

واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معد

سید محمد حاجتی شورکی*

حسین نقوی**

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵]

چکیده

از ارکان اساسی دین اسلام، آموزه معاد بوده که در طول تاریخ شباهاتی درباره اصل معاد و جزئیات آن مطرح شده است. از جمله شباهات، مسئله تأثیرپذیری مستقیم (بی‌واسطه) اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد است که دربرگیرنده دو دیدگاه است؛ دیدگاهی که معارف اخروی قرآن کریم را متأثر از آموزه‌های دین زرتشت دانسته است؛ دیدگاهی که قائل به تأثیرپذیری تعالیم اخروی اسلام از دین زرتشت شده است بی‌آنکه از چگونگی این اقتباس سخنی به میان آورد. شباهت‌های ظاهری میان دو دین در آموزه معاد و تقدم تاریخی دین زرتشت بر اسلام، منشاً اصلی مسئله تأثیرپذیری شده است. نوشтар حاضر پس از توصیف و بررسی هر دو دیدگاه تأثیرپذیری بی‌واسطه اسلام از دین زرتشت، دیدگاه صحیح در این باره را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اسلام، قرآن، پیامبر، دین زرتشت، معاد، تأثیرگذاری.

* دانش آموخته کارشناس ارشد دین شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، (نویسنده مسئول)

hajati65@chmail.ir

** استادیار گروه ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

naqavi@iki.ac.ir

مقدمه

از مباحث محل توجه محققان، موضوع تأثیرگذاری دین زرتشت بر سایر ادیان و مذاهب است. البته بیان این موضوع که فکر یا عقیده یا آداب و رسوم دینی از دین دیگری برگرفته شده کار چندان آسانی نیست و نیاز به بیان ادله و شواهد بسیار دارد. مدعاویان تأثیرپذیری، آموزه‌هایی را در ادیان ابراهیمی نام بردند که معتقدند برگرفته از باورهای مزدیستان است. همچنین، در خصوص مذهب تشیع در اسلام سخن از تأثیرپذیری از دین زرتشت به چشم می‌خورد. مثلاً گفته شده او صافی که برای امامان معصوم در مذهب امامیه آمده، متأثر از باورهای ایرانیان باستان درباره ویژگی‌های پادشاهان ایران باستان است (برای آگاهی از این ادعا و نقد آن نک: رضوی و جمشیدیان، ۱۳۹۳: ۷۷-۹۹)؛ یا نویسنده دیگری عصمت و مطهر بودن خاندان پیامبر و مهدویت در تشیع را متأثر از باورهای زرتشیان پنداشته است (میرفطروس، ۱۹۸۹: ۲۴).

نظیر دین زرتشت، هندوئیسم است که عده‌ای خاستگاه عرفان اسلامی را برگرفته از عرفان هندوئیسم می‌دانند (برای آگاهی از این دیدگاه و نقد آن نک: امینی نژاد، ۱۳۸۷: ۶۰؛ طباطبایی، ۱۳۸۸: ۱/۴۵-۵۰). مقاله پیش رو عهدهدار تبیین و بررسی تأثیرپذیری مستقیم (بی‌واسطه) اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد است. تأثیرپذیری در این نوشتار را می‌توان با واژه‌های اقتباس و وام‌گیری یکی دانست و بدین معنا است که برخی معارف و باورهای اخروی در دین اسلام نبوده و منشأ ورود آنها به دین اسلام، تأثیرپذیری از دین زرتشت است. پس تأثیرپذیری محتوایی مدنظر نگارنده است نه تأثیرپذیری واژگانی که از آن به واژگان دخیل تعبیر می‌شود؛ یعنی واژگانی از زبانی به زبان دیگر راه یافته است، که به گفته برخی دانشمندان علوم قرآنی واژگانی همچون «جهنم»، «سقر»، یا برخی نعم بهشتی مانند «اباریق»، «کافور»، «مسک»، «سلسیل»، «سندس» و «استبرق» که در قرآن به کار برد شده، واژگان فارسی است (نک: سیوطی، ۱۴۰۸: ۶۸-۸۸). مقاله پس از تحلیل و بررسی تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت، دیدگاه مدنظر و صحیح را مطرح کرده است.

گفتنی است تاکنون تحقیق مرکز و جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. از این‌رو پژوهش مدنظر کاری نو است و کمبود موجود در این زمینه را تکمیل می‌کند.

تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت به صورت مستقیم

ادعای تأثیرپذیری بی‌واسطه اسلام از دین زرتشت، مشتمل بر دو دیدگاه است: ۱. اقتباس معارف اخروی قرآن کریم از دین زرتشت؛ ۲. تأثیرگذاری دین زرتشت بر اسلام بدون توضیح مدعیان راجع به چگونگی آن. هر دو دیدگاه به ترتیب توصیف و بررسی می‌شود.

