

www.
www.
www.
www. **Ghaemiyeh** .com
.org
.net
.ir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آشنایی با ادیان بزرگ

نویسنده:

حسین توفیقی

ناشر چاپی:

مرکز جهانی علوم اسلامی

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۱۴	آشنایی با ادیان بزرگ
۱۴	مشخصات کتاب
۱۴	۱- کلیات
۱۴	۱- تعریف دین ، مذهب ، ملت و شریعت
۱۵	۲- دین از نظر جامعه شناسان
۱۵	۳- مراحل دین
۱۵	۴- فایده تاریخ ادیان
۱۶	۵- دسته بندي ادیان
۱۶	کتابنامه
۱۶	۲- ادیان ابتدایی
۱۶	۱- دین نزد انسان ابتدایی
۱۷	۲- عناصر مشترک ادیان ابتدایی
۱۸	۳- توتم
۱۸	۴- تابو
۱۸	۵- مانا
۱۸	۶- آنیمیسم
۱۹	۷- فتیشیسم
۱۹	۸- اساطیر
۱۹	کتابنامه
۱۹	۳- ادیان ملل گذشته
۱۹	۱- مصر
۲۰	۲- بابل

۲۱	- ۳- یونان
۲۲	- ۴- روم
۲۲	- کتابنامه
۲۲	- اشاره
۲۲	- ۴- هندوستان
۲۲	- مقدمه
۲۳	- ۱- هندوئیسم
۲۳	- اشاره
۲۳	- ۱- مردم هند پیش از هجوم آریاییها
۲۳	- ۱-۲- اصول دین هندو
۲۳	- ۱-۳- خدایان و دایی
۲۴	- ۱-۴- کتابهای مقدس
۲۵	- ۱-۵- فرهنگ و تربیت و دایی
۲۶	- ۱-۶- فلسفه اوپانیشادها
۲۶	- ۱-۷- خدایان سه گانه
۲۷	- ۱-۸- نظریه تناسخ و تصور کارما
	- ۱-۹- فلسفه وجود حکیمان و دانشمندان هندو می گویند خدایان بی شمار آن دین همه مظاہر یک خدای واحد و بزرگند و تمام موجو
۲۸	- ۲- آیین جین
۲۹	- اشاره
۲۹	- ۱-۲- سرگذشت مهاویرا
۲۹	- ۲-۲- فلسفه و اخلاقیات
۲۹	- ۳-۲- اهمیسا
۳۰	- ۴-۲- کتب مذهبی
۳۰	- ۵-۲- پیروان

۳۰	- ۳- بودیسم
۳۰	- توضیح
۳۰	- ۲- تاسیس نظام
۳۰	- ۳- فلسفه بودا
۳۱	- ۴- اخلاقیات
۳۱	- ۵- فرقه‌های بودایی
۳۲	- ۶- کتب بودایی
۳۲	- ۱- سرگذشت بودا
۳۲	- اشاره
۳۲	- ۴- آین سیک
۳۲	- اشاره
۳۳	- ۱- سرگذشت نانک
۳۳	- ۲- تعالیم
۳۳	- ۳- آثار مذهبی
۳۳	- ۴- تاریخچه سیاسی سیکها
۳۴	- کتابنامه
۳۴	- ۵- چین و ژاپن
۳۴	- ۱- کنفوشیانیسم
۳۵	- ۲- تائوئیسم
۳۶	- ۳- شینتو
۳۷	- کتابنامه
۳۷	- ۶- ایران باستان
۳۷	- ۱- آین مغان
۳۷	- ۲- مهرپرستی

۳۸	اشاره
۳۸	۱-۲- مبادی ، رسوم و عبادات
۳۸	۱-۳- سرگذشت زردشت
۳۹	۲-۳- تعالیم زردشت
۳۹	۳-۳- اوستا
۳۹	۴-۳- داستان خلقت و دو گانه پرستی
۴۰	۵-۳- خدایان
۴۰	۶-۳- آخر الزمان
۴۰	۷-۳- بقای روح
۴۰	۸-۳- وضع کنونی
۴۰	۴- مانویت
۴۱	توضیح
۴۱	۱-۴- سرگذشت مانی
۴۱	۲-۴- منابع مانوی
۴۱	۳-۴- تعالیم و مبانی
۴۲	۵- مزدک
۴۲	اشاره
۴۲	۱-۵- سرگذشت مزدک
۴۲	۲-۵- قیام مزدک
۴۲	۳-۵. دیدگاهها
۴۳	کتابنامه
۴۳	۷- یهودیت
۴۳	۱- عبرانیان
۴۳	۲- حضرت ابراهیم (ع)

۴۴	-۳- اسماعیل (ع) و اسحاق (ع)
۴۵	-۴- اسرائیل
۴۵	-۵- دین مردم صحرانشین
۴۶	-۶- تحول افکار در اقوام بنی اسرائیل
۴۶	-۷- حضرت موسی (ع)
۴۷	-۸- تاءسیس یهودیت
۴۷	-۹- الواح و ده فرمان
۴۷	-۱۰- اشاره
۴۸	-۱۱- گوسله پرستی
۴۸	-۱۲- تورات با تاریخ یهود
۴۹	-۱۳- عهد عتیق
۵۰	-۱۴- عقاید و احکام مذهبی
۵۱	-۱۵- طهور انبیا
۵۱	-۱۶- حکومت بنی اسرائیل
۵۲	-۱۷- اسارت بابل
۵۲	-۱۸- تجدید معبد
۵۳	-۱۹- پیدایش کنیسه
۵۳	-۲۰- تأثیر عقاید مزدیسني و فرهنگ پارسي
۵۳	-۲۱- اعياد یهود عیدهایی دارند از این قرار
۵۴	-۲۲- فرقه های یهودی
۵۴	-۲۳- اشاره
۵۴	-۲۴- فریسیان
۵۵	-۲۵- صدوقيان
۵۵	-۲۶- سامریان

۵۶	- ۲۱- اسپیان ۴-۲۱
۵۶	- ۲۱- قانونیان ۵-۲۱
۵۶	- ۲۱- قارئون ۶-۲۱
۵۷	- ۲۱- دونمه ۷-۲۱
۵۷	- ۲۲- انتظار ظهور مسیحا
۵۸	- ۲۳- غلبه رومیان و انقراض یهود
۵۹	- ۲۴- ویرانی اورشلیم و آوارگی یهود
۵۹	- ۲۵- تلمود
۶۱	- ۲۶- قبلا
۶۱	- ۲۷- یهودیت در اروپا
۶۱	- ۲۸- یهودیت در عصر جدید
۶۱	- ۲۹- پیدایش صهیونیسم و تاسیس دولت اسرائیل
۶۲	- کتابنامه
۶۲	- ۸- مسیحیت
۶۲	- ۱- عصر ظهور عیسی (ع)
۶۳	- ۲- پیشگویی ظهور عیسی (ع)
۶۳	- ۳- سرگذشت عیسی (ع)
۶۴	- ۴- بیانی تعمید دهنده
۶۴	- ۵- قیام عیسی (ع)
۶۵	- ۶- عیسای انقلابی
۶۵	- توضیح
۶۵	- ۱- نفوذ در تشکیلات دشمن
۶۵	- ۲- تعمید در خون
۶۶	- ۳- صلیب شهادت

۶۶	- ۴- شمشیر به جای سلامت
۶۶	- ۵- دعوت به دفاع مسلحانه
۶۷	- ۶- تحقیر پادشاه
۶۷	- ۷- خدا و قیصر
۶۸	- ۸- ستیز با دین به دنیا فروشان
۶۸	- ۹- نمایش قدرت
۶۸	- ۱۰- تکمیل تورات
۶۹	- ۷. رسولان
۷۱	- ۸- پایه گذاری کلیسا
۷۲	- ۹- کتاب مقدس
۷۲	توضیح
۷۲	- ۱- انجیل
۷۳	- ۲- اعمال رسولان
۷۳	- ۳- نامه های رسولان
۷۳	- ۴- مکافه
۷۳	- ۱۰- دیدگاه کلیسا
۷۵	- ۲- دیدگاه دانشمندان بی طرف
۷۶	- ۳- دیدگاه مسلمانان
۷۶	- ۱۱- قرآن مجید و مسائله تحریف
۷۷	- ۱۲- اعتقادات
۷۸	اشاره
۷۸	- ۱۲- ریشه ها
۸۰	- ۲- خدا، خداوند و پسر خدا
۸۲	- ۳- تثیت

۸۲	-۴-۱۲- فدا
۸۳	-۱۳- هفت آبین مقدس
۸۳	-توضیح
۸۴	-۱-۱۳- تعمید
۸۴	-۲-۱۳- تایید (یا تشییت ایمان)
۸۵	-۳-۱۳- ازدواج مسیحی
۸۵	-۴-۱۳- دستگذاری ، یا درجات مقدس روحانیت
۸۵	-۵-۱۳- اعتراف
۸۶	-۶-۱۳- تدهین (مالیدن روغن مقدس به بیماران)
۸۶	-۷-۱۳- عشای ربانی
۸۶	-۱۴- علل انتشار مسیحیت
۸۷	-۱۵- بروز اختلافات کلامی
۸۷	-۱۶- مسیحیت در روم
۸۸	-۱۷- جدایی در کلیسا
۸۸	-۱۸- امپراطوری مقدس
۸۹	-۱۹- رهبانیت
۹۰	-۲۰- اصلاح مذهبی
۹۰	-اشارة
۹۰	-۱-۲۰- شورشهای قدیمتر
۹۱	-۲-۲۰- مارتین لوتر
۹۱	-۳-۲۰- مصلحان دیگر
۹۱	-۴-۲۰- اصلاح در انگلستان
۹۲	-۵-۲۰- اصلاح متقابل
۹۲	-۶-۲۰- واکنش کلیسای ارتدوکس

۹۲	-۷-۲۰- شورای واتیکانی دوم
۹۳	-۲۱- فرقه مسیحی
۹۳	توضیح
۹۳	-۱-۲۱- کلیسای کاتولیک
۹۳	-۲-۲۱- کلیسای ارتدوکس
۹۴	-۳-۲۱- کلیساهای پروتستان
۹۴	-۲۲- دین مسیح در عصر حاضر
۹۵	کتابنامه
۹۵	-۹- عرب قبل از اسلام
۹۵	-۱- دیانت اعراب عصر جاهلیت
۹۶	-۲- خدایان اعراب
۹۶	-۳- ایمان به الله
۹۶	-۴- ارواح آزار دهنده
۹۷	-۵- صابیان
۹۷	-۶- عقاید و آرای صابیان
۹۷	کتابنامه
۹۷	بی نوشتها
۹۹	درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

آشنایی با ادیان بزرگ

مشخصات کتاب

سروشناسه : توفیقی حسین ۱۳۳۰ - . عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با ادیان بزرگ /حسین توفیقی. مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): موسسه فرهنگی طه: مرکز جهانی علوم اسلامی ۱۳۸۵. مشخصات ظاهری : ۲۸۹ ص. فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ؛ ۴۰۱. الهیات (ادیان و عرفان، فلسفه و کلام) ؛ ۲۰. شابک : ۱۹۰۰۰ ریال : ۹۶۴-۴۵۹-۹۳۱-۴-۲۱۰۰۰ ریال (چاپ نهم) یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Hossein Tawfiqi. A companion to great religions چاپ قبلی: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): موسسه فرهنگی طه : مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴ (ده، ۲۵۸ ص). یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : ادیان شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) رده بندی کنگره : BL۸۰/۲ آ۱۳۸۵/ت ۱۶۳۲۳۴۹ شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۰

۱- کلیات

۱- تعریف دین، مذهب، ملت و شریعت

با پیشرفت دانش ، معلوم شده است که درباره هیچ یک از پدیده های جهان نمی توان تعریف کاملی ارائه داد. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنی همه موارد خود را دربر گیرد و همه موارد بیگانه را بیرون کند. در گذشته تصور می شد ارائه تعریف جامع و مانع امکان دارد، اما اکنون روشن شده است که هیچ تعریفی جامع و مانع نیست و تعریفها برخی از جوانب موضوعات را نشان می دهند. بعضی موضوعات آسانتر و بعضی دشوارتر تعریف می شوند. یکی از موضوعاتی که به سختی تعریف می شوند، دین است. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشری است . دانشمندان برای پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند، ولی کارشان به جایی نرسیده است . این امر موجب شده است که تعریفهای بی شماری برای دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست . برخی گفته اند دین به معنای اعتقاد به یک امر قدسی است و برخی آن را ایمان به موجودات روحانی دانسته اند. گروهی دیگر گفته اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری که شایسته اطاعت و عبادت هستند. مذهب در گذشته به مکتبهای فکری درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامی) اطلاق می شد. در مغرب زمین ، واژه Religion به معنای مکتبهای درون یک دین و به معنای خود دین به کار می رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تأثیر این موضوع ، کلمه (مذهب) را به هر معنا استعمال می کنند. در این نوشه و ازه (دین) و (ادیان) در مورد همه آینهای، اعم از صحیح ، منسخ ، محرف و جعلی به کار می رود، همان طور که خدای متعال به کافران فرموده است : (لکم دینکم ولی دین) (کافرون : ۶). ملت در لغت به معنای روش و آین است و اصطلاحا به مجموعه ادیان توحیدی اطلاق می شود. در علم کلام اسلامی به پیروان ادیان توحیدی ملین می گویند و هر گاهم یکی از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملی نامیده می شود. همچنین علمای اسلام واژه (ملت) را اختصاصا برای اسلام به کار می بند. حدود یک قرن است که کلمه (ملت) در زبان فارسی به معنای توده مردم استعمال می شود و این کاربرد احتمالا از کشور ترکیه به ایران سرایت کرده است . شریعت معمولا به معنای احکام و قوانین آسمانی است و گاهی به معنای دین به کار می رود.

۲- دین از نظر جامعه شناسان

اگر دین را با چیزی مانند پژوهشگری مقایسه کنیم، حکم خواهیم کرد که دین یک امر اجتماعی است و پژوهشگری یک موضوع فردی . البته به سبب ارتباط محکم و متقابل فرد و اجتماع ، می توان هر موضوع فردی را اجتماعی و هر موضوع اجتماعی را فردی نیز نامید. جامعه شناسان دین را یک نهاد اجتماعی می دانند و به همین دلیل ، درباره آن بحث می کنند، ولی پژوهشگری یک نهاد نیست و جامعه شناسان با آن کاری ندارند. رویکرد جامعه شناسان به مبحث دین رویکردن علمی است . علوم در گذشته به ماوراءالطبیعه وابسته بودند و همین وابستگی موجب پدید آمدن رشته هایی مانند علوم غریبه و مانع پدید آمدن رشته هایی چون جامعه شناسی می شد. علوم غریبه (مثلًا کیمیاگری) قابل تبیین نبود و صرفاً شیوه هایی را پیشنهاد می کرد و مدعی می شد که به نتیجه معینی می انجامد. در فضای فکری قدیم که رازوری حاکم بود، علم جامعه شناسی که به توضیح پدیده ها می پردازد، جایی نداشت . از اواخر قرون وسطی ، زمزمه جدایی علم از ماوراءالطبیعه پیدا شد و به تدریج این شیوه پا گرفت و از مغرب زمین به سراسر جهان سرایت کرد. از این رو، دور از انتظار نیست که جامعه شناسان هنگام سخن گفتن درباره دین ، کاری به جنبه آسمانی آن نداشته باشند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو بدانند که برای تاءمین نیازهای معیشتی ساخته شده است ؛ زیرا دیدگاه علمی هر چیز را از آسمان فرو می کشد و آن را تشریح و تبیین می کند. به نظر جامعه شناسان ، دین ، دست کم در مراحل نخستین خود، سخت به جادوی ابتدایی می ماند؛ به این معنا که جادوگر و دیندار، هر دو می کوشند تا با تدبیری هستی را بر سر مهر آورند و آسایش خود را تاءمین کنند. پس هر دو ندا در می دهنند و از نیروهای مطلوب خود یاری می جوینند؛ با این تفاوت که اولی نیروهای یاری رسان و راحت بخش را در طبیعت می داند، ولی دومی آنها را در ماورای طبیعت می جوید. تفاوت دیگر اینکه اولی برای دست یافتن به نیروهای دور دست غیر طبیعی ، راهی جز تضع نمی یابد. جادوگر بر نیروهای طبیعی عمل می کند و آنها را به همراهی می خواند، اما دیندار از نیروهای غیرطبیعی می خواهد که او را در مقابل نیروهای طبیعی دریابند. جادوگر شیء مورد عمل خود، آمرانه می گوید: (یار من باش !)، دیندار صرفاً استرحام می کند.

۳- مراحل دین

دین مانند هر پدیده دیگر رو به تکامل بوده است و دانشمندان با پیروان ادیان در این نظر موافقند؛ جز اینکه دینداران مراحل دین را مانند کلاسهای درس رو به تکامل می دانند، ولی دانشمندان می گویند دین از جادو و پرستش طبیعت و شرک به مرحله توحید رسیده است . هم اکنون گونه هایی از ادیان اولیه در نقاط دور افتاده جهان وجود دارد و پژوهشگران برای تحقیق در مراحل دین ، آنها را مورد توجه قرار می دهند.

۴- فایده تاریخ ادیان

نخستین انگیزه مطالعه و بررسی هر موضوعی ارضای حس کنچکاوی است و به همین دلیل ، دانشمندان هنگام تحقیق درباره پدیده ها، ارزش اقتصادی یا سایر منافع مادی را در نظر نمی گیرند و تنها پس از به نتیجه رسیدن تحقیق است که منافع اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. تشویق و همکاری دولتها در چنین مواردی نیز به امید حصول نتیجه مادی است . خود دانشمندان با شور و هیجان به تحقیق می پردازد، در حالی که نمی دانند موضوع مورد بحث آنان به نتیجه می رسد یا نه . کسانی هم که در تاریخ ادیان مطالعه می کنند تا از آن برای رشته های دیگر علوم انسانی سود بجوینند؛ زیرا رشته های علوم به یکدیگر پیوند دارند و این پیوند میان رشته های مشابه بیشتر است . دین به عنوان پدیده ای که هیچ گاه از انسان جدا نشده ، برای پژوهشگران اهمیت فراوانی دارد.

در این هنگام ، تاءثیر شگفت آور دین در زندگی بشر و نقش آن در رشد و شکوفایی علم و هنر روشن می شود. فایده دیگر مطالعه تاریخ ادیان ، بهره بردن از آن در برقراری ارتباط با افراد و جوامع گوناگون است . از این رو، دولتهای بزرگ برای تحمل سیطره خود بر دولتهای کوچک ، به سراغ خاور شناسان می روند و از آگاهیهای آنان در باب روحیات و باورهای ملتها استفاده می کنند. تحقیق در تاریخ ادیان برای دینداران سود معنوی دارد و به باورهای دینی ایشان عمق می بخشد. آنان در بحث خود، کثیها و نابهنجاریهای ادیان رقیب را جستجو می کنند و در صددند درستی دین موروثی و مقبول خویش را ثابت کنند. همچنین در این رشتہ ، فهم درست اعتقادات دینی ملتها میسر گردد و تنها پس از آن می توان راه راست را به آنان نشان داد و کاستیهای آن ادیان را تفهیم کرد.

۵- دسته بندی ادیان

ادیان را می توان از جنبه های گوناگون دسته بندی کرد: ادیان ابتدایی (مانند آنچه میان اقوام ابتدایی دیده می شود)، ادیان قدیم (مانند آئینهای منقرض شده خاورمیانه) و ادیان پیشرفته (مانند ادیان بزرگ کنونی). ادیان ساده (مانند آئینیسم ، توپیسم و فتیشیسم)، ادیان فلسفی (مانند هندوئیسم ، بودیسم و آیین کنفوسیوس) و ادیان وحیانی (مانند زردهشتی گری ، یهودیت ، مسیحیت و اسلام). ادیان غیر توحیدی (مانند هندوئیسم ، بودیسم و شیتو) و ادیان توحیدی (مانند یهودیت ، مسیحیت و اسلام). ادیان سامی (مانند ادیان آریایی (مانند ادیان ایران باستان ، هندوستان ، روم و یونان قدیم) و ادیان خاور دور (مانند آیین کنفوسیوس ، تاتوئیسم و شیتو). ادیان شرقی (مانند هندوئیسم ، بودیسم و شیتو) و ادیان غربی (مانند یهودیت ، مسیحیت و اسلام). دسته بندیهای دیگری نیز در منابع دین شناسی وجود دارد.

کتابنامه

۱. الیاده ، میرچا، اسطوره ، رویا، راز، ترجمه رویا منجم ، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۵ . ۲. الیاده ، میرچا، رساله در تاریخ ادیان ، ترجمه جلال ستاری ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۲ . ۳. الیاده ، میرچا (ویراستار)، فرهنگ و دین ، ترجمه هیأت مترجمان ، تهران : طرح نو، ۱۳۷۴ . ۴. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵ . ۵. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۵۷ . ۶. کریشنان ، رادا، ادیان شرق و غرب ، ترجمه رضازاده شفق ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران : ۱۳۴۴ . ۷. کریشنان ، رادها، مذهب در شرق و غرب ، ترجمه فریدون گرگانی ، تهران : سازمان کتابهای جیبی ، ۱۳۴۴ . ۸. گئر، جوزف ، حکمت ادیان ، ترجمه و تالیف محمد حجازی ، تهران : کتابخانه ابن سینا، ۱۳۳۷ . ۹. گئر، جوزف ، سرگذشت دینهای بزرگ ، ترجمه ایرج پژشک نیا، تهران : نشر اندیشه ، ۱۳۵۲ . ۱۰. مصطفوی ، علی اصغر، اسطوره قربانی ، تهران : انتشارات بامداد، ۱۳۶۹ . ۱۱. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰ . ۱۲. sharma ,arvind ,(ed), new ,religions our ,harpercollins :york

۱۹۹۳

۲- ادیان ابتدایی

۱- دین نزد انسان ابتدایی

از نظر پژوهشگران علوم انسانی ، نخستین نشانه های موجود از دین گرایش به پرستش طبیعت است . نمونه هایی از این گرایش هم

اکنون در مناطق دور افتاده جهان ، میان انسانهای ابتدایی مشاهده می شود. در این گرایش به منظور رام کردن نیروهای طبیعت ، باید از آن نیروها تجلیل کرد و از آنها درخواست لطف و احسان داشت . انسانهای ابتدایی عصر ما مراسمی دینی دارند که در آن لباسهای عجیب و غریبی می پوشند، ماسک بر صورت می زنند و به حرکات موزونی مشغول می شوند و ضمن آن از گونه ای مناسب و به دور از طغیان و طوفان آنان را سیراب کند و به زمین می گویند برویاند و از مزارع و درختان می خواهند که محصول بهتر و بیشتری بدنهند و مانند اینها.

۲- عناصر مشترک ادیان ابتدایی

با آنکه ادیان ابتدایی در بیغوله های جهان پراکنده شده اند و نمی توان میان آنها هیچ ارتباطی تصور کرد، شکفت آور است که آن ادیان باورهایی مشابه یکدیگر دارند. برخی از عناصر مشترک ادیان ابتدایی به قرار زیر است : ۱- خدا و خدایان باید توجه داشت دینداران به خدایی بسیار والا و فوق تصور بشر عقیده دارند. آنان معتقدند علم و قدرت خدا بی نهایت است و هر گاه در متون دینی چیزی برخلاف آن یافت شود، برای تاءویل آن تلاش می کنند. از قرآن مجید به روشنی می فهمیم که مشرکان نیز پیوسته به چنین خدایی معتقد بوده اند. به ادعای برخی مشرکان ، خدا از بس بزرگ و پاک و منزه است ، با جهان مادی ارتباطی ندارد؛ از این رو، باید برای حاجت خواستن به شرکای او مراجعه کنیم . آنان این موجودات را کارگزاران امور جهان می دانستند و رجوع به آنها را عظیم الشاءن به مردم می گفتند این شریکان از جانب خدای متعال تعیین نشده اند و به همین دلیل ، هیچ قدرتی ندارند و باید به آنها متولّ شد. تاریخ نشان می دهد که شرک به خدای متعال سابقه ای دیرینه دارد و بشریت پیوسته به آن مبتلا بوده است . در عصر حاضر نیز تقریباً نیمی از جمعیت جهان در قالب هندوئیسم ، بودیسم ، شینتو و ادیان ابتدایی بت می پرستند (واژه بت) در زبان فارسی نیز از نام (بودا) گرفته شده است). جامعه شناسان دوران شرک را مقدم بر دوران توحید معرفی می کنند، ولی پیروان ادیان توحیدی با این فرضیه به شدت مخالفند و شرک را انحراف از توحید می دانند. به زعم برخی ادیان ، خدایان در تاریخ برای انسان جلوه گر شده اند و بتان نمادی از آنها هستند. این سخن ادیان به فرستادگان الهی یعنی انبیا (ع) عقیده ندارند. ۲- نیاکان پرستی ترس از مرگ خرافاتی را در جوامع ابتدایی پدید آورد و آن اقوام درباره ارتباط مردگان با زندگان عقایدی داشتند. برخی از مردم باستان از بازگشت اموات می ترسیدند و مردگان را کاملاً با طناب می بستند و گورها را محکم می کردند تا از بازگشت آنان جلوگیری کنند. این عقاید کم کم به نیاکان پرستی تبدیل شد که در دورانهای مختلف در سراسر جهان وجود داشته است و اکنون مظاهر آن در سرزمینهایی مانند ژاپن به چشم می خورد. بتان در مواردی مجسمه نیاکان بوده اند. ۲-۳- جادو جادو در ادیان با آنچه در تصور ماست تفاوت دارد. در آن ادیان جادو عبارت است از مراسمی برای دلجویی و مددخواهی از نیروهای طبیعت . در این مراسم ، جادوگر فعالیت می کند و رهبری مراسم را بر عهده می گیرد. از آنجا که در جوامع ابتدایی علم و سواد مطرح نیست ، این افراد نیز چیزی بیش از سایرین نمی دانند و تنها اعتقاد همگان به وجود نیروهایی در این اشخاص آنان را از سایرین ممتاز کرده است . جادوگران از نیروی خود برای معالجه بیماران نیز استفاده می کنند. این گونه جادوگران معمولاً شمن (shaman) نامیده می شوند. جادوگران ریاضتها را نیز می کشند و بسیار می شود که در بدن خود نشانه هایی پدید می آورند و در مواردی خود را اخته می کنند. ۴- قربانی میان اقوام سراسر جهان قربانی برای معبد انواعی داشت و از ریختن جرعه ای آب یا شراب تا اهدای گیاهان و محصولات ، ذبح حیوانات و کودکان و بزرگسالان ، همچنین به آتش افکندن کودکان را شامل می شد. آنان برخی اوقات برای آنکه جمعیت کاهش نیابد، برای تهیه قربانی به سرزمینهای دیگر یورش می برند و افرادی را اسیر و سپس در راه خدایان خود قربانی می کردند. قربانی عفت ، یعنی فحشا دادن به احترام بتان (Hierodouleia) نیز نزد اقوام مختلف رواج داشت . اهراق جرعه به عنوان قربانی همواره یکی از رسوم میخواری بوده و در تورات کنونی (خروج ۲۹:۴۱ و موارد

دیگر) و در شعر عربی و فارسی بدان اشاره شده است : شربنا و اهرقنا علی الارض جرعة فللارض من کاس الکرام نصيب اگر شراب خوری جرعة ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک در دورانهای بعد قربانی انسان منسوخ شد و اندک اندک قربانی به حیوانات منحصر گردید، ولی نمونه هایی از آن تا دورانهای نزدیک به ما وجود داشته است . اکنون که قوانین کشورها چنین چیزی را اجازه نمی دهد، گاهی در گزارشهای خبری می بینیم که در برخی روستاهای هندوستان و مناطق دیگر یک بت پرست به دور از چشم پلیس ، فرزند خود را در پای بتی قربانی کرده یا تصمیم داشته قربانی کند، ولی دیگران از این کار جلوگیری کرده اند. البته مرتکبین این جرم در عصر ما دستگیر و مجازات می شوند، ولی در گذشته های دور از آنان تقدیر می شده است . شاید فرمان آزمایشی خدای متعال به حضرت ابراهیم خلیل (ع) مبنی بر قربانی کردن فرزندش برای این بوده که معلوم شود موحدان نیز در عشق و علاقه به معبد حقیقی چیزی کم ندارند.

۳- توق

در ادیان ابتدایی توتم (Totem) قبیله عبارت است از نشانی که از قبیله حمایت می کند. آن نشان ممکن است یک گونه حیوان ، نبات یا جماد باشد. حیوانات گوناگونی میان اقوام مختلف احترام دارند و احياناً تصویر آنها را روی پرچم کشورها می بینیم . با مراجعه به تاریخ ملتها و مشاهده پرستش شیر در آفریقا، بیر در هندوستان ، عقاب و خرس و سگ آبی در آمریکای شمالی ، گاو نر در یونان و مصر، گاو ماده در هندوستان و آفریقا و اسکاندیناوی ، گاو میش در جنوب هندوستان و کانگورو در استرالیا، در می یابیم که حیوانات مذکور توتم آن اقوام بوده اند. هنوز هم مقدس شمردن کبوتر و مارت زد بسیاری از ملتها ادامه دارد. واژه (توتم) از زبان سرخ پوستان آمریکا آمده است .

۴- تابو

تابو (Taboo) عبارت است از محرمات قبیله ، مانند مقررات ازدواج و تغذیه . ممکن است قبیله ای ازدواج درون قبیله را مجاز بداند و قبیله دیگر آن را حرام بشمارد. افراد این قبیله باید برای همسریابی به سراغ قبایل دیگر بروند. واژه (تابو) از زبان قومی ابتدایی در مجمع الجزاير پولینزی آمده است .

۵- مانا

در آیینهای باستانی برخی از اشیا را دارای نیرو می دانستند و مورد توجه قرار می دادند. ممکن است سنگی ، چوبی ، درختی یا حیوانی دارای خاصیت تلقی شود و از آن حاجت بخواهند و بدان تبرک بجوینند. این اشیاء مانا (Mana) خوانده می شوند. بقایای این تصور نیز در ادیان و گرایشهای دیگر موجود است . واژه (مانا) نیز از زبان قومی ابتدایی در مجمع الجزاير پولینزی آمده است .

۶- آنیمیسم

آیین باستانی بسیاری از اقوام گذشته جان پرستی (Animism) بوده است . بر اساس این آیین همه مظاهر طبیعت روح دارند و برای بهره برداری از آنها باید به نیایش و سپاس و ستایش آنها پرداخت . پرستش زمین ، آسمان و اجرام سماوی ، آتش ، رعد، برق ، ابر، دریا، رودخانه ، طوفان ، جنگل ، گیاهان و حیوانات ، بویژه گاو ماده ، مار کبرا، همچنین پرستش توتم قبیله و روح نیاکان و بزرگان ، همراه با دلجویی از موجودات خطرناک ، مانند شیطان و جن (از ما بهتران !)، میان اقوام باستانی رواج داشته است (گرایش به عبادت جن و پناه بردن برخی افراد ندادن به آنها مورد نکوهش قرآن مجید قرار گرفته است : انعام : ۱۰۰، سباء: ۴۱، جن

: ۶). جان پرستان طبیعت را دارای شعور و انسانوار می‌دانند و به گونه‌ای با آن راز و نیاز می‌کنند و برای آن قربانی تقدیم می‌دارند، گویا طبیعت تحت تاءثیر این امور قرار می‌گیرد. بقایای این گرایش در برخی ادیان بخصوص آینه‌های هندو تا این زمان مشاهده می‌شود. برخی از بتان نماد قوای طبیعت هستند.

۷- فتیشیسم

فتیش (Fetish) واژه‌ای پرتغالی به معنای جادو است. ایمان به فتیش، یعنی احترام به یک شیء مادی که نیروی جادویی در آن نهفته است، در اقوام ابتدایی یافت می‌شود. این شیء معمولاً از سنگها و مواد معدنی است، که به عقیده آن اقوام همراه داشتن آن خوشبختی می‌آورد

۸- اساطیر

بشر هنگامی که از کشف رازهای جهان احساس ناتوانی کرد، برای توضیح پدیده‌ها به اسطوره روی آورد و از قوه خیال کمک گرفت. اساطیر ابعاد گوناگونی داشتند و از مهمترین ابعاد آنها ترویج فضایل و کمالات بود. بنابراین اساطیر هم سازنده و هم ویرانگر بودند: سازنده‌گی روح آدمی با فضایل و ویرانگری اندیشه آدمی در توضیح پدیده‌ها. همان طور که تفکر عمومیت دارد، بدل آن نیز که اسطوره باشد، در همه جوامع بشری عمومیت داشته است. نیمه اول شاهنامه فردوسی نمونه ای از اساطیر است که در آن قهرمانانی مانند رستم مطرح می‌شوند. رستم یک ابرمرد است که برای برانداختن کزیها و حاکم ساختن ارزشها می‌جنگد. از دیدگاه علمی، فلسفه و دین تکامل یافته اسطوره هستند، ولی این ادعا در مورد دین از دیدگاه دینی مردود است و اعتقاد به آن با دینداری مناقات دارد.

کتابنامه

۱. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵. ۲. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجودان، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۵. ۳. مصطفوی، علی اصغر، اسطوره قربانی، تهران: انتشارات بامداد، ۱۳۶۹. ۴. ناس، جان بی، تاریخ Macmillan : york new , religion of encyclopedia the , (ed) mirca , Elide .۵۱۹۸۶ , copany publishing :yourk new , ethics and religion of encyclopedia , (ed) james , hastings .۶. d.n , sons scribners charles sheldon : London , religions Worlds the in Worship , Geoffrey , parrinder .۷. ۱۹۷۶, press

۳- ادیان ملل گذشته

۱- مصر

مصر یکی از کشورهای بسیار معروف جهان باستان بود. این سرزمین تمدنی بزرگ و حکومتها بی مقتدر داشت. نژاد مصریان قبطی بود و واژه Egypt (که در زبانهای اروپایی برای مصر به کار می‌رود، با کلمه قبطی در ارتباط است. مصریان از مراحل مختلف ادیان ابتدایی گذر کردند و به خدایان محلی که معمولاً به شکل حیوانات اهلی و وحشی بود روی آوردند. پرستش فرعونها و خدایان اساطیری نیز معمول بود. ۱- پیدایش دین و گوناگونی آن در مصر قدیم مصریان قدیم به موجودات غیبی بسیاری معتقد

بودند و خدایانی با اسماء و صفات مختلف داشتند. هنگامی که فراوانی خدایان موجب زحمت شد، از شمار آنها کاستند و حتی در دوره کوتاهی تنها به خدای آفتاب معتقد شدند. در آن دورانها اعتقاد به الوهیت حیواناتی مانند شیر، تمساح و برخی پرندگان و جوندگان و برخی حیوانات اهلی مانند قوچ رواج یافت. پرستش گربه نیز نزد آنان بسیار اهمیت داشت. ایرانیان دوره هخامنشی در یکی از جنگهای خود با مصریان، تصویر گربه را روی سپرهای خود نقش کردند؛ از این رو، مصریان به احترام آن تصاویر از تیراندازی و شمشیرزنی خودداری کردند و در نتیجه، پیروزی نصیب ایرانیان شد. موجوداتی خیالی با سر حیوان و تن انسان، در اعتقادات ایشان وارد شد و بتهایی به این شکل ساختند و پرستیدند. هنگام مسافرت در رود نیل، برای مصنوعیت از خطر تماسحهای آدمخوار، نخست به معبد بسیار شکوهمند تمساح می‌رفتند و با پرداخت صدقه و نذری، به خیال خود تاءمین جانی می‌گرفتند. ۲-۱- اسطوره خدایان سه گانه اوزیریس، ایزیس و هورووس مصریان قدیم می‌گفتند اوزیریس (خدای کشاورزی) با خواهرش ایزیس (الله مادر) ازدواج کرد و از ایشان فرزندی به نام هورووس (خدای آفتاب) به دنیا آمد. اوزیریس به دست برادر خود به نام ست (خدای خشکسالی) کشته شد. ایزیس جسد شوهر مقتول خویش اوزیریس را با زحمت فراوان به دست آورد و آن را به مصر برگرداند و پنهان کرد. هنگامی که ست از این قضیه آگاه شد جسد را پیدا کرد و آن را به چهارده قطعه پاره ساخت و هر قطعه را در مکانی در مصر به خاک سپرد. آن مکانها به برکت پاره‌های آن جسد آباد و بارور شدند. هورووس که اکنون بزرگ شده بود، به خونخواهی پدر، با عموی خود جنگید و با آنکه یک چشم خود را از دست داد، بر عمو پیروز شد و او را اسیر کرد و نزد مادر خویش ایزیس آورد. ایزیس برادر شوهر خود را بخشدید. آنگاه هورووس قطعات جسد پدر را به یکدیگر پیوند داد و به کمک خدای حکمت او را زنده کرد. اوزیریس از آن پس، در جهان نماند و این عالم را به فرزندش هورووس سپرده به جهان زیر زمین رفت و فرمانروای مردگان شد. ۳-۱- پرستش آفتاب پرستش آفتاب در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه دارد و در مواردی از قرآن مجید (از جمله در سوره نمل، آیه ۲۶) به آن اشاره شده است. به راستی در میان تمام خدایانی که در کنار آفریدگار پرستیده می‌شدند، هیچ یک از آنها برکات بی پایان خورشید را نداشت. در مصر قدیم برای ساعات مختلف روز، خدایانی که نماینده خورشید بودند، قرار داده شد: مثلاً خدای بامداد خپر، خدای نیمروز رع و خدای شامگاهان اتون بود. همچنین سوسکی که سرگین گردن نامیده می‌شد، نماینده خورشید در روی زمین به شمار می‌رفت. مصریان قدیم آن حشره را بسیار مقدس می‌دانستند و تصویر او را در طسمات و بر سینه و پیشانی مجسمه پادشاهان ترسیم می‌کردند و از آن برکت و نیکبختی می‌خواستند. ۴-۱- پرستش فرعون پرستش پادشاهان در گذشته بسیار رواج داشت و آخرین نمونه آن در مورد امپراتور ژاپن بود که به خواست خود وی در سال ۱۹۴۶ لغو شد. هم اکنون برخی از فرمانروایان مانند پادشاه تایلند مقداری از آن سنت را حفظ کرده‌اند. فرعونهای مصر (مانند امپراتورهای ژاپن) خدایانی از نسل آفتاب به شمار می‌رفتند و پرستش آنان به این عنوان بود.

۲- بابل

بابل برای سالیان درازی مرکز تمدن و علم و فرهنگ بود و نام آن در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان بسیار آمده و قرآن مجید (در سوره بقره، آیه ۱۰۲) از آن یاد کرده است. جبر و مثلثات و بسیاری از مسائل ریاضی و علمی دیگر از تمدن بابلی به یادگار مانده است. ۱-۲- تحول و دگرگونی دیانت ابتدایی در بابل در حفاریهایی که در اماکن مختلف عراق صورت گرفته، مجسمه خدایان بی شماری از زیر خاک بیرون آمده و به موزه‌های جهان منتقل شده است. این خدایان صورت تکامل یافته آنیمیسم ابتدایی بوده‌اند. بابل نیز تحول و تکامل دین از فتیشیسم تا اعتقاد به خدایان را تجربه کرد. این سیر تقریباً چهار هزار سال طول کشید و در پایان خدایانی که نماینده ارواح ماه و خورشید و سیارات بودند، در شهرهای مختلف مورد پرستش قرار گرفتند. مردوخ در بیشتر زمانها برترین خدا بود. ۲-۲- خدای سه گانه میان خدایان بی شمار بابلیان، شش خدا معروف تر شدند که در دو دسته سه

تایی (تثیت) مورد پرستش بودند. تثیت اول از آنو (خدای آسمان)، انلیل (خدای فضا و جنگ) و ائا (خدای آب) و تثیت دوم از شمش (خدای آفتاب)، سین (خدای ماه) و ایشتار (خدای مؤنث) تشکیل شده بود. این خدایان همسرانی داشتند و در زمانی خدای مؤنث ایشتار به عنوان الهه باروری بسیار مورد توجه قرار گرفت. شوهر ایشتار تموز نامیده می‌شد. هنگام اوج تمدن بابل خدای بزرگی به نام مردوخ مطرح شد که تصویر او را همه جا رسم می‌کردند. سایر خدایان بابل زیر دست مردوخ به شمار می‌رفتند. ۲-۳- خدای آشور هنگامی که بابل به دست قوم شمالي آشور سقوط کرد، مردوخ جای خود را به خدای آشوریان به نام آسور داد و تصویر او را همه جا ترسیم کردند. بار دیگر بابلیان بر آشوریان پیروز شدند و مردوخ را به متزلت پیشین خود برگرداندند و با سقوط بابل به دست کورش، آهور مزدا جای مردوخ را گرفت

۳- یونان

یونان شبه جزیره کوچکی در جنوب شرقی اروپاست که از گذشته‌های دور مرکز هنر، فرهنگ و اندیشه بوده است. این کشور در زبانهای اروپایی (Greece) خوانده می‌شود و کلمه عربی اغريق از آنجا می‌آید. نام یونان (Ionia) گرفته شده که یکی از بخش‌های یونان است. یونانیان کشور خود را هلاس (Hellas) می‌نامند که نام افسانه‌ای نیای یونانیان است. از آنجا که بیشتر ادیان جهان با اندیشه و اسطوره رابطه‌ای تنگاتنگ دارند، باورهای دینی یونانیان در دین شناسی مهم است. ۳-۱- آین یونانیان باستان یونانیان قدیم نیز به خدایان نرینه و مادینه معتقد بودند. بزرگترین خدای ایشان زئوس بود که گاهی وی را زئوس پاتروس یعنی زئوس پدر می‌نامیدند. این خدا نزد هندوان باستان دیوس پیtar و نزد رومیان قدیم روپیتر خوانده می‌شد. مجموعه خدایان مورد پرستش ایشان معمولاً با خدایان آریایی قدیم مشترک بود. برخی خدایان یونان عبارت بودند از: آپولو (خدای آفتاب)؛ پوزیدن (خدای دریا)؛ هستیا (خدای مؤنث و مادر خانواده)؛ دمیتر (خدای مؤنث، مادر کشاورزی و غلات)؛ هرمس (خدای حکمت)؛ آرس (خدای جنگ). ۳-۲- اساطیر بشر با قدرت تخیل و تلاش همه جانبه، در طی قرون و اعصار گذشته سعی کرده است تا خود را از سرگردانی برهاند و به همین منظور نخست اساطیر را پدید آورده تا به تصور خود برای سؤالات خویش پاسخی بیاید. فلسفه، ادبیات و برخی ادیان زاییده اساطیرند و اساطیر در سراسر زندگی فکری انسانها نقش دارند. مثلاً در کشور ما، اساطیر شاهنامه در ذهن مردم وجود دارد و پیوسته مردم از خواندن آنها لذت می‌برند. یونانیان نیز خدایان اسطوره‌ای خود را می‌پرستیدند و برای آنها قربانی می‌کردند. نام برخی از این خدایان در بالا آمد و تهیه کردن فهرستی از خدایان اسطوره‌ای آنان یا سایر ملل باستانی کاری دشوار است. یونانیان مردمی هوشمند و کنگکاو بودند و از آنجا که به علم دسترسی نداشتند، با خلق اساطیر ذهن جستجو گر خود را آرام می‌کردند؛ همان طور که به جای پرستش آفریدگار آسمان و زمین، به بتهای گوناگون روی می‌آورden. همین قوم از اساطیر به فلسفه پرداختند و پرچمدار دانش در عصر خود شدند، در حالی که موقوفیت اقوام دیگر در این راه چشمگیر نبود. ۳-۳- پیدایش فلسفه حدود پنج قرن پیش از میلاد، فیلسوفان بزرگی در یونان پیدا شدند و افکار تازه‌ای مطرح کردند. معروفترین آن فیلسوفان سقراط و شاگردش افلاطون و شاگرد این فیلسوف ارسطو بودند. اندیشه‌های ارسطو قریب دو هزار سال در مجتمع علمی اروپا و جهان اسلام رواج داشت و کمتر کسی به خود اجازه می‌داد آنها را نقد کند. با آنکه فلسفه یونان و اندیشه‌های ارسطو عظمت پیشین خود را از دست داده است، هنوز هم دانشمندان هنگام طرح مسائل فکری از اشاره به سابقه آن در یونان و آثار افلاطون و ارسطو گزیری ندارند. فیلسوفان یونان برای اندیشه‌های خود از اساطیر بهره زیادی برده اند و هم اکنون مجموعه آثار افلاطون از نام خدایان گوناگون انباشته است. آنان به بسیاری از سروده‌های حماسی قدیم که صفات ناپسند را به خدایان نسبت می‌دادند، اعتراض داشتند. اندیشه‌های افلاطون در مورد خداشناسی موجب گردید که او را افلاطون الهی (DivinePlato) بنامند. ارسطو محرک اول را مطرح کرد که به عقیده فیلسوفان موحد به خدای ادیان توحیدی نزدیک است. ۴-

۳- عقاید عامه در همین دوره فکر توده مردم نیز تحول یافت و آنان معتقد شدند که خدای زئوس بالای کوه المپ نشسته است و سایر خدایان گردآگرد او هستند. ایشان به حیات پس از مرگ عقیده نداشتند، ولی برای سعادت دنیوی ، بتها ی را می پرستیدند. این بتها مظهر خدایان و قهرمانان اساطیری بودند و کاهنانی داشتند.

۴- روم

یکی از کشورهای بسیار باشکوه و قدرتمند جهان باستان روم بود که بخش مهمی از اروپا، ترکیه و شام را شامل می شد. رومیان از گذشته های دور تاکنون در معماری ، نقاشی ، مجسمه سازی ، ادبیات و فنون کشور داری سر آمد بودند. رومیان سه قرن پس از میلاد مسیح (ع) به مسیحیت گرویدند و برای ترویج آن ، از تمدن باستانی خود بسیار سود جستند. ۱-۴- آین رومیان قدیم رومیان قدیم آیینی ساده و ابتدایی داشتند. همه رومیان خدای دیانا را که معبدش در کوههای نزدیک رم بود، می پرستیدند و هنگام جشنهای سالیانه به معبد او روی می آوردن. یکی از اعمال دینی آنان صرف خوراک مقدسی بود که با آتش مقدس پخته می شد و خدای آتش در آن سهم داشت . تهیه این غذا و صرف آن طبق آیینهای معینی بود که شرح آن به طول می انجامد (اصولاً استفاده از خوراک در ادیان معمول بوده و عشایربانی در مسیحیت باقیمانده آن است). ۲-۴- نوما آیین نوما (Numen) یعنی روح ، برای هر چیز از انسان و حیوانات و جانوران و جمادات و مظاهر طبیعت ، روحی می شناخت . بعضی از این ارواح نیکوکار و برخی بدکار بودند. این ارواح که بعدا جنبه الوهیت پیدا کردند، طبیعتی مبهم و نامشخص داشتند. رومیان در دوره های بعد برای آنها شخصیت قائل شدند و درباره آنها اساطیری ساختند. ۳-۴- خدایان رومی رومیان نیز خدایان بی شماری داشتند که نام برخی از آنها از این قرار است : ژوپیتر، جانوس ، مارس ، وستا، نپتون ، ولکان ، ونوس ، آپولو، میزرا، هرکول . ۴-۴- ژوپیتر ژوپیتر معادل زئوس یونانیان و به معنای زئوس پدر است . وی خدای نور و رعد و برق و صاعقه بود. روزهایی که ماه به شکل بدر می شد، به پرستش او اختصاص داشت . ۵-۴- مراسم دینی مراسم دینی رومیان عبارت بود از پرستش امپراطور و تقدیم قربانی و برگزاری جشنها ی برای خدایان .

کتابنامه

اشاره

۱. مصطفوی ، علی اصغر، اسطوره قربانی ، تهران : انتشارات بامداد، ۱۳۶۹. ۲. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران :
- انتشارات سروش ، ۱۳۷۵. ۳. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰. ۴. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵. ۵. ژیران ، ف .، فرهنگ اساطیر یونان ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران : ۱۳۷۵. ۶. شی یرا، ادوارد، الواح بابل ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۷۵. ۷. مک کال ، هنریتا، اسطوره های بین النهرينی ، ترجمه عباس مخبر، تهران : نشر مرکز ، ۱۳۷۳.
۸. دوکولا-نر، فوستل ، تمدن قدیم ، ترجمه نصرالله فلسفی ، تهران : ۱۳۰۹. ۹. فاطمی ، سعید، اساطیر یونان ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران : ۱۳۷۵

۴- هندوستان

مقدمه

حدود ۳۵۰۰ سال پیش قومی که خود را آریا (Arya) یعنی نجیب و شریف می‌خواندند، از آسیای مرکزی به اطراف رود سند (در جنوب پاکستان کنونی) مهاجرت کردند و با پیشوایی به سوی مشرق، سرزمینی را که بعداً هندوستان نامیده شد، در معرض تاخت و تاز خود قرار دادند. در همان روزگار دسته‌ای دیگر از قوم آریا به سرزمینی مهاجرت کردند که پس از آن ایران نام گرفت. دسته‌های دیگری از قوم آریا در اروپا منتشر شدند. اگر چه درباره زبان اصلی اقوام آریایی چیزی نمی‌دانیم، اما زبانهای پس از مهاجرت آنان که زبانهای هند و اروپایی نامیده می‌شود، با یکدیگر قربت دارند. زبان قوم آریایی هندوستان سانسکریت (skrita-Sam) یعنی خوش ترکیب خوانده می‌شود که با زبان اوستایی همچنین پارسی باستان و زبانهای اروپایی خویشاوندی دارد و این قربت کمک زیادی به دانش زبان شناسی کرده است. مثلاً حرف (ه-) در برخی از واژه‌های پارسی در برابر حرف (س) در سانسکریت قرار دارد: مانند واژه (هند) در برابر (سنند) (Sindhu) و مانند (هومه)، گیاه مقدس زرتشیان که معادل (سوما) (Soma)، گیاه مقدس هندوان است.

۱- هندوئیسم

اشارة

آین هندو در قدیم دین برهما بی خوانده می‌شد که به برهما، خدای هندوان اشاره می‌کرد. هندوئیسم شکل تکامل یافته آنیمیسم است و به همین دلیل بنیانگذار آن شناخته شده نیست. این آین گونه‌ای فرهنگ، آداب و سنت اجتماعی است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در تمدن و حیات فردی و جمعی مردم هندوستان نقش بزرگی داشته است.

