

در اندونزی

غلامرضا جالانی

بنیاد پژوهش‌های اسلامی – مدیر گروه تراجم و انساب

باز کردم و با هم کناری نشستیم. از او در خصوص شاخه‌های آیین بودا پرسیدم، گفت: بودیسم دو شاخه دارد؛ پیروان سنت ماهایانا در تبت، چین، ژاپن، کره و ویتنام، و پیروان تیروادا در سریلانکا، تایلند، برمه، لاوس و اندونزی زندگی می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: برای دستیابی به عرفان باید بودا شوند، ولی پیروان تیروادا می‌گویند برای بودا شدن باید به عرفان دست یافت. در سنت ماهایانا هر فرد باید بودا شود.

او می‌گفت انسان در تاریکی است و برای دیدن اشیاء به نور نیاز دارد. انسان‌های بزرگ با حکمت‌های توسعه یافته به هم می‌رسند. بودیسم هرگز تغییر نمی‌کند. دین اجازه تغییر لباس به یک مونک نمی‌دهد. برای فهم مشکلات مونک بودن بهتر است

روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ (برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹) برای شرکت در جشنواره بین‌المللی امام رضا⁷ در اندونزی، از مشهد عازم دوحه شدم. فرودگاه دوحه بسیار زیباست و از همه ملت‌ها افرادی را در این فرودگاه می‌توان یافت. باید چند ساعت در فرودگاه می‌ماندم تا نوبت پرواز بعدی به مقصد سنگاپور برسد.

گفت‌و‌گو با یک مونک بودایی

وقتی چشمم به یک مونک بودایی افتاد که او نیز مثل من متظر پرواز بعدی است، با خود فکر کردم وقت مناسبی برای یک گفت‌و‌گوست. این گفت‌و‌گو برای من تنها به منظور آشنایی با اندیشه‌های بودا و بودائیان تلقی می‌شد. این بود که با او سر صحبت را

سلوک)؛

۲- سوته پتکه Sutta pitaka (سبد تعلیم)؛

۳- ابی دمه پتکه Abhidhamma pitaka (سبد آینین برتر) یا دمه برتر.

ما تحصیل دوگانه داریم. در سریلانکا ما در دانشگاه ویژه مونکها تحصیل می‌کنیم و اجازه‌نامه دریافت می‌کنیم و به تحصیلات جدید هم روی می‌آوریم.

از او می‌پرسم: از نظر شما مشکل اصلی انسان چیست؟ او بی‌درنگ می‌گوید: مشکل اصلی انسان خودباوری است. بودیسم به انسان می‌آموزد که از خود فراتر رود. بودا می‌گوید بزرگ‌ترین فتح، فتح ذهن است، انسان وقتی ذهن خود را فتح کرد به همه چیز دست می‌یابد.

او ادامه می‌دهد: ما بیشتر از نیاز خود هیچ چیز لازم نداریم، مردم آگاهی ندارند و برای داشتن چیزهای است که زندگی می‌کنند، ما موی سر را کوتاه می‌کنیم و همه روزه پارچه‌ای می‌پوشیم بدون دوخت و دوز و این زندگی ساده‌ای است.

ما به دنیای دیگر باور داریم. اگر انسان کارهای خوب بکند، چیزهای خوبی را در حیات بعدی لمس خواهد کرد. بودا به خدا باور دارد. بودا دین نیاورد، او فقط راه را نشان داد. بودیسم راه مستقلی است.

مردم به لباس روحانیت درآیند. این سنت در برم و تایلند وجود دارد، ولی در سریلانکا رایج نیست. در تایلند بچه‌های کوچک مونک می‌شوند و این خوب است، ولی برای مونک کشدن لازم است آموزش طولانی بینند. من برای همین سالهای طولانی در کوهها و جنگل زندگی کرده‌ام. این برای خالص کردن ذهن لازم است. در جنگل وظیفه نیست، ولی در شهر و خانه وظایف مختلف به سراغ انسان می‌آیند، به همین دلیل بودیسم به مونک‌ها اجازه ازدواج نمی‌دهد. من دوست ندارم بچه داشته باشم.

او توضیح می‌دهد: من ۵۲ ساله‌ام و دوست دارم با مردم زندگی کنم، مردم برای حل مشکل به من مراجعه می‌کنند، من در معبد به مردم درس می‌دهم، مونک‌ها در معبد زندگی می‌کنند و مردم غذای آن‌ها را فراهم می‌آورند. مردم غذا و میوه و پول را جلو خانه‌ها می‌گذارند و مونک‌ها از آنجا نیاز خود را تأمین می‌کنند. من برای تدریس از کتاب‌ها و متن‌ها استفاده می‌کنم. ما آن را (pali-canonical) یا کانون پالی (Tri-pitaka) می‌نامیم.

متن پالی سه سبد و مشتمل بر سه قسمت است:

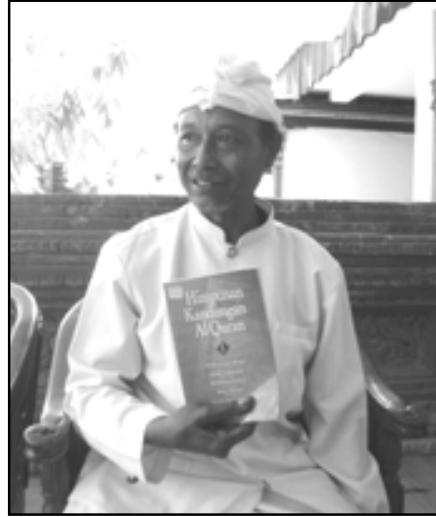
۱- وینه پتکه Vinaya pitaka (سبد

بودیسم می‌گوید انسان وقتی انسان است که خوب باشد. من ساعت نمی‌بنام؛ چون مردم با خود می‌گویند چه معنی دارد که یک مونک ساعت داشته باشد. ما در طلوع آفتاب و غروب نماز می‌خوانیم. ما در نماز خود کلماتی را به کار می‌بریم. این کلمات به آموزه‌های بودا مربوط می‌شود.

خوردن غذاها به خود انسان بستگی دارد. ما کتاب مطالعه می‌کنیم و از خواندن آنها لذت می‌بریم. مرور به آثار تاریخی را مهم می‌دانیم؛ چون می‌توانیم یاد بگیریم. من در هند، برمه، تایلند، اندونزی، کره و استرالیا بوده‌ام. ما می‌توانیم به دیدار دوستانمان برویم. من و برادرم برای آموختن تاریخ به مصر رفتیم، ما درباره هر چیزی می‌توانیم بنویسیم، ولی من بیشتر درباره بودیسم نوشته‌ام. زبان متون اصلی ما پالی است و ما باید زبان پالی را فرا گیریم. ما حدود ۳۴ متن دینی داریم.

در سنگاپور و جاکارتا

ساعت ۱:۵۰ دقیقه به وقت محلی از دوچه پرواز کردم. هوایپمای قطری فوق مدرن و بسیار شیک بود و مسیر پرواز سنگاپور را نشان می‌داد، ما پس از ۶۴۸۰ کیلومتر پرواز بر فراز اقیانوس هند و عبور از

بزرگ‌ترین آموزه بودا این است که زندگی راه است، بودیسم فلسفه و آزادی است، بودیسم با این حال بودیسم است. هر کس به قدر وسع خود با بودا آشنا می‌شود. برای دستیابی به واقعیت باید به تجربه پرداخت؛ به حکمت نیاز است نه شناخت. شناخت مهم نیست. ما همه می‌دانیم که لیوان شیشه‌ای روزی خواهد شکست. با این حال از شکستن آن ناراحت می‌شویم. این شناخت «Knowledge» است نه «Wisdom». تجربه حکمت‌افراست. بودا سخنان زیادی درباره تاریخ دارد. او می‌گوید به جای اندیشه درباره جهان و دیگران به خود بیندیش؛ چون آن‌ها پایان ندارند، ولی تو پایان داری.

ملایونیزیا (Malayunesia) می خوانندند. از سده نوزدهم اندونزی نشانگر کشور کنونی شد. اندونزی در اوایل قرن دهم هجری تحت تأثیر آیین های هندو و بودایی بود، از قرن پانزدهم میلادی این کشور مدتی تحت استعمار پرتغالی ها و اسپانیایی ها و سپس هلندی ها و ژاپنی ها قرار گرفت، تا این که در سال های ۱۹۴۵-۱۹۴۲ میلادی علیه نفوذ دولت های دیگر برانگیخته شد. با این حال، اقتصاد سرمایه داری در این کشور و کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا جا گرفت. به ویژه این که در تمام این دوره سوماترا منع مهمی برای صدور محصولات کشاورزی و جنگلی بود و مدارس هلندی در همه جا دایر بود.

در پایان قرن نوزدهم برای ساکنان مجمعالجزایر اندونزی روشن شد که نظام سرمایه داری رفاه بومیان را تأمین نمی کند. از این پس به تدریج توجه مردم این ناحیه به حرکت های اسلامی معطوف شد که یکی از گسترده ترین آن ها انقلاب اسلامی ایران بوده است.

شیوه در اندونزی

اولین سلطنت اسلامی را در اندونزی سلطان علاء الدین سید مولانا عبدالعزیز شاه

کوالالمپور در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت محلی در سنگاپور بر زمین نشستیم. فرودگاه ضمن حفظ زیبایی بی نظر خود بسیار مدرن بود. افسوس که حضور ما در سنگاپور بیش از یک ساعت دوام نیاورد و لازم بود برای پرواز به جاکارتا بار دیگر به هواپیمای قطربرگردیم. هنوز در فرودگاه جاکارتا مستقر نشده ایم که آقای محمد رضا ربانی رایزن جمهوری اسلامی ایران در اندونزی را می بینم و با هم به هتل می رویم. اندونزی با برخورداری از گروه های فرهنگی و زبانی زیاد و به عنوان بزرگ ترین کشور مسلمان، دارای بیش از ۳۰۰۰ جزیره و ۱/۹۱۹۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۲۳۴ میلیون نفر جمعیت است.

اندونزی از واژه لاتین «Indus» به معنی هند و واژه یونانی «nesos» به معنی جزیره گرفته شده است.¹ در سده هجدهم جرج ارل (George Earl) از اتباع انگلیس، این نام را بر روی این مجمعالجزایر نهاد. این نام نشانه قرار گرفتن مجمعالجزایر این منطقه در اقیانوس هند بود، ولی در آن زمان بیشتر محققان اروپایی این مجمعالجزایر را به نام

1. Tomascik, t;ma,ah,j. a,Nontji, A, Moos, M.K (1996). The Ecology of the Indonesian Seas-Part One. Hong Kong: Peripplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-078-7.

از قضات دوره سلطان محمد ملک الظاهر (۱۳۲۶-۱۲۹۷م) و تاجالدین اصفهانی در زمان سلطان احمد ملکالظاهر (۱۳۲۶-۱۳۷۱م) در سلطنت اسلامی پاسه در اندونزی حضور داشتند و ابن بطوطه در سال ۷۸۷ق بعضی از آن‌ها را در اندونزی ملاقات کرده است. او می‌نویسد: نایب ارتش دریای پاسه (wakil Laksamana) نیز یک ایرانی به نام بهروز بود. وی از ملک ظاهر، پادشاه جاوه و عروس پسر وی سخن گفته است.^۳

اندونزی با حضور سادات و فعالیت‌های آنان با اندیشه‌های اسلامی آشنا شد. گفته می‌شود نه گروه از اولیای جاوه به شرح زیر از سادات بودند:

۱- مولانا ملک ابراهیم کاشانی؛

۲- سنن رادن رحمت؛

۳- سنن بونانگ راون مولانا مخدوم ابراهیم؛

۴- سنن گیری رادن پاکوپرا بوسلطان عبدالفقیه؛

۵- سنن درجات شریف الدین؛

۶- سنن کالی جاگا رادن محمد سعید؛

-
۳. سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی موحد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۹، ج ۲، ص ۷۵۸-۷۶۰.

در پرلاک سوماترا بنیان‌گذاری کرد^۱ و اولین دولت اسلامی را در جاوه در دیماک (Raden Fatah) سلطان رادن فتح (Demak) معروف به شاه عالم اکبر در سال ۱۴۷۸م تأسیس کرد.

اولین مسلمانی که اسلام را با خود به جزیره جاوه برد، مولانا ملک ابراهیم کاشانی بود. وی سال ۱۳۹۹ به شهر گریسیک (Gresik) در جاوه شرقی رفت. در جاوه مرکزی و مالوکو هم تاجران ایرانی اسلام را معرفی کردند. آنان تشیع را با خود به میان مردم بردنند. و فاطمیان تشیع را در میننگ کبار ترویج می‌کردند و بیش از دویست سال (۱۱۲۸-۱۳۳۹م) در این منطقه حکم راندند.

بدین‌سان اولیای جاوه از خاندان اهل بیت بودند؛ چنان که بر سنگ مزار حسام الدین نایینی (م ۱۴۲۰م) واقع در آچه (Ache) سوماترا، شعر سعدی نقش بسته است.^۲ بیش‌تر شاهان آچه، از سادات و شیعه بودند.

علمای ایرانی چون امیر شریف شیرازی

۱. تأثیر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در زبان و ادبیات و فرهنگ اندونزی، پایان‌نامه دکتری، محمد ظفر اقبال، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش، ص ۱۶.

۲. همان.

جنگ کنند.^۵

در دربار ملاکا مردم کلاهی بر سر
می‌گذاشتند که دستار نامیده می‌شد و شیوه
کلاه ایرانیان بود و کاخ سلطان را آستانه
می‌نامیدند و مهراداری چپ مهر (Cap Mohor) (Cap Mohor)
نامیده می‌شد. بیشتر تجار ایرانی این بخش،
از خراسان بودند.^۶

سلسله روحانیون ستاریه که شیعه بودند،
در مینتگ کبا و سوماترا توسط شیخ
برهان الدین معروفی شده بودند.
پایه گذار سلاطین ملاکا شخصی به نام
جعفر از فرزندان حضرت صادق^۷ بود. او
در محرم سال ۴۷۰ق به ملاکا رفت و با
نورصفاییک، شاهدخت محلی ازدواج کرد.^۸
بیشتر سادات علوی از منطقه حضرموت
یمن به اندونزی رفته‌اند.^۹ هجرت آنان در
قرن‌های ۲۰-۱۷ به این منطقه در چند مرحله
اتفاق افتاد.

علماء و سادات شیعی در اندونزی مرکزی
علمی به نام «pesantren» پسترن (حوزه

سنن قدس یعنی جعفر صادق؛

۸. سنن موریا رادن عمر سعید؛

۹. سنن گننگ جائی شریف هدایت الله.^۱
جز این‌ها در دهکده پامیجاھان
(pamijahan) نزدیک شهر تاسک ملایا
(Taasik Malaya) مقبره شیخ عبدالمحیی
ولی الله قرار دارد که او نیز از سادات بوده
است.^۲ در سوماترای شمالی آرامگاه سید
شریف خیر ابن امیر علی استرآبادی (متوفی
۸۳۳ق) هم موجود است.^۳

در زمان سلطان منصور شاه (۱۴۵۶-
۱۴۷۷م) ملاکا (Malaka) مرکز علم و ادب
بود و مولانا ابویکر کتاب در المنظوم نوشته
ابواسحاق شیرازی را به ملاکا برداشت. در
سمرپاسه عالم دینی مخدوم فتح خان این
کتاب را به ملایو ترجمه کرد.^۴ مؤلف کتاب
سجرا ملایو (تاریخ ملایو) می‌نویسد: در
سال ۱۵۱۱م حکایت محمد حنفیه، پسر امام
علی را برای سپاه ملاکا خوانده بودند تا آن‌ها
تحت تأثیر این حکایت دلیرانه با سپاه پرتوال

۱. تأثیر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
در زبان و ادبیات و فرهنگ اندونزی، ص ۱۷
و ۱۸.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان، ص ۲۷.

۵. همان، ص ۱۱۱.
۶. محمد ظفر اقبال، نمود فرهنگ ایران در
فرهنگ و ادب اندونزی، مجله آستانه، تهران،
مرداد و شهریور ۱۳۷۳ش، ص ۱۸.
۷. همان، ص ۱۷.
۸. همان، ص ۲۲.

علمیه) تأسیس کردند.

این امور نشانه حضور فعال سادات و زبان فارسی در اندونزی و تأثیر بسیار گسترده این دو عامل در رواج تشیع است که توanstه در میان فرهنگ‌های دیگر جایی برای خود و طرح دیدگاه‌های خود داشته باشد. اندونزیابی‌ها سادات را که عموماً در این کشور از فرزندان امام حسین⁷ هستند، حبیب و سید می‌نامند و تعداد آن‌ها در اندونزی بیش از یک میلیون نفر است که بیشتر آن‌ها در نهادهای اسلامی این کشور فعالیت دارند و مردم احترام ویژه‌ای برای سادات قائل هستند.¹

همه ساله در نواحی مختلف اندونزی مراسم عزاداری محرم برگزار می‌شود و آن‌ها غذای مخصوص می‌پزند و میان مردم تقسیم می‌کنند. این غذا آش ایرانی است که در جاوه بوبور سورو و در آچه کانجی عاشورا نامیده می‌شود.² رسم شبیه‌خوانی یا

-
1. Umar Hadi, Abdul Muti, et al. Islam in INDONESIA, Directorate of public Diplomacy of the Department of Foreign-Affairs of the Republic of Indonesia, Jalan Taman pejambon NO 6, Glakarta pusat in co Operation with centre For Dialogue among civilisationj (CDec) First publishing: 2009, October.
 2. تأثیر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در زبان و ادبیات و فرهنگ اندونزی، ص ۷.

تابوت‌گردانی در میان مردم اندونزی شبیه مراسم ایرانیان در این ایام است. آن‌ها ماه محرم را سورا (عاشرورا) می‌نامند.

عرفان و ادب فارسی در اندونزی
تصوف و عرفان در اندونزی از تاریخ و پیشینه طولانی برخوردار است. شیخ عبدالخیر ابن حجر، حمزه فنسوری صوفی (متوفی ۱۶۰۷م) یا شیخ سیتی جnar (sitijenar) در آچه فعال بودند. حمزه فنص و روی نخستین شاعر فارسی‌زبان اندونزی است. او وحدت وجودی بود. رساله‌های شراب‌العاشین و اسرار‌العارفین، المتهی و رباعیات از آثار اوست. او در نیمه دوم قرن شانزدهم و نیمه اول قرن هفدهم میلادی می‌زیست و در سال ۱۶۳۰ میلادی درگذشت.³

تأثیر زبان و ادبیات فارسی در اندونزی تا عصر حاضر مشهود است. عنوانین پادشاهان آچه و ملايو ایرانی است. بیشتر ادبیات پارینه ایران به زبان ملايو ترجمه شده است. واژه‌هایی مثل بندر و ناخدا از قرن‌ها پیش در اندونزی رایج بوده است و این از حضور دریانوردان ایرانی در این منطقه حکایت دارد.

—
۳. همان، ص ۳۱۷.

در کتاب:

«The Bachground of IRAN-INDONESIA
RELATioNS»

اثر «Mohammad Kh. H. Azad» نزدیک به
چهارصد واژه فارسی در زبان اندونزی
شناسایی و معرفی شده است.

تأثیر ایران در فرهنگ اندونزی بیشتر از
راه ادبیات و عرفان اتفاق افتاده است. تصوف
ایرانی برای صوفیان جنوب شرقی آسیا
جذبیت تام داشته است؛ اما اختلاف میان
عرفا و قضات سبب از میان رفتن عرفان شد.
فتوای شیخ نورالدین رانیری **قاضی القضاة**
حکومت اسلامی آچه علیه پیروان وحدت
وجود، موجب از میان رفتن پیروان این
جريان شد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران موج تازه‌های
از افکار امام خمینی و شماری از متفکران
ایرانی همچون علامه طباطبائی، علی شریعتی
و مرتضی مطهری به اندونزی راه یافت و
تعدادی از جوانان اندونزی برای تحصیل به
ایران آمدند و در حوزه‌های قم و مشهد
حضور یافتند؛ چنان‌که در شهرهای مهم
اندونزی مثل جاکارتا، بوگر، دپوک، باندونگ،
یکالونگان و بنگلی نیز مراکز شیعی تأسیس
شد و فعالیت‌های گوناگون فرهنگی آغاز
گردید.

بیشتر حرکت‌های جهان اسلام در

اندونزی بازتاب یافته است. امروز طرفداران
ایران و پیروان وهابیت و اخوانی‌ها در
اندونزی فعالیت دارند.

امروزه دانشگاه‌ها و مؤسسات گوناگونی
در اندونزی فعال هستند. «محمدیه» مجموعه
مدارس و جریان آموزش‌های اسلامی نوین
است که در ۱۹۱۲م به همت «Ahmad
Dahlan» (متوفی ۱۹۲۳م) تأسیس شد.

دیدار با دانشگاهیان

روز ۲۲ اکتبر در محل فرهنگی جمهوری
اسلامی در دانشگاه اصول دین با تنی چند از
اساتید دپارتمان ادیان تطبیقی در دانشکده
فلسفه و اصول دین دیدار کردم. پروفسور
«H. Rifgi Muhammad. MA, M. Ikhsan Tanggok»

از این افراد بودند. خانم «ida Rosyidah» نیز که
تحصیل کرده دانشگاه اوهایوی آمریکا بود در
جمع اساتید حضور داشت. بحث‌هایی درباره
ادیان تطبیقی داشتیم و من حوزه این بحث را
بیشتر در تطبیق ادیان کهن در ایران دانستم
و گفتم در وضعیت کنونی به ادیان نوظهور و
مباحث تطبیقی ادیان موجود در ایران نیز
اهمیت داده می‌شود.

بیش از یک ساعت گفت‌وگو با اساتید
ادامه یافت. آن‌ها مجله پژوهشی «Refleksi»
ژورنال فلسفه را در اختیارم گذاشتند که

انسان را به تخلق می‌کشاند و ثمرات دهگانه آن که در بیانات امام رضا⁷ بازتاب یافته الزامی است.

دکتر کمالوند سفیر ایران در ICC پس از من به سخنرانی پرداخت. او گفت: حجم تعامل ما با اندونزی به یک میلیارد دلار رسیده است. در هر موضوع بین‌المللی اندونزی کنار ایران ایستاده است. مهم‌ترین موضوع در مسئله حمایت اندونزی از ایران و شکست اجماع شورای حکام است و از آن زمان نتوانستند علیه ایران تحریم بیشتری داشته باشند. من در همه دیدارهای خود از اندونزی تشکر کرده‌ام، پالایشگاه پانتن حاصل همکاری‌های مشترک ایران و اندونزی است. در هفته گذشته هیأتی از ایران داشتم که در هوا فضا و علوم جدید ایران با هم به مذاکره پرداختیم. ایران پیشرفته‌ترین علوم خود را در اختیار اندونزی می‌گذارد و این به خاطر همکاری طرفین است. صدها هیأت در این سه سال سفارت من، رد و بدل شده است. همکارهای بعدی باید این راه را ادامه بدهنند. مهم این است که زیرساخت‌ها فراهم شده و اراده رهبران دو کشور مبنی بر تعامل در همه عرصه‌ها است. اندونزی کشوری بزرگ است و آینده‌ای بسیار خوب خواهد داشت؛ چون از منابع

مقالات آن‌ها نیز در این مجله به چاپ می‌رسد. این مجله به زبان‌های اندونزیایی و انگلیسی چاپ می‌شود.

بعد از ظهر همراه مصطفی بتوا (Mustofa Bintuwvh) منشی سفارت به مرکز فرهنگی ایران ICC رفیم. این مرکز بسیار شیک و بزرگ بود و نمایشگاه‌های کتاب و پوسترها ارسالی آستان قدس با استقبال کم‌نظیری مواجه شده بود. من در طبقه دوم به وسیله مسئول مرکز که یک سید اندونزی است به سمت سالن اصلی هدایت شدم. **حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ جواد ابراهیمی**، نماینده مقام معظم رهبری و امام جماعت آن‌جا است. دعای کمیل خوانده شد، من پس از معرفی توسط مترجم، درباره پیام‌های اصلی حضرت رضا⁷ به سخنرانی پرداختم و مترجم آن را به زبان اندونزیایی ترجمه کرد. شیعیان استقبال خوبی کرده، همگان به مطالب ارائه شده گوش می‌دادند، تا این که بحث به پایان رسید. من در این بحث نشان دادم که امام رضا⁷ تعلق را مبدأ تخلق می‌داند و معتقد است انسان برای دستیابی به اخلاق باید درباره خود، خدا و قدرت او در حوزه‌های طبیعت، جامعه، تاریخ و انسان موضع استدلایل و قابل دفاع داشته باشد. این تعلق سیستماتیک است که

طبيعي، انساني و سياسي بالايي برخوردار است.

يکى از اساتيد اندونزى در دانشگاه مسيحي سخزاني مى كرده، يك دانشجو پرسيده علت پيشرفت ايران چه بود، من گفتم: سرمایه گذاري روی آموزش و علوم بوده است، ولی جواب ريشه اى تر اين است که برای هر حرکتى قدرت لازم است و در علوم سياسى قدرت، گرداوري منابع قدرت است و قدرت را به زور و تزوير خلاصه مى كنند.

اگر قدرت نداشته باشی چگونه مى تواني آن را به دست آوری؟ از نظر من با خواستن است. خواستن برابر است با داشتن. هر چقدر بخواهيد، مى توانيد داشته باشيد. امام خمينى اين مسئله را از زاويه دينى توضيح داد. کشورهای قدرتمند مى کوشند به کشورهای ديگر القا كنند که آنها نمى توانند. اگر اين کشورها پذيرفتند، آنگاه هر منبع قدرتى را که داشته باشند، تا خودشان نخواهند، نخواهند توانيت به دست آورند. پس باید به مردم اعتماد به نفس داد که شما مى توانيد. امام از منظر دينى به اين مسئله نگريست و آموخت که انسانها مى توانند. من فكر مى كنم اندونزى مى تواند؛ چون از همه منابع برخوردار است.

ساعت ۹ صبح مصطفى بتروا از دفتر پذيرش هتل زنگ زد و من چند دقيقه بعد در لابى بودم و با هم به دانشگاه محمدىه رفتيم. اين دانشگاه در همین روزها جشن يكصدمين سال تأسيس خود را در پيش دارد. چند تن از مسئولان دانشگاه به استقبال آمدند و در يكى از دپارتمانها به گفت و گو پرداختيم. دکتر احدين، دکتر نوري، دکتر محمد البصر و Hadi lan, E Ndang Zuaria از کسانى بودند که در جلسه گفت و گو حضور داشتند. گفت و گو درباره دانشگاه محمدىه و رشتهها و امكان همكارىها ادامه یافت. آنها نشان دانشگاه را به من اهدا کردند و من همراه دوستان در نماز جمعه دانشگاه شركت كردم. امام جماعت مسجد يك روحانى جوان سال بود.

بعد از ظهر در يك ديدار دوستانه با منشى سفارت و با مهندسى به نام «Syahril ir. Nizal, MM» آنها از من خواستند تصوير خودم را از ايران امروز ارايه دهم و من توضيحاتي دادم؛ از جمله گفتم ايران يك کشور كهن، و داراي فرهنگي بزرگ است و پس از استقلال، هر خطايي که مى كند به خودش برمى گردد، چنان که پيشرftش نيز از آن خودش است.

آنها مى گفتند ثروت اندونزى در اختيار

صبح روز بعد همراه منشی سفارت قرار بود به باغ وحش اندونزی برویم، ولی با پیشنهاد من به دیدار چند معبد ادیان دیگر رفیم. اولین معبد «vihara Bahtera» بود که به چینی‌ها تعلق داشت. وقتی داخل معبد شدیم، به صورت بهت‌انگیزی دیدم این معبد تلفیقی از سه دین کنفوسیوس، اسلام و بودیسم است.

بنیاد معبد به دفن یک زن مسلمان و شوهرش که یک دریادار چینی بود بر می‌گشت. زن «IBU-sitiwatj» نام داشت و نام شوهر «Sampostswi Sogisoe» بود. این چینی مسلمان شد و با همسر خود ازدواج کرد. آن‌ها حدود پانصد سال پیش در این مکان دفن شدند و قبر هر دو معلوم است. در اتاق دیگر قبر «Konotjotia Sino» سازنده معبد قرار داشت و در یک اتاق نیز پدر و مادر زن مسلمان، که از آچه اندونزی بودند. در داخل یکی از اتاق‌ها چوب‌دستی بلندی در اختیار مسئول معبد قرار داشت که افراد علاقه‌مند دستان خود را به طور کامل باز می‌کردند و با چوب اندازه‌گیری و با کشی علامت‌گذاری می‌شد و راهبی که چوب را در اختیار داشت به عبادت مشغول می‌شد و پس از دعا‌هایی بار دیگر دست آن فرد را اندازه می‌گرفت؛ اگر دست‌ها درازتر شده

۱۷٪ از مردانه است و بقیه مردم فقیر هستند و سهمی از پیشرفت کشور ندارند و نفوذ آمریکا و کشورهای اروپایی محسوس است. مردم در شرایط روحی نامناسبی قرار دارند و دولت برای آن‌ها کاری انجام نمی‌دهد.

من گفتم: راه شما شرکت در توسعه کشور و بالا بردن سطح تحصیلات و تشکیل انجیوها است. اگر ما هیچ کتاب و CD مناسبی درباره معرفی مالازی در بازار کتاب نمی‌بینیم، همه به دولت برنمی‌گردد، بلکه مؤسسه‌های خصوصی نیز می‌توانند سهم مناسبی در توسعه فرهنگی کشور خود داشته باشند. چاپ چند جلد کتاب خوب به زبان انگلیسی یا فیلم‌برداری از آثار تاریخی، دینی و فرهنگی مردم تنها به دولت برنمی‌گردد. من تأکید کردم: شما برای تغییر در وضعیت فرهنگی خود به احیای اندیشه دینی، احیای فلسفه خودی، احیای علم و دانش‌ها، بومی‌سازی علوم و احیای هنرها و اسطوره‌های خود در قالب‌های نوین نیاز دارید. این امور حیات تازه‌ای به فرهنگ شما می‌دهد. مهم‌ترین موقفيت ایران، تلفیق دین و دولت بود. این امر راز ماندگاری دولتها است.

دیدار از یک معبد چینی

بودند، نشان می‌داد که از عمر وی زیاد مانده است و اگر کوتاه شده بودند، نشان می‌داد که وی عمر کوتاهی دارد.

افراد به صورت نمادین پول خود را درون کوره آتش می‌ریختند تا در حیات اخروی از آثار آن برخوردار شوند و برای آمرزش نیاکان خود طبل می‌نواختند و در اتاقی نیز تندیس بودا قرار داشت، در حالی که کنار او خانمی بود که گفته می‌شد استاد بودا بوده است. سنت شمع سوزی، اجاق و نیایش برای آهرزش مردگان و دعا برای کامیابی در زندگی را در آنجا می‌شد دید.

دیدار با یک برهمن

معبد بعدی در «Miniator Garden» قرار داشت. این باغ سیمای کلی اندونزی و جزایر مختلف آن از جمله «sumatera» را نشان می‌داد.

بیشتر وقت ما به بازدید از معبد برهمنان سپری شد. راهب این معبد «Nyoman sudi cgood» نام داشت. بر فراز اوتار (بنای مرتفع دینی برهمنای) علامت صلیب شکسته به چشم می‌خورد. این علامت در بالاترین نقطه معبد بر روی کرسی جایگاه برهمن نیز قرار داشت.

در این باره از راهب پرسیدم، او گفت:

صلیب شکسته علامت لوتوس و برهمن است و اوتار نیز علامت کوه، طبیعت و نیز لوتوس است. بالاترین مرتبه جهان طبیعت به کرسی برهمن تعلق دارد و همه طبیعت در اختیار لوتوس است.
معبد به برهمنان بالی اختصاصی داشت. آن‌ها بیست معبد دیگر نیز در جاکارتا دارند. آن‌ها روحانی خود را «pemanglw» یا «pandita» به معنی امام و روحانی می‌نامند. برهمنان همیشه لباس سفید می‌پوشند و در مراتب پایین ازدواج می‌کنند، ولی در مراتب بالای روحانی که «pinamdi» خوانده می‌شود فعالیت جنسی را کنار می‌گذارند. آن‌ها مفسران ریگودها، مهابارات‌ها و اپانیشادها هستند.

از نظر آن‌ها علامت صلیب شکسته، علامت خورشید یا حرکت و چرخش نیز هست و در نقطه مرکزی آن برهمن قرار دارد و چهار خط، نشانه چهار بُعد زندگی است و پخش شکسته نشانگر اقسام خلائق.

در آنجا با دکتری به نام «DR. Irwayan Koster, MM» آشنا شدیم. او دکترای فرهنگ و گردشگری داشت.

روز دوم نوامبر ساعت ۴ صبح، طبق قرار با آقای ربانی، رایزن جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، از خواب برخاستم و پس از

می‌پذیرد و وضعیت پست مدرن را وضعیت جدید برای مسیحیت دانست.

من مختصراً به وضعیت ادیان و فرق و مذاهب موجود در خراسان در عصر امام رضا⁷ و نیز گفتمان دینی در آن دوره اشاره کردم و گفتم ما اگر بخواهیم با ادیان دیگر به گفتمان پردازیم، باید از نقطه اشتراک همه ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی - که توحید است - آغاز کنیم و گفت‌وگو در فروع شمری ندارد. مفتاح فوزی ضمن تأیید بسیاری از صحبت‌های من به گوشه‌هایی از گفتمان کنونی ادیان اشاره کرد. ناهار مهمان دانشگاه بودیم و پس از خواندن نماز، حدود ساعت ۳ بعدازظهر به خانه رسیدیم.

روز سوم نوامبر پس از گشتی در شهر جاکارتا و بازدید از آکواریم این شهر همراه آقای ربانی به فرودگاه جاکارتا آمدیم، وقت وداع بود، از هم خداحافظی کردیم و من روز چهارم نوامبر از راهی که رفته بودم، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی به مشهد بازگشتم.

شنیدن صدای مؤذن نماز خواندم و ساعت ۵ صبح همراه ایشان و رانده که زین‌العابدین نام داشت - و به زبان محلی زیدون می‌گفتند عازم بندونگ (Bandung) شدیم. قرار بود در دانشگاه اسلامی این شهر «Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati» در همایش بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان شرکت کنیم. پس از دو ساعت رانندگی در بزرگراه بسیار زیبا و جنگلی به شهر بندونگ رسیدیم. شهر مملو از جمعیت بود و با این‌که یک خیابان اصلی بیشتر نداشت، ترافیک ماشین و دهها هزار موتور بیداد می‌کرد. سعی کردیم خودمان را به کوه آتش‌فشانی برسانیم که از دور دیده می‌شد، ولی زمان کم بود. ساعت ۹ همایش شروع شد و رئیس دانشکده اصول دین سخنرانی کرد و در آن از حضور رایزن و من قدرانی نمود، پس از آن، رایزن ایران مدیر همایش سخنرانی کوتاهی کردند، سپس از برادر تماس، من و آقای مفتاح فوزی رحمت دعوت کردند تا بحث خود را شروع کنیم. تماس برای گفت‌وگو مسیحیت را به سه دوره تقسیم کرد: دوره‌ای که مسیحیت هیچ کس دیگر را بجز مسیحیان نمی‌پذیرفت، دوره‌ای که متقدان به ادیان توحیدی را نیز پذیرفت و دوره‌ای که همه معتقدان به خدا را