

تعریفی جامعه شناختی

به این سؤال، ساخته و پرداخته کردند. صورت بندیهای گوناگون اینان را می‌توان به قالب این عبارت کلی ریخت که «دین یا آنچه جوامع آن را مقدس تلقی می‌کنند، متضمن نظامی نهادی شده از نهادها، اعتقادات، ارزشها و اعمالی است که معطوف به سؤال در باب معنای غایی^۱ [حیات] اند». منظور از «نهادی شده» در این عبارت، این است که دین خصیصه ثابت گروههای است، یعنی حتی اگر اعضا و افراد گروه هم مداوماً عوض شوند، دین [که نهادی شده است]، حفظ خواهد شد.

اصطلاح اصلی در این عبارت همان «معنای غایی» است. منظور از معنای غایی، اموری است که به ماهیت، مقصود و مقصده هستی مربوط می‌شود، یعنی یک نوع جهانی‌بینی یا توجه عقلانی وجود. کلاید کلاکون^۲ این اصطلاح را برای «فلسفه‌ای که پشت سر شیوه زندگی افراد و گروههای متجانس، در هر مقطع از سرگذشت ایشان قرار دارد» به کار بسته است. هر نظامی از نظامهای «معنای غایی»، برای پرسش‌های مربوط به ماهیت و غایت و مشاه و سرنوشت بشر (و مانند آن) احتمالاً پاسخهای در آستین دارند. این قضیه به معنی آن است که اشیا و امور مرتبط با «معنای غایی» - یا آنچه پاول تبلیغ^۳ «دلبستگی غایی»^۴ نامیده است - به منزله اشیا و امور مقدس در نظر گرفته می‌شوند، بویژه آن امور و اشیایی که برای پرسش از «معنای غایی»، پاسخهای ارائه دهند یا آن را نماید کنند.

مطابق تعاریفی که تاکنون به دست دادمایم، دین عبارت است از یک نوع نگرش خاص. منظور از نگرش خاص، همان است که تاموتوشیبوتانی^۵ مطرح کرده است، یعنی چارچوب مرجعی که فرد یا گروه برای سامان بخشیدن به تجربیات خود، اختیار می‌کنند: «نگرش عبارت است از دیدگاه منظم شده دنیای شخص، یعنی مفروضاتی مسلم در باره صفات اشیا و امور مختلف و نیز طبیعت انسان».

شیبوتانی یادآور می‌شود که بشر جدید، به خاطر نقشهای متعددی که در زندگی روزمره‌اش بازی می‌کند، به «دنیاها» یا نگرشهای متعددی تعلق دارد و هر چه جامعه پیچیمتر و تکیک شده‌تر باشد، تعداد دنیاهای یا نگرشهایی که فرد می‌تواند در آنها سهیم باشد، بیشتر می‌شود. اکثر این جهانها، جزئی و ناقص اند، به این معنی که تفسیر اشخاص از جهان خودشان، محدود است و تنها قطعه کوچکی از تجربه تعامی بازیگران را شامل می‌شود. یک فرد خاص ممکن است در آن واحد هم یک لوله‌کش باشد و هم یک بازگر برج و کلکسیونر تعبیر، هم پدر باشد و هم تماشاجی مسابقات ورزشی. با این حال، نگرشهای منضم به این نقشهای، می‌تواند دارای سازگاری زیادی باشد. از آنجا که این نگرشها، شخص را به غیر از کنشهایی که برای آن نقشها تعین شده، از کنشهای دیگر مطلع نمی‌سازند، در نتیجه، شخص در انتقال از یک نقش به نقش دیگر، کمتر دچار مشکل می‌شود.

چنانکه شیبوتانی خاطر نشان کرده است، بسیاری از این نگرشها،

نقطه آغاز لازم برای مطالعه هر پدیده، به دست دادن معیاری است که با آن بتوان به قالب این عبارت کلی ریخت که «دین یا آنچه جوامع آن اموری است که ما از آنها، دین را مراد می‌کنیم، و می‌کوشد فرقه‌ای فارقی را به منظور جدا ساختن دین از سایر جنبه‌های جوامع انسانی ارائه دهد».

