

فصلنامه علمی جستارنامه ادبیات تطبیقی

سال پنجم، شماره پانزدهم، بهار ۱۴۰۰

بررسی و تحلیل مفهوم تجربه دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد

به رمان‌های «جنایت و مكافات» و «برادران کاراماژوف»

آزاده حسینی^۱؛ ارسسطو میرانی^۲ (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی میر^۳

صفحه (۱۲۹-۱۱۱)

چکیده

داستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه‌های دینی اش می‌پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن‌ها شرح می‌دهد. تجربه دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان‌های «جنایت و مكافات» و «برادران کاراماژوف» نشان می‌دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته است. تجربه تفسیری او به واسطه دو عامل بیرونی (دعوت از جانب پدربزرگ و راهبان به مسیحیت) و درونی (خلوت با خود در زندان در جوانی) ایجاد شده بود. او این تجربه تفسیری را ابتدا به صورت تقليدی و سنتی آموخته بود، اما در مرحله بعدی آن را به صورت بازنمایی اندیشه‌های انتقادی و چالشی نشان داد. هدف داستایفسکی، تخریبی و برآمده از عقده‌های روانی نبود، بلکه برای بهبود شرایط اعتقادی و دینی مردم، چنین نقدهایی را روا می‌دانست. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و در آن به این مسئله اساسی پرداخته شده است که سیر تطور تجربیات دینی داستایفسکی در رمان‌های مذکور به چه ترتیب بوده است.

کلیدواژگان: داستایفسکی، تجربه دینی، تفسیر، مسیحیت ارتدوکس، جنایت و مكافات، برادران کاراماژوف.

۱- دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. azadehhoseiniv@gmail.com

۲- استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. arastoomirani@gmail.com

۳- استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. Mohammadalimir.60@gmail.com

۱. مقدمه

دین یکی از مهم‌ترین پدیده‌های انسانی است که در زوایای گوناگون حیات بشری بازتاب داشته است. نمی‌توان در زندگی افراد موافق و مخالف کنکاش کرد و به سویه‌هایی از تأثیرگذاری آشکار و ناپیدایی دین پی نبرد. باورمندان به دین‌های گوناگون، تجربه‌هایی را در زندگی روزمره خود از سر گذرانده‌اند که بسیاری از آن‌ها رنگ و لونی دینی و اعتقادی داشته است. این گروه از افراد سعی کرده‌اند زندگی خود را بر اساس این تجربه‌ها سامان دهند. جالب آن است که تجربه‌های دینی به آیین ویژه‌ای منحصر و محدود نمی‌شود و در همهٔ فرهنگ‌های دین‌محور نموده‌ایی از آن دیده می‌شود. شخصیت‌های گوناگون ادعا کرده‌اند که تجربه‌هایی داشته‌اند و آن را در نوشه‌هایی بازتاب داده‌اند تا با دیگران به اشتراک گذاشته شود.

«تجربه» تقریباً در تمامی لغت‌نامه‌های فارسی به معنای آگاهی یا مهارتی است که فرد در طول زندگی به دست می‌آورد. (دهخدا، ۱۳۶۹: ذیل مدخل؛ معین، ۱۳۸۶: ذیل مدخل) البته باید به این نکته توجه داشت که تجربه در نظر فلاسفه گاهی به معنای عام به کاررفته و شامل تمام معلوماتی است که انسان بعد از تولد از راههای مختلف اعم از حس، عقل و درون‌گرایی به دست می‌آورد. تجربه به این معنا در برابر معلومات پیشین است (خدمی، ۱۳۸۰: ۲۱۸)، اما تجربه دینی (Religious experience) علی‌رغم اینکه یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه دین است، در سایر رشته‌های علمی همچون روانشناسی دین، پدیدارشناسی دین، تاریخ ادیان، مطالعه تطبیقی ادیان و معرفت‌شناسی ادیان از زوایای گوناگون طرح شده است. تبیین ساختار اصلی تجربه دینی به مثابه گوهر و حقیقت دین به زمان شلایر ماخر (Shleiermacher Fredrich) برمی‌گردد. از نظر او، تجربه دینی متعلق به حوزهٔ عواطف و احساسات است و احوالات دینی مصدق تجربه دینی محسوب می‌شود و شامل اموری همچون: احساس وابستگی یا اشتیاق به حقیقت غایی است که تجربه دینی نامیده می‌شود. (پترسون و دیگران، ۱۳۷۴: ۴۱) البته در برابر این نظریه‌ای که شلایر ماخر ارائه می‌کند، برخی افراد دیگر همچون ویلیام آلستون (William Alston) تجربه دینی را به مفهوم تجربه ادراکی تلقی کرده‌اند. پراود فوت (Pervard foot) بر این باور است که تجربه

دینی معلوم ارتباط تجربه با دین است. (پراود فوت، ۱۳۷۷: ۲۴۴) بنابراین، می‌توان این قول و تحلیل را پذیرفت که وقتی سخن از خداوند و تجلیات الهی باشد، ذیل مفهوم تجربه دینی قرار می‌گیرد و تعریف می‌شود. (قائمی‌نیا، ۱۳۸۱: ۳۲)

۱-۱. بیان مسأله

تئودور داستایفسکی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های ادبی معاصر در فرهنگ ادبی روسیه محسوب می‌شود. «نام و نسب خانواده داستایفسکی برگرفته از نام دهکده کوچک داستاییو (dostoev) است». (کار، ۱۳۸۷: ۹) او که در دوران استیلای حکومت کمونیستی شوروی زندگی می‌کرد، با خلق آثار ادبی ماندگاری، نام خود را در عرصه ادبیات جهان ماندگار ساخت. او با قدرت تأثیرگذار قلم خود، تحولات محتواهی شگرفی در عرصه ادبیات ایجاد کرده که پیوند دین و ادبیات، از آن جمله است. او سعی می‌کند نگاهی نو به مقوله فraigir دین و به تبع آن، اخلاق داشته باشد و آثار خود را به صورت مستقیم و غیرصریح به این موضوع اختصاص دهد. آنچه بر جذایت آرای داستایفسکی می‌افزاید، دیگرنگری و بازاندیشی او به موضوعات دینی است. داستایفسکی از جمله شخصیت‌های ادبی و مذهبی است که سال‌های پر فراز و نشیبی را در زندگی خود تجربه کرده است. او فردی مؤمن به مسیحیت ارتدوکس است و تدین او را می‌توان در آموزه‌های دینی دوران کودکی و دوران زندانی بودنش درک کرد. او امیدواری را در دین‌مداری تجربه کرده و یکی از ایده‌پردازی‌های خود را در ارتباط با مقوله دین بازنمایی کرده است. او برای تحقق این هدف، رمان را بستری مناسب و اثرگذار دانسته و با خلق شخصیت‌های متنوع، از تجربه‌هایی سخن به میان آورده که بسیاری از آن‌ها برآیند زندگی اش بوده است. بنابراین، از نوعی اصالت و برجستگی برخوردار است. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که کیفیت تجربه‌های دینی در دو رمان «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» بررسی شود. سؤالات اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ‌گویی به آن است، عبارتند از: (الف) تجربه‌های دینی در آثار مذکور چه ویژگی‌هایی داشته‌اند؟ (ب) هدف داستایفسکی از

