

نقدي بر کارکرد واژه مدارا در گفتگوهای بین فرهنگی و بین مذاهب^۱

مؤلف: هرمان دورینگر

مترجم: عبدالله حیدری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات آلمانی

چکیده

در این مقاله، هرمان دورینگر نویسنده مقاله «نقدي بر کارکرد واژه مدارا در گفتگوهای بین فرهنگی و بین مذاهب» نگاهی دارد به مهمترین آثاری که در سالهای گذشته درباره واژه مدارا و نقش آن در گفتگوهای بین فرهنگی و مذهب متشر شده است. نقدهای مؤلف در درجه اول متوجه آثار رایتر هورست با عنوان «مدارا در مناقشه، تاریخ، ارزش و وضعیت کنونی واژه مدارا»، مقاله‌ای از یورگن هابرسان با عنوان «کی باید اهل مدارا باشیم» و مقاله‌ای از کریستف شوبیل با عنوان «هویت و مدارا در افق وجودان مذهبی» است.

دورینگر در این مقاله با توجه به نقش مدارا در جوامع جهانی پرستهایی در خصوص زندگی مشترک ملت‌های مختلف، فرهنگها، اقوام، ادیان و مذاهب، جهان بینی، رسیدن به همزیستی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از برخورد تمدنها را مطرح می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. او در ادامه مقاله به نقد کارکردهای مختلف واژه مدارا اشاره و تفسیر آن را از سوی اشخاص و دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده است.

کلید واژه‌ها: ادیان و مذاهب، مسیحیت و یهود، گفتگو بین فرهنگها، گفتگو بین ادیان

۱- این مقاله در همایش «نقدي بر کارکرد واژه مدارا در گفتگوهای بین فرهنگی و بین مذاهب» در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۴ در آکادمی پروتوستان‌ها در شهر آرنولدزهایم و ۲۷ نوامبر ۲۰۰۴ در شهر کاسل آلمان ارائه شده است.

مدارا و ادعای حقیقت

در این مقاله به نقد مطالبی می‌پردازم که در دو سال گذشته در مورد موضوع مدارا تدوین شده است. کاملترین و جامعترین کار از سوی راینر فورست منتشر شده است. در سال گذشته رساله پرسوری وی از سوی نشر سورکامف با عنوان «مدارا در مناقشه، تاریخ، محتوا و وضعیت کنونی یک واژه چالش برانگیز» منتشر شد.^(۱) راینر فورست از شاگردان یورگن هابر ماس است و تحت تأثیر نظریه «ارتباط رفتاری» وی قرار گرفته است. در مرحله بعد به مقاله‌ای از خود هابر ماس با عنوان «کی باید مدارا داشته باشیم در مورد رقابت جهان‌بینی‌ها، ارزش‌ها و نظریه‌ها» می‌پردازم.^(۲) در خصوص وجه دینی مدارا به نظریه‌های کریستف شوبل و مقاله‌ای از او با عنوان «مدارای اعتقادی، هویت و مدارا در افق حقیقت‌شناسی دینی» می‌پردازم.^(۳)

ابتدا اشاره گذرا به تاریخ واژه مدارا:

مدارا (tolerantia) در یونان و رم باستان به عملی شجاعانه و تحمل همراه با صبر شکنجه‌های جسمی از قبیل درد، شکنجه و ناملایمات زندگی و شکست‌های نظامی اطلاق می‌شد. مدارا به این مفهوم در اوایل ظهور دین مسیحیت نیز به کار می‌رفت: در این مفهوم tolerantia به معنی شور و شوق مؤمنان، تحمل و طاقت در مقابل تعقیب دشمنان به کار می‌رفت.