تأثیرپذیری معارف اخروی قرآن از دین زرتشت

دسته اول، مستشرقانی هستند که مدعی اند تعالیم قرآنی درباره معاد و تفاصیل آن از دین زرتشت اخذ شده است. مقدمتاً باید گفت یکی از مباحث جدید در حوزه تفسیر و قرآن‌پژوهی، بحث تأثیرپذیری قرآن است. این بحث با عنوان‌هایی همچون «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن»، «تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه»، «قرآن و فرهنگ زمانه» و ... مطرح می‌شود. در سده‌های اخیر، مستشرقان و پژوهشگران غیرمسلمان شباهتی را در منابع و مصادر قرآن مطرح کرده‌اند و چنین القامی کنند که پیامبر بخشی از قرآن را از منابع مختلفی چون تورات، انجیل، فرهنگ و آداب و اشعار جامعه جاهلی اخذ کرده است. دیدگاه‌های اقتباس قرآن از منابع یهودی مسیحی، دو بخش اساسی از حوزه بحث مصادر قرآن از نگاه محققان غیرمسلمان را به خود اختصاص داده است. مثلاً ویل دورانت درباره منابع قرآن می‌نویسد: «قرآن از یک سو به ستایش دین یهود می‌پردازد و از سوی دیگر آن را نکوهش می‌کند، اما در زمینه مفاهیمی چون «وحدت»، «نبوت»، «ایمان»، «توبه»، «روز حساب»، و «بهشت» و «دوزخ»

از تعلیمات موسی متأثر است» (دورانت، ۱۳۷۱: ۴/۲۳۶-۲۳۲). از دیگر محورهایی که منبع ادعایی برای قرآن کریم شمرده شده، عناصری از فرهنگ زرتشتی است. از جمله افرادی که به این شباهه پرداخته، رابرт تیزدال است. برخی از قرآن‌پژوهان از تیزدال نقل کرده‌اند که پیامبر مفاهیمی چون «فرشته مرگ»، «بهشت»، «جهنم» و «پل صرات» را از فرهنگ زرتشتی اقتباس کرده و در قرآن وارد کرده است (رضوان، بی‌تا: ۱/۲۸۲-۲۸۳؛ فیاض، ۱۳۹۳: ۱۵۹). از دیگر مستشرقان موافق تأثیرپذیری، گلدزیهر است که از وی نقل شده است: «عموماً پذیرفته است که اعتقادات مربوط به آخرت و معاد در قرآن گذشته از آنچه با واسطه کیش‌های یهودی و مسیحی از آینه ایرانیان اقتباس شده است، می‌تواند نیز مستقیماً از ایرانیان اقتباس شده

باشد» (یارشاстр، ۱۳۸۱: ۵۲). اینان معتقدند معارف اخروی قرآن از منابع زرتشتی اقتباس شده است.

تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت بدون توضیح قائلان به چگونگی آن
 دسته دوم، کسانی هستند که باورهای اسلامی نظری اعتقاد به رستاخیز، صراط، بهشت و دوزخ، اعراف (= همیستگان در دین زرتشت) را نام برده‌اند که اسلام از دین زرتشت اقتباس کرده اما توضیحی درباره چگونگی این اخذ نداده‌اند (رضوی، ۱۹۳۶: ۳۵؛ علی، ۱۳۶۶: ۱۸۱؛ براندن، ۱۳۹۱: ۳۵۵؛ مولتون، ۱۳۸۴: ۶۵؛ ویدنگرن، ۱۳۸۱: ۱۶۶؛ دورانت، ۱۳۷۱: ۲۱۳؛ رضی، مترجم متون اوستایی، می‌نویسد:

« تقسیمی که در دین اسلام در جهان پسین به دوزخ، برزخ^۱ و بهشت شده است بایستی تأثیر ایرانی را جست و جو کرد. در آینین زرتشت برای نخستین بار این تقسیم آمده است. همچنین پل صراط برای اولین بار در ادبیات دینی ایرانی‌ها به کار رفته است که این نیز اقتباسی از دین پارسیان است» (رضی، ۱۳۴۴: ۵۹۵).

از آنجا که اینان، از واسطه‌بودن دین یا شخصی برای انتقال باورهای اخروی از دین زرتشت به اسلام سخنی به میان نیاورده‌اند، می‌توان آنها را قائلان به تأثیرپذیری مستقیم (بی‌واسطه) اسلام از دین زرتشت نامید.

برخی نه تنها اسلام بلکه اساساً ادیان ابراهیمی را متأثر از دین زرتشت در باورهای اخروی می‌دانند. اینان بدین جهت در این دسته قرار می‌گیرند که توضیحی درباره چگونگی انتقال این آموزه‌ها از دین زرتشت به ادیان ابراهیمی نداده‌اند. بویس، پژوهشگر نامی در حوزه دین زرتشت، می‌نویسد:

زرتشت نخستین کسی بود که باورهایی چون داوری و قضاوت درباره افراد، وجود بهشت و دوزخ، و رستاخیز آینده بدن‌ها، داوری نهایی همگانی، و زندگی جاوید برای روان و تن دوباره بهم پیوسته (نپیوسته) را به بشر تعلیم داد. پس از وام‌گیری این آموزه‌ها در یهودیت، مسیحیت و اسلام، اصول اعتقادی و ایمانی بیشتر مردمان جهان شد (Boyce, 1985: 29; see: Nigosian, 1993: 97).

