

کارکردهای دین

سید مهدی صالحی امیری

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی

اندیشمندانی که در حوزهٔ دین مطالعه و تحقیق می‌کنند، دربارهٔ کارکردها و خدمات دین^۱ رویکردهای مختلفی دارند. مسائل مهمی در این باره خود می‌نمایند؛ مثلاً اینکه دین در کدام یک از ابعاد زندگی انسان نقش دارد و کارکردها و آثار خود را نمایان می‌سازد؟ آیا کارکردهای فردی دارد یا اجتماعی؟ کارکردهای دنیوی دارد یا اخروی؟ آیا این کارکردها بی بدل اند یا جانشین پذیرند؟ آیا علوم بشری در ایجاد این کارکردها رهین توفیق اند و...؟

کارل مارکس، دین را دارای کارکردهای منفی می‌داند؛ زیرا معتقد است که دین، گرایش ذاتی سرشت بشری نیست، بلکه محصول مقتضیات خاص اجتماعی است.^۲ او دین را ساخته دست قدرتمندان در جهت چپاول محرومان می‌شناسد و گاه آن را نوعی رفتار دفاعی از ناحیه محرومان جهت توجیه و تحمل وضع موجود و به آمید بهشت موعود می‌داند و گاه دین را محصول نادانی انسان در برابر طبیعت محسوب می‌کند. بنابراین، طبق اعتقاد او انسان، دین را می‌سازد تا وضع موجود نامطلوب را غیرواقع بینانه توجیه کند یا در مسیر چپاول محرومان از آن مزد بگیرد و یا نادانی را به طور موقت برطرف سازد. بر این اساس تحت تأثیر این باورها او دین را عامل تخدیر جامعه و افیون توده‌ها می‌داند و بر این باور است که تمام کارکردهای دین منفی و مضر است. و در مقام بیان ثمرات نقد دین می‌گوید:

نقد دین، انسان را از توهمندی آورد و وادارش می‌سازد تا مانند انسان توهمند زدوده و سرعاقل

آمده، بیندیشد و عمل کند و واقعیت زندگی اش را شکل بخشد و بر مدار ذات خویش و یا در

واقع دو خورشید راستینش گردش کند. تا زمانی که انسان بر مدار ذات خودش نچرخد، دین بسان یک خورشید، موهوم پیرامون انسان چرخ خواهد زد.^۴

در نقد دیدگاه مارکس می‌توان گفت که او هرگز دین را به طور کامل مطالعه نکرده و برداشت او از دین از متون اصیل دینی و پیام و رسالت و اهداف دین گرفته نشده است و یگانه شناخت اجمالی اش از دین با مطالعه آثار پاره‌ای از متألهان و حکیمان قرن نوزدهم تکوین یافته است. به گفته گیدنر، مارکس هرگز مذهب را به تفصیل مطالعه نکرده است. اندیشه‌های او بیشتر از نوشته‌های تعدادی از مؤلفان علوم الاهی و فلسفی اوایل قرن نوزدهم سرچشمه می‌گیرد.^۵ بنابراین قضاوت او درباره دین و کارکردهای آن تمام نیست.

همچنین، نمی‌توان از ارزیابی و عملکرد رفたار دینداران، نفی و اثبات دین را نتیجه گرفت. او با غفلت از جنبه‌ها و ویژگیهای مشیت دینداران، فقط از نظر سیاسی و مقاصد ایدئولوژیک به دین نگریسته و حکم منطقه و عصری خاص را بر دیگر زمان‌ها و مکان‌ها بارگردانده است.^۶

با مطالعه و بررسی متون ادیان آسمانی، به دست می‌آید که این ادیان دربردارنده مضامین ظلم سنتیزه و انقلابی اند و علت اصلی مخالفت جباران و ظالمان با دین، حفظ موقعیت خود بوده است افزون بر آنکه بیشتر پیروان ادیان حق، محرومان و مستضعفان بوده‌اند که همواره با ستمگران و استثمارگران به مبارزه پرخاسته‌اند. بنابراین، احتمال اختراع دین از سوی استثمارگران برای حفظ منابع قدرت و نیز از طرف مستمندان و ضعیفان برای توجیه وضع موجود منتظر است.