بازنمایی تجربه‌های دینی در آثارش چه بوده است؟ ج) تجربه‌های دینی در نگرش داستایفسکی چه زمینه و جنبه‌ای دارد؟

۲-۱. روش تحقیق

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل آرای داستایفسکی از روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی استفاده شده است. گرایش مطالعاتی، بینارشته‌ای بوده و گرددآوری مطالب از طریق مراجعه به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. همچنین، شیوه تحلیل و واکاوی متن به صورت استقرایی (جزء به کل) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، رمان‌های «جنایات و مکافات» و «برادران کارامازوف» از فنودور داستایفسکی، و حجم نمونه، شامل همه مباحثی است که نویسنده درباره تجربه‌های دین بازگو کرده است. آرای داستایفسکی ذیل دو عنوان کلی «تجربه دینی سنتی و تقلیدی (واقعی)» و «تجربه دینی محصول اندیشه دینی(شناختی)» ذکر گردیده و با بهره‌گیری از منابع معتبر، تقویت شده است.

۳-۱. پیشینه تحقیق

تاکنون در هیچ پژوهشی به صورت مجزا، منفک و مستقل به کیفیت تجربه‌های دینی در نگاه داستایفسکی پرداخته نشده است. به این اعتبار، پژوهش حاضر تلاشی است که برای نخستین بار جهت بازنمایی بخشی از آرای وی انجام می‌گیرد. با این حال، با عنایت به تجلی ویژه مسائل دینی در آثار داستایفسکی، چند پژوهشگر به این بعد از نوشتنهای او توجه کرده‌اند. آنچه موجب تمایز این مقاله با سایر پژوهش‌ها می‌شود این است که به تجربه‌های دینی در دو رمان «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» و انواع آن پرداخته می‌شود و زمینه‌هایی که باعث پیدایی این تجربه‌ها شده‌اند، مشخص می‌گردد. اینک به آثار پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله و مهم‌ترین دستاوردهای آن پرداخته می‌شود: جونز (۱۳۸۲) در مقاله «داستایفسکی و دین»، مقوله دین را از دید داستایفسکی بررسی کرده و نشان داده است که بیشتر اختلاف‌نظرها درباره سرشت دین از دید این نویسنده معطوف به نسبت ایمان به بی‌ایمانی در ادبیات داستانی اش است. جونز، تربیت داستایفسکی در خانواده‌ای دینی را دلیلی متقن برای گرایش‌های مذهبی وی می‌داند. علوی‌تبار و محبتی

(۱۳۹۱) در مقاله «معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی»، مفهوم حیات را از دید داستایفسکی کاویده و به این نتیجه رسیده‌اند که او به عنوان یک مؤمن، دو اصل ایمان و به خدا و اخلاق را معنابخش زندگی و جهان می‌داند. از نظر او، همه آدمیان تعالی طلب هستند و نیز، بدون وجود خدا، هستی بشریت، پوچ و بی‌معنا خواهد بود. در نتیجه، دین و اخلاق به حیات آدمی، جهت و معنا می‌بخشند. محبتی و علی‌زمانی (۱۳۹۱) در مقاله «رنج، ایمان و معنا از دیدگاه داستایفسکی»، نشان داده‌اند که داستایفسکی باور دارد رنج برای رسیدن به سعادت الزامی است. او به رنج‌های وجودی، پوچی، بی‌ایمانی و ناامیدی باور دارد.

۱-۴. مفاهیم تخصصی تحقیق

تجربه دینی: در بررسی‌هایی که مایلز از تعاریف تجربه دینی به عمل آورده به این نتیجه رسیده است که هیچ تعریف واحدی که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. (مایلز، ۱۳۸۰: ۵۹) اصطلاح تجربه دینی در نظر برخی، به پدیده‌های مرموزی اشاره دارد که با اعمالی نظیر غیب‌گویی، جادو و علوم خفیه مرتبط هستند و از دید گروهی دیگر، به معنای شنیدن ندaha و دیدن رؤیا است. عده‌ای نیز این اصطلاح را در معنای گسترده‌ای به کار برده‌اند که به هر سخن رویدادی که مبهم یا بیان آن دشوار است، اشاره دارد. (هرد، ۱۳۸۲: ۶۳) کیث فیدل (Keis Fiedel) باور دارد «داشتن یک تجربه دینی به معنای دارابودن حالتی آگاهانه است که در ظرف یک دین یا نظام مفهومی دینی، به لحاظ نجات-بخشی اساسی است». (فیدل، ۱۳۷۹: ۲۴۷) ویلیام آلتون (فیلسفه دین معاصر)، تعبیر جالب و رسایی از تجربه دینی ارائه می‌دهد و می‌گوید این اصطلاح به معنای خاص و دقیق آن برای هرگونه تجربه‌ای به کار می‌رود که آدمی در ارتباط با حیات دینی خود دارد. از جمله: احساس گناه یا رهایی، وجود و سرور، ترس، شوق، تمنا، احساس امتنان و سپاس و مانند این‌ها. (آلستون، ۱۳۸۳: ۶۸) به طور کلی می‌توان تجربه را از جهت مبدأ کسب آگاهی به دو قسم حسی (خارجی) و درونی تقسیم کرد. مقصود از تجربه خارجی (حسی) آگاهی‌هایی است که انسان به وسیله حواس مادی از عالم خارج که در اینجا به معنای

عالی ماده است، به دست می‌آورد. منظور از تجربه درونی، معلوماتی است که انسان از طریق مشاهده درونی و تفکر درباره حالات درونی و وجودانی خود به دست می‌آورد. (خادمی، ۱۳۸۰: ۲۱۸-۲۱۹)

