

اصول و خاستگاه مشترک ادیان

سید ابراهیم سجادی

نقش دین در رابطه با زندگی اجتماعی با دو دیدگاه متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. شماری از دانشمندان بر کارکرد انسجام بخشی و همبستگی آفرینی ادیان آسمانی پای می فشارند و جمعی نیز ادیان را عامل تخاصم و نزاع می شناسند. دیدگاه دوم از موضعی برتر توانسته است با ادعای تخاصم زایی، دین را از صحنۀ زندگی اجتماعی کنار بزند. حقانیت این دعوی پلورالیستی بر این پیش فرض تکیه دارد که اصول مشترکی از سوی ادیان بزرگ توصیه نمی شود و همه این آیینها پیروان خود را به تنگ نظری و تعصب فرامی خوانند، حال آن که ادیان، افزون بر همسویی شان در آموزه ها - که در شماره پیشین طی مقاله ای با عنوان «همسوی آموزه های ادیان» به اثبات رسید - در دو محور اساسی دیگر نیز مشترکاتی را مطرح می کنند که تأثیری شگفت و تردیدناپذیر در مسالمت جویی و همبستگی تمدن ساز پیروانشان دارند. در این نوشتار دو محور یادشده را پی می گیریم:
آموزه های مشترک ادیان

پاسخگویی دین به سه خواسته: بندگی خدا، تعالی جویی فطری انسان و ضرورتهای زندگی اجتماعی تقسیم می شود که به طور عمده در قالب معارف و مقررات دینی تبیین پذیر است. همه پیامبران به پیروان خود هم زمان درس هستی شناسی و راه و رسم زندگی را آموخته و در هر دو محور اصول مشترکی را یادآور شده اند. اصول مشترک و هماهنگ در تعالیم انبیا را در سه بخش: اصول اعتقادی، اصول انسان شناختی و مقررات اجتماعی می توان دسته بندی کرد.

۱. آموزه های اعتقادی

ادیان آسمانی در حوزه هستی شناسی دینی، خدا شناسی و معاد شناسی بیشترین اهتمام را داشته اند و در مجموعه معارف دین، این گونه مباحث، اصول دین شناخته شده اند. در متون اصلی ادیان، تصویری که از مبدأ آفرینش ارائه شده است از همانندی در خور توجهی برخوردار است.

توحید در قرآن

قرآن در حقیقت کتاب توحید است و یکتاباوری و یکتاپرستی را به صورت کامل و شفاف مطرح می نماید.

«إِلَهُكُمْ إِلَهٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمَسْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّلَاقُ لَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ»^{۱۶۲-۱۶۴} بقره

«قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» رعد/۱۶

«وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حِبًّا لِلَّهِ»^{۱۶۵} بقره

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ»^{۲۱} بقره

«قل إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بُرِئٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ» انعام/۱۹

«لَا تَدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» انعام/۱۰۳

قرآن ضمن اینکه یکتاباوری و یکتاپرستی را اساسی ترین هدف خود می‌شناسد این ادعای نیز دارد که تمام پیامبران و کتب آسمانی با چنین نگرشی به توحید پرداخته و در پی این بوده اند که انسانها را در طول تاریخ در خط توحید نگه دارند.

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ» انبیاء/۲۵

و پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که خدایی جز من وجود ندارد؛ پس مرا بندگی کنید.

آیات توحیدی در قرآن، بیش از آن است که در این نوشته حتی فهرست و گزارش اجمالی آن آورده شود، از این رو به چند آیه به عنوان نمونه بسنده می‌کنیم.

باور توحیدی هندوان

برهمای که در زبان سانسکریت (از زبانهای باستانی هند) به معنای الله است، ۱ در متون دینی آیین هندوها این گونه توصیف شده است:

«آن برهمای آن چنان است که او از صنفی نیست و او را صورتی نیست و صفتی که از ذات او جدا باشد ندارد، و همیشه به خود قائم است و نهایت ندارد. تمثیل ندارد و حواس به او نمی‌رسد... او مددکار همه است.»^۲

«واز او برتر هیچ نیست و از هر برتری برتر است.»^۳

«همه از برهم ظاهر شده است و ابر و برق و رعد و باران از او ظاهر شده است، او را بالا نیست، او را پایان نیست، او را میان نیست، او را چپ نیست، و او را به حواس و به دلیل و به علم غیر اینکت (اسرار الهی) نتوان دانست. کوه‌ها و دریاها و رودخانه‌ها همه دلیل بزرگی اوست و جهتها را و همه عالم را به قوت بازوی خود نگاه می‌دارد.»^۴

«همه عالم مسخر امر اوست.»^۵

«او خانه ایجاد و ابقا و افنا است یعنی این هر سه صفت در اوست.»^۶

«و او از هر برتری برتر است و از هر بزرگی بزرگ تر است، یگانه است و پنهان است.»^۷

«او را به چشم نتوان دید و به دل و عقل و اندیشه او را توان یافت.»^۸

«اوست فناناپذیر و خداوند، جاویدی علیم و حاضر در همه جا، نگهبان عالم. اوست که فرمانفرمای هستی است.»^۹

«آن واحد فرد نامحدود، عالم را از خواب بیدار کرد.»^{۱۰}

توحید در آیین زردشت

در آیین زردشت اهورا مزدا خدای یگانه است، خدای فرزانه، نیک، دادگر و اخلاقی است، او فقط چیزهای نیکو می‌آفریند و پرستندگان خود را تبریک می‌بخشد. این خدای یگانه بر تاریخ چیره است و طرحی را که برای جهان دارد به تدبیر خود تحقق می‌دهد.

«ای اهورا مزدا همین که تو را با دیده دل نگریستم دراندیشه خود دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام، تویی سرچشمہ منش پاک، تویی آفریننده راستی و تویی داور دادگر کارهای جهان.»^{۱۱}

توحید در کتاب مقدس

کتاب مقدس عبارت است از مجموعه کتب دینی مورد احترام یهودیان و مسیحیان با این تفاوت که مسیحیان تمام این مجموعه را می پذیرند، ولی یهودیان به انجیل چهارگانه و نامه های پیوسته بدان با نگاه تقدیس نمی نگرند.

به هر حال کتاب مقدس درباره توحید، نگاه صریح و تردیدناپذیر دارد، هر چند که پاره ای از آیات مبهم و مشابه نیز به دلایلی در این کتاب گنجانده شده و مباحث کلامی ناسازگار با خرد را در پی آورده است.

توحید در بیان شفاف کتاب مقدس این گونه به تصویر کشیده شده است:
«ای اسرائیل بشنو یهوه خدای واحد است، پس یهوه خدای خود را به تمام جان و تمام قوت خود محبت نما.»^{۱۲}

«خدای ما را به عظمت وصف نمایید او صخره است و اعمال او کامل؛ زیرا همه طریقه های او انصاف است. خدای امین و از ظلم مبرأ عادل و راست است.»^{۱۳}

«با من خدای دیگری نیست من می میرانم و زنده می کنم، مجروح می کنم و شفا می دهم و از دست من رهاننده نیست.»^{۱۴}

«من قادر مطلق هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نمی باشد.»^{۱۵}

«من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست.»^{۱۶}

«زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد، و از عدالت تو و بس خبر خواهم داد.»^{۱۷}

«خداوند راه های انسان و اسرار دل او را می داند.»^{۱۸}

«آسمانها جلال خداوند را عیان می سازد و ماه و ستارگان، صنعت او را.»^{۱۹}

«تمام زمین، تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود.»^{۲۰}

«آسمان و زمین او را تسبیح بخوانند، آبها نیز، و آنچه در آنها می جنبد.»^{۲۱}

«از حضور تو کجا بگریزم! اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، و اگر درهاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم در آنجا نیز دست تو را رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت... تو بر دل من مالک هستی.»^{۲۲}

«خداوند نزدیک است به آنانی که او را می خوانند.»^{۲۳}

«چشمان خداوند در همه جا است و بر بدان و نیکان می نگرند.»^{۲۴}

«پروردگاری که خدای توست یکی است و دوست دارد پروردگار خود را از تمام دل و از تمام جان و از تمام نیت و از تمام قوت خود، این است اول همه وصیتها... پس گفت به او کاتب که نیکو گفتی ای معلم؛ حق را گفتی که خدا یگانه است و نیست خدایی غیر او.»^{۲۵}

«حیات جاودانی این است که بشناسد تو را که توبی خدا حق یگانه و بدانند که آن کسی را که رسول نموده ای یسوع مسیح است.»^{۲۶}

«خدا نور است و هیچ ظلمتی در وی هرگز نیست.»^{۲۷}

اشاره کتب دینی به وجود نشانه های خداوند در دل هستی گویای این حقیقت است که منبع دست یابی به یکتایی، احاطه علمی، قدرت نامتناهی و مهربانی خداوند به گزاره های مکتوب و

خواندنی خلاصه نمی شود، بلکه منبع محسوس تری نیز وجود دارد که کتاب طبیعت است و جویندگان حقیقت می توانند به آسانی اوصاف یادشده را در صفحه آن به تماشا و تأمل بنشینند.
گالیله می گفت:

«طبیعت می تواند در جنب کتاب مقدس سر چشمہ ای برای دانش کلامی و طریقه ای برای معرفت به خداوند باشد. ما باید بنای کارمان را نه بر اعتبار نصوص مقدس؛ بلکه بر تجارب حسی و براهین ضروری بگذاریم؛ زیرا هم آیات کتاب مقدس و هم آیات طبیعت هر دو کلمه الله اند.»^{۲۸}
نيوتن(۱۶۴۲ - ۱۷۲۷م) ریاضی دان ، فیلسوف و فیزیک دان بزرگ انگلیسی اظهار داشت:

«چگونه است که بدن جانوران با چنین مهارت و هنری ابداع شده است و از چه روی هر عضوی به جای خویش نیکوست؟ آیا چشم بدون اطلاع و احاطه بر علم مناظر و مرايا (نورشناسی) آفریده شده است... آیا از آثار و آیات طبیعت بر نمی آید که موجودی غیرجسمانی حی و حکیم وجود دارد.»^{۲۹}

هدف بعثت از نگاه ادیان

قرآن، هدف بعثت انبیا را قرار گرفتن انسانها در مسیر توحید و عبودیت و دست یابی انسانها به حیات طیبه و زندگی عادلانه می داند.

«لقد أرسلنا رسالنا بالبيانات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»

حدید/۲۵

همانا پیامبران مان را با دلایل آشکار روانه کردیم و کتاب و میزان را همراه آنها فرستادیم تا مردم به عدالت برخیزند.

در آیین زردشت آمده است:

«آن گاه اهورا مزدا... خطاب به روان آفرینش می گوید... چون تو درخواست نجات دهنده ای نموده ای که مردم گیتی را ودادرد تا از روی قانون داد و راستی رفتار کنند، از این رو من فروهر زرتشت را برای رهبری جهان بر می گزینم.»^{۳۰}
در تورات آمده است:

«و نهالی از تنه یسی بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت... مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان به راستی حکم خواهد کرد، شریران را به نفخه ای خواهد کشت، کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانه اش امانت... و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد؛ زیرا که جهان از معرفت خداوند پرخواهد بود؛ مثل آبهایی که دریا را می پوشاند.»^{۳۱}

در سخنی، زکریا خطاب به فرزند خردسال خود یحیی می گوید:

«تو ای طفل، نبی حضرت اعلی خوانده خواهی شد؛ زیرا پیش روی خداوند خواهی خرامید، تا راه های او را مهیا سازی؛ تا قوم او را معرفت نجات دهی در آمرزش گناهان ایشان به احشای رحمت خدای ما که به آن سپیده از عالم اعلی از ما تفقد نمود تا ساکنان در ظلمت و سایه موت را نور دهد و پاهای ما در مسیر سلامتی هدایت نماید.»^{۳۲}
در نامه ای، پولس رسول به تیطس می نویسد:

«غلامان را نصحيت کن که... دزدی نکنند، بلکه کمال ديانت را ظاهر سازند... زيرا که فيض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده ما را تأديب می کند که بی دینی و شهوت دنيوی را ترك کرده با خرداندیشی به عدالت و دينداری در اين جهان زیست کنيم.»^{۳۳}

دادو د نيز وقتی می گويد: «خداوند عدالت را دوست دارد»،^{۳۴} «زبانم عدالت تو را بيان خواهد کرد»^{۳۵}، در حقیقت فلسفه بعثت خود را بيان می کند که به انصاف فرا خواندن مردم است.

نبوت از منظر متون آسمانی با دو نقش همسو و همانند فراخوانی به عدالت، صلح و مهربانی را دنبال می کند که عبارت است از دعوت با زبان و گواهی با سیره و رفتار. همان گونه که تبیین عدالت، شنونده را تحت تأثير قرار می دهد، رفتار بی شائبه و دلسوزانه نيز بازتابی همانند با تبیین را همراه دارد، به همین دليل در قرآن با عنوان «ناصح امين»، «رحمه للعالمين»... و دركتاب مقدس با عبارت «کمربند کمرش عدالت...» وارستگی و کمال شخصيت پیامبران را گوشزد می شود، تا انسانها با تماشاي زندگی آنان با علاقه مندی بيشتر به الگوگيری از آنان روی آورند و صلح آميز زیستن را تجربه نمایند.

معد از منظر اديان

قرآن در آيات بسياري به مسأله معاد پرداخته است، از آن جمله:
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ أَمْنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلٌ صَالِحٌ فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» بقره ۶۲/

همانا کسانی که مسلمان شده اند و کسانی که یهودی شده اند و ترسایان و صابئان [اگر] کسانی باشند که به خدا و روز آخر ايمان داشته و عمل نیک انجام دهن، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيمى برآنان است ونه اندوهناک خواهند شد.

قرآن علاوه بر اين بيان کلی، تأكيد بر باور به معاد و رستاخيز، کيف در جهنم و پاداش در بهشت را از زبان ابراهيم(ع) (عنکبوت/۲۵)، عيسى (ع) (مائده/۷۲)، موسى(ع) (اعراف/۱۵۶) و یوسف(ع) (یوسف/۳۸) نيز نقل می کند.

در تعاليم زردهشت آمده است:

«بنا به ميل و اراده تو اي خداوند نيكوکار، کارهای خود را انجام می دهم و آن پرستش است که با اندیشه نیک، گفتار نیک و با کردار نیک به جا می آورم؛ تا بدان وسیله بتوانم بروم به راه روشن، و به من نرسد عذاب گران دوزخ، و بگذرم از پل چينود و برسم به آن بهترین جای خوشبوی آراسته و پر از آسايش.»^{۳۶}

آين برهما رستگاري در آخرت را با پرهيزگاري و رياضت ميسّر می داند و رياضت را عنوانی می داند برای تمام کارهای شايسته:

«ولی تنها کسانی که آن جهان برهماي را با زندگي پرهيزکارانه يك طالب علوم ديني می يابند، تنها آنها آن جهان برهماي را خواهند داشت.»^{۳۷}

«و او دهنده نتيجه عملهاست در دنيا و درآخرت و در عالم فضا و در عالم بهشت.»

«و سالکان از رياضت در بهشت جا یافته اند.»^{۳۸}

«از ضبط حواس درونی سالکان به بهشت می روند... از ضبط حواس بیرونی سالکان به بهشت می روند.»^{۳۹}

«خلق خوش ریاضت است و راست گفتن ریاضت است و علم خواندن هم ریاضت است و ضبط حواس ظاهری هم ریاضت است و ضبط حواس باطن هم ریاضت است و سخاوت هم ریاضت است و قربان بردن هم ریاضت است.»^{۴۰}

از میان متون دینی، تورات موجود، توجه به آخرت را کمتر مورد توجه قرار می دهد. آنجا که یادی از جزای عمل می کند نیز بسیار کوتاه و گذرا می باشد، از باب نمونه در کلام داود و سلیمان آمده است:

«قوت از آن خداوند است، ای خداوند، رحمت نیز از آن توست، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد.»^{۴۱}

«راه های انسان در مد نظر خداوند است و تمام تقصیرهای او را می سجد و تقصیرهای شریر، او را گرفتار می سازد و به بند گناه خود بسته می شود.»^{۴۲}

معادشناسی تورات به اندازه ای محدود و ناپیداست که حتی پیش از میلاد مسیح بین یهودیان در این رابطه دو دستگی به وجود آمد و طایفه ای به نام «صدوقیان» دادرسی روز قیامت و زندگی پس از مرگ را مورد انکار قرار داده ادعا نمودند که نیکوکاران و بدکاران در همین جهان نتایج عمل خود را در قالب خیر و برکت یا گرفتاری و خستگی لمس می کنند.^{۴۳}

ولی انجیل موجود به معاد توجه گسترده تری دارد، و انکار معاد از سوی گروهی از یهودیان، شخص مسیح را بر آن داشت تا با کاتبان، فرسیان^{۴۴} و صدوقيان^{۴۵} رویارو گردد و مسأله قیامت را هر چه جدی تر یادآوری نموده و ریزترین مسائل آن را به تشریح بنشیند، در سخنی به نسبت گسترده از عیسی(ع) آمده است:

«و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند به قسمی که شبان میشهها را از بزها جدا می کند و میشهها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آن گاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید بیایید ای برکت یافتگان از پدرمن و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آمده شده است به میراث گیرید؛ زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشاندید، مريض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم ديدن من آمديد. آن گاه عادلان گويند: ای خداوند کی گرسنه ات ديديم تا طعامت دهيم يا...؟ پادشاه در جواب ايشان گويد: هر آينه به شما می گويم آنچه به يكى از اين برادران کوچک ترين من کردید به من کرده ايد. پس اصحاب طرف چپ را گويد اى ملعونان از من دور شويد در آتش جاوداني که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است، زیرا گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید... پس ايشان نيز به پاسخ گويند: ای خداوند کی تو را گرسنه يا تشنه يا غریب يا برهنه يا مريض يا محبوس دиде خدمت نکردیم؟

آن گاه در جواب ايشان گويد هر آينه به شما می گويم آنچه به يكى از اين کوچکان نکردید به من نکرده ايد. و ايشان در عذاب جاوداني خواهند رفت؛ اما عادلان در حیات جاودان.»^{۴۶}
در نامه پولس به قرنتیان آمده است:

«اگر مردگان زنده نمی شوند تعمید برای چیست، اگر قیامتی نباشد پس بخوریم و بنوشیم که فردا خواهیم مرد.» ۴۷

اصول مشترک ادیان در انسان شناسی

انسان شناسی دینی عملکرد و رفتار انسان را بازتاب شخصیت درونی فرد می دارد که زشت یا زیبا با انتخاب خود او، بر پایه تمایلات مادی یا گرایشهای فطری که هر دو ریشه در ذات بشر دارد - شکل گرفته و به ثمر می نشینند.

«قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» اسراء/۸۵
هر کس بر حسب ساختار [روانی] خود عمل می کند و پروردگار شما به آن که راه یافته تراست داناتر است.

«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه و الذى خبث لا يخرج إلا نكداً» اعراف/۵۸
زمین پاک، گیاهش با اذن پروردگار خود می روید و زمین ناپاک، گیاهش جز اندک آن هم بی فایده بیرون نمی آید.

«ألم تر كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها... و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار» ابراهیم - ۲۶

آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده: سخن پاک [انسان با ایمان] مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است، میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد. مثل سخن ناپاک چون درخت ناپاک است که از روی زمین کنده شده و قراری ندارد.

حقیقت یادشده را کتاب مقدس نیز با زبان تمثیل توضیح می دهد:

«يا درخت را نیکو گردانید و میوه اش را نیکو، يا درخت را فاسد سازید و میوه اش را فاسد... سخن نمی گوید دهان مگر از زیادتی آنچه در دل است، مرد شایسته و نیک بیرون می آورد از گنج شایسته و نیکو صلاح و نیکویی را، و مرد بد از گنج بد بیرون می آورد بدی را.» ۴۸

«هیچ درختی نیکو میوه بد بار نمی آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد؛ زیرا که هر درخت از میوه اش شناخته می شود. از خاک انجیر را نمی یابند، از بوته، انگور را نمی چینند.» ۴۹

کتاب مقدس نیز پلیدی شخصیت را با منشأ درونی مرتبط دانسته است:

«ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق که تا ابدالآباد متبارک است، از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود.» ۵۰

«آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است.» ۵۱

«آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از درونش می تراوید... چون از درون دل انسان پدید می آید خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند.» ۵۲

«از تکبر جز نزع چیزی پیدا نمی شود.» ۵۳

«هر جایی که حسد و تعصّب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد... میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود.»^{۵۴}

ادیان پرنفوذ کهن چون بودیزم، و برهمنیزم و ادیان ابراهیمی همه دراین امر اتفاق نظر دارند. دستیابی به کمال شخصیت از کاتال کنترل هوای نفس عبور می کند. در اوپانیشاد ضمن تقسیم دلها به پاک و ناپاک و تأکید بر اینکه خواهش‌های نفسانی آلاینده دل و سبب گرفتاری هاست؛ آمده است: «وقتی که خواهشها از دل دور شد و دل نیلوفری را در ضبط درآورد، آن زمان می فهمد که من برهم ام و مرتبه اعلی را که منتهای مراتب است می یابد.»^{۵۵}

بودیزم نیز پایان دادن به بدختی و بیچارگی و دستیابی به مقام فنا در گرو از میان برداشتن تمایلات نفسانی و هوا و هوس می شناسد.^{۵۶} خود بودا می گفت:

«برای فرونشاندن آتش شهوت، غضب، دشمنی و هوسرانی راهی وجود دارد؛ راه مستقیم و نورانی را فرا روی تان قرار دهید که دروازه آن پاکسازی ذهن و نهایت آن صلح و محبت نسبت به تمام جانداران است.»^{۵۷}

ادیان ابراهیمی ضمن همسویی با سایر ادیان در پذیرش خطر خودپرستی و هوس‌بازی و ضرورت مبارزه با آن، رهنمودهای تربیتی و راهکارهای عملی روشی را نیز ارائه می دهد به گونه ای که سالک پس از دریافت تذکر، بی درنگ با بکارگیری آن هدایتها به بازسازی و بهسازی شخصیت خود بپردازد.

«وَأَمَّا مِنْ خَافِ مَقَامِ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجِنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»

نازاعت/ ۴۱ - ۴۰

و اما کسی که از بازخواست پروردگار خویش ترسید و نفس خود را از هوس باز داشت پس جایگاه او بی تردید بهشت خواهد بود.

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ»

عنکبوت/ ۴۵

و نماز را بر پادار که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعاً یاد خدا بالاتر است.

در کتاب مقدس می خوانیم:

«در ترس خداوند اعتنای قوی است و فرزندان او را ملجاً خواهد بود، ترس خداوند چشمہ حیات است تا از دامهای موت اجتناب نمایند.»^{۵۸}

«جزای تواضع و خداترسی، دولت و جلال و حیات است.»

«من آمده ام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند.»^{۵۹}

«آن گاه تورات را برایشان بخوانید... تا بشنوند و تعلیم یابند و از خدا بترسند و در عمل به آن هوشیار باشند.»^{۶۰}

«هر کس که عمل می کند برای رضای پدر من که در آسمانهاست، داخل می شود در ملکوت آسمانها.»^{۶۱}

«هر کس نزد من آید و سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد شما را نشان می دهم که به چه کسی شباهت دارد؛ مثل شخصی است که خانه می ساخت و زمین را کنده گود نمود و بنیادش را بر سنگ نهاد پس چون سیلاخ آمده سیل بر آن خانه زور آورد نتوانست آن را جنبش دهد؛ زیرا که بر

سنگ بنا شده بود. ولی هر که شنید و عمل نیاورد مانند شخصی است که خانه بر روی زمین بی بنیاد
بناکرد که چون سیل برآن صدمه زد فوراً افتاد و خرابی آن خانه عظیم بود.»^{۶۲}

تفاوت تعالیم کنفوسیوس که می‌گوید تمام مفاسد اجتماعی به این بر می‌گردد که انسان به دلیل
حاکمیت تمایلات فاسد و پست، نه توان ارزیابی خود را دارد و نه قدرت شناخت حقایق را،^{۶۳} با
تعالیم ادیان ابراهیمی در این است که کنفوسیوس الگوی نیرومند اصلاح گر ارائه نمی‌دهد، ولی ادیان
ابراهیمی پیرایش و پرورش شخصیت را صعود به سوی خدا و ورود به عالم ملکوت می‌داند که از
طريق یاد خدا و بندگی او دست یافتنی است. به همین دلیل خاموشی یاد خدا در دل فراموشی از
خود انسانی انسان را نیز همراه دارد:

«ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» حشر/۱۹

و چون کسانی مبایسید که خدا را فراموش کردند و او آنان را چار خود فراموشی کرد، آنان
نافرمانانند.

یاد خدا از آن رو که یاد صفات و دادرسی خدا نیز هست آدمی را به عدالت و مهروزی هدایت می
نماید تا به تعالی دلخواه دست یافته و در روز واپسین از عادلان و ابرار شمرده شود.

أصول زیست جمعی

قرآن با نگاه به همه ادیان و تعالیم آسمانی، متدينان را به صورت فشرده این گونه تعریف می‌کند:
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مِنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» بقره/۶۲

همانا مسلمان، یهود، نصرانی و صابئی کسانی هستند که به دلیل ایمان به خدا، روز قیامت و عمل
نیک در نزد پروردگارشان پاداش دارند، ترس آنها را تهدید نمی‌کند و اندوهی دامنگیرشان نمی‌شود.
در تعالیم زردشت می‌خوانیم:

تنهای با اندیشیدن به خدا و گام نهادن در راه پارسایی است که روح و روان آدمی می‌تواند به مزدا
نزدیک شود.»^{۶۴}

در کتاب مقدس آمده است:

«خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی هر که از او ترسد و عمل نیکو کند نزد او مقبول
گردد.»^{۶۵}

انسان از اعمال عادل شمرده می‌شود؛ نه از ایمان تنها... چنان که بدن بدون روح مرده است؛
همچنان ایمان بدون اعمال مرده است. پدر ما ابراهیم از عمل، عادل شمرده شد... ایمان با عملش
مؤثر بود و از عمل، ایمانش کامل گشت.^{۶۶}

«لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است؛ زیرا هر که تقرب جوید لازم است که ایمان
آورد براینکه او هست و جویندگان خود را جزا می‌دهد.»^{۶۷}

کنفوسیوس می‌گفت:

«اگر کسی بر خلاف احکام آسمانی مرتكب گناهی شود، دعا و شفاعت ارواح علوی درباره او اثری
نخواهد داشت.»^{۶۸}

در کتاب مقدس نیز آمده است:

«و از این می دانیم که او را می شناسیم که احکام او را نگاه داریم، کسی که گوید او را می شناسم و احکام او را نگاه ندارد دروغگو است.»^{۶۹}

حضرت مسیح (ع) می فرمود:

«پس هر کس یکی از این احکام کوچک تر را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود، اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد، زیرا به شما می گوییم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.»^{۷۰}

در پاسخ کسی که از عمل نیکو و راه ورود به حیات جاودانه پرسیده بود، عیسی (ع) فرمود: اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار... قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دارد.»^{۷۱}

حقوق طبیعی انسان در ساحت ادیان

بسیاری از آیات و روایاتی که از عدالت و ظلم سخن می گوید، اشاره به حقوق طبیعی انسان - بدون توجه به جنسیت و ملیت او- دارد. قرآن به منظور یادآوری اهمیت حقوق طبیعی و جایگاه آن در ادیان آسمانی می فرماید:

«لقد أرسلنا رسالنا بالبيانات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»

حدید/۲۵

براستی ما پیامبران خویش را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را همراه نمودیم تا مردم به عدالت برجیزند.

کتاب مقدس نیز عادلانه و عادل پرور بودن تعالیم الهی را مورد تأکید قرار می دهد: «و برای ما عدالت خواهد بود که متوجه شویم که جمیع این اوامر را به حضور یهوه خدای خود به جا آوریم؛ چنان که ما را امر فرموده است.»^{۷۲}

به هر حال توجه و پاسخگویی به انتظارات و خواسته های اولیه انسان در حیات اجتماعی در منطق دین عنوان عدالت را به خود گرفته و در میان مصادیق مختلف و متعدد آن، حق حیات، حق دفاع، حق مالکیت و حق آزادی بیشترین تأکید را به خود اختصاص داده است:

ادیان آسمانی، پاسداری از حیات را از اهداف ویژه خود می داند و در پی این است که انگیزه تجاوز به زندگی دیگران را به صورت ریشه ای بخشکاند. از این رو تنها در مورد این نوع ستم تشویق به حق خواهی می کند و از سویی تجاوز به زندگی یک فرد را مساوی با تجاوز به زندگی تمام انسانها قلمداد می نماید.

قرآن در این زمینه می گوید:

«من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» مائدہ/۳۲

از این رو [که قabil برادرش را کشت] بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را به جز به قصد قصاص یا فسادی افکنی او در زمین - بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کسی کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی همه مردم را زنده داشته است.

«ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلّا بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»

اسراء/ ۳۳

نفسی را که نابودی آن را خدا حرام قرار داده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود ما ولی و وارث او را قدرت داده ایم.

«ولكم في القصاص حياء يا أولى الألباب لعلكم تتقوون» بقره/ ۱۷۹

خردمدان، برای شما در قصاص زندگانی است، باشد که تقوا پیشه کنید.

«وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأُنف بالأُنف والأذن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»

مائده/ ۴۵

در [تورات] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخمها نیز قصاص دارد و هر که از قصاص در گزند پس آن کفاره او خواهد بود. آنان که بر اساس حکم نازل شده از سوی خدا داوری نمی کنند، ستمگرانند.

تورات موجود در «سفر خروج» به صورت مشروح در باب حق حیات و کیفر کسانی که زندگی کسی را به گونه ای تهدید می کند سخن گفته و هم صدا با قرآن تهدید زندگی انسان را نابخشودنی و موجب مجازات قصاص معرفی می کند.

«بِي گناه و صالح را به قتل مرسان که ظالم را عادل نخواهم شمرد.»^{۷۳}

در سفر اعداد پس از تقسیم قتل به عمد و غیرعمد و تأکید بر قصاص در قسم نخست، آمده است: «این احکام برای شما در قرنهای شما در جمیع مسکنهای شما فریضه عدالتی خواهد بود. هر که شخصی را بکشد پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود، و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد، و هیچ فدیه به عوض جان قاتل که مستوجب قتل است مگیرید.»^{۷۴}

«ولی خون، خود، قاتل را بکشد.»^{۷۵}

«هر کس آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود.»^{۷۶}

«اما کسی که انسان را کشت، کشته شود. شما را یک حکم خواهد بود؛ خواه غریب، خواه متوطن.»^{۷۷}

«و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان بد، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا، و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمہ به عوض لطمہ.»^{۷۸}

حق مالکیت یکی دیگر از حقوق طبیعی است که منشأ بسیاری از انتظارها و نگرانی ها در حیات اجتماعی بشر بوده است و ادیان آسمانی به این حق طبیعی نیز توجیهی در خور داشته اند.

قرآن در مقام پاسداشت این حق طبیعی می گوید:

«ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم

تعلمون» بقره/ ۱۸۸

اموال تان را بین خودتان بدون استحقاق مخورید، و بخشی از آن را به حاکمان ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما می دانید.

«يا أيها الذين آمنوا إنَّ كثيراً من الأخبار و الرهبان لِيأكلون أموال الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل الله» توبه/٣٤

مؤمنان! بسياری از دانشمندان یهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا می خورند و راه خدا را می بندند.

«إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إِنَّمَا يأكلون فِي بطونهم ناراً و سيمصلون سعيراً»

نساء/١٠

به حق، کسانی که مال یتیمان را به ستم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتش فراوان درآیند.

«أوفوا الكيل و الميزان بالقسط» انعام/١٥٢

در سنجهش با پیمانه و ترازو عدالت را رعایت کنید.

در تورات موجود نیز توصیه یادشده به چشم می خورد و دزدی، ربا و رشوه نیز حرام تلقی شده است:

«در عدل هیچ بی انصافی مکنید؛ یعنی در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه، ترازوهای راست و سنگهای راست و ایفه راست، و هین راست بدارید.» ٧٩

«دزدی مکن... به هر چیزی که مال همسایه تو باشد طمع مکن.» ٨٠

«اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار.» ٨١

«و رشوت مخور؛ زیرا رشوت بینایان را کور می کند.» ٨٢

«وای بر آن کسانی که خانه خود را به بی انصافی بنا می کند که از همسایه خود مجاناً خدمت می گیرد و مزدش را به او نمی دهد.» ٨٣

دفاع در برابر متاجوز و ستیز با ظلم
حق دفاع و رویارویی با ستم که نوعی دیگر از حقوق طبیعی است، از دیگر مشترکات ادیان به شمار می آید.» ٨٤

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إنَّ الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا و لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» حج/٤٠-٣٩

به کسانی که مورد هجوم جنگاوران قرار گرفته اند - به دلیل مظلومیت شان - اجازه جهاد داده شده است، البته خداوند بر پیروزی آنها قادر است؛ همان کسانی که بدون جرمی جز اینکه می گفتند: خدا پروردگار ماست، از خانه هاشان بیرون رانده شدند. و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار بوده می شود سخت ویران می شد.

دین نه تنها حق دفاع و ستم ستیزی را لازم و بایسته می شناسد که همکاری با ستم دیده را در برابر ستم گر نیز جزء تکالیف الزامی متدينان می شناسد و حتی دست بردن به اسلحه را در این رابطه مجاز می شمارد.

قرآن می فرماید:

«وَمَا لَكُمْ لَا تقاتلون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رِبِّنَا
أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيهِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا»
نساء/ ٧٥

و چرا شما در راه خدا و مردان، زنان و کودکان به استضعفاف کشیده شده نمی جنگید، همانان که می گویند: پروردگار!! ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون بر و از پیش خود برای ما سربرستی قرار ده و از سوی خود یاوری برای ما تعیین فرما.

قرآن با اینکه برای مظلومان حق دفاع را به رسمیت شناخته است و به دیگران توصیه کرده تا از مظلومان حمایت نمایند، اما به آنان تذکر داده است که در این مسیر گرفتار افراط نشوند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْمًا مِّنْ لَهُ شَهَادَةَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَهَادَةُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدَلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» مائدہ/ ٨

ای کسانی که ایمان آورده ایدا برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید. و نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت پیشه نکنید [در مقام ادای شهادت و دفاع از حقی که به تهدید گرفته شده است] عدالت کنید که آن به تقوای نزدیک تر است. و از خدا پروا دارید که خدا بدانچه انجام می دهید آگاه است.

در تعالیم انجلیل آمده است:

«خوشابه حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.»^{۸۵}
در تورات آمده است:

«مغضوبان را از دست ظالمان برهانیید.»^{۸۶}

«نیکوکاری را بیاموزید، انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت کنید.»^{۸۷}

در تعالیم زردشت هم آمده است:
«اگر در همین جهان خاکی یاری و پناه ایزدی تو از من دریغ نشود و به دستیاری اردبیهشت از شهریاری و توانایی مینوی برخوردار گردم، به پا خیزم و با همه پیروانم که گوش به فرمان آسمانی تو دارند در برابر بدخواهان و خواردارندگان آیین تو بایstem و در بر انداختن آنان بکوشم.»^{۸۸}
در میان ادیان توحیدی تنها دینی که متهم به ظلم پذیری شده، دین مسیحیان است که در کتاب آسمانی آنان آمده است:

«شنیده اید که گفته شده است: چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می گوییم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بد و اگذار.»^{۹۰}
ولی آیه یادشده نمی تواند ناسخ آیه قصاص در تورات و منشأ تشریع ناسازگار با شریعت موسی به حساب آید، زیرا خود عیسی در همین باب آیه ۱۷ می گوید:

«گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف ابراهیم را باطل سازم... تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد.»

اگر قصه عیسی نسخ می بود خودش بر خلاف توصیه یادشده عمل نمی کرد و به شاگردانش پیش از دست گیری نمی گفت که آماده باشند و سلاح بردارند؛ در صورتی که موقع دست گیری وقتی «یکی از خادمان که در آنجا ایستاده بود طپانچه بر عیسی زده گفت: به رئیس کهنه چنین جواب می دهی؟»

عیسی گفت: اگر بد گفتم به بدی شهادت ده و اگر خوب، برای چه می زنی.»^{۹۱}

پیش از دستگیری و عزیمت به کوه زیتون عیسی به یارانش گفت:

«هنگامی که شما بی کیسه و توشه دان و کفش فرستادم به هیچ چیز محتاج شدید؟ گفتند: هیچ! پس به ایشان گفت: لیکن الان هر که کیسه دارد آن را بردارد؛ و همچنین توشه دان را. و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرد... گفتند: ای خداوند اینک دو شمشیر، به ایشان گفت: کافی است.»^{۹۲}

موقع هجوم رؤسای کهنه و سرداران سپاه هیکل، وقتی «یهودا» از جمع یاران عیسی تصمیم گرفت که عیسی را تسلیم نماید، یارانش گفتند: «خداوندا به شمشیر بزنیم؟ و پطرس غلام رئیس کهنه را زده گوش راست او را از تن جدا کرد»^{۹۳ عیسی(ع)} خشونت پطرس را محکوم ننمود؛ بلکه گفت: شمشیر خود را غلاف کن، آیا جامی را که پدرت به من داده است ننوشم.»^{۹۴}

معنای سخن عیسی این است که جنگ تأثیری ندارد و شهادت او قطعی می باشد. بنابراین مشروعیت دفاع در لابه لای تعالیم عیسی قابل مطالعه است و اگر سخنان مبهم و تأویل پذیری از ایشان نقل شده است جنبه تقیه ای یا توصیه ای مقطوعی بوده؛ زیرا دعوت آن حضرت سه سال بیشتر طول نکشید و اگر روش تقیه را در نخستین سالهای دعوت و شرایط پرخفقار آن روز بر می گزید به یقین بذرهای دعوت او جوانه نمی زد و محصول نمی داد و در نخستین فرصت، کاهنان و کاتبان خصومت پیشه و فرصت طلب، زمینه اعدام او و نابودی طرفدارانش را فراهم می نمودند.

در این مقطع عیسی(ع) اصرار داشت که بگوید دعوت او دعوت به تساهل نیست، در اثر دعوت وی خواه ناخواه دو جبهه رقیب به وجود می آید و یاران وی بایستی از کمال خودسازی برخوردار گرددند و ضمن کاهش علاقه مندی به دنیا و مادیات و افزایش دلبستگی به حق تا مرز استقبال از شهادت پیش روند و وسائل جنگی نیز برای خود تهیه ببینند.

در این رابطه توجه خواننده گرامی را به دو متن زیر فرا می خوانیم:

«اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی تواند بود، وهر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید، نمی تواند شاگرد من گردد؛ زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشینید تا برآورد خرج آن را بکند که آیا قوت تمام کردن آن دارد یا نه، که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد هر که بیند تمسخرکنان گوید این شخص عمارتی شروع کرده، نتوانسته به انجامش رساند. یا کدام پادشاه است که برای مقابله با پادشاه دیگر برود جز اینکه اول نشسته تأمل نماید که آیا با ده هزار سپاه قدرت مقاومت کسی را دارد که با بیست هزار لشکر بر وی می آید، و الا چون او هنوز دور است، ایلچی فرستاده شروط صلح را از او درخواست کند، پس همچنین هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند نمی تواند شاگرد من باشد. نمک نیکو است، ولی هر گاه نمک فاسد شد به چه چیز اصلاح پذیرد...»^{۹۵}

«گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامده ام تا سلامت بگذارم، بلکه شمشیر را؛ زیرا آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش... جداسازم دشمنان شخص، اهل خانه او خواهند بود و هر که پدر و مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد... و هر صلیب خود را برنداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد.»^{۹۶}

قرآن نیز از قاطعیت و روحیه انقلابی حضرت عیسی و پیروانش سخن می‌گوید و پیدایش دوجبه حق و باطل و رویارویی بین آن دو را در پی نهضت عیسی مورد تأکید قرار می‌دهد، آن گاه مسلمانان را به الگوگیری از یاران فداکار عیسی فرا می‌خواند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ إِلَيْهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنْتُ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةً فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْوَهُمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» صف/۱۴

کسانی که ایمان آورده اید! یاران خدا باشید؛ همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: کیست که در راه خدا به من یاری رساند، حواریون گفتند: ما یاران خداییم، پس طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردنده و طایفه ای کفر ورزیدند. کسانی را که ایمان آورده بودند، بر دشمنان شان یاری کردیم تا چیره شدند.

عیسی هنگامی یارانش را به یاری دین خدا فراخواند که جبهه کفر شکل گرفته بود و خطر رویارویی حتمی به نظر می‌رسید:

«فَلَمَّا أَحْسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكَفَرَ قَالَ مِنْ أَنْصَارِ إِلَيْهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» آل عمران/۵۲

چون عیسی کفروزی آنان را مشاهده نمود گفت: یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم.

بدین ترتیب مسیحیت حق دفاع را مسلم می‌داند. البته در آثار برچای مانده از تورات و انجیل، بین دعوت موسی و دعوت عیسی تفاوتی وجود دارد، در دعوت عیسی در مقام انتخاب یکی از دو گزینه گرفتن حق و گذشت، اولویت با عفو و گذشت شناخته شده است؛ بر عکس دعوت موسی که می‌گوید: «هیچ فدیه به عوض جان قاتل که مستوجب قتل است مگیرید»^{۹۷} و اصرار دارد بر اجرای قانون و کیفر بدکاران، شاید بدین دلیل که در گذشته تاریخ کیفردهی بیشترین نقش را در تربیت و اصلاح جامعه داشته و پس از رشد قدرت تعقل بشر، زمینه اصلاح با گذشت هم فراهم آمده است.

حق آزادی

حق آزادی یکی دیگر از چهار حق طبیعی است که محتوای ماده دوم حقوق بشر را تشکیل می‌دهد.^{۹۸}

شهید مطهری ضمن تقسیم آزادی به آزادی معنوی و آزادی اجتماعی [در برابر اسارت اجتماعی و اسارت معنوی] می‌نویسد:

«از نظر قرآن یکی از هدفهای انبیا این بوده است که به بشر آزادی اجتماعی بدهند و افراد را از اسارت و بندگی یکدیگر نجات بدهند. یکی از حماسه های قرآنی همین موضوع آزادی اجتماعی است که می‌گوید:

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله و لانشرك به شيئاً ولا يتّخذ
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» آل عمران/٦٤

ای پیغمبر به این کسان که مدعی پیروی از کتابهای آسمانی گذشته هستند... بگو: بیایید همه ما
جمع شویم دور یک کلمه، زیر یک پرچم، آن پرچم دو جمله بیشتر ندارد، یک جمله اش این است که
در مقام پرسش جز خدای یگانه چیزی را پرسش نکنیم... جمله دوم اینکه هیچ کدام از ما دیگری
را بمنه و برده خودش ندارند.»^{۹۹}

قرآن کسی را که به ناحق بر دیگران فرمان می‌راند و آنان را استثمار می‌نماید، طاغوت می‌خواند
و مخالفت با او را توصیه تمام ادیان آسمانی می‌شناسد؛ بدین دلیل که مسیر تعیین شده از سوی
طاغوت به تاریکیها و سقوط می‌انجامد.

«ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» نحل/٣٦

همانا در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا مردم را به بندگی خدا و پرهیز از طاغوت فراخواند.
«فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنفصال لها والله سميع عليهم. الله
ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور
إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»

بقره/٢٥٧-٢٥٦

پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویز محکم که آن را گستاخ
نیست چنگ زده است، و خداوند شنواز داناست. خداوند سرپرست مؤمنان است، آنان را از تاریکیها به
سوی روشنایی به در می‌برد، ولی سرپرست کافران طاغوت است که آنان را از روشنایی به سوی
تاریکیها می‌کشانند، آنها اهل آتشند و همیشه در آن می‌مانند.

شاپرک سالاری که قرآن به عنوان دیدگاه سیاست آسمانی می‌شناسد، در متون دینی موجود
ادیان نیز قابل مطالعه است. تورات از سویی رهایی از بردگی مثل فرعون را نعمت فراموش نشدنی می‌
داند:

«به پسر خود بگو: ما در مصر غلام فرعون بودیم و خداوند ما را از مصر با دست قوى بیرون
آورد.»^{۱۰۰}

و از سوی دیگر حکومت عدل را آرمانی می‌شناسد که رفاه مادی و آسایش روحی برای جامعه به
ارمنان می‌آورد و هشدار می‌دهد که مبادا بی لیاقتها به قدرت دست یابند و گرنه بازار تبهکاری رونق
پیدا می‌کند:

«ای خدا انصاف خود را به پادشاه و عدالت خویش را به پسرپادشاه ده، او قوم تو را به عدالت داوری
خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف، آن گاه کوه ها برای قوم سلامتی را بار خواهند آورد و تل ها
نیز در عدالت، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را
زبون خواهد ساخت و از تو خواهند ترسید... در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی
خواهد بود.»^{۱۰۱}

«یکی از برادرانت را برخود پادشاه بساز و مرد بیگانه را که از برادرانت نباشد نمی‌توانی برخود
سلط نمایی. لکن او برای خود اسبهای بسیار نگیرد... و برای خود زنان بسیار نگیرد مبادا دلش
منحرف شود و نقره و طلا برای خود بسیار نیندوزد و چون بر تخت مملکت خود بنشیند نسخه این

شريعت را... برای خود در طوماری بنویسد... و همه روزهای عمرش آن را بخواند تا بیاموزد که از یهوه خدای خود بترسد....»^{۱۰۲}

«مرد رئیس که بر مسکینان ظلم می کند مثل باران است که سیلان کرده خوراک باقی نگذارد، هر که شريعت را ترک می کند شریران را می ستاید، اما هر که شريعت را نگاه دارد از ایشان نفرت دارد... سلطان شریر برای قوم فقیر، شبیه است به شیر غرنده و خرس گرسنه . حاکم ناقص العقل بسیار ظلم می کند.»^{۱۰۳}

در انجیل، احیای قدرت داوری به عنوان آرمان اساسی تلقی گردیده و دعوی پادشاهی و مخالفت با قیصر بزرگ ترین اتهام عیسی شناخته شده است.

«پس تمام جماعت... او را (مسیح) نزد پیلاطس بردنند... گفتند این شخص را یافته ایم که قوم را گمراه می کند و از جزیه دادن به قیصر منع می نماید و می گوید که خود مسیح و پادشاه است.»^{۱۰۴}

«بعد از این رجوع نموده خیمه داود را که افتاده است باز بنا می کنم و خرابیهای آن را باز بنا می کنم و آن را بربپا خواهم کرد تا بقیه مردم طالب خداوند شوند.»^{۱۰۵}

در تعالیم کنفوشیوس نیز آمده است:

«وقتی رجال شایسته در کار باشند امر دولت صلاح پذیرد و چون آنها از میان بروند مملکت به فساد افتاد و تباہ شود... از این رو پیشرفت کار ملک رانی و مملکت داری وابسته به دست رجال شایسته است و رجال شایسته به مکارم اخلاق پادشاهان پرورش می یابند، پس پادشاه باید خصایص و صفات خود را آراسته و پیراسته سازد و خود به دستور اخلاقی (تائو) رفتار کند و این رفتار اخلاقی حاصل نمی شود؛ جز اینکه پادشاه صاحب ملکه راسخه عدالت و انصاف باشد یعنی انسان کامل.»^{۱۰۶}

حقوق معنوی و ارزشی

خواسته های طبیعی مبنای حقوق طبیعی است که منشأ تکالیف و مقررات اجتماعی می باشد، ولی خواسته ای ارزشی که بازگوکننده تعالی خواهی انسان به حساب می آید. در پاره ای از موارد الزام قانونی را بر نمی تابد، بلکه از طریق پیرایش فطرت و تربیت اخلاقی رعایت آنها تضمین می شود. دین به انسان می گوید که از طریق تأمل روانکارانه در خود می تواند خواسته ارزشی تمام افراد جامعه را شناخته و در تعاملها داوطلبانه بدانها پاسخ مثبت دهد:

قرآن می فرماید: «لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبّون»
از علی(ع) نقل شده است که فرمود:

«فأَحَبُّ لِغَيْرِكَ مَا تَحْبَّ لِنَفْسِكَ، وَ اكْرِه لَهُ مَا تَكْرِه لَهَا، وَ أَحْسِن كَمَا تَحْبَّ أَنْ يَحْسِن إِلَيْكَ، وَ لَا تُقْلِل مَا لَا تَحْبَّ أَنْ يَقَال لَكَ.»^{۱۰۷}

دوست بدار برای دیگری آنچه را برای خود می پسندی و روا مدار برای او چیزی را که برای خود روا نمی داری. نیکی رسان چونان که دوست داری مورد احسان قرار گیری. مگو [درباره دیگران] سخنی را که دوست نداری به تو گفته شود.
در سخنی از حضرت عیسی آمده است:

«آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات و
صحف انبیا.» ۱۰۸

در متون دینی نادیده انگاشتن تکالیف، ناشی از این نوع حقوق نیز ستم، و جامه عمل پوشاندن بدانها عبادت خدا نامیده شده است. قرآن در مورد این نوع تکالیف می‌گوید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قومٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُنَّ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنْبِهُوهُنَّ بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» حجرات/۱۱

ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و نباید زنانی زنان دیگر را مسخره نمایند شاید آنها از اینها بهتر باشند. و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهای زشت مدهید، چه ناپسند است نام زشت پس از ایمان، و کسانی که توبه نمی‌کنند پس آنها ستمکارند.

در انجیل می‌خوانیم:

«اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد، بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. پرستش صاف و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت شان تفقد کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند.» ۱۰۹

رعایت حقوق ارزشی بر دو پایه سرشت و خداشناسی استوار است به همین دلیل در متون مقدس پرهیزکاری و خداجویی زمینه ساز پایبندی به این گونه بایدها و نبایدها شناخته شده است.

«وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ» قصص/۷۷
نیکی کن همچنان که خدا به تو نیکی کرده است.

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» نحل/۱۲۸
همانا خدا با پرواپیشگان و نیکوکاران است.

«ای حبیبان یکدیگر را محبت بنماییم؛ زیرا که محبت از خداست، و هر که محبت می‌نماید از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد، و کسی که محبت نمی‌نماید خدا را نمی‌شناسد؛ زیرا خدا محبت است.» ۱۱۰

«ما می‌دانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم؛ از اینکه برادران را محبت می‌نماییم، هر که برادر خود را محبت نمی‌نماید در موت ساکن است.» ۱۱۱

همگرایی و نوع دوستی که نمایه حقوق ارزشی مورد توصیه ادیان است، هر چند در مواردی با مصادیق محدود و معین شناسانده شده است؛ از قبیل محبت به والدین، ۱۱۲ محبت به همسایه ۱۱۳ و محبت به نزدیکان ۱۱۴، یتیمان، بیوه زنان و فقرا، ۱۱۵ ولی اینها مثالهایی است برای یک هدف کلی و اصلی که فraigیر شدن همگرایی و محبت نسبت به تمام اشار جامعه - اعم از خوب و بد - می‌باشد. در متن دین، حتی به کسانی که مورد ستم قرار می‌گیرند نیز توصیه به گذشت شده و چنین گذشتی احسان نامیده شده است.

ادیان دیگر نیز همگانی شدن احسان را به گونه قرآن مطرح نموده و در پی این هستند که پیروان خود را مردم دوست بارآورند.
در تعالیم صابئان آمده است:

«دعا و نیایشت با خداوند وقتی مقبول است که دوستدار مردم بوده و خدمتگزار آنان باشی و تشننه ای را - هر آن کس که می خواهد باشد - سیراب نمایی، وای بر دانایی که از دانش خویش به دیگران چیزی نیاموزد.»^{۱۱۶}

«تورات نیز توصیه می کند: در صدد انتقام جویی از قوم خود مباش و نسبت به آنها کینه مورز و همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما.»^{۱۱۷}

«خداوند از... چشمان متكبر، زبان دروغگو... و کسی که در میان برادران نزاع بپاشد نفرت دارد.»^{۱۱۸}

در آموزش‌های عیسی(ع) می خوانیم:

«دشمنان خود را محبت نمایید و برای نفرین کنندگان خود برکت بطلبید و به آنان که از شما نفرت دارند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید؛ زیرا که او آفتاب خود را بر بدن و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می بارند.»^{۱۱۹}

كتاب مقدس نيز از صداقت به عنوان منشأ صلح و سلامتی، و از عدالت به عنوان منبع امنیت و زدایش تشویشهای نام می برد و نیکی را وسیله چیرگی بر بدی می شناسد:

«ثمره صداقت سلامتی و نتیجه عدالت ابدًا امنیت و اطمینان خواهد بود.»^{۱۲۰}

«مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازی.»^{۱۲۱}

كنفوسيوس نيز در پاسخ اين سؤال که حب و دوستی چيست گفت:

مقصود، دوستی و علاقمندی به بشریت است؛ چنین دوستی صلح آفرین می باشد و دلی که با دوستی آباد می گردد در اشتباه نمی افتد.^{۱۲۲}

حقوق قراردادی

قرآن در کنار پیمان با خدا و پیمان با پیامبر، پیمانهای متعارف بین افراد جامعه را در زمینه های مختلف نيز ارج نهاده و پیمان شکنی را گناه نابخشودنی می شناسد و اجازه نمی دهد حقی برخاسته از قراردادهای صریح و تعهدهای ارتکازی نادیده گرفته شود:

«و أوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» اسراء/۳۴

به پیمان پای بند باشید؛ زیرا از پیمان پرسش خواهد شد.

«إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يَظْلَمُوكُمْ أَحَدًا فَأَتَمْوَا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدْتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَقِينَ» توبه/۴

[خدا بیزار است از مشرکان] مگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته اید و به چیزی از تعهدهاشان پشت پا نزده اند و کسی را بر ضد شما حمایت ننموده اند؛ پس به پیمان با آنان تا زمان مورد توافق شان پای بند بمانید، همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» مؤمنون/۸؛ معارج/۳۲

و آنان که امانتها و پیمان خویش را پاس می دارند.

«وَلَكُنَ الْبَرُّ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ... وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا» بقره/۱۷۷

و لیکن نیکی آن است که کسی ایمان به خدا... آورد و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفا می کنند.

واقعیت این است که گفته های قرآن - که نمونه هایی از آن مورد مطالعه قرار گرفت - در زمینه پیمان و قراردادهای اجتماعی از غنای بی مانندی برخوردار است و می تواند مباحث حقوقی مربوط به قراردادهای داخلی و بین المللی در حوزه های اقتصادی، نظامی و امنیتی را به صورت خردپسندانه، واقع گرایانه و متناسب با زندگی اجتماعی در هر زمان در اختیار انسانها قرار دهد؛ ولی در متون دینی سایر ادیان چنین غنایی به چشم نمی خورد.

در کتاب مقدس، عهد و پیمان بیشتر در مورد پیمان الهی به کار رفته است:^{۱۲۳}

«اگر قانونهای مرا تحقیر کرده و جانهای شما احکام مرا مکره شوند تا تمامی اوامر را به جا نیاورده عهد مرا بشکنید، پس من این طور به شما رفتار خواهم نمود که خوف و سل و تب محرقه را بر شما مستولی می گردم.»^{۱۲۴}

در کنار به کارگیری عنوان پیمان الهی در کتاب مقدس از عناوین دیگری نیز استفاده شده که می تواند سنخیت بیشتر با پیمان و پیمان شکنی داشته باشد از باب نمونه:

«پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید.»^{۱۲۵}

«پس یکدیگر را فریب مدهید و از خدای خودبررس.»^{۱۲۶}

«اگر کسی ... به همسایه اش درباره امانت یا شرکت یا چیزی که به زور یا به حیله از همسایه اش گرفته باشد، انکار نماید... مقصراست؛ باید که غصب کرده شد ۵ یا به حیله گرفته شد... را بازپس دهد و قربانی خود را به کاهن رساند.»^{۱۲۷}

اصل تشریع پیمان میان گروه ها و ملتها از این عبارت تورات قابل استفاده است:

«با حذر باش تا آن که با ساکنان زمینی که در آن در می آیی عهدی نبندی، مبادا که در میان شما دام باشد.»^{۱۲۸}

با این توضیح که احتمال وجود دام و توطئه سبب هشدار است؛ پس اگر نگرانی در کار نباشد عقد قرارداد با جوامع مانع نداشته و نافذ خواهد بود.

آنچه در این مقاله یادشد، گوشه ای از نقاط مشترک اعتقادی و اخلاقی و توصیه های اجتماعی ادیان بود که علاوه بر زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان، خواهان خیرخواهی اجتماعی برای همه انسانها می باشد.

۱. دار کریبس انترناسیونال، الديانات القديمة، ۱۱۵.

۲. اوپانیشاد، ترجمه محمد داراشکوه، با اهتمام دکتر تاراچند و دکتر جلالی نایینی، ۴۱۸/۲-۴۲۰.

۳. همان، ۴۲۲/۲.

۴. همان، ۳۵۶/۲.

۵. همان، ۳۵۷/۲.

۶. همان، ۳۵۸/۲.

۷. همان، ۳۶۰/۲.
۸. همان، ۱۶۱/۲.
۹. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ۱۴۹.
۱۰. میرچا الیاده، دین پژوهی، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹، ۱۳۵/۲.
۱۱. یسنای ۲۱، بند ۸ به نقل از نگرشی بر اسلام و زردشت، ۴۶.
۱۲. کتاب مقدس، سفر تثنیه، ۵:۶-۴.
۱۳. همان، باب ۴-۳۲:۵.
۱۴. همان، باب ۳۲:۳۹.
۱۵. همان، کتاب اشعیا نبی، باب ۹:۴۶.
۱۶. همان، باب ۴۴:۶.
۱۷. کتاب مزامیر، مزمور هفتادهم، ۱۵ و ۱۷.
۱۸. مخطوطات قمران، بحرالمیت، ۴۷۶/۱۱.
۱۹. کتاب مقدس، مزامیر داود، به نقل از: ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، مرکز دانشگاهی، ۴۶.
۲۰. همان، کتاب مزامیر، مزمور ۵:۶-۴.
۲۱. همان، مزمور ۳۴:۳۶.
۲۲. همان، مزمور ۱۱:۳۹-۸.
۲۳. همان، مزمور ۱۸:۴۵.
۲۴. همان، کتاب امثال سلیمان، باب ۴:۱۵.
۲۵. همان، انجیل مرقس، باب ۲۹:۲-۱۲.
۲۶. همان، انجیل یوحنا، باب ۳:۲-۱۷.
۲۷. همان، رساله اول یوحنا رسول، باب اول: ۴.
۲۸. ایان باربور، علم و دین، ۳۶.
۲۹. همان، ۴۷.
۳۰. یسنای ۲۹، بند ۶، به نقل از نگرشی بر اسلام و زردشت، ۱۱.
۳۱. کتاب مقدس، کتاب اشعیا نبی، باب ۹:۲۰-۱۱.
۳۲. همان، انجیل لوقا، باب ۷۹:۱-۷۶.
۳۳. همان، رساله پولس به تیطس، باب ۱۳-۲:۱۰.
۳۴. همان، کتاب مزامیر، مزمور، ۴:۳۳.
۳۵. همان، مزمور ۷۰:۱۵.
۳۶. خرد اوستا، ۱۴ به نقل از: نگرشی بر اسلام و زردشت، ۱۰۴.
۳۷. اوپانیشاد، ۱۸۹/۱ به نقل از: دکتر محمد حسینی بهشتی، خدا در قرآن.
۳۸. همان، ۲۶۱/۲ و ۲۶۹.
۳۹. همان، ۳۶۹/۲.

- .٤٠. همان، ٣٦٤/٢
- .٤١. کتاب مقدس، کتاب مزامیر، مزمور، ١٢:٦٢ - ١٢:١١.
- .٤٢. همان، امثال سلیمان، باب ٥:٢٢
- .٤٣. یوسف عید، الديانة اليهودية، دارالفکر اللبناني، ٨٠
- .٤٤. کتاب مقدس، انجیل متی، باب ٢٣:٢٣
- .٤٥. همان، انجیل مرقس، باب ١٣:٢٤
- .٤٦. همان، انجیل متی، باب ٢٥:٣٢
- .٤٧. همان، نامه رسول پولس به قرنتیان، باب ١٥:١٥ - ١٤.
- .٤٨. همان، انجیل متی، باب ١٢:٣٥ - ٣٣.
- .٤٩. همان، انجیل لوقا، باب ٤٣:٦ - ٤٣.
- .٥٠. همان، نامه رسول پولس به رومیان، باب ٢٦:١ - ٢٥.
- .٥١. همان، نامه پولس به تیطس، باب ١/١٦
- .٥٢. همان، انجیل مرقس، باب ٢٣:٢٣ - ٧:١٥.
- .٥٣. همان، کتاب امثال سلیمان، باب ١٠:١٣
- .٥٤. همان، نامه یعقوب، باب ١٦:٣ و ١٨:٣.
- .٥٥. اوپانیشاد، ٤١٧/٢
- .٥٦. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ١٩٥
- .٥٧. دار کریبس انترناسیونال، الديانات القديمة، ١٨٦
- .٥٨. کتاب مقدس، امثال سلیمان، باب ٢٨:٢٤ - ٢٦.
- .٥٩. همان، انجیل یوحنا، باب ١١:١٠
- .٦٠. همان، سفر تثنیه، باب ١٣:١٣ - ١٢
- .٦١. همان، انجیل متی، باب ٢٢:٧
- .٦٢. همان، انجیل لوقا، باب ٤٩:٦ - ٤٧.
- .٦٣. دار کریبس انترناسیونال، الديانات القديمة، ٤٨
- .٦٤. یسنای ٣٤، بند ٢، به نقل از : نگرشی بر اسلام و زردشت، ١٠٥
- .٦٥. کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان، باب ٣٦:١٠
- .٦٦. کتاب مقدس، رساله یعقوب، باب ٢٦:٢ - ٢١
- .٦٧. کتاب مقدس، رساله عبرانیان، باب ٦:١١
- .٦٨. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ٣٨٩
- .٦٩. کتاب مقدس، رساله اول یوحنا، باب ٦:٢ - ٣
- .٧٠. همان، انجیل متی، باب ٢:٥ - ٥:١٩
- .٧١. همان، انجیل متی، باب ٢٠:٢٠ - ١٩:١٧
- .٧٢. همان، سفر تثنیه، باب ٦:٢٥
- .٧٣. همان، سفر خروج، باب ٨:٢٣
- .٧٤. همان، سفر اعداد، باب ٣٢:٣٥ - ٣٥:٢٩

- . ۷۵. همان، سفر اعداد، باب ۱۹:۲۵
- . ۷۶. همان، سفر لاویان، باب ۱۷:۲۴
- . ۷۷. همان، سفر لاویان، باب ۱۳:۲۴
- . ۷۸. همان، سفر خروج، باب ۲۱:۲۶-۲۳
- . ۷۹. همان، سفر لاویان، باب ۳۷:۳۵-۱۹
- . ۸۰. همان، سفر تثنیه، باب ۱۶:۵-۱۲
- . ۸۱. همان، سفر خروج، باب ۲۶:۲۲-۲۱
- . ۸۲. همان، سفر خروج، باب ۸:۲۳
- . ۸۳. همان، کتاب ارمیا نبی، باب ۱۳:۲۲
- . ۸۴. هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، ۱۹۶/۲
- . ۸۵. کتاب مقدس، انجیل متی، باب ۱۰:۵
- . ۸۶. همان، کتاب ارمیا نبی، باب ۳:۲۲
- . ۸۷. همان، کتاب اشعياء، باب ۲۱:۱-۱۷
- . ۸۸. اوستای ۶۵ و ۶۶، بند ۱۴
- . ۸۹. کتاب مقدس، سفر خروج، باب ۲۳:۲۱
- . ۹۰. همان، انجیل متی، باب ۴۰:۵-۳۹
- . ۹۱. همان، انجیل یوحنا، باب ۲۳:۱۸-۲۲ و ۱۰
- . ۹۲. همان، انجیل لوقا، باب ۲۲:۳۹-۳۵؛ و انجیل یوحنا، باب ۱۰:۱۸
- . ۹۳. همان، انجیل لوقا، باب ۲۲:۵۱-۴۹
- . ۹۴. همان، انجیل یوحنا، باب ۱۰:۱۸
- . ۹۵. همان، انجیل لوقا، باب ۳۵:۱۴ - ۲۵
- . ۹۶. همان، انجیل متی، باب ۱۰:۴۰-۳۴ و انجیل مرقس، باب ۸:۳۷-۳۴ و انجیل لوقا، باب ۹:۲۷ - ۲۳
- . ۹۷. همان، سفر اعداد، باب ۳۲:۲۵
- . ۹۸. جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ۲۹
- . ۹۹. مطهری، مرتضی، انسان کامل، ۵۹
- . ۱۰۰. کتاب مقدس، سفر تثنیه، باب ۲۱:۶
- . ۱۰۱. همان، کتاب مزامیر، مزمور ۸:۱-۷۲
- . ۱۰۲. همان، سفر تثنیه، باب ۲۰:۱۷-۱۵
- . ۱۰۳. همان، امثال سلیمان، باب ۲۸:۳-۶ و ۱۶
- . ۱۰۴. همان، انجیل لوقا، باب ۳:۲۳-۱
- . ۱۰۵. همان، اعمال رسولان، باب ۱۷:۱۵-۱۶
- . ۱۰۶. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ۳۸۲
- . ۱۰۷. سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۳۱

- .۱۰۸. کتاب مقدس، انجیل متی، باب ۷:۱۲
- .۱۰۹. همان، رساله یعقوب، باب ۲۶-۱:۲۷
- .۱۱۰. همان، رساله اول یوحنا، باب ۴:۷
- .۱۱۱. همان، رساله اول یوحنا، باب ۳:۱۴
- .۱۱۲. همان، سفر خروج، باب ۲۰:۱۳
- .۱۱۳. همان، سفر لاویان، باب ۱۹:۱۸
- .۱۱۴. همان، نامه رسول پولس به رومیان، باب ۱۳:۹
- .۱۱۵. همان، رساله یعقوب، باب ۱:۲۷
- .۱۱۶. برنجی، سلیم، قوم از یاد رفته، ۲۳۰، به نقل از: کیهان فرهنگی سال ۶، شماره ۷، صفحه ۵۳
- .۱۱۷. کتاب مقدس، سفر لاویان، باب ۱۷-۱۹:۱۸
- .۱۱۸. همان، امثال سلیمان، باب ۱۷ و ۱۹
- .۱۱۹. همان، انجیل متی، باب ۴۴-۵:۴۵
- .۱۲۰. کتاب مقدس، کتاب اشعیا، باب ۳۲:۱۷
- .۱۲۱. همان، رساله پولس به رومیان، باب ۱۲:۲۱
- .۱۲۲. دار کریپس انترناسیونال، الديانات القديمة، ۴۶
- .۱۲۳. کتاب مقدس، سفر تثنیه، باب ۵ و ۸
- .۱۲۴. همان، سفرلاویان، باب ۱۷-۲۶:۱۶
- .۱۲۵. همان، رساله پولس به رومیان، باب ۱۴:۲۰
- .۱۲۶. همان، سفر لاویان، باب ۲۵:۱۸
- .۱۲۷. همان، سفر لاویان، باب ۲-۶:۶
- .۱۲۸. همان، سفر خروج، باب ۳۴:۱۳

