

اسلام، غرب و مسیر گفت و گو

بازخوانی ریشه های برخورد اسلام و مسیحیت در سه کنفرانس بین المللی

● جهان پر آشفته سیاست و قدرت امروز فرستی ساخته است تا رهبران و نمایندگان ادیان مختلف با صدایی رساترندای صلح خواهی را به گوش مردمان و به خصوص سیاستمداران و قدرتمندان برسانند. آنها هر روز با آرزوها، امید های تازه و دعایی بیشتر به طی این مسیر دل بسته اند. شیستن غبار افراط و تندری از چهره دین و نمایاندن وجود عشق و محبت امیز آن اولین خواسته مشترک در این راستاست که بسیاری از چهره های دینی بر عده گرفته اند. گرچه این باز خوانی ها به مدد عصر تکنولوژی سهل تر و سریع تر صورت می گیرد اما در این میان کنفرانس ها و نشست ها نیز نقشی بی بدیل یافته اند اغراق نیست که گفته شود خود به رسانه ای گویا در پراکنده مهر دینی بدل گشته اند و در کمتر نشستی می توان از گرگرفتن شعله های اختلاف سراغ گرفت. در حقیقت این نشست ها در مقابل تفاسیر دینی قدرتمندانی قرار دارد که عرصه رسانه را بیشتر در اختیار دارند و حاصل تلفیق رسانه و قدرت در جهان امروز ارایه دیدگاه های تندروانه و افراطگرایانه از ساحت دین شده است. مجموعه گزارش ذیل نگاهی بر چند نشست و کنفرانس دارد که از سوی دغدغه داران دینی برپا شده است و محمد علی ابطحی ریس موسسه گفت و گوی ادیان در آنها شرکت و سخنرانی داشته است. از جمله نشست های مهم در از این دست سمینار "میانه روی در اسلام" بود که در لبنان، "دین و حکومت قانون در خاور نزدیک" در اردن و "قدرت دین در دیپلماسی، کشمکش ها و حل مناقشات" در اتریش برگزار شد.

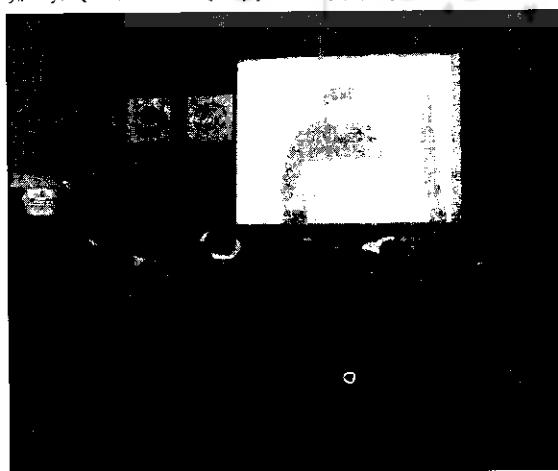
جدی - نگاه می کند. متقابلاً در تفکر اسلامی نیز میتوان به گرایشیایی اشاره کرد که مسیحیت غربی را مخاطره ای برای اسلام می شمارد. چنین گرایشیایی همواره در اسلام و مسیحیت وجود داشته اند اما به نظر می رسد که در موج سوم برخورد اسلام و غرب، مجال و عرصه فراخ تری برای عرض اندام پیدا کرده اند. به این اعتبار می توان حکم کرد که موج سوم منافشه در قیاس با موج پیشین، شدیدتر و گستردگر تر و به همین میزان مخاطره امیزتر است. با این همه متنون گفت که نتیجه خطر اصلی را شکل می دهد نه نفس وجود این گرایشها بلکه محوریت یافتن و غلبه آنها بر سایر الگوهای شاختی غرب و اسلام است. گرایشیای تندرو در غرب و جهان اسلام اینک به صدای برتر تبدیل شده اند به گونه ای که سایر صدایها را تحت الشاع خود درآورده اند. ریس موسسه گفت و گوی ادیان تصریح کرد: در غرب، تندروهای اسلام سترز. به چهار تصور توسل می جویند تا اسلام را بزرگترین خضر جهان قلمداد کنند: ۱- اسلام، دین دروغین و صورت عمدتاً تحریف شده ای از حقیقت