یافتن تعریفی قابل اطلاق از دین که انتزاعی بوده، از نظر تاریخی و فرهنگی جامع باشد (یعنی در طول تاریخ و در فرهنگهای مختلف مصدق داشته باشد)، مشکلی است که نسلهای متعددی از محققان را دچار زحمت کرده است. می‌توان پذیرفت که تمام جوامع در طول تاریخ، دارای دین بوده‌اند. اما با وجود اینکه ما به نحوی می‌بهم و شهودی من فهمیم که واژه «دین» امور مختلفی، از مراسم آدمخواری گرفته تا اجتماع قبیله «کواکر» را توصیف می‌کند، اما نظریه پردازان برای آنکه به نحوی دقیق و بدون فروگذاری نسبت به بسیاری از این امور متفاوت، دین را تعریف کنند، متحمل رنجی فراوان شده‌اند؛ چنانکه جرج زیمل در آغاز قرن حاضر می‌نویسد:

«تاکنون هیچکس قادر نبوده است تعریفی ارائه دهد که بدون ابهام و در عین حال دارای جامعیت کافی باشد. آنچه تاکنون در این باب گفته شده، تنها در باره ذات و ماهیت دین بوده است و این، یعنی اذعان به وجود شباهتهای عمومی که بین ادیان چون مسیحیت و دین ساکنان جزایر دریای جنوب با دین بودایی و بتپرستی مکزیکیان وجود دارد. تا به حال، تعاریف دین از تأملات متافیزیکی محض و نیز از زودباریها و ساده‌لوحی‌هایی که به ارواح باور دارد، تفکیک نشده است».

چند سالی پس از زیمل، امیل دورکیم با مسئله تعریف دین درافتاد. شیوه او چنان بود که می‌خواست تعریف از دین، همه مظاهر دینی بشر را، با تمام تنوع آن، در بر گیرد. دورکیم در پی جست وجو برای یک شالوده جامع و واحداً و یک عنصر غیرقابل تحریل^۶ که در تمام ادیان مشترک باشد، این موضوع را پیش کشید که همه ادیان شناخته شده، در تمامی جوامع، متضمن تقسیم‌بنای امور به دو دسته متقابل مقدس^۷ و نامقدس^۸ اند. دورکیم تعریف خود را براساس این دوگانگی بصیرت آیینه‌بان کرد:

«دین عبارت است از نظامی واحد و به هم پیوسته از عقاید و اعمالی منتسب به امور مقدس، یعنی اموری که مجاز و منسون منسازند. این عقاید و اعمال، هنگامی که در یک هیأت معنوی واحد به هم می‌پونددند، کلیسا [تشکیلات دینی] نامیله می‌شوند». اما اگر دین وابسته به امور مقدس باشد، این سؤال پیش می‌آید که چه چیزها در جوامع جامه تقدس می‌پوشند، و چرا؟ بعدمها نویسنده‌گان متاخر متعددی چون تالکوت پارسونز، جی. میلتون اینگر^۹، الیزابت کی. ناتینگهام^{۱۰} و جی. پاول ویلامز^{۱۱}، کوشش‌های بدیع دورکیم را در پاسخ

از دین

نوشته چارلز گلاک و رادنی استاری
کوتاه شده و ترجمه حسین قاضیان

در ماهیت خود دارای سازگاری بسیارند و من توانند بخوبی با یکدیگر در بیامیزند. اما این امر در مورد تمام نگرشها صادق نیست. برخی از نگرشها، احکام و قضایایی را میپرورانند که از یک حوزه عمل معین بسی فراتر میروند و تا حدی به همین خاطر، دست کم به نحو بالقوه، دچار ناسازگاری میشوند. بر همین مبنای است که فی المثل دانشمندان علوم اجتماعی پیش بینی میکنند انسانی که در جزو و فضای نگرشها یک استاد دانشگاه - [در آمریکا] - به سر میبرد، گرایش به نفی جمهوریخواهی محافظه کارانه خواهد داشت، زیرا این دو نگرش به اعتبار آن جهانی که تعریف و تعبیر میکنند، با یکدیگر تباین و تقابل دارند. هنگامی که نگرشها به واقعیت یا کلیت وجود میپردازند، و به یک جهانبینی جامع بدل میشوند، نگرشها بدیلی که در همان مرتبه از منزلت و مرتبه قرار دارند، دیگر نمیتوانند به اقامت خود [در جهان نگرشها] فرد ادامه دهند. التزام به یک نگرش معین در این سطح، عملآ مانع از التزام به هر نگرش دیگری میشود. پیتربرگ^۱ همین نظر را در باب آنچه خود «نظمهای معنایی به غایت طرف و پیچیده»^۲ تعبیر کرده، ابراز میکند. او من نویسde:

... این نظامها میتوانند چنان تفسیر جامعی از واقعیت به دست دهند که تفسیر نظامهای بدیل و راههای وصول به آنها را هم در برداشته باشد. کاتولیسم ممکن است نظری در باب کمونیسم داشته باشد، اما کمونیسم تعارف را کنار گذاشته و در باب کاتولیسم نظری به وجود خواهد آورد. از نظر یک متفکر کاتولیک، کمونیست‌ها در جهانی از توهمندی‌های، و تاریخ‌هایی در باب معنای واقعی زندگی میزند؛ و از نظر کمونیست‌ها، دشمن کاتولیک مذبوحانه به «شعرور کاذب» یک ذهنیت بورژوازی مشتبث شده است.

