

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۴/۴

* تاریخ تأیید مقاله: ۱۳۹۱/۷/۷

بررسی مقاله پلورالیزم دینی و قرآن

دکتر محمد جواد نجفی* (عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم)
جواد محمدی* (دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا)

چکیده

در بخش نخست این نوشتار، خلاصه‌ای از ترجمه مدخل ارایه شده است. در بخش دوم از دو بعد ساختاری و محتوایی به بررسی مدخل پرداخته شده است. هرچند نویسنده‌گان به معناشناسی مفردات قرآنی، ورود خوبی داشته‌اند، اما فزونی مقدمات بر اصل بحث، جانبداری از برخی گروه‌های خاص دینی و عدم رعایت انصاف علمی در پاره‌ای موارد، مسلم پنداشتن تکثر گرایی نسبیت اندیشه‌اند و نقد آموزه‌های قرآن با آن، از معايب ساختاری است که کار آنان را دچار نقص کرده است. عدم تعمق کافی در شناخت مفردات قرآن، مبهم جلوه‌دادن قرآن، عدم شناخت دقیق دیدگاه قرآن‌کریم در باب تکثر گرایی و غفلت از ابعاد تکثر گرایی به معنای صحیح قرآنی آن از معايب محتوایی مقاله است که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژگان: قرآن، استشراف، تکثر گرایی دینی، دایرة المعارف قرآن لیدن، جین دمن مک اویلوف، کلیر وايلد.

۱. مقدمه

بررسی و نقد آراء و اندیشه‌های مستشرقان پیرامون اسلام، به ویژه قرآن کریم، هم از نظر آشنایی با دیدگاه‌های آنان و هم از نظر پاسخگویی به شباهت آنان ضروری است. در این پژوهش، ضمن بررسی دیدگاه نویسنده‌گان در مورد پلورالیزم دینی از منظر قرآن، اشکالات مطرح شده درباره این موضوع را تجزیه و تحلیل می‌نماییم.

۲. معرفی اجمالی نویسنده‌گان مدخل:

جین دمن مک اولیف (Jane Dammen McAuliffe)

رئیس دانشگاه «برین مور» و استاد تاریخ، محقق شناخته شده و متخصص در سطح بین‌المللی در زمینه مطالعات اسلامی است. علاوه بر انتشار آثار متعدد و مقالات مختلف، کار تدوین دایرةالمعارف قرآن لیدن را به پایان برده است (کریمی‌نیا، مقاله دایرةالمعارف قرآن به انگلیسی، گلستان قرآن، ۱۱۸-۲۹).^(۳۰)

برخی از آثار وی عبارت است از: نشست کمربیج در مورد قرآن، مسیحیان قرآن، تصویر عیسی مسیح ﷺ در اسلام، محمد ﷺ و عیسی ﷺ (به نقل از: سایت دانشگاه جرج تاون).

کلیر واولد (Clare Wilde)

استاد الهیات دانشگاه جرج تاون آمریکا و دانش آموخته مرکز مطالعات الهیات و ادیان است (به نقل از: سایت دانشگاه کاتولیک آمریکا).

۳. خلاصه مقاله

مفردات قرآنی: دین، ملة، عبادت

رایج‌ترین اصطلاح برای «religion»، دین است. اصطلاح فارسی «دین» معنی «cult» یا «religion» یا «دانو» معنی قضاوت می‌دهد (ر.ک: جفری، واژگان بیگانه). در قرآن واژه عربی دین، هر دو معنی فوق را دارد. «ملت»، اصطلاح دیگری برای «religion» است و در عربی کهن شاهدی برای کاربرد قرآنی آن وجود ندارد. در قرآن «ملة» اشاره به «دین» یا «فرقه» دارد و اغلب نشانگر کیش و عقیده ابراهیم است.

واژه‌ای که ارتباط تنگاتنگی با حیطه معنایی دین داشته و سومین اصطلاح عمومی برای «religion» (رویه دینی) است، واژه «عباده» می‌باشد. به هر حال، معنای این ریشه «ساختن»، «انجام دادن» و «کار کردن» است. (ر.ک: جفری، واژگان بیگانه، ۲۰۹).

اسلام

منظور قرآن از اسلام دقیقاً روشن نیست. مهم‌تر اینکه تفاوت روشنی بین ایمان و تسلیم در برابر خدا (اسلام) وجود ندارد. در سایه ابهام زبان قرآنی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا غیر مسلمانان، به ویژه یهودیان و مسیحیان، می‌توانند در زمرة مؤمنان به شمار آیند؟ قرآن صراحتاً اصرار دارد که اطاعت از خدا شامل اطاعت پیامبرش یعنی محمد ﷺ نیز می‌شود.

اصطلاحات نشان‌گر تساهل قرآنی یا دوسو گرایی: اهل الكتاب، ذمه

گرچه یهودیان و مسیحیان (بنی اسرائیل)، نخستین مصادیق «أهل الكتاب» اصطلاحی هستند، مجوسيان و صابئان نیز به همراه اینان (أهل الكتاب) در قرآن ذکر شده‌اند (حج / ۱۷) اهل الكتاب تقریباً مترادف با ذمی یا اهل الذمہ می‌باشد.

جواب دینی

يهودیان و مسیحیان

در قرآن در موارد متعددی آشکارا از «يهودیان» به بدی یاد شده است (بقره / ۱۱۳، ۱۲۰ و...). واژه یهود یک بار نیز برای تأکید بر یهودی نبودن ابراهیم به کار رفته است (آل عمران / ۶۷). اصول و شعائر گروه‌های یهودی نیز در عصر محمد ﷺ به خوبی مطرح نشده است، اما مسیحیان، برخلاف انتقاد مکرر قرآن از یهودیان، گاهی اوقات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (مائده / ۸۲).

نقش بارز قبایل یهود در کشمکش محمد ﷺ برای تأسیس یک نهاد سیاسی در مدینه بعد از مهاجرت او از مکه آشکار است؛ برای مثال، نویسنده‌گان سیره محمد ﷺ نزول آیه دوازدهم سوره آل عمران را که به پیروزی مسلمانان در بدر اشاره می‌کند، جنگی در برابر کافران قلمداد کرده و آیات پنجاه و یکم تا پنجاه و ششم سوره مائده که مؤمنان را به

دوست نگرفتن یهودیان و مسیحیان تحریک می کند، با مقابله و تبعید قبیله قینقاع مرتبط دانسته‌اند. همچنین آیات ۱۵-۵۹ سوره بقره با تبعید بنی نصیر و آیه ۳۳ سوره شعراه با نابودی مردانی از قبیله بنی قریظه مرتبط تلقی کرده‌اند. مواعظ قرآنی پیامبر می‌تواند برای اقناع شنوندگان خویش دست به مبالغه و تحریف حتی توهین بزند، بنابراین نیازی نیست که اشارات منقطع به اصول مسیحی یا یهودی به عنوان شاهد دقیق و روشن از اصول مشخص (یا رسوم دینی) این جوامع لحاظ شود.