مسلمین در اولیل ظیور اسلام به سوی اروپا سر زیر شدند. تجربه دوم مربوط به اواسط قرن بیستم و سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، و بالاخره سومین تجربه، به سالهای پایانی قرن بیستم و مشخصاً سالهای پس از فروپاشی بلوک شوروی سابق مرتبط است. هانینگتون عقیده داشت که با زوال ادوات مارکسیسم روسی نقطه اصلی مذاقات جهانی، تصادم غرب با سایر حوزه های تمدنی - از جمله اسلام - خواهد بود. او تصریح کرد: شک نیست که در مسیحیت زیادیته و سازمانی، گرایش قدرتمدی را می توان یافت که به اسلام، همواره به چشم یک رقب سرسخت - و در پاره ای موارد تهدید

خشونت و سیزده جویی مانیفیست تندروهایست

ریس موسسه گفت و گوی ادیان در کنفرانس سه روزه میانه روی در اسلام که باش رکت رهبران مذهبی از کشورهای مختلف در بیان برگزار شد مقاله ای تحت عنوان "عنوان اسلام، غرب و مسیر گفت و گوایی کرد و طی آن به تجربه های برخورد غرب و اسلام پرداخت و با برترین تصورات غلط تندروها در غرب و جهان اسلام نسبت به یکدیگر گفت: در مانیفیست این دو گروه پارادایمی جز خشونت و سیزده جویی وجود ندارد.

در این مقاله آمده است: اگر چه هانینگتون مناقشه اسلام و غرب را تنها یکی از برخورددها و تصادم های آتش جهان دانسته بود، اما تجربه نشان داده است این مناقشه در حال حاضر، مهمترین و ملتهب ترین مناقشه در میان هشت حوزه تمدنی عالم است. سابقه برخورد های جهان اسلام و غرب، سابقه ای نسبتاً طولانی است. دست کم می توان سه تجربه در خود اسلام و غرب را در تاریخ سراغ گرفت. برخورد اول به روزگاری باز می گردد که

کنفرانس «قدرت دین در دیپلماسی، گشmekش ها و حل مناقشات» با هدف بررسی قدرت دین و باورهای مذهبی در هدایت روابط دیپلماتیک، قدرت سیاست، بحران و مدیریت تضاد و دیگر فعالیت های دولتی و غیردولتی فعالان دینی و با حضور رهبران مذهبی، فعالان دیپلماتیک و اساتید دانشگاهی از سراسر جهان، در

اتریش شد

تمایزها را بینند و بشناسد، همه چیز را به یک حکم کلی فرو کاهد و لذا تنوع و تکرر، همواره از نظرش غایب است.

۴ - هژمونی حیات خود را در گرو وجود یک دشمن و رقیب می داند. این رقیب، دیروز ایدنولوژی چیزگرایانه بود و امروز ایدنولوژی اسلامی، مهم آن است که حتیماً باید دشمنی فرض شود، تا حیات هژمونی استمرار یابد.

اتفاقی که از دل افراط گرایی زاده میشود البته کمتر از آفات و ضعیت هژمونیک نیست:

۱ - افراط گرایی با اطلاق عنوان دارالحرب به "دیگری"، تکلیف دینی خود را مبارزه و انهدام او می داند.

۲ - افراط گرایی با ادعای انحصاری حقیقت، جهان غرب را یکسره باطل و سزاوار هلاکت می شمارد.

۳ - افراط گرایی، نظام سلسله مراتبی پادگانی را جایگزین فهم و تحلیل فردی میکند.

۴ - افراط گرایی جز در سایه تفکر شوی "خبر/شر" شکل نمی گیرد و در این وضعیت، حکم واحد و دیگری برای هر آن کسی که از ما نیست صادر می کند.

۵ - افراط گرایی در یک سوءاستفاده اخلاقی، از احساسات تحقیر شده جوامع و افراد مسلمان بهره می گیرد تا افتخار و عظمتی کاذب به این جوامع بیختند. جای تأسف است که سرنوشت امروز جهان را تندروی و خشونت افراطگرایان غرب و جهان اسلام رقم می زند. حاصل این امر، به تعییر اندیشمندان فرزانه، غفلت از شناخت واقعیتها؛ و ندیدن تمایزها و تنوعهای است.