چنانکه برگر هم می‌داند، کمونیسم و کاتولیسم از آن دست نگرشهاست که انسان را تا حدی از سرشت کلی واقعیت آگاه میکنند، و از این رو، رفته رفته در همه جهانی‌ای که پیروان هر یک از این جهانها در آن سویم‌اند - مانند جهان گلف بازان، وکلا و آسیاپنان - رخته می‌کند و به طور کلی شیوه درک و تلقی از جامعه را سامان داده، تعین می‌بخشد.

در ارتباط با همین نوع نگرشهاست که ما شاهد پدیده «نوکیشی»^۳ هستیم! پدیده‌ای که اگر بخواهیم آن را بخوبی تعریف کنیم باید گفت جریانی است که در طی آن شخص یک جهانبینی کاملاً فraigیر^۴ را می‌لذیرد یا از چنین جهانبینی به یک جهانبینی دیگر منتقل می‌شود. ما واقعاً نمیتوانیم از این واژه برای توصیف گذراز یک نگرش چند پارچه به یک نگرش چند پارچه دیگر استفاده کنیم و مثلاً آن را در مورد تبدیل نگرش یک کلکسیونر تمیز به نگرش یک باغبان به کار ببریم. به بیان دقیقتر، واژه نوکیشی برگستنگی جدی رفتار، و تجزیه دردنگ شخصیت دلالت دارد، که در توصیف آن میتوان از تعبیراتی چون

«نوایی»، «وصول به نور [حقیقت]»، «بلای آسمانی» و «حصول آگاهی طبقاتی واقعی» یاد کرد که همه حکایت از این دارند که فرد نوکیش، آشکارا یک دگرگونی بنیادین را در ارزشیابی خود از واقعیت از سر گذرانده است.

اما چه چیز در این نگرشها گسترده نهفته است که به آنها کیفیت چنین غریب و نافذ می‌دهد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این باشد که هر یک از این نگرشها پیرامون برخی احکام و قضایای مرتبط با «معنای غایی» سامان داده شده‌اند، به عبارت دیگر هر یک از این نگرشها، مجموعه‌ای از اصول کلی عرضه می‌کنند که انسانها به واسطه آن، معمولاً یک رشته از تجربیاتشان را هضم و درک می‌کنند. یا به تعبیر دورکیم، حاملان این نگرشها، اجتماعاتی اخلاقی تشکیل می‌دهند، یعنی در «یک نظام واحد و به هم پیوسته از عقاید و اعمال منتبه به امور مقدس» سهیم می‌شوند.

ما اکنون در ادامه بحث خود در باره تعریف دین، آماده‌ایم تا بحث از «معنای غایی» و «نگرشها گسترده» را با رشته دیگری از مفاهیم نظری مرتبط، یعنی ارزشها و جهتگیری ارزشی^۵، پیوند زنیم. چنانکه

پس در تناسب با این بحث، جهتگیری‌های ارزشی را می‌توان پاسخهایی تلقی کرد که بشر در قبال پرسش از معنای غایی [حیات] بر من گیرد و انتخاب می‌کند. به همین دلیل است که این جهتگیری‌ها مقدس شمرده شده و یا غیر قابل مناقشه قلمداد می‌شوند. به این ترتیب به نظر من رسید که مفهوم جهتگیری ارزشی، عنوان مناسبی برای آن نوع خاص از نگرشاهی کاملاً فراگیر باشد که در مقابل همیگر صفات‌آرامی کرده و هر یک در باره وفاداری تمام کسانی که در آن نوع نگاه و نگرش به هستی شریکند، ادعاهایی گزارف می‌کند.

البته ما قصد نداریم جهتگیری ارزشی را مترادف دین تلقی کنیم. ما جهتگیری ارزشی را برای نامیدن پذیردهای کلی تری در نظر گرفتایم که دین - به صورتی که عموماً تلقی می‌شود - عمومی ترین مظہر آن است. گرچه تنها تجلی آن به شمار نمی‌رود. برای این منظور ما ناچاریم عناصر دیگری را هم برای طراحی تعریف دین مطرح نماییم تا انواع متعددی از جهتگیری‌های ارزشی را از همیگر متایز کنیم.