در حال حاضر موضوع مدارا یکی از بحثهای اساسی جامعه جهانی است. زندگی مشترک ملت‌های گوناگون، فرهنگها، اقوام، مذاهب، فرقه‌ها و جهان‌بینی‌ها چگونه ممکن است؟ چگونه می‌توان به زندگی مسالمت‌آمیز رسید و از برخورد تمدنها جلوگیری کرد؟ عقاید و سبکهای مختلف زندگی با تفاوت‌های مخصوص به خود و گاهی متضاد را چگونه می‌توان تحمل کرد؟

این مسائل در دنیایی مطرح می‌شود که جمعیت آن روز به روز رو به افزایش است. در روندی که ما آن را به شکل غیردقیق، جهانی‌سازی می‌نامیم، ساختارهای همگن رفته رفته در هم ادغام می‌شود. این مسئله که آیا ما به سوی چندفرهنگی و پلورالیسم دینی پیش می‌رویم یا نه، در موقعیت خاص مهاجرتهای اختیاری و اجباری، حل شده است. اکنون مسئله این است که ما چگونه آن را شکل بدهیم.

کم نیستند کسانی که در این زمینه نسبت به «برداشت نادرست از مدارا» هشدار می‌دهند. به واژه مدارا مفاهیمی گنج و پراکنده نسبت داده شده است. منقادان تندر و حتی از «مدارای در حال احتضار» سخن می‌گویند و حتی پیشنهادهایی داده‌اند مبنی بر اینکه باید از واژه مدارا به طور کلی خدا حافظی کرد.

به نظر من مدارا هنوز یک واژه کلیدی در تعاملات فرهنگی بین ملت‌هاست. در روزنامه فرانکفورتر آلگماينه (FAZ)، ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ از قول آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نقل شده است: «با همه تساهل و احترام، آلمان کشوری با ریشه‌های مسیحی و غربی است».

در مقاله لورتسن یک‌با عنوان «ازنده باد آزادی، شکست چندفرهنگی» دولت مورد تمسخر قرار گرفته است. در این مقاله آمده است، دولت باید «اقدامات خود را در خصوص ناراضی‌ها بین اکثریت مردم افزایش دهد و برای آنها برنامه‌هایی در خصوص مدارا و تربیت جدید ارائه کند».

به نظر من همان طور که بی‌اعتبار کردن واژه مدارا اشتباه است، دیدگاه آنها بی‌هم که واژه مدارا را بدون محدودیت با بار معنایی مثبت می‌پذیرند، حالی از اشکال نیست. مدارا از دیدگاه کسانی که به آن اعتقادی ندارند به معنی تسامح است. این واژه هم‌چنین می‌تواند به مثابه ابزار قدرتی قرار بگیرد که تمایل دارد اقلیتها را با

بی تفاوت کردن در کنترل خود داشته باشد.

به همین دلیل کسی که از واژه مدارا استفاده می‌کند باید منظورش را به صورت شفاف بیان کند. برای دستیابی به این شناخت به برخی از نظریات راینر فورست اشاره می‌کنم:

۱- مؤلفه‌های دافعه و جاذبه مدارا

تنها می‌توان در آنجا از مدارا سخن گفت که نظریات و رفتارهایی که با آنها مدارا می‌شود، اشتباه باشد و یا بد تلقی شود. در غیر این صورت منظور از چنین مدارایی بی‌اعتنایی و یا ارزیابی دیگران است و نه رفتار مدارا‌گونه. اگر این موضوع نادیده گرفته، و یا به آن بی‌توجهی شود در این صورت به مناقشه‌ای بی‌توجهی می‌شود که از سوی مدارا به وجود آمده است.

دفع دیگران باید برای تحقق بخشیدن به مدارا در مقابل جذب دیگران قرار گیرد. این جذب، قضاوت منفی را از بین نمی‌برد، اما دلایلی دارد که چرا موارد ناصحیح باید تحمل شود.