تجربه از جهت تأثیرگذاری به دو قسم تقسیم شده است: نخست تجربه به معنای کشی (active meaning) است که در این صورت باید واژه تجربه را هم معنای «آزمودن» و «در معرض آزمایش قرار دادن» بدانیم. به عنوان مثال، اگر کسی به دیگر گفت: «امانتداری مرا تجربه کن»، بدین معناست که از طریق امتحان مرا محک بزن. نوع دوم تجربه به معنای کنش‌پذیری و انفعال (Passeve meaning) است که در این صورت در مقابل اعمال و کنش‌ها قرار می‌گیرد. این نوع از تجربه به اموری گفته می‌شود که برای ما رخ می‌دهند، نه چیزهایی که انجام می‌دهیم. تجربه‌های دینی و عرفانی از این نوع محسوب می‌شوند. (قائمه‌نیا، ۱۳۸۱: ۲۲-۲۳)

تاکنون دسته‌بندی‌های متنوعی از تجربه‌های دینی ارائه شده است، اما آرای دیویس در این زمینه اعتبار بیشتری دارد. او باور دارد تجربه‌های دینی در شش دسته کلی جای می‌گیرند که عبارتند از: ۱. تجارب تفسیری (interpretive experience): شامل تفسیری دینی از یک رویداد است و در آن، شخص صاحب تجربه در اثر باورها، انتظارها و علّه‌های دینی خود به آن رسیده و رویداد را با ذهنیت دینی خاص خود تغییر، تفسیر و تبیین می‌کند. ۲. تجارب شبّه‌حسی (quasi-sensory experience): نوعی ادراک حسی است که در حواس پنج‌گانه نقش دارد. رؤیاهای دینی، رؤیت فرشتگان، شنیدن وحی و تکلم موسی^(ع) با خداوند از این نوع هستند. ۳. تجارب مینوی (numinous experience): ناظر به دیدگاه رودلف اتو (Rudolf Otto) و آمیزه‌ای منحصر به فرد از هیبت و جذبه، بیم و عشق، خوف و رجاست که در اثر رویارویی با حقیقتی متعالی که وی آن را نومن (noumen) می‌نامد، ظاهر می‌شود. ۴. تجارب وحیانی (revelatory experience): وحی، الهام یا بصیرت ناگهانی را دربر می‌گیرد. این تجارب بدون انتظار به فاعل تجربه خطور می‌کند و دینی‌بودن آن‌ها به لحاظ محتوایی است. ۵. تجارب عرفانی (mystical experience): همان شهود و وحدت وجود و وجود واحد است که

در عرفان به ویژه عرفان ابن‌عربی بارها به آن اشاره شده است. ۶. تجارب احیاگر (regenerative experience): تجربی هستند که در آن ایمان، باعث شکوفایی فاعل تجربه می‌شود و تغییرات مهمی در وضعیت روحی و اخلاقی وی ایجاد می‌کند. در این تجارب، شخص احساس می‌کند خداوند در موقعیت ویژه‌ای وی را هدایت و به سوی حقیقت راهبری کرده است. (دیویس، ۱۳۷۸: ۷۵-۷۶)

۲. تجربه دینی در نگاه داستایفسکی

داستایفسکی یکی از شخصیت‌های برجسته در گستره رمان جهان است. او باورمند به مبانی دین مسیحیت و شاخه ارتدوکس است و سعی می‌کند برداشت‌های انتقادی و دین محور خود را در آثارش انعکاس دهد. او تجربه‌هایی دینی داشته که بسیاری از آن‌ها به واسطه شرایط سخت زندگی خصوصی وی در دوران کودکی و جوانی به وجود آمده‌اند. او بارقه‌هایی از تجربیات دینی خود را در دو رمان «جنایات و مكافات» و «برادران کاراماژوف» و در قالب شخصیت‌های متنوع تبیین کرده است. در این بخش، ابعاد گوناگون این تجربه‌ها کاویده می‌شود تا درنهایت شخصیت دینی داستایفسکی آشکار گردد.

۱-۲. تجربه دینی سنتی و تقليدی (واقعی)

درباره تجربه دینی داستایفسکی باید این امر مسلم را پذیرفت که او یک مسیحی مؤمن در جستجوی معنای واقعی زندگی بود و البته این معنا را در مسیحیت جستجو می‌کرد. بنابراین، او به مسیحیت پایبند است، اما تصویری که از مسیحیت دارد و تجربه‌ای که از زندگی دینی داشته و تجربیات او از دین و دین‌باوری و یافته‌های نظری او در باب علم و دین، به تجربه دینی او شکل داده است. برای دریافت مطلوبتری از تجربه داستایفسکی باید دو مرحله از زندگی او را باید از هم تفکیک کرد:

الف) زمانی که مسیحیت را به صورت عملی و نظری می‌آموزد. ب) مطالعه متون مقدس دین مسیحیت.