با توجه به خصلت برداشتی که ما تا به اینجا از مفهوم جهتگیری ارزشی به دست داده‌ایم، به نظر می‌رسد که کمینیسم را می‌توان تالی بلو کاتولیسیسم دانست. از آنجا که این دو، احکام و قضایای منظمی در باره معنای غایی عرضه می‌کنند که افراد متعلق به آنها را در یک اجتماع اخلاقی به هم می‌پوندد، پس هر دو، نوعی جهتگیری ارزشی می‌سازند. البته طبقه‌بندی کردن این دو مکتب تحت یک مقوله واحد، ما را در گیریکنی از مناقشات جاری در علوم اجتماعی می‌کند. اگر بخواهیم این حکم کارکردگریانه را که دین برای بقای جوامع ضروری است در نظر بگیریم، آنگاه تداوم حیات [جوامع چون] شوروی باید ما را به صرافت یافتن کارکردهای دیگری برای دین بیندازد، زیرا مارکسیسم روسی، عرفان دین محسوب نمی‌شود، ولی با این حال جامعه

در علوم اجتماعی مرسوم است، این اصطلاحات با آثار تالکوت پارسونز، کلاید و فلورانس کلارکون و جدیدتر از آنان با آثار نیل اسمیلس^{۱۶} پیوند خورده است. اسمیلس، «ارزش» را چنین تعریف می‌کند: «ارزشها، کلی ترین اجزای کنش اجتماعی‌اند... ارزشها به طور کلی بیانگر هدفی مطلوب‌نداشتند هدفی که خود به منزله راهنمای تلاش‌های انسان عمل می‌کند.»

با این اوصاف، ارزشها، قضایایی هستند درباره آنچه «باید باشد».

از ارزشها، درست و صحیح و به علاوه غیرقابل مناقشه به نظر می‌رسند زیرا از جهت استدلال قائم به ذاتند. مثلاً در جامعه امریکا، خوشبختی فردی یک ارزش است و در عین حال که ممکن است همه در مورد چنگونگی دستیابی به خوشبختی توافق نظر کامل نداشته باشند، اما هیچ کس هم به طور جلدی بر آن نیست که انسان باید خوشبخت باشد.

خود ارزشها، عملیاً یکدیگر ناسازگارند. به همین سبب، ارزشها تنها هنگام می‌توانند هدفهای مطلوب را به نحو معنی دار تعریف کنند که به صورتی کمایش نظاً یافته. در یک مجموعه منطقی و سازگار گنجانده شوند. مثلاً اگر انسانها، درستکاری را یک ارزش بدانند، ازوماً هم در این باره که چرا آن را یک ارزش تلقی می‌کنند، تبیینی خواهند داشت، مانند این تبیین که قادری مطلق، بشر را ملزم به درستکاری کرده است و برآسام متابعت از این فرمان، پاداش می‌دهد و مجازات می‌کند. به علاوه، چنین ارزشی نیازمند نوعی تصریح در باب ساخت و ساخت مفهوم درستکاری است و چنین کاری در جای خود می‌تواند رشتک از احکام و قضایا را درباره رفتار مرضی و غیر مرضی خداوند فراهم آورد. از این رو، فراهم آوردن مجموعه معناداری از ارزشها، مستلزم منظور کردن عقایدی در باب ماهیت عالم و اوصاف طبیعی و شاید هم - فوق طبیعی آن در این مجموعه است. کلاید کلارکون این مجموعه سازگار و عقلانی را مجموعه «فرضیات وجودی»^{۱۷} نامیده که در طی «تصویری کلی از تجربه»، «آمیزه‌ای تقریباً در هم تبیه» با ارزشها به وجود آورده‌اند. در هر مقطعی از زمان و در هر جامعه معین، درباره تعدادی از ارزشها و فرضیات وجودی یا عقاید مربوط به هست، توافق نظر وجود دارد.

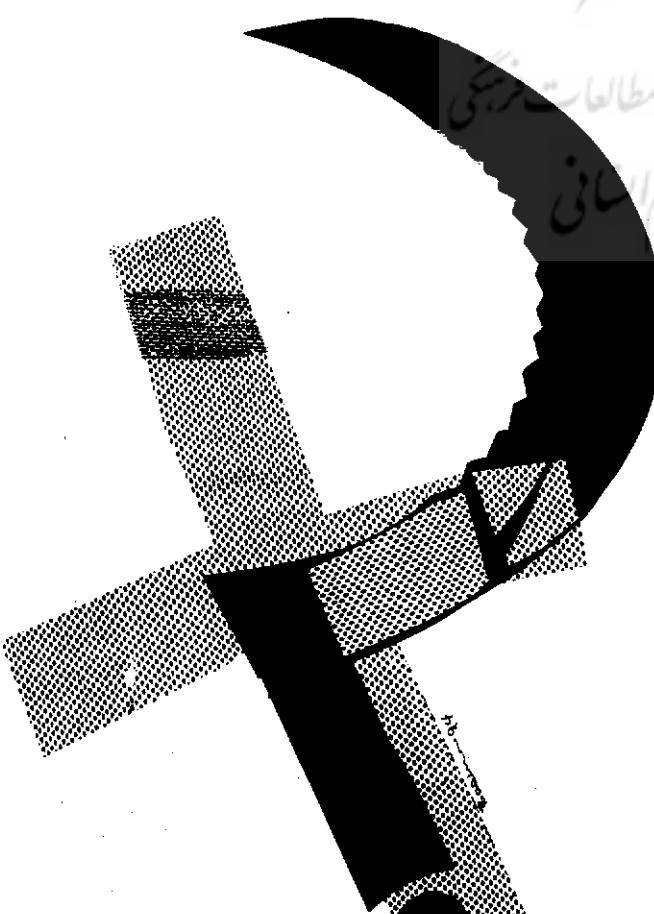
کلارکون در یک جمع‌بندی کلی این عقاید و ارزشها مشترک - یا جهان‌بینی جامع - را «جهتگیری ارزشی» می‌نامد. این اصطلاح ترکیبی، میان درهم آیینه ارزشها با یک مبنای عقلی و منطقی، یا جهتگیری به سوی یک نگرش کلی درباره زندگی است. چنانکه کلارکون می‌نویسد:

«جهتگیری ارزشی را می‌توان به منزله برداشتی انتزاعی و منظم از طبیعت، جایگاه انسان در طبیعت؛ رابطه انسان با انسان و مطابهها و ناطلوبهای بالقوه مرتبط با محیط انسانی و مناسبات انسانی تعریف کرد.»

فلورانس کلارکون و فرد استراتبک^{۱۸} «جهتگیری ارزشی را بهتر شخص کردند»:

«جهتگیری ارزشی، عبارت است از اصول پیچیده و در عین حال کاملاً منظم و مرتب شده‌ای که به جریان دائمی در حال سیلان اعمال و اندیشه‌های انسانی در ارتباط با حل مسائل «مشترک انسانی» نظم و جهت می‌دهد.»

فلورانس کلارکون، در جایی دیگر، این مسائل «مشترک انسانی» را همان «پرسش مبنای در قبال معنای زندگی» می‌داند، پرسشی که «به صورتی گریز ناپذیر، از بطن موقعیت بشری بیرون می‌زند.»

و اعمالی هستند که ناظر به حل مسأله معنای غایب‌اند. این جهتگیریها، خصیصه عام جوامع انسانی و مختص به آنهاست.

۲. جهتگیریهای ارزشی ممکن است چارچوبی مافوق طبیعی داشته باشند (مانند نگرشاهی دینی) و ممکن است فاقد آن باشند (مثل نگرشاهی اومانیست).

۳. هم نگرش دینی و هم نگرش اومانیستی در یک سطح از کلیت قرار دارند و کارکردهایشان معادل یکدیگر است. گرچه ممکن است از لحاظ تأثیرشان بر دیگر نهادهای اجتماعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

تا به اینجا، بحث ما، بیشتر معطوف به جنبه ایدئولوژیک جهتگیریهای ارزشی بود و بر چگونگی به وجود آمدن نظامی از احکام مربوط به معنای غایبی تأکید می‌شد. البته نباید فراموش کرد که جهتگیریهای ارزشی، اموری نیستند که وجود ملموس و عینی داشته باشند؛ «چیزهایی» نیستند که بر فراز سر جامعه به پرواز درآیند، بلکه جهتگیریهای ارزشی تنها به این اعتبار وجود دارند که گروههای انسانی به آن اعتقاد دارند و بر مبنای آن عمل می‌کنند. جامعه شناس به ایدئولوژی در شکل انتزاعی آن علاقه چندانی ندارد، بلکه علاقه او به ایدئولوژی، بیشتر از این جنبه است که خصیصه گروههای انسانی است.

