

نظری به ادیان

یکی از مسائل مهم و حتی هیتوان گفت فوری که تماس بین و ملل و سهولت مسافرت به بlad دور و نزدیک در عصر حاضر وجود آورده لزوم آشنایی با ادیان زنده عالم است که هر یک میلیون‌ها نفر پیر و دارد و احکام و تعالیم آنان مشی زندگی جمعی کشیده از افراد بشر را تعیین می‌کند. در ازمنه گذشته نیز گاه‌گاهی تماس بین دو دین حاصل می‌گشت چنانکه در مورد تلاقي دین هندووایسلام در دوره خلفای گور کانی در هند، و اسلام و مسیحیت در دوره بنی امیه در اندلس و نیز تماس ناشی از وجود اقلیت‌های مذهبی در خاورمیانه از صدر اسلام اشکار است، لکن این موارد، کم و بیش استثنایی و محدود بوده و در گذشته در اکثر مواقع هر تمدن دینی بمنزله عالم جداگانه‌ای محسوب می‌گشت و پیامبران هر یک درجه‌انی که احکامشان بر آن حکم‌فرما بود، مانند خوشید در منظمه شمسی مطلق و یکتا شمرده می‌شدند. و چنانکه در نجوم قدیم منظمه‌های دیگر در زمرة کواكب قابه بشمار آمد و قدرماء در عالم بیش از یک منظمه قائل نبودند، هر تمدنی دین و پیامبر خود را نیز بصورت یک منظمه معنوی در نظر گرفته و ادیان دیگر را از دور مانند کواكب در خشان مشاهده می‌کرد بدون این کواكب از مرکزیت و یکتاپیه منظمه معنوی آن تمدن چیزی بگاهند.

در دوره جدید، اول در منبر زمین و سپس با گسترش تمدن اروپائی در بقیه ممالک عالم بتدریج حدود تمدن‌های مشخص و معین قدیم کم و بیش از هیان برداشته شد و همانطور که در نجوم حدود افلاک بعلمیوسی ازین رفت و بر همچمین معلوم گشت که منظمه‌های متعددی فنا را فرا گرفته و منظمه شمسی منحصر بفرد نیست در جهان دینی و معنوی نیاز افق های جدیدی بر-محققان بتدریج بر عالم مردم مکشوف گردید و عوالم نوی مخصوصاً در ادیان آسیائی هویدا گشت که معنویت و اصالت آن انکارنا پذیر بود و نظریه ظاهر بینان را که حقیقت را منحصر به یک صورت میدانستند و مذهب خود را تنها دین حقیقی می‌شمردند و از معنی آیه « ولکل امة رسول » غافل بودند تباء و باطل ساخت.

لکن این آشنایی با ادیان مختلف در بسیاری از موارد موجب ایجاد شک و تردید در حقیقت دینی و مسلکی اشخاص گردیده و برخی می‌یندارند که وجود مذاهگون خود دلیل نسبی بودن حقائق دینی وجود نداشتن حقیقت مطلق است غافل از آنکه اکتشاف منظمه‌های دیگر از مرکزیت و حقیقت خوشید در منظمه شمسی نمی‌گاهد علت پیدایش این طرز تفکر روشی است که اکثر مورخان و محققان دوره جدید در این رشته اتخاذ نموده‌اند. در این روش که

صرفًا تاریخی است بیشتر به تحولات و تغیرات ادیان و نفوذ صوری آنان در یک دیگر توجه گردیده و کمتر به دین بعنوان یک واقعیت زنده و یک طریقه معنوی که شامل تمام حالات و افکار و افعال معتقدان بخود می‌شود نظر افکنده شده است و حال آنکه گرچه روش تاریخی در حدود خود جائز و مشروع است لکن برای درک حقائقی که ماوراء زمان و تاریخ است کافی نیست و چون فنط بتحول و تغیر توجه می‌کند از جنبه ثابت ولا تغیر حقیقت دینی غافل است . تکرار حناقی و تمیلات دینی باید مؤید وجود حقیقت و احادی باشد که در جنبه باطنی و عرفانی وحی نهفته است و بصور گوناگون در احکام شرعی و نوامیس آسمانی بین ملل و اقوام عالم در ادوار تاریخ جلوه نموده ، نه اینکه این تکرار باعث انکار و نفی اصلت یک طریقه معنوی شود و آن را مبدل به یک سلسله حوادث تاریخی و عوارض زمانی کند .

تطبیق واقعی ادیان باید با نظریه حقیقت واحدی انجام گیرد که خود ماوراء هر گونه تعین و تشخیص است لکن در حجاب الفاظ و احکام در کتمان می‌باشد و در هر آئینی مطابق نیوگ و ابتكار خاص آن آئین که با استعداد نزادی و روحی پیروان آن نیز وابستگی کامل دارد تجلی کرده و ظهور نموده است چنانکه در قرآن کریم می‌فرماید « و ما ارسلنا من رسول الامان قومه » باید آشنائی کافی با اصول ادیان زنده جهان که اهمیت آنان فقط از لحاظ تاریخ و باستان‌شناسی نیست ، بلکه هر یک حقیقت زنده و عامل موثری در حیات فعلی بشر است ، حاصل گردد تا دیگر مردم به اشتباه هندی ها را بودائی خواهند و زاپونی ها را بتیرست ننمایند . غافل از آنکه :

مسلمان گر بدآنسی که بت چیست

بدآنسی که دین در بت پرسنی است

و نیز شایسته است که بین ارکان مهم ادیان مانند نبوت و کتاب آسمانی و زبان دینی و اقامی و اسماء و صفات الهی و بسیاری حقائق دیگر انتیابی واقعی حاصل گردد تا بین وسیله اصول هن دین و ارزش عقائد و عبادات آن روشن شود و حقیقت هر آئین چنانچه در قرآن آن جلوه مینماید ظهور کند . قطبها این طریق میتوان شک را به یقین تبدیل کرد و در عالمی که ظواهر آن هر روز بنحو تمام تری هنگام ممنوبت و حقایق دینی می‌گردد ، از وجود ادیان دیگر مدد طلبید و در تکرار اصول و عقائد دینی بین تمدن های مختلف دلیل آشکاری برای اثبات یک حقیقت کلی و جهانی که پایه و اساس جمیع مشارب و طرق معنوی است بست آورد .

* * *

ادیان زنده عالم را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد ، ادیان سامی ، آئین های هندی ، مسالک و مشارب چینی ، مذاهب محلی و ملی که به یک قوم و ناحیه اختصاص دارند ، هر یک از این انواع نیز بنویه خود شامل آئین ها و مذاهب و فرق گوناگون است . مثلاً ادیان سامی عبارت اند از کیش یهود و مسیحیت و اسلام و ادیان هندی از مذاهب هند و براہمایی ، بودائی ، جاین و سیک و ضمناً مذاهب قدیم ایران مانند آئین زرتشتی و مهر پرسنی و آئین مانوی نیز از زمینه ای که با ادیان هندی مشترک می‌باشد برخاسته اند .

از مسالک چینی که همگی به تمدن نزد زرد و مناطق اطراف چین بستگی دارند یکی مشرب

تائوئی است و دیگری کیش کنفوشیوس و از این دو مذهب نحل و مشارب دیگری نیز بوجود آمده و بعداً با مذهب بودایی آمیخته شده‌اند.

مذاهب محلی نیز بعضی ملی میباشند مانند مذهب شینتو در ژاپن و برخی نژادی از قبیل مذاهب سرخ‌بوستان امریکا و قبائل سیاه پوست افریقای مرکزی و جنوبی و بعضی‌مانند مذهب بومیان عصر حجر در استرالیا بصورت عتیقه از ادوار خیلی قدیم باقی مانده‌اند،

ادیان مهم عالم که از لحاظ نفوذمنوی و اهمیت عمومی حائز توجه‌اند همان ادیان سامی و هندی میباشند مخصوصاً صلحیت و اسلام و کیش هندی و بودایی و بقیه ادیان کم و بیش محدود به محیط خاص نژادی و فکری و جغرافیائی هستند. البته این موضوع اعتبار و اهمیت آنان را تقلیل نمیدهد و نمیتوان بکلی از آنها چشم پوشی کرد، هملاً توجه خاصی که در مذهب سرخ‌بوستان به طبیعت معطوف گردیده و تمام بدبده‌های آن بصورت جلوه‌های حقیقت‌مطلق نمودار میگردد و طبیعت دست‌نخورده و بکثر بمنزله معبد سرخ‌بوستان مورد احترام قرار میگیرد برای بشری که امروزه با حرص بی‌بايان خود طبیعت را مورد تعریض و حمله قرارداده و بايان‌ها جم و چپاول بی‌حد و حصر ثروت‌های طبیعی هستی خود را نیز در معرض خطر گذارد، بسیار بر ارج و سودمند است و باروح جوانمردی و دلیری سامورای ها (Samurai) یا پهلوانان ژاپونی که از مذهب شینتو سرچشم‌میگیرد برای عالمی که جوانمردی در آن از میان رفته و چنگ دیگر فرقی بین یک‌سر باز جوان و یک‌پیرزن علیل نمیگذارد و هر فعلی برای منفعت و ثمرة آن انجام میگیرد و اخلاص عملی که درباره آن مولانا میفرماید از علی‌آموز اخلاص عمل، بفراموشی سپرده شده پس لازم و مفید است

سلالک‌های چینی نیز که به نژاد زردا اختصاص دارند دارای تعالیمی میباشند کلی و عالم گر و معنویتی بس اطیف که تابا هر روز حیات خود را حفظ کرده است.

صلح‌طلبی کنفوشیوس و تعالیم اخلاقی او که مبنی بر حفظ اعدال بین قوای معنوی و نفسانی وجود موجد آسایش خاطر و آرامش روحی میگردد و صلح‌صفائی در انسان پدید می‌آرد که دنیای امروز با آنکه این‌همه دماز صلح میزند نمیتواند بدان دست یابد.

سلالک عرفانی تاؤئی نیز علاوه بر اینکه در قرون ماضی مجرک نهضت‌های مهم هنری و ادبی بوده بعد از گسترش مذهب بودایی در چین بصورت طریقه خاص چان (Chan) درآمد و سپس در ژاپن بصورت زن (Zen) ظهر و نمود و مکتبی بوجود آورد که تا امروز باقی است و اکنون مریدان بسیاری از چهار گوشه جهان بخود جلب میکند.

اما ادیان جهانی، هر یک از آنان دارای ممیزات خاصی است که دلیل واقعی وجود آن دین است و نیز در عین حال روایت عمیقی با بقیه آئین‌های همنوع خودارد که نشانه‌وابستگی آن ادیان به یک شجره معنوی و یک ریشه و اساس بشمار می‌آید.

بین ادیان مشکل و متخصص سامی، کیش یهود از همه قدیم تن و اسلام جدیدتر است. وحی موسوی در واقع یک شریعت است وحی عیسوی یک طریقت، اسلام بنویه خود جمع شریعت و طریقت است و آن حقیقتی را تأیید میکند که از بدو خلق وجود داشته و با آمدن کیش یهود به یک قوم و ملت منحصر گردیده است. بدین دلیل اسلام را دین حنیف گویند و

میتوان همچنین آنرا «دین ابراهیمی» نامید بدین معنی که پیغمبر اسلام (ص) ظاهر و باطن را جمیع نمود و تعین و تشخص و محدودیتی را که با ظهور مذهب یهودی و مسیحی بر دین انبیاء سامی و مخصوصاً بر دین حضرت ابراهیم (ع) عارض گردیده بود، از همیان برداشت و بار دیگر دین را کلیت بخشید و حقیقتی را که ازاولین لحظه خلقت نازل گردیده بود که همان حقیقت توحید است و پایه و اساس تمام مذاهب و ادیان حقیقی در تمام اعصار گذشته بوده آشکار ساخت و بدین طریق دوره نبوت را خاتمه داد و آغاز انجام دائرة نبوت دا به یکدیگر پیوست.

نبوت را ظهور از آدم آمد

کمالش در ظهور خاتم آمد

***

نکات مشترک بین ادیان سامی بسیار است مانند وحی و نبوت و کتاب آسمانی و حشر و عدالت الهی وغیره یکی از این نکات که درست گشته با بقیه ادیان عالم جالب و مردم توجه است ظهور حقیقت در ادیان سامی بدوصورت ظاهری و باطنی است که یکی شامل تعالیم‌کلی برای تمام افراد است و دیگری شامل اسراری که هر کس استعداد فراگرفتن آنرا ندارد و برای کسانی وضع شده است که در همین حیات جسمانی و دنیوی در جستجوی خداونداند و راضی ببهشت وانتظار روز حشر نیستند بلکه میخواهند با پیروی از تعالیم عرفانی و سری و تهدیب نفس تمام مراحل وجود و منازل طریق را در همین زندگی طی نموده و بواسطه حقیقت نائل آیند.

این ظهور و گانه حقیقت بد صورت ظاهری و باطنی در کیش یهودی و مسیحی نیز وجود دارد و منحصر به اسلام نیست بدین معنی که با وجود اینکه وحی موسوی بیشتر جنبه شرعی داشت، بعداً یک مکتب عنفانی و باطنی بین یهودیان ظهور نمود که بنام کابala (کabalalah) مشهور است و در قرن هفدهم میلادی نیز نهضت هاسییدیم (Hassidim) در شرق اروپا بر آن افزوده شد و مکتبی ببار آورد که تا با مرز پیروانی دارد و از خود آثار مهمی در عالم ادب و موسیقی بجا گذارد است.

مسیحیت نیز گرچه در بدو امروزی طریقه معنوی بود پس از آنکه دین رسمی امیر اطورو روم گردید ناچار بد صورت اجتماعی و شرعی درآمد و از قوانین روم قدمی باین منظور استفاده کرد و در نتیجه بد صورت یک «طریقت» ظاهری و اجتماعی جلوه نمود و این امرتا بدان حد رسید که در بیان قرون وسطی مکتب‌های واقعی عرفان مسیحی مانند تامپلیرها (Templars) و چندی بعد «چلپیا بیان گل سرخی» بلکه نابود شدند و در نتیجه یک کشش و عدم اعتدال در مسیحیت ایجاد گردید که منجر به شکست عمیق بین کاتولیک‌ها پر و تستانت‌ها شد و یک پارچگی و یک رنگی کلیسا مسیحی را در اروپا ازین برد.

فقط در اسلام بود که تعادل بین جنبه ظاهری و باطنی دین با برجا ماند و اگرچه در اعصار مختلف بعضی از علمای قشری و کوتاه نظر بر عرفان ردهای نوشته‌ند و آنان را مورد حمله قراردادند، و با وجود اینکه بعضی از بنرگان تصوف مانند حلاج و عین القضاة بشهادت رسیدند، لیکن این اعتدال کم و بیش با برجا ماند و شریعت و طریقت توانستند بقاء خود را حفظ نمایند و هیچ قوه‌ای نتوانست تعادلی را که از بدو ظهور وحی اسلامی بوجود آمده و رهیز بقای اسلام است از میان بردارد. در نتیجه اسلام توانست کلیت و عمومیتی بدست آرد که

بی سابقه و بی نظر است و نیز یک وجه بین المللی و جهانی نصیب اسلام گردید که بین ادیان منحصر به فرد میباشد و نتیجه اینست که وحی محمدی آخرین وحی این دوره تاریخ بشری و از یک لحاظ جمع ادیان ماضی و از لحاظ دیگر بازگشت باصل و مبدأ وحی است.

آئین‌های هندی بر عکس ادیان سامی به دو جنبه مشخص و ظاهری و باطنی تقسیم نمیگردند، لکن تعالیم دینی به دست عده مخصوصی در اجتماع سپرده شده است و جنبه سری و عرفانی آن در دسترس عامه نیست، پس نتیجه حاصل آن با ادیان سامی از این لحاظ یکی است و در هر دو حال حقیقت درونی و باطنی از انتظار عامه پنهان و درکشمان است. تقسیم بندهی جامعه به اصناف یا طبقات (Caste) یکی از از کان دین هندی یا برهمایی است که قدیم ترین دین عالم و بقول عرفای مسلمان هند شرعاً حضرت آدم است.

هندوان جامعه را به چهار صنف روحانی یا براهمان بهلوان و سلحشور یا کشاتریا (Kshatrya)، تاجر و کاسب وزارع یا واشیا (Vaishya)، و کارگرو نژادهای غیر هند و اروپائی یا شودرا (Shudra) تقسیم کرده و هر یک را موظف با انجام امور خاصی در جامعه میدانند و احکام دین هندی به انحصار مختلف شامل حال هر چهار طبقه است لکن فقط براهمان‌ها به تمام حقوق و رموزی برده و معانی آنچه را دیگران از روی وظیفه دینی انجام میدهند و بدان اعتقاد دارند از روی عقل در کمکنند و بدین جهت وظایف بیشتری در امور دینی عهدهدار هستند.

کتب دینی هندی مانند بحرست بی کران پر از تمثیلات و حکایات و روایاتی که حساسیت دینی را بصورت اساطیری و افسانه‌ای جلوه گرمی سازد. بعلاوه تعبیرات متعددی در قرون گذشته از این دین شده است که در ظاهر امر مانند مذاهب علیحده جلوه میکند و ایجاد ارتباط بین آنها بس دشوار است. بعضی پیرو گریشنا (Krishna) و بعضی راما (Rama) و بعضی کالی (Kali)

آخرین نام عشق

<p>ورنه بر حال خوش بگذارم در خرابات عشق بیزارم سخنی با تو در نهان دارم جز دل خاک می پندازم</p>	<p>گر خربقی چو ما قدم درنه من از آن کس که نیست عاشق و مست ایکل گلشن ارادت و خواست جرعه نوش هی محبت یار</p>
<p>که بجن خاک نیست مظهر گل خاک شو خاک تا بروید گل</p>	<p></p>