۱-۱- مردم هند پیش از هجوم آریاییها

پیش از مهاجرت آریاییها به ایران و هند، مردم این سرزمینها قومی کوتاه قامت و سیاه چرده بودند که فرهنگ و دین و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمدن آنان در سطح تمدن بین النهرين بود. این قوم در ایران تقریباً به طور کامل از میان رفتند، ولی در هندوستان به طرف جنوب آن کشور رانده شدند و اکنون به نام قوم دراویدی (Dravidians) شناخته می‌شوند و گروه بزرگی از اینها به نام نجسها (Untouchables) معروفند که درباره ایشان سخن خواهیم گفت. حفاریهای باستان‌شناسان در منطقه‌ای به نام مو亨جو‌دارو (Daro-Mohenjo) در کرانه رود سند (پاکستان)، آثار عظیمی از تمدن آنان را نشان داده است. از این کشفیات بر می‌آید که برخی از خدایان آین هندو قبل از ورود آریاییان در هندوستان وجود داشته‌اند.

۱-۲- اصول دین هندو

اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتابهای باستانی و سنتهای دینی برهمنان و پرستش خدایانی که به ظهور آنها در دوره‌های قدیم عقیده دارند. اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده، مخصوصاً گاو از اصول آن دین است. لفظ (ام) (Om) به معنای آمین برای هندوان بسیار تقدس دارد و از سویی اسم اعظم الهی به شمار می‌رود و از این نظر به اسم اعظم یهوه در دین یهود شباهت دارد.

۱-۳- خدایان و دایی

هندوان به عده بی شماری از خدایان آسمانی و زمینی با اسماء و صفات عجیب و غریب معتقدند و به آنها کرنش می کنند و برای هر یک بتخانه های با شکوهی می سازند. این خدایان با هم خویشاوندی سببی و نسبی دارند و ویژگیهای جسمی و روحی هر یک به تفصیل و با ذکر جزئیات در کتب مقدس و فرهنگ دینی هندوان آمده است. اعتقاد به جلوه گری خدایان به شکل انسان و حیوان در ادوار مختلف، نیز بسیار جلب نظر می کند دسته بنده خدایان در ارتباط با طبقات اجتماعی نیز معهود است. برخی از معروف ترین خدایان هندو عبارتند از: اگنی (Agni) یعنی آتش؛ وارونا (Varuna) یعنی آسمان؛ ایشور (Isvara) یعنی قادر (Yama) یعنی متعال؛ رو درا (Rudra) یعنی وحشتناک؛ راما (Rama) یعنی دلپذیر؛ کریشنا (Krishna) یعنی آبی پر رنگ؛ یاما (Yama) یعنی ارباب ران معادل جم در آیین زردهشت) که خدای حاکم بر ارواح مردگان است. اشوین (Asvin) یعنی اسب سوار عنوان دو تن از فرشتگان آیین هندو است. هندوان معتقدند که این پژشکان آسمانی برای انسان تندرنستی، نیکبختی و دارایی به ارمغان می آورند. پرستندگان بت مؤث زشت و بد ترکیب کالی (Kali) به معنای سیاه معتقدند هدایای ویژه این بت را باید از طریق راهزنی به دست آورد و تقدیم بتخانه کرد. البته باید توجه داشت که معمولاً بتان را بسیار زیبا می سازند تا آنجا که بت در شعر فارسی کنایه از محبوب زیبا است.

۴- کتابهای مقدس

ادعیه و آینهای هندوان در مجموعه ای به نام وداها (Vedas) به معنای دانش، به زبان سانسکریت گرد آمده است و به آن شروتوی (Sruti) یعنی وحی و الهام و علوم مقدس موروثی لقب می دهند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را بین ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ق.م. می دانند، و بر این اساس سالهای ۱۵۰۰ - ۸۰۰ ق.م. را دوره ودایی می خوانند. چهار ودا وجود دارد، به این شرح: ۱. ریگ ودا (veda-Rig) یعنی ودای ستایش؛ ۲. یجور ودا (veda-Yajur) یعنی ودای قربانی؛ ۳. سام ودا (veda-Sama) یعنی ودای سرودها؛ ۴. اتهرو ودا (veda-Atharva) یعنی ودای اتهروان (نام نویسنده این ودا). در زمانهای بعد بر همنان شرح و تفسیرهایی بر بودها نوشته شد؛ از این رو هر یک از بودها دارای دو بخش است: نخست: منترها (Mantaras) که عبارت است از متن اورادی در ستایش آتش، خورشید و سایر مظاهر طبیعت و دعاها یی برای فراخی روزی، باروری، بخشایش گناهان و غیره. دوم: بر اهمناها (Brahmanas) که مناسبهای آن اوراد را تعیین می کند. پژوهشگران سالهای ۸۰۰ ق.م. تا ۵۰۰ ق.م. را دوره بر همنی می نامند. کتابهای دینی، فلسفی، عرفانی و ادبی بی شماری در میراث فرهنگی هندوستان وجود دارد که به زبانهای مختلف ترجمه شده و از جمله آنها معروف کلیله و دمنه است که در سانسکریت پنچاتنتر (tantra-Panca) یعنی پنج بخش خوانده می شود. کتابهای مهابهاراتا (bharata-Maha) و رامایانا (Ramayana) با محتوای اساطیری رزمی و بزمی از احترام ویژه ای برخوردارند. کتب دینی و ادبی یاد شده به همه زبانهای زنده جهان (و از جمله فارسی) ترجمه شده اند. کتاب بسیار معروف و جذاب بهگود گیتا (gita-Bhagavad) یعنی سرود (خدای) مجید در بخشی از مهابهاراتاست که مستقلانه مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب گاهی به تخفیف گیتا نامیده می شود، در باب اخلاص (Bhakti) سخن می گوید و در اهمیت کتاب یاد شده همین بس که به طور مکرر به هر یک از زبانهای زنده جهان ترجمه شده و دست کم شش ترجمه فارسی از آن موجود است. این کتاب گاهی به تخفیف گیتا نامیده می شود، در باب اخلاص (Bhakti) سخن می گوید و در اهمیت کتاب یاد شده همین بس که به طور مکرر به هر یک از زبانهای زنده جهان ترجمه شده و دست کم شش ترجمه فارسی از آن موجود است. این کتاب گاهی به تخفیف گیتا نامیده می شود، در باب اخلاص سخن می گوید و در اهمیت کتاب یاد شده همین بس که به طور مکرر به هر یک از زبانهای زنده جهان ترجمه شده و دست کم شش ترجمه فارسی از آن موجود است. این رساله مکالمات کریشنا با شاهزاده ای به نام آرجونا (Arjuna) یعنی روشن را در بر دارد. رساله یاد شده ظاهرا در قرن اول میلادی در روزنامه بزرگ مهابهاراتا گنجانیده شده است و نزد هندوان از هر کتاب دینی و عقلی دیگر محبوبتر و

محترمتر به شمار می‌رود. نظم آن کتاب یک دست نیست، ولی نیروی ذوق و شوقی که در طی کلمات آن نوشته اعجاب انگیز وجود دارد، هزاران تن را دلباخته و فریغته خود ساخته است. راز موفقیت گیتا در این است که می‌کوشد اثبات کند راه حقیقی نجات و رستگاری در طریقه اخلاقی قرار دارد و برای بیان این امر از داستانی کمک می‌گیرد. آرجونا سوار بر ارباب سلطنتی برای جنگیدن با عموزادگان خود به سوی میدان می‌رود و راننده اربابه که خدای پهلوانی یعنی کریشنا است و در کنار او نشسته است، وی را به رزم و نبرد تشویق می‌کند. شاهزاده دل به جنگ با خویشاوندان خود نمی‌دهد. در حالی که سرداران سپاه خصم یعنی عموزادگان او در شیپور جنگ می‌دمند، به راننده فرمان می‌دهد که اربابه او را در وسط رزمگاه در محلی قرار دهد که بتواند کوشش و رزم آوری هر دو سپاه را به درستی مشاهده کند، ولی همین که خویشان و عموزادگان و بزرگان قوم را در حال پیکار و خونریزی می‌بیند، دل او از پشمیانی و اندوه لبریز می‌گردد. وی درد و رنج خود را با کریشنا راننده اربابه در میان می‌گذارد و از گرانی اندوه، تیر و کمان را از دست بر زمین می‌افکند. کریشنا او را بر این کم دلی سرزنش می‌کند و دوباره وی را بر جنگ و نبرد بر می‌انگیزاند. در این هنگام بین آن دو یک سلسله مکالمات رد و بدل می‌شود. در مرحله اول کریشنا او را به انجام وظایفی که در برابر صنف و طبقه خود دارد متوجه می‌سازد و به او خاطر نشان می‌کند که انجام فرائض اجتماعی بر هر کاری مقدم است و نتایج و عواقب آن هر چه باشد، باید آنها را به عمل آورد و نباید پاداش و سزاگی توقع داشت. ارجونا وظیفه خود را به یاد می‌آورد که باید به عنوان یک شاهزاده از افراد طبقه کشاتریا جنگجویی و رزم آوری پیشه کند. آنگاه وی پای به میدان نبرد می‌گذارد و اعتراف می‌کند که تهاون و سستی در انجام این واجب صنفی و فریضه مذهبی گناهی بزرگ است. از سوی دیگر اگر به جنگ پردازد و کشته شود روان او رستگاری یافته، به آسمان صعود خواهد کرد، و اگر پیروز گردد، بر تخت پادشاهی خواهد نشست. علاوه بر این میدان جنگ جای تاءسف و غم خوردن برای کشتگان و قربانیان نبرد نیست، زیرا اگر چه جسم آنان هلاک می‌شود، ولی روحشان جاویدان؛ باقی و برقرار است. در یکی از قطعات گیتا سخنان زیر آمده که تعالیم او پانیشادها را در مساهله وحدت الوهیت بیان می‌کند و از این نظر قابل توجه است. کریشنا می‌گوید: من برهما هستم، همان خدای واحد ازلی... قربانی منم، دعا و نماز منم. طعام خیرات مردگان منم. این جهان بی پایان منم. پدر و مادر و نیاکان و نگاهبانان و منتهای معرفت همه منم. آنچه در زلالی آب و روشنایی آفتاب تصفیه می‌شود، آن کلمه (ام) منم. و منم کتابهای ریگ ودا، سام ودا، یجور ودا، طریقت، شریعت، مربی، خداوندگار و قاضی، شاهد، صومعه و پناهگاه، دوست و دشمن، سرچشمه حیات و دریای زندگانی. هر آنچه بر می‌آید و هر آنچه فرو می‌رود، بذر و بزرگ و فضول و درو همه منم. مرگ منم و زندگانی منم. ای ارجونا، حیات این جهان که می‌بینی، و حیات آن جهان که نمی‌بینی، همه منم و بس...

۵-۱- فرهنگ و قریب و دای

حدود قرن ۶ ق.م. در اوج اقتدار روحانیان هندو، که برهمن (Brahmana) نامیده می‌شوند، نظام طبقاتی شدیدی پذیرفته شد که مدت ۲۵۰۰ سال سایه سهمگین خود را بر کشور پهناور هندوستان افکنده بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعی را کاشت (Caste) می‌خوانند که واژه ای پرتغالی و به معنای نژاد است. در این نظام چهار کاشت اصلی وجود داشت: ۱. برهمان (Brahmanas)، طبقه روحانیون؛ ۲. کشاتریها (Kshatrias)، طبقه شاهان، شاهزادگان و جنگاوران؛ ۳. ویشیها (Vaisyas)، طبقه بازرگان و دهقانان؛ ۴. شودراها (Sudras). معاشرت افراد یک طبقه دیگر شرعاً و عرفاً منوع بود، به خصوص طبقه اخیر که هر گونه تماس، حتی نگاه کردن افراد طبقات بالا به این گروه، گناه کبیره شمرده می‌شد. فروتن از این چهار طبقه، گروهی از بومیان غیرآریایی هندوستان بودند که نجسها (Untouchables) نامیده می‌شدند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در محله های آن طبقات چهارگانه تردد کنند و هر گاه از باب ضرورت برای حمل زباله و

کناسی به اماکن آنان می‌رفتند، موظف بودند با صدای بلند حضور خود را اعلام کنند که مبادا نگاه افراد طبقات بالا به این گروه بیفتند. در این صورت، بیننده باید با غسل خود را ظاهر کند داد و ستد نیز از راه دور، با گذاشتن پول در مکانی و تقاضای متعاق با فریاد و اختفای کامل انجام می‌گرفت ... گوش دادن به تلاوت کتابهای مقدس نیز بر آنان حرام بود و اگر فردی از ایشان در این مورد استراق سمع می‌کرد، برای مجازات، سرب مذاب در گوش او می‌ریختند. عجیب‌تر اینکه افراد طبقه نجسها به این وضع خو گرفته، آن را حق می‌پنداشتند و باور داشتند که این تیره بختی زاییده بدکرداری آنان در زندگانی پیشین است که از طریق تناسخ آن را دریافت کرده‌اند. هر گونه اقدامی برای کم کردن فاصله طبقات چهارگانه (و حدود ۲۰۰۰ طبقه فرعی که به تدریج در ضمن آن چهار طبقه پدید آمده) و دفاع از نجسها، خلاف شرع و غیرمقبول بود. البته این سنت اجتماعی در سال ۱۹۵۵ رسم‌لغو شد و تنها جلوه‌هایی از آن باقی است. رود خروشان و پر برکت گنگ (Ganga) به معنای تندرو که در بخش بزرگی از هندوستان جریان دارد، از تقدس بالایی برخوردار است و غسل کردن در آن، به خصوص در شهر بنارس (Benares)، عبادتی مهم شمرده می‌شود. نیلوفر (Padma) نیز بسیار مقدس است. قربانی و بویژه قربانی اسب (medha - Asva) که قبلاً به عنوان یک عمل عبادی میان آنان معمول بود، بعداً به منظور برآورده شدن حاجات انجام می‌گرفت. اهیمسا (A - hinsa) به معنای پرهیز از آزار جانداران اصل مهمی است که در زمانهای بعد، تحت تعالیم مهاویرا مورد توجه قرار گرفت و تاکنون به شدت رعایت می‌شود. این آموزه خوردن گوشت حیوانات را عملی غیر اخلاقی می‌داند و این مسأله اثر عجیبی بر شیوه زندگی هندوان باقی گذاشته است. هندوان جسد مردگان خود را می‌سوزانند و خاکستر آن را بر روی گنگ بر باد می‌دهند. قبل از سنت مذهبی این بود، که هنگام سوزاندن جسد مرد متوفی، همسر وی نیز به نشانه وفاداری میان توده‌های هیزم می‌خوابید و همراه شوهر می‌سوخت و برای تشویق زنان به این امر به وی لقب سنتی (Sati) به معنای بانوی وفادار و بافضلیت عطا می‌شد. (این واژه سانسکریت در فارسی و عربی برای تجلیل از بانوان بسیار برجسته به کار می‌رود). اگر احیاناً زنی تاب و تحمل این فداکاری را در خود نمی‌یافتد پس از مرگ شوهر موی سر خود را می‌تراشید و جلای وطن می‌کرد. زنده سوزاندن زوجه را انگلیسیها پس از استعمار هندوستان در سال ۱۸۲۹ م. منوع کردنده و از این منع کمتر تخلف شده است. صائب تبریزی در اشاره به این سنت می‌گوید: چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست

۶-۱- فلسفه اوپانیشادها

در دوره برهمنی (سالهای ۸۰۰ ق.م. تا ۵۰۰ ق.م.) آین قربانی به افراط گرایید و با توسعه آن مسائل عمیق دینی به فراموشی سپرده شد. قربانی اسب و چیزهای دیگر آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد آورد و خزانه پادشاه را تهی کرد. از این رو، برهمنان چاره کار را در اصلاح دین دیدند و بدین منظور براهمناها را پدید آوردنده که مشتمل بر دو بخش است: الف) آرنياکاها (Aranyakas) یعنی جنگل نامه، مشتمل بر مسائل مورد نیاز اهل ریاضت؛ ب) اوپانیشادها (Upanishads) به معنای نزدیک نشستن، کنایه از آموختن اسرار دین. اوپانیشادها شهرت زیادی پیدا کرد. این کتاب را برای نخستین بار شاهزاده دانشمند، هنرمند و عارف، داراشکوه عرفان اسلامی و هندویی، در ۱۰۶۷ ه.ق. به زبان فارسی ترجمه کرد و آن را سراکبر نامید. (نخستین آشنایی غریبان با اوپانیشاد از طریق همین ترجمه بود). اوپانیشاد به نام و دانتا (Vedanta) به معنای پایان و دaha نیز خوانده می‌شود. این کتاب بطون و دaha را می‌شکافد و توجه مردم را از آداب و رسوم ظاهری به اسرار درونی و مفاهیم باطنی جلب می‌کند. کتاب یاد شده شهرت جهانی دارد، تا آنجا که برخی مطالب توحیدی آن در المیزان نوشته علامه طباطبائی آمده است. (۱)

۷-۱- خدایان سه گانه

آریاییان هندوستان مانند سایر مشرکان به خدای حقیقی جهان نیز معتقد بودند و او را برهم (Brahman) به معنای قائم بالذات و ازلی و ابدی می‌نامیدند. آنان در آغاز بـت و بتخانه نداشتند و مراسم عبادی خویش را در فضای باز می‌دادند و به خدایانی مذکور که معمولاً نماد اجرام آسمانی بودند، عقیده داشتند. در دورانهای بعد بتهایی بـی شمار و بتخانه هایی باشکوه و گوناگون ساختند و خدایانی مانند الهه مادر، الهه زمین، مار کبرا و غیره را به مجموعه خدایان خود می‌افروزند. خدایان تثلیث هندو (Trimurti) عبارتند از: ۱. برهم (Brahman)، خدای ایجاد کننده (که قبل اشاره شد)؛ ۲. شیوا (Siva) خدای فانی کننده که مجسمه چهار دست و در حال رقص او فراوان است. رقص شیوا نقش او را در ایجاد و انهاـم نشان می‌دهد؛ ۳. ویشنو (Vishnu) خدای حفظ کننده. جلوه های دهگانه این خدا برای مردم در طول تاریخ عبارت است از: ماهی، لاک پشت، گراز، موجود نیمه آدم و نیمه شیر، کوتوله، راما (Rama)ی تبر به دست، راما، کریشنا (Krishna)، بودا (Buddha) و کلکی (Kalki). آین هندو فرقه های بـی شماری دارد که با یکدیگر در صلح و صفا به سر می‌برند. پیروان هر یک از این فرقه ها بر جنبه خاصی از دین تاءـکید می‌کنند و معمولاً به یکی از خدایان روی می‌آورند. طرفداران هر یک از شیوا و ویشنو جمعیت بزرگی را تشکیل می‌دهند. شیواپرستان عورت شیوا را نیز می‌پرستند و آن را لینگا (Linga) می‌نامند. مجسمه های لینگا و معابد آن نیز فراوان است. از جمله ۱۲ بتخانه بزرگ و باشکوه که به افتخار لینگا و برای پرستش آن بنا کرده بودند، معبد سومنات (Somanatba) است. ثروت هنگفت و خیال انگیز آن بتخانه که چهارده گنبد طلا داشت، سلطان محمود غزنوی را تحریک کرد تا به سال ۴۱۶ هجری قمری به سوی آن لشکر کشد و خزانه انباسته از زر و سیم و گوهرهای گرانبهای آن را که طی قرنها گرد آمده بود، تاراج کند. هندوان حمله های سابق وی به بتخانه های دیگر را به علت خشم گرفتن بت معبد سومنات به آن معبد توجیه می‌کردند. سلطان محمود با سپاهی انبوه به عنوان بت شکنی به سومنات حمله کرد و پس از کشتن گروهی بـی شمار از هندوان، گرزگران خود را بر فرق مجسمه لینگا کوبید. وی برای نشان دادن فتح نمایان خود قطعه ای از آن را به مکه معظمه و بغداد و بلاد اسلامی دیگر فرستاد. (۳) افرادی از شیواپرستان، به نام لینگاوات (vat - Linga) یعنی حاملان لینگا، که مسلکشان در قرن دوازدهم میلادی پایه گذاری شده است، پیوسته مجسمه ای از لینگا را که داخل کیف کوچکی است به گردن آویخته دارند. چیزهایی شگفت آوری مانند قربانی انسان و نوشیدن شراب در کاسه سر مردگان به برخی از فرقه های شیوایی نسبت داده می‌شود. فرقه های شکتی (Sakti) به معنای نیرو، معتقدند قوه الهی در جنس لطیف قرار دارد. از اینجاست که در معابد شکتی زنانی جوان می‌رقصند. برخی از این فرقه ها رقصهای وحشیانه، آوازهای گوش خراش و حرکات جنون آمیز را برای تکامل روحی لازم می‌دانند.

۸-۱- نظریه تناسخ و تصور کارما

بر اساس قانون کارما (Karman) به معنای کردار، آدمی نتیجه اعمال خود را در دوره های بازگشت مجدد خود در این جهان می‌بیند. کسانی که کار نیک انجام داده اند، در مرحله بعد زندگی مرfe و خوشی دارند و آنان که کار بد می‌کنند، در بازگشت با بینوایی و بدبختی دست به گریبان خواهند بود و چه بسا به شکل حیوان بازگشت کنند. به عقیده برخی تناسخیان، بازگشت انسانها ممکن است به یکی از چهار صورت زیر باشد که تصادفاً به ترتیب الفبا از جمادات تا انسانها را شامل می‌شود: ۱. رـسخ، یعنی حلول شخص متوفی در جمادات؛ ۲. فـسخ، یعنی حلول شخص متوفی در نباتات؛ ۳. مـسخ، یعنی حلول شخص متوفی در حیوانات؛ ۴. نـسخ، یعنی حلول شخص متوفی در انسانها (tnasخ). سمسارا (Samsara) به معنای تناسخ در بسیاری از ادیان و مذاهب جهان (حتی نزد برخی فرقه های انحرافی جهان اسلام) با عنوانین گوناگون وجود داشته و دارد، (۴) اما این عقیده در آین هندو از اهمیت بیشتری برخوردار است. هندوان معتقدند آدمی همواره در گردونه تناسخ و تولد های مکرر در جهان پر رنج گرفتار است.

تنها راه رهایی انسان از گردونه تناسخ و تولد های مکرر در جهان پر درد و بلا پیوستن به نیروانا (Nirvana) است . این کلمه در لغت به خاموشی و آرامش و در اصطلاح به (فنای فی الله) دلالت می کند. نیروانا مورد توجه بوداییان واقع شده است .

۹-۱- فلسفه وحدت وجود حکیمان و دانشمندان هندو می گویند خدایان بی شمار آن دین همه مظاهر یک خدای واحد و بزرگند و تمام موجودات بخشیده ای از کالبد عظیم الوهیت به شمار می روند. از دیدگاه آنان این جهان و همه اجزای آن در حقیقت خیالی بیش نیست . این خیال را مایا (Maya) یعنی فریب و وهم ، می نامند. به عقیده آنان تمام این صورتهای وهمی سرانجام نابود می شوند و تنها بر هما که ثابت و پایدار است ، باقی می ماند.

در قرون اخیر عرفان هندویی غربیان را مسحور کرده است ، همان طور که عرفان اسلامی نیز در جلب کردن غریبان به اسلام سهم زیادی دارد. قوانین اخلاقی ، تصوف و اندیشه های لطیف آیین هندو از روزگار کهن جذایت داشته است و تاءثیر تفکرات هندو بر اهل تصوف در مسیحیت و اسلام دیده می شود. اصول ایمان هندوان چهار چیز است : ۱. الوهیت روح ؛ ۲. وحدت موجودات ؛ ۳. وحدت خدایان ؛ ۴. وحدت مذاهب و ادیان . آیین هندو با خود محوری میانه ای ندارد و یک هندو می تواند علاوه بر آیین خود به هر یک از ادیان جهان بگردد. با این وصف ، شدیدترین تعصبهای را می توان میان هندوان یافت . کافی است به یاد بیاوریم که مهاتما گاندی به سبب اعتقاد به برابری هندوان و مسلمانان ، مورد دشمنی گروهی از هندوان قرار گرفت و یکی از ایشان او را با گلوله کشت . ملی گرایی هندویی در دوره های اخیر بسیار شدت یافته است و یکی از تازه ترین و خشن ترین مظاهر آن تخریب مسجد بابری و کشته شدن تعداد بی شماری از مسلمانان و هندوان در این حادثه بود. مستمسک آنان در ارتکاب این عمل این بود که مکان مسجد بابری زادگاه بت راما بوده است . آنان با این سخن ادعا می کنند که ویشنو (یکی از خدایان تثلیث هندو) در آنجا به شکل بت راما جلوه کرده و به همین دلیل ، هندوان در آن مکان بتخانه ای ساخته بوده اند که به مسجد تبدیل شده است . آنان به همین بهانه بتهای خود را بر ویرانه های مسجد نصب کردند و آنها را پرستیدند. هندوان تصمیم دارند ساختمان بتخانه را در فرصت مناسب آغاز کنند. ۱-۱۰- فلسفه یوگی یا روش جوکیان به عقیده هندوان ، دستیابی به حقیقت یا اتحاد با خدای توانا از طریق یوگا (Yoga) یعنی یوغ نهادن حاصل می شود. یوگا به ریاضتهای سخت و طاقت فرسا دلالت می کند و معمولاً با نشستن آرام و پیوسته به شکل چهار زانو و همراه با تأمل انجام می گیرد، اما شیوه هایی دیگر نیز معمول است ، مانند ایستادن ، وارونه ایستادن ، خم شدن و آویختن دستها و زیستن بر روی تختی که در سراسر آن میخهای تیزی سر بر آورده است . این عملیات چه بسا برای دهها سال ادامه یابد و با مشقتها مانند در پیش رو نهادن آب و تشنه به سر بردن همراه باشد.(۵) با آنکه هدف از ریاضت وصول به حقیقت است ، گاهی کشف و کراماتی را پدید می آورد. یوگی (Yogin) معمولاً آن امور را مانع کمال خود می داند و بسیار می شود که به آن خوارق عادت ابداً توجهی نکند و از اظهار آن روی بگرداند. حبس دم به گونه ای است که بر اثر تمرینهای سخت تنفس کاهش می یابد و یوگی در طول سال به چند نفس بسنده می کند. همچنین ضربان نبض و سایر کارهای بدن را می توان با یوگا در اختیار گرفت . در همه این حالات بدن شیوه های نوی را بروز گزیند و زنده می ماند. چه بسا یک یوگی را به مدت شش ماه دفن کنند و پس از این مدت قبر او را بشکافند و او را بیرون آورند و وی با یک بار تنفس زندگی را از سر گیرد. تواناییهای دیگری نیز برای برخی از آنان میسر می گردد، مانند رهایی از جاذبه زمین ، متوقف کردن قطار، به جوش آوردن آب با یک نگاه وغیره . (۶) دانشمندان مغرب زمین به تکرار، آزمایشها علمی گوناگونی روی یوگیان انجام داده و واقعی بودن این حالات را به اثبات رسانده اند. از جمله یک هیئت علمی فرانسوی به رهبری دکتر بروس (Brosse) در ۱۹۳۶ تحقیقات و آزمایشها در باب یوگیان انجام داد و دستاوردهای خود را منتشر کرد.(۷)

اشاره

آین هندو مانند درخت کهن‌سالی است که شاخه‌های نسبتاً جوان خود را در سرزمینهای بزرگی گسترده است. برخی از این شاخه‌ها در اوج اقتدار بر همنان و به عنوان اعتراض به سخت گیریهای آنان پدید آمده است. از جمله شاخه‌های هندوئیسم آین جین (Jaina) به معنای پیروز است که پنج قرن قبل از میلاد پایه گذاری شد.

۱-۲- سرگذشت مهاویرا

به اعتقاد جینها بنیان‌گذار این آین مهاویرا (vira - Maha) یعنی بزرگ قهرمان، نامیده می‌شود که بیست و سه پیشوای هزاران سال قبل از وی برخاسته اند و او بیست و چهارمین پیشوایست. مهاویرا در قرن ششم قبل از میلاد در یک خانواده اشرافی هندوستان متولد شد. وی در سی سالگی دنیا را ترک کرد و پس از ریاضتهای طولانی به حقیقت دست یافت. او پس از گستردن آین خود به سال ۵۲۶ ق.م. قالب تهی کرد و به نیروانا پیوست.

۲-۲- فلسفه و اخلاقیات

شگفت آورترین سنت این قوم این است که پوشیدن لباس را حرام می‌دانند و معتقد‌نند معاویرا در حال ریاضت و ترک تعلقات نفسانی، پس از مشاهده تعلق خاطر خود به حیا، همه لباسهای خود را بیرون آورد و تا آخر عمر بر هنر به سر برد. در حدود سال ۷۹ ق.م. میان پیروان این مذهب در مورد حدود بر هنگی اختلاف و دو دستگی پدید آمد: فرقه آسمان جامگاهان (- amhbra) هیچ لباسی را نپذیرفتند، در حالی که فرقه سفید جامگان (Svetambara) گفتند استفاده از اندکی پارچه جایز است. گاندی رهبر انقلاب هندوستان تحت تأثیر این آین لباسهای دوخته ایام جوانی را کنار نهاد و تنها از مقداری پارچه سفید استفاده می‌کرد. ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن که در زمان حیات تأثیر آن مذهب از طریق خود کشی به عمر خود پایان دهد. اما، همان گونه که گذشت، وی با گلوه یک هندوی متعصب کشته شد و برای اثبات یا ابطال حدس این مورخ فرزانه فرصتی پیش نیامد. دریوزگی و خواری از فضائل محسوب می‌شود. به عقیده آسمان جامگان زنان راهی به کمال ندارند و برای این امر باید به انتظار مرد شدن در دوره‌های بعدی تناسخ باقی بمانند.

۳-۲- اهمیسا

آین جین، علاوه بر پذیرش معارف هندویی، مسائل تازه‌ای را مطرح می‌کند و بر قواعد اخلاقی شدیدی اصرار می‌ورزد. به عقیده جینها رستگاری بر دو اصل استوار است یکی ریاضت کشی و دیگری اهمیسا یا پرهیز از آزار جانداران که تا نباتات و جمادات پیش می‌رود و کنند زمین برای کشاورزی منوع شمرده می‌شود. با آنکه خوردن میوه درختان مجاز است، استفاده از محصولات زیر زمین مانند چغندر، هویج، شلغم و سیب زمینی که معالجه حیوانات اهلی و وحشی دایر کرده اند و معمولاً پارچه ای بر دهان می‌بنند، که مبادا حیوان ریزی ناخواسته به دهانشان وارد شود و نابود گردد. آنان آب را قبل از نوشیدن صاف می‌کنند که مبادا کرمی وارد دهان شود و جان بددهد. همچنین جاروبی از پر طاووس در دست می‌گیرند و حشرات ریز را از مسیر خود دور می‌کنند. خود کشی از طریق ترک طعام و شراب فضیلتی بسیار بزرگ به شمار می‌آید و خود مهاویرا نیز به این شیوه در گذشته است.

۴-۲- کتب مذهبی

این قوم نیز فرهنگ دینی مکتوب دارد و تعداد ۳۹ کتاب دینی به آنان نسبت داده است. از جمله یادگارهای آنان در مساهله شناخت حقیقت وجود، داستان فیلی است که آن را در جای تاریکی قرار داده بودند و مردم می خواستند با دست مالیدن از شکل فیل آگاه شوند و هر کدام قضاوتی نادرست در این باب می کردند.(۸)

۵-۲- پیروان

هم اکنون حدود دو میلیون پیرو آئین جین در هندوستان وجود دارد که روزگار بر تن آنان لباس کامل پوشانده و به جای گدایی سرگرم تجارت هستند و وضع اقتصادی خوبی دارند. آنان آئین خود را نوسازی کرده اند و تنها قدیسان و اندکی از ایشان در زندگی به آن روشهای عجیب و غریب روی می آورند.

۳- بودیسم**توضیح**

آئین بودا از شاخه های کیش هندوست است . این آئین از هندوستان بیرون آمده و سراسر مناطق خاوری را در نور دیده است و به علت داشتن اندیشه های عرفانی لطیف و گسترش در مناطق پرجمعیت جهان ، پیروان زیادی دارد و اخیرا به اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است .

۴-۳- قاءسیس نظام

اندیشه های اصلاحی بودا در مخالفت با تعصبهای برهمنان بود و اختلافات طبقاتی را باطل می شمرد. تعالیم اخلاقی وی در مجموعه هایی مانند تری پیتکا (pitaka-Tri) یعنی سه سبد گرد آمده است . این تعالیم که بر آئین هندو پایه گذاری شده است ، ترک دنیا، تهدیب نفس ، تاءمل ، مراقبه و تلاش برای رهایی از گردنده زندگی پر رنج این جهان را توصیه می کند و برای وصول به نیرو اانا اهمیت زیادی قائل است و مفهوم آن را توسعه می دهد. آئین بودا در قرون بعدی بخش عمده ای از خاک هندوستان را تسخیر کرد و در کشورهای همسایه نیز گسترش یافت . در قرون هشتم و نهم میلادی ، دو تن از دانشمندان آئین هندو را نوسازی کردند و بر اثر آن ، آئین بودا اندک از هندوستان برقیده و آئین هندو جانشین آن شد، اما اشکال گوناگون آن در خاور دور و مناطق دیگر گسترش یافت .

۵-۳- فلسفه بودا

هنگامی که بودا به حقیقت دست یافت ، ابتدا به شهر بنارس رفت تا پنج تن از راهبان را که از وی روی بر تافته بودند، بیابد. او می اندیشید که این پنج تن مانند وی در جستجوی حقیقتند و تعلیم دادن ایشان از سایر مردم آسانتر است . و چون به بنارس پا نهاد آن پنج تن را دید که در میان بیشه ای نزدیک شهر نشسته اند و با هم سخن می گویند. هنگامی که چشم آنان به بودا افتاد، به یکدیگر گفتند: (این سیدار تاست که می آید؛ همان که دست از رهبانیت کشید؛ خوب است به او کاری نداشته باشیم). اما چون بودا به

آنان نزدیک شد به وی سلام کردند و از او خواستند در کنارشان بنشینند. آنگاه از وی پرسیدند: (سرانجام ، حقیقتی را که می جستی ، یافته؟) بودا گفت: (آری ، آن را یافتم). راهبان گفتند: (پس به ما بگو حقیقت و حکمت و راز هستی چیست؟) بودا پرسید: (آیا شما به کارما یعنی قانون کردار ایمان دارید؟) گفتند: (آری). بودا گفت: (پس بدانید که همان سرآغاز حکمت و آگاهی از حقیقت است . از نیکو نیکو پدید می آید و از بد بد. این نخستین قانون زندگی است و همه چیزهای دیگر بر این قانون استوار است .) گفتند: (این که تازگی ندارد). گفت: (اگر چنین است قربانی ، دعا و تصرع به درگاه خدا عاقلانه نیست.). راهبان پرسیدند: (چگونه؟) بودا پاسخ داد: (زیرا آب همیشه سراشیبی می رود، آتش همیشه داغ است و یخ همواره سرد. اگر برای همه خدایان هندوستان هم دعا کنیم ، آب هرگز سربالا نمی رود و آتش سرد و یخ گرم نمی شود. زیرا در زندگی قانونهایی یافت می شود که همه چیز بر آنها استوار است . از این رو، کاری که انجام گرفت ، قبل ابطال نیست و دعا و قربانی برای خدایان نیز سودی ندارد). آنان با این سخن موافقت کردند و بودا افzود: (اگر این سخن درست است ، کتاب و دادها که به مردم راه و رسم دعا و قربانی را می آموزد، درست نیست و برخلاف گفته پیشوایان دینی ، من اعلام می کنم که و دادها مقدس نیستند). راهبان از این جراءات بسیار شگفت زده شدند و از بودا پرسیدند: (تو می گویی برهمان هنگام آفریدن جهان مردم را به طبقات گوناگون تقسیم نکرده است؟) پاسخ داد: (اصلا من باور ندارم برهمان چیزی را آفریده باشد تا جهان آفریده او باشد). آنان پرسیدند: (پس جهان ساخته کیست؟) بودا پاسخ داد: (به نظر من جهان ابدی است و آغاز و انجامی ندارد. دو چیز است که بایستی از آن پرهیز کرد: یکی زندگانی پر از لذت که زایده خودخواهی و فرومایگی است و دیگر زندگی پر از رنج و خود آزاری که آن نیز سودی ندارد و هیچ یک از این دو به نیکبختی منجر نمی شود.)

۴-۳- اخلاقیات

سرانجام راهبان از بودا پرسیدند: (پس راه درست کدام است؟) پاسخ داد: (راه میانه ، میان لذت و رنج است که از راه هشتگانه به دست می آید. راه هشتگانه هشت قانون بزرگ زندگی را می آموزد: ۱. پرهیز از آزار جانداران ؛ ۲. پرهیز از دزدی ؛ ۳. پرهیز از بی عفتی ؛ ۴. پرهیز از دروغ ؛ ۵. پرهیز از مسنتی ؛ ۶. پرهیز از بدگویی ؛ ۷. پرهیز از خودخواهی ؛ ۸. پرهیز از نادانی ؛ ۹. پرهیز از دشمنی .

۵-۳- فرقه های بودایی

آین بودا سه فرقه دارد: ۱. مهایانا (yana-Maha) یعنی چرخ بزرگ ، آین شمالی که در چین رواج دارد. این شعبه ای آین بودا با طیفهایی از اعتقادات و سنت کنفوشیوس و لائوتسه در چین و شیتو در ژاپن در آمیخته است . یکی از آداب آن که به سانسکریت دهیانا (Dhyana) یعنی تاءمل ، به چینی (Chang) و به ژاپنی زن (Zen) خوانده می شود، شهرت جهانی دارد. ۲. هینایانا (yana-Hina) یعنی چرخ کوچک ، آین جنوبی که در سری لانکا (سیلان) و کشورهای جنوب شرق آسیا مشاهده می شود. پیروان چرخ کوچک آین خود را تراوادا (Theravada) یعنی آین نیاکان و بزرگان می خوانند و کتب دینی آنان به زبان پالی است . ۳. وجريانا (yana-Vajra) یعنی چرخ الماس . این فرقه در تبت وجود دارد و آین بودا را با سحر و کهانست و توتم پرستی در آمیخته و تشکیلاتی نیرومند برای خود پدید آورده است . آین مذکور لامایسم (Lamaism) نیز خوانده می شود و عنوان رهبر مذهبی مقتدر آن دلائی لاما (Lama Dalai) به معنای رئیس دریاگونه است . از چیزهای جالب توجه این فرقه آن است که هنگامی که رهبر مذهبی آن وفات یابد، راهبان برای پیدا کردن جانشین وی به جستجوی کودکی می پردازد که در لحظه

در گذشت رهبر به دنیا آمده باشد. سپس این کودک را با توجهات ویژه پرورش می‌دهند. وی پس از فراگیری دانش و گذراندن مراحل مختلف به مقام نظر نائل می‌آید. دلالی لامای عصر ما پس از سرایت کمونیسم چینی به تبت رسپار هندوستان شده و در آنجا به ارشاد و رهبری مشغول است. اخیراً وی، برخلاف سنت، پسر بجهه‌ای را برای جانشینی خود تعیین کرد و به خاطر این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت.

۶-۳- کتب بودایی

قدیمی ترین کتاب مقدس بوداییان تری پیتا کایعنی سه زنبیل نامیده می‌شود که دارای سه بخش است: ۱. قواعد رهبانیت؛ ۲. وسیله رستگاری؛ ۳. مفهوم فلسفی و روانشناسی. فرقه‌های مختلف بودایی نیز کتابهای مخصوص به خود دارند.

۱-۳- سرگذشت بودا

اشاره

بودا (Buddha) به معنای بیدار لقب گوتاما شاکیامونی (Gautamamuni -Sakya) بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است. به عقیده بوداییان وی که فرزند پادشاه شهر کاپیلاوستو (vastu-Kapila) در شمال هندوستان بود، در حدود سال ۵۶۳ ق.م. به دنیا آمد و در آغاز سیدارتا (Siddhartha) یعنی کامیاب نامیده می‌شد. ستاره شناسان پیشگویی کرده بودند که این شاهزاده پس از مشاهده نمونه‌های بیماری، پیری و مرگ و برخورد با یک ریاضت کش دنیا را ترک خواهد کرد و به ریاضت روی خواهد آورد. بدین سبب پدرش دستور داده بود وی را به دور از نامالایمات زندگی بشری و در ناز و نعمت پرورش دهنده و مراقب رفتار و کردار او باشند. شاهزاده با خبر عمویش یشوده را (Yasodhara) ازدواج کرد و دارای پسری به نام راهولا (Rahula) شد. وی در ۲۹ سالگی پس از مشاهده موارد مذکور، شبانه از کاخ و تنعمات آن گریخت و تحت ارشاد فردی به نام آلامرا (Alara) زندگی راهبان را برگزید و پس از شش سال ریاضتهای سخت و سنگین در جنگلها سرانجام هنگامی که از وصول به حقیقت از طریق ریاضت نومید شد، ریاضت را کنار گذاشت و به تاءمل و تفکر و مراقبت معنوی روی آورد. جهاد اکبر او نیز شش سال طول کشید و پس از آن با هفت هفته توقف زیر درختی که بعداً درخت بیداری نامیده شد، با مارا (Mara) یعنی شیطان ویرانگر مبارزه کرد و در نهایت به حقیقت دست یافت و بودای دوره کنونی شد. به عقیده بوداییان در دورانهای پیشین جهان نیز تعدادی بودا آمده اند. هر یک از این بوداها قبل از ظهورشان بودی ستو (sattva-Bodhi) خوانده می‌شود، یعنی کسی که به معرفت کامل دسترسی دارد یا بودای بالقوه است. بودا در مدت ۴۰ سال با مسافرت‌های فراوان، آئین خود را در سراسر هندوستان تبلیغ کرد و بر اثر ملاقات با افراد مختلف، به اصلاح نفوس و تربیت شاگردانی همت گماشت که برجسته ترین آنان پسر عمویش آندا (Ananda) بود. وی سرانجام در هشتاد سالگی در حدود سال ۴۸۳ ق.م. به نیزوانا پیوست. داستان زندگی شگفت‌آور بودا از قدیم الایام جذابیت داشته و به همین دلیل این داستان دینی به زبانهای گوناگون ترجمه و در سراسر جهان منتشر شده است. نقل عربی آن با اضافاتی از فرهنگ سریانی، به عنوان داستان بلوه و یوذاسف بین مسلمانان رواج پیدا کرد.(۹)

۴. آئین سیک

اشاره

انشعابات تازه تری نیز در آین هندو وجود دارد که آئین سیک (Sikh) یعنی شاگرد، معروفترین آنها است. برخورد اسلام و هندوئیسم در هندوستان در دورانهای گوناگون مذاهب التقاطی چندی را پدید آورده است. یکی از عرفای بزرگ مسلمان به نام کبیر (۱۴۴۰-۱۵۱۸) توحید اسلامی را با برخی عقاید هندویی در آمیخت و مریدان بی شماری گردآورد. یکی از شاگردان وی نانک (Nanak) بود که پایه گذار بود که پایه گذار آئین سیک و نخستین گورو (Guru) یعنی معلم است. پس از وی نه گوروی دیگر، یکی پس از دیگری، آمده اند. این فرقه اندک اندک قوت گرفت و به گروهی سیاسی مذهبی تبدیل شد. (۱۰) سیکها به تجارت گرایش دارند و افرادی از آنان به سراسر جهان مهاجرت کرده و به بازار گانی مشغولند. همچنین افرادی از ایشان به زاهدان و تهران آمده اند و در این دو شهر معبد (گورو دواره) دارند.

۱-۴- سرگذشت نانک

بنیانگذار آئین سیک به نام گورو نانک به سال ۱۴۶۹ در خانواده ای از طبقه کشاوریاها در یکی از روستاهای لاهور به دنیا آمد. او از عرفای مسلمان و هندو استفاده کرد. سپس به کشورهای اسلامی و زیارت مکه معظمه رفت و سرانجام آئین سیک را که آمیزه ای از هندوئیسم و اسلام است، تاءسیس کرد و در سال ۱۵۳۹ در گذشت. پس از گورو نانک ۹ گوروی دیگر یکی پس از دیگری برخاستند و اینک فهرست اسامی ۱۰ گوروی سیکان و تاریخ تولد و وفات ایشان: ۱. گورو نانک (۱۴۶۹-۱۵۳۹)؛ ۲. گورو انگد (۱۵۰۶-۱۵۵۲)؛ ۳. گورو امر داس (۱۴۷۹-۱۵۷۴)؛ ۴. گورو رام داس (۱۵۳۴-۱۵۸۱)؛ ۵. گورو ارجن (۱۵۶۳-۱۶۰۶)؛ ۶. گورو هر گوبیند (۱۵۹۵-۱۶۴۴)؛ ۷. گورو هرای (۱۶۳۰-۱۶۶۱)؛ ۸. گورو هری کریشن (۱۶۵۶-۱۶۶۸)؛ ۹. گورو تیغ بهادر (۱۶۲۱-۱۶۷۵)؛ ۱۰. گورو گوبیند سینگ (۱۶۶۶-۱۷۰۸).

۲-۴- تعالیم

نانک خدای یکتای جهان را حق نامید. وی می گفت خدا به هر نامی که خوانده شود فقط او قادر متعال و حق است. سعادت و وصول به نیروانا همان استغراق در ذکر حق است. وی مایا یا صورت وهمی جهان را که در دین هندو آمده است، پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عکس العمل را تا حدودی قبول کرد. نانک خوردن گوشت را برای پیروانش مباح دانست، ریاضت و بت پرستی را ممنوع کرد، نظام طبقاتی و تعدد زوجات را هم حرام شمرد.

۳-۴- آثار مذهبی

پنجمین رهبر سیکان که گورو ارجن خوانده می شود، مبدی از طلا-در شهر امیریسار هندوستان بنا کرد و کتابی به نام گرانت صاحب (Granth Sahib) نوشته که مهمترین کتاب مقدس آئین سیک است.

۴-۴- تاریخچه سیاسی سیکها

سیکها در زمان دهمین رهبر خود به نام گورو گوبیند سینگ بیعتهایی را برای امور سیاسی مرسوم کردند و افرادی جنگجو شدند و از آن هنگام نام خالصه یعنی بی آلایش، بر خود نهادند. آنان برای خود پنج شعار قرار دادند که هر یک در زبان پنجابی با حرف (ک) شروع می شود: ۱. کس : باقی گذاشتن موی سر و صورت؛ ۲. کونکا: همراه داشتن شانه؛ ۳. کاچک : پوشیدن زیر شلواری کوتاه؛ ۴. کارا: داشتن دستبند (النگوی) آهنین؛ ۵. کاندا: حمل شمشیر یا خنجر فولادین. سیکها با یکدیگر بسیار متحدوند و برای

تشکیل کشور مستقل به شدت مبارزه می‌کنند. ترور خانم گاندی نمونه‌ای از فعالیتهای سیاسی این قوم است. آنان تبلیغات مذهبی نیز دارند و کتبی هم در این باب به زبانهای دیگر و از جمله فارسی منتشر کرده‌اند.