برخی پا را از این فراتر گذاشته، مدعی شده‌اند تمام آنچه در سایر ادیان درباره امور جهان دیگر آمده از دین زرتشت اقتباس شده است: «آنچه در دین‌های دیگر درباره روز پسین و پل چینوت و سنجش کردارهای خوب و بد و پاداش و سزا در بهشت و دوزخ آمده همه از دین مزدیسنا سرچشمہ گرفته است» (پورداوود، ۱۳۴۲؛ نیز نک: همو، ۱۹۲۷؛ ۲؛ همو، ۱۳۷۷؛ ۲۲/۱؛ ۴۰). شارح کتاب مثنوی سرگذشت روان نیز، در عبارتی مشابه ادعای بالا، باورهای اعتقادی بسیاری از مردمان جهان همچون سرگذشت روان پس از مرگ، رستاخیز مردگان و ... را متاثر از دین زرتشت می‌داند (معین، ۱۳۸۰: ۳۴).

برخی موافقان تأثیرپذیری نیز معتقدند پیامبر اکرم، مستقیم و غیرمستقیم، متاثر از باورهای دین زرتشت است و نمونه‌هایی از قبیل اعتقاد به بهشت و دوزخ، برزخ (همیستگان)، روز رستاخیز، و پل صراط (چینوت پل) را بر شمرده‌اند (میرفطروس، ۱۹۸۹: ۲۴).

نقدهای مشترک

مراد از نقدهای مشترک، نقدهایی است که میان هر دو دیدگاه فوق مشترک است. از جمله:

دلیل اصلی موافقان تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت، وجود شباهت‌هایی میان معارف اسلامی با باورهای زرتشتی در امور مربوط به جهان آخرت از یک سو و تقدم تاریخی دین زرتشت بر دین اسلام از سوی دیگر است. اینان اشتراک دو دین متقدم و متاخر در معارف اخروی را دلیلی بر اقتباس آیین پسین (اسلام) از آیین پیشین (زرتشت) پنداشته‌اند. این دلیل در معرض نقدهای متعددی است، از جمله:

۱. اصل این ادعا که تشابه نشانه تأثیرپذیری دین متاخر از دین متقدم است صرفاً احتمالی است که نیاز به سند و دلیل دارد، در حالی که مدعیان اقتباس اسلام از ادیان قبلی خود هیچ‌گونه سند یا دلیلی مطرح نکرده‌اند. پس صرف احتمال نمی‌تواند دلیل صحت آن باشد.

۲. از تشابه و تطابق محتوای اسلام و دین زرتشت در برخی تعالیم اخروی، دو احتمال متصور است:

الف. تأثیر و اقتباس دین متاخر (یعنی اسلام) از دین سابق و متقدم (یعنی زرتشت) ب. اخذ و اقتباس هر دو دین از منبعی واحد.

محققان غربی و برخی از نویسنده‌گان مسلمان، از این دو احتمال، اولی را برگزیده‌اند؛ حال آنکه این ترجیح بلا مرجع است؛ دلیلی بر رجحان اختیار احتمال اول بر دوم وجود ندارد؛ افزون بر اینکه ادله عقلی و نقلی قطعی، احتمال دوم را تأیید می‌کند.

۳. بدیهی است که اگر شخصی در نقطه‌ای از کره زمین، اختراعی یا اکتشافی کرد، دلیلی ندارد که دیگران نتوانند آن را بیاورند و ناچار باید از او گرفته باشند. با نگاهی به تاریخ علم و تاریخ صنایع و اکتشافات در عالم، امکان وقوعی داشته است که افراد مختلف در مکان‌های گوناگون بدون اطلاع از یکدیگر، اکتشافات یا اختراعات مشابه پدید آورده باشند. پس بر فرض، مانند برخی محققان غربی، وحیانی‌بودن دین اسلام را انکار کنیم و بخواهیم طبق اصول تجربی و علمی پیش برویم. این احتمال بعيد نیست که دین زرتشت آموزه‌هایی را بیان کرده باشد و پس از قرون متمامی در نقطه دیگری از زمین، دینی مانند دین اسلام باورهایی مشابه آن را برای مردم بازگو کند بدون اینکه از دین قبلی اقتباس و اخذ کرده باشد.

۴. بر فرض، تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت را پذیرفتیم. پرسشی اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه آیا اسلام اصل باور به معاد را از دین زرتشت گرفته است؛ یعنی اصل باور به اینکه غیر از جهان مادی، جهان دیگری در کار است؟ یا اینکه جزئیات معاد مانند پل صراط، اعراف و بهشت و جهنم را از زرتشیان گرفته است؟ هر دو فرض را جداگانه بررسی خواهیم کرد:

۱. فرض اول اینکه باور به اصل معاد در اسلام از دین زرتشت اقتباس شده است.
نقد: ممکن نیست دینی وحیانی باشد اما آموزه معاد در آن نباشد. نه تنها ادیان توحیدی بلکه ادیان غیرتوحیدی نیز به جهان دیگر در قالب تناسخ و ... معتقدند. نبود معاد در شریعتی، نشانه جعل یا تحریف آن دین است (سبحانی، ۱۳۶۹: ۵/۹).

۲. فرض دوم این است که جزئیاتی از باورهای اخروی در دین زرتشت وارد دین اسلام شده است.