نیز نمی‌توان دین را مولود جهل افراد دانست؛ زیرا در این صورت، با آگاه شدن مردم و کشف علل و اسباب پدیده‌های موازات پیشرفت علم، دین باید به طور کلی از بین برود، همان‌طور که با آمدن چراغ، ظلمت از بین می‌رود و نباید در میان طبقات علماء و اندیشمندان دینداری وجود داشته باشد؛ در حالی که ما می‌بینیم، اندیشمندان بسیاری دیندارند و حتی شاید بتوان گفت که عالم‌ترین آنها در هر زمانی به ویژه در زمان ما – دیندار هستند. به عنوان نمونه، اینیشن یک شخص معتقد به دین و مذهب باشد. ماکس پلانک، ویلیام جیمز، داروین و امثال اینها جزو دانشمندان بزرگ به شمار می‌روند و دیندار بوده‌اند. به ویژه داروین علی رغم تکفیرهای شدیدی که کلیسا نسبت به او را داشت؛ ولی او تا آخر عمر به خدای یگانه مؤمن و معتقد باقی ماند.^۷

براساس تحلیل مارکس، چنان که اشاره شد، دین محصول تعارض‌های طبقاتی است و طبیعتاً نمی‌تواند در دوره اشتراکی اولیه وجود داشته باشد. اما این امر با شواهد و دلایل تاریخی موافقت ندارد؛ زیرا بررسیهای که در تاریخ ادیان به ویژه ادیان ابتدایی انجام شده است، نشان می‌دهد که آثار برستش و نوعی اعتقاد دینی از قدیمی‌ترین ایام زندگی بشر وجود داشته است. وانگهی، تحلیل مارکس از دین بسیار ساده انگارانه است و بسیاری از ابعاد و جنبه‌های دین را نادیده گرفته است. او نقش مهم دین را در معنا داری زندگی و مرگ و هدفدار ساختن آن، که فراتر از منافع طبقاتی و موقعیت‌های خاص است، نادیده گرفته است و از این امر غفلت کرده است که آدمی در جامعه سرمایه داری و نیز جامعه آرمانی کمونیستی به همان میزان به معنا داری و هدفمندی زندگی محتاج است که در جوامع فنودالی و ابتدایی، و این امری است که بسیاری از غیر معتقدان به دین نیز به آن اذعان دارند.^۸

در برابر قائلین به کارکردهای منفی برای دین، بسیاری از اندیشمندان بر کارکردهای مثبت دین تأکید می‌ورزند که اینان، خود در دو دسته جای می‌گیرند: گروهی با وجود ستایش از خدمات گذشته دین، دوران آن را پایان یافته می‌شمارند و معتقدند که «ایده آل این است که مردم رفته رفته از تذکار نبی مستغنی گردند.»^۹

در تقد این ادعا به طور خلاصه می‌توان گفت: مهم‌ترین کارکردهای دین - چنان که در ادامه اشاره خواهیم کرد - جانشین ناپذیرند و انسانها هر اندازه راه تعالی را بیبیایند و به پیش‌رفتهای علمی و عقلی دست یابند، در برایر تعالیم پیامبران الهی همچون طفل دبستانی‌اند و پاسخ پرسش‌های زیربنایی خویش را جزو در مکتب آنها نمی‌یابند.

گروه دیگر، که اندیشمندان مسلمان‌اند، معتقدند که دین الهی چون با نظرت انسان هماهنگ است، افزون بر سعادت اخروی، آرامش و رفاه دنیوی را نیز تأمین می‌کند و نیازهای اصیل اجتماعی و فردی انسان را به نیکوترین صورت بر می‌آورد و از این رو، کارکردهای دین همیشگی و جانشین ناپذیرند. بنابراین، در تبیین کارکردهای دین نخست کارکرد اخروی دین را بررسی می‌کنیم و سپس خدمات دنیوی دین را در حوزه فردی و اجتماعی به کاوش می‌نهیم.