جهتگیریهای ارزشی به شیوه‌های گوناگون در جامعه رسوخ می‌کنند یا در آن ظاهر می‌شوند. عوامل اصلی طبقه‌بندی کردن شیوه‌های متنوع رسوخ و ظهور جهتگیریهای ارزشی، در ارتباط با ساخت اجتماعی، عبارت است از (۱) میزان اهمیت آنها در سازمان رسمی؛ (۲) میزان گستینگی از (یا پوستگی به) نهادهای اجتماعی.

مشخص است که این دو بعد نه تنها از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به هم پیوسته‌اند، اما می‌توان به منظور تهییم مطلب، نگرشاهی متنوع دینی و اومانیستی موجود را به در دسته نگرشاهی کما بیش دارای سازمان رسمی و کما بیش تمایز از نهادهای اجتماعی تقسیم کرد.

با کنار هم گذاشتن این دو بعد می‌توان چهار شیوه جایگیری جهتگیریهای ارزشی در جوامع را به این ترتیب مشخص کرد:

۱. دارای سازمان رسمی و تمایز از سایر نهادهای اجتماعی.

۲. فاقد سازمان رسمی اما تمایز از سایر نهادهای اجتماعی.

۳. دارای سازمان رسمی و بدون تمایز از سایر نهادهای اجتماعی.

۴. فاقد سازمان رسمی و بدون تمایز از سایر نهادهای اجتماعی. در برخی از جوامع، تعدادی از این جهتگیریهای ارزشی - اعم از سازمان یافته و بی‌سازمان و متباذل شده و ناتمامیز - در کنار یکدیگر به سر برند، از این رو، چنین طبقه‌بندی‌ای دچار مشکل می‌شود و ضروری می‌نماید که سطوح تحلیلی مختلف از یکدیگر باز شناخته شوند.

در سطح جامعه کل، جهتگیریهای ارزشی به گونه‌ای عمل می‌کنند که به نظر می‌رسد هیچ گونه توازن نظر کاملی در باره معنای غایب و وجود ندارد. جهتگیریهای ارزشی که نشانه یک نظام اجتماعی‌اند و آن را ماهنگ می‌کنند، تمایل دارند تا عناصر غیر دینی جامعه را پر رنگتر کنند، واحتضان‌آملاً، اجزای دینی جامعه، از طرف همه با اکثر جهتگیریهای ارزشی رقیب، محدود شده و در حد کلی گوییهای مهم رایج در جامعه باقی مانند. این قابل جهتگیریهای ارزشی جامع، عموماً نه کانون سازمانهای رسمی‌اند و نه تمایز از سایر نهادهای

شوری و باقی مانده است. از همین جهت است که گفته می‌شود یا باید مارکسیسم را دارای همان کارکردهای دین و جانشین آن دانست یا بنچار باید آن را به این اعتبار، دین تلقی کرد.