بر اساس نظریه مدارا، عدم تحمل عقاید مخالف یا اموری که اشتباه به نظر می‌رسد، نسجیده است. این امر دلایل زیادی دارد. در مورد برخی از آنها صحبت خواهم کرد. نخست به چند یادآوری مهم در خصوص مؤلفه‌های دفع مدارا اشاره می‌کنم: انگیزه‌هایی درباره رد نظریه مدارا وجود دارد که با توجه به برداشتهای به دست آمده از آن قابل تحمل نیست؛ برای مثال، هنگامی که دافعه بر پایه پیش‌داوریهای فاحش یا نفرت کورکورانه استوار شده است. اگر کسی انسانی را به دلیل سیاه پوست بودن از خود براند، نباید او را برای مدارا با کسانی دعوت کرد که

سفید پوست نیستند؛ زیرا در این صورت ما پیشداوری او را می‌پذیریم که مانند رد یک مذهب دیگر است. با نژادپرست نباید با مدارا رفتار کرد. او باید بر نژادپرستی خود غالب شود.

مسئله مدارا پس از برطرف شدن پیشداوریهایی مطرح می‌شود که بر اساس آن اقلیتی مورد تبعیض قرار گرفته است. می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا ما مجاز هستیم تا توصیفاتی را پیشداوری بنامیم که نژادپرست، ناسیونالیست تندره، شووینست جنسی یا نژادپرست از «دیگران» می‌کنند. این سخن در سایه تساوی شهر و ندی مشروعیت پیدا می‌کند که هم رفتار بدون تبعیض و هم به رسمیت شناختن متقابل اعضای «همتراز» و «همسان» جامعه سیاسی نیازمند آن است. قبل از اینکه در مورد دلایل دفع و مدارا صحبت شود، باید مشارکت همه‌جانبه تمامی شهروندان مورد پذیرش قرار گیرد. مدارا ابتدا خارج از مرزهای تبعیض مطرح می‌شود.

۲- نظریه‌های مدارا

ضروری است کلیت واژه مدارا و معانی مختلفی که این واژه در طول تاریخ پیدا کرده است در نظر گرفته شود.

نظریه مجوزی بودن مدارا

مدارا مجوزی است که هر قدرت یا حکومت به گروهی از انسانها می‌دهد تا بر پایه اعتقادات خود زندگی کنند. البته این تا زمانی است که این گروه روابط قدرت موجود را زیر سؤال نبرده و موقعیت وابسته بودن خود را قبول داشته باشد؛ برای مثال، حکم نانت، پادشاه فرانسه در سال ۱۵۹۸ را در نظر بگیرید که در آن به پرووتستانهای

فرانسوی به شکل محدود اجازه به کارگیری عقایدشان را داد. یا والدین اهل تساهل را در نظر بگیرید که خیلی بزرگوارانه به فرزندان خود آزادی عمل بیشتری داده‌اند. در اینجا مدارا به عنوان اجازه مقام برتر و تساهل مقامات بالا به شمار می‌آید.

همین که واژه مدارا در قرن هجدهم رایج شد با اشاره به همین نگاه اقتدار گرایانه مورد انتقاد قرار گرفت. کانت در مقاله «روشنگری چیست؟» در سال ۱۷۸۴، میرابو در سخنرانی خود در مقابل مجمع ملی فرانسه در سال ۱۷۸۹ و گوته در «قواعد و تفکر» در سال ۱۸۰۹ به این مسئله اشاره کرده‌اند که مدارا به عنوان تحمل نظر دیگران، چیزی تکبرآمیز و توهین‌آمیز است و به معنی پذیرش واقعی و حمایت نیست. ژاک دریدا به تازگی این نظر انتقادی را مورد توجه قرار داده است.

باز می‌توان گفت که مدارای مجازی از عدم مدارا بهتر است! پروتستانهای فرانسه هنگامی که موقعیت خود را با تعقیبهای بی‌رحمانه قبل از سال ۱۵۹۸ و همچنین با بعد از سال ۱۶۸۵، پس از اینکه لویی شانزدهم این حکم را لغو کرد، مقایسه کردند به اهمیت آن پی‌بردن.

