

The Institute of Isma'ili Studies

عنوان: فراسوی ستیزهگری و کثرتگرایی: پیام جهانشمول قرآن

مؤلف: دكتر رضا شاهكاظمي

منبع: آنچه میخوانید نسخهی ویراستهی مقالهای است که در کنفرانس الازهر و غرب_ پلهای گفتگو، قاهره، ۵ ژانویهی ۲۰۰۹ ارائه شده است (۱).

کلیدواژه: قرآن، اسلام، ستیزهگری، کثرتگرایی، انحصارگرایی، شمولگرایی، جهانشمولگرایی، خاص گرایی (رستگاران مخصوص خاصّان)، ابن عربی

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

آنها گفتند: «هیچ کس جزیهود یا نصری هرگز داخل بهشت نخواهد شد» این آرزوی آنهاست! بگو: «اگر راست میگویید دلیل خود را بر این موضوع بیاورید!»

سورهی بقره، ۱۱۱-۱۱۲.

فراز فوق الذکر از قرآن به وضوح، بیهودگی معنوی ستیزهگری و پوچی منطقی خودبرترپنداری دینی را اثبات میکند. قرآن به ما اجازه نمیدهد که تن به بازی ستیزه دهیم، نمیتوان ادعا کرد که تنها آنانی که مسلمان خوانده می شوند به بهشت می روند؛ به جای آن، ما را دعوت کردهاند که صمیمانه تسلیم خداوند باشیم و متعاقب آن در پی فضیلت باشیم. به تعبیر دیگر، منطق این پاسخ تند نسبت به ستیزهگری کوته فکرانه ما را وا می دارد که به سطح رفیعتری از بحث صعود کنیم، سطحی که فراتر از دیدهای الهیاتی مبتنی بر احساسات و عواطف و خودبزرگ بینی است، و فراتر از آن چیزی است که قرآن در آیهی فوق به آن به عنوان «أمانی» (جمع: امنیة) ارجاع می دهد. این واژه را می توان این گونه ترجمه کرد: تمایلات بادسرانه بادسری به هر دو معنای خودبزرگ بینی و پوک و تهی بودن. اشاره به این نکته اهمیت دارد که این واژه در رابطه با مسلمانان نیز در آیهی زیر به کار رفته است و پیام نهفته در آیهی فوق الذکر را تقویت می کند:

وکسانی که ایمان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند، به زودی آنان را در باغهایی از بهشت وارد میکنیم که نهرها از زیر درختاناش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. وعدهی خداوند حق است و کیست که در گفتار و عدههایش از خداوند صادق تر باشد؟ (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست؛ هر کس عمل بدی انجام دهد، کیفر داده می شود و کسی را جز خدا، ولی و یاور نخواهد بود. و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد، مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، چنان کسانی داخل بهشت می شوند؛ و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و پیرو آیین یاک و خالص ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستی خود انتخاب کرد. سوره ی نساء، آیات

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

عدالت معنوی، که از حکمت الهی نشأت گرفته است، اولویّت را از تمایلات خودخواهانه سلب میکند، تمایلاتی که از خودبرتربینی دینی ناشی میشود. این آیات و آیات مشابه ما را دعوت میکند که از بادسریِ ستیزهگریهای مبتنی بر رستگاری انحصاریِ گروهی خاص فراتر رویم و به ژرفاندیشی در ساحت ماوراءالطبیعهی جهانشمول بپردازیم. برای تحقق این تغییر آگاهی از پوسته به گوهر، از ظاهر به باطن، از جزء به کل، قرآن به ما کمک میکند تا بر محدودیتهای انحصارگرایی دینی فائق آییم، یعنی بر محدودیتهای رویکردی که در آموزهی مسیحیت سنتی به صورت extra دینی فائق آییم، یعنی بر محدودیتهای برون از کلیسا نیست) بیان شده.

در زمانهی ما، این رویکرد موجب شده است که تعداد پرشماری از انسانهای خردمند، ایمانشان به دین آبا و اجدادی خود را از دست بدهند. در تمدنهای سنتی، با در نظر گرفتن این حقیقت که جماعتهای دینی، بسیار آشکارا از یکدیگر متمایز بودند و در جهانهای تقریباً خودبسندهای میزیستند، حفظ چنین رویکرد انحصارگرایانهای شاید قابل دفاع تر بود. اما حفظ چنین رویکردی در جهان امروزی که مرزهای دینی از بین رفته است، اگر کاملا غیرقابل دفاع نشده باشد، دشوار گردیده است. ما در دهکده ی جهانی دینی زندگی میکنیم، جایی که جماعتهای ایمانی متفاوت به شیوهای که در عصر پیشامدرن باورنکردنی بود، در هم آمیخته اند. در چنین بستری، انسانهای خردمند لاجرم فضیلت، ایمان، زیبایی و تقدّس را در میان متدینان ادیان دیگر درک میکنند. آیا این مردم باید اعتبار ایمانهایی را که اینچنین گلهای تقدّسی را به بار آورده است، انکار کنند تا این که به اعتبار انحصاری ایمان خود پایبند بمانند، و تن به خطر زیرپاگذاشتن شرافت عقلانی شان دهند؟ یا این که آنان باید اعتبار ایمانهای دیگر را تصدیق کنند و این کار به قیمت رد مطلق بودن یا اینکه آنان باید اعتبار ایمانهای دیگر را تصدیق کنند و این کار به قیمت رد مطلق بودن تعهدشان به ایمانشان تمام میشود؟

متفکران دینی در غرب با این «مشکله» دست و پنجه نرم کردهاند. به بیان بسیار کلی، جدلیان سنتی با کثرتگرایی مدرن مواجه گردیدند، یعنی با آموزههایی مواجه گردیدند که عمدتاً با محقق مسیحی،

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

پروفسور جان هیک، ربط و نسبت داشت. مطابق رأی هیک، تمام ادیان مساوی اند و به نحو مساوی رستگاری بخش اند؛ فرد می بایست ادعای سنتی مالک یگانه ی حقیقت بودن را کنار بگذارد، و تساوی تمام ادیان در امر حقیقت را تصدیق کند (۲). اما این تغییر نگاه از ستیزه گری به کثرت گرایی، با خود بی بی رنگ کردن تعهد به صورت های خاص و منحصر به فرد ایمان را به دنبال می آورد، چنان چه به نحو مختصر در ادامه خواهیم دید.

بنابراین سوالی را که قصد دارم در این مقاله به آن بپردازم، میتوان به این صورت بیان کرد: چگونه فرد میتواند نیاز مبرم به فرا رفتن از انحصارگراییِ رایج را پاسخ دهد و به سوی دیگری گشوده باشد، بی آنکه نسبت به ایمان و هویت خود نسبی انگار شود یا آنرا بی رنگ و بو کند؟

استدلالی که من در اینجا ارائه میکنم این است که جهانشمولیِ قرآن موثرترین پاسخ به این سوال را در اختیار ما مینهد. بازنمود پیام جهانشمول قرآن، بر اساس سنت متافیزیک صوفیانه، و به طور خاص مکتب فکری متخذ از ابن عربی صورت گرفته است. در این بازنمود، از اخگرهای مکتب فکری معاصری بهره برده شده است که به عنوان «حکمت خالده» شناخته می شود. این مکتب عمدتاً با نامِ فریتریف شوان (۱۹۰۷–۱۹۹۸) هم بسته است، برجسته ترین نماینده ی آن امروزه پروفسور سید حسین نصر است.

۱. فراسوی ستیزهگری

ناظر به موضوع نخست می توان گفت این بی شک یکی از بزرگ ترین طنزهای روزگار ماست که کتاب آسمانی ای که روادار ترین نسبت به دیگر ادیان است، و همانا در به رسمیت شناختن ادیان دیگر و تکریم آنها منحصر به فرد است، مبنای افراطی ترین اعمال خشونت بار قرار می گیرد. در غرب، تفاسیر جدیدی از کتاب مقدس لازم است تا از انحصار گرایی دینی فاصله گرفت. این انحصار گرایی بر اساس معنای تحت اللفظی آیات کلیدی انجیل بنا شده است. به عکس، وقتی به قرآن نظر می افکنیم، این

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

دقیقاً معنای تحت اللفظی بسیاری از آیات قرآنی است که از نظرگاهی جهانشمول در باب دین بی هیچ اختلافی حمایت میکند؛ و فرد محتاج آن است که به ساز و کارهای پیچیده ی تفسیر و نسخ متوسل شود تا از معنای تحت اللفظی و جهانشمول این آیات فاصله بگیرد و به خوانشی تحمیلی و انحصارگرایانه از آنها نزدیک شود.

برای برجسته ساختنِ تا حد امکان مختصرِ پیام جهانشمول قرآن، بگذارید مصاحبهای فرضی میان یک محقق غربی و یک مسلمان ترتیب دهیم. مصاحبه کننده این شش سوال بنیادی را میپرسد و مسلمان باید هر سوال را در قالب یک یا دو آیه از قرآن پاسخ دهد. نکته ی چشمگیر این جاست که پاسخهای کوتاه و ساده نمی توانند از جهانشمولی سر باز زنند؛ این پاسخها نمی توانند جنبههایی از قلمرو جهانشمول پیام قرآنی را بازتاب ندهند.

سوال ١: شما مسلمانها به چه چيز اعتقاد داريد؛ باورتان به چيست؟

پاسخ به این پرسش میبایست شامل آیهی ۲۸۵ سورهی بقره باشد:

پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. و همهی مؤمنان (نیز) به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگاناش ایمان آوردهاند؛ و میگویند: ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم... (۲:۸۵)

باید خاطرنشان کنیم که جزء اساسی اعتقاد مسلمانان این است که حقّانیّت تمام پیامبران خداوند را تصدیق میکنند، و حتی تمایزی میان هیچ کدام از آنها نمیگذارند. باور به تمام ادیان وحیانی در اینجا به عنوان جنبه ی جدایی ناپذیر ایمان اسلامی و نه جنبه ی اختیاری آن، مورد تأکید قرار گرفته است.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

پرسش ۲: مطابق ایمان شما چه کسی اهل نجات است؟

دیگر بار، پاسخ به این سوال، به طرزی شگفت آور، جهان شمول است: آیهی ۶۲ سورهی بقره:

کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آوردهاند و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صائبان [=پیروان یحیی] هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، پاداش شان نزد پروردگارشان مسلّم است؛ و هیچگونه ترس و اندوهی برای آنان نیست.

سوال ٣: چرا تنوع ادیان وجود دارد؟

بار دیگر، به جای آنکه ساز و کارهای تفسیریِ پر از ریزهکاری لازم باشد، قرآن هدف آشکار الهیای را که پشت تنوع وحیها و ادیان نهفته است در اختیار ما مینهد. آیهی ۴۸ سورهی مائده:

ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه ی روشنی قرار دادیم؛ و اگر خدا میخواست همه ی شما را امت واحدی قرار می داد، ولی خدا میخواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید. پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت همه ی شما به سوی خداست؛ سیس از آنچه در آن اختلاف می کردید، به شما خبر خواهد داد (۵:۴۸).

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

دیدگاه فوق، خلاف تز کثرتگرایانهای است که بر اساس آن تنوع ایمانها، نتیجهی پاسخهای بشری به خداوند است. به عکس، قرآن به ما میگوید که خداوند، خود منبع کثرت ادیان است، و ما اعضای جماعتهای ایمانی مختلف، باید به رقابت سالم با یکدیگر بپردازیم: در نیکیها بر یکدیگر سبقت بگیریم (۳).

سوال ۴: عصارهی پیام دینی شما چیست؟

اگر کسی میخواست تک آیهای را برای پاسخ به این سوال برگزیند، آیهی ۲۵ سورهی انبیاء میتواند انتخاب خوبی باشد:

ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که: «معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش کنید» (۲۵:۲۱).

عصاره ی قرآن، مطابق تعریف، جهان شمول است؛ آن چه که به این پیام اضافه شده است، اختصاصات زمانی و مکانی و دیگر شرایط است. جهان شمولی به محلی و خاص بودن اولویت دارد، به همان قیاس که جوهر مقدم بر عرض است (۴).

سوال ۵: چه کسی مخاطب این پیام است؟

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

این پیام برای تمام بشریت فرستاده شده، مطابق قرآن:

برای هر امتی پیامبری آمده است (یونس، ۴۷: ۱۰) (۵).

سوال ۶: هدف از جهاد در دین شما چیست؟

پاسخ به این پرسش می تواند شامل آیه ای باشد که به نظر مفسّران اولین آیه ای است که در باب جهاد نازل شده است: سوره ی حج، آیات ۳۹ ـ ۴۰:

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازهی جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند... و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلهی بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعهها و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران می گردد (سورهی ۲۹ آیات ۲۳-۴۰).

دفاع از تمامی مکانهای عبادت، با عملکرد آشکار وحی قرآنی به عنوان مُصدّق و مُهیمِن (محافظ)، همطنین است:

و این کتاب [= قرآن] را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق میکند و حافظ و نگهبان آنهاست (سورهی مائده، ۵:۴۸).

در پرتو این آیات روشنگر، میتوان دریافت که محکوم کردن آشکار انحصارگرایی دینی در آیات ۱۱۲-۱۱۱ سورهی بقره که در ابتدای این نوشتار نقل شد، استدلال نقضناپذیری را به نفع جهانشمولی فرض میگیرد. در ادامه خواهیم دید که چگونه میتوان این بینش جهانشمول را با چارچوبی در آمیخت که حقِ ویژه بودنِ قالب اسلامی را ادا کند.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

۲. فراسوی کثرتگرایی

اکثرت محققان مسلمانی که کوشیدهاند در این بحث به پیام قرآن بپردازند، با تن دادن به قواعد بازی کثرتگرایانه به چنین کاری پرداختهاند. نویسندگان متعددی جهانشمولی پیام قرآن را مورد تأکید قرار دادهاند، اما برای این کار از سر و ته پیام قرآنی زدهاند و آنرا فروکاستهاند تا با مدل کثرتگرایانه سازگار در آید (۶).

این از آن روست که کثرتگرایی جان هیک، از هم فکران کثرتگرایش در ادیان دیگر می طلبد تا جنبه هایی از باورهای خود را که مدعی منحصر به فردن بودن آن ادیان است، اوراق کنند: زیرا منحصر به فرد بودن یک دین یعنی ادعای برتری کردن و ادعای برتری، قاعده ی بازی کثرتگرایانه را نقض می کند. (۷) بنابراین مدل کثرتگرایانه در صدد آن است که همه شمول باشد، اما سرآخر غالب ادیان را بیرون می گذارد: یعنی اکثریت قاطعی از مؤمنان به هر دینی را بیرون می گذارد، همان ها که دین شان را درست به همان دلیل که یگانه دین راستین است و یا دست کم بهترین دین است پذیرفته اند.

به بیان دیگر، شمولگرا، انحصارگرایان را بیرون میگذارد، و سرآخر خودش انحصارگرا از کار درمیآید، آن هم به شیوه ای که به ادعای شمولگرایی خودش آسیب می زند. جهان شمولگرا دقیقاً با بیرون گذاشتنِ خاصگرایی مبدل به خاصگرا می شود. یک مثال در این باب، حسن عسکری محقق مسلمان برجسته ای است که همکار جان هیک بود. وی در تبیین جهان شمولیِ اسلام چنان پیش می رود که ادعا می کند اسلام، در معنای نخستین و جهان شمول اش، «اسلام خاص و تاریخی» را نسخ می کند (۸).

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

فرد کثرتگرا، به جای آنکه امر خاص را با امر جهانشمول بیامیزد، و امر جهانشمول را تنیده در امر خاص بینگارد، ناگزیر امر خاص را برای رسیدن به امر جهانشمول قربانی میکند و کوچک می شمرد. اما اگر فرد به متافیزیک صوفیانه توسل جوید، قادر خواهد بود تا از این دوگانه ی کاذب میان رستگاری خاصین و رستگاری جهانشمول فرا رود و هر یک را در پرتو دیگری ببیند. این بینش از چشمانداز معنوی ابن عربی سرچشمه می گیرد. برای ابن عربی امر جهانشمول بدون امر خاص معنا ندارد و به عکس.

تبیین عالی او از سرشت وجود می تواند مبنایی باشد هم برای راه حلی در مورد امر خاصِ تنیده در امر جهان شمول و هم برای سبک تفسیری کارآمدی در تفسیر آیات قرآن به نحوی که انحصارگرایی را بیرون نگذارد: «بخشی از کمال وجود عبارت است از وجود ناکامل در آن؛ در غیر این صورت، به واسطهی فقدان وجود ناکامل، کمال وجود، ناکامل خواهد بود» (۹).

در پرتو این اصل متافیزیکی، هرمنوتیک ابن عربی به ما کمک میکند تا پیام جهانشمول قرآن را به نحوی ارائه کنیم که هم از یک سو از افراطیگری شعلهور فرا رویم (رویکردی که از انحصارگرایی رایج ارتزاق میکند) و هم از سوی دیگر فراسوی نسبیانگاری فرسایشیای بایستیم که برون داد کثرتگرایی مدرن است.

اصلی از اصول هرمنوتیکی ابن عربی به این نحو بیان گردیده است:

حق انتشار (کیمیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

«هر وجهی که با آیهای از کلام خداوند، در نظر هر کسی که به آن زبان آگاه است، تأیید شود_خواه آن کلام خداوند، قرآن باشد، یا تورات، یا مزامیر، یا انجیل، یا کتاب مقدس_، خداوند همان وجه را در مورد همان تأویلگر قصد کرده است. زیرا علم الهی دربردارنده ی تمام وجوه است... از همین رو هر تأویلگری قصد خداوند از آن کلام را به درستی فراچنگ می آورد... بنابراین هیچ فرد اهل تمیز و دانشی نمی تواند تأویلی را که با لفظی از کلام خداوند تأیید شده است، خطا بینگارد. و آن کس که چنین کند در غایت بی دانشی است (فی غایة من القصور فی العلم). با این حال، تأیید آن وجه تفسیری یا عمل مطابق آن، جز در مورد خود مفسر و آنانی که از ولایت او پیروی می کنند، الزامی نیست» (۱۰).

بر اساس این اصل کلیدی میتوان به پیام جهانشمول قرآنی به نحوی نزدیک شد که حقیقتاً فراگیر باشد: این پیام حتی شامل خوانش انحصارگرانه نیز میشود و آنرا امکانی مشروع میداند. حاجتی نداریم که این را در تناقض با جهانشمولی بدانیم، بلکه به عکس این خود بیانگر جهانشمولی است، و همانا سرشت فراگیر آن را نشان میدهد. مثلا بگذارید نگاهی بیفکنیم به آیهی «همانا دین در نزد خدا اسلام است» (سورهی آل عمران، آیهی ۱۹).

پرسش از این که آیا «اسلام» را در این آیه میبایست به نحوی جهان شمول فهمید (به معنی تسلیم بودنِ جهان شمول، چنان که عسکری بر آن تأکید می کرد) یا به عنوان دینی خاص که به پیامبر خاتم وحی گردیده پرسشی است که می توان آن را بدون نیاز به برون گذاریِ متقابل حل کرد. فهمی حقیقتاً جهان شمول از معنای «اسلام» یا دین به خودیِ خود، هم تأیید کننده ی معنایی خاص از اسلام و دین است و هم از آن فراتر می رود. می توان دینی خاص را به این چشم نگریست که نه تنها تجسمی از اصل جهان شمول است، بلکه هم چنین راهی است به سوی آن گوهر که این دین خاص تجسمی صوری از آن

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

است. گوهر جهانشمول، در صورت خاصی ظاهر گردیده، و آن صورت خاص در تناقض با آن گوهر جهانشمول نیست.

این هرمنوتیک جهانشمول ابن عربی همچنین به ما کمک میکند تا موضوع مشکلزای نسخ در قرآن را مورد ملاحظه قرار دهیم. پیشتر آیهی ۶۲ سورهی بقره را در پاسخ به پرسش ۲ نقل کردیم: «چه کسی اهل نجات است؟»:

کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آوردهاند و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صائبان [= پیروان یحیی] هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلّم است؛ و هیچگونه ترس و اندوهی برای آنان نیست.

معنای تحت اللفظی این آیه نمی تواند محل بحث و اختلاف باشد؛ اما اکثر مفسّران سنتی، معنای این آیه را با توسّل به ساز و کار نسخ، دور می زنند. اعتقاد بر این است که آیه ی فوق الذکر با آیه ۳:۸۵ نقض شده است، این آیه می گوید:

و هرکس غیر از اسلام آینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است.

این نکته شایسته ی ذکر است که در میان مفسران، طبری (م. ۳۱۰ هجری/۹۲۳ میلادی) و مفسر شیعی طبرسی (م. ۵۴۸ هجری/۱۱۵۳ میلادی) هر دو این ایده را که این آیه می تواند نسخ شود، رد کردند. پیش از این که به سراغ نظرگاه ابن عربی در باب نسخ به طور کلّی برویم، و اصل هرمنوتیکی او را بر این آیه به طور خاص پیاده سازیم، مناسب است آنچه که طبری در این باب ذکر کرده است، بازگو کنیم. در باب اصل و قاعده ی نسخ، طبری در تفسیر آیه ۲:۱۰۶: هر حکمی را نسخ کنیم، یا نسخ آنرا به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم، چنین می نویسد.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

«بنابراین، خداوند امر مشروع را نامشروع میسازد، و امر نامشروع را مشروع میسازد، و حلال را حرام میسازد، و حرام را حلال میسازد. این تغییر و تبدّل تنها در اوامر و نواهی، محرمات، اطلاقات، مجاز شمردنها یا نشمردنها رخ میدهد. اما اخبار نه ناسخ واقع میشوند و نه منسوخ» (۱۱).

در باب آیهی ۲:۶۲ طبری مینویسد که معنای تحت اللفظی این آیه میبایست حفظ شود و حدود اطلاق آن نمیبایست با ارجاع به گزارشهای دال بر نسخ شدن آن محدود شود، «زیرا در باب اعطای پاداش به عمل صالحی که همراه با ایمان باشد، خداوند برخی از مخلوقاتاش را در مقابل برخی دیگر، به طور خاص برنگزیده است» (۱۲).

به ابن عربی بازگردیم. بگذارید موضع ابن عربی را در باب موضوع نسخ به طور کلی بیان کنیم. اکثر محققان مسلمان تصریح میکنند که اسلام شرایع پیش از خود را نسخ کرده است، به این معنی که شریعت وحیانی اسلام جایگزین شرایعی شده است که در وحیهای پیشاقرآنی مجاز دانسته شده بود (۱۳). ابن عربی این موضع را میپذیرد، اما ظرافتی به مفهوم نسخ میبخشد که آن را مبدّل به مفهومی در تأیید استمرار اعتبار ادیان نسخشده میسازد. نسخ به معنی ابطال یا بی اعتباری نیست؛ نسخ همچنین به این معنا نیست که ادیانی که اسلام جایگزین آنها شده است، دیگر نجات بخش نیستند. او تأکید میکند که یکی از دلایل تفوق اسلام دقیقاً آن است که در واقع مسلمانان موظفند به تمام وحیهای پیشین باور داشته باشند و نه فقط به وحیی که توسط پیامبر اسلام ابلاغ شده است. باز

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

می گردیم به پاسخ جهان شمولی که به پرسش نخست در بالا داده شد: شما مسلمان ها به چیز چیز باور دارید؟

تمام ادیان وحیانی نور اند. دین وحیانی پیامبر اسلام، در میان این ادیان همچون نور خورشید در میان نور ستارگان است. وقتی خورشید طلوع می کند، نور ستارگان ناپدید می شود، و خورشید دربردارنده یی نور ستارگان است. پنهان شدن نور ستارگان در پرتو نور خورشید، مانند نسخ ادیان وحیانی پیشین است که از طریق دین وحیانی پیامبر اسلام صورت گرفته است. با این همه، آن ادیان دیگر وجود دارند، همچنان که نور ستارگان تحقق دارد. این است علّت آن که چرا در دین جامع ما اسلام از ما خواسته شده تا به حقّانیّت تمام پیامبران و ادیان الهی ایمان داشته باشیم. نسخ آن ادیان آنان را باطل نکرده است. این رأی جاهلان است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این رأی جاهلان است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این رأی جاهلان است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این رأی جاهلان است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این رأی جاهلان است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این رأی است که نسخ آن ادیان را باطل کرده است این را باطل کرده است (۱۴) .

بنابر این، باور به این که ادیان پیشاقرآنی بی ثمر گشته اند، موجب بی معنا شدن کارکرد مصر اسلام به عنوان مصد و مهیمن آن ادیان میگردد: اگر این ادیان دیگر ثمری در نجات بخشی ندارند، پس دیگر دلیلی برای تصدیق و حمایت آن ادیان توسط اسلام وجود نخواهد داشت. با این حساب با در نظر گرفتن کسانی که به تعبیر ابن عربی «جاهل» اند و نسخ را به معنای ابطال میگیرند، این ادیان می بایست همراه با دیگران سنتهای دینی منقرض شده، به زباله دان تاریخ فرستاده شوند. در تقابل با این منطق، فرد باید به قوّت چنین استدلال کند: شریعت از باورمندان به سنتهای دیگر دینی حمایت می کند، و این حمایت دقیقاً از آن رو است که وحی اسلامی، آن روح اساسی و نجات بخش وحیانی ای را که در این ادیان وارد گردیده به رسمیت شناخته، حمایت نموده و مورد تصدیق قرار داده است. اگر وحیهای مربوط به ادیان پیش از قرآن باطل و از درجه ی اعتبار ساقط باشد، آنگاه حمایت شرعیای

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

که از طرف شریعت اسلامی نسبت به آنها اعطا گردیده، در بهترین حالت ناسازهنما و در بدترین حالت غیر منطقی خواهد بود.

با این حال، وقتی اصل هرمنوتیکی ابن عربی را بر موضوع خاص نسخ آیه ی ۲:۶۲ توسط آیه ی ۳:۸۵ پیاده میکنیم، مشاهده میکنیم که هرمنوتیست جهانشمولگرا مجبور است این تفسیر را مجاز شمارد که رستگاری تنها از آنِ گروهی خاص است، حتی اگر این کار به قیمت ناسازه نمایی موضعاش تمام شود. به بیان دیگر، از آنجا که معنای تحت اللفظی ۳:۸۵ تفسیری را مجاز میدارد که تمام وحیهای پیشاقرآنی را از سوی خداوند مردود می شمارد، جهان شمولگرا نمی تواند صرفاً این تفسیر را غلط یا بی مایه بداند. زیرا، به تعبیری که از ابن عربی قبلا نقل کردیم، هیچ فرد اهل تمیز و دانشی نمی تواند تأویلی را که با لفظی از کلام خداوند تأیید شده است، خطا بینگارد. و آن کس که چنین کند در غایت بی دانشی است» (۱۵).

می توان در دفاع از این که انحصارگرایی نیز می بایست شامل گزینه های ما باشد، این گونه گفت: همیشه دسته ای از مسلمانان خواهند بود که اگر بخواهند به اسلام معتقد باشند، لاجرم به انحصارگرایی باور می آورند؛ و این تفسیر انحصارگرایانه که معنای تحت اللفظی آیاتی چند از قرآن آن را تأیید می کند، تفسیری است که مورد نظر و مقصود خداوند بوده است؛ یعنی کسانی هستند که به چنین تفسیری از دین احتیاج دارند تا بتوانند ملا زمات معنوی و عقلی کلیدی ایمانشان به اسلام را تأیید کنند، و خداوند اراده کرده است تا آنان چنین برداشت انحصارگرایانه ای از آن آیات بکنند. می توان گفت ایمان این عدّه به اسلام با پایه های انحصارگرایی تقویت شده است. اگر این پایه ها برداشته شود، ساختمان ایمانشان فرو می ریزد.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

اما بگذارید عباراتی از ابن عربی که این فقره را کامل می کند خاطرنشان کنیم: «تأیید آن وجه تفسیری یا عمل مطابق آن، جز در مورد خود مفسر و آنانی که از ولایت او پیروی می کنند، الزامی نیست» (۱۶). پس جهان شمولگرا به انحصارگرا این حق را می دهد که آیه ی ۸۵:۳ را به شیوه ی انحصارگرایانه تفسیر کند، در حالی که هیچ الزامی ندارد تا اذعان کند تفسیر انحصارگرایانه، یکتا و یگانه معنای این آیه است. بلکه با نیک منشی به آیه ی قبل از ۸۵، یعنی آیه ۴۸:۳، ارجاع می دهد و استدلال می کند که مفهوم «اسلام» را که در ۸۵:۳ دکر شده است، می توان به معنای تسلیم جهان شمول [به حقیقت] فهمید به جای آن که آن را به معنای دین خاصی که وحی قرآنی آن را مجاز شمرده [یعنی اسلام در مقابل یهودیت و مسیحیت و نه به عنوان حقیقتی که شامل آن ها نیز هست] فهم کرد؛ این تسلیم جهان شمول به واقع در آیه ای که درست قبل از آیه ی ۸۵ آمده بیان گردیده:

بگو: «به خدا ایمان آوردیم، و همچنین به آنچه بر ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، ما در میان هیچیک از آنان فرقی نمیگذاریم و در برابر (فرمان) او تسلیم هستیم.»

بنابراین باز میگردیم به ایده ی «اسلام» به عنوان تسلیم جهان شمول و نخستین، و این تفسیر را، به عنوان تفسیری رضایت بخش را ز تفسیر انحصارگرایانه، تأیید میکنیم. خاطرنشان میکنیم که عسکری استدلال میکرد که اسلام جهان شمول، «اسلام خاص و تاریخی را ملغی میکند» (۱۷). طنز روزگار این است که این «الغاء» اسلام خاص و تاریخی، تا حدود زیادی با آن نوع انحصارگرایی ای شریک است که این نوع جهان شمولی قرار است از آن فراتر رود؛ زیرا این «الغاء»، عکس برگردانی

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

کثرتگرایانه از «نسخ»ی است که مسلمانان انحصارگرا به آن متوسل میشوند: جهانشمولگرای حقیقی، هم «الغاء» کثرتگرایانه و هم «نسخ» انحصارگرایانه را کنار مینهد. بیشک قالب خاص و تاریخی اسلام باید در جایگاهی پایین تر از گوهر جهانشمول و بی زمان قرار داده شود، اما امر جهانشمول نباید صورت و قالب خاص را بی اهمیت کند، به حاشیه براند و بی اعتبار سازد. به عکس، امر خاص و رفعت می یابد و والا داشته می شود درست به همان مقدار که این امر خاص، بیانگر امر جهانشمول شمرده می شود و قالب و فرم، تا آن جایی که تجسم جوهر ادیان شناخته می شود و به عنوان راهی معرفی می شود که به جوهر منتهی می گردد، بیشتر اساسی انگاشته می شود تا این که کمتر.

به بیان دیگر، بینش مبتنی بر جوهر جهانشمول و حقیقت اسلام، می تواند و همانا می بایست همسو با طرفداران فرم و قالب خاص اسلام، یعنی شریعت پیش برود. از این راه، ویژگی منحصر به فرد و فرونا کاستنی این قالب اسلامی در پای جهانشمولی و به نام کثرتگرایی قربانی نمی گردد؛ بلکه منحصر به فرد بودن قالب آن دقیقاً بر اساس برون دادهای جهانشمول آن بیان می گردد. بگذارید اصل کلیدی ای را پیاده سازیم که فریتریف شوآن (که شیخ متوفای الازهر عبدالحلیم محمود (۱۸) به او لقب «محقق اعجاب انگیز» را می دهد) آن را در بستر متفاوتی به زیبایی بیان کرده است. می توان گفت: چشم اندازی جهانشمول نه تنها مشارکت ما در گنجینه های وحی اسلامی را کم ارزش نمی سازد، بلکه به آن گنجینه قطب نمایی می بخشد که به ریشه های وجود اشاره دارد (۱۹).

این تلقی از رابطهی میان گوهر و صدف بسا بیشتر محتمل است که بتواند انحصارگرایان سنتی را به خود جلب کند و شانس بیشتری دارد تا آنان را قانع کند که از صورت سفت و سخت انحصارگرایی به صورت ملایم آن روی بیاورند (۲۰). کثرتگراییِ هیکی لاجرم واکنشهای دفاعی در میان مدافعان

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

محافظه کار اسلام بر میانگیزد، زیرا این نوع کثرتگرایی، اصلِ هنجارمندیِ اسلام را به چالش میکشد؛ به عکس ٔ جهان شمولگرا، از هنجارمندیِ اسلام دفاع میکند، و هم هنگام بینشی مداراجو و احترام آمیز نسبت به دیگری در آنها می دمد، بینشی که مبتنی بر خوانش معقول از بسیاری از آیات قرآن است، بینشی که برای انحصارگرا پذیرفته تر است و هنجارمندیِ اسلام در آن تضعیف نمی شود بلکه این چشم انداز آن را تقویت میکند.

یکی از مهمترین ملازمات معرفی جهانشمولی قرآنی به مسأله ی حساس دعوت مربوط می شود. مسلمانان سنتی از بازنمود و معرفی جهانشمولی پیام قرآنی پرهیز می کنند زیرا از پیامدهایی که این بازنمود در باب دعوت دارد، خوفناک اند: اگر تمام ادیان همچنان معتبرند، بر چه مبنایی مردم را به اسلام دعوت کنیم؟ اما آنانی که می خواهند به هنجارمندی اسلام «شهادت» دهند، دلیلی برای خوف ندارند، زیرا جهان شمولگرا، حق انحصارگرا برای دعوت کردن به اسلام را انکار نمی کند. از نظر کثرتگرایان، دعوتی وجود ندارد، زیرا کثرتگرا نمی تواند اعلام کند که دین او بهتر از دین دیگران است. جهان شمولگرای مسلمان اما می تواند استدلال کند که یکی از بهترین صورتهای دعوت، دقیقاً عبارت است از شرح و بسط پیام جهان شمول قرآن: اگر جنبه ی جهان شمول قرآن عرضه گردد، دعوت به اسلام می تواند به صورت تماماً قانع کننده تری صورت پذیرد.

در زمانهای که دوگانه ی کاذب انحصارگرایی افراطی و شمولگرایی سکولار رواج دارد، جهانشمولی و حیانی قرآن، مظهر پادزهر مطلوب این دو خطا است. در مقابل چنین پیش زمینه ی تیرهای، قرآن با وضوح خیره کننده ای تنها کتاب مقدسی است که در آن، به دیگر ایمانها نه تنها رواداری حقوقی عطا شده بلکه آشکارا احترام عمیق معنوی ای گذارده شده است. نیش و نکوهش بر این اساس جای خود را به گفتگو می دهد، و گفتگو را، به نوبه ی خود، می توان صورتی از دعوت برای کسانی که احتیاج به دعوت کردن دارند

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

فهمید. انحصارگرا می تواند اسلام را بهترین دین معرفی نماید، دقیقاً به این علت که اسلام تمام ادیان را به رسمیت می شناسد و احترام می گذارد. این امر یک جنبه از تغییر موضع از انحصارگرایی «سفت و سخت» به انحصارگرایی «ملایم» است که در بالا ذکر شد: این موضع انحصارگرا را تشویق می کند تا از موضعی که می گوید «اسلام تنها دین حقیقی است» به موضعی برسد که می گوید «اسلام بهترین دین است». موضع نخست بر اساس انکار سفت و سخت ادیان دیگر بنا شده است، حال آن که دومی بر این اصل ابن عربی مبتنی است: «در دین جامع ما اسلام از ما خواسته شده تا به حقّانیّت تمام پیامبران و ادیان الهی ایمان داشته باشیم.» (۲۱)

این ترکیب کردنِ جهان شمول گرایی و خاص گرایی به مسلمانان ملتزمی که آگاه از حضور امر قدسی، حقیقت، زیبایی و فضیلت در ادیان دیگرند، این اجازه را می دهد تا حق آنچه را از ادیان دیگر می فهمند، به جا آورند، بی آن که وفاداری به دین خود را فروگذارند. همان طور که در ابتدا ذکر شد، در جهان چند فرهنگی امروز، مومنان بسیاری وجود دارند که نمی توانند به نحو معقولی باور داشته باشند که حق رستگاری و درک حقیقت معنوی تنها برای یک دین محفوظ مانده است و دیگر ادیان ذاتاً باطل اند. قرآن از رهگذر جهان شمولی خود با این دسته از افراد سخن می گوید، جهان شمولی ای که سخن گفتن با کسانی را نیز تضمین می کند که نمی توانند متعهد به اسلام باشند، مگر این که باور داشته باشند اسلام بهترین دین و تنها دین حق است. همان طور که فریتریف شوآن می گوید: «هر دینی به خودی خود می خواهد بهترین باشد، و «باید بخواهد» که بهترین باشد، به طور کلی و نیز با در نظر گرفتن مولفههای تشکیل دهنده ی دین، می توان گفت چنین خواستی یکسره طبیعی است، بلکه «به نحوی ماوراء الطبیعی، طبیعی» است». (۲۲) این موضوع به خاطر مؤلفه ی امر مطلق، که دین را دین نحوی ماوراء الطبیعی، طبیعی» است. امر مطلق حق دارد که خود را بر مؤمن نحمیل کند، و خود را به شیوه های فراوانی تحمیل می کند. از جمله ی این راه ها، جهان شمولی است که جزیی از هسته ی عرفانی هر دینی است. با این حال، یکی از ویژگی های متمایز و حی اسلامی این است که جزیی از هسته ی عرفانی هر دینی است. با این حال، یکی از ویژگی های متمایز و حی اسلامی این است

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

که این جهانشمولی حتی به لایهی بیرونی این دین، یعنی خود متن مقدّس اسلام که بنیان این دین است نیز سرایت کرده است. مارتین لینگز این نکته را به وضوح خاطر نشان میکند:

همه ی عرفان ها به یک اندازه جهان شمول اند... همه به حقیقت واحد رهنمون می شوند. اما یکی از ویژگی های مربوط به اصالت اسلام، و در نتیجه تصوّف، چیزی است که می توان آن را جهان شمولی ثانوی نام نهاد، که بیش از همه می بایست با این واقعیت توضیح داده شود که اسلام به عنوان آخرین وحی در این سیر زمانی ضرورتاً عصاره و خلاصه ی همه ی وحی های پیشین است. قرآن اعتقاد اسلامی را این چنین معرفی می کند: اعتقاد به «خدا، فرشتگان اش، کتاب های وحیانی و پیامبران الهی».

لینگز آنگاه تحلیل خود را با نقل آیهی ۵:۴۸ قرآن ادامه می دهد و در باب آن می گوید: «هیچ آیهای قابل مقایسه با آن نمی توان در یهودیت یا مسیحیت یافت». لینگز این عبارت را با اشاره به جنبه ی دیگری از جهان شمولی اسلام، یعنی نخستین بودگی آن، ادامه می دهد:

اقتران معینی میان امر نخست و امر آخرین وجود دارد. با اسلام «این چرخه کامل گردید» و یا به نزدیک کمال رسید؛ و این است علّت آنکه ادعا می شود اسلام بازگشت به دین نخستین است، و این جنبهای دیگر به جهان شمولی اسلام می بخشد. یکی از ویژگی های قرآن به عنوان آخرین وحی این است که انگار گهگاه ورانما می شود تا وحی نخستین، آیات خویش را آشکار نماید؛ و وحی نخستین، یعنی کتاب طبیعت، به همه تعلق دارد. (۲۳)

این امر به ما کمک میکند تا راهی را دریابیم که مدافعان چشمانداز جهانشمول، میتوانند همراه با مدافعان هنجارمندی ایمان اسلامی پیش بروند. این امر به ما کمک می کند تا دریابیم جهانشمولگرایانی مانند ابن عربی و مولوی، وقتی به اسلام به عنوان بهترین دین ارجاع میدهند و هنگامی که پیامبر اسلام را بهترین پیامبران میخوانند، و زمانی که غیر مسلمانان را دعوت به پذیرش

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

اسلام میکنند، دست از جهانشمولگرایی خویش نشسته اند. در شعری از ابن عربی که احتمالاً مشهورترین شعر او در غرب است، توصیف او از «مذهب عشق» (دین الحبّ) شگفتزدهمان میکند:

«در گذشته من از دوست خود

روي بر مي تافتم اگر كيش وي را

همسان مذهب خويش نمي يافتم

لیکن امروز قلب من پذیرای هر نقش شده است:

چراگاه آهوان، صومعهی راهبان

بتكده، كعبه

الواح تورات، مصحف قرآن

من، به دین عشق سر سپردهام

و به هر سوی که کاروانهای آن

رهسپار شود

راه خواهم جست

آری عشق دین و ایمان من است.» (۲۴)

آنچه که کمتر مشهور است، تفسیر ابن عربی از این «مذهب عشق» است:

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

«هیچ دینی والاتر از دینی نیست که بر عشق بنا شده باشد و بر اشتیاق نسبت به او تعالی که پرستشاش میکنم و به او ایمان دارم بناگشته باشد... این امتیاز خاص مسلمانان است، زیرا مقام و مرتبهی عشق کامل ورای همهی انبیای دیگر، به محمد اختصاص داده شده، زیرا خداوند او را به عنوان محبوب خود برگزیده است.» (۲۵)

شبیه همین رویکرد را در مولوی میبینیم. او ترکیب ناسازه نمایی از بینش جهان شمول و دعوت به پذیرش اسلام است. او همچنین به «ملّت عشق» اشاره میکند:

«مذهب عاشق ز مذهبها جداست / عاشقان را مذهب و ملّت خداست.» (۲۶)

اما این مولوی را باز نمی دارد از این که جراح مسیحی را به اسلام دعوت کند و الوهیّت عیسی را باور نداشته باشد. وقتی جرّاح گفت که من به الوهیّت عیسی باور دارم زیرا این چیزی است که «کتابهای مقدس مان» به ما می گوید، مولوی پاسخ داد:

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

این کردار و گفتار عاقل مردی که درک درستی دارد نیست. خدا به تو عقلی داده است که اختصاص به تو دارد و متفاوت از عقل پدران تو است، دیدی به تو داده است متفاوت از دید پدران تو و قوّهی تشخیصی مختص خودت به تو ارزانی داشته است. چرا عقل و دید خودت را از کار میاندازی و از عقل کسانی پیروی میکنی که تو را هلاک میکنند و هدایتات نمیکنند؟... مسلّماً این درست است که... خدای عیسی، علیه السلام، او را گرامی داشته است و او را مقرب درگاه خود ساخته است، چنانچه هر کس او را خدمت کند خدای را خدمت کند خدای را خدمت کرده است، و هر کس او را اطاعت کند، خدای را اطاعت کرده است. اما حالا که خداوند پیامبری برتر از عیسی فرستاده است، که با دست خود همان میکند که عیسی میکرد و بالاتر از آن میکند، متابعت از این نبی واجب است، اما به خاطر خدا واجب است نه به خاطر خود پیامبر. (۲۷)

نتیجه گیری از این بحث به این صورت است: اگر کسی بخواهد از جهان شمولی پیام قرآن به شیوه ای دفاع کند که تنها مورد پسند لیبرالها، کثرتگرایان و جهان شمولگرایان نباشد، بلکه همچنین مورد پسند اکثریت مسلمانان پای بند با بروندادهای محافظه کارانه شان باشد، نمی تواند اصل و قدرت انحصارگرایی دینی را نادیده بگیرد یا کوچک شمارد. در مقابل، اگر جهان شمولی فرد بر چشماندازی حقیقتاً شمولگرایانه بنا شود، شامل حتی چشمانداز انحصارگرایانه نیز خواهد بود، بنابراین به جای آن که عالمان عام اسلام را گریزان ساخت، می توان دست کم این اقبال را داشت که برخی از آنها را قانع کرد. با این شیوه می توان این اقبال را داشت تا رویکرد آنانی را که مشی سفت و سخت و نارواداری نسبت به دیگری غیر مسلمان دارند، تغییر داد و آنان را تشویق نمود تا رویکردی ملایم تر، و روادارانه تر نسبت به مؤمنان به ادیانی پیشه کنند که در قرآن به رسمیّت شناخته شده اند و مطابق شریعت اسلام باید از آنها حفاظت شود.

در باب دیالوگ با غرب، چنین بازنمود ظریفی از جهانشمولگرایی در خدمت دو آرمان قرار میگیرد: وسعت بینظیر بینشی را نشان میدهد که با چشماندازی معنوی نسبت به قرآن گشوده

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

می شود، و این امر را به شیوه ای انجام می دهد که از در افتادن به چاله ی کثرتگرایی سکولار و ستیزه گری افراطی های مذهبی پرهیز میکند. این امر نشان می دهد که ایمان شورمندانه به یک دین می تواند با بینشی جهان شمول گرا که همه ی ادیان و حیانی را در بر می گیرد، هم راستا باشد. دوم آن که این امر استدلالی کسانی را بی اعتبار خواهد کرد که می گویند جهان شمول گرایی چیزی جز کار ویژه ی نخبگان ممتاز نیست، و بازتابی در میان مسلمانان معمولی ندارد. در این باب، این استدلال ریچارد نئوهاس شایسته ی ذکر است:

کار سختی نیست که بتوان «سخنگویان مسلمانی» در کنفرانسها یافت. تیمی از آنها را میتوان یافت که در سراسر جهان از این کنفرانس به آن کنفرانس در حرکت اند. من اینگونه افراد را در داووس، سوییس دیدهام، جایی که مدیران ارشد و دولت مردان سالانه با منتخبی از روشنفکران جمع می شوند تا در مورد اوضاع جهان به زبانی بین المللی که مردم هیچجا با آن زبان سخن نمی گویند، ورّاجی کنند. مسلمانان چنین محیطهایی عمدتاً غربزده، سکولار شده و روشنفکران آکادمیکی هستند که در این کنفرانسها حضور دارند تا نظرگاه مسلمانان را ارائه کنند، اما آنها کمی بیش از مسیحیان و یهودی ها با اسلام زنده تماس و ارتباط دارند. (

بازنمود کثرتگرایانه از پیام جهانی قرآن دقیقاً به همین دام میافتد. و نتیجه آن می شود که نامسلمانها در غرب نمی توانند جهان شمولی فرضی پیامی را که ظاهراً تنها مورد اعتقاد اکثریت کوچکی از مسلمانان لیبرال تحصیل کرده ی غرب است، جدّی بگیرند. در مقابل، اگر این پیام جهان شمول، به بیانی حقیقتاً و نه اسماً جهان شمول بیان شود، فرد نمی تواند این پیام جهان شمول را جدّی نگیرد. حقیقتاً جهان شمول بودن به معنای گشودن بودن به دیگری است، اما نه به قیمت از دست دادن خود خودی که عبارت است از جماعتی از مؤمنان که فرد به آن ها تعلّق دارد و علی الظّاهر نماینده ی

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

آنهاست. جهانشمولی شامل امر خاص ّاست و بیانگر آن، امر خاص ّ، پایهی امر جهانشمول را سست نمی کند و در تقابل با آن نیست، همچنان که چشماندازهای متافیزیکی و هرمنوتیکی ابن عربی با قدرت قانع کننده گی اش آن را اثبات کرد.

از یک سو ما اصل جهانشمولیِ حضور فراگیر الهی را داریم: «و به هر سو رو کنید، خدا آنجاست» (۲:۱۵)؛ و از سوی دیگر، سویه ی خاص_انحصاری_ را داریم که بیانگر، تجسم بخش و یاریگرِ نیروی تحقی بخش اصل جهانشمولی است: «پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن، و هر جا باشید روی خود را به سوی آن کن» (۲:۱۴۴).

اسلام، مانند خدا، جنبهای ذاتی از وجود است؛ اما برای تحقّق ژرفای این وجود، فرد میبایست به آن، مطابق صورتهای خاص و ضرب آهنگی که وجود خود را آشکار میسازد، تن در دهد: «ما برای هر کدام از شما طریقه و آیین روشنی قرار دادیم» (۵:۴۸).

۱ ـ این مقاله، دربردارندهی خلاصهی نکات اصلی کتاب من با این عنوان است:

The Other in the Light of the One—The Universality of the Qur'an and Interfaith Dialogue (Cambridge: Islamic Texts Society, 2006).

۲_ بنابراین، هیک نمی تواند باور به اصل عقیدتی مسیحیت را، که مطابق آن خداوند در عیسای ناصری تجسد یافته است، تصدیق کند: «اگر عیسی خدای متجسد باشد، مسیحیت دینی منحصر به فرد خواهد بود زیرا خدا آنرا شخصاً بنا نهاده است.»

The Metaphor of God Incarnate—Christology in a Pluralistic World (London: SCM Press, 1993), p. 87;

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

که در این اثر نقل شده است:

Adnan Aslan, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy—The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr (Richmond, Curzon Press, 1998) p. 250.

۳. مقایسه کنید با این آیات: «برای هر امّتی عبادتی قرار دادیم، تا (آن عبادت را) در پیشگاه خدا انجام دهند، پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند، بسوی پروردگارت دعوت کن، که در هدایت مستقیم قرار داری» (الحجّ، ۲۲:۶۷).

«هر یک را جهتی است [برای قبله] که خداوند روی آورشان کرده است، پس در نیکی ها از یکدیگر پیشی بگیرید» (البقرة، ۲:۱۴۸).

۴_ این نکته نیز افزودنی است که این آیات، تأیید میکنند که پیام فروفرستاده شده به پیامبر خاتم، هیچ چیزی که اساساً نو باشد، در خود ندارد: «آنچه به ناروا دربارهی تو میگویند، همان است که دربارهی پیامبران قبل از تو نیز گفته شده» (فصّلت، ۴۶:۹). «بگو من پیامبر نوظهوری نیستم» (الاحقاف، ۴۶:۹).

۵ مقایسه کنید با: «ما پیش از تو رسولانی فرستادیم، سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکردهایم» (المؤمن، ۴۰:۷۸).

۶_ مثلاً بنگرید به:

Farid Esack, Qur"an, Liberation and Pluralism (Oxford: Oneworld, 1997); Abdulaziz Sachedina, The Islamic Roots of Democratic Pluralism (Oxford: Oxford University Press, 2001); and Hasan Askari, "Within and Beyond the Experience of Religious Diversity", in The Experience of Religious Diversity, eds. J. Hick, H. Askari (Aldershot: Gower Press, 1985).

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

۷_ بنابراین، هیک نمی تواند باور به اصل عقیدتی مسیحیت را، که مطابق آن خداوند در عیسای ناصری تجسد یافته است، تصدیق کند: «اگر عیسی خدای متجسد باشد، مسیحیت دینی منحصر به فرد خواهد بود زیرا خدا آنرا شخصاً بنا نهاده است.»

" The Metaphor of God Incarnate—Christology in a Pluralistic World (London: SCM Press, 1993), p. 87;

که در این اثر نقل شده است:

Adnan Aslan, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy—The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr (Richmond, Curzon Press, 1998) p. 250.

⁸⁻ Hasan Askari, "Within and Beyond the Experience of Religious Diversity", p. 199.

۹ نقل شده در این منبع:

William Chittick, The Sufi Path of Knowledge—Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination (Albany: State University of New York Press, 1989), p. 296.

۱۰ ـ نقل شده در منبع پیشین، ص ۲۴۴.

¹¹⁻ Jami, al-bayan (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2001), vol.1, p. 546.

11_ منبع پیشین، ج ۱، ص ۳۷۳. طبری، به نوبهی خود در تفسیرش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، استدلال میکند که «نسخ نمی تواند به اظهار وعده تعلق گیرد. نسخ تنها در زمینهی داوری های حقوقی مجاز است، داوری هایی که با تغییر شرایط بهروزی عمومی تغییرپذیر و یا جانشین پذیر اند». نقل شده در:

M. Ayoub, *The Qur'an and Its Interpreters* (Albany: State University of New York Press, 1984), vol. 1, p. 110.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکورگرفته شده است.

در دورهی معاصر، رشید رضا و علامهی طباطبایی، هر دو معنای تحت اللفظی آیه را نگاه داشته اند و امکان نسخ آنرا رد کردهاند. برای بحثی در این باب بنگرید به:

Farid Esack, *Qur'n*, *Liberation and Pluralism*, pp. 162-166; and in Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 29-34.

۱۳ ـ بنگرید به مقالهی

"Abrogation", by John Burton in *Encyclopedia of the Qur'an*, ed. J.D. McAuliffe (Leiden: E.J. Brill, 2001), p.13.

۱۴ ـ نقل قول از:

Chittick, *Imaginal Worlds: Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity* (Albany, NY: State University of New York, 1994) p. 125.

- 15- William Chittick, همان.
- 16- William Chittick, همان.
- 17- Hasan Askari, همان.

۱۸_ بنگرید به:

Abd al-Halim Mahmud, *Qadiyyat al-Tasawnuf—al-Madrasat al-Shadhiliyya* (Cairo: Dar al-Ma,,arif, 1999), p. 297.

ذكر اين نكته خالى از لطف نيست (خصوصاً براى شركتكنندگان در اين كنفرانس كه الازهر آنرا برگزار كرده است) كه شيخ عبدالحليم، يكى از محترمترين شيوخ الازهر در دوران جديد، با عباراتى درخشان در باب مؤسس مكتب حكمت خالده، رنه گنون (۱۸۸۶ ـ ۱۹۵۱) سخن مىگويد. او تا آنجا پيش مىرود كه مىگويد

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

گنون یکی از شخصیتهایی بود که به درستی جایگاه خود را در تاریخ یافت، و اینکه «مسلمانان جایگاه او را نزدیک به غزالی و افراد شبیه او میشمرند» (یعدّه المسلمون بجوار الامام الغزّالي و امثاله)، ص ۳۰۱.

۱۹ ـ برای نقل قول کامل این مطلب، بنگرید به:

F.Schuon, Light on the Ancient Worlds (Bloomington: World Wisdom, 2006), p.57.

۲۰ ـ برای بسط این استدلال بنگرید به فصل چهارم این منبع که پیشتر ذکر شد:

The Other, "Dialogue, Diatribe or Da'wa?", pp. 210-278.

۲۱ ـ نقل شده در:

Chittick, Imaginal Worlds, پیشین, p. 125.

²² Frithjof Schuon, "The Idea of "The Best" in Religions", p. 151 در این اثر او: *Christianity/Islam—Essays on Esateric Ecumenism (Bloomington: World Wisdom Books)

Christianity/Islam—Essays on Esoteric Ecumenism (Bloomington: World Wisdom Books, 1985).

آثار اخیر در فلسفه ی دین در غرب، اعتبار عقلی انحصارگرایی دینی را ارزیابی دوباره کردهاند. مثلا بنگرید به:

David Basinger, Religious Diversity—A Philosophical Assessment (Aldershot: Ashgate, 2002).

یکی از درخشانترین نکاتی که به نظر میرسد در این کتاب مطرح شده، نکتهای است که استدلالهای قوی کلی جیمز کلارک در این مقاله را بسط میدهد:

"Perils of Pluralists" (Faith and Philosophy, vol. 14, no. 3, 1997, pp. 303-320). این نکته به این قرار است: انحصارگرایی دینی تا زمانی موجّه است که دلایل تأیید صدق و اعتبار سنّتی که فرد در آن به سر میبرد قوی تر از دلایل کسانی باشد که «تساوی ادیان در تحول آفرینی» را تأیید میکنند_ یعنی این ایده که ادیان، در کارکرد مرکزی شان، قدرتی مساوی در بیدار کردن وجدان آدمی و خروج از خودمحوری دارند. این ایده ی اصلی،

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

مفروض کثرتگرایانی است که همه ی ادیان را به نحوی مساوی صادق و معتبر می دانند. بازینجر استدلال خود را به این نحو ادامه می دهد: «در حالی که انحصارگرا هرگز نمی تواند به نحو موجّهی این نکته را انکار کند که تساوی عملی ادیان در تحول آفرینی، در میان چشم اندازهای متنوع دینی بر اساس صرف تجربه وجود دارد، اما اگر این انکار، از دیگر باورهای فرد در چارچوب چشم اندازی که وی به نحوی موجّه آن را تصدیق کرده ناشی شده باشد و یا توسط آن چارچوب الزام گردیده باشد، او می تواند به نحو موجّهی این تساوی را انکار کند» (ص ۴۴). برای بحث در باب امکان باز ارزیابی باطنی انحصارگرایی دینی به مقاله ی در حال انتشار ما بنگرید:

"Sufism and Civilizational Dialogue"

که در سال ۲۰۰۹ توسط آکادمی اقبال منتشر خواهد شد.

²³ Martin Lings, What is Sufism? (London: George Allen & Unwin, 1975), pp. 22-23.

²⁴ Ibn Arabi, *The Tarjuman al-Ashwaq—A Collection of Mystical Odes* (tr. R.A. Nicholson), (London: Theosophical Publishing House, 1978), p. 52.

۲۵_ همان، ص ۶۹.

²⁶ Mathnavi, II, 1770.

این مصرع شعر از دیوان شمس تبریزی نیز در اینجا قابل ذکر است [نقل به مضمون]: ای عاشقان! اساس مذهب عشق تنها در اسلام نیست. نقل شده توسط:

Ashk Dahlen, "Transcendent Hermeneutics of Supreme Love: Rumi's Concept of Mystical Appropriation" in *Orientalia Suecana* (vol. 52, Uppsala, 2003).

²⁷ Discourses of Rumi (tr. A.J. Arberry) (London: John Murray, 1961), pp. 135-136.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.

28_ برگرفته از این معرّفی کتاب:

"The Decline of Eastern Christianity Under Islam: From Jihad to Dhimmitude" by Bat Ye'or in *First Things*, no. 76, October 1997, p.93.

حق انتشار (کپیرایت) از ناشر مذکور گرفته شده است.