

عوامل فرهنگی وحدت اسلامی باتکیه بر قرآن و حدیث^۱

جواد اسماعیل نیا^۲

نجیمه رضایی^۳

چکیده

وحدت و همبستگی، ضرورتی فطری، عقلی، شرعی، سیاسی و اجتماعی است که از مهم‌ترین عوامل حفظ و بقای اجتماع انسانی است و بشر نه تنها برای بقای حیات جمیع، بلکه برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد. در آیات و روایات اسلامی تأکید فراوانی بر حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه از سوی خداوند متعال و همچنین پیامبر اسلام ﷺ و آئمه معصومین علیهم السلام شده است. این وحدت دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عبادی و... است. آنچه در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، عوامل ایجاد وحدت فرهنگی است. این عوامل عبارتند از: ۱. همبستگی و ارتباط با بlad اسلامی که خود شامل: همبستگی و ارتباط عالمان دینی و متفکران اسلامی، گفت‌وگویی وحدت بخش فرهنگی، تشکیل اجتماعات بزرگ، ۲. معاشرت نیکو با افراد مختلف که شامل: معاشرت نیکو با مخالفان، جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات، ۳. شیوه آموزش که شامل مواردی از جمله: تغییر در شیوه‌های آموزشی و منابع درسی مسلمانان در مدارس و دانشگاه‌ها، آگاهی بخشی به جامعه با راه اندازی نشریات و مطبوعات و.... و ازهای کلیدی: وحدت، امت اسلامی، عوامل اجتماعية، قرآن‌کریم، روایت.

۱. تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۷/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

۲. دکتری و هایات شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، مدیر حوزه علمیه خواهان استان هرمزگان j.esmaeelnia@chmail.ir

۳. دانش آموخته سطح ۲ مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء علیها السلام، شهرستان گله‌دار فارس

مقدمه

از مهم‌ترین مسائلی که از بد و خلقت انسان مورد توجه انبیاء عظام الهی بوده و از صدر اسلام به بعد نیز پیامبر اکرم ﷺ و سپس ائمه علیهم السلام بر آن تأکید داشته‌اند، برادری و برابری، بکارچگی و وحدت امت اسلامی و شکوفایی جامعه بوده است. وحدت و همبستگی، ضرورتی فطري، عقلی، شرعی، سياسی و اجتماعی است که از مهم‌ترین عوامل حفظ و بقای اجتماع انسانی است و بشر نه تنها برای بقای حیات جمعی، بلکه برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد. خداوند متعال در قرآن کریم مسلمانان را به اتحاد و الفت با یکدیگر دعوت کرده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: ١٠٣). پیامبر خدا ﷺ نیز مسلمانان را به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه سفارش کرده است و می‌فرماید: «ای مردم با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است و هرگز متفرق نشوید» (متفقی هندی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۲۰۶).

امیر المؤمنان علی علیه السلام که در سایه‌ی مکتب پیامبر ﷺ تربیت یافته و دستورات اسلامی را از ایشان فراگرفته است، تکامل مادی و معنوی امت اسلامی را در انسجام و اتحاد می‌دانسته و با رفتارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی خویش، در صدد اتحاد هرچه بیش تر جامعه اسلامی با هدف از میان برداشتن شکاف امت‌ها و یا آماده‌سازی راه رشد آن‌ها بوده است. در جوامع امروزی که استکبار جهانی با تمام توان، جهان اسلام و برخی کشورهای اسلامی را نشانه گرفته، موقیت مسلمانان در گرو توجه به همبستگی و وحدت اسلامی است. با مراجعه به قرآن کریم می‌توان جمیع انحرافات فکری، اعتقادی و عملی مسلمانان را که به وسیله بیگانگان مفسد و مغرض یا به دلیل جهل برخی مسلمانان و یا هر عامل دیگری در طول تاریخ پدید آمده است، تشخیص داده و راه درست را شناسایی کرد. از طرفی گرچه وحدت‌گرایی امری فطري است، اما امور فطري نیازمند پرورش و توجه می‌باشند و بی توجهی و عدم اهتمام به این مهم، موجب عدم شکوفایی و یا در معرض تندبادهای روزگار قرار گرفتن آن می‌شود. بنابراین، وحدت از مسائل بسیار مهمی است که هم در آیات، هم در روایات و هم در کلام بزرگان بر آن تأکید بسیار شده است. نویسنده در این مقاله عوامل ایجاد وحدت فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار داده

و نویسنده علی - تخصصی مطالعات تربیتی و انسانی قرآن و عترت
سال ۱۴۰۰ - پاییز و زمستان ۱۴۰۰ - شماره هشتم

است؛ امری که نظر به اهمیت و ضرورت آن در امت اسلامی مورد توجه شایسته اهل تحقیق قرار نگرفته است. آثار نزدیک به عنوان پژوهش نظیر کتاب وحدت اسلامی، بیداری اسلامی نوشته محمدحسین امیر اردوش (انتشارات ادیان و مذاهب؛ ۱۳۹۳) به صورتی در خور به دو مقوله وحدت اسلامی و بیداری اسلامی در حوزه گستردگی و پیشینه تاریخی آن در دوران معاصر یا جنبش اتحاد اسلام پرداخته است. کتاب وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت علیهم السلام نوشته شیخ حسین الراضی عالم عربستانی (انتشارات دفتر نشر معارف) به بیان برخی عوامل اختلاف امت، نقش پیامبر علیهم السلام و امام علی علیهم السلام در برقراری اتحاد میان مسلمانان، تلاش امام حسن علیهم السلام و نقش امام حسین علیهم السلام در وحدت مسلمانان و سایر موارد مرتبط پرداخته است. هم چنین مقاله «وحدة و اتحاد در بین مسلمانان از دیدگاه قرآن و اسلام» به قلم افشنین خلیلی و فریدون کیانی قلعه سردی (۱۳۹۴)، تهران، وحدت و اتحاد در بین مسلمانان از دیدگاه قرآن و اسلام، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله «مبانی و مبادی نظری تعامل بین مذاهب و فرق»، نوشته محمدآصف محسنی (فصلنامه تخصصی مذاهب و فرق اسلامی، سال چهارم، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۸۴)، و «وحدة اسلامی؛ ضرورت و مبانی» نوشته حسین هاشمی (فصلنامه علمی- پژوهشی، سال پنجم، شماره ۱۷، کابال، بهار ۱۳۸۶ش) نیز از جمله پژوهش‌های انجام شده در باب مقوله وحدت هستند؛ اما موضوع مورد توجه در این پژوهش مورد بحث و بررسی هیچ یک از موارد مذکور واقع نشده است.

۱. مفهوم‌شناسی

در این مجال مناسب است به تبیین واژگان کلیدی تحقیق پرداخته شود.

۱.۱. امت

امت در لغت به معنای جمعی از علماء، قصد و ملت آمده است (قرشی، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۱۱۸). این واژه از مصادر ام، یوُم مرادف قَصَدَ، یقْصُدُ است. اطلاق «ام» بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندی‌های خود یا به جهت احساس آرامش قصد او را می‌کند در اصل ملجاً بودن مادر نسبت به فرزند در آن مطرح است. در اصطلاح منظور از واژه

امت جماعتی است که قصد مشترک و نظر مشترک دارند. در این خصوص راغب اصفهانی آورده است: «امت جماعتی است که یک چیز مثل دین یا زبان و یا مکان آن‌ها را جمع کند» (عبدالباقي، ۱۳۹۱: ص ۱۱۶).

از نظر اسلام، «امت» مهم‌ترین ملاک تقسیم بندی جوامع بشری است، از این رو این واژه اصطلاحی قرآنی و دینی است که هم زمان با دین اسلام رواج یافته است. امت در تعییر و اصطلاح قرآنی، گروهی همسان در دین، آئین، زمان و مکان و دیگر مشترکات انسانی است و مراد از امت اسلامی، گروه وسیعی از مردم است که تحت رهبری و هدایت مشترک بوده و به سوی هدف و قبله‌ای واحد در حرکتند. پس مفهوم «امت» را می‌توان مفهومی عقیدتی دانست. در آیات قرآن نیز این واژه ذکر شده است که دال بر وحدت مسلمانان است. برای نمونه **﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّلْنَاكُمُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾** (بقره: ۱۴۳)؛ و همان‌گونه (که برای شما قبله مستقل تعیین کردیم) شما را گروه و امتی میانه (معتدل میان افراط و تفریط) قرار دادیم، تا شما (در روز قیامت) بر مردم گواه باشید.

۲.۱. وحدت اسلامی

وحدت در لغت به معنای سازش، موافقت (سیاح، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۱۵۲)، الواحده؛ ضد الكثرة (معلوم، ۱۳۸۰: ص ۸۹۰)، و الإنفراد (معین، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۱۷۰)، دست تنها، به تنها یی آمده است. در اصطلاح مراد از وحدت؛ پیوستگی چند فرد یا چند گروه و یا چند دولت در امری به وسیله‌ی قراردادی است که منعقد می‌سازند. (همان) قرآن‌کریم در آیه ۴۶ سوره انفال، عامل اطاعت و وحدت را بیان کرده است:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفَشِّلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (انفال: ۴۶)؛ «واز خدا و فرستاده او (در فرامین مولوی آن‌ها) فرمان برید و با هم نزاع و ستیزه مکنید که سست و بیمناک می‌شوید و تسلط و حکومتتان از میان می‌رود و نسیم پیروزی بر شما نمی‌ورزد. و شکیبایی کنید، که همانا خدا با شکیبایان است».

بنابراین مذاهب بایستی مشترکات را گرفته و در مسائل اختلافی هرکس به عقیده خودش عمل کند و همه در برابر دشمن مشترک که همواره در صدد اختلاف و نزاع و نابودی مسلمانان گام برمی‌دارد، متحد شوند (موسوی، ۱۳۹۰، ص ۱۷).

وحدت اسلامی به معنای در یک قالب ریختن همه‌ی اندیشه‌ها و سلیقه‌ها و مانند آن نیست؛ بلکه به معنای پاسخ به برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ی اسلامی و ایجاد امتی است که میان این دو خط اساسی، تعادل لازم را ایجاد کند: خط نخست، اختلاف‌های طبیعی میان سلیقه‌ها، امکانات و سطح دانش، دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها، دلایل و نحوه‌ی استنباط و باورهای تحقیقی و دیگر مواردی که به طور طبیعی اختلاف انگیزند و علمای بزرگوار ما از قرن‌ها پیش از آن‌ها، درباره‌ی آن بحث و بررسی نموده‌اند. خط دوم، لزوم اتخاذ موضع یکسان در عرصه‌های متعدد است که مهم ترین آنها بدین شرح است:

الف) اصول اولیه‌ی اسلام که در شمار بدبیهات اسلام هستند و باید عرصه‌ی مشترک فکری (میان مسلمانان) را تشکیل دهند.

ب) اخلاقیات عمومی که دیگر ویژگی مشترک مسلمانان تلقی شده و فراتر از آن همه‌ی ویژگی‌های عمومی امت اسلامی را در بر می‌گیرد؛ مسلمانان همگی باید بکوشند هم خود و هم امت خود را، به این ویژگی‌های اخلاقی، بیارایند.

ج) تطبیق شریعت اسلامی بر تمامی زندگی که شاید بتوان آن را از بدبیهات فقهی اسلام و برنامه‌های حیاتی تلقی کرد که همه‌ی پیامبران آن را مطرح کرده و در صدد آماده‌سازی بشریت برای پذیرش و اجرا آن بوده‌اند.

د) موضع سیاسی مشترک در برابر مسائل جهانی به خصوص در مقابل دشمنان یعنی مشرکان، منافقان و مستکبران و کوشش به منظور دفاع از ساحت اسلام (تسخیری، ۱۳۸۳، ص ۵۱).

۲. وحدت از دیدگاه مقام معظم رهبری

وحدت از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای ط به معنای نبود تفرقه، نفاق، درگیری و کشمکش است. ایشان معتقدند اگر در کشورهای اسلامی از بروز تفرقه و درگیری در لایه‌های مختلف

بین مسلمانان جلوگیری شود و از نفاق و دورويي که نیروهای سلطه‌گر به عنوان ابزاری در جهت سلط بر جوامع اسلامی بهره می‌برند ممانعت به عمل آید؛ وحدت در بین امت اسلامی، انسجام و یکپارچگی را به ارمغان می‌آورد (قاسمی، ۱۳۹۲، دوره ۵، شماره ۹).

از منظر ایشان در مسأله وحدت دونکته و جهتگیری وجود دارد که هر کدام از این دو مؤلفه دارای جایگاه ویژه‌ای است که عبارتند از:

۱. رفع اختلافات، تناقض‌ها، درگیری‌ها که از قرن‌ها پیش تا به امروز در بین فرق مسلمانان جریان داشته و عواقب بسیار زیادی را در پی داشته است.
۲. وحدت باید در جهت و خدمت به حاکمیت اسلام حرکت کند و لا پوج و بی معنی خواهد بود. با توجه به آیه ۶۳ سوره نساء «وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»، پیامبر ﷺ آمد تا مورد اطاعت قرار بگیرد و جامعه و زندگی را هدایت کند، نظامی را تشکیل بدهد و انسان‌ها را به سمت اهداف زندگی درست پیش ببرد، پس اگر علمای اسلام به آن چه قرآن‌کریم در بیان هدف از بعثت انبیا برای رفع ظلم، و اقامه عدل برای زندگی بشر، آورده است باور دارند، پس باید به دنبال حاکمیت اسلام در جوامع اسلامی باشند که امری ممکن است (بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان لشکری و کشوری شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، ۱۳۶۹). از این رو وحدت از منظر آیت‌الله خامنه‌ای یک امر استراتژیک است که بر طبق آن تمام آحاد امت اسلامی را به دوری از فتنه‌ها و اختلافاتی که دشمنان اسلام و مسلمین آن را برای ملل اسلامی به بار آورده‌اند دعوت کرده و به وحدت و انسجام ذیل دستورات و آموزه‌های قرآن‌کریم واردات به پیامبر ﷺ فرامی‌خواند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ع علاج و داروی اصلی برای امروز دنیای اسلام را داروی «اتحاد» دانسته و بیان داشته‌اند:

«علماء و روشنفکران اسلام باید بنشینند و منشور وحدت اسلامی را تنظیم کنند تا فلان آدم کچ فهم متعصب وابسته‌ی به این، یا فلان، یا آن فرقه‌ی اسلامی، نتواند آزادانه جماعت کشیری از مسلمانان را متهم به خروج از اسلام کرده و تکفیر کند. تهیه‌ی منشور جزو کارهایی است که تاریخ، امروز از

روشنفکران و علمای اسلامی مطالبه می‌کند. باید اصول را بر فروع ترجیح داد. در فروع ممکن است افراد یک مذهب هم با همدیگر اتحاد نظر نداشته باشند؛ که مانعی ندارد، چراکه مشترکات بزرگی وجود دارد؛ گرد این محور-محور مشترکات - همه مجتمع شوند. مواطن توطئه‌ی دشمن باشند؛ مواطن بازی دشمن باشند. خواص، بین خودشان بحث‌های مذهبی را بکنند، اما به مردم نکشانند؛ دل‌ها را نسبت به یکدیگر چرکین نکنند؛ دشمنی‌ها را زیاد نکنند؛ چه بین فرقه‌های اسلامی، چه بین ملت‌های اسلامی، چه بین گروه‌های اسلامی در یک ملت» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۶۸/۱/۱۷).

۳. اهمیت و ضرورت وحدت از منظر اسلام

در اسلام وحدت اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قرآن در ضمن آنکه همگان را به همگرایی و همبستگی فراخوانده است؛ از وحدت اسلامی به عنوان نعمت یادکرده و اختلاف را در ردیف عذاب الهی قرار داده است. در آیه ۱۰۳ آل عمران «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جِمِيعًا وَلَا تَنْفَرُوا وَإِذْ كُرُوا يَنْعَثُتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَضَبَّهُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» به اتحاد مسلمان دستور داده شده است. همچنین آیه ۶۵ انعام «فُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» برای تفرقه عذابی عظیم را وعده داده است. امام علی علیه السلام همبستگی را زمینه ریزش فیض الهی دانسته (معادی خواه، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۸۵؛ شریف رضی: ۱۳۷۹، خطبه ۱۷۵) و وحدت را یکی از ارمغان‌های بعثت پیامبر اسلام ﷺ بیان می‌نماید (معتزی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۹۳). ایشان خود را شیفتہ و حریص‌ترین انسان‌ها نسبت به وحدت اسلامی دانسته و عزتمندی، موفقیت و ذلت امت‌های گذشته را مبنی بر همگرایی و اختلاف بیان کرده و فرموده است:

«اگر بینندیشید در تفاوت احوال آنان در زمان خوشی و رفاه و زمان سختی،

آنگاه لازم می‌شود بر شما که به سراغ عواملی بروید که باعث عزت و اقتدار آنان شد و دشمنانشان را از آنان دور کرد و عافیت و سلامت برایشان آورد... و آن عبارت است از پرهیز از تفرقه و اهتمام به الفت و محبت و توصیه و تشویش بر همگامی و همبستگی. بنگرید آنان چگونه بودند هنگامی که جمعیت‌هایشان متعدد، خواسته‌ها متفق، قلب‌ها و اندیشه‌ها معتل، دست‌ها پشتیبان هم، شمشیرها یاری‌کننده یکدیگر، دیده‌ها نافذ و عزم‌ها و هدف‌ها همه یکی بود؛ آیا زمامدار و پیشوای همه جهانیان نشدند؟! از آن طرف پایان کار آنان را نیز بنگرید، آن هنگام که پراکنده‌گی در میان آنان واقع شد، الفتیان به تشیت گرایید، اهداف و دل‌ها اختلاف پیدا کردند، به گروه‌های متعددی تقسیم شدند و در اثر پراکنده‌گی، باهم به نبرد برخاستند. (در این هنگام بود) که لباس کرامت و عزت از تنشیان بیرون شد و وسعت و نعمت از آنان سلب شد و تنها سرگذشت آنان در میان شما باقی مانده که مایه عبرت برای عبرت‌گیرندگان است» (همان: ۹۴).

۴. عوامل فرهنگی وحدت اسلامی

در آیات و روایات فراوانی بر حفظ وحدت واجتناب از تفرقه از طرف خداوند متعال و همچنین پیامبر اسلام ﷺ به مسلمانان تأکید شده است. وحدت و همگرایی هدفی عالی و آرمانی است که باید به خوبی تبیین شود و در جامعه اسلامی تحقق یابد، اما باید دانست که تحقق این هدف، با تدبیری آگاهانه، تصمیمی دلسوزانه و تلاش مسئولانه تمامی عالمان و حاکمان و نیز با همکاری عموم مردم امکان پذیر است؛ از این رو لازم است برای رسیدن به این هدف عالی کاری عمیق و تلاشی دوباره صورت گیرد و برای تحقق آن در جامعه راهکارهای وحدت آفرین ارائه شود؛ چراکه بدون تحقیق در این باره نمی‌توان به مبانی و عوامل وحدت آفرین آن پی برد و شاهد تحقق و گسترش آن در جامعه شد. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین عوامل فرهنگی وحدت آفرین در بین مسلمین پرداخته شده است.

۱.۴. همبستگی و ارتباط در بلاد اسلامی

ابعاد این همبستگی به شرح ذیل است.

۱.۴.۱. همبستگی و ارتباط عالمان دینی و متفکران اسلامی

در راستای سازماندهی درجات علمی و وظایف عالمان؛ ایجاد مرکزیت دینی و گفتمانی، ایجاد تشکیلاتی نظیر جمعیت سری عروه، تقویت دارالتقریب‌ها و تشویق و حمایت مالی آنان به منظور برپایی نشست‌های علمی دوستانه و صمیمی، از جمله اقدامات عملی مناسب در جهت وحدت بخشی جوامع اسلامی است (مهرنیا، ۱۳۹۶: ص ۳۴).

۲.۱.۴. گفت‌وگوی وحدت‌بخش فرهنگی

برای گسترش ارتباطات جهانی در کشورهای اسلامی، گفت‌وگوهای متفکران اسلامی در زمینه‌های متنوع فرهنگی می‌تواند کارآمدترین و بهترین راهکار برای تبدیل فرهنگ مشاجره و اختلاف به مصالحه و تفاهم باشد. بنابراین آن‌چه می‌بایست برآن تأکید شود، فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی فرهنگی و تأکید بر توسعه روابط فرهنگی با ماهیتی اسلامی است. گرچه زمینه‌سازی لازم برای گفت‌وگوی مستقیم اندیشمندان و صاحب نظران برجسته جهان اسلام فراهم شده تا گام‌های مهم و اساسی در خصوص وحدت اسلامی برداشته شود، اما هنوز آن وحدت و همدلی مورد نظر فراهم نشده است.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، جمهوری اسلامی همواره با تمام توان، ندای وحدت و همبستگی را برای وحدت‌بخشی به امت واحده اسلامی سر داده و گام‌های عملی مهمی را برای تحقق این هدف ولا و ارزشمند برداشته است؛ اما آنچنان که باید و شاید درباره‌ی میرمترین نیاز جامعه اسلامی که پرداختن به عوامل و عناصر فرهنگی تشکیل‌دهنده‌ی وحدت است، به نتیجه مشخص و قابل قبولی نرسیده است. لازم است تا نقطه‌ی کور عدم همراهی برخی از کشورهای اسلامی در این مسیر بررسی شود و این امر تنها از راه جدال أحسن یا بهره‌مندی از شیوه گفت‌وگوی فرهنگی با نخبگان اسلامی فراهم می‌شود. مقدمه و مسیر رسیدن به اشتراکات فرهنگی و کنارگذاشتن اختلافات و افتراءات، گفت‌وگوست که ابزاری برای پیوستگی و ارتباط نخبگان فرهنگی مسلمان است تا با

همبستگی فکری فاصله‌ی اختلاف میان مسلمانان را کم کرده و به حداقل برساند. بی‌تردید، نزدیکی و همگرایی نخبگان اسلامی، زمینه‌ی هموار شدن کاهش اختلاف‌های کشورهای اسلامی و دستیابی به یک وحدت اصولی و هدفمند را فراهم خواهد کرد و دستیابی به انسجام اسلامی بدون پرداختن به یک قاعده فرهنگی و شکل‌گیری زیرساختی فرهنگی در کشورهای اسلامی منطقه به مرز عینیت نمی‌رسد و ممکن نخواهد بود.