اشارات قرآن به رفتارهای متقابل بین دینی

منابع مسیحی رویارویی محمد ﷺ با راهبان مسیحی را در کسوت اطلاع دهنده وی در مورد وحی الهی گزارش می‌کنند. همچنین برخی روایات، کاتب وی را کسی معرفی می‌نمایند که ایمان یهودی را به وی آموخته بود.

نجران

اعتقاد بر این است که آیه ۶۱ آآل عمران در پاسخ چالش مطرح شده به وسیله مسیحیان نجران نازل شده است؛ چالشی که طرفین دعوا ادعای خود را ارائه کرده و از خدا برای دروغگویان درخواست بلا یا لعنت می‌کنند. به هر حال، نماینده نجران از رقابت کناره‌گیری کرد و محمد ﷺ با آنان معاهده‌ای منعقد نمود و در قبال مالیات سالانه، آزادی آنان را در اعمال عبادی‌شان تضمین کرد.

در پی اتحاد قبایل یهودی مدینه با دشمنان مکی محمد ﷺ به منظور تضعیف رهبری او در مدینه، تشعب سیاسی منفی به وجود آمد. برخوردهای سختگیرانه نسبت به این قبایل یهود از قبیل اخراج پی‌درپی دو قبیله از قبایل اصلی در ۶۲۴ و ۶۲۵ م. و قتل عام شدید مردان و به بردگی گرفتن زنان و بچه‌های بنی قریظه در ۶۲۷ م - ظاهراً مانع از هر گونه برخورد مسالمت‌آمیزی (مانند برخورد با مسیحیان) بین مسلمانان متقدم و یهودیان شده است. با این حال، چشم‌انداز برخوردهای اسلامی یهودی قدیمی کاملاً سرد نیست.

شیوه بیان: جدلی و دفاعی

گرچه مجادله با مسیحیان از حیث گسترده‌گی و تندی و شدت نسبت به یهودیان کمتر است، اما در تحلیل نهایی، یهودیان و مسیحیان هم پیمان یکدیگر بوده و دوست مؤمنان به شمار نیامده‌اند (مائده / ۵۱).

استنتاج یک رفتار قرآنی درباره پلورالیزم دینی

قرآن قضایت واحدی در مورد تکثر گرایی دینی ندارد. از یک سو، اظهاراتی از طرف سخن‌گویان برجسته دینی مثل یوسف فرضاوی و دیگر حامیان فضیلت دولت اسلامی وجود دارد (قرضاوی، الکلیات و تطبیق الشريعة الاسلامية) که می‌تواند حمل بر تشویق به آسان‌گیری در مورد سایر ادیان شود. در این قرائت، تکثر دینی مجاز است. در پس عبارات قرآنی که موجودیت ادیان دیگر را به رسمیت می‌شناشد، تصدیق ضمنی ارزش‌های پیروان سایر ادیان نیز به چشم می‌خورد؛ مثلاً اشاره به اینکه مسیحیان به مسلمانان کمک کردند و یهود و مسیحیان دانشی از کتاب مقدس دارند. از دیگر سو، افراطیان معاصری چون اسامه بن لادن در پیروی از مفسرانی مانند ابن تیمیه (۱۳۲۸/۷۲۸) و سید قطب (۱۹۶۶)، آیات مشخصی را (توبه / ۹) در حمایت از انکار تکثر ادیان و داوری منفی در مورد غیر مسلمانان مذکور داده‌اند. در این قرائت، مصالحه شرعی یا قانونی یا همکاری با غیر مسلمانان یا مسلمانان ناصالح جایی ندارد. موضوعات قرآنی از قبیل مجازات اخروی غیر مسلمانان، تقابل آنان با محمد ﷺ، اسلام به مثابه تها دین صحیح در نظر خدا، تجاوز یهودیان و مسیحیان از حدود دینی خودشان، بخشی از این قرائت انتقادی قرآن از ادیان دیگر و انکار حقانیت تکثر دینی می‌باشد. در پرتو این مباحث متناقض قرآنی، این سؤال باقی می‌ماند که قرآن مسلمانان را در مواجهه با تکثر ادیان به چه رفتاری توصیه می‌کند؟

راهنمایی برای رفتار مسلمانان

گرچه آیاتی مانند آیه ششم سوره کافرون «لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ»، بر تصدیق وجود تکثر ادیان حمل شده‌اند، تفاسیر گوناگونی درباره مفهوم این آیه وجود دارد. قرآن تصدیق می‌کند که هر کسی حقانیت پیام قرآن را قبول نخواهد کرد. گرچه این موضوع نیز گوناگون تفسیر شده است: محمد ﷺ هیچ یک از مکیان را به پذیرش اسلام مجبور نکرد؛ اهل الكتاب و مجوسیان می‌توانند با پرداخت جزیه با آرامش در دولت اسلامی زندگی کنند؛ هر گز اجبار علیه کسی که جزیه پرداخت کند وجود ندارد (طبری، تفسیر، ذیل آیه). بررسی تفسیر اسلامی نشان می‌دهد که قطعاً اختلاف عقاید دینی مورد تجلیل واقع نشده است. این مطلب تا اندازه‌ای به عنوان یک جنبه اجتناب ناپذیر از وجود انسان پذیرفته شده

است. مفسران عموماً قرآن را ترغیب کننده ایمان اجباری به اسلام تفسیر نمی‌کنند. اما هیچ مصالحه دروغینی نیز وجود ندارد: آنان که به پیام قرآن اعتنا نمی‌کنند به عذاب قیامت و عده داده شده‌اند. فقراتی که فضایل مردم جوامع دینی دیگر را می‌ستایند، محدود هستند. آیات پنجم و بیست و نهم سوره توبه، شاید معروف‌ترین آیات قرآنی هستند که رفتار متناسب با غیر مسلمانان را تجویز می‌کنند. اما آیات دیگری وجود دارد که کمتر به آنها پرداخته شده است؛ آیاتی که اطلاعاتی در مورد آنچه می‌توان آن را «روش و رفتار قرآنی با غیر مسلمانان» نامید، به دست می‌دهند؛ برای نمونه، آیه ۳ سوره مائدہ: «من دین اسلام را برای شما پسندیدم»؛ آیه ۳۰ سوره روم: «که این است دین حق»؛ آیه ۳۲ همان سوره: «آنان که دین خود را شعبه شعبه کردند و قبایلی شدند»؛ آیه ۱۹۳ سوره بقره: «با آنان بجنگید تا هیچ فتنه‌ای نباشد، و دین، برای خدا شود»؛ آیه ۲ سوره نور: «در موضوع دین خدا نسبت به آنان رأفتی به خرج نده»؛ آیه ۱۷۱ سوره نساء: «ای اهل کتاب در دین خودتان غلو نکنید»؛ آیه ۲۶ سوره غافر: «من می‌ترسم که او دین شما را تغییر دهد».