کتابنامه

۱. الدنبگ ، هرمان ، فروغ خاور، ترجمه بدرالدین کتابی ، تهران : انتشارات اقبال ، ۱۳۷۳. ۲. اوپانیشادها. ۳. بهار، مهرداد، ادیان آسیایی ، تهران : نشر چشم، ۱۳۷۵. ۴. بهگود گیتا. ۵. پاشایی، ع. بودا، تهران : کتابخانه طهوری ، ۱۳۴۷. ۶. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵. ۷. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۵. ۸. شایگان ، داریوش ، کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند، تهران : انتشارات دانشگاه تهران : ۱۳۴۶. ۹. گرانت صاحب . ۱۰. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰. ۱۱. وداها. ۱۲. هیوم ، رابت ای .، ادیان زنده جهان ، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۳. ۱۳. ۱۹۵۹ ,Brothers Harper ,Development and Essence Its :Buddhism ,Edward ,Conze ,University Oxford ,Ceremonies and Customs ,Manners Hindu ,Abbe ,Dubois . ۱۴. ۱۹۰۶ ,Press

۵- چین و ژاپن

۱- کنفوسیانیسم

کنفوسیوس (Confucius) حکیم و سیاستمدار چینی آیین تازه‌ای برای مردم چین آورد که با وجود مقبولیت عامه ، پس از چندی از رونق افتاد و جای خود را به آیین بودا داد. ۱-۱- سرگذشت کنفوسیوس در حدود سال ۵۵۱ ق.م . در ایالت لو (LU) در چین ، در خاندان کونگ (Kung) فرمانروای تسو (Tsow) کودکی به دنیا آمد که او را چیو (Chiou) نامیدند. وی در سه سالگی پدر خود را از دست داد و این در حالی بود که آن فرمانروا هیچ میراثی برای زن و یگانه فرزند خود باقی نگذاشته بود. کودک نزد مادر رشد کرد و آموزگارانش هوش او را می‌ستودند و آینده درخشانی را برای او پیش‌بینی می‌کردند. نوزده ساله بود که وزیر اعظم آن منطقه سرپرستی مزرعه‌ها را به او سپرد. وی در کنار این منصب دولتی به مطالعات و تحصیل هنر ادامه داد و دانشمندان برای کسب علم و کمال نزد او حاضر می‌شدند. مردم او را کونگ فوتسه (futze-Kung) یعنی کونگ فیلسوف می‌نامیدند که ما آن را کنفوسیوس تلفظ می‌کنیم . کنفوسیوس زندگی پر ماجرا بی داشت و علاوه بر تعلیم شاگردان ، به کارهای حکومتی نیز می‌پرداخت و در پنجاه سالگی به وزارت دست یافت و مقام او در زمانی کوتاه بالا رفت و وزیر اعظم شد. توانایی وی در مدیریت کشور حسادت رقیبان را برانگیخت . از این رو، پس از چندی از مناصب حکومتی کناره گیری کرد و تنها به تربیت شاگردان پرداخت . سرانجام هنگامی که به سال ۴۷۹ ق.م . مرگ به سراغ وی آمد، از عدم موفقیت کامل خویش اندوهگین بود، ولی شاگردان و یارانی از خود باقی گذاشت که پیام او را به همه رسانند. ۲-۱- آثار کنفوسیوس در سالهای آخر عمر خود کتابهای نوشته که جزء ادبیات کلاسیک چین شد. کتابهای وی عبارتند از: ۱. شوچینگ (کتاب تاریخ)؛ ۲. شی چینگ (کتاب شعر)؛ ۳. لی چی (کتاب شعائر)؛ ۴. ای چینگ (کتاب تبدیلات)؛ ۵. چون چیو (سالنامه بهار و پاییز). چهار کتاب نخست گزیده‌ای از سخنان پیشینیان را نیز در بردارد، ولی سراسر کتاب پنجم از خود اوست . ۳-۱- تعالیم تعالیم کنفوسیوس ترکیبی بود از اصول اخلاقی ، سیاست مدن و مقداری مسائل دینی . وی معتقد بود که اجداد مردم طبق قاعده‌ای (Li) زندگی می‌کردند و از این رو، از انواع

نیکیها و برکات بربوردار بودند، ولی مردم زمان وی بر اثر رها کردن آن شیوه، از آن امور محروم مانده اند. لی از دیدگاه کنفوسیوس معانی مختلفی داشت و برای پاکی، ادب، تشریفات و عبادت به کار می‌رفت. وی معتقد بود با پیروی از لی هر چیزی بسامان می‌آید و جامعه آرمانی تشکیل می‌شود.^{۱-۴} اصول اخلاقی وی پنج رابطه را مطرح کرد که هرگاه درست باشند، همه چیز درست می‌شود: ۱. مهربانی در رابطه میان پدر و پسر؛ ۲. لطف برادر بزرگتر به برادر کوچکتر و تواضع برادر کوچکتر در مقابل برادر بزرگتر؛^۳ ۳. عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر؛^۴ علاقه مندی زبردستان به زیردستان و اطاعت زیردستان از زبردستان؛^۵ مهربانی فرمانروایان به رعایا و وفاداری رعایا به فرمانروایان. کنفوسیوس در مورد آرمانشهر و رابطه شهریار با رعایا تعلیم می‌داد که هرگاه کشور نیز مطیع قانون می‌شوند. وی درباره انسان کامل نیز سخن گفت و صفات پنجگانه وی را چنین نشان داد: عزت نفس، علو همت، خلوص نیت، شوق به عمل و خوش رفتاری.^{۱-۵} مناسک گرچه کنفوسیوس قبل از هر چیز یک معلم اخلاق بود و بیش از این ادعایی نداشت، مردم در تعالیم او روح معنویتی مشاهده کردند که وی را مثل اعلای دینداری به حساب آوردند. دینی که او مطرح می‌کرد بسیار ساده و به دور از مسائل ماوراءالطبیعه بود و بیشترین سعی وی در آن بود که خود را با عبادات و مناسک موجود زمان خویش وفق دهد. او می‌گفت خاقانهای اعصار گذشته مردمی سعید و نیکبخت بوده اند؛ زیرا اولاد و اعقابی چند از ایشان بر جای مانده بودند که مراسم قربانی و عبادت و احترام را درباره آنها بعد از وفات به دقت انجام می‌دادند.^{۶-۱} پیروان و رقیان شاگردان کنفوسیوس که گفته می‌شود هفتاد تن بودند، به سراسر کشور چین رفتند و به تعلیم حاکمان و صاحب منصبان مشغول شدند و گروهی از آنان نیز گوشه‌گیری را برگزیدند. تعالیم این حکیم به وسیله شاگردانش تا یکی دو نسل پس از وی گسترش یافت. با ضعیف شدن نظام سلطنتی فئوال و پدید آمدن مکاتب فلسفی رقیب، نشر اندیشه‌های وی با مشکل روپرورد. هر یک از این مکاتب به گونه‌ای اندیشه‌های حکیم را مورد حمله قرار می‌داد. در این گیر و دار، پیروزی گاهی از آن مکتب کنفوسیوس و گاهی از آن مکاتب رقیب بود تا اینکه با ورود آینه بودا به چین، نزاع به نفع این آینین پایان یافت و اندیشه‌های کنفوسیوس تا اندازه‌ای در حاشیه قرار گرفت. با این وصف، شهرت و عظمت وی پیوسته در چین حضور داشته است.^{۶-۷} دین رسمی فرمانروایان چین در دورانهای مختلف همواره کنفوسیوس را حرمت می‌نهادند و رسماً او را بزرگترین حکیم می‌شناختند و به روان او ادای احترام می‌کردند. قربانی کردن نزد آرامگاه او از زمان شاگردانش معمول بود، ولی نخستین پادشاهی که به این کار اقدام کرد کائوتسو نامیده می‌شد که در سال ۱۹۵ ق.م. پس از زیارت آرامگاه وی، قربانی گذارند. پس از وی، پادشاهان دیگر این رسم را ادامه دادند و قربانیها و هدایایی تقدیم روح حکیم کردند. از سال ۱۹۱۱ ادای احترام رسمی و دولتی به روح کنفوسیوس به تدریج ترک شد. پس از چندی، دولت چین برای احیای افکار وی به عنوان یک متفکر در ردیف نیوتون و پاستور اقدام کرد، ولی پس از انقلاب کمونیستی چین به سال ۱۹۴۵، مبارزه شدیدی با اندیشه‌های وی آغاز شد و کمونیستها او را کسی معرفی کردند که در مقابل توده‌های زحمتکش، از طبقه اشراف حمایت کرده است.

۲- تاؤیسم

مکتب تاؤ / داؤ (Taoism) به لاثوتسه (tse_lao) حکیم (متوفای ۵۱۷ ق.م.) منسوب است. در اینکه آیا وی وجود خارجی داشته است یا صرفاً یک شخص افسانه‌ای است، میان دانشمندان اختلاف وجود دارد. به گونه‌ای که از سنت به دست می‌آید وی در سال ۶۰۴ ق.م. در چین به دنیا آمد و مدتی در دربار پادشاه سمت بایگان داشت. وی پس از چندی شغل خود را رها کرد و برای پرداختن به صفاتی روح از همه امور حتی کسب علم دست کشید و در خانه خود ماند. مردم درباره او کنجدکاو شدند و برای آگاهی از اینشه‌های وی به دیدار او شتافتند. گفته می‌شود کنفوسیوس نیز به دیدار وی رفت. وی از مراجعات مردم خسته شد و بدین جهت از سرزمین خود مهاجرت کرد. یکی از دروازه بانان شهر او را در حال عزیمت دید و از خواهش کرد که به وی چیزی

بیاموزد. لائوتسه در کناری ایستاد و رساله‌ای را به او املا کرد که تاکنون باقی است و نام آن تأویته چینگ یعنی رساله تائو و خاصیت آن، است. این رساله شامل سخنان کوتاهی است که معنای بعضی از آنها روش نیست. رساله را به دروازه بان داد و از آنجا عبور کرد و دیگر خبری از او باز نیامد. برخی گفته‌اند وی در سال ۵۱۷ ق.م. درگذشت. کسانی که لائوتسه را شخصی افسانه‌ای می‌دانند، می‌گویند فلسفه منسوب به وی از زمان کنفوسیوس قدیمتر است و رساله یاد شده نیز قبل و وجود داشته است.

۱- لائوتسه و فلسفه تأویته چینگ رساله منسوب به لائوتسه محصول اندیشه یک تن نیست، بلکه در طول قرون حک و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما بیشتر محتويات آن از قرن چهارم قبل از میلاد است. از دیدگاه فیلسوفان قدیم چن هر گونه فعل و انفعالات جهان تحت تأثیر نظامی است که تأو نامیده می‌شود. تأو در زبان چینی به معنای راه است و در اصل به بستر رودخانه اطلاق می‌شده است. می‌شده است. پیروان این فلسفه برای تحولات جهان قانونی ثابت مانند بستر رودخانه قائل بودند و می‌گفتند تأو آغاز و انجامی ندارد و پس از پدید آمدن جهان مادی، تأو نیز برای ایجاد تناسب، در آن جریان یافته است. از این رو، واژه تأو به کاسموس (cosmos) یونانی که به معنای تناسب است، نزدیک می‌شود. یونانیان جهان را کاسموس می‌نامیدند. در رساله تأویته چینگ آمده است که هر گاه اشیاء در بستر طبیعی خود سیر کنند با کمال تناسب حرکت خواهند کرد؛ زیرا این حرکت با تأو هماهنگ است، ولی هر گاه چیزی از بستر طبیعی منحرف شود تناسب خود را از دست می‌دهد. هدف نهایی انسان باید آن باشد که خود را با تأو هماهنگ کند. ۲- چگونه تسلیم و مقالات او چوانگ تسلیم پس از لائوتسه، معروفترین فیلسوف تأویئیسم است و گفته می‌شود وی در قرن چهارم قبل از میلاد تعالیم استاد فرضی خود، لائوتسه را نشر داده است. به این حکیم سی و سه مقاله نسبت داده اند که بسیاری از آنها قطعاً از اوست. وی تحولات جهان را به شکل دورانی ترسیم می‌کرد و معتقد بود که اضداد بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از میان می‌روند. او معتقد به نیست خیر و شر بود و برای بیان اندیشه‌های خود از تمثیلهای بسیاری استفاده می‌کرد. ۳- دین رسمی برای نخستین بار در سال ۱۶۵ م. یکی از پادشاهان چین معبدی به نام لائوتسه بنا کرد و هدایای تقدیم داشت، ولی تأویئیسم پیشرفت چندانی نکرد تا آنکه در قرن هفتم میلادی این آیین در چین رسمیت یافت. در آن زمان آیین بودا و مکتب کنفوسیوس در چین پیشرفت کرده بودند. افرادی به این عنوان که آیین بودا از کشور هندوستان به چین سرایت کرده و یک آیین بومی نیست، به ترویج تأویئیسم پرداختند. آنان آداب و رسومی را بنا نهادند و برای چیزهای مختلف خدایانی را مطرح کردند. با این حال، این آیین در چین پیروان اندکی داشت و کم کم از صحنه بیرون شد. با آنکه دولت کمونیستی چین با افکار مذهبی شدیداً مبارزه می‌کند، هنوز هم افرادی به جنبه‌های جادویی این آیین علاقه دارند.

۳- شینتو

شینتو (Shinto) یعنی طریقه خدایان، آیین باستانی ژاپن است. این آیین الهه خورشید به نام اماتراسو (Amaterasu) را نگهبان سرمیں اجدادی می‌داند و خاندان سلطنتی را از نسل این خدا و تجسم وی می‌شمارد. ۱- ساقه اجتماعی آیین مهایانای بودایی در حدود سال ۵۵۲ م. به ژاپن وارد شد و پس از برخورد با شینتو، سرانجام بسیاری از عناصر بودایی را به مذهب شینتو منتقل کرد. پرستش خدایان ملی و امپراطور، کرنش و قربانی برای مردگان و وطن پرستی از آداب این آیین است. نوعی فتوت به نام بوشیدو (Bushido) یعنی طریقه دلاوران که تا اندازه‌ای از آیین زن الهام می‌گرفت، جوانمردی و مقاومت برای شرف را الزام می‌کرد. بر این اساس سربازان هنگام شکست، طی مراسمی با یک خنجر مخصوص که در سراسر عمر آن را همراه داشتند، شکم خود را پاره می‌کردند و شهید راه وطن شدند. آیین شینتو نیز بارها نوسازی شده است و پرستش امپراطور از سال ۱۹۴۶ توسط خود وی منسخ گردیده است. اکنون در ژاپن این آیین در کنار آیین بودا به حیات خود ادامه می‌دهد. ۲- کتابهای شینتو در آیین شینتو کتابهایی یافت می‌شود که آداب و سنت گذشتگان را در بر دارد. این کتابها در زمانهای مختلف تهیه شده و یکی از آنها که در

سال ۸۰۶ م. نوشته شده، داستانهای کهن را در دفاع از طبقه روحانیون نقل می‌کند. کتاب دیگری از قرن دهم است که فهرستی از عبادات و مناسک و رسوم شیتو، بویژه آداب پرستش امپراطور را شرح می‌دهد. ۳-۳- ریوبو سرانجام، آینین بودا در ژاپن در قرن هشتم میلادی کاملاً رواج یافت و مقامات کشور آن را پذیرفتند. در آن زمان لازم شد که میان آینین بومی و قدیم شیتو از یک سو و آینین بیگانه و نورسیده بودایی از سوی دیگر تلفیقی صورت گیرد. در آن هنگام برخی از روحانیون بودایی اعلام کردند در مکاشفات خود دانسته اند که خدایان باستانی ژاپن در حقیقت هر کدام بودی ستو بوده اند و آنجا ظهور کرده اند. همچنین گفتند اماتراسو یعنی خدای خورشید همان ظهور کامل بودا در کشور ژاپن بوده است. این مکتب را ریوبو، یعنی شیتوی ترکیبی نامیدند و به تبلیغ آن پرداختند. بدین شیوه آینین شیتو نوسازی شد و احیا گردید. ۴-۴- دین رسمی حدود نه قرن بعد، در قرن هفدهم برخی از رهبران دینی گفتند خوب است آینین شیتوی قدیم احیا گردد و سرانجام در سال ۱۸۶۸ تحول تازه ای در حیات اجتماعی مردم ژاپن پیش آمد و با تردد مسافرانی از آمریکا به ژاپن، در این کشور به روی جهانگردان باز شد. چندی بعد امپراطور ژاپن شیتو را دین رسمی اعلام کرد و دستور داد نشانه‌های آینین بودا را از آن آینین بزدایند. این کار در آغاز با فشار انجام گرفت؛ زیرا مردم هنوز هم به آینین بودا علاقه مند بودند. سرانجام در قانون اساسی سال ۱۸۸۹ حق آزادی مطلق دین برای تمام مردم ژاپن به رسمیت شناخته شد، ولی دولت جانب آینین شیتو را می‌گرفت. آینین دولتی شیتو تا سال ۱۹۴۵ که آمریکا ژاپن را بمباران اتمی کرد و این کشور به اشغال آمریکا در آمد، ادامه داشت و تعالیم آن به گونه‌ای بود که جوانان را در مقابل نفوذ تمدن غربی مقاوم می‌ساخت. از سال ۱۹۴۵ به بعد، انجام دادن مراسم این آینین اختیاری شده است.

کتابنامه

۱. بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، تهران: ۱۳۷۱. ۲. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵. ۳. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجودان، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۵. ۴. کنفوسیوس، مکالمات، ترجمه کاظم زاده ایرانشهر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۰. ۵. ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰. ۶. هیوم، رابت ای، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳.

۶- ایران باستان

۱- آینین مغان

قبل از ظهور زردهشت، یعنی پیش از پادشاهی مادها، بومیان غیر آریایی ایران یعنی داشتند که آینین مغان نامیده می‌شود. کلمه مغ (مگوش) در زبان قدیم ایران به معنای خادم بوده است. به نظر می‌رسد مغان سکنه بومی ایران بوده اند و مانند دراویدیان هندوستان، پس از ورود آریاییان سرزمین خود را تسییم آنان کرده اند. واژه المجنوس که در زبان عربی به زردهشتیان اطلاق می‌شود، از همین کلمه مگوش می‌آید. برخی از پژوهشگران معتقدند که دو گانه پرستی یعنی ایمان به خدای خیر و خدای شر در دین زردهشتی از مغان قدیم ایران آمده است؛ زیرا در کتاب گانه‌ها که قدیمترین بخش اوستا و دارای صبغه ایرانی است، چیزی در مورد دو گانگی یافت نمی‌شود، ولی از کتابهای تاریخی بر می‌آید که مغان قدیم دو گانه پرست بوده اند. مغان به رستاخیز نیز ایمان داشتند.

۲- مهرپرستی

اشاره

به عقیده مهرپرستان ، خدای مهر روزی به صورت انسانی در یک غار ظهور کرد و شبانانی که در آن مکان به چرانیدن گوسفند مشغول بودند، به وی ایمان آوردند. آنگاه خدای مهر، گاو نری را کشت و خون او را بر روی زمین افساند. هر جا که قطره ای از خون او افتاد، سرسبز و بارور شد. وی پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پیوسته برای کمک به بندگان خود در زمین آماده است . از آنجا که به عقیده مهرپرستان ، خدای مهر در آغاز در غاری ظاهر شد، آنان معابد خود را در غارها می ساختند و درون آن به پرستش مهر می پرداختند. برخی از آن معابد متروکه اکنون در بخشهايی از اروپا یافت می شود.

۱-۲- مبادی ، رسوم و عبادات

کسانی که به دین مهرپرستی روی می آورند، لازم بود از هفت مرحله بگذرند و در هر مرحله به وی نامی می دادند. مثلاً در مرحله پنجم او را پارسی و در مرحله ششم آفتاب و در مرحله هفتم پدر می نامیدند، سپس مراسم نان و عسل که یادآور مراسم نان و شراب مسیحیت است ، انجام می شد و سرانجام وی را با خون گاو تعیید می دادند. گفته می شود بسیاری از اعتقادات و آیینهای مسیحیت از مهرپرستی گرفته شده است . دین زردشت هنگامی که چند قرن بر ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم اندک اندک به شهرنشینی روی آورند و این مسأله در جهان بینی ایشان تاءثیر گذاشت . در آن روزگار انسان اصلاح گری بر خاست و آریاییان را که خواستار ترک خرافات قدیم بودند، به آین تازه ای دعوت کرد و آین مغان را برانداخت . این پیامبر مصلح که خود را فرستاده خدای خوبی و روشنایی معرفی می کرد، زردشت نام داشت . وی مدعی بود آین خود را از آهورمزدا دریافت کرده تا جهان را از تیرگیها پاک کند و آن را به سوی نیکی و روشنایی رهنمون شود. زردشتیان به نامهایی چون گبر و مجوسي و پارسی خوانده می شوند. کلمه (گبر) در زبان سریانی به معنای کافر از از جانب دیگران به آنان اطلاق گردیده و واژه (المجوس) در دستور زبان عربی ، اسم جنس جمعی و مفرد آن مجوسي است . (المجوس) در قرآن کریم (حج: ۱۷) در کنار پیروان ادیان دیگر یافت می شود. اکثر علمای اسلام زردشتیان را اهل کتاب دانسته اند. احادیثی نیز در این باب موجود است . آین زردشت حدود یک قرن قبل از میلاد تحول یافت و آن صورت تحول یافته را آین مژدیسنی می نامند. مژدیسنا در لغت به معنای ستایش مزداست .

۱-۳- سرگذشت زردشت

دانشمندان در مورد وجود تاریخی پیامبر ایران باستان شک دارند، اما بیشتر آنان وجود وی را نمی کنند. زردشت ، زردشت ، زرادشت ، زراتشت ، زردھشت و کلماتی از این قبیل از واژه (زرثوشت)(Zarathushtra) در گاتها (بخشی از کتاب آسمانی زردشت) می آید که طبق نظریه صحیحتر معادل زرد اشتر یعنی دارنده شتر زرد است . نام پدرش پوروشسب یعنی دارنده اسب پیر، نام مادرش دغدو یعنی دوشنده گاو ماده و نام خاندان وی سپیتمه یعنی سپید نژاد بود. طبری مورخ مشهور اسلام و پیروان او زردشت را از فلسطین می دانند و می گویند وی از آنجا به ایران آمده است ، اما قول صحیح و معروف آن است که وی ایرانی و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگی او را کوهی نزدیک دریاچه ارومیه می دانند.(۱۱) درباره زمان زردشت نیز اختلاف است و زمان وی حتی به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد نیز برده شده است . اما بر اساس نظریه مشهور، وی در سال ۶۶۰ قبل از میلاد به دنیا آمد و در ۶۳۰ قبل از میلاد (در سن ۳۰ سالگی) به پیامبری مبعوث شد. وی در سال ۵۸۳ ق. م . در سنن ۷۷ سالگی در آتشکده ای در بلخ (افغانستان) توسط لشکر قومی مهاجم به شهادت رسید. گرچه بعثت زردشت در شاهنامه فردوسی آمده است ،

اما متأسفانه آن حادثه در قسمت افسانه‌ای آن کتاب مذکور است، به طوری که درباره گشتاسب (پادشاهی که زردشت او را دعوت می‌کند و به آین خود در می‌آورد) اختلاف است. برخی او را با ویشتاب پدر داریوش هخامنشی برابر دانسته‌اند. از سوی دیگر از نظر تاریخی مسلم است که ویشتاب نه یک پادشاه، بلکه استانداری بوده است.

۴-۳-تعالیم زردشت

در آین زردشت سه اصل عملی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک وجود دارد که مانند آن را در ادیان مختلف می‌یابیم. از جمله در اسلام آمده است: (الایمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل بالارکان). احترام به آتش به عنوان یکی از مظاهر خدای روشنایی و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمی خاص در اطراف آن در معابدی به نام آتشکده مشخصترین ویژگی این آین است. همچنین آبادانی، کشاورزی دامداری و شهرنشینی مورد ستایش قرار گرفته است. احترام به حیوانات، مخصوصاً سگ و گاو، همچنین خوشرفتاری با مردم نیز جایگاهی به حیوانات، مخصوصاً سگ و ... همچنین خوشرفتاری با مردم نیز جایگاهی ویژه دارد. برخی از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم چهارشنبه سوری و سوگند خوردن به روشنایی چراغ و چیزهای دیگر با تعالیم زردشتی ارتباط دارد. همچنین برخی زندیقان قرون نخست اسلام گرایش‌های زردشتی داشتند.

۴-۳-اوستا

کتاب آسمانی زردشتیان اوستا نام دارد که به معنای اساس و بیان و متن است. این کتاب به خط و زبان اوستایی نوشته شده است که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوی و سانسکریت همراه است. به عقیده بسیاری از محققان، خط اوستایی در دوره ساسانیان (۲۲۶ - ۶۴۱ م.). پدید آمد و اوستا که قبلاً در سینه‌ها بود، به آن خط کتابت شد و به قولی این کار پس از ظهر اسلام صورت گرفته است. زردشتیان و پژوهشگران بر این مسأله اتفاق دارند که اوستا در اصل بسیار بزرگتر بوده است که به عقیده برخی روی ۱۲۰۰۰ پوست گاو نوشته بود. اوستای کنونی دارای ۸۳۰۰۰ کلمه است و احتمالاً اصل آن دارای ۳۴۵۷۰۰ کلمه (یعنی چهار برابر) بوده است. اوستای اصلی به ۲۱ نسک (کتاب یا بخش) تقسیم می‌شد و اوستای کنونی نیز ۲۱ نسک است. اوستا ۵ بخش دارد: ۱. یسنا (یعنی جشن و پرستش)؛ قسمتی از این بخش گاتها نامیده می‌شود (به معنای سرود). این بخش که مشتمل بر ادعیه و معارف دینی و معروفترین قسمت اوستاست، به خود زردشت نسبت داده می‌شود، در حالی که سایر قسمتهاي اوستا را به پیشوایان دین زردشت نسبت می‌دهند؛ ۲. ویسپرد (یعنی همه سروران) مشتمل بر نیایش؛ ۳. وندیداد (یعنی قانون ضد دیو) درباره حلال و حرام و نجس و پاک؛ ۴. یشتها (یعنی نیایش سرود و تسبیح)؛ ۵. خرده اوستا (یعنی اوستای کوچک) درباره اعیاد و مراسم مذهبی و تعیین سرودهای آنها زردشتیان، علاوه بر اوستا، تفسیری به نام زنداوستا و کتب مقدس دیگری به زبان پهلوی دارند.

۴-۳-داستان خلقت و دو گانه پرستی

کسی نمی‌داند گرایش زردشتیان به خدایان دو گانه (خدای نیکی و خدای بدی یا خدای روشنایی و خدای تاریکی) در چه عصری آغاز شده است. در قسمت گاتها (از یسنا اوستا) که به خود زردشت نسبت داده می‌شود، اهریمن در برابر خرد مقدس صفات آرایی می‌کند و نه در برابر آهورمزا که خدای واحد و فوق پروردگاران روشنایی و تاریکی است. همچنین گروهی از زردشتیان به نام زروانیان در عصر ساسانی پدید آمدند که معتقد به خدای یکتا به نام زروان بودند و او را از خدای روشنایی و تاریکی برتر می‌شمردند. این فرقه پیروان بسیاری در ایران آن روز داشته است. (۱۲)

۵-۳- خدایان

با مطالعه در آین زرداشت معلوم می شود که وی در میان ایرانیان به اصلاح دینی قیام کرده و خرافات مذهب باستانی آریاییان را مورد حمله قرار می داده است . از جمله آنکه وی از آهور مزدا تبلیغ می کرده و خدایان قوم خود را که دئوه (یعنی دیو) خوانده می شده اند، باطل می دانسته و آنها را خدای دروغ دوستان می نامیده است . در آین زرداشت ، آهور مزدا ۶ دستیار دارد که به متزله فرشتگان ادیان ابراهیمی هستند. آن دستیاران را امشاسپندان یعنی جاویدان مقدس می نامند. آنها رهبری دارند به نام سپتامئنیو یعنی خرد مقدس و نامهای خودشان از این قرار است : ۱. و هومن (Vohuman)؛ ۲. اشه و هیشه (vahishta-Asha)؛ ۳. خشته و ائیریه (Haurvartat)؛ ۴. سپته ارمئیتی (armaiti-Spenta)؛ ۵. هئورتات (vairyā-Xshathra)؛ ۶. امرتات (Ameretat). پس از آنها یزتها قرار دارند که ۳۰ عدد از آنها معروفند. اینها تشکیلات خرد مقدس هستند. در مقابل ، اهریمن هم تشکیلاتی دارد.(۱۳) طبق آین زرداشت دوره کهن کنونی جهان ۱۲۰۰۰ سال است . خدای نیکی مدت ۳۰۰۰ سال بر جهان حکمرانی می کرد و در این مدت خدای بدی در تاریکی به سر می برد. پس از این مدت خدای بدی از تاریکی بیرون آمد و با خدای نیکی روبرو شد. خدای نیکی به وی ۹۰۰۰ سال مهلت داد که با او مقابله کند. وی اطمینان داشت که سرانجام خود او به پیروزی خواهد رسید. در این زمان هر دو به آفریدن نیک و بد آغاز کردند و بدین گونه با یکدیگر به مبارزه برخاستند. پس از ۳۰۰۰ سال زرداشت آفریده شد و از این زمان به بعد توازن قوا به نفع خدای نیکی گرایید و به سیر صعودی خود ادامه داد.

۶- آخر الزمان

در هزاره گرایی زرداشتی (Millennialism Zoroastrean) انتظار ظهور سه منجی از نسل زرداشت مطرح است . این منجیان یکی پس از دیگری جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد. ۱. هوشیدر، ۱۰۰۰ سال پیش زرداشت ؛ ۲. هوشیدرماه ، ۲۰۰۰ سال پس از زرداشت ؛ ۳. سوشیانس (یا سوشیانت)، ۳۰۰۰ سال پس از زرداشت که با ظهور او جهان پایان می یابد.

۷- بقای روح

زرداشتیان به جاودانگی روح عقیده دارند. آنان می گویند روان پس از ترک جسم تا روز رستاخیز در عالم بربزخ می ماند. همچنین آنان به صراط ، میزان اعمال ، بهشت و دوزخ معتقدند. بهشت آین زرداشت چیزی مانند بهشت اسلام است ، ولی به خاطر مقدس بودن آتش ، دوزخ زرداشتی جایی بسیار سرد و کثیف است که انواع جانوران در آن ، گناهکاران را آزار می دهند.

۸- وضع کنونی

بیش از هزار سال است که زرداشتیان ایران به بمبهی هندوستان کوچیده اند و اکنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از آنان در آن سامان زندگی خوبی دارند و پارسی نامیده می شوند حدود پنجاه هزار نفر از ایشان نیز در یزد، کرمان و تهران سکونت دارند. افراد بر جسته ای در گذشته از این اقلیت کوچک برخاسته اند، مانند ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرداشتیان در مجلس شورای ملی در عصر شهید مدرس (ره). وی که که صندوقدار مجلس بود به درستکاری و بی آلایش شهرت داشت. شهید مدرس (ره) یک بار در مجلس گفته بود: (در این مجلس فقط یک مسلمان وجود دارد و آن هم ارباب کیخسرو است !).(۱۴) زرداشتیان قومی تحصیل کرده و با فرهنگ هستند و همواره رفتارشان با دیگران خوب بوده است .

توضیح

مانویت در فاصله میان ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد و در مدت کوتاهی فراگیر شد و پیروانی پرشور و با اخلاق گرد آورد. این ترکیبی است از اعتقادات صابیان، بوداییان، زردشتیان و مسیحیان. اصول عرفانی و انسانی این آیین به گسترش آن شتاب داد و آن را در شرق تا چین و در غرب تا مرکز اروپا پیش برد. حاکمان ایران و روم و سرزمینهای دیگر با مانویان از در خصوصت در آمدند و دسته دسته آنها را کشتند و سرانجام، محکمه تفتیش اروپا آخرین گروه مانویان را در سیزدهم میلادی نابود کرد.

۱-۴- سرگذشت مانی

مانی در یک خانواده ایرانی در شهر بابل به سال ۲۱۶ م. متولد شد. پدرش پاتک نامیده می شد که از همدان به بابل رفته و آیین صابیان را پذیرفته بود. مانی در سال ۲۲۸ م. ارعای رسالت کرد و برای تبلیغ آیین خود به سرزمینهای مختلف رفت. وی به سال ۲۴۳ م. هنگام تاجگذاری شاپور اول نزد او آمد و وی را به دین خود دعوت کرد. شاه از او استقبال کرد او نیز کتابی به پهلوی ساسانی نوشت و آن را شاپورگان نامید. وی برای تبلیغ دین خود به آسیای میانه نیز سفر کرد و پس از بیست سال در زمان بهرام اول به ایران بازگشت. این پادشاه با مانی دشمنی کرد و او را در سال ۲۷۴ م. کشت. پیروان مانی پس از او مانویت را تبلیغ کردند و حتی آن را به قسمتهاibi از اروپا و چین گسترش دادند. بیشتر مانویان در آسیای میانه بودند. این آیین بر اثر فشار زردشتیان و مسیحیان ضعیف شد و پس از چندی با گسترش اسلام تقریباً از میان رفت. اقلیتهاibi از مانویان در مناطقی مانند بوسنی هرزگوین تا قرنها باقی ماندند و سرانجام نابود شدند. برخی از نهضتهاibi ملی ایرانیان در قرون نخست اسلام از مانویت الهام می گرفت همچنین برخی زندیقان قرون نخست اسلام گرایشهای مانوی داشتند.

۲-۴- منابع مانوی

بسیاری از منابع مانوی قرنها پس از ظهور اسلام وجود داشته و مطالبی از آنها در کتب تاریخی قدیم نقل شده است. این کتابها اندک اندک از میان رفت تا اینکه اخیراً مقدار زیادی از آثار مانوی در شهر تورفان در ترکستان چین از خاک بیرون آمد و بر اطلاعات ما در باب مانویت افزود. یکی از نوآوریهای مانی این بود که با در نظر گرفتن بیسواندی عموم مردم، از نقاشی استفاده می کرد و علاوه بر نوشتن مطالب دینی، آنها را نقاشی می کرد و مجموعه ای به نام ارثنگ پدید آورده بود که بقایای آن اخیراً کشف شد. برخی از کتابهای دیگر او و پیروانش نیز مصور بودند. شش کتاب زیر قطعاً توسط مانی نوشته شده است: ۱. شاپورگان که به زبان پهلوی بوده و قطعاتی از آن در تورفان کشف شده است؛ ۲. انگلیون (انجیل) این کتاب مصور بوده و احتمالاً ارثنگ همان است؛ ۳. گنجیه زندگان شامل احکام؛ ۴. پرآگماتیا (کتاب جامع)؛ ۵. کتاب رازها؛ ۶. کتبای دیوها؛

۳-۴- تعالیم و مبانی

مانی می گفت: (حکمت و حقیقت الهی را پیامبران در زمانهای مختلف و سرزمینهای گوناگون نشر دادند. روزگاری بودا در هندوستان، زمانی زردشت در ایران، هنگامی عیسی در فلسطین و اکنون من، مانی پیغمبر خدا هستم و برای نشر حقایق در سرزمین بابل ماءموریت دارم). بیشتر تعالیم مانی بر مسیحیت و زردشتی گری استوار است و در این آیین جنگ نور و ظلمت نقش مهمی بر عهده دارد. مانویان جامعه را به پنج طبقه دینی تقسیم می کردند: ۱. فریستگان یا فریشتگان که دوازده تن بودند و جانشینان مانی شمرده می شدند؛ ۲. ایسپاساگان یا اسقفان که هفتاد و دو تن بودند؛ ۳. مهیشتگان یا کشیشان که سیصد و شصت نفر بودند؛ ۴.

ویزید گان یا گرید گان که شمارشان بسیار بود و دین مانی را تبلیغ کردند؛ ۵. نغوشا کان یا نیوشند گان که عame پیروان مانی بودند و شمارشان از همه بیشتر بود. مانویان، تحت تاءثیر آین زردشت، سه اصل اخلاقی را رعایت می کردند و آن ها را سه مهر می نامیدند؛ ۱. مهر دهان (پرهیز از گفتار زشت)؛ ۲. مهر دست (پرهیز از کردار زشت)؛ ۳. مهر دل (پرهیز از پندار زشت). پیروان مانی گیاهخوار بودند و طبقات اول تا چهارم حق ازدواج و مال اندوزی نداشتند. مانویان نماز و روزه داشتند و معبد خود را خانگاه می نامیدند که همان خانقاہ صوفیان دوران اسلام است. (۱۵)

۵- مزد

اشاره

بحرانهای اجتماعی در پدید آمدن باورهای دینی نقش مهمی دارند و دینهایی که در زمان و مکانی بحرانی تاءسیس می شوند، گسترشی عمومی می یابند. آین به شدت اجتماعی مزدک یکی از شواهد این مدعاست. فردوسی در شاهنامه هنگام سخن گفتن از پادشاهی قباد، شرح مفصلی از ظهور مزدک می دهد. وی می گوید مزدک حکیمی بود که مردم را در زمان تنگی برانگیخت تا به انبار غله هجوم برند و از این راه شهرت وی بالا گرفت

۱- سرگذشت مزدک

مزدک پسر بامداد در زمان قباد (۴۸۸-۵۳۱ م). از میان دانایان و دانشمندان از شهر مازیارا در کنار دجله که اکنون کوت العماره خوانده می شود، برخاست. تاریخ نگاران، حتی آنان که با وی مخالف بوده اند، به خرد و منطق و صفات برجسته او اشاره کرده اند. می گویند او مردی پرهیز کار بود و لباس ساده ای بر تن می کرد. مزدک هیچ گاه ادعای پیامبری نداشت و خود را پیرو شخصی به نام بوندوس می دانست که در حدود سال ۳۰۰ م. اصلاحاتی در مانویت پدید آورده بود و در ایران و روم پیروانی داشت.

۲- قیام مزدک

در شاهنامه فردوسی می خوانیم که مزدک مردی خردمند و سخنور بود. روزی دید مردم گرسنه و بینوای کشور در اطراف کاخ پادشاه آمده اند و از او نان می خواهند. مزدک که در دربار منصبی داشت، از پادشاه پرسید: (اگر کسی را مار گزیده و در حال مردن باشد، ولی دوست یا همسایه او نوشدارویی داشته باشد و از دادن آن مضایقه کند، با این شخص چه باید کرد؟) قباد پاسخ داد: (سزای او مرگ است). مزدک پرسید: (اگر مردم نیازمند نان باشند و کسی که نان دارد، به ایشان ندهد، سزای او چیست؟) قباد پاسخ داد: (سزای او مرگ است).

۳. دیدگاهها

اندیشه های مزدک در کتابی به نام مزدک نامه گرد آمده بود که پس از ظهور اسلام ابن المقفع به عربی ترجمه شد و قرنها وجود داشت، ولی اکنون یافت نمی شود. مزدک از جهاتی با کنفوسیوس و افلاطون قابل مقایسه است؛ زیرا مکتب وی کاملاً سیاسی و اجتماعی است. مزدک گونه ای اسبراک در اموال را تبلیغ می کرد و برای برانداختن اختلاف طبقات می کوشید. ازدواج میان اشراف و غیر اشراف را جایز می دانست و آنچه معروف است که وی معتقد به اشتراک جنسی بود، صحت ندارد.

کتابنامه

۱. اوستا. ۲. آلبری ، سی . آر. سی .، زبور مانوی ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۵ .۳. آموزگار، ژاله و تفضلی ، احمد، اسطوره زندگی زردشت ، تهران : نشر چشمه و آویشن ، ۱۳۷۵ .۴. الیاده ، میرچا، آینه گنوی و مانوی ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۳ .۵. اوشیدری ، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، تهران : شرکت نشر مرکز، ۱۳۷۱ .۶. بویس ، مری ، تاریخ کیش زرتشت ، ترجمه همایون صنعتی زاده ، تهران : انتشارات توپ، ۱۳۷۴ .۷. تقی زاده ، سید حسن ، مانی و دین او، (با ضمایم) ، تهران : انجمن ایران شناسی ، ۱۳۴۷ .۸. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵ .۹. خسروی ، خسرو، مزدک ، تهران : ۱۰. رئیس نیا، رحیم ، از مزدک تا بعد، تهران : انتشارات پیام ، ۱۳۵۸ .۱۱. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۵ .۱۲. زنر، آر. سی .، زروان ، ترجمه تیمور قادری ، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۴ .۱۳. زنر، آر. سی .، طلوع و غروب زردشتی گری ، ترجمه تیمور قادری ، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۵ .۱۴. طاهر رضوی ، س. م .، پارسیان اهل کتابند، ترجمه م .ع . مازنده ، بمبهی ، انجمن ایران لیک ، ۱۹۳۶ .۱۵. کریستنسن ، آرتور امانوئل ، سلطنت قباد و ظهور مزدک ، ترجمه احمد بیرشک ، تهران : کتابخانه طهوری ، ۱۳۷۴ .۱۶. گیمن ، دوشن ، دین ایران باستان ، ترجمه رؤیا منجم ، تهران : انتشارات فکر روز، ۱۳۷۵ .۱۷. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰ .۱۸. ورمازرن ، مارتون ، آینه میترا ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران : نشر چشمه ، ۱۳۷۲ .۱۹. ویدن گرن ، گنو، دینهای ایرانی ، ترجمه منوچهر فرهنگ ، تهران : انتشارات آگاهان ایده ، ۱۳۷۷ .۲۰. هیوم ، رابرт ای .، ادیان زنده جهان ، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۲ .

۷- یهودیت

۱- عبرانیان

یهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامی هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا می رسد و برای بررسی و تحقیق در زمینه فرهنگ سایر اقوام سامی انداخت . مثلاً اگر به بررسی ادبیات عرب مشغول باشیم ، با مطالعه و تحقیق در زبانهای عبری ، سریانی و جبشی در کار خود موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. از سابقه تاریخی قوم عبرانی اطلاع دقیقی در دست نیست . برخی دانشمندان معتقدند که نام (عبرانی) را که کنعانیان پس از ورود حضرت ابراهیم (ع) به سرزمین کنعان به او داده اند و وی را عبرانی خوانده اند که بعدها جزو القاب او شد و لقب مذکور در خاندان وی باقی ماند؛ زیرا عبرانی از ماده (ع ب ر) به معنا گذرن از نهر می آید، به اعتبار این که حضرت ابراهیم (ع) از ورود فرات عبور کرد و وارد کنunan شد. برخی نیز معتقدند که عبرانی منسوب به عابر نیای حضرت ابراهیم (ع) است . همچنین کسانی با توجه به نام آزر پدر (یا عمومی) آن حضرت ، گفته اند اصل خاندان وی آریایی است . اما دانشمندان این نظریه را تاءید نمی کنند؛ زیرا از معنای لغوی واژه آزر در قرآن کریم و متون اسلامی اطلاع درستی نداریم . نام پدر ابراهیم (ع) در تورات تارح است .

۲- حضرت ابراهیم (ع)

عظمت حضرت ابراهیم خلیل (ع) به حدی است که وی همواره موجب نزاع یهودی و مسیحیت و اسلام بوده است و هر یک ، آن

حضرت را از خود می‌داند. از این رو، خدای متعال فرموده است: (ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین) (آل عمران: ۶۷). وی حتی میان مشرکان مکانی بلند داشت و آثار وی در مکه مکرمه مورد زیارت و تقدیس آنان قرار می‌گرفت. نسب حضرت ابراهیم (ع) تا حضرت آدم (ع) در تورات آمده است. نسب نامه‌های تورات به کتب اسلامی نیز راه یافته و بدون دقت در اصل و منشاء آن پذیرفته شده است. به عقیده اهل کتاب (در نتیجه جمع بندی حوادث کتاب مقدس) حضرت ابراهیم (ع) حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، یعنی حدود ۴۰۰۰ سال پیش در شهر اور به دنیا آمد و به گفته تورات در آغاز ابرام (یعنی پدر بلند مرتبه) نامیده می‌شد. خدای متعال نام وی را در سن نود و نه سالگی به ابراهیم (یعنی پدر اقوام) تبدیل کرد. شهر اور نزدیک یک قرن پیش در عراق در ساحل فرات از زیر خاک بیرون آمد و آثار باستانی بسیاری در آنجا یافت شد. به گفته تورات پدر حضرت ابراهیم (ع) که تاریخ نامیده می‌شد، پسر خود ابراهیم (ع) و همسر وی ساره و نوه خویش حضرت لوط (ع) را برداشت و به سرزمین کنعان در غرب فلسطین عزیمت کرد. آنان در بین راه از ادامه سفر منصرف شدند و در شهر حران سکونت گردیدند. این شهر در جنوب ترکیه فعلی و در مرز سوریه قرار دارد. پدر حضرت ابراهیم (ع) در تورات تاریخ خوانده می‌شود، ولی قرآن مجید وی را آزر بت پرستی معرفی کرده است (انعام: ۷۴). پدر حضرت ابراهیم (ع) در سلسله اجداد حضرت رسول اکرم (ص) قرار می‌گیرد. علمای شیعه معتقدند همه پدران آن حضرت تا حضرت آدم (ع) یکتا پرست بوده‌اند، و به همین دلیل گفته اند آزر عمومی آن حضرت بوده و استعمال (اب) به جای (عم) در زبان عربی صحیح است، از آن جمله در قرآن کریم (بقره: ۱۳۳) چنین چیزی دیده می‌شود. تورات می‌گوید حضرت ابراهیم (ع) در ۷۵ سالگی به امر خدا از شهر حران عازم کنunan شد. وی همسر خود ساره و برادرزاده اش حضرت لوط (ع) و چند نفر از مردم حران را برداشت و همگی به کنunan رفتند و در آنجا بود کوهی در شرق بیت ایل خیمه زدند. حضرت ابراهیم (ع) پس از چندی در حبرون (الخلیل) ساکن شد و تا آخر عمر در آنجا بود و اکنون مقبره خانوادگی وی در آن مکان است. حضرت لوط (ع) به شهر سدوم و شهرهای مجاور آن رفت. مردم آن شهرها به سبب نافرمانی و بی اعتنایی به پیام وی به امر خداوند نابود شدند. این حادثه در قرآن مجید نیز آمده است. دو موضوع بسیار مهم در تاریخ حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد که در تورات کنونی اشاره ای به آنها نشده است: یکی جریان بت شکنی و به آتش افکنند وی و دیگری داستان بنای کعبه. قرآن مجید (در سوره‌های انبیا و صفات) داستان بت شکنی و به آتش افکنند او را آورده است. همچنین قرآن کریم از بنای کعبه به دست آن حضرت و به کمک حضرت اسماعیل (ع) سخن می‌گوید (بقره: ۱۲۷). از آنجا که این فرزند در پیری به او عطا شد (ابراهیم: ۳۹)، بنای کعبه در اوآخر عمر شریف وی صورت گرفته باشد. تورات داستان ذبح فرزند را می‌آورد و می‌گوید حضرت ابراهیم (ع) ماءموریت یافت حضرت اسحاق (ع) را قربانی کند، ولی این مسأله را با وی در میان نگذاشت و به او گفت: (می خواهم گوسفندی قربانی کنم و آن گوسفند را خداوند برایم خواهد فرستاد)... اما در قرآن مجید آمده است: (فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السُّعْيَ قَالَ يَا بْنَى أَرِى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرِى قَالَ يَا أَبَتْ افْعِلْ مَا تَؤْمِنْ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (صفات: ۱۰۲). همان طور که می‌دانیم فرزند از مرگ نجات یافت و خداوند قوچی را فدیه او قرار داد...

۳-اسماعیل (ع) و اسحاق (ع)

درباره حضرت ابراهیم (ع) در تورات می‌خوانیم: (۱) بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده، گفت: (ای ابرام مترس من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو). (۲) ابرام گفت: (ای خداوند یهود مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می‌روم و مختار خانه ام این العاذار دمشقی است). (۳) و ابرام گفت: (اینک مرا نسلی ندادی و خانه زاده ام وارث من است). (۴) در ساعت کلام خداوند به وی رسیده، گفت: (این وارث تو نخواهم بود بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود). (۵) و او را بیرون

آورده ، گفت : (اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هر گاه آنها را توانی شمرد). پس به وی گفت : (ذریت تو چنین خواهد بود)... (۱۸) در آن روز خداوند به ابرام عمه‌د بست و گفت : (این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیده ام). (پیدایش ۱۵: ۱-۱۸). سپس تورات عهد یاد شده را به حضرت اسحاق (ع)، نیای بنی اسرائیل اختصاص می‌دهد و در همان سفر پیدایش می‌گوید : (۱۸) و ابراهیم به خدا گفت : (کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند). (۱۹) خدا گفت : (به تحقیق زوجه ات ساره برای تو پسری خواهد زاید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از عهد ابدی باشد) (۲۰) و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک اورا برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم . دوازده ریس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم (۲۱) لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زاید). (پیدایش ۱۷: ۱۸-۲۱). به گفته تورات ، خداوند بارها به حضرت ابراهیم (ع) وعده نسل فراوان داده بود. کنیز آن حضرت به نام هاجر پسری را به دنیا آورد که اسماعیل (یعنی خدا می‌شند) نامیده شد. پس از چهارده سال ساره فرزندی به دنیا آورد که او را اسحاق (یعنی می‌خندد) نامیدند. کتاب تورات در این قسمت به کوتاهی سخن می‌گوید و فقط اشاره‌ای می‌کند که حضرت اسماعیل (ع) در فاران ساکن شد و مادرش برای او زنی از مصر گرفت . سایر مسائل مربوط به وی در تورات به فراموشی سپرده شده است و حتی یک جمله درباره بنای کعبه در این کتاب دیده نمی‌شود. پیدا شدن آب برای اسماعیل (ع) نیز که طبق احادیث اسلامی در مکه بوده و اکنون هم به نام زمزم باقی است ، به گفته تورات در مکانی به نام بئرشیع بوده است ! از نظر تورات ، حضرت اسحاق (ع) جانشین حضرت ابراهیم خلیل (ع) گردید و دو فرزند تواءم برای او به دنیا آمد. آنکه نخست دیده به جهان گشود، عیسو نامیده شد. این کلمه در لغت به معنای پرمو است . به گفته تورات این کودک در هنگام تولد موهای بسیاری بر تن داشت . تواءم دیگر یعقوب (یعنی تعقیب می‌کند) خوانده شد؛ زیرا هنگام تولد، کودک قبلی را تعقیب کرد و پس از او به دنیا آمد.

۴- اسرائیل

حضرت یعقوب (ع) دوازده پسر داشت و به اسرائیل ملقب بود. اهل کتاب این اسم مرکب را چنین معنا می‌کنند: کسی که بر خدا مظفر شد، ولی اصل معنای آن در عبری چنین است : کسی که بر قهرمان پیروز شد. به گفته تورات ، کشتی گرفتن حضرت یعقوب (ع) با خدا که به پیروزی او بر خدا انجامید، علت ملقب شدن وی به اسرائیل است (پیدایش ۳۲: ۲۴-۳۲). اهل کتاب از زمانهای قدیم گفته اند که مقصد از خدا در این داستان ، یکی از فرشتگان خداست (رک : هوشع ۳: ۳-۴). پس از چندی حادثه مفقود شدن حضرت یوسف (ع) پیش آمد و سرانجام این موضوع موجب شده که بنی اسرائیل در مصر اقامت کنند. مطالب سفر پیدایش تورات به اینجا خاتمه می‌یابد. در آغاز سفر خروج تورات می‌خوانیم که دوازده پسر حضرت یعقوب (ع) در مصر زندگانی خوبی داشتند و نسل ایشان در آن سرزمین منتشر شد. مدت توقف آنان در مصر چهارصد و سی سال بود (خروج ۱۲: ۴۰). دوازده قبیله بنی اسرائیل که در اصطلاح بسیط نامیده می‌شوند، در علوم و فنون پیشرفته کردند و همین امر موجب حسادت مصریان شد. علاوه بر این ، مصریان می‌ترسیدند بنی اسرائیل با نیروی خود زمام امور را به دست گیرند؛ از این رو، به استضعاً آنان اقدام کردند و کارهایی دشوار و جانکاه به عهده ایشان گذاشتند. همچنین مقرر شد که قابله‌های مصری نوزادان پسر بنی اسرائیل را برای کشتن معرفی کنند و فقط داشتن دختر برای آنان مجاز باشد.

۵- دین مردم صحرانشین

عبرانیان در آغاز قومی صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان حضرت یوسف (ع) بود.(۱۶) صحرانشینی در

اعتقادات و مراسم دینی آن تاثیر فراوانی داشت. هنگامی که حضرت موسی (ع) آنان را از دست فرعون نجات داد، مجبور شدند مدت چهل سال در صحرای سینا بمانند، ولی پس از آن پیوسته در شهرها به سر می برند و تمدنی را پایه گذاری کردند که میراث گرانبهای قوم یهود شد. مسیحیت نیز زاییده همین تمدن است.

۶- تحول افکار در اقوام بنی اسرائیل

تحت افکار ملتها امری عادی و طبیعی است و عبرانیان در خلال کوچ و جابه جایی تحت تأثیر اندیشه های ملل گوناگون قرار می گرفتند. در سوره اعراف، آیه ۱۳۸ آمده است که بنی اسرائیل هنگام خروج از دریا و نجات از دست فرعون، به گروهی بت پرست برخورند. آنان از حضرت موسی (ع) تقاضا کردند برای ایشان نیز بتی قرار دهد و این خواسته به شدت رد شد. همچنین هنگامی که در مصر مستقر بودند، باورهای مصریان در آنان تأثیر گذاشته بود، به گونه ای که پس از ترک آن سرزمین، به تقلید مصریان که گاو را مقدس می دانستند، آنان نیز گوساله ای ساختند و به عبادت آن مشغول شدند.

۷- حضرت موسی (ع)

در باب دوم سفر خروج تورات می خوانیم که یک تن از بنی اسرائیل (۱۷) با یکی از دختران قبیله خود ازدواج کرد و دارای پسری شد. مادر نوزاد به منظور نجات وی از چنگال ماءموران فرعون او را مدت سه ماه پنهان کرد. از آنجا که مخفی نگه داشتن کودک برای همیشه ممکن نبود، مادرش صندوقی تهیه کرد و منافذ آن را با قیر اندواد و کودک زا در آن نهاد و در میان نیزارهای رود نیل رها کرد. خواهر وی در آن حوالی ایستاد تا بینند چه بر سر او خواهد آمد. اندکی پس از آن، دختر فرعون که برای شستشو به سوی نیل آمده بود، صندوق را مشاهده کرد و یک تن از کنیزان خود را به دنبال صندوق فرستاد. هنگامی که صندوق را برای وی آوردند، آن را گشود و دید کودکی در آن گریه می کند. دل او بر آن کودک سوخت و گفت معلوم می شود این کودک از بنی اسرائیل است. در آن حال خواهر کودک جلو آمد و پیشنهاد کرد زنی را برای شیر دادن وی بیاورد. دختر فرعون پذیرفت و خواهر کودک مادر خود را نزد آنان آورد. دختر فرعون به او گفت این کودک را با خود ببر و شیر بد، من نیز مزد تو را خواهم داد. پس از چند سال وقتی کودک بزرگ شد مادرش او را نزد دختر فرعون برد. دختر فرعون او را به پسری پذیرفت و نام موسی (موشه در عبری یعنی: از آب کشیده شده) را بر او نهاد. این داستان با آنچه خداوند متعال در سوره قصص فرموده است، بسیار نزدیک است. بر اساس برخی محاسبات تاریخی، این حادثه در حدود ۱۲۵۰ ق.م. رخ داده است. به هر حال حضرت موسی (ع) امور قوم خود را سامان داد و آنان را برای مبارزه با کافران آماده کرد و احکام خدا را به آنان تعلیم داد. وی قوم بنی اسرائیل را برکت داد و در صد و بیست سالگی در مکانی به نام موآب، حوالی دریای میت، در گذشت و بنی اسرائیل برای او سی روز عزاداری کردند. این جریان در آخر سفر تنتیه یافت می شود و تورات بدان پایان می یابد: (۵) پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد (۶) و او را در زمین موآب در مقابل بیت فشور در دره دفن کرد (۱۸) و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است (۷) و موسی چون وفات یافت، صد و بیست سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود (۸) و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه گری برای موسی سپری گشت (۹) و یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند (۱۰) و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل برنخاسته است که خداوند او را رو برو شناخته باشد (۱۱) در جمیع آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش بنماید (۱۲) و در تمامی دست قوی و جمیع آن هیبت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود (تشیه ۳۴: ۵ - ۱۲).

۸. تاءسیس یهودیت

در باب سوم سفر خروج می‌خوانیم که حضرت موسی (ع) در بیابان حوریب در دامته کوه، صدای خدای متعال را از میان آتشی از بوته خار شنید که با او سخن می‌گوید. در قرآن مجید نخستین سخن خداوند از درختی در بیابان طوی چنین آمده است: فلما اء‌تاه‌نا نودی یا موسی . انى اءنا ربک فاخلم نعلیک انک بالواد المقدس طوی . و اءنا اخترتک فاستمع لاما يوحى . انى اءنا الله لا اله الا اءنا فاعبدنی و اءقم الصلوٰة لذکرى . ان الساعِة آتیه اءکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی . فلا يصدنك عنها من لا يومن بها و اتبع هواه فتردی (طه : ۱۱ - ۱۶). تورات می‌گوید خداوند به حضرت موسی (ع) وعده داد بنی اسرائیل را از دست مصریان نجات دهد و سرزمین کنعان و حدود آن را که اماکن پر برکتی بودند، به ایشان عطا کند. از این رو، حضرت موسی (ع) رسالت یافت نزد فرعون برود و از او بخواهد که بنی اسرائیل را رها کند. وی با معجزاتی عازم مصر شد و مقرر گردید حضرت هارون (ع) به وی کمک کند. به گفته تورات، خدای متعال به حضرت موسی (ع) قادر داد تا به اعجاز، عصای خود و برادرش را به اژدها تبدیل کند و نیز از دست خود نور سفیدی ساطع نماید. فرعون جمعی از جادوگران را گرد آورد تا با حضرت موسی (ع) مسابقه بدهند. اژدهای مزبور تمامی آلات و ادوات آنان را بلعید و آنان دانستند که کار آن حضرت جادو نیست. به فرموده قرآن مجید آنان بدون ترسی از فرعون به حضرت موسی (ع) ایمان آورندند. پس از این معجزات چند عذاب بر مصریان فرود آمد و هر بار فرعون قول می‌داد بنی اسرائیل را مرخص کند، اما به قول خود عمل نمی‌کرد. تورات ده نوع عذاب را برشمارد: ۱. تبدیل شدن آبهای مصریان به خون؛ ۲. زیاد شدن قورباغه میان آنها؛ ۳. زیاد شدن پشه؛ ۴. زیاد شدن مگس؛ ۵. مرگ حیوانات مصریان بر اثر وبا؛ ۶. مبتلا شدن مصریان و چارپایان آنان به دمل؛ ۷. فرود آمدن تگرگ بر آنان و تلف شدن مقدار زیادی از حیوانات و مزارع؛ ۸. زیاد شدن ملخ؛ ۹. تاریک شدن مساکن مصریان تا سه روز؛ ۱۰. هلاک شدن نخست زادگان انسان و حیوان همه مصریان حتی نخست زاده خود فرعون. قرآن مجید نشانه‌های حضرت موسی (ع) را نه عدد می‌داند (اسراء: ۱۰۱) و ظاهراً مقصود تنها نشانه‌هایی است که برای قرآن مجید به گونه‌ای مذکور است (اعراف: ۱۳۰ و ۱۳۳). به گفته تورات، فرعون سرانجام تسليم شد و حضرت موسی (ع) و هارون (ع) را شبانه طلبید و به آنان گفت با بنی اسرائیل به هر جا که می‌خواهید بروید. پس آنان به سوی دریای سرخ در شرق مصر کوچ کردند و آنجا اردو زدند. قوم موسی از دور آمدن فرعونیان را مشاهده کردند. در آن هنگام حضرت موسی (ع) دست خود را به طرف دریا دراز کرد و دریا شکافته شد و خشک گردید و بنی اسرائیل به آسانی از آن عبور کردند.^(۱۹) آنگاه لشکریان فرعون وارد شدند و حضرت موسی (ع) به امر خداوند با اشاره دست، آنان را غرق کرد. تورات درباره غرق شدن شخص فرعون چیزی نگفته است. از قرآن مجید و احادیث اسلامی بر می‌آید که بنی اسرائیل به امر خدا از مصر خارج شدند، نه به اذن فرعون (شعرا: ۵۲). همچنین به صریح قرآن کریم، حضرت موسی (ع) به فرمان الهی عصای خود را به دریا زد، نه اینکه دستش را به سوی دریا دراز کند. بنی اسرائیل در حوالی شبه جزیره سینا توقف کردند و در آنجا برای آنان از آسمان چیزی مانند شبنم و نیز مرغ بلدرچین که به عربی سلوی نامیده می‌شد، فرود می‌آمد و آنان آنها را می‌خوردند. این جریان تا چهل سال یعنی در تمام مدت سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان ادامه داشت. تورات می‌گوید آن غذای شبنم گونه من نامیده شد؛ زیرا بنی اسرائیل با دیدن آن به زبان عبری پرسیدند: (مان هوء) یعنی آن چیست

۸- الواح و ده فرمان

هنگامی که سه ماه از خروج بنی اسرائیل از مصر گذشته بود، حضرت موسی (ع) ماء‌موریت یافت برای گفتگو با خداوند به بالای طور سینا (یعنی کوه سینا) بود. وی در آنجا دو لوح دریافت کرد که فرمانهای خداوند بر آنها نقش بسته بود. قرآن کریم از (ابوالح) به صیغه جمع نام می‌برد، (اعراف : ۱۴۵). از جمله آن فرمانها ده حکم بسیار مهم است که به ده فرمان معروف شده است: ۱. برای خود خدایی جز من نگیرد؛ ۲. به بت سجد نکنید؛ ۳. نام خدا را به باطل نباید؛ ۴. شنبه را گرامی بدارید؛ ۵. پدر و مادر را احترام کنید؛ ۶. کسی را به قتل نرسانید؛ ۷. زنا نکنید؛ ۸. دوری نکنید؛ ۹. بر همسایه شهادت دروغ ندھید؛ ۱۰. به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید. پس از آن، تفصیلاتی درباره این احکام در باب ۲۱ به بعد سفر خروج آمده است.

۹- گویله پرستی

تورات می‌گوید وقتی بنی اسرائیل مشاهده کردند حضرت موسی (ع) در مراجعت از طور سینا تاء خیر کرد، نزد حضرت هارون (ع) رفتد و از او درخواست کردند تا برای آنان خدایانی بسازد و آن حضرت موضوع را به حضرت موسی (ع) اطلاع داد و خواست آنان را هلاک کند، اما بر اثر شفاعت وی از آن صرف نظر کرد. حضرت موسی (ع) آن دو لوح را برداشت و به سوی بنی اسرائیل آمد. هنگامی که وی کار زشت آنان را مشاهده کرد، لوچها را بر زمین زد و به مؤاخذه برادرش پرداخت و گویله را سوزاند و خرد کرد و آن را در آب ریخت و به بنی اسرائیل نوشاندو سپس امر کرد شمشیرهای خود را بردارند و به مدت نصف روز یکدیگر را بکشند. قرآن مجید داستان مذکور را تقریباً به همین وضع در موارد مختلف نقل کرده است، جز اینکه ساحت مقدس حضرت هارون (ع) را از چنین کار ناروایی پاک دانسته است (طه : ۹۰). سازنده گویله در قرآن کریم فردی به نام سامری است. اهل کتاب به کلمه (سامری) در قرآن کریم اعتراض کرده و گفته اند چنین کسی وجود نداشته است؛ زیرا سامری به شهر سامر در فلسطین منسوب است و آن شهر را پادشاهی به نام عمری که سالها پس از حضرت موسی (ع) می‌زیسته، ساخته است (کتاب اول پادشاهان ۱۶:۲۴). مرحوم علامه بلاعی پاسخ داده است که در بنی اسرائیل فردی به نام شمرون بن یساکار بن یعقوب وجود داشته که خاندان وی شمرونی نامیده می‌شود (پیدایش ۴۶:۱۳ و ۲۶:۲۴). شمرونی در تلفظ عربی سامری شده است. (۲۰) تورات می‌گوید خداوند به حضرت موسی (ع) دستور داد وی دو لوح سنگی مانند لوحهای خرد شده بتراشد تا خداوند وصایای مذکور را بر آنها بنویسد. قرآن کریم نیز به این مطلب اشاره کرده است (اعراف : ۱۵۴).

۱۰- تورات با قاریخ یهود

تورات واژه‌ای عبری و به معنای قانون است؛ زیرا در کتاب تورات احکام و قوانین زیادی وجود دارد. نام دیگر تورات شریعت است. متخصصین کتاب مقدس تورات چهار منبع اساسی برای تورات قائلند: ۱. منبع الوهیمی E؛ ۲. منبع یهوهی J؛ ۳. منبع کاهنی P؛ ۴. منبع سفر تثنیه D (که منبعی ویژه است). یکی از قدیمی ترین و معروفترین نقدهای تورات و کتاب مقدس را دانشمند و فیلسوف هلندی باروخ (بندیکت) اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲) در کتابی به نام رساله‌ای در الهیات و سیاست (به زبان لاتینی) انجام داده است. اسپینوزا در کتاب خود با ذکر دلیل‌های اثبات می‌کند که برای بررسی اعتبار کتاب مقدس باید به شواهد تاریخی و انتقادی آن پرداخت و متاسف است که پیشینیان این شناخت را متروک داشته‌اند و یا اگر چیزی در باب آن نگاشته‌اند از دسترس ما به دور مانده است. وی می‌افزاید اکنون ما در شرایطی زیست می‌کنیم که مسائلی تعصب آمیز به نام دین معروف شده است و مردم برای عقل در اعتقادات خود سهمی قائل نیستند. از این رو من با نویسیدی نسبی پای در این راه می‌نهم و در نخستین گام به بررسی نویسنده‌گان کتاب مقدس (و قبل از همه به مؤلف اسفار پنجمگانه تورات) می‌پردازم: تقریباً همه (اهل کتاب) معتقدند که موسی تورات را تأییف کرده است، به گونه‌ای که فرقه فریسیان از یهود در تاء کید بر این عقیده، مخالف آن را مرتد دانسته‌اند.

به همین دلیل ابن عزرا که دانشمندی نسبتاً آزاد اندیش بود، برای اظهار نظر خویش در این باب جراءت نکرد و تنها با اشاراتی مبهم، اشتباه بودن این اعتقاد عمومی را متذکر شد. اما من بدون ترس و واهمه پرده ابهام را از روی سخنان ابن عزرا برخواهم داشت و حقیقت را برای همه آفتابی خواهم کرد. (۲۱)

۱۱- عهد عتیق

عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان داده‌اند. مسیحیان به هر دو عهد عقیده دارند. عهد عتیق به زبان عبری و اندکی از آن به زبان کلدانی نوشته شده است. این دو زبان مانند عربی از زبانهای سامی هستند. کتاب تورات در آغاز عهد عتیق قرار دارد. همچنین نسخه‌ای از عهد عتیق به زبان یونانی وجود دارد که از روی نسخه عربی ترجمه شده و آن را ترجمه سبعینیه (یا ترجمه هفتاد) می‌نامند. گفته می‌شود این ترجمه حدود سال ۲۵۸ ق.م. به امر بطلمیوس فیلاندلفوس پادشاه مصر، توسط ۷۲ تن انجام گرفته است. این نسخه تفاوت‌هایی با اصل عربی دارد و از همه مهمتر آنکه بخشها اپوکریفا^۸ یعنی پوشیده نام دارد و از قدیم‌الایام مورد شک بوده است، اما مسیحیان معمولاً آن را می‌پذیرفته‌اند. حدود پنج قرن پیش، در جریان نهضت اصلاح دین، اعتبار این قسمتها مورد سوء‌ظن جدی مسیحیان پروتستان واقع شد. پس از مدتی، به سال ۱۸۲۶ جمعیت بریتانیایی و جمعیت آمریکایی طبع و نشر کتاب مقدس به طور رسمی آنها را از کتاب مقدس کردند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس با این عمل مخالفند و قسمتهای مذکور را بخشی از عهد عتیق می‌شمارند. اینک سخنی پیرامون ارجاع به کتاب مقدس: همه ما با شیوه ارجاع به قرآن کریم آشنا هستیم و می‌دانیم به جای ذکر صفحه از نام سوره و شماره آیه استفاده می‌شود. پرهیز از ذکر صفحه در صدها کتاب باستانی و مشهور معمول است، مانند آثار افلاطون، ارسطو، هومر، هرودت، شکسپیر و غیره. برای ارجاع به این آثار تمھیدهایی اندیشیده‌اند و ابواب و فصول و شماره‌هایی ساخته اند تا ارجاع به چاپهای خاصی محدود نشود و برای همه کارساز باشد. هنگام ارجاع به کتاب مقدس، نخست نام کتاب، آنگاه شماره باب و سرانجام شماره فقرات ذکر می‌شوند؛ مثلاً (پیدایش ۱:۲۷) یعنی سفر پیدایش، باب ۱، بند ۲۷. عهد عتیق^{۳۹} کتاب دارد که از نظر موضوع به سه بخش تقسیم می‌شوند: ۱. تورات و بخش تاریخی عهد عتیق؛ ۲. حکمت، مناجات و شعر؛ ۳. پیشگوییهای انبیا. ۱۱-۱- بخش تاریخی عهد عتیق بخش تاریخی عهد عتیق با تورات و تورات با سفر پیدایش آغاز می‌شود. آفرینش جهان، آدم و حوا و خوردن معرفت نیک و بد همچنین اخراج آنان از باغ عدن، داستان فرزندان آدم، طوفان نوح، حوادث مربوط به حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف در این سفر آمده است. چهار سفر بعدی سیره حضرت موسی (ع) و تاریخ بنی اسرائیل را شرح می‌دهد. این سیره تولد، بعثت، هجرت (خروج از مصر در حدود ۱۲۹۰ ق.م.)، تشکیل حکومت و رحلت آن حضرت را در بردارد. مقدار زیادی از احکام و قوانین، ضمن عباراتی منسوب به وحی، در این چهار سفر وجود دارد. به عقیده یهودیان و مسیحیان، مؤلف اسفار پنجگانه تورات حضرت موسی (ع) است. تاریخ بنی اسرائیل از زمان حضرت یوشع (ع) به بعد در دوازده کتاب بعدی ادامه می‌یابد. این بخش مشتمل بر ۱۷ کتاب است: ۱. سفر پیدایش (آفرینش جهان، داستانهای حضرت آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف)؛ ۲. سفر خروج (تولد و بعثت حضرت موسی، خروج بنی اسرائیل از مصر به سینا و احکام)؛ ۳. سفر لاویان (احکام کاهنان یعنی روحانیون یهودی که از نسل هارون و از خاندان لاوی هستند)؛ ۴. سفر اعداد (آمار بنی اسرائیل در عصر حضرت موسی، شریعت و تاریخ ایشان)؛ ۵. سفر تثنیه (تکرار احکامی که در اسفرار پیشین آمده است و تاریخ بنی اسرائیل تا رحلت حضرت موسی)؛ مجموع این پنج سفر تورات خوانده می‌شود. ۶. صحیفه یوشع (تاریخ و سیره یوشع بن نوح جانشین حضرت موسی)؛ ۷. سفر داوران (تاریخ قاضیان بنی اسرائیل، قبل از نصب پادشاهان)؛ ۸. کتاب روت (شرح حال زنی به نام روت از جدات حضرت داود)؛ ۹. کتاب اول سموئیل (تاریخ سموئیل نبی و تعیین شائلو - یعنی طالوت - به سلطنت)؛ ۱۰. کتاب دوم

سموئیل (پادشاهی حضرت داود)؛ ۱۱. کتاب اول پادشاهان (ادامه پادشاهی داود و پادشاهی حضرت سلیمان و جانشینان او)؛ ۱۲. کتاب دوم پادشاهان (ادامه تاریخ پادشاهان بنی اسرائیل تا حمله بخت نصر و جلای بابل)؛ ۱۳. کتاب اول تواریخ ایام (نسب نامه بنی اسرائیل و تکرار تاریخ ایشان تا وفات داود)؛ ۱۴. کتاب دوم تواریخ ایام (تاریخ پادشاهی حضرت سلیمان و ملوک بعدی تا جلای بابل)؛ ۱۵. کتاب عزرا (نوسازی اورشلیم یعنی بیت المقدس) آزادی یهودیان همراه عزیر)؛ ۱۶. کتاب نحمیا (نوسازی اورشلیم و بازگشت یهودیان از زبان نحمیا اردشیر اول پادشاه هخامنشی)؛ ۱۷. کتاب استر (رفع خطر نابودی از یهود با وساطت استر، همسر یهودی خشاپارشا، مدفون در همدان) . ۱۲-۲. حکمت ، مناجات و شعر این بخش مشتمل بر ۵ کتاب است : ۱. کتاب امثال ایوب (ابتلاء بی صبری و صبر آن حضرت!)؛ ۲. کتاب مزامیر یعنی زبور داود (مجموعه ۱۵۰ قطعه مناجات)؛ ۳. کتاب اشعار سلیمان نبی (کلمات حکمت آمیز)؛ ۴. کتاب (اسم مستعار حضرت سلیمان ، مشتمل بر نگرش بدینانه به جهان)؛ ۵. کتاب (اعشار عاشقانه) . ۱۲-۳. پیشگوییهای انبیا بخش پیشگوییهای انبیا مشتمل بر هشدارها و تهدیداتی پیرامون سرنوشت بنی اسرائیل است . برای فهمیدن این پیشگوییها خواننده باید از جریانات آن زمان کاملاً آگاه باشد. این بخش مشتمل بر ۱۷ کتاب است : ۱. کتاب اشعیا (طولانی ترین و معروفترین کتاب پیشگویی در عهد عتیق)؛ ۲. کتاب ارمیا (پیشگویی)؛ ۳. کتاب مراثی ارمیا (نوحه سرایی آن حضرت بر خرابی اورشلیم)؛ ۴. کتاب حزقيال (پیشگویی)؛ ۵. کتاب دانیال (پیشگویی و شرح مجاهدات حضرت دانیال نبی مدفون در شوش)؛ ۶. کتاب هوشع (پیشگویی)؛ ۷. کتاب یوئیل (پیشگویی)؛ ۸. کتاب عاموس (پیشگویی)؛ ۱۰. کتاب یونس (پیشگویی و داستان رفتن وی در شکم ماهی)؛ ۱۱. کتاب میکاه (پیشگویی)؛ ۱۲. کتاب ناحوم (پیشگویی)؛ ۱۳. کتاب حقوق (پیشگویی حضرت حقوق نبی مدفون در تویسر کان)؛ ۱۴. کتاب صنیفا (پیشگویی)؛ ۱۵. کتاب حجی (پیشگویی)؛ ۱۶. کتاب زکریا (پیشگویی)؛ ۱۷. کتاب ملاکی (پیشگویی) . ۱۱-۲- اپوکریفای عهد عتیق اینک برای آشنایی با اپوکریفای عهد عتیق نامهای آن کتب را می آوریم . لازم است اشاره کنیم که نسخه هایی از کتاب مقدس که دارای اپوکریفاست ، هم از نظر تعداد کتب اپوکریفا و هم از نظر ترتیب ، با یکدیگر اختلاف دارند. منبع بیشتر این کتابها ترجمه سبعینه است . تاکنون اپوکریفا به زبان فارسی دیده نشده است ، اما نسخه هایی از آن به عربی و انگلیسی و زبانهای دیگر وجود دارد. یک مجموعه اپوکریفا در ۲۴۱ صفحه به زبان عربی ، مشتمل بر ۱۰ کتاب زیر است : طوبیا، یهودیت ، استر (یونانی) ، حکمت ، یشوع بن سیراخ ، باروک ، نامه ارمیا، دانیال (یونانی) ، مکاییان اول و مکاییان دوم .

۱۳- عقاید و احکام مذهبی

علام دینی ، پژوهشگر و فیلسوف یهودی ، موسی بن میمون (۱۱۳۵ - ۱۲۰۴ م). به آینین یهود لباسی نو پوشاند و سیزده اصل برای آن ترتیب داد، به این شرح : ۱. وجود خدا؛ ۲. یگانگی او؛ ۳. مجرد بودن او؛ ۴. نداشتن زمان؛ ۵. حکمت او در امور؛ ۶. عدالت؛ ۷. قابل تقرب بودن از راه عبادت . اینها مربوط به خدا بود، اما سایر امور: ۸. اعتقاد به نبوت؛ ۹. برتر بودن حضرت موسی (ع)؛ ۱۰. اعتقاد به آسمانی بودن تورات؛ ۱۱. عدم جواز نسخ احکام؛ ۱۲. آمدن مسیحای موعود؛ ۱۳. قیامت و جاودانگی نفس آدمی . ۱-۱۳- خدا در یهودیت یهودیت (مانند اسلام و مسیحیت) از آغاز بر توحید استوار شده است و همه انبیای یهود، از حضرت موسی (ع) تا انبیای پرشمار بعدی ، با شرک مبارزه کرده اند. بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود غافل می شوند و به گونه هایی از شرک روی می آورند. این مسأله هیچ گاه نظر پژوهشگران را نسبت به اصل این ادیان تغییر نداده است . آنان با قطع نظر از لغزش‌های پیروان یک دین ، از تحقیقات خود دانسته اند که ادیان دو گونه اند: الف) ادیانی که مردم را از شرک بر حذر می دارند، مانند ادیان ابراهیمی؛ ب) ادیانی که شرک را به مردم تعلیم می دهند، مانند ادیان شرقی . نام خاص خدا در دین یهود یهود یعنی باشندگان (موجود) است . این نام بسیار احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتی از طریق قرائت تورات حرام است .

بر اثر این تحریم، کسی تلفظ حقیقی آن را نمی‌داند و گاهی در کتابهای علمی مغرب زمین، از باب احتیاط آن را بدون حرکت (YHWH) ثبت می‌کنند. اما گروهی از محققان برآنند که تلفظ حقیقی آن یهوه است. هنگامی که معبد سلیمان بر پا بود، بالاترین مقام مذهبی یهود حق داشت سالی یک بار در روز عاشورای تقویم یهودی (دهم ماه تشری، در اوایل پاییز)، در قدس القداس آن معبد، نام یهوه را بر زبان آورد و دعا کند. هنگام تلاوت تورات نام مذبور به ادونای به معنای آقای من تبدیل می‌شود و حرکات همین کلمه را روی آن می‌گذارند؛ از این رو، گاهی آن را یهوه ضبط کرده‌اند.^(۲۲) یکی دیگر از نامهای خدا اهیه اشر اهیه است به معنای هستم آنچه هستم. این نام در سفر خروج ۳:۱۴ و در برخی ادعیه اسلامی (مانند دعای شب عرفه) آمده است و بر اثر نسخه برداری افراد کم اطلاع، به آهیا شراهیا تبدیل گردیده است.

۱۴- طهور انبیا

یهودیان به نبوت معتقدند و در مورد آن بحثهای کلامی گسترده‌ای دارند. همچنین برای نبوت معنای ویژه‌ای قائلند که پیشگویی است و پیامبران بزرگی همچون اشیاع، ارمیا، حزقيال و هوشع به عنوان نبی یعنی پیشگو شهرت دارند. پیامبران بسیاری در کتاب عهد عتیق مطرح شده‌اند.^(۲۳) اشیاع، ارمیا، عاموس با بیانات شیوه‌ای خود به بنی اسرائیل هشدار می‌دادند و آنان را از عاقبت کارهای زشت و نارواشان بر حذر می‌داشتند و متذکر می‌شدند که اسارت ذلت باری در پیش دارند. اما آنان به این گفتارها کمترین توجهی نمی‌کردند و از سوی دیگر به قتل و حبس و آزار پیامبران خود کمر می‌بستند (قرآن مجید از این امور بسیار سخن گفته است). هفده کتاب پایان عهد عتیق که کتابهای نبوت نام دارد، مشتمل بر این پیشگوییهاست. از ۲۶ پیامبر مذکور در قرآن کریم ۲۰ تن به اهل کتاب مربوط می‌شوند: آدم، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، عزیز (عزرا)، ایوب، یونس، زکریاء، یحیی و عیسی. از آن انبیا ۶ تن به اهل کتاب ربطی ندارند: ادریس (مگر به نام اخنون در سفر پیدایش ۵:۲۴)، شعیب (مگر به نام رعوئیل در سفر خروج ۱:۲۸ یا به نام یترون در سفر خروج ۱:۳)، ذوالکفل، هود، صالح و محمد.

۱۵- حکومت بنی اسرائیل

پس از حضرت موسی (ع)، حضرت یوشع بن نون (ع) به امر خدا به رهبری قوم برخاست. وی از رود اردن که از شمال به جنوب فلسطین کشیده شده است، گذشت و بلاد کنعان و حدود آن را فتح کرد. به ادعای عهد عتیق سکنه بومی آن مناطق قتل عام شدند و آن سرزمین به بنی اسرائیل اختصاص یافت. جریان این جنگها در ششمین کتاب عهد عتیق، به نام صحیفه یوشع موجود است. پس از حضرت یوشع (ع) مردان بزرگی در بنی اسرائیل به رهبری مردم اشتغال داشتند که داوران بنی اسرائیل نامیده می‌شوند. آنان عموماً سمت پیامبری یا پادشاهی نداشتند. تاریخ این رهبران در سفر داوران آمده است. آخرین داور بنی اسرائیل حضرت سموئیل (ع) دو پسر داشت که شایستگی رهبری قوم را نداشتند. از این رو، مردم از آن حضرت درخواست کردند که پادشاهی برای آنان برگزینند. در واقع بنی اسرائیل در آن زمان پادشاهی نداشتند. سموئیل پس از اصرار زیاد مردم، از طرف خدا جوانی را به پادشاهی آنان نصب کرد. نخستین پادشاه بنی اسرائیل حدود ۱۰۳۰ سال قبل از میلاد انتخاب شد. نام این پادشاه در عهد عتیق (کتاب اول سموئیل، باب ۹ به بعد) شائل و در قرآن کریم طالوت است (بقره: ۲۴۷). پس از انتخاب نخستین پادشاه، جنگ مهمی میان بنی اسرائیل و فلسطینیان آن زمان رخ داد و پیروزی نصیب بنی اسرائیل گردید. مهمترین قهرمان این قوم جلیات بود که در قرآن کریم جالوت نامیده شده است. وی به دست حضرت داود (ع) کشته شد و لشکری گریخت. حضرت داود (ع) جانشین حضرت طالوت شد (حدود ۱۰۱۵ سال قبل از میلاد) و حضرت سلیمان (ع) به جای پدرش حضرت داود (ع) نشست و

مهمنترین و با شکوهترین دوران بنی اسرائیل را به وجود آورد. وی معبد بسیار بزرگی در شهر اورشلیم (یعنی شهر سلامت) ساخت که به نام هیکل سلیمان معروف شد. (هیکل در زبان عبری به معنای ساختمان بلند است). این معبد بعداً یک بار حدود ۵۸۷ ق.م. به دست بختنصر و بار دیگر در سال ۷۰ م. به دست شاهزاده رومی، تیتوس (Titus) خراب شد. اهل کتاب بر مبنای محتویات دروغین عهد عتیق (کتاب اول پادشاهان، باب ۱۱) معتقدند که حضرت سلیمان (ع) بر اثر وسوسه همسران بت پرست خویش، در آخر عمر بت پرست و خطاکار شد! قرآن کریم با تمجید فراوان از آن حضرت، ساحت قدس وی را پاک کرده است. پس از رحلت حضرت سلیمان (ع)، فرزندش رجعام زمام امور مملکت بنی اسرائیل را در کف گرفت و چون وی به ستمکاری پرداخت گروهی از مردم از فرمان او بیرون رفتند و تنها دو سبط یهودا و بنیامین در سرزمین یهودا (به نام یکی از فرزندان حضرت یعقوب) که بخش نسبتاً کوچکتری بود، برای او باقی ماند. این قسمت که شامل شهر اورشلیم (قدس) نیز می‌شد، اهمیت بسیاری داشت و نام (یهودی) از اینجا می‌آید. ده سبط دیگر حکومت مستقلی به نام اسرائیل به رهبری فردی به نام یربعام بن ناباط در شمال فلسطین تشکیل دادند. یربعام یکی از استانداران حضرت سلیمان (ع) بود. تجزیه کشور مبداء ضعف و بدبختی آنان بود. پادشاهان یهودا و اسرائیل نیز عموماً گنهکار بودند و مردم را به گناه و بت پرستی دعوت می‌کردند.

۱۶- اسارت بابل

به هر حال پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل تحقق یافت (۲۴) و پس از چندی آشوریها که در شمال بابل در عراق و سوریه کنونی حکمرانی داشتند و پایتحت آنان شهر نینوا بود به اسرائیل تاختند و عده کثیری را به اسیری بردن. چند سال بعد، پادشاه بابل بختنصر که در عهد عتیق نبوکدنصر (یعنی بت (نبو) تاج را نگهداری می‌کند) نامیده می‌شود، به اورشلیم حمله کرد و مردم یهودا را کشت و عده‌ای را به اسارت به بابل برد که تا مدتی طولانی در آنجا بودند. اسیر شدن مردم اسرائیل و یهودا موجب پراکندگی آنان در خاورمیانه و سرزمینهای دیگر شد. این اسارت اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا گروهی از مردم اسرائیل نیز که در حمله پیشین توسط آشوریها از اسارت معاف شده بودند، در این یورش همراه با ساکنان یهودا به بابل کوچ داده شدند. این موضوع جلای بابل نامیده می‌شود. یهودیان در زمان اسارت، برخی آداب و اخلاق مشرکان را پذیرفتند و کمتر کسی در بین آنان از جلای وطن و اسیری و دشواری پرستش خدا رنج می‌برد. باید توجه داشت که انحصار طلبی و خود بزرگ بینی خوی و خصلت جدانشدنی قوم کوچک یهود است و سایر اقوام جهان در واکنش به این صفات، با یهودیان از در دشمنی و سیز در آمد و به تحقیر آنان پرداخته اند. شاید نخستین ویرانی شهر قدس و گرفتار شدن بنی اسرائیل به دست بابلیان در حدود شش قرن قبل از میلاد نیز به همین علت بوده است. ارمیای نبی از جانب خدای متعال پیام آورده بود که بنی اسرائیل نباید در برابر آن دشمن مقاومت کنند. ایشان این پیام را به چیزی نگرفتند و آن پیامبر را زندانی کردند. پس از سقوط شهر قدس، ارمیا آزاد شد (ارمیا ۳۹:۱۴).

۱۷- تجدید معبد

هنگامی که کورش (یعنی خورشید) بینانگذار سلسله هخامنشی بابل را فتح کرد، یهودیان آزاد شدند و اجازه بازگشت به سرزمین خود را یافتند. اما بسیاری از آنان حاضر نبودند بابل را ترک کنند و در بابل و اطراف آن پراکنده شدند. اعلامیه کورش در مورد آزادی یهود حدود سال ۵۳۸ ق.م. صادر شد. کورش با این کار در میان یهود محبوبیت زیادی به دست آورد. گروهی از یهودیان نیز به فلسطین بازگشتند و به بازسازی شهر قدس آغاز کردند. در آن دوران همسایگان آن سرزمین احساس خطر کردند و مانع بر پایی یک حکومت مقتدر یهودی بر خاک فلسطین شدند. پس از آن حکومتهای ناتوانی در مناطق مختلف فلسطین بر پا شد و پس از چند قرن آشفتگی، شهر قدس برای بار دوم به دست رومیان ویران شد و این ویرانی یهودیان را در جهان پراکنده ساخت. از آن

پس ، یهودیان در کشورهای بیگانه زندگی سختی را می گذرانند و انواع خواری و سرکوفتگی را در جسم و جان خود می چشیدند.

۱۸- پیدایش کنیسه

پس از بازگشت یهود از بابل ، جامعه دینی نظام تازه ای یافت و معابدی ساخته شد که بعداً کنیسه (synagogue) نامیده شد. این معابد مانند سایر معبدها معماری خاصی داشتند و در آنها قربانگاه و اماکن ویژه دیگری وجود داشت . هم اکنون نیز معبد یهودیان کنیسه نامیده می شود. قبله یهود معبد سلیمان (مسجد اقصی) است . فقط سامریان قبله را کوه جرزیم در نزدیکی شهر نابلس می دانند. آنان روزی سه بار نماز می خوانند: نماز صبح ، نماز عصر و نماز مغرب . در صورتی که دست کم ده مرد در کنیسه وجود داشته باشد نماز برگزار می شود و در این حال یک نفر که معمولاً پیرتر از سایرین است و عبری را خوب می داند، جلو می ایستد و قسمتهایی از تورات یا دعاها یی به عبری می خواند و در مواردی رکوع می کنند. معروفترین عبارتی که خوانده می شود، شمع (یعنی بشنو) نام دارد که از تورات گرفته شده است : (۴) ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است (۵) پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما (تشیه ۴:۵-۶).

۱۹- تأثیر عقاید مزدیسنی و فرهنگ پارسی

یهودیان نیز مانند سایر اقوام تحت تأثیر محیط قرار داشتند و پس از تماس با برخی تمدن‌های باستانی ، خواسته یا ناخواسته ، بسیاری از مفاهیم و اعمال آنها را وام گرفتند، ولی باید توجه داشت که آنان پیوسته و در تمام موارد، مسائل یاد شده را به رنگ اخلاقیات توحیدی خاص خویش در می آورdenد. مثلاً داستان طوفان نوح ، خواه از بابلیها اقتباس شده باشد یا نه ، آن گونه که در سفر پیدایش آمده است ، از خدای واحد، مهربان و درستکار سخن می گوید. این داستان به داستان پر-نپیشتم (napishtim-Per) که روی الواح میخی حک شده است و علاوه بر شرک صریح ، خدایانی خودخواه ، ستیزه جو، احساساتی و حسود را مطرح می کند، چندان شباهتی ندارد. این تمایز در سایر داستانها و قوانین و باورهایی که گفته می شود یهود از اقوام دیگر اقتباس کرده اند، نیز مشهود است . در تورات تقریباً ذکری از قیامت نیست (مگر یکی دو اشاره مبهم ، مثلاً تشیه ۸:۱۶). از نظرات تورات (لاویان باب ۲۶ و تشیه باب ۲۸) دینداری و بی دینی در جلب نعمت‌های این جهان و سلب آنها تأثیر مستقیم و قطعی دارند. از سوی دیگر، کتاب تلمود از قیامت بسیار سخن گفته است . یکی از باورهای اصیل یهودیت که به تصور پژوهشگران ، از بیگانگان گرفته شده ، اعتقاد به رستاخیز مردگان است . این اعتقاد با آرمان مسیحایی گره خورده و چیزی مانند اعتقاد به رجعت را پدید آورده است . ایرانیان باستان می گفتند در زمان آینده ، پس از آنکه آهورمزدا بر هماورد خود انگرو مئیو پیروز شود و او را نابود کند، مردگان برخواهد خاست ، ولی شکل عالی و معنوی این آموزه دستاورد اصیل الهامات یهود است و با اعتقاد خشک و بی روح مغان ایران زمین شباهتی ندارد. به گفته پژوهشگران ، اعتقاد به جاودانگی روح از قدیم میان بنی اسرائیل وجود داشته و در چندین مورد از کتاب مقدس بدان اشاره شده است ، ولی آن باور پس از بازگشت از بابل ، با عقیده به جاودانگی قوم و قیام مسیحا پیوند خورد و اعتقاد به رستاخیز مردگان را پدید آورد. این نظریه با قرآن مجید تعارض دارد؛ زیرا از داستان برانگیخته شدن حضرت موسی (ع) در اوایل سوره طه بروشنى می فهميم که اعتقاد به رستاخیز در نخستین پیام او وجود داشته است . (۲۵)

۲۰- اعياد یهود یهود عیدهایی دارند از این قرار

۱. روز شنبه : در این روز افراد خانواده دسته جمعی غذا می خورند و طی آن ، بزرگ خانواده جام شرابی بر دست می گیرد و با

خواندن دعا، آن را تبرک می‌کند و افراد خانواده از آن شراب می‌خورند. تعطیل شنبه یکی از ده فرمان است (خروج ۸:۲۰).
 ۱۱. ۲۶) ۲. عید اول ماه : به عبری به آن روش حodosh می‌گویند که به معنای آغاز ماه است . ۳. سال هفتم یا سال انفکاک : طبق تورات هر هفت سال یک بار باید وامها را بخشد و کارهای انسانی از قبیل آزاد کردن بردگان اسرائیلی و مانند آن انجام داد (تشیعه ۱۵) . نام عبری این سال شمیطا به معنای رها کردن است . ۴. سال یوییل : این عید هر پنجاه سال یک بار می‌آید که اعمال انسانی و اخلاقی بسیاری در آن انجام می‌شود (لاویان باب ۲۵) . ۵. عید فصح : در لغت به معنای چشم پوشی کردن است که به مناسبت چشم پوشی خداوند از قتل نخست زادگان بنی اسرائیل در حین نزول این بلا به فرعونیان چنین نامی به آن داده شده است) . این عید هفت روز طول می‌کشد و آغاز آن چهاردهم ماه نیسان در فصل بهار است و مراسم آن در تورات (خروج باب ۱۲) آمده است . این عید مهمترین عید است و مسیحیان نیز به خاطر تقارن آن با خاک سپاری حضرت عیسی (ع) آن را گرامی می‌دارند. از دو سه قرن پیش تاکنون گاهی یهودیان متهم شده اند که یک کودک یا بزرگسال مسیحی را کشته و از خون آنان در مراسم عید فصح استفاده کرده اند. کتابهای نیز در این باب نوشته شده است . ۶. عید هفته ها: این عید پنجاه روز پس از عید فصح به مناسبت گذشتن هفت هفته و آماده شدن محصول برگزار می‌شود. نام عبری آن شاوعوت یعنی هفته هاست . ۷. عید اول سال : این عید که به عبری روش هشانا (راءس السنّة) نامیده می‌شود در اوایل مهر (اعتدال خریفی) قرار دارد. در آن روز به نشانه آمادگی برای ده روز ایام توبه بوق می‌تواختند. روز دهم اهمیت خاصی داشت و به آن یوم ها کیپور می‌گفتند. ۸. یوم کیپور: یعنی روز کفاره ؛ این عید مهم در ده مین روز ماه تشری واقع است و آن را (عاسور) یعنی عاشورا می‌نامند. یهودیان از غروب روز قبل تا شبانگاه این روز، به منظور کفاره گناهان ، روزه می‌گیرند و از خوردن ، آشامیدن ، استحمام و کار پرهیز می‌کنند و در کنیسه ها به عبادت و استغفار مشغول می‌شوند. در آن روز، یهودیان بنیادگرا لباس ویژه ای بر تن می‌کنند و از پوشیدن کفش چرمی خودداری می‌کنند. ۹. عید سایانها: در روز بیست و دوم ماه تشری به نشانه زندگی کردن بنی اسرائیل در خیمه های تیه در عصر حضرت موسی (ع) مدت یک هفته در خیمه زندگی می‌کنند نام این عید به زبان عبری سکوت یعنی سایانهاست . ۱۰. عید گشايش: در عبری حنوکا نامیده می‌شود؛ یادبود پیروزی یهود بر استعمارگران یونانی در سال ۱۶۸ق.م. است . در این روز معبد سلیمان به دست یهود از پلیدیها و خرابیهای دشمن تطهیر شد. این عید یک هفته پس از عید سایانهاست . ۱۱. عید قرعه ها: در عبری پوریم نام دارد. این روز به مناسبت رفع خطر قتل عام یهودیان به توطئه هامان وزیر خشایارشا عید قرار داده شده است . شرح مفصل این ماجرا در کتاب استر در عهد عتیق آمده است . وجه تسمیه این روز آن است که هامان برای تعیین روز اعلام تصمیم خود به پادشاه قرعه کشیده بود. مزبور در ماه اسفند قرار دارد.

۲۱- فرقه های یهودی

اشاره

همه دینها پس از اندک زمانی فرقه های متعدد پیدا می‌کنند. مسائل اجتماعی و تنوع مشربها، فرقه ها را پدید می‌آورد. برخی از این فرقه ها نیرومند و برخی ناتوانند، همچنین فرقه هایی پر جمعیت و فرقه هایی کم جمیعت هستند. فرقه های شناخته شده یهود پس از بازگشت از بابل پدید آمده اند و درباره فرقه های قدیمتر اطلاع چندانی در دست نیست .

۲۱- فریسیان

کلمه فریسی در عبری به معنای عزلت طلب است . این لقب بر جدایی و امتیاز آنان دلالت دارد. این فرقه دو قرن قبل از میلاد پدید

آمد و تاکنون هم اکثریت یهود از آن هستند. اصل این فرقه به فرقه حسیدیم (به معنای پارسایان) بر می‌گردد. فرقه حسیدیم سه یا چهار قرن قبل از میلاد برای زدودن آثار بت پرستی و انحراف میان یهودیان پدید آمد. آنان در جنگهای مکایبان شرکت داشتند و در راه دین جانبازی کردند و شهید شدند. در قرن هجدهم نیز موج تازه‌ای به نام حسیدیم میان یهودیان شرق اروپا پیدا شد که از این حرکت الهام می‌گرفت. فریسیان یک قرن قبل از میلاد از میان حسیدیم برخاستند. آنان از نظر فکری با صدوقيان تضاد و مخالفت روشنی داشتند. این فرقه خدا را از جسم و صفات جسمانی متزه می‌دانست. همچنین در مسائل مربوط به اراده آدمی راه میانه‌ای را پذیرفه بود و نیز رستاخیز مردگان و دادگاه عدل الهی را می‌پذیرفت و به عبادات از قبیل نماز و غیره اهمیت می‌داد. فریسیان در جامعه یهود موقعیت خوبی به دست آوردن و اکثریت تابع آنان شدند. فریسیان علاوه بر عهد عتیق که تورات مکتوب نامیده می‌شد، به تورات شفاها گفته‌های حکیمانه دانشمندان یهود است که به عقیده آنان نسل به نسل از زمان حضرت موسی (ع) برای قوم یهود باقی مانده است. این گفته‌ها در فاصله قرن دوم تا پنجم میلادی، در کتابی بسیار بزرگ به نام تلمود جمع آوری شده و زیربنای فکر و اعتقاد بنی اسرائیل قرار گرفته است. پس از این، در باب آن سخن خواهیم گفت. فریسیان دارالعلماء مختلفی تشکیل دادند و اوقات خود را صرف مطالعه در دقایق تورات کردند و نکته‌های تازه‌ای به دست آوردن. به عقیده آنان در تورات حتی یک حرف کم یا زیاد یا بی مورد و فاقد معنا و مقصود نیست، بلکه درون هر حرف و کلمه‌ای اسراری نهفته و رموزی خفته است. امور داخلی یهود در فاصله بازگشت از بابل تا خرابی دوم شهر قدس در دست حاخامهای فریسی و گاهی صدوقي بود. همچنین آنان با حضرت عیسی مسیح (ع) بسیار مخالف بودند و برای تصلیب او تلاش کردند. نام فریسیان به تکرار، در انجیل چهارگانه آمده است.

۲-۲۱ - صدوقيان

نام این فرقه به صادوق بن اخيطوب که از طرف حضرت داود (ع) به کهانت منصوب شده بود، مربوط می‌شود (كتاب دوم سموئیل ۱۷:۸ و ۱۵:۲۴). این منصب در عصر حضرت سليمان (ع) نیز برای صادوق باقی ماند (كتاب اول پادشاهان ۲:۳۴). کاهنان بنی صادوق در كتاب حزقيال مورد تعريف و تمجيد قرار گرفته اند و امانت داری آنان ستد شده است (حزقيال ۱۵:۴۴). صدوقيان به جای نماز، برای قربانی اهمیت ویژه‌ای قائل بودند. بسیاری از کاهنان هیکل سليمان و حاخامهای سنهدرین از این فرقه برخاستند. روابط آنان با والیان رومی نیز خوب بود. صدوقيان بر خود لازم می‌دیدند ستنهای گذشته را حفظ کنند و با تجدید نظر و تفسیر به راهی فریسیان و آداب و عادات آنان مخالفت می‌ورزیدند. آنان قائل به جسمانیت خدا بودند و می‌گفتند قربانی و هدایایی که در راه خدا می‌دهیم، مانند چیزهایی است که به یک پادشاه یا حاکم بشری داده می‌شود. صدوقيان جاودانگی نفس و قیامت را انکار می‌کردند و می‌پنداشتند سزای نیکی و بدی در همین دنیا داده می‌شود و در مورد اراده انسانی به اختیار مطلق معتقد بودند. صدوقيان مانند فریسیان با حضرت مسیح (ع) مخالفت بودند و نام آنان به تکرار در انجیل چهارگانه آمده است. پس از خرابی اورشلیم در سال ۷۰ م. دیگر اثری از این فرقه باقی نماند.

۳-۲۱ - سامریان

نام سامریان از منطقه‌ای به نام سامرہ می‌آید که در زمان تجزیه سرزمین فلسطین پس از حضرت سليمان (ع)، مرکز کشور اسرائیل بود. این فرقه پس از بازگشت از اسیری بابل پدید آمد و برخی معتقدند که نژاد آنان اسرائیلی نیست و احتمالاً مخلوطی از اسرائیلی و آشوری است. این فرقه بسیار کوچک تنها پنج سفر تورات و كتاب یوشع را می‌پذیرد و ۳۳ كتاب دیگر عهد عتیق را رد می‌کند. همچنین تورات این فرقه با تورات رایج اندکی اختلاف دارد و زبان سامری نیز با زبان عبری متفاوت است که البته این تفاوت

اندک آن را از عربی بودن خارج نمی کند. سامریها به قداست کوه جرزیم در نزدیکی شهر نابلس اعتقاد دارند و آن را قبله خود می دانند و می گویند قبله حضرت موسی (ع) نیز همان بوده است ، ولی حضرت داود (ع) از پیش خود، مکان معبد سلیمان (مسجد اقصی) را قبله معرفی کرده است . این فرقه به مسائل مذهبی توجه مخصوصی دارد و مراسم ویژه ای انجام می دهد.

۴-۲۱- اسنیان

ریشه کلمه اسنی احتمالاً به معنای شفا دهنده است ، به این معنا که آنان در اندیشه شفای روان خود بوده اند. در وجه تسمیه این کلمه ، احتمالاً دیگری (مانند تعمید دهنده) نیز وجود دارد. این گروه حدود دو قرن پیش از میلاد به وجود آمدند و با خراب شدن اورشلیم ، آنان نیز مانند صدوقيان و بعضی فرقه های دیگر از بین رفتند و جز نامی از ایشان باقی نماند، تا اینکه نیم قرن پیش به سال ۱۹۴۷، برخی آثار مکتوب آنان همراه با نسخه هایی از عهد عتیق که تحریر کرده بودند، در غارهای فلسطین در کرانه بحراً المیت به دست آمد و مقداری از نقاط ابهام مربوط به اعتقادات و جامعه آنان حل شد. اسنیان مالکیت فردی را قبول نداشتند و به ازدواج روی خوشی نشان نمی دادند. در روز چندین بار غسل می کردند و به این منظور حوضهای بزرگی ساخته بودند که در اکتشافات اخیر آنها را از زیر خاک بیرون آورده اند. هنگام طلوع فجر از خواب بر می خاستند و پس از عبادت تا ظهر به کار مشغول می شدند، سپس دست از کار می کشیدند و به طور دسته جمعی ناهار می خورند و همین طور شام آنان دسته جمعی بود. روز شنبه به طور کلی از کار دست می کشیدند و عبارت و تفکر و مطالعه تورات می پرداختند. گفته می شود قبله آنان خورشید بود، نه معبد سلیمان و ظاهراً آن را از میتراپرستان گرفته بودند. سطح معلومات آنان در زمینه تفسیر و عرفان بالا بود و افادشان نیز در حدود قرن اول میلادی ۴۰۰۰ نفر گزارش شده است که با در نظر گرفتن محدودیتهای عضوگیری در آن جامعه ، عددی بزرگ به نظر می آید. به عقیده برخی دانشمندان ، افکار این فرقه زیر بنای مسیحیت فعلی گردید. حتی ممکن است اعضای این فرقه همگی مسیحی شده باشند. گفته می شود یحیی بن زکریا (تعمید دهنده) نیز از آنان بوده است . بیابان گردی آن حضرت به قول اناجیل (و نیز احادیث اسلامی) می تواند شاهدی بر این موضوع باشد.

۵-۲۱- قانونیان

کلمه قانونی که در لغت به معنای غیور و متعصب است ، بر گروهی اطلاق می شد که با شدت تمام با استیلاً رومیها بر فلسطین مخالفت می کردند. آنان معمولاً خنجری در زیر لباس خود مخفی می کردند و در فرصت مناسب هواخواهان رومیان را از پای در می آوردند. بیگانگان آنان را از فرقه های دیگر مشخص می کردند و خطر آنان را جدی می گرفتند. چنین به نظر می رسد که این عده از نظر سایر اعتقادات خود با فریسیان تفاوتی نداشتند.

۶-۲۱- قارئون

قارئون از کلمه (قراء) در عربی و عربی می آید که در مقابل تفسیرهای تکلف آمیز فریسیان ، به قرائت کتب آسمانی اشاره دارد. این فرقه که پس از ظهور اسلام پدید آمده است ، با تلمود (تورات شفاهی) مخالفت می کند و بر معنای ظاهری تورات تعصب می ورزد و همواره با فریسیان درگیری داشته است . رهبر آنان در ابتدا یک ربانی یهودی به نام عنان بود که با ابوحنیفه معاشرت داشت و اصطلاحات فقه اسلامی را از اوی آموخت . او در عصر منصور دواییقی در بغداد این فرقه را بنیاد نهاد. سپس فردی به نام بنیامین نهادنی آن مکتب را در ایران آن روز ترویج کرد و تغییراتی در آن داد و نام قارئون (در عربی قرائیم یعنی قرائت کنندگان) را به جای عنانیه بر آن نهاد. در قرون گذشته اکثر قارئون در جهان اسلام زندگی می کردند. اکنون آنان در اسرائیل ، روسیه ، اوکراین و

کشورهای دیگر به سر می‌برند. نام شبه جزیره کریمه (Crimea) در اوکراین از عنوان فرقه قرائیم گرفته شده است. دانشمندان بزرگی از قارئون برخاسته اند که مباحث آنان در الهیات یهودی توجه محققان را به خود جلب کرده است. آنان در مباحث خود از اصطلاحات اصول فقه حنفی بهره می‌گیرند.

۷-۲۱- دونمه

نام فرقه دونمه به ترکی استانبولی به معنای مبدل شده است و در بعضی اوقات به آنان شبستان می‌گویند که به شبستانی صبی مؤسسه گروهشان نسبت داده می‌شود. نامبرده به سال ۱۶۲۶ در شهر ازمیر (غرب ترکیه) به دنیا آمد و پس از مطالعه و بررسی الهیات و عرفان یهودی کم کم مدعی شد که مسیحیای یهود است و برای نجات آنان آمده است. برخی یهودیان اروپا و ترکیه و خاورمیانه دعوتش را پذیرفتند و گروه بی شماری نزد او گرد آمدند. وی که خود را نخستین فرزند خدا می‌نامید، گفت در سال ۱۶۶۶ قیام خواهد کرد. وی قبل از رسیدن موعد مذکور به اورشلیم و قاهره رفت. در آن ایام یهودیان از خوشحالی به جشن و شادی پرداختند و شعار می‌دادند: (زنده باد مسیح پادشاه) و (زنده باد سلطان صبی). شبستانی صبی در سال ۱۶۶۶ به جای آنکه به اورشلیم مسافرت کند، به استانبول رفت و بلافاصله از طرف پادشاه عثمانی دستگیر شد و در روز ۱۶ سپتامبر ۱۶۶۶ او را به حضور پادشاه آوردند و از او خواستند مسلمان شود. وی پس از پذیرفتن اسلام، نام خود را به محمد افندي تغییر داد و با یک بانوی مسلمان ازدواج کرد. وی همچنین بسیاری از پیروان خود را به پذیرش اسلام ترغیب نمود، ولی باز هم بسیاری از یهودیان او را مسیح می‌دانستند. آنان در توجیه این مساعله می‌گفتند که تنها شبی از شبستانی مسلمان شده و خود او برای یافتن ده قیله گم شده بنی اسرائیل به آسمان رفته است و به زودی ظهور خواهد کرد. یکی از فعالان این مردم می‌گفت: همان گونه که موسی در کاخ فرعون پرورش یافت، لازم بود که مسیحا در کاخ سلطان عثمان بماند تا بتواند نفوس گم گشته اسلام را نیز نجات دهد. شبستانی صفت مسیحیایی خویش را نگه داشت و مجاز بود به عنوان تبلیغ اسلام میان یهودیان، با آنان تماس بگیرد. وی فرقه ای پدید آورد که اعضای آن بی درنگ به رسم مسلمانان عمامه بر سر گذاشت، پیرو آداب اسلامی شدند و به بازگشت سریع شبستانی به عنوان منجی حقیقی بنی اسرائیل امیدوار ماندند. مرگ وی به سال ۱۶۷۶ اتفاق افتاد و برادرش اتباع او را دور خود جمع کرد. پس از آن، اتباع این فرقه در ظاهر به سنن اسلامی و در باطن به سنن یهودی عمل می‌کردند. اکنون چند هزار نفر از آنان در ترکیه یافت می‌شوند.

۷-۲۲- انتظار ظهور مسیح

اندیشه انتظار مسیحا ماهیتا یهودی است. اقوام عصر قدیم، بر اثر نو میدی از وضع موجود و بی توجهی به آینده، به گذشته خویش می‌باليدند و کمال شادکامی اجتماعی و ملی را در آن می‌دیدند. گونه ای از این گذشته گرایی را چکامه سرایان یونانی و رومی، هزیود (Hesiod) و اوید (Ovid) ماهرا نه ترسیم و توصیف کرده اند. این دو تن برای جهان پنج دوره و پنج نزد پیاپی قائل شدند و گفتند: انسانها در نخستین دوره که عصر زرین نامیده می‌شود، شادمان و به دور از درد و رنج، بی کشت و کار از محصولات زمین بهره می‌بردند. مردن ایشان نیز به شکل خواب بی رؤیایی بود که طی آن به بزم فرشتگان نگهبان جهان پر می‌کشیدند. در سوی دیگر این طیف، واپسین دوره یا عصر آهنین وجود داشت که از همه آشفته تر بود و آن دو چکامه سرا در آن دوره روزگار می‌گذراندند. یهودیان نیز به عنوان قومی دیندار و معتقد به اینکه جهان را موجودی خوب و کامل آفریده است، کمال را در آغاز آفرینش قرار می‌دادند و می‌گفتند نخستین انسان که مستقیماً به دست خدا آفریده شده است، لزوماً باید کامل و کامروا باشد. با این وصف، یهودیان کامیابی و فضیلت را نه در دوران طلایی گذشته، بلکه در آینده و واپسین روز می‌جویند. این عبارت کتاب مقدس میان یهودیان رایج بود: (اگر چه ابتدایت صغیر بود، عاقبت تو بسیار رفیع می‌گردد) (ایوب ۷:۸). یهودیان پس از نخستین

ویرانی شهر قدس، همواره در انتظار یک رهبر الهی فاتح بوده اند که اقتدار و شکوه قوم خدا را به عصر درخشان داود و سلیمان برگرداند. شخصیت مورد انتظار ماشیح (مسح شده) خوانده می‌شد. ماشیح لقب پادشاهان بنی اسرائیل بود؛ زیرا بر اساس یک سنت، پیامبران در حضور جمیع، اندکی روغن بر سر آنان می‌مالیدند و بدین شویه نوعی قداست برای ایشان پدید می‌آمد. این لقب در زمانهای بعد به پادشاه آرمانی یهود اطلاق شد. دلهای بنی اسرائیل از عشق به مسیحیان موعود لبریز بود و در مقابل، حاکمان ستمگر همواره در کمین چنین رهبر رهایی بخشی بودند. در باب دوم انجیل متی می‌خوانیم که هیرودیس کبیر، پادشاه فلسطین پس از زاده شدن حضرت عیسی در صدد قتل او برآمد، اما چون وی را به فرمان الهی به مصر برداشت خطر را از سر گذراند. واژه فارسی (مسیحا) از روی کلمه عبری (ماشیح) با توجه به تلفظ لاتینی آن (*Messiah*) ساخته شده است. مهمترین مژده مسیحیانی در کتاب اشعیای نبی آمده است: (۱) نهالی از تنہ یسی (پدر داود) بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه هایش خواهد شکفت (۲) و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خداوند (۳) خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سع گوشاهی خویش تنبیه نخواهد نمود (۴) بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را به عصای دهان خویش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت (۵) کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت (۶) گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند (۷) گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد (۸) و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت (۹) و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد؛ زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آبهایی که دریا را می‌پوشاند (اشعیا ۹:۱۱). شور و التهاب انتظار موعود در تاریخ پر نشیب و فراز یهودیت و مسیحیت موج می‌زند. یهودیان در سراسر تاریخ محنت بار خود هر گونه خواری و شکجه را به این امید بر خود هموار کرده اند که روزی مسیحا بیاید و آنان را از گرداد بذلت و درد و رنج رهاند و فرمانروای جهان گرداند. در سراسر تاریخ بنی اسرائیل کسانی به عنوان موعود یهود برخاستند و با گرد آوردن برخی افراد ساده لوح بر مشکلات آنان افزودند. در این میان حضرت عیسی بن مریم (ع) ظهرور کرد و با داشتن شخصیتی بس والا و روحی الهی، دین بزرگی را بنیاد نهاد و گروهی شماری را به ملکوت آسمان رهنمون شد، ولی بیشتر یهودیان او را رد کردند. در عصر ما نیز که یهودیان صهیونیست بر پای خاسته و با اشغال فلسطین، در صدد برآمده اند حقارت همیشگی قوم یهود را بر افکنند، چیزی از تب و تاب انتظار موعود کاسته نشده است. درست است که اقلیتی ناچیز از یهودیان بر اثر دلبستگی شدید به امیدهای قدیم، تشکیل دولت صهیونیستی را مخالف آرمان مسیحیانی شمرده و پیوسته با آن مخالفت کرده اند، ولی سواد اعظم یهودیت آن را از جان و دل پذیرفته و آن را رهگشای عصر مسیحا دانسته اند. هم اکنون صهیونیستهای اشغالگر فلسطین، علاوه بر دعاهای مسیحیانی روزانه، در پایان مراسم سالگرد بنیانگذاری رژیم اسرائیل غاصب (پنجم ماه ایار عبری)، پس از دمین در شیبور عبادت، این گونه دعا می‌کنند: اراده خداوند، خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد سپیده دم آزادی باشیم و نفح صور مسیح گوش ما را نوازش دهد.

۲۳- غلبه رومن و انقراض یهود

پس از نوسازی اورشلیم مستقر شدن یهودیان در آن مشکلاتی پدید آمد و مبارزه با پادشاهان ستمگر و بت پرست سوریه آغاز شد جنگهای مکابیان با استعمارگران سوریه به پیروزی یهود انجامید که در کتابهای اپوکریفا شرح داده شده است. در این دوران غالباً بنی اسرائیل زیر فرمان مشرکان بودند و ظهور حضرت مسیح (ع) نیز در همین دوران بود که شرح آن به طور مفصل خواهد آمد.

همچنین در این عصر احکام و قوانینی از طرف علمای یهود صادر می شد و نمایندگان دول استعمار گر فرمان می راندند. علمای یهود در مجتمعی به نام سنهدرین اجتماع می کردند و درباره امور مذهبی تصمیم می گرفتند. (۲۷)

۲۴- ویرانی اورشلیم و آوارگی یهود

در سال ۷۰ م. تیتوس، پسر امپراطور روم، اورشلیم را محاصره و ویران کرد و مردم بی شماری را از دم شمشیر گذراند. وی سنهدرین را نیز از بین برداشت، یهودیان در کشورهای مجاور در اروپا و آفریقای شمالی پراکنده شدند و با گذشت زمان عده ای به مدینه منوره که یترب نامیده می شد، رفته و در آنجا سکنی گزیدند. به گفته متابع اسلامی، انگیزه این گروه از یهودیان در انتخاب مدینه برای سکونت، انتظار مقدم مبارک حضرت رسول خاتم (ص) بود. بعدها، در عصر خلیفه دوم، مسلمانان شهر قدس را با مذاکره از مسیحیان تحويل گرفتند. به نوشته طبری (در حادث سال ۱۵ هجری) مسلمانان هنگام تحويل گرفتن قدس، در صلحنامه خود در برابر مسیحیان متعهد شدند که هیچ گاه به یهودیان اجازه سکونت در آن شهر را ندهند. (۲۸)

۲۵- تلمود

کلمه (تلمود) به معنای آموزش از فعل ثلاثی عبری (لمد) (یعنی یاد داد) و مشتقات آن که در زبان عربی رباعی هستند ارتباط دارد. تلمود به کتابی بسیار بزرگ که احادیث و احکام یهود را در بر دارد اطلاق می شود. زمانی که یهودیان به بابل تبعید شدند گروهی به نام سوفریم (یعنی کاتبان) میان آنان پدید آمد. کاتبان کسانی بودند که به کتابت تورات و مضامین مذهبی اهتمام داشتند. مهمترین سوفر عزرا (عزیر) بود که در قرن پنجم قبل از میلاد می زیست و شاید پس از موسی (ع) بزرگترین شخصیت یهود باشد. عزرا تصمیم گرفت شریعت موسی (ع) را بارور سازد و از عبارات کتاب عهد عتیق نیازهای جامعه یهود را برآورد. اقدام وی سرآغاز سنت شفاهی یهود بود. پس از عزرا روشنی در تفسیر و تأویل متون مذهبی رایج شد که میدراش نامیده می شود و اختراع آن را به وی نسبت می دهنند. واژه (میدراش) به معنای جستجو است؛ زیرا دانشمندان از خلال میدراش به جستجوی معانی نهفته می پرداختند و می خواستند همه مسائل روزانه زندگی را از تورات استخراج کنند. پس از تاءسیس مجمع کبیر برای رسیدگی به امور مذهبی، کم کم این فکر رواج یافت که تفسیر تورات پس از حضرت موسی (ع) نسل به نسل به دست اعضای آن مجمع رسیده است. سپس پنج زوج دانشمند به توالی به تفسیر و وضع قوانین جدید پرداختند که دو زوج آخر آنان به نام هیلل و شمعی (شمای) بسیار معروف شدند. این دو تن در حدود سال ۱۰ م. در گذشتند. در این دوره، یکی از دو زوج ناسی یعنی رئیس و دیگری آوبت دین یعنی رئیس دادگاه نامیده می شد. تمام این قضایا میان فریسیان جریان داشت و صدویان با آن مخالف بودند و تنها به ظاهر تورات اهتمام می ورزیدند. هیلل و شمعی هر کدام مکتبی را بنیاد نهادند و شاگردان آنان در هفتاد سال اول تاریخ میلادی به نشر افکار و اندیشه های ایشان پرداختند و سرانجام، موفقیت نصیب هیلل شد. گفته می شود اختلافات این دو رهبر از ۳۰۰ مورد تجاوز می کرد و شمعی در برداشتهای خود از هیلل سختگیرتر بود. هیلل اولین فرد از سلسله تائیم است. دومین فرد این سلسله که حلقه ارتباط بین هیلل و دانشمندان بعدی محسوب می شود، یوحانان بن زکای است. هنگامی که لشکر تیتوس در سال ۷۰ م. به ویران کردن اورشلیم مشغول بود، یوحانان پیوسته یهودیان را به آرامش دعوت می کرد؛ زیرا از نابودی یهودیان نگران بود. یهودیان سخن او را نپذیرفتند؛ از این رو، وی به انتقال مرکز علمی و مذهبی اقدام کرد. او برای این هدف، نخست خبر بیماری و سپس مرگ خود را شایع کرد و پیروانش وی را در تابوتی نهاده، به عنوان خاک سپاری از شهر خارج کردند. از آنجا که او شخصیتی ممتاز بود، سربازان تیتوس (که بر دروازه های اورشلیم با سرنیزه جنازه ها را آزمایش می کردند) به جسد وی کاری نداشتند. یوحانان در خارج شهر خود را به فرمانده کل لشکر رساند و از او تقاضا کرد که شهر کیاونه در فلسطین

را در اختیار وی قرار دهد. این خواهش پذیرفته شد و او در آنجا کار علمی خود را تعقیب کرد و بدین وسیله علوم هیلر و دیگر دانشمندان گذشته را به نسلهای آینده انتقال داد. پس از یوحانان فردی به نام ایشمامل بن الیشع به تفسیرهای تلمودی پرداخت و کار عمده وی آن بود که هفت اصل تفسیری هیلر را به سیزده اصل رساند. همچنین فردی به نام عقیبا بن یوسف در همین عصر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دانشمند بر تلمود حق بزرگی دارد. زیر بنای تلمود به شکلی که می‌بینیم تا اندازه زیادی مرهون زحمات اوست. با این وصف، افتخار تدوین متن تلمود به عقیده بسیاری از دانشمندان نصیب شخصی به نام یهودا هناسی شد. وی در سال ۱۳۵ م. (سه سال پس از در گذشت عقیبا) به دنیا آمد و پس از آگاهی بر تفسیرهای عقیبا و دیگر دانشمندان تصمیم بر کتابت آنها گرفت. این دانشمندان میان قوم خود موقعیت خوبی پیدا کرد و بیش از پنجاه سال ناسی یعنی رهبر بود. یهودا هناسی برای تورات شفاهی نام میشنا را برگزید که در عبری به معنای مکرر و مثنی است، در مقابل میقرا به معنای خواندنی و مقروه. تلمود، میشنا نامیده می‌شود، زیرا مثنای تورات است، ولی تورات میقرا است. زبان میشنا عبری عامیانه است که به ارزش ادبی عبری عهد عتیق نیست. میشنا شش بخش دارد که هر فصل سدر نامیده می‌شود و مجموع آن ۶۳ رساله در ۵۲۳ فصل است به این شرح: ۱. سدر زراعیم (بخش بذرها، احکام محصولات و نتاج حیوانات) ۱۱ رساله. ۲. سدر موعد (بخش عید، درباره روزهای یادبود) ۱۲ رساله. ۳. سدر ناشیم (بخش نسوان، احکام زناشویی) ۷ رساله. ۴. سدر تزیین (بخش زیانها، احکام اموال و زیان به نفوس) ۱۰ رساله. ۵. سدر قدashیم (بخش مقدسات، مقدسات دین یهود) ۱۱ رساله. ۶. سدر طهارت (بخش طهارت‌ها، احکام پاک و ناپاک) ۱۲ رساله جمع: ۶۳ رساله تفسیر میشنا، گمارا نامیده می‌شود. این واژه به معنای تکمیل است و نویسنده‌گان این تفاسیر ادعا می‌کردند مطالب آنان باقی مانده سخنان دانشمندان گذشته است که کتاب میشنا را تکمیل می‌کند. در گمارا نخست یک مقطع از عبارت میشنا نقل می‌شود و پس از آن به تفسیر و تحلیل و آوردن شواهدی برای آن مقطع می‌پردازند. دو نوع گمارا برای میشنا نوشته شده است: یکی گمارای فلسطینی به دست دانشمندان یهودی فلسطین و دیگری گمارای بابلی که مبسوطتر و جالب‌تر است و به دست گروهی از دانشمندان یهودی که در بابل مانده بودند، نوشته شده و از گمارای فلسطینی مفصل‌تر است. تلمود به اعتبار این دو گونه است: تلمود فلسطینی و تلمود بابلی. در تلمود به دو عنصر اساسی برخوردار می‌گردد: یکی هلاخا به معنای راه و روش که عبارت است از دستورهای دینی برای زندگی صحیح و دیگری اگادا به معنای روایت که عبارت است از داستانها و شواهدی از پیشوایان یهود یا بزرگان اقوام مختلف که به منظور تاء‌بیان موضوع نقل می‌شود. مقدار زیادی از مطالب تلمود در کتب اسلامی پراکنده شده و برخی از مسلمانان تعدادی از آنها را بی‌چون و چرا پذیرفته اند و کسی به دنبال اصل و منشاء آنها نرفته است. این گونه روایات را اسرائیلیات می‌نامند. البته مطالب صحیحی نیز در تلمود یافت می‌شود که در پاره‌ای موارد با آیات و احادیث اسلامی مطابقت دارد. تلمود به عنوان دائرة المعارف پر محتوای یهودیت محافظت از این آیین را بر عهده داشته و منبع قوانین فقهی یهود بوده است. مسیحیان به علت بدگویی این کتاب از حضرت عیسی مسیح (ع) همواره با آن مخالف بوده اند. رهبران کلیسا در قرن ششم میلادی مخالفت خود را با آن اعلام کردند، ولی این کتاب تا قرنها مسأله‌ای نیافرید و جوامع یهودی مراقب بودند که احساسات مسیحیان را نسبت به آن تحریک نکنند. در سال ۱۲۳۹ م. یک یهودی که به مسیحیت روی آورد بود، پاپ را به سوزاندن آن کتاب تشویق کرد و تلمود سوزی را بنیاد نهاد. پس از آن تاریخ، اربابه‌های پر از نسخه‌های تلمود به میدانهای شهر برده می‌شد و به کام آتش می‌رفت و یا برای استفاده از چرم آن به سازندگان کفش سپرده می‌شد. اکنون چند نسخه خطی از تلمود بابلی در کتابخانه‌های جهان یافت می‌شود و تنها نسخه کتابخانه شهر مونیخ در آلمان کامل است. اولین و معروف‌ترین چاپ متن عبری تلمود به دست فردی به نام دانیال بومبرگ در شهر ونیز (ایتالیا) صورت گرفت (تلمود بابلی در سالهای ۱۵۲۰-۱۵۲۱ و تلمود فلسطینی در سالهای ۱۵۲۳-۱۵۲۴). تعداد صفحات تلمود بابلی در این چاپ ۵۸۹۴ صفحه است که در چاپهای مختلف رعایت می‌شود تا برای

ارجاع به آن کتاب عظیم مورد استفاده قرار گیرد. تلمود به برخی زبانهای اروپایی ترجمه و منتشر شده و ترجمه انگلیسی آن در ۱۸ جلد بزرگ در لندن به چاپ رسیده است. خلاصه‌ای از آن کتاب نیز به زبان فارسی، به نام گنجینه‌ای از تلمود در سال ۱۳۵۰ ه.ش. در تهران انتشار یافته است.

۲۶- قبالا

عرفان (یا تصوف) در ادیانگ و اکتشی به شریعت و تعقل (فقه و فلسفه) است. عرفان از ذوق بر می‌خیزد، قابل نفی یا اثبات نیست و با هنر رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. عرفان همچون آتش لطیف است و هر چیز را به کام خود می‌کشد و به جلو می‌رود. ادیان هند و خاور دور سراسر عرفانی اند و در عصر ما با اندکی تبلیغ، بسیاری از مردم آمریکا و اروپا را به سوی خود کشیده‌اند. عرفان و علوم اعلای یهودی قبالا- (یعنی مقبول) نامیده می‌شود. عرفان یهودی مکتبی زایا و بارور است و در حیات معنوی بنی اسرائیل بسیار تاءثیر داشته و دارد. آثاری در این باب یافت می‌شود که از همه مهمتر کتابی است به نام زوهر (یعنی درخشان). درباره مؤلف واقعی این کتاب سخن بسیار است. در دانش قبالا پیرامون عرش الهی، اسم اعظم، حوادث آخر الزمان، ظهور مسیحا، رجعت و قیامت بسیار بحث می‌شود. در این فن، علم حروف نقش مهمی را بر عهده دارد.

۲۷- یهودیت در اروپا

یودیان در سرزمینهای اسلامی زندگی خوبی داشتند و شماری از آنان به مقامات اجتماعی بلندی نائل شدند. این در حالی بود که یهودیان مقیم کشورهای اروپایی مجبور بودند در اماکن خاصی به نام گتو (Ghetto) با ذلت تمام زندگی کنند. همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که مسیحیان آنان را به زور به آین خود در می‌آورند. این گونه افراد در ظاهر مسیحی می‌شدند، ولی در باطن یهودی می‌ماندند و تعبیر یهودیان مسیحی نما (Marranos) به چنین افرادی دلالت دارد که در اصطلاح یهودیان ایران، آنسوس خوانده می‌شوند. یهودیان اندلس در دوران فرمانتوایی مسلمانان در آن سامان زندگی خوبی داشتند. هنگامی که به سال ۱۴۹۲ اندلس به طور کامل از دست مسلمانان خارج شد، یهودیان نیز از آن سرزمین تبعید شدند. آنان به کشورهای اسلامی شمال آفریقا روی آوردند، ولی تنها اندکی از ایشان در آن ورطه هولناک از چنگال دزدان دریایی و ناخدايان آزمند رهیده، به ساحل امن و امان رسیدند و در دامان پر مهر اسلام قرار گرفتند. منش نیک و رفتار انسانی مسلمانان با بیگانگان زبانزد تاریخ نگاران یهودی و مسیحی است.

۲۸- یهودیت در عصر جدید

یهودیان اروپا بر اثر فشارهایی که برای آنان به وجود آمده بود، نمی‌توانستند بین مسیحیان و اقوام دیگر زندگی کنند و تبعیدهای پیاپی هر چه بیشتر آنان را به فکر وطن مستقل می‌انداخت. اندیشه پدید آوردن کشوری مستقل برای یهود سابقه‌ای طولانی دارد با این وصف، زندگی میان ملتهاي غیر یهودی از نظر اقتصادي برای عموم یهودیان بسیار بهتر بود و به همین دلیل، پس از تاءسیس کشور اسرائیل، یهودیان حاضر به مهاجرت به آن نبودند؛ از این رو، برای تشویق آنان به مهاجرت، در تمامی سرزمینهای یهودی نشین اروپا و آسیا و آفریقا سازمانهایی به وجود آمد. دستگاههای تبلیغاتی اسرائیل نیز با غ سبزی را به یهودیان نشان می‌دادند. گروهی از یهود پس از مهاجرت، به وطن قبلی بازگشتند و به برنامه‌های پیشین خود میان اقوام دیگر ادامه دادند.

۲۹- پیدایش صهیونیسم و تاءسیس دولت اسرائیل

يهودیت تبلیغ ندارد، زیرا یهودیان دین خود را نعمتی الهی می‌دانند که مخصوص نژاد بنی اسرائیل است. با این وصف هر گاه کسی بخواهد یهودی شود باید ذلت‌های این قوم را به او تفهیم کرد تا اگر مرد این میدان نیست، پا در آن نگذارد. (۲۹) تحمیل یهودیت به ندرت وجود داشته است. (۳۰) یهودیان معمولاً مردم را به صهیونیسم دعوت می‌کنند. در اواخر قرن نوزدهم گروه بزرگی از یهودیان روسیه اخراج شدند. عده‌ای از آنان غرب اروپا ساکن شدند و گروهی هم به فلسطین رفتند و در مکانی نزدیک دریای مدیترانه ساکن شدند و نام صهیون را برای آنجا برگزیدند. فلسطین در آن شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر داوود و سلیمان (ع) مرکز نظامی بوده است. این نام همواره یاد آور اقتدار آن قوم بوده و در کتابهای انبیای متاء خر بسیار از آن یاد شده است. در همان زمان، یهودیان اروپا و روسیه با نادیده گرفتن سنت انتظار، برای کسب استقلال و عزت برخاستند و صهیونیسم را بنیاد نهادند و به دنبال آن، خطرناک دانستند و مسلمانان را از همکاری با مهاجران بر حذر داشتند. (۳۱) مسلمانان هنگامی از عمق فاجعه آگاهی یافتد که راه چاره بسته شده بود. استکبار جهانی به سرکردگی انگلستان و آمریکا به پشتیبانی همه جانبه برخاست. صهیونیستها با اتکا به آن حمایتها و با بهره برداری از ضعف و زبونی رهبران کشورهای اسلامی، موقعیت خود را محکم کردند و وضعی را پیش آورند که اکنون با تلحکامی شاهد آن هستیم. در نیم قرنی که از تشکیل رژیم صهیونیستی می‌گذرد، غاصبان فلسطین از هیچ جنایتی فروگذار نکرده اند و با شیوه‌های گوناگون به گسترش سلطه ظالمانه خود ادامه داده اند. همچنین آنان قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مجامع بین‌المللی را به چیزی نگرفته اند. کسانی هم که صلح طلبی صهیونیستها را باور کرده اند، در اندک زمانی به دورویی و ناجوانمردی آنان پی برده اند.

کتابنامه

۱. ترجمه تفسیری کتاب مقدس، انگلستان، انجمن بین‌المللی کتاب مقدس، ۱۹۹۵. ۲. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۵. ۳. رامیار، محمود، بخشی از نبوت اسرائیلی و مسیحی، تهران. ۴. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجودان، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۵. ۵. کتاب مقدس، لندن، ۱۹۰۴. ۶. کهن، ای، گنجینه‌ای از تلمود، تهران: ۱۳۵۰. ۷. گرینستون، جولیوس، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۷. ۸. مصطفوی، علی اصغر، اسطوره قربانی، تهران: انتشارات بامداد، ۱۳۶۹. ۹. ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰. ۱۰. هاکس آمریکایی، قاموس کتاب مقدس، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷. ۱۱. هیوم، رابت ای، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، press university cambridge ,east middle the in religion ,(ed).j.a ,arbrry .۱۲. ۱۹۶۹ .d.n, ۱۳۷۳ ,press soncino the :london ,talmud babylonian the ,(tr) .i ,epstein .۱۳:england ,middlesex ,representation historical a :judaism ,isidor ,epstein.۱۴. ۱۹۷۴ ,books penguim

۸- مسیحیت

۱- عصر ظهور عیسی (ع)

حضرت عیسی مسیح (ع) در نقطه‌ای از جهان متولد شد که به تازگی زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکی از آخرین سرزمینهایی بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرار د..... و فشار دولت روم غیر قابل تحمل بود. نهضتهای بی فرجامی در گوشه و کنار فلسطین برخاست، ولی بی رحمانه شکست خورد، ولی بعدا

شاگردان و پیروان او با عزمی استوار به نشر آینین وی پرداختند. این آینین با زماندگان نهضتها پیشین را به خود جلب کرد.

۲- پیشگویی ظهور عیسی (ع)

در جهان چند مجموعه دینی یافت می شود؛ مثلاً ادیان ابراهیمی یک مجموعه و ادیان هند و چین مجموعه دیگری یا تشکیل می دهن. هر دینی که متاءخر است، ادعا می کند که ظهور آن در ادیان قبلی مجموعه خودش پیشگویی شده است. از این رو، مسیحیان از گذشته های دور در تلاش بوده اند پیشگویی ظهور حضرت عیسی (ع) را در عهد عتیق یعنی کتاب یهودیان پیدا کنند. از آنجا که در هیچ جای کتاب عهد عتیق نام عیسی بن مریم (ع) نیامده است، مسیحیان برای نیل به این مقصود دست به تاءویلاتی زده اند تا پیشگوییهای دیگری را که در آن کتاب یافت می شود، به آن حضرت ربط دهن. این شیوه در انجیل متى فراوان است و به همین دلیل، گفته می شود که انجیل متى برای ارشاد یهودیان نوشته شده است. مسیحیان مقدار زیادی از این پیشگوییها را به مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) مربوط می کنند که از دیدگاه قرآن کریم اشتباہی بیش نیست (نساء: ۱۵۷).

۳- سرگذشت عیسی (ع)

پیروان ادیان الهی به برکت اعتقادات دینی نسبت به وجود تاریخی فرستادگان خداوند از اطمینان و آرامش قلبی برخوردارند، ولی یکی از دغدغه های دانشمندان غیر متدين به وجود تاریخی انبیاء (ع) مربوط می شود، مورخ بزرگ مغرب زمین، ویل دورانت تاریخچه ۲۰۰ سال تشكیک پیرامون وجود تاریخی حضرت عیسی (ع) را چنین گزارش می دهد: آیا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ زندگی بنیانگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه مردم و تخیل و امید آنان و در واقع افسانه ای مانند افسانه های خدایان مشرکان نبوده است؟ از مدتی پیش، یعنی در قرن هجدهم، به طور خصوصی درباره احتمال اسطوره بودن عیسی بحث می کردند. دانشمندی به نام ولنی در کتاب ویرانه های امپراطوری به سال ۱۷۹۰ همین شک را ابراز می داشت. هنگامی که ناپلئون در سال ۱۸۰۸ با یک نویسنده نامدار آلمانی به نام ویلند ملاقات کرد، درباره سیاست یا جنگ چیزی از او نپرسید، بلکه سؤال کرد آیا وی به تاریخی بودن عیسی معتقد است یا نه؟ (۳۲) به نقل متی و لوقا، عیسی در بیت لحم زاده شد. این شهر در هشت کیلومتری اورشلیم واقع شده است و حدود هزار سال قبل از میلاد، داود پادشاه در آن به دنیا آمد و بزرگ شده بود. سال ولادت حضرت عیسی (ع) او تقریباً آغاز تاریخ میلادی است، ولی تعیین سال ولادت او به طور دقیق و قطعی، دشوار می نماید و شاید چهار تا هشت سال قبل از مبداء تاریخ میلادی بوده است. مادرش، مریم نامزد نجاری از شهر ناصره به نام یوسف بود. داستان تولد عیسی در آغاز هر یک از انجیلهای متی و لوقا آمده است. مرقس و یوحنا که این داستان را نیاورده اند، از بیت لحم حرفی نمی زند و فقط به ناصره اشاره می کنند (مرقس ۱:۹ و یوحنا ۱:۴۵-۴۶، رک ۷:۴۲). در انجیل متی می خوانیم: (۱۸) اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتد (۱۹) و شوهرش یوسف چون که مردی صالح بود، نخواست او را عبرت نماید؛ پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند (۲۰) اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: (ای یوسف پسر داود از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است (۲۱) و او پسری خواهد زاید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید). (۲۲) و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد (۲۳) که اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاید و نام او را عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است: خدا با ما (۲۴) پس چون یوسف از خواب بیدار شد چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود به عمل آورد و زن خویش را گرفت (۲۵) و تا پسر نخستین خود را نزاید، او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد (متی ۱۸:۱-۵). پس از تولد، نام یشوع بر او نهاد و معنای آن

نجات خدادست. یوناییان و رومیان آن را به یوسوس ۸ تبدیل کردند و در زبان عربی عیسی شد. از احوال حضرت عیسی در دوره بلوغ و آغاز جوانیش در اناجیل و روایات رسمی چیزی مذکور نیست. اینکه در حدود سی سالگی برای دریافت تعمید نزد حضرت یحیی (ع) رفت، نشان می‌دهد که احتمالاً وی پیش از آن با فرقه اسنی و زاهدان آشنا بوده است. در اناجیل، ذکری از برادران و خواهران عیسی به میان آمده است. به عقیده مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس، مریم تا آخر عمر، باکره بود و در نتیجه، محال است عیسی برادرانی به معنای دقیق کلمه داشته باشد. ایشان کلام انجیل را تاءویل می‌کنند. ولی مسیحیان پروتستان به تفسیر لفظی این عبارات گرایش دارند و می‌گویند: درست است که عیسی از مریم باکره به دنیا آمد، ولی مریم و یوسف نجار پس از تولد وی، زندگی زناشویی طبیعی داشته‌اند و از این طریق، فرزندانی برای ایشان به دنیا آمده‌اند. عبارتی از انجیل متی که قبل از آن گذشت، این نظر را تاءیید می‌کند. قرآن مجید به برخی از معجزات عیسی در کودکی، از قبیل زنده کردن پرنده‌هایی که از گل ساخته بود و سخن گفتن در گهواره، اشاره می‌کند. این موارد در برخی انجیلهای اپوکریفایی آمده است.

۴- یحیای تعمید دهنده

اندکی پیش از برانگیخته شدن حضرت عیسی مسیح (ع)، حضرت یحیی بن زکریا (ع)، پیامبر جوان و پرآوازه بنی اسرائیل در سرزمین یهودیه قیام کرد و به موعظه مردم پرداخت. این پیامبر به مردم می‌گفت: (توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است) (متی ۳:۲، ۳:۴، لوقا ۳:۳). از دیدگاه بنی اسرائیل، ملکوت آسمان گونه‌ای حکومت الهی بود که آرمان مقدس آنان به شمار می‌رفت. به همین دلیل (به گفته اناجیل در موارد مختلف) یحیای تعمید دهنده در دعوت خود موقوفیت چشمگیری به دست آورد و تاءثیر عمیقی بر مردم گذاشت به طوری که همه طبقات اجتماعی، گروه گروه، نزد او می‌آمدند و توبه می‌کردند و وی آنان را غسل تعمید می‌داد. اندک اندک حضرت یحیی با هیرودیس تیتراخ، پادشاه فاسد و ستمگر ایالت جلیل به مخالفت برخاست و پس از چندی به فرمان وی سر او را در زندان بربردند (متی ۱۴:۱، ۱۲-۱۴:۱۴، مرقس ۹:۷-۶:۱۴، لوقا ۹:۹). هنگامی که حضرت عیسی خبر دستگیری حضرت یحیی را شنید، شهر خود، ناصره را ترک کرد و به شهر کفرناحوم در کنار دریاچه جلیل آمد. (۲۳) و عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد (۲۴) و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروفان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید (۲۵) و گروهی بسیار از جلیل و دیکاپولس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن در عقب او روانه شدند (متی ۲۳:۴-۲۵، مرقس ۱۴:۱-۱۵، لوقا ۱۵:۱۴-۴:۱۵) حضرت عیسی (ع) نیز مانند حضرت یحیی (ع) تا زمانی که به عنوان یک پیامبر در مورد نزدیک شدن ملکوت آسمان پیشگویی می‌کرد، مشکلی با مردم نداشت و پذیرش پیام امو چشمگیر بود. بسیاری از کسانی که به آن حضرت ایمان می‌آوردند، یقین داشتند که وی به زودی پادشاه یک آرمانشهر خدایی خواهد شد. رهبران یهود هنگامی با حضرت عیسی به مخالفت برخاستند که مشاهده کردند وی آرزوی آنان برای قیام یک مسیح فاتح را برنمی‌آورد و از سوی دیگر او بر ضد ناهنجاریهای اخلاقی و رفتارهای ناپسند آنان به ستیز برخاسته است. عیسی مسیح (ع) به تکرار، حضرت یحیی (ع) را ستوده و در گفتگو با مخالفان خود با استناد به سیرت پسندیده آن پیامبر از نام نیک وی بهره برده است (متی ۲۳:۲۳-۲۱:۲۷، مرقس ۱۱:۲۷-۲۱، لوقا ۱:۲۰-۲۷).

۵- قیام عیسی (ع)

حضرت عیسی (ع) دنباله کار حضرت یحیی (ع) را گرفت و به مژده فرارسیدن ملکوت خداوند آغاز کرد. وی ارشاد و رهبری مؤمنان و شاگردان را بر عهده گرفت و در کنیسه‌های نواحی مجاور به ایراد موعظه پرداخت. لوقا می‌گوید: به جلیل برگشت و در

کنیسه‌ها به موعظه پرداخت : روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم (لوقا ۱۸:۴). هنگامی که عیسی به سی سالگی رسید، به بشارت دادن آغاز کرد. تعلیم اساسی وی دو بخش داشت : ۱. توبه کنید؛ یعنی از گناه دست بردارید و به سوی خدا برگردید؛ ۲. ولایت و سرپرستی خدا (ملکوت آسمان) را بر زندگی خود پذیرا شوید. عیسی ، علاوه بر وعظ و تعلیم ، امور زیر را انجام می داد: ۱. اجرای معجزات و شفای بیماران به قدرت خدا؛ ۲. جنگ با شیاطین و دیوان و راندن آنها؛ ۳. بخشودن گناهان به نام خدا؛ ۴. تسلی دادن بیماران ، ماتمیان و بینوایان ؛ ۵. همنشینی با گناهکاران ؛ ۶. انتقاد شدید از بزرگان یهود و علمای شریعت ؛ ۷. پیشگویی یک گفتاری جهانی که در آن پیروزی از آن خدا خواهد بود؛ ۸. بنیانگذاری گروهی از شاگردان که مانند او سلوک کنند و پیام او را به دیگران ابلاغ نمایند. این گروه از دوازده شاگرد و سایر رسولان تشکیل شد.

۶- عیسای انقلابی

توضیح

با مطالعه انجیل به آسانی می توان دریافت که حضرت عیسی (ع) یک فرد انقلابی بوده و برای پیروز کردن ستمدیدگان بر ستمکاران تلاش می کرده است . البته نباید فراموش کرد که مسیحیان تقریبا از همان آغاز، پیوسته می گفتند که هدف وی مسائلی ملکوتی بوده و کشته شدن او برای کفاره شدن گناهان بشر اتفاق افتاده است . این دیدگاه با انجیل هماهنگی زیادی ندارد، ولی با نوشته های پولس موافق است . اینک نمونه هایی از کارهای انقلابی و سیاسی وی :

۶- نفوذ در تشکیلات دشمن

حضرت عیسی مسیح (ع) با آنکه بارها از پیروان خود خواسته بود خود را با او نزد مردم آشکار کنند، باز هم در مسیر اهداف والای رسالت به یک تن از شاگردان خویش اجازه داد تا به طور ناشناس در شورای یهود (سنهرین) شرکت کند. گرچه کسی نمی داند نقش این شاگرد که انکار ظاهری حضرت مسیح (ع) را ایجاب می کرده است چه بوده ، اما طبیعی به نظر می رسد که او توطئه های شورا و خیانت یهودای اسخريوطی را به آن حضرت گزارش داده باشد. سرانجام هنگامی که عیسی مسیح (ع) در ظاهر دستگیر و مصلوب شد، در آن شرایط هراس انگیز که همه شاگردان از ترس گریخته بودند، او نزد حاکم رفت و به ظاهر جسد عیسی مسیح (ع) را از وی تحويل گرفت و آن را با تحلیل زیاد به خاک سپرد. انجیل نویسان او را این گونه معرفی کرده اند: شخص دولتمند از اهل رامه ، یوسف نام که او نیز از شاگردان عیسی بود (متی ۵۷:۲۷-۶۰). یوسف نامی از اهل رامه که مردی شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود (مرقس ۴۳:۱۵). یوسف نامی از اهل شورا که مردی نیکو و صالح بود که در راءی و عمل ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه ، بلدى از بلاد یهود بود و انتظار ملکوت خدا را می کشید (لوقا ۵۰:۲۳-۵۳). یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیسی بود، لیکن مخفی به سبب ترس یهود (یوحنا ۳۸:۱۹).

۶- تعمید در خون

حضرت مسیح (ع) در گفتاری شوق آمیز واژه مقدس تعمید را برای بیان آرزوی شهادت در راه خدا - که تعمید در خون است - به کار می برد (مانند وضوی خون در ادبیات اسلامی) . همچنین در مرقس ۳۸:۱۰-۳۹، تعمید به معنای شهادت آمده است . در انجیل ، علاوه بر تعمید با آب ، تعمید با آتش و روح القدس نیز به چشم می خورد (متی ۱:۸، مرقس ۱:۱۱، لوقا ۳:۱۶). تعبیر صبغة

الله در قرآن کریم (بقره ۱۳۸) نیز به نظر گروهی از مفسران به معنای تعمید الهی است . (۴۹) من آمده ام تا آتشی در زمین افروزم ، پس چه می خواهم اگر آن در گرفته است (۵۰) اما مرا تعمیدی است که بیام و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید (۵۱) آیا گمان می برید که من آمده ام تا سلامتی بر زمین بخشم ، نی بلکه به شما می گوییم تفرق را (۵۲) زیرا بعد از این پنج نفر که در یک خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد (۵۳) پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از خارسو مفارق خواهند نمود (لوقا ۱۲:۴۹-۵۳).

۳-۶- صلیب شهادت

مسیحیان به نشانه مصلوب شدن عیسی مسیح (ع) در راه گناهان بشر نشان صلیبی به گردن می آویزنند. حضرت عیسی بارها به تاء کید گفته است که پیرو واقعی او کسی است که صلیب خود را بردارد و به دنبال او برود. از این سخن می توان به روشنی دریافت که سابقه آویختن نشان صلیب به دوران زندگی آن حضرت باز می گردد و نباید آن را نشانه مصلوب شدن او دانست . این سنت باید به (انکار خویشتن) و اعلام آمادگی برای شهادت در راه خدا تفسیر شود. همان گونه که مردم ایران در تظاهرات انقلاب اسلامی به نشانه آمادگی برای شهادت در راه خدا کفن می پوشیدند. همچنین دعبدل بن علی خزاعی شاعر اهل بیت (ع)، در اشاره به جانبازیهای خود، گفته است : (من پنجاه سال است که چوبه دارم را بر دوش دارم ، اما تاکنون کسی را نیافته ام که مرا بر آن بیاویزد). (۳۳) (۲۵) و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می رفتند روی گردانیده بدیشان گفت : (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 (۲۷) و هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نمی تواند شاگرد من گردد). (لوقا ۱۴:۲۵-۲۷). (۳۴) پس مردم را با شاگردان خود خوانده گفت : (هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید (۳۵)) زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به جهت من و انجیل بر باد دهد، آن را برهاند). (مرقس ۳۴:۸-۳۵، متی ۳۵:۳-۱۰ و ۲۴:۲۶-۲۶، لوقا ۹:۲۳-۲۵)

۴- شمشیر به جای سلامت

مردم آسایش طلب تصور نادرستی از مسیحی ایمان موعود داشتند. حضرت عیسی مسیح (ع) به منظور تصحیح اندیشه های آنان ، هدف رسالت خویش را به روشنی اعلام کرد: (۳۴) گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی بر زمین بگذارم ؛ نیامده ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را (۳۵) زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم (۳۶) و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود (متی ۳۴:۱۰-۳۶).

۵- دعوت به دفاع مسلحانه

هنگامی که تعقیب و دستگیری حضرت مسیح (ع) قطعی و نزدیک شد و دانست که با اوی همچون یک مجرم رفتار خواهند کرد، برای دفاع مسلحانه آخرین تلاش خود را کرد، اما پاسخ مساعدی نشیند: (۳۶) پس به ایشان گفت : (...کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته ، آن را بخرد (۳۷) زیرا به شما می گوییم که این نوشته (یعنی پیشگویی) در من باید به انجام رسد یعنی با گناهکاران محسوب شد زیرا هر چه در خصوص من است انقضا دارد (یعنی واقع می شود). (۳۸) گفتند: (ای خداوند اینکه دو شمشیر). به ایشان گفت : (کافی است .) (لوقا ۲۲:۳۶-۳۸). از آنجا که یاران عیسی به سبب تصور نادرست خود از مسیحی ایمان موعود برای او خطری احساس نمی کردند، فرمان مؤ کدوی را برای خریدن شمشیر جدی نگرفتند. اما هنگامی که (جمعی کثیر با

شمشیرها و چوبها) به او هجوم آوردند، آنان هم به اهمیت حمل سلاح پی می بردن. ولی به علت فقدان آمادگی قبلی ، استفاده از شمشیر در آن وضعیت بحرانی بی نتیجه بود و موجب قصاص می گردید. از این رو، حضرت مسیح (ع) در آن شرایط آنان را از این کار منع کرد: (۳۴) (۵۱) ناگاه یکی از همراهان عیسی (یعنی شمعون پطرس) دست آورده ، شمشیر خود را از غلاف کشیده ، بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد (۵۲) آنگاه عیسی وی را گفت : (شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک شود). (متی ۵:۲۶-۵۲، مرقس ۴:۴۷، ۵:۲۲-۲۶، لوقا ۱۰:۱۸-۱۱).

۶-۶- تحقیر پادشاه

حضرت عیسی مسیح (ع) هیرود پادشاه منطقه جلیل را روباه نامید و از ستمگری و سنگدلی او که قاتل حضرت یحیی (ع) بود، هیچ باک و پرواپی نداشت : (۳۱) در همان روز چند نفر از فریسان آمده ، به وی گفتند: (دور شو و از اینجا برو زیرا که هیرودیس می خواهد تو را به قتل رساند). (۳۲) ایشان را گفت : (بروید و به آن روباه گویید اینک امروز و فردا دیوها را (از دیوانگان) بیرون می کنم و مریضان را صحت می بخشم و در روز سیم (در انجام وظیفه) کامل خواهم شد (۳۳) لیکن می باید امروز و فردا و پس فردا (برای انجام رسالت) راه می روم زیرا که محال است نبی بیرون از اورشلیم کشته شود). (لوقا ۳:۳۱-۳:۳۳). برخورد حضرت مسیح (ع) با پادشاه ایالت جلیل چنین بود. ولی پس از وی پولس اطاعت از فرمانروایان را توصیه کرد: (۱) هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتبا شده است (۲) حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، بر خود آورد (۳) زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست ، بلکه عمل بد را. پس اگر می خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی ، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت (۴) زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی ، لیکن هر گاه بدی کنی بترس ؛ چون که شمشیر را عبث برnmی دارد؛ زیرا او خادم خداست و با غصب ، انتقام از بدکاران می کشد (۵) لهذا لازم است که مطیع او شوی نه به سبب غصب فقط به سبب ضمیر خود نیز (۶) زیرا که به این سبب باج نیز می دهید؛ چون که خدام خدا و مواطن در همین امر هستند (۷) پس حق هر کس را به او ادا کنید: باج را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت (رساله پولس رسول به رومیان ۱:۱۳-۷).

۶-۷- خدا و قیصر

گفته می شود که در انجیل آمده است : (کار قیصر را به قیصر واگذارید و کار خدا را به خدا). باید دانست که (ولا) عبارت مذکور در انجیل به این شکل است : (مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا)، (ثانیا) این سخن به چیزی دلالت نمی کند، زیرا حضرت مسیح (ع) هنگام گفتن آن در شرایط تقيه بوده است : (۲۰) و مراقب او بوده ، جاسوسان فرستادند که خود را صالح می نمودند تا سخنی از او گرفته ، او را به حکم و قدرت والی بسپارند (۲۱) پس از او سؤال نموده گفتند: (ای استاد می دانیم که تو را به راستی سخن می رانی و تعلیم می دهی و از کسی روداری نمی کنی ، بلکه طریق خدا را به صدق می آموزی (۲۲) آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه ؟ (۲۳) او چون مکر ایشان را درک کرد بدیشان گفت : (مرا برای چه امتحان می کنید؟) (۲۴) دیناری به من نشان دهید (آنان دیناری را نزد او آوردند و او پرسید) صورت و رقمش از کیست ؟) ایشان در جواب گفتند: (از قیصر است .) (۲۵) او به ایشان گفت : (پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا). (۲۶) پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ، ساکت ماندند (لوقا ۲۰:۲۰، ۲۶-۲۰، متی ۱۵:۲۰-۲۲، مرقس ۱۳:۱۲-۱۷).

۶-۸- سیزی با دین به دنیا فروشان

حضرت عیسی مسیح (ع) رهبران دینی خود پسند، ریاکار و دنیاپرست را به شدت سرزنش می کرد. همین امر آنان را برانگیخت تا برای نابودی آن حضرت توطئه و اقدام کنند. برخی از سخنان او در این باب چنین است : (...)(۱۳) وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روی مردم می بندید زیرا خود داخل آن نمی شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می شوید (۱۴) وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا خانه های بیوه زنان را می بلعید و از روی ریا نماز را طویل می کنید؛ از آن رو عذاب شدیدتر خواهد یافت (۱۵) وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که بر و بحر را می گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست ترا از خود پسر جهنم می سازید... (۲۹) وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا می کنید و مدفنهای صادقان را زینت می دهید (۳۰) و می گویید اگر در ایام پدران خود می بودیم ، در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم (۳۱) پس برخود شهادت می دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید، پس شما پیمانه پدران خود را لبیز کنید (۳۳) ای ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد...). (متی ۱: ۲۳-۳۶، لوقا ۱۱: ۳۹-۵۴).

۶-۹- نمایش قدرت

حضرت عیسی مسیح (ع) گفت : (۲۷) (زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد (۲۸) هر آینه به شما می گوییم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می آید ذائقه موت را نخواهند چشید). (متی ۲۷: ۲۷، ۲۸-۱۶: ۲۷، مرقس ۹: ۱، لوقا ۹: ۲۶-۲۷). سرانجام آن حضرت در واپسین روزهای زندگی خود در میان استقبال پرشور متظران ملکوت آسمانی در حالی که بر کوه الاغی سوار بود وارد شهر قدس شد. از جمله شعارهایی که در آن جمع به گوش می رسید، این بود: (بارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می آید). (۳۹) آنگاه بعضی از فریسیان از میان بدوان گفتند: (ای استاد شاگردان خود را نهیب نما). (۴۰) او در جواب ایشان گفت: (به شما می گوییم اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگها به صدا آیند). (لوقا ۱۹: ۳۹-۴۰). وی با شکوه و جلال فراوان به معبد پا نهاد و آن مکان مقدس را از کسانی که به خرید و فروش مشغول بودند، پاکسازی کرد. شاید برخی مردم انتظار داشتند مسیحی موعود بر اسب سوار شود و تخت پادشاهان ستمکار را واژگون سازد، اما تنها کاری که حضرت عیسی مسیح (ع) در آن شرایط انجام داد این بود که بر کره الاغی عاریتی سوار شد و پس از ورود به معبد، (تختهای صرافان و کرسیهای کبوتر فروشان را واژگون ساخت) (متی ۱۱، مرقس ۱۹ و یوحنا ۱۲). در واقع حضرت مسیح (ع) با کار خود جامعه بنی اسرائیل را آزمایش کرد و پس از مشاهده مخالفت آشکار فریسیان با اقدامات اصلاحی او در معبد، دانست که شرایط برای انقلاب فراهم نیست . از این رو، پس از عتاب فراوان ، شهر قدس را مخاطب قرار داد و گفت : (۳۷) (ای اورشليم ، اورشليم ، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم ، مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید (۳۸) اینکه خانه شما برای شما ویران گذارده می شود (۳۹) زیرا به شما می گوییم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید بارک است او که به نام خداوند می آید). (متی ۳۷-۲۳: ۳۹، لوقا ۳۴: ۱۳-۳۵).

۶-۱۰- تکمیل تورات

حضرت عیسی مسیح (ع) در موعده بر روی کوه ، رسالت خود را چنین شرح داد: (۱۷) گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم ، نیامده ام تا باطل بنمایم ، بلکه تا تمام کنم (۱۸) زیرا هر آینه به شما می گوییم تا آسمان و زمین زایل

نشود همze ای با نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا همه واقع شود (۱۹) پس هر که یکی از این احکام کوچکترین (یعنی جزئی ترین حکم تورات) را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خواندهم خواهد شد... (۳۸) شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی (۳۹) لیکن من به شما می‌گوییم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو طبیانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان ...). برخی از افراد عبارت فوق را به معنای تسليم در برابر ستمکاران و پذیرش ستم آنان دانسته اند، اما می‌توان گفت که این سخن یک توصیه اخلاقی مبالغه آمیز است و تنها به عفو و بخاشایش در امور شخصی دلالت می‌کند. دستورهای اکید و فراوانی مانند آن، مبنی بر صبر و عفو بدکاران و سلام دادن به افراد بی‌فرهنگ و بزرگواری ورزیدن برابر ناهنجاریهای ایشان در قرآن مجید و احادیث اسلامی یافته می‌شود و سیره اولیای الهی بر آن گواهی می‌دهد. (۳۵) حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) یکی از صفات پسندیده انسان تقواییش را این می‌داند که از کسی که به او ستم روا داشته، گذشت می‌کند: (یغفو عنم ظلمه و يعطى من حرمه و يصل من قطعه). (۳۶) همچنین آن حضرت در نامه به امام حسن مجتبی (ع) به اموری از این قبیل سفارش می‌کند و می‌افزاید: (باید این دستور العمل را در غیر مورد آن، یا نسبت به کسی که شایسته آن نیست، اجرا کرد.). (۳۷) در روایتی نیز می‌خوانیم که امام جعفر صادق (ع) همین عبارت مربوط به طبیانچه زدن را به حضرت مسیح (ع) است. (۳۸) در موردی دیگر از انجیل می‌خوانیم: (آنگاه پطرس نزد او آمد، گفت: (خداؤندا چند مرتبه برادرم به من خطأ ورزد، می‌باید او را آمرزید آیا تا هفت مرتبه؟) (۲۲) عیسی بدو گفت: (تو را نمی‌گوییم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت (۷۰*۷۰) مرتبه) (متی ۲۱:۱۸-۲۲، لوقا ۳:۱۷-۴). به گفته یوحنا، هنگامی که حضرت عیسی مسیح (ع) را دستگیر کردند، یکی از دشمنان به او طبیانچه زد. آن حضرت فوراً اعتراض کرد و گفت: (برای چه می‌زنی؟) (یوحنا ۲۲:۱۸-۲۳). همچنین، با آنکه حضرت مسیح (ع) عدم مقاومت در برابر شریر را توصیه کرده، شاگردان و پیروان وی این سفارش را مربوط به امور شخصی می‌دانستند و در برابر زورگویان کاملاً مقاومت می‌کردند (شرح این مقاومتها در کتاب اعمال رسولان آمده است). آنان برای اینکه بتوانند در برابر پادشاهان و دشمنان دین ایستادگی کنند به درگاه الهی چنین دعا کردند: (خداؤندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه را در آنهاست آفریدی ...) (۲۷) زیرا که فی الواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس و پنتیوس پیلاطس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند (۲۸) تا آنچه را که دست و راعی تو از قبل مقدر فرموده بود، بجا آورند (۲۹) آن ای خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند. (اعمال رسولان ۴:۲۶-۲۹). هنگامی که بزرگان یهود دیدند تعالیم عیسی منافع آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد، برای کشتن او توطئه کردند. یکی از شاگردان او به نام یهودی اسخربوطی به وی خیانت کرد. آنگاه عیسی که به اتهام توطئه براندازی حکومت استعماری روم، تحت تعقیب قرار گرفته بود، به مقامات رومی سپرده شد. به نوشته انجیل، وی در آخرین شب زندگی، عشای ربانی را با شاگردان خود صرف نظر کرد. پس از شام آخر، مقامات رومی او را دستگیر کردند و به محکمه بردنده در آنجا به اعدام محکوم شد. طبق تعلیم انجیل، عیسی مصلوب شد، روی صلیب مرد و او را دفن کردند. پس از سه روز، خدا او را از مرگ برخیزاند. وی چندین بار برای شاگردان خود ظاهر شد، سپس به آسمان رفت. در روز عید گلریزان (پنجاهه، پنطيکاست) روح القدس در رسولان حلول کرد و پس از ایشان جماعتی را پدید آورد که در طی قرون و اعصار، رسالت عیسی (ع) را به دوش داشتند و چون او عمل می‌کردند.

۷. رسولان

حضرت عیسی مسیح (ع) در آغاز قیام خویش، یارانی را برگزید تا به نشر دعوت وی کمک کنند. این موضوع در پایان سوره

صف آمده است و در انجیل می خوانیم : (۱۸) و چون عیسی به کناره دریای جلیل می خرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به (پطرس) و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می اندازد؛ زیرا صیاد بودند (۱۹) بدیشان گفت : (از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم) (۲۰) در ساعت دامها را گذارده ، از عقب او روانه شدند (متی ۱۸:۴-۲۰؛ مرقس ۱۶:۱-۱۸). این یاران را معمولاً-(شاگردان) عیسی می نامند. او دوازده تن از آنان را برگزید و آنان را (رسول) نامید (لوقا ۱۳:۶). قرآن مجید رسول حضرت عیسی (ع) را (حواری) می نامد که در زبان حبشی به همین معنی است . او می خواست هنگامی که پیروزمندانه بر کرسی جلال می نشیند، آنان نیز بر دوازده کرسی بشینند و بر دوازده بسط بنی اسرائیل داوری کنند (متی ۲۸:۲۸). نام دوازده رسول حضرت عیسی (ع) در انجیل (متی ۲:۴-۱۰؛ مرقس ۱۶:۳-۱۹؛ لوقا ۱۴:۶-۱۶؛ اعمال رسولان ۱:۱۳) از این قرار است . ۱. شمعون (پطرس)؛ ۲. اندریاس (برادر پطرس)؛ ۳. یعقوب (پسر زجبدی)؛ ۴. یوحنا (برادر یعقوب)؛ ۵. فیلیپس؛ ۶. برتو لم؛ ۷. توما؛ ۸. متی؛ ۹. یعقوب (پسر حلفی)؛ ۱۰. تدی (به گفته لوقا: یهودا برادر یعقوب)؛ ۱۱. شمعون غیور؛ ۱۲. یهودای اسخريوطی . به گفته انجیل ، همان طور که عیسی پیشگویی کرده بود، همه رسولان در مورد او لغرض خوردن و هنگام دستگیری وی ، او را رها کردند و گریختند. یهودای اسخريوطی نیز قبلاً با مراجعه به بزرگان یهود، برای کمک به دستگیری عیسی اعلام امدادگی کرده بود و به همین منظور، وی را به آنان نشان داد و در مقابل آن پولی گرفت . پس از رفتن حضرت عیسی ، یازده رسول دیگر با انتخاب فردی به نام (مقیاس) به جای یهودای اسخريوطی ، عدد دوازده را کامل کردند (اعمال رسولان ۱:۱۵ - ۲۶). بزرگترین رسول شمعون است که حضرت عیسی (ع) وی را (پطرس) یعنی (صخره) نامید و او را سنگ زیر بنای کلیسا یعنی جامعه مسیحیت قرار داد: (۱۸) (و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و براین صخره ، کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا-نخواهد یافت (۱۸) و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه در زمین بیندی ، در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی ، در آسمان کشاده شود). (متی ۱۶:۱۵ - ۱۹؛ ۲۱:۱۵ - ۱۹). یوحنا در خردسالی رسول شده (یوحنا ۱۳:۲۳ - ۲۵ و ۲۱:۲۰) و به عقیده مسیحیان ، انجیل خود را در سن پیری ، در پایان قرن اول نوشته است . متای رسول نیز یکی از انجیل را نوشته است . همچنین برخی از رساله های عهد جدید به پطرس یوحنا و رسولان دیگر منسوب شده است . چندین انجیل و رساله اپوکریفایی را به رسولان نسبت داده اند و بعضی از جوامع مسیحی سابقه کلیسای خود را به برخی از رسولان می رسانند. با آنکه حضرت عیسی (ع) پطرس را به جانشینی خود برگزیده بود، رسول دیگری به نام (پولس) (عملاء) موقعیت بهتری پیدا کرد و معمار مسیحیت کنونی شد. نام این شخص در آغاز، (شاوول) بود که از نامهای عبری است و تلفظ یونانی آن (ستولس) می شود. او پس از قبول مسیحیت ، نام خود با به (پولس) تغییر داد که ترجمه یونانی واژه (شاوول) و به معنای (کوچک) است . وی با آنکه یک یهود متعصب بود، تابعیت رومی داشت و پس از رفتن حضرت عیسی (ع) ، به آزار مسیحیان مشغول بود تا اینکه مدعی شد هنگامی که برای دستگیری برخی مسیحیان از شهر قدس به دمشق می رفته است ، نور عیسی را در راه بسیار رنج کشید. او که مدعی رسالت از جانب حضرت مسیح بود، به مناطق مختلف سفر کرد و مسیحیت را به اطراف دریای مدیترانه گسترش داد. رساله هایی نیز به تازه مسیحیان آن مناطق نوشته و به آنان رهنمود داد. برخی از این رساله ها در کتاب عهد جدید گرد آمده است . اندیشه های تازه پولس میان رسولان تنش می آفرید و در گیریهای وی با پطرس و سایر رسولان ، در کتاب اعمال رسولان و رساله های خود او منعکس شده است . وی می نویسد: (اما چون پطرس به انتا کیه آمد، او را روپرو مخالفت نمودم ؛ زیرا که مستوجب ملامت بود). (رساله به غلاطیان ۲:۱۱). پولس هنگام بر Shermanden فضائل خویش و خطرهایی که در راه تبلیغ مسیحیت بر خود هموار کرده است ، به (برادران کذبه) اشاره می کند و مقصود او رسولانی است که با اندیشه های او مخالفت می کرده اند: (۲۲) آیا عبرانی هستند، من نیز هستم . اسرائیلی هستند، من نیز هستم . از ذریت ابراهیم هستند، من نیز می باشم (۲۳) آیا خدام مسیح هستند، چون دیوانه حرف می زنم من بیشتر هستم . در محثتها

افرونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندانها بیشتر، در مرگها مکرر (۲۴) از یهودیان پنج مرتبه، از چهل یک کم، تازیانه خوردم (۲۵) سه مرتبه مرا چوب زدند، یک دفعه سنگسار شدم، سه کرت شکسته کشتی شدم، شبانه روزی در دریا به سر بردم (۲۶) در سفرها بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرهای از قوم خود، در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه (۲۷) در محنت و مشقت، در بیخوابیها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزها بارها، در سرما و عریانی (۲۸) بدون آنچه علاموه بر اینهاست، آن باری که هر روزه بر من است یعنی اندیشه برای همه کلیساها (۲۹) کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ که لغزش می خورد که من نمی سوزم (۳۰) اگر فخر می باید کرد، آنچه به ضعف من تعلق دارد، فخر می کنم (۳۱) خدا و پدر عیسی مسیح مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است، می داند که دروغ نمی گوید (۳۲) در دمشق، والی حارث پادشاه، شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت می نمود (۳۳) و مرا از دریچه ای در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از دستهای وی رستم (رساله دوم به قرنیان ۱۱: ۲۲ - ۳۳). گفته می شود که پولس در حدود سالهای ۶۴ - ۶۷ در رم در گذشته است. از نظر مسیحیان جمعی از رسولان مانند پطرس و پولس شهید شده اند. آرامگاه پطرس در تپه واتیکان شهر رم بسیار اهمیت دارد و از دیر باز مرکز مسیحیت کاتولیک بوده است. کلیسای (سنت پیتر) و کاخها و باعهای اطراف آن از زیباترین آثار هنری جهان است. در کتابهای تاریخی مستقل هیچ چیز درباره رسولان یافت نمی شود.

۸- پایه گذاری کلیسا

هر یک از چهار انجیل زندگینامه و مقداری از سخنان حضرت عیسی (علیه السلام) را می آوردن، ولی عمدۀ اهتمام آنها به پیام رسانی آن حضرت مربوط می شود. همچنین داستان مصلوب شدن وی در پایان هر چهار انجیل آمده است. به طوری که از انجیل به دست می آید، آن حضرت زاهدی پرشور بود که برای اصلاح جامعه پوسیده و فرسوده فلسطین در عصر خود برنامه گستردۀ ای داشت و برای اجرای آن نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد، ولی موفقیت وی در آن زمان بسیار ناچیز بود. اما به خاطر پایه گذاری کلیسا یعنی جامعه مسیحی که از چند شاگرد تشکیل شده بود، پس از رفتن وی و با گذشت سالیان دراز، اندک اندک دینی که به وی منسوب بود، پاگرفت. از نظر تاریخ نگاران نقش پولس که پس از وی مسیحی شد، در ترویج مسیحیت بسیار مهم است. ولی مسیحیان نقش روح القدس را در این کار مهم می دانند. جامعه مسیحیت که توصیف آن در کتاب عهد جدید آمده است، کلیسای رسولان نامیده می شود و مقصود از آن، جامعه رسولان و نسل اول مسیحیت است. این جامعه از نظر زمانی به تقریب، فاصله سالهای ۳۰ تا ۱۰۰، یعنی از عید گلریزان تا تدوین آخرین بخش کتاب مقدس را در بر می گیرد. جامعه مسیحی نخستین این گونه بود: (۴۲) (تازه مسیحیان) در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند (۴۳) همه خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر می گشت (۴۴) همه ایمانداران با هم می زیستند و در همه چیز شریک می بودند (۴۵) و املاک و اموال خود را فروخته، آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم می کردند (۴۶) هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک به خوشی و ساده دلی می خوردن (۴۷) و خدا را حمد می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گشتند (اعمال رسولان ۲: ۴۲ - ۴۷). این عزت با گذشت زمان، نخست از جانب یهود و سپس از جانب امپراتوری روم به دشمنی مبدل شد. در اورشلیم جامعه ای از مسیحیان یهودی الاصل به رهبری یعقوب رسول پایه گذاری شد و تعداد افراد آن در همان شهر و سپس در سایر مناطق فلسطین گسترش یافت. فرستادگانی نیز مانند پولس و برنابا بشارت را به اقوام غیریهودی رسانندند. به دنبال این قضیه، نخستین مورد از مشکلاتی که پیش روی کلیسا قرار داشت، پدید آمد و این سؤال مطرح شد که آیا بت پرستان تازه مسیحی، پیش از آنکه به مسیحیت پذیرفته شوند، باید به دین و شریعت یهودی گردن نهند یا خیر؟ عقیده پولس که مورد قبول پطرس و یعقوب نیز واقع شد، این بود که خدا عیسی را از مردگان برخیزاند و با این عمل راه برای

دوره جدیدی از نجات گشوده شد و بر این اساس مسیحیان از این پس به پیروی از شرع یهود ملزم نیستند. آنگاه مسیحی شدن بت پرستان به برکت تبلیغ و تبشير رسولان در همه مناطق امپراطوری روم افزایش یافت و افرادی که از غیریهودیت به مسیحیت راه یافته بودند، در کلیسای مسیحی اکثریت یافتند. جوامع کوچک مؤمنان نیز در شهرهای امپراطوری از سوریه تا مصر و پس از آن در آناتولی و یونان و سرانجام در ایتالیا به وجود آمدند. بر اساس منقولات سنتی، پطرس نخست در اورشلیم، سپس در انطاکیه و سرانجام در رم به رهبری جامعه رسولان برگزیده شد و اعدام وی در عهد نرون در شهر رم رخ داد.

۹- کتاب مقدس

توضیح

کتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتیق. علت این نامگذاری آن است که مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان کهن، به وسیله پیامبران پیش از عیسی مسیح. در این پیمان مرتبه ای از نجات از طریق وعد، و عید، قانون و شریعت به دست می آید. دیگری پیمان نو، توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح. در پیمان نو نجات از طریق محبت حاصل می شود. به این معنا که طبق اعتقاد آنان، خدای پسر به شکل انسان مجسم می شود، گناهان بشر را برخود می گیرد و با تحمل رنج صلیب، کفاره گناهان می شود. تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، این عقیده، با وجود دوری آن از عقل و منطق، زیربنای مسیحیت بوده است. در انجیل یوحنا چنین می خوانیم: (۱۶) زیرا خداوند جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد (۱۷) زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد (یوحنا ۳:۱۶ - ۱۷). آن قسمت از کتاب مقدس که درباره پیمان کهن سخن می گوید عهد عتیق، و آن قسمت که درباره پیمان نو سخن می گوید عهد جدید نامیده می شود. در حقیقت عهد عتیق کتاب آسمانی یهودیان است که مسیحیان برای آن احترام قائل شده، آن را در آغاز خود قرار داده اند. عهد جدید به زبان یونانی نگارش یافته است. چهار انجیل در آغاز عهد جدید وجود دارد. کلمه (انجیل) در زبان یونانی به معنای مژده است: مژده به فرا رسیده ملکوت آسمان یا پیمان تازه. تمام عهد جدید مورد قبول همه مسیحیان است و اپوکریفا بین آنها وجود ندارد. البته کتابهای اپوکریفایی عهد جدید از اپوکریفای عهد عتیق بیشتر بوده است؛ اما در همان دو سه قرن نخست، مسیحیان اندک اندک بر کتابهای موجود عهد جدید اتفاق کرده اند. ترجمه های بسیار زیادی از کتاب مقدس به زبانهای گوناگون انجام گرفته است و سازمانهای متعددی مخصوص انتشار آنها در سراسر جهان وجود دارد. از جمله آنها انجمن کتب مقدسه است که در سال ۱۸۰۶ در لندن تأسیس شد و شعبه هایی در بیشتر کشورها دارد. (۳۹) مجمع کتابهای عهد عتیق و عهد جدید ۶۶ کتاب است: عهد عتیق ۳۹ کتاب است که فهرست آنها در بخش یهودیت گذشت و عهد جدید ۲۷ کتاب است که از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می شوند: ۱. انجیل؛ ۲. اعمال رسولان؛ ۳. نامه های رسولان؛ ۴. مکافثه.

۱-۹- انجیل

گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی (ع) به نوشتن سیره آن حضرت اقدام کردند و نوشته هایی به وجود آوردهند که بعد انجیل خوانده شد. اندک اندک چهار انجیل از این انجیلها رسمیت یافت و انجیل دیگر متروک شد. (۴۰) نویسندهای انجیل اول و انجیل چهارم از حواریون و نویسندهای دو انجیل دیگر از حواریون حواریون معرفی می شوند. میان سه انجیل اول همانگی وجود دارد و به این دلیل آنها را انجیل همنوا می نامند. این بخش مشتمل بر ۴ انجیل است: ۱. انجیل متی (سیره و مواعظ مسیح با

اشاره به پیشگوییهای عهد عتیق)؛ ۲. انجیل مرقس (قدیمترین و کوتاهترین کتاب سیره و مواعظ مسیح)؛ ۳. انجیل لوقا (سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات)؛ ۴. انجیل یوحنا (متاءخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تاء کید بر مافق بشر بودن او).

۲-۹- اعمال رسولان

در قرن اول، کتابهای زیادی پیرامون سیره رسولان مسیحیت نوشته شد، اما تنها یکی از آنها رسمیت یافت. این بخش تنها مشتمل بر یک کتاب است به نام: اعمال رسولان (نوشته لوقا، مؤلف سومین انجیل در شرح حال رسولان بوسیله پولس).

۳-۹- نامه‌های رسولان

برخی از رسولان مسیحیت نامه‌هایی به جوامع و افراد مسیحی عصر خود نوشته اند. آن نامه‌ها اندک اهمیت پیدا کرد و به عهد جدید راه یافت. سیزده نامه از پولس است که در آنها رهنمودها، ادعاهای مشاجرات خود را نوشته است. نویسنده نامه چهاردهم نامعلوم و نویسنده نامه پانزدهم شخصی به نام یعقوب است (وی به مکتب پولس انتقاد می‌کند). نامه‌های بعدی به دو تن از حواریون به نامهای پطرس و یوحنا نسبت داده می‌شود و نویسنده آخرین نامه فردی به نام یهود است. این بخش مشتمل بر ۲۱ نامه است: (مردم روم)؛ ۱. رساله پولس رسول به رومیان. ۲. رساله اول پولس رسول به قرنتیان (مردم قرنتس)؛ ۳. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان (مردم قرنتس)؛ ۴. رساله پولس رسول به غلاطیان (مردم غلاطیه)؛ ۵. رساله پولس رسول به افسسیان (مردم افسس)؛ ۶. رساله پولس رسول به افسسیان (مردم افسس)؛ ۷. رساله پولس رسول به کولسیان (مردم کولسی)؛ ۸. رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان (مردم تسالونیکی)؛ ۹. رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان (مردم تسالونیکی)؛ ۱۰. رساله اول پولس رسول به تیرکمان (نام شخص)؛ ۱۱. رساله پولس رسول به تیموთاءوس (نام شخص)؛ ۱۲. رساله پولس رسول به تیطس (نام شخص)؛ ۱۳. رساله پولس رسول به فلیمون (نام شخص)؛ ۱۴. رساله به عبرانیان (نامه پولس یا فردی دیگر به یهودیان)؛ ۱۵. رساله یعقوب (برای عموم مسیحیان)؛ ۱۶. رساله اول پطرس (برای عموم مسیحیان)؛ ۱۷. رساله دوم پطرس (برای عموم مسیحیان)؛ ۱۸. رساله اول یوحنا (برای عموم مسیحیان)؛ ۱۹. رساله دوم یوحنا (برای عموم مسیحیان)؛ ۲۰. رساله یهودا (برای عموم مسیحیان).

۴-۹- مکاشفه

قبل از آمدن حضرت مسیح (ع)، مکاشفه نامه‌های متعددی میان یهودیان رواج داشت که کتاب دانیال در عهد عتیق نمونه‌ای از آنهاست. مسیحیان نیز کتابهای مکاشفه‌ای تازه‌ای نوشتند، همچنین برخی از کتابهای مکاشفه یهودیان را دستکاری کرده، با آرمانهای مسیحیان هماهنگ ساختند. کتاب مکاشفه یوحنا در پایان عهد جدید برای مسیحیان بسیار اهمیت دارد. یوحنا که به اعتقاد مسیحیان، یک حواری کم سن و سال حضرت عیسی (ع) بود، رؤیای خود را در این اثر شرح می‌دهد. این کتاب که پیشرفت مسیحیت را نوید می‌دهد، در پایان عهد جدید قرار دارد. این بخش تنها مشتمل بر یک کتاب است به نام: مکاشفه یوحنا رسول. ۱۰- اعتبار کتاب مقدس اعتبار کتاب مقدس را از سه دیدگاه می‌توان بررسی کرد: ۱. دیدگاه کلسیا؛ ۲. دیدگاه دانشمندان بی طرف؛ ۳. دیدگاه مسلمانان.

۱-۱۰- دیدگاه کلیسا

مسیحیان نسبت به کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) نظری کاملاً موافق دارند و تمام القاب و احترامات شایسته یک کتاب آسمانی را نسبت به آن روا می‌دارند و تعبیراتی مانند کتاب خدا و وحی در مورد آن کتب معمول است. دانشمند معاصر، توماس

میشل می نویسد: مسیحیان معتقدند که خداوند کتابهای مقدس را به وسیله مؤلفانی بشری نوشته است و بر اساس این اعتقاد می گویند که کتابهای مقدس یک مؤلف الهی و یک مؤلف بشری دارند. به عبارت دیگر، مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله الهامات روح القدس پدید آورده و برای این منظور مؤلفانی از بشر را برای نوشتن آنها بر انگیخته و آنان را در نوشتن به گونه ای یاری کرده که فقط چیزهای را که او می خواسته است، نوشتند. مسلمانان توجه می کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقیده اسلامی اختلاف دارد. از نظر مسیحیان خدا مؤلف نهایی کتاب مقدس است، جز اینکه این عمل را از طریق مؤلفان بشری که کارگزاران وی بوده اند، به انجام رسانده است. مؤلفان بشری کتاب مقدس هر یک در عصری خاص می زیسته و به رنگ زمان خود در آمده بوده اند. همچنین این مؤلفان، مانند دیگر انسانها با محدودیتهای زبان و تنگناهای علمی دست به گربیان بوده اند. اصولاً مسیحیان نمی گویند که خدا کتابهای مقدس را بر مؤلفان بشری املا کرده، بلکه معتقدند که او به ایشان برای بیان پیام الهی به شیوه خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبک نویسنده‌گی ویژه هر یک توفیق داده است.^(۴۱) یهودیان و مسیحیان تورات را نوشتند خود حضرت موسی (ع) می دانند همچنین کتب هر یک از پیامبران دیگر عهد را تاءلیف پیامبری می دانند که نام وی در عنوان آن کتاب آمده است. مسیحیان درباره چهار انجیل معتقدند که آنها سالها پس از حضرت عیسی (ع) نگارش یافته اند و به گفته آنان در آغاز مسیحیت تنها کتابهای عهد عتیق به عنوان کتاب خدا مطرح بودند، ولی کتب عهد جدید اندک اندک در مجامع مسیحی جنبه الهی پیدا کرد. همه مسیحیان، همیشه و همه جا معتقد بوده و هستند که انجیل کنونی زندگینامه و سخنان حضرت عیسی (ع) است که متی، مرقس، لوقا، و یوحنا آنها را نوشتند. در آغاز انجیل لقا چنین آمده است: (۱) از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تاءلیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید (۲) چنان که آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند، به ما رسانیدند (۳) من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در پی رفته، به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز (لوقا ۱:۳-۱). این نکته نیز قابل توجه است که انجیل کنونی تنها سخنان (یا احادیث) آن حضرت را می آورند، و هرگز چیزی از معارف و کلمات حکمت آمیز خود را به وحی نسبت نمی دهند (برخلاف تورات کنونی که علاوه بر سیره و سخنان حضرت موسی، عباراتی از وحی را نیز می آورد). روشن است که طبق نص صریح قرآن مجید، انجیل حقیقی بر حضرت عیسی (ع) نازل و به او عطا شده است (آل عمران: ۴۶، مائده: ۴۷-۴۸، مریم: ۳۰ و حدید: ۲۷) و آن کتاب هیچ گونه سنخیتی با این انجیل ندارد. تا آنجا که تاریخ نشان میدهد مسیحیان هرگز برای حضرت عیسی (ع) به کتابی قائل نبوده اند و انجیل را صرفاً بیانگر زندگی و سخنان وی می دانستند. (۴۲) همچنین توماس میشل می نویسد: پیش از نوشه شدن انجیل، یک سنت شفاهی وجود داشت. عیسی به عقیده مسیحیان در حدود سال ۳۰ وفات یافت و کسانی که از او پیروی کرده، وی را شناخته، کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده بودند، خاطرات خویش از او را در حافظه نگه می داشتند. هنگامی که مسیحیان نخستین برای عبادت گردند می آمدند، آن خاطرات نقل می شد. اندک اندک این منقولات شکل مشخصی یافت و بر حجم آنها افزوده شد.^(۴۳) کتاب نداشت حضرت عیسی (ع) معمولاً در جایی ذکر نمی شود؛ زیرا این مسأله برای مسیحیان بدیهی است و هرگز وجود کتابی برای او به ذهن یک مسیحی خطور نمی کند. ولی به ندرت به مناسبت بحث با مسلمانان این مسأله مطرح می شود و آنان وجود این عقیده را در جامعه خود انکار می کنند. توماس میشل می افراید: مسیحیان هرگز نمی گویند عیسی کتابی به نام انجیل آورده. آوردن وحی توسط عیسی به گونه ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام معتقدند در مسیحیت جایی ندارد. مسیحیان عیسی را تجسم وحی الهی می دانند و به عقیده آنان، وی نه حامل پیام، بلکه عین پیام بوده است. بدین سبب ما مسیحیان خواستار انجیلی نیستیم که عیسی آن را نوشتند یا به شاگردانش املا کرده باشد. اکنون که روشن شد مسیحیان عیسی را مجسم شدن کلمه یا پیام خدا می دانند، باید توجه کنیم که بر اساس عقیده آنان انجیلیها حاصل تلاش شاگردان اوست که از طریق الهام، ایمان خود به مسیح و

مفهوم این ایمان در جامعه پیروان وی را اعلام کرده اند. هر یک از انجیلها چهار گانه شهادتی مشخص و مخصوص از مسیح می‌دهد و انجیلها، با آنکه در دیدگاه و جزئیات با یکدیگر متفاوت هستند، همگی در باب هویت عیسی و ماهیت پیام الهی که به واسطه او به پیروان وی رسیده است، اتفاق نظر دارند. از اینجاست که مسیحیان حاضر نیستند یک انجیل را بگیرند و سایر انجیلها را رها کنند؛ زیرا ایمان آنان بر تعالیم مجموع چهار انجیل استوار و تنظیم شده است. به عقیده آنان، دست برداشتن از هر یک از انجیلها نقص ایمان ایشان را در پی خواهد داشت. این مسئله ما را به تفاوت دیگری در مفهوم وحی بین مسیحیان و مسلمانان رهنمون می‌شود. مسیحیان فقط به چهار انجیل، نه کمتر و نه بیشتر، عقیده دارند و اعتراف می‌کنند که تنها این چهار انجیل صحیح هستند، نه غیر آنها؛ زیرا جامعه مسیحیان نخستین آنها را از جانب خدا می‌دانست. بدیهی و مسلم است که ایمان مسیحیت بر ایمان رسولان و شاگردان عیسی استوار است و همانطور که قبل اگفتیم، مسیحیان نخستین عقیده داشتند که روح خدا هدایت را برای جامعه آنان (یعنی کلیسا) فراهم کرده است. از این مسئله می‌فهمیم که خدا در ۳۰ سال سرنوشت سازی (۶۰ - ۳۰ م.) که انجیل مکتوب وجود نداشت، بلکه سخنان و کارهای عیسی به طور شفاهی نقل می‌شد، آن جامعه را هدایت می‌کرد. این روح القدس بود که از طریق الهام، نویسنده‌گان انجیل را برای نوشتن این کتب و ثبت برگزیده سخنان و کارهای بسیار زیاد عیسی در آنها رهنمون شد. یکی از اموری که روح القدس مخصوصاً به آن اقدام کرد، این بود که دیدگاه کلامی انجیل نگاران را در مورد آنچه خدا می‌خواست از طریق زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی به مردم منتقل شود، هدایت نمود و سرانجام جامعه مسیحیان نخستین با راهنمایی روح القدس از میان نوشه‌های مسیحی بی‌شمار، به ۲۷ کتاب که انجیل چهار گانه نیز جزو آنهاست، اقرار کرد و پذیرفت که آنها با الهام الهی نگارش یافته اند. این نوشه‌ها عهد جدید نامیده شدند و در طول زمان مرجع اساسی ایمان مسیحی به شمار می‌رفته اند. این درک مسیحیت از رابطه کتابهای مقدس و وحی با درک اسلام از آن رابطه تفاوت دارد. مسلمانان امتی هستند که به مقتضای تعالیم قرآن پدید آمده اند. آنان عقیده دارند که خدا پیامبر اسلام را فرستاد و قرآن را به او وحی کرد و امت اسلامی به دنبال آن پدید آمد. ولی مسیحیان می‌گویند که جامعه مسیحیت به ارشاد روح القدس، ایمان ویژه و کتابهای خویش را که از وحی خدا در عیسی می‌گویند، پدید آورد. به همین شیوه، جامعه مقرر کرد که کتابهای مقدس مسیحیت مجموع ۴۶ (۴۴) کتاب عهد عتیق یهود و ۲۷ کتاب عهد جدید باشد، نه چیز دیگر. این توافق پیرامون کتابهای مقدس از طریق نوعی اجماع حاصل شد. این اجماع بسیار زود به دست آمد و فهرست نخستین کتابهای مقدس بین سالهای ۱۵۰-۲۰۰ تهیه شد و پس از چند قرن، کلیسا به طور رسمی روش ساخت که چه کتابهایی را باید مقدس شمرد (همان طور که شورای ترنت در سال ۱۵۴۶ چنین کاری را انجام داد). البته تصمیم گیریهای متاخر پیرامون کتابهای مقدس جز تائید عقیده سنتی مسیحیان در این باب، چیزی دیگر نبود. (۴۵) اعتقاد اهل کتاب در مورد کتابهای آسمانی به گونه‌ای در قرآن کریم آمده است: و ما قدروا الله حق قدره اذقالوا ما انزل الله على بشر من شئء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تحفون كثيرا و علمتم مالم تعلموا انت ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون؛ آنها خدا را درست نشناخته اند که گفتن: (خدا هیچ چیز بر هیچ انسانی نفرستاده است). بگو: (چه کسی کتابی را که موسی آورد، نازل کرد که برای مردم، نور و هدایت بود؛ اما شما آن را به صورت پراکنده قرار می‌دهید؛ قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می‌دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که شما و پدرانتان از آن با خبر نبودید). بگو: (خدا!!) سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزان رها کن، تا بازی کنند (انعام: ۹۱). تفسیر نمونه آیه را با در نظر گرفتن دیدگاه اهل کتاب درباره تورات و انجیل توضیح داده است.

۱۰- دیدگاه دانشمندان بی‌طرف

از آنجا که دانشهای عصر ما ارتباط خود را با ادیان قطع کرده اند و اعتقاد به ماورای طبیعت در علوم مختلف همچون تاریخ،

جامعه شناسی و باستان شناسی جایی ندارد، دانشمندان کتاب مقدس را صرفاً نوشه ای قدیمی می‌دانند که به دست انسانهایی پدید آمده است. این افراد ارتباطگیری آفریدگار با انسان را از مقوله‌های علمی بیرون می‌دانند و می‌گویند معجزه را نمی‌توان با علم ثابت کرد. از این رو، ایشان در مورد مفاهیم دینی تشکیک می‌کنند و حتی در مورد وجود خارجی انبیاء(ع) (به دلیل ذکر نشدن آنان در منابع تاریخی مسقبل) القای شبه می‌کنند. دانشمندان بی‌طرف برای عهد عتیق ۲۵۰۰ سال قدمت قائلند و برای عهد جدید تاریخی نزدیک به تاریخ سنتی کلیسا یعنی ۱۹۰۰ سال را معتقدند.

۳-۱۰- دیدگاه مسلمانان

یکی از مسائل مورد نزاع میان کلام اسلامی و کلام مسیحی مسائله تحریف است. قرآن مجید در دهها آیه به نازل شدن تورات و انجیل (و نه انجیل) تصریح می‌کند: (...و ما انزل التوراة و الانجیل من قبل للناس و انزل الفرقان ...) (آل عمران: ۴-۳). مسلمانان از دیرباز معتقد بوده اند تورات و انجیل که خدا نازل کرده است، دستخوش تحریف قرار گرفته و مسائلی مانند بشارت به ظهور حضرت ختمی مرتبت (ص) از آنها حذف و خرافاتی چون جسمانیت خدای متعال به آن افزوده شده است. اهل کتاب تحریف کتاب خود را نمی‌پذیرند و از این ادعا خشمگین می‌شوند. آنان با اشاره به نسخه‌های خطی حدوداً ۲۰۰۰ ساله عهد عتیق و نسخه‌های خطی حدوداً ۱۶۰۰ ساله عهد جدید که در موزه‌ها و کتابخانه‌های مهمجهان نگاهداری می‌شود، می‌برند تحریف تورات و انجیل در چه زمان و چه مکان و با چه انگیزه ای انجام گرفته است؟ علماء و محققان اسلامی پاسخهایی می‌دهند، ولی پاسخهای مذکور بر اعتقاد به نزول تورات و انجیل استوار است. این عقیده برای مسیحیان غربت دارد و نمی‌خواهند پذیرند که حضرت عیسی (ع) کتابی داشته است. با یک مراجعته به تورات و انجیل به آسانی می‌توان دریافت که آن کتب فعلاً به شکل قرآن کریم نیست و به یک کتاب تاریخ شباخت دارد. در تمام چهار انجیل یک سطر عبارت منسوب به وحی وجود ندارد. سخنان حکمت آمیز منقول در انجیل نیز به شخص عیسی منسوب گشته و در واقع احادیث آن حضرت است. آن کتب به گونه‌ای نوشته شده است که اگر عنوان (انجیل) از صفحات آن محظوظ شود و برای مطالعه در اختیار مسلمانی قرار گیرد، ذهن وی ابداً به کتاب انجیل معهود متوجه نخواهد شد. خود مسیحیان آن کتابها را نوشته انسانها می‌دانند، ولی براساس معیارهای کلامی خویش به آن ارزش الهی می‌دهند و به مسلمانان می‌گویند کتاب آسمانی بیش از این نیست. پس قبل از هر چیز باید مواظب باشیم که به اصطلاح معروف (از پاپ کاتولیکتر نشویم!) حقیقت این است که مسیحیان هنگامی که چهار انجیل را به دست ما می‌دهند و از ما می‌خواهند آن را پذیریم، نمی‌گویند این کتاب از حضرت عیسی (ع) است، بلکه همان طور که دیدیم، مسیحیان به طور عادی معتقدند این کتاب پس از آن حضرت و برای بیان رسالت وی تنظیم شده است. در اسلام پیامبر میان قرآن مجید است، ولی در مسیحیت انجیل مبین حضرت عیسی (ع) هستند.

۱۱- قرآن مجید و مسائله تحریف

ممکن است گفته شود که مسائله تحریف تورات و انجیل در قرآن مجید آمده است. اما می‌توان گفت که قرآن کریم از تحریف تورات و انجیل صریحاً سخن نگفته است. آیاتی که برای اثبات تحریف تورات و انجیل مورد استناد واقع می‌شود، به قرار زیر است: آیه اول: افطمعون ان یومنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفوه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون؛ آیا انتظار دارید شما را باور کنند با اینکه عده ای از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف می‌کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند؟ (بقره: ۷۵) آیه دوم: و ان منهم لفريقا یلوون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يقولون على الله الكذب و هم یعلمون؛ در میان آنها (يهود) کسانی هستند که به هنگام

تلاوت کتاب زبان خود را چنان می‌گرداند که گمان کنید از کتاب (خدا) است؛ در حالی که از کتاب (خدا) نیست و می‌گویند: (آن از طرف خداست). با اینکه از طرف خدا نیست، و به خدا دروغ می‌بندند، در حالی که می‌دانند (آل عمران : ۷۸). آیه سوم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا و اسمع غير مسمع و راعنا لي بالستهم و طعنا في الدين و لو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لكان خيرا لهم و اقام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا؛ بعضی از یهود، سخنان را از جای خود تحریف می‌کنند؛ و هم می‌گویند: (شندیدم و مخالفت کردم) و (بشنو که هر گز نشنوی !) و (راعنا) تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در آین خدا طعنه زند، ولی اگر آنها می‌گفتند: (شندیدم و اطاعت کردم) و (سخنان ما را بشنو) و (انظرنا)، به نفع آنها بود و با واقعیت ساز گارتر، ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته و از این رو، جز عده کمی ایمان نمی‌آورند (نساء: ۴۶). آیه چهارم و پنجم: فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذكروا به لا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين؛ ولی به خاطر پیمان شکنی، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهای آنها را سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان را از موردش تحریف می‌کنند و بخشی را از آنچه به آنها گوشزد شده بود، فراموش کردند و هر زمان از خیانتی (تازه) از آنها آگاه می‌شوی، مگر عده کمی از آنان، ولی از آنها در گذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد (مائده: ۱۳ و مانند آن در ۴۱). پیش از آنکه به آیات فوق نظری کلی بیفکنیم، باید این نکته را یادآور شویم که در این آیات، عمل تحریف به یهود نسبت داده شده که فقط به تورات مربوط می‌شود و البته بسیار دشوار است که به مسیحیان بگوییم یهودیان انجیل شما را تحریف کرده اند! به نظر می‌رسد که قرآن مجید درباره تحریف کتابهای یهودیان و مسیحیان چیزی نگفته است؛ زیرا: اولاً- هیچ یک از آیات بالا نمی‌گوید که تورات و انجیل تحریف شده است، بلکه همان طور که دیدیم در یک مورد تعبیر (کلام الله) وجود دارد که به گفته عموم مفسران به عمل پیشینیان یهود در عصر حضرت موسی (ع) اشاره می‌کند و با تحریف کردن تورات و انجیل پس از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) ارتباطی ندارد. شاید هم آیه مذکور رفتار ناپسند یهودیان صدر اسلام در مورد کلام الله، یعنی قرآن مجید را یادآوری می‌کند که آیاتی از قرآن را می‌شنیدند، ولی آن را به صورتی محرف برای دیگران نقل می‌کردند تا از اعتبار قرآن بکاهند. (۴۶) در سه مورد نیز تعبیر (کلم) آمده است که به زودی با الهام گیری از آیه ۴۶ سوره نساء، پیرامون آن توضیح خواهیم داد. ثانیا: تحریف در آیات یاد شده به صورت گفتاری و شنیداری است: (يسمعون كلام الله ثم يحرفونه)، (يلؤون السنتهم بالكتاب)، (ليا بالستهم). گفته شد که قرآن کریم در سه آیه از تحریف کلم سخن گفته است. نمونه هایی از واژه های تحریف شده همراه شکل صحیح آنها در آیه ۴۶ سوره نساء آمده است: ۱. (سمعنا و عصينا) به جای (سمعنا و اطعنا). برخی یهودیان با سوءاستفاده از لفظ عبری (عينو) به معنای (انجام می دهیم)، از روی طرز می گفتهند: (عصينا) به معنای (عصیان می کنیم). ۲. (اسمع غير مسمع) به جای (اسمع) تنها. ۳. (راعنا) به جای (انظرنا). (۴۷) (راع) در زبان عبری به معنای بدکار است و (راعنا) یعنی (بدکار ما). بازی با کلمات و درهم ریختن آنها برای اهدافی خاص، یکی از عادات ناپسند یهود است و نمونه هایی بی شماری از آن در کتاب تلمود وجود دارد.. همچنین به نقل کتابهای سیره، برخی یهودیان هنگام سلام دادن به حضرت رسول اکرم (ص)، می گفتهند: (السام عليك) یعنی (مرگ بر تو!) آن بزرگوار پاسخ می داد: (عليك). دانستیم که قرآن کریم صریحاً نمی‌گوید تورات و انجیل تحریف شده اند، بلکه از تحریف کلم سخن رفته است و این تحریف در چند کلمه محاوره ای صورت گرفته است و ربطی به تورات و انجیل ندارد. تحریف یاد شده از مرحله گفتن و شنیدن تجاوز نکرده و به قلم نیامده است. آیات تحریف نیز ناظر به تورات و انجیل کنونی نیست و درباره آنها باید با صرف نظر از این آیات داوری کرد.

اشاره

علم لاهوت (یا الهیات) نزد مسیحیان به تمام مظاهر تلاش آنان برای فهم ایمان مسیحی اطلاق می‌شود. علمای الهی بنیادگرا بر این مسأله تاء‌کید می‌کنند که ما نمی‌توانیم شناختی از خدا داشته باشیم، مگر آنچه را که خود او بر ما مکشوف سازد، و بر این اساس، علم الهیات به معنای دقیق آن، علم وحی است. الهیات نزد مسیحیان، زمینه‌هایی از مطالعات دینی را شامل می‌شود که از علم کلام در سنت اسلامی گسترده‌تر است. از جمله چیزهایی که در محدوده علم الهیات می‌گنجد، موضوعات زیر است: - مطالعه در باب تعالیم کتاب مقدس؛ - تلاش برای فهم حقایق، در پرتو تعالیم مسیحی؛ - تحولات تاریخی در عبارات بیان کننده ایمان مسیحی در طی قرون؛ - توضیح آنچه تنها با عقل می‌توان درباره خدا دانست؛ - بیان معنای قداست مسیحی و راههای دست یافتن به آن؛ - بنیادهای اخلاق و تاء‌ثیر عملی تعالیم مسیحیت در زندگی مسیحیان. مسیحیت با شرک میانه‌ای ندارد و مسیحیان هر گاه مشاهده کنند که منابع دینی قدیم ایشان مانند تورات و انجیل، درباره خدا چیزی گفته که سزاوار ذات مقدس او نیست، آن موارد را توجیه می‌کنند و از ظاهر الفاظ آن دست بر می‌دارند. باید توجه داشته باشیم که هنگام سخن گفتن از خدا و جهان معنا، با کمبود جدی الفاظ روپرور هستیم و از این رو، نمی‌توان به آن کتابها خرده گرفت. ولی از سوی دیگر، چون آن کتابها ساخته دست بشر است، ما مسلمانان برای توجیه آن عبارات وظیفه‌ای نداریم. اما هر مسلمانی باید راه انصاف را پیماید، بویژه اینکه قرآن مجید فرمان می‌دهد در گفتگو با اهل کتاب از بهترین شیوه پیروی کنیم (عنکبوت: ۴۶). همچنین باید توجه داشت که احیاناً تعبیراتی شبیه آنها در قرآن کریم نیز یافت می‌شود (مانند نسبت دادن مکر، کید، خدمعه و انتقام به خدای متعال) با این تفاوت که این تعبیرات از خود خداوند صادر شده و توجیه آنها وظیفه عقلی و شرعی هر مسلمانی است. در حالی که اهل کتاب معتقدند کتاب آسمانی آنان از بشرهای ناتوان و خطکاری صادر شده و کاستیهای آن کتاب به همین علت است. البته این اعتقاد هیچ گاه سبب نمی‌شود که اهل کتاب آن سخنان را به حال خود واگذارند، بلکه بر عکس، همه ایشان پیوسته برای توجیه این عبارات شبه‌انگیز تلاش کرده‌اند. برخی از مسائل بسیار دقیق و ظریف عرفانی در میراث دینی اهل کتاب یافت می‌شود و یکی از زیباترین آنها الهیات سلبی است که می‌کوشد هر صفت بشری را از خدای متعال سلب کند، به گونه‌ای که سرانجام می‌گوید با آنکه خدا قطعاً وجود دارد، استفاده از کلمات (وجود) و (موجود) برای او کار شایسته‌ای نیست. ما مسلمانان باید از این تلاشها برای تنزیه خدای متعال خوشحال باشیم و یکی از شرایط لازم برای همکاری با اهل کتاب همین است. (۴۸)

۱-۱۲- ریشه‌ها

در قرآن کریم می‌خوانیم: (... و قالت النصاری المیسیح ابن الله ذلك قولهم بافواهم يضاھئون الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انی یؤکون؛ و نصارای گفتند: (مسيح پسر خدادست) این سخنی است (باطل) که به زبان می‌آورند، و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد. خدا آنان را بکشد؛ چگونه (از حق) بازگردانده می‌شود؟) (توبه: ۳۰). در قرون اخیر عده‌ای از دانشمندان غربی مشاهده کرده اند که بین عقاید مسیحیان و ادیان هندی تشابه عجیبی وجود دارد. آنان در مطالعات خود متوجه شدند که عقاید تثلیث، فداء، تصلیب و سایر مسائل اعتقادی مسیحیان عیناً در مذاهب بت پرستان وجود داشته و در اعتقادات بنی اسرائیل سابقه‌ای نداشته است. دانشمندان محقق، حتی در برابر جمله‌هایی از انجیل، عبارتهای مشابهی در کتابهای هند و بودایی یافتند که حیرتشان را برانگیخت. آنان دیدند که حتی لقبهای گوسفند خدا، فرزند خدا، بردارنده گناهان، فدا شونده و غیر اینها که به مسیح (ع) اطلاق می‌شود، در آن مذاهب نیز هست و چون سابقه تاریخی آن ادیان بیشتر است، دانشمندان نظر دادند که اعتقادات و اصطلاحات مسیحیان در این باب باید از آن ادیان گرفته شده باشد. در سال ۱۹۴۷ در بیانهای فلسطین، در غارهایی بر کرانه بحرالمیت، طومارهایی کشف شد که یک جنبش فکری را در باب مسیحیت پدید آورد.ین طومارها که شامل بخشهایی از

کتاب مقدس و تفاسیر و ادعیه است ، حدود ۲۰۰۰ سال قدمت دارد یعنی خط آنها در حدود عمر حضرت مسیح (ع) نوشته شده است . دانشمندان پس از مطالعه طومارها فهمیدند که آنها به فرقه ای از یهودیان به نام اسینیان مربوط می شود که در بخش یهودیت به آنان اشاره شد. این فرقه در صحراء‌ها زندگی می کردند و افکاری عرفانی داشتند و انتظار مسیحی بنی اسرائیل را می کشیدند. آنان نوشه های خود را در کوزه کردند و در غارهایی در کناره بحرالمیت به ودیعت نهادند و پس از آن به سرنوشت نامعلوم گرفتار شدند و خبری از ایشان باز نیامد. کشف این طومارها انعکاس عجیبی در محافل علمی جهان داشت . در ابتدا برخی آنها را جعلی می پنداشتند، ولی پس از آزمایش‌های فنی ، اعتبار آنها ثابت شد. برخی دانشمندان گفتند: طومارهای کشف شده دیدگاه علمی ما را نسبت به حضرت مسیح (ع) و آغاز مسیحیت تغییر خواهد داد. تاکنون چند هزار کتاب درباره این طومارها نوشته شده است ، از آن جمله کتابی است به نام مفهوم طومارهای بحرالمیت نوشته یک روحانی آزاد اندیش مسیحی به نام ای . پاول دیویس که بسیار جالب توجه است . در این کتاب پس از تحقیق محتويات طومارهای مذکور چنین آمده است : نظریه ای که یک تن مسیحی عامی درباره پدیدآمدن مسیحیت اتخاذ می کند این است که مسیح بشارت خود را تبلیغ کرد، به عنوان مسیح و منجی مرد، از مردگان برخاست و کلیسا ای مسیحی را تاءسیس کرد که در سراسر جهان با فعالیت حواریان گسترش یافت ... همچنین یک مسیحی عامی اظهار می دارد که عیسی یک تن یهودی بود که ستن و فرهنگ یهودی را به ارت برده بود.علاوه بر این اظهار می کند که رسولان برداشتهایی از بشارت عیسی داشتند و تعالیم او را بسطدادند و می گویند که رسولان بر اثر تجربیات شخص خویش دریافتند که او منجی و خداوندگار بشر و پسر خدا بوده است . به هر حال ، یک عامی اعتقاد مسیحی را چنین بیان می کند و ابدا به ذهنش خطرور نمی کند که مقدار زیادی از آن اعتقادات پیش از مسیحیت وجود داشته است ... و نمی داند که پایه و اساس بسیاری از آن اعتقادات در کتاب مقدس یافت نمی شود. چیزی که عامی نمی داند، اما دانشمند می داند این است که در عصر مسیح و پس از آن بت پرستان برای خدایان خود باورهایی داشتند و نامهایی می گفتند که عین آنها در عقیده مسیحی اظهار شده است . میترا منجی بشریت بود، و همین طور تموز، ادونیس و اوزیریس . اعتقاد به فادی بودن مسیح که سرانجام در مسیحیت وارد شد، یک اعتقاد یهودی نبود و مسیحیان نخستین در فلسطین نیز آن را باور نداشتند. مسیحی ای مورد انتظار یهودیان و مسیحیان یهودی الاصل پسر خدا نبود، بلکه پیامبری از طرف خدا بود. او بنا نبود با خون خویش کفاره گناهان دیگران شود، بلکه قرار بود که از راه ایجاد حکومت مسیحی ای بر روی زمین ، مردم را نجات دهد. مسیحیان یهودی الاصل به نجاتی که به ایشان اجازه دخول در آسمان دهد، چشم ندوخته بودند؛ بلکه به نجاتی که نظام جدیدی روی زمین تاءسیس کند، اعتقاد داشتند و این مطلوب آنان بود، گرچه به فناپذیری روح و جاودانگی جان معتقد بودند. عقیده مسیحی هنگامی میان بت پرستان رواج یافت که عقیده به عیسی به عنوان خدای نجات بخش پدید آمد. این عقیده کاملا- بر آنجه پیش از آن بود، به ویژه میترا، منطبق می شد. همچنین روز ۲۵ دسامبر (انقلاب شتوی) سالروز تولد میترا بود که توسط مسیحیان ، سالروز تولد عیسی شد و حتی روز سبت (شنبه) یعنی هفتمین روز یهودیان که توسط خداوند در شریعت موسی (تورات) مشخص شده و خداوند آن را تقدیس کرده بود... تحت تاءثیر اندیشه های میترا بی به روز اول (یکشنبه) که روز خورشید فاتح است ، تبدیل شد. در زمان گستره شدن مسیحیت ، در حوزه مدیرانه منطقه ای نبود که فکر مادر باکره و فرزند او که باید (در راه گناهان) بمیرد، وجود نداشته باشد. اصولا زمین الله ای بود که در هر بهار باکره می شد. فرزند وی میوه زمین بود که برای مردن به دنیا می آمد، و همین بود که می مرد در زمین دفن می شد تا تخم میوه بعدی باشد و دوره تازه ای را به وجود آورد. این افسانه رستنی بود که داستان غم انگیز خداوند رهاننده و مادر غمده بود که گونه ای ماهرانه پدید آورد. گردش فصول روی زمین به گردشی مانند آن در آسمانها مربوط می شد. این عقیده نیز وجود داشت که الله باکره همان برج سنبله است که درست هنگامی که ستاره شعرای یمانی در مشرق ، تولد تازه خورشید را اعلام می کند، این برج در قسمت شرقی آسمان طالع می شود. قرار گرفتن خط افق در میان سنبله رمز پذیرفته شدن مادر باکره بود که توسط خورشید

عطای می شد. افسانه زمین به این گونه با افسانه آسمان در آمیخت و این دو با افکار قهرمانان واقعی و غیر واقعی عهد باستان مخلوط شدند و داستان قهرمان فدا شونده پدید آمد. غاری که زادگاه عیسی محسوب شد، از پیش زادگاه هوروس بود که پس از بزرگ شدن، اوزیریس گردید و مقرر بود برای رهایی قوم خود بمیرد. ایزیس مادر غمدیده بود. تعداد زیادی از این مسلکهای معتقد به فدا وجود داشت که توسط نویسنده‌گانی چون فریزر در کتاب شاخه زرین و دانشمند متخصص ادبیات یونان و روم استاد ژیلبر موری شرح داده شده است. در این مسلکها آینهایی وجود داشت که پس از این، آینهای مسیحی نامیده شد. شام آخر (عشای ربانی) به میترا پرستی تعلق داشت که از آن عاریت گرفته شد و با شام مسیحیت فلسطینی ترکیب شد. به تنها آینهای، بلکه یک مجموعه اعتقادات از قبیل خون بره (یا ثور، گاو نر) نیز از میترا پرستی گرفته شد. نه تنها اعتقادات مذهبی، بلکه شماری از تعالیم اخلاقی نیز از مسلک کسانی که به مسیحیت می‌گرویدند، جذب شد. به علاوه تعالیمی اخلاقی نیز وجود دارد که از غیر آن مسلکها گرفته شده است، مانند تعالیم رواقیان. ارتباط مسیحیت با بت پرستی به اندازه‌ای زیاد است که اگر اصولاً یک هسته مسیحیت یهودی الاصل نیز در کار باشد، مسیحیت کنونی از آن بهره اندکی دارد. باید به خاطر داشت که پس از عیسی به ندرت به او معلم گفته شد. وی مسیح و نجات دهنده و خداوندگار مسیحیان شده بود.^(۴۹) نویسنده کتاب می‌افزاید: یک عامل اصیل برای فاتح ساختن مسیحی‌یهود در رقابت مسلکهای معتقد به فدا، پولس ترسوی است که یونانی مآب و قدیس ملهم یهودی با درکی ژرف از مسلک بت پرستی بود. او برای ترکیب و به هم پیوند دادن، استادی ماهر بود و هم او نخستین کسی است که اندیشه پیوند دادن اسرائیل را به آتن و معبد اورشلیم را به قربانگاه میترایی و یهود فرقه اسنی را به خدای ناشناخته تپه اروپاگوس در سر پروراند. دانشمندان مغرب زمین کتابهایی مستند و بی شماری در این باب نوشته‌اند. خلاصه‌ای از مباحث ایشان در کتاب افسانه‌های بت پرستی در آین کلیسا نوشته محمد طاهر تنیر آمده است (در این کتاب تصاویری از قبیل تصویر یکی از بتان آین هندو که به نشانه تثیت سه سر دارد، به چاپ رسیده است). یکی از القاب حضرت عیسی کلمه (LOGOS) است که از فلسفه‌های قدیم یونان گرفته شده است. مسیحیان، به خصوص با استناد به انجیل یوحنا، ایمان دارند که عیسی انسانی است که کلمه خدا در او زیست می‌کند؛ یعنی پیام ازلی که خدای حکیم هر چیز را به وسیله آن آفرید، با تجسم یافتن در عیسای انسان، در میان بشر خیمه خویش را برافراشت. پیام ازلی با قرار گرفتن در عیسی، به شکل انسانی زیست می‌کرد که مانند همه مردم برای تحصیل لقمه‌ای می‌کوشید، می‌خورد و می‌نوشید، دوستان و خویشاوندانی داشت، رنج کشید و مرد.

۱۲-۲- خدا، خداوند و پسر خدا

استعمال واژه خدا در دین میان اسلام اهمیت و محدودیتی دارد که ادیان دیگر از آن بی خبرند. مثلاً در تورات کنونی چنین آمده است: (و خداوند به موسی گفت: ببین تو را بر فرعون خدا ساخته ام و برادرت هارون نبی تو خواهد بود) (خروج ۱:۷). آنچه گفته مخصوص لفظ (خدا) بود، اما لفظ (خداوند) (معادل (رب) در عربی و (Lord) در انگلیسی) اعم از خالق و مخلوق است، و به همین دلیل حضرت یوسف (ع) آن را در مورد پادشاه مصر به کار برده است: (یا صاحبی السجن اما احد کما فیسقی ربه خمرا... و قال للذی ظن انه ناج منها اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه...) (یوسف: ۴۲-۴۱ و ۵۰). این کلمه به معنای مولی، مالک و صاحب است. (۵۱) لقب تشریفی (پسر خدا) در ادیان گوناگون به اینیا و مؤمنین اطلاق شده است. در مورد حضرت سلیمان (ع) از قول خدا چنین می‌خوانیم: (او را برگزیده ام تا پسر من باشد و من پدر او) (کتاب اول تواریخ ایام ۶:۲۸) و درباره بنی اسرائیل (خداوند چنین می‌گوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده من است) (خروج ۲۲:۴) و در انجیل چهارگانه و سایر کتب عهد جدید این اصطلاح به تکرار، آمده است. مثلاً سخن زیر از حضرت عیسی (ع) نقل شده است: من به شما می‌گویم که دشمنان خود محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما

فحص دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسран شوید؛ زیرا که آفتاب خود را بر بدن و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند (متی ۵:۴۴-۵:۴۵) یوحننا، نویسنده انجیل چهارم نیز درباره مؤمنان به حضرت عیسی (ع) چنین می گوید: و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گرددند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد (یوحننا ۱:۱۲). در قرآن کریم نیز می خوانیم (و قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أَعْبُنَاءُ اللَّهِ وَ أَعْجَبُاؤُهُ ...) (مائده: ۱۸). (۵۲) اسلام با وجود پذیرفتن برخی القاب تشریفی مانند (یا الله) و (بیت الله)، استعمال عنوان (پسر خدا) را تحریم کرده است؛ زیرا این عنوان موجب گمراهی اهل کتاب شده است. این تحریم عنوان ثانوی دارد، مانند تحریم جمله (راعنا) در سوره بقره، آیه ۱۰۴. در کتاب عهد جدید نصی که بر تثییث دلالت کند وجود ندارد و عباراتی نظیر (پدر و پسر و روح القدس) (متی ۱۹:۲۸) برای کسی که با ذهن خالی با این عبارت برخورد می کند، چنین مفهومی را نمی آفریند و نمی تواند هزاران شاهد دیگر عهد عتیق و عهد جدید را در تاء کید بر توحید مخدوش سازد، همان طور که کنار هم قرار گرفتن خدا و رسول و ملائکه در آیات قرآن مجید نشانه تثییث نیست. یافت نشدن نصی بر تثییث در عهد جدید برخی جاهلان را تحریک کرد تا آن کتاب بشر ساخته را تحریف کنند و تثییث را در آن جا دهند. آنان نتوانستند برای این خیانت، به انجیل که محتویات معروفی داشتند، دستبرد بزنند؛ از این رو، به سراغ رساله اول یوحننا (۷:۵-۸) رفتند و متینی بر وحدت پدر و کلمه و روح القدس به آنجا افروندند. علاوه بر این محققان غربی با بررسی نسخه های خطی واجد و فاقد این عبارت اثبات کرده اند که عبارت مذکور تنها در نسخه های خطی متاء خر یافت می شود. فقدان نص بر تثییث و محدودیت و اجمال عبارات مربوط به الوهیت عیسی، مسیحیان را بر آن داشت که اصطلاح (پسر خدا) را در مورد آن حضرت توسعه دهنده و این اصطلاح را از معنای تشریفی به معنای حقیقی متحول کنند. البته آنان تا سه قرن در باب الوهیت عیسی اختلاف داشتند. هنگامی که اوایل قرن چهارم اسقفی برجسته به نام آریوس بر ضد اعتقاد به الوهیت عیسی قیام کرد و مجادلات بالا گرفت، قریب ۳۰۰ اسقف به دعوت قسطنطین، نخستین قیصر مسیحی، در شهر نیقیه آسیای صغیر به سال ۳۲۵ م. شورایی تشکیل دادند. در این شورا قول به الوهیت عیسی با اکثریت قاطع پذیرفته شد و نظر آریوس مردود اعلام گردید. در قطعنامه آن شورا که به نام قانون نیقاوی معروف است در مورد عیسی چنین می خوانیم : عیسی مسیح پر خدا، مولود از پدر، یگانه مولود که از ذات پدر است ، نور از نور، خدای حقیقی ، که مولود است نه محلوق ، از یک ذات با پدر،... او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده ، انسان گردید... لعنت باد بر کسانی که می گویند زمانی بود که او وجود نداشت و یا اینکه پیش از آنکه وجود یابد نبود، یا آنکه از نیستی به وجود آمد و بر کسانی که اقرار می کنند وی از ذات یا جنس دیگری است و یا آنکه پسر خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است. (۵۳) به ارشاد ائمه طاهرين و علمای اسلام و به گفته محققان غربی ، مسلم شده که اعتقادات کنونی مسیحیان محصول فعالیتهای پولس است . درست است که وی در رساله به کولسیان ۱:۱۵ عیسی مسیح (ع) را نخست زاده تمامی آفرید گان خوانده است ، اما در رساله به فیلیپیان ۱:۱۱-۱:۱۱ می گوید: (عیسی) با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛ خویشتن را فروتن ساخت ، و تا به موت ، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید... شرح احوال و افکار پولس در کتاب اعمال رسولان و نامه های او موجود است؛ همچنین در آغاز و انجام انجیل برنابا از وی به شدت انتقاد شده است. (۵۴) برخی احادیث اسلامی نیز پولس را مسئول گمراهی مسیحیان می دانند. (۵۵) در گذشت پولس در حدود ۶۷ تا ۶۴ م. بوده است. به اعتقاد مسیحیان و محققان انجیل همنوا چند دهه پیش از انجیل یوحننا نوشته شده اند. انجیل یوحننا قریب سال ۱۰۰ م. نوشته شده است ، یعنی ۳۰ سال بعد از مرگ پولس ، زمانی که افکار وی مسلط بوده است . با یک مقایسه اجمالی بین محتویات سه انجیل همنوا از یک سو و انجیل یوحننا از سوی دیگر، بروشنبی معلوم می شود که انجیل همنوا از یک سو و انجیل یوحننا از سوی دیگر، بروشنبی معلوم می شود که انجیل همنوا در مورد حضرت عیسی (ع) چندان غلو نمی کند، اما در سراسر این انجیل اخیر مطالب غلوآمیزی مانند الوهیت آن حضرت وجود دارد. مثلاً می گوید علت مخالفت یهودیان با عیسی

آن بود که وی خود را خدا می‌خواند (یوحننا ۳۱:۱۰ - ۳۸). در سخنانی که از حضرت عیسی مسیح (ع) در اناجیل چهارگانه ثبت شده، آن حضرت بارها با تعبیر (خدای من) از خدای عزوجل یاد کرده است. مثلاً در یوحننا ۱۷:۲۰ می‌خوانیم: (نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم). همچنین نماز و عبادت و التجای وی به درگاه خدا را آورده‌اند. مخصوصاً اینکه وی پیش از دستگیری، طی چندین مرحله به درگاه خدا تصرع کرده است و در متی ۲۷:۴۶ و مرقس ۱۵:۳۴ می‌خوانیم که آخرین سخن عیسی بر دار این بود که فریاد زد: (الهی الهی، چرا مرا واگذاری؟).

۳-۱۲- تئلیث

کلمه (تئلیث) هرگز در کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است و نخستین کاربرد شناخته شده آن در تاریخ مسیحیت به سال ۱۸۰ م. باز می‌گردد. البته به تصور مسیحیان، ریشه‌های مفهوم سه گانگی در عهد جدید احساس می‌شود و عبارت اعطای حق تعمید در پایان انجیل متی، آن را صریحاً بیان کرده است: (ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید). نویسنده‌گان عهد جدید عادت دارند خدا را پدر بنامند. این اصطلاح از یهودیت آمده است. به گزارش انجیلها، عیسی به شاگردان خود تعلیم داد که در دعاهای خویش، خدا را پدر آسمانی بخوانند (متی ۶:۹). همچنین عیسی گفت: (نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم) (یوحننا ۲۰:۱۷). نویسنده‌گان مسیحی عرب برای فهمیدن رابطه عیسی و خدا و بیان این رابطه از مفهوم حلول و اتحاد در آثار صوفیان بهره می‌گیرند. به علت وجود همین رابطه ویژه، عیسی پسر خدا خوانده شده است که البته مسیحیان از آن تولد جسمانی نمی‌فهمند؛ زیرا اندیشه فرزند داشتن خدا در اسلام و مسیحیت به یک اندازه ممنوع است. غالباً، عهد جدید روح القدس را روح خدا می‌نامد. مفهوم روح القدس در مسیحیت با مفهوم آن در اسلام تفاوت دارد. از دیدگاه سنت مسیحی و کتابهای مقدس، روح القدس جبرئیل فرشته خدا یا آفریدگان و جدای از خدا نیست. به عقیده مسیحیان وی خود خداست که در قلوب مردم و در جهان زیست می‌کند و به عمل اشتغال دارد. او وجود توانا و فعال خدا در جهان است و عیسی به وسیله همین روح القدس در شکم مادر قرار گرفت و توسط او، کمی قبل از آغاز بشارت، برای تجربه شدن به بیابان برده شد. همچنین انجیلها روح القدس را به شکل کبوتری ترسیم کرده‌اند که پس از غسل تعمید در رود اردن بر عیسی فرود آمد و در او استقرار یافت.

روح القدس جامعه مسیحیت را ارشاد می‌کند، تعلیم میدهد، رازهای خدا را می‌گشاید و به نویسنده‌گان کتابهای مقدس الهام می‌بخشد. وی در عهد جدید به این نامها خوانده شده است: تسلی دهنده، روح حکمت و ایمان، روح شجاعت، محبت و شادی. با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا مسیحیان مدعی شدند که طبیعت سه گانه خدا یک راز است و نمی‌توان آن را با تعبیر بشری بیان کرد. با آنکه نویسنده‌گان، عارفان و متکلمان مسیحی به کمک کتاب عهد جدید، برای دست یافتن به برخی از آنچه به ذات خدا مربوط می‌شود، کوشیده‌اند، ولی همگی به نافرجامی کوشش‌های خود برای توجیه تئلیث اعتراف دارند. اندیشمندان مسیحی در طول نسلها، برای بیان راز خدای سه گانه، به مفاهیم و مکاتب فلسفی زمان خود متول شده‌اند. پاپها و شوراهای کلیسایی برخی از این بیانها را درست و برخی دیگر را نادرست اعلام کرده‌اند. از آنجا که مسیحیان معتقدند روح القدس پیوسته کلیسا را ارشاد می‌کند، آنان از روی ایمان خود می‌گویند که فهمیدن راز تئلیث پیوسته به کمک پاپها، شوراهاء، اندیشمندان و عارفان، به رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد. نخستین شوراهای کلیسایی اعلام کردند که خدا یکتا، ولی دارای سه اقnum است. کلمه اقnum از ریشه یونانی و به معنای راه وجود است. بر این اساس، اقانیم سه گانه سه راه یا سه حالت برای وجود خدا و عمل اوست. نویسنده‌گان مسیحی عرب زبان برای رساندن مفهوم تئلیث، از واژه یونانی الاصل (اقnum) و از کلمه (صفت) (به معنای مظاهر) استفاده کرده‌اند. معادل لاتینی کلمه (اقnum) persona (به معنای نقاب) است.

به عقیده مسیحیان، عواقب گناه در بیرون طبیعت آدمی باقی نمی‌ماند. در زبور داود بارها این دعا آمده است: (مرا از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناه‌م طاهر گردان) (مزامیر ۵۱:۲). مردم به خاطر فرو رفتن در حالات جامعه گناهکار بشری خود را آلوده و ناپاک می‌یابند و در بیشتر ادیان، شستن بدن نشانه اعتراف به آلدگی گناه و سرایت آن و نشان دهنده نیاز انسان به تطهیر روح از طریق توبه است. آنان معتقدند که اثر وضعی تجاوز به ساحت الهی، جهان آفرینش و نظام اخلاقی پس از توبه نیز همچنان باقی است. این قضیه شخص گناهکار را پشت سر می‌گذارد و همه نژاد بشر را آلدود می‌سازد و موجب می‌شود که احساس آلدگی کنیم و خود را نیازمند پاک شدن مجدد بدانیم. در مسیحیت، نادیده گرفتن زیانی که گناه بر نظام اخلاقی وارد می‌کند و تاء کید بر جنبه شخصی و فردی گناه، کوچک شمردن آمرزشی است که خدا عطا می‌کند و می‌تواند به منزله سبک شمردن کارهای بد تلقی گردد. همان طور که همه مردم در آسیب وضعی گناه شرکت دارند، یک نماینده از بشریت می‌تواند کفاره این گناه باشد. به عقیده مسیحیان، عیسی کفاره آن آسیب را یک بار و برای همیشه محقق ساخت و معتقدند که وی با تسليم شدن کامل و اطاعت مطلق، دیواری را که گناه بین خدای بی نهایت شایسته و انسان متفرد قرار داده بود، منهدم کرد. این انهدام و کفاره شدن را کسی نمی‌تواند انجام دهد، مگر آن کس که خود کاملاً بی گناه و متحد با حکمت الهی باشد. برخی اوقات، شماری از واعظان مسیحی عمل کفاره شدن عیسی را به تسکین خاطر خدای خشمناکی تفسیر کرده اند که خواستار مرگ فرد برگزیده خود بود. بیشتر علمای مسیحی این اندیشه را رد کرده اند. برخی اوقات مسیحیان می‌گویند: عیسی قربانی شد. این اندیشه از قربانیهای فراوان یهودیت گرفته شده است. مسیحیان عمل قربانی را لازم نمی‌دانند و عیسی را قربانی همیشگی می‌شمارند. کاتولیکها نان و شراب عشاء ربانی را (قربانی) می‌نامند. کاهنان یهود هنگام انجام مراسم قربانی مقداری از خون آن را به مذبح - به نشانه خدا - و به قوم می‌پاشیدند. این عمل به معنای آن بود که قربانی میان خدای متعال و قوم بنی اسرائیل اتحاد پدید می‌آورد. قربانی با پیمان برابر بود؛ زیرا با قربانی و پیمان، خدای متعال خدای آنان می‌شد و آنان قوم او! از نظر مسیحیان، مرگ عیسی عهد جدیدی را میان خدا و تمام بشریت، و نه فقط قوم یهود، منعقد کرد. به ادعای انجیلهای موجود، عیسی هنگام شام آخر، نان و شراب به جدید که در راه شما و بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود. به عقیده مسیحیان، زندگی تازه‌ای که از فدا شدن عیسی پدید آمد، به گونه‌ای است که اثر عینی و اجتماعی گناه نمی‌تواند در آن مانع ایجاد کند و نوع بشر، از طریق نماینده خویش یعنی عیسی مصلوب، با خدای عزوجل از در مصالحه وارد می‌شود.

۱۳- هفت آیین مقدس

توضیح

به عقیده مسیحیان، مسیح که از مردگان برخاست، در جامعه مسیحی زیست می‌کند و همراه آن است. همچین وی پیوسته همان کارهایی را انجام می‌دهد که در طول حیات خود در فلسطین انجام میداد؛ مانند: تعلیم، دعا، خدمت، شفا دادن بیماران، غذا دادن به گرسنگان، عفو بدکاران و تحمل رنج و مرگ. کارهای غیر آشکار مسیح در زندگی کلیسا ای به وسیله آینه‌ها آشکار می‌شود؛ به دیگر سخن، هنگامی که یک مسیحی در مراسم مربوط به یکی از آینه‌ها شرکت می‌کند، ایمان دارد که با این عمل به ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته و فیض خدای نجات بخش را به وی بخشیده است، می‌رود. تقریباً همه مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو آین اصلی عبارتند از تعمید و عشاء ربانی. مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس پنج آین دیگر بر اینها می‌افزایند و مجموع آینها را به هفت می‌رسانند. فرقه‌های پروتستان در تعداد آینها اختلاف دارند، ولی اکثریت قاطع آنان دو آین اول یعنی تعمید و عشاء ربانی را قبول دارند. برخی کلیساها پروتستان، مانند کویکرها و سپاه نجات هیچ یک از آینها را نمی‌پذیرند.

۱۳-۱-تعیید

نخستین و اصلی ترین آیین که برای همه ضرورت دارد، تعیید است. انسان با تعیید به جامعه مسیحیت وارد می‌شود و رسالت دائمی کلیسا را برعهده می‌گیرد. این رسالت عبارت است از گواهی دادن به کارهای نجات بخش خدا به وسیله عیسی. به عقیده هر مسیحی، تعیید وسیله‌ای است که خدا با آن همه آثار زندگی و مرگ عیسی را عطا می‌کند. هر مسیحی فقط یک بار، هنگام ورود به جامعه مسیحیت، تعیید می‌پذیرد. تعیید اصولاً با گونه‌ای از شستشو انجام می‌گیرد. در برخی کلیساها رسم است که با ریختن آب بر سر شخص، وی را تعیید می‌دهند. در بعضی کلیساها دیگر رسم است که شخص برای تعیید به زیر آب می‌رود و بیرون می‌آید. کلیساها نیز تعیید شونده را به آبهای طبیعت، مانند نهرها و دریاچه‌ها، می‌برند. هنگام تعیید، کشیش این عبارت را که از آخر انجیل متی اقتباس شده است، می‌خواند: (تو را به نام پدر، پسر و روح القدس تعیید می‌دهم). برخی کلیساها پروتستان تنها به نام عیسی تعیید می‌دهند. عید پاک مهمترین جشن دینی مسیحیان است که به مناسب پیروزی حضرت عیسی مسیح (ع) بر مرگ و برخاستن وی از مردگان، در سومین روز تصلیب وی نزد مسیحیان برگزار می‌شود. واژه فرانسوی (پاک) Paques همان کلمه عبری (پسح) است که از طریق یونانی و لاتینی به فرانسوی رفته و به مرور زمان به این شکل در آمده است. به گفته انجلیها، به صلیب رفتن و رستاخیز حضرت عیسی (ع) در ایام عید فصح یهود بوده است. عید پاک نخستین یکشنبه پس از نخستین بدر شدن ماه پس از اعتدال ریبیعی است و روی این حساب، وقوع آن از ۲ فروردین تا ۵ اردیبهشت (۲۲ مارس تا ۲۵ آوریل) امکان دارد. عید فصح یهود (یاد بود نجات بنی اسرائیل از دست فرعونیان) که در طی یک هفته از ۱۶ تا ۲۱ (و در خارج فلسطین تا ۲۲ نیسان عبری برگزار می‌شود، در برخی از سالها با عید پاک مسیحیان مصادف می‌شود. برخی از مراسم مسیحیان در عید پاک عبارت است از: شب زنده داری، تلاوت کتب مقدسه، مناجات و دعا، برگزاری مراسم عشای ربانی، جستجوی نمایشی جسد عیسی (ع) و اعلام رستاخیز وی، جشن و چراغانی، اهدای تخم مرغ رنگین و... قبل و بعد از عید پاک نیز مراسم عبادی مفصلی دارند که برای آشنایی با گوشه‌ای از آنها باید در زمان مناسب به برخی کشورهای مسیحی مانند ایتالیا مسافرت کرد و از نزدیک آنها را دید؛ و گرنه که از این مراسم در کتابها داده می‌شود و حتی فیلمهای آن به شدت غلط انداز است. به هر حال مراسم عید پاک به مراتب از جشن‌های کریسمس و اول ژانویه دینی تراست و جنبه عبادی بیشتری دارد و به ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱. هنگام غروب پنجشنبه، یاد بود شام آخر عیسی برگزار می‌شود؛ ۲. حدود ظهر جمعه، مسیحیان خاطره مرگ عیسی بر صلیب را گرامی می‌دارند؛ ۳. بین غرب شنبه و صبح یکشنبه، به مناسب رستاخیز عیسی و بازگشت به زندگی تازه جشن عید پاک بر پا می‌شود. مهمترین این یادبودها جشن عید پاک است که قبل از غروب شنبه آغاز می‌شد و در شب ادامه می‌یافتد و خاتمه آن هنگام سپیده دم یکشنبه بود که به گفته انجیل، زمان برخاستن مسیح از مردگان بوده است. این در عصر ما مختصراً شده و فقط دو تا چهار ساعت طول می‌کشد. در این مراسم، تازه مسیحیان پیوستن خود به جامعه مسیحیت را اعلام می‌کنند و تعیید می‌گیرند. اعضای قدیمی نیز ایمان خود را، با تعهد به زندگی مسیحی راستین، تجدید می‌کنند.

۱۳-۲-تایید (یا ثبت ایمان)

نیمه دوم از سلوک و پیشرفت در زندگی مسیحی تایید نامیده می‌شود، که آین دوم از آینهای هفتگانه است. در نیمه اول (یعنی تعیید) بر نجات از گناه تاکید می‌شود و طی آن، خدا با فرد گناهکار آشتب می‌کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و اطاعت فرا می‌خواند. ولی در نیمه دوم (یعنی تایید) بر جنبه مثبت ادای شهادت به آنچه خدا به وسیله‌ای عیسی برای بشریت محقق ساخته است و نیز بر کمک خواستن از روح القدس برای انجام این وظیفه تاکید می‌شود؛ زیرا نجات در بخشیدن گناهان منحصر نیست،

بلکه شامل پیگیری رسالت عیسی برای تغییر جهان طبق اراده نیز می شود. تایید به انسان برای تحمل و انجام مسؤولیت در جامعه به گونه ای که شایسته یک مسیحی حقیقی است، نیرو می بخشد. تایید را اسقف یا جانشین او عطا می کند و اساس آن مسح کردن داوطلب تایید با روغن است، همراه این عبارت: (روح القدس را پذیر، تا بتوانی به مسیح شهادت دهی). در کلیساها م مختلف ممکن است این عبارت اندکی تفاوت لفظی پیدا کند، ولی اصل معنا باقی میماند. اگر کسی که به کلیسا می پیوند بالغ باشد، تعیید و تایید را همزمان و به عنوان دو نیمه یک آین می پذیرد. هرگاه وی در کودکی تعیید یافته باشد، تایید تا زمان بلوغ، یعنی یک بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی، به تاخیر می افتد. تبرخی کلیساها پروتستان کودکان را تعیید نمی دهند و می گویند قبل از تعیید، شخص باید از روی آگاهی به پ...S...L...از عیسی متعهد شده باشد

۱۳-۳- ازدواج مسیحی

مسیحیان ازدواج عبارت را یک امر نمی دانند؛ زیرا ازدواج نشانه محبت خدا به بشریت است. ازدواج عبارت از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر برای زندگی مشترک، همراه با امانت داری متقابل و همکاری، متعهد می شوند و برای تولید مثل و تربیت فرزندان و رشد آنان در فضای ایمان و محبت به خدا می کوشند. از این رو، مسیحیان ازدواج را همچون رمز و نشانه ای بشری برای شیوه رفتار خدا با انسان به شمار می آورند، همان خدای پاک که انسانها را دوست دارد، به امور آنان اهتمام می ورزد و به وعده های خود به آنان پایبند است. مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح با شاگردانش قرار دهن. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می شمارند و با طلاق و تجدید فراش در زمان حیات همسر مخالفند.

۱۳-۴- دستگذاری، یا درجات مقدس روحانیت

با آین دستگذاری، انسان خود را وقف خدمت به جامعه مسیحیت و در نتیجه، وقف خدمت به همه بشریت می کند. درجات اصلی روحانیت سه است: ۱. اسقف: وی نماینده مسیح در قلمرو معینی است که قلمرو اسقف خوانده می شود و به نیابت از او تعلیم می دهد، رهبری مراسم عبادی را به عهده می گیرد و خدمت می کند. ۲. کشیش: وی معاون اسقف است و به او در سه وظیفه یاد شده، در محدوده یک گروه، کمک می کند. ۳. شمامس: وی کلام خدا را تبلیغ می کند و به مساعدت بینوایان، سالخوردگان، بیماران و افراد در حال احتضار می پردازد. سایر القاب کلیسا می، مانند پاپ، پاتریک، سراسقف، کاردينال، ارشمندریت، موسیو و غیره نشان دهنده وظائف معینی است و ربطی به آینهای هفتگانه ندارد.

۱۳-۵- اعتراف

مسیحیان در آین اعتراف از طریق توبه یا آشتی بخشایش الهی را دریافت می کنند؛ زیرا ایشان نیز، مانند مسلمانان و یهودیان، معتقدند که توبه موجب بخشایش الهی می شود. مسیحیان خداوند این مغفرت را که همواره در دسترس بشر است، از طریق کارهای نجات بخش عیسی در طول زندگی وی، برای همگان فراهم کرده است. از آنجا که گناه تنها بی حرمتی به خدا نیست، بلکه نتایج و پیامدهایی وضعی نیز در سطح جامعه دارد، مسیحیان نشانه بخشایش را در سطح جامعه کلیسا می دریافت می کنند. آین توبه در طول تاریخ مسیحیت اشکال مختلفی به خود دیده است. در قرون نخست تاریخ کلیسا، توبه به صورت علنی انجام می گرفت. در قرون بعدی، اعتراف فردی به گناه پا گرفت و مرسوم شد.

۶-۶- تدهین (مالیدن روغن مقدس به بیماران)

اگر گناه بیماری روح است و موجب سست شدن ارتباط انسان با خدا می‌شود، بیماری جسمی نیز مشکلی بشری است که حیات زمینی را تهدید می‌کند. در هر دو حال، مسیحیان برای شنیدن پیام رهایی بخش خدا آماده می‌شوند؛ زیرا معتقدند که خدا مسیح را برای عیادت بیماران، شفا دادن ایشان و آماده کردن آنان در لحظات جان دادن فرستاده است. آین تدهین بیماران نشان دهنده وجود خدا و محبت اوست و به یاد می‌آورد که خدا انسانهایی را که به وسیله بیماری مورد امتحان قرار گرفته‌اند، فراموش نمی‌کند. به دیگر سخن، هدف از این آین آن است که با احساس جانکاه تنها‌ی و بی کسی بیماران مقابله نماید، مخصوصاً در مواردی که جسم فرسوده شده و جان اندک اندک از تن می‌رود و مرگ فرا می‌رسد. مسح کردن بیماران با روغن مقدس مسلم می‌سازد که آنان تنها نیستند، بلکه مسیح با ایشان است و آنان را به سوی خدا رهنمون می‌شود. همچنین گروهی از برادران ایمانی با او هستند و برای او دعا می‌کنند.

۷-۶- عشای ربانی

عشای ربانی در دید فرد مسیحی، تنها یکی از آینهای هفتگانه نیست، بلکه این عمل یکی از مسائل اساسی ایمان و شعائر عبادی مسیحیت است و در عین حال یادبود و بازسازی شام آخر عیسی با شاگردان در شب قبل از مرگ اوست. عیسی در آن عمل، نان و شراب را به عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا آنها را بخورند و بنوشن. مسیحیان هنگامی که در این مراسم شرکت می‌کنند، باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر می‌شود. همچنین باور دارند همان طور که عهد خدا با قوم یهود توسط خون قربانیها بر کوه سینا استوار گردید، به همان ترتیب، عهد جدیدی بین خدا و بشریت به وسیله خون عیسی مسیح محکم و استوار شد. هر یک از کلیساهای مسیحی در شعائر و آینهای برگزاری عشای ربانی ابتکاراتی پدید آورده است؛ ولی دو عنصر اساسی در همه مراسم ثابت است: ۱. خواندن دو یا سه مقطع از کتاب مقدس؛ ۲. خوردن قربانی مقدس. هنگام تبرک نان و شراب، پیشوای مراسم سخنان عیسی در شام آخر را تلاوت می‌کند. در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس جز اسقف یا جانشین او یعنی کشیش، کسی نمی‌تواند پیشوای مراسم باشد و علاوه بر خواندن کتاب مقدس و خوردن قربانی، همخوانی و دعای توسل و شکر، همراه با موعظه (که معمولاً بر محور مقاطع تلاوت شده و تطبیق دادن آن با زندگی روزمره مسیحیان دور می‌زند) و مصافحه نیز انجام می‌شود. بسیاری از پروتستانها عشای ربانی را بسیار مهم می‌شمارند، به طوری که می‌گویند برای اجرای درست و کامل آن مراسم، باید کاملاً آماده شد و به همین دلیل، آن را تنها در برخی از مناسبتها برگزار می‌کنند و بسیاری از ایشان سالی چهار بار یا ماهی یک بار مراسم عشای ربانی را برپا می‌کنند. ارتدوکس مراسم عشای ربانی را در روزهای یکشنبه و اعیاد برگزار می‌کنند، ولی کاتولیکا می‌گویند عشای ربانی قلب عبادات روزانه است و به همین دلیل، آن مراسم را هر روز برپا می‌دارند.

۱۴- علل انتشار مسیحیت

دو عامل در رشد و گسترش دین مؤثر است: یکی تحمل فشار و آزار و دیگری تبلیغ. دین هنگامی می‌میرد که وانهاده شود. مسیحیان حدود ۳۰۰ سال رنج کشیدند، آزار دیدند و شهیدان فراوانی تقدیم کردند. شالوده این دین در همین ۳۰۰ سال نهاده شد و دعوت اقوام مختلف در این مدت، کامیابی‌های را همراه داشت. افزایش شمار مسیحیان در امپراتوری روم موجب شد که این دین در نیمه اول قرن چهارم در آن سرزمین رسمیت پیدا کند و بر اثر عامل دیگر یعنی تبلیغ، به بخش وسیعی از جهان آن روز گسترش یابد. برخی ادیان مانند تبلیغ ندارند و افزایش پیروان را کمال نمی‌شمارند. ادیانی مانند اسلام و مسیحیت برای مسأله تبلیغ اهمیت

زیادی قائلند. هیاء‌تهای تبلیغی مسیحیت از روزگار قدیم به سراسر جهان رفته و پدیدآمدن استعمار و تهاجم فرهنگی، مسیحیت در مشرق زمین گسترش یافته است.

۱۵- بروز اختلافات کلامی

مسیحیت در سراسر امپراطوری روم گستردہ شد و متفکران، برای بیان چگونگی ارتباط بین عیسیٰ و خدا از اصطلاحات فلسفی و مفاهیم رایج آن عصر بهره گرفتند و بدین شیوه، الهیات مسیحی شکل گرفت. برخی مسیحیان نخستین تحت تاءثیر اندیشه‌های غنوصی (ناستیک)، انسان بودن عیسیٰ را انکار کردند. غنوصیان وی را فرشته‌ای می‌دانستند که معرفت اسرارآمیزی از خدا برای بشر آورده است. همچنین گروهی به نام دوکتیسها (ظاهر گرایان) می‌گفتند عیسیٰ جسم بشری نداشت و بر صلیب نمرد، بلکه وی فقط از نظر ظاهر به شکل آدمی درآمده بود. کلیساها مسیحی در قرن دوم، تعالیم غنوصیان و ظاهر گرایان را باطل و محکوم اعلام کردند و بر حقیقت انسانیت موجود در عیسیٰ اصرار ورزیدند.

۱۶- مسیحیت در روم

سراجام کلیسا برپا و استوار شد، اسقفان هر یک از کلیساها محلی را بر عهده گرفتند، به معاونت آنان اقدام کردند و شماسان علاوه بر تکفل امور سالخوردگان و بینوایان، به انواع گوناگون نیکوکاری پیدا شدند که برای خدمت به کلیسا و استواری آن از نعمتهای الهی برخوردار شده بودند: ایشان مبشران، شبانان، معلمان و رسولانی بودند که با الهام روح خدا سخن می‌گفتند. افرادی نیز قدرت معجزه کردن، شفا دادن بیماران و سخن گفتن به زبانهای مختلف را در خود داشتند. موضع دولت روم در برابر کلیساگاهی مسالمت آمیز بود، ولی غالباً حاکمان رومی به آزار مؤمنان می‌پرداختند و در نتیجه افراد بسیاری مانند پطرس و پولس کشته شدند. اندک اندک با گذشت زمان برخی مراکز اهمیتی ویژه و قدرتی مخصوص پیدا کردند: رم، اورشلیم، اسکندریه و انطاکیه. امور مذهبی این چهار شهر به عهده پاتریکها گذاشته شده بود. همچنین در مناطق یاد شده قلمروهایی فرعی به نام قلمرو اسقف ایجاد شدند که زیر فرمان اسقفان قرار داشتند (کلمه یونانی (اسقف) به معنای ناظر است). در قرن چهارم هنگامی که قسطنطین (استانبول) را بنا کرد، این شهر نیز در زمرة اماکن مهمی قرار گرفت که رهبری کلیسای آن در دست یک پاتریک بود. در روزگار قسطنطین (م. ۳۳۷ میلادی) جامعه مسیحیت از یک گروه مورد آزار قدرت‌های امپراطوری روم به کلیسای دولتی تحول یافت و حکومت آن را به رسمیت شناخت. بر اثر این تحول، تغییر و دگرگونی بزرگی کلیسا پدید آمد و بیشتر مردم در امپراطوری بیزانس و امپراطوری روم، به استثنای یهود، دست کم در ظاهر به مسیحیت درآمدند. هنگامی که جدایی بین کلیساها شرق و غرب کامل شد هر یک از آن دو منطقه مستقل از مراسم عبادی، فلسفه، الهیات و سنت خود را شکل داد. همچنین کلیساها قبطی در مصر، کلیسای سریانی در سوریه و کلیسای نسطوری در عراق و ایران سنتهای قدیمی خود را شکل دادند. هنگامی که در اوایل قرن هفتم میلادی دین اسلام در جزیره العرب ظهر کرد و حاکمان مسلمانان اداره امور مناطق مسیحی نشین در مصر، شام، بین النهرين و شمال آفریقا را در دست گرفتند، مسیحیان لازم دانستند به دین اسلام با دیده احترام بنگرند و مسلمانان را یارای ایمان و هموطن، بلکه غالباً حاکم خود قبول کنند. از سوی دیگر، یونانی دمشقی که در عصر امویان می‌زیست، نخستین کتاب مسیحی را که به بررسی اعتقادات اسلامی می‌پرداخت، به رشته تحریر درآورد. در قرن‌های یازدهم تا سیزدهم، دولتهای اروپایی جنگهای صلیبی را به راه انداختند و بر اثر آن، دشمنی و نفرت نه تنها بین مسلمانان و مسیحیان، بلکه بین مسیحیان غرب اروپا و مسیحیان بیزانسی تا به امروز بر جای مانده است. ویرانگریها، شکنجه‌ها و کشتارهایی که مسیحیان در هجوم به قدس (۱۰۹۹ م.) و قسطنطینیه (۱۲۰۴ م.) از خود بروز دادند، بدترین تاءثیر را هم نزد مسلمانان و هم نزد مسیحیان شرق باقی گذاشت.

۱۷- جدایی در کلیسا

کلمه جدایی بر انفصل بین دو بخش یا گروه از مسیحیان دلالت می‌کند و ربطی به اعتقاد ندارد. مهمترین جدایی در تاریخ مسیحیت بین کلیسای قسطنطینیه و کلیسای رم پدید آمد و آن را گاهی جدایی شرق و غرب می‌خوانند. کلیسای روم می‌گفت کسانی که کلیساها را رهبری و سرپرستی می‌کنند، اسقفان جهان هستند که با هم در جسم واحدی تحت اشراف اسقف رم عمل می‌کنند. به نظر کلیسای قسطنطینیه پنج مرکز برای مسیحیت وجود دارد که از نظر اعتبار و اقتدار برابرند: اورشلیم، انطاکیه، رم، اسکندریه و قسطنطینیه. با وجود این اختلاف نظر پیرامون قدرت، مسیحیان تابع رم و قسطنطینیه تا قرن نهم همگی متحد بودند. در قرن‌های بعدی نیز آن دو کلیسا گاهی از هم جدا می‌شدند و دوباره با هم آشتبانی می‌کردند، تا اینکه سرانجام آخرین جدایی بین رم و قسطنطینیه در سال ۱۰۵۴ م. پدید آمد. شکی نیست که بیشتر جداییهای مذهبی بر اثر اسباب و علل سیاسی پیش می‌آمد، ولی یک عنصر اعتقادی در جدایی اخیر وجود داشت. کاتولیکها (همچنین پرتوستانها) برای اظهار ایمان خود به صدور روح القدس از خدای پدر و عیسای پسر که با هم عمل کرده‌اند، عبارت (و از پسر) (و به لاتینی: *Filioouge*) را به کار می‌برند؛ در صورتی که ارتدوکسها به عبارت اصلی قانون ایمان بسنده می‌کنند و عبارت مذکور را به آن نمی‌افزاید. به عقیده ارتدوکسها روح القدس فقط از خدای پدر صادر شده است. این مسئله در واقع برای علمای الهیات اهمیت دارد و توده مسیحیان این نزاع را چیزی در حاشیه تاریخ مسیحیت تلقی می‌کنند. در دهه‌های اخیر تلاش برای وحدت کلیساها رم و قسطنطینیه شتاب بیشتری یافته است. هر یک از پاپ ژان بیست و سوم، پل ششم و ژان پل دوم به دیدار دو پاتریک جهانی ارتدوکس، اتیناگوراس و دیمتریوس در استانبول مبادرت کرده‌اند و متقابلاً این دو پاتریک برای بازدید پاپهای مذکور به رم (واتیکان) رفته‌اند. همچنین این دو کلیسا گروههایی را برای برانداختن موافع وحدت ایجاد کرده‌اند.

۱۸- امپراطوری مقدس

با مسیحی شدن قسطنطینی قیصر روم در آغاز قرن چهارم میلادی، اندک اندک کلیسا نیرو گرفت و دخالت در سیاست را آغاز کرد و این دخالت رو به افزایش نهاد. در سال ۸۰۰ م. پاپ رهبر مسیحیان تاج شارلمانی پادشاه فرانسه را بر سر او گذاشت و با این کار امپراطوری مقدس روم را بنیاد نهاد. از این زمان، دخالت صریح روحانیون مسیحی در سیاست شروع شد. جنگهای صلیبی و محکمه تفتیش در این دوره بود و این دخالتها سال ۱۸۰۶ رسم‌آدامه یافت. یکی از ناگوارترین حوادث چند قرن اخیر این است که هر گاه دانشمندان و اندیشمندان غرب زمین قدمی به سوی ترقی و پیشرفت برداشتند، فریاد اعتراض ارباب کلیسا بلند شد. این رفتار ناپسند چهره تابناک دین را تیره کرد و مردم را وادار ساخت که بر کلیسا بشورند. بر اثر دخالت‌های ناروای کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی مردم، دانشمندان و اندیشمندان غرب زمین به این نتیجه رسیدند که دخالت دین در سیاست تنها به نفع پدران روحانی است و عامه مردم از آن زیان می‌بینند. مردم نیز که از فشارهای کلیسا ناراضی بودند، این اندیشه را پسندیدند و پس از سال‌ها مبارزه فکری و مسلحه توانستند خود را از قید کلیسا برهانند. نوشته‌های علوم سیاسی در اروپای قرون وسطی درباره اینکه کدام یک از کلیسای کاتولیک رومی و پادشاهی مقدس روم برتر است، بحث می‌کرد. در قرن سیزدهم توماس آکویناس در کتاب خلاصه الاهیات از نقش کلیسا دفاع کرد و در قرن چهاردهم دانته الیگیری در کتاب پیرامون سلطنت از مسیحیت متحد زیر فرمان امپراتور و پاپ سخن گفت. براثر فشار امپراتور فیلیپ چهارم، مقر پاپ در سال ۱۳۰۹ م. از رم ایتالیا به شهر آوینیون در فرانسه منتقل شد و این وضع تا سال ۱۳۷۷ م. یعنی قریب هفتاد سال ادامه یافت و از باب تشییه به تبعید یهودیان به بابل در قرن ششم قبل از میلاد، آن را تبعید بابلی پاپها نامیدند. هنگامی که مقر پاپی به رم برگردانده شد، باز هم پاپهایی در آوینیون برخاستند که بعداً

نایاپ نامیده شدند. این مسأله که انشقاق بزرگ نامیده می‌شود، از سال ۱۳۷۷ م. تا ۱۴۱۷ م. یعنی چهل سال ادامه یافت. در اوایل قرن پانزدهم بر اثر شدت گرفتن اختلافات، سه پاپ در کلیسای کاتولیکها به رقابت برخاستند، زیرا علاوه بر پاپ رم به نام گرگوری دوازدهم و نایاپ آوینیون به نام بندیکت سوم، امپراطور فرد سوم را به پاپی برگزید که جان بیست و سوم نامیده شد. بدین شیوه، مسیحیت در برابر سه مدعی قرار گرفت که هر یک خود را بر حق می‌دانست و دو حریف دیگر را بر باطل. سورای کنستانتس (۱۴۱۶-۱۴۱۸) که برای بررسی این مسأله و برخی مسائل دیگر تشکیل شد، در سال ۱۴۱۷ هر سه مدعی را برکنار کرد و پاپ رهمنود داد که برای کسب قدرت اصول اخلاقی را در نظر نگیرند. در قرن شانزدهم نیکولو ماکیاولی در کتاب لویاتان گفت که قدرت حاکم نباید محدود شود؛ زیرا قدرت وی از قرارداد اجتماعی نشاء است می‌گیرد و براساس آن حکومت موظف به تاء مین امنیت اجتماعی و فراهم کردن خواسته‌های مردم است. در همان قرن جان لاک بر این موضوع پافشاری کرد و گفت هرگاه حکومتی از انجام تعهدات خود در قبال مردم سرباز زند، باید آن را سرنگون کرد. قدرت سیاسی پاپ پس از سالها آرامش، در اوخر قرن هجدهم رو به کاستی نهاد. رهبران فرانسه و ایتالیا از طریق نظامی و مراجعه به آرای عمومی، کاخها و املاک پاپ را گرفتند و به فرمانروایی سیاسی وی پایان دادند. تسلیم کردن پاپها کار آسانی نبود. از این رو، دولت ایتالیا در قانون تصمینات (۱۸۷۰) اکتبر ۱۸۷۰ شماری از کاخها را به پاپ برگرداند و ملزم شد گونه‌ای حق سیاسی برای وی قائل شود. پاپ قانون تصمینات را نپذیرفت و این امر موجب قطع روابط واتیکان با دولت ایتالیا به مدت شصت سال شد. سرانجام پس از سه سال مذاکره، معاهده لاتران (۱۱ فوریه ۱۹۲۹) بین واتیکان و ایتالیا به امضارسید و مسأله رم حل شد. معاهده جدیدی در آوریل ۱۹۸۴ بین واتیکان و ایتالیا به امضارسید و جایگزین معاهده لاتران شد.

