

نقد و بررسی مبانی خداشنختی و انسان‌شناختی پائولو کوئلیو

حامد حسینیان* / احمدحسین شریفی**

چکیده

امروزه آثار پائولو کوئلیو در رده عرفان‌های نوظهور جای گرفته است. آثار وی بیشتر در قالب رمان است. یافتن مبانی اندیشه‌ای او چندان ساده نیست. در حالی که، برای خوانندگان پرشمار آثار او، درک اصول اندیشه‌های وی بسیار مهم است. آگاهی از این اصول، خود بهترین نقد برای این گونه عرفات‌های کاذب و وارداتی است. در این مقاله، اصول خداشناسی و انسان‌شناسی آثار وی بررسی و نقد شده است. در بحث خداشناسی، به نظرات او در شناخت خدا، صفات و پرستش او پرداخته شده است. در باب انسان‌شناسی نیز به جایگاه انسان در آفرینش، وظیفه او در دنیا و شناخت ذات او از منظر پائولو کوئلیو پرداخته شده است.

کلید واژه‌ها: پائولو کوئلیو، نقد عرفان‌های کاذب، خداشناسی، انسان‌شناسی.

Shahed.Safir@Gmail.com

* دانشجوی کارشناس ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۰/۶/۳ - پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۱۵

** دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مقدمه

پائولو کوئلیو، نویسنده معاصر برزیلی است که آثار او از پر فروش ترین کتاب‌های دنیا قرار گرفته است. وی پس از عمری سرگردانی در بحران‌های روحی و روانی، سرانجام تحت تأثیر عرفان سرخپوستی و فرقه رام، زندگی جدیدی را تجربه کرد. وی در نوشته‌های خود، که غالباً در قالب رمان عرضه شده‌اند، سعی نموده نوع تجربه جدید زندگی خود را به خوانندگان آثارش القاء کند.

بازخوانی رمان‌های وی و بررسی مبانی نظری شیوه زندگی مطرح شده از سوی وی، کاری دشوار ولی بایسته است. باید اعتراف کرد تکه‌گویی‌هایی که از مبانی او شده، راه را برای فهم مبانی وی میسر نمی‌کند. بی‌شک اگر منظومه‌ای نظاممند و جامع از اندیشه‌های او، با استناد مناسب به آثار وی ارائه شود، راه فهم و نقد این اندیشه وارداتی برای نسل جوان آسان خواهد شد. برای تحقیق در این موضوع، مهم‌ترین گام خواندن همه آثار پائولو کوئلیو بود. در این زمینه، همه کتاب‌های وی به دقت مطالعه شد و با فیش برداری دقیق، مجموعه آموزه‌های او در مورد خداشناسی و انسان‌شناسی طبقه‌بندی شد. این مقاله، بر اساس نظرات و کلمات پائولو در این دو موضوع، بحث‌های مهمی وجود داشته باشد که پائولو اصلاً به آنها اشاره نکرده باشد. در واقع، آنچه برای ما در این نوشتار مهم است، پائولوشناسی است، نه انسان‌شناسی و یا خداشناسی.

خداشناسی از نگاه پائولو کوئلیو

شناخت خدا

ضرورت و امکان شناخت خدا

هر چند در بیان یک جهان‌بینی الاهی، باید نقش خدا در تدبیر جهان به خوبی ترسیم شود، اما پائولو مایل است جهان را بدون خداوند ترسیم کند. وی معتقد است حتی اگر کسی نقشی برای خدا قائل نباشد، باز جهان جهان است. انسان همان موجودی است که باید به دنبال عشق خود بگردد. در نگاه وی: «جست‌وجوی توضیحات درباره خداوند هیچ چیز بر شما آشکار نمی‌کند. ... هیچ‌کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد. در زندگی، برخی چیزها را فقط باید تجربه کرد... عشق چنین چیزی است. خداوند نیز که عشق است، چنین چیزی است».^۱

در مکتب معنوی پانولو، مهم این است که انسان به دنبال رؤیاها و ندای قلب خود برود. اساساً ضرورتی ندارد که به دنبال خداشناسی باشد؛ چراکه به نظر او: کسی که به جست‌وجوی خدا می‌رود، دارد وقت را تلف می‌کند. می‌تواند راه‌های بسیاری را طی کند، به آینه‌ها و فرقه‌های زیادی پناه ببرد، اما این گونه هرگز او را نخواهد یافت. خدا این جاست، اکنون کثار ما. می‌توانیم او را در این مه، در این زمین، در این لباس‌ها، در این کفش‌ها ببینیم... این ملاقات آسان نیست، ... چون او مدام از ما می‌خواهد به دنبال رؤیاها و قلب خود بروم.^۲

از این مبانی فکری پانولو هم که بگذریم، و به فرض که اجازه داده شود به دنبال شناخت خدا باشیم، در نگاه تکثرگرایانه پانولو، شناخت هر کسی متفاوت خواهد بود. سرانجام، هر کس خدای خود ساخته‌ای دارد که با خدای دیگران تفاوت می‌کند. از این‌رو، پانولو به ادیان الاهی در مورد ارائه تصویر خاصی از خداوند اعتراض دارد و اعتراف می‌کند که «از تصور خدایی استاندارد شده، که به طور متعصبانه‌ای برای همه معتبر باشد، وحشت دارم.»^۳

نقد و بررسی

الف. نمی‌توان وجود خدا را ثابت کرد.

۱. بهتر بود پانولو می‌گفت: من نمی‌توانم خدا را ثابت کنم. البته کمی نیز به او حق باید داد. اثبات خدای واحد سه گانه، در جهان مسیحی بسیار دشوار است. کتاب مقدس نیز هیچ دلیلی برای اثبات خدا ندارد. مسلمانان در فرهنگ اسلام با این مشکل مواجه نیستند. قرآن و روایات امامان معصوم، به حکم عقلی و فطری بر وجود خداوند بسیار ارشاد کرده‌اند.^۴

۲. هرچند تفصیل براهین اثبات وجود خدا را باید در منابع مستقل و مفصل جست‌وجو کرد، اما می‌توان برای کامل شدن نقد، به برهان سینوی در اثبات وجود خدا اشاره کرد: شکی نیست که در جهان موجودی وجود دارد. این موجود، یا وجود برای آن ضروری است و «واجب الوجود» است و یا «ممکن الوجود». این موجود، اگر واجب الوجود باشد که مطلوب ثابت است. اگر ممکن الوجود باشد، یعنی در وجودش «نیازمند» است. از آنجا که دور و تسلسل باطل است، یا باید به مدد واجب الوجود حاصل شده باشد، و یا به مدد چیزی که سرانجام به واجب الوجود می‌رسد. نتیجه اینکه، جهان را نمی‌توان بدون واجب الوجود، یا همان خدا^۵ تصور کرد.

ب. شناخت هر کس از خدا متفاوت است.

اینکه شناخت هر کس از خداوند متفاوت است، کلامی دو پهلو است. یک معنای آن این است که نمی‌توان خدای واحدی برای بشر تصور کرد. پائولو در نگاه تکثیرگرایانه خود، به دنبال چنین برداشتی است. معنای دیگر این سخن است که، خدا یکی است و راه شناخت او هم برای همه انسان‌ها یکسان است. اما بسته به تفاوت استعدادها و قرب و بُعدهای معنوی، هر کس به اندازه خویش درکی دارد. این معنا پذیرفتنی است.

صفات خدا

پائولو در بیان اهداف الاهیات مکتب خود خداوند را خطاکار، ظالم و بی‌حکمت معرفی می‌کند. وی خداوند را این گونه توصیف می‌کند تا بگوید: انسان معنوی هم می‌تواند چنین باشد. در اینجا به توصیف خداوند به این صفات از منظر وی می‌پردازیم:

الف. خطاکار

خدایی که پائولو ترسیم می‌کند، خدایی بی‌نقص و بی‌عیب نیست. خدای او، گاه اشتباه می‌کند و گاه بندگانش توان اشتباهات او را بر دوش می‌کشند. یکی از اشتباهات خدا در مکتب پائولو در داستان آفرینش بوده است:

ایزد زمان، پس از خلق گیتی هماهنگی آفرینش را یافت. اما کمبود بسیار مهمی را احساس کرد. یک همراه، که در این زیبایی با او سهیم شود. یک هزار سال برای آوردن پسری نیایش کرد. آنگاه که ایزد زمان به تمایی دلش دست یافت، پشمیمان شد؛ زیرا دریافت تعادل جهان بسیار ناپایدار شده است. اما دیگر دیر شده بود و پسرش در راه بود. پشمیمانی اش تنها به یک نتیجه انجامیده، پسر دیگری نیز در زهدانش پدید آمد. اسطوره می‌گوید: از نیایش آغازین خدای زمان، نیکی پدید آمد و از پشمیمانی اش بدی.^۶

در داستان «شیطان و دوشیزه پریم»، وقتی خارجی با ندای درونش گفتگو می‌کند تا علت و منشأی برای شر^۷ بیابد، ندای درونش به او می‌گوید: «تلاش برای کشف دلیل وجودیات بی‌فایده است. اگر توضیحی می‌خواهی می‌توانی به خودت بگویی من روشه هستم که خدا برای تنبیه خودش یافته است؛ تنبیه خودش به خاطر اینکه در یک لحظه غفلت، تصمیم گرفت جهان را خلق کند.»

هدف از ترسیم چنین خدایی، که اشتباه می‌کند، این است که به انسان در راه معنویت القاء شود: خداوند هم اشتباه می‌کند. از این‌رو، او نباید نگران اشتباهات خود باشد. انسان

در مناجاتش با خداوند می‌تواند بگوید: خدایا اگر فهرست گناهان مرا به گناهان خودت مقایسه کنی، می‌بینی که تو به من بدھکاری. اما امروز روز آمرزش است. پس بخشن خود را نثارم کن و من نیز تو را می‌بخشم، تا همچنان در کنار هم حرکت کنیم.^۸

ب. ظالم

پانولو معتقد است از زمانی که در این دنیا قضاوت اختراع شد، خداوند عادل نبوده است. اولین قضاوت مربوط به نافرمانی آدم و حوا است. این نافرمانی، سرپیچی از یک قانون غیرمنطقی و عجیب بود. بی‌عدالتی هم‌چنان ادامه پیدا کرد تا اینکه چند قرن بعد، وقتی خدا به رحم آمد و پرسش را فرستاد تا جهان را نجات دهد، پرسش در همان بی‌عدالتی سقوط کرد که خودش آفریده بود و چهار میخ به صلیب دوخته شد.^۹

پانولو در این عبارات چنین القاء می‌کند که از کارهای خداوند اصلاً نباید توقع عدالت داشت. خداوند حتی نسبت به پیامبر خود نیز چنین است. با وجودی که موسی^{۱۰} رنج بسیار در راه او برد، در پاسخ آن همه لطف موسی^{۱۱}، اجازه نداد او به سرزمین موعود گام نهنده.^{۱۲} در نوشته‌های پانولو، حتی پیامبران نیز او را به عدالت نمی‌شناسند. ایلیا پیامبر بنی اسرائیل در مناجات خود با خدا می‌گوید: «خدایا هیچ سر از کارت در نمی‌آورم. در کارت هیچ عالی نمی‌بینم. خود را از زندگی من کنار بکش که من دیگر ویران شده‌ام».^{۱۳} «اما خدایا من فهرستی از گناهان تو نیز دارم. تو مرا واداشتی بیش از حد انصاف رنج ببرم؛ زیرا عزیزترین کسم را در این دنیا، از من گرفتی. تو شهری را که مرا پذیرفت، نابود کردی، خشونت و ادارم کرد عشق را از یاد ببرم».^{۱۴}

از دیگر مسائلی که پانولو سعی می‌کند از آن در اثبات ظالم بودن خداوند کمک بگیرد، رنج در زندگی است. به گمان وی رنج‌ها در این دنیا توجیه ناشدنی است. در نگاه وی برای چنین سوالی هیچ وقت نمی‌توان پاسخ قانع کننده‌ای یافت.^{۱۵} توصیف خدایی که ما را مجبور می‌کند از جبر تقدیر او پیروی کنیم نیز شاید به ظلم خدای پانولو بیافزاید. در داستان‌های وی، از برادر کشی هم نباید ناراحت بود که هر کاری می‌کنیم از قبل مقدر بوده است و ما چاره‌ای جز آن نداریم.^{۱۶} در نگاه وی، انسان باید به یاد داشته باشد که این خدا است که انسان را در مسیر اراده الاهی اش حرکت می‌دهد.^{۱۷}

نتیجه‌ای که پانولو می‌گیرد، این است که خدا ظلم می‌کند. پس ما هم می‌توانیم عادل نباشیم.^{۱۸} در داستان «شیطان و دوشیزه پریم» می‌نویسد:

از ترس کشیش‌ها، مراسم روز آمرزش را به ابتکار خود در آین آنها آورده بود. در روز آمرزش، مردم باید دو فهرست تهیه می‌کردند. فهرستی از گناهانشان و فهرستی از گناهان خداوند. پس از اعتراف به گناهانشان، آمرزش می‌طلبیدند و پس از خواندن فهرست بی‌عدالتی‌های خدا با او معامله می‌کردند: خدایا من نسبت به تو نامنصف بوده‌ام و تو نسبت به من نامنصف بوده‌ای. پس چون امروز روز آمرزش است، تو گناهان مرا فراموش می‌کنی، من گناهان تو را و می‌توانیم یک سال دیگر با هم ادامه دهیم.^{۱۷}

ج. بی‌حکمت

در نگاه بسیاری از ادیان الاهی، از جمله اسلام، خداوند در آفرینش خود بهترین طراحی از نظام ممکن را ارائه کرده است. در این طراحی، هر چیزی با حکمت و هدفی در آفرینش خلق شده است. از خالق حکیم جز این انتظار نیست. در مکتب معنوی پائولو، خداوند در آفرینش خود چندان حکیمانه عمل نکرده است. خلقت انسان‌ها و آمدن آنها در این جهان، اشتباه خداوند معرفی شده است! در نظر وی، خداوند از زندگی یکنواخت آدم و حوا در بهشت کسل شده بود. درخت ممنوعه را در وسط بهشت کاشت تا کمی داستان خلقت جالب‌تر و مهیج‌تر شود.^{۱۸}

پائولو از زبان ورونیکا القاء می‌کند:

اگر خدا وجود داشته باشد، می‌داند درک بشر محدود است. او همان است که این هرج و مرچ را آفرید که در آن فقر هست، بی‌عدالتی هست، حرص و تنهایی هست. بی‌شک او قصد خیر داشته، اما نتیجه آن فاجعه‌آفرین بوده است. اگر خدا وجود داشته باشد، در مورد موجوداتی که تصمیم می‌گیرند این زمین را زودتر ترک کنند، بخشنده خواهد بود و شاید از اینکه ما را وادار کرده وقت‌مان را آنجا بگذرانیم، عذر خواهی کند.^{۱۹}

د. بی‌برنامه

خداوند، جهان را اگر بر اساس برنامه حکیمانه‌ای آفریده باشد، برای انسانی که جهان برای او خلق شده است، طرح و برنامه خواهد داشت. از آنجایی که در مکتب معنوی پائولو، خداوند چندان حکیمانه عمل نمی‌کند، تدبیری هم برای انسان راه یافته در این جهان ندارد. در این نگاه، خداوند برنامه مشخصی برای هدایت انسان ندارد. انسان خود می‌باید راه را بر اساس گام‌های خویش شکل دهد.^{۲۰} به نظر وی: «همه کتاب‌های مقدس در جست‌وجوی خداوند و درک حضور او نوشته شده‌اند. اما آنچه خداوند از ما انتظار دارد نمی‌دانیم و اجدادمان نیز نمی‌دانسته‌اند.»^{۲۱}

این، همان چیزی است که پانولو در مکتب معنوی خود دنبال می‌کند و آن را مقدمه شریعت‌گریزی خود قرار داده است. در نظامی که خداوند طرح و یا نقشه‌ای برای هدایت نداشته باشد، رضایتش نیز معیاری ندارد. آنگاه پانولو می‌تواند بگوید مهم این است که دنبال حرف دل بود و خدا در این صورت راضی خواهد بود.

حضرت ابراهیم ﷺ بیگانگان را پذیرفت و خدا راضی بود. الیاس ﷺ بیگانگان را پذیرفت، خدا راضی بود. داود ﷺ به عملکرد خود می‌باید، خدا راضی بود. با جگیر جلوی محراب از کرده‌های خود شرم داشت، خدا راضی بود. یحیایی تعمید دهنده به صحراء رفت و خدا راضی بود. پولس به شهرهای بزرگ امپراتوری روم رفت، خدا راضی بود. از کجا بدایم چه چیزی قادر متعال را راضی نگه می‌دارد؟ کاری بکن که قلبت فرمان می‌دهد و خدا خشنود می‌شود.^{۲۲}

پانولو چنین نتیجه می‌گیرد: حال که معیاری وجود ندارد، نافرمانی و عصیان هم معنا ندارد. هر کس جایز است هر کاری بکند، خداوند او را خواهد بخشد. خداوند در نهایت، به همه کارهای ما راضی خواهد بود، حتی اگر بی‌جهت جنگ‌های صلیبی به راه انداخته شود و هزاران مسلمان کشته شوند و حتی اگر کلیساًی قرون وسطی به اشتباه دادگاه تفتیش عقاید به راه اندازند و حتی اگر عیسیٰ را بر صلیب کشند، خداوند همه را خواهد بخشد.^{۲۳}

نقد و بررسی

الف. لزوماً خداوند همه صفات کمالی را ندارد.

۱. نمی‌توان خدا را ظالم، خطاکار، بدون تدبیر برای هدایت و ... تصور کرد. خدا همان موجودی است که در تمام ابعادش کامل است. اگر در یک بعد نقص داشته باشد، یعنی وجودش محدود است. نمی‌توان کمالی را تصور کرد و خداوند که هستی بخش همه وجودها است، خود فاقد آن کمال باشد. فقدان آن کمال و اعطای آن به معنای این است که خدا این کمال را از دیگری گرفته است. این فرض هم با خدا بودن و واجب الوجود بودن او ناسازگار است.

۲. پانولو نمی‌تواند با ترویج پرستش چنین خدایی، آرامش را به ارمغان آورد. دل خوش کردن به خدایی که خطای کند، ظالمانه رفتار می‌کند و ... سالک را از اضطراب‌ها و ترس‌ها رها نمی‌کند.

ب. از خداوند نباید توقع عدالت داشت.

۱. ظلم یا به خاطر جهل است و یا ضعف نفس و یا نداشتن قدرت از اینکه خواسته را از راه دیگری به دست آورد. همه این امور، از وجود خداوند دور است. او نمی‌تواند ظالم باشد.

۲. خداوند باید سرآمد همه کمالات باشد. پس، از او توقع عدالت می‌رود. البته این هم توقع نیست که همیشه عادلانه بودن حکم‌ش درک شود. چه‌بسا در این دنیا، به دلیل ندانستن برخی جهات مسئله علت عادلانه بودن حکم‌ش روشن نباشد.

ج. وجود رنج در زمین و مجبور بودن انسان‌ها دلیل بر ظلم خداوند است.

۱. انسان یعنی موجودی که در حیات اولش، باید روی کره خاکی با آن همه محدودیت‌ها زندگی کند. کمال طلبی او و محدود بودن امکانات، قطعاً از جانب کسانی که نفس خود را رام نکرده‌اند، به ظلم منجر خواهد شد. اما این طبیعت زندگی عادی است. پائولو خود نیز می‌داند در این دنیا، اگر کسی بخواهد از شعله نور بهره‌مند شود، باید رنج درد را تحمل کند.^۴ اگر خداوند این جهان و انسان را به گونه‌ای می‌آفرید که ظلمی در کار نبود، دیگر فرشته بود و حال اینکه خداوند می‌خواست انسان بیافریند.

۲. معناداری زندگی، با هدف از آن سنجیده می‌شود. هدف از زندگی انسان در این دنیا، آزمون بندگی است و رنج و صبر در آن نیز جزء آزمون است.

د. خداوند خطاکار است، پس انسان نیز می‌تواند خطاکار، ظالم و بی‌منطق باشد.

گفته شد که خداوند هم نمی‌تواند ظالم و خطاکار باشد. پائولو خود نیز در ارتکاز خود چنین خدایی ندارد. وی خدایی دارد که گاه خطای انسان‌ها آنان را کمک می‌کند تا از خطا دور شوند.^۵ اگر از راه فاصله گرفتند، کمکشان می‌کند به راه بازگردند.^۶ حال که مقدمه غلط است، نتیجه نیز نادرست خواهد بود.

ه. خداوند در آفرینش اشتباه کرده است و طرح حکیمانه‌ای نداشته است.

۱. نمی‌توان اشتباه خدا را به یک افسانه بی‌اساس نسبت داد. خلقت انسان‌ها، زمینه‌ساز بهره‌مند شدن آنان از کمال و فیض وجود می‌شود و خداوند چشم‌های فیاض است و بُخلی ندارد.

۲. اگر با علم قطعی ثابت شود که خداوند باید حکیم باشد، آن گاه همه کارهای او حکیمانه خواهد بود، هر چند ما درک نکیم. پائولو نیز چنین ادعایی ندارد که حکمت همه کارهای خداوند را بداند. حتی در تمثیلی در کتاب مکتوب، همه دستورات خداوند را

حکیمانه می‌داند و خوانندگان را تشویق کرده که همه دستورات خداوند را انجام دهنده، هرچند ظالمانه به نظر آید.^{۲۷}

و. نسبت به بندگان برنامه مشخصی ندارد، معلوم نیست رضایتش در چیست و از این رو همه را می‌بخشد.

۱. چنین نتیجه‌ای ناشی از همان ضعف خداشناسی است. نمی‌توان تصور کرد که خدا هادی و مهربان و حکیم باشد و انسان را بدون نقشه راه رها کرده باشد. پائولو خود نیز که خدا را مهربان و نگران سرنوشت انسان‌ها می‌داند،^{۲۸} به این تناقض اعتراف کرده است: «خدا هرگز فرزندانش را رها نمی‌کند. اما برنامه‌های او نامشخص است و راه را بر اساس گام‌های ما شکل می‌دهد». ^{۲۹} نمی‌شود خدا مهربان باشد و مخلوقش را رها نکند، ولی برنامه‌ای به او ندهد. خداوند پیامبرانش را برای هدایت بشر فرستاده است. قرآن چه زیبا می‌فرماید: «خدا را چنان که باید نشناختند آن هنگام که گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرده. بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده، نازل کرده است. همان کتابی که برای مردم روشنایی و رهنمود است.» (انعام: ۹۱) آنان که خدا را بدون برنامه برای هدایت تصور کرده‌اند، در واقع خدا را نشناخته‌اند. شاید تمایل پائولو به اینکه راهنمای هرکس ندای درونش است، وی را مجبور کرده باشد که به این نتیجه برسد که خداوند هدایتی نداشته است.

۲. خدایی که همه بندگانش را می‌بخشد، خدایی است که علی‌رغم عدالتی، در حق خوبیان ظلم کرده است. چنین خدایی به جای اینکه بندگانش را برای پیمودن راه کمال ترغیب کرده باشد، آنها را به گناه تشویق کرده است.

۳. خداوند خود کمال مطلق است. هیچ نیازی ندارد. هدف خداوند از آفرینش انسان بهره‌مندی او از کمال بوده است. قطعاً خداوند از بندگانی راضی است که راه کمال را پیویند و رضایتش به اطاعت از همان دستوراتی است که به عنوان منشور راه کمال صادر کرده است.

۲-۱. پرستش خدا

۱-۲-۱. ترویج پرستش خدای مادینه

پائولو به وجود نیمه مؤنث در هر فرد مذکور و وجود نیمه مذکور در هر فرد مؤنثی معتقد است.^{۳۰} به نظر کوئلیو، هدف هستی همواره خود را در نیمه مادینه نشان می‌دهد. این تنها

راه انسان برای درک خود و رسالت خویشتن است.^{۳۱} این نگاه وی به خدا شناسی نیز سرایت کرده است و به وجود چهره مادینه خداوند نیز اعتقاد دارد.^{۳۲} وی معتقد است: «یکی از چهره‌های خداوند، چهره یک زن است»^{۳۳} و کلیساي کاتولیک نیز چاره‌ای ندارد که در آینده نزدیک، این چهره مادینه خداوند را به رسمیت بشناسد.^{۳۴} چهره مادینه خدا در هر دینی و در هر سنتی، به شیوه‌ای تجلی می‌کند. از آنجا که پائولو خود را یک کاتولیک می‌داند، نماد این چهره خداوند را مریم باکره می‌داند.^{۳۵} البته، ممکن است در ادیان و فرقه‌های دیگری مه را نماد ایزدبانو بدانند^{۳۶} و برخی آب را نماد آن بدانند.^{۳۷}

پائولو برای اینکه بتواند مروج پرسش چهره مادینه خداوند باشد، روایت جهان را به او منسوب می‌کند. در رمان ساحره پورتوبلو، مادر اعظم را فرشته آفرینش معرفی می‌کند.^{۳۸} وی بارها اشاره می‌کند که جهان در دستان مادر مقدس قرار دارد؛ اوست که تدبیر را به دست دارد.^{۳۹} نیروی‌های شرّ جهان نیز همه در کنترل باکره مقدس هستند. او با نگه داشتن مار در زیر پای خودش، که نماد همه شرور عالم است، قدرت‌های خطرناک را تحت سلطه خود می‌آورد.^{۴۰}

ایمان به بعد مؤنث و مؤنث اندیشی در نگاه او، یعنی اینکه به راحتی بتوان کارهای بی‌منطق^{۴۱} و متناقض انجام داد^{۴۲} و به قول خودش مقصودش، از زنانه اندیشی نقطه مقابله دکارتی اندیشیدن است.^{۴۳} وی می‌خواهد سالک راه معنویتش از فکر کردن و منطقی بودن جدا شود و چندان به دنبال منطقی بودن و معنا داشتن مناسک نباشد. پنهان شدن در پرسش چهره مادینه خدا، راهی است که او برای رسیدن به هدف خود انتخاب کرده است.

پائولو راه نجات جهان را در پرسش خدای مادینه بیان می‌کند:

راز همه بدیختی‌های بشر در ادیان الاهی این است که تا به حال خدایی نزینه، نامهربان، قانون‌گرا و حساب‌گر را می‌پرستیده‌اند راه نجات در پرسش خدایی است که ما را از همه قیدها برهاند. در آینه مادر اعظم، آن چیزی که گناه می‌خوانیم و معمولاً به معنای تخطی از احکام اخلاقی قراردادی است، دیگر وجود ندارد و حتی روابط جنسی نیز آزاد می‌شود.^{۴۴} می‌توان خدای مادینه را با رقص و پایکوبی پرسش نمود و با حیات دوباره این خدا، جهان را آرام کرد.^{۴۵}

پائولو آینه مادینه پرستی را آین عشق و رحمت می‌داند. رسالت مرد جوان در رمان کنار رود پیدرا، هموار کردن پذیرش دوباره خدای مادینه است: «من زایل کردن وجه مؤنث را

از سیمای خدا، آن طور که مذاهب انجام داده‌اند، دوست ندارم. وجه مؤنث، یعنی رحمت و عشق به زندگی». ^{۶۴} تنها با پذیرش چنین آیینی است که رحمت، دوباره بربا می‌شود.^{۶۵} پانولو همه راز دور شدن از معنویت را پرستش خدای مرد می‌داند و می‌نویسد:

تا خدا را فقط مرد بدانیم، همیشه غذای برای خوردن و خانه‌ای برای اقامت خواهیم داشت. وقتی مادر سرانجام دوباره آزادی اش را به دست آورد، شاید مجبور شویم روی شبنم بخواهیم و از عشق تغذیه کنیم. شاید هم بتوانیم بین احساس و کار تعادلی ایجاد کنیم.^{۶۶}

اینها پانولو را بر آن داشته تا به این موضوع بیاندیشد که در تثلیث مسیحی، به جای ایمان به روح القدس، پدر و پسر گفته شود: ایمان داریم به روح القدس، مادر و پسر.^{۶۷} در رمان‌های پانولو، کم نیست صحنه‌هایی که مراسم دعای مریم باکره، مراسم عبادی است.^{۶۸} به هنگام دعا، از الهه مادر حاجت خواسته شود.^{۶۹} از مریم مقدس تقاضای کمک شود.^{۷۰} و یا اینکه شخص پس از خلسه و ارتباط با الهه مادر، بتواند مشاور مردم باشد و راه حل همه مشکلات آنها را بداند.^{۷۱}

پانولو مانع تحقق یافتن اندیشه مادینه پرستی و رهایی از قید و بند مذهب را، «بنیادگرایی» می‌داند. از این‌رو، پانولو با بنیادگرایی مبارزه می‌کند و شکوفایی معنویت در آینده مؤنث جهان را توقف بنیادگرایی می‌داند.^{۷۲}

نقد و بررسی
الف. یکی از چهره‌های خداوند مادینه است. راه نجات از بحران معنویت پرسش این چهره است.

به نظر می‌رسد، پانولو برای اینکه از سختی دین‌داری بکاهد و آینش را آینین مهر بداند، مادینه پرستی را ترویج می‌کند. اما باید گفت: هیچ نیازی به تصویر خدای مادینه نیست. خداوند، همه صفات کمالی را دارد. در عین حکمت و عدالت، کمال مهر و لطف را نیز دارد. پیامبر اسلام ﷺ نیز برای ترغیب خداپرستی بندگان را به فرمان خدا خطاب می‌کند که «بندگان مرا آگاه کن که من بخشنده مهریانم!» (حجر: ۴۹) «بگو: ای بندگان من که برخود اسراف و ستمکرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهریان است. (زم: ۵۳)» اگر برای برون رفت از بحران معنویت، باید عاشقانه زندگی کرد، می‌توان عاشقانه خدا را پرستید و جز او هیچ ندید.

ب. ربویت عالم به دست خدای مادینه است.

ربویت عالم به دست همان خدایی است که عالم را هستی بخشیده و همه نیازهای موجودات را برطرف می‌کند. البته خدای واحد، که خالق و رب عالم است، همه صفات کمالی را دارد؛ او همان خدای مهریان، کریم و رحیم است.

ج. ایمان به بعد مؤنث یعنی جواز بی‌منطق بودن و مقید به احکام نبودن.

۱. جواز بی‌مبالغات بودن، بی‌منطق بودن و خطاکار بودن برای پیروان یک مکتب معنوی، بسیار مضحك است. پائولو نیز به طرفداران خود نیز اجازه نمی‌دهد به آموزه‌های او بی‌مبالغات باشند. به تمرین‌هایی که او برای سالکان داده، عمل نکنند و برخلاف دستورات او رفتار کنند. به اعتراف خود پائولو، وقتی انسان یک راه را انتخاب کرد، باید به تمام لوازم آن مقید باشد.^{۵۵} اگر مقید بودن به احکام و آداب خاصی از لوازم دین داری است، نمی‌توان دین دار بودن را انتخاب کرد و دین دار نبود.

۲. خداوند همه صفات کمال را یک جا دارد. هر صفتی از او، عین صفات دیگر است. خدای مهریان، همان خدای حکیم است. خدای لطیف، همان خدای عادل است. اگر در راه رسیدن به قرب الاهی، تعبد به مناسک لازم است، نمی‌شود خداوند به مقید نبودن به این ظواهر هم راضی باشد.

۲-۱. مبارزه با خدا

مطلوب دیگری که در شیوه پرستش خداوند می‌توان در رمان‌های پائولو یافت، مبارزه با خدا است. او در رمان کوه پنجم به تبیین این شیوه پرداخته است. به نظر وی «گاهی خدا اطاعت می‌طلبد. اما گاهی هم مایل است اراده ما را بیازماید و ما را به مبارزه می‌طلبد تا عشقش را درک کنیم».^{۵۶}

ایلیا، پیامبر بنی اسرائیل، قهرمان رمان کوه پنجم، مبارزه با خدا را تجربه می‌کند. با اینکه در دین وی سوزاندن مردها حرام است، اما برای مبارزه با خداوندی که سرنوشت او را به دلخواه خودش تغییر می‌دهد، مردهای شهر اکبر را می‌سوزاند.^{۵۷} حتی ایلیای پیامبر، وقتی شهری که به آن خو گرفته بود، در حمله دشمن ویران می‌شود، می‌گوید: «حالا که خدا ما را فراموش کرده، ما هم او را فراموش می‌کنیم. پیش از این، هدفم سرنگون کردن ایزابل بود و بازگرداندن اسرائیل. حالا در مبارزه با خدا می‌خواهم این شهر ویران شده را بازسازی کنم».^{۵۸}

پانولو، برای موجه جلوه دادن سخن خود، به کتاب مقدس تمسک می‌کند. وی کشتهٔ یعقوب^{۶۸} با خدا را نمادی برای مبارزه با خدا می‌داند. در نظر او، داستان کشتهٔ یعقوب و پروردگار نسل به نسل نقل شده است تا هیچ کس از یاد نبرد گاهی لازم است آدمی با خدا منازعه کند.^{۶۹} به نظر او، همان‌طور که یعقوب در کشتهٔ با خدا مبارک شد، این نبرد با خدا برای تمام سالکین راه موجب برکت و رشد خواهد بود.^{۷۰} انسان سالک برای آنکه بتواند رسالت خداوند را بر دوش کشد، باید تا زمانی که خدا او را مبارک کند، به نبرد با خدا ادامه دهد.^{۷۱} از آنجایی که مبارزه با خدا شاید برای بسیاری مقبول نباشد، او حقیقت این مبارزه را ملاقات دوباره با خداوند بیان می‌کند.^{۷۲} ملاقاتی که به قصد بی‌احترامی نیست، بلکه راهی است که از طریق آن، سالک فنون راه زندگی را می‌آموزد.^{۷۳}

نقد و بررسی

الف. گاه خداوند برای به دل انداختن عشقش، مایل به مبارزه با بندگانش است.

به نظر می‌رسد، پانولو این روش را برای تجویز بی‌بالاتی به مناسک ادیان الاهی معرفی کرده است. در هیچ منطقی، مبارزه خداوند با بندهاش قابل توجیه نیست. انسان‌ها همه شئون و هستی خود را از خدا دارند. از این‌رو، مبارزه با خدا در عالم تکوین و واقع غیرممکن است. اما مبارزه با خدا در عالم تشريع و احکام، هرچند به اجازه تکوینی خداوند امکان می‌یابد، اما مورد رضایت تشريعی او نیست. منطقی نیست که خداوند امری کند و از مکلفین بخواهد به آن امر عمل نکنند.

ب. ارزه با خدا راهی برای مبارک شدن، ملاقاتات با خدا و یادگرفتن فنون زندگی است.

پانولو این اندیشه را تحت تاثیر کتاب مقدس پذیرفته است.^{۷۴} صرف نظر از اعتبار آموزه‌های کتاب مقدس، از برون دینی، هیچ توجیهی برای آن یافت نمی‌شود. اگر خداوند می‌خواهد بندگانش را مبارک کند، به ملاقات پذیرد و یا فنون زندگی بیاموزاند و همه اینها را ارمغان نافرمانی خود قرار داده است، به چه دلیل به طاعت خود خوانده است؟

انسان‌شناسی از نگاه پانولو کوئلیو جایگاه انسان در آفرینش

اولین سؤال مهم در انسان‌شناسی، رابطه انسان با جهان آفرینش است. در پاسخ به این سؤال، باید به رابطه انسان با جهان و نقش او در این جهان پرداخته شود. اینکه انسان از

کجا آمده است، به کجا می‌رود، برای چه به این دنیا آمده است، و غایت آفرینش او چیست؟

در واقع، انسان‌شناسی پاسخ به همه این سؤالات بنیادین است. آنچه جالب است اینکه، در مکتب معنوی پائولو، این سؤالات بنیادین پاسخ ندارند. جالب اینکه، بدون داشتن پاسخی برای این سوال‌ها، باز هم می‌توان به زندگی معمولی ادامه داد. او زندگی را مانند یک کاروانی می‌بیند که معلوم نیست از کجا آمده و به کجا در حرکت است.^{٦٥}

از خدا سؤال‌هایی را می‌پرسم؛ همان سؤال‌هایی که در کودکی از مادرم می‌پرسیدم. ... بعد از مرگ کجا می‌رویم؟ ما که قرار است بمیریم، چرا به این دنیا می‌آییم؟ خدا یعنی چه؟ و استپ با زمزمه مدام بادش پاسخ می‌دهد: این کافی است. همین که بدانیم در زندگی هرگز برای سؤال‌های بنیادین ما پاسخی نخواهیم یافت. با این وجود، می‌توانیم پیش رویم.^{٦٦}

هرچند بسیار مهم است انسان هدف از خلقت خود را بداند تا بتواند در راستای آن گام بردارد، در اندیشه پائولو هرگز راهی برای این فهم وجود ندارد. او برای توجیه روایی این جهل و ندانی، می‌گوید: مهم نیست که ما پاسخ این سؤال را ندانیم؛ چرا که هدف خداوند از معماری جهان و آفرینش انسان به خودش تعلق دارد. لازم نیست ما سر از کار او در بیاوریم.^{٦٧} پائولو اعتراف می‌کند خود در تمام سال‌ها به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤالات بوده است. اکنون یقین دارد که در این جهان پاسخی قطعی وجود ندارد. همین که در آخرین لحظه عمر در این دنیا، در مقابل خالق هستی بفهمیم تمام فرصت‌هایی که به ما داده است، برای چه بوده، کافی است.^{٦٨}

نقد و بررسی

الف. پاسخی برای سؤال جایگاه انسان در آفرینش، نداریم.

بهتر است پائولو بگوید پاسخی برای این سؤال نیافته است، نه اینکه پاسخی برای این سؤال وجود ندارد. به هر حال، حداقل در اسلام تصویر کامل و معقولی از نقش و جایگاه انسان در آفرینش ارائه شده است. جویندگان می‌توانند به منابع تفصیلی آن رجوع کنند.^{٦٩} به اجمال می‌توان گفت: در اسلام انسان آن موجود فقیری است که از خود هیچ ندارد و هستی و تمام آنچه دارد، خدایش به او غایت کرده است.^{٧٠} خدایش او را در بهترین

صورت آفریده است،^{۷۱} او را چشم و گوش و دل داده،^{۷۲} کرامت بخشیده^{۷۳} و خیر و شرش را نشان داده تا در انتخاب راهش در تردید نماند.^{۷۴} نهایت مسیر انسان، بازگشت او به سوی خدا است.^{۷۵} در این چند روز دنیا، وظیفه انسان بندگی خدا است.^{۷۶} خداوند آنها را در انجام دادن بهترین اعمال می‌آزماید.^{۷۷} هرچند انسان در این مسیر، سختی‌های بسیار می‌کشد،^{۷۸} اما می‌تواند در این امتحان پیروز شود و به جایی رسد که شایسته خلافت الاهی باشد و^{۷۹} او را در زمین تجلی بخشد. انسان ممکن است در این امتحان مردود شود، از حیوانات نیز پست‌تر شود^{۸۰} و تنها پی شهوت خویش باشد.

ب. مهم نیست که هدف از خلقت را ندانیم.

دانستن هدف خلقت، دانستن نقش انسان است. اگر خلقت بازیچه باشد، انسان هم می‌تواند کودکانه پی بازی خود و رؤیاهای خود برود. اما اگر خدای حکیمی، به حکمتی جهان را خلق کرده، نقش و وظیفه انسان هم فرق می‌کند. اگر هدف از خلقت، فیضان وجود باشد و تعالیٰ یافتن موجودات، آن گاه راه انسان باید گام گذاشتن در مسیر تعالیٰ باشد.

وظایف انسان در این دنیا

در مجموع نوشهای پانولو، می‌توان وظایفی را ملاحظه کرد که او برای انسان در نظر گرفته است. آگاهی از این وظایف و رسالت‌هایی که او بر دوش انسان گذاشته است، ما را به انسان‌شناسی او نزدیک‌تر می‌کند.

الف. گام برداشتن در مسیر افسانه شخصی

پانولو اولین و مهم‌ترین وظیفه انسان‌ها را تحقق بخشیدن به رؤیاهای شخصی خود می‌داند. «هر انسانی، افسانه شخصی خودش را دارد که باید تحقق یابد. همان دلیل وجودی او در این دنیا است.»^{۸۱} «تحقیق بخشیدن به افسانه شخصی، یگانه وظیفه آدمیان است.»^{۸۲} در نگاه او، هر آرزویی معنایی دارد و انسان تنها با داشتن آرزوهاش می‌تواند بفهمد کیست.^{۸۳} در نگاه پانولو، قلب انسان دفینه‌ای است که برای معنایابی هر چیز باید به آن رجوع کرد.^{۸۴} اگر قلب انسان، او را به دنبال رؤیای خاصی هدایت کرد، او معنای خودش و زندگی‌اش را در آن رؤیا می‌باید. انسان در نگاه او خلق شده است تا به دنبال افسانه خویش باشد. تنها در این صورت است که خالق نیز از او رضایت خواهد داشت. کیمیاگر،

که نماد مکتب معنوی اوست، می‌گوید: «هیچ قلبی تا زمانی که در جست‌وجوی رؤیاهاش باشد، هرگز رنج نخواهد برد؛ چون هر لحظه جست‌وجو، لحظه ملاقات با خداوند و ابدیت است.»^{۸۵}

نقد و بررسی

الف. مهم‌ترین وظیفه تحقق بخشیدن به رؤیا است.

۱. اگر منظور از پی‌گرفتن رؤیاهای تلاش و حرکت برای تحصیل ناداشته‌ها است، ارزش رؤیا به هدفی است که به آن اندیشه‌یده می‌شود. اگر این تلاش، سالک را به کمال واقعی نزدیک‌تر می‌کند، این رؤیاهای ارزشمند است. اما اگر منظور از رؤیا، هوای نفس باشد، نه تنها ارزشی ندارد، بلکه ویران‌گر هست. رؤیای شهوت، ثروت و قدرت، انسان را اسیر زندگی دنیوی می‌کند و از حقیقت خویش دور می‌کند. اصل اول طریق معنویت، رهایی از خود است. چنین رؤیا پروری تکیه بر خود است.

ب. راه رؤیا راه رضایت خدا است.

۱. رؤیاهای نوعی نشان از نقص‌های درونی است. از این‌رو، رؤیا را می‌توان نوعی بازگشت به خود دانست. مهم این است که شعور نیز همراه این حرارت درون شود و مصاديق کمال به درستی تشخیص داده شوند. اگر چنین شود، قطعاً خداوند نیز به کمال کسب شده راضی خواهد بود. اشتباه در انتخاب مسیر نیز موجب بی‌گرفتن قوای شهوانی و سقوط به مرز حیوان بودن خواهد شد.

۲. پائولو در نوشته‌های خود، هیچ تبیینی از این موضوع ندارد که چگونه خداوند در پی‌گرفتن رؤیاهای، هرچند ثروت‌اندوزی و سکس باشد، راضی خواهد بود. خداوند اگر کمال بی‌انتها است، تنها به کمال و در مسیر کمال واقعی قرار گرفتن راضی خواهد شد.

ب. هویت بخشی به خود بر اساس انتخاب آزاد

تأکید بیش از حد پائولو بر اینکه انسان باید با انتخاب آزادنی خود هویت خود را شکل دهد. او را در کنار اگزیستانسیالیست‌ها جای می‌دهد. شعار جنبش اگزیستانسیالیسم این است که هر فردی خود، هویت خویش را بر اساس اراده آزاد خود می‌سازد. ذات انسان در این مکتب، آزادی است. اوست که خود با آرزوها و فعالیت‌های خود به زندگی اش معنا می‌بخشد. در این نگاه، مهم آزادی اراده و فعل است و جهتی که انسان آزاد به سوی آن

حرکت می‌کند، اهمیت ندارد.^{۸۶} پانولو نیز همسو با ایشان معتقد است: «کسی که انتخاب نکند، در نظر پروردگارش مرده است. مهم‌ترین فضیلت انسان در اندیشه او، قدرت انتخاب است».^{۸۷} پانولو این نظر خود را نیز به کتاب مقدس مستند می‌کند: «مطابق عهد قدیم، خدا خدا است. او «به موسی نگفت خوب است یا بد است، فقط خیلی ساده گفت: من هستم».^{۸۸} پانولو، که به اعتراف خودش در طول زندگی به دنبال پاسخ این سؤال بود که من کیستم، وقتی این پاسخ را یافت، آرام شد و از تلاش برای حل معماهی زندگی بازیستاد. وی اکنون فهمیده است که پاسخ چیست: «من هستم. و از لحظه‌ای که هستم، باید باشم. پس نمی‌توانم پاسخ دهم که باید بی کم و کاست باشم. خداوند به موسی که می‌پرسد: تو کیستی؟ می‌فرماید: «من هستم آن که هستم. من فکر می‌کنم که ما هستیم. همین. هیچ چیز اضافه‌ای ندارد».^{۸۹}

در نگاه اگزیستانسیالیستی پانولو، مهم این است که انسان همان باشد که خود ساخته است. کیفیت این ساختن مهم نیست. تنها مهم این است که انسان‌ها مصمم باشند، همان باشند که می‌خواهند باشند.^{۹۰} همان باشند که هستند و نه آنچه دیگران بخواهند از ما بسازند.^{۹۱} مهم نیست این دیگران چه کسانی باشند، همسایگان باشند و یا پیامبران الاهی. تمام تلاش پانولو این است که انسان را حتی از تحت سیطره تربیت الاهی نیز خارج کند. انسان در مکتب او، خود باید به هویت خویش رنگ ببخشد و حتی برنامه‌های الاهی نیز باید بر او تحمیل شود.

نقد و بررسی

مهم ساختن شخصیت خود بر اساس اراده آزاد است. همان‌طور که گذشت، اعمال انسان به اختیاری بودن آن است. اما این شرط، شرط لازم است، شرط کافی. در ارزش سنجی نهایی عمل، نوع عمل نیز مهم است. ممکن است انسان با اختیار آزاد خود، انسان را بکشد و ممکن است یک انسان را نجات دهد. ارزش این دو، هم مساوی نیست. وقتی اعمال انسان مختار ارزشمند است که او را به کمال خود نزدیک نماید.

چ. پراکندن عشق

در رساله‌های پانولو، ف از زندگی انسان در این دنیا، آموختن عشق ورزی بیان شده است.^{۹۲} و عشق را برترین گنجینه روحانی می‌داند.^{۹۳} آوای درونی میخائیل، راهنمای سفر در

رمان زهیر، می‌گوید: «مأموریت من مأموریت تمام انسان‌ها است، کاشتن دوباره عشق روی زمین». ^{۹۴} آتنا نیز که قهرمان داستان ساحره پورتوبیلو است، در مورد رسالت انسان‌ها چنین موضعه می‌کند: «همه ما وظیفه داریم، عشق بورزیم و بگذاریم عشق به هر شکلی که بهتر می‌داند، تجلی یابد. نمی‌توان و نباید بترسمیم وقتی قوای تاریک فقط برای کتربل دل و ذهن ما سعی می‌کند، صدایش را به گوش ما برساند».^{۹۵}

وقتی جهان برای عشق خلق شده است و رسالت آدمیان، پراکندن عشق است، شریعتی هم اگر در میان باشد، فرجامش عشق است.^{۹۶} در این شریعت، واپسین آزمون، عشق است. همه آنچه در این دنیا انجام داده‌ایم، «به حساب نخواهد آمد. همچنین است آنچه باور داشته‌ایم، یا آنچه به انجام رسانده‌ایم، هیچ یک از اینها ذخیره نمی‌شود. آنچه برای ما ذخیره می‌شود، روش ما برای عشق ورزیدن به همنوع است».^{۹۷} اگر ایمانمان به حدی باشد که کوهها را بتوانیم جابه‌جا کنیم و عشق نداشته باشیم، هیچ هستیم. اگر تمامی اموالمان را می‌فرماییم و بدن خود را به آتش سپاریم، اما عشق نداشته باشیم. هیچ حاصلی به دست نیاورده‌ایم.^{۹۸}

نقد و بررسی

وظیفه انسان و شریعت او در عشق ورزی است.

عشق نیروی قدرتمندی در رساندن سالک به منزل نهایی است. البته، آن هم نه هر عشقی. عشقی انسان را به کمال خود هدایت می‌کند که مناسب با هویت او روحانی باشد. در اسلام نیز دین چیزی غیر از محبت نیست.^{۹۹} اما باید توجه داشت که عشق خود هدف نیست. عشق زمینه ساز می‌شود، سالک بهتر به دستورات خداوند عمل کند. نتیجه عشق به خداوند، تبعیت و اطاعت بردن از او خواهد بود.^{۱۰۰}

۲-۳. ذات انسان

الف. متفاوت

پائولو معتقد است، تمامی انسان‌ها در ذاتشان متفاوت هستند. این تفاوت به حدی است که هر انسانی راه و نقشه‌ای متفاوت دارد. در اندیشه او، «تمام انسان‌ها متفاوت‌اند و باید هر کاری را می‌توانند بکنند تا متفاوت بمانند».^{۱۰۱} مهم این است که هر کس افسانه شخصی‌اش را تحقق بخشد. در این راه به حرف‌ها و طعن‌های دیگران نباید توجه کند؛^{۱۰۲} چراکه هر

کس شیوه خود را دارد.^{۱۰۳} در تصویری که او از انسان‌ها ارائه می‌دهد، انسان‌ها ذات مشترکی ندارند، نمی‌توانند رؤایها و آرمان‌های مشترکی داشته باشند.

نقد و بررسی

الف. هر کسی متفاوت از دیگران است.

۱. شکی در تفاوت انسان‌ها در شرایط و برخورداری از امکانات نیست، اما اینها هیچ یک تفاوت در ذاتیات انسان نیست. همه انسان‌ها در دل میل پرستش دارند، زیبایی را دوست دارند، از خوبی خوششان می‌آید و از بدی تنفر دارند.

۲. پذیرفتنی است که میزان استعدادهای انسان‌ها متفاوت باشد، اما همه یک راه داشته باشند و مهم این باشد که هرکس به اندازه وسع خویش مکلف به پیمودن مسیر باشد. در قرآن این نکته بارها تکرار شده است. (مؤمنون: ۶۲. همچنین ن.ک: بقره: ۲۳۳ و ۲۸۶، انعام: ۱۵۲، اعراف: ۴۲).

ب. انسان‌ها متفاوت‌اند شاید به این دلیل که هر کسی رؤایی متفاوتی دارد. اگر معیار تفاوت انسان‌ها به هوایپرستی باشد، انسان‌ها بسی نهایت گونه دارند. البته در همین هوایپرستی هم، تنها مصادیق راه متفاوت است و انسان‌ها در نوع امیالشان مشترک هستند. تفاوت واقعی انسان‌ها در این است که، برخی به اراده خود با امیال خویش به جستجوی خدا می‌روند و برخی ارضای امیال خویش را در زمین جستجوی می‌کنند.

ب. نیمه مؤنث

از دیگر اصولی که پائولو در توصیف ذات انسان دارد، وجود نیمه مؤنث در هر فرد مذکور وجود نیمه مذکور در هر فرد مؤنثی است. «هر مردی وجهی زنانه و هر زنی وجهی مردانه دارد».^{۱۰۴} پائولو این نگاه خود را ریشه دار در اندیشه تناسخ می‌داند. وی معتقد است: ارواح انسان‌هایی که عاشق یکدیگر می‌شوند، از قبل به هم متصل بوده‌اند.^{۱۰۵} وقتی سال‌ها و شاید قرن‌ها بعد، این دو نیمه به هم می‌رسند. نیرویی حاصل می‌شود که عشق نامیده می‌شود.^{۱۰۶}

نقد و بررسی

الف. وجود عشق اولین دلیل وجود نیمه مؤنث است.

۱. پدید آمدن عشق بین دو نفر، پدیده‌ای قابل تحقیق است. یک فرضیه در مورد پیدایش این حالت این است که عاشق و معشوق سابقاً به هم تعلق داشته‌اند. حال دو نیمه

گم شده دوباره همدیگر را یافته‌اند. چنین فرضیه‌ای، تنها فرضیه ممکن نیست و اثبات آن نیازمند دلیل است.

۲. به عنوان یک فرضیه رقیب، می‌توان عشق را حاصل ارضاً میل کمال طلبی انسان دانست. وجود مرد و زن، هم از نظر جنسی - جسمی و هم از نظر روحی، نقص‌هایی دارد که با در کنار گرفتن همسری از جنس مخالف، آن نقص‌ها جبران می‌شود. این جبران، به کمال رسیدن است و هر رسیدن به کمالی همراه با لذت است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»^{۱۰۷} (روم: ۲۱) چنین نظری اتخاذ کرده‌اند.^{۱۰۸}

۳. گاه دو انسان از دو جنس نیز عاشق هم می‌شوند. این به دلیل این است که این دو، در کمال بخشی هم و تأمین نیازهای عاطفی یکدیگر مؤثر هستند. پائولو با نظریه خود، عشق در این موارد را نمی‌تواند توضیح دهد. حال آنکه، شدیدترین جذبه‌های عاشقانه در فرهنگ شیعیان بین آنان و امامانشان می‌باشد. از طرفی، گاه انسان واقعاً عاشق کسی می‌شود و بعد از سال‌ها، به جهت اینکه دیگر نیازهایش از سمت او تأمین نمی‌شود، علاقه عاشقانه به نفرت تبدیل می‌شود. اگر عشق سال‌های اول، صرفاً به دلیل اتحاد نیمه‌های گم شده باشد، نفرت سال‌های بعد توجیه پذیر نخواهد بود.

ب. تناصح دومین دلیل وجود نیمه مؤنث است.

وی به استناد ابدی بودن ارواح، حکم به پذیرش تناصح کرده است.^{۱۰۹} باید گفت: این دلیل وقتی کامل است که در مقدمه دیگری ثابت شود، تنها فرض تصور ارواح ابدی در چرخه‌های تناصح است. اما از آنجا که این مقدمه باطل است، نتیجه هم باطل خواهد بود. صرف قابل قبول بودن فرض معاد انسان‌ها در دنیای دیگری، برای از اعتبار ساقط کردن آن مقدمه کافی است. علاوه بر این، عقل نیز حکم به امتناع تناصح می‌کند. این سینا و ملاصدرا هر یک در استدلال‌های جداگانه‌ای این امتناع را نشان داده‌اند.^{۱۱۰}

ج. شریر

در نگاه پائولو، ذات انسان شریر است. هر وقت فرصتی برایش پیش آید، ظرفیت بالایی برای بدی دارد.^{۱۱۱} کشیش رمان او می‌گوید: همه ما انسان‌ها سرشتی پست و پلید داریم. تنها به این دلیل گرفتار مجازات ابدی نمی‌شویم که عیسی خود را برای نجات نوع بشر

قربانی کرده است.^{۱۱۲} در این نگاه، نه تنها انسان‌های معمولی، که حتی انبیاء الاهی نیز در این اصل مشترک هستند و ذات شریری دارند. پائولو این اعتقاد خود را مستند به انجیل لوقا می‌کند:

در انجیل لوقا لحظه‌ای است که مرد مهمی به عیسیَ زدیک می‌شود و می‌پرسد، ای استاد نیک! چه کنم تا وارد حیات سرمهدی گردم؟ و شکفت زده می‌شویم که عیسیَ پاسخ می‌دهد: چرا مرا نیکو می‌گویی، هیچ کس نیکو نیست، جز یکی و آن خداوند است.

سال‌ها بر این متن کوتاه غور کرده‌ام. و کوشیده‌ام منظور مولامان را بفهمم: اینکه او نیک نبوده؟ که تمام مسیحیت، با آن جوهره نیکوکاری بر اساس آموزش‌های کسی بنا شده که خود را بد می‌دانست؟ سرانجام، فهمیدم: مسیح^{۱۱۳}، در این لحظه به سرش انسانی خویش اشاره می‌کند. هنگامی که انسان است، بد است. هنگامی که خدا است، نیک است.

کتاب شیطان و دوشیزه پریم، شرح نبرد ذات شریر انسانی با نیکی است. «خارجی» به دهکده ویکسوز آمده است تا ببیند ذات انسان‌ها شریر است یا نیک. اگر نیک باشد، خدا عادل است و انسان را به دلیل هر کاری که کرده، خواهد بخشید، اما اگر بد باشد، همه چیز رواست و انسان از پیش محاکومیم.^{۱۱۴} او در این رمان بسیار کوشیده است نشان دهد: اگر بپذیریم ذات انسان‌ها شریر باشد، زندگی و مصیبت‌های آن، که از شرارت دیگران حاصل می‌شود، پذیرفتنی تر است.^{۱۱۵}

نقد و بررسی

الف. ذات انسان بد است و ظرفیت شرارت دارد.

۱. افکار پائولو شکل گرفته از جامعه مسیحی است. شاید اندیشه او در شریر بودن ذات انسان نیز ریشه در کتاب مقدس، آن هم به روایت پولس باشد. در اندیشه مسیحی، انسان با طینت گناه متولد می‌شود. فرزند آدم، وقتی پای به عرصه زندگی می‌گذارد، در گناه پدرش شریک است^{۱۱۶} و مرگ مجازات او است. پولس رسول گفته است: انسان برده گناه است^{۱۱۷} و به گناه فروخته شده است.^{۱۱۸} گناه همراه خود مرگ را آورده و چون همه گناهکارند، پس مرگ همه را دربرگرفته است.^{۱۱۹} در نگاه پولس، ذات انسان چنان به شرارت خو دارد که نمی‌تواند کار نیکی که می‌خواهد انجام دهد. در عوض، کاری را که از آن نفرت دارد به جا می‌آورد.^{۱۲۰}

۲. علت دیگر چنین اندیشه‌ای، قطعاً ضعف در خداشناسی است. خدای عادل نمی‌تواند انسان‌ها را با ذات شریر خلق کرده باشد و از آنها توقع نیکی داشته باشد.

۳. اینکه گاه از انسان شرارت سر می‌زند، دلیل نمی‌شود که ذاتش با شرارت سرشته شده باشد. ذات انسان هم ظرفیت بدی دارد و هم ظرفیت نیکی. نفس هم میل به شرارت دارد و هم میل به خداپرستی. خوبانی که خوبی می‌کنند، هیچ احساس نمی‌کنند که خلاف حال و مقتضای دل خویش عمل می‌کنند.

۴. نفس انسان طوری خلق شده که با اراده قوی‌اش بتواند نفس امّاره خود را لگام زند. پائولو خود بارها تکرار کرده است: انسان این توانایی را دارد که نفس شرارت‌گر خویش را مهار کند.^{۱۲۱}

ب. در چنین صورتی است که وجود شرارت‌ها و گزندها پذیرفتی تر است. زندگی وقتی معنادار است که همه ارکان آن در راستای هدفی باشد که حیات برای آن ادامه دارد. راه کمال باید از سختی‌ها و آزمایش‌های متعدد بگذرد و شرارت‌ها و گزندهای دیگر انسان‌ها، نه به معناداری زندگی آسیبی نمی‌زند و نه گریزی از آن است.

۵. مجبور

پائولو در انسان‌شناسی خود، انسان را اسیر سرنوشت مکتوب می‌داند. اختیار را از او سلب می‌کند. در نگاه او هرچند «همه گمان می‌کنند که همه چیز تحت اختیارشان است، اما بر هیچ چیزی اختیار ندارند. در انجلیل متی ۱۸:۵ آمده است: هیچ کس نمی‌تواند همزه یا نقطه‌ای به آنچه مکتوب است اضافه کند.»^{۱۲۲} اعتقاد به جبر، موجب شده پائولو دو کتاب خود را به نام عربی مکتوب نام‌گذاری کند. او با استفاده از این واژه، در رمان کیمیاگر نیز به خوانندگان خود القاء می‌کند که نباید از سرنوشت مکتوب خود بگریزند.^{۱۲۳} در این اندیشه، سالک راه باید بیاموزد همه نشانه‌هایی که در راه می‌بیند، پیام مکتوب است و نه یک تصادف.^{۱۲۴}

در داستان‌های او، وقتی آرجونای رزم‌آور از شرکت در نبردی که منجر به کشته شدن برادرش می‌شود، منصرف می‌شود، کریشنا به او می‌گوید: «گمان می‌کنی می‌توانی کسی را بکشی؟ دست تو دست من است. هر کاری می‌کنی، قبلًاً رقم خورده است. هیچ کس نمی‌کشد، هیچ کس نمی‌میرد.»^{۱۲۵} انسان باید به یاد داشته باشد که دستی وجود دارد که هر

حرکت او را هدایت می‌کند. اسم این دست خدا است، او همیشه باید او را در مسیر اراده‌اش حرکت دهد.^{۱۲۶}

برای توجیه معنای زندگی، بلاها و خطاکاری‌های، دیگران که زندگی ما را ویران می‌کند، پائولو راه حل را در ذات مجبور انسان‌ها می‌داند. در این صورت، هر اتفاقی که بیافتد جایز است. ما در قبال حادثی که رخ می‌دهد، مسئول نیستیم؛ چراکه «ما از پیش محاکومیم و کردارهای ما در این زندگی، کمترین اهمیتی ندارد».^{۱۲۷} شاید کمی مبهم باشد که چگونه پائولو هم نقشه راه را پی‌گرفتن رؤیای شخصی بداند و هم انسان را مجبور بداند؟ پائولو در پاسخش به این سؤال، قرار گرفتن رؤیاها در مسیر زندگی را نیز خارج از اختیار آدمی می‌داند.^{۱۲۸} انسان اختیاری ندارد و همه چیز به این بسته است که کدام یک از نیکی و بدی سر راه انسان قرار بگیرند.^{۱۲۹}

پائولو در رمان کیمیاگر می‌نویسد: مهم‌ترین پیام کتاب‌ها، تأکید بر این نکته است که انسان‌ها در انتخاب تعیین سرنوشت خویش ناتوان هستند و تنها باید به آن، تن دهنند.^{۱۳۰} حال اگر این نکته را در نظر گیریم که کیمیاگر برجسته‌ترین اثر او در زمینه ترویج پی‌گرفتن افسانه شخصی باشد، متوجه می‌شویم که او تن دادن به سرنوشت مکتوب رؤیاها را، یگانه راه زندگی می‌داند؛ رؤیاها یکی آن نداریم. در واقع، تمام آنچه پائولو می‌خواهد از معنایابی زندگی، چاره‌ای جز پی‌گیری آن نداریم. جبر تسلیم شدن به حادث و رؤیاهاش ندارد؛ حادثی که با طرح قبلی خداوند در زندگی انسان قرار می‌گیرند.^{۱۳۱} خداوند نیز در این زندگی، از گذشته و آینده بندگان با خبر است و از اعمال زشت انسان‌ها نیز تعجب نمی‌کند.^{۱۳۲}

نقد و بررسی

الف. نمی‌توان نقطه‌ای به آنچه مکتوب است افزود.

۱. مکتوب بودن سرنوشت، مبهم است. به یک معنا صحیح است و به یک معنا غلط. برداشت اول این است که، خداوند آگاه به همه امور است. همه امور از پیمانه تقدیر او گذر کرده است. برداشت دوم این است که، انسان در این جهان از خود هیچ اختیاری ندارد. هر چه انجام دهد، همان مشقی است که خدا از قبل برایش نوشته است. از مجموع

سخنان پائولو بر می‌آید که وی برداشت دوم را اراده کرده است. این سخن نادرست است؛ چراکه علم خداوند به اعمال بندگان نقشی در نیک و بد شدن اعمال آنان ندارد. از آنجا که خداوند مادی نیست و فرازمانی است، به آنچه که افراد در آینده انجام می‌دهند علم دارد، اما این علم او تصویر همان واقعیتی است که اتفاق می‌افتد. متعلق علم خداوند عمل انسان مختار است.

ب. انسان در قرار گرفتن در مسیر رؤیاهاش نیز مجبور است.
هرچند انسان‌ها در جوامع مختلفی، با فرهنگ‌ها و آرمان‌های مختلفی متولد می‌شوند. خانواده، شرایط زندگی و استعدادهای متفاوت بر زندگی افراد اثرگذار است، اما نقش اراده انسان چنان پر رنگ است که می‌تواند بر همه این عوامل غلبه کند و نگذارد زندگی او را به پیمودن مسیر خاصی مجبور کند.

ج. زندگی این‌گونه معنادارتر است.

زندگی وقتی معنادار است که تماماً در مسیر هدف خود باشد. دنیا برای امتحان خلق شده و معناداری زندگی با اختیار انسان‌ها در این آزمون کامل می‌شود. البته آزادی انسان‌ها، گاه موجب آزارهایی برای دیگران نیز می‌شود. اما گریزی از آن نیست.

د. انسان در قبال اعمالش مسئول نیست.

احتمالاً پائولو تحت تأثیر مسیحیت پولسی چنین کلامی را بر زبان رانده باشد.^{۱۳۳} اما حقیقت این است اگر قرار باشد که انسان در این زندگی مجبور باشد، اگر قرار باشد انسان در قبال اعمال خود مسئول نباشد، خلقت انسان بیهوده خواهد شد. نمی‌توان تصور کرد که خداوند از سر بی‌حوالگی جهان را خلق کرد تا بازیچه‌ای داشته باشد. او کمال نامتناهی است. جز فیض از او انتظار نیست. او انسان را برای به کمال رسیدن خلق می‌کند و کمال انسان بدون اختیار بی‌معنا است. وجود انسان نیز خود مؤید این است که در نقش آفرینی‌های خود آزاد و مختار است.

ه. خداوند به اعمال ما آگاه است و از گناهانمان تعجب نمی‌کند.

علم خداوند به اعمال بندگان نقشی در نیک و بد شدن اعمال آنها ندارد. از آنجا که خداوند مادی نیست و فرازمانی است، به آنچه که افراد در آینده انجام می‌دهند علم دارد. اما این علم او، تصویر همان واقعیتی است که اتفاق می‌افتد. در حقیقت، این انسان است

که خود با اختیار خود تصمیم بر انجام یا ترک کاری می‌گیرد. متعلق علم خداوند عمل انسان مختار است.

نتیجه‌گیری

گفته شد که به نظر پانولو کوئلیو، شناخت خداوند نه ضرورت دارد و نه ممکن است. با این وجود، او خدا را خطاکار، ظالم، بی‌حکمت و بی‌برنامه توصیف می‌کند. حال آنکه، شناخت خدا اولین قدمی است که هر سالک برای تشخیص مسیر خود به آن نیاز دارد. خداوند آن موجودی است که جامع همه کمالات است و نقصی در او راه ندارد. پانولو برای دعوت به دین، مردم را به پرستش خدای مادینه می‌خواند و اعلام می‌کند که مبارزه با خداوند نیز جایز است. حال آنکه، نیازی به تصور خدای مادینه نیست. خدای جامع کمالات، در عین حکیم بودن و عادل بودن، مهربان و رحیم نیز هست و مبارزه با چنین خدایی غیر منطقی است.

در بحث انسان‌شناسی پانولو پاسخی برای فهم جایگاه انسان در آفرینش یافت نمی‌شود. وظیفه انسان در این دنیا تنها عشق ورزی، به دنبال رؤیاها رفتن و شکل دهی به هویتش بر اساس اراده آزاد است. حال آنکه، انسان بنده خداوند است و در مسیر این دنیا، جایگاهش آزمون‌دهنده‌ای است که باید به کمال رسید و تنها وظیفه‌اش گام گذاشتن در مسیر هدایتی است که خالق او برایش در نظر گرفته است. همچنین پانولو ذات انسان‌ها را متفاوت از یکدیگر می‌داند. هر انسان را دارای یک نیمه مؤنث فرض می‌کند و او را در نهادش شریر و مجبور می‌داند. حال آنکه، در انسان‌شناسی اسلامی، انسان‌ها ذات یکسانی دارند، برای راه کمال سرشته شده‌اند و نیک نهاد و مختار هستند.

پی‌نوشت‌ها

۱. پائولو کوتلیو، مکتوب، ص ۷۰.
۲. همو، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص ۱۵۰ و ۱۵۱.
۳. همو، اعتراضات یک سالک، ص ۹۶.
۴. ر.ک: عبدالله، جوادی آملی، تبیین براهین اثبات وجود خدا، اسراء و محمد، حسینزاده، فلسفه دین؛ محمد حسن، قدردان قراملکی، پاسخ به شباهات کلامی (دفتر اول خداشناسی).
۵. خدا در زبان فارسی معادل واجب الوجود است. خدا تشکیل شده است از خود به علاوه آی. یعنی وجودش این گونه است که خودش بوده و نیازند کسی که به او وجود و حرکت دهد نبوده است.
۶. پائولو کوتلیو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۹.
۷. همان، ص ۱۰۹.
۸. پائولو کوتلیو، کوه پنجم، ص ۲۲۴.
۹. همو، ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ص ۱۶۷ و ۱۶۸.
۱۰. همو، کوه پنجم، ص ۱۹۴.
۱۱. همان، ص ۱۷۶.
۱۲. همان، ص ۲۲۴.
۱۳. پائولو، کوتلیو، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص ۱۷۳.
۱۴. همو، چون رود جاری باش، ص ۳۶.
۱۵. همان، ص ۴۲.
۱۶. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۱۱۲.
۱۷. همان، ص ۱۴۷ و ۱۴۸.
۱۸. پائولو کوتلیو، ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ص ۱۶۵.
۱۹. همان، ص ۲۵.
۲۰. پائولو کوتلیو، راهنمایی رزم آور نور، ص ۴۷.
۲۱. همو، کیمیاگر ۲، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.
۲۲. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۱۷۷.
۲۳. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۱۶۴.
۲۴. همو، مکتوب، ص ۲۵.
۲۵. کوتلیو، پائولو، رهیم، ص ۱۸۶.
۲۶. همو، کوه پنجم، ص ۳۴.
۲۷. همو، مکتوب، ص ۳۶.
۲۸. همو، رهیم، ص ۱۸۶؛ همو، کوه پنجم، ص ۳۴.

-
- .۴۷. پانولو کوئلیو، راهنمایی رزم آور نور، ص .۴۹
- .۳۰. همو، چون رود جاری باش، ص .۱۷۱
- .۳۱. جبران، خلیل جبران، نامه‌های عاشقانه یک پیامبر، ص .۱۲۶
- .۳۲. پانولو، کوئلیو، کثار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص .۳۱
- .۳۳. همان، ص .۸۴
- .۳۴. شهاب شهرزاد، زندگی و آثار پانولو کوئلیو، ص .۳۸
- .۳۵. پانولو کوئلیو، کثار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص .۸۳ و .۸۵ و .۸۸ و .۹۱-۹۱
- .۳۶. همان، ص .۱۴۸
- .۳۷. همان، ص .۸۵
- .۳۸. پانولو کوئلیو، ساحره پورتوبیلو، ص .۱۵۹
- .۳۹. همان، ص .۱۱۸ و .۱۱۹ و .۱۳۷ و .۱۳۸ و .۱۴۲ و .۱۶۸ و .۱۷۶
- .۴۰. پانولو کوئلیو، بردیا، ص .۳۰۳
- .۴۱. همو، اعترافات یک سالک، ص .۱۱۴
- .۴۲. همان، ص .۱۸۵
- .۴۳. همان، ص .۱۱۳
- .۴۴. پانولو کوئلیو، ساحره پورتوبیلو، ص .۱۶۰
- .۴۵. همان، ص .۲۶۹
- .۴۶. پانولو کوئلیو، اعترافات یک سالک، ص .۱۱۰
- .۴۷. همو، کثار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص .۲۰۰
- .۴۸. همو، ساحره پورتوبیلو، ص .۲۴۲
- .۴۹. همو، کثار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص .۱۶۲
- .۵۰. به عنوان نمونه: همو، کیمیاگر ۲، ص .۶
- .۵۱. همو، ساحره پورتوبیلو، ص .۱۱۹ و .۱۵۴ و .۲۴۵
- .۵۲. همان، ص .۲۶۶
- .۵۳. همان، ص .۲۲۵-۲۲۲
- .۵۴. پانولو کوئلیو، اعترافات یک سالک، ص .۹۴
- .۵۵. همو، زهیر، ص .۱۰۰
- .۵۶. همو، کوه پنجم، ص .۲۳۰
- .۵۷. همان، ص .۱۹۳ و .۲۱۳
- .۵۸. همان، ص .۱۹۷

-
- .۵۹. همان، ص ۲۱۰ و ۲۱۱.
.۶۰. همان، ص ۲۳۰.
.۶۱. همان، ص ۲۱۳.
.۶۲. همان، ص ۲۱۳.
.۶۳. همان، ص ۲۲۴.
.۶۴. پیدایش ۳۲ : ۲۴-۳۰.
.۶۵. پائولو کوئیلو، *اعترافات یک سالک*، ص ۲۱۶.
.۶۶. همو، زهیر، ص ۳۲۸.
.۶۷. همو، بریلدا، ص ۲۲۵.
.۶۸. مارسیا بونهلو، زندگی، گزین گویه‌های پائولو کوئیلو، ص ۵.
.۶۹. ر.ک: عبدالله، جوادی آملی، *تفسیر موضوعی قرآن (صورت و سیرت انسان در قرآن)*، ج ۱۴.
.۷۰. فاطر: ۱۵.
.۷۱. تین: ۴.
.۷۲. ملک: ۲۳.
.۷۳. اسراء: ۷۰.
.۷۴. انسان: ۳.
.۷۵. تغابن: ۳.
.۷۶. ذاریات: ۵۶.
.۷۷. هود: ۷.
.۷۸. انشقاق: ۶.
.۷۹. بقره: ۳۰.
.۸۰. فرقان: ۴۴.
.۸۱. پائولو کوئیلو، چون رود جاری باش، ص ۱۷۰.
.۸۲. همو، کیمیاگر، ص ۴۰.
.۸۳. همو، بریلدا، ص ۱۴۹.
.۸۴. مارسیا بونهلو، زندگی، گزین گویه‌های پائولو کوئیلو، ص ۲۴.
.۸۵. پائولو کوئیلو، کیمیاگر، ص ۱۴۲.
.۸۶. ژان پل، سارتر، *اگزیستانسیالیسم* یا مکتب انسانیت، ترجمه جواهر چی، ص ۴۵؛ بلاکهام، ۵.ج، شش متفکر اگزیستانسیالیست، مترجم: محسن حکیمی، ص ۷۳ - ۷۷، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۳۴، ۲۵۰.
.۸۷. پائولو کوئیلو، کوه پنجم، ص ۱۴۶؛ همو، چون رود جاری باش، ص ۱۷۰.
.۸۸. همو، کوه پنجم، ص ۱۶.

-
- .۸۹. همو، اعتراضات یک سالک، ص .۲۲۵
- .۹۰. همو، کثار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص .۷۵
- .۹۱. همو، ورونيکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ص .۱۵۹
- .۹۲. همو، عطیه برتر، ص .۷۵ و .۷۷
- .۹۳. اول قرنیان ۱۳:۱؛ پانولو، کرئیلر، عطیه برتر، ص .۲۷ و .۲۸
- .۹۴. پانولو کوئلیو، زهیر، ص .۲۱۵
- .۹۵. همو، ساحره پورتوبیلو، ص .۲۵۴
- .۹۶. همو، عطیه برتر، ص .۳۰
- .۹۷. همو، عطیه برتر، ص .۱۰۵
- .۹۸. اول قرنیان ۱۳:۱-۳؛ پانولو کوئلیو، عطیه برتر، ص .۲۱
- .۹۹. محمدبن یعقوب، کلینی، الکافی، ج .۸ ص .۷۹
- .۱۰۰. آل عمران:۳۱.
- .۱۰۱. پانولو کوئلیو، چون رود جاری باش، ص .۱۷۰
- .۱۰۲. همان، ص .۹۶
- .۱۰۳. پانولو کوئلیو، بربیدا، ص .۵۳
- .۱۰۴. همو، چون رود جاری باش، ص .۱۷۱
- .۱۰۵. همو، بربیدا، ص .۷۷
- .۱۰۶. همو، یازده دقیقه، ص .۱۹۹. او این نظریه را به افلاطون هم نسبت می‌دهد و تمثیلی از او نقل می‌کند که مؤید این نظر است. (همو، ساحره پورتوبیلو، ص .۲۵۴)
- .۱۰۷. و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان موذت و رحمت قرار داد در این نشانه‌های است برای گروهی که تفکر می‌کنند!
- .۱۰۸. سیدمحمدحسین، طباطبایی، المیزان، ج .۱۶، ص .۱۶۶ و .۱۶۷
- .۱۰۹. پانولو کوئلیو، بربیدا، ص .۷۶
- .۱۱۰. ابن‌سینا، الأشارات و النتیجهات، شرح: نصیرالدین طوسی، ج .۴، ص .۳۷-۳۸؛ صدرالدین، شیرازی، الحكمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج .۹، ص .۶-۲
- .۱۱۱. پانولو کوئلیو، زهیر، ص .۲۵۳
- .۱۱۲. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص .۱۵۳
- .۱۱۳. همان، ص .۱۵۲
- .۱۱۴. همان، ص .۳۵ و .۳۶
- .۱۱۵. همان، ص .۳۵

-
- .۱۱۶. رومیان ۵:۱۸.
 - .۱۱۷. رومیان ۶:۱۷.
 - .۱۱۸. رومیان ۷:۱۴.
 - .۱۱۹. رومیان ۵:۱۲.
 - .۱۲۰. رومیان ۷:۱۴-۱۹.
 - .۱۲۱. پائولو کوئیلو، مکتوب، ص ۱۸ و ۱۳۶؛ همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۲۲۸ و ۲۲۹.
 - .۱۲۲. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۷۰.
 - .۱۲۳. همو، کیمیاگر، ص ۱۰ و ۱۲۱.
 - .۱۲۴. همو، ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ص ۱۵.
 - .۱۲۵. همو، چون رود جاری باش، ص ۳۶.
 - .۱۲۶. همان، ص ۴۲.
 - .۱۲۷. پائولو کوئیلو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۳۵ و ۳۶.
 - .۱۲۸. همو، دومین مکتوب، ص ۴۷ و ۴۸.
 - .۱۲۹. همو، شیطان و دوشیزه پریم، ص ۵۵ و ۵۶.
 - .۱۳۰. همو، کیمیاگر، ص ۳۵.
 - .۱۳۱. همو، دومین مکتوب، ص ۴۷ و ۴۸؛ همو، کیمیاگر، ص ۴۶.
 - .۱۳۲. همو، ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ص ۲۵ و ۲۶.
 - .۱۳۳. رومیان ۷:۱۴-۱۹.

منابع

- ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، شرح: نصیر الدين طوسى، ج دوم، بيروت، نعمان، ۱۴۱۳.
- بلاكماء، ج. ۵، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، مرکز، ۱۳۶۸.
- جمعی از نویسنده‌گان (زیر نظر محمود فتحعلی)، مبانی اندیشه اسلامی-۲ (انسان، راه و راهنمایی‌سازی)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰.
- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن (صورت و سیرت انسان در قرآن)، ج دوم، قم، اسراء، ۱۳۸۱.
- حسینیان، حامد، مسیحیت آیین بی‌شریعت، تهران، علیون، ۱۳۹۰.
- خلیل جبران، جبران، نامه‌های عاشقانه یک پیامبر، گردآوری و اقتباس، پانولو کوئلیو، ترجمه آرش حجازی، چ یازدهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۷.
- رهنمای آذر، مهوش، پانولو کوئلیو در میان ایرانیان، تهران، آزاد اندیشان، ۱۳۸۰.
- زرلکی، شهلا، جادوگر سرزمین سامبا (بررسی و نقد آثار پانولو کوئلیو)، فرهنگ کاوش، ۱۳۸۰.
- سارتر، ژان پل، اگزیستانسیالیسم یا مکتب انسانیت، ترجمه جواهر چی، فرخی، ۱۳۴۸.
- شریفی، احمد حسین، در آمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب، قم، صهباً یقین، ۱۳۸۷.
- شهرزاد، شهاب، زندگی و آثار پانولو کوئلیو، بی‌جا، ندای دانش، ۱۳۷۹.
- صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج ۹، ج سوم، بيروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۹۸۱.
- طالبی دارابی، باقر، مکاتب جایگزین (تأملی در باب منشأ احتمالی عرفان‌های کاذب در ایران)، ج دوم، قم، مرکز نشر دارالمعارف، ۱۳۸۸.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۱۷.
- فعالی، محمد تقی، آفتاب و سایه‌ها (نگرشی بر جریان‌های نوظهور معنویت گرا)، ج دوم، نجم الهدی، ۱۳۸۶.
- ، جنبش‌های نوظهور معنوی، ج ۷، (نگرشی بر آراء و اندیشه‌های پانولو کوئلیو)، سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۸.
- کوئلیو، پانولو، اعترافات یک سالک (خوان آریاس در گفتگو با پانولو کوئلیو)، ترجمه دل آرا قهرمان، تهران، بهشت، ۱۳۷۹.
- ، بریاد، ترجمه آرش حجازی و بهرام جعفری، چ یازدهم، کاروان، ۱۳۸۳.
- ، چون رود جاری باش، ترجمه آرش حجازی، چ چهارم، کاروان، ۱۳۸۶.
- ، خاطرات یک مغ، ترجمه آرش حجازی، چ دهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۷.
- ، دومین مکتوب، ترجمه آرش حجازی و بهرام جعفری، چ چهارم، تهران، کاروان، ۱۳۸۱.
- ، راهنمایی رزم‌آور نور، ترجمه آرش حجازی، چ پنجم، تهران، کاروان، ۱۳۸۸.
- ، زائر کوم پوستل، ترجمه حسین نعیمی، چ پنجم، ثالث، ۱۳۸۹.

- ، زهیر، ترجمه آرش حجازی، چ سوم تهران، کاروان، ۱۳۸۴.
- ، ساحره پورتوبیلو، ترجمه آرش حجازی، چ سوم، تهران، کاروان، ۱۳۸۶.
- ، شیطان و دوشیزه پریم، ترجمه آرش حجازی، چ چهاردهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۸.
- ، عطیه برتر، ترجمه آرش حجازی، چ دوازدهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۵.
- ، قصه‌هایی برای پدران، فرزندان، نوهدان، ترجمه آرش حجازی، چ نهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۷.
- ، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ترجمه آرش حجازی، چ هشتم، تهران، کاروان، ۱۳۸۴.
- ، کوه پنجم، ترجمه آرش حجازی، چ سوم، تهران، کاروان، ۱۳۸۳.
- ، کیمیاگر ۲، ترجمه آیسل برزگر جلیلی مقام، تهران، شیرین، ۱۳۸۳.
- ، کیمیاگر، ترجمه آرش حجازی، چ شانزدهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۸.
- ، مکتوب، ترجمه آرش حجازی، چ هشتم، تهران، کاروان، ۱۳۸۵.
- ، والکیری‌ها، ترجمه آرش حجازی و حسین شهرابی، چ پنجم، تهران، کاروان، ۱۳۸۸.
- ، ورونيکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، ترجمه آرش حجازی، چ دهم، تهران، کاروان، ۱۳۸۷.
- ، یازده دقیقه، ترجمه کیومرث پارسایی، تهران، نی، ۱۳۸۵.
- مارسیا بوتللو، زندگی، گزین گویه‌های پائولو کوئیلو، ترجمه سمیه پیله ور، چ دوم، تهران، حوض نقره، ۱۳۸۸.
- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
- مصطفی‌یزدی، محمد تقی، در جستجوی عرفان اسلامی، تدوین محمد‌مهدی نادری قمی، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۸.
- مظاهري سيف، حميد رضا، جريان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور، چ چهارم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.

مقاله

- پارساپور، شهرزاد، جادوگر سرزمین سامبا، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۵۹، شهریور ۱۳۸۱، (از صفحه ۸۶ تا ۸۷).
- حسینیان، حامد، حقیقت ایمان، معرفت کلامی، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹.
- زرشناس، شهریار، پائولو کوئیلو و معنویت ممسوخ مدافع وضع موجود عالم، ادبیات داستانی، شماره ۶۴ و ۶۵، دی و بهمن ۱۳۸۱، (از صفحه ۵ تا ۸).
- مظاهري سيف، حمیدرضا، سحر و جادو در آثار پائولو کوئیلو، کتاب نقد، شماره ۴۵، (از صفحه ۵۷ تا ۱۰۷).
- ، حمیدرضا، نقد عرفان پست مدرن، کتاب نقد، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۴، (از صفحه ۱۹ تا ۵۰).