۱-۱-۲. اثرگذاری آموزش عملی و نظری مسیحیت در رمان‌های داستایفسکی

درواقع این بخش از تجربیات داستایفسکی جنبه‌ای واقعی دارد و شخصاً از سرگاذرانده و دارای ویژگی‌هایی چون: احساس گناه، وجود و سرور، ترس، شوق و ... است. داستایفسکی که در دوران کودکی این موضوعات را از طریق کشیش و کلیسا آموخته بود، در دوران محکومیتش، آن‌ها را تجربه کرده است. این گونه تجربیات تماماً بازنماینده واقعیت‌هایی از زندگی فردی و دینی او در جامعه مسیحی ارتدوکسی است. با بررسی زندگی داستایفسکی می‌توان دریافت که اولین تجربه او از دین، تقليدی و سنتی بوده است. او در کتاب «جنایت و مكافات» با ذکر مصادق‌هایی از سالیان کودکی (به عنوان دوران تقليد) به برخی از این تجربه‌ها می‌پردازد. در بخشی از کتاب می‌خوانیم که راسکلینیکوف در نامه‌ای رودیا را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: «رویدیا! آیا مثل گذشته به درگاه خدا دعا می‌کنی و آیا به لطف پروردگار و منجی‌مان ایمان داری؟ ته دلم می‌ترسد نکند بی‌ایمانی جدید باب روز به تو هم سرایت کرده باشد. اگر این طور باشد برایت دعا می‌کنم. یادت هست عزیزم، بچه که بودی وقتی پدرت هنوز زنده بود، روی زانویم می‌نشستی و با شیرین‌زبانی دعایت را می‌خواندی و آن موقع چقدر همه‌مان خوشبخت بودیم؟!» (داستایفسکی، ۱۳۹۷: ۶۴) این تجربیات در گفتگوی میان پولچکا و رادیون هم نمودار است: «پدر (مارملاдов) به ما خواندن یاد داد و به من دستور زیان و اصول دین یاد داد». رادیون: «بلدی چطور دعا کنی؟» پاسخ داد: «آه، معلومه که بلدیم. خیلی وقت پیش! من خودم دعا می‌کنم، چون حالا بزرگ شدم. و کولیاو لیدوچکا هم بلندبلند با مادر دعا می‌کند. اول درود ما بر مریم مقدس را می‌خواند و بعد یک دعای دیگر: خداوند! خواهرمان سونیا را ببخشد و بیامرزد و بعدش خدا پاپای دیگرمان را ببخشد و بیامرزد، چون پاپای پیرمان مرده و این یکی دیگه است، اما برای او هم دعا می‌کنیم». (همان: ۲۵۴) این تجربه محصول گرایش خانواده داستایفسکی به مسحیت ارتدوکس است. در این تجربه وقتی گفته شود که خدا مهم‌ترین مسئله و اعتقاد داستایفسکی و سرمنشأ تغییر و تحولات بزرگ در زندگی اوست، سخن مبالغه‌آمیزی نیست. این موضوع از دو جنبه قابل استناد و تحلیل است: اول آنکه زندگی او با آموزه‌های

دینی به لحاظ خانوادگی شروع می‌شود و دوم آنکه در دوران زندان و کار اجباری، اصلی- ترین کتابی که به همراه داشت، کتاب مقدس بوده است. به طوری که «لاورین» (Lavrin) تأکید دارد «او در فرهنگ پدرسالاری شرقی، تحت تأثیر تعالیم پدربزرگ مجبور به خواندن کتب مقدس ارتدوکسی بود». (کار، ۱۳۸۷: ۳۶) او تحت تأثیر همین کتاب، از زبان مهمان زوسيما به بازنمایی مفهوم ملکوت می‌پردازد و آن را درونی می‌شمارد: «ملکوت در درون همهٔ ماست ... اکنون اينجا در درونم نهفته و اگر آن را بخواهم، فردا و برای همیشه بر من آشکار خواهد شد». (داستایفسکی، ۱۳۹۵، ج ۱: ۲۲۷) او تحت تأثیر باورهای برآمده از کتاب مقدس و تعالیم مسیح^(۴) از ابعاد معنوی ملکوت سخن می‌گوید که نه در عالم واقع بلکه در جهان لاهوت وجود دارد.

۲-۱-۲. مطالعه متون مقدس دین مسیحیت

داستایفسکی در رمان‌های «جنایات و مكافات» و «برادران کارامازوف» به خوبی نشان داده است که نگاهی صرفاً تقليدی به دین ندارد و به صورت مستقل و آزاد در مسائل مرتبط با آیین مسیحیت تحقیقاتی را انجام داده است. طبیعتاً رسیدن به این درجه از درک و شعور زمانی محقق می‌شود که فرد مطالعاتی گسترده داشته باشد. «او در فرهنگ پدرسالاری شرقی، تحت تأثیر تعالیم پدربزرگ، مجبور به خواندن کتب مقدس ارتدوکسی بود». (گروسман، ۱۳۷۰: ۱۴) داستایفسکی در رمان‌های مذکور به آفرینش شخصیت‌های متنوعی می‌پردازد تا یافته‌های خود را در ارتباط با امور دینی تبیین کند و هر آنچه را از کودکی تا جوانی فراگرفته است، در اختیار مخاطبان قرار دهد. تدقیق در آثار او نشان می- دهد که وی به ذکر عباراتی صرفاً تقليد محور از تجربه‌های دینی دیگران نپرداخته و تجربه- های ناشی از کشف و شهود خود را دخالت داده است.

مطالعه کتاب مقدس، فرست نقد و بررسی و میزان انطباق مبانی نظری (دريافت‌های او از دین) و همچنین میزان انطباق جامعه دینی با نصوص کتاب مقدس را نشان می‌دهد و واضح است که فاصله موجود بین ایده و واقعیت را مشخص می‌کند. «دومین اتفاق مهمی که باعث شد زندگی داستایفسکی با کتاب مقدس و آموزه‌های آن پیوند یابد، زمانی بود که

محکوم به زندان شد و یکی از زنان اشرافی کتاب مقدس را به وی هدیه داد. این کتاب مقدس تنها کتابی بود که داستایفسکی در دوران محکومیت با خود همراه داشت و مطالعه می‌کرد. (همان: ۲۷) این موضوع را سایر محققان آثار داستایفسکی نیز پذیرفته‌اند. برای مثال، تراویا عقیده دارد نخستین کتابی که در چهار سالگی به داستایفسکی داده شد، داستان‌های تورات و انجیل بود (تراویا، ۱۳۸۸: ۲۷) و اندرسون بیان می‌کند نسخه‌ای از عهد جدید، تنها کتابی بود که داستایفسکی در دوران چهار ساله زندان در اختیار داشت. (اندرسون، ۱۳۸۷: ۵۶) همچنین، همسرش، آنا گفته که او هر شب این ذکر را می‌خواند: مادر خداوند، مرا زیر بالهایت نگهدار و حفظ کن. (طاهری، ۱۳۹۱: ۱۱۳) از دید ایوانف، «او ایمانش را هنگانی کسب کرد که نفس خود را به معنی خویشتن خود از دست داد. خویشتن‌سپاری اش به من «دیگر»، تجربه‌اش از «من» دیگر به مثابهٔ دنیایی اصیل، نامتناهی و کاملاً مستقل، اصل موضوعهٔ خداوند را در حکم یک واقعیت در خود دارد، واقعیتی واقعی‌تر از تمام هستی‌های وجودی که داستایفسکی با تمامی اختیار، اراده و اعتقادش، تک‌تک آن‌ها را «تو» خواند و همین خویشتن‌سپاری به من دیگر به عنوان کشی از عشقی است که می‌خواهد تمام انسان‌ها را به وحدت هدایت کند تا یک [واحد] شوند». (ایوانف، ۱۳۷۲: ۲۹-۲۸)

