

مذهب و جهانی شدن*

جیمز کرث

ترجمه حمید بشیریه

همه انقلابها سنتها و رسوم مردمان را در هم می‌شکنند، و از این‌رو، در واقع احساس ایمنی، امنیت و حتی هویت آنان را در معرض تهدید قرار می‌دهند. انقلاب عالمگیری که جهانی شدن نام‌گرفته است نیز به سهم خود، امنیت هریک از مردمان روی زمین را به درجاتی تهدید می‌کند.

جهانی شدن^۱ را غالباً، فرآیندی توصیف کرده‌اند که پیوسته در زمان به پیش می‌رود، به شکلی فراگیر در اینجا و آنجا گسترش می‌یابد، و توسعه آن نیز امری آشکارا اجتناب ناپذیر است. اما جهانی شدن را باید یک انقلاب، و به عبارتی یکی از بنیادی ترین انقلابهایی دانست که جهان تاکنون به خود دیده است. براستی هم این نخستین انقلاب جهانی به معنای حقیقی آن است.

ایدئولوژیک نبود، بلکه صورتی دین‌گرایانه داشت. در اروپای اوایل دوران جدید نیز چنین وضعی وجود داشت؛ چرا که انقلاب تجاری و ورود اروپاییان به دنیای نو (آمریکا) که خود هنوز مرحله‌ای اولیه در مسیر جهانی شدن بود، نامنیهایی را ایجاد کرد که جنبش اصلاح دین پروتستانی و واکنش کاتولیک‌ها نسبت به آن را درپی داشت. اما همچنین در بیشتر مناطق جهان، تا پیش از دوران جدید نیز طی هزاره‌هایی که از آغاز تمدن‌ها سپری شده بود، وضع به همین‌گونه بود. در واقع، خاستگاه ادیان گوناگون و پایداری چون مسیحیت، اسلام و آیین بودا (ادیان جهانی) را می‌توان پاسخ و واکنش به نامنیهای عمیقی دانست که توسط گسترهای اجتماعی بنیادین ایجاد شده بودند.

اما اینک در پایان سده بیستم (و در آستانه هزاره سوم) مانه تنها در متن انقلاب جهانی شدن هستیم، بلکه در دوران پسامدرن نیز به سر می‌بریم. اکنون پرسش این است که آیا روزگار ما به این انقلاب جهانی شدن و نامنیهای عمیق حاصل از آن چگونه پاسخ خواهد داد؟ آیا این پاسخ در لای گرایشی مذهبی جلوه‌گر خواهد شد، یا این که صورتی ایدئولوژیک و غیر مذهبی خواهد یافت؟

نامنی، ایدئولوژی و مذهب گرایی در گذشته، هرگاه امنیت انسانها مورد تهدید قرار گرفته است، آنان بدان پاسخ داده و یا حتی واکنش [عملی] نشان داده‌اند؛ و این پاسخها و واکنشها پیامدهای مهم، و گاه و خیم و زیانبار برای مردم به بار آورده‌اند. در سده نوزدهم، احساس نامنیهای ناشی از انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی، ظهور ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی را به دنبال داشت. در سده بیستم، همین‌گونه احساس نامنیهای از شکست در جنگ نخست جهانی مایه می‌گرفت، به پیدایش ایدئولوژی‌های کمونیستی در شوروی و ناسیونال سوسیالیستی در آلمان منجر شد. اما جهت گیریهای ایدئولوژیک در پاسخ به نامنیهای عمیقی اجتماعی، ویژگی شاخص دوران معینی است؛ در دوران جدید، روشنگری و دنیاگرایی^۲ سبب شد تا جهان‌بینی‌ها و معتقدات غیر مذهبی راهی طبیعی و منطقی برای تفسیر امور و وقایع جهان پنداشته شوند.

در دیگر دورانها – تا پیش از سده هجدهم در اروپا و آمریکا، و تا هنگام سده بیستم در بیشتر جاهای دیگر جهان – پاسخ افراد به نامنیهای عمیق اجتماعی، پاسخی

سه چشم انداز در نگرش به مذهب سه موضع یا چشم انداز وجود دارد که از دریچه آن می‌توان به نقش مذهب در فرآیند جهانی شدن نگریست:

۱. موضع مدرنیستی؛ ۲. موضع پسامدرنیستی؛ و ۳. موضع یا چشم انداز پیشامدرنیستی.

[۱] از این میان، چشم انداز مدرنیستی رایج ترین و متعارف ترین مورد است و نزد بیشتر روشنفکران و اهل دانش مقبولیت دارد. تجددگرایان (مدرنیست‌ها) نگرشی ویژه و مخصوص به خود از عرفی سازی داشته‌اند. آنان از آغاز عصر روشنگری همواره این امید را در دل پرورانده‌اند که همه جهت‌گیریهای معطوف به امور عرفی و این جهانی، عاقبت به یگانگی می‌گرایند؛ و مذاهب مختلف به فلسفه‌ای دنیاگرا و "خردمدار" متنه‌هی می‌گردند. در طی سده‌های هجدهم و نوزدهم، هنگامی که مسیحیت یگانه جایگاه برجسته در تعیین مراتب امور دنیوی را در اختیار داشت، چنین انتظاری به اندازه کافی طبیعی می‌نمود. اما حتی در آن زمان نیز می‌بایست روشن بوده باشد که بین گرایش‌های آینه‌ای پروتستان و کاتولیک نسبت به امور عرفی و دنیوی،

تفارقی بوده است و حتی خود شاخه‌های آئین پروتستان نیز در این باره با یکدیگر اختلاف داشته‌اند.

در ساده‌ترین برداشتی که از نگرش مدرنیستی وجود دارد، جریان روشنگری و دنیاگرایی به گونه‌ای فزاپنده از نخبگان و فرهیختگان به افراد دیگر، و از مرکز جامعه به پیرامون آن گسترش می‌یابد. اگر قرار باشد که هرگونه جماعت مذهبی بر جای بماند، آن جماعت مشکل از افراد حاشیه‌ای-از نظر جغرافیایی، اقتصادی یا قومی-خواهد بود. جماعات مذهبی را می‌توان به فسیل‌های اجتماعی تشبیه نمود. البته گاه ممکن است اینها با یکدیگر، یا با روشنفکران و دیگر گروههای جامعه، به سیز برخیزند. در چنین حالتی آنان مشاجرات موهوم و کهنه پرستانه‌ای را وارد جهان دنیاگرا و خردگرای مدرن می‌سازند. مثالهای بارزی از روزگار خود ما در این باره می‌توان آورده؛ از جمله ایرلند شمالی (دهه‌های ۱۹۶۰-۱۹۹۰)، لبنان (دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۰)، یوگسلاوی (دهه ۱۹۹۰)، سریلانکا (دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰) و کشمیر (دهه‌های ۱۹۴۰-۱۹۹۰). بسیاری از مدرنیست‌ها مسیحیان انگلی در ایالات متحده (دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰) را نیز در این زمرة قرار

می‌شود. حتی این جوامع بنیادگرای را به تغییر و بازگشت از مردم خویش واخواهد داشت. اما یادآوری این نکته اهمیت دارد که تجدید حیات اسلام و حتی هندوگرایی را نباید واکنش محض به پیشرفت و موفقیت ایدئولوژی‌ها و طرحهای نوگرایانه عصر تجدد پنداشت؛ آنها در واقع پاسخهایی به شکست خود بوده‌اند. در مورد تجدید حیات اسلام، نافرجامی ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی و نیز ناسیونالیسم و تجدددگرایی ایران را می‌توان ذکر کرد، و در مورد احیای هندوگرایی نیز می‌توان به شکست سوسیالیسم و تجدددگرایی در هند اشاره نمود. جالب اینجاست که حتی هنگامی که در دهه‌های ۱۹۷۰ یا ۱۹۸۰ بی‌کفایتی و شکست ایدئولوژی‌های دنیاگرانه در سرزمین‌های عربی، ایران و هند رو به آشکار شدن نهاده بود، هیچ یک از کارشناسان خبره-و غیر مذهبی-غربی، تجدید حیات مذهبی در این مناطق را پیش‌بینی نکرد.

در مرتبه باز هم پیچیده‌تر و زیرکانه‌تری از دیدگاه مدرنیستی، مذهب وسیله‌ای تلقی می‌شود که گاه در جهت اصلاح انحرافات و اشتباهات روشنگری و نوسازی به کار می‌آید. برداشتی از دیدگاه مدرنیستی که هم اینک رواج دارد، بازار آزاد و دموکراسی

می‌دهند. اما از دریچه نگرش مدرنیستی، این سنتیزه‌های مذهبی مسائلی حاشیه‌ای، گذرا و کم اهمیت پنداشته می‌شوند: سرانجام، موج دنیاگرایی که اینک با تأثیرپذیری از فرآیند جهانی شدن به سرعت اوچ می‌گیرد، این فسیل‌ها و سنتیزه‌هایشان را فرو خواهد نشاند.

دیدگاه مدرنیستی در سطحی نسبتاً پیچیده‌تر، تجدید حیات مذهبی را به صورت واکنشی می‌بیند که گاه به روشنگری و نوسازی نشان داده می‌شود. جوامع یکپارچه‌ای که نخبگان و گروههای حاشیه‌ای را در بر می‌گیرند، به رأی مدرنیست‌ها، "بنیادگرایان" منطق سنتیز و خردگریزی هستند که در مقابل نوسازی جبهه می‌گیرند، مثالهای بارز آن در زمانه خود ما عبارتند از: انقلاب اسلامی ایران (دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۰) و هندوگرایی نو خاسته در هند (دهه ۱۹۹۰). اما در این دیدگاه نیز واکنشی مذهبی کشورهای پیرامونی، باز هم مساله‌ای فرعی، گذرا و کم اهمیت پنداشته می‌شود؛ حتی اگر این واکنش نسبت به واکنش مذهبی گروههای حاشیه‌ای جامعه از گستردگی و دوام بیشتری نیز برخوردار باشد. سرانجام، دنیاگرایی -که اینک از سوی فرآیند جهانی شدن به شدت تقویت

لیبرال را متهای آمال و ارزش‌های عصر روشنگری می‌پندارد؛ و از این‌رو، هم کمونیسم و هم استبداد راست را به صورت انحراف از مسیر روشنگری می‌نگرد. از این منظر، تعجبی ندارد که مقاومت و خیزشی در برابر کمونیسم و استبداد راست رخ دهد و سهمی از این مقاومت نیز از آن جماعت‌های مذهبی باشد.

از این‌رو در دهه ۱۹۸۰، مدرنیست‌های هواخواه بازار آزاد و دموکراسی لیبرال، کاتولیک‌های مخالف با رژیم کمونیستی لهستان را مورد تأیید و حتی تشویق قرار دادند؛ آنها بخصوص، جنبش همبستگی را ستودند که نه تنها اعضا و گراشدهای اعتقادی آن به طور عمده متمایل به کلیسای کاتولیک رم بود، اتحادیه‌ای کارگری نیز به شمار ۱۹۹۰ می‌رفت. به همین‌شیوه، آنان در دهه ۱۹۹۰ نیز با اکتیویتی از بوداییان تبی مخالف رژیم کمونیستی چین را سردادند. از سوی دیگر، [همین] مدرنیست‌های خواهان بازار آزاد و دموکراسی لیبرال کاتولیک‌های مخالف با رژیم‌های خودکامه راست‌گرا در آمریکای لاتین و فیلیپین را مورد تحسین قرار دادند؛ و بویژه از جنبش الهیات رهایی بخش^۳ حمایت کردند که اگرچه از نظر اعتقادی کاتولیک مذهب بود، اندیشه آزادی انسان را

حرمت می‌نمود. و باز به همین‌شیوه، آنان در دهه ۱۹۶۰ نیز مخالفان رژیم خودکامه ویتنام جنوبی را که بودایی مسلک بودند تشویق کردند.

همه این سازمانها و جنبش‌های مذهبی چونان وسائلی مفید برای تصحیح خطاهما و انحرافات نوسازی مورد تمجید و ستایش واقع شده‌اند. اما از دیدگاه مدرنیستی، مطلوب ترین امید و انتظاری که می‌رود آن است که آنها نیز پس از آن که نقش موقعی خویش را چنانکه باید و شاید به انجام رسانیدند، شر خود را کم کنند. در واقع، اینک که کمونیسم شوروی و استبداد راست‌گرای آمریکای لاتین ناپدید گشته و به تاریخ پیوسته‌اند، بیشتر تجددگرایان آرزو دارند که کلیسای کاتولیک رم و در حقیقت هر کلیسای دیگری نیز به جمع رفتگان پیووند. اما ذکر این موضوع نیز اهمیت دارد که کدام‌یک از جنبش‌های مذهبی مخالف، مورد تعریف و تمجید تجددگرایان (مدرنیست‌ها) قرار نگرفته‌اند. در کشورهای کمونیستی از جمله چین و ویتنام، مسیحیان انگلیلی^۴ (بنیادگرایان مسیحی)، و در کشورهای دارای نظام خودکامه راست‌گرا مانند ایران زمان شاه و مصر، مسلمانان خواستار احیای مذهب (بنیادگرایان اسلامی) در این زمرة

تنها آن تجارتی که فارغ از تعلقات و قید و بندهای مذهبی (به معنای واقعی کلمه) باشند. جنبش عصر جدید^۶ را می‌توان به عنوان تجلی معنوی پسامدرنیستی تمام عیار تفسیر کرد. پسامدرنیست‌ها، همچنین به جانب برداشتهای آمریکایی کم‌مایه‌ای از برخی مذاهب شرقی، بویژه هندوئیسم و بودیسم "ملایم" گراییده، و نیز به طبیعت پرستی از نوع آمریکایی آن‌که خود، گونه‌ای از الحاد نوین است روی آورده‌اند.

اما به طور کلی پسامدرنیسم بسیار دنیاگراست، و در پیش‌بینی و انتظار مشتاقانه برای نابودی و از میان رفتن مذاهب ستی، در کنار مدرنیسم قرار دارد. و چنین انتظار دارد که سرانجام، فرآیند جهانی شدن با فرسودن و درهم شکستن همه ساختارهای ستی، محلی و ملی، پیروزی جهانی فردگرایی ابرازگر را به ارمغان خواهد آورد.

[۳] چشم انداز پیشامدرنیستی. دیدگاه جاییگزین دیگری نیز وجود دارد که هرچند پیدایش آن در دوران پسامدرن صورت گرفته است، از لحاظ گرایش، به پیش از مدرنیسم تعلق دارد. این دیدگاه به بهترین وجه از جانب کلیسا‌ای کاتولیک رم، بخصوص از سوی پاپ ژان پل دوم، معروفی و تشریح شده

بوده‌اند. به عبارت دیگر، دشمن نهایی تجددگرایان بینادگرایی مذهبی است.

باز هم لازم به یادآوری است که بیشتر این جنبشهای مخالف مذهبی، واکنشهایی به ناکارآمدی و کاستی ایدئولوژی‌ها و طرحهای دنیانگرانه مدرن بوده‌اند. این کاستیها بخصوص در مورد کمونیسم شوروی و رژیم‌های خودکامه راست‌گرای آمریکای لاتین، تماشایی بود. اما باز هم هیچ‌بک از کارشناسان ورزیده و غیر مذهبی غربی، نیرومندی نهضتهای مخالف مذهبی در این سرزمینها را پیش‌بینی نکرد.

[۲] چشم انداز پسامدرنیستی. دیدگاه پسامدرنیستی و ما بعد عصر روشنگری در مردود دانستن مذاهب ستی پیش از دوران مدرن، با دیدگاه مدرنیستی روشنگرانه هم‌صداست. اما این دیدگاه همچنین ارزش‌های خردگرایی، تجربه‌گرایی و تأکید بر علم را که مورد نظر مدرنیسم و روشنگری هستند، و همراه با آن، ساختارهای سرمایه‌داری، دیوان‌سالاری و حتی لیبرالیسم مدرنیستی و روشنگرانه را نیز مردود می‌داند. هسته ارزش‌های پسامدرنیسم، فردگرایی ابرازگر^۵ و بی‌پرواست.

چشم انداز پسامدرنیستی می‌تواند در برگیرنده "تجارت معنوی" نیز باشد؛ اما

است. شناخت پاپ مسلمان از تجارب او در لهستان مایه می‌گیرد، اما رویدادهای کشورهای دیگر را نیز در بر دارد.

از موضع نگرش پیشامدرنیستی، بسیاری از ایدئولوژی‌های بزرگ دنبانگر مدرن تا دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۸۰ آشکارا به شکست انجامیده‌اند. این گفته در مورد کمونیسم شوروی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم عرب، و ناسیونالیسم و طرحهای نوسازی ایران زمان شاه درست در می‌آید. همه آنها ایدئولوژی‌ها یا حتی ستایشگریهایی برای بزرگ‌نمایی آن دولتها بودند.

اما هنگامی که ناکامی آن ایدئولوژی‌ها نمایان گشت، جنبش مخالف (اپوزیسیون) واقعاً کارآمدی که بتواند در برابر آن ایدئولوژی‌ها و دولتها بیکار مورد ستایش آنها بودند قد برافروزد، نه از میان بخشش‌های غیرمذهبی جامعه، از قبیل روشنفکران، متخصصان و مدیران، بلکه تنها از میان معتقدان مذهبی سربرآورده است. تنها در جماعات مذهبی سازمان یافته بود که امکان داشت شمار زیادی از افرادی را یافت که حاضر باشند برای بهره‌اندازی نهضتی بزرگ، از امنیت فردی خویش دست بشویند. ایمان مذهبی و جماعتی که تکیه گاه آن بود، بدین معتقدان، احساس تعهد و شهامت

می‌بخشید تا در بیان مخالف خویش راسخ و استوار بمانند.

هرجا هم که برنامه‌های دنبانگرانه‌ای به اجرا درآمده‌اند، نتیجه اش نه یک فلسفه دنبانگر همگن، یا همگان‌پذیر، بلکه چندین نوع مختلف از آن بوده است؛ و هر مذهبی به شیوهٔ خاص خود به امور دنیوی پرداخته، که نتیجهٔ خاص خود را در پی داشته است. این نکته نشان‌دهنده آن است که حتی اگر روند جهانی شدن، دنبانگرایی بیشتری را به دنبال داشته باشد، در کوتاه مدت، جهان بینی همگانی و فraigیری را به همراه نخواهد آورد.

ایالات متحده هدایتگر روند جهانی شدن و عرفی سازی در دو دهه گذشته، عرفی سازی به سبب روند جهانی شدن سرعت و شدت یافته است. این فرایند از جانب ایالات متحده [آمریکا] هدایت شده است. ایالات متحده که اینک "یگانه ابر قدرت"، "نیروی اقتصادی دارای فن آوری برتر"، و "ملتی جهانی" نام گرفته است، با قدرت و سرختنی، از انقلاب جهانی شدن حمایت کرده است؛ [این کشور] چنین منظوری را با وارد آوردن فشار منظم در راه از میان برداشتن

همه موانع ملی ای که در برابر گردش آزاد سرمایه، کالا و خدمات وجود دارند، دنبال کرده و برای رسیدن به این هدف، از نهادهای مالی بزرگ بین المللی که اینک جهانی شده اند، بویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی استفاده کرده است. باید گفت که ایالات متحده چنین هدفی را دنبال می کند؛ چرا که قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی برای گشودن راه خویش را در اختیار دارد. ایالات متحده سرمست از احساس پیروزی، که در نقطه اوج "سدۀ آمریکا" و در پایان دوران مدرن به قله های بلند آرزوی یگانه ابرقدرت بودن جهان دست یافته است، اینک در پی آن است تا دنیا را به سوی اقتصاد جهانی و دوران پسامدرن رهبری کند.

خاستگامهای اصلی ایستادگی در برابر روند جهانی شدن و برنامه بزرگ ایالات متحده، چندین دین بزرگ بوده اند. در این میان، بویژه نهضتهای تجدید حیات طلب اسلامی و گرایشهای کنفوشیوسی در حال نضج، که به خاطر ترویج و تقویت «ارزش‌های آسیایی» شهرت دارند، مقاومت سرسختانه‌ای را از خود نشان داده اند. همچنین نهضت تجدید حیات طلب هندو و کلیسای ارتدوکس شرق نیز در این باره

مقاومت به خرج داده اند. مذاهب بزرگ پدرستی دریافته اند که روند جهانی شدن که تحت حمایت و هدایت ایالات متحده صورت می گیرد، پیوند نزدیکی با جریان دنیاگرایی و دین زدایی دارد و بنابراین، تهدیدی برای آنهاست.

**انکار مراتب روحانیت و تعلقات
جمعی از سوی آیین پروتستان
نقش آمریکا در امور بین المللی توسط
ریشه های پروتستانی ایالات متحده شکل**

برمی‌انگیزد.

هر مذهبی ویژگیهای منحصر به فرد و بی‌همتایی دارد. اما پروتستانیزم بی‌همتاتر از همه مذاهب دیگر است. هیچ مذهب دیگری تا بدین اندازه با مرتبه‌بندی^۶ و جماعت‌ها، یا باستهای و رسوم مرتبط با آنها مخالفت نورزیده است. در حقیقت، بیشتر ادیان دیگر مبتنی بر سلسله مراتب و جماعت بوده‌اند (علاوه بر مذهب کاتولیک، مذهب ارتدوکس شرقی، [دین] اسلام، هندوئیسم، آیین کنفوسیوس، و حتی تا اندازه‌ای آیین بودا، چنین هستند)؛ اما مذهب پروتستان در مبنای اعتقادی اش با مراتب روحانیت و جماعت‌های مذهبی سرستیز دارد. نابودی استهای و رسوم- و حذف همه واسطه‌های زمینی بین فرد و خداوند- مهم‌ترین منظوری را که برآورده می‌کند، دست کم آن است که شخص معتقد‌را از هرگونه خصوصیات محلی، منطقه‌ای، فرهنگی یا ملی برهنه و بی‌نصیب می‌سازد. در اصل، هرکس در دنیا می‌تواند از موهبت فیض الهی، ایمان و رستگاری برخوردار باشد. این مواهب واقعاً جهانی و به معنای اصیل کلمه کاتولیک هستند. پیشوایان آیین پروتستان انواع گوناگون فرهنگها و ملت‌ها را از درون دریچه‌ای جهانی می‌نگریستند؛ دریچه‌ای که حتی جهانی‌تر

گرفته و هنوز هم در حال شکل‌گیری است. اما پروتستانیزمی که سیاست خارجی آمریکا را در طی دو سده اخیر شکل داده است، مذهب پروتستان اصیل (باخصوص آیین پروتستان زمان اصلاح دین یا رفورم) نیست، بلکه مجموعه‌ای است از فاصله‌گیریهای پی در پی که با شتابی فزاینده، از این مذهب به جانب دنیاگرایی صورت گرفته‌اند. من به این سیر شتابان انحطاط آیین پروتستان خواهم پرداخت. ما اینک در نقطه پایانی این مسیر انحطاطی ایستاده‌ایم؛ و پروتستانیزمی که نقش جهانی آمریکای امروز را شکل بخشیده است، بدعنتی خاص در مذهب اصلی بوده است. این آیین، دیگر نه پروتستان اصلاح دینی، بلکه چهره مسخر شده و کژریختنی از آیین پروتستان^۷ است. در دهه ۱۹۹۰ با مطرح شدن ایالات متحده به عنوان یگانه ابرقدرت جهان، این چهره دگرگونه و کژریخت آیین پروتستان بیشترین نفوذ و قدرت را به دست آورده است و هم اینک نیز گسترشی جهانی می‌یابد؛ اما از آنجا که مذهبی ویژه و غیرمعتارف است و در واقع، بدرستی هم از جانب همه مذاهب دیگر همچون تهدیدی اساسی و کشنده پنداشته می‌شود، دامنه فراگستری آن هم اینک مقاومتی شدید و کشمکشی بین المللی را

از بینش کلیساي کاتولیک رم بود.

گسترش آئین پروتستان به قلمرو زندگی دنیوی: کيش آمریکایی در سه سده پس از اصلاح دین، انکار مراتب روحانیت و جماعت از سوی آئین پروتستان، که نخست درباره موضوع رستگاری مطرح بود، به دیگر حوزه های زندگی نیز کشانیده شد. برخی کلیساهاي پروتستان، بویژه آنهایی که دوباره دستخوش اصلاحات قرار گرفته بودند، مراتب روحانیت و جماعت را از حیث حاکمیت کلیسا و سنتهای محلی نیز مردود دانستند. این وضع بخصوص در ایالات متحده تازه موجودیت یافته، وجود داشت، جایی که وجود همزمان افقهای باز و کنار گذاشتن کلیسا از صحنۀ تصمیم گیری، زمینه پیدایش و رشد فرقه های مذهبی بی سازمان و بی قید و بندی را فراهم ساخت.

با آغاز سده نوزدهم، انکار مراتب روحانیت و جماعت از سوی آئین پروتستان به عرصه های مهم زندگی مادی و این جهانی گسترش یافته بود؛ و باز هم بویژه این وضعیت در ایالات متحده وجود داشت. در عرصه اقتصادی از میان برداشتن مرتبه بندی (انحصار فردی یا انحصار گروههای خُرد) و

جماعت (اصناف یا محدودیتهای تجاری) به معنای برقراری بازار آزاد بود. و در عرصه سیاسی نیز محو مرتبه بندیها (نظام پادشاهی مطلقه یا اشراف سالاری) و تعلقات جمعی (ستها و رسوم) از برپایی دموکراسی لیبرال حکایت داشت.

اصلاح دین پروتستان آنچه را که در اوایل سده بیست کيش آمریکایی نام می گرفت، از بطن خویش به وجود آورد. اعتقاد به بازار آزاد و فرصت‌های یکسان برای افراد، انتخاب آزادانه و دموکراسی لیبرال، و مشروطیت و حاکمیت قانون، ارکان اساسی این کيش دنیاگرایانه را تشکیل می داد و به طور قطع، مرتبه بندی، جماعت گرایی، ستها و رسوم از عناصر اعتقادی آن بود. کيش آمریکایی خود پروتستان نبود، اما روشن است که فرآورده فرهنگ پروتستان و شرح و برداشت این جهانی شده‌ای از پروتستانیزم بود.

فرجام پروتستانیزم دنیاگرا:

حقوق بشر جهانی
آخرین مرحله انحطاط آئین پروتستان، در نسل گذشته پدیدار گشته است. در دهۀ ۱۹۷۰ نخبگان سیاسی و روشنفکر آمریکایی هدف اساسی سیاست خارجی آمریکا را حقوق بشر جهانی دانستند و به ترویج این

اندیشه پرداختند. کیش آمریکایی جای خود را به اندیشه جهانی نگر حقوق بشر سپرد؛ یا به بیان دقیق‌تر، اصول و مبانی کیش آمریکایی در یک نتیجه‌گیری منطقی به حوزه‌ای جهانی انتقال یافت. از این‌رو، در این ایدئولوژی نوین به حقوق بشر به صورت حقوق افراد نگریسته می‌شود. حقوق فرد از هرگونه مرتبه‌بندی یا جماعت، و سنتها یا رسومی که وی در آن به سر می‌برد، مستقل است. و این بدان معناست که حقوق بشر به هر فردی و در هر جای جهان تعلق می‌پذیرد؛ و به عبارت دیگر، همگانی و جهانی است، نه صرفاً قومی و ملی.

بنابراین، ارتباط منطقی نزدیکی بین حقوق فرد و جهانشمولی آن وجود دارد. حقوق فردی حقوق جهانی است، و حقوق جهانی نیز همان حقوق فردی است. بسیاری از تحلیلگران اجتماعی دریافته‌اند که ایالات متحده طی دو دهه گذشته به نوع جدیدی از جامعه سیاسی مبدل شده است؛ جامعه‌ای که آن را "جمهوری انتخابگران" نامیده‌اند. این جامعه در حیطه قوانین با "انقلاب حقوقی"، در قلمرو سیاست با "آزادی انتخاب"، در حوزه اقتصاد با "حق تقدم و سلطه مصرف کننده"، در عرصه نگرشها با "حق پرسش"، و در میدان

ایدئولوژی با "فردگرایی ابرازگر" مشخص می‌شود. جنبش عصر جدید نیز خود یکی از نمودهای این ذهنیت نوین، در قلمرو زندگی معنوی است. ایدئولوژی فردگرایی ابرازگر به درون همه جهات و زوایای جامعه می‌تراود و فلسفه‌ای فراگیر است و به نظر می‌رسد که نتیجه آن کاملاً مخالف با توتالیتاریسم دولتی، و در واقع نوعی توتالیتاریسم شخصی باشد. البته هر دوی آنها در منهدم کردن و در هم شکستن موائع و دستگاههای مداخله‌کننده‌ای که سد راه فرد در دستیابی به بالاترین میزان قدرت یا گشوده‌ترین میدان عمل قرار می‌گیرند، کوچک‌ترین کوتاهی یا ترحمی را جایز نمی‌دانند. بالاترین میزان قدرت برای توتالیتاریسم دولتی اقتدار دولت ملی، و وسیع‌ترین میدان عمل برای توتالیتاریسم شخصی سازمانهای اقتصادی جهانی است. فردگرایی ابرازگر -با نکوهش و اعتراضی که نسبت به همه مرتبه‌بندیها، تعلقات جمعی، سنتها و رسوم روا می‌دارد- نتیجه و پایان منطقی و نقطه‌نهایی دنیاگرایی مذهب پروتستان را به نمایش می‌گذارد. تثلیث مقدس و پرستش خداوند متعال در آینین یکتاپرستی پروتستان اصیل، و مفهوم ملت آمریکایی در کیش آمریکایی، همگی از یاد رفته‌اند و جای خویش را به نفس پرستی توسعه طلبانه

نهایی در سیرت و سرشت خود آین
مسخ شده پروتستان نهفته باشد.
نهضت اصلاح دین پروتستان، جنبشی
بسیار مهم و مؤثر در پیدایش و بنای دوران
مدرن بود و تقریباً پانصد سال پس از آن، اینک
آین پروتستان کثیریخت جنبش مهمی در جهت
ایجاد دوران پسامدرن است. پروتستانیزم
زمان اصلاح دین به سبب اعتراضها و پشت پا
زدنهاش، بی نظیرترین مذاهب گشت و امروز
آین پروتستان مسخ شده در صدد پایان بخشیدن
به همه مذاهب است؛ یا حتی در پی آن است تا
تجلیات نفس انسانی را جانشین پرستش
خداآند سازد.

نهضت اصلاح دین پروتستان در زمان
خود، دولتهاي ملي از قبيل هلند و بریتانيا را
به وجود آورد که هریک به قدرتی بزرگ در
دوران مدتی تبدیل شدند. ایالات متحده
بیش از سایر ملتها از این جنبش تائیر پذیرفت
و مقدرترین قدرت در میان قدرتهاي بزرگ
نیز گردید. بیشتر قدرت ایالات متحده را
می توان ناشی از انرژی، سازماندهی،
تدبیر و کفایتی دانست که میراث سنت
پروتستانی زمان رفورم دینی بوده است. اما
چهره کثیریخت آین پروتستان به دلیل کیش
جهانی و فردگرایانه اش، پایان عمر همه
دولتهاي ملي و از جمله دولت آمریکا را آرزو

داده اند. سیر انحطاطی طولانی نهضت
پروتستان در فرجم خویش به پروتستانیزم
کثیریخت و مسخ شده رسیده است؛ به
پروتستانیزم که بی خداست، آینی که همه
قالبهای شکل گرفته را در هم می شکند و از نو
می سازد. و حقوق بشر جهانی چیزی است که
سیاست خارجی جمهوری انتخابگران یا به
عبارتی، آین پروتستان کثیریخت و هویت باخته
را تشکیل می دهد.

همان گونه که سموئل هانتینگتون مطرح
کرده است، این برنامه جهانی و فردگرایانه
ایالات متحده، خشم و مقاومت جوامعی را که
ستهای دینی متفاوتی از مسیحیت غرب
دارند، برانگیخته است. هانتینگتون این وضع
را "برخورد تمدنها"^۹ - کشمکشی بین "غربیان
و دیگران" - نامیده است (۱۹۹۶، فصل ۸).
تقریباً هیچ گونه مقاومتی در این باره از جانب
ملتهاي دارای سنت پروتستان دیده نشده
است. ملتهاي کاتولیک مذهب تا اندازه ای
مقاومت نشان داده اند. اما بیشترین میزان
مقاومت از سوی کشورهایی صورت گرفته
است که سنتی اسلامی یا کنفوشیوسی دارند.
ما اینک نتیجه این "برخورد تمدنها" یا
کشمکش بین غربیان و دیگران، و بین
پروتستان کثیریخت و صفوف مذهب بزرگ
دیگر را نمی دانیم. اما ممکن است که پاسخ

دارد و در پی آن است تارضایت خاطر و افتخارات شخصی را جایگزین وفاداری و وظیفه شناسی در قبال منافع ملی آمریکا سازد. این آینین پایه‌های اقتدار ایالات متحده یعنی قدرتی را که خود مروج چنین کیشی در سراسر جهان بوده است، از پای بست سست و لرزان می‌سازد.

ادوارد گیبون زمانی در اثر خود، افول و فروپاشی امپراتوری رم، چنین نگاشت که امپراتوری رم مذهب مسیحیت را در سراسر دنیا باستان گسترانید، اما خود به دست مسیحیت به ورطه هلاکت و نابودی افتاد. اینک در روزگار مانیز به نظر می‌رسد که "امپراتوری" آمریکا در کار گسترش پروتستانیزم کژریخت در سراسر دنیا مدرن است؛ حال آن که همین آینین مسخ شده و کژریخت پروتستان به نوبه خود فروریزی ارکان قدرت آمریکا را آغاز می‌کند.

بی‌نوشتها:

* سخنرانی در سوارتمور کالج، در برنامه سخنرانی تمپلتون، ۱۹۹۸

1. Globalization

۲. دنیاگرایی (در مقابل مفهوم دین گرایی) و عرفی سازی در این متن، به تناوب به جای اصطلاح Secularization به کار رفته‌اند.

۳. Liberation Theology جنبشی است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین پاگرفت و براساس اعتقاد آن، کلیساها وظیفه و تعهد داشتند تا با سرکوبهای اجتماعی، اقتصادی، و با بهره‌کشی و ستمگری علیه انسانیت به مبارزه بپردازند.

4. Evangelical Christians.

5. Expressive Individualism.

۶. New Age Movement (جنبش عصر جدید) دسته‌وسیعی از افراد و گروههای راشامل می‌شود که هریک ممکن است عقاید و جهت‌گیریهای فکری متفاوتی داشته باشد. اما مراد از آن بیشتر، پیدایش افراد و گروههایی است که دوباره به آینه‌ای از یادرفته‌کهن و متعلق به پیش از مسیحیت روی آورده‌اند؛ اعتقاد به سحر و جادو، فال‌بینی، طالع‌بینی از روی ستارگان، تناسخ، ارتباط با ارواح گذشتگان یا با ساکنان کرات دیگر، و همچنین آینه‌ای التقاطی که با تأثیرپذیری از مسیحیت، کیش بودا، هندو و دیگر مذاهب یا فلسفه‌های شرقی شکل گرفته‌اند، در این زمرة قرار می‌گیرند.

7. Protestant Deformation.

8. Hierarchy.

9. Clash of Civilizations.