"قانون، مدنیت و دین در تجربه ایرانی" به روایت ابطحی

در کنفرانس دو روزه «دین و حکومت قانون در خاور نزدیک» که با هدف بررسی تعاملات مذهبی، عدالت و سیاست و با تصریک بر قواعد حکومت قانون و به منظور پرجسته سازی فعالیت های حال حاضر و چشم انداز اینده در روزهای

سیاسی هستند اما بهترین راهکار برای وصول به این مقاصد را ورود به عرصه الهیات می دانند. او افزود: به جرات گفت که مشکل اصلی در منازعه غرب و جهان اسلام، خود مسیحیت و اسلام نیستند بلکه سیاستمداران و حاکمان این دو جمهه هستند. اسلام و مسیحیت حتی اگر مخاصله و برخوردی هم داشته باشند این توان را دارند که در ساحت نظریه بردازی، در باب اختلافات خود، مباحثه علمی کنند. بنابر این باید به این واقعیت توجه کرد که سیاستمداران غربی از طریق دامن زدن به توهمندی "اسلام هراسی" دشمن فرضی می تراشند و سیاستمداران مسلمان نیز به کمک کابوس "غرب هراسی" خطر یک رقیب خطرا ناک را گوشنده می کنند و رسانه ها در این میان، رابطه متقابل با سیاسیون دارند. از سویی متاثر از سیاست هستند و از سویی دیگر بر سیاست تاثیر گذارند. اما از آنجا که غرب در ساحت بهره گیری از عنصر رسانه در موقعیت برتر است، به خشونت رسانه ای روانی می اورد و جهان اسلام به دلیل فقدان چنین امتیازی، به خشونت عربیان متوصل می شود. این خشونتها، دو روی یک سکه اند.

از زاویه دید ابطحی وضعیت غرب و جهان اسلام در روزگار ما را می توان به کمک دو گانه "هزمونی" - مقاومت "تبیین" کرد. غرب اینکه دست بالا را دارد. جهان اسلام چاره ای نمی بیند جز آنکه بر مکانیزم های مقاومت متousel شود، می توان حکم کرد که وضعیت هژمونیک غرب آفات عدینهایی افریده است:

۱ - هژمونی می سیار مشتاق است که به ایده شیطانی "ما" و "دیگری" دامن بزند و خندقی غیر قابل عبور میان آن دو حفر کند.

۲ - هژمونی می کوشد در نهایت به یک با چند کلیشه ثابت و واحد دست پیدا کند. کلیشه ها در این وضعیت، به مدل های از پیش طراحی شده تفکر تبدیل می شوند و گویی دیگر لزومی به تحلیل و تأمل نیست.

۳ - هژمونی می سیار علاقه دارد که به تعمیم

است. ۲ - اسلام؛ دیگری است که ذاتاً از طریق توسل به خشونت گسترش یافته است. ۳ - اسلام. دین افراط گری و تندروی است. ۴ - محمد(ص)، خس مسیح(ع) است. از سوی دیگر در جهان اسلام نیز تصورات ناموجهی در باب غرب و مسیحیت شکل گرفته است که بر اساس آن (۱) مسیحیت زلخ خواه و برتری طلب است (۲) میل به سلطه و استعمار سایر دول و ملل را دارد. ۳) ادعای انحصاری حقیقت دارد. ۴) در خدمت سیاستهای توسعه طلبانه حاکمان غرب قرار گرفته است. این دو دسته تصورات، اکنون مانیفیست تندروهای غرب و جهان اسلام است. پیداست که در ذیل بین مانیفیست پارادایم دیگری جز خشونت و تصادم قابل تصور نیست. اما ریشه اصلی این تحول در کجاست؟ چرا غرب کنون جهان اسلام را تهدید اصلی؛ و جهان اسلام، غرب را مخاطره اساسی برای خود قلمداد می کنند. به نظر می رسد که ریشه اصلی را باید در این واقعیت جست و جو کرد که روانیهای رسانه ای از اسلام و غرب، بر روانیهای تحقیقاتی و دانشگاهی غلبه پیدا کرده اند. جهان امروز که گاه از آن تحت عنوان جهان پست مدرن یاد می کنند. جهان رسانه هاست. رسانه ها هستند که افکار عمومی را مهندسی می کنند و با تکیه بر شیوه های نفوذ بر مخاطب، به "بازنمایی" واقعیتها می پردازند. آنچه از اسلام در سطح رسانه ها عرضه میشود کاملاً متفاوت از روانی است که در نهادهای آکادمیک و دانشگاهی ارائه می گردد. متقابلاً بازنمایی رسانه های جهان اسلام از غرب و مسیحیت نیز مشمول همین حکم است. اصحاب رسانه اینک در کسوت اساتید و محققان دانشگاهی درآمده اند و همان مرجعیت و حجتی دارند که پژوهشگران داشتند.

به گفته ابطحی علاوه بر محوریت یافتن رسانه ها، می توان به عامل دیگری هم اشاره کرد: تعدد و تجاوز سیاست به عرصه الهیات به این معنا که نهاد فدرات بر نهاد حقیقت سیطره پیدا کرده است. اینگونه است که سیاستمداران با توسل به ابزار رسانه، در واقع به دنبال مقاصد

اگر چه هائینگتون مناقشه اسلام و غرب را تنها یکی از برخوردها و تصادمهای آتی جهان دانسته بود. اما تجربه نشان داده است این مناقشه در حال حاضر، مهترین و ملتهب ترین مناقشه در میان هشت حوزه تمدنی عالم است. سابقه برخوردهای جهان اسلام و غرب. سابقه ای نسبتاً طولانی است

۲۷ و ۲۸ فوریه (۸ و ۹ اسفند)، به همت موسسه سلطنتی کنراد و موسسه سلطنتی مطالعات بین الادیانی امانت در اردنه برگزار شد. سید محمد علی ابطحی، رئیس موسسه گفت و گوی ادیان با ارایه سخنرانی به تشریح وضعیت «قانون، مدرنیته و دین در تجربه ایرانی» پرداخت او در این کنفرانس گفت: طی تقریباً دو قرن اخیر، جوامع اسلامی با مجموعه از مقاهمین نوین مواجه شد که همزمان و به طور متناقض، هم منشاء مناقشات و چالش‌های متعدد قرار گرفته اند. دموکراسی، مشارکت، مشروعتی مدنی، پارلمان، رقابت، دولت ملی، حق انتخاب، و بسیاری از هنجارهای جدید سیاسی، جزو این مقاهمین به شمار می‌آیند. ظهور این مقاهمین و کنترل آن‌ها به محدوده جغرافیای مسلمین، نی گمان محصول تکوین و اشاعه گفتمان مدرنیته است که مقاهمی چون قانون و دموکراسی همچنان به چنین میهمانانی ناخوانده نگریسته می‌شوند و در قبال آن‌ها مقاومت‌های جدی صورت می‌گیرد. ابطحی نصیریگرد: جنبش مشروطیت ایران که در آغاز قرن بیستم شکل گرفت و به پیروزی رسید سر آغاز بیداری ایرانیان به شمار می‌آید. به جرات می‌توان گفت این جنبش نخستین تلاش مسلمین برای سازگار کردن دین و مدرنیته بود و در تمامی کشورهای منطقه و اسلامی، اولین اقدام به شمار می‌آید.

ریس موسسه گفت و گوی ادیان در ادامه افزود: تجربه دوم ایرانیان تجربه انقلاب اسلامی است. وقتی که به سال ۱۹۷۹ میلادی، انقلابی ایدئولوژیک و مذهبی در ایران به وقوع بیوست بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران گمان می‌کردند دورانی از رجعت به عصر همه می‌قانوونی ایران آغاز شده است. اما به رغم همه می‌قانوونی هایی که گاه و بیگانه در ایران انقلابی اجرا می‌شد گفتمان کلی انقلاب به سمت تدوین قانون و استمرار نظام قانونی پیش می‌رفت. به خلاف جنبش مشروطیت، که تنها به دنیال محدود کردن قدرت پادشاه و مشروط کردن آن به قانون بود، انقلاب اسلامی، بهره‌برداری انقلاب ایران ازمانی جمهوریت را برگزیده بود. به گفته ابطحی سومین

در دنیای فعلی آنقدر دین در سطح جهانی جدی شده است که در همه‌ی حوزه‌ها و به خصوص دیپلماسی نتوان آثار آن را نادیده گرفت. طبعاً وقتی هر چیزی عامل قدرت باشد، حتماً کسان زیادی برای سوء استفاده از آن صفت می‌بنند. در این میان البته نمی‌توان نکار کرد که در بین ادیان، اسلام بیش از سایر ادیان ادعای حضور در حوزه‌ی مسائل اجتماعی دارد و به همین دلیل بیشتر از عنوان دینی اسلام استفاده و یا سوء استفاده شده است. به شکلی که رابطه‌ی اسلام و غرب شاید به اصلی ترین مسئله‌ی حوزه دیپلماسی تبدیل شده است.