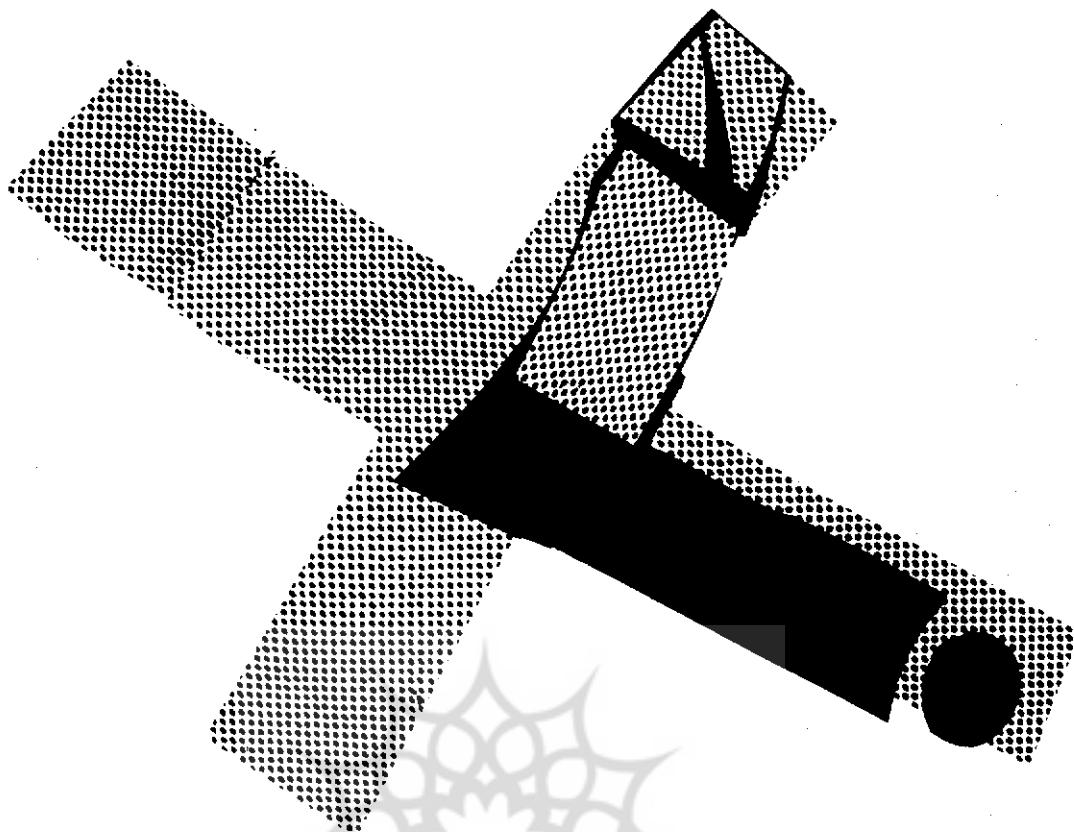
البته به نظر می‌رسد در طرح نظری ما - که دین سنتی و کمونیسم تحت عنوان مشایه جهتگیریهای ارزش طبقه‌بندی می‌شوند - این مشکل هم از میان برداشته شود، زیرا اگر این رأی کارکرده‌گرایان را که دین، خصیصه عام و ضروری نظامهای اجتماعی است به جهتگیریهای ارزشی هم نیازی به کارکردهای جانشین نخواهد بود. اما به کار بردن اصطلاح جهتگیری ارزشی در چنین شکل عام و شامل، مشکلات اصطلاحی و تحلیلی مهمی پدید می‌آورد. آیا ما واقعاً می‌خواهیم اندیشه‌هایی را که سنتاً دینی و غیر دینی شناخته می‌شده‌اند، یک کاسه کنیم و ادعا کنیم که میان آن دو فرق مهمی وجود ندارد؟ از آنجا که واژه دین، تداول عمومی تثیت شده‌ای حاکی از حیطه معنی از پدیده‌ها پیدا کرده، واقع بینانه و ضمناً مفید خواهد بود اگر تعبیر ما از دین هم در همین ردیف محلود شود. این کار را می‌توان با تمايزگذاری میان انواع جهتگیریهای ارزشی و قلمداد کردن دین به عنوان یکی از انواع این جهتگیریها، به انجام رساند.

ما ضمن حفظ قابلیت عام مفهوم جهتگیری ارزشی، این جهتگیریها را به دو شاخه کاملاً تمایز تقسیم می‌کنیم، به طوری که می‌توان آنها را به صورت دو حوزه نگرش^۱ جداگانه تصور کرد. در یکی از این دو حوزه، همه جهتگیریهای ارزشی، شامل احکام موقت و وجود عالم، نیروها یا موجودات ما فوق طبیعی و نیز شامل پاسخ به پرسش از معنای غایبی، بر مبنای این مفروضات، واقع می‌شوند. ما این حوزه را، حوزه نگرشاهی دینی می‌نامیم. جهتگیریهای ارزشی حوزه دوم، جنبه مافوق طبیعی ندارند، و احکامشان در باب معنای غایبی، محدود به جهان مادی است، گرچه کماییش روایت دیگری از همان نگرش نوع اول محسوب می‌شوند. ما این نوع نگرش را می‌توانیم نگرش اومانیستی بنامیم. می‌توانیم جهان‌بینی‌های عرفی^۲ یا غیر دینی را از جهان‌بینی‌های مافوق طبیعی جدا کنیم. البته باید تصریح کرد که این دو نوع نگرش، صورتهای بدیلی از یک پدیده بینایی مباشند.