۱۹- رهبانیت

از زمان حواریون تاکنون، برخی مسیحیان به تقليد از مسیح تجرد و زهد را شیوه زندگی خود قرار داده‌اند. عیسی هرگز ازدواج نکرد و تعلیم داد که افرادی به خاطر ملکوت خدا مجرد به سر خواهند برد (متی ۱۹:۱۲). البته بیشتر رسولان، از جمله پطرس، ازدواج کرده بودند، ولی پولس مجرد می‌زیست و وضع او نادر بود. تجرد در آغاز با عقیده به بازگشت قریب الوقوع عیسی و فرارسیدن روز پایانی ارتباط داشت. با گذشت زمان و روشن شدن اینکه بازگشت اینکه بازگشت عیسی نزدیک نیست، برخی مسیحیان، به نشانه حیات جدیدی که باید در مسیح ایجاد کرد و به نشانه روابط جدید در جامعه مسیحیت - روابطی که نه بر قرابت جسمانی، بلکه بر ایمان به خدا استوار بود - تجرد را برگزیدند. باید یادآور شد که از همان روزگار حواریون، زندگی زناشویی از دیدگاه مسیحیان راه طبیعی پیروی از مسیح و ادای شهادت به تعالیم او بود. پیوسته در طول تاریخ مسیحیت، تجرد یک شیوه استثنایی برای افرادی محدود از مسیحیان تلقی شده است که احساس می‌کنند به طور خاص دعوت شده‌اند تا حیات ایمانی خود را به آن شیوه ادامه دهند. هنگامی که در قرون نخستین، طوفان آزارهای سخت بر مسیحیان وزیدن گرفت، آنان برای پیروی از انجیل در میان آن خطرهای بزرگ گروه کوچکی با روابط تنگاتنگ پدید آورند. هنگامی که در زمان قسطنطین مسیحیت دین فرمانروایان شد و بیشتر شهروندان مسیحیت را پذیرفتند، سطح دینداری مردم به طور طبیعی پایین آمد و بسیاری از مسیحیان به گونه‌ای زیست می‌کردند که با تعالیم مسیح و شیوه زندگی او شباhtی نداشت. این دگرگونی وضع اجتماعی حرکت به سوی رهبانیت در صحراء در پی داشت. البته روشن است که یهودیان پیش از مسیحیان به این کار اقدام کرده بودند و همان طور که در بخش یهودیت گذشت، گروههایی به نام اسنی قبل از میلاد، دیرهایی را نزدیک قمران در کرانه بحرالمیت تاءسیس کرده بودند. این گروهها عقیده داشتند که جامعه دنیوی به گونه‌ای با شر آلوده شده است که دست یافتن به نجات در آن ممکن نیست و در تلاش برای دور نگه داشتن اعضای خود از ابتلای به گناه و فساد جامعه به زندگی در صحراء، پناه بردن. در قرنهای سوم و چهارم، برخی

مسيحيان همان مسلك را پيموندند و شهرهایی، مانند اسکندریه و انطاکیه را رها کردند و زندگی زاهدانه در بیابان را برگزیده اند تا در گوشه تنها یی به دعا راز و نیاز پردازنند. به محض آنکه شهرت یکی از راهبان مقدس مقیم در صحرابالا می‌گرفت، مردم گروه گروه برای دریافت ارشاد و نصیحت و گذراندن اوقاتی در عبادت و در کنار او، به زیارت وی می‌رفتند. برخی از این زائران نزد وی می‌ماندند و شیوه زندگی او را برمی‌گزیدند. بدین گونه، نخستین دسته‌های رهبانی که دارای زندگی مشترک بودند، در اطراف صومعه‌های ناسکان و گوشه‌گیران گرد آمدند. این پدیده نخست در بیابان مصر مشاهده شد و به زودی مناطق صحرایی سوریه و جزیره‌العرب را فرا گرفت. از پیشگامان تنیک و گوشه‌گیری در مصر، آتنونی (م. ۳۵۶ میلادی) و مکاریوس (م. ۳۹۰ میلادی) بودند که سخت ترین گونه زهد را انتخاب کردند. پاکومیوس (م. ۳۴۶ میلادی) یاران و شاگردانی گرد آورند و نه صومعه‌بنا کرد که در هر یک از آنها صد راهب به عبادت مشغول بودند. وی نخستین کسی بود که برای سازماندهی زندگی رهبانی گروهی، آئین نامه‌ای تنظیم کرد. در مقابل آنچه گذشت، برخی از پدران کلیسا ای معنا و مفهوم دیگری برای رهبانیت مطرح کردند. آنان به فساد جامعه بشری معتقد نبودند و ترک آن را لازم نمی‌دیدند. این افراد مشغله زیادی داشتند و فعالانه در بحث و جدل‌های الهیات و مسائل سیاسی عصر خود شرکت می‌کردند. با این وصف، همه آنان هر چندی یک بار برای دعا و تفکر به صحراء می‌رفتند، همراه این احساس که با چنین عملی می‌توان استغالات را مهار کرد و به یادآورد که هدف زندگی پیروی کامل از تعالیم انجیل است. باسیل قانونی را برای راهبان وضع کرد که هنوز هم کلیساها شرقی از آن پیروی می‌کنند. سپس دیرهای باسیلی در همه مناطق بیابانی سوریه، جزیره‌العرب و مناطق کم جمعیت آناتولی و یونان تاءسیس شد و راهبان به پنددادن و ارشاد شهروندانی که به زیارت ایشان می‌آمدند می‌پرداختند و از مسافرانی که در بیابان راه گم کرده یا برای فرار از ظلم و ستم و مشکلات به آنجا آمده بودند، پناهگاه و امکانات استراحت و آرامش آنان را فراهم می‌کردند.

۲۰- اصلاح مذهبی

اشاره

آفتایهای نیز زندگی کلیسا ای کاتولیک را در قرون میانه به پرتگاه نابودی کشاند که شاید رشت ترین و ناهنجارترین آنها سایمونی (Simony) باشد که عبارت بود از فروش منصبهای روحانی و امتیازات کلیسا ای. علاوه بر این، پاپها، اسقفان و کشیشان تقریباً تمام نقشهای مهم کلیسا ای را در انحصار خود داشتند و نقش قابل توجهی برای عامه مردم قائل نمی‌شدند و آنان را در امور دین و ایمان در نادانی باقی می‌گذاشتند. البته اقداماتی اصلاحی نیز در کلیسا ای را که چهره کلیسا قرون میانه پدید آمد. برخی دیگر کلیسا ای اقدامات در عین پذیرفتن اقتدار پاپها، اصلاح مفاسدی را که چهره کلیسا را رشت کرده بود، در نظر داشت. برخی دیگر کلیسا کاتولیک را نمی‌پذیرفت و برای پیگیری یک زندگی مسیحی بهتر و همراه پرهیزکاری بیشتر تلاش می‌کرد. از این رو، در میان این گروه برخی اوقات افکار و عقایدی پدید می‌آمد که با ایمان سنتی کلیساها هماهنگ نبود و موجب تکفیر آنان می‌شد. کلیسا و دولت دست به دست هم دادند و برای زدودن آن بدعتها، شیوه‌های غالباً بسیار قساوت آمیزی با آنها جنگیدند.

۲۱- شورش‌های قدیمیتر

مشهورترین شورشها بر ضد فساد کلیسا عبارت بود از: نهضت بوگومیلها (در بالکان از قرن دهم تا دوازدهم میلادی)، الیجیها (در جنوب فرانسه در قرن‌های دوازدهم و سیزدهم میلادی)، ولدیها (در شمال ایتالیا از قرن دوازدهم تا عصر ما)، وایکلیف (در انگلستان، در قرن چهاردهم میلادی) و هوس (در بوهیمیا، در قرن پانزدهم میلادی). در سال ۱۲۳۲، دادگاههای تفتیش عقاید برای

رسیدگی به بدعتها تاءسیس شد و کسانی که به نظر گردانندگان آن گمراہ بودند، اگر حاضر به توبه نبودند، به اعدام محکوم می‌شدند.

۲-۲۰- مارتن لوثر

در حالی که بسیاری از کارگزاران کلیسا مردم را به اصلاح دین فرامی خواندند، جریان بخشش نامه‌ها غوغایی برانگیخت و شکاف در کلیسای غربی را قطعی کرد. قضیه از این قرار بود که تنی چند از واعظان پرشور، مناطق مختلف اروپا را زبر پاگذاشند و در همه جا اعلام کردند که هر مؤمنی می‌تواند با پرداخت مقداری پول به کلیسا خود را از مجازات بازخرید کند و نجات دهد. در این هنگام مارتین لوتر (م. ۱۵۴۶) قیام کرد و در سال ۱۵۱۷ اعلامیه‌ای مشتمل بر ۹۵ ماده انتشار داد که در آنها با کاتولیکها مخالفت کرده بود. برخی از این موارد عبارتند از: - نجات فقط از راه ایمان به دست می‌آید؛ - کتاب مقدس تنها منبع ایمان مسیحی است؛ - باید معتقد بود عشاگری قربانی است؛ - رهبانی و نذر کردن برای آن باطل است؛ - افراد غیر روحانی باید نقش مهمتری در مراسم عبادی و رهبری دینی داشته باشند؛ - کلیساها م محلی باید از کلیسای رم مستقل شوند؛ - برخی اعمال کاتولیکی، مانند حج، روزه و اعتراض به گناه باید ترک شود؛ - باید با کارهای غیر قانونی، مانند فروش بخشش نامه‌ها و مناصب روحانی بخورد شود. لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم اصلی کتاب مقدس اصلاح کند (و به همین دلیل، نهضت وی اصلاح انگلی نامیده شد). وی همچنین می‌گفت باید به ایمان جامعه مسیحیان نخستین بازگردیم. لوتر فرمانروایان آلمان را تشویق می‌کرد که سلطه پاپ را مردود شمارند و مردم را به پذیرش اصلاح شده در کشورهای اروپای شمالی (آلمن، نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند) گسترش یافته است.

۳-۲۰- مصلحان دیگر

دیری نپاید که با پدید آمدن اختلاف میان پیروان لوتر در برخی مربوط به ایمان و چندستگی آنان، حرکت اصلاح از هم پاشید و برخی از ایشان کلیساها ویژه‌ای تاءسیس کردند. زوینگلی (Zwingili) (م. ۱۵۳۱) رهبری اصلاح دین در سویس را بر عهده گرفت و در مسأله حضور مسیح در عشاگری از لوتر جدا شد. همچنین ژان کالون (Calvin) (م. ۱۵۶۴) که یکی از برجسته‌ترین مصلحان بود، مفهوم روحانیت را مردود دانست و اندیشه انتخاب پیشین در رستگاری را به مسیحیت وارد کرد. بیشترین تاءثیر وی در سویس، هلند، فرانسه و اسکاتلند بود. آناباتیستها یعنی طرفداران تجدید تعمید، نهضت واحدی ایجاد نکرده بودند، بلکه چند گرایش پرووتستان که تعمید کودکان را نمی‌پذیرند و تاءکید بر آن داشتند که فرد باید از روی بیان عیسی را به عنوان منجی پذیرد، به این نام خوانده شدند. این گروهها بر پرهیز کاری باطنی، عمل روح القدس در فرد مسیحی، ساده زیستن، مسالمت جویی، نفی خشونت و ابطال سلطه کلیسایی و کشوری اهتمام داشتند. کلیساها یکی که از این موج فکری و عقیدتی پدید آمده اند، عبارتند از: کویکرها، موراویها، متونیها و تعمیدیها. کویکرها را دوستان (Friends) یا انجمن دینی دوستان نیز می‌نامند.

۴-۲۰- اصلاح در انگلستان

اصلاح پرووتستان در انگلستان، با یک جدایی که در روزگار هنری هشتم پدید آمده بود، آغاز شد. در حالی که اعتقادات کاتولیکها را قبول داشت، اقتدار پاپ را رد می‌کرد و هنوز کلیسای انگلستان با این ویژگی مشخص می‌شود و با چند کلیسای دیگر در کشورهای مختلف، کلیساها آنگلیکان را تشکیل می‌دهند. در دوران الیزابت اول، دختر هنری هشتم بسیاری از عناصر عقیده پرووتستان به کلیسای انگلستان راه یافت و به طور مشخص نمودهای انگلیسی اصلاح نیز پدیدار شدند: پیوریتنه () که می‌

خواستند کلیسای انگلستان را به شیوه کالون و پیروانش پاکسازی کنند؛ نهضت متديستها (که با تلاش جان وزلى) تشکيل یافت و در مقابله با ايمان مبتنی بر الفاظ الهيات ، بر پرهيز کاري باطنی اصرار ورزید. لازم به ياد آوری است که همه اين امواج پروتستانی به ایالات متحده آمريكا سريat کرد و آن کشور اکنون بزرگترین سرزميني است که اکثر مردم آن پروتستان هستند؛ همچنین امواج مذكور به استراليا، زلاندنو و آفریقاي جنوبي راه یافت و ميسيونرها آن را به آسيا، خاورميانه و آفريقا بردنده.

۵-۲۰- اصلاح متقابل

کلیسای کاتولیک از روی ناچاری به وارد بودن تعدادی از اتهامات مطرح شده مصلحان اعتراض کرد و بسياری از پیروان آن کلیسا گفتند که تخلفات مورد اعتراض مصلحان واقعیت دارد و باید بی درنگ آنها را از میان برداشت . از سوی ديگر، کاتولیکها مشاهده کردند که مصلحان ، به دليل انگیزه اصلاحی خود، عناصر مهمی از ايمان مسيحي را به فراموشی سپرده اند. بر اثر اين اندیشه ، نهضتی پدید آمد که برای اصلاح کلیسای کاتولیک از درون می کوشيد. اين نهضت اصلاح متقابل نامیده شد و دعوت پاپ برای برگزاری يك شروع اصلاحی بين سالهای ۱۵۴۵ تا ۱۵۶۳ نخستین گام برای تحقق آن بود. اين شورا به مناسبت شهری که میزانی آن را بر عهده داشت ، شورای ترنت نامیده شد و ارتدوکسها و پروتستانها در آن شرکت نکردند. شورای مذكور به اکثر تخلفات مورد نکوهش مصلحان پایان بخشید و مجددا به منظور اندیشه های مصلحان ، بر تعالیم کاتولیکی سنتی تاء کيد ورزید. از جمله کسانی که برای ثبت اصلاح متقابل می کوشیدند، اعضای راهبانیتهاي نوبنياد، مانند کاپوچيها و ژزوئتها بودند و همه سعی می کردند کلیسای کاتولیک را از درون ، با اتكا بر قدرت پاپ و نه قیام بر ضد آن ، اصلاح کنند. کشورهایی که فعالیت اصلاحی متقابل در آنها ادامه یافت ، سرزمینهایی با اکثریت کاتولیک بودند؛ مانند اسپانیا، ایتالیا، لهستان و ایرلند.

۶-۲۰- واکنش کلیسای ارتدوکس

بحث و بررسی الهيات در دوران امپراطوری بیزانس در کلیسای ارتدوکس شکوفا شد و این شکوفایی که ریشه در سنتهای قدیمی داشت ، تا سقوط قسطنطینیه ادامه یافت . در قرن شانزدهم ، ارتدوکسها لازم دیدند موضع خود را نسبت به مسائل مورد نزاع کاتولیکها و پروتستانها بيان کنند. با آنکه يكی از پاتریکهای قسطنطینیه به نام لوکاریس (م . ۱۶۳۸) به مواضع کالون گرایش بسیار داشت ، کلیساهای ارتدوکس اعلام کردند که در بیشتر مسائل مورد بحث به سنتهای وفادار هستند و مواضع مانند مواضع کلیسای کاتولیک دارند.

۷-۲۰- شورای واتیکانی دوم

آخرین شورای جهانی کلیسا شورای واتیکانی دوم بود که به دعوت پاپ زان بیست و سوم تشکیل شد. این شورا از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ ادامه داشت و هدف آن نوسازی کلیسای کاتولیک به مقتضای نیازهای عصر جدید بود. در این شورا اسقفانی از تمام مناطق جهان شرکت کردند. همچنین ناظرانی از کلیساهای ارتدوکس و پروتستان و مهمانانی از اسلام ، یهودیت و ادیان ديگر حضور داشتند. شورای واتیکانی مذکور شانزده سند منتشر کرد که هدف آنها نوسازی همه مذاهب ايمان و رفتارهای دینی بود. مهمترین تعالیم شورا به قرار زير است : ۱. منزلت ممتاز کتاب مقدس در ايمان کلیسا؛ ۲. روحاني قلمداد شدن همه مسيحيان ؛ ۳. تعهد به پیگيري تلاش برای وحدت مسيحيت ؛ ۴. تعهد جدی به مبارزه بر قراری عدالت ، صلح و حقوق بشر؛ ۵. برگزاری مراسم عبادت به زبان محلی ؛ ۶. وجود نجات الهی برای پیروان اديان ديگر. عنوان يكی از سندهایی که شورا منتشر کرد، چنین است : (اظهار نظر پرامون رابطه کلیسا با ادیان غیر مسیحی). بخش مخصوص به اسلام در سند ياد شده ، نخستین منبع کلیسایی است که

در آن موضوع مسلمانان به طور رسمی بررسی می شود. اینک خلاصه ای از آن بخش : - مسیحیان باید به مسلمانان به دیده احترام بنگرند و آنان را ارج نهند؛ - مسلمانان و مسیحیان خدای واحدی را می پرستند که آفریدگار آسمان و زمین ، توانا و مهربان است و با بشر سخن گفته است ؟ - مسلمانان و مسیحیان به طور یکسان می کوشند که تسليم فرمانهای او باشند؛ - هر دو گروه ایمان خود را به ایمان ابراهیم استناد می دهند؛ - مسلمانان به عیسی به عنوان یک پیامبر تعظیم می کنند و مریم باکره را گرامی می دارند؛ - مسلمانان و مسیحیان در انتظار روز داوری و رستاخیز مردگان هستند؛ - مسلمانان زندگی مبتنی بر اخلاق را ارج می نهند؛ - مسلمانان خدا را می پرستند، بویژه از طریق نماز، روزه و اتفاق . اظهار نظر شورای واتیکانی دوم پیرامون اسلام چنین خاتمه می یابد: از آنجا که در طول قرنها گذشته در گیریها و دشمنی های زیادی بین مسیحیان و مسلمانان پدید آمده است ، شورا مؤ کدا از همگان می خواهد که گذشته را به فراموشی بسپارند و صمیمانه به تفاهم گرایش پیدا کنند و با یکدیگر برای حفظ و تقویت صلح ، آزادی ، عدالت اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی به سود همه افراد بشر بکوشند. در سال ۱۹۶۵ پاپ پل ششم در واتیکان دبیر خانه گفتگوی ادیان را تاءسیس کرد و پس از آن کمیته ای را برای گفتگو با مسلمانان به آن افروز که از اهداف آن ، تقویت احترام متقابل و ایجاد تفاهم میان مسیحیان و مسلمانان از طریق سخنرانی های علمی ، مطالعات طرحهای مشترک در زمینه امور اجتماعی و جریانات مربوط به توسعه و اخلاق است .

۲۱- فرقه مسیحی

توضیح

مسیحیت مانند هر دین دیگر، فرقه های متعددی دارد که برخی از آنها باستانی و برخی نسبتاً تازه هستند، همچنین برخی از آنها پیروان بسیار و برخی دیگر پیروان اندک دارند. مسیحیان فرقه را کلیسا می نامند. در مسیحیت سه فرقه بزرگ و تعدادی فرقه کوچک وجود دارد. تفاوت بعضی از فرقه ها (مانند کاتولیک و ارتodox) با یکدیگر بسیار کم است ، ولی برخی از آنها(مانند کاتولیک و پروتستان) با هم بسیار تفاوت دارند. هنگام بررسی اصلاح دین با برخی از فرقه های مسیحیت آشنا شدیم . اینک ب سه فرقه یا کلیسای بزرگ مسیحیت اشاره می کنیم :

۱-۲۱- کلیسای کاتولیک

این فرقه بسیار قدیم است و تاریخ آن به عصر حواریون ، یعنی حدود ۲۰۰۰ سال پیش می رسد. کاتولیک یک رهبر دارند که پاپ (POPE یعنی پدر) نامیده می شود. از آغاز نشر دعوت رسولان حضرت عیسی (ع)، تدریجاً پنج کانون بزرگ مسیحیت در اورشلیم ، اسکندریه ، انطاکیه ، قسطنطینیه و رم به وجود آمد. از آنجا که شالوده کلیسای روم به دست پطرس نهاده شد و پولس برای مدتی معلم و رهبر آن بود، آن کلیسا خود را از سایر کلیساهای برتر می دید، و تفوق آن بر سایر کلیساهای مسیحی تدریجاً مسلم شد. اسقف اعظم آن کلیساهای از روی تعظیم پاپ (پاپس) خوانده می شد و در مرافعات و اختلافات بین کلیساهای از راءی و فتوای وی پیروی می شد. قبل از انتقال قطعی تختگاه امپراطوری به بیزانس ، هنگامی که اسقفهای پنج مرکز فوق پاتریک (پاتریارک) خوانده می شدند، اسقف رم این لقب را نپذیرفت و همان عنوان پاپ را برای خود کافی دانست و آن را مایه امتیاز شمرد. (واژه (کاتولیک) Catholic در زبان یونانی به معنای جامع است .)

۲-۲۱- کلیسای ارتدوکس

این فرقه قریب هزار سال پیش پدید آمد و از نظر عقیدتی با فرقه کاتولیک اختلاف چندانی ندارد. ارتدوکسها رهبری واحد را قبول ندارند و می‌گویند اسقف رم (پاپ) می‌تواند یکی از چند رهبر دینی باشد. کلیسا ارتدوکس علاوه بر پاتریک نشین قدیمی (قسطنطینیه، اسکندریه، انطاکیه و اورشلیم)، چهار پاتریک نشین های جدید روسیه، صربستان، رومانی، بلغارستان و گرجستان را نیز در بر می‌گیرد؛ همچنین کلیساهاي قبرس، یونان، جمهوری چک، جمهوری اسلواکی، لهستان و آلبانی ارتدوکس هستند. مسیحیان ارمنی نیز از نظر عقیدتی ارتدوکس به شمار می‌روند. ارمنستان نخستین سرزمینی است که مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت و آن هنگامی بود که پادشاه این سرزمین، به نام تیرداد دوم در سال ۳۰۱، به دعوت گریگوری نوربخش، مسیحی شد. البته کلیسا ارمنی با کلیساهاي کاتولیک و ارتدوکس متحد نیست و رهبر آن کلیسا کاتولیکوس (جائilikos) شهر اچمیازین است. ارتدوکسها در برخی مسائل کلامی نیز با کاتولیکها اختلاف دارند؛ همان طور که قبل از گفته شد، ارتدوکسها معتقدند روح القدس تنها از خدای پدر صادر شده است، در حالی که کاتولیکها و پروستانها صدور او را هم از خدای پدر و هم از خدای پسر می‌دانند و این تفاوت مهم است. همچنین وجود مطهر (یعنی پالایشگاه گناهان در عالم پس از مرگ) را نمی‌پذیرند. (واژه (ارتدوکس) Orthodox در زبان یونانی به معنای راست کیش است).

۳-۲۱ - کلیساهاي پروستان

از حدود پانصد سال پیش تا کنون فرقه های پروستان بی شماری در مسیحیت پدید آمده اند. پروستانها به رهبری متمن کر عقیده ندارند و برای روحانیت مسیحی ارزش چندانی قائل نیستند. پروستانها بسیاری از اعتقادات فرقه های دیگر را رد می‌کنند و نوعی مسیحیت پیراسته را می‌پذیرند. البته پروستانها نیز بسیاری اعتقادات غیر عقلانی، مانند تثلیث و فدا را همچنان حفظ کرده اند. (پروستان) Protestant واژه ای فرانسوی است که از زبان لاتینی آمده و معنای آن معارض است.

۴-۲۲ - دین مسیح در عصر حاضر

جامعه مسیحیت در آغاز باور داشت که عیسی به زودی با شکوه تمام باز می‌گردد و به این دلیل آن جامعه بی‌صبرانه منتظر روز پایانی بود. انتظار مذکور و شوق بازگشت مسیح در بخش‌های قدیمتر عهد جدید مانند رساله اول و دوم به تسالونیکیان منعکس شده است؛ ولی رساله های متاء خرتر مانند رساله اول و دوم به تیموتاؤس، رساله به تیطس و رساله های پطرس به تشکیل جامعه و زندگی مسیحی در این جهان اهتمام ورزیده اند. با آنکه اکثریت مسیحیان با گذشت زمان دانستند که بازگشت مسیح نزدیک نیست، اقلیتی از آنان بر این عقیده باقی ماندند که وی به زودی می‌آید. ایشان مطالب کتاب مکافه یوحنای پیرامون جنگ بین خیر و شر را تفسیر لفظی می‌کردند و به این علت در انتظار بازگشت نزدیک عیسی به سر می‌بردند تا وی بیاید و حکومتی هزار ساله ایجاد کند، حکومتی که به روز داوری پایان خواهد یافت. از دیرباز گروههای کوچکی به نام ادونتیست و هزاره گرا در مسیحیت پیدا شدند که تمام کوشش خود را در راه آمادگی برای آمدن عیسی در آخرالزمان مصروف می‌دارند. باری، مسیحیت بر اساس اندیشه انتظار موعود پدید آمد و پس از رفتن حضرت عیسی مسیح (ع)، پیوسته مسیحیان در سوز و گداز بازگشت دوباره وی روزگار گذرانده اند. سور و هیجان امید به ظهور آن حضرت هنگام نزدیک شدن سال ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلادی میان مسیحیان اوج گرفت. مسیحیت از آغاز تاکنون دینی شدیداً تبلیغی بوده است. مبلغان این آین به سراسر جهان رفته و کامیابی‌هایی به دست آورده اند. آنان در آموختن زبانهای مختلف و ترجمه کتاب مقدس و تهیه جزوای تبلیغی رنگارنگ بسیار کوشان هستند. دولتهای غربی نیز از این فعالیتهای تبلیغی حمایت کرده اند.

كتابنامه

۱. آریان ، قمر، چهره مسیح در ادبیات فارسی ، تهران : انتشارات معین ، ۱۳۶۹ .۲. الدر، جان ، تاریخ اصلاحات کلیسا، تهران : انتشارات نور جهان ، ۱۳۲۶ .۳. امرسون ، هری ، مارتین لوتر، ترجمه فریدون بدراهی ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۶۸ .۴. ترجمه تفسیری کتاب مقدس ، انگلستان ، ۱۹۹۵ .۵. تیر، محمد طاهر، افسانه‌های بت پرستی در آیین کلیسا، ترجمه عبدالرحیم خلخالی ؛ تهران : دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۳ .۶. تیسن ، هنری ، الهیات مسیحی ، ترجمه ط. میکائیلیان ، انتشارات حیات ابدی .۷. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا ، ۱۳۴۵ .۸. رامیار، محمود، بخشی از نبوت اسرائیلی و مسیحی ، تهران .۹. رابرتسون ، آرچیبالد، عیسی ، اسطوره یا تاریخ؟، ترجمه حسین توفیقی ، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ۱۳۷۸ .۱۰. روستن ، لئو، فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکائی ، ترجمه محمد تقایی (ماکان) ، تهران : انتشارات حکمت ، ۱۳۷۶ .۱۱. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۵ .۱۲. سلیمانی اردستانی ، عبدالرحیم ، پسر خدا در عهدین و قرآن ، قم : انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۸ .۱۳. فیلسون ، فلوید، کلید عهد جدید، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات نور جهان ، تهران : ۱۳۳۳ .۱۴. کتاب مقدس ، لندن ، ۱۹۰۴ .۱۵. گریدی ، جوان ا. مسیحیت و بدعهایها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ، قم : مؤسسه فرهنگی طه ، ۱۳۷۷ .۱۶. مصطفوی ، علی اصغر، اسطوره قربانی ، تهران : انتشارات بامداد ، ۱۳۶۹ .۱۷. مولند، اینار، جهان مسیحیت ، ترجمه مسیح مهاجری و محمد باقر انصاری ، تهران : انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۸ .۱۸. میشل ، توماس ، کلام مسیحی ، ترجمه حسین توفیقی ، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، ۱۳۷۷ .۱۹. میلر، ویلیام ، تاریخ کلیسای قدیم ، ترجمه علی نخستین ، تهران : انتشارات حیات ابدی ، ۱۳۷۰ .۲۰. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰ .۲۱. ولف ، کری ، مفهوم انجیلها، ترجمه محمد قاضی ، تهران : ۱۳۴۸ .۲۲. هاکس آمریکایی ، قاموس کتاب مقدس ، تهران : انتشارات اساطیر ، ۱۳۷۷ .۲۳. هوردن ، ویلیام ، الهیات پروتستان ، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۶۸ .۲۴. هیوم ، رابت ای .، ادیان زنده East Middle the in Religion , (ed).j.A, ۱۳۷۳ .۲۵. Arberry ,Press CambridgeUniversity:Cambridge :London,Church Christian the of Dictionary Oxford The,(ed).I.F ,Cross .۲۶. ۱۹۷۴ .Press University Oxford Publishing Continuum The :york New ,Christianity ,Hans,Kung .۲۷. ۱۹۹۵,Company :Oxford ,Christianity of History Illustrated Oxford The ,(ed) John ,Mcmanners .۲۸. ۱۹۹۲ ,Press University Oxford ,Canada and States United the in Christianity of History A ,A Mark ,noll .۲۹. ۱۹۹۲ ,Company Eerdmans .B William :Michigan ,Rapids Grand ,Todd Longman ,Patron :London ,Investigations Theological ,Karl ,Rahner .۳۰. ۱۹۷۴ Wadsworth :CA ,Belmont ,Christianity in Readings ,E ,Robert ,Voorst Van .۳۱. ۱۹۹۷ .Company Publishing

۹- عرب قبل از اسلام**۱- دیانت اعراب عصر جاهلیت**

اعراب دو گانه بودند: قحطانی و عدنانی . اعراب قحطانی قومی سامی و قدیم بودند که در جزیره العرب و بویژه جنوب آن می زیستند. اعراب عدنانی نسب خود را به عدنان از نسل حضرت اسماعیل (ع) می رسانندند. معروفترین و نیرومندترین قیله عرب که

قبل از بعد از اسلام رهبری داشت، قریش بود که از اعراب عدنانی به شمار می‌رفت. رسول گرامی اسلام (ص) و خلفای او و بسیاری از بزرگان صدر اسلام از این قبیله بودند. (۵۶) اعراب پیش از اسلام، قومی صحرانشین و بی سواد بودند و اسلام آن دروه بی فرهنگی را دوره جاهلیت نامید. به همین سبب، تاریخ مدونی از اعراب جاهلی در دست نیست و آنچه یافت می‌شود، منقولاتی شفاهی است که پس از ظهور تمدن اسلامی به نگارش در آمده است و دانشمندان عصر ما در پذیرفتن بیشتر آن مطالب تردید دارند. طه حسین دانشمند بزرگ مصر در قرن اخیر به کمک پژوهشگران غربی بسیاری از منقولات مربوط به اعراب جاهلی را نقد کرد و آثاری در این باره پدید آورد. دانشمندی نیز به نام دکتر جواد علی دائرة المعارف بزرگی را به زبان عربی در ده جلد نوشته است که همه جوانب تاریخ و فرهنگ اعراب جاهلی را در بر می‌گیرد. نام این اثر ارزشمند المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام است. معروفترین دیانت اعراب جاهلیت بت پرستی بود و این مرام حتی میان عدنانیان رواج داشت. برخی از آنان نیز به یهودیت و مسیحیت گراییده بودند.

۲- خدایان اعراب

اعراب مانند سایر بت پرستان خدایان فراوانی در اشکال مختلف داشتند. برخی از این خدایان به شکل انسان و حیوان و احیاناً ترکیبی از این دو یا سنتگاهی خاصی با شکل طبیعی بودند. بعضی از خدایان بومی و بعضی برگرفته از اقوام دیگر بودند. عموماً تاریخ نگاران شخصی به نام عمر و بن لحی را بنیانگذار بت پرستی در عربستان می‌شناسد و معتقدند که وی در سفر شام جمعی را دید که بت می‌پرستند. هنگامی که از خاصیت آن سؤال کرد، پاسخ دادند این بت ما را یاری می‌کند و بارندگیهای این سرزمین به سبب اوست. این شخص به داشتن بت علاقه پیدا کرد و هبل را از آنان دریافت کرد و به مکه آورد. هبل معروفترین بت ساکنان مکه بود. دانشمندان عصر ما برای این داستان ارزشی قائل نیستند و برای بت پرستی آغازی نمی‌شناسند. از دیدگاه آنان بت پرستی تکامل یافته طبیعت پرستی است. با این وصف، بت پرستان حجاز، مانند سایر بت پرستان، بت‌های وارداتی نیز داشته اند و نمونه‌ای از آن، ذوالشری (duschara) بود که آن را از نبطیان اردن اقتباس کرده بودند. اعراب در مواردی مفاهیم را به شکل بت مجسم می‌کردند و آن را می‌پرستیدند، مانند منات که خدای قضا و قدر بود. خدایانی نیز به شکل حیوانات بودند مانند نسر که به شکل کرکس بود و این خدایان، اصلی توتمی داشتند.

۳- ایمان به الله

به طوری که از آیات قرآن مجید به دست می‌آید، اعراب جاهلی الله را آفریدگار جهان می‌دانستند و بت را شریک او قرار می‌دادند. هنگام عبادت و سوگند خوردن و سایر موارد نام الله و نام بتان هر دو مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ مثلاً در آغاز کارها می‌گفتند: (باسمك اللهم) ولی هنگام عبادت و حاجت خواستن به سراغ بتان می‌رفتند. اختلاف آنان با پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و آله در این بود که آن حضرت از پرستش بتان و نیاز خواهی از آنان نهی می‌کرد و شرک را باطل می‌دانست.

۴- ارواح آزار دهنده

از لوازم زندگی در بیابانها و دشت‌های بیکران توجه و اهتمام به برخی موجودات نامرئی است. عربهای بیابانی نیز به ارواح آزار دهنده بسیار اهمیت می‌دادند و زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که از شرارت آنها محفوظ و از خدمات آنها برخوردار شوند. این مسأله در قرآن مجید (جن: ۶) آمده است. آنان معتقد بودند که جنیان به اشکال مختلف در می‌آیند و گونه‌هایی از آن به انسان زیان می‌رسانند. مراجعه به جن گیران و انجام مراسمی برای دلجویی از آن موجودات پیوسته رواج داشته است

غولان گونه‌ای از جنیان بودند که در بیابانها می‌زیستند و احیاناً با مسافران همراه می‌شدند و در موقع مناسب آنان را می‌کشند. عفربیت خطرناکترین نوع جنیان بود. یکی از اهداف دین اسلام این بود که به مردم بفهماند این موجودات برای بشر سود و زیان ندارند.

۵- صایبان

به نظر می‌رسد که صایبان در آغاز آیین مشخصی نداشتند و این نام بر آیینهای گوناگونی اطلاق می‌شد. جالب توجه است که مشرکان عرب در عصر حضرت رسول اکرم (ص) آن حضرت و پیروان وی را (صایبی) می‌نامیدند و گاهی برای اظهار اسلام می‌گفتند: (صباۓنا) یعنی (صایبی شدیم). صایبان دو گروهی که صبه و صابتة البطائح، ماندای، مغتسله و ناصوری نیز خوانده می‌شوند، پیرو یک آیین باستانی بوده اند که تحولاتی یافته و گونه‌هایی از آن در خاورمیانه ظهور کرده است و بازماندگان این آیین در خوزستان و جنوب عراق یافت می‌شوند. گروهی دیگر از صایبان که به علت کمک به نشر علوم در جهان اسلام شهرت یافته اند، صایبان حران هستند که در آغاز قرن سوم هجری نام (صایبی) را برای خود برگرداند و به آن مشهور شدند. ابن الندیم در مقاله نهم کتاب الفهرست می‌نویسد: ماءمون خلیفه عباسی هنگام عبور از حران این جماعت را دید و از آنان پرسید: (چه دینی دارید؟) آنان نتوانستند پاسخ درستی بدهند. ماءمون گفت: (اگر اهل کتاب هستید، باید تعیین کنید از کدام طایفه اهل کتابید و اگر اهل کتاب نیستید، باید موضع خود را مشخص کنید). مقرر شد آنان تا بازگشت ماءمون از سفر پاسخ خود را آماده کنند. در این میان، گروهی از ایشان مسیحی و گروهی دیگر مسلمان شدند و گروهی نیز نام (صایبین) را که در قرآن مجید آمده است، برگزیدند و بدین شیوه خود را در پناه دولت اسلامی قرار دادند.

۶- عقاید و آرای صایبان

صایبان قدیم برای هر یک از سیارات هفتگانه معبدی داشتند و گفته می‌شد خانه کعبه را معبد سیاره زحل قرار داده بودند. آنان به پرستش ماه نیز اهمیت می‌دادند. صایبان خود را پیرو حضرت یحیی (ع) می‌شمارند، ولی رهبانیت را حرام می‌دانند. معابد ایشان همیشه کنار رود جاری بنا می‌شود و تنها روحانیون آنان حق ورود به معابد را دارند. یکی از آداب بسیار مقدس ایشان تعمید است که از یحیی تعمید دهنده به یادگار مانده است. صایبان برای کفاره شدن گناهان خود، تعمیدهای مکرری انجام می‌دهند.

کتابنامه

۱. برنجی ، سليم ، قوم از یاد رفته ، تهران : انتشارات حکمت ، ۱۳۶۷ . ۲. حکمت ، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران : انتشارات ابن سینا ، ۱۳۴۵ . ۳. زرین کوب ، عبدالحسین ، در قلمرو وجودان ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۵ . ۴. مصطفوی ، علی اصغر، اسطوره قربانی ، تهران : انتشارات بامداد ، ۱۳۶۹ . ۵. ناس ، جان بی .، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۰ . ۶. نوری ، یحیی ، اسلام و عقاید و آراء بشری ، تهران : مجمع مطالعات و تحقیقات اسلامی ، ۱۳۵۳ .

پی نوشتها

- ۱- المیزان ، ج ۱۰ ، صص ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۲- کلکی موعود آخر الزمان است که برای اصلاح جهان ، شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید، ظاهر خواهد شد. ۲- معبد سومنات بارها ویران شده و شالوده بنای کنونی آن در سال ۱۹۵۱ نهاده شده است . ۴- شاعری از

روی طنز، چارپایی را مخاطب قرار داده و این رباعی را گفته است: ای رفته و باز آمده (بل هم) گشته نامت زمیان مردمان گم گشته ناخن همه جمع آمده و سم گشته ریشت زعقاب در آمده دم گشته ۵-۵ آداب و شرایط یوگا در کتاب پاتانجالی آمده است و دانشمند بزرگ مسلمانان ابو ریحان بیرونی آن را به عربی ترجمه کرده است. ۶- لازم است تاء کید شود که در امثال این امور، شایعات بی اساس و داستانهای بی پایه به مراتب بیشتر از واقع است. ۷- مجله Medicale Presse، ش ۱۴۸۳ ۱۹۳۶. این داستان در منتوی، دفتر سوم، ایات ۱۲۵۹-۱۲۶۸ آمده است. ۸- برای مثال رک: اکمال الدین نوشته شیخ صدق، ج ۲، صص ۵۷۷-۵۳۸ و بحار الانوار نوشته علامه مجلسی، ج ۷۸، صص ۴۴۴-۳۸۳ ترجمه فارسی آن در عین الحیات نوشته علامه مجلسی و در رساله‌ای مستقل آمده است. در تحریر عربی این داستان، نامهای آلارا و بودی ستو به بلوهر و یوزاسف تغییر یافته است. ۹- قریب سال ۱۰۰۰ ه.ق. اکبر پادشاه مسلمان هندوستان تحت تأثیر این آیین و به کمک یکی از دانشمندان عصر خود آین اکبری را بنیاد نهاد که صلح کل بین ادیان را تبلیغ می‌کرد. ۱۰- آب دریاچه مذکور در کتابهای مذهبی زردشتیان مقدی شمرده شده است. ۱۱- اصولاً اعتقاد به دو مبداء در جهان باستان رایج بوده و گونه‌ای از آن را مکتب غنوصی می‌خوانده‌اند. این لفظ از یونانی می‌آید و در عصر ما ناستیک (Gnostic) تلفظ می‌شود. ۱۲- داستان تشکیلات خدای خیر و خدای شر به حدیث جنود عقل و جهل در کتاب الکافی، نوشته مرحوم کلینی شباخت دارد. ۱۳- امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۰۹-۱۵. مشرح اعتقدات مانویان در دو سخنرانی مهم سید حسن تقی زاده آمده و در کتاب مانی و دین او چاپ شده است. ۱۴- این موضع در سوره یوسف، آیه ۱۰۰ آمده است. ۱۵- نام وی در احادیث اسلامی عمران و در تورات عمرام بن قهات بن لاوی بن یعقوب است (خروج ۶:۱۴-۲۰). ۱۶- دفن کننده معلوم نیست و برخی می‌گویند مقصود خداوند است. ۱۷- از نظر اهل کتاب دریایی که بنی اسرائیل از آن عبور کردند دریای سرخ بود که در مرز مصر قرار داشت. جمعی از مسلمانان این دریا را رود نیل دانسته‌اند. ۱۸- البلاغی، محمد جواد، الهدی الى دین المصطفی، صیدا: مطبعة العرفان، ۱۳۳۱ ه.ق.، ج ۱، صص ۹۸-۹۹. ۱۹- ابوالبختی وہب بن وهب که در تاریخ قطعی پیشگوییها آغاز عصر بنی العباس بن جعل حدیث اشتغال داشت، در یکی از احادیث ساختگی خویش، یاهو را اسم اعظم خدا معرفی کرد و این امر به مذاق صوفیان خوش آمد و آن را ترویج کردند. ترکیب (یاهو) از نظر دستور زبان عربی کاملاً غلط است و از یهود اقتباس شده است. یهو و یاهو نام برخی از بتهای خاورمیانه قدیم بوده است. ۲۰- نام برخی از این پیامبران در دعای ام داود که در روز پانزدهم ماه رجب خوانده می‌شود، آمده است. ۲۱- این مطلب بر اساس دیدگاه کلامی است و تاریخ قطعی پیشگوییها معلوم نیست. ۲۲- چنان که در ۸، تاءسیس یهودیت گذشت. ۲۳- شنبه را به عبری شبات می‌گویند و ریشه آن به معنای استراحت کردن و دست از کار کشیدن است، مانند کلمه (سبت) در عربی، واژه فارسی (شنبه) از شبات گرفته شده است. ۲۴- کلمه سنهدرين از واژه یونانی (Sindriyon) به معنای مجمع می‌آید. ۲۵- الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوك، چاپ لیدن، ۱۹۶۴، ج ۱، ص ۲۹۰-۲۹۵. ر.ک: گنجینه‌ای از تلمود، ص ۸۴. ۲۶- مثلاً به وسیله اصحاب اخدود که در سوره بروج از آنان یاد شده است. ۲۷- نمونه‌ای از این هشدارها در تفسیر المنار، ذیل آیه ۴۵ سوره نساء آمده است. ۲۸- تاریخ تمدن، ج ۳، فصل ۲۶. ۲۹- برای تحقیق بیشتر در این مسأله رک: رابت‌سون، آرچیبالد، عیسی: اسطوره یا تاریخ؟، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۸. ۳۰- عبدالله بن المعتز، طبقات الشعراء، ص ۱۲۵. ۳۱- همان طوری که پیامبر عالی قادر اسلام نیز در دوران سختی کشیدن مسلمانان در مکه مکرمہ به علت فراهم نبودن شرایط دفاع، ایشان را از هر اقدام مسلحانه‌ای باز می‌داشت. ۳۲- برای نمونه رجوع شود به: نحل: ۱۲۶-۱۲۸، مؤمنون: ۹۶، فرقان: ۶۳ و ۷۲ و فصلت: ۳۴-۳۶. ۳۳- نهج البلاغه، ۱۳۷۸. ۳۴- عبدالله بن المعتز، طبقات الشعراء، ص ۱۲۵. ۳۵- برای نمونه رجوع شود به: نحل: ۱۲۶-۱۲۸، مؤمنون: ۹۶، فرقان: ۶۳ و ۷۲ و فصلت: ۳۴-۳۶. ۳۶- نهج البلاغه، خطبه ۱۹۴. ۳۷- نهج البلاغه، نامه ۳۱. ۳۸- بحار الانوار ج ۱۴، ص ۲۸۷، این عبارات انجیل در ضمن مواضع حضرت مسیح (ع) در آخر کتاب تحف العقول تاءلیف حسن بن شعبه بدون هیچ استنکاری نقل شده است. ۳۹- شعبه آن در تهران (خیابان سی تیر،

جنب کلیسای انگلی) پس از سالها فعالیت ، به تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تعطیل شد. از دیدگاه فقه اسلامی ، تبلیغ اعتقادات مسیحی (مانند فدا و تثلیث) که در اسلام باطل شمرده شده ، در جامعه اسلامی متنوع است . بدیهی است که اسلام در مقابل این ممنوعیت ، داشتن آن اعتقادات را برای مسیحیان کاملاً آزاد می داند و گفتگوی اندیشمندان اسلام و مسیحیت را توصیه می کند. نسخه های فراوانی از کتاب مقدس برای استفاده پژوهشگران در کتابخانه های عمدۀ سراسر کشور وجود دارد. ۴۰- انجیل برنابا که مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و بشارتها فراوانی به ظهور حضرت رسول خاتم (ص) در آن یافت می شود، مورد قبول مسیحیان نیست و آن را جعلی می دانند. نام انجیل برنابا در فهرستی که پاپ جلاسیوس اول قبر از بعثت حضرت رسول (ص) منتشر کرده است ، وجود دارد، ولی مسیحیان می گویند آن انجیل مفقود شده است و ربطی به انجیل برنابای کنونی ندارد. همچنین نوشته ای به نام رساله برنابا نزد مسیحیان وجود دارد که تا اندازه ای مورد احترام آنان است ، ولی باید دانست که رساله یاد شده غیر از انجیل برناباست . ۴۱- میشل ، توماس کلام مسیحی ، ترجمه حسین توفیقی ، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، ۱۳۷۷، ص ۲۶.۴۲- بر عکس اعتقاد مسلمانان در مورد بیانگری پیامبر اسلام (ص) نسبت به قرآن مجید. ۴۳- کلام مسیحی ، صص ۴۳ - ۴۴.۴۴- عهد عتیق نزد پروستانها ۳۹ کتاب است ؛ زیرا آنان ۷ کتاب اپوکریفایی را نمی پذیرند. ۴۵- کلام مسیحی ، صص ۴۹-۵۱.۴۶- مانند نیرنگ آنان در مورد ایمان صحیحگاهی به اسلام و بازگشت شامگاهی به یهودیت ، به منظور بر گرداندن ایمان مسلمانان (آل عمران : ۷۲). ۴۷- رک : بقره : ۱۰۴. ۴۸- رک : آل عمران : ۶۴- York New , Scrolls Sea Dead the of Meaning The , Powell A , DaviesAmerican . PP , ۱۹۵۶. ۹۱-۸۹.

۵۰- ترکیهای (ناخدا) به معنای ناو خدا و (کدخداد) در زبان فارسی تقریباً از این قبیل است . ۵۱- ترکیب ادبی (خداوند خانه) نیز از این قبیل است . ۵۲- همچنین در قرن اخیر، گاندی رهبر انقلاب هندوستان به منظور دلجویی از طبقه رنجدیده نجسها آنان را به فرزندان خدا ملقب کرد. ۵۳- میلر، و.م.، تاریخ کلیسای قدیم در امپاطوری روم و ایران ، ترجمه علی نحسین ، تهران : انتشارات حیات ابدی ، ۱۹۸۱، ص ۲۴۴. ۵۴- مسیحیان انجیل برنابارا قبول ندارند. ۵۵- برای نمونه رک : بحار الانوار، علامه مجلسی ، ج ۸، ص ۳۱۱. ۵۶- طوایفی از عرب مانند عاد و ثمود که از میان رفته اند عرب باشد نامیده می شوند. قحطلانیان عرب عاربه و عدنانیان عرب مستعربه نیز خوانده می شوند و اعراب بیرون جزیره العرب که پس از گسترش اسلام ، فرهنگ و زبان عربی را پذیرفته اند، نام خاصی ندارند.

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم جاَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه ۴۱) با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام)؛ خدا رحم نماید بندهای که امر ما را زنده (و بربا) دارد ... علوم و دانشهاي ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (ب) آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سرہ الشریف) و با فعالیت خالصانه و شیانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است. اهداف: دفاع از

حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل الیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شباهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشدید. از جمله فعالیتهای گستردۀ مرکز: الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزو و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی ب) تولید صدۀ نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سه‌مراه (ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و... د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۰۲۴ ۵۰۵۲۳) ز) طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و... ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمی، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ... ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه های برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مرتبی (حضوری و مجازی) در طول سال دفتر مرکزی: اصفهان/ خ مسجد سید / حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۵۲۰۱۰۸۶ و ب سایت: www.ghaemyeh.com ایمیل: Info@ghaemyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com تلفن ۰۳۱۱-۲۲۵۷۰۲۳-۲۵ فکس ۰۳۱۱-۲۲۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) بازرگانی و فروش ۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور کاربران ۰۲۳۳۳۰۴۵ (۰۳۱۱) نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از این‌رو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایند انشا الله. شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ ، شماره کارت: ۵۳۳۱-۶۲۷۳-۰۳۱۱ او شماره حساب شبا : ۵۳-۰۶۰۹-۰۶۲۱-۰۶۰۹ IR۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید ارزش کار فکری و عقیدتی الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام :- هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بندۀ بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم کردن، از تو سزاوارتم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید». التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساخت می‌سازد و او را می‌شکند؟». [سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر

که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». مستند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

www

برای داشتن کتابخانه های خصوصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و بروای سفارش با ما تعامل بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