کارکرد اخروی دین

سعادت اخروی

براساس آموزه‌های دینی، زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت است و سعادت و شقاوت ایدی در گرو چگونه زیستن در این جهان است. به بیان دیگر، رابطه ایمان و عمل صالح با سعادت، و کفر و

گناه با شقاوت اخروی، نوعی رابطه عینیت است، به این معنا که انسان در آخرت در صورت ملکوئی و باطنی ظاهر می‌شود و آن وجود ملکوئی، عین عمل و پاداش و کیفر آخرتی است. بر این اساس، آدمی برای تأمین سعادت اخروی خویش، باید از برنامه‌ای همه جانبه برای چگونه زیستن در این جهان برخوردار باشد؛ اما ابزار درونی شناخت انسان (حس و عقل) از درک کامل راه درست زندگی و چگونگی رابطه دنیا و آخرت ناتوان است. حس در قلمرو خارج از محسوسات کاربردی ندارد و عقل فراوان دچار خطای شود و از تشخیص بسیاری از مصالح انسان ناتوان است. از این رو، انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی و کمال نهایی خویش، به منبع مطمئن یعنی تعالیم وحیانی نیاز دارد تا با بهره‌گیری از آن بتواند راه درست را کاملاً بازشناسد و براساس این شناخت، به گزینش صحیح دست زند.^{۱۰} بنابراین، تأمین سعادت اخروی انسانها از بنیادی ترین کارکردهای دین است که عقول و علوم بشری هر قدر هم پیشرفت کنند، توان پاسخگویی به این نیاز اصلی را ندارند؛ چراکه این عقول و علوم در بی‌ریزی برنامه‌ای دقیق برای زندگی این جهانی کارآمدی لازم و کافی را ندارند و رسید به این که دورنمای زندگی پس از مرگ را تبیین کنند و راه درست زیستن را بنمایانند.

کارکردهای اجتماعی دین

۱. تنظیم رفتار و روابط اجتماعی با وضع قوانین عادلانه^{۱۱}

انسان به عنوان موجودی اجتماعی، به زیست جمعی تعایل دارد و از زندگی فردی گریزان است. زیرا نیازمندیها ای او با زندگی فردی رفع نمی‌شود. از سوی دیگر، انسان به دلیل حب ذات، دوست دارد همه امور بر وفق خواست او باشد و در صدد است تا منافع بیشتری به دست آورد گرچه به ضرر دیگران بینجامد. و همین موجب اختلاف و درگیری میان افراد جامعه می‌شود و لذا زندگی اجتماعی انسانها نیازمند قوانین و مقرراتی است که خواستهای فردی اعضای جامعه کنترل شود، زیرا در غیر این صورت، سازمان جامعه به هم می‌ریزد و دچار هرج و مرج و از هم گسیختگی می‌شود. مؤثرترین و مفیدترین عامل حفظ نظام اجتماعی، وجود قوانین مناسب و شایسته‌ای است که حقوق و وظایف افراد جامعه را در موارد جزئی مشخص کند و بتواند به بهترین نحو اختلافات اجتماعی را از میان بردارد و عدل را در میان مردم استقرار بخشد. چنین قوانینی شرایطی دارند؛ از آن جمله می‌توان به سه شرط زیر اشاره کرد:

۱. قانونگذار شناخت کاملی از انسان و استعدادها، غرایی، فطريات، مصالح و مفاسد او داشته باشد، تا براساس اين شناخت، بتواند قوانین وضع کنده مصالح انسانها و سعادت جامعه را به بهترین نحو تأمین کند.

۲. منافع شخصی یا گروهی قانونگذار نقشی در وضع قوانین نداشته باشد.