به طور کلی، قرآن قضاوی منفی درباره اهل الکتاب ابراز نموده و ادعا می‌کند که آنان در دین خویش غلو کرده و حتی کتب مقدس خودشان را تغییر داده‌اند؛ بنابراین، مسلمانان باید از آنان - و سایر غیر مسلمانان - اجتناب کرده، در صورت لزوم با آنان بجنگند. گرچه متن قرآن بر تنبیه آخرتی غیرمؤمنان دلالت بیشتری دارد، مفسران متاخر تمایل دارند همه غیر مسلمانان، حتی اهل کتاب را در طبقه‌ای جا دهند که بنابر قرائتی از قرآن می‌توان رفتاری خصوصت‌آمیز در مورد آنان و حتی مسلمانانی که مسلمان حقیقی به شمار نیامده‌اند، تجویز کرد.

۴. بررسی و نقد مقاله

مطالب مطرح شده در مدخل را در دو بخش ساختار و محتوا مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم.

الف) بررسی ساختاری

یک) نقطه قوت

نویسنده‌گان مدخل پیش از آنکه وارد اصل بحث شوند، به معناشناصی مفردات قرآنی

مرتبط مانند «دین»، «مله»، «عباده» پرداخته و گروه‌ها و جوامع دینی موجود در محیط نزول قرآن و زندگی پیامبر ﷺ را بررسی و ورود خوبی به بررسی تکثرگرایی از منظر قرآن داشته‌اند.

دو) نقاط ضعف

اشکالات ما بر مدخل مذکور در این قسمت از قرار زیر است.

۱. طولانی بودن مباحث مقدماتی از اصل موضوع

همان طور که ذکر شد، پیش از ورود به اصل بحث، مفردات قرآنی مرتبط با موضوع و گروه‌ها و جوامع دینی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گرچه این خود کار مثبتی است و از نقاط قوت مدخل به شمار می‌رود، اما بیش از مورد نیاز به آن پرداخته شده و بخش بیشتر مدخل را به خود اختصاص داده است.

۲. فقدان یک بررسی منسجم و جامع در مورد دیدگاه قرآن

مباحث مطرح شده با عنوان مدخل یعنی «تکثرگرایی دینی و قرآن»، مطابقت کامل ندارد، زیرا نویسنده‌گان بحث را به حوزه زندگی اجتماعی و رفتاری مسلمانان نیز کشانده‌اند و علاوه بر بررسی موضوع از دیدگاه قرآن - آن هم نه دقیق و جامع - به بررسی آن در حوزه رفتاری مسلمانان و از دیدگاه مفسران نیز اقدام نموده‌اند؛ به همین دلیل، فقدان یک بحث منسجم نظری برای دریافت عمیق دیدگاه قرآن در زمینه تکثرگرایی قرآن ملموس و آشکار است.

۳. مسلم و صحیح پنداشتن تکثرگرایی مبتنی بر نسبیت اندیشه و مقایسه قرآن با آن امروزه در مغرب زمین، دیدگاه رایج و غالب در مورد «تکثرگرایی دینی» همان دیدگاه نسبیت اندیشه‌انه است که با کار و تلاش جان هیک و همفکرانش در دوران معاصر به اوج خود رسیده است (رک: جان هیک، مباحث فلسفه دین). نگارنده‌گان «تکثرگرایی دینی» - آن هم تکثرگرایی مبتنی بر نسبیت اندیشه - را اصلی مسلم گرفته و قرآن را با آن مقایسه کرده‌اند، حال آنکه قرآن خود بیان کننده عالی‌ترین حقایق و اصول انسانی و معرفتی است.

۴. عدم رعایت انصاف علمی در برخی موارد و جانبداری نمودن از برخی گروه‌های

دینی خاص

نویسنده‌گان در بررسی و گزارش حال یهودیان و مسیحیان حاضر در جزیره العرب و محیط نزول قرآن بی‌طرفی را رعایت نکرده و حتی قرآن را بی‌هیچ دلیلی، به تحریف و توهین محکوم نموده‌اند.

ب) بررسی محتوایی

یک. معناشناسی مفردات

در معنا شناسی مفردات قرآن اشکالات و نقایصی به چشم می‌خورد؛ از جمله اینکه نگارندگان تلاش وافری در دخیل نشان دادن اکثر این کلمات دارند.

۱. اصرار بر دخیل بودن واژه «دین»

مهم‌ترین منبع و مستند نویسنده‌گان، کتاب «واژگان دخیل» آرتور جفری بوده است. دلایل وی برای اثبات دخیل بودن واژه مذکور بدین قرار است:

الف) استناد به کتاب «شفاء الغلیل فيما فی کلام العرب من الدخیل» خفاجی و «فقه اللغة» (عالی) (آرتور جفری، واژگان دخیل، ۱۳۲).

ب) وی ضمن قائل شدن دو ریشه و دو معنای متفاوت برای واژه، شواهدی (کلماتی با تلفظ مشابه) از زبان پهلوی (پارسی میانه) و آرامی مطرح می‌کند مبنی براینکه «دین» به معنای مصطلح دین از زبان فارسی پهلوی و دین به معنای قضاؤت از زبان آرامی وارد عربی شده است (همان، ۱۳۲ و ۱۳۳).

در مورد دلیل نخست جفری باید گفت: خفاجی در کتاب خویش این واژه را بدون هیچ گونه توضیحی در مورد اصل کلمه، در زمرة واژگان دخیل آورده است («الخفاجی»، ۱۰۳)، ولی عالی آن را ذیل عنوان «فی ذکر أسماءِ قَائِمَةٍ فِي لُغَّتِ الْعَرَبِ وَالْفُرْسِ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ» به همراه چند لفظ دیگر آورده است (عالی، فقه اللغة، ۳۱۶). بدیهی است که این عنوان هیچ گونه دلالتی ندارد که وی دخیل بودن کلمه را پذیرفته باشد. جفری در دلیل دوم خود شواهد خوبی می‌آورد و تا حدود زیادی ذهن را به این سو می‌کشاند که این واژه اصیل نیست، ولی با عنایت به برخی نکات، پذیرش این شواهد دشوار می‌نماید: اول آنکه این واژه در عربی دارای ریشه فعلی است (ابن فارس، ذیل ماده دین). علاوه بر این، هیچ علامتی مبنی بر عجمی در این واژه یافت نمی‌شود.