داستایفسکی، دومین تجربه دینی خود یعنی کتاب مقدس را در رمان «جنایات و مكافات» در شخصیت راسکلینیکف می‌گنجاند. نویسنده این شخصیت را دینی و عجین با انجیل معرفی کرده است. این پیوند به قدری قوی بوده که حتی هنگام استراحت به مطالعه کتاب می‌پرداخته و آن را زیر بالشت خود نگاه می‌داشته است. او در دوران تنهایی و سکوت زندان و حبس، کتاب انجیل (دین) را عاملی اساسی برای رسیدن به آرامش و ثبات فکری و رفتاری می‌داند. از این‌رو، در شرایط حبس، هرگز هیجانات بیرون از زندان را تکرار نمی‌کند، بلکه مناسبات بینافردی جدیدی را پیش می‌گیرد که می‌تواند ناشی از آموزه‌های انجیل باشد: «زیر بالش راسکلینیکف انجیل بود. کتاب را بی اختیار برداشت. مال سونیا بود، همانی بود که زنده شدن ایلعاذر را از روی آن برایش خوانده بود. در آغاز زندان با اعمال شاقه گمان کرده بود او را با دین به ستوه خواهد آورد، تا ابد دربارهٔ انجیل

حرف خواهد زد و کتاب‌ها را به او تحمیل خواهد کرد، ولی در کمال تعجب او هرگز یکبار هم از آن سخن نگفت، هرگز یکبار هم حتی انجیل را به او پیشنهاد نکرد. خودش اندکی پیش از بیماری‌اش از او خواسته بود، و او در سکوت کتاب را برایش آورده بود. هنوز حتی بازش نکرده بود. (داستایفسکی، ۱۳۹۷: ۷۱۷)

از مجموعه مواردی که داستایفسکی در زندگی واقعی خود در ادوار کودکی، نوجوانی و جوانی داشته است، می‌توان به تجربه واقعی و سنتی او از دین تأکید کرد که مبنی بر روحیه شرقی بوده و نقش والدین و کلیسا در این امر جایگاه مؤثری داشته است. او با ایجاد استحاله‌های هدفمند در شخصیت‌هایی چون راسکلینیکف این پیام را به مخاطب خود انتقال داده است که در اثر الفت گرفتن با دین می‌توان به تجربه‌هایی دست پیدا کرد و تحت تأثیر این تجربه‌ها به شناختی عمیق و ژرف از خود، اطرافیان و زندگی دست یافت و از انسانی تبهکار به فردی مؤمن بدل گردید. پس، تجربه‌های دینی در ساختار فکری داستایفسکی، بر غنی شدن شخصیت معنوی افراد، حتی خبیث و بزهکار، اثری مطلوب و شایسته دارد.

۲-۲. تجربه دینی محصول اندیشه دینی (شناختی)

در تعریفی که گیسلر (Norman Gisler) از تجربه دینی ارائه کرده، این مقوله وقوف یا آگاهی دانسته شده است، به این معنا که تجربه، آگاهی داشتن از یک موضوع است، ولی ضرورتاً یک آگاهی فطری صرف نیست. (گیسلر، ۱۳۹۱، ج ۱: ۱۷) به عبارت دیگر، تجربه دینی می‌تواند اکتسابی باشد و حالتی تفسیری بیابد. افراد بامطالعه و تدقیق قادر به افزودن اطلاعات خود خواهند بود و بر تجربیات خویش در حوزه مسائل شناختی و معرفتی بیفزایند.

۲-۱. حضور در کنج عزلت راهی برای کسب تجربه دینی

تفسیر دینی داستایفسکی از این دنیا در رمان «برادران کارمازوف» از زبان شخصیت زوسمیا قبل از مرگش بیان می‌شود. او به دیگران توصیه می‌کند که در مناسبات اجتماعی

و بینافردي، دوستي و محبت را جايگزين كينه و انتقام‌جوبي کنند. زوسيما باور دارد که می‌توان با رسیدن به خودشناسي و خويشتن باوری، به زندگی جدیدی رسيد و بر اساس تجربه‌های دینی، سبکی اميدبخش و متفاوت از گذشته را برای خود به وجود آورد. پس، اين تجربه‌ها که به واسطه انس گرفتن با کتب مقدس پدید می‌آيند، انسان را به نوعی تواضع درونی سوق می‌دهند. البته، در انگاره نويسنده رسیدن به اين درجه از معرفت زمانی محقق می‌شود که آدمی خود را از جامعه دور کند و با روی آوردن به گوشنهشينی و رهبانیت به تزکیه و تحلیه نفس پردازد. پس، تجربه‌های دینی زمانی حاصل می‌شوند که آدمی بتواند از هیاهوی عالم انسانی فارغ شود و در گوشه‌ای به خويشتن و زندگی گذشته، اکنون و آينده‌اش فکر کند. زوسيما به اطرافيان توصيه می‌کند:

«يکديگر را دوست بداريد. قوم خدا را دوست بداريد. چون به اينجا آمده‌aim و خود را در اين چهارديواری حبس کرده‌aim، پاک‌تر از بيرونیان نیستیم، بلکه به عکس به اينجا آمده‌aim و هريک از ما به خود اعتراف کرده‌aim که از ديگران و تمامی مردم روی زمين بدتریم و راهب هرچه بيشتر در اين عزلتگاه زندگی کند، باید اين را شدیدتر دریابد، والا برای آمدن به اينجا دليلی ندارد. هنگامی که درمی‌يابد، آن وقت است که هدف عزلت-گزینی به دست می‌آيد». (داستایفسکی، ۱۳۹۵، ج ۱: ۲۳۲)

۳-۲. تجربه تفسيري از رويدادها

تجارب تفسيري، تفسيري دینی از يك رويداد است که شخص صاحب تجربه در اثر باورها، انتظارها و علقوه‌های دینی خود به آن رسیده و رويداد را با ذهنیت دینی خاص خود تغيير، تفسير و تبیین می‌کند. (شيروانی، ۱۳۸۱: ۱۱۸) بنابراین، امكان دخالت دادن اظهارنظرهای شخصی افزایش پیدا می‌کند. اين موضوع در عین حال که پویایی فرد مؤمن را نشان می‌دهد، می‌توان حامل يك خطر هم باشد و آن اينکه، فرد مفسر در برداشت‌های خود از تجربیات دینی دچار اشتباه شود و با پیشفرضهای اشتباه به تحلیل و بازنمایی آن پردازد. طبیعتاً در این صورت، بروز آسیب‌های فردی و اجتماعی زيادي را شاهد خواهيم بود. به عبارت بهتر، تجربه تفسيري از دين را می-توان تيغه‌ای دولبه دانست.

۲-۳-۱. عوامل بیرونی و درونی در شکل‌گیری تجربه‌های تفسیری داستایفسکی

تجربه داستایفسکی از نوع تفسیری است. او آگاهی‌های واقعی از دین را در دوران اولیه زندگی خود (کودکی و نوجوانی) از طریق والدین درک کرده و سپس با مطالعه کتاب مقدس در سال‌های اسارت، به آن تسلط پیدا کرده و نسبت به ابعاد گوناگون آن، آگاهی ذهنی پیدا کرده است. بنابراین، باید گفت که عوامل‌های بیرونی در سوق پیدا کردن تئودور جوان به این نوع از تجربه دینی مؤثر بوده‌اند. او در ابتدای کار، بیش از آنکه با کنکاش درونی به این فضیلت دست پیدا کند، با حمایت‌ها و اصرارهای اطرافیان، تدقیق در متون دینی را آغاز کرد و به شناختی از مؤلفه‌های دینی دست پیدا کرد. سپس، این یافته‌ها را در برخی از آثار خود بازتاب داد. سپس، در مرحله بعد زندگی خود، هنگامی که از روی اجبار به زندان افتداد بود، تفکر و درون‌گرایی را فرصتی مناسب برای انس گرفتن با انجیل یافت و از آن به بهترین شکل بهره‌برداری کرد. بنابراین، پیدایی تجربه‌های تفسیری در داستایفسکی، برآیند گذار او از دنیای درون به بیرون و بالعکس است. او هنگامی که در زندان حضور دارد، در نامه‌ای به اطرافیان می‌نویسد: «به نظرم هیچ چیز دوست‌داشتنی‌تر، همدردانه‌تر، منطقی‌تر، مردانه‌تر و عالی‌تر از ناجی نیست ... اگر همه می‌توانستند بهم ثابت کنند که مسیح حقیقت ندارد و اگر حقیقت واقعاً از مسیح به دور باشد، ترجیح می‌دهم با مسیح باشم و نه با حقیقت». (گروسمان، ۱۳۷۰: ۳۲۲)

۲-۳-۲. اشاره به کاستی‌های علمی راهبان زمان، نمودی از تجربه تفسیری داستایفسکی

داستایفسکی در دوران اندیشه‌ورزی به حل مشکل یا فاصله بین واقعیت و آموزه‌های دینی روی آورد و جامعه دینی (مسیحیت ارتدوکسی) زمان خود را به عنوان یک واقعیت مورد تفسیر قرار داد و به راههای برونش رفت از بحران‌های اجتماعی و فردی ناشی از جامعه دینی ناکارآمد اشاره کرد. برای به دست آوردن شناخت دقیقی از وضعیت جامعه دینی زمان داستایفسکی، باید به کلیسای ارتدوکسی روسیه توجه شود.

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی کلیسای ارتدوکس روسیه با فقر و پایین بودن سطح تعلیم و تربیت روحانیون مواجه بود و اغلب راهبان در دینداری و زندگی خود

بی توجه و مسامحه کار بودند و نهایت آرزوی راهبان این بود که در اوضاع نامطلوب دوران خود، تدین دهقانان را به خود معطوف کنند و آنها را به دین دعوت کنند. (کار، ۱۳۸۷: ۲۳۷) داستایفسکی در رمان «برادران کارمازوف» تصویر روشنی از وضعیت نامطلوب علوم دینی راهبان و کلیسا ارتدوکسی ارائه می‌دهد. همچنین در کنار معرفی کلیسا به معرفی دیر می‌پردازد که در آن فرد کاریزماتی چون پدر «زوسیما» زندگی می‌کند. زوسیما از نگاه او یک شخصیت کامل و واقعی است و می‌توان او را انسان کامل مورد نظر داستایفسکی به حساب آورد. نویسنده با خلق این شخصیت، سعی می‌کند تجربه‌های تفسیری خود را از زبان او بازگو کند و به مخاطبانش اعلام کند که حضور زوسیما در دیر و رسیدن به کمال معنوی به عنوان یک تقابل در برابر کلیسا و راهبان مرائی مطرح شده است. این تقابل رأی به برتری جریان فکری مورد نظر داستایفسکی می‌دهد و نقص‌های نهاد اصلی حامی مسیحیت یعنی کلیسا را بازتاب می‌دهد. داستایفسکی با تجربه دینی تفسیرمحور خود به چنین شناختی دست پیدا می‌کند و عدم حقانیت نهاد کلیسا برای او مشخص می‌شود.

با بررسی رمان «برادران کارمازوف» این اندیشه به ذهن متبار می‌شود که جامعه دینی دچار کم خردی شده و درواقع افراد به حفظ ظواهر دین اهمیت بیشتری می‌دهند. در بخشی از داستان، رفتار و سخنان یکی از شخصیت‌ها به نام «فُودور پاولویچ» بیان شده که در تقابل با گفتمان گروه رقیب قرار دارد. داستایفسکی با ایجاد تقابل خودی / دیگری، در کنار پاولویچ ایستاده و گویی این شخصیت را خلق کرده است تا نظرات انتقادی خود را که به واسطه سال‌ها مطالعه در متون دینی به دست آمده است، بازگو کند. پاولویچ همان نویسنده رمان است که تجربه تفسیری او را بر آن می‌دارد تا کاستی‌های کلیسا را به ساکنان آن یادآور شود و خطمشی خداپرستی و دین‌گرایی را به آنها ارائه دهد. طبیعتاً پاولویچ فردی عادی نیست. او باید به قدری در مسائل دینی مطالعه کرده باشد که بتواند ضمن آسیب‌شناسی کلیسا راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه دهد. این پیش‌فرض‌ها موجب می‌شود که پاولویچ را همان داستایفسکی بدانیم و نظرات او را همان تجربه‌های دینی تفسیری نویسنده در نظر بگیریم. پاولویچ با ورود به کلیسا در مقابل پیران دیر می-

ایستد و به مناسک و عبادات آنان می‌تازد و برای از بین بردن کاریزما و محبوبیت آنان، به اعمال واجب بی‌حرمتی می‌کند تا در گام دوم، سخنان مورد نظر خود را بازگو کند. داستاییفسکی با نگاهی جانبدارانه که برآمده از تجربه تفسیری‌اش است، به انعکاس رفتار و سخنان پاولوویچ می‌پردازد و می‌نویسد:

«[عبد دیرنشین گفت:] پوزش می‌خواهم، معقول است که بسیاری در خدمت به دین لب به سخن گشوده‌اند و درباره من گفتار شر به زیان آورده‌اند. با شنیدن آن به خودم گفته‌ام: این تأدیب از سوی پروردگار است و آن را برای شفای روح مغورم، فرستاده است. پس ای مهمانان عزیز، فروتنانه از شما سپاس‌گزارم. تعظیم کوتاهی به فنودور پاولوویچ کرد. در ادامه گفت: هی‌هی! مقدس‌مآبی و عبارت تکراری. عبارات کهن و حرکات کهن. دروغ‌های کهن و سجودهای تشریفاتی. از آن‌ها با خبرم. بوسه‌ای بر لب و خنجری در دل ... آن دروغ را خوش ندارم. حقیقت را می‌خواهم، اما حقیقت را نمی‌توان در زیر ماهی جست. و این را به صدای بلند اعلام می‌کنم. ای راهبان چرا روزه می‌گیرید؟ چرا برای آن انتظار پاداش از آسمان دارید؟ خوب برای پاداشی مثل آن من هم می‌آیم و روزه می‌گیرم. نه! راهب مقدس سعی کنید در دنیا بافضلیت باشید. و به حال اجتماعی مفید، بی‌آنکه به خرج دیگران خودتان را در صومعه زندانی کنید و بی‌آنکه برای آن پاداشی از بالا انتظار داشته باشید». (داستاییفسکی، ۱۳۹۵، ج ۲: ۱۲۹-۱۳۰) تصویری که پاولوویچ از این راهبان به مخاطبان ارائه می‌دهد، حاکی از این است که آن‌ها افرادی احساسی هستند، نه اهل مطالعه و شناخت و اهل عمل. به همین دلیل، او وقتی به دین و باورهای دینی مراجعه می‌کند، آن را در نزد افراد عادی جامعه و شناخت آن‌ها از دین می‌بیند و درک می‌کند.

۲-۳-۳. ایمان و پیوند آن با تجربه دینی داستاییفسکی

ایمان یکی از ویژگی‌های تجربه دینی داستاییفسکی است. ایمان به لحاظ نظری و تجربی از تجربیات دینی وی محسوب می‌شود که می‌توان آن را تجربه تفسیری عینیت‌گرا نامید. دینی که ایوانف در داستاییفسکی سراغ دارد، می‌تنی بر ایمان است. «او ایمانش را هنگامی کسب کرد که نفس خود را به معنی خویشتن خود از دست داد، خویشتن

سپاریاش به من «دیگر»، تجربه‌ای دینی مبتنی بر ایمان بود. این اتفاق یعنی ایمان داستایفسکی در دوران زندان و در پای جوخه اعدام برایش اثبات شد که او با این روش نخواهد مرد؛ زیرا اصلاً حس مرگ به سراغش نیامد». (ایوانف، ۱۳۷۲: ۱۳۶-۱۳۷) داستایفسکی باور داشت که ایمان حقیقی نه در کلیساها بلکه در درون انسان‌ها شکل می‌گیرد و رشد پیدا می‌کند. از این‌رو، بارها به خودشناسی و ترک نفس و رذیلت‌های نفسانی اشاره کرده است. تقابلی که او میان پاولویچ و راهبان کلیسا شکل می‌گیرد، نبرد میان ایمان و تظاهر است. آنجا که راهبان تنها به ظاهر عبادت‌ها بسته می‌کنند و هیچ تدبیری در عمق مناسک آیینی نمی‌کنند. کسانی که با دست‌مایه قرار دادن دین سعی کرده‌اند اهداف مادی و این‌جهانی خود را تأمین کنند. پاولویچ صدای وجودان بیدار دین محور داستایفسکی است که جامعه دینی را در بالاترین سطح نقد می‌کند و ایمان آن‌ها را به چالش می‌کشد و در برابر، مؤلفه‌های ایمان‌افرای دیگری را به آن‌ها گوشزد می‌کند و یادآور می‌شود. این مؤلفه‌ها حاصل همان تجربه‌های تفسیری نویسنده بوده‌اند: «راهب مقدس سعی کنید در دنیا بافضلیت باشید. و به حال اجتماعی مفید، بی‌آنکه به خرج دیگران خودتان را در صومعه زندانی کنید». (داستایفسکی، ۱۳۹۵، ج ۲: ۱۳۰)

در رویکرد داستایفسکی، خداوند اصل ایمان است و همه چیز با او معنا پیدا می‌کند. نویسنده با خلق شخصیت ماریا تیموفیونای در رمان جنایات و مكافات، نگاه فلسفی خود را درباره ایمان به خداوند این‌گونه بیان می‌کند: «موقع خروج از کلیسا آهسته به من گفت: مادر، خدا چیست؟ تو چه فکر می‌کنی؟ من گفتم: مادر اعظم، خدا امید محکم نوع بشر است. تنها در سایه برانگیختن شوق دیدار اوست که روح نجات می‌یابد. باید در سایه این امید عظیم از بار ارتکاب گناهان کاست و تطهیر شد». (داستایفسکی، ۱۳۹۷: ۳۴۶)

۳. نتیجه‌گیری

بخشی از تجربه دینی داستایفسکی معطوف به تجربه ستی و تقليدی است. در این دوران او یک مسیحی مؤمن و پایبند است و تصوری که از مسیحیت دارد، به تجربه دینی او شکل و قواره داده است. تجربیات این دوران او با احساس گناه، وجود و سرور، ترس، شوق و ... همراه است. او در دوران کودکی از طریق کشیش و کلیسا با مسیحیت آشنایی

پیدا کرده بود و از طریق این آموزه‌ها در دوره محاکومیت‌ش زندگی مبتنی بر امید و رستاخیز را تجربه کرده بود. در دوران زندان و کار اجباری، به تدریج تحولاتی دینی و شناختی در داستایفیسکی ایجاد می‌شود و از تقلید صرف خارج می‌شود. او سعی می‌کند خمیرمایه دینی را که قبلًاً آموخته بود، با مطالعه دقیق و انتقادی در متن انجیل به چالش بکشد و دورنمایی از دین آرمانی را تبیین کند. او در این مرحله در حال گذار از سنت به نوائیدشی دینی بوده است. بنابراین، تجربه دینی شکل‌گرفته در این دوران، در بسیاری از مبانی با دوره اول تفاوت دارد. دو مؤلفه اصلی تجربه‌های دینی داستایفیسکی در دوره اول عبارتند از: اثرگذاری آموزش عملی و نظری مسیحیت در رمان‌های او؛ مطالعه متون مقدس دین مسیحیت. در دوره دوم، تجربه دینی او محصول اندیشه‌ای شناختی است. داستایفیسکی در آینه رمان‌های خود به این اصل اشاره می‌کند که با حضور در کنج عزلت و ابراز توبه و ندامت از کرده‌های پیشین، راهی برای کسب تجربه دینی دانسته شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که نویسنده به طور کامل از مبانی فکری مسیحیت نبریده و جدا نشده است. او درنهایت، موفق به درک تجربه تفسیری از رویدادهای گوناگون دینی و اجتماعی می‌شود. دو عامل اصلی در رسیدن داستایفیسکی به این درجه مؤثر بوده‌اند: عوامل بیرونی که پدربزرگ او و راهبان مسیحی بوده‌اند. عامل درونی هم، در زمان حضور وی در زندان به کمک او آمد تا نگاهش به دین را تغییر دهد. او در این دوران است که به واسطه تدقیقی در آین مسیحیت با نگاهی دقیق و روشن به کاستی‌های راهبان می‌پردازد و با خلق شخصیت پاولویچ که نمودی عینی از وجدان بیدار داستایفیسکی است، آسیب‌های نهاد کلیسا را تبیین می‌کند و البته، راههایی را برای مقابله با این شرایط نامطلوب ارائه می‌کند. شاید بتوان مهم‌ترین مؤلفه تجربه تفسیری داستایفیسکی را عنصر ایمان دانست. همان مفهومی که تقابل میان باورهای او و کلیسا را شکل می‌داد. در مجموع، باید گفت که دغدغه اصلی نویسنده از خلق دو رمان «جنایت و مكافات» و «برادران کارامازوف» رد شدن از ظواهر دین و عمق بخشیدن به آن است. او این هدف را با اعتراف و آزادی راسکلنیکف، بخشندگی کاترینا و هدف قرار گرفتن ایمان واقعی در پدر زوسیما تبیین می‌کند و به مخاطبان خود نشان می‌دهد.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- ۱- ایوانف، ویلاچسلاو، (۱۳۷۲)، آزادی و زندگی تراژیک، ترجمه رضا رضایی، تهران: البرز.
- ۲- پترسون، مایکل و دیگران، (۱۳۷۴)، تجربه دینی چیست؟، ترجمه مالک حسینی، تهران: هرس.
- ۳- پراودفوت، وین، (۱۳۷۷)، تجربه دینی، ترجمه عباس یزدانی، قم: مؤسسه طه.
- ۴- تراویا، هانری، (۱۳۸۸)، زندگی و نقد آثار داستایفسکی، ترجمه حسین علی هروی، تهران: ناهید.
- ۵- خادمی، عین‌الله، (۱۳۸۰)، علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه-گرا، قم: بوستان.
- ۶- داستایفسکی، فئودور، (۱۳۹۵)، برادران کارامازوف، ۲ ج، ترجمه صالح حسینی، تهران: ناهید.
- ۷- —————، (۱۳۹۷)، جنایت و مكافات، ترجمه مهری آهی، تهران: خوارزمی.
- ۸- دهخدا، علی‌اکبر، (۱۳۶۹)، لغت‌نامه، تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۹- دیویس، برایان، (۱۳۷۸)، درآمدی به فلسفه دین، ترجمه مليحه صابری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ۱۰- شیروانی، علی، (۱۳۸۱)، مبانی نظری تجربه دینی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- ۱۱- قائمی‌نیا، علیرضا، (۱۳۸۱)، وحی و افعال گفتاری، نظریه وحی گفتاری، قم: زلال کوثر.

- ۱۲- کار، ادوارد هلت، (۱۳۸۷)، *داستایفسکی؛ جدال شک و ایمان*، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
- ۱۳- گروسمان، لئونید، (۱۳۷۰)، *داستایفسکی؛ زندگی و آثار*، ترجمه سیروس سهامی، تهران: نیکا.
- ۱۴- مایلز، ریچارد، (۱۳۸۰)، *تجربه دینی*، ترجمه جابر اکبری، تهران: دفتر پژوهش و نشر شهروردي.
- ۱۵- معین، محمد، (۱۳۸۶)، *فرهنگ فارسی*، چاپ چهارم، تهران: آدنا.
- ۱۶- نورمن، گیسلر، (۱۳۹۱)، *فلسفه دین*، ترجمه حمیدرضا آیت‌الله‌ی، تهران: حکمت.
- ۱۷- هرد، گری لکود، (۱۳۸۲)، *تجربه عرفانی و اخلاقی*، ترجمه لطف‌الله جلالی و محمد سوری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^(ره).

ب) مقالات

- ۱۸- آلستون، ویلیام، (۱۳۸۳)، «تجربه دینی»، ارائه شده در مجموعه مقالات درباره دین، ترجمه مالک حسینی و دیگران، تهران: نشر هرمس، صص ۵۹-۷۶.
- ۱۷- جونز، مالکوم، (۱۳۸۲)، «داستایفسکی و دین»، ترجمه ضیاء تاج‌الدین، مجله اندیشه، سال ۲، شماره ۷ و ۸، صص ۱۷۳-۱۴۰.
- ۱۸- طاهری، صدرالدین، (۱۳۹۱)، «برادران کارمازوف؛ انجیل به روایت فئودور داستایفسکی»، مجله نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره ۸، صص ۱۲۶-۱۱۱.
- ۱۹- علوی‌تبار، هدایت و محبتی، مریم، (۱۳۹۱)، «معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی»، مجله فلسفه دین (نامه حکمت)، سال ۱۰، شماره ۱، صص ۱۵۰-۱۲۵.
- ۲۰- فیدل، کیث، (۱۳۷۹)، «تجربه دینی»، ترجمه انشاء‌الله رحمتی، مجله نقد و نظر، سال ۶، شماره ۳ و ۴، صص ۲۵۵-۲۳۲.
- ۲۱- محبتی، مریم و علی‌زمانی، امیرعباس، (۱۳۹۱)، «رنج، ایمان و معنا از دیدگاه داستایفسکی»، مجله فلسفه و کلام اسلامی، سال ۱، شماره ۴۵، صص ۱۹۷-۱۷۱.