پارلمان ادیان جهان

برجیان

پارلمان ادیان جهان دربرگیرنده شورا، پرسنل، کمیته طرح و برنامه و کمیته مشاورین آفریقایی می باشد.شورای پارلمان ادیان جهان (CPWR) دارای 49 عضو است. رئیس هیات امنای آن دکتر Howard A. یهودی و دارای 9 عضو مسلمان، از جمله امام رشید عمر و دکتر عرفان احمد خان، محمد عبدالحی و دکتر حمید عبدالحی و دو عضو بهایی است. هیات امنای پارلمان 1999 دارای 19 عضو است و رؤسای آن دکتر امی (بهایی)، امام رشید عمر (مسلمان) و معاون آن خانم واسن (هندو) و عضو دیگر آن خانم طاهره (بهایی) می باشد.

مرکز اصلی برگزاری پارلمان (سالن برگزاری مراسم ویژه، غرفه ها و گالری هنر) Good Hope Centre بود. در غرفه ها، ادیان و فرقه های گوناگون به ارائه کتب و نظرات خود می پرداختند. از ایران دو غرفه جاده ابریشم و مؤسسه اهل بیت شرکت داشتند (شبکه 4 سیما با کمک وابسته فرهنگی، از غرفه ها گزارش و مصاحبه تهیه کرد) غرفه های بهاییان، گروهی از مسلمانان صوفی از سنگال، مرکز ادیان دانشگاه آکسفورد، مرکز ادیان دانشگاه کیپ غربی نیز به چشم می خورد.

در کنار مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، بوداییها، برهماییها و کنفوسیسم، گروههای همه دینی حضور داشتند که رهبران آن ادعای ارتباط داشتن با خدا، مهدویت، مسیح بودن و غیره را داشتند و تاکید زیادی بر تمرکز حواس و توجه و نفس می کردند. یکی از این گروهها، مسجدی به نام المهدی در فرانسه ساخته است. برای جذب افراد، می گفتند شما می توانید در عین حالی که مسلمان، مسیحی و ... هستید، به ما بپیوندید تا با خدا ارتباط یافته و به عالم فوق جسمانی راه یابید.

نمایندگان 18 سازمان بین المللی بین ادیان روزهای دوم و چهارم دسامبر، میزگردهایی را برگزار کردند که در این جلسات، بر تلاشهای صلح در مناطق درگیری ملی و بین المللی، دعوت به عدالت و ارزشهای اخلاقی در صحنه های سیاسی و اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، غلبه بر عدم تحمل مذهبی و پیشداوری و آرامش درونی تاکید شد.

بخشی از ساختمان Good Hope Center به نمایشگاه هنری اختصاص یافته بود که در آن، تعداد قابل توجهی از آثار هنری بهاییان نیز به چشم می خورد.

گروههای اسلامی آفریقای جنوبی نگرشهای متفاوتی نسبت به پارلمان داشتند. شورای قضایی مسلمانان، جنبش جوانان مسلمان و مراکز مطالعات اسلامی دانشگاههای «کیپ تاون » و «وست وایل دربان » به طور جدی حضور داشتند، ولی جمعیت العلما و نیز Mago (مسلمانان مخالف خفقان جهانی) به شدت مخالف بودند. بعضی از اعضای ماگوباپلاکارد جلوی مرکز اصلی برگزاری پارلمان حاضر شده، مخالفت لازم ارائه شد. قسمتی از جزوه های توزیع شده توسط آنها ذیلا نقل می گردد:

«در شماره قبل (Observer) خلاصه ای درباره پارلمان جهانی ادیان که در سپتامبر1893 در شیکاگو برگزار گردید، توسط مرحوم حبیب الحق مطرح شد. وی می گوید: کنفرانس نتوانست به اهداف خود برسد.

در آمریکا از 1920 تلاشهای زیادی برای متحد کردن ادیان جهان انجام شده است. از1893 تلاش برای ادامه پارلمان متوقف و در دهه 1950 دوباره پارلمان در Presbyterian Labour temple در نیویورک تاسیس شد. در1993 رئیس کنفرانس بین المللی مسیحیان و یهودیان (International Council of Christians and Jews) سیگموند استرنبرگ (Sir Sigmond Sternberg) پارلمان ادیان جهانی شیکاگو را پیشنهاد نمود.

مسیحیت سازمان یافته و یا بهتر بگوییم، کلیسا و صهیونیسم یهودی، هنوز با اسلام در جنگ هستند (مساله فلسطین و موارد مشابه) و دستور جلسه مخفی پارلمان، آن چیزی است که در کنفرانس 3 روزه 6 سال پیش در دانشگاه آفریقای جنوبی (یونیسا) ابراز گردید: «قرائت جدید قران، تفسیر جدید آن یعنی محدود کردن و پشت پا زدن به ارزشهای اخلاقی اسلام ».

ماگو معتقد است سرمایه دارها و سکولاریست ها هزینه های این پارلمان را می پردازند تا نظم نوین جهانی را برقرار سازند. در این جزوه ها به بررسی آیات قرآنی استفاده شده توسط موافقین شرکت در پارلمان و رد استدلال آنها می پردازند و با ذکر شواهدی، هدف پارلمان را ایجاد الهیات و دین جهانی معرفی می نماید. در ادامه، با ذکر اینکه گفته می شود مقاماتی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این پارلمان شرکت خواهند کرد، غیر سیاسی بودن پارلمان را مورد سؤال قرار می دهد.

اهداف اعلام شده پارلمان عبارتند از: - گسترش گفت و گوهای بین ادیان - ارتقای تفاهم و همکاری بین ادیان و جوامع و مؤسسات معنوی در سرتاسر دنیا - ایجاد روحیه سازگاری، احترام متقابل، تنوع سنتهای معنوی و مذهبی - ارزیابی و تجدید نقش سنتهای معنوی و مذهبی در رشد معنوی فرد و چالشهای جامعه جهانی - ارتقا و حمایت مالی از پارلمانها، کنفرانسها، مراسم، پروژه ها، نشریات و دیگر فعالیتهای مناسب در راستای اهدافCPWR برای پارلمان 1999 بیش از 800 برنامه، اعم از سخنرانی، سمینار، میزگرد، مناظره، تظاهرات، موسیقی و غیره پیش بینی شده بود. جلسات کاری و ارائه مقالات در 50 مکان مختلف در نظر گرفته شده بود. هر روز صبح تا 10 جلسه دعا برگزار می شد.

در بین برنامه ها آقای نلسون ماندلا، دالایی لاما (رهبر معنوی و تبعیدی تبت) در نشست اختتامیه، پروفسور فاطمه میر درباره بدهیهای جهان سوم، ابراهیم رسول (رئیس ANC در استان کیپ غربی) درباره گفت و گوهای مذهبی جدید برای دنیای در حال تغییر سریع، سیدنی شیپیون از مسؤولین the three FaithForum (شورای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان انگلستان) به نمایندگی از سیگموند استرنبرگ از کنفرانس بین المللی مسیحیان و یهودیان مقاله ای تحت عنوان the three FaithForum به سوی تفاهم بین مذاهب ابراهیمی، پروفسور ندوی از آفریقای جنوبی و سلیمان دنگور از دانشگاه وست وایل دربان، عبدالقادر طیب و پروفسور انیس احمد از دانشگاه کیپ تاون در زمره ارائه کنندگان مقاله بودند.

آقای پروفسور ندوی موضع گیری خوبی نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشت و در یکی از جلسات به دفاع از انقلاب اسلامی ایران و استمرار دموکراسی در ایران پرداخت.

نلسون ماندلا در سخنرانی خود به بیش از3 هزار شرکت کننده گفت: «مذهب نقشی حیاتی در کمک به بشریت برای مواجه شدن با چالشهای فراوان قرن 21 ایفا خواهد کرد. ما باید به اعماق چاههای اعتقاد بشری برسیم. در زمان آپارتاید، این مؤسسات مذهبی مسیحی، اسلامی و هندو بودند که زمین خریدند، مدرسه ساختند و حقوق معلمین را پرداختند. شما باید در زندانهای آفریقای جنوبی زمان آپارتاید حضور داشتید تا ظلم و خشونت بشر نسبت به یکدیگر را نظاره کنید. رهبران مذهبی به ما امید دادند که روزی باز خواهیم گشت. بسیاری به خاطر کمک مؤسسات مذهبی با تحصیلات عالی از زندان آزاد شدند. ما باید به منابع معنوی مذهب توجه کنیم. مذهب می تواند به جامعه برای رهایی از بیگانگی، سوء استفاده از زنان و بچه ها و جلوگیری از گسترش ایدز یاری رساند. فقر خطرناکترین تهدید نسبت به جامعه است ».

دالایی لاما، در نشست اختتامیه پارلمان گفت: از اینکه این همه ادیان گرد هم آمدند و به مذهب یکدیگر احترام گذاشتند، موجب خوشحالی و مسرت است. امیدوارم چنین برنامه ای نتایج عملی اجتماعی در پی داشته باشد. برای تغییر واقعی در دنیا، باید این تغییر ابتدا در درون افراد صورت پذیرد. آرامش درونی بجویید و سپس با قلبی گرم و تبسمی شیرین با دنیا مواجه شوید. تغییرات تنها با دعا تحقق نمی یابد، عمل لازم است. وقتی راه معنوی خود را جست و جو می کنید، شک گرایی و عدم تعصب در اعتقادات دینی اهمیت دارد. برای ایجاد تغییرات، دو مهارت مهم است: خودآگاهی و اعتماد به نفس.

پروفسور انیس احمد از دانشگاه کیپ تاون طی ارائه مقاله خود تحت عنوان «جهاد و حقوق بشر» گفت: قرآن و سنت مستقیما از پیامبر به ما رسیده است، در حالی که فقه مذاهب مختلف در طول سالها شکل گرفته است. این دو منبع اصلی درباره حقوق بشر کاملا صریح هستند و اصول آن را می توان چنین بیان کرد:

عدالت برای همه و آزادی عقلانی (فکر کنید چه می خواهید)، آزادی مذهب، آزادی آداب و رسوم اجتماعی و آزادی اقتصادی، مشروط بر آنکه اخلاقی باشد،...

جهاد درونی، مبارزه با نفس است و جهاد بیرونی، دفاع از حقوق انسانی خود و دیگران است. این حقوق مشتمل بر آزادیهای فرهنگی، اقتصادی و مذهبی و حفظ آبرو و احترام است. وقتی خشونت تهاجمی باشد، جهاد آن را توجیه نمی کند و جهاد فقط جنبه دفاعی دارد. وقتی سرمایه داری از استعمار اقتصادی برای استثمار مردم استفاده می کند، جهاد علیه آن مانعی ندارد.

وی افزود: همه علمای اسلام نادیده گرفتن حقوق بشر درباره زنان در افغانستان را محکوم کرده اند.

یکی دیگر از برنامه ها به نام district Six بود. این نام منطقه ای در کیپ تاون است که پارلمان نیز در آن برگزار شد. تا سال 1960 این منطقه محل سکنای هزاران سیاه و رنگین پوست بود. دولت آپارتاید به خاطر نزدیکی آن به پایین شهر، احساس تهدید نمود و ساکنین را از آن بیرون نمود و در دشتی به نام کیپ فلاتس که در معرض بادهای شدید است، سکنی داد. در این برنامه، تعدادی از ساکنان قدیم این ناحیه به بیان خاطرات خود پرداختند.

خانمی به نام چینگ هی (Ching Hai) اهل ویتنام که چند سالی در هند به جست و جوی حقیقت مشغول بوده است و اکنون شهروند انگلستان می باشد، فعالیت زیادی داشت و مردم را دعوت می کرد بیایند تا خدا را به آنها نشان دهد.

منبع: سفارت ج.ا.ا - کیپ تاون .