۳. قوانین از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشند و بهترین ضمانت اجرایی آن است که آحاد جامعه، در درون خویش، به درستی و لازم الاجراء بودن قوانین ايمان داشته باشند، به نحوی که از صمیم دل و عمق جان به رعایت آن در رفتار فردی و اجتماعی ملزم و متعدد شوند. با ملاحظه شرایط بالا، روشن می شود که تنها خداوند متعال شایسته وضع چنین قوانین است، زیرا خداوند با علم مطلق خویش، از همه ابعاد وجود انسانی، که خود او را آفریده است، آگاهی دارد و از آنجا که غنی مطلق است، دخالت منافع شخصی او در قانون ممکن نیست. از سوی دیگر، ايمان مردم به خداوند و پیامبرانش، که امری درونی و باطنی است، بهترین ضامن اجرای قوانین الهی خواهد بود.

بنابراین، افراد یک جامعه دینی با دو روش کنترل و نظارت می شوند. نخست، نظارت بیرونی که از طریق احکام جزایی و انواع مجازات‌ها صورت می پذیرد. دوم، نظارت درونی که از طریق باورهای اعتقادی تحقق می‌باید و این نوع نظارت، علاوه بر هزینه کم، تأثیر و نقش بیشتری دارد.

یکی از بزرگان در تبیین کنترل رفتار اجتماعی توسط دین می‌گوید:

انسان دارای شهوت و غضبی است که با غریزه افزون طلبی به هیچ حدی محدود نیست، اگر شهوت مال بر او غلبه کند، گنجینه‌های زمین او را قانع نمی‌کند و اگر شهوت مقام بر او چیره شود، حکومت زمین او را کفایت نمی‌کند می‌خواهد پرچم قدرت خود را بر کرات دیگر بر افروزد؛ هوای سرکش انسان با شهوت شکم و دامن و مال و مقام و استخدام قوه غضب برای افتعال هوس پایان ناپذیر خود، هیچ مرزی نمی‌شناسد و از پایمال کردن هیچ حقی صرف نظر نمی‌کند و نتیجه حیات انسان با چنین شهوتی جز فساد، و با چنان غضبی جز خون‌ریزی و خانمان سوزی نخواهد بود؛ زیرا قدرت فکر آدمی با شکستن طلس اسرار طبیعت و استخدام قوای آن، برای رسیدن به آمال نفسانی نامحدود خود، زندگی انسان بلکه کره زمین را که مهد حیات بشر است به نابودی می‌کشاند. قدرتی که نفس سرکش را مهار و شهوت و غضب انسان را تعدیل و حقوق فرد و جامعه را تضمین و تأمین می‌کند، ايمان به مبدء و معاد و ثواب و عقاب

است که با اعتقاد به خداوندی که «هو معکم اینما کنتم»^{۱۲} و مجازاتی که «فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره و من يعمل مثقال ذرة شرّاً يره»^{۱۳} آدمی به هر خیری و ادار شده و از هر شری برکnar خواهد بود و جامعه‌ای بر مبنای تصالح در بقا و برکnar از تنابع در بقا به وجود خواهد آمد.^{۱۴}

۲. ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه

دین الهی مایه و فاق و همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز افراد جامعه است و همواره پیام آور صلح و دوستی است و با بر حذر کرد مردم از خود پرسنی و منفعت طلبی و سودجویی میان آنان الفت و مهربانی و برادری برقرار می‌کند و این انگیزه را در میان آنها می‌آفریند که منافع عمومی جامعه را بر نفع شخصی ترجیح دهند.

خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَيِّعاً مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلِكَنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{۱۵}

و دلهای آنها را باهم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی‌توانستی، ولی خداوند میان آنان الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است.

در آینه‌ای دیگر وحدت جامعه در پرتو آموزه‌های اسلام از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند شمرده شده است:

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْذَاءَ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبِحُوكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ^{۱۶}

و نعمت (بزرگ) خدا را برخود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، او میان دلهای شما، الفت آفرید و به برکت نعمت او برادر شدید. و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید، خدا شما را از آن رهانید. اینچنین، خداوند آیات خود را بر شما آشکار می‌سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.