آنکار است که در درون هر یک از این دو حوزه نگرش، تنوع فوق العاده‌ای وجود دارد. تصور طبیعت و معنای امر مافوق طبیعی در نگرش اول، همان‌قدر متنوع است که مفهوم اومانیستی طبیعت و معنای جهان مادی در نگرش دوم. اما به نظر می‌رسد آن دو گانگی خاص، مشابه‌های فراوانی را که بین این دو نگرش وجود دارد، کثار می‌گذارد و تفاوت‌های اساسی میان این دو را مورد تصدیق قرار می‌دهد. پژوهش پیشتر می‌توانست تفاوت‌های مهم را که محتملاً در محتواهای هر یک از این نگرشها وجود دارد دنبال کند تا هم برای آینده جهتگیری ارزشی و هم برای سایر ابعاد جامعه مفید واقع شود. مثلًا می‌توان پرسید که آیا این احتساب هست که نگرشاهای اومانیستی به چنان احکام قطعی در بازه این جهان محسوس ملائم شوند که آنان را بیش از پیش مستعد عدم پذیرش گردانند؟ می‌توان حدس زد که پیش‌بینی‌هایی از قبیل «حکومت هزار ساله رایش» بسیار شکننده‌تر از پیش‌بینی «حکومت نامرئی هزار ساله مسیح» خواهد بود. اما در هر حال به نظر می‌رسد این قابل موضوعات مستلزم مطالعه جدی است.

و اما خلاصه بحث نظری ما تا به اینجا:

۱. جهتگیریهای ارزشی، نظام نهادی شده عقاید، ارزشها، نمادها

۲. لوازم و پیامدهای تماس و ارتباط میان این انواع نگرشها چیست؟ کدامها با یکدیگر همزیستی خواهند کرد و کدامها از در مناقشه وارد خواهند شد، و در اثر این تماس در هر یک از نگرشها چه اتفاقی و در چه حدی رخ خواهد داد؟ در پایان ایده‌دار است این مقاله سهمی در روشن کردن معنای «دین» از نظر علوم اجتماعی داشته باشد.

نگرشها مترجم:

1. universal substrate.
2. irreducible.
3. sacrade.
4. profane.
5. J. Milton Yinger.
6. E.K.Notingham.
7. J. Paul Williams.
8. ultimate meaning.
9. Clyde Kluckhohn.
10. Paul Tillich.
11. ultimate concern.
12. Tamotsu Shibutani.
13. Peter L. Berger.
14. more fully elaborated meaning systems.
15. conversion.
16. all-pervading.
17. valve orientation.
18. Neil J Smelser.
19. Existential premises.
20. Fred Strodtbeck.
21. perspective realm.
22. secular.

اجتماعی؛ در عوض، جهتگیری‌های ارزشی نظامهای تکثیرگرا، از طرق نهادهای چون نهادهای سیاسی، آموزشی و خانوادگی و تا حدی هم از طرق سازمانهای مذهبی مختلف پخش و منتشر می‌شوند. در سطح پایین‌تر تحلیل، معلوم است که جهتگیری ارزشی برخی از گروههای انسانی در چنین جوامعی به قالب سازمانهای رسمی ریخته می‌شود، یعنی با وجود اینکه مشخصه جهتگیری ارزشی جامعه‌ای چون جامعه امریکا یک جهتگیری سازمان نیافرته است، اما جهانی‌شی اصلی بسیاری از امریکاییان را کلیسا‌یاری رسمی شکل من دهد. به نظر می‌رسد این امر، برویه در مورد اعضای فرقه‌ها و پیروان آینهای بنیادگرانتر صادق باشد. چنانکه از مثالهای گذشته برمی‌آید، جهانی‌شی بسیاری از امریکاییان - از جمله جهانی‌بینی آن عده از ایشان که دارای پاره فرهنگهای بسته و محصورند - با برخی از انواع طبقه‌بنیهایی که ارائه شد، مطابقت دارد. از این جهت، با آنکه جهتگیری ارزشی کلی جامعه امریکا را که در بردارنده همه این عناصر به غایت متفاوت در درون یک هویت سیاسی واحد است می‌باید در دسته چهارم طبقه‌بندی ارائه شده جای داد، اما نگرشها دینی و اومنیستی برخی از گروههای مردم امریکا را باید به گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی کرد. از این رو لازم است که سطح تحلیلی را که به منظور بحث از جهتگیری‌های ارزشی جامعه‌های پیچیده و متکر انتخاب شده، به طور مداوم مشخص کرد.

اکنون چنانچه به مقولات تقسیم‌بندی ارائه شده باز گردیم، بررسی پیشتر موجب به وجود آمدن سوالهای نظری مهم و متنوعی می‌شود، سوالهای همچون:

۱. در چه اوضاعی چنین انواعی از نگرشها دینی و اومنیستی پدید می‌آیند و چگونه به نوع دیگری از نگرشها تبدیل می‌شوند و چه راههای بسط یابنده متحملی برای دگرگونی این انواع وجود دارد، و کدام یک از این راهها مشترک‌کند؟