نظریه همزیستی

مرحله دیگری از مدارا وقتي مطرح می‌شود که دو رقیب هم‌سطح تصمیم بگیرند، هم‌دیگر را تحمل کنند. ترکیبی از مدارای مجازی و مدارای همزیستی در زمان قیصرهای روم، گالریوس، لکینیوس، ماکسیموس و کنستانتین بویژه در سالهای ۳۱۱ و ۳۱۳ با صدور حکمی در مورد مدارا با مسیحی‌ها به وجود آمد. آنها رفتار مداراگونه را به این دلیل پیش نگرفتند که به عقاید مسیحیت احترام گذاشته باشند، بلکه به بی‌نتیجه و بی‌حاصل بودن تعقیب مسیحیان از سوی پیشینیان خود آگاه شدند.

یکی از نمونه‌های آشکار مدارای همزیستی تاریخی، که فورست ذکر می‌کند، صلح مذهبی آوکسبورک در سال ۱۵۵۵ است. این صلح حاصل اندیشه صلح جهانی نبود، بلکه بیشتر به دلیل این بود که قیصر، کارل چهارم بر اساس فعالیتهای سیاسی خود در جبهه‌های دیگر امپراتور هابسبورک، تفاهمی مذهبی بین جوامع مذهبی در امپراتوری آلمان را نیاز داشت و علاوه بر آن مجبور بود تناسب جدید قدرت در امپراتوری را به رسمیت بشناسد. بنبست به وجود آمده در دوران جنگ سرد را در نظر بگیرید. این اتفاقات چه مشترکاتی دارد؟ این عمل در واقع، تحمل متقابل دو قدرت تقریباً مساوی و رقیب است که به این نتیجه می‌رسند زندگی مسالمت‌آمیز بهترین روش برای حل هر مناقشه است و با محاسبه سود و زیان به این نتیجه رسیدند که جنگ سرد، پیروز میدان ندارد.

اینجا نوعی از مدارای راهبردی مطرح است که منشور اخلاقی والایی را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما بسیار عملگرایانه تنها منافع خود را در نظر می‌گیرد. دشواریهای مدارای همزیستی این است که تنها تا هنگامی که تناسب قوا حاکم است، اعتبار دارد. همین که یک طرف، موقعیت را به نفع خود ارزیابی کرد، تمایل پیدا می‌کند تا از این موقعیت استفاده کند؛ یعنی مدارا را کنار بگذارد.

نظریه حرمت

واژه مدارا نباید به عنوان موضوعی سیاسی مطرح شود؛ زیرا در این صورت از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شود. مدارا به مفهوم نگهداشتن حرمت و احترام به دیگران، ارزش اخلاقی والایی دارد. چنین مدارایی بر ارزش‌های اخلاقی و احترام متقابل به اشخاص یا گروه‌هایی مبنی است که هم‌دیگر را تحمل می‌کنند. (مدارا در چنین

مفهومی، مدارایی است که لسینگ در قرن هجدهم در نمایشنامه ناتان آن را مطرح کرده است). در این نمایشنامه، نمایندگان ادیان مختلف یکدیگر را به عنوان عضوی همسان از جامعه‌ای می‌دانند که بر اساس شالوده قانون مدنی پس‌ریزی شده است. اگرچه اعتقادات اخلاقی و مذهبی برای هر یک از آنها با ارزش و رفتارهای فرهنگی آنها کاملاً از هم متفاوت و حتی گاهی غیرقابل جمع است، آنها همدیگر را به رسمت می‌شناسند و به شخصیت و اعتقادات و رفتارهای یکدیگر احترام می‌گذارند.

انتظار بی‌جا در دعوت به مدارا چیست؟ (بر اساس نظریه هابرماس)

مدارا همواره به عنوان تحمیل مطرح است؛ حتی هنگامی که موقعیت برای همزیستی مشترک آزادانه فراهم شده، و این زمینه از سوی افراد دخیل در این همزیستی مشترک پذیرفته شده باشد. برای یهودی‌ها، مسیحیان و مسلمانان روشنفکر - حتی بعد از غلبه بر تمامی پیشداوریها - دلایل عدم اجابت که برای تحقق مدارا لازم است، وجود دارد. در واقع، چه چیزی باید تحمل شود؟ نامعقول بودن مدارا در چه چیزی نمود می‌یابد؟

- از من نباید توقع داشته باشند که نظریات، عقاید و معیارهای دیگران را پذیرم.
 - از من نباید توقع داشته باشند که از یقین و باورهای حقیقی خود دست بردارم.
- انتظار نامعقول در دعوت برای مدارا، نتیجه نسبی کردن عقاید خود نیست، بلکه محدود کردن تأثیرات عملی آن است.

عقاید باید کارکردهای خود را در محدوده مرزهای هر یک از جوامع دینی نشان دهد. نامعقول بودن دعوت به مدارا در این امر نهفته است که آیین زندگی دینی و آداب و رسوم قومی از سوی حقوق شهروندی که برای همه حکم یکسانی دارد،

محدود شود. حقوق هر کشور که بدون در نظر گرفتن مقررات دینی تنظیم شده است، باید با اعتقادات هر کدام از ادیان (یهودی، مسیحی و اسلامی) که در آداب و رسوم آنها ریشه دوانده است، سازگاری داشته باشد.

همین که شیوه زندگی جوامع دینی در جامعه کثرتگرا از شیوه زندگی جوامع سیاسی بزرگ، که در آن جوامع دینی مختلفی نیز وجود دارد، تفاوت پیدا کرد، جوامع دینی باید به اعتقادات سایر ادیان و مذاهب نیز احترام بگذارند. اگر یک جامعه دینی می‌خواهد که اعتقادات قومی که طرفدار آن است برای عموم اعتبار قانونی داشته باشد، باید در پیدا کردن راه قانونی و دموکراتیک تلاش کند.

پذیرش دولت آزاد و بی‌طرف

در مقابل ادیان بزرگ این پرسش مطرح می‌شود که آیا آنها می‌توانند مقررات اساسی یک کشور آزاد را (حقوق مساوی برای شهروندان و سازمانهای دمکراتیک در قدرت، مانند احزابی که از مدارا حمایت و پشتیبانی می‌کنند) با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی مانند مطابقت با اعتقادات به رسمیت بشناسند.

پرسش را می‌توان، همان‌طور که فیلسوف جامعه‌شناس امریکایی، جان رولز، مطرح کرده بود، چنین بیان کرد: آیا مذاهب می‌توانند "اخلاق حقوق بشر" را با اعتقادات خود عجین کنند؟ منظور ما یک دین عاقلانه عمومی و یا دین اجتماعی نیست. هیچ دینی نباید از ادعای جامعیت خود دست بردارد، اما باید بتواند با مدعیان دیگر که داعیه جامعیت دارند با مسالمت زندگی کند.

آیا چنین توجیهی در خصوص مدارا با پایداری درونی ادیان امکانپذیر است؟ ابتدا توجیه مدارا در حوزه هویت دینی، خارج از جوهر عقیدتی، تفاوتی اساسی

با مدارای راهبردی و یا مدارای اختیاری خواهد داشت. من می‌کوشم پاسخ به پرسش خود را با در نظر گرفتن مسیحت پیدا کنم.

انتقادی که در مقابل دین به طور عام و در مقابل ادیان الهی به طور خاص و بویژه در خصوص مسیحیت مطرح می‌شود، این است که می‌گویند: «شما اهل مدارا نیستید و حتی با توجه به ادعای حقیقت و یا به دلیل تمايل به ساختار جهانی که دارید، سرچشمme تعصب هستید». نوربرت بولتس در یک جمله و به طور دقیق گفته است: «دینی که چنین ادعایی دارد و آن را به طور جدی مطرح می‌کند، دینی مدارا مدار نیست».