مقابله با دشمن مشترک تنها هدف گفت‌وگو نیست؛ بلکه اصل مهم، نزدگی مسالمت‌آمیز امت اسلام است. اندیشه گفت‌وگوی وحدت‌بخش فرهنگی با توجه به واقعیت‌های موجود جهانی زمینه مناسبی را برای کاوش مشترک در دستیابی به فهم و امکاناتی افرون‌تر فراهم می‌کند. با مشارکت کشورهای اسلامی در گفت‌وگویی فرهنگی، اندیشه‌ای مشترک شکل می‌گیرد که همه در کنار همدیگرند نه در مقابل هم. برای پیشبرد پیروزمندانه و هدفمند این طرح، ضرورت برانگیختن تمایل کشورهای اسلامی به شناخت و فهم یکدیگر می‌باشد مذکور قرار گیرد و این امر در سایه‌ی همکاری و همدلی نخبگان فرهنگی کشورهای اسلامی و تسری فرهنگ گفت‌وگوی فرهنگی در جهان اسلام میسر خواهد بود (سجادی، ۱۳۹۱، ص ۴۱).

۳.۱.۴. تشکیل اجتماعات بزرگ علمی

از دیگر راه‌های ایجاد وحدت اسلامی، تشکیل اجتماعات بزرگ اسلامی و نشست‌های نقد و مناظره علمی است. البته به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های احتمالی و پرهیز از شائبه دولتی و جهت دار بودن این نشست‌ها، بهتر آن است که اداره‌کنندگان این مجتمع، دولت‌ها نباشند و این نشست‌ها از طریق ارگان‌ها و سازمان‌های غیردولتی و یا مجتمع علمی و دانشگاهی برگزار شود. باید بتوان در این نشست‌ها و مجتمع بدون آنکه موضوع یا ایده و تفکری خاص به حضار دیکته شود، از همه‌ی ادیان جهان و دست کم از همه‌ی فرق دینی مسلمانان دعوت به عمل آورد تا صادقانه و بی‌طرفانه مسائلی را که محل اختلاف و نزاع است، مورد بررسی و واکاوی قرار دهند. در این نشست‌ها باید با الهام از این حدیث گرانقدر معصومین علیهم السلام، «کونوا دعاً لِلنّاسِ بِغَيْرِ أَلِسْنَتِكُمْ» (کلینی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۰۵)،

این امکان فراهم شود تا افراد بتوانند آزادانه حتی دیدگاه‌های نادرست و تعصب‌آمیز خویش را بیان کنند و کسی معرض آنان نشود.

البته به منظور ثمربخش بودن این همایش‌ها و تبادلات علمی، باید در پایان این نشست‌ها مراکزی در هر یک از کشورهای اسلامی تأسیس شود که ضمن بهره‌گیری از صندوق مالی غیر دولتی مشخص و پیروی از سازوکارهای اداری واحد، پیگیری مصوبات این نشست و نتایج آن را که قائلتاً نباید به گروه و جماعت خاصی تعلق داشته باشد، از اهم فعالیت‌های خود بدانند.

۴.۱.۴. هجرت به بلاد اسلامی برای کسب دانش

هجرت به بلاد اسلامی برای کسب علم و دانش، بجای سفر به کشورهای بیگانه، و استفاده از توان علمی یکدیگر و ارائه بورس‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای دانشمندان مسلمان می‌تواند راه دیگری برای ایجاد وحدت اسلامی باشد، اما افزون بر لزوم توجه جدی به این عوامل و مؤلفه‌های عملی، توجه به راهکارهای نظری وحدت بخش جوامع اسلامی نیز ضرورت دارد و نباید از آن غفلت نمود.

۴.۱.۵. احیای زبان عربی در بلاد اسلامی

بهترین وسیله برای ایجاد وحدت بین‌المللی بین مسلمانان. که از بزرگترین آرزوهای متفکران و اندیشمندان این عصر است. ایجاد یک زبان بین‌المللی است. مسلمانان در سرتاسر عالم اسلام با اینکه در زبان، اخلاق و عادات با هم تفاوت دارند، اما در یک امر اشتراک وحدت دارند و آن زبان قرآن است. این امر بهترین وسیله‌ای است که می‌توان با آن وحدت اسلامی را مستحکم کرد (حرانی، ۱۳۹۵: ص ۳۴). گرچه ممکن است احیای زبان عربی در بلاد اسلامی برای همه دولت‌ها امکان‌پذیر نباشد، اما می‌تواند به وحدت جوامع اسلامی کمک کند. کشورهای مسلمان غیر عرب می‌توانند از زبان عربی که زبان قرآن است به عنوان زبان دوم کشور خود استفاده کنند؛ به گونه‌ای که در تعاملات فکری و فرهنگی یا اقتصادی و نظامی و نظایر آن مشکلی در تفییم و تفاهم نداشته و نیازی به مترجم نداشته باشند. البته این سخن با یادگیری سایر زبان‌ها به خصوص زبان انگلیسی منافاتی ندارد.

اگر قرار است در میان مسلمانان جهان صنعت توریسم اسلامی شکل گرفته، رفت و آمد ها آسان، و تبادلات علمی و فرهنگی و نظایر آن استمرار یابد، پس چاره ای جز این نیست که زبان مشترکی میان آنها وجود داشته باشد که همگی بتوانند بدان زبان تکلم کنند (همان، ص ۳۵). بنابراین زبان عربی رشتہ ای است که ملل اسلامی را به هم پیوند می دهد و نقش مهمی در وحدت ایفا می کند. پس لازم است در حفظ و یاد آن کوشید.

۴.۶. ترجمه دانش های مختلف به زبان عربی

ترجمه علوم و دانش های مختلف به زبان عربی، کاری است که از دوران ایران باستان و عصر ساسانی و به خصوص در دهه های آغازین شکل گیری اسلام و خلافت عباسی آغاز شده بود. همچنین اقدام مجدد در جهت تأسیس دارالترجمه و بیت الحکمه ها می تواند در برگردان تراث عظیم فرهنگی و تمدنی اسلام به زبان واحد، و همچنین آثار سایر ملل و فرهنگ ها به زبان عربی متمرث مر واقع شده و درشد و تعالی علمی و فرهنگی مسلمانان نقش مثبتی را ایفا کند (ابن خلدون، ۱۳۹۱: ج ۱، ص ۴۴۶).

۷.۱.۴. چنگ زدن به ریسمان الهی

تمسک به حبل الله، در حقیقت همان چیزی است که عموم مسلمانان به آن مکلف هستند و در واقع گردآمدن صاحبان سلیقه ها و روش های گوناگون حول محور اسلام، همان اعتصام به حبل الله است (میرجلیلی، ۱۳۹۳: ص ۷). قرآن کریم در صریح ترین آیه خود در زمینه دعوت به اتحاد، همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه خوانده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَقَّرُوا» (آل عمران: ۱۰۳)؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. در این که مقصود از ریسمان الهی چیست، مفسران اختلاف نظر دارند؛ قرآن، کتاب و سنت، دین الهی، اطاعت خداوند، توحید خالص، ولایت اهل بیت علیه السلام و جماعت، وجودی است که در تفسیر آن گفته شده است. برخی نیز مفهوم حبل الله را شامل همه این معانی دانسته اند (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۸۶: ج ۲، ص ۸۸).

با مراجعه به متون تفسیری و همچنین احادیث که از منابع تفسیر قرآن کریم می باشند؛ به نظر می رسد که نزدیک ترین تفسیر برای این واژه، «قرآن» است (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۳،

ص ۵۷۲)، چنانکه در روایتی از پیامبر ﷺ، قرآن، ریسمان الهی کشیده شده میان آسمان و زمین معرفی شده است (مجلسی، ج ۹۷، ح ۱۴۰۳، ص ۳۴۴). علاوه بر حدیث یاد شده، قرآن کریم خود از مؤمنان خواسته است تا در اختلافات خویش، به خداوند ورجوع کنند: «فَإِن تَنْزَعُّمْ فِي شَيْءٍ فَرْدَوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» (نساء: ۵۹). رجوع الى الله در کلام حضرت امیر ﷺ به رجوع به قرآن تفسیر شده است: «رجوع به خداوند تبارک و تعالیٰ به این است که طبق کلام او و کتاب او حکم نماییم» (بن موسی، ۱۳۷۹: ص ۴۴۵).

۸.۱.۴. توجه به هفته وحدت

از آن جایی که برخی از اهل سنت ۱۲ ربیع الاول و شیعیان ۱۷ ربیع الاول را تاریخ ولادت پیامبر گرامی اسلام ﷺ دانسته و جداگانه به برگزاری مراسم این روز بزرگ و تجلیل از آن می‌پرداختند، به جهت نامگذاری هفته وحدت بین این دو تاریخ از سوی امام خمینی ره، نه تنها این عامل اختلاف، خود به عامل وحدت تبدیل شده، بلکه فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا همه ساله به مدت یک هفته، اندیشمندان و پیروان این دو مذهب در کنار یکدیگر جمع شوند و با تکیه بر نقاط اشتراک خویش به بحث و بررسی پرداخته و بر وسعت دامنه وحدت اسلامی بیافزایند (اماندادی قطب آبادی، ۱۴۰۰: شماره ۳۶، ص ۵۵)، پس توجه به هفته وحدت عامل بسیار مهمی در ایجاد وحدت اسلامی است.

۹.۱.۴. تبلیغ کردن برای وحدت اسلامی

یکی از خدمات‌هایی که دشمنان به ما می‌کنند، این است که به مانشان می‌دهند در تبلیغ روی چه نقاطی باید متمرکز شویم. امروزه‌هایی دستگاه‌های تبلیغی دشمن دست به دست هم داده و تبلیغات خود را بر روی چند نقطه متمرکز کرده‌اند که در رأس آن‌ها نیز تبلیغات صهیونیست‌هایی است که سرمایه‌داران بزرگ کشورهایی از جمله آمریکا را تشکیل می‌دهند و بر سیاست آن کشور مسلط‌اند. اگر تبلیغات دشمنان اسلام را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که، در مورد کشور ما بر روی چند نقطه متمرکزند: نقطه اول؛ اختلاف و تفرقه بین شیعه و سنتی؛ همان داستان قدیمی «تفرقه بین‌دازان، حکومت کن»، همان درد و بلاحی عمدۀ‌ای که از قدیم در جان ملت‌ها می‌افتد است. نقطه دوم؛ تیره و تار و مبهم

جلوه دادن آینده است. سعی دشمن این است که نشان دهد آینده مبهم و تیره و تاراست و معلوم نیست که چه خواهد شد و به کجا می‌رسند. وظیفه مبلغ دین و مبلغ معنویت و پیام آور حقیقت این است که، مردم را امیدوار کرده و یا سر را از آن‌ها دور کند. یا سر، بزرگترین دشمن یک ملت است و باید سعی و تلاش گردد که از مردم زدوده شود (اماندادی قطب آبادی، همان، ص ۵۶).

۲.۴. معاشرت نیکو با افراد مختلف

در راستای دستیابی به وحدت، معاشرت با گروه‌های ذیل در خور توجه است.

۱.۲.۴. معاشرت نیکو با مخالفان

در سیره و رفتار ائمه علیؑ با سایر مسلمانان آنچه بهوضوح دیده می‌شود، معاشرت و مدارای بسیار و برپایه اخلاقی پسندیده اسلامی است. این تلاش‌ها در راستای رشد و تقویت بنیان‌های اخلاقی و حفظ برادری صورت می‌گرفت علاوه بر اینکه کمک بسیاری در جهت همبستگی و وحدت میان مسلمانان به حساب می‌آید، راهکاری عملی برای همه زمان‌ها و همه مسلمانان است. در تعالیم ائمه علیؑ توصیه‌های فراوانی نسبت به برادری دینی و هم‌زیستی اجتماعی با پیروان مذاهب مختلف دیده می‌شود. در جوامع حدیثی و روایی شیعه، بابی با عنوان «باب مدارا» دیده می‌شود که در آن برای آداب معاشرت با هم‌نوعان دستوراتی داده شده و به‌ویژه در برخورد با مخالفان مذهبی راهکارها و نمونه‌هایی ارائه گردیده است (مجلسی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۶۲). بر همین اساس، ائمه علیؑ همواره تلاش می‌کردند، در برخورد هدایت‌گرایانه با دیگران از پرخاشگری و ناسزاگویی، حتی نسبت به دشمنان و مخالفان پرهیزند. هیچ موردی از ناسزاگویی و بکار بردن کلمات ناشایست توسط آنان حتی نسبت به سرسرخت‌ترین مخالفان گزارش نشده و هیچ‌گاه ناسزاگویی مخالفان و دشمنان سرسرخت خود را با ناسزاگویی پاسخ نمی‌دادند.

بدون تردید، ایجاد روابط سالم و پسندیده در افراد جامعه، موجب اعتماد و اتحاد آنان خواهد بود. گسترش اخلاق اسلامی و فضایل انسانی، محبت، صمیمیت و اعتماد عمومی

را در بین افراد رواج می‌دهد و بدون کمترین مشکلی همبستگی ملی را به وجود می‌آورد. در جامعه‌ای که معاشرت صحیح و آداب انسانی در میان افشار مختلف ولایه‌های درونی آن نفوذ یافته باشد، وحدت و همبستگی حقیقی محقق خواهد شد، همه به همدیگر عشق می‌ورزند و از حقوق یکدیگر محافظت می‌کنند و همانند اعضای یک پیکر منسجم و هماهنگ زندگی خواهند کرد. اساساً وحدت بر محور ارزش‌های والای انسانی مستحکم و قوی بوده و پایدار خواهد ماند، اما همبستگی بر ارزش‌های موقتی و ساختگی و غیرالهی ناپایدار و زودگذر است. در این فضای الهی خودخواهی‌ها از میان رفته و به همکاری و همیاری بدل می‌شود. امیر مؤمنان علیؑ ریشه تفرقه را وجود صفات زشت انسانی و رذائل اخلاقی بیان می‌کند (درک: نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳).

پس دوستی و محبت از مؤلفه‌های وحدت و همگرایی در جامعه ایمانی است و بدیهی است هر چیزی که به تعمیق محبت و تحکیم پیوند برادری کمک کند، در حقیقت، به استواری وحدت و همگرایی در جامعه خودی کمک کرده است. رعایت ادب معاشرت از جمله عواملی است که به تحکیم محبت می‌انجامد و ادامه‌ی ارتباط با دیگران را ممکن می‌سازد (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۲۲۰). اسلام برای تحکیم وحدت در جامعه، به هر کاری که همگرایی اجتماعی را استوار سازد و موذت دوسویه را افزایش دهد، سفارش کرده است. خوش‌رویی (کلینی، بی‌تا، ص ۱۰۳؛ عاملی، ۱۳۸۱: ص ۴۳۴)، خوش‌گمانی، حرمت‌گذاری، دگر دوستی، حفظ حقوق، سلام کردن، دست دادن و مانند آن از جمله این کارهاست.

۲.۲.۴. جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات

بی‌گمان یکی از عوامل وحدت بخش، بلکه از مهم‌ترین آن، احترام به مقدسات صاحبان مذاهب و مواظبت بر رعایت ادب در گفتار در ذکر نام آن هاست. این اصل عقلایی است که آنچه را بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند. اگر مانمی خواهیم به بزرگان، علماء و دانشمندان ما بی‌ادبی شود، دیگران نیز چنین خواسته‌ای دارند. قرآن‌کریم این اصل را حتی درباره بت پرستان و کسانی که به جز خدا را می‌پرستند مطرح می‌کند: «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (انعام: ۱۰۸)؛ و آن‌هایی را که جز خدا را

می خوانند، دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدارا دشنام خواهند داد. وقتی خداوند درباره غیرمسلمانان چنین می گوید، این اصل درباره شخصیت های مورد احترام در میان مسلمانان بیشتر صادق است که باید زمینه اختلاف و کینه و تحریک احساسات را فراهم کرد. شاهد روایی بر همین معنا، روایتی از امام رضا علیه السلام است که در آن (صدقه، ج ۱، ص ۳۰۴) هدف از وضع روایتی که به اختلاف دامن می زده اند؛ تشدید درگیری و مخالفت و تحریک احساسات و ایجاد دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بوده است. قرآن در یک منشور محکم اخلاقی می گوید: «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا اللّٰهُ هٰيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّرَّعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِإِنْسَانٍ عَدُوًّا مُّبِينًا» (اسراء: ۵۲)؛ به بندگان من بگو نیکوتربن سخن را بگویید و خوب بزنید، همانا شیطان در دلها وسوسه می کند و از آغاز دشمن آشکار انسان بوده است و مسلم است که ناسزاگویی سبب فتنه و عداوت می شود. این موارد فوق نشان می دهد این تعامل ها تا چه حدی در جهت کاهش دادن اختلاف ها و توجه به وحدت مؤثر بوده است (هاجری، ۱۳۹۵، ص ۱۵).

۳.۲.۴. حریت و برادری

قرآن مجید در آیات متعدد تذکر داده است که خالق تمام موجودات یکی است (برای نمونه، نساء: ۱). از جمله فایده های این تذکر این است که انسان بفهمدنها بندۀ خدادست و از قید اطاعت و بردگی دیگران آزاد است. علاوه بر آن، او را متوجه می کند که همه انسان ها یک منشأ دارند و مادر و پدر همگی ایشان یکی است (اداره پژوهش و نگارش تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲، ص ۸۵). قرآن کریم در این باره می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (حجرات: ۱۰)؛ «به راستی اهل ایمان برادر یکدیگرند، بنابراین شما میان برادران خود اصلاح و آشتی برقرار کنید و خدارا در نظر داشته باشید، امید که مورد رحمت و لطف او واقع شوید».

منظور از برادری و وحدت شیعه و اهل سنت کنار گذاشتن مسائل اختلافی و تکیه بر مشترکات و مبنا قرار دادن آن ها در تعامل با یکدیگر و در مسائل مربوط به جهان اسلام و صحنه بین المللی است؛ به گونه ای که مسلمانان فارغ از اختلافات و با پرهیز از تفرقه

در مسائل جهان اسلام همسو و هم جهت حرکت کنند. به تعبیر دیگر اختلافات مانع از اخوت اسلامی وحدت صفوں مسلمین در برابر دشمنان نیست، از این رو معنای اتحاد شیعه و اهلسننت دست برداشتن و کوتاه آمدن از اصول و اعتقادات خویش نیست؛ بلکه در عین وجود اختلافات زمینه تعامل وجهت‌گیری یکسان در مسائل کلی و بین‌المللی ایجاد کردن است. در این خصوص مقام معظم رهبری الله فرمودند: «معنای اتحاد بین ملت‌های اسلامی این است که در مسائل مربوط به جهان اسلام همسو حرکت کنند و به یکدیگر کمک کنند و در داخل این ملت‌ها سرمایه‌های خودشان را بر علیه یکدیگر به کار نبرند» (خامنه‌ای، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۲۶۲).

در صدر اسلام و پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه نیز ایشان با عقد اخوت بین مردم به تحکیم وحدت اسلامی پرداختند، چراکه گروه‌های مختلفی با فرهنگ‌های متنوع در مدینه گرد آمدند و در نتیجه، از جهت اختلافات فرهنگی این گروه‌ها که می‌توانست اجتماع آنان را با مشکلاتی مواجه سازد، حاکمیت روحیه تعصبات قبیله‌ای و منازعات دیرینه جاهلی که هنوز در میان آنان وجود داشت، ممکن بود به بحران‌های سیاسی و اجتماعی بینجامد و بی‌آنکه از سوی دشمن خارجی اقدامی صورت پذیرد، به شکست حکومت نوپای اسلامی منجر شود تدبیر ایشان کلیدی بود. (حمیری، ۱۳۶۹: ج ۲، ص ۳۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۳۸، ص ۱۳۲؛ گروه پژوهش حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲: ص ۳۵۸-۳۷۵)

۴.۲.۴. امر به معروف و نهی از منکر

یکی دیگر از عواملی که برای رسیدن به وحدت اسلامی وجود دارد امر به معروف و نهی از منکر است. پروردگار متعال در بسیاری از آیات به امر به معروف و نهی از منکر سفارش کرده است و این دو فرضیه در حقیقت به منزله‌ی یک پوشش اخلاقی اجتماعی برای محافظت جامعه است، زیرا اگر این مسئله در میان نباشد، عوامل مختلفی که دشمن بقای «وحدةت و همبستگی اجتماعی» است، ریشه‌های اجتماع را خواهد خشکاند و آن را از هم متلاشی می‌سازد؛ بنابراین حفظ همبستگی بدون نظارت عمومی صالحان ممکن نخواهد بود. خداوند متعال عمل به این دو فریضه را یکی از صفات مؤمنان دانسته و می‌فرماید:

در همین سوره خداوند یکی از صفات منافقان را تفرقه افکنی دانسته که برای عملی ساختن این عمل رشت خود (تفرقه افکنی) به عکس از امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کنند: «الْمُتَفَقُونَ وَالْمُتَنَفِّقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَاونَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ» (همان: ۶۷)؛ «مَرْدَانٍ وَزَنَانٍ مَنَافِقْ بَرْخِي از بَرْخِي دِيْگَرِنَدْ (با هم پیوند اعتقادی و عملی دارند) به کار ناپسند فرمان می‌دهند و از کار پسندیده باز می‌دارند». این دو آیه تفاوت دو گروه را که یکی اهل ایمان و همبستگی اند و دیگری اهل نفاق و تفرقه، در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترک آن می‌داند.

در آیه دیگر خداوند خطاب به مسلمانان می‌فرماید: «كُنْتُمْ خَيْرًا مُّأْمَةٍ أُخْرَجْتُ لِلثَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» (آل عمران: ۱۱۰)؛ «شما (مسلمان‌ها) بهترین گروهی هستید که (از جانب خدا) به مردم (جهان) پدیدار شده‌اید، به کار پسندیده امر می‌کنید و از کار رشت باز می‌دارید و به خدا (در آنچه نازل کرده) ایمان می‌آورید». در این آیه خداوند متعال بهترین امت بودن را منوط به انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته و جماعتی را امت خطاب کرده که ما بین اعضا و افراد آن یک همبستگی و وحدتی وجود داشته باشد. اگر این سبب‌ها از بین بود، اولاً آین امت اتحاد خود را از دست داده و همبستگی آن‌ها از بین می‌رود؛ ثانیاً فضیلت این امت از بین خواهد رفت. همه‌ی این‌ها نشانگر اهمیت و محوریت امر به معروف و نهی از منکر در همبستگی است (موسوی، ۱۳۹۰: ص. ۸۹). قرآن سپس به مسلمانان هشدار داده است تا مانند دیگر ملت‌ها که در دینشان دچار چندستگی شدند، پراکنده نشوند: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَمَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» (آل عمران: ۱۰۵)؛ «مانند کسانی نباشید که پس از آنکه نشانه‌های روشن به آنان رسید، پراکنده شدند و اختلاف کردند».

آیات فوق حاکی از آن است که انجام فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در برقراری اتحاد و پیش‌گیری از تفرقه، نقش مؤثری دارد. از این رو، برخی مفسران در اشاره به فلسفه نظم و ترتیب این آیات و تبیین رابطه امر به معروف با مسئله همگرایی، اتحاد و یگانگی را همانند جان می‌دانند که اعضای پراکنده‌ی جامعه اسلامی را به امتی واحد تبدیل می‌کند و فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را عاملی نقش آفرین می‌دانند که این یگانگی را حفظ می‌کند و به رشد واستواری وحدت می‌افزاید. با کنار هم قرار گرفتن این آیات نتیجه می‌گیریم که امر به معروف و نهی از منکر یکی از محورهای همبستگی است؛ زیرا از دشمنان نمی‌شود انتقام گرفت مگر با اتحاد و همبستگی و دین سالم نمی‌ماند مگر با اقامه فرایض، و قرآن کریم می‌خواهد بفهماند که همواره باید از طریق دعوت به صلاح و خوبی و امر به معروف و باز داشتن از رشتی‌ها، وحدت جامعه پایدار بماند.

همچنین انتقاد و نقادی یک امر طبیعی است و تنها چیزی که این انتقاد را به روش صحیح ترسیم می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر است: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَفْلِيَاءٌ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ» (توبه: ۷۱)؛ «وَمَرْدَانٌ وَنِنَانٌ بَا ایمان دوست و یاور و سرپرست یکدیگرند، به هر کار نیک (از نظر عقل و شرع) فرمان می‌دهند و از هر کار زشت (از دیدگاه عقل و شرع) باز می‌دارند و نماز بر پا می‌کنند». از این آیه به دست می‌آید که اگر مسلمانان نسبت به باورها و رفتارهای یکدیگر نقدها و اعتراضاتی هم داشته باشند، راه منطقی و قرآن پسند آن استفاده از ابزار امر به معروف میان خودشان است.

امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل سه‌گانه‌ای است که آن‌ها را فهرست وار بیان می‌کنیم: مرحله اول آن است که انسان قلبًا از این که معصیت خدا شود ناراحت باشد و کار خلاف را در روح خود منکر بداند و از آن متنفر باشد (موسی، ۱۳۹۰: ص۹۱). مرحله دوم آنکه امر به معروف با زبان به شخص خاطی هشدار دهد و به خوبی‌ها سفارش کند، البته این گفتار باید ملایم و لین باشد، همانطور که خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ أَخْسَنَ قَوْلًا مَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (فصلت: ۳۳)؛ (و) چه کسی خوش گفتارتر است از

آن کس که به سوی خدا دعوت کند و عمل شایسته به جا آورد و (از عمق دل) بگوید همانا من از تسلیم شدگانم». مرحله سوم آن است که اگر بیان اثر نکرد، با قدرت جلوی عمل خلاف گرفته شود.

پس نظر به استناد به قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، عاملی برای انسجام هستند که اگر به نحو مطلوب هم صورت گیرند وحدت و انسجام را بین مسلمانان بیشتر تقویت خواهد کرد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ج ۵، ص ۲۹۷). آیت الله مکارم شیرازی در فرازی از تفسیر ۱۰۴ آیه آل عمران آورده است که امر به معروف و نهی از منکر، پوششی اجتماعی برای محافظت جمعیت است، زیرا اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای «وحدة اجتماعی» هستند، همچون موریانه از درون، ریشه‌های اجتماع را می‌خورند، و آن را از هم متلاشی می‌سازند، بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست! (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ج ۲، ص ۳۵).

پذیرش چنین نقش مؤثّری برای این امر به معروف و نهی از منکر از سوی مفسرین، شاید بدان سبب باشد که یکی از دلایل پراکندگی و تفرقه در دین، هوایستی افراد و گروه‌ها است و امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مانع رهیافت و رواج چنین انحرافاتی باشد.

۳.۴. شیوه آموزش

عامل مؤثر دیگر در وحدت فرهنگی، شیوه آموزش است که با روش‌های ذیل می‌تواند در ایجاد تمدن نوین اسلامی مؤثر واقع شود.

۱.۳.۴. تغییر در شیوه‌های آموزشی و منابع درسی

از شیوه‌های دستیابی به وحدت برای وصول به تمدن نوین اسلامی، تغییر در روش‌های آموزشی و منابع درسی مسلمانان در مدارس و دانشگاه‌ها است. افزون بر اینکه پیش فرض چنین تمدن سازی این است که همه این ذخایر و ثروت‌های عظیم انسانی و طبیعی به جهان اسلام تعلق دارد و روانیست که مسلمانان از این ثروت‌ها و داشته‌های غنی خود غافل یا بی‌اطلاع باشد؛ چرا که بی‌اطلاعی از این ذخایر، بی‌هویتی و احساس عدم

تعلق به گذشته را در پی دارد (مهرنیا، ۱۳۹۶: ص ۳۳). باید در مدارس و دانشگاه‌های اسلامی تاریخ و جغرافیای طبیعی و اقتصادی اسلام به طالبان علم و معرفت تعلیم داده شود تا بر داشته‌های خود ببالند و بر ناداشته‌های خود نیز چاره‌ای بیندیشند. گرچه در کنار این تعلیمات می‌توان بحث‌ها و مناظرات علمی دوستانه در میان علماء و دانشمندان مسلمان درگیرد و موجبات ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنان و همین طور رفع اختلافات عقیدتی را فراهم آورد (ابوزهره، ۲۰۰۸: ص ۲۸۰).

افزون بر این، تنظیم و به کارگیری یک تقویم اسلامی واحد لازم و ضروری است تا مسلمانان در این زمینه بی نیاز از بیگانگان باشند. استفاده از صنعت توریسم و گردشگری، راه اندازی چیزی شبیه به ویژای شنگن در جوامع اسلامی به منظور تسهیل در رفت و آمد مسلمانان به بلاد یکدیگر، از دیگر اقدامات تأمینی برای معارفه و آشنایی مسلمانان با فرهنگ و تمدن همدیگر است. همچنین موسم حج و حضور همزمان میلیون‌ها زائر مسلمان در میعادگاه عاشقان و حریم امن الهی می‌تواند بهترین زمان و مغتنم‌ترین فرصت برای این آشنایی و تعارف و اتحاد دینی باشد (مهرنیا، همان). به تعبیر ابوزهره: «انظروا کیف ابوحنیفه یلتقی بالامام محمد الباقر و ابنه الامام جعفر الصادق و يأخذ عنها وهو يحج إلى بيت الله الحرام.» (همان، ص ۲۸۲).

۲.۳.۴. آگاهی بخشی به جامعه

از جمله موارد آگاهی بخشی به جامعه می‌توان به فعالیت سید جمال در افغانستان به کمک امیر شیرعلی خان در سال ۱۲۹۰ در تأسیس نشریه شمس النهار اشاره کرد. همچنین انتشار نشریه معلم شفیق در هندوستان با همکاری محب حسین و تأسیس روزنامه حبل المتین و ضیاء الحقیقین در لندن (به سال ۱۳۰۹ ق) به زبان عربی و انگلیسی و نیز انتشار روزنامه‌های متعدد در مصر و سپس روزنامه عروه الوثقی در اروپا از جمله این موارد است (مهرنیا، همان).

۳.۳.۴. مباحثه محترمانه علمی اختلافات

در مسئله تقریب مذاهب باید منشأ تنش را نادیده گرفت؛ بلکه بر عکس باید مستقیماً

با آن رویرو شد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای همگرایی و تقریب، مباحثه بر متفرقات با حفظ احترام متقابل به یکدیگر است. این راهکار بیان می‌کند، بررسی علمی این اختلافات همراه با حفظ احترام متقابل، می‌تواند عامل تقریب باشد؛ چراکه اولًاً دو فرد و یا دو جامعه و یا دو مذهب ممکن است تفاوت‌ها و تمایزاتی داشته باشند، پس راه همگرایی و مساملت‌آمیز این است که نسبت به هم روابط احترام‌آمیز متقابل داشته باشند. ثانیاً منبع رجوع در موارد اختلاف مسلمانان، یکی و با یک زبان است که زبان قرآن و رسول اکرم ﷺ است. ثالثاً منطق مستدلی در پس مذاهب اسلامی نهفته است که گفتگوی علمی در موارد اختلاف را اثربخش می‌گرداند. این روش در صدد است تا شناختی واقعی، مبتنی بر بحث و بررسی‌های عقلانی و ادله علمی و منطقی در کمال احترام به دست دهد تا مسلمانان در سایه آن، سوء‌ظن‌ها را از بین ببرند و تابع تفکر، علم و برهان منطقی گردند، به هم تزدیک شوند و از تفرقه پرهیزند و قطعاً بنایی که بر پایه استوار علم و تفکر برپا شود، بنایی نیست که کسی را یارای صدمه زدن به آن باشد؛ از این رو این راهکار نیز می‌تواند همگرایی و تقریب مذاهب میان شیعه و سنی را افزایش دهد (منتظران جاوید، ۱۳۹۶، سی و یکمین اجلاس وحدت اسلامی)

نتیجه‌گیری

۱. وحدت اسلامی عبارت است از همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضوع واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع‌گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قبلی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود. دستیابی به وحدت اسلامی در شرایط مطلوب منتهی به همکاری دولت‌ها و ملت‌های اسلامی در عرصه‌های دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با ایجاد ساختارهای مناسبی خواهد شد. نیاز به اتحاد و همبستگی، لازمه‌ی حیات اجتماعی است و در سایه‌ی آن، اجتماع بشری به رشد و شکوفایی دست می‌یابد؛ چراکه ملت‌ها، در سایه همدلی و هماهنگی به اوج عزت و اقتدار می‌رسند.

۲. در فرهنگ غنی اسلام، اتحاد یک ضرورت و برای ادامهٔ حیات اجتماع است. نیاز مسلمانان به اتحاد، حیاتی و بنیادی بوده و در محدودهٔ تاریخی و جغرافیایی نمی‌گنجد، زیرا عظمت اسلام و مسلمین و رشد و شکوفایی جامعهٔ اسلامی در سایه اتحاد و همبستگی محقق می‌شود. برای عملی شدن این هدف و شکل‌گیری امت واحدی اسلامی که در جهت اعتلاء و عزت و اقتدار اسلام است، تحقق وحدت بر محور اصول دین و مشترکات اعتقادی و همچنین در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دامن نزدن به مسائل اختلافی در این عرصه از ضروریات است. موادی که موجبات وحدت فرهنگی مسلمین را فراهم می‌کنند عبارتند از: گفت و گوی وحدت بخش فرهنگی، تشکیل اجتماعات بزرگ ونشسته‌های نقد و مناظرات علمی، هجرت به بلاد اسلامی برای کسب علم و دانش، احیاء زبان عربی در بلاد اسلامی، ترجمه‌های علوم و دانش‌های مختلف به زبان عربی، چنگ زدن به ریسمان الهی، معاشرت نیکو با مخالفان، حریت و برادری، جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات، امریبه معروف و نهی از منکر، تغییر در شیوه‌های آموزشی، آگاهی بخشی به جامعه و مباحثه محترمانه علمی اختلافات.

منابع

قرآن مجید

- نهج البلاغه، تصحیح سید علی نقی فیض الاسلام، تهران: موسسه چاپ و نشر تأییفات فیض الاسلام، ۱۳۷۹.
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۱.
 ۲. ابن ابی الحدیدمعتزی، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، بیروت: دارالاحیاء التراث العربي، ۱۳۸۵.
 ۳. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، پژوهیں گتابادی، چاپ سیزدهم، بی جا: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۱.
 ۴. ابن موسی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، «بی جا»: نشر بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹.
 ۵. ابوزهرا، محمد، الوحده الاسلامیه، بیروت: دارالائند العربي، ۲۰۰۸.
 ۶. اداره پژوهش و نگارش تبلیغات اسلامی، کتاب وحدت، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۲.
 ۷. اماندادی قطب آبادی، مهدی، «واکاوی راهکارهای ایجاد وحدت میان تشیع و تسنی در تحکیم جامعه اسلامی»، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال چهارم، شماره ۳۶، اردیبهشت ۱۴۰۰.
 ۸. آمدی تمیمی، ابوالفتح، غرر الحكم و درر الكلم، چاپ دوم، قم: نشر دارالكتاب اسلامی، ۱۴۱۰ق.
 ۹. تسخیری، محمد علی، درباره وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۳.
 ۱۰. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکزانشر، ۱۳۶۶.
 ۱۱. حرانی، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، چاپ هفتم، قم: موسسه فرهنگی دارالحیث، ۱۳۹۵.
 ۱۲. خامنه‌ای، سیدعلی، حدیث ولایت (مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقلاب اسلامی)، «بی جا»: نشرانقلاب اسلامی، ۱۳۶۸.
 ۱۳. سجادی، سعید، معنا و سبک زندگی از منظر قرآن، بی جا: انتشارات تزم وحی، ۱۳۹۱.
 ۱۴. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۷۷.
 ۱۵. شرف الدین عاملی، عبدالحسین، مباحثی پیرامون وحدت اسلامی، تهران: نشرمطهر، ۱۳۸۱.
 ۱۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان، بی جا: انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۴.
 ۱۷. عبدالباقي، فوائد محمد، معجم المفہم لآلفاظ القرآن الکریم، چاپ سوم، قم: ناشر زکان، ۱۳۹۱.
 ۱۸. قاسمی، زهرا، سید محمد امین حسینی، «جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، دوره ۵، شماره نهم، ۱۳۹۲.
 ۱۹. قرشی سید علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۱.
 ۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم: نشردارالحیث، «بی تا».
 ۲۱. گروه پژوهش حوزه و دانشگاه، پژوهشی در سیوئه نبوی، تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۸۲.

و نویسنده علمی - تخصصی مطالعات تربیتی و انسانی فرقان و عذر
سال هجدهم - پاییز و زمستان ۱۴۰۰ - شماره هشتم

۲۲. مجلسی، محمدباقر، بخار الانوار الجامعه لدرر اخبار الانمه الاطهار علیه السلام، بی‌جا: دارالکتب اسلامیه، ۱۴۰۳ق.
۲۳. مجلسی، محمدباقر، حیاہ القلوب، بی‌جا: انتشارات سور، ۱۳۸۴.
۲۴. محدثی، جواد، فلسطین، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷.
۲۵. محمد بن علی، شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، بی‌جا: مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۴ق.
۲۶. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائیره المعارف قرآن کریم، چاپ سوم، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶.
۲۷. معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، تهران: انتشارات ذرہ، ۱۳۷۲.
۲۸. معلوم، لویس، المنجد، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۸۰.
۲۹. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ دوم، بی‌جا: انتشارات نامن، ۱۳۸۶.
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، تفسیر نمونه، چاپ سی و ششم، تهران: ناشر دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶.
۳۱. منتظران، جاوید، «راهکارهای همگرایی و تقریب مذاهب اسلامی در جهت عبور از بحران‌های جهان اسلام و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی»، سی و یکمین اجلاس وحدت اسلامی، ۱۳۹۶.
۳۲. مهرنیا، حسن، «ضرورت و راهکارهای وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی»، اسفار، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۴۲-۲۳.
۳۳. موسوی، موسی، عوامل و آسیب‌های وحدت اسلامی از منظر قرآن، چاپ دوم، قم: انتشارات ابوالحسنی، ۱۳۹۰.
۳۴. میرجلیلی، سیدمحمد Mehdi، آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان، حبل المتنی، دوره سوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳.
۳۵. هاجری، عبدالرسول، نشریه وفاق، ویژه نامه مسابقات قرائی، اردیبهشت ۱۳۹۵.