نقد: اشکال این فرض این است که هر دو دین در همان باورهای جزئی که ادعا می‌شود اقتباس صورت گرفته است، تفاوت دارند. اگر اقتباسی صورت گرفته بود چرا تا این اندازه با هم تفاوت دارند؟ اگر در آموزه‌های دو دین که یکی بر دیگری مقدم است شباهت‌هایی دیده شود اما دین دوم در جزئیات موضوع و برخی کلیات و ذکر موضوعاتی که در منابع پیشین وجود نداشت، با دین اول اختلاف داشت، نمی‌توان دین

دوم را به اقتباس از دین اول متهم کرد. زیرا در صورتی که دین دوم با کیفیات و کمیات موضوع با دین اول اختلاف دارد به این معنا است که او به اصل موضوع و مصدر اولیه آن دسترسی داشته و آن را بدون واسطه ناقل دیگری دریافت کرده است.

اشکال مشترک هر دو فرض این است که: چه در صورت اقتباس اصل معاد و چه در فرض تأثیرپذیری جزئیات معاد از دین زرتشت، آموزه‌های مذکور در دین زرتشت، از کجا نشست گرفته است؟

سه پاسخ ممکن است به این پرسش داده شود:

۱. گفته شود که این باورها از طریق وحی الاهی بر زرتشت پیامبر نازل شده است. طبق این جواب، همین سخن را پیروان دین اسلام راجع به باورهای معاد درباره اسلام خواهند گفت. پس همان اندازه که احتمال دارد اسلام از دین زرتشت اخذ کرده باشد این احتمال نیز وجود دارد که دین اسلام هم مانند دین زرتشت، منشأ وحیانی و الاهی داشته باشد و این آموزه‌ها از طریق وحی بر پیامبر نازل شده باشد. هیچ‌گونه ترجیحی برای احتمال اول در دست نیست تا آن را قوی‌تر بدانیم.

۲. پاسخ احتمالی دوم اینکه اعتقاد به این آموزه‌ها منشأ الاهی و وحیانی نداشته بلکه شخص زرتشت به آنها دست یافته و سابقه‌ای هم نداشته است. نقد: اولاً، این فرض با آسمانی‌بودن دین زرتشت که مژدیستان به آن معتقدند، سازگار نیست.

ثانیاً، گرچه اثبات اصل معاد و جاودانگی نفس با عقل امکان‌پذیر است اما شناخت احوال و جزئیات آن از قلمرو عقل خارج است و عقل محدود انسان راهی برای دست یابی به آنها ندارد؛ مثلاً عالم بزرخ، صراط، اعراف و معاد جسمانی از آموزه‌هایی هستند که شناسایی و اثبات آنها از عهده عقل و فلسفه برنمی‌آید؛ چنان‌که ابن‌سینا فیلسوف بزرگ مشاه معتبر است که معاد جسمانی را باید از نقل، یعنی دین، به دست آورد: «و يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ إِنَّ الْمَعَادَ مِنْهُ مَا هُوَ مَنْقُولٌ مِّنَ الشَّرِيعَةِ وَ لَا سَبِيلٌ إِلَى اثْبَاتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ وَ تَصْدِيقِ خَبْرِ النَّبُوَةِ وَ هُوَ الَّذِي لِلْبَدْنِ عِنْدَ الْبَعْثَةِ وَ ...؛ لَازِمٌ أَنْ دَانَسْتَهُ شُوَدٌ كَهْ قَسْمِي ازْ مَعَادَ ازْ دِينَ وَ شَرِيعَتَ نَقْلِ شُوَدَهُ وَ رَاهِي بِهِ اثْبَاتَ آنَّ نِيَسْتَ جَزَّ ازْ طَرِيقِ شَرِيعَتِ وَ پَذِيرَشِ اخْبَارِ پِيَامِبَرِيِّ كَهْ آنَّ قَسْمِي ازْ مَعَادَ اسْتَ كَهْ مَرْتَبَطَ بِهِ بَدْنِ هَنَگَامِ حَشْرِ وَ بَعْثَتِ اسْتَ» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۴۲۳). بنابراین، شناخت تفصیلی بیشتر بحث‌ها در باب معاد جز از طریق وحی الاهی امکان‌پذیر نیست.

ثالثاً، سخنان اشخاص زمانی حجت و اطمینان‌آور است که به وحی یا دلیل نقلی و عقلی مستند باشد؛ در حالی که در فرض پیش رو هیچ کدام وجود ندارد. بنابراین، راهی برای صحبت و درست‌آزمایی ادعای زرتشت نداریم.

۳. احتمال سوم اینکه دین زرتشت نیز متأثر از ادیان قبلی است.

نقدها: اولاً، سؤال را به همان ادیان قبلی انتقال داده و می‌پرسیم آنها با وحی الاهی به آن دست یافته‌اند یا با عقل و فکر خود به آن رسیده‌اند. بنا بر هر فرض، همان سخنان بالا در اینجا نیز جاری است.

ثانیاً، خود زرتشت‌پژوهان منکر این فرض هستند. زیرا افرادی همچون بویس و دیگر زرتشت‌پژوهان مدعی‌اند که زرتشت برای نخستین بار این آموزه‌ها را مطرح کرد و سایر ادیان از او تأثیر پذیرفته‌اند.