آری، نور ایمان در قلوب مؤمنین، منشأ انگیزه‌های عالی و همت‌های والا برای گذشتمن از منافع شخصی و توجه به منافع اجتماعی است و نیز مایه الفت و مهربانی و حسن برادری میان انسانهاست. حضرت علی(ع) نیز میان دین و همبستگی پیوندی ناگسستنی قائل است و با مقایسه دوران جاهلیت و عصر ظهور اسلام وحدت جامعه را از اصلی ترین پیامدهای دعوت پیامبر اکرم(ص) می‌شمارد.^{۱۷} استاد شهید مطهری در این باره می‌گوید:

چه چیزی قادر است مانند دین به انسان حالت قناعت به حق و رضا به قسمت و بهره خود و تسليم در برابر مقررات اجتماعی و خشنودی نسبت به دیگران بدهد؟ اگر در تاریخ بشریت فداکاری دیده می‌شود و یا نیکوکاری و خدمت به خلق دیده می‌شود و یا شجاعت و شهامت در برابر زور و استبداد دیده می‌شود و یا یک سرمو تجاوز نکردن از حدود و مدار خود به حدود و مدار دیگران دیده می‌شود، همه اینها در پرتو دین و توجه به خدای یگانه بینای شناور علیم و حکیم بوده است. آیا نیرو و قدرت دیگری می‌تواند در این جهت با دین رقابت کند و یا ادعای کند که صد یک آنچه دین انجام می‌دهد انجام دهد.^{۱۸}

و در جای دیگر می‌نویسد:

آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر مهربان، و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‌سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجودان آدمی نفوذ می‌دهد، به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می‌بخشد، شجاعت مقابله با ستم ایجاد می‌کند و همه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم پیوند می‌دهد و متحده می‌کند، ایمان مذهبی است.^{۱۹}

راپرت اسمیت نیز درباره نقش دین در ایجاد روحیه همبستگی می‌نویسد:

دین دو کارکرد دارد: یکی تنظیم رفتار فردی برای خیر همگان و دیگری برانگیختن احساس اشتراک و وحدت اجتماعی، از این رو، مناسک دینی، بیان تکراری وحدت و کارکردهای است که اشتراک اجتماعی را تحکیم می‌بخشند.^{۲۰}

بنابراین، جامعه برای حفظ آرامش خود و جلوگیری از بروز و رشد اختلافات نیازمند عاملی قوی و نیرومند، یعنی معنویت و دیانت است که منافع همه شهروندان را تأمین می‌کند.

کارکردهای فردی دین

۱. معنا و نشاط بخشی به زندگی

دین و اعتقاد دینی، تلقی انسان را نسبت به جهان شکل می‌دهد. در نگاه انسان خدا پاور، زندگی منحصر در حیات مادی نیست، بلکه مرگ آغاز زندگی حقیقی است و حیات جاویدان انسان پس از مرگ آغاز می‌شود. این نوع تفسیر از مرگ، به زندگی معنا می‌بخشد و انسان را در اعمال دنیاگی خود امیدوار و با نشاط می‌کند. در مقابل، کسانی که مرگ را پایان زندگی انسان می‌شمارند، به

بوج انگاری می‌رسند و زیستن در این جهان را بی معنا می‌یابند. به گفته برخی دانشمندان «مرگ چندان به سبب ناشناخته بودن یا پایان دادن به حیات فرد مایه هراس نیست، بلکه بیشتر به این دلیل مایه نگرانی است که زندگی را در هنگام حیات فرد برایش بی معنا و بیهوه می‌سازد.»^{۲۱} ویکتور هوگو، تویستنده مشهور فرانسوی، درباره نقش دین و باورهای دینی در معنا و نشاط بخشی به حیات می‌گوید:

راستی اگر انسان اینظور فکر کند که عدم است وجود از این زندگی نیستی مطلق است، دیگر اصلاً زندگی برای او ارزشی نخواهد داشت آن چیزی که زندگی را برای انسان گوازا و لذت بخش می‌سازد، کار او را مفرح می‌سازد، به دل او حرارت و گرمی می‌بخشد، افق دید انسان را خیلی وسیع می‌کند همان چیزی است که دین به انسان می‌دهد، یعنی اعتقاد به جهان ابدیت، اعتقاد به خلوه، اعتقاد به بقای بشر، اعتقاد به اینکه توای بشر! فانی نمی‌شوی و باقی خواهی بود، تو از این جهان بزرگتری، این جهان برای تو یک آشیان‌کوچک و موقتی است، این جهان فقط یک گاهواره برای دوران کودکی توست.^{۲۲}

و آلسیس کارل، برنده جایزه نوبل در این باره می‌گوید:

معنای زندگی چیست؟ ما چرا در اینجا هستیم؟ از کجا آمده‌ایم؟ در کجا هستیم؟ معنای مرگ چیست؟ کجا داریم می‌رویم؟... فلسفه هرگز نتوانسته است. به این گونه سوالات، پاسخ‌های قانع‌کننده بددهد. نه سقراط و نه افلاطون موفق شده‌اند به اضطراب بشری که با زندگی رویرو است، جواب تسکین بخش بدھند. این فقط دین است که راه حل جامعی مسئله انسانی فراهم آورده است.^{۲۳}

زان فوراستیه می‌گوید:

غرب کلید اصلی را گم کرده و برای باز کردن قفل این مسائل، کلیدی را که به این قفل نمی‌خورد مطرح می‌سازد، و به کار می‌برد، پاسخ این پرسش‌ها «انسان کیست؟ زندگی چیست؟...» را نه علم و نه فلسفه بلکه دین می‌دهد.^{۲۴}

۲. تقویت صبر و بودباری و تسکین آلام روحی

زندگی مادی دنیا آمیخته با انواع دردها، رنجها و کاستیهای است که تحمل آنها برای انسان بی دین بسیار ناگوار است؛ اما انسانهای مؤمن و خدا باور با توجه به این واقعیت که همه از او هستیم «انا الله» و همه ما

روزی به سوی او باز می‌گردیم «و انا الیه راجعون» از زوال نعمتها و بروز مشکلات و مصائب نمی‌رنجدند. آنان معتقدند نه اینجا سرای جاویدان است و نه آن مشکلات همیشگی‌اند. همه آنها را وسیله‌ای برای تکامل آدمی و مایة کمال نفس و پرورش استعدادهای عالی انسانی و تربیت کننده روان آدمی می‌دانند و با آغوش باز به استقبال سختیها می‌روند و به هر آنچه جانان می‌پستند، دلخوش‌اند. سعدی می‌گوید:

کوتاه دیدگان هم راحت طلب کنند عارف، بل، که راحت او در بلای اوست
 بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست
 هر آدم که کشته شمشیر عشق شد گوغم خور که ملک ابد خونهای اوست
 از دست دوست هر چه ستانی شکر بود سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست

آری، اعتقاد به اینکه دنیا و هستی با مرگ به پایان نمی‌رسد بلکه مرگ دریچه‌ای به سوی حیات ابدی است و «الدنيا مزرعه الآخرة»^{۲۵} اثرات عمیقی بر روح انسانهای مؤمن دارد و موجب تسکین آلام روحی آنان می‌شود.

استاد شهید مطهری درباره نقش دین و ایمان مذهبی در کاهش ناراحتیها می‌نویسد:

ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت می‌آفریند و تلحی‌ها را شیرین می‌گرداند. انسان با ایمان می‌داند هر چیزی در جهان حساب معینی دارد و اگر عکس العملش در برابر تلحیها به نحو مطلوب باشد، فرضًا این غیر قابل جبران باشد، به نحوی دیگر از طرف خداوند متعال جبران می‌شود... قیافه مرگ در چشم فرد با ایمان، با آنچه در چشم فرد بی ایمان می‌نماید عوض می‌شود از نظر چنین فردی مرگ نیست و فنا نیست بلکه انتقال از جهان عمل و کشت است به جهان نتیجه و محصول. از این رو چنین فردی نگرانی‌های خویش را از مرگ باکوشش در کارهای نیک که در زبان دین «عمل صالح» نامیده می‌شود برطرف می‌سازد.^{۲۶}