او افزود: تذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده ابزاری غربی‌ها و متداحشان از مسلمانان برای اهداف سیاسی زود گذر عامل آغاز افراطی گردی در مناطق اسلامی شد. در حقیقت غربی‌ها باید به روش‌نگران جهان اسلام پاسخ و توضیح دهند نه آنکه مدعی باشند. روزی که قرار بود در دنیای دوقطبی، دشمن سنتی ایلات متحده، اتحاد جماهیر شوروی نابود شود بول وامکانات امریکائی و کمک متحدهان منطقه‌ای شان مجاهدان افغانی را سازمان دادند و آنان را تحت تند ترین تبلیغات افراطی مذهبی قرار دادند و به آنان گفتند بر دروازه‌های پیش‌تاده اند، وهمه‌ی دنیا و حتی خود جهان اسلام را با معنای به روز شده‌ی جهاد سیاسی آشنا و حساس کردند. از آن ایام، پایه‌های قدرت افراطی‌گردی دینی در منطقه شکل گرفت و این آتش شعله ور سیاسی تا روز فاجعه‌ی تلخ و غیر انسانی ۱۱ سپتامبر ادامه یافت. ابطحی گفت: اگر بین دیپلماسی و دین پیوندی باشد، گام اول در این راه شناخت دو طرف از یکدیگر است. تا بتوان از نقش‌های مثبت دین که مشترک همه ادیان است در صحنه دیپلماسی، دیپلماسی شکل گرفت و این آتش داشت. ۲۱ (الی ۲۳) تیرماه در اتریش برگزار شد

جنیش اصلاحات بارگیری کرد. که بس از انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری آغاز شد. او گفت: مقاهمی که خاتمی در سخن خود مذکور می‌شد عمدتاً حول محور «جامعه مدنی» دور می‌زد. ارکان چنین جامعه‌ای بی گمان آزادی، قانون گرایی و روادزی است. به این ترتیب با ظهور اقای خاتمی، دور تازه‌ای از توجه به قانون به عنوان مبنای مدیریت جامعه شکل گرفت. ابطحی با تشریح دیدگاه‌های مختلف علمای اسلامی پیرامون موضوعات مورد نظر در این کنفرانس در پایان خاطرنشان کرد: پدیده مدرنیته یک واقعیت است. دیندار بودن جوامع دینی هم واقعیت دیرگری است. پیدا کردن راه‌های سازگاری دین و مدرنیته که بشر دیندار بتواند زندگی راحتی داشته باشد کاری است که آغاز شده و باید ادامه یابد.

دین می‌تواند ضامن اجرای تعهدات جهانی شود

سید محمد علی ابطحی در کنفرانس «قدرت دین در دیپلماسی، کشمکش‌ها و حل مناقشات» اظهار داشت: باید از نقش‌های مثبت دین که مشترک همه ادیان است در صحنه دیپلماسی بهره‌گیرد. کنفرانس «قدرت دین در دیپلماسی، کشمکش‌ها و حل مناقشات» با هدف بررسی قدرت دین و باورهای مذهبی در هدایت روابط دیپلماتیک، قدرت، سیاست، بحران و مدیریت تضاد و دیگر فعالیت‌های دولتی و غیردولتی فعالان دینی و با حضور رهبران مذهبی، فعالان دیپلماتیک و اساتید دانشگاهی از سراسر جهان.

ریس موسسه گفت و گوی ادیان در این کنفرانس سه روزه افزو: بنابراین می‌توان از دین به عنوان ضمانت اجرای تعهدات جهانی استفاده کرد و اخلاقیات مشترک نیز می‌تواند امکان شناخت امکان شناخت بهتری از یکدیگر در جهان امروز به وجود آورد. به گزارش سایت اطلاع رسانی این موسسه، ابطحی تصریح کرد: واقعیت این است که

او تصریح کرد: مبانی اخلاقی در ادیان مشترک است بنابراین می‌توان از آن به عنوان ضمانت اجرای تعهدات جهانی استفاده کرد و اخلاقیات مشترک نیز می‌تواند امکان شناخت بهتری از یکدیگر در جهان امروز به وجود آورد.