۵. از آنجا که دشمنان معاصر حضرت پیامبر (ص) همه گونه اتهامات را به آن حضرت نسبت می‌دادند، در هیچ گزارش تاریخی نداریم که مخالفان اعتراض کنند که مؤلفه‌های معاد اسلامی اقتباسی از دین زرتشت است. چگونه است قرن‌ها پس از او کسانی به صرف وجود شباهت‌هایی، این ادعا را مطرح کرده‌اند؟ بنابراین، نظریات اقتباس اسلام از دین زرتشت را، که قرن‌ها بعد از ظهور اسلام برخی مطرح کردند، مشاهدات تاریخی پشتیبانی نمی‌کند.

نقدهای خاص

بررسی تأثیرپذیری معارف اخروی قرآن از دین زرتشت

اصل این شببه به گرتهداری قرآن کریم از اهل کتاب برمی‌گردد؛ یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) معارف مندرج در قرآن را از اهل کتاب (یهودیت، مسیحیت و مجوس) فرا گرفته است. در عصر نزوله دشمنان اسلام با تعبیری چون «سحر»، «دروع»، «خيال» و «اسانه‌های پیشینیان»، اصالت الاهی قرآن را انکار می‌کردند. انکار وحیانی بودن قرآن پس از گذشت قرون متمامی از حیات قرآن، از سوی برخی مستشرقان و نویسندگان ادامه دارد. این دیدگاه از جهات متعددی خدشه‌پذیر است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. اولین نقد، صریح آیات قرآن در رد این ادعا است. به آیات قرآن که نگاه شود با بیان رسا اعلام می‌کند که منشأ آیات قرآن فقط وحی خداوند به پیامبر اسلام است: «إنْ

هوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَمَهُ شَدِيدُ الْفُوْيِّ» (نجم: ۵-۶؛ نیز نک: فرقان: ۶؛ شعر: ۱۹۵-۱۹۲؛ هود: ۴۹؛ اسراء: ۱۰۵-۱۰۶؛ انعام: ۱۹) چنان‌که بر پیامبران پیشین نیز وحی نازل شده است (نساء: ۱۶۳-۱۶۶). علاوه بر این آیات که جنبه نقلی دارند، آیاتی از قرآن در بردارنده برهان عقلی بر انتساب قرآن به خداوند هستند؛ نظیر آیات تحدى (نک: مصباح یزدي، ۱۳۸۸: ۱/۱۶۴) به بعد. دلیل عقلی، مدعای وحیانی بودن قرآن را برای همگان اثبات می‌کند گرچه پیروان سایر ادیان یا ملحد باشند.

دیدگاه مستشرقان در این حوزه از این پیش‌فرض باطل سرچشمه می‌گیرد که قرآن مانند سایر کتب محصول فکر و اندیشه بشری بوده و دلیل علمی و تجربه‌پذیر بر وحیانی و آسمانی بودن آن در دست نیست و مشابهت‌ها میان قرآن، کتاب مقدس دین اسلام با ادیان پیشین، حکایت از آن دارد که قرآن، به عنوان منبعی متأخرتر، از آنها اقتباس کرده است. به گفته برخی قرآن‌پژوهان معاصر:

اما شگفت اینجا است که اگر این اندیشمندان غربی صرف احتمال و اندکی قرائن را برای اظهارنظر کافی می‌دانند، چرا احتمال وحیانی بودن را با آن همه قرائن اسلوب قصه‌انگاری و فضایل شخصیتی پیامبر اکرم را به عنوان یکی از احتمالات مطرح نمی‌کنند (زمانی، ۱۳۸۵: ۳۲۴).

اگر در تعالیم و معارف قرآنی با دیده تدبیر و دقت نگاه شود، فهمیده می‌شود که آیات قرآن درباره مسائل مختلف از جمله مبدأ و معاد همه جهت واحدی دارند و هیچ‌گونه ناسازگاری بین آنها نیست؛ کتابی که در طی سال‌های متمادی و حدود ۲۳ سال در حالت‌های گوناگون، آیات آن بر پیامبر اسلام نازل شده است. مدعیانی که این همه بر تأثیرپذیری اسلام سرمایه‌گذاری کرده‌اند به این احتمال توجه کنند که این مطالب، وحیانی و از جانب خدا است. خداوند در سوره نساء در ابطال منشأ غیر وحیانی بودن قرآن می‌فرماید: «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء: ۸۲؛ برای آگاهی از برهان منطقی به کاررفته در آیه نک: جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱/۱۴۰-۱۳۸۱؛ مصباح یزدي، ۱۳۸۸: ۱/۲۲۲-۲۳۰).

۲. نگرش بروندینی و بعضًا مغرضانه مستشرقان به قرآن سبب انکار وحیانی بودن قرآن شده است. اگر با دیده تأمل و تدبیر در آیات قرآن به عنوان کتابی متقن و مبرهن نگریسته شود و تعصبات در خصوص اسلام و قرآن کنار گذاشته شود عقل انسانی

می‌تواند به عمق و ژرفای حقایق قرآنی دست یابد. از این‌رو برخی مستشرقان برخلاف طیف وسیعی که قائل به اصل غیروحيانی بودن قرآن بودند، به آسمانی بودن قرآن معتقدند. ویلیام مونتگمری وات، که لقب افتخاری «آخرین شرق‌شناس» را دریافت کرده (فرمانیان، ۱۳۸۵: ۲۸۰) در مقدمه کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن می‌نویسد:

ما نباید از قرآن به عنوان فرآورده ذهن و ضمیر {حضرت} محمد سخن بگوییم بلکه من بر آنم که تحقیق سالم هم همین حکم را می‌کند. بنابراین، من همه عبارات و تعبیراتی را که به تصریح یا تلویح می‌رسانده است که حضرت محمد مؤلف قرآن بوده است همچنین آنهایی را که از منابع او و از عوامل مؤثر بر او سخن می‌گفته است، تغییر داده یا حذف کرده‌ام (وات، در: بل، ۱۳۸۲: ۱۸-۱۹).

وی همچنین می‌گوید:

در تمام نوشته‌هایم درباره محمد تقریباً از چهل سال پیش تا کنون همواره این نظر را ابراز کرده‌ام که محمد در این گفته که قرآن تصنیف او نبوده بلکه از بالا به او وحی شده صداقت داشته است ... از سال ۱۹۵۳ میلادی تاکنون مدافعان این نظر هستم که قرآن، فعل الاهی است (وات، ۱۳۷۳: ۴۶-۴۷).

۳. آیات قرآن کریم معمولاً همراه با شأن نزولاند. یعنی بسیاری از آیات قرآن کریم ناظر به حادثه‌ای است که در آن زمان رخ می‌داده و پس از آن آیه یا آیاتی نازل شده است. پاره‌ای از آیات نیز قبل از رخدادن حادثه‌ای نازل شده و از آن واقعه خبر می‌داده است. برخی از آیات نیز در جواب سؤالاتی که از آن حضرت می‌پرسیدند، نازل شده است. بنابراین، محملی برای این تهمت که آن حضرت قرآن را از دیگران آموخته است، باقی نمی‌ماند. اگر پیامبر (ص) قرآن را به صورت کتابی از قبل آماده‌شده منتشر می‌کرد، محملی برای این تهمت وجود داشت؛ ولی تاریخ گواه است که بسیاری از آیات قرآن کریم در خصوص وقایع نازل می‌شد.

۴. تنها دلیل اینان بر تأثیرپذیری، همگونی آموزه‌های قرآنی با تعالیم اخروی دین زرتشت است. محمدهادی معرفت در این باره می‌نویسد: «کسانی همانند سدال {تیزدال}، ماسیه، آندریه، لامنز، گلدزیهر و نولدکه نیز بر همین منوال، قرآن را برگرفته

از متون کهن دانسته‌اند. دلیل آنها نیز تشابه آموزه‌های قرآن و دیگر کتب است؛ چراکه داستان‌ها و حکمت‌های قرآن همان‌ها است که در کتب یهود و انجیل و حتی در آموزه‌های زرتشت و برهم‌آمده، از جمله داستان مراج و نعمت‌های اخروی و جهنم و صراط و ...» (معرفت، ۱۴۲۳: ۱۱).

در حالی که هم تشابه دلیل بر اقتباس نیست و هم تفاوت‌های جدی وجود دارد که فرضیه تأثیرپذیری را در معرض نقد قرار می‌دهد.

۵. قرآن کریم پیامبر را خاتم پیامبران و معصوم از خطأ معرفی کرده است و پیامبر اکرم آیات قرآن را وحی الاهی و نازل شده از سوی خدا می‌داند. اگر معارف قرآن را متأثر یا مقتبس از دین زرتشت بدانیم، چنین فردی نمی‌تواند پیامبر خدا باشد؛ زیرا پیامبری و راست‌گویی با ادعای اقتباس جمع‌شدنی نیست. بنابراین، لازمه باور به اقتباس و تأثیرپذیری، دروغ‌گوبودن پیامبر است. برخی مستشرقان به این لازمه منفی پی برده و ساحت پیامبر را منزه از دروغ دانسته‌اند (برای آگاهی در این باره، نک: نصیری و مدبیر، ۱۳۹۰: ۱۳۷-۱۳۹).

بررسی تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت بدون توضیح چگونگی آن
مدعیان این فرضیه باید به این پرسش پاسخ دهند که: پیامبر اسلام چه ارتباطی با زرتشیان داشته و چگونه و از چه راهی از منابع آنها استفاده کرده است؟ شناخت تاریخچه زرتشیان در منطقه حجاز و نحوه تعامل پیامبر اسلام با آنان، می‌تواند فضای این بحث را روشن‌تر کند و ادعاهای موجود را به سنجه واقعیت‌های تاریخی بنهد. نخست تاریخچه مختصراً از روابط ایرانیان با پیامبر اسلام بیان می‌کنیم و سپس فرضیه مذکور را می‌کاویم. آگاهی تاریخی از این موضوع ما را در صحت آزمایی نظریه‌ها و فرضیه‌های تأثیرپذیری بیشتر یاری می‌رساند.

ارتباط پیامبر با زرتشیان

همجواری ایرانیان و اعراب ایجاب می‌کرد این دو قوم از قرن‌ها پیش از اسلام با یکدیگر مناسباتی داشته باشند. قرآن کریم در آیات متعددی با توجه به شأن نزول آیات و روایات تفسیری، درباره ایرانیان صحبت کرده است (برای مشاهده آیات نک: سامانی، ۱۳۹۳: ۶۲-۶۹). بعثت پیامبر اسلام هم‌زمان با حکومت خسرو پرویز ساسانی (دوران

حکومت: ۶۲۸-۵۹۱ م). در ایران بود. اولین ارتباط رسمی ایرانیان با پیامبر اکرم (ص) به سال ششم یا هفتم هجری بر می‌گردد. پیامبر، در نامه‌ای به پادشاه آن زمان ایران، خسرو پرویز، وی را به اسلام فرا خواند. خسرو پرویز نامه رسول خدا (ص) را پاره، و به آن حضرت اهانت کرد و از باذان، حاکم دست‌نشانده خود در یمن، خواست پیامبر را دستگیر کند. باذان دو تن از ایرانیان مقیم یمن را روانه یشرب کرد. در این ملاقات، رسول خدا ضمن پیش‌گویی خبر قتل خسرو پرویز، باذان را به اسلام دعوت کرد و در صورت پذیرش آن ادامه حکومت بر یمن را به وی وعده داد. با بازگشت مأموران باذان از مدینه و تحقیق پیش‌گویی پیامبر مبنی بر قتل خسرو پرویز، باذان اسلام آورد و به پیروی از او دیگر ایرانیان ساکن یمن نیز به دین اسلام گرویدند (ابن‌هشام، ۱۳۷۵: ۶۰۷/۲؛ ابن‌سعد، ۱۳۷۶: ۱؛ طبری، ۱۳۸۷: ۲۵۹/۱؛ ۲۵۹/۲). باذان نخستین پادشاه عجم است که به اسلام گروید (ابن‌حجر عسقلانی، ۱۴۱۵: ۴۶۵/۱).

ایرانیان مقیم یمن پس از مسلمان‌شدن سلمان فارسی، نخستین گروه از ایرانیان هستند که به دین اسلام روی آوردن. پس از اسلام آوردن ایرانیان مقیم یمن، بحرینی‌ها دومین گروه از ایرانی تبارها بودند که مسلمان شدند. اسلام اینان در پی دعوت پیامبر در سال هشتم هجری صورت گرفت که آن حضرت، علاء‌حضرمی را به بحرین فرستاد. وی مأموریت داشت مردم آن سامان را به اسلام یا پرداخت جزیه فرا خواند. منذر بن ساوی، حکمران ساسانیان در بحرین، با پذیرش دعوت پیامبر به اسلام گروید. در پی آن اعراب ساکن در منطقه و برخی ایرانیان نیز مسلمان شدند (بلاذری، ۱۳۹۸: ۸۹). این بود گزارش تاریخی کوتاه از ارتباط پیامبر با ایرانیان. حال با حفظ این مقدمه تاریخی، به بررسی ادعای بالا می‌پردازیم:

۱. هیچ گزارش تاریخی از ارتباط پیامبر با مجوسيان در مکه دیده نشده و نکته مهم اينکه ۱۳ سال از ۲۳ سال دعوت پیامبر و شکل‌گيری قرآن کريم در مکه گذشته و بيشتر سوره‌های مربوط به جهان آخرت، مکی است.
۲. در مدینه هم آنچه از مواجهه مستقیم زرتشتیان با پیامبر محل اتفاق مورخان است دیدار فرستادگان باذان با پیامبر بوده و در گزارش‌های تاریخی نقل شده در این زمینه، هیچ اشاره‌ای نشده است که پیام آوران باذان در آن دیدار با پیامبر، داستان یا مطلبی را به پیامبر اکرم آموخته باشند. افزون بر این، هیچ نشانی از ارتباط پیامبر با علمای محسوس در منابع تاریخی یافت نمی‌شود. نویسنده حضور ایران در جهان اسلام می‌نویسد:

«به نظر نمی‌رسد که حضرت محمد تماس مستقیم با جامعه‌ای داشته که پیرو آیین ایرانی بوده است» (یارشاطر، ۱۳۸۱: ۵۰).

۳. ادعاهای تأثیرپذیری نیز تماماً کلی و بدون ذکر هر گونه سند معتبر و تفصیلی تاریخی بیان شده است.

دیدگاه صحیح و مد نظر

در مباحث گذشته، دیدگاه تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت بررسی شد. آنچه در ذیل به دنبال آن خواهیم بود نظریه‌ای متفاوت با دیدگاه‌های قبلی است. با توجه به اینکه تکیه اصلی دیدگاه صحیح بر قرآن است لازم است پیش از ورود به بحث اصلی، توضیحی درباره قرآن و عقلانی بودن معارف آن بدھیم.

در میان کتب آسمانی، فقط قرآن کریم است که دست‌خوش تحریف و حوادث گوناگون نشده و ادلہ متعددی بر آن اقامه شده است (نک.: جوادی آملی، ۱۳۸۳: ۴۲-۷۱). قرآن کریم به عنوان وحی الاهی، سرچشممه و منبع اصیل معارف اسلامی و معجزه پیامبر خاتم بوده که اعجاز آن با دلایل عقلی به اثبات رسیده است که برای همگان مفید است (برای نمونه، نک.: خوئی، بی‌تا: ۴۳-۷۱؛ معرفت، ۱۴۱۶: ۱۶). محقق و پژوهشگر در حوزه تعلیم اسلامی، به‌ویژه مسائل بنیادین، مانند آموزه معاد، می‌تواند با تأمل و تدبیر در آیات قرآنی، تحقیق و پژوهش خوبیش را در ابعاد مختلف و از زوایای متنوع پی‌گیری کند و به رأی صحیح رهنمون شود. اما یادآوری این نکته ضروری است که اگر در اینجا برای ترسیم دیدگاه صحیح از آیات قرآن استفاده و در آن مذاقه می‌شود، فقط از باب تبعد محض شخص مسلمان معتقد به قرآن و به عبارتی بحثی درون‌دینی نیست تا به حال پیروان دین دیگر مانند زرتشتیان مفید نباشد، بلکه قرآن کریم مشتمل بر معارف والای عقلی است و در آیات بسیاری انسان‌ها را به تعقل و تفکر دعوت کرده و انسان‌های جاهل و بی‌عقل را سرزنش و نکوهش کرده است. بدیهی است که عقل راه و ابزار مشترکی بین همه انسان‌ها است و تنها مجرای ارتباط و تفاهم بین‌المللی میان انسان‌ها با هر دین و مسلکی «عقل» است. جالب توجه آنکه خداوند، قرآن کریم را برهان معرفی می‌کند و می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا» (نساء: ۱۷۴). برهان به معنای ظهرور است و چیزی را به برهان نام‌گذاری می‌کنند که روشن و قطعی باشد و هیچ‌گونه ابهام و تاریکی در آن نباشد. این وصف

نشانگر صحت محتوا و اتقان مضامین است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸: ۶۴). به گفته برخی مفسران معاصر:

قرآن کریم اگر ادعایی دارد در کنار دلیل و اگر دعوتی دارد در پرتو برهان است ... اگر به توحید و دین و وحی و رسالت و معاد رهنمون می‌شود، دلیل هر کدام را به همراه آن می‌آورد ... تفاوت قرآن کریم با کتاب‌های برهانی و عقلی در این است که آن کتاب‌ها شامل براهین خشک و استدلال‌های محض عقلی هستند ولی قرآن کریم نخست بر اساس حکمت، با برهان و دلیل قطعی مسئله را عرضه می‌کند و برای کسانی که ساده‌اندیش باشند و برهان و استدلال برای آنان قابل هضم نباشد، مطلب را در قالب مثل و تمثیل بیان می‌کند (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۲۹۵).

از باب نمونه، قرآن کریم در عین اینکه ایمان به معاد را ضروری می‌شمرد بارها برای آن برهان اقامه می‌کند و این مطلب گواه بر منافات نداشتن مقوله ایمانی با تعقل و خردورزی است. از این‌رو مطالبی که در ذیل بیان خواهد شد، اگر با دیده تأمل و دقت نگریسته شود، عقل سليم را به پذیرش آن وا می‌دارد. اکنون نوبت آن فرا رسیده است که نظریه برگزیده را ذیل بندهایی چند مطرح کنیم:

۱. فرض بر این است که دین زرتشت همان دین مجوس بوده که در قرآن فقط یک بار از آن نام برده شده است (حج: ۱۷) و دین مجوس را در زمرة ادیان توحیدی بدانیم.
۲. همه ادیان آسمانی، انسان‌ها را به اعتقاد به مبدأ یگانه و معبد واحد دعوت می‌کردند:

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَاَنَّمُؤْدَدًا إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا» (آل عمران: ۶۴).

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ» (آل‌یهود: ۲۵).

۳. هیچ بشری بدون فطرت‌الاھی خلق نشده است: «فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (روم: ۳۰). فطرت انسان‌ها همواره ثابت و تغیرناپذیر است گرچه ممکن است تضعیف شود.

۴. زمانی که خدا واحد و فطرت انسانی ثابت است در نتیجه راهی هم که خداوند متعال برای هدایت و سعادت انسان‌ها در نظر گرفته، باید راهی واحد باشد. این راه

واحد که به «دین» تعبیر شده است، نمی‌تواند از تفاوت‌های بینادین در اصول برخوردار باشد: «لُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (انعام: ۱۶۱).

۵. ادیان مختلف در طول تاریخ، مظاهر و نمودهای آن دین واحد هستند؛ دین واحد الاهی که از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم همواره در مسیر تکامل خود در حرکت بوده است.

۶. آن حقیقت واحد از حضرت آدم تا بعثت خاتم، «اسلام» است؛ یعنی تسلیم شدن خالصانه در برابر خدا: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران: ۱۹). بنابراین، دین واحدی به نام اسلام است. روشن است که مراد از اسلام این نیست که در همه اعصار و زمان‌های گذشته دین خدا با نام «اسلام» خوانده شده یا در میان مردم به این نام شهرت داشته است، بلکه منظور این است که بهترین واژه برای شناخت حقیقت ماهیت دین، لفظ «اسلام» است و همه دستورها و فرمان‌های الاهی در جهت هدایت بشر به سوی تسلیم شدن در برابر خدا و نیل به سعادت ابدی است (مطهری، ۱۳۹۰: ۱۸۰/۲). محمدحسین طباطبائی با توجه به آیات قرآن، از جوانب مختلفی بر وحدت و یکپارچگی ادیان آسمانی تأکید کرده و وجود هر گونه اختلاف در ریشه و اساس ادیان آسمانی را نفی کرده است (نک: طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۲۰/۳).

۷. در قرآن کریم، واژه «دین» به صورت جمع به کار برده نشده است. استعمال واژه جمع «دین» (ادیان) فقط به اعتبار تکامل دین در مقام تنزل آن است، