

شاخه‌های درخت Shala را در دست گرفت و در این هنگام فرزندش از سمت راست بدنیش زایش یافت، روی پاهایش ایستاد و هفت گام به سوی شمال و سپس به سمت نقاط اصلی زمین برداشت تا قدرت خود را در دنیا اعلام دارد و نیز اظهار داشت که این آخرین زایش است. همچنین، ما در گذشته از احتمال اینکه داستان زایش مریم در قرآن به گونه مستقیم از کتاب *The History of the Nativity of Mary and Saviour's Infancy* برداشت شده سخن گفته‌ایم.

آیا عیسی مسیح وجود داشته است؟

این نکته برای مسلمانان جای شکفتی است بدانند که هم در گذشته و هم در حال حاضر دانشمندانی وجود داشته و دارند که وجود تاریخی عیسی مسیح را که آنقدر آنها به وجودش عقیده و ایمان دارند، مورد تردید قرار داده‌اند.^{۲۰۹} J. M. Robertson (۱۸۰۹-۱۸۸۲) Bruno Bauer (۱۸۰۴-۱۹۲۲)، Arthur Drews van den Bergh van Albert Kaltoff (۱۸۶۵-۱۹۲۵)، Eysinga Guy Fau (*Le Fable de Jesus Christ*, Paris, ۱۸۷۰) Prosper Alfaric (*Origines Sociales du Christianisme*, Paris, ۱۹۶۷) و W. B. Smith (*The Birth of the Gospel*, New York, ۱۹۵۷؛ ۱۹۵۹) پروفسور G. A. Wells of Birkbeck College از دانشگاه لندن همه باور دارند که داستان پیامبری عیسی مسیح، افسانه‌ای بیش نیست.^{۲۱۰} پروفسور Joseph Hoffmann، موضوع را به شرح زیر کوتاه کرده است:

یک عقیده دانشمندانه (اگرچه نه به گونه شدید)، هنوز مسلم می‌داند که یک شخصیت تاریخی در گذشته وجود داشته که تاریخ زندگی اش به افسانه یک گروه مذهبی تبدیل شده است. سایر دانشمندان باور دارند که وجود یک شخصیت تاریخی برای شرح متون و رویدادهای انجیل لازم به نظر نمی‌رسد. به هر روی، بدینهی است که یک ارزشیابی منصفانه و صادقله از موضوع، از فرض دوم پشتیبانی می‌کند. ولی، ما به سادگی نمی‌توانیم، امکان وجود این عقیده را نادیده بگیریم که به هر حال، یک شخصیت تاریخی پشت افسانه مسیح و عهد جدید وجود دارد.^{۲۱۱}

من میل دارم، در باره این عقیده شایسته بررسی که عیسی مسیح در پایه وجود نداشته است، به شرح زیر بحث کنم:

۱- نخست اینکه بحث در باره افسانه‌ای بودن زندگی عیسی مسیح، هم برای مسلمانان و هم مسیحیان، هر دو جای بسیار نگرانی است و اینکونه نیز باید باشد. من تردید ندارم کتاب‌هایی که تا کنون در باره اسلام نوشته شده، هیچ بحثی در باره عقاید Bauer و یا مکتب رادیکال هلندی مبنی بر نبود وجود عیسی مسیح به عمل نیاورده‌اند. تاریخ مسیحیت یکی از مهمترین عوامل تاریخ تعدد بشر است و مسلمانان میل ندارند به عقیده نبود عیسی مسیح گوش دهند، زیرا آنها براین باورند که عیسی مسیح یکی از پیامبران خدا بود که به انجام چند معجزه دست زد و در پایان عمر دنیا دوباره برای کشتن دشمن ضد خود، ظهور خواهد کرد. بدین ترتیب، اگر ثابت شود که عیسی مسیح در پایه وجود نداشته، اعتبار و ارزش قرآن را زیر پرسش خواهد برد.

به هر روی، تنها موضوع مهم در این بحث، بود و یا نبود تاریخی عیسی مسیح نیست، بلکه آگاهی‌های ما در باره زندگی اوست که برای مسلمانان نهایت اهمیت را دارد. حتی دانشمندان علوم مسیحیت که به وجود عیسی مسیح ایمان دارند، پذیرش می‌کنند، نکاتی در زندگی او وجود دارد که تا کنون در بوده ابهام باقی مانده است. بیشتر داستان‌هایی که در عهد جدید در باره عیسی مسیح گفته شده و دانشمندان مسیحی محافظه کار، اعتبار آنها را گواهی کرده‌اند، افسانه‌هایی هستند که دارای پایه‌های واقعی تاریخی نیستند. «ارنست کیسمان» Ernest Casemann، دانشمند انجیل‌شناس، در پژوهش‌های خود نتیجه گرفته است که: «دانشمندان انجیل‌شناس در درازای دویست سال گذشته، بر سر چند موضوعی که در عهد جدید آمده و از جمله معجزه‌های ذکر شده در انجیل، به نبردی سخت دست زده‌اند... اگر این نبرد هنوز امروز در پنهان کلیساها ادامه داشته باشد، بدون تردید، در جریان‌های علمی مسیحیت خاموش شده است، زیرا عقیده به معجزه‌های ذکر شده در عهد عتیق به گونه کامل شکست خورده و اعتبار و ارزش خود را از دست داده است».^{۲۹}

و اکنون نکته آنست که آیا قرآن با عقیده بالا چگونه برخورد می‌کند؟ تمام داستان‌هایی که قرآن در باره عیسی مسیح و معجزه‌های او گفته، همه اعتبار و ارزش خود را از دست داده و جزء خرافات به شمار می‌روند و تنها افراد ساده‌لوح به آنها توجه دارند. اگر قرآن کلام خالص خداست، پس چرا همه دانشمندان انجیل‌شناس، رویدادهای آنرا انکار کرده‌اند؟ هبچ تاریخنويسي در حال کنوئي به قرآن به شکل يك الهام آسماني نگاه نمی‌کند، بلکه آنرا كتابي می‌داند که سالها بعد از رویدادهایی که آنها را شرح می‌دهد، به رشته نگارش درآمده است. همچنین، ما می‌دانیم که به گونه کامل از ارزش و اعتبار خالی شده است.

حتی اگر ما درستی این عقیده را که عیسی مسیح هیچگاه وجود خارجی نداشته، رد کنیم؛ ولی نتیجه پژوهش‌های تاریخنوسان را در باره چگونگی ایجاد مذاهب و افسانه‌های مذهبی نمی‌توانیم انکار کنیم. افزون بر آن، شباهت عقاید تاریخنوسان یاد شده در باره عیسی مسیح، با آنچه که اسلام‌شناسان کنوئی در مورد چگونگی پیدایش اسلام و افسانه محمد و اصول و احکام اسلام گفته‌اند، آنچنان زیاد است که جای تردید در ارزش و درستی عقاید و نوشته‌های آنها باقی نخواهد گذاشت.

۲. بسیاری از انتقاداتی که به مسیحیت وارد شده، نسبت به تمام دینها و از جمله اسلام نیز مصدق واقعی دارد.

۳. اکنون مذت یکصد و پنجاه سال است که بحث در باره انکار وجود عیسی مسیح بوسیله دانشمندان در اروپا و امریکا ادامه دارد و هیچیک از دانشمندانی که وجود عیسی مسیح را انکار کرده‌اند، به قتل تهدید نشده‌اند. درست است که Bauer به‌سبب انتشار عقایدش در باره انکار وجود مسیح از تدریس کرسی علوم الهی در سال ۱۸۴۲ از بن اخراج شد، ولی تا پایان عمر به انتشار نوشتارهای خود در این باره ادامه داد. پروفسور «ولس» Wells نیز اگرچه به سختی منکر وجود عیسی مسیح است، ولی هنوز در دانشگاه لندن به تدریس ادامه می‌دهد. تردید نیست که همه این رویدادها باید برای اسلام و مسلمانان درس و پند بزرگی به شمار رود.

۴. خشک‌اندیشی کورکورانه مسلمانان سبب شده است که خرد و منطق

و درایت آنها در یکصد و پنجاه سال گذشته برای کشف و درک حقایق منجمد و سنگی شود. به گونه‌ای که «ژوزف هافمن»، گفته است: «تنهای بوسیله این بحث‌های روشنگرانه است که ما باید خشک‌اندیشی گذشته را کنار گذاشته و با تردید نسبت به پذیرش خرافات، خود را آماده آموختن روشنگری و واقع‌بینی کنیم.»^{۱۱}

۵- همچنین ما باید از نظر اخلاقی بیاموزیم که زیربنای معتقدات اسلام یا مسیحیت، شور سپتای ما را برای کشف واقعیات گذشته تاریخی فرسوده و نابود می‌سازد. تنها تردیدها و حدسیات منطقی و اندیشه‌های پویا و جستارهای خردگرایانه و بهره‌گیری از مدارک با ارزش است که حقایق تاریخی گذشته را برای ما روشن می‌سازد. ولی، «اگر ما احساسات خیالی مذهبی را در پژوهش‌های تاریخی دخالت دهیم، آنوقت به گونه‌ای که «کالینگ‌وود» Collingwood، نوشته است، روشنگری و خردگرانی برای کشف رویدادهای تاریخی گذشته نابود خواهد شد.»^{۱۲}

بحث‌ها و بررسی‌ها درباره عیسی مسیح David Straus

«دیوید استروس»، در کتاب خود *The Life of Jesus Critically Examined* (1835)، نوشته است، متون انجیل دارای ارزش و اعتباری نیست. چون مسیحیان نخستین می‌خواستند، افراد را به دین خود در آورند، از این‌رو کتاب انجیل را با افسانه‌های ساختگی پر کرده‌اند.^{۱۳} فرضیه اصلی «دیوید استروس» اینست که داستان‌های ذکر شده در عهد جدید، نتیجه انتظارات یهودی‌ها برای ظهور پیامبر نجات‌دهنده قوم آنها بوده است.

مسیحی‌ها برپایه آنچه که از عهد عتیق می‌دانستند، عیسی را وادر کردند، سخنانی بر زبان آورد و اعمالی انجام دهد که یهودی‌ها انتظار داشتند، پیامبر نجات‌دهنده آنها پس از ظهور همان سخنان را بکوید و همان اعمال و رفتار را از خود نشان دهد. حتی کوشش شده است، به بسیاری از متون انجیل نیز که با سخنان و کردار پیامبر نجات‌دهنده

پیوندی ندارد، همین رنگ و آب زده شود. بدین ترتیب، آیه «آیا چشمهاي افراد نایينا باز خواهد شد؟» (Isa, 35) که برای یهودی‌های تبعیدی در بابل، مفهوم آزادی از اسارت داشت؛ بواسیله مسیحیان چنین درک شد که این آیه پیش‌بینی می‌کند که پیامبر نجات‌دهنده، چشمهاي نایینایان را شفا می‌بخشد و از این‌رو به عیسی سفارش کردند که او نیز چنان کند^{۲۶۲}

Bauer

Bauer یک گام نیز از Straus فراتر رفت و اظهار داشت که مسیحیان اویه کوشش کردند، از روی شکل و فروزه‌های پیامران عهد عتیق، شخصی را به نام عیسی مسیح به وجود آوردن. عیسی، هیچگاه در حقیقت وجود خارجی نداشته و مسیحیت در میان سده اول از آمیزش معتقدات یهودیان از یک سو و یونانی‌ها و رومی‌ها، از دگر سو، پا به هستی گذاشته است. برای مثال، Bauer، می‌نویسد، بهره‌برداری مسیحی‌ها از واژه یونانی «Logos»، Heraclitus و Stoics، Philo «. Logos» و «Logos»، آفرینش‌هایی است که به دنیا فرمان می‌دهد، به خدا ایمان ییاورد. بدیهی است که در انجیل یوحنا مفهوم «Logos» با خدا که در وجود عیسی مسیح جلوه می‌کند، یکسان می‌شود.

در باره نفوذ سایر عوامل در مسیحیت نیز باید دانست که در آغاز سده چهارم، نویسنده‌گان ضد مسیحی از زندگی آموزگاری به نام Apollonius که نزدیک به ظهور مسیحیت در ناحیه Tyana زایش یافته و در زمرة فیتناگورشی‌های نو به شمار می‌رفت و شباهت‌های بسیار نزدیک با عیسی مسیح داشته، سخن گفته‌اند. او ادعای معجزه می‌کرد و در دوره امپراطوری‌های Nero و Domitian، جانش پیوسته در مخاطره بوده است. پیروان Apollonius، او را پسر خدا می‌دانند و ادعا می‌کردند که او جلوی چشم‌انشان از گور خود بیرون آمده و به آسمان رفته است.

یکی دیگر از رویدادهای شبیه ظهور عیسی مسیح و مسیحیت، پیدایش گروه مرموز Mythras می‌باشد که نخست در دنیای روم در آغاز نیمه اول سده اول پیش از میلاد مسیح به وجود آمد. این گروه مذهبی،

آئین و تکالیف مذهبی مرمز و فراوانی برای خود ایجاد کردند که پیروان آن مجبور به انجام آنها بودند. آئین مذهبی این گروه نیز شbahت‌های نزدیکی با غسل تعمید و عشاء رنانی مسیحی‌ها داشته است.

مسیحیان اوّلیه، سخنان و گفتارهایی به عیسی مسیح نسبت می‌دهند که برای جامعه مسیحی تنها سبب ایجاد ایمان و امیدواری بوده است. برای مثال، کتاب مرقس ۱. ۱۴-۱۵ می‌گوید: «پس از اینکه یوحنا به زندان افتاد، عیسی مسیح به جلیله آمد و به آموزش انجیل خدا پرداخت و گفت، «زمان حکومت خدا فرا رسیده است: توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید.» باید توجه داشت که عیسی مسیح هرگز چنین سخنانی بر زبان نیاورده است - این سخنان

بوسیله مسیحیان اوّلیه که معتقد بودند، زمان ظهور مسیحیت و گسترش آن برای نجات معنوی افراد بشر فرا رسیده، گفته شده است. پس از آن به مرور زمان، هر نسل جدیدی کوشش می‌کرد با استناد به نوشتارهای عهد عتیق ثابت کند که پیدایش پیامبر نجات‌دهنده و نجات افراد بشر فرا رسیده است. مسیحیان اوّلیه بر پایه آکاهی‌های خود از عهد عتیق باور داشتند که پیش از آمدن پیامبر نجات دهنده (عیسی مسیح)، «الیاس» به دنیا بازگشت خواهد کرد. پس از بازگشت «الیاس»، هنگامی که آنها به دیدار یعنی می‌روند، به کونه طبیعی معتقد خواهند بود که عیسی مسیح (پیامبر نجات دهنده) به زودی ظهور خواهد کرد و خواهد گفت که «الیاس» در واقع همان یعنی می‌باشد. (مرقس، ۹:۱۲)^{۲۱۴}

Wrede

در حالیکه «ویلهلم رد» Wilhelm Wrede خود را وامدار Bauer می‌داند، در آغاز سده بیستم نوشته است: «انجیل پر از عقاید مذهبی مسلمانان اوّلیه است و حاکی از ایمان و امید مسیحیان اوّلیه برای ظهور مسیح پسر خدا بوده است.»^{۲۱۵}

Kalthoff

«آلبرت کالتوف» نیز در آغاز این سده نوشته است که «دین مسیح را

شخص معینی به وجود نیاورده، بلکه این دین در نتیجه کنش و واکنش‌های مذهبی و اجتماعی امپراطوری روم و به دنبال پیامبر نجات‌دهنده‌ای که تورات از آن سخن رانده، ایجاد شده است.^{۷۶} عوامل اجتماعی و مذهبی ویره‌ای که در آن زمان وجود داشت، سبب شد که نیروهای اجتماعی و اخلاقی ویره‌ای که بر اجتماع آن زمان حمکفرما بود، به مسیح شکل یک فرتاش مقدس مذهبی بندهد.

هدارگ خیر مسیحی

با توجه به این واقعیت که در اثنای سده نخست در دنیاًی روم، در حدود شصت نفر تاریخدان فعال وجود داشتند، در باره داستان مسیحی عیسی، بغیر از آنچه که بوسیله خود مسیحیان گفته شده، هیچ اثری وجود ندارد. اشاره‌هایی نیز که در این باره به عمل آمده، بسیار مبهم و محمل و غیر قطعی است.^{۷۷} Josephus, Tacitus, Suetonius, the Younger Pliny

انجیل‌ها

اکنون مشخص شده است که انجیل‌های (متی، مرقس، لوقا و یوحنا)، بوسیله حواریون (پیروان عیسی) نوشته نشده و آنها را نویسنده‌های ناشناخته‌ای، در حدود چهل تا هشتاد سال پس از به صلیب کشیدن فرضی عیسی نوشته‌اند. انجیل‌های متی، مرقس و لوقا بوسیله شاهست عبارات و متنی که در آنها دیده می‌شود، معمولاً انجیل‌های کوتاه‌شده نامیده شده‌اند. انجیل مرقس، پیش از دو انجیل دیگر نوشته شده و به گونه احتمال، دو انجیل دیگر از متن آن بهره برده‌اند. در حال کنونی بسیار غیر محتمل به نظر می‌آید که گفتارهایی که در انجیل‌ها بد عیسی مسیح نسبت داده شده، بوسیله او گفته شده باشد. «هافمن» در این باره می‌نویسد:

مشکل است بگوئیم، عیسی مسیحی که در تاریخ وجود داشته، حتی در ایجاد بخشی از آنچه که سبب ایجاد یک گروه مذهبی شده، نقشی داشته است. خواه مسیحیت دارای یک بنیانگذار تاریخی بوده و با نه، اکنون

دانشمندان اطمینان یافته‌اند که انجیل‌ها بوسیله مسیحیان اولیه و سنت‌های وابسته به آنها نگارش یافته است.^{۲۱۸}

داستان دادرسی Sanhedrin در برابر Pilate و سایر افرادی که در این رویداد از آنها نام برده شده، نمی‌توانند شخصیت‌های واقعی تاریخی باشند و این داستانها از معتقدات مسیحیان اولیه ساخته شده است. به گونه‌ای که «نین‌هام» Nineham، می‌نویسد: «بیشتر آنچه که در انجیل مرقس آمده، از پیش‌بینی عهد عتیق در باره ظهور پیامبر نجات‌دهنده، برداشت شده است.»^{۲۱۹}

رساله پطرس

نامه‌های پطرس پیش از انجیل مرقس نوشته شده و با این وجود با کمال شکفتی در این نامه‌ها از جزئیات زندگی عیسی که در انجیل‌ها آمده، ذکری نرفته است: در این نامه‌ها به والدین عیسی، زایش مریم باکره، محل زایش عیسی، بحیی، Judas و تمرد Peter از اربابش همچو اشاره‌ای نشده است. به گونه‌ای که «ولس» نوشته است: «این نامه‌ها همچو اشاره‌ای به زمان و یا مکان وجود عیسی نمی‌کنند. همچنین، در این نامه‌ها همچو سخنی از دادرسی عیسی در برابر یک مقام رسمی رومی و یا محل اعدام او در اورشلیم نرفته است. در باره معجزه‌های عیسی نیز این نامه‌ها به گونه کامل ساکت هستند.»^{۲۲۰} حتی در انجیل‌ها مواردی در باره عیسی وجود دارد که پطرس در جستارهای عقیدتی خود می‌توانسته است از آنها بهره برداری کند، ولی اشاره‌ای به آنها ننموده است.

با توجه به اینکه نامه‌های پطرس در سال ۹۰ میلادی نوشته شده، در دوره نخستین پس از انتشار آن نامه‌ها همچو ذکری از جزئیات تاریخی زندگی مسیح نشده است. ولی، در دوره‌های بعد، یعنی بین سالهای ۹۰ و ۱۱۰ هجری، ما به جزئیاتی که در انجیل‌ها آمده و در پیش از آنها آگاهی داشته‌ایم، برخورد می‌کنیم.^{۲۲۱} «ولس» از نوشتار خود چنین نتیجه می‌گیرد:

با توجه به اینکه تنها نامه‌هایی که پس از سال ۹۰ میلادی نوشته شده، در

باره زندگی عیسی سخن می‌گویند، می‌توان گفت که نویسنده آن نامه‌ها برای شرح زندگی عیسی بی‌میل نبودند و ^{*}بنابراین، سکوت (نه تنها نامه‌های پتروس)، بلکه همه نامه‌هایی که در آن دوره نوشته شده، بسیار شکفت برانگیز می‌باشد. تفاوت آشکاری را که بین نامه‌های پیش از سال ۹۰ میلادی و پس از آن در باره شرح زندگی عیسی وجود دارد، می‌توان چنین تعبیر کرد که شرح جزئیات زندگی عیسی در سده یکم میلادی در فلسطین؛ در پایان سده یاد شده، ساخته و نوآوری شده است. نتیجه غائی این جستار آنست که وجود شخصی به نام عیسی مسیح در سده اول میلادی بسیار مشکل به نظر می‌رسد.

تاریخ نگارش انجیل مرقس

آیا شرح زندگی عیسی مسیح آنکونه که ما با آن آشناشی داریم، در کجا و چرا به وجود آمد؟ جزئیات زندگی عیسی، نخست در انجیل مرقس که نخستین انجیل بوده و بیشتر دانشمندان عهد جدید، تاریخ نگارش آنرا در حدود سال ۷۰ میلادی می‌دانند، نوشته شده است. ولی «ولس» پافشاری می‌کند که «انجیل مرقس پس از سال ۹۰ میلادی، در زمانی که مسیحیت فلسطینی بوسیله جنگ یهودی‌ها با روم برانداخته شد، نوشته شده است. باید توجه داشت که در این زمان مسیحیان غیر کلیسی که در آغاز زندگی عیسی را با Pilate پیوند دادند و برای او یک شخصیت واقعی تاریخی قائل شدند، آگاهی‌هایشان از رویدادهای سال ۲۰ میلادی در فلسطین بسیار اندک و ناکامل بوده است.»^{**} مدافعان مسیحیت بدینمنظور جزئیات شرح حال تاریخی عیسی مسیح را ساختند تا تبلیغات آن گروه از مسیحیانی را که باور داشتند، تنها بدن عیسی شبیه به افراد انسان بوده، خنثی کنند و بدینوسیله بتوانند حقیقت وجود عیسی و معاد را به اثبات برسانند و مسیحیت را در دنیای آنروز که بزحمت خریدار این کیش بود، به فروش برسانند.

پیدایش اسلام و پایه‌های مسیحیت

در فصل سوم این کتاب ما در باره پیدایش اسلام از نظر نسل جدید دانشمندان اسلامی بحث کردیم. در اینجا ما شواهت‌های تئوری‌های پیدایش اسلام را با تئوری‌هایی که در بالا در باره پیدایش مسیحیت شرح دادیم، ارزشیابی خواهیم کرد. ما در پیش گفته‌یم که «گلدنزیهر» شمار زیادی از حدیث‌ها و سنت‌هایی را که در باره زندگی محمد شرح داده شده، ساختگی و خالی از ارزش به شمار آورده است. «گلدنزیهر» باور دارد، بیشتر حدیث‌هایی که اکنون از اسلام در دست است، نتیجه کوششهای مذهبی، تاریخی و اجتماعی برای گسترش اسلام در دو سده نخست بوده است. حدیث، در پایه از هر گونه ارزش علمی تاریخی خالی بوده و تنها تمایلات مسلمانان دوره نخست را بیان می‌کند. در بخش‌های گذشته ما دیدیم که چگونه مسیحیان نخستین، برای جلب ایمان و امید مردم و گسترش مسیحیت، گفتارهایی را به مسیح نسبت دادند.

همانگونه که مسیحیان نخستین جزئیاتی را در شرح حال و زندگی عیسی نوآوری کردند تا برای اصول و موازنی که یک دین به آن نیاز دارد، پاسخی فراهم کرده باشند، به همان ترتیب نیز داستان گویان عرب، داستان‌هایی را در باره شرح حال محمد ساختند تا بتوانند برای آیه‌های ناهمکون قرآن، پاسخی در دست داشته باشند.

بی‌مناسبی نیست، اکنون نوشتارهای «شاخت»^{۲۲} Schacht را در باره سنت‌های شرعی اسلام و آنچه که Wrede در باره انجیل مرقس گفته، با یکدیگر برابری کنیم. سنت در پایه برای این به موجود آمد که یک اصل مذهبی و یا یک فرضه مورد بحث و مجادله را تأیید و پشتیبانی کند. این اصول و فرضه‌های مذهبی، اغلب به قدرت‌های والای مذهبی نسبت داده می‌شدند. بدین شرح که حدیث‌های جانشینان محمد به حدیث‌های اصحاب و یاران محمد و حدیث‌های اصحاب محمد به خود او نسبت داده می‌شدند. و چون این اصول و احکام، مورد شک و تردید بودند، از این‌رو جزئیاتی در باره شرح حال محمد نوآوری شد تا اصلت و ارزش آنها را تأیید و حمایت کند.

به گونه‌ای که در بالا گفتیم، Wrede باور داشت که انجیل مرقس بجای نگارش داستان زندگی عیسی، پر از عقاید و باورهای مذهبی و امید و آرزوهای مسیحیان نخستین بود.^{۷۴}

بنابراین، مسیحیت و اسلام، هر دو در روزهای نخستین پیدایش خود با مخالفت‌ها و مقاومت‌های دشمنان خود رویرو شدند و از این‌رو، کوشش کردند جرزاً این را در باره شرح زندگی پیامبران خود اختراع کنند و بدینوسیله آنها را با اصول مذهبی مورد نظر خود پیوند داده و ارزش شرعی آنها را به ثبات برسانند. همچنانکه اصول مسیحیت از آمیزه‌ای از معتقدات یهودی‌ها از یک سو و یونانی‌ها و رومی‌ها از دیگر سو، به وجود آمد؛ اسلام نیز از آمیزش معتقدات یهودی‌ها در تالמוד، مسیحیان سریانی و به گونه غیر مستقیم عقاید یونانی‌ها و رومی‌ها سر بلند کرد.

به گونه‌ای که «مورتون اسمیت»^{۷۵} Morton Smith نوشته است: «در سده نخست، کلیساهای مسیحی دارای انجیل معینی نبودند، چه رسید به عهد جدید.» به همان ترتیب، اکنون روشن شده است که متن کنوئی قرآن تا سده نهم، وجود نداشته و پس از این زمان نوشته و منتشر شده است.

روز داوری (قيامت)

یکی از اصول مهم اسلام، «روز داوری» است. کتاب قرآن، اصطلاحات چندی را برای شرح این روز به کار برده است، مانند: روز دستاخیز، روز جدانی، روز محاسبه، روز بیماری، روز داوری و پا ساعت موعود. محمد اصل این روز را از مسیحی‌های سریانی برداشت کرده است. تردید نیست که توضیحات مربوط به روز داوری در مسیحیت سریانی، توجه محمد را بسیار به خود جلب کرده است. زیرا، او در قرآن روز داوری را چنین بازنمود می‌دهد: روزی که صور اسرافیل (شیپور اسرائیل) به صدا در می‌آید، آسمان‌ها از هم شکافته می‌شوند، کوهها نرم و هموار می‌گردند، آسمان تاریک و آب دریاهای به جوش می‌آیند، گور مرده‌های انسان‌ها و چن‌ها باز و آنها به داوری خوانده می‌شوند. سپس، اعمال و کردار آنها

بررسی و بوسیله الله داوری می شود و یا به بیهشت جاودانی و یا به رنج و شکنجه ابدی دوزخ سیرده می شوند. ترس و وحشت های ناشی از دوزخ به ویژه در سوره هائی که در پایان سکونت محمد در مکه ساخته شده، بکرات تأیید گردیده است. این سوره ها حاکی هستند که در روز داوری، مردان و زنان دوباره زنده می شوند و یا به گفته دیگر به بدن های پیشین خود باز می گردند.

ما می دانیم که دوباره زنده شدن مردگان در بدن های پیشین خود، در فرهنگ تازی های عربستان به گونه کامل بدون پیشینه بوده و بهمین دلیل، هنگامی که محمد از چنین رویدادی دم زد؛ بت پرستان مکه او را به باد مسخره گرفتند. فلاسفه بت پرست در مخالفت های خود با مسیحیان، همین پرسش ها را از آنها مطرح کرده بودند: «چگونه انسان های مرده، دوباره زنده خواهند شد؟ و با چه بدنی دوباره به زندگی بازگشت خواهند کرد؟ چیزی که گندید و به فساد گراندید، دیگر به تازگی خود بازگشت خواهد کرد. همچنین، اندام بدنی که متلاشی شد، دیگر به حالت یکپارچگی نخستین خود بازگشت نخواهد نمود و نیز چیزی که نابود شد، دیگر وجود نخواهد داشت... زمین قادر نخواهد بود. به افرادی که در را بلعیده و یا حیوانات وحشی آنها را پاره کرده اند، دوباره زندگی بدند».^{۲۶} تمام تشوری های مربوط به بازگشت دوباره به زندگی و جاودانی بودن انسان، همه با تصوری مرگ و نابودی انسان ناهمکون هستند. انسانی که بلفظ سوخته و یا دفن شد، در هیچ زمانی دیگر توان زندگی کردن نخواهد پافت.

با وجود آنچه که گفته شد، اسلام باور دارد که انسان پس از مرگ دوباره به بدن پیشین خود بازگشت خواهد کرد. آیه ۱۰۰ سوره اسراء در این باره می گوید: «اینست کیفر آن کافران، چون به آیات ما کافر شدند و گفتند. آیا پس از اینکه ما استخوانی پوسيده شويم، از نو زندگی خواهیم یافت؟ آیا این افراد ندیدند و ندانستند. آن خداتی که زمین و آسمان ها را آفرید، قادر است که مانند اینها را دوباره بیافریند و بر آنها روز موعودی را که بدون تردید خواهد آمد، مقرر گرداند؟ با این وجود

بدکاران از پذیرش آن سر باز می‌زنند.»

«انتونی فولو^{۶۲۲}» Antony Flew، در مخالفت با آیه بالا می‌نویسد:

تردید تیست که الله قادر متعال باید «توان آنرا داشته باشد که مانند انسان را بیافریند.» ولی، اینکه محمد اینچنین دقیق و آشکار از زبان الله و اراده و خواست و عمل او سخن بگوید. مفهومش آنست که وی از سخنان خود بیش از آنچه که انتظار راستگوئی داشته، راضی بوده است. زیرا، هنگامی که فردی به گونه کامل نابود و ناپدید گردید، هرگاه قرار باشد، آن فرد با شباخت کامل و غیر قابل تمیز از شکل نخستش دوباره آفرینده شود، باید به شکلی که از هر لحاظ شبیه شکل نخست است، ولی در واقع خود او نیست، دوباره به زندگی بازگشت کند. حال اگر فرار باشد، شکلی که برای مرتبه دوم، شبیه کامل شکل نخست انسان آفرینده شده، در روز داوری به خاطر گناهان و یا کردار نیک «انتونی فولو» که در سال ۱۹۸۴ درگذشته و جسدش سوزانیله و خاکستر شده است. مجازات و یا پاداش داده شود، این عمل به همان اندازه غیر منصفانه و بی‌پایه است که ما یکی از فرزندان دوقلوی خود را به جای فرزند دوقلوی دیگر مجازات کرده و با به او پاداش

دهیم.

ولی، از مطالب گفته شده در بالا که بگذریم، قرآن و اسلام در باره روز داوری، دارای ناهمگونی‌های فراوان است. در اسلام گفته شده است که در روز داوری، افراد انسان در برابر آفرینش خود قرار می‌کیرند، ولی با این وجود آیه ۱۵۹ سوره بقره و آیه ۱۶۹ سوره آل عمران می‌کویند. آنهایی که در راه الله جهاد کنند و شهید شوند، زنده بوده و نزد خدا بسر خواهند برد. برپایه این آیه‌ها الله مردہ این افراد را پیش از روز داوری زنده خواهد کرد. به همان ترتیب، گفته شده است که الله، دشمنان اسلام را بدون انتظار کشیدن برای فرا رسیدن روز داوری، یکسره به دوزخ روانه خواهد کرد. نکته بسیار جالب در این بحث، پیوند عضو یک انسان به انسان دیگری است که در زمان ما رواج گرفته است. اگر یک شهید راه خدا که برای گسترش اسلام نبرد می‌کند، جان دهد و در لحظه مرگ او، یکی از اعضایش مانند قلب به بدن دیگری که در بیمارستان انتظار قلب سالمی را برای ادامه زندگی دارد، پیوند زده شود، چگونه شهید راه خدا

بدون داشتن قلب، دوباره زنده خواهد شد. بدینه است که در چنین موردی، هرگاه این شهید راه حدا دوباره زنده شود. بدن اصلی اش دوباره جان نخواهد گرفت. بلکه شکل دیگری از بدن او با قلبی که به دیگری تعلق دارد، زندگی خواهد یافت.

حال اگر کسی حل چیستان‌های غیر واقعی بالا را در جمله «حنا هر چه بخواهد بکند، برایش امکان دارد»، جستجو نماید، چنین شخصی از خرد، درایت و درگ انسانی دور افتاده است. همه می‌دانیم که پس از صدها سال عملیات حیرت‌انگیز چشم‌بندی، شعبدۀ بازی، احضار ارواح و غیره، هیچکس تا کنون نتوانسته است دلبلی بر درست بودن تئوری زندگی پس از مرگ بست دهد. گذشته از همه این مباحثت، اینکه هنوز کروهی سخن از زندگی پس از مرگ می‌گویند، تنها ترس از مرگ و نابودی است.

انتقادات اخلاقی از تئوری معاد

آخرین پندی که محمد در سال‌های بعد از مسیحیت آموخت، نوآوری پطروس در ستمکری بوسیله دین، کرد آوری پیروان دینی و عقیده به فناپدیدری، بعضی دکترین «داوری» بود.

Nietzsche, *The Anti Christ*^{۲۱۸}

گذشته از ایرادات منطقی و عملی که به تئوری بازگشت بدن مردۀ به زندگی پس از مرگ وارد است، تئوری زندگی پس از مرگ، از لعاظ اخلاقی بزر مورد انتقادات سخت فرار دارد. «نیچه» در کتابهای *Twilight of the Idols* و *The Anti Chris* نوشته است که عقیده به زندگی پس از مرگ، در حکم نکوهده شمردن و لجن زدن به زندگی در این دنیا است. عقیده به زندگی دوباره به تنها فروره‌ها و نیکی‌های این زندگی را نادیده می‌گیرد، بلکه آنرا از معنی و مفهوم نیز خالی می‌کند.

اختراج افسانه‌های وابسته به زندگی دوباره، کار آنهایی است که از این زندگی طرفی سنه را از ایسو میل دارند، ما بدگونیست به زندگی در این دنیا، هرگونه مفهومی را از آن سلب کرده و روی آن خط طلان بکشند.

این افراد با تغییر توقعات و پندارهای خود از زندگی در این دنیا به زندگی بهتری در آینده، در واقع می‌خواهند از این دنیا انتقام بگیرند^{۲۹}؛ داوری آخرین شهد لذت از حس انتقام‌جویی است... زندگی دوباره... اگر کسی بر آن نباشد که زندگی این دنیا را لجن‌مال کند، چرا باید در پی زندگی دوباره باشد؟^{۳۰}

افزون بر آن، زندگی دوباره وسیله‌ای است برای آنهاست که می‌خواهند خود را پیامبر سازند و یا کشیش‌ها و روحانیونی که میل دارند، افراد بشر را کنترل کرده و پیوسته آنها را از شکنجه‌های دوزخ به‌ترس و وحشت انداخته و آنها را با نوید لذت‌های زندگی هرزه و آلوده به‌شهوت در بهشت اغوا کنند. «تصوری‌های «زندگی پس از مرگ»، «داوری آخرین»، «فنان‌پذیری روح»، و تصوری خود «روح»، همه آلات و ادوات سیستم‌های ستمگری کشیش‌ها هستند که آنها بوسیله این تصوری‌ها خود را در بالای افراد مردم قرار می‌دهند و در بالای آنها نیز باقی می‌مانند.»^{۳۱}

محمد با تصوری آنهاست که در هنگام جهاد (موضوع بحث فصل دهم)، در راه اسلام شهید شوند، بوسیله رفتن به بهشت پاداش داده می‌شوند؛ یکی از بدترین آموزش‌های قرآن را اختراع نمود. به‌گونه‌ای که «راسل» گفته است: «در یکی از دوره‌های گسترش اسلام، به‌گونه‌ای که مسلمانان ثابت کردند، عقیده به بهشت ارزش نظامی پیدا کرد و روح جنگجوی را در مسلمانان نیرومند نمود.»^{۳۲}

آنهاست که برای مردن در راه دین و ایمان آماده بودند، ملت‌ها پیش از اسماعیلیان (فرقه حسن صباح، در قرن یازدهم و دوازدهم)، در سراسر تاریخ اسلام با تهدید برای کشtarهای سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. تروریست‌های جدید خاور میانه یا مجاهدین، شهید به شمار رفته و با نتیجه قابل توجهی آلت اجرای هدف‌های سیاسی قرار می‌گرفتند. بیشتر این افراد برای کشtar دیگران از پیش، ترس‌زدائی شده و به‌گونه‌ای که «داکینس» گفته است: «بسیاری از آنها از بنادر دل ایمان داشتند که با شهید شدن در راه مذهب، یکسره به بهشت خواهند رفت. براستی که «شهید شدن در راه مذهب»، چه سلاح رقابت‌ناپذیری به شمار می‌رود!

ایمان مذهبی را باید در فصل جداگانه‌ای در تکنولوژی‌های جنگی مورد بررسی قرار داد و آنرا با زوین، اسپ جنگی، تانک و بمب نوترون در یک ردیف به شمار آورد.^{۳۲۲}

ما باید رویداد زندگی خود را در این دنیا ارجع گذاشته و زیستی‌های آنرا ستایش کنیم و این حقیقت تلغخ را پذیرا باشیم که ما بغیر از زندگی در این دنیا، زندگی دیگری نخواهیم داشت.

هنگامی که شخصی زندگی در این دنیا را نادیده می‌گیرد و مرکز جاذبه آنرا در دنیای دیگری می‌بیند - در واقع خود را از مرکز جاذبه زندگی بحروم می‌کند. دروغ بزرگ فناپذیری انسان، نیروی خرد و آنچه را که به‌گونه طبیعی در غریزه‌های انسان وجود دارد، نابود می‌سازد - تصوری زندگی دوباره، آنچه را که در غریزه انسان برای شکوفا کردن زندگی و بهترسازی آینده آن وجود دارد، همه را در جریان باد بی‌اعتمادی و نبود اطمینان به زندگی دستخوش فنا می‌سازد. اعتقاد به زندگی پس از مرگ، حسن اجتماعی بودن، احترام به نسل‌های گذشته و آینده، میل به همکاری و همدردی با دیگران، اعتماد به زندگی، پیشرفت و شرکت در بهزیستی با دیگران را از اندیشه و اجتماع انسانی برمی‌اندازد.^{۳۲۳}

مکافیسم اخلاقی ترس

بنا به باور من، پایه و اساس مذهب، به‌گونه کلی بر ترس بنیاد گرفته است. مذهب تا اندازه‌ای بر ترس و وحشت از ندانستنی‌های بشر و تا اندازه‌ای بر اساس این فکر که انسان برادر بزرگتری دارد که در تمام نسل‌آیمان و رنج‌های زندگی در کثیف او قرار دارد، به وجود آمده است. ترس و وحشت، زیربنای تمام ساختار مذهب به شمار می‌روند. ترس از عوامل مرموز، ترس از شکست و وحشت از مرگ. ترس، در واقع پدر و مادر ستمگری بوده و بنابراین جای شکفتی نیست که ستمگری و مذهب پیوسته یاران هم پیمان یکدیگر بوده‌اند.

Bertrand Russell, *Why I am not a Christian*^{۳۲۴}

ما در پیش به‌این حقیقت اشاره کرده‌ایم که سیستم اخلاقی قرآن،

به گونه کامل بر ترس نهاده شده است. محمد به مردم می‌گوید که خشم خدا در راه بوده و هر لحظه و یا در آینده، بر سر آنها فرو خواهد آمد و با این سلاح مخالفان خود را می‌ترساند و پیروانش را به شکل افراد پرهیزکاری که با تمام وجود فرمانبرداری از ویرا به دوش می‌گیرند، در می‌آورد. به گونه‌ای که «هامیلتون گیب» Hamilton Gibb نوشته است: «بنیاد اخلاق و دین در اسلام بر اساس این اصل پایه‌ریزی شده است: «خداآوند دارای قدرت لاپتاگی و نامحدود بوده و بر بنده خود که پیوسته در خطر خشم اوست، فرمانروانی می‌کند.»^{۳۶}

بدیهی است که تصوری مجازات دائمی افراد بشر از سوی خدا با نیک‌اندیشی و بخشندگی بودن او ناهمگونی آشکار دارد. این تصوری، بویژه هنگامی که با فرضیه تقدیر و یا جبری بودن سرنوشت انسان همراه می‌شود، به اوج زشتی و نازیباتی خود می‌رسد و پندارش از مغز انسان فراتر می‌رود. قرآن می‌گوید، الله بویژه بندگانش را برای این می‌آفریند که آنها را به آتش دوزخ بسپارد.

نایاب فراموش کنیم که ترس و وحشت بنیاد تمام اخلاقیات واقعی انسان را فاسد می‌کند. هنگامی که انسان زیر چتر ترس و وحشت بسر برد، برای دوری از شکنجه‌های دوزخ و نیز بهره گرفتن از زندگی در یک فاحشه خانه جهانی که بهشت نام گرفته، اندیشه و کردارش را با نهایت احتیاط بر پایه خودخواهی و منافع شخصی قرار می‌دهد.

مجازات‌های الهی

قرآن مجازات‌هایی را برای افراد بشر مقرر کرده که تنها به گونه کوتاه می‌توان گفت، وحشیانه است. فردی که از مجازات‌های وحشیانه‌ای که در قرآن ذکر شده با این برهان دفاع می‌کند که این اعمال و رفتار نانسانی در زمان پیدایش اسلام و محمد عادی و معمول بوده، معلوم نیست در برابر این پرسش که چرا بیشتر این مجازات‌ها [مانند مجازات سنگسار، بازنمود مترجم] اکنون در سده پیشرفته بیستم از سرگرفته شده، چه پاسخی دارد؟ و فراموش نکنیم که قرآن می‌گوید، متن آن کلام خدا بوده و

جاودانی و تغییرناپذیر است.

قطع اعضای بدن

آیه ۳۸ سوره مائدہ می گوید: «دست مرد دزد و زن دزد را به کفر اعمالشان قطع کنید. این مجازاتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.» بر پایه فقه اسلامی: «شخصی که برای نخستین بار دزدی می کند باید دستش از مع قطع گردد و پس از آن محل قطع با آهن گذاخته داغ شود و هرگاه برای بار دوم مرتکب دزدی شد، پای چپش باید قطع شود و اگر باز به ارتکاب دزدی ادامه داد، باید زندانی شود.»^{۳۲۷}

قطع دست و پا

آیه ۳۲ سوره مائدہ می گوید: «مجازات افرادی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین فساد کنند، تنها قتل است و یا باید آنها را به دار کشید و یا دست و پايشان را برخلاف بزید (یعنی دست راست را با پای چپ و یا بر عکس دست چپ را با پای راست) و یا باید آنها را از سر زمین افراد نکوکار بیرون کرد. این ذلت و خواری و عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت نیز به عذابی بزرگ مجازات خواهند شد.»

زندانی گردن زنان

در باره مجازات عمل زنای عادی و یا زنای محصن و زنای محصنه (زنای مرد شوهردار با زن شوهر دار)، که در زمان عربی هر دو «زن» نامیده می شوند، قرآن مجازات سنگسار تعیین نکرده است. آیه ۱۵ سوره نساء می گوید: «زنای که مرتکب عمل ناشایست شوند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند، در اینصورت آنها را در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان به پایان برسد، یا الله برای آنها راهی پیدا کند.»

تازیانه زدن

با وجود حکم آیه ۱۵ سوره نساء که در بالا گفته شد، آیه‌های ۲ تا ۴ سوره نور، برای هر مرد و زنی که مرتکب عمل زنا شود، یکصد ضربه تازیانه تعویز می‌کند: «هر یک از مردان و زنان زناکار را به یکصد تازیانه مجازات کنید و هر گز در باره آنها رحم و شفقت به کار نبرید.»

ستکسار زنان و مردان زناکار بعدها وارد احکام اسلامی شد. مجازات ستکسار ممکن است در ابتدای امر در قرآن وجود داشته و سپس از متن آن حذف شده است، ولی دانشمندان اسلام‌شناس در این باره به توافق نرسیده‌اند. (در حکومت ملایان در ایران و نیز چند کشور اسلامی دیگر، مجازات ستکسار به‌گونه عادی در باره زناکاران به کار می‌رود. (بازنمود مترجم)

مدافعان اسلام پیوسته می‌گویند، قوانین اسلامی با حقوق بشر سازگاری کامل دارد. احیل ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل متحده رسیده می‌گوید: «هیچ فردی نباید مشمول رفتار و یا مجازات شکنجه، ستکری و ناانسانی قرار بگیرد.» اکنون باید از مدافعان اسلام پرسش کرد: «آیا نفع اعضاي بدن، تازیانه زدن و ستکسار کردن، رفتار ناانسانی است یا نه؟»

اشتباهات تاریخی در قرآن

کتاب قرآن در آیه ۲۸ سوره غافر از روی اشتباه و نادانی «همان» را که در واقع وزیر Ahasuerus پادشاه ایران بوده (و در کتاب Esther شرح آن آمده)، وزیر فرعون در دوره موسی ذکر کرده است.

ما در پیش این نکته را که قرآن مریم مادر عیسی را با مریم خواهر موسی و هارون، اشتباه کرده است، ذکر کردیم. آیه‌های ۲۴۹ و ۲۵۰ سوره بقره نیز در باره «تالوت» داستانی گفته اند که با شرح Gideon در آیه ۵ بخش هفتم کتاب داوران تفاوت آشکار دارد.

داستان اسکندر مقدونی در قرآن نیز که آیه ۸۲ سوره کهف به شرح آن

پرداخته، از لحاظ تاریخی درست نیست و ما اطمینان داریم که منظور اسکندر دیگری بوده است. بهر روی، آن شخص مقدونی که قرآن از او سخن می‌گوید، برخلاف باور مسلمانان؛ نه مسلمان بوده، نه به سن کهولت رسیده و نه اینکه همزمان با ابراهیم زندگی می‌کرده است.

احکام و مقررات جامعه نوینیاد اسلامی

کتاب قرآن اصول و احکامی را به عنوان وظائف جامعه نوینیاد اسلامی بر می‌شمارد. ما در فصل چهاردهم این کتاب در باره وضع زنان، ازدواج و طلاق و در فصول هشتم و نهم، در باره برده‌داری و جهاد و در فصل پانزدهم خوراک‌ها و آشامیدنی‌هایی که در اسلام منع شده سخن خواهیم گفت. همچنین، قرآن در باره برخی پنده‌های اجتماعی مانند صدقه، ذکوه، ربا، ارث، نماز، زیارت، و روزه احکامی مقرر کرده است. قرآن برخی فرضیه‌های اخلاقی برای جامعه نوینیاد اسلامی تجویز می‌کند که اگرچه بسی پیشینه و توانمند نیست، ولی هیچکس نیز نمی‌تواند با آنها مخالف باشد. این مقررات عبارتند از: مهریانی و احترام به افراد سالخورد و پدر و مادر، سخاوتمندی نسبت به افراد تنگدست و بخشش بجای انتقام. همچنین، در قرآن آیه‌هایی وجود دارد که در باره زیبائی و بزرگی و شکوه سخن می‌گوید. ولی، رویه‌رفته اثر آموزش‌های قرآن برای خرد انسان و پیشرفت‌های اجتماعی، معنوی و اخلاقی او فاجعه‌آور می‌باشد. در حالیکه محمد ادعا می‌کند که قرآن کلام خداست، ولی این کتاب دارای آنچنان احکام و حشیانه‌ای است که بهیچوجه نمی‌توان آنرا به خدای مهریان و بخششده پیوند داد. دلائل و مدارک بسنده‌ای وجود دارد که ثابت کند، قرآن فرآورده مغزی خود محمد است که از فرهنگ سده هفتم میلادی سرزمین عربستان ریشه گرفته و با فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی دوره کنونی، بهیچوجه همگونی و سازگاری ندارد.

جستارهایی در باره مذهب، بونزه اسلام

اغلب گفته شده است که مخالفت با مذهب کاری بس دشوار می باشد، زیرا مذهب انسان را پرهیزکار می سازد. ولی هیچگاه چنین تجربه ای نیاموخته ام.

Bertrand Russell, *Why I am not a Christian*^{۷۷۸}

هیچ دلیل و مدرک بسنده ای وجود ندارد نشان دهد که در این دنیا مذهب واقعی وجود دارد. بیشتر مذاهب ادعاهایی می کنند که به سادگی می توان نشان داد که با غیر واقعی و یا بسیار غیر محتمل است. با این وجود، بسیاری از فلاسفه شهیر باور دارند که اگرچه مذاهب غیر واقعی هستند، ولی برای رهنمودهای اخلاقی، خودداری از کردار ناشایست و استحکام اجتماعی وجودشان لازم می باشد. «کوین» Quine، از فلاسفه مشهور نوشته است: «اگرچه، ادیان و مذاهب با واقعیات همخوانی ندارند، با این وجود، اثرباری را که برخی مذاهب، در خودداری از ارتکاب اعمال زشت و ایجاد انداشهای نیک به مردم وارد می کنند، نمی توان نادیده گرفت. اگر ارزش دین و مذهب به آن اندازه زیاد باشد که در گمان من وجود دارد، باید گفت که آن یک مشکل اندوهباری به وجود می آورد که بین بالا بردن روشنگری علمی و ترفندگری سودمند قرار دارد»^{۷۷۹}.

ولی، باید توجه داشت که چنین عقیده ای از نظر تجربی اشتباه و از نظر اخلاقی زنده و نفرت انگیز است. بی مناسبی نیست، نخست به نکته ای که «راسل»^{۷۸۰} در این باره گفته است. پردازیم:

این حقیقت شکفت انگیز به نظر می رسد که هر اندازه که دین و مذهبی در دوره ویژه ای توانمندتر و معتقدات جرمی وابسته به آن رُزگر بوده، سمعکری بیشتر و اوضاع و احوال زندگی مردم بدتر بوده است. در دوره هایی که به اصطلاح، ایمان رواج داشت، در زمانی که مردم براستی با تمام وجود به میجنت ایمان داشتند و این مذهب در کمال شکوفائی فرماترواتی داشت، سازمان بازرسی عقاید عمومی، افراد مردم را به انواع شکنجه های غیر قابل تحمل گرفتار کرد و میلیون ها زن بیچاره و بدیخت به عنوان ساحره و جادوگر به آتش سوخته شدند و تمام انواع کوناکون افراد

بشر به نام مذهب فرقه‌ای هر نوع ستمگری ممکن فرا گرفتند. ما همه با جنگ‌هایی که بوسیله مسیحیان دامن زده شد، آشناشی داریم، ولی از جنگ‌هایی که مسلمانان به عنوان دین به وجود آورده‌اند، کمتر آگاه می‌باشیم. من در باره ستمگری‌ها و زشت‌رفتاری‌های اسلام در فصل هفدهم این کتاب بحث خواهم کرد. ولی، در اینجا تنها به برخی از شرارت‌هایی که مسلمانان در سده بیستم به نام اسلام مرتکب شدند، اشاره‌ای خواهم کرد. در چند سال گذشته، رهبران ریاکار و مقدس‌نمای گروههای گوناگون کشور اسلامی افغانستان برای در دست گرفتن قدرت کامل سیاسی در این کشور، جنگهای ویرانگر و خانمانسوزی را دامن زده‌اند. در بین نمازهای پنجگانه‌ای که این افراد در پیشگاه الله بخشند و مهریان برگزار می‌کردند، صدها نفر از هم‌میهنان پیگناه خود را کشtar کرده‌اند. چندین هزار نفر از این افراد، در آرزوی استخوانسوز روزهایی که کمونیست‌های بی‌خدا و بدون دین بر این کشور حکومت می‌کردند، خانه و زندگی خود را از ترس جان رها کردند و به کشور همسایه پاکستان فرار اختیار کردند. برپایه گزارشی که *International Herald Tribune* (26 April, 1944) منتشر کرده، جنگ داخلی افغانستان که اکنون وارد سومین سال خود می‌شود، بیش از ده هزار نفر کشته داده است. تنها در شهر کابل، بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۹۴، شمار ده هزار نفر کشته شده‌اند.

ای کاش، نویسنده این کتاب، اثرش را پس از حمله طالبان (ملأا محمد عمر) که به امیر المؤمنین مشهور است، منتشر می‌کرد تا از جنایت‌های بیشتر مانهایی که این گروه وحشی و نابکار به نام اسلام در افغانستان مرتکب شدند و کشtarهای ستمگرانه دسته جمعی آنها نیز ذکری به میان می‌آورد. (بازنمود مترجم)

سودان

در سال ۱۹۸۲ در کشور سودان، رئیس‌النیاز «نمیری» دیکتاتوری که در آن زمان بر آن کشور فرمانروائی می‌کرد، احکام و مقررات اسلامی را قانون

حکومت اعلام کرد و با وجود اینکه یک سوم جمعیت آن کشور غیر مسلمان و مسیحی و روح پرست (animist) هستند، در زمانی که این کتاب نوشته میشود، کشتار دسته جمعی در این کشور هنوز ادامه دارد. در شمال کشور سودان، مسلمانان جنک بپر حمامه‌ای را بر ضد مسیحیان و روح پرستان جنوب راه انداخته و از سال ۱۹۸۲، شمار نیم میلیون نفر در این کشور کشته شده‌اند. در حدود همان تعداد از مردم سودان نیز ناچار شده‌اند، خانه و زندگی خود را در خرطوم، پایتخت این کشور ترک گفته و در بیان‌هایی که حرارت هوا به ۱۲۰ درجه فارنهایت می‌رسد و هیچ‌گونه تسهیلات پژوهشگی، آب، غذا و یا وسائل بهداشتی وجود ندارد، در چادرها بسر می‌برند. Economist در ۹ آوریل ۱۹۹۴، نوشتاری به انتشار رسانید که با طعنه و کنایه فرنام آنرا «برکت‌های مذهب» نامید. در این نوشتار آمده است: «با کمک مالی ایران، حکومت سودان نیروهای خود را با تسليحات چینی مجهرز کرده است. در ماههای اخیر، جنک داخلی سودان، شکل خشن‌تر جهاد را به خود گرفته و تانک‌های ارتش سودان، پر از جوانانی است که برای مردن در راه اسلام به پا خاسته‌اند.»

اندونزی

کشتاری که در سال ۱۹۶۵ سبب کشتار دسته جمعی بین ۴۵۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰ نفر از مردم اندونزی شد، دوباره در حال شکل‌گیری است. پس از شکست کودتای کمونیست‌ها در سال ۱۹۶۵ در کشور اندونزی، ارتش این کشور (دست کم با تصویب ضمنی امریکا) از کمونیست‌ها انتقام گرفت. ارتش اندونزی، جوانان ناسیونالیست و مسلمان را تشویق کرد تا حسابهای گذشته خود را با کمونیست‌ها تسویه کنند و از آنها انتقامی شایسته بگیرند. در اجرای این هدف، گروه‌های جوانان مسلمان به دهقانان چینی حمله ور شدند و به گونه دسته جمعی و به وضع بسیار وحشتناکی خون آنها را بر زمین ریختند. یکی از چینی‌هایی که همراه خانواده‌اش، به خاور جاوه فرار کرد، می‌گوید: «در آن زمان هیچ‌کس جرأت نداشت، پس از ساعت ۶ بعد از ظهر از خانه خارج شود. جوانان مسلمان و

ناسیونالیست، پستانهای زنان را می‌بریدند و تا آن اندازه بدن‌های آنها را به دریا ریختند که مردم از آن پس جرأت نمی‌کردند، ماهی بخورند. برادر من هنوز اجبار داشت، در مغازه کار کند. هر روز صبح، جوانان مسلمان، در حالیکه با گوش‌های افراد کشته شده، گردن‌بند ساخته بودند، با غرور و نخوت برای ادامه کار خود در گذرگاهها حاضر می‌شدند.» (هفتکش گاردین، ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰). در حمله سال ۱۹۷۵ اندونزی به «تیمور شرقی»، دست کم دویست هزار نفر از مردم آن منطقه کشته شدند.

از این‌رو، من به شرح و تأکید این جنایت‌ها می‌پردازم تا ثابت کنم که عقیده به‌اینکه احساسات معنوی و مذهبی شرقی‌ها بر خداناسناسی فسادآور غربی‌ها برتری دارد، یک حرف بیهوده و باطلی بیش نیست و آنها که می‌گویند، معتقدات دینی، انسان را پرهیزکار می‌سازد، تا چه اندازه یاوه‌گوئی می‌کنند. اروپائی‌ها و آسیائی‌ها، مسیحی‌ها و مسلمانان، همه باید از ستمکری‌های هولناکی که به نام دین بر ضد همنوعان خود مرتکب شده‌اند، شرم‌سار باشند. زیرا، هزاران نفر افراد خداناسناس وجود دارند که نه تنها مرتکب هیچ‌گونه کردار ناشایستی بر ضد همنوعان خود نشده، بلکه حتی با فداکاری در کمک به همگنان خود کوشیده‌اند.

اشکالات اخلاقی باورهای آرامش بخش

این پیشنهاد خوش‌آیند که می‌گوید، بهتر است ما مساحت را خواه واقعی پاشد یا نه، به دیگران آموزش دهیم، زیرا اگر مردم به دین مسیح کرانبه شوند، کمتر به جنایت دست خواهند زد؛ نفرت‌آور و خوار کننده است... و این عقیده تیجه طبیعی یک برداشت ذهنی مذهبی است که آسایش و امنیت همیشه باید بر حقیقت منطقی و خردگراییه چیرگی داشته باشد.

Robinson^{۲۱}

این عقیده که اگر چه مذهب دارای نهاد غیر واقعی است، ولی ما باید از آن به عنوان یک رهنمود دهنده اخلاقی بهره‌برداری کنیم، از نظر اخلاقی سرزنش آور است؛ زیرا این اندیشه‌گری نه تنها خرد انسان را گمراه و او

را به ریا و دوروثی تشویق می کند، بلکه بالاتر از همه سبب دوری از حقیقت می شود. «راسل» در این باره می نویسد:

هنگامی که ما فکر می کنیم، هر اعتقادی بدون توجه به نهاد آن، اگر برای هدف ما سازندگی داشته باشد، نباید به واقعی بودن و یا غیر واقعی بودن آن اهمیت داد. ما به گونه مستقیم به ایجاد گروه کاملی از نضادهای غیر قابل حل تن در خواهیم داد. نخستین زیان این تضادها، جدا شدن از خرد و منطق است. بدینهی است که این کار زیان‌های دیگری نیز به دنبال خواهد آورد که نتیجه آن برتری خشک‌اندیشی بر منطق به شمار خواهد رفت. در چنین وضعی، اگر پیشینه‌های تاریخی با عقبده پویا و راستگارانه ناهمگون باشند، ناگزیر آنها را باطل خواهند کرد و زود یا دیر، راستگرانی و نیک‌جونی، شکل جرم پیدا می کند و شایسته مجازات می شود. من می توانم به افرادی که باور دارند، مذهب واقعی بوده و باید به آن ایمان داشت احترام بگذارم؛ ولی عقیده دارم آنها که معتقدند. چون مذهب برای انسان سودمند است، باید به آن ایمان آورده شود و پرسش در باره اینکه «آیا مذهب حقیقت دارد یا نه اتفاف وقت است.»، چهار فساد اخلاقی شدید می باشد. ۲۶۶

پرفسور «وات»، بکرات گفته است که حقیقت تاریخی اهمیتش از حقیقت شکلی و سمبلیک و یا سود‌آور کمتر است. ولی، این گفته را باید یک نادرستی روشن‌فکرانه دانست. پتروس با نوشتار زیر، هدف ما را بخوبی ثابت می کند و نشان می دهد که ارزش حقیقت تاریخی بمرانب بیش از حقیقت شکلی و سود‌آور است. پتروس، می نویسد: «اگر ما موعظه کنیم که عیسی مسیح پس از مرگ، زنده شد، چه کسی از بین شما می تواند بگوید، پس از مرگ زندگی وجود نخواهد داشت؟ ولی، اگر باور داشته باشیم که پس از مرگ دیگر زندگی وجود ندارد، آیا مفهوم چنین گفته‌ای آن نیست که عیسی مسیح، پس از مرگ زنده نشده است؟ و هرگاه عیسی مسیح پس از مرگ زنده نشده باشد، آیا عظم ما بیهوده و ایمان شما به دین نیز بی جهت نخواهد بود؟» (1 Cor. 15. 12-14)

مسلمانان به شدت باور دارند که خانه کعبه بوسیله ابراهیم بنای شده است. حال، اگر ثابت شود که ابراهیم هیچگاه به عربستان پای نکذاشته و

شاید هم چنین شخصی هیچ زمانی در دنیا وجود نداشته است، آیا زیارت مگه و به دنبال آن ایمان به اسلام نیز به کونه کامل بیهوده به شمار نخواهد رفت؟ این بحثی است که می‌تواند ذهن هر فردی را که به خدا ایمان دارد، به خود آورد. بدون تردید، خدا همیشه انسان را به درک حقیقت رهنمون می‌شود. زیرا، آیا درست است، ما فکر کنیم که خداوند برای اینکه مردم او را پرستش کنند، به حیله و نیرنگ رو می‌کند؟ اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، بنابراین، معلوم می‌شود که خداوند هیچگاه ایمان به آنچه را که حقیقت ندارد، تجویز نخواهد کرد.

مثال دیگری که می‌توان درباره عقیده مصلحتی و یا سودآور و یا آرامش‌بخش به دست داد، وضع کسی است که به فرض تمام دارائی خود را در فعالیت‌های بخت آزمائی از دست داده و در رفع و نامیدی بسر می‌برد. آیا منطقی است که ما به این شخص بگوییم، اگر به خدا و روز قیامت و زندگی پس از مرگ ایمان بیاورد، رنجهای او بیکماره نابود خواهد شد و او به رفاه و سعادت خواهد رسید؟ و آیا ابراز چنین عقیده‌ای به شخص پاد شده، شبیه به رژیهای یک انسان بیمار نیست؟ تردید نیست که چنین اندرز ساده‌لوحانه و خشک‌اندیشه‌ای آرامشی زودگذر و سودآور برای این شخص به وجود خواهد آورد، ولی در واقع به بیهود زندگی او هیچ کمکی نخواهد کرد. اما، از دیگر سو، اگر یک انسان منطقی و خردگرا بجای آموزش دادن ایمان به چنین شخص رنج‌زده‌ای، او را بوسیله حقایق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد آموزش قرار دهد، بدون تردید در تغییر، اصلاح و بیهود زندگی آینده او گامی بزرگ برداشته است.

فصل ششم

ماهیّت خود کامه اسلام

بلشویسم ترکیبی از اصول و فروزه‌های انقلاب فرانسه و جنبش اسلام است.

«کارل مارکس» آموزش داده است که پدایش کمونیسم از پیش سرنوشت‌سازی شده و چاره‌ناپذیر خواهد بود. این عقیده یک کیفیت ذهنی به وجود می‌آورد که بی‌شباهت به چگونگی اندیشه‌گری پیروان نخستین محمد نبیت.

از بین تمام مذاهب، بلشویسم باید در ردیف اسلام قرار بگیرد، نه مسیحیت و بودیسم. مسیحیت و بودیسم، فروزه شخصی و انسانی دارند و دوست اندیشه‌گری هستند. ولی، اسلام و بلشویسم؛ جنبه عملی، اجتماعی و غیر معنوی داشته و هدفان به دست آوردن امپراطوری جهانی است

Bertrand Russell^{۴۴}

شاید «چارلز واتسون» Charles Watson، نخستین کسی بود که در سال ۱۹۳۷ اسلام را یک سیستم خودکامه شناختگری کرد و اظهار داشت: «این دین با میلیون‌ها ریشه‌ای که در تاریخ پود زندگی بشر دوانیده و به همه آنها رنگ دینی زده است، خود را قادر کرده است، جریئات زندگی مسلمانان را کنترل و بر آنها فرمانروائی کند»^{۴۵} «باسکت،» بکی از آگاه‌ترین دانشمندان اسلام‌شناس، دین اسلام را به دو علت خود کامه می‌داند: یکی قوانین و

مقررات اسلامی و دیگری تصوری جهاد که هدف غائی اش پیروزی بر سراسر جهان زیر فرمان یک شخص واحد است. ما در چند فصل بعد، در باره «جهاد» سخن خواهیم گفت، ولی اکنون به شرح قوانین و مقررات اسلامی می پردازیم.

هدف قوانین و مقررات اسلامی آنست که «تمام جنبه‌های گوناگون مذهبی، اجتماعی و سیاسی زندگی افراد بشر و مسلمانان و همچنین زندگی پیروان مذاهب مجاز را تا حدی که اعمال و رفتار آنها برای اسلام ایجاد اشکال نکند، زیر کنترل خود داشته باشد»^{۶۶} ماهیت کلی شریعت اسلام را می‌توان چنین تعبیر کرد که این دین بین مراسم عبادت، قانون (به گونه‌ای که اروپائی‌ها آنرا تعریف می‌کنند)، اخلاق و کردار نیکو تفاوتی قائل نیست. به گفته دیگر، شریعت اسلام، هدف‌ش اینست که با بهره‌برداری از هر عنوانی که امکان پذیر باشد، تمام زندگی پیروان اسلام و جامعه مسلمانان را زیر کنترل کامل خود داشته باشد. بدین ترتیب، شریعت اسلام در جزئیات نهان و آشکار زندگی مردم دخالت می‌کند - برای مثال، شریعت اسلام در باره مالیات زیارت، قراردادهای کشاورزی، مسکن و خوراک برده‌گان، فراغوانی به یک مجلس عروسی، استعمال خلال دندان، رفتن به آبستنگاه و خالی کردن روده و مثانه، منوع بودن استعمال انگشت‌تر طلا و نقره برای مردان و چگونگی رفتار با حیوانات، قاعده و قانون وضع کرده است.

شریعت اسلام و احکام و قوانین و مقررات وابسته به آن را در واقع می‌توان، قانون وظائف انسان دانست - وظایف خارجی - یعنی وظایفی «که باید بوسیله یک مقام انسانی که از سوی الله برگزیده شده است، کنترل شود». از دگر سو، باید توجه داشت که این وظایف بدون استثناء، تکالیفی هستند که باید برای الله و در برابر او انجام پذیرد و بهمین مناسبت بر پایه اراده خود الله پایه‌ریزی شده‌اند»^{۶۷}

پیش از اینکه ما به شرح جزئیات قوانین و مقررات اسلامی پردازیم، باید بدانیم که چرا آنها بدین شکل به وجود آمدند.

یکی بودن حکومت و منصب^{۲۶۷}

عیسی مسیح، اصلی را پایه ریزی کرد که بعدها بنیاد اندیشه گری مسیحیت را شکل داد. آن اندیشه این بود که: «آنچه را که به سازار وابستگی دارد، به او واکذار کنید و آنچه را که به خدا پیوند دارد، به اوی ویژگی دهید.» (انجیل متی، ۲۲، ۱۷) در مسیحیت این دو مقام، یعنی سازار و خدا، هر یک قوانین و مقررات و سازمان ویژه خود را دارند و در پنهانه وابسته به خود فرمانروائی می‌کنند. ولی، در اسلام دین و دولت با یکدیگر در هم آمیخته شده و بین امور دنیوی، روحانی و اخروی، هیچ سرزی وجود ندارد. برای درک جدائی بین دین و دولت در اسلام باید دانست که محمد، نه تنها خود را یک پیامبر می‌دانست، بلکه او یک مرد سیاسی نیز بود و نه تنها یک دین تازه، بلکه یک جامعه و دولت جدیدی را نیز بنیانگذاری کرد. او یک رهبر نظامی بود که به ایجاد جنگ و برقراری صلح می‌پرداخت، قانون وضع می‌کرد و قضاوت می‌نمود. از همان آغاز کار، مسلمانان جامعه جدیدی به وجود آوردند که هم سیاسی بود و هم دینی و محمد به عنوان پیامبر، رهبری حکومت اسلامی را در دست گرفت. پیروزی‌های شکفت‌انگیز و چشمکبیر نخستین مسلمانان، آنها را با این باور آشنا کرد که الله جانب آنها را گرفته و از آنها پشتیبانی می‌کند. بنابراین، بر خلاف مسیحیت که مدت سیصد سال زیر آزار و تعقیب مخالفان قرار داشت تا بوسیله «سازار» مورد پذیرش قرار گرفت، در اسلام از لحظه آغاز پیدایش، تاریخ دینی با تاریخ دنیوی در هم آمیخته بود و بین قدرت سیاسی و ایمان دینی جدائی و تفاوتی وجود نداشت.

قوانين و مقررات اسلامی

شریعت و یا قوانین و مقررات اسلامی. بر چهار اصل بنیاد گرفته‌اند: قرآن، سنت محمد که شامل احادیث شناخته شده می‌باشد، اجماع و یا موافقت علمای اسلام در باره امور امت و قیاس (روش خردکرایانه بوسیله

مقایسه).

قرآن

به گونه‌ای که در پیش گفتیم، مسلمانان باور دارند که قرآن کلام مستقیم الله است. اگرچه، قرآن در بردارنده امور و احکامی است که مسلمانان نخستین جامعه اسلامی بدانها نیازداشتند، مانند ازدواج، طلاق و ارث؛ با این وجود، قرآن از وضع دستورات کلی نیز دریغ نورزیده است. ولی، نکته شایان توجه آنست که قرآن بسیاری امور را سرسری گرفته و آنها را در بوته ابهام رها کرده و شمار بیشتری از موارد و پرسش‌های اساسی و حیاتی را نادیده گرفته و پاسخی به آنها نداده است.

سنّت

سنّت (که در واژه مفهوم راه و روش زندگی دارد)، شرح عادات و یا روش‌های زندگی مسلمانان برپایه کردار و گفتار پیامبر و آنچه که در حضور او انجام گرفته و یا گفته شده و حتی آنچه که بوسیله او منع نشده، می‌باشد. سنّت در چارچوب حدیث ثبت شده، ولی به گونه‌ای که در پیش گفتیم، بخش بزرگی از حدیث‌های اسلامی، بعدها جعل شده‌اند. با این وجود، مسلمانان باور دارند که سنّت تکمیل کننده اصول و احکام قرآن بوده و برای فهم درست قرآن، روشن کردن ابهامات آن و نیز مواردی که قرآن به آن اشاره‌ای نکرده، الزام آور است. تردید نیست که بدون وجود سنّت و حدیث، مسلمانان برای جزئیات تکالیف روزانه خود، با نبود حکم و دستور روی رو خواهند شد.

قرآن و سنّت شرح فرمان‌های الله است که از اراده مطلق و بدون چون و چرای او صادر شده و بدون هیچگونه تردید، پرسش و یا استثنائی باید بمرد اجرا گذاشته شود.

ابهامات و ناهمکوئی‌های فراوانی که در قرآن و سنّت به چشم می‌خورند، به روشی نیاز دارند که بتواند آنها را تعبیر و تفسیر و روشن کند. این وظیفه بر دوش علم شریعت که «فقه» نامیده می‌شود، نهاده

شده است. کارشناسان علم شریعت «فقیه» نامیده می‌شوند فقهای اسلامی مکاتب زیادی سرای تفسیر قرآن و سنت ایجاد کرده‌اند که تنها چهار مکتب از آنها نا به امروز باقی مانده و معتقدات مسلمانان سنی دنیا را به خود جلب کرده‌اند. جای شکفتی آنست که تمام این چهار مکتب به کوته مساوی و یکسان مشروع و مجاز به شمار می‌روند.

۱. مالک بن عباس (درگذشته در سال ۷۹۵ میلادی)، که کفته شده است، یکی از آخرین اصحاب و نزدیکان محمد بوده و مکتب مالکی را در مدینه پایه گزاری کرده است. اصول عقاید مکتب مالکی در کتاب *Muwatta* نگارش شده و بیشتر مسلمانان افریقا به استثنای مصر سفلی، زنگبار و افریقای جنوبی پیرو آن هستند.

۲. ابو حنیفه (درگذشته در سال ۷۶۷)، که در عراق زایش یافته و بنیانگزار مکتب حنفی بوده است کفته شده است که این مکتب بیش از سایر مکاتب از منطق و خرد پیروی کرده است. مسلمانان هندوستان و ترکیه از این مکتب پیروی می‌کنند.

۳. الشافعی (درگذشته در سال ۸۲۰)، نخست در عراق و سپس مصر به تدریس اشتغال داشته و مکتب او از سلیر مکتب چهارگانه معتدل نر به نظر می‌رسد. پیروان این مکتب در اندونزی، مصر سفلی، مالزی و یمن بسر می‌برند. شافعی به سنت و حدیث، بیش از سایر مکاتب ارج گذاشته است.

۴. احمد بن حنبل (درگذشته در سال ۸۵۵)، در بغداد رایش یافته و نزد شافعی آموزش یافته و نیز از وی سنت فراگرفته است. احمد بن حنبل، بنیانگزار مکتب حنبیلی، باور داشت که قرآن کلام خدا نیست و اگرچه به سبب این ادبیته گری مورد آزار و شکنجه قرار گرفت، با این وجود از عقیده خود دست بر نداشت. وهابی‌های جدید عربستان سعودی از مکتب حنبیلی پیروی می‌کنند.

چون مکتب‌های چهارگانه بالا بدون مجوز شرعی، برای یافتن پاسخ جهت مسائل و مشکلات اجتماعی، اصولی را وارد مقررات شرعی کردند و بدینجهت مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفتند، از این‌رو فقهای اسلامی،

اصل «اجماع» را که اصل سوم قانون شریعت به شمار می‌رفت و از لغتش مصون به نظر می‌رسید، به وجود آوردند.

اجماع

می‌گویند، محمد گفته است: «امت من هیچگاه به اشتباه نخواهد افتاد.. برعایه این گفته فقهای اسلام بر آن شدند تا اصل «اجماع» را بوسیله گروهی که از لغتش مصون هستند، برای حل مشکلات جامعه اسلامی به وجود آورند. به گونه‌ای که «هارگرونچ»، گفته است: «اجماع، شکل دیگری از سنت روحانی کاتولیک‌های مسیحی است..» بدینهی است که «اجماع» دارای هیچگونه فروزه دموکراتیک نیست، زیرا فراورده موافقت گروهی مقام ویژه مذهبی است و توده مردم مسلمان در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.

با این وجود، در باره احالت و درستی «اجماع» نیز بحث‌های ضد و نقیضی در جرگه‌های روحانیون اسلامی درگرفته است. برخی باور دارند که تنها اجماع اصحاب و یاران محمد شایسته پذیرش است، گروهی اجماع اولاد و اعفاب محمد را پذیرا هستند و بعضی نیز عقاید دیگری در این باره دارند.

تئوری «اجماع» و یا خطاناپذیری موافقت دانشمندان اسلامی در امور مذهبی، برخلاف آنچه که در بدایت امر معکن است به نظر آید، نه تنها از آزاداندیشی و استدلال منطقی و خردگرایانه، نشانی ندارد، بلکه «بتدریج که شکل و نیرو گرفت و سخت و سنگی شد، هر گونه استدلال منطقی و خردگرایانه را انکار کرد و رسمآ فروزه اجرائی پیدا نمود.^{۱۴۸}

در آغاز سال ۹۰۰ میلادی، قوانین و مقررات اسلامی به شدت تثبیت و سنگی شد، زیرا به گونه‌ای که «شاخت» گفته است:

سیر قوانین و مقررات به نقطه‌ای رسید که تمام مکتب‌های اسلامی احساس کردند که تمام پرسش‌ها و مشکلات مربوط به قوانین و مقررات اسلامی به گونه کامل برای همیشه بررسی و حل شده و بتدریج بوسیله اجماع موافقت شد که از آن به بعد هیچکس شایستگی لازم برای استدلال در باره قانون

مذهبی را ندارد و در آینده تنها می‌توان قوانین و مقررات جاری را شرح داد و یا چگونگی کاربرد آنرا روشن کرد و حد اکثر آنرا تغییر نمود^{۴۹} منع کاربرد عقل و آزاد اندیشی در ماهیت قوانین و مقررات اسلامی در عمل به پذیرش اصول و احکام مکتب‌های چهارگانه انجامید. از آن پس مقررات اسلام در حال رشد و تغییر بوده، ولی

روز به روز با شدت در زیربنای غائی خود سنگی شده است. این نرمش ناپذیری قوانین و مقررات اسلامی سبب شده است که با وجود نابود شدن سازمان‌های سیلیسی اسلامی در درازای سده‌های متولی، بهثبات و استواری احکام و اصول مذهبی اسلام، خللی وارد نماید. بدینهی است که اگرچه ماهیت قوانین اسلامی از لحاظ زیر بنا ثابت و تغییر ناپذیر باقی مانده، ولی روینای آن تغییرپذیری‌هایی برای تطبیق کردن با زمان ایجاد شده است. با این وجود، می‌توان در بررسی غائی نتیجه گرفت که اگرچه قوانین و مقررات کنوتی اسلام، همان اصولی است که برای رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اوائل دوره خلافت عیلیسی ایجاد شده، ولی با شرایط پیشرفتی اجتماعی و اداری امروز هیچگونه برابری و همخوانی ندارد^{۵۰}.

قياس

بسیاری از علماء بلور دارند که اهمیت قیاس و یا برابری‌های خردگرانیه، کمتر از سه اصل دیگر قوانین و مقررات اسلامی می‌باشد. شاید بتوان گفت که قیاس سازشی است بین آزاد اندیشی نامحدود و بی‌اندازه و رد و انکار خردگرانی در اصول و مقررات مذهبی.

ماهیت قوانین و مقررات اسلامی

۱- قوانین و مقررات مذهبی اسلام، در برابر تمام رفتار و کردار و روابط افراد بشر به وجود آمده است. این مقررات، کردار و روابط افراد بشر را برپایه مفاهیم خود، اجباری، الزامی، قابل سرزنش و یا منوع می‌دانند. قوانین و مقررات مذهبی اسلام برای وظائف و تکالیف مذهبی که با امور و موارد دینی ترکیب شده، وضع گردیده است^{۵۱}.

۲- غیر منطقی و نابخردانه بودن قوانین و مقررات مذهبی اسلامی از دو

بنمایه رسمی سرچشمه می‌گیرد. این دو بنمایه عبارتند از، قرآن و سنت که حاکی از فرمان‌ها و دستورهای الله می‌باشند. مفهوم غیر منطقی بودن قوانین و مقررات اسلام آنست که ارزش و اعتبار اصول و احکام اسلام به مناسبت وجود آنهاست و نه خردگرایانه و منطقی بودن آنها. غیر منطقی بودن اصول و احکام اسلام، همچنین ایجاد می‌کند که آنان برای شکل و مفهوم لغوی قوانین و مقررات ارزش قائل شود و نه روح آنها. برای مثال، قرآن به گونه آشکار ریاخواری را منع می‌کند. «شاخت» در این باره می‌نویسد:

این منع مذهبی به اندازه‌ای سخت و توانند بود که مسلمانان به خود اجازه نمی‌دادند به گونه آشکار آنرا زیر پا بگذارند. در حالیکه از دکر سو، گرفتن و دادن بهره در امور تجاری بسیار الزام آور به نظر می‌رسید. از اینرو، برای اینکه آنها هم بتوانند به داد و ستد بهره پردازند و هم اینکه مفهوم لغوی این منع مذهبی را بعورد اجرا بگذارند، شبوه‌های گوناکونی نوآوری کردند و از آنها بهره گرفتند. یکی از این شبوه‌ها آن بود که وام گیرنده در هنگام وام گرفتن، کالایی را به عنوان وثیقه نزد وام‌دهنده امانت می‌گذاشت و به او اجازه می‌داد که وثیقه را مورد بهره‌برداری قرار دهد. به گفته دیگر، بهره‌برداری از کالای وثیقه، بهره وام به شمار می‌رفت ... شبوه دیگر برای فرار از منع داد و ستد بهره، فروش دو سویه بود ... بدین شرح که وام گیرنده برده‌ای را در برابر پول نقد به وام‌دهنده می‌فروخت و بیدرنگ او را با بهای بیشتری به شرط اینکه در آینده آنرا پردازد، پس می‌خرید. در این روش نیز برده وثیقه وام و تفاوت بهای خرید و فروش شرطی، بهره وام خواهد بود^{۲۵}.

براستی، اگر بخواهیم این روش‌ها را «افسانه‌های شرعی» بنامیم، نسبت به آنها بسیار خوبی‌بینی به خرج داده‌ایم. زیرا، تنها فرمانی که برای روش‌های بالا می‌توان بر شمرد، عبارتند از: «حيلة شرعی»، «ریای قانونی» و یا «نادرستی اخلاقی».

۳- قوانین و مقررات اسلام، اصول مقدس دینی به شمار می‌روند و با توجه به اینکه در درازای زمان به وسیله برخی خردگرایان مسلمان پالایش شده‌اند، در ظاهر منطقی به نظر می‌رسند. با این وجود، از لحاظ قضائی رشد و پیشرفتی نداشته‌اند. بدینهی است، که هدف قوانین و مقررات

اسلامی، [مانند قوانین و مقررات غیر مذهبی]، آنست که روش‌های علمی و قاطع برای حل اختلافات و مشکلات مردم ارائه دهند، ولی همین امر سبب شده است که حسن تیت، دادگری و عدالت و احراز حقیقت در قوانین و مقررات اسلامی از اهمیت ویژه خالی بوده و نقش درجه دوم بر عهده داشته باشد.^{۲۵۲}

۴- برخلاف حقوق رومی، قوانین و مقررات اسلامی کوشش می‌کنند، موضوع مورد اختلافی را بوسیله روش قیاس و برابری و بررسی مشابهت‌ها حل کنند. یکی دیگر از روش‌هایی که قوانین و مقررات اسلامی برای حل اختلافات بین مردم به کار می‌برند و با روش بالا شباخت کامل دارد، کاربرد اصول و موازین اخلاقی، اجتماعی و محیطی به گونه دلخواه و اشتباه، ولی با شیوه عالمانه و خردگرایانه در حل اختلافات افراد مردم می‌باشد که در زبان انگلیسی Casuistry نامیده می‌شود. اصول و قوانین اسلامی هیچگاه کوشش نمی‌کنند، اختلافات حقوقی مردم را با استناد به اصول و احکام ویژه‌ای که به گونه منطقی زیر عنوانی وابسته به خود طبقه‌بندی شده‌اند، حل و فصل کنند.^{۲۵۳} برای مثال، هنکامی که قوانین و مقررات اسلامی در باره وراثت بحث می‌کنند، بجای اینکه اصول و قواعد روش و مثبت و معینی را برای وراثت ذکر کنند، به شرح مواردی می‌پردازند که حتی در پندار نیز جای استواری برای آنها نمی‌توان یافت. در این راستا، از جمله موردی شرح داده می‌شود، که شخصی در می‌کزد و یکانه وارثی که از او برجای می‌ماند، سی و دو مین جد جد پدری اوست. با اینکه، مثال وراثت از شخصی را پیش می‌کشند که دارای عضو تناسلی هر دو جنس زن و مرد (Hermaphrodite) می‌باشد و چون در اسلام زن و مرد بیکسان ارث نمی‌برند، در این باره به شرح جزئیات غیر منطقی و پنداری نامعمول می‌پردازند. و یا بحث انسانی را به میان می‌آورند که به حیوان تبدیل شده و بویژه می‌خواهد بینند، با فرض اینکه موجود بیادشده، از لحاظ افقی و با عمودی بدن به شکل حیوان دگردیس شده باشد، در هر شکلی چگونه باید با موضوع وراثتش برخورد شود.

به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، فقها و دانشمندان اسلامی کوشش می‌کنند، این موارد شکفت‌انگیز را که احتمال رویداد آنها در پندار هم نمی‌آید با بحث‌هایی که در ظاهر دانشمندانه به نظر می‌آید، ولی در پایه خسته‌کننده، روان‌آزار و بدون نتیجه است، حل کنند. «گلدنزیهر»^{۶۹} در این باره نوشتند است:

در اسلام وظیفه تعبیر کلام خدا و تطبیق دادن نظام زندگی با آن به یک نوع سفطه‌بازی و ورود به جزئیات مباحث یهوده و یاوه تبدیل می‌شود. در این راستا، اموری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که امکان وقوع آنها غیر ممکن بوده و در این باره پرسش‌های طرح می‌شود و با سفطه‌بازی و موشکافی و بهره‌گیری از پندارهای خیالی و رؤیا‌مانندی که با واقعیات زندگی عملی بهیچوجه همخوانی ندارد، پاسخ داده می‌شود... در این موارد فقها و حقوق‌دانان مذهبی، هنر نوآوری‌ها و داوری‌های حقوقی - مذهبی خود را با بهره‌گیری از خرافات و پندارهای بی‌پایه، جلوه می‌دهند. چون اسلام باور دارد که جن‌ها اغلب به شکل افراد بشر در می‌آیند، فقها و حقوق‌دانان اسلامی ناچار نتیجه این دگردیسی‌ها را در قوانین و مقررات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و در باره آنها به بحث‌ها و بررسی‌های ضد و نقیض می‌پردازند. برای مثال، علمای اسلامی ساعت‌ها در باره شماره جن‌هایی که به شکل افراد انسان در می‌آیند و در نماز روزهای جمعه شرکت می‌کنند، به بحث و بررسی می‌نشینند. مورد اشکال آور دیگری که قوانین و مقررات اسلامی باید در باره آن تصمیم گرفته و تکلیفش را روشن کنند، آنست که در باره فرزندی که از ازدواجی که بین دو فردی که یکی از آنها جنی است که به شکل انسان در آمده، چگونه باید رفتار شود... و آیا نتایج چنین ازدواجی در قانون خانواده چه خواهد بود؟ باید براستی باور کرد که فقها و علمای اسلام، همان دقت و باریک بینی ویژه‌ای را که در باره امور و مسائل مهم مذهبی به کار می‌برند، در مورد مشکل (ازدواج با جن) نیز همانگونه باریک بینانه و دقیق عمل می‌کنند.

۵- آنچه را که ما در امور حقوقی کیفری و یا جزائی می‌نامیم، قوانین و مقررات اسلامی آنها را تشخیص و تسبیح حقوق الله از حقوق افراد بشر می‌دانند.

در اسلام، تنها تکالیف مردم در برابر الله، جنبه حقوق جزائی ویژه دارد و

تنهای بوسیله الله به کنایه کار و یا مجرم تحمیل می شود . در مجازات های جزائی ، حق الله آنچنان مطرح است که گوئی خود الله مانند یک فرد انسان خواهان واقع می شود و بر ضد مجرم شکایت می کند و مجازات های جزائی ویژه در اسلام به کونه انحصاری از احکام قرآن و احادیث و گفتار و کردار محمد و یارانش برداشت شده است . دو مین کروه مجازات هایی که ما مجازات های جزائی می نامیم ، به «تلافی جرم» و یا قصاص وابسته می شود . اصل قصاص ، بهیچوجه منحصر به عربستان نبود . ولی پیش از اسلام در این سرزمین به حالت رکود درآمده بود و هم شامل قوانین جزائی و هم قوانین مدنی می شد . در اینگونه موارد ، خواه جرم ارتکاب شده ، بوسیله قصاص ، پول خون و یا وارد آوردن خسارت به دیگری جبران شود ، باید به حقوق افراد انسان وابسته بوده و برای آن شاکی خصوصی وجود داشته باشد . البته باید توجه داشت که در اینگونه جرائم ، موضوع جرم جزائی در عمل وجود ندارد ، بلکه عمل ناشایست ، یک نوع مسئولیت منطبی به شمار می رود . بهمین دلیل ، در اسلام پذیره جرم ، مفهوم تجاوز به حقوق انسانی و با دارائی های او را که باید از هر تعریض و تجاوزی مصون باشد . ندارد : بلکه پذیره جرم ، مفهوم کردار ناشایستی دارد که باید شخص زیان دیده از جرم آنرا تلافی کند . بنابراین قاعده ، از یک سو جرائی مانند قتل و یا ایجاد ضرب و جراحت ، می تواند بوسیله عمل قصاص ، تلافی شود و از دگر سو ، جرائمی یافت می شوند که مجرم حتی جرم مالی برای آنها پرداخت نخواهد کرد ^{۲۰۶} .

به گونه کوتاه ، قانون شریعت ، مجموعه رشته ای اصول و احکام شوریکی است که برپایه اراده و خواست الله به وجود آمده و بدون چون و چرا باید در یک جامعه مسلمان که تابع اراده الله است ، به مورد اجرا گذاشته شود . بنابراین ، قوانین و مقررات اسلامی ، بر خلاف قوانین اروپائی ، فرآورده هوش و خرد بشر نبوده و بهیچوجه نمی تواند نیازها و واقعیت های اجتماعی در حال تغییر و تکامل را برآورده سازد . قوانین و مقررات اسلامی ابدی و تغییرناپذیر بوده و تنها فقه و یا علم شریعت می تواند نوشتارهای مقدس اسلامی را تعبیر کند . تعبیر فقها از نوشتارهای مقدس ، قطعی و مصون از خطأ و لغتش است . تفسیر فقها از نوشتارهای مقدس بدین سبب از خطأ

محضون است که به علمای اسلام که به تفسیر آن نوشتارها می‌پردازند، اختیار داده شده است نا هدف نوشتارهای مقدس را از قرآن و احادیث درک کنند. و تفسیر علماً قطعی است، زیرا پس از گذشت سه سده از پیدایش اسلام، تمام مشکلات شرعی حل شده و پاسخ پرسش‌های مذهبی داده شده است. در حالیکه قوانین و مقررات اروپائی‌ها انسانی بوده و می‌تواند برپایه پیشرفت‌های زمانی تغییر و تکامل باید، ولی قانون شریعت، الهی و ابدی بوده و غیر قابل تغییر است. قانون شریعت از اراده الهی که تنها خود او به مصلحت آنها آگاهی دارد و بوسیله افراد بشر قابل درک و فهم نیست، سرچشمۀ می‌کمیرد و باید از آنها بیرون پرسش و تردید فرماینبرداری شود. کار علمای شریعت آنست که سخنان الله و پیامبرش را به مورد اجرا بگذارند. تنها در برخی موارد بسیار محدود، علمای نوائند بوسیله روش قبایس، در باره نوشتارهای مقدس، در چارچوب اراده الله و پیامبرش، استدلال کنند. تصمیمات علمای اسلام، قدرت قانونی دارد و پایه و اساس این قدرت خطان‌پذیری جامعه اسلامی است و این فروزه خطان‌پذیری را الله خودش بوسیله محمد به جامعه اسلامی دهش کرده است {باسکت. هورکرونچ و شاخت}.

انتقاداتی از قوانین و مقررات اسلام

ارکان پایه‌ای اسلام را قرآن و حدیث تشکیل می‌دهند. نخست اینکه، ما در پیش ثابت کردیم که قرآن نمی‌تواند وحی و کلام الهی باشد - زیرا بین سده‌های هفتم و نهم نوشته شده و سرشار از متنونی است که از تالیف یهودی‌ها، نوشتارهای ساختگی و غیر واقعی مسیحی‌ها، سامری‌ها، زرتشتی‌ها و عربستان پیش از اسلام برداشت شده است. قرآن دارای اشتباهات تاریخی، موارد غیر واقعی، اشتباهات علی، تضادها، اشتباهات وابسته به دستور زبان و غیره است. دوم اینکه، اصول و احکامی که در قرآن آمده: غیر منطقی و ناهمگون بوده و نمی‌توان آنها را شایسته الهامات و وحی‌های یک خدای مهریان و بخشیده و با احساس دانست. از دکرسو، اگرچه قرآن فاقد اصول مهم اخلاقی است، ولی از برخی آموزش‌های

نیکخواهانه خالی نیست؛ مائند فروزه سخاوتمندی، احترام به پدر و مادر و غیره. ولی آموزش‌های نیکخواهانه قرآن در برابر احکام و فرمان‌های ناسانی آن به هیچ شمرده می‌شوند. زیرا، قرآن دستور می‌دهد، مشرکان بابیرحمی کشته شوند، زنان و غیر مسلمانان را با مسلمانان یکسان و برابر نمی‌داند، پذیرای برده‌گی است، فرمان مجازات‌های وحشیانه می‌دهد و برای خرد و درایت انسان ارزشی قائل نیست.

۲- «گلدنزیهر»، «شاخت» و دیگران به گونه قائم کننده ثابت کرده‌اند که بیشتر و بلکه همه احادیث اسلامی ساختگی بوده و در سده‌های نخستین اسلام به وجود آمده‌اند. اگر این عقیده درست باشد، براستی می‌توان گفت که بنیاد قوانین و مقررات اسلامی از پایه ساختگی و نادرست است. و چون بسیاری از افراد، قوانین و مقررات اسلام را «نماد اندیشه‌گری اسلامی، مهمترین راهنمای زندگی مسلمانان و هسته اساسی دین اسلام می‌دانند.» باید از پژوهش‌های «گلدنزیهر» و «شاخت»، در باره شریعت اسلام نتیجه گرفت که این دین در پایه لرزان بوده و شایستگی راهنمائی انسان را ندارد.

۳- «پریسلی پاور» Pristley Power، می‌نویسد:

اینکه ما بگوئیم که اراده خدا برای همیشه تعیین کرده است که انسان چه باید بکند و از انجام چه عملی خودداری نماید؛ اینکه ارزش یک ملت و یا یک فرد انسان وابسته به اینست که او نا چه اندازه از انجام فرمان خدا پیروی می‌کند؛ اینکه اراده خدا در سرتوشت افراد مردم تأثیر دارد، مائند اینست که بگوئیم، مجازات یا پاداش ما، بستگی به میزان فرماتبرداری ما از خدا دارد... اکنون، اگر بخواهیم کامی جلوتر بگذاریم، باید بگوئیم: اراده خدا (یا به گفته بهتر، شرائط نگهداری قدرت بوسیله روحانیون)، ایمان به «وحي و الهام» است. به زبان ساده: برای اینکه روحانیون و دین پیشکان بتوانند بر مردم فرماتروانی کنند، باید به یک نوشتار ساختگی و غیر واقعی برچسب «نوشتار مقدس» و یا «اراده و خواست خدا» بزنند و خود را مأمور اجرای خواست و اراده خدا به مردم شناختکری کنند تا بدانوسمیله برای همیشه بتوانند خواست‌ها و تمایلات خود را بر مردم تحمیل کرده و بر آنها فرمان برانند.^{۵۷}

مذاقعن اسلام و مسلمانان پیوسته گفته‌اند که در اسلام «روحانیت» وجود ندارد. در حالیکه اینکونه نیست و در اسلام نیز گروهی وجود دارند که دارای قدرت مذهبی و اجتماعی کشیش‌های مسیحی هستند و اینها همان افرادی می‌باشند که من در سراسر این فصل آنها را «علمای اسلام» نامیده‌ام. با توجه به اهمیتی که مسلمانان برای قرآن و سنت (حدیث) قائلند، در اسلام طبقه‌ای بوجود آمد که وظیفه خود را تفسیر قرآن و حدیث می‌دانست و از این راه بتدربیج کنترل امور دینی و قوانین و مقررات مذهبی را به‌گونه کامل به‌خود ویژگی داد و سرانجام تصوری «اجماع» این گروه را به‌ارجع قدرت رساید. به‌گونه‌ای که «کتب» نوشته است: «تنها پس از رسمی شدن تصوری اجماع به‌عنوان یکی از پایه‌های قوانین و مقررات اسلامی بود که جرم (بدعت و با‌فساد ایمان مذهبی) به‌وجود آمد. پس از ایجاد تصوری اجماع، هر کسی که به‌احصال و درستی سنن و یا اصلی که بوسیله اجماع پذیرش شده بود، تردید می‌کرد. رافضی و یا بدعتگزار نامیده می‌شد.»^{۵۸}

نفوذ دانشی علماء در کشورهای اسلامی، یکی از عوامل مؤثر و اپسکرانی در این کشورها بوده است. در سراسر تاریخ اسلام و بویژه در دوره‌های اخیر، علماء به‌شخصی کوشش کرده‌اند تا جنبش‌های وابسته به کسری حقوق و آزادی‌های بشر، آزاداندیشی و دموکراسی را خاموش کنند. برای مثال، علماء در سالهای (۱۹۰۶-۱۹۰۷)، با انقلاب مشروطیت ایران به‌عنوان اینکه با قوانین و مقررات اسلامی همخواست و همکونی ندارد و بویژه با فروزه آزاداندیشی که در زیرینای آن وجود داشت، با تمام وجود به مخالفت برخاستند. در سالهای اخیر، علماء در اسلامیزه کردن کشورهای اسلامی و بویژه سه کشور ایران، سودان و پاکستان، دست به تلاش زده‌اند. مفهوم اسلامیزه کردن در هر یک از کشورهای بالا، حذف حقوق و آزادی‌های بشر و یا محدود کردن آنها بوسیله سنجه‌های اسلامی بوده است.

۴- آیا شریعت هنوز از ارزش برخوردار است؟

ممکن است ما پرسش کنیم، چگونه اصول و قواعدی که پیش از

هزارها سال به وجود آمد و در تمام درازای این سالها از تغییر و تکامل بازماند، می‌تواند برای سده بیستم مناسب باشد؟ قانون شریعت، تنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی و شرایط اقتصادی آغاز دوره خلافت عباسیان بوده و به‌گونه کامل با پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی دوره‌های بعد، بیگانه باقی مانده است. در درازنای این سالها، اگرچه غیر محتمل به نظر می‌رسد، ولی ما به پیشرفت‌های اخلاقی بسیاری دست یافته‌ایم: ما دیگر به زنان به شکل کلاهی نگاه نمی‌کنیم که هر زمانی که اراده کردیم، بتوانیم آنها را دور بیندازیم؛ ما دیگر به‌این عقیده پایی بند نیستیم که آنها را که به معتقدات مذهبی ما ایمان نداشته باشند، شایسته احترام نیستند؛ در دوره کنونی، ما حتی برای کودکان و حیوانات نیز حقوق قائل هستیم. ولی تا آنجائی که ما به قرآن به شکل یک واقعیت ابدی نگاه کنیم و باور داشته باشیم که متون این کتاب ساختگی و یاوه می‌تواند پاسخگوی مشکلات و نیازهای دنیای جدید باشد، به پیشرفتی دست نخواهیم یافت. ما باید بدانیم، اصول و موازنین بی‌پایه‌ای که در قرآن آمده و ما برای آنها حرمت و تقدس قائل هستیم، برای پیشرفت اخلاقی ما زیان‌آور هستند تا بتوانیم با موج پیشرفت‌های همه جایه بشر عصر جدید همگام شویم.

فصل هفتم

آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟

اسلام هیچگاه به تمایلات آزادیخواهانه روی خوش نشان نداده است.

Hurgronje^{۵۰۱}

سیستم دموکراسی که اکنون بر دنیا حکم فرمیست، برای مردم منطقه ما مناسب ندارد ... سیستم انتخابات آزاد برای کشور ما مناسب نیست.
سلطان فهد پادشاه عربستان سعودی^{۵۰۲}

شاید جای خوشوقتی است که دست کم، سلطان فهد با شرافتمندی اعتراف کرده است که اسلام با دموکراسی سازگاری ندارد. در حالیکه سلطان فهد به اظهار چنین واقعیتی پرداخته، مدافعان اسلام در غرب و مسلمانانی که طرفدار پیشرفت هستند، در جستجوی خود برای کشف اصول دموکراسی در اسلام و تاریخ اسلام ادامه می‌دهند.

حقوق بشر و اسلام

بی مناسبت نیست، اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸^{۵۰۳} را با فواین و مقررات اسلامی مورد مقایسه و برابری قرار دهیم.

اصل اول تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و

حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجودان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

اصل دوم - هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمايز، بمویزه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه ذکر شده، بهره‌مند گردد.

اصل سوم - هر کس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد.

اصل چهارم - هیچکس را نمی‌توان در برداشتن و دادوستد برداگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

بازنمودها: ۱- برپایه قوانین و مقررات اسلامی، زنان پس‌تر از مردان هستند و شهادت آنها در دادگاه نصف مردان به شمار می‌آید؛ رفت و آمد آنها به سختی محدود شده و حق ندارند با مردان غیر مسلمان ازدواج کنند.

۲- قوانین و مقررات اسلامی حاکی است، غیر مسلمانانی که در کشورهای مسلمان بسر می‌برند، حقوق و اختیاراتشان از مسلمانان کمتر بوده و حق ندارند بر ضد یک مسلمان در دادگاه‌ها شهادت بدھند. در کشور عربستان سعودی برپایه حدیثی که از محمد روایت شده، افراد غیر مسلمان حق اجرای مراسم مذهبی خود را ندارند و از ساختن کلیسا و داشتن انجیل و غیره محروم هستند. این حدیث می‌گوید: «در سرزمین عربستان دو مذهب نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

۳- افراد غیر مسلمان و خداناپرستان (افلیتی) که تاریخ از همه بیشتر آنها را فراموش کرده)، حق زندگی در کشورهای مسلمان را ندارند و باید کشته شوند. علماء به کونه کلی، گناهان را به دو گروه گناهان بزرگ و گناهان کوچک بخش می‌کنند. گناهان بزرگ شامل هفت گناه هستند که بزرگترین آنها ایمان نداشتن به اسلام است که از قتل، دردی و زنای محضنه و غیره نیز شنیع تر است.

۴- قرآن برده داری را به رسمیت می‌شناسد. آیه ۴ سوره نساء

می گوید: «مسلمانان با برده های خود می توانند بدون برگزاری مراسم زناشوئی، زندگی مشترک و هم خوابگی داشته باشند.» نویسنده کتاب، برای اثبات بحث خود از دو آیه دیگر قرآن نام می برد، یکی آیه ۲۸ سوره نساء و دیگری آیه ۷۷ سوره نحل؛ ولی چون مترجم متن این دو آیه را با آنچه که نویسنده کتاب ذکر کرده، یکسان نیافتم، از شرح آن خودداری می کنم. از دیگر سو، باید توجه داشت که در قرآن دو آیه دیگر وجود دارد که متن هر دوی آنها یکسان است و حاکمی است که: «همخوابگی جنسی با کنیزان هیچ منع و ملامتی ندارد.» این دو آیه عبارتند از: آیه ۶ سوره مؤمنون و آیه ۲۰ سوره معراج. (بازنمود مترجم) اصل پنجم - هیچکس را نمی توان زیر شکنجه و یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ستمگرانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری و یا اهانت آور باشد.

بازنمود. ما در پیش به مجازات های افرادی که از قانون مقدس الهی سرپیچی کنند، اشاره کرده ایم: قطع اعضای بدن، کشتن بیرحمانه، سنگسار کردن و تازیانه زدن. ممکن است شخصی بگوید، این مجازات ها برای یک جامعه مسلمان غیر عادی نیست. به این پندار باید پاسخ داد: آیا مسلمانان بشر نیستند و آیا اینگونه مجازات ها انسانی است؟ همچنین، ممکن است گفته شود، این مجازات ها را الله برای افراد بشر مصلحت دانسته و نباید آنها را با سنجه های انسانی برابری کرد. پاسخ اینست که آیا این درست است که یک خدای دادگر و بخشندۀ و مهریان، چنین شکنجه ها و مصیبت هائی را بر سر بندگان ناتوانش بیاورد؟ وانگهی، هیچکس نمی تواند انکار کند که این مجازات ها را افراد انسان باید تحمل کنند و با سنجه های انسانی، چنین مجازات هائی نا انسانی به شمار می روند.

اصل ششم. هر کسی به عنوان یک انسان، در هر محلی حق مراجعته به دادگاه دارد.

تمام فلسفه حقوق بشر بر این اصل قرار دارد که انسان در گزینش رفتار و کردار خود مختار بوده و در برابر گزینش رفتار خود مسئول

می باشد، ولی در اسلام به چوچه چنین اصلی وجود ندارد. زیرا، در اسلام اعمال و رفتار بشر بوسیله قانون الله تعیین می شده و هیچ مسلمانی اختیار گزینش رفتاری که با قانون الله مخالف باشد، ندارد و هرگاه از آن قانون انحراف جوید، مجازات های وحشت زای پیش گفته شده، در انتظارش خواهد بود.

اصول ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ حقوق بشر در باره فرد متهم تا مرحله دادرسی دادگرانه سخن می گوید.

بازنمود ۱ - به گونه ای که «شاخت» نوشته است، در قانون شریعت اسلام، نیکاندیشی، انصاف، دادگری، کشف حقیقت و غیره در درجه ناچیز اهمیت قرار دارند و آنچه که در قانون شریعت مورد توجه نیست، وجود اندیشه گناه جزائی در فرد لغزشکار است. شریعت اسلام، به وجود اندیشه جرم در فرد لغزشکار توجهی ندارد و تنها به نهاد قوانین شرعی چشم می دوزد.

۲ - در قانون شریعت، قتل را می توان با قصاص تلافی کرد و یا اینکه خون مقتول را با کرفتن پول تسویه نمود.

۳ - در بیستم شرعی اسلام، به سختی می توان به اصول بیطری و یا انصاف برخورد کرد، زیرا مقررات وابسته به شهادت، سرشمار از انواع گوناگون بیعدالتی هاست. بدین شرح که یک فرد غیر مسلمان حق ندارد بر ضد یک مسلمان شهادت بدهد. برای مثال، اگر شاهدی برای دزدی اموال یک فرد غیر مسلمان وجود نداشته باشد. یک مسلمان می تواند با مصوتیت کفری، اموال او را به دزدی ببرد. زنان بندرت و به گونه استثنائی می توانند شهادت بدهند، در آنصورت نیز شهادت هر دو زن برایر یک مرد به شمار می رود.

اصل ۱۶ حقوق بشر در باره حقوق زنان و مردان در هنگام ازدواج سخن می گوید.

بازنمود . به گونه ای که در فصل وابسته به زنان خواهیم دید، شریعت اسلام، حقوق زنان را در امر ازدواج با مردان یکسان نمی داند: زن ها نمی توانند با هر کسی که میل داشتند، ازدواج کنند، حق طلاق نیز برای

مردان و زنان برابر نیست.

اصل هجدهم - هر کسی حق دارد از آزادی فکر، وجود و مذهب بهره مند شود. این حق در بردارنده آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین در بردارنده آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل آزادی آموزش‌های مذهبی و اجرای مراسمه دینی است.

بازنمود ۱ - شریعت اسلام با روشی کامل مقرر می‌دارد، اگر کسی در یک خانواده مسلمان زایش یافته باشد، حق تغییر مذهبش را نخواهد داشت. نکته جالب توجه آنست که هر فرد غیر مسلمانی می‌تواند دین خود را تغییر دهد و اسلام اختبار کند، ولی یک فرد مسلمان حق و اجازه ندارد، دین خود را ترک کند و هرگاه بداین کار دست زد، مرتد (از دین برگشته)، به شمار می‌رود و مجازاتش مرگ خواهد بود. بیضاوی (در حدود ۱۲۹۱ میلادی)، مفسر بزرگ اسلامی در این باره گفته است: «هر کسی به کونه آشکار و با نهان از اسلام برگردد. هر کجا او را یافتد، مانند هر آدم بیدین دیگری او را بکشید و اگر کسی به شفاعت او در آمد، میانجیگری او را نادیده بگیرید»

۲ - بدلاً اتل ویژه، دادن آمار افرادی که از اسلام به مسیحیت تغییر دین داده، یعنی مرتد شده‌اند، کار آسانی نیست. درست است که افسانه‌ای وجود دارد که حاکی است، ممکن نیست مسلمان از اسلام برگردد، ولی بر عکس شواهد کافی در دست است که از سده‌های میانه تا کنون، هزارها هر مسلمان از دین خود دست کشیده و به مسیحیت کرانیده‌اند. از جمله این افراد می‌توان شاهزاده‌های مراکشی و تونسی سده هفدهم و از جمله «کنستانتن» راهب را نام برد. Count Rudi Collenberg مدرکی در Casa dei Catecumeni در روم یافته است که بین سال‌های ۱۶۱۴ و ۱۷۹۸، شمار ۷۰۸۷ نفر از اسلام به مسیحیت تغییر دین داده‌اند. بر پایه نوشته «ولیس» A.T. Willis و دیگران، پس از رویداد کشتار دسته جمعی کمونیست‌ها در اندونزی در سال ۱۹۶۵ که در فصل پنجم به شرح آن پرداختیم، بین دو سه میلیون نفر مسلمان از اسلام برگشتند و مسیحیت را پذیرفتند. در سال‌های دهه ۱۹۹۰ تنها در فرانسه، هر سال دویست پا

سیصد نفر از اسلام به مسیحیت تغییر دین داده‌اند. برپایه نوشته «میر»^{۶۶} Ann E. Mayer، شمار مسلمانانی که در کشور مصر از اسلام برگشته‌اند، به اندازه‌ای زیاد بوده که مقامات مذهبی و محافظه‌کاران مصر را به وحشت انداخته و آنها پیشنهاد کرده‌اند، قانونی به وجود آید که مسلمانان برگشته از دین را به مجازات اعدام محکوم نماید. خانم «میر» می‌نویسد، در گذشته زنان بسیاری برای بهره‌برداری از حقوق انسانی خود، به وسوسه افتاده‌اند تا اسلام را ترک کنند.

۳ - البته باید دانست، آنهایی که اسلام را ترک می‌کنند و پس از آن در کشورهای مسلمان به زندگی ادامه می‌دهند، جانشان در خطر خواهد بود. هنگامی که شخصی از اسلام بر می‌گردد، بیشتر حقوق خود را از دست می‌دهد؛ شناسنامه‌اش باطل می‌شود و سایر مدارک وابسته به شناسه خود را نیز از دست می‌دهد. به گونه‌ای که برای ترک کشور با مشکلات رویرو خواهد شد؛ ازدواج او نیز باطل خواهد شد، فرزندانش از وی گرفته خواهند شد تا بوسیله مسلمانان پرورش یابند و از حقوق وراثت نیز محروم خواهند گردید. اغلب دیده شده است که خانواده مسلمان از دین برگشته، خود کنترل امر را در دست می‌گیرند و شخص مرتد را به قتل می‌رسانند و البته در چنین موردی از مجازات معاف می‌مانند.^{۶۷}

اصل نوزدهم - هر کسی حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عفاید خود بیم و هراسی نداشته و در کسب آگاهی‌ها و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

بازنمود ۱ - حقوقی که اصول هیجدهم و نوزدهم برای افراد بشر قائل شده‌اند، پیوسته در کشورهای ایران، پاکستان و عربستان سعودی نادیده گرفته می‌شود. در ایران حقوق بهائی‌ها، در پاکستان حقوق احمدی‌ها و در عربستان سعودی، حقوق اقلیت شیعه انکار می‌شود. هر سه این کشورها حقوق اقلیت‌های باد شده را برپایه قانون شریعت نادیده می‌گیرند. مسیحی‌ها در این کشورها اغلب به اتهام کفر و بیدینی دستکبر و زندانی شده و حقوق انسانی آنها انکار می‌شود.

سازمان بین‌المللی عفو عمومی، در باره وضع ناهنجار مسلمانان در

کشور عربستان سعودی می‌گوید:

صدها نفر مسیحی از جمله زنان و بچه‌ها در سه سال گذشته دستگیر و اغلب آنها بدون هیچگونه اتهامی تنها به‌سبب اینکه به آرامی در باره باورهای دینی خود سخن گفته بودند، زندانی شده‌اند. بیست‌ها نفر از این افراد، در زندان‌ها شکنجه شده و به گروهی از آنها تازیانه زده شده است... دارا بودن وسائل غیر مذهبی اسلامی، از قبیل کتاب انجیل، صلیب و یا تصویر عیسی مسیح، در این کشور ممنوع بوده و بوسیله مأموران ضبط می‌شود.

(AINO 62 July/August 1993)

گروه زیادی از مسلمانان اقلیت شیعه در کشور عربستان سعودی نیز مورد فشار قرار گرفته، دستگیر و شکنجه شده و در برخی موارد، سر آنها از بدن جدا گردیده است. برای مثال، در سوم سپتامبر سال ۱۹۹۲، «صدقیق عبدالکریم ملا» پس از اینکه به کفر و از دین برگشتگی محکوم شد، در «القطیف»، در انتظار همگانی، سرش از بدن جدا شد. صدقیق که یک شیعه مسلمان بود، در سال ۱۹۸۸ به‌اتهام سنگپرانی به یک کلانتری و سپس قاچاق یک کتاب انجیل به داخل کشور دستگیر شده بود. او در یک زندان انفرادی نگهداری می‌شد و در آنجا مورد شکنجه قرار می‌گرفت.

وضع فرقه احمدیه در پاکستان نیز تا حدودی شبیه به اقلیت شیعه در عربستان سعودی است. فرقه احمدیه در پاکستان بوسیله پیامبر نامیده شد. (در گذشته در سال ۱۹۰۸) پایه‌گزاری و بوسیله پیروانش پیامبر نامیده شد. سازمان عفو بین‌المللی [ASA/33/15/91]، وضع فرقه احمدیه را در پاکستان بدین شرح کوتاه کرده است:

فرقه احمدیه خود را مسلمان می‌دانند، ولی بوسیله مسلمانان بنیادی، بدعتگزار خوانده می‌شوند. زیرا آنها پایه‌گزار فرقه خود را (مسیح) می‌خوانند. مفهوم این عقیده آنست که محمد آنکونه که مسلمان بارز دارند، پیامبر پایانی نبوده است. به گفته دیگر، او آخرین پیامبری نبوده که از سوی الله برای بشریت پیام آورده است. فرقه احمدیه بارز دارند که اعتقادات دینی آنها، پیامبری محمد بن عبدالله را انکار نمی‌کند، زیرا میرزا

غلام احمد، پیام الهی تازه‌ای که به قرآن چیزی افزوده و یا جاشین آن کند و با قرآن را باطل نماید، برای شر نیاورده است. میرزا غلام احمد، خودش را یک مهدی و یا نایب محمد بن عبدالله شناختگری کرد و هدفش این بود که روان تازه‌ای در کالبد اسلام بدمد. در نتیجه این ناهعکونی‌های عقیدتی، فرقه احمدیه در برخی از کشورهای اسلامی مورد تبعیض و زجر و آزار قرار گرفته‌اند. در سال‌های میانی دهه ۱۹۷۰، «جمعه مسلمانان جهانی» که مرکزشان در کشور عربستان سعودی قرار دارد، از حکومت‌های اسلامی کشورهای گوناگون جهان خواست تا بر ضد فرقه احمدیه دست به‌اقدام لازم بزنند. از آن زمان به بعد، پیروان فرقه احمدیه در عربستان سعودی تکفیر و از حقوق مدنی محروم شده‌اند.

در تمام تاریخ پاکستان، فرقه احمدیه پیوسته زیر فشار بوده و این فشار در برخی موارد به ریختن خون آنها منتهی شده است. پس از اینکه در سال ۱۹۷۷ «ضیاء الحق» با یک کودتای حکومت را در پاکستان به‌دست گرفت، وضع فرقه احمدیه بیشتر به وحامت گرایید. «ضیاء الحق» برنامه‌ای برای اسلامیزه کردن پاکستان به وجود آورد و فرقه احمدیه را زیر فشارهای سخت و توانفرسا قرار داد. در سال ۱۹۸۴، قانون دیگری به تصویب رسید که هدفش آشکارا یکسره کردن فرقه احمدیه به‌اصطلاح بدعتگزار بود.

از آن پس فرقه احمدیه قادر نبودند خود را مسلمان بنامند و بسیاری از آنها برپایه قوانین جزائی پاکستان دستگیر و تنها به‌اتهام پیروی از فرقه احمدیه به زندان و حتی مرگ محکوم شدند. باید دانست که چون مسلمانان محمد را ختم پیامبران و اسلام را کامل‌ترین دین‌های روی زمین و پیام غائی الله به بشریت می‌دانند و باور دارند که هیچ فرقه، مذهب و یا دینی بغیر از اسلام قادر نیست برای بشر رستگاری به وجود آورد. بنابراین، هر عقیده مذهبی را که با اسلام نخستین مخالفت داشته باشد، بدعت و دارنده آن عقیده را شایسته مرگ می‌دانند.

۴) کفر به خدا و پیامبر برپایه قوانین و مقررات اسلامی، جرمی است که مجازاتش مرگ می‌باشد. در دوره‌های اخیر، کفر برای حکومت‌های اسلامی بهانه و دست آویزی شده است تا مخالفان خود را بوسیله آن خاموش کنند. افراد خصوصی نیز دشمنان خود را به کفر متهم کرده و

پدیدنوسیله حساب‌های خود را با آنها تصفیه می‌کند. *Economist* در باره بهره‌برداری از کفر در کشور پاکستان می‌نویسد:

به تازگی دادگاه عالی لاہور حکمی صادر کرده که سبب ناراحتی و نگرانی مسیحیان پاکستان شده است. این دادگاه رأی داد که قوانین کفر در پاکستان شامل تمام پیغمبرانی که نامشان در اسلام ذکر شده، خواهد گردید. اسلام، عیسی مسیح را تنها پیامبر خدا می‌شناسد و چون مسیحیان او را پسر خدا می‌دانند، از این‌رو بر پایه قوانین و مقررات پاکستان، مرتکب کفر می‌شوند. پاکستان ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱/۲ میلیون نفر آن مسیحی هستند و بسیاری از آنها به سبب مسیحی بودن، شهروندان درجه پست به شمار می‌روند و به کارهای پست اشتغال دارند و بسیاری از آنها به سبب معتقدات مذهبی خود، مورد آزار فرار می‌گیرند. «طاهر اقبال»، یکی از مکانیک‌های نیروی هوایی پاکستان بود که چون به دین مسیح درآمد، به اتهام کفر دستگیر و زندانی شد و هنگامی که در زندان در آرزوی دادرسی بسر می‌برد، به وضع اسرا رآمیزی کشته شد. منظور مسیح نیز به سبب کفر دستگیر گردید و به قید کفیل آزاد شد، ولی در خیابان به قتل رسید... هواخواهان حقوق بشر می‌کویند، در پاکستان بین فرقه‌های گوناگون مذهبی از لحاظ سیاسی و نیز اشتغال به کار تبعیض و نزاع و مشاجره وجود دارد. (۷ ماه مه ۱۹۹۴)

اصل بیست و سوم هر کسی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرائط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد.

بازنمودها. قوانین و مقررات اسلام به زنان اجازه نمی‌دهند که شغل خود را برابر دلخواه خویش گزینش کنند و حتی در کشورهای به اصطلاح دموکرات مسلمان، برخی مشاغل برای زنان منع شده است. اسلام، زنان را از اشتغال به کار در خارج از خانه ممنوع می‌کند (به مطالب فصل چهاردهم همین کتاب نگاه کنید).

۴- افراد غیر مسلمان نمی‌توانند، در کشورهای مسلمان به کار اشتغال ورزند و دست کم برخی مشاغل ویژه برای آنها منع شده است. رویدادی که به تازگی در کشور عربستان سعودی رخ داد، این مورد را بخوبی روشن