۲. اصرار بر دخیل بودن واژه «ملة»

در مدخل مورد بحث، واژه «ملة» با استناد به کتاب «واژگان دخیل» اثر آرتور جفری واژه‌ای بیگانه و مأخوذه از کلمه «ملتا» سریانی قلمداد شده است. گرچه یافتن ریشه این واژه

در عربی با ابهاماتی روبروست، اما لغت دانان واژه «ملة» را به معنای دین و شریعت آورده‌اند (ابن منظور، ذیل همان ماده). راغب اصفهانی معتقد است این کلمه از املل به معنای املا کردن گرفته شده است (راغب، ذیل همان ماده). نظر راغب مبنی بر ریشه این واژه صحیح است، لکن همان طور که جوهري نیز گفته است، دقیق‌تر این است که بگوییم «ملة» از «ملل» به معنای خسته شدن گرفته شده است (جوهری، ذیل ماده دین).

۳. اصرار بر دخیل بودن واژه «عبادة»

واژه «عباده» در مدخل مورد بحث جزء واژه‌های دخیل به شمار آمده و معنای اصلی آن «ساختن»، «انجام دادن» و «کار کردن» ذکر شده است، به طوری که معنای عبادت کردن از آنها مشتق شده است. اما نظر لغویان خلاف این مطلب را اثبات می‌نماید. ابن فارس معتقد است «عبد» دارای دو وضع و دو معنای متضاد «نرمی و ذلت» و «شدت و غلظت» است (ابن فارس، ذیل ماده عبد). جوهري نیز در صحاح اصل عبودیت را خصوص و ذلت می‌داند و می‌گوید: «و اصل عبودیت خصوص و اظهار خواری است» (جوهری، ماده عبد)، همچنان که در لسان العرب و مفردات نیز همین مطلب آمده است (رک: لسان العرب و مفردات، ذیل ماده عبد).

۵. اتهام تحریف، مبالغه و توهین به قرآن برای اقناع مخاطبان خود

نویسنده‌گان به طور دقیق مشخص نمی‌کنند که قرآن کریم در چه موضعی دست به چنین تحریف و توهین و غلوی زده است! بر هیچ محقق منصفی مزاحمت‌ها و شرارت‌های یهودیان و برخی افکار خرافی مسیحیان پوشیده نیست، لذا این اتهام فاقد هر گونه ارزش علمی است و با اندک مراجعه‌ای به کتب معتبر تاریخی و عهده‌ین، حقانیت آیات قرآنی مشخص می‌شود (برای آگاهی بیشتر از پیمان شکنی یهودیان، رک؛ واقدی، کتاب المغازی، ۶۵/۱، ۶۸، ۱۴۱، ۱۷۴؛ ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ۲۸۹/۱، ۳۰۴، جرج کنعان، محمد و اليهودیه ۳۳۸-۳۴۰ و برای آگاهی از عقاید نادرست مسیحیان، رک: انجیل).

سه. تأکید کسب آگاهی وحیانی پیامبر ﷺ از راهبان مسیحی و آموختن ایمان یهودی

از کاتب خویش

ادعای فوق این شایه را در ذهن ایجاد می‌کند که پیامبر ﷺ آیات وحی را تحت تأثیر تعالیم و القائات راهبان مسیحی و کاتب خود ساخته و پرداخته است؛ به عبارت دیگر،

ممکن است شبهه بشری بودن قرآن به شکلی که گفته شد، مطرح شود؛ شبهه‌ای قدیمی که سابقه آن به آغاز نزول قرآن کریم بر می‌گردد و خود قرآن نیز در برخی آیات به آن پرداخته و پاسخ داده است؛ برای نمونه، در جایی می‌فرماید: «وَلَئِنْ نَلَمْ أَتَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ» (نحل/۱۰۳)؛ «به یقین می‌دانیم که آنها می‌گویند که بشری قرآن را به او می‌آموزد». به هر حال پاسخ این شبهه و شباهت مشابه بارها در آیات تحدی قرآن کریم داده شده است و باید گفت این شبهه افکنان هستند که هنوز نتوانسته‌اند حتی با یک سوره قرآن هماوردی کنند، خدای متعال در پاسخ به کسانی که قرآن را ساخته خود پیامبر (بشر) می‌دانند می‌فرماید: «أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الظَّالِمُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»؛ (یونس/۳۸-۳۹) آیا می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است بگو؛ اگر راست می‌گویید، یک سوره مانند آن بیاورید و غیر از خدا، هر کس را می‌توانید به یاری بطلیبد. بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند، و هنوز تأویلش بر آنان روشن نشده است. گذشتگان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند. پس بنگر عاقب کار ستمکاران چگونه بود».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، در این آیات خداوند با یک استدلال کاملاً روشن و منطقی، کسانی را که قرآن را ساخته دست بشر می‌دانند، به مبارزه طلبیده و می‌فرماید: (او اگر از آنچه که بر بندۀ خود (پیامبر) فرو فرستادیم در تردید هستید، پس اگر راست گویید سوره‌ای از هماندش بیاورید، و گواهانتان را که جز خدایند، فراخوانید). در این مورد می‌توانید هر کس را به یاری خود خوانده و تلاش کنید. قرآن کریم همین استدلال را در مواضع دیگر نیز مطرح فرموده است (هود/۱۱۳؛ بقره/۲۳).

در مورد ابی بن کعب نیز که سابقه کیش یهودی را داشت، باید گفت: تاریخ زندگی پیامبر ﷺ و نزول قرآن کاملاً نشان می‌دهد که وی در پیشگاه پیامبر اسلام ﷺ سیمتی جز شاگردی در محضر آن حضرت نداشته است (رک: معرفت، تفسیر و مفسران، ۲۱۷/۱؛ بابایی، مکاتب تفسیری، ۱/۱۷۳-۱۷۷).

چهار: تکثر گوایی دینی و قرآن

نگارندگان مدخل گرچه تا حدودی موفق شده‌اند دیدگاه قرآن در مورد تکثر گوایی را دریابند، ولی به نظر می‌رسد به دلیل آنکه مبنای بحث و بررسی آنان، آن نوع تکثر گوایی است که مبتنی بر نسبیت اندیشی بوده است، در فهم کامل دیدگاه صائب قرآن توفيق نداشته و آنچنان که باید نتوانسته‌اند به عمق مطلب راه یابند. برای نقد و بررسی بهتر این دیدگاه بحث تکثر گوایی دینی از منظر قرآن حکیم را در ذیل بی‌می‌گیریم.

الف) تکثر گوایی در بعد معرفت شناسی

قرآن در آیات متعددی تکثر گوایی در بعد معرفت شناسی را رد نموده و بر روی آن خط بطلان می‌کشد.

۱. «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ...» (توبه/۳۳)؛
او کسی است که فرستاده‌اش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه دین [ها] پیروز گرداند؛ و گرچه مشرکان ناخشنود باشند».

این آیه کریمه هم بر حق بودن آیین اسلام صراحةً می‌نماید و هم باطل بودن سایر ادیان را تأیید می‌کند؛ زیرا اگر ادیان دیگر نیز حق باشند و باعث سعادت و نجات انسان می‌گردند، منطقی به نظر نمی‌رسد که خدای متعال خبر از مغلوب شدن آنان و پیروزی اسلام را بدهد. سیاق آیات قبل و بعد نیز به خوبی نشان می‌دهد که منظور آیه همین ادیان تحریف شده است که سابقه الهی و آسمانی بودن را داشته‌اند. در آیات قبل از این آیه می‌فرماید: «قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحْرَمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ... وَقَاتَلَ الْيَهُودُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ وَقَاتَلَ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ذِلِّكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ...» (توبه/۲۹ و ۳۲)؛ «با کسانی پیکار کنید که از افرادی هستند، که کتاب (اللهی) به آنان داده شده، که به خدا، و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند، و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده، ممنوع نمی‌دارند، ... و یهودیان گفتند: «عَزَّرْ پَرْ خَدَاسْت» و مسیحیان گفتند: «مَسِيحَ پَرْ خَدَاسْت» این سخن آنان است در حالی که با دهانشان [می‌گویند]، که به گفتار کسانی که قبلًاً کفر ورزیدند شباهت دارد، خدا آنان را بکشد...».

در آیه بعدی نیز فرموده است: «يَا أَئِمَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (توبه / ۳۴)؛ (ای کسانی که ایمان آورده اید! قطعاً بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را به ناروا می خورند، و (مردم را) از راه خدا باز می دارند. و کسانی که طلا و نقره را می اندوزند، و آن را در راه خدا مصرف نمی کنند، پس آنان را به عذابی دردنگ ک مژده ده!).

بنابراین، به وضوح روشن است که قرآن حق بودن سایر ادیان را بر نمی تابد. این مطلبی است که در روایات نیز بدان اشاره شده است در تفسیر عیاشی نیز از امام صادق علیه السلام در مورد آیه ۳۳ توبه می خوانیم: «اين گونه می شود که همه به حقانیت محمد ﷺ اقرار می نمایند» (حویزی، نور الثقلین: ۲ / ۲۱۲).

۲. «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...» (آل عمران / ۱۹)؛ «در حقیقت دین [پذیرفته شده] نزد خدا، اسلام است...».

در این آیه به صراحت اشاره شده است که دین در نزد خداوند اسلام است. واژه «اسلام» به معنای «تسلیم بودن» است و منظور آیه این است که حقیقت دین چیزی جز تسلیم در برابر خدا نیست و همه انبیاء برای اقامه یک دین که همان اسلام است، قیام کرده اند، ولی از لوازم قطعی آیه تسلیم شدن در برابر آینین پیامبر اسلام ﷺ و دست کشیدن از سایر ادیان و آینینها می باشد؛ زیرا در عصری که پیامبر اسلام ﷺ احکام و معارف الهی را از جانب خدا برای مردم به ارمغان آورده است، تسلیم جز با تبعیت از آن حضرت معنا پیدا نمی کند. این مطلبی است که سیاق آیات نیز به روشنی بدان اشاره دارد: «... قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَّيَّنَ أَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا...» (آل عمران / ۲۰)؛ «به اهل کتاب و امیین بگو آیا اسلام آوردید؟ اگر تسلیم شدند، حقیقتاً هدایت شدند...».

مخاطب این آیه پیامبر گرامی اسلام است: «اگر با تو محاجه کردند، بگو: من و پیروانم تسلیم خدا شدیم». دلالت روشن تر اینکه به پیامبر ﷺ دستور می دهد که: ای پیامبر! به اهل کتاب و امیین بگو: تسلیم شوند که اگر تسلیم شوند هدایت می یابند. سؤال این است که در برابر چه چیزی باید تسلیم شوند؟ قطعاً در اینجا دو فرض بیشتر نمی توان قائل شد:

اول اینکه در مقابل آنچه که در آین خود به آنان اعتقاد دارند، تسلیم باشند و به همان عمل کنند و دوم اینکه در برابر پیام و آیینی که پیامبر اسلام ﷺ مبلغ آن است، تسلیم شده، مطیع آن حضرت گردند. واضح است که فرض اول نه تنها با محتوا و سیاق این آیات همخوانی ندارد، بلکه با اهداف و مقاصد کلی قرآن کریم نیز در تضاد است و با هدف رسالت پیامبر خاتم ﷺ نیز مخالفت دارد.

۳. «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران / ۸۵)؛ و هر کس جز اسلام، دینی بجاید (و برگزیند)، پس از او پذیرفته نخواهد شد؛ و وی در آخرت از زیانکاران است.

این آیه نیز با همان توضیحی که در مورد «اسلام» دادیم، دلالتی روشن بر حقایقت دین اسلام دارد. در اینجا نیز علاوه بر دلالت محتوای آیه، سیاق نیز بر مطلب یادشده تأکید دارد. در آیه پیشین فرمود: «قُلْ آمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزُلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (آل عمران / ۸۴)؛ (بگو: به خدا و آنچه بر ما فرو فرستاده شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از) فرزندان (او) فرو فرستاده شده؛ و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر)، از طرف پروردگارشان داده شده، ایمان آورده ایم. [در حالی که ما] میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم؛ و ما تنها تسلیم او هستیم».

در این آیه مشخص می شود همه انبیای الهی در یک مسیر حرکت کرده و سیر رسالت آنان به رسول گرامی اسلام ﷺ متنه شده و پذیرش رسالت آن حضرت و ایمان داشتن به آنچه بر او نازل شده، از اجزای لاینفک «اسلام» بلکه جامع همه تعالیم انبیای پیشین می باشد. صاحب تفسیر تسنیم در این باره می نویسد: «... افزون بر اعتقاد به اصول دین، عمل نیز باید با حجت عصر هماهنگ باشد تا عمل صالح به شمار رود و هر کاری بر اساس شریعت منسوز، عمل صالح نخواهد بود... قرآن حکیم هدایت اسلام مصطلح (دین پیامبر خاتم ﷺ) را معیار می داند و با جمله «فَإِنْ ءاْمَنُوا بِمِثْلِ مَا ءاْمَنْتُمْ» وحدت راه را با ابطال کثرت گرایی تنظیم فرموده است» (جوادی آملی، تسنیم: ۱۴ / ۷۳۳ و ۷۳۴). استاد مطهری نیز در ذیل آیه مذکور می گوید: «حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در

این زمان، شکل آن همان دین گرانمایه‌ای است که به دست حضرت خاتم الانبیاء ﷺ ظهور یافته است و لازمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای اوست» (مطهری، عدل الهی، ۲۵۳).

آیا سوره کافرون مؤید تکثیرگرایی است؟

با توجه به موضع گیری کلی قرآن در مقابل کفر و بت‌پرستی و همچنین دقت در محتوای این سوره باید گفت: هدف و معنای حقیقی این آیات، رد تکثرگرایی به معنای فوق است، نه اثبات آن؛ به دیگر سخن، قرآن از زبان رسول اکرم ﷺ نمی‌فرماید: هم دین شما و هم دین من، حق است تا کثرت مکتب، حق باشد، بلکه کثرت گرایی را نفی می‌کند. توضیح آنکه مشرکان مکه به وجود مبارک پیامبر پیشنهاد دادند که یک سال بت‌های ما را پرستید، ما نیز یک سال خدای شما را می‌پرستیم و نیز سال سوم خدایان ما را پرستش کن، ما نیز سال چهارم، خدای تو را می‌پرستیم. چنان که در این سوره، چهار جمله تکرار شده است که ناظر به همین پیشنهاد چهار ضلعی مشرکان حجاز است که در واقع، پیشنهاد تکثرگرایی است (طبرسی، مجمع‌البيان، ۱۰ / ۸۴۰) خدای متعال به رسول گرامی اسلام ﷺ فرمود: حق ممزوج با باطل، حقیقت خود را از دست می‌دهد. حق باید به گونه‌ای صاف و خالص باشد که هیچ گونه بطلانی در قلمرو آن راه پیدا نکند و انضمام باطل به حق، حق را باطل می‌کند، نه اینکه باطل را حق کند؛ چنان که اختلاط آب آلوده با آب زلال و شفاف، هرگز آن را طاهر و زلال نمی‌کند، بلکه آب زلال را نیز آلوده می‌کند (جوادی آملی، دین‌شناسی، ۲۲۲ و ۲۲۳).

ب) تکثیرگرایی در بعد عملی و رفتاری

۱. آزادی فکر و عقیده

از دیدگاه قرآن کریم پذیرش دین و عقیده قابل اجبار نیست و اختیار آن به تفکر و پذیرش خود شخص نهاده شده است. آیات متعددی در قرآن به این موضوع اشاره کرده‌اند. آیه ۲۵۶ سوره بقره می‌فرماید: «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ»؛ «هیچ اکراهی در (پذیرش) دین نیست». از دیگر آیاتی که آزادی انسان در انتخاب مرام و عقیده را به رسمیت شناخته است: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (انسان/۳)؛ «در واقع، ما او را به راه (راست) راهنمایی کردیم، در حالی که یا سپاس گزار است، یا بسیار ناسپاس است».

۲. صلح طلبی

قرآن کریم صلح طلبی را یک اصل اساسی و مهم معرفی نموده است: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (انفال/۶۱). اصل در اسلام بر صلح است و جنگ و نبرد با دشمنان، فقط برای دفاع از حق می‌باشد. علامه طباطبایی می‌گوید: «جهاد در اسلام فقط دفاعی است که به وسیله آن حق مشروع انسانی محفوظ می‌ماند» (طباطبایی، المیزان، ۶۱/۲). مرحوم آیت الله معرفت نیز قریب به همین دیدگاه را مطرح نموده است (معرفت، التفسیر الاثری الجامع، ۹۱/۵ - ۹۶).

۳. دعوت به اصول مشترک و همزیستی مسالمت‌آمیز

قرآن کریم برای نیل به این تفاهم، اهل کتاب را مورد خطاب قرار داده، آنان را به نقاط مشترک اعتقادی توجه داده است: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَبْيَنُّا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران / ۶۵)؛ بگو: «ای اهل کتاب! بیایید، به سوی سخنی که میان ما و میان شما یکسان است که: جز خدا را پرسیتم و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعض [دیگر] را - به غیر خدا - به پروردگاری برنگزینیم» و اگر [از این دعوت] روی برتابند، پس بگویید: «گواه باشید که ما مسلمانیم». در واقع، قرآن با این طرز استدلال به همگان می‌آموزد، اگر نمی‌توانید در تمام اهداف با یکدیگر همکاری کنید، لااقل بکوشید در اهداف مهم مشترک همکاری داشته باشید و زندگی توأم با صلح و صفاتی را برای رسیدن به اهداف مشترک در کنار یکدیگر سپری کنید (مکارم شیرزای، تفسیر نمونه، ۲/۹۴).

۴. احترام به انبیاء گذشته و کتب آسمانی

قرآن کریم همه انبیاء و کتب آسمانی را هم جهت و هم سو می‌داند و اصولاً تمامی پیامبران را در یک مسیر و یک خط جدایی ناپذیر می‌داند: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ... لَا فُرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (بقره/۱۳۶)؛ «بگویید: «به خدا و آنچه بر ما فرود آمده، و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و (پیامبران از) فرزندان (او) فرود آمده، و (نیز) آنچه به موسی و عیسی داده شده، و

آنچه به پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده، ایمان آورده‌ایم؛ میان هیچ یک از ایشان فرق نمی‌گذاریم؛ و ما تنها تسلیم او هستیم». بر همین اساس، تمامی انبیای بزرگوار الهی و کتب مقدس آسمانی مورد احترام و تجلیل قرآن هستند.

۵. پذیرش حقوق اقلیت‌ها

قرآن کریم با صراحة، سیاست کلی اسلام را درباره مراعات حقوق ملل و سایر مذاهب بیگانه چنین می‌کند: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (ممتحنه/۸)؛ «خدا شما را نسبت به کسانی که در مورد دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نراندند، منع نمی‌کند که به آنان نیکی کنید و نسبت به آنان دادگری نماید؛ [چرا] خدا دادگران را دوست می‌دارد».

بنابراین اسلام برای اقلیت‌های دینی حق حیات شرافمندانه قابل است؛ البته مشروط بر این اینکه در امنیت و زندگی مسلمانان اخلاق ایجاد نکنند. از این‌رو در آیه بعدی می‌فرماید: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (ممتحنه/۹)؛ «خدا شما را فقط از کسانی که در مورد دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نراند و برای بیرون راندن شما همدیگر را پشتیبانی کردند، منع می‌کند که با آنان دوستی کنید؛ و هر کس آنان را دوست داشته باشد، پس تنها آنان ستمکارند».

با توجه به این دو آیه، سیاست کلی اسلام در مورد اقلیت‌های دینی چنین است: تا زمانی که اقلیت‌ها به حقوق مسلمانان تجاوز نکنند و برضد اسلام و مسلمانان توطنه ننمایند، در کشور اسلامی کاملاً آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنند (کریمی نیا، دیدگاه اسلام درباره همزیستی مسالمت‌آمیز، ۱۲۷-۱۲۸). امیر المؤمنین علیه السلام در فرمان معروف خود به مالک اشتر می‌فرماید: «وَ قَلْبُهُمْ رَا نَسْبَتْهُ بِهِ مُلْتَخَدِّلًا مُمْلُوًا رَحْمَةً وَ مَحْبَبَةً كَنْ وَ هَمْچُونَ حَيْوانَ دَرْنَدَهَاتِي نَسْبَتْهُ بِهِ آنَانَ مُبَاشَهَ كَهْ خَوْرَدَنَ آنَانَ رَا غَنِيمَتْ شَمَارَى! زِيرَا آنَانَ دُوْ گَرْوَهَ يَيْشَ نَيْسَتَنَدَ: يَا بَرَادَرَانَ دِينَيْ تَوَانَدَ يَا انسَانَهَايَيْ هَمْچُونَ تَوَا» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

۶. سفارش به جدال احسن

قرآن همگان را به اتخاذ بهترین شیوه گفتگو با پیروان اهل کتاب دعوت می‌نماید و می‌فرماید: «وَلَا تُحَاجِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (عنکبوت / ۴۶)؛ «وَ بَا اهْلَ كَتَابٍ جز به آن (شیوه‌ای) که آن نیکوتر است مناظره نکنید».

این آیه به مسلمانان دستور می‌دهد تا با اهل کتاب با ملایمت و نرمی و مدارا رفتار شود. در برابر خشونت و غضب آنها بردباری و آرامش و تأثی نشان داده شود. بدون شک، توصیه قرآن کریم به چنین شیوه‌ای در بحث و مجادله حکایت از احترام به شخصیت انسانی طرف مقابل و قایل شدن نوعی ارزش و کرامت برای اوست: «إِذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (نحل / ۱۲۵)؛ «بَا حِكْمَتٍ وَپَنْدِ نِيكُو، بِرَاهِ پُروردگاری فراخوان، و با آنان به آن (شیوه‌ای) که نیکوتر است، مناظره کن!» (حجتی سید محمد باقر و بلال سلمان، همزیستی ادیان توحیدی از دیدگاه قرآن و حدیث، ۳۲ و ۳۳).

ج) تکثیرگرایی در باب نجات و رستگاری

اگرچه قرآن کریم تکثیرگرایی در بعد معرفتی و اعتقادی را برنمی‌تابد و دین اسلام را به عنوان دین حق و پذیرفته شده از جانب خدای متعال مطرح می‌نماید، اما نجات و رستگاری را فقط منحصر در پیروان قرآن و مسلمانان نمی‌داند. از نظر اسلام، مسئله رستگاری و نجات غیر از مسئله حقانیت می‌باشد. کسی که از روی عمد و آگاهی دین حق را انکار نماید، مستحق عقوبت و عذاب است، اما در حالت عکس آن چنین ملازمه‌ای وجود ندارد؛ یعنی چنین نیست که اهل نجات تنها کسانی باشند که به شریعت حق گرویده و به دستورات آن عمل می‌نمایند (حسین زاده، درآمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی، ۱۶۰). این دیدگاه برگرفته از برخی آیات قرآن کریم می‌باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

۱. «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره / ۲۸۶)؛ «خدا هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی‌کند». بر اساس این آیه، کسانی که آگاهی و وقوف بر حق در وسع و توان آنان نیست در پیشگاه خدای متعال معذورند. علامه طباطبائی ره با استناد به این آیه فرموده است: «این آیه همان طور که تکلیف را در جایی که خارج از وسع باشد ساقط می‌کند، ضابطه‌ای کلی نیز در مورد تشخیص عذر و تشخیص آن از غیر عذر می‌دهد. این

ضابطه کلی این است که ترک تکلیف مستند به اختیار و اکتساب خود انسان نباشد و او در ترک آن هیچ دخالتی نداشته باشد... اگر جهل و غفلت و ترک تکلیف او به واسطه کوتاھی خود او نبوده، این ترک تکلیف مستند به اختیار او نبوده و گناهکار محسوب نمی‌شود و کار او مخالفت تعمدی و استکبار از حق و انکار آن به شمار نمی‌آید...» (طباطبایی، المیزان، ۵۲/۵ - ۵۳)؛ بنابراین، کسی که تلاش خود را به کار گرفته، اما به دین حق دست نیافته، معذب نخواهد بود.

۲. «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٌ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا تَكُونُ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَهَا جَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَيَّةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا» (نساء / ۹۷-۹۹)؛ (در واقع کسانی که فرشتگان، [جان‌های] ایشان را بطور کامل گرفتند، در حالی که به خویشتن ستمکار بودند، (فرشتگان به آنان) گفتند: «در چه [حالی] بودید؟» (در پاسخ) گفتند: «ما در زمین، مستضعف بودیم. مگر مستضعفانی از مردان و زنان و کودکان، که توان چاره‌جویی ندارند، و به هیچ راهی رهنمون نمی‌شوند. و آناند که امید است خدا آنها را بخشد، و خدا بسیار بخشاینده آمرز نده است».

در این آیات کریمه به مستضعفین اشاره شده است؛ همان کسانی که امید عفو و بخشش آنان از سوی خدای متعال می‌رود. گرچه این آیات در ابتدا به کسانی اشاره دارد که به خاطر زندگی در محیط شرک و کفر نتوانسته‌اند بر اساس دین حق عمل نمایند، اما دایره استضعف فقط به همین مورد خلاصه نمی‌شود و تمام کسانی که به دلیل قصور مکانی، اقتصادی و فکری دچار چنین سرنوشتی شده‌اند، مستضعف به شمار رفته و در پیشگاه خداوند معدورند (همان، ۵ / ۵۱-۵۲). بر این اساس، کسانی که با دین حق جنگ و عناد نداشته‌اند بلکه بر اثر جهل و غفلت از درک حقیقت محروم مانده‌اند، اهل نجات می‌باشند. در روایات معصومان علیهم السلام نیز به افرادی اشاره شده که با اینکه بر دین حق نیستند، اما امید نجات آنان می‌رود. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرماید: «مردم شش فرقه‌اند که بازگشت همه آنها به سه فرقه اصلی است: اهل ایمان، کفر و ضلال، و [دیگر] مستضعفان،

کسانی که واگذار به امر خدا شده‌اند یا آنان را عذاب می‌کند و یا توبه آنان را می‌پذیرد، و اعتراف کنندگان به گناهانشان کسانی که اعمال نیک و بد را در هم آمیخته‌اند و نیز اهل اعراف» (کلینی، اصول کافی، ۳۸۲/۲).

نتیجه

۱. کوشش نویسنده‌گان در معناشناسی واژگان مرتبط، امری مفید و قابل تحسین است، اما بررسی این کلمات آن چنان که باید عالمانه و دقیق نبوده و می‌طلیید در معناشناسی واژگان قرآنی، تعمق و تبع یشتربی به کار می‌بردند.
۲. تلاش نویسنده‌گان برای بررسی گروه‌های مختلف دینی و ارتباط آن با قرآن، اسلام و رفتار مسلمانان با آنها، بی‌طرفانه نیست و متأسفانه تمایل‌شان برای حمایت از مسیحیان و یهودیان کاملاً محسوس و مشهود است.
۳. مدخل «پلورالیزم دینی و قرآن» فاقد بحث منسجم نظری در زمینه تکثر گرایی از منظر قرآن می‌باشد و مبانی نظری قرآن در باب تکثر گرایی آن چنان که شایسته است، ارایه نشده است.
۴. مبنای نویسنده‌گان، تکثر گرایی نسبی گرایانه بوده است؛ به همین دلیل، گرچه تا حدّی توانسته‌اند نظر حقیقی قرآن در باره تکثر گرایی را در ک کنند، اما در فهم عمیق و صحیح آن توفیق نداشته‌اند. قرآن کریم با شک و تردید و نسبیت در معرفت، فهم و اندیشه موافق نیست و آن را با قاطعیت رد می‌نماید، چرا که پذیرش آن مردود دانستن مدعای خود قرآن است، ولی در مرحله عمل و رفتار همگان را به زندگی مسالمت‌آمیز فراخوانده و به حسن سلوک با پیروان سایر ادیان قائل می‌باشد. آزادی فکر و عقیده، صلح طلبی، دعوت به همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به انبیای گذشته و کتب آسمانی پیشین، نفی نژاد پرستی، پذیرش به حقوق اقلیت‌ها و احترام به آن و سفارش به جدال احسن از جلوه‌های درخشنان به رسمیت شناختن تکثر گرایی در بعد رفتاری و عملی از سوی قرآن کریم می‌باشد. از سوی دیگر، قرآن تکثر گرایی را در باب نجات و رستگاری به رسمیت شناخته و فقط قایل به رستگاری مسلمانان نیست، بلکه جاهلان قاصر از سایر ادیان و مستضعفان فکری را نیز در زمرة رستگاران می‌داند.

فهرست منابع

۱. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، ۱۹۶۵م.
۲. ابن فارس، أبوالحسين احمد، مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، بی جا، ۱۴۲۳ق.
۳. ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، نشر دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
۴. ثعالبی نیشابوری، ابی منصور بن اسماعیل، فقه اللغة، بيروت، اباء الیسوعین، بی جا، ۱۸۸۵م.
۵. جوادی آملی عبد الله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر إسراء، ۱۳۷۸ش.
۶. جوادی آملی عبد الله، دین شناسی، قم، مرکز نشر إسراء، ۱۳۷۸ش.
۷. جوهری، الصحاح في اللغة، بی تا، بی جا.
۸. حجتی سید محمد باقر و بلاں سلمان، «همزیستی ادیان توحیدی از دیدگاه قرآن و روایات»، پژوهش دینی، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۸۵.
۹. حسینزاده محمد، درآمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رض، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
۱۰. خفاجی، شهاب الدین احمد، شفاء الغلیل فيما فی کلام العرب من الدخیل، بی جا، مکتبه الوھیبیه، ۱۲۸۲ق.
۱۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بيروت، نشر دار العلم، ۱۴۱۲ق.
۱۲. سید رضی، نهج البلاعه، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ایطالب علیہ السلام، ۱۳۸۴ش.
۱۳. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
۱۵. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاريخ الأمم والممالك، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهیم، بيروت، دار التراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷م.
۱۶. عروسى حوزیزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
۱۷. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی ابی شاه محمود، الوافقی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیہ السلام، ۱۴۰۶ق.
۱۸. قدردان فرامکی، محمد حسن، «مقاله کافر مسلمان و مسلمان کافر»، کتاب نقد، شماره ۴ (چاپ دوم)، پاییز ۱۳۷۶ش.

۱۹. کریمی نیا، محمد مهدی، «دیدگاه اسلام درباره همزیستی مسالمت آمیز»، بصیرت، سال دوازدهم، شماره ۳۵.
 ۲۰. کریمی نیا، مرتضی، دایرة المعارف قرآن به انگلیسی، گلستان قرآن، شماره ۱۱۸، تیر ۱۳۸۱.
 ۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵ش.
 ۲۲. کنعان، جرج، محمد و اليهودیه، بیروت، بیسان، ۱۹۹۹م.
 ۲۳. مجلسی محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
 ۲۴. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش.
 ۲۵. مطهری، مرتضی، عدل الهی، تهران، انتشارات صدراء، چاپ هفتم، ۱۳۷۲ش.
 ۲۶. معرفت، محمد هادی، التفسیر الاثری الجامع، قم، مؤسسه تمہید، ۱۳۸۷ش.
 ۲۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴ش.
28. Aaron milavec: didache, the: faith, hope, new jersey, newman press, and 2003.
29. hick, j. Dialogues in the philosophy of religion. London: palgrave, 2001.
30. jeffery, a. The foreign vocabulary of the qur'an. Baroda: oriental institute, 1938.
31. سایت دانشگاه جرج تاون: www.explore.georgetown.edu
32. سایت دانشگاه کاتولیک آمریکا: www.earlychristianity.cua.edu / current / index. Cfm