

پکدیگر را بهتر درک کنیم.

از حدود ۲۰۰ سال پیش که ناپلئون وارد مصر شد، یک ضربه سیاسی - اجتماعی به کشورهای اسلامی وارد شد و به دنبال آن بیداری و آگاهی جدید اسلامی در میان مسلمانان آغاز شد. سهی حادث دیگری اتفاق افتاد که هریک به سهم خود تأثیرات زیادی بر جنبش احیای دینی بر جای گذاشت. از جمله این حوادث تاریخی، انقلاب مشروطیت ایران و سقوط خلافت در امپراتوری عثمانی است. که هر دو در خاورمیانه و در دهه‌های اول این قرن اتفاق افتاده است. سهی کشف ثغت در خاورمیانه و خلیج فارس اثرهای مثبت و منفی کاملاً مشخص و بر جسته‌ای بر حیات سیاسی و اقتصادی جامعه‌های اسلامی و بر جنبش اسلامی بر جای گذاشت. در حالی‌این خبر دو حادثه بزرگ دیگر در خاورمیانه و جهان اتفاق افتاده است که تأثیرات

روابط میان غرب با اسلام وارد دوزان بسیار حساسی شده است. به عنوان یک مسلمان فعال، همیشه نگران همکنشی میان غرب و اسلام بودام، خصوصاً که در دوران اقامت اجرایی در آمریکا در فعالیتهای اسلامی در این قاره حضور جدی و مؤثر داشتم. در این دوره و طی این فعالیتها بود که به اهمیت و ضرورت روابط و همکنشی سالم میان دنیای اسلام و غرب توجه بیشتری پیدا کردم. بنابراین به درستی به اهمیت فراوان این نوع گفت‌وگوها واقع.

از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، روابط جهان اسلام و غرب ناگهان به سطح توجهات گسترده جهانی ارتقا پیدا کرده است، تا آنجا که دنیای غرب از تعامل با جهان اسلام راه گزینی ندارد و مسلمانان نیز جز همکنشی با غرب راهی در پیش روی خود ندارند. من به دلیل سفرهایم به کشورهای اسلامی و صحبت

ابراهیم یزدی

جنبش احیاگر اسلامی، چالشها و بحروانها

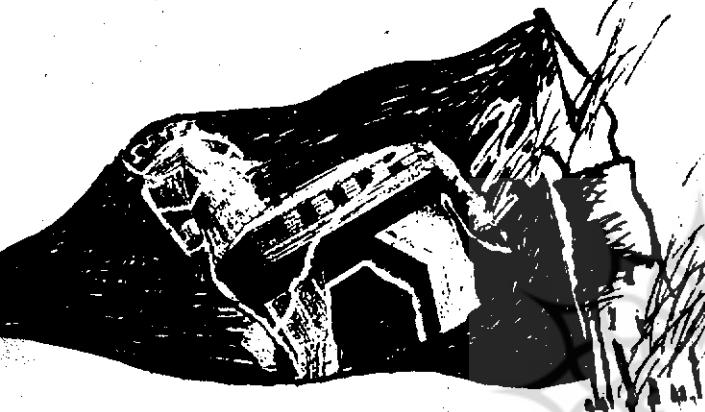

بانمکران و فعالان جنبش‌های اسلامی متوجه شده‌اند که در نظر بسیاری از مسلمانان، آینه‌تمدن جهانی به روابط سالم و سازنده میان غرب و اسلام بستگی پیدا کرده است. زمانی بود که تمدن و فرهنگ غربی مژوی و در زمینه‌های هنر، پژوهش و سایر رشته‌های علمی، در آستانه مرگ و تابودی قرار گرفته بود. در چنین شرایطی جهان غرب آن روزگار با تمدن و فرهنگ اسلامی برخورد پیدا کرد و ناگهان از آن ارزوا بیرون آمد و با تغییر و تحول، رشد سریع آن شروع شد. تمدن اسلامی نیز هنگام وارد دوران رشد و توسعه خود شد که ارتباط و رفت و آمد و تعامل و همکنشی آن با سایر فرهنگها، فرهنگ‌های غیراسلامی نظیر یونانی، ایرانی و هندی آغاز گردید. به عبارت دیگر، هیچ فرهنگی در ارزوا از سایر فرهنگها نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛ فرهنگ‌هایی که مژوی شده‌اند، یا از بین رفته‌اند یا در یک سطح ابتدایی و اولیه باقی مانده‌اند.

در دوران جنگ سرد، تعامل میان غرب و جهان اسلام تحت تأثیر این جنگ قرار داشت. جهان غرب در تقابل با بلوک شرق اکثرآ سعی می‌کرد از اسلام به عنوان ابزاری برای مقابله با گسترش کمونیسم استفاده شود. و این تنها یک رابطه ابزار انگارانه بود، اما اکنون وضعیت به کلی تغییر گرده است و امید من این است که با فهم بهتر بتوان راه را برای روابط سالم و رشدیابنده هموار ساخت. زمانی الفرد نورت واپتهد گفت که رویارویی میان تمدنها همیشه فاجعه‌آمیز نیست، بلکه در اکثر موارد فرصت‌های مناسب برای رشد و توسعه می‌باشد. من بر این باورم که برای فرهنگ‌های اسلامی و غربی، هردو، فرصت‌های بزرگی برای بهره‌مندی از تعامل وجود دارد، به شرطی که

اجتماعی ڈرکشورهای اسلامی شده است. این امر، به نوبه خود، سبب برهم خوردن تعادل و توازن در قدرت روندہای متعدد در جنبشہای اسلام شده است.

مفهوم روندہای دینی در جنبشہای اسلامی در جنبشہای اسلامی از همان ابتدا و آغاز پیدایش، دو روند یا دو جریان عمدہ و اصلی اسلامی قابل تشخیص است؛ یکی از این دور، جریانی است که ما آنرا سنت‌گرایی می‌نامیم؛ واژه بناپردازی واقعیت این روند را بیان نمی‌کند. در فرهنگ واژه‌های غربی، بناپردازی عبارت از این باور است که کتاب مقدس - انجیل و تورات - کلام خداست. اگر این تعریف از بناپردازی را بهذیریم، مسلمانان بدون استثناء، همه معتقدند که قرآن کریم، وحی مُنَزَّل و کلام الهی است.

بنابراین همه مسلمانان به این معنا، بناپردازی هستند، اما جریان یا روند موردنظر، سنت‌گرایی است. اینان روشنفکرانی قدیمی هستند که اکثر دیدگاه‌ها بشان، یعنی دیدگاه‌های اسلامی آنان براساس سنتهای رایج میان مسلمانان شکل گرفته است و روحانیون به طور عمدہ متعلق به این جریان هستند. جریان دیگر، جریان اسلامی روشنفکران جدید و نوگرایی است. آنها هم اصولگرا هستند، اما نگرش آنها و اولویت‌های نزد آنان در مقایسه با سنت‌گرایان به کلی متفاوت است. گروه اول عمدتاً گذاشتگر هستند و آنها نیز خواستار تغییر می‌باشند، اما تغییر و برگشت به گذشته و به سنتهای رایجی که ممکن است اسلامی باشد و یا نباشد. بخش عظیم این سنتهای درواقع حاصل تعامل میان اسلام و فرهنگ‌های بومی و ملی است و ضرورتاً و مستقیماً برخاسته از خود اسلام نیست. اغلب این سنتهای اگرچه اسلامی است، اما در هر کشور ویژگی خود را دارد که با سنتهای مشابه در کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. مثلاً برخی از سنن و آداب و رسوم اسلامی در ایران با مصر - علی رغم تشابه در ویژگیها - با هم متفاوت است. به عبارت دیگر سنتهای رایج در کشورهای اسلامی، ممکن است دو وجه داشته باشد؛ یک وجه آن، ریشه‌های اسلامی آنهاست که انعکاس ارزش‌های اسلامی می‌باشد و وجه دیگر آن، ساختار و قالبهای سنتی است که انعکاس تجارب بومی و ملی همان ملت و مردم می‌باشد. سنت‌گرایان بر این اصرار دارند که سنتهای را، با همان قالبهای ساختارهای شکلی گذشته حفظ و یا زنده کنند، در حالی که نوگرایان در تلاش آن هستند که برای ارزش‌های اصولی اسلامی، قالبهای ساختارهای جدیدی مناسب با شرایط زمان فراهم کنند.

فراوان و گسترده‌ای بر روند تحولات جنبش اسلامی داشته است. این دو حادثه عبارتند از: انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد.

قبل از آنکه بر تأثیرات این دو حادثه بر جهان اسلام پردازم، ابتدا لازم است خاطرنشان کنم که جنبش‌های اسلامی پدیدارهای سیاسی - اجتماعی و عقیدتی زنده‌ای هستند که نظریه هر موجود زنده‌ای با محیط پیرامونی خود در تقابل و همکنش دائم می‌باشند. هر موجود زنده‌ای، خواه یک گیاه، حیوان یا یک انسان، خواه جامعه انسانی، با گذشت زمان چار تغییرات تدریجی می‌شود. اما علی‌رغم این تغییرات، هویت اصلی آن موجود ثابت و پابرجا باقی می‌ماند. این قاعده در مورد جنبش‌های اسلامی نیز صدق می‌کند؛ جنبش‌های اسلامی، نظریه یک موجود زنده، در تعامل و دادوستد دائم با جهان درون خود و با جهان بیرون از خود هستند و در نتیجه وضعیت هریک از این جنبشها در حال حاضر، همانی نیست که مثلاً در ده سال پیش بود. البته هویت عام و کلی آنها پابرجا و ثابت است و با به کارگیری یک سری از معیارهای قرآنی می‌توان هویت عام و کلی همه این جنبشها را تعریف و تبیین کرد، تا آنچه که به تغییرات و تأثیرات ناشی از جهان بیرون و درون مربوط می‌شود، بدون تردید دو حادثه بزرگ اخیر، یعنی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اثرهای فراوانی بر کشورها و جنبش‌های اسلامی بر جای گذاشته‌اند.

به عنوان مثال، بسیاری از روشنفکران کشورهای اسلامی، برای تغییر وضعیت‌های نامطلوب در جوامع خود، چشم به خارج دوخته بودند؛ برخی از آنها توسعه‌غربی را الگوی خود قرار داده‌بودند و گروههای دیگر روشنفکری، انتخاب الگوی توسعه سوسیالیستی را تبلیغ می‌کردند. ناگهان این نوع گرایشها، به خصوص گرایش‌های گروه اخیر، رنگ باخته و از صحنه خارج شده است. البته این به معنای پیروزی سرمایه‌داری عربی تلقی نمی‌شود؛ روشنفکران و مسلمانان بر جسته‌ای نیز هستند که به طور جدی معتقدند سقوط کمونیسم به هیچ وجه به معنای پیروزی سرمایه‌داری محسوب نمی‌شود، اما به هر حال روشنفکران - مظنومن روشنفکران خاورجی، نه دیگر در دسترس شده‌اند که برای مبارزه و غلبه بر فساد حکمرانان، عقیق مانندگی جامعه، اختلاف عظیم طبقاتی و بی‌عدالتیها، به درون جامعه خود و به فرهنگ بومی و ملی خود بازگردند. منابع حمایت خاورجی، نه دیگر در دسترس هستند و نه قابل اعتماد و اعتمت، بنابراین آنها باید تنها به خود و به ملت خود اتکا کنند. در نتیجه، در بسیاری از کشورهای اسلامی، جنبش‌های سیاسی غیردینی، بیش از پیش به فرهنگ ملی، یعنی فرهنگ اسلامی، بازمی‌گردند و این گرایش‌های جدید تغییرات زیاد و چالش‌های تازه‌ای را سبب شده است. از طرف دیگر ما با تأثیرات عام انقلاب اسلامی ایران رویه‌روستیم؛ صرفانظر از سیر تحولات و حوادث بعد از انقلاب، انقلاب اسلامی ایران تأثیر فراوانی بر دنیای اسلام بر جای گذاشته است، ایز جمله اینکه توان اسلام را به عنوان یک بروی دینامیک در تغییرات سیاسی نشان داده است. بر جسته‌ترین وجه این تأثیرات این است که بسیاری از جنبش‌های اسلامی کاملاً سیاسی شده‌اند. انقلاب اسلامی سبب پنداشی این جنبشها نشده است؛ برخی از این جنبشها سابقه‌ای طولانی تر از انقلاب اسلامی ایران دارند، اما سیاسی شدن آنها مزهون اثرهای انقلاب اسلامی ایران است. سیاسی شدن جنبشها از یک طرف و اسلامی شدن جنبش‌های سیاسی از طرف دیگر، موجب گسترش ناگهانی و بی‌سابقه جنبش‌های سیاسی و

علاوه بر این، سنت گرایان اولویتهای خاص خود را دارند؛ مثلاً آنها عموماً به طور جدی مدعی هستند و باور دارند که تنها مرجع معترض و صلاحیتدار اظهارنظر درباره اسلام می‌باشند و خارج از قلمرو و گروه و طبقه آنان کسی مجاز به اظهارنظر درباره اسلام نیست و اگر هم سخنی گفته و نوشته شود، حرف آخر را آنها باید بزنند! آنها خود را برگزیدگان خدا و مفسرین انحصاری کلام خدا می‌دانند. روشنفکران نواندیش مسلمان، ضمن قبول اعتیار دانش علمی و اسلامی سنت گرایان، حق انحصاری ویژه‌ای برای آنان قائل نیستند.

توده‌های مردم به الگوها و سنتهای اعم از مذهبی یا غیرمذهبی سخت پاییندند. سنت گرایان با تکیه بر سنتهای رایج، نفوذ قدرتمندی در میان توده‌های مردم دارند. آنها به طور عمد، بر احسان مذهبی، قدرت مذهبی مردم تکیه می‌کنند و با استفاده از این احسان مذهبی، بسیج توده‌ها را دارند. این قدرت بسیج توده‌ای توسط این روند یا جریان اسلامی، یکی از دلایل یا علتهای عملهای است که ملت گرایان به واسطه آن طی پکصد لسان گذشته، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای اسلامی، هر زمان که خواسته‌اند با حکومتهای استبدادی فاسد و وابسته و یا با سلطه بیگانگان مبارزه کنند، خود را مجبور دیده‌اند که علمای سنتی را به صحنه مبارزه سیاسی بکشانند تا از این طریق توده‌های مردم به صحنه مبارزه سیاسی کشانیده شوند. اما ورود جریان اسلامی سنت گرا به صحنه مبارزه سیاسی و برخورداری آنان از حمایتهای مردمی، تعادل قدرت میان این روندۀای سیاسی - اسلامی را به نفع سنت گرایان تغییر می‌دهد؛ این تناقض یا پارادوکسی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی بهوضوح و به طور مشخص دیده می‌شود.

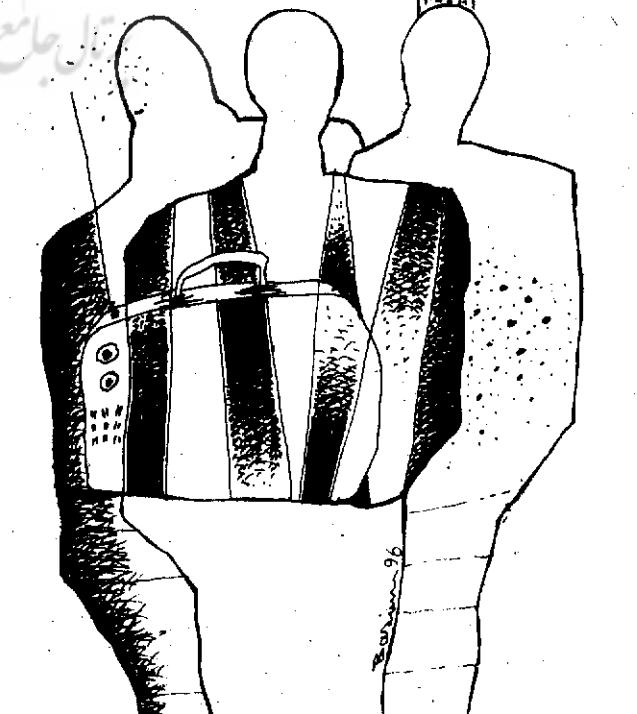
همان‌طور که اشاره شد، دو حادثه انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، از اسباب عمدۀ گشرش جنبش‌های سیاسی در کشورهای اسلامی هستند. امروزه در کشورهای اسلامی توده‌های مردم در صحنه مبارزات سیاسی و در خیابانها، همه‌جا حضور فعال دارند و خواستار اداره امور خود به دست خود می‌باشند. اما چه کسی به آنها بیشترین دسترسی را دارد؟ فقط سنت گرایان سیاسی شدن جنبش‌های اسلامی و توسعه مبارزات سیاسی، در عمل منجر به قدرت پیشتر و گسترده سنت گرایان شده است. اما آیا این یک وضعیت واقعیت تغییرناپذیر است؟ در درازمدت این چنین به نظر نمی‌رسد؛ مبارزات سیاسی در کشورهای اسلامی، ملتهای این مناطق را برای اولین بار در تاریخ کشورشان به تأسیس حکومتهای مستقل مردمی نزدیک ساخته است. درگذشته، تأسیس حکومتهای موضوعهایی نظیر حکومت اسلامی یا حکومت ملی، بیشتر جنبه ثوری یا نظری داشت. اما امروزه دیگر چنین نیست؛ در بعضی از کشورها، حکومتهایی به نام اسلام یا سرکارند و در برخی دیگر نظری الجزایر، تنها یک گام به تشکیل آن مانده بود. این تحولات سبب شده است که مسلمانان ناگهان با واقعیت وضعیت خودشان رویه رو شوند. مثلاً آنها با این واقعیت برخی از کشورها ناگهان با وظیفه و مسؤولیت بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی کشور رویه رو شده‌اند؛ زندگی روزانه و حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم در دست آنان قرار گرفته است. آنها که خود سالها با استبداد و با اختلاف طبقات مبارزه می‌کردند، حالا بر مسند قدرت نشسته‌اند و در معرض یک آزمون بزرگ تاریخی قرار

گرفته‌اند. آنها نمی‌توانند خود را کنار بگذشند و در صدف تیگ تکرار کنند که با جهان خارج هیچ کاری نخواهد داشت؛ مسلمانان ناگهان با چالش‌های جدیدی رویه رو شده‌اند، ولا جرم می‌بایستی به سوالات متعدد بسیار جدی؛ پاسخهای واقعی و عملی، نه تئوری و نظری بدهند. بخش عمده‌ای از این چالشها از درون است؛ مثلاً نقش زنان در جامعه اسلامی امروزی چیست؟ در جامعه سنتی، زنان درخانه بودند و مطلقاً خارج از خانه کاری نداشتند، اما حالا سنت گرایان با این واقعیت چه نخواهند کرد؟ آیا می‌توانند زنان را به اندرون خانه‌ها، به وضعیتی که در ۱۰۰ سال گذشته با پیشتر وجود داشت، برگردانند؟ آیا چنین کاری ممکن است؟ آیا می‌توان به زور و از بالا و با قدرت جامعه را «اسلامی» کرد؟ در ایران، در رژیم گذشته، شاه ادعای کرد و تلاش کرد که ایران را به عصر - به قول خودش - تجدد وارد کند و به دروازه‌های تمدن بزرگ برساند. صرف‌نظر از اینکه قصد و نیت واقعی در آن رژیم چه بود، حرکت از بالا و تحمیلی بود و درنتیجه با مقاومه‌های فراوان مردمی رویه رو شد. اگر معتقد باشیم که خدا انسان را آزاد خلق کرده است، باید بپذیریم که سرنوشت انسان به دست خود او رقم زده می‌شود. به موجب این جهانبینی، هیچ‌کس خواه باساد و روشنگر باشد یا بساد و عامی، چیزی را که برخلاف فطرت آزاد خدا خواسته‌اش، پخواهند به او تحمیل کنند، دوست ندارد و زیبار نمی‌رود. بنابراین مردم با جریان تحمیل مدرنیته از بالا مقاومت نشان دادند و زیربار آن ترقند. البته دلایل دیگری هم وجود داشت، از جمله اینکه توسعه و مدرنیته در هر جامعه می‌بایستی با ارزش‌های فرهنگی بومی و ملی آن مردم ادغام گردد تا جا بیفتند؛ توسعه و تجدد بدون آنکه با فرهنگ ملی (در کشورهای اسلامی، فرهنگ اسلامی) درآمیزد، شکست می‌خورد و هرگز موقق نخواهد شد و حاصل آن، از خودیگانگی مردم خواهد بود.

در گذشته، وقتی در ایران صحبت از آزادی زنان می‌شد، صرف‌نظر از اینکه منظور و معنای دولت از آزادی زنان چه بود، به‌مرحال با مقاومت مردم رویه رو می‌شد. بخشی از این مقاومتها حاصل تعارض آن نوع آزادیها با ارزش‌های دینی بود، اما بخش دیگر به دلیل تحمیل تغییرات از بالا بود. اما اکنون در ایران بعد از انقلاب، چالشها از درون خود جامعه است و بلکه از میان خود مردم برمی‌خیزد، نه از بالا و از حکومت. محتوى و جهت عمدۀ و اصلی آن، طلب آزادیهای است، اما از نوع زمان شاه عبیقر و انسانی تر است. ممکن است شما تعجب کنید که امروز در ایران در روزنامه‌ها و مجلات مربوط به زنان، نظری مجله زنان، آنها که خود مسلمانند و به انقلاب و جنبش اسلامی هم خیلی متعهد هستند، مسئله مقام و موقعیت زنان را در جامعه مطرح می‌سازند. به عنوان نمونه در مسئله قضایت زن، موضع علمای سنتی این است که زن نمی‌تواند قاضی باشد، اما حالا خود مسلمانان، از جمله مسلمانان متعهد می‌پرسند چرا زن نمی‌تواند قاضی باشد؟ از کجا این ممنوعیت آمده است و منشأ و اساس آن چیست؟ آیا منشأ آن قرآن کریم است؟ آیا چیزی در قرآن کریم هست که بگوید زنان نمی‌توانند در محکم قاضی باشند؟ نخیر. چنین چیزی در قرآن کریم نیامده است. آیا چیزی در سنت رسول اکرم وجود دارد؟ ریشه این اندیشه کجاست؟ کل موضوع و منطق آن تخت بررسی بحدی است. موضوعات دیگری نیز به همین ترتیب مطرح می‌باشد. نظیر مسئله دموکراسی و حقوق بشر؛ مردم کشورهای اسلامی نظیر سایر جوامع انسانی، قرنهای با انواع

ساختارهای حکومتی که در آنها حقوق بشر و شارکت مردم ذر قدرت هرگز مطرح نبوده است، عادت کرده بودند، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است و مردم حاضر به تحمل حکومتهای خودکامه نیستند و حقوق و آزادیهای اساسی خود را مطالبه می‌کنند. ناگهان حکومتها و جنبشی‌های اسلامی با این سوال رو به رو شده‌اند که آیا چیزی به نام حقوق بشر در اسلام وجود دارد یا خیر؟ طبیعی است وقتی مردم به صحنه مبارزات سیاسی وارد می‌شوند و حضور فعال پیدا می‌کنند، دیگر تمی توان ساختارهای سنتی حکومتها را که عموماً و اکثراً استبدادی بوده است به مردم تحمیل کرد.

در گذشته بحث موضوع حقوق بشر و آزادی و دموکراسی کاملاً نظری بود و چون مستقیماً با قدرت حاکمان مدعی اسلام رو به رو نبود، کتابها و مقالات متعددی، حتی از جانب سنت‌گرایان در دفاع از احترام و باور اسلام به حقوق بشر و حتی در تطبیق مبانی حقوق بشر در اسلام با «بیانیه جهانی حقوق بشر» نوشته شد. اما اکنون جنبشی‌های اسلامی که در معرض تشکیل داده‌اند، به طور جدی و ملموس، نه به طور نظری با مسائلی از این قبیل رو به رو هستند که آیا مردم در بیان افکار و عقاید خود آزادند؟ مثلاً آگراین یا آن شخص که بالاترین مقام و نماینده قدرت سیاسی و مذهبی حاکم بر کشور است، مطلبی را اعلام کرد، آیا هر شهروندی حق دارد او را مورد سؤال قرار دهد؟ در گذشته، نصیحت به زمامداران به عنوان یک ارزش دینی مطرح می‌شد و اینکه هیچ کس جز انبیا و امامان معصوم نیستند. اما چنین بخشی امروز به طور بسیار جدی مطرح است؛ مردم ناگهان خود را مجبور می‌بینند که از رهبران انتقاد کنند و با آراء و اعمال آنان مخالفت بورزند و حتی آنان را تعویض کنند. و این بار این حکام مدعی نمایندگی دین هستند که دربرابر انتقادات مردم سخت موضع می‌گیرند.

نمونه دیگر در همین راستا، سؤال در مورد اقلیتهای موردنیست و اینکه در حکومت اسلامی در حال تشکیل یا تشكیل شده، با اقلیتهای دینی چگونه باید بخورد کرد؟ آیا باورها و دگمهای سنتی عملی هستند؟ آیا می‌توان با اقلیتهای دینی - یا حتی مذهبی - به همان سبک سنتی و در همان قالبها رفتار کرد؟ آیا نمی‌توان قالب‌های جدیدی را یافت و به اجرا گذاشت؟ حتی برخی از ایده‌ها و ارزش‌های اصیل و ریشه‌دار اسلامی، نظیر شورا نیز مشمول همین تغییر و تحول است؛ قالب سنتی اجرای این اصل اسلامی این بود که امیر یا خلیفه از هر کس که می‌خواست به نام «أهل حل و عقد» برای شورا و مشورت دعوت می‌کرد، اما این روش امروزه دیگر عملی و قابل قبول نیست و در اینکه در این دوره و زمانه شورا چگونه به وجود آید و شکل بگیرد، بحث و اختلاف فراوان است.

اگر ما به سیر تحول اندیشه‌های دینی از زمان سقوط خلافت عثمانی یا انقلاب مشروطیت ایران نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این موضوع، یعنی شورا، توسط متفکران بر جسته‌ای نظیر رشید رضا، آیت‌الله نایینی، کواکبی، مولانا مودودی، مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مطهری و دکتر شریعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای امر، به طور طبیعی حرکت فکری از نقطه‌ای که بررسی تجارب و باورها و سنتهای گذشته بود، آغاز گردید. در شجره تاریخی، رسم چنین بود که رهبر مسلمانان از میان امنی مردم که به اهل حل و عقد معروف بودند، کسانی را به عنوان مشاور خود انتخاب می‌کرد و با آنان به رایزنی می‌پرداخت. او لین شورا در اسلام توسط پیامبر گرامی ص در جنگ احمد تشکیل شد. پیامبر خدا به رأی شورای جنگی احمد، علی‌رغم عدم موافقتی، تن در داد و مطابق آن عمل کرد. در زمان خلفای راشدین نیز کم ویش به همین ترتیب، عمل می‌شد، اما به تدریج تحولاتی صورت گرفت، اول آنکه چون خلفاً خود را موظف به قبول آرای شورا نمی‌دانستند و این موضوع و سؤال مطرح شد که آیا آرای شورا برای خلیفه و رهبر، الزام‌آور است یا رهبران، بالاتر از شورا قرار دارند؟ دوم آنکه خلفاً و امرا، عملًا کسانی را به عنوان اهل حل و عقد دعوت می‌کردند که در هر حال، آرای خلیفه را تأیید می‌نمودند و در برابر خلیفه نمی‌توانستند مستقل عمل کنند.

متفکرین مسلمان قرن اخیر، در جریان بررسیها و نقد و ارزیابی‌های جدی سنتها و تجارب گذشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عمل به اصل و ارزش شورا در قالب‌های سنتی، نه قابل اجراست و نه مفید. و بسیاری از آنان در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌ند که مجلس شورا یا پارلمان، مرکب از نماینده‌گان منتخب مردم همان هدف شورا را تأمین می‌کند. در واقع این نوع مجالس، قالب‌های جدیدی برای یک ارزش اصیل قرآنی هستند و می‌توانند به راحتی جایگزین قالب‌های سنتی بشوند. اما خود این نوع جمع‌بندیها، مسائل و سؤالات جانی دیگری را در زمینه فلسفه سیاسی در اسلام به وجود آورده است.

در مورد حقوق بشر، می‌تردید ممکن است مواردی باشد که میان مفاهیم حقوق بشر در غرب با ارزش‌های اساسی اسلامی تعارض وجود داشته باشد. برخی از متفکرین اسلامی در این نوع موارد نظرهای انتقادی جدی دارند، اما نباید فراموش کرد که حتی در غرب هم درباره این نوع مسائل و موضوعات «اجماع» وجود ندارد. اندیشه دموکراسی یا مردم‌سالاری نیز هم اکنون به طور جدی در میان مسلمانان

طرح است و یکی از چالش‌های عمند در پرایز جنبش‌های اسلامی است. آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگاری دارند یا خیز؟ پاسخ به آن در مرحله اول مستلزم دستیابی به تعریف از دموکراسی است، اما در مورد تعریف دموکراسی نیز در غرب اجماع وجود ندارد. حتی شکل و محتوای دموکراسی‌های غربی یکسان و یکنواخت نیست. دموکراسی، شکل و محتوای نهایی خود را نه تنها از جهانی‌سی و فرهنگ بومی و ملی هر جامعه من گیرد، بلکه متأثر از تجارب تاریخی ویژه هر جامعه نیز است. بنابراین نوع دموکراسی انگلستان با نوع آن در فرانسه یا آلمان یا آمریکا متفاوت است. شما - غربیها - نمی‌توانید بگویید چون کمونیسم شکست خورده است، ما قهرمان آزادی درجهان هستیم و همه ملت‌ها باید بیانند و از دموکراسی غربی الگوبردارند. بسیاری از فردی‌جهان در برابر این دیدگاه مقاومت خواهند کرد و به شما جواب متفق می‌دهند و می‌گویند که ما دموکراسی خاص خودمان را خواهیم داشت. ممکن است نتوانند بگویند دموکراسی خاص آنها چه نوع است، اما در هر حال نوعی از حکومت مردم‌سالاری خواهد بود که محصول تعامل میان تجربه تاریخی و فرهنگ بومی و ملی (درین مسلمانان یا فرهنگ اسلامی) آنان است. به این ترتیب نتیجه نهایی، یعنی شکل دموکراسی، در هر کشوری ویژگی خود را پیدا خواهد کرد، حتی محصول نهایی، در ایران با محصول نهایی در مصر متفاوت، خواهد بود و آنچه در پاکستان به وجود می‌آید، با مصر و ایران تفاوت خواهد داشت. به عبارت دیگر در کشورهای اسلامی، جنبش‌های سیاسی مردمی پیروز می‌شوند و در نهایت حکومتهای دمکراتیک به وجود می‌آیند، اما اشکال این دموکراسیها در تمام کشورهای اسلامی یک نوع خواهند بود، اگرچه همه آنها ممکن است اسلامی باشند.

دریاره موضوع ارتباط با غرب و اینکه چه باید کرد نیز در میان مسلمانان بحث و مناظره‌های جدی در جریان است. در این مورد دو مشکل وجود دارد که یکی داخلی و مربوط به خود مسلمانان است و دیگری خارجی و مربوط به غرب است.

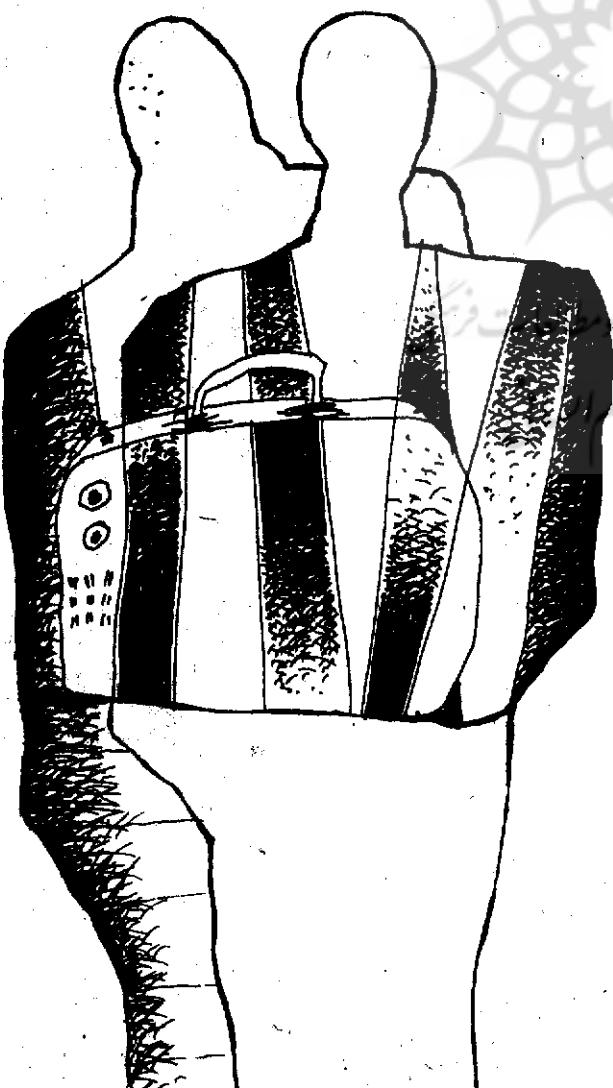
در بسیاری از کشورهای اسلامی، یک دوره طولانی از سلطه استعمار غربی (اروپایی) وجود داشته است و مردم این کشورها خاطرات بسیار تلخی از آن دوران به باد دارند. بسیاری از مسلمانان هنوز در این گذشته زندگی می‌کنند. شما هر زمان با ایرانیان صحبت کنید و از آنها درباره امریکا و انگلیس سؤال کنید، بلاfacسله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عنوان می‌گردد و به شما خواهند گفت که ما ایرانیان نسخی کردهای دموکراسی را در کشورمان برقرار سازیم، اما شما آمدید و آن را درست در مرحله جنبی، از بین بریدیم. شما حتی به ما امکان این را ندادید که ببینیم آیا موفق می‌شویم یا خیر؟ شما (غربیها) براساس منافع و مصالح خودتان نتیجه گرفتید که ایرانیان قابلیت و آمادگی دموکراسی را ندارند؛ نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر خاورمیانه و جهان اسلام، این امر، یعنی خاطرات تلخ گذشته از موانع عمله و اصلی روابط غرب با جهان اسلام است. البته مسلمانان فعال زیادی، چه در ایران و چه خارج از آن وجود دارند که، معتقدند ما نمی‌توانیم گذشته‌ها را فراموش کیم، اما می‌توانیم از آنها درگذریم، ما می‌خواهیم دوران تازمای از روابط را براساس حقوق منتسابی و منافع ملی طرفین آغاز کنیم، ما باید تنها به گذشته بمنگریم و فکر کنیم، بلکه باید به آینده چشم بدنیم. ولی در هر حال این خاطرات تلخ زنده یکی از موانع موجود بر سر راه ایجاد روابط سالم می‌باشد.

اما مشکلات و موانع دیگری هم بر سر راه روابط سالم و سازنده

بین غرب و جهان اسلام وجود دارند که مربوط به جهان غرب است. بسیاری از قدرتهای استعمارگر سابق هنوز با کشورهای اسلامی رفتار و قضاوی اربابی و قیومیت‌مانانه دارند و چنان رفتاری کنند که گویی قیم و متولی آنان هستند. این نوع نگرش و دیدگاه و رفتار، منشأ اعتراضها و مقاومتهای بسیار می‌باشد.

على رغم ضرورت تعامل جهان غرب و اسلام، متأسفانه در کشورهای غربی که روابط گسترده‌ای هم با کشورهای اسلامی دارند، تصمیم‌گیرنده‌گان فراوانی وجود دارند که اسلام را نمی‌فهمند. مثلاً یکی از شرکت‌های نفتی آمریکایی، آرامکو، نفتی و سیطره فراوانی در عربستان سعودی دارد. چندسال قبل آرامکو برای مدیرانی که جهت کار در عربستان سعودی تعین شده بودند، یک کلام آشنا برای مقاماتی با فرهنگ و باورهای مزدم در این کشور تشکیل داده بود. سوال‌ها و پاسخها چنین بود:

«در طی هفته اول در مدرسه آرامکو در لنجایلند، از ما خواستند به سؤالاتی جواب بدهیم تا اطلاعات عمومی ما درباره جهان عرب را ارزیابی کنند. به سؤالاتی نظری اینکه: «اسلام چیست؟» و «حضرت محمد کی بود؟»، جوابهای جالبی داده شده بود. یکی از اعضای شرکت، تصور کرده بود که اسلام یک نوع بازی قمار نظری برعی است. دیگری گفته بود که اسلام: فرقه مرموزی است که توسط کوکاکس - کلان در جنوب درست شده است. یکی از آقایان باور کرده بود که اسلام یکی از سازمانهای ماسونی‌های آمریکایی است که لباسهای

عجیب و غریب می‌پوشند» و محمد پیامبر را تصور کرده بود همان کسی است که «هزارویکشپ» را نوشته است. یکی دیگر جواب داده بود «محمد یک کشیش سیاه آمریکایی است که با پدر روحانی در شهر نیویورک در ریاضت بود». یکی از جوابهای معقولتر این بود که، محمد رابطه‌ای با کوه داشت. یا او به کوه رفت یا کوه به طرف او آمد.^۱

باید بگوییم بعد از گذشت ۳۰ سال نسل جدیدی از شرق‌شناسان پدید آمده‌اند که خیلی بهتر و عمیق‌تر از اسلام‌خواه، اسلام و مسلمانان را می‌فهمند و منصفانه قضایت می‌کنند. اما خیلی از آنها در مقام تصمیم‌گیریهای دولتی نیستند و نقشی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند. علاوه بر این در غرب معيارهای دولگانه وجود دارد؛ رعایت حقوق بشر در یک کشور خیلی مهم و برجسته می‌شود، در همان حال اهمیتی به وضع اسباب حقوق بشر در کشورهای دیگر داده نمی‌شود. از نیمة دوم سال ۱۹۶۰ که من به آمریکا آمدم، در جنبش احیای حقوق بشر ایران فعال و با سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط بوده‌ام و می‌دانم که تنها در کشورهای اسلامی نیست که حقوق بشر نقض می‌شود؛ کشورهایی هستند که روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارند، اما درباره نقض حقوق بشر در این کشورها کسی سخن نمی‌گوید. نه تنها سنت‌گرايان، بلکه روشنفکران مسلمان نیز هنگامی که حقوق بشر توسط غریبه مطرح می‌شود، نسبت به انگیزه‌ها و بهانه‌های آنان بسیار بدین هستند.

برگردیم به موضوع اصلی و خلاصه کنیم: جنبش اسلامی یک

پدیده ایستانا نیست، بلکه کاملاً پریاست و دائمًا سعی می‌کند خود را با شرایط زمان و مکان تطبیق دهد و موضوعات جدی درونی و بیرونی را تشخیص داده و به بررسی آنها بپردازد. در مورد دو گروه یا دو روند و جریان اسلامی روشنفکران نوگرا یا احیاگر و سنت‌گرايان، تمام شواهد حاکی از آن است که در فاز اول، قدرت سنت‌گرايان رشد می‌کند. رابطه‌ای با کوه داشت. یا او به کوه رفت یا کوه به طرف او آمد.

سیاسی شدن جنبشهای اسلامی از یک طرف و اسلامی شدن جنبشهای سیاسی، از طرف دیگر سبب شده است توده‌های مردم به صحنه مبارزات سیاسی کشانیده شوند. این امر به نوبه خود، هم معلوم و هم علت قدرت گرفتن سنت‌گرايان می‌شود. و درنتیجه سنت‌گرايان با موضوعات جدی جدیدی روپردازی شوند که یا قادر به حل آنها نخواهند بود یا آنکه برای حل آنها باید از مواضع سنتی خود دست بردارند. توده‌های مردم از طریق تجربه عینی و عملی خود به این حقیقت پی‌می‌برند که در اکثر موارد سنت‌گرايان نمی‌توانند مسائل جدی زندگی پیچیده غصر کنونی را حل کنند. این امر خود سبب آن می‌شود که در گرايشهای مردم و در روابط آنها با سنت‌گرايان تغییراتی به وجود آید و به طرف نوگرايان دینی، که قادرند به سوالات بسیار مهم و اساسی جامعه جوابهای جدیدی بدهند، روی آورند.

* این نوشتار، متن تحریر شده گفتاری است که دکتر ابراهیم بزدی در آبان ۱۳۷۳ در سمینار شورای سیاست‌گذاری خاورمیانه ایراد کرده است.