بنابر این می‌توان گفت ادیان برای مراعات مدارا تنها در صورت تحت فشار بودن و یا محدود شدن به وسیله قانون آمادگی این کار را دارند.^۱ برای تأیید این نظر در تاریخ مسیحیت اسناد بسیاری وجود دارد. عدم تحمل پیروان سایر ادیان و استفاده از فشار و خشونت در مقابل آنها در کتاب مقدس بیان شده است. در کتاب مقدس (۱۴، ۲۳) معروفترین نمونه در این خصوص عبارت cogite intrare (آنها را مجبور کنید تا مسیحی شوند) ذکر شده است.

از سوی دیگر برخلاف نوربرت بولتس، ژاک دری، فیلسوف فرانسوی که سال گذشته فوت کرد، مدارا را به عنوان واژه‌ای با خاستگاه مذهبی می‌داند که می‌شود در یک گفتمان غیردینی آن را با واژه مهمان‌نوازی جایگزین کرد.

۱- اگرچه نویسنده مقاله بیشتر به مباحث مدارا بین مذاهب مسیحی پرداخته است، استفاده از واژه «ادیان» که شامل دین میین اسلام نیز می‌شود، نشانگر کم‌اطلاعی نویسنده مقاله از مباحث اسلامی و احکام نورانی آن است. در آیاتی از قرآن و احادیث به سعه صدر اسلامی اشاره می‌شود که متضمن حد اعلای انسانیت و حقوق بشر از جمله اجباری نبودن پذیرش دین، طرح گفتگوی منطقی و آرام با ادیان دیگر و نفسی استثمار و اطاعت بندگان است. م

تاریخ رابطه مدارا و دین دو جانبه است. این مسئله بویژه وقتی نمود می‌یابد که تمامی مذاهی که از بین ادیان رسمی رشد کرده‌اند، ابتدا برای رسمیت یافتن هویت خویش درخواست رفتار مدارا گونه داشته‌اند. این مذاهی پس از تثیت موقعیت خود با این پرسش رویه‌رو شدند که آیا آنها نیز باید با سایر مذاهی و دیگر سبکهای زندگی مدارا کنند و در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه با آنها مدارا کنند. البته روش است که این پرسش همیشه با طیب خاطر پاسخ داده نشده است.

مدارا در تاریخ مسیحیت، سنتی دیرینه دارد. این سنت بویژه در جاهایی که دور از مرکز قدرت و نحله‌های اصلی مسیحیت قرار داشته، بیشتر رشد کرده است؛ برای مثال می‌توان به سنت مدارا اشاره کرد که در عصر روشنگری پدید آمد و در مقابل مواضع کلیسا دوام آورد.

در اینجا نمونه‌های از تاریخ ذکر می‌شود که مسیحی‌ها خود نیازمند رفتار مدارا گونه به مفهوم مدارای مجازی بودند:

ترتولیان^(۴) می‌گوید:

«از حقوق انسانی و طبیعی است که هر کس هر دینی را که می‌خواهد، برگزیند. دین یک نفر به دین کس دیگر نه سودی می‌رساند و نه ضرری. اصلاً جزء سرشت دین نیست که به دین دیگر زور بگوید؛ دین باید آزادانه پذیرفته شود و نه با خشونت.»

لاکاتشیوس^(۵) نیز در این زمینه گفته است:

«دین تنها چیزی است که آزادی در آن جایگاه مهمی دارد. هیچ کس نباید مجبور شود برخلاف میل خود دینی را پذیرد.»

سالویانوس فن مارسی از دانشمندان مسیحی قرن پنجم می‌گوید^(۶):

«آنها اگرچه مرتد هستند، خود آن را نمی دانند. آنها به نظر ما مرتد هستند، اما به نظر خودشان مرتد نیستند. آنها خود را کاتولیک به حساب می آورند و ما را مرتد می دانند. طرز تلقی ما از آنها، همان طرز تلقی و برداشتی است که آنها از ما دارند. حقیقت با ما است، اما آنها معتقدند که حقیقت نزد آنهاست. پرستش واقعی خداوند از سوی ما انجام می شود، اما آنها فکر می کنند که عقیده واقعی به خدا را آنها دارند. آنها بی دین هستند و در این بی دین بودن احساس می کنند که مؤمن واقعی هستند. آنها اشتباه می کنند، اما این اشتباه صادقانه است و نه از روی دشمنی، بلکه به خاطر عشق به خدا است که فکر می کنند خدا را دوست دارند و می پرستند. اگرچه آنها ایمان سنتی ندارند، باز فکر می کنند که عقیده آنها عشق واقعی به خدا را تداعی می کند. اینکه آنها در قیامت برای این عقیده باطل خود چگونه مجازات می شوند، غیر از خدا کسی نمی دانند. در این بین به نظر من خدا توصیه می کند که صبر داشته باشید. خدا در حقیقت می بیند که آنها عقیده درستی ندارند و برایشان مشتبه شده است که با ایمان هستند. خدا می داند که آنها کاری می کنند که نمی دانند، از اینرو برداری خدا در حکمی عادلانه اجرا خواهد شد.»

به نظر بند، متن دینی را باید دو جانبه مورد تفسیر قرار داد: رفتار خودی با تغییر نگرش جهت پیدا می کند. مدارا به واسطه پذیرش یک دیدگاه و آگاهی از اینکه دین منشأ اعتقاداتی است که می شود استدلال گونه تحقیق کرد و تا حدودی به دیگران قبولاند، اما نمی توان آن را به زور تحمیل کرد. حقیقت این اعتقادات تنها در روز قیامت آشکار خواهد شد.

این دیدگاه، نشان می دهد که دستیابی به حقیقت، که منتهی به تحقق ایمان در انسانها می شود بسختی به دست می آید. دیدگاه تکوین یقین دینی بر پایه دیدگاه

مسيحي، نه تنها در مورد مسيحيان، بلکه در خصوص ساير انسانها نيز معتبر است. اينجا آزادی عقide از ديدگاه ديني مورد تأييد قرار مي گيرد. از نظر مسيحيت، شناخت روند تحقق ايمان و آزادی عقide با توجه به نبود تعهد عقide اساس مدارا در مقابل ساير اعتقادات است.

اين موضوع نتيج گسترهای برای درک كمال و نسبت دارد. تمامي حقايقي که دست يافتنی باشد، نسبت به حقيقت خدا نسبی است. بنابراین بر اساس چنین درکی از دین، ويژگی کمال نه به سازمانهای دینی و نه به آموزه‌های آن و نه به سازمان و آينهای عبادی قابل تعمیم است. تمامي شکلهای آينهای عبادی به اين دلیل نسبی است که ويژگی شهودی دارد و بر اساس اين درک با هر تلاشی برای محدود کردن آزادی عقide نباید مدارا کرد.

بانگاهی به تاریخ می‌توان سنت مدارا را به شکل شفاف در کلیسا و بین اشخاص خارج از کلیسا (غير روحانیون) دید؛ برای مثال، نزد عارفانی مانند مایستر اکارت، سbastیان فرانک و اراسموس نوتردام در قرن شانزدهم و لسینگ در قرن هجدهم.

مدارا نزد مذاهب اصلی مسيحیت چگونه است؟

مدارای راهبردی همواره مورد توجه بوده است. مجوز تطبیقی¹ نمونه‌ای است که در اينجا ذکر شده و شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی در قرون وسطی رايان کرده و به اين معنا است که مدارا هنگامی منطقی است که عدم مدارا نتيج ناگواری به همراه داشته باشد.

مارتين لوتر اولین کسی بود که کلمه tolerantia را به شکل آلمانی tollerantz به

کار بردا. متأسفانه لوتر از این واژه در مقابل یهودیان، تعمیدکنندگان و کاتولیک‌ها بسیار کم استفاده کرد. به نظر وی پذیرش کثرتگرایی مذهبی نوعی هرج و مرج دینی بود.

با وجود این، اخیراً متنی از مارتین لوتر در خصوص استدلال تفکر مدارا اهمیت زیادی پیدا کرد. این متن از نوشتار *Disputatio de iustificatione* از سال ۱۵۳۶ است که گرها رد ابلینگ آن را در سال ۱۹۸۱ کشف و تفسیر کرد.

در این نوشتار واژه *tolerantia die* به معنی مدارای خدا به واژه اصلی تفکر تبدیل شد. این در مورد انسانی است که نسبت به حقیقت خدا در تناقض زندگی می‌کند. همچنین به وسیله توجیه تقدیس شدگان و کلیسا از ایمان به خدا در مجموع وابسته به مدارا بوده و خواهند بود.

تقدیس شدگان و کلیسا با توجیه ایمان به خدا نیازمند به مدارای خدا بوده و خواهند بود و همچنین بی‌دینها. خدا چیزهای غیرقابل تحمل را به خاطر تحقق عدالت الهی تحمل می‌کند.

از دیدگاه کتاب مقدس نمونه‌ای از مدارای خداوند در سخنان حضرت عیسی در کوه آمدۀ است که دوست داشتن دشمن با این دلیل توجیه می‌شود که خدا خورشید را می‌تاباند بر روی خوبها و بدّها و باران را می‌باراند بر روی دادگرها و ظالمها.

یادداشتها

- 1- Forst, Rainer (Hrsg.): *Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend.* 2003, Suhrkamp
- 2- Habermas, J.: *Wann müssen wir tolerant sein? Über die Konkurrenz von Weltbildern, Werten und Theorien.* Festvortrag zum Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (im Juni, 2002).
- 3- Christoph Schwöbel: *Toleranz aus Glauben. In Identität und Toleranz im Horizont religiöser Wahrheitsgewissheiten.* In: *Christlicher Glaube im Pluralismus. Studien zu einer Theologie der Kultur.* 2003 Heidelberg.

- ۴ Tertulian (۲۳۰ تا ۱۵۰) در کارتگو در تونس به دنیا آمد و یکی از نخستین دانشمندان مسیحی است که نوشته‌های زیادی از خود به جای گذاشته است.
- ۵ Lactantius Apologet (۲۵۰-۲۲۵) معلمی سخنور و نویسنده مشهور مسیحی اهل آفریقا.
- ۶ Salvian von Marseille (۴۰۰-۴۸۰) اهل آلمان و یکی از تاریخ‌نویسان و نظریه‌پردازان کلیسا در قرن پنجم میلادی.

منابع

- Schwöbel, Christoph; (2003). **Toleranz aus Glauben**. In Identität und Toleranz im Horizont religiöser Wahrheitsgewissheiten. In: Christlicher glaube im Pluralismus. Studien zu einer Theologie der Kultur. Heidelberg
- Habermas, J.; (2002). **Wann müssen wir tolerant sein?** Über die Konkurrenz von Weltbildern, Werten und Theorien. Festvortrag zum Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
- Forst, Rainer (Hrsg.); (2003). **Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend**. Suhrkamp
- Angenendt, Arnold; (2007). **Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert**. Münster und Aschendorff.
- Ford, David (Hrsg.); (1993). **Theologen der Gegenwart**. Deutsche Ausgabe ediert und übersetzt von Chr. Schwöbel. Paderborn: Schöningh.
- Graf, v. F. W.; (2002). **Theologischer Wahrheitsanspruch und das Problem des sogenannten Historismus**, in: Ernst Troeltschs „Historismus“, hrsg. Gütersloh (Troeltsch Studien 11), 261-284.
- Schwöbel, Christoph; (2002). **Die religiösen Wurzeln der Toleranz**. Freiburg im Breisgau
- Schmidinger, Heinrich (Hrsg.); (2002). **Wege zur Toleranz, Geschichte einer europäischen Idee in Quellen**. Darmstadt
- Walzer, Michael; (1998). **Über Toleranz. Von der Zivilisierung der Differenz**. Hamburg.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی