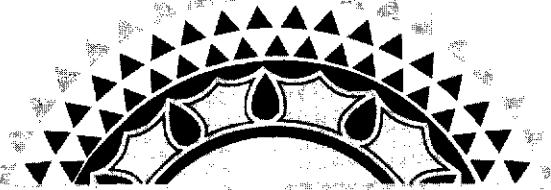


آشنايی با جهان فكري لئورنارد سودلر



گفت و گو یا مرگ؛
گزینه‌های ناگزیر عصر جدید

باقر طالبی دارابی



نیز، سودلر با همراهی یکی از استادی دانشگاه هاروارد به نام آشوک گانجدین ^۶ « مؤسسه گفت و گوی جهانی » را تأسیس کرده که به گفته او « اینک امده است که آثار قبلی من و آشوک را درباره گفت و گو به عرصه گفت و گوی جهانی وارد کند و تمامی فعالیتهای انجام گرفته در زمینه گفت و گوی میان ادیان و میان فرهنگها را به گروههای نظریه ساز در جامعه جهانی مانند تجارت، تعلیم و تربیت، حقوق، ارتباطات، هنر و غیره پیوند زند ». مؤسسه گفت و گوی جهانی با تاء کید بر « گفت و گوی عمیق » ^۷ تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی را که با (این مؤسسه در ارتباطند یا مؤسسه مزبور با آنها تماسی برقرار کرده است) به همکاری و همزیستی پیشتر برای پیشبرد فرآیند گفت و گوی میان ادیان در سراسر جهان فرامی خواند.

در اینجا به بخشی از زندگینامه پروفسور سودلر اشاره می کنم که وی در بیان گذشته خویش بر آنها تاء کید کرده است.

سودلر در سال ۱۹۲۹، یعنی « سال درگیری بزرگ » متولد شد و دوران دبیرستان را در میان

میان ادیان پرداخته است. سودلر عمیقاً تحت تأثیر اعلامیه واتیکان قرار گرفته که پاپ سیزدهم صادر کرده است و بسیاری از را پدر جنبش جدید گفت و گو می دانند که با تحقیقات و تأملات خویش دست مایه های نظام مندی را از میان آثار نسل های پیشین درباره گفت و گوی ادیان به دنیای دانش، ساخت و فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصه دین و گفت و گو ارائه کرده است. همچنین بسیاری از نهادهای عهددار گفت و گوی میان ادیان از جمله پارلمان ادیان جهان، مبانی فکری خویش را وامدار اویند.

پروفسور سودلر علاوه بر فعالیت های علمی و پژوهشی بال الهام از تبادل اندیشه ای که در فضای مجله مذکور صورت گرفته، در سال ۱۹۷۸ « مؤسسه گفت و گو بین ادیان و بین فرهنگها » ^۵ را تأسیس می کند که به گفته خود او « بازاران ستادی و بیرونی » فصلنامه به شمار می آمد. مؤسسه مزبور طی ۲۰ سال فعالیت، چندین سمینار و سخنرانی موضوعی برگزار و کتاب ها و جزو از زیادی منتشر کرده است در سال ۱۹۹۵

اشارة: از عوامل مؤثر در فرآیند اندیشه سازی و نظریه پردازی در هر حوزه ای از دانش بشری، عامل انسانی است. نقشی که بدخی از آدمیان در حوزه ای خاص از معرفت و ساخت ایفا گرده اند، گاه، نقشی بنیادگر از آن بوده است. در عرصه گفت و گوی میان ادیان نیز کسانی بوده و هستند که از چنین نقشی برخوردارند.

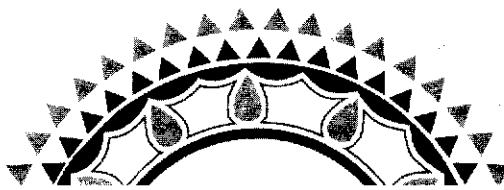
لتوارد سودلر آلمانی مقیم آمریکا از جمله کسانی است که در حوزه گفت و گو و گفت و گوی میان ادیان و فرهنگها نظریه پردازی کرده و آثاری از خویش بر جای نهاده است. « ده فرمان گفت و گو » مشهور ترین سندي است که از او در دست داریم که تاکنون به حدود چهل زبان زنده دنیا ترجمه شده است. طرح نظریه « عصر گفت و گو » و نقش آفرینی در ارائه نظریه و بیانیه « اخلاق جهانی » و مشارکت در ایجاد مرکزی با نام « مرکز گفت و گوی جهانی » و فعالیت زورنالیستی در مجله ای به نام مطالعات جهانی دین از جمله شاخه های اساسی شخصیت وی است که همه ما را به بررسی بیشتر شخصیت و اندیشه های او وا می دارد.

خبر ادیان بر آن است تا در هر شماره به بازشناسی اندیشه های یکی از متفکران عرصه دین پژوهی پردازد.

پروفسور لتوارد سودلر کیست؟

پروفسور لتوارد سودلر ^۱ استاد کرسی تفکر کاتولیک و گفت و گوی میان ادیان دانشگاه تمبل ^۲ آمریکاست وی سردبیر و نویسنده مجله مطالعات یکارچه جهانی ^۳ است که در سال ۱۹۶۳ با همکاری همسرش خانم آرن اندرسون سودلر ^۴ و با نظرارت دانشگاه تمبل منتشر کرده است. این مجله فصلنامه ای علمی و تخصصی است که در سراسر دنیا از آن به عنوان مهمترین مجله در زمینه کلیسا متحد جهانی، گفت و گوی میان ادیان و گفت و گوی میان ایدئولوژی ها یاد می شود. در این مجله مقالاتی از شخصیت های برجسته در حوزه گفت و گو و همزیستی ادیان منتشر شده و تاکنون صدها کتاب و مقاله در زمینه دین، دین پژوهی و گفت و گوی ادیان معرفی شده است. این فصلنامه به ۷۰ کتابخانه معتبر دنیا ارسال می شود. از سودلر بیش از ۵۰ کتاب و ۱۵۰ عنوان مقاله چاپ شده که در تمامی آنها به تبیین مهمترین مباحث مربوط به مسیحیت، کاتولیسم، ادیان و بیویزه گفت و گوی





پایانی پارلمان ادیان جهان با عنوان «اخلاق جهانی» نقش اساسی را ایفا می‌کند وی با نوشه‌های خویش و نیز تاسیس مؤسسه گفت‌وگویی جهانی به این مهم پرداخته و در عرصه عمل با برقراری ارتباطی نهادی با مؤسسه اخلاق جهانی هانس کونگ به بسط این اندیشه در جهان کمک کرده و می‌کند.

ادیان ابراهیمی و گفت‌وگو

پروفسور سودلر ضمن تأکید بر گفت‌وگو میان تمامی ادیان اعم از ادیان شرق و ادیان ابراهیمی یا غرب بر گفت‌وگو میان سه دین اسلام، یهودیت و مسیحیت به دلیل برخورداری از دوران گفت‌وگو خصیصه اصلی جهان کنونی و آینده است. گذار از «تک‌سخنی» به گفت‌وگو یعنی تغییر موضع از برخورد و مواجهه به موضع «گوش دادن» به دیگران که موجب می‌شود جهان به صورت یک «اجتماع جهانی» کوچک شود. اگرچه از نظر سودلر تحول و گذر از دوران تک‌سخنی به دوران گفت‌وگو خصیصه اصلی جهان کنونی و آینده است، وی همچنین هشدار می‌دهد که این مساله یک واقعه تضمین شده نیست. با این تکنولوژی بسیار پیشرفته به همان اندازه که امکان گفت‌وگو فراهم شده احتمال سوءاستفاده از آن نیز می‌رود. بر این اساس سودلر اخطار می‌دهد که ما در میان دو گزینه قرار داریم: گفت‌وگو یا مرگ! آزادی دین و گفت‌وگو

سودلر معتقد است آزادی کامل دین تا پیش از قرن هیجدهم و گفت‌وگوی معتبر میان ادیان تا قرن بیستم اتفاق نیافتد. تمامی تمدن‌ها در دل خویش دینی دارند که آن را شکل داده و تجلی بخشیده و تمامی مشکلات باید درون ساختارهای فکری دین حاکم در سراسر یک کشور یا دولت، حل شود. محدودیت‌های فکری و اعتقادی دیر یا زود به سدی مقابل دستیابی به راه حل‌های ضروری برای مشکلات تبدیل می‌گردند و در نتیجه مایه افول هر تمدنی می‌شوند.

سودلر در اینجا جهان مسیحیت را استثنای کند و راز ماندگاری آن را تبدیل شدن به تمدن غرب و نیز در حال مبدل شدن به تمدن جهانی می‌داند و معتقد است که این تمدن به طرز وسیعی در حال گسترش و عقب راندن تمدن‌های دیگر است. به گفته وی جدایی دین از دولت باعث بالندگی «روح اولیه» یا «تصویر خدا» یعنی انسان شد و به او این اجازه را داد که با تکیه بر خود به رفع مشکلات خویش همت گمارد. گفت‌وگو به این معنا که برای اموختن از دیگران درها را بگشایی، موجب می‌شود که جهانی شدن و فراگیری تمدن غربی از حالت مخرب بودن به سازنده بودن تبدیل شود.

اخلاق جهانی

سوئل از چارجوب و قالب اخلاق درون دینی و منطقه‌ای وارد عرصه اخلاق جهانی می‌شود که به عقیده وی از متن تعالیم و آموزه‌های اخلاقی تمامی ادیان جهان استخراج شده است وی در این راه به هانس کونگ هم فکری دارد و در تدوین اعلامیه جهانی اخلاق جهانی و نیز تدوین بیانیه

حوادث تلغی جنگ جهانی دوم طی کرد، از این رو خود را پرورده شده در یک «اندوه عظیم» می‌خواند. در پایان جنگ جهانی شانزده ساله بود و به دلیل عضویت در یک اقلیت مذهبی در کالج سنت نوربرت^۸، حتی از عضویت در تیم فوتبال هم محروم بود. دوره لیسانس تاریخ و فلسفه را در حالی به پایان می‌برد که عضو فرقه مذهبی نور برتری^۹ بود که در فرن دوازدهم شکل گرفته بودند. اما این عضویت بیشتر از دو سال دوام نمی‌یابد و به گفته خود سودلر «چون زیادی پرهیزگار بودم از آن فرقه اخراج شدم!» پس از آن دو سال در مدرسه اسقفی به تحصیل الهیات می‌پردازد اما ترجیح می‌دهد به جای زندگی کنشیشی دارای یک زندگی علمی و آکادمیک باشد. به همین دلیل بدون اخذ حکم رسمی انتساب کشیشی آن رشته را به پایان می‌برد و در ادامه تحصیلاتش، موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ، فلسفه و ادبیات می‌شود و در سال ۱۹۷۵ نیز به اخذ درجه دکتری در همین رشته از دانشگاه ویسکانسین نایل می‌شود. در پایان نامه دوره دکتری به موضوع «نهضت یونانستکتا»^{۱۰} (که پس از جنگ جهانی اول آغاز می‌شود و بعد از جنگ جهانی دوم گسترش می‌یابد) می‌پردازد. در سال ۱۹۵۷ با آرلن آندرسون ازدواج می‌کند و برای انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی به آلمان برمی‌گردد.

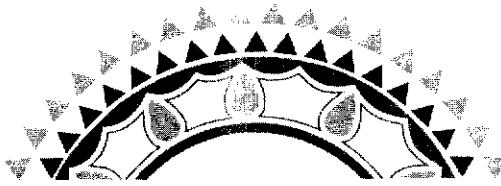
وی در زبان اقامت در آلمان موفق به اخذ گواهی الهیات مقدس در حوزه الهیات کاتولیک از دانشگاه تویینگن^{۱۱} می‌شود. سودلر می‌گوید: «من سودلر در اینجا جهان مسیحیت را استثنای کند و راز ماندگاری آن را تبدیل شدن به تمدن غرب و نیز در حال مبدل شدن به تمدن جهانی می‌داند و معتقد است که این تمدن به طرز وسیعی در حال گسترش و عقب راندن تمدن‌های دیگر است. به گفته وی جدایی دین از دولت باعث بالندگی «روح اولیه» یا «تصویر خدا» یعنی انسان شد و به او این اجازه را داد که با تکیه بر خود به رفع مشکلات خویش همت گمارد. گفت‌وگو به این معنا که اولین فرد غیر روحانی بودم که موفق به اخذ گواهی جنین مدرکی شد و امروزه افراد غیرروحانی زیادی دارای این مدرک هستند.»

وی در سال ۱۹۶۰ دوباره به امریکا برمی‌گردد تا به تدریس در دانشگاه‌های آن کشور پردازد. او از سال ۱۹۶۲ نیز در دیار نمان ادیان دانشگاه تمپل به تدریس در زمینه کاتولیک و گفت‌وگوی میان ادیان مشغول است.

دیدگاه‌ها

آنچه پروفسور سودلر را بر جسته کرده برخی ارا و عقایدی است که وی در لابلای نوشه‌های خویش به آنها پرداخته و با گذشت زمان تئوریزه شده و اینک آن آرا به عنوان نظریه‌های گفت‌وگو مطرح هستند. در ادامه این نوشتار به بررسی و تبیین برخی دیدگاه‌ها و نظریات سودلر که از مقامات و کتابهای او برگرفته شده می‌پردازم.

حياتی بودن گفت‌وگوی ادیان در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به هزاره سوم؛ عصر گفت‌وگوی جهانی؛ گفت‌وگو یا مرگ» سودلر



گفت و گو و ارتباطات میان مسیحیت و بودیسم و همچنین بوداییان و مسیحیان پرداخته شده است. این کتاب به زبان انگلیسی و ۲۰۰ صفحه است.

* مقررات و قوانین فرامیلی اخلاق تجارت و دیگر

منابع آن این کتاب ویراسته سودلر است و حاوی مجموعه مقالاتی از نویسندها مختلف در زمینه اخلاق شغلی و تجاری است.

کتابهای دیگر سودلر

۱. آینده گفت و گوی دین (۱۹۹۰)

۲. مرگ یا گفت و گو از نکسخنی نا عصر گفت و گو (۱۹۹۰)

۳. حقوق پسر گفت و گوی میان مسیحیان، مارکسیستها و دیگران (۱۹۹۱)

۴. به سوی قانون اساسی کاتولیک (۱۹۹۶)

۵. برای تمام زندگی به سوی اعلامیه جهانی اخلاق جهانی (۱۹۹۸)

مقالات از میان تعداد زیاد مقالات پروفسور سودلر به برخی از آنها اشاره می کنند:

۱. «ده فرمان گفت و گو؛ قواعد اصلی گفت و گوی میان دینی و میان ایدئولوژی»

۲. «گفت و گوی جهانی و اخلاق جهانی»

۳. «زنان کشیش؛ نفسیتی کاتولیک بر بیانیه واتیکان»

۴. «عیسی یک فمنیست بودا»

۵. «به سوی قانون اساسی کاتولیک»

۶. «چشم‌انداز هزاره سوم، عصر گفت و گوی جهان؛ گفت و گو یا مرگ»

۷. «ازدای دین و گفت و گو»

۸. «کشف نقاب؛ مقاله‌ای نقدگونه درباره زن و کتاب مقدس عبرانی که در آن به دیدگاههای سودلر اشاره شده است.

پانوشت‌ها:

۱. Leonard Swidler
2. Temple University
3. The Journal of Ecumenical Studies
4. Arlene Anderson Swidler
Intercultural Dialogue (IID)
5. The Institute for Interreligious,
6. Ashok Gangedean
7. Deep Dialogue
8. St. Norbert's College
9. Norbertine religious order
10. Una Sancta Movement
11. University of Tübingen
12. Monologe
13. Dialogue Decalogue

که اعتماد متقابل وجود داشته باشد.

فرمان نهم: افرادی که در گفت و گو شرکت می‌کنند، اعم از گفت و گوی میان ادیان یا میان ایدئولوژی‌ها، باید نگاهی نقادانه به باورها و سنت‌های دینی و ایدئولوژیک خویش داشته باشند.

فرمان دهم: هر شرکت‌کننده‌ای باید تلاش کند که در نهایت به تجربه باورهای دینی و ایدئولوژیک طرف مقابل از «درون آن دین یا ایدئولوژی» ببردارد.

معروفی برخی کتاب‌ها و مقالات پروفسور سودلر

یادآوری این نکته لازم است که کتابها و مقالات وی اغلب به زبان انگلیسی و برخی از آنها به زبان آلمانی است.

۱. پس از مطلق نگری؛ آینده گفت و گویی تأملات دینی

این کتاب در سال ۱۹۹۰ منتشر شد و محور

بحث‌های آن، گفت و گوی میان ادیان و ایدئولوژی‌هاست. برخی از سرفصل‌های این کتاب عبارتند از: تعریف گفت و گو، گفت و گوی میان نهادها و گفت و گوی میان ادیان؛ گفت و گوی یهودی مسیحی، گفت و گوی یهودی، مسیحی و اسلامی؛ گفت و گوی هندوئیسم، بودیسم و کنفوشیوس و مسیحیت عقلانیت و گفت و گو. این

کتاب حدود ۲۰۰ صفحه و به زبان انگلیسی است.

۲. مسلمانان در گفت و گو؛ تکامل گفت و گو

این کتاب در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و پروفسور سودلر به عنوان ویراستار، این مجموعه مقالات را با مقدمه خویش تکمیل کرده است. در این کتاب در

۵ بخش اصلی مقالاتی از چهره‌های شاخص ادیان مختلف گنجانده شده است. برای نمونه در بخش

اول و دوم که به بروزی گفت و گو میان مسلمانان و مسیحیان می‌پردازد مقاله‌ای از شخصیت‌های

برجسته مسلمان نظیر عبدالله احمدالنديم، محمد طالبی، خالد دوران و حسن عسکری و همچنین

مقاله‌هایی از چهره‌های سرشناس مسیحی مانند خود سودلر، هانس کونک و جان رنارد ارائه شده

است. دیگر فصل‌های این کتاب عبارت است از:

گفت و گوی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان؛ گفت و گوی مسلمانان با هندوها و گفت و گوی مسلمانان درباره حقوق پسر. این کتاب نیز به زبان انگلیسی و دارای ۳۵۰ صفحه است.

۳. پلی برای گفت و گوی مسیحی بودایی

این کتاب تالیف مشترک سودلر و سیجیچی یاگی است در این کتاب با توجه به ارتباطات فردی و اجتماعی یهودیان و مسیحیان در نقاط مختلف دنیا که امروزه بسیار کمتر شده است، به تبیین

نمی‌نجامد، بنابراین باید به شناخت دیگر ادیان نایل آمد و به طور آگاهانه به تایید و تصدیق دستهای از آموزه‌های مشترک میان ادیان پرداخت و آنها را در قالب «اخلاق جهانی» عرضه کرد. وی در این اثر مشترک در بی تبیین ارتباط میان دین پژوهی و گفت و گوی ادیان، میاختن مربوط به ادیان، گفت و گو و اخلاق جهانی را به صورت مجموعه‌ای گردآورده و به تحلیل آنها پرداخته است.

۴. فرمان گفت و گوی ادیان پروفسور سودلر در مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۳

برای اولین بار در مجله کلیسا یک‌پارچه جهانی منتشر شد، به ترسیم و توضیح اصول ده گانه‌ای پرداخت که از آن به «ده فرمان گفت و گو»^{۱۳} یاد کرده است وی معتقد است که تدوین این اصول و قواعد کلی نه نظریه‌پردازی است و نه صدور فرمان از مقام «ما فوق»؛ بلکه آنچه در این قالب ارائه شده حاصل تجربیات سخت گذشته است. این اصول ده گانه تاکنون به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و افراد زیادی درباره آن سخنرانی و قلم‌فراسایی کرده‌اند در این نوشتار برای اطلاع بیشتر خواننده‌گان تمامی ده اصل را با حذف توضیحات می‌آورم.

۵. فرمان گفت و گو فرمان اول: هدف اصلی و اولیه گفت و گو باید

شناخت باشد؛ یعنی گفت و گو باید با هدف ایجاد تکوّل و رشد درک و برداست ما از واقعیت و عمل کردن مطابق آن انجام گیرد.

فرمان دوم: گفت و گوی میان ادیان یا میان ایدئولوژی‌ها باید برنامه‌ای دوچانه باشد؛ هم در درون هر یک از جوامع دینی با ایدئولوژیک صورت گیرد و هم در میان جوامع دینی و ایدئولوژیک مختلف.

فرمان سوم: هر کسی که در گفت و گو شرکت می‌کند باید صادق و بخوردار از حس احترام کامل به طرف مقابل باشد.

فرمان چهارم: در گفت و گوهای میان ادیان، چه میان ایدئولوژی‌ها نباید به مقایسه ازمان‌ها و کمال‌های مطلوب خویش با علمکردهای طرف مقابل بپردازیم.

فرمان پنجم: هر شرکت‌کننده‌ای باید از خود تعربی از آن را کند.

فرمان ششم: هر کسی که در گفت و گو شرکت می‌کند باید از منمرک شدن روی نقاط اختلاف پرهیز کند.

فرمان هفتم: تحقق گفت و گو به هم‌سطح بودن طرفین و بسته است.

فرمان هشتم: گفت و گو تنها زمانی محقق می‌شود