زیگموند فروید در این باره می‌گوید:

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دین چه مایه زورمند و تسکین دهنده‌ای ارائه می‌دهد. با این شکل است که دشواری‌ها، رنج‌ها، محرومیت‌ها و نادانی‌گری‌های این جهان پرآشوب قابل تحمل می‌شود.^{۲۷}

ماکس پلانک فیزیکدان نامی، درباره نقش دین در تسکین آلام روحی می‌گوید:

مذهب رشته پیوند انسان و خدا است... این امر برای او یکانه راه احساس خویشن در پناه از تهدیدهایی است که بر زندگی او بال گسترده‌اند.^{۲۸}

۳. شناسایی فضایل اخلاقی و پشتیبانی از آنها

در حوزه اخلاق می‌توان دو کارکرد ذیل را برای دین و حیانی بازشناخت:

الف. شناسایی ارزش‌های اخلاقی^{۲۹}

بر حسب اصل حسن و قبح عقلی، انسانها با تعقل و تفکر می‌توانند به طور مستقل برخی قواعد و اصول اخلاقی را بازشناستند و مصادیق آن‌ها را دریابند؛ مانند نیکو بودن اصل عدالت و زشت بودن ظلم؛ اما موارد دیگری وجود دارد که عقل انسان‌ها از درک حسن و قبح آن‌ها ناتوان است و جز بیان خدای متعال و استمداد از وحی نمی‌توان به حسن و قبح واقعی آنها پی برد؛ مانند پیش‌تر مسائل تعبدی همچون تعداد رکعات نماز، کیفیت اجرای نماز و روزه، اوقات خاص عبادات، استحباب روزه آخرین روز ماه شعبان، وجوب روزه ماه رمضان و حرمت روزه عید فطر و قربان و... . این امور، همگی فراغلی‌اند و عقل آدمی از درک خوبی و بدی آنها ناتوان است. حتی برخی از اصول اخلاقی بدون اعتقاد به دین و خدا با عقل ناقص بشر توجیه پذیر نیستند؛ مانند از خودگذشتگی و ایثار در راه وطن و مردم. برای شناخت حسن یا قبح این اعمال راهی جز استمداد از راهنماییهای وحی الهی نیست.

ب. پشتیبانی و ضمانت اجرایی ارزش‌های اخلاقی^{۳۰}

بی‌گمان، صرف شناخت افعال خوب و بد نمی‌تواند علت تامه انجام یا ترک آنها باشد؛ زیرا ممکن است کسی ارزش‌های اخلاقی را به خوبی بشناسد و بداند اما به دلایل گوناگونی مانند سودجویی و حب ذاتی از عمل بر طبق آنها تخلف و تخطی کند. علاوه بر آنکه براساس اصول روشناسی بیشتر انسانها تاشویق و تنبیه نباشد، چندان رغبتی به انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد از خود نشان نمی‌دهند. دین برای این گونه انسانها از دو راهکار بهره برده است: وعده پاداش بهشت برای ملتزمان اصول اخلاقی و تهدید به کیفر جهنم برای زشتکاران.

بنابراین، می‌توان گفت که بدون اعتقاد دینی بیش‌تر انسانها چندان التزامی به اصول و ارزش‌های اخلاقی نخواهند داشت و کمتر کسی را می‌توان یافت که فقط برای عشق به خداوند به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای دینی پای بند باشد. بسیاری کسان برای شوق به بهشت و نعمت‌های آن و بسیاری دیگر به دلیل هراس از جهنم و نقمت‌های آن است که به رفتارهای اخلاقی تن

می‌دهند و خود را مقید به کارهای خوب و ترک کارهای بد می‌کنند. پیامبران الهی و ادیان و شرایع آسمانی با ارائه تضمین‌های لازم و بیان تأثیرات و فواید دنیوی اخروی افعال اخلاقی در ظهور ملکات و فضایل اخلاقی و پروراندن انسان‌های متخلق به صفات نیکو، سهم عمدت‌های دارند.

پیش‌نوشت‌ها:

۱. بحث کارکردهای دین در علم کلام در میان متكلمان با عنوانی مانند آثار ایمان، فواید بعثت پیامبران، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی مطرح شده است.
۲. ملکم همیلتون، جامعه‌شناسی دینی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات تبیان، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۴۵.
۳. ر.ک. همان، ص ۱۳۹-۱۴۵.
۴. همان، ص ۱۴۶.
۵. منوچهر صبوری، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، چاپ اول، ص ۴۹۱.
۶. ملکم همیلتون، همان، ص ۱۴۸.
۷. ر.ک. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۲، تهران: صدرا، ۱۳۷۲، ص ۵۵۶ و ۵۶۷؛ محمد تقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج ۱-۲، تهران مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات، ۱۳۷۰، ص ۱۲۰-۱۲۸.
۸. ملکم، همیلتون، همان، ص ۱۴۷.
۹. عبدالکریم سروش، مداراو مدبریت، تهران: انتشارات صراط، ۱۳۷۶، ص ۳۱۰.
۱۰. محمد تقی مصباح یزدی، راهنمایی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص ۳۸-۲۷.
۱۱. ر.ک. ابن سینا، الشفا (الالهیات)، قم، مشورات مکتبة آیة الله المرعشی، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۴۱-۴۴۲ و صدر المتألهین، المبدأ و المعاد، تهران: انجمن فلسفه ایران، ۱۳۵۴، ص ۴۸۸ و ۴۸۹.
۱۲. سوره حديد / ۴.
۱۳. سوره زلزاله / ۸ و ۷.
۱۴. آیت الله وحید خراسانی، رساله توضیح المسائل، ص ۲۴.
۱۵. افقال / ۶۳.
۱۶. آل عمران / ۱۰۳.
۱۷. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شیعیی، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲، خطبه ۱۹۲، ص ۲۲۰-۲۲۱.
۱۸. مرتضی مطهری، حکمت‌ها و اندروزهای، تهران: صدرا، ۱۳۷۷، ص ۲۷ و ۲۶.
۱۹. همو، مجموعه آثار، ج ۲، تهران، صدرا، ۱۳۷۲، ص ۴۸ و ۴۷.
۲۰. ملکم همیلتون، همان، ص ۱۷۰.
۲۱. همان، ص ۳۸۱.
۲۲. مرتضی مطهری، همان، ج ۳، تهران: صدرا، ۱۳۷۲، ص ۳۹۹.
۲۳. آکسپس کارل، راه و رسم زندگی، ترجمه پرویز دیری، اصفهان: فردوسی، ۱۳۰۸، ص ۱۸۰ و ۲۰۳.
۲۴. بیرون دانشگاه، ترجمه علی اکبر کمالی، ص ۱۰۱-۱۰۳.
۲۵. ابن ابی جمهور احسانی، عوالي الالا، ج ۱، قم: انتشارات سید الشهداء، ۱۴۰۵ هـ ق، ص ۲۶۷.
۲۶. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۲، همان، ص ۴۸.
۲۷. زیگموند فروید، آینده یک پندار، ترجمه هاشم رضی، تهران: آسیا، ۱۳۵۷، ص ۱۸۴ و ۱۸۵.
۲۸. ماکس پلانک، تصویر جهان در فیزیک جدید، ترجمه مرتضی صابر، تهران: شرکت سهامی کتابهای حیبی، ۱۳۶۴، ص ۱۵۹.
- ۲۹ و ۳۰. ر.ک. محمد تقی مصباح یزدی، فلسفه اخلاقی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۰، ص ۱۸۰-۱۸۳.