

گفتمان نوآندیشی اسلامی

دوره‌ها و پرسش‌ها

مجید مرادی

محور اول: گفتمان نوآندیشی (ماهیت و مسایل نوآندیشی)

محور دوم: نقد گفتمان نوآندیشی

محور سوم: تحلیل تاریخی (عوامل راه افتادن جریان نوآندیشی و دشواره‌های خارجی اسلامی)

محور چهارم: سنت و نوآندیشی

رسوان جودت زیاده در مقاله نوآندیشی به صفت پرسش عصر ما، سیر تحول

مفهوم نوآندیشی را از خالق کتاب‌هایی که به این مفهوم پرداخته‌اند بیگیری کرده است. وی از بحث مشروعيت نوآندیشی آغاز می‌کند و این که پس از برخوردهای اویله میان جوامع اسلامی و غرب و تامل این جوامع در راز پیشرفت اروپا، نخستین پرسش این بود که آیا اسلام سنت و میراث اسلامی در درون خود عناصر کافی برای تو شدن از درون هماهنگی و همگامی با شرایط زمانه و توان ارائه پاسخ‌هایی که مقدمه پیشرفت و توسعه و تحول را فراهم آورد، دارد؟ تویسنده بر آن است که نخستین پاسخ به این پرسش که هرگونه امکان نوآندیشی و نوشگانی از درون منظومه اندیشه‌ای تکوین یافته در سنت اسلامی را نهی می‌کرد. در این گروهی که چنین پاسخی ارائه دادند شماری از شرق‌شناسان و در راستان هانوتو و رنان و هاستون گیب هستند. گیب در کتاب دعوت به نوآندیشی اسلامی منکر قدرت اسلام بر تجدید است. در مقابل پاسخ منفی یاد شده، شماری از کتاب‌ها با رویکرد امکان نوآندیشی و نوسازی از درون سنت اسلامی عرضه شدند که خود به بازنگری در این سنت و تأمل در دین اسلام پرداختند تا وجوهی از آن را که قابل استفاده و کار بست در پژوهه نوآندیشی است نشان دهند.

کتاب احیای فکر دینی در اسلام تالیف محمد اقبال لاهوری و کتاب المجددون فی الاسلام تالیف عبدالالمعال صعیدی از این دسته کتاب‌ها هستند. اینان نه تنها نوآندیشی را ممکن که حتی مشروع و مطلوب دانسته‌اند. اقبال، اجتهدار ر' به عنوان سازوکار ممکن و نظری نوآندیشی مطرح کرد. عبدالمعال صعیدی هم با برشمردن مجددان اسلام پس از وفات پیامبر (ص) تا قرن کنونی، درصد اثبات طرفیت اسلام برای تجدید و تجدید است. امین الخولی هم در کتاب المجددون فی الاسلام در صدد مشروعيت بخشی به تجدید اندیشه دینی در دوران کنونی است.

اما در پایان قرن بیستم پرسش از نوآندیشی از مزه‌های ضرورت و امکان به حوزه عمل منتقل شد. محمد عابد جابری در کتاب بنیه القل العربی پرسش از چگونگی نوآندیشی و تجدید اندیشه دینی را مطرح می‌کند. پاسخ وی این است که چگونگی نوآندیشی و نوسازی پاسخی نهایی و قطعی ندارد.

زیرا نوسازی و نوآندیشی، ممارستی عملی و کنشی تاریخی هستند و از این رو پرسش مطرح پرسشی معرفتی نیست، پرسشی عملی است. با این حال جابری تأکید می‌کند که راه نوآندیشی و نوسازی از درون میراث (سنت) و با ایزارهای خاص و امکانات درونی آن و موازی با آن یاری گرفتن از ایزارهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی عصر ما است.

عبدالرحمن الحاج در مقاله گفتمان نوآندیشی و جستجوی الگوی معرفتی متفاوت، تجربه نوآندیشی چهار نسل را از دهه پنجاه قرن بیستم تاکنون مرور کرده است:

در نسل نخست، گفتمان نوآندیشی مشغول به اثبات مشروعيت تاریخی و معرفتی اش بوده است و این امر مانع از آن شد که این نسل حدود روابط خود را با غرب ترسیم کند.

در نسل دوم گفتمان نوآندیشی دویاره اجتهادی گشوده را برای ساختاردهی به این امر ذاتاً ممکن نهاد و نگره معرفت شناختی در این نسل آشکار است. زیرا با دعوت به نوسازی "روش‌های اسلامی" در فرایند اجتهادی گشوده و باز مانند دعوت به نوآندیشی در علم اصول فقه و اسلامی سازی علوم اجتماعی رو به رو هستیم. این نسل همچنان محکوم و مسكون میراث (سنت) است و به همان انتیازه که برای مشروع سازی تعامل با غرب به طور صریح می‌کوشد، به سنت بازگشت دارد و بیش

خطاب التجدید الإسلامي

الكتاب الرابع

هم‌مان با رویارویی مسلمانان با تهاجم‌های نظامی غرب از دور پیش به این طرف اندیشه بارزگری در سنت‌ها و عناصر فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی در میان متفکران پدید آمد. نخستین حرکت‌های مسلمانان در شکل حرکت‌های ایاگرا و شبه سلفی به راه افتاد که در بی پیروستن دین از خرافات و بازگشت به اسلام زلال اویله و احیای روح پیشرفت در کالبد جوامع اسلامی بود.

در اوایل قرن بیستم شکیب ارسلان که خود در لوزان سویس می‌زیست ولی به سرنوشت جوامع اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشت این پرسش را مطرح که چرا غربی‌ها پیشرفت کردن و مسلمانان عقب مانندند؟

جریان اصلاح‌گرایی اسلامی با فاصله کمی از حرکت‌های سلفی و تائیریزی از جریان‌های علمی و فکری غرب در بی ایجاد نوعی همسازی میان آموزه‌های اسلامی و یافته‌های علمی جدید آن هم به هدف اثبات اولویت و تقدیم آموزه‌های اسلامی بود.

با تحلیل رفتن توان مفهوم اصلاح‌گرایی در جهان عرب، مفهوم تجدید الفکر اسلامی از دهه پنجاه به این طرف رواج یافت و این بار دشواره‌ای که نوآندیشان دینی عرب در صدد پاسخ بدان بودند، نه یافتن راه پیشرفت از طریق الگوی غربی آن، که یافتن پاسخ برای این پرسش بود که چگونه در یک زمان هم مومن و عم عصری باشیم؟ پرسش مهم دیگری که فرارویان و به شکل سرنوشت‌ساز مطرح بود این بود که چگونه از شکل‌گیری حرکت‌های سیزده‌جیوی سلفی ای که مزه‌های عقلانیت را در می‌بورند و تنها دغدغه‌شان هویت و آن هم هویت ازو اطلب خود شیفتنه است جلوگیری کنند و دیگر این که چگونه حساب عصری بودن را از خود باختگی به الگوی فرهنگی غرب جدا کنند؟

به نظر می‌رسد جریان نوآندیش به سبب نقدی که بر سنت و جریان سنتی و تعارضی که با جریان بنیادگرای دارد و از سوی دیگر به سبب برخوردار نبودن از پایگاه‌های اجتماعی مستحکم و محدود بودنش به حوزه‌های محدود نخبگان بسیار آسیب‌پذیرتر از رقبا است.

کتاب خطاب التجدد الاسلامی؛ الازمه و الاستله (گفتمان نوآندیشی اسلامی، دوره‌ها و پرسش‌ها) مجموعه مقالات نه تن از متفکران عرب است که هر کدام به مطالعه و یا تقدیم ابعادی از این ایده پرداخته‌اند.

این کتاب در یک مقدمه، چهار محور و پک خاتمه (بخش پایانی) تنظیم شده است.

از آن که نوگرا باشد، سلفی است.

نسل سوم که آغازش تاسیس مجله المسلم المعاصر (۱۹۷۶) و سپس انقلاب اسلامی ایران (۱۹۷۹) است و می‌کوشید از سلفی‌گری نسل سابق خود رهایی یابد دو بروزه بحث برانگیز را اندیل کرد. یکی "اسلامی سازی معرفت" و دیگری "جهانی شدن اسلام" که نگره روش شناختی اش عمیق است و نقدی پیشرفتنه نسبت به دو گفتمان اسلامی و تجدیدی نسل‌های پیشین خود را شکل داده است.

به باور نویسنده هر سه نسل یاد شده از فراثت معرفت شناختی عمیق و گسترده بی‌بهره بوده‌اند و توانستند سیمایی روش تراز امکانیت نوآندیشی از جهانی دهند.

اما از نیمه دهه نو دور گفتمان نوآندیشی اسلامی وارد تحول تازه‌ای شده و نسلی تازه را یافته است که از پس انقضای چالش اینتلولوژیک مارکسیسم و تجربه اسلامی سازی معرفت - که به مدت دو دهه امتداد داشته - برآمده است. این نسل چهارم با روش‌های علمی غربی از تزدیک آشنا است و تجربه تطبیق آنها را بر میراث خود دارد و دشواره معرفت شناختی موجود در بروزه اسلامی سازی معرفت را شناخته است. این گفتمان در نسل چهارم شاهد نوعی جدید از اعتراض به غرب و مدرنیسم غرب است که مبتنی بر روح انتقادی پیشرفتنه‌ای است و می‌خواهد امکان ذاتی نوآندیشی را از دل تعامل عملی با غرب بیرون آورد.

عبدالرحمان حلال در مقاله "مسائل نوآندیشی" احساس وجود بحران در اندیشه اسلامی را محور توافق میان همه طرف‌های مربوط و تلاش‌های اصلاح گرایانه را نمونه‌ای از تدبیراندیشی برای بروز شد از بحران دانسته است وی بر آن است که تحولات سال‌های آغازین قرن بیستم که به سقوط خلافت عثمانی (۱۹۲۴) انجامید جریان اصلاح گرایی را به دو قسم تقسیم کرد:

۱- جریان اندیشه‌ای و نوآندیشی که روش غربی ناشی از شیفتگی و اعجاب نسبت به تمنی غربی را در پیش گرفتند.

۲- جریانی که به مشکلات سیاسی اهتمام داشت و این جریان با بازگشت رشید رضا از اندیشه‌های اسلامی استادش محمد عبده آغاز شد و حسن البنا هم با پیروی از او و در واکنش به سقوط خلافت عثمانی، حرکت اخوان المسلمين را تأسیس کرد. نویسنده آنگاه به مهمترین تحولات گفتمان اصلاح گرا می‌پردازد. وی گفتمان سیاسی اسلام معاصر را غالباً عام و شامل می‌داند وی بر آن است که اندیشه اسلامی همچنان درگیر مشکلاتی است که در آغاز قرن بیستم مطرح بود. و تنوانته است از بحران روش رهایی یابد. وی یکی از مشکلات نوآندیشی اسلامی را در قرن بیستم، قائم به شخص بودن آن و نبود نهادها و فقدان ابیات معرفتی آن می‌داند. مشکل دیگری که وی برای این گفتمان برگزینی شد غلبه بعد نظری و کم اعتنای به بعد عملی و اجرایی است.

انوار ابوطه در مقاله‌اش با عنوان "مدرنیسم و بحران نهادهای آموزشی اسلامی" نهادهای آموزشی اسلامی را گرفتار بحرانی دو سویه و دوگانه می‌داند. بحرانی که از سوی مدرنیته متوجه آن شده و آن عدم واضح، نسبت مطلق، نفی حقایق واقعی، تأثیرگذاری و تاولیل گرایی افسارگسیخته و خودشیفتگی است و از سوی دیگر گرفتار فاقه‌ت مدمرسی (کلاسیک)، زیرا مبتنی بر تعریف است و نه تعلیم، مبتنی بر تلقین است و نه اقتاع و مبتنی بر سرکوب است و نه گفت و گو (دیالوگ). مظاهر این روش آموزشی سنتی در سلطه بلاگ و انشا، تاریخمندی اندیشه و علوم تفسیر متن، اولویت شارح و مفسر و فقیه و محدث به سبب تعامل با نص "بنیاد شده" غایب نقد، وجود خشونت نمادین و ایجاد به ویژه در آداب حضور معلم در برابر استاد که خود سرکوب گری درونی شاگرد (دانشجو) را موجب می‌شود.

سامر رشوی در مقاله "بیگانه در درون نهفته، نقد گفتمان اسلامی" ابتدا از سیطره غرب سخن می‌گوید. سیطره غرب، چه در تحمل نظام‌های فکری خویش بر دیگران و تبدیل آن به امری واقع که باید هر نظام فکری دیگری موضعی را نسبت به آن روش کند و چه در تحمیل قالب‌های فکری ای که آن موضع را می‌سازند؛ به گونه‌ای که حتی موضع منفی نسبت به نظام غربی، خود نیازمند قالب‌های غربی است.

نویسنده نظام فکری اسلامی را از دیگر مدارهای فکری رویارو با چالش غرب متفاوت نمی‌داند و بر آن است بسیاری از منتقدگران تحليل و مطالعه اندیشه اسلامی و تحولات آن از اواسط قرن نوزدهم و به ویژه در بعد ارتباط با اندیشه غربی پرداخته‌اند ولی با دقت در سیر تحولات آن در سه دهه اخیر قرن بیستم به ویژه در موضع آن نسبت به غرب به تحولاتی عمیق در ماهیت این اندیشه و بروزه‌ها و روش‌ها و موضع آن بر می‌خوریم.

نویسنده در این مقاله با نگاهی به مقاله "نشانه‌های گفتمان اسلامی جدید" دکتر

عبدالوهاب المسیری که وی در آن تمايزات گفتمان اسلامی جدید را از گفتمان اسلامی قدیم بیان می‌کند، به خواشی انتقادی از گفتمان اسلامی جدید می‌پردازد تا میزان درستی تفاوت و تمايز جوهری میان گفتمان اسلامی جدید و قدیم را بعد مواضع نسبت غرب بیزار ماید. برای مثال عبدالوهاب مسیری به صراحت بیان می‌کند که هم نسل جدید و هم نسل قدیم، منظومه فکری اشان را در نتیجه تعامل با تمنی غرب و در همان حال از دل منظومه اسلامی استحضار کرده‌اند. وی این امر را طبیعی می‌داند، زیرا تمنی غربی سلطه و مرتکب خود را بر جهان تحمل کرده است. اما و معتقد است نسل قدیم - یعنی نسل محمد عبده - تایمیه دهه شصت شیعه تمنی غربی بود و رسوایی‌های آن را نمی‌دید ولی نسل جدید چنان شکفتی ای را نسبت به غرب ایراز نمی‌کند و حتی گفتمان اسلامی جدید بخشی از نقدی ریشمای به مدرنیسم غربی است و این گفتمان اسلامی جدید چرا احتجاج چرا اصحاب گفتمان بحران مدرنیسم غربی را دریافت است. این جریان (پست مدرنیسم) در جای جای جهان شکل‌های مختلفی یافته است و در جهان اسلام، شکل اسلامی دارد.

رسوانی معتقد است برخلاف آنچه که المسیری معتقد است، قالب‌های این دو گفتمان تفاوتی ندارد. بل مضامون آن دو تفاوت یافته است و گرنه چرا اصحاب گفتمان اسلامی جدید با گفتمان پست مدرن ندانند و چرا منتفنند که غرب به کالبد شکافی خود اقسام کند و خود را زیر ذره‌بین ببرد تا به ندق آن بپردازند. وانگهی نمی‌توان این نکته را نفی کرد که پست مدرنیسم نه تنها خود محصول غربی خالصی است بل تا حد زیادی به ماهیت خود مدرنیسم و آثار سلیمانی آن مرتبط است و چه بسا که این جریان همچنان که سیاری - مانند آن تونن - معتقدند تلاش برای تصحیح مسیر مدرنیسم و تعدیل آن و گشودن آفاقی وسیع تر برای رونق آن است.

تفاوت دیگری که المسیری میان گفتمان اسلامی جدید و قدیم برمی‌شمارد گرایش نسل قدیم به ایجاد سازش میان مدرنیسم غربی و اسلام و گرایش نسل جدید به نقد ریشه‌ای تمنی جدید غربی و بازگشت به نظام ارزشی و اخلاقی و دینی و تمنی اسلامی و برگرفتن الگویی معرفتی از دل آن برای پاسخ به دشواره‌های معاصر است. اما نویسنده معتقد است گفتمان اسلامی جدید گرفتار اختلال معرفت شناختی و تردید در مواضع خویش است. از عیوبی که نویسنده بر گفتمان اسلامی جدید برمی‌شمرد، بزرگنمایی و مبالغه‌گویی در باب بحران مدرنیسم است. هرچند درست است که مدرنیسم غربی دچار بحران پیچیده‌ای است اما این به معنای مرگ و فروپاشی آن نیست و لازم نیست که ما بنیادهای فکری خود را بر ویرانه‌های دیگران بنا کنیم. محمد عادل شریع در مقاله "استراتژی نوآندیشی و زمینه‌های روانی و فکری" فلسفه نوآندیشی را مبتنی بر دیالوگ می‌داند که میان شرق و غرب جریان یافته است. وی سه عنصر را برای این دیالوگ برمی‌شمرد:

۱- این که غرب به لحاظ علمی و تمنی برتری دارد.

۲- این که شرق به لحاظ تمنی شکست خورده است و می‌کشد و می‌دود تا به کاروان تمنی غربی بپیوندد.

۳- این که دین مانع است که قدرت تحرک روش‌فکر جدید را که میل برداشت مسافت میان دو طرف (شرق و غرب) را دارد کم می‌کند.

نویسنده در توصیف چشم‌انداز جریان نوآندیشی به دو نشانه خودباختگی تمنی در برابر غرب و عقاید و فلسفه‌ها و علوم و نظام‌های اجتماعی و سیاسی غربی و تحریف‌گری آن اشاره می‌کند. وی در توصیف نشانه دوم به تلاش‌های محمد عبده در آشیتی دادن میان دین و تاریخ‌ات علمی جدید و حتی جست و جو در قرآن برای اثبات نظریه داروین! اشاره می‌کند و به دهه هشتاد می‌رسد که شماری از نوآندیشان مسلمان تحت تأثیر ساختارگرایی و مقولات زبان‌شناختی اندیشه‌های تازه‌ای را مطرح کردند. نویسنده صرفاً به ندق جریان نوآندیشی می‌پردازد و راه بدیلی را پیشنهاد نمی‌کند. وی در ادامه مقاله‌اش مبانی نوآندیشی اسلامی را متأثر از مبانی اصلاح دینی (پروتستانیسم) می‌داند که مبتنی بر گسترش رابطه فرد با متن، گسترش رابطه فرد با نهاد دینی و تثییم مرجبت عقل بود.

علی مراد در مقاله عوامل خیریش حرکت نوآندیشی به عواملی مانند جریان اصلاحی جنبش و هایلهت، تأثیر تمنی غرب، تحولات لیبرالی دولت عثمانی، رونق چاپ و نشر، تلاش‌های اصلاح گرایانه سر سید احمدخان هندی و پویایی نجفگان روش‌فکر مسلمان اشاره می‌کند.

همین نویسنده در مقاله‌ای دیگر با عنوان دشواره تاخر اسلامی و جست و جوی را پیشفرفت در اندیشه اسلامی جدید (۱۸۰- ۱۹۲۰)، تلاش‌های متفکران مسلمان را در مطالعه اسباب پس‌ماندگی جوامع اسلامی و نشان دادن نقطه‌های کاستی نظام

و اصل آیادانی جهان را از این نصل استحصلال می‌کند.
آخرین مقاله این کتاب، مقاله عبدالرحمن الحاج با عنوان "ایئنلولوزی مدینیسم در پدیده قرائت عصری قرآن" است. وی دو مرحله از قرائت عصری قرآن را از هم تفکیک می‌کند. مرحله نخست که با شیخ محمد عبده آغاز می‌شود و وزیرگی اصلی اش بهره‌گیری از داده‌های جدید علمی در تفسیر و تاویل است. مفسرانی مانند عبده و طلطواوی جوهري و بوزيد و منهوري و مصطفى محمود از مرزه‌های سنتی تفسیر فرا رفتند و پاره‌ای آیات را به گونه‌ای متناسب با مقولات علمی معاصر تاویل کردند.

مرحله دوم که از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد و همزمان با رونق روش‌های ادبی و زبان‌شناسی و انسان‌شناسی کاربرست روش‌ها و اینزارهای جدید در مطالعه قرآن به افتاد. مهم‌ترین وزیرگی این مرحله، وقوع گستاخی ریشه‌ای از میراث (سنت) به لحاظ روش‌های تاویلی است.

به نظر می‌رسد ضرورت تأمل در مقوله نواندیشی و نقد و بررسی و کالب شکافی آن در روزگار معاصر که دین از سویی در حصار فهم‌های تنگ سلفی و از سوی دیگر مورد سوءاستفاده جریان‌های بنیادگرای دموکراسی را بدعت و ادم کشی را گرفت! می‌دانند، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نمی‌توان همه تلاش‌هایی را که زیرعنوان نواندیشی و نونگرایی و نوگرایی اسلامی انجام می‌شود بی‌عیب و نقص دانست ولی این بنا را که بنیازمند ترمیم است تباید به دست تخریب سپرد. جریان نواندیشی اسلامی از محمد عبده تا روزگار کنونی ما به ویژه در حوزه علم کلام جدید و خصوصاً در ایران ثمرات مبارکی داشته است و سر و صدای تکفیرگران جز به زبان خودشان نینجامیده است.

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خصم، رها نتوان کرد
مشخصات کتاب: خطاب التجددی‌الاسلامی، الازمه و الاستله، انور ابوطه،
دار الفکر، دمشق، ۲۰۰۴

فرهنگی - اجتماعی این جوامع مطالعه و بررسی کرده است.

معترض‌الخطب مقاله‌اش را عنوان "متن فقهی از تحول قدرت تا اتحاد و قدرت این چنین آغاز می‌کند: متن فقهی، متن شارح و مبین متن وحی نست اما رفته رفته قدرت متن نخست (وحی) به متن دوم (متن فقهی) سرافیت پیدا کرد. اکنون آیا فرازفتن از این متن شارح وصول به متن مشروح و تعامل مستقیم و بی واسطه با آن جایز است؟ وی ادامه می‌دهد: در اینجا گفتمان فقهی موضوع منفی می‌گیرد و پشت سرنهادن متن فقهی را وارد به دایره معنویات شرعی می‌شماید و اینجا است که متن فقهی جای متن وحی را می‌گیرد و خصائص متن وحی به متن فقهی منتقل می‌شود. وی به توسعه مفهوم متن در میان اهل سنت و شمول آن نسبت به کلام فقهی و با امامان مذاهب و تطبیق ساز و کارهای فهم متن بر متن آن اشاره می‌کند ابراهیم الکیلانی در مقاله مظاهر نوآندیشی در مبحث مقاصد شریعت، ظرفیت‌های رهیافت مقاصدی را برای نوآندیشی مورد توجه قرار داده است. قدیمی‌ترین کتاب شناخته شده در مبحث مقاصد شریعت کتاب مقاصد الشریعه امام شاطبی (متوفی ۷۹۰) است. این کتاب در طول پنج قرن ناشناخته ماند تا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از سوی پیش‌تازان جنبش اسلامی دینی در تونس کشف شد و محمد عبده پس از آشنایی با این کتاب در جریان سفر به تونس (۱۸۸۴ م) به ترویج آن برداخت و آن را احیا کرد. نویسنده اصرار دارد مدخل مقاصد شریعت را از ضروریات نوآندیشی معرفی کند و آن را بر اصول فقه حاکم گرداند. وی سه مبنای عمدۀ برای نظریه مقاصد برمی‌شمرد:

- ۱ مبتنی بودن نظریه مقاصد بر اخلاق و نقش اساسی این رشد در رویکرد مقاصدی به شریعت و اینتای مقاصد بر اینده اخلاقی و اندیشه این رشد،
- ۲ مبتنی بودن نظریه مقاصد بر مصلحت و تامین مقصد فقهها که شریعت را عین مصلحت و مصلحت را عین شریعت دانسته‌اند.
- ۳ مبتنی بودن نظریه مقاصد بر فطرت، چنان که این عاشر مقاصد کلان شریعت

علاقة مندان استفاده از سایت اینترنتی مجله اخبار ادیان می توانند

به آدرس: <http://www.iid.org.ir>

موسسه گفت و گوی ادیان موسسه‌ای غیر انتفاعی است که در جهت فزدیکی و همسخنی ادیان تلاش می‌کند از خوانندگان و علاقه مندان درخواست می‌شود با اشتراک این نشریه گامی در جهت تحقق رسالت تقریب میان ادیان بردارند. در صورت تمایل می‌توانید بهای اشتراک مجله را به ازای هر شماره درخواستی ۱۰,۰۰۰ ریال (در داخل کشور) به حساب جاری ۹۸۰۶۱۸۵۱ بانک تجارت شعبه آفریقا کد ۳۰ به نام موسسه گفت و گوی ادیان واریز کنید و فیش آن را همراه با فرم اشتراک و نشانی دقیق خود برای ما بفرستید تا مجله برای شما ارسال شود.

هزینه ارسال نشریه به عهدۀ اخبار ادیان است.

نام و نام خانوادگی:

سن:

تحصیلات:

شغل:

مدت اشتراک:

تلفن:

استان:

آدرس دقیق پستی:

کدپستی:

