

نگاه ویژه

بازنگری در دین تاریخی

کفت و گو با: مصطفی ملکیان

اعتماد ملی، ش ۸۴/۱۱/۳، ۴

چکیده: آقای ملکیان در این کفت و گو ابتدا سه تعریف از جهانی شدن ارائه می‌دهد و در تعریف آن را با دین مرتبط می‌داند. سپس گذری به جمع میان عقلانیت و معنویت می‌کند و در انتها درباره دین تاریخی و لزوم تصفیه آن سخن می‌گوید.

○ چند سالی است که پدیده «جهانی شدن» در ادبیات سیاسی کشورها از اقبال زیادی برخوردار بوده است. تعریف شما از «جهانی شدن» چیست؟

● جهانی شدن لفظی است که هم در قلمرو فلسفه و هم در قلمرو اجتماعی به سه معنای مختلف استعمال می‌شود و ماقی می‌خواهیم یک پدیده را با جهانی شدن بستجیم، باید این سه معنا را از هم تفکیک کنیم.

یک معنای جهانی شدن این است که، اکنون به واسطه کثرت و گسترش وسائل ارتباط جمعی، وضعی در جهان پیش آمده است که این وضع قبلاً سابقه نداشت و آن این است که اولاً هر حادثه‌ای در گوشه‌ای از جهان رخ بدهد، به سریع ترین صورت ممکن همه مردم جهان از حدوث آن حادثه باخبر می‌شوند و ثانیاً هر حادثه‌ای در هر گوشه‌ای رخ بدهد، بر سیر حوادث همه نقاط دیگر جهان اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، ورشکستگی یک شرکت در مالزی ممکن است حتی بر سیاست کشوری در آمریکای لاتین اثر بگذارد.

این معنا از جهانی شدن، نه نفیا و نه اثباتاً، ربط و نسبتی با دین ندارد، اما جهانی شدن یک معنای دیگر هم دارد و آن این که کسانی معتقدند امروزه جامعه‌ای نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم بر اساس معیارهای ارزشی و تفکیکی خودم زندگی کنم. برخی نیز براین اعتقادند که جهان آهسته آهسته به سویی می‌رود که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بر اساس ارزش‌ها و معیارهای ملی، قومی و دینی و مذهبی خودش زندگی کند، بلکه باید یک سلسله ارزش‌ها و معیارهای جهانی را تدوین کرد و از همه مردم جهان خواست که بر اساس این معیارها و ارزش‌ها زندگی کنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ م به تصویب رسید، نخستین گام برای این کار بود. آهسته آهسته باید حقوق و اخلاق جهانی را پذیرفت و حتی بالاتر از آن، کسانی گفته‌اند که نرم نرمک آداب و رسوم هم باید محلی و قومی باشد، بلکه باید جهانی شود. این معنای دوم جهانی شدن، برخلاف معنای نخست که الان وقوع پیدا کرده، هنوز وقوع تمام و تمام پیدا نکرده است، بلکه یک فرآیند است که چه باساطر فدارانش بتوانند محقق بکنند یا نکنند.

این معنای دوم با دین ربط و نسبت دارد. پیروان هر دینی باید ببینند که آیا دین شان این روند و فرآیند را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد و به چه دلیلی نمی‌پذیرد. اما جهانی شدن در حال حاضر، یک معنای سومی را دارد پیدامی کند و آن این است که، ارزش و معیارهای یک جامعه نباید تنها و فقط در اختصاص آن جامعه و کشور باشد. یعنی چنان که کشورهای جهان باید به اقتصاد و سیاست جهانی تن بسپارند و دیگر آهسته آهسته مرزها از بین می‌رود. دیگر باید در پی تدوین یک اقتصاد جهانی بود که به نفع همه مردم جهان است و نه فقط به نفع مردم یک کشور خاص و به همین ترتیب، سیاست باید سیاستی باشد برای تدبیر کل مردم کره زمین و... یعنی سیاست‌های ملی و اقتصادهای ملی باید به یک سیاست و اقتصاد بین‌المللی تن دهند. به این دلیل که اگر کشورها اقتصاد ملی و منافع ملی داشته باشند، این اقتصاد و سیاست ملی، کشورها را به ستیز با هم و امی دارد و از آنجاکه اسباب انهدام کشورها پیشرفت کرده است، اگر تنابع دیگری رخ بدهد، کل جهان رو به نابودی خواهد گذاشت. سه معنای جهانی شدن است که دین مشخصاً با دو معنای دوم و سوم کنکاش خواهد داشت.

○ از جمله دغدغه‌های شما جمع میان عقلاتیت و معنویت است آیا واقعاً آهنگ امر به سویی است که این دو با هم جمع شوند یا نه؟

● واقعش این است که پیش‌بینی آینده در دست هیچ انسانی نیست، من هم فقط حدسی را که درباره آینده می‌زنم، بیان می‌کنم. این حرف البته هیچ محمل علمی دقیق ندارد. اگر به حدس اکتفا کنیم، من واقعاً حدسم این است که بشر به سوی عقلانیت بیشتر و معنویت دارد پیش می‌رود و به این لحاظ می‌توانم بگویم که من به آینده خوشبینم و معتقدم با علامت و قرائتی که دارد پدید می‌آید، آشکار و واضح است که طلایه‌ها و پیش درآمدۀایی از این مسئله را آدمی می‌تواند در جامعه جهانی بینند؛ چراکه برخلاف قرن‌های ۱۸ و علی‌الخصوص قرن ۱۹ که دین بالمره داشت از صحنه بیرون می‌رفت، الان بارقه‌های جدیدی را داریم می‌بینیم که در سرتاسر جهان پیداست و نشان می‌دهد که بشر به معنویت و عقلانیت دارد گرایش پیدا می‌کند.

وقتی می‌گوییم بشر به سوی معنویت بیشتر می‌رود، معنايش این است که دارد به طرف گوهر ادیان جلو می‌رود، اما رفتن به سوی گوهر ادیان، ممکن است بعضی از ظواهر دینی و پوسته‌های دینی را از بین ببرد. شما این دغدغه گوهر داشتن را می‌توانید در کلام پیامبر اکرم ﷺ هم بینید، وقتی که فرمودند «انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق» (همان‌که من برای تکمیل مکارم اخلاق آمده‌ام)، مخصوصاً با آن تعییر «انما» که نشان می‌دهد من «فقط» برای این آدم و این به نظرم بسیار تفاوت دارد، با این‌که شما حروف دال یا ذال نماز تان را درست تلفظ کردید یا نکردید. باید از وضع (آینده) جهان شاد شد، چراکه می‌بینید جهان دارد به سوی اخلاق می‌رود، اما اگر واقعاً خیلی حساس باشید، نسبت به این ظواهر، البته شکی نیست که این ظواهر دارد کمنگ می‌شود.

به یک بازاندیشی دینی نیاز است و در این بازاندیشی بعضی از عناصر و مؤلفه‌های دین که قبلًاً مورد غفلت واقع می‌شد، آنها باید بزرگ شود و مورد تأکید قرار بگیرند.

○ آن عناصر و مؤلفه‌ها چیست؟

● خودشیفتگی دینی‌ای که علی‌الخصوص در قدیم وجود داشت، باید از میان برود. یعنی این‌قدر خودشیفتگی داشتند که مثلًاً شیعه ناسزايش به دیگری سنی بودن بود و یا مسلمان ناسزايش این بود که تو یهودی یا جهودی.

پیشداوری نسبت به دیگران، جزمیت، تعصب و خرافه‌پرستی باید از بین برود و نسبت به دیگران باید نوعی تسامح و مدارا پیشه کنیم. همچنین این‌که خود را مالک حقیقت بدانیم، باید از بین برود، بلکه باید خود را طالب حقیقت بدانیم، نه مالک حقیقت. لذا ماباید به احسان

بیشتر، تواضع بیشتر و صداقت بیشتر رو بیاوریم و قبول کنیم که در دل مقدس همه ادیان یک سری حقایق وجود دارد و بفهمیم که نه ما حق مطلق ایم و نه مخالفان ما باطل مطلق. هم ما حقیم آمیخته با باطل و هم آنها حق اند و آمیخته با باطل. فقط یکی ۸۰ درصد حق است، ۲۰ درصد باطل و دیگری ۵۰ درصد حق است و ۵۰ درصد باطل. همه ما یک نوع آمیخته‌هایی از حق و باطل هستیم و گاهی از دین تفسیری به دست داده می‌شود که حقوق بشر در آن ممکن است مردود باشد.

○ این استنباط از سخنان شما به دست می‌آید که ما در فرآیند جهانی شدن، وقتی می‌توانیم سهمی داشته باشیم که نگاهمان به دین، نوعی نگاه وجودی باشد، یعنی نگاهی که نسبت انسان را با حقیقت وجود روشن کند، به همین سبب شما بر معنویت تکیه می‌کنید و آن جنبه از دین را به عنوان گوهر ادیان مطرح می‌کنید که تاریخی نیست؟

● بله، تاریخی نیست. دین تاریخی واقعاً نه به لحاظ مصلحت‌اندیشه و نه به لحاظ حق طلبانه مورد دفاع نیست. به لحاظ مصلحت‌اندیشه مورد دفاع نیست، یعنی اگر شما بخواهید بر این دین تکیه کنید، در روند جهانی عقب می‌مانید و عقب ماندن از روند جهانی یعنی از میان رفتن، اما حق طلبانه هم نیست، یعنی حتی اگر روند جهانی هم وجود نداشت، نمی‌توانستیم به دین تاریخی تکیه کنیم. اصولاً دین تاریخی با تعبایر بنیان‌گذاران ادیان و مذاهب سازگاری ندارد. مرحوم مطهری نیز در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» مثالی می‌زند و می‌گوید: دین در اصل چشمۀ زلال پاک خنک خالصی است، اما وقتی راه می‌افتد در جوی زمان، سه کیلومتر آن طرف‌تر می‌رود، با این‌که آب از همان سرچشمه است، ولی در اینجا این آب، نه به آن زلالی است و نه به آن خنکی و نه به آن خالصی. هم گرم‌تر شده و هم خس و خاشاک پیدا کرده و هم زلال بودن را از دست داده است. بعد ایشان می‌گوید که ما همیشه به کسانی نیاز داریم که بیایند یک تصفیه خانه‌ای بگذارند تا ما آب را از همان سرچشمه، ولی با تصفیه بنویشیم.

○ شما مسئولیت این تصفیه را بر دوش روشن فکران دینی می‌گذارید یا نه، به غیراز آنها هم نظر

بازتاب‌اندیشه ۷۱

دارید؟

بازنگری در
دین تاریخی

● من به دوش هیچ قشر خاصی نمی‌گذارم. به دوش کسانی است که حق طلب در مقام نظر باشند، و هم عدالت طلب باشند، در مقام عمل و هم جهان‌کنونی را حال روحانی باشند و یا روشن فکر خوب بشناسند. پژشک به این دلیل تابع حرف‌های مریض نمی‌شود که بدن را

خوب می‌شناسد. اگر پژوهشکی از پژوهشکی چیزی سرش نمی‌شد، هر چه مریض می‌گفت، می‌پذیرفت و می‌گفت درست است. ما اگر بدن زمان را بشناسیم، تابع حرف آن نمی‌شویم، ولی وقتی نمی‌شناسیم هر چه زمانه بگویید، قبول می‌کنیم و من معتقدم که هم آنها باید که مخالفت نابهجه بازمانه می‌کنند و هم آنها باید موافقت نابهجه، نوعی مدپرستی فکری دارند، مثل مددی که درباره لباس دارند، در فکر شان هم مدپرستند.

● اشاره

۱. بازنگاری سه تعریف از جهانی شدن از امتیازات این گفت و گوست. توجه به تفکیک میان این سه تعریف از بسیاری مغالطات جلوگیری می‌کند. البته تعریف سوم در بیان جناب ملکیان به خوبی از تعریف دوم متمایز نگشته و خواننده خود باید با توجه به مثال‌های زده شده، آن را بازسازی کند. در تعریف دوم سخن بر سر معیارها و ارزش‌های قومی، ملی و مذهبی بود. در تعریف سوم نیز از ارزش‌ها و معیارهای یک جامعه سخن به میان آمده است. تفاوت این دو دسته ارزش‌ها چندان روشن نیست. البته چنان که از ادامه سخن معلوم می‌شود، گویا نظر آقای ملکیان در تعریف سوم به روش‌ها بوده است. روش‌هایی که به وسیله آنها جوامع اداره می‌شوند رو به جهانی شدن گذاشته‌اند. یعنی روش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع، دیگر نمی‌توانند همچون گذشته از یکدیگر متمایز باشند و رو به سوی وحدت دارند.

۲. آقای ملکیان در بحث از معنویت و عقلانیت معتقد است که، جهان رو به سوی معنویت بیشتر دارد، اما این بدان معناست که از پوسته و ظاهر دین دور می‌شود و به گوهر آن، یعنی اخلاق نزدیکتر می‌گردد. یک پیش‌فرض اثبات ناشده در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه، جمع میان پوسته و مغز امکان پذیر نیست. گویا هر کس بخواهد به مغز دین، به گوهر آن، یعنی اخلاق و معنویت برسد، باید از پوسته آن دست بردارد و آن را به کناری بنهد. این تفکری است که البته در طول تاریخ بی‌سابقه نیست و صوفیان نیز همواره بر آن تأکید ورزیده‌اند. اما جای این سؤال باقی است که مگر نمی‌توان هم کاملاً معنوی و اخلاقی بود و هم به ظواهر دین توجه داشت. آیا پیامبران معنوی‌ترین مردمان روزگاران نبوده‌اند؟ آیا همین پیامبران خود بهترین رعایت کنندگان ظواهر دین نبوده‌اند؟ از آنان که بگذریم، بسیاری اولیای خدا در همه تاریخ وجود داشته‌اند که هر دو وجه را با هم جمع کرده‌اند.

۱۱
بازنگری در
دین تاریخی
امام خمینی^{ره} یک نمونه امروزین آن است تا به مانشان دهد که می‌توان هم عالم دین بود، هم عارف بالله بود، هم اهل رعایت دقیق ظواهر دین و هم اهل سیاست و جنگ و کشورداری. البته بدیهی است که وزن ظاهر و پوسته دین با باطن و مغز آن یکسان نیست. میزان تأکیدی که این بزرگان بر مسائل اخلاقی و باطن دین داشته‌اند بیشتر است و نباید پوسته را

اصل قرار داد. برخی مبلغان دینی، در طول تاریخ، جای تأکید را گم کرده‌اند و پوستین را وارونه پوشیده‌اند. اما از آن سو نیز عده‌ای به افراط گراییده‌اند و به گمان گرفتن مغزو باطن دین، ظواهر را به کلی بر طاقچه نهاده‌اند و بر آن چهار (پنج) تکبیر زده‌اند. این هر دو افراط و تقریط به یکسان بر دین و معنویت ضربه می‌زنند.

۲. سخنان آقای ملکیان در لزوم بازنگری در عناصر و مؤلفه‌های دینی و کنار گذاشتن جزم و جمود و خرافه‌پرستی و پیشداوری نسبت به دیگران و خودشیفتگی همه درست و ضروری است. همچنین این‌که هیچ یک از پیروان ادیان نباید خود را واجد همه حقیقت بدانند و دیگران را فاقد آن، نیز سخنی درست است. اما، همان‌طور که خود آقای ملکیان گفته‌اند، برخی 80 درصد حقیقت را دارند و برخی 50 درصد آن، نباید به بهانه این‌که ما واجد همه حقیقت نیستیم، برای یافتن 20 درصد بقیه، همان 80 درصد خود را از دست بدھیم.

دیگر این‌که باید توجه داشته باشیم که به بهانه پرهیز از خودشیفتگی، نباید فراموش کنیم که ما مسلمانان تنها کلام الاهی را در اختیار داریم و هیچ یک از ملل و نحل دیگر، واجد چنین دُرگران‌بهایی نیستند، و ادعای آن را نیز ندارند. کتاب‌های آسمانی دیگر، حداًکثر، نوشته‌هایی برگرفته از گفتار و آداب و سنت پیامبرانند، یا مکتوبات خود آنان‌اند، نه بیشتر. هیچ کدام از آنها، الفاظ و حی شده از سوی خداوند متعال نیستند. همچنین، نباید فراموش کنیم که هیچ یک از کتب آسمانی دیگر، سندیت تاریخی لازم را ندارد، اما قرآن کریم با استناد محکم و متواتر تاریخی به ما رسیده است. همین‌طور بسیاری امتیازات دیگر، که به‌طور طبیعی در دین خاتم وجود دارد که در ادیان پیشین نمی‌تواند وجود داشته باشد.

بنابراین، باید ضمن پرهیز از خودشیفتگی و تعصب و جزم و جمود و خرافه، مراقب باشیم که امتیازات موجود در دین اسلام را لذت نهیم. گاه به بهانه جهانی شدن، گاه به هوای رسیدن به معنویت مشترک، گاه به اسم‌های دیگر، چنان نیاید که از اسلام مانده و از معنویت رانده شویم. البته باید کوشید که در حد امکان از جنبه‌های مشترک اسلام با سایر ادیان استفاده کرد، چنان که سیره پیامبر و دعوت قرآن نیز همین بوده است که: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ يَتَّبِعُونَ وَيَتَّبِعُوكُمُ الْأَنْعَمَدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُنْشِرُكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا أَزْيَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّ تَوَلُّوْنَا تَفْلُوْنَا شَهَدُوْنَا بِإِيمَانِ مُسْلِمِوْنَ»؛ بکو: «ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرسیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا خدایی نگیرد.» پس اگر اعراض کردند بکویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم^۱.

قرآن کریم برای وحدت عمل جهانی، محوری واحد ارائه می‌دهد و آن پرستش خدای

متعال است. اگر بتوان چنین محوری را در جهانی شدن پیدا کرد مطلوب است، و گرنه باید گفت که ما بر اسلام خود می‌مانیم و از آن عدول نمی‌کنیم. اگر قرار باشد در فرآیند جهانی شدن، ارزش‌های اسلامی و الاهی خود را از دست بدھیم، نه تنها مصلحتی در پیوستن به چنین فرایندی نیست، که باید با آن مبارزه کرد. در همین راستا باید متوجه بود که، این وحدت عمل جهانی به ارباب شدن گروهی و مربوب شدن گروهی دیگر نینجامد. در حال حاضر، سیطره قدرت استکباری به گونه‌ای است که رابطه اربابی و مربوبی را طلب می‌کند و این غیراز آن چیزی است که قرآن بدان می‌خواند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی