

یکم

از ویژگی‌های نمایان روزگار ما، مجال بروزیافتن دیانت‌ها، قومیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون است. چه بخواهیم و چه نخواهیم دیگرانی هستند که در اندیشه یا در عمل، به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند و عمل می‌کنند و تحولات زمانه برای همه آنها فضایی را گشوده و فرصتی را فراهم ساخته است. امروزه در همه عرصه‌ها هیچ‌کس نمی‌تواند از استیلای مطلق یا شبیه مطلق سخن بگوید. امروزه خواست تکوینی خدا را بیش از هر زمان دیگری، ملموس‌تر می‌یابیم: پیدایی ملت‌ها و قبیلت‌های گوناگون با زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع و برخوردار از شریعت‌ها و طریقت‌های مختلف.

اگر نمی‌توانیم جهان بیرون را یکسره دیگرگون کنیم دست‌کم می‌توانیم جهان درونمان را دیگرگون سازیم و با گشودن افق‌های تازه به نگرشی روادارانه‌تر دست‌یابیم تا از توان بیش‌تری برای درک دیگران و هم‌زیستی با دیگران برخوردار شویم و امیدوار باشیم که با این رویکرد نوبن حتی در پیش‌برد دیدگاه‌های خود نیز به توفیق بیش‌تری نائل شویم، دیدگاه‌هایی که در این نگاه گشوده در خدمت همه بندگان خدا، وجودیا و گویای سعادت همه انسان‌هاست.

این نگرش روادارانه که مستلزم هماهنگی بیش‌تر درون و بیرون است قطعاً به آرامش بیش‌تر در درون، و صلح و ثبات فزون‌تر در بیرون خواهد انجامید. البته روشن است که هر نوع آرامشی و به هر بهایی ارجمند و خواستنی نیست. این دغدغه‌ها و شور و شر رهاست که آدمی را از دیگر موجودات متمایز می‌سازد و به او قدرت کنشگری و خلاقیت می‌بخشد. آرامشی که ما بدان فرا می‌خوانیم از سخن آرامش بی‌خبران و

بی دردان نیست. می توان بی خبر ماند و نا آگاه زیست و در تیجه، از بسیاری رنج ها و دردها مصون ماند؛ طبعاً آنان که داناترند بیشتر در اضطرابند. می توان حس دردیاب را در خود کشت و روح آرمان خواه را در خود میراند و طبعاً زندگی ساکن و یکنواختی را تجربه کرد. می توان از جامعه کناره گرفت، آلام انسانها را فراموش کرد، از کنار آرمان دین که همان نیکبختی معنوی و سلامت اخلاقی انسانهاست بی اعتنا گذشت و بی تب و تاب، به زندگی شخصی و حتی سیر آنفسی پرداخت. چنین آرامشی را چه بسا برخی فیلسوفان و عارفان پیسندند، اما به یقین پیامبران جویای آن نبودند و خدای متعال نیز به خاطر همین فدایکاری و خلق مداری، ایشان را بر دیگران برتری داد و پیامش را با آنان در میان گذاشت و دل آنان را شایسته میزبانی وحی خود دانست و فقط گفتار و رفتار آنان را زیبند نمایندگی و رسانندگی این وحی و پیام به شمار آورد.

این آرامش نه از سخن رکود تلاطبها و مردابها که از جنس آرامش دریای طوفان دیده و موج آشناست. این آرامش همان سکینه قرآنی، شخینای عبرانی و خورن خسروانی است: آنگاه که ملک و ملکوت، ماده و معنا، جان و جانان، و عالم صغیر و عالم کبیر همسو می شوند و آهنگی همنوا می یابند سکینه الاهی بر دلهای آماده نازل می شود و کثرت و تغییر جای خود را به وحدت و ثبات می دهد و اضطراب های این دنیاگی از بین می رود و تب و تابی پدیدار می شود که عین آرامش است، همچو robe حرکتی که عین سکوت و ثبات است و همچون کثرتی که عین وحدت و یگانگی است

دوم

چگونه می توان این همگرایی درون و بیرون، همنشینی خویش و دیگران، و همراهی وحدت و کثرت را در عرصه مناسبات ادیان و ملل تجربه کرد و به نمایش گذاشت چگونه می توانیم در باورهای دینی و مذهبی مقبولمان «خود» را بپاییم و هم زمان «دیگران» را نیز صاحب شأن و منزلتی بدانیم؟ چگونه می توانیم مسلمانی پاییند شیعه‌ای ولایت مدار باشیم و همزمان برای دیگر متدينان و دیگر مسلمانان حق طلب صداقت پیشه و نیک سیرت هم، وزن و مرتبتی قائل باشیم؟ آیا بر سر یک دو راهه حساس قرار گرفته ایم که ناگزیر باید یکی را برگزینیم: از باورهای میان دست بکشیم و؛ هم زیستی و هم دلی با دیگران دست یابیم یا بر باورهای خود پافشاری کنیم و با دیگرا

از در قهر یا ستیز در آیم؟ آیا راه سومی در کار نیست؟ آیا با پذیرش و اثبات دیگران، اسلام یا تشیع خود را بر باد داده ایم؟ آیا طرد و حذف دیگران – اگر شدنی باشد – راه را برای تعالی و پیشرفت ما گشوده تر و پیمودنی تر خواهد ساخت؟ چرا تا سخن از تقریب و انسجام اسلامی به میان می آید گروهی خطر از دست رفتن تشیع را گوشزد می کنند؟!

اساساً تاکجا و به چه بهای می توان براین مرزهای آهنین و عبورناشدنی پای فشرد؟ تاکی و با چه تعداد قربانی می باید به این خودبستندگی ها و دیگر ستیزی ها ادامه داد؟ آیا از دشمنان، و خصومت ها، کیته تو زی ها و مکارگی هایشان بی خبریم؟ آیا از این آشکارتر می توانیم دشمنی و ستیزه جویی دشمنان را با کیان اسلام و اصل مسلمانی بینیم و لمس کنیم؟ آیا نمی دانیم و در نمی یابیم که تکفیری ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ هتک حریم ملکوتی عسکرین(ع) چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا می تواند در پی هدفی جز تحریک شیعیان و شعله ور ساختن خشونت های طائفی و مذهبی باشد؟ آیا کسی می پذیرد که برادران سنتی ما بدین کار خشنود باشند؟ مگرنه این است که مزارات اهل بیت(ع) و بقاع متبرکه موالیان ایشان در جای جای سرزمین های سنتی نشین قرن هاست که مصون و محترم باقی مانده است؟ و نیز مساجد اهل سنت را چه کسانی و با چه انگیزه هایی تخریب می کنند؟ آیا کسی می پذیرد که شیعیان آگاه و پیرو مرجعیت، ویرانی مساجدی را که در آنها نام خدا برده می شود پیسنندند؟ آیا مرجعیتی که حتی بیرون کردن امام جماعت سنتی از مساجد ساخته شده در مناطق شیعی نشین عراق را برنمی تابد و به بازگشت احترام آمیز ایشان فرمان می دهد می تواند به تخریب مساجد رضایت و اجازت دهد؟! (رک: فتوای آیة الله العظمی سیستانی صادر شده در تاریخ ۱۸ / صفر / ۱۴۲۸) مندرج در [\(www.sistani.org\).](http://www.sistani.org)

باید دید چه کسانی از شوکت یافتن حماس سنتی در فلسطین اشغالی، و حزب الله شیعی در لبنان ناخشنودند؟ کیانند آنانی که نمی توانند انسجام بی نظیر شیعیان لبنان و قدرت یافتن شیعیان مسالمت جوی عراق را درک و هضم کنند؟ چه کسانی از انتقال تجربه حزب الله شیعی به جهاد و حماس سنتی ناخشنودند؟ چه کسانی از تکثیر و تولید مثل تجربه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ناخشنودند؟ چه کسانی بلند آوازه شدن نام امام خمینی (ره) را بر نمی تابند؟ همچنین مردم ما باید بدانند که در خلق و بسط تجربه جمهوری اسلامی چه کسانی نقش داشتند؟ کدامیک در عرصه های

سخت پیشگام بودند: این مدعیان ولایت که اوچ ولایتمداری شان را فقط بر فراز منابر و در مجالس سوگواری می‌توان دید یا امام خمینی - و رهروان ایشان - که همواره بر وحدت اسلامی تأکید می‌کردند و به نام اسلام قیام کردند و از اسلام سخن گفتند و سربلندی همه مسلمانان را آرزو می‌کردند؟

این صبغة اسلامی - و نه شیعی - بود که تجربه ایران امام خمینی را از مرزهای ایران و شیعه فراتر برد و اگر تأکید ما بر همگرایی اسلامی، صریح‌تر، عینی‌تر، راهبردی‌تر و دیرپاتر می‌بود قطعاً این تجربه، فraigیرتر و الگویذیرتر می‌شد. دست‌کم این امکان برای تکفیری‌ها پیدا نمی‌شد که در دنیای اهل سنت تجربه انقلاب اسلامی را به نام خود مصادره کنند و میدان‌دار مبارزه با استکبار و اشغالگری شوند و با رفتارهای نابخردانه خود و به کمک رسانه‌های دشمن، اسلام‌هراسی را در دنیا رواج دهند.

سوم

کسانی هستند که به هیچ وجه «دیگران» را به رسمیت نمی‌شناسند و هرچه می‌گذرد دایره «خود» را تنگ‌تر و محدود‌تر می‌کنند. اینان دغدغه‌ای جز بقای خویشتن و کیان خویش را ندارند و خود را ساکنان جزیره‌ای جدا افتاده می‌دانند که می‌توانند در ستیز با دیگران یا به دور از آنان به حیات خود ادامه دهند. در نظر اینان همه چیز برای من و ما آفریده شده و دیگران را حقی برای زندگی، و راهی برای رهایی نیست. تنها راه، این است که به حلقةٌ بستهٌ «ما» راه یابند و به کیش و آیین «ما» - آن هم بنا به فهم و تفسیر «ما» - در آیند. این خودنگری و خویشتن‌گروی گاه آنقدر اوچ می‌گیرد که حتی جبهه‌های مشترک و رقیبان و دشمنان مشترک نیز نمی‌توانند بهانه‌ای برای کنار هم نشستن و با هم بودن را به دست دهد. شکست «دیگران» حتی در آنجا که در موضع و موقعیت مقبول «ما» قرار دارند تأسف «ما» را بر نمی‌انگیزد و بلکه بر عکس، فرصت را مفتتمن می‌شمرند و ناکامی آنان را مدلل می‌سازند: به ریسمان «ما» چنگ نزدند و به دامان «ما» نیاویختند و از منابع «ما» بهره نجستند، پس ناکام شدند.

کسانی که در درون خود می‌تند همواره در دو نوع افراط گرفتار می‌شوند: هم در ستایش از داشته‌ها و دانسته‌های خویش اغراق می‌کنند و هم در نقد و طعن دیگران هیچ حریمی را محترم نمی‌شمارند. اینان در میان مناسبت‌های دینی و مذهبی نیز بر

مناسبت‌هایی تأکید می‌کنند که بهتر بتواند مرزبندی‌های درون‌اسلامی را نشان دهد و بیش‌تر بتواند خودی‌ها را بر ضد دیگران برانگیزاند. در نکوداشتِ بزرگان دین و مذهب تا می‌توانند بر موضع‌تر از ایک انگشت می‌گذارند و همواره مصیبت‌خوانی را بر منقبت‌گویی مقدم می‌دارند. در منقبت‌گویی نیز به گونه‌ای طعن‌آلود و تعریض‌آمیز، در قالب اثبات خویش به نفی دیگران می‌پردازند یا آنقدر اغراق می‌کنند و مقبولات خویش را دست‌نیافتنی و نقدناشدنی معرفی می‌کنند که دیگر مجالی برای تفاهم و تعامل با دیگران باقی نمی‌ماند.

صاحبان چنین نگاهی باران حلقه خود را به صرف اتساب به این حلقه و گاه فقط به خاطر شرکت در آئین‌های مذهبی، آنچنان رفتت می‌دهند که اگر حس برگزیدگی به ایشان دست ندهد به حق جای شگفتی دارد. در اینجا فزوئی سجود و رکوع، و فراوانی عبادت و نیایش جای چندانی ندارد؛ چه برسد به ادای امانت و صدق در گفتار و از این قبیل که در روایاتِ ما از علامت مؤمن واقعی شمرده شده‌اند. در اینجا سیاهی لشکر بودن هم اهمیت دارد، اما در طرف مقابل، یک عمر جهاد بر ضد اشغالگران صهیونیست به چشم نمی‌آید و حسی را برنمی‌انگیزاند.

در سال جاری که بنا به ابتکار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است بیش از پیش به ضرورت‌ها و مبانی تقریب مذاهب خواهیم پرداخت. به یاری خداوند در شماره آتی به بنیادهای نظری تقریب راهبردی و وحدت ماندگار خواهیم پرداخت. بیش از این به ضرورت پی‌ریزی تمدن خاص خودمان پرداخته‌ایم. در این شماره در گفت‌وگو با فیلسوف سنت‌گرا و معناپژوه ایرانی جناب دکتر حسین نصر آرمان سنت، و ضرورت بازگشت به آن را به بحث گذاشته‌ایم. در اینجا باید تأکید کنیم که احیای ۲ تمدن گذشته این سرزمین و آینین را هرگز نمی‌توان از قوم و مذهبی خاص انتظار داشت. باید اقوام مختلف در زیر لوای اسلام بیندیشند و بکوشند تا یکبار دیگر شاهد احیای تمدن معنوی و مادی خودمان باشیم. این تمدن می‌تواند و می‌باید از عناصر ایرانی و شیعی بهره بگیرد، اما حتماً باید صبغه‌ای فرامملی و فرا مذهبی داشته باشد. برای نیل به این آرمان، گام نخست پشت سر گذاشتن قالب‌های تنگ قومی و مذهبی و روآوردن به همگرایی مذاهب اسلامی است؛ فقط با هم‌دلی و هم‌فکری است که می‌توان رحمت الاهی و شوکت اسلامی را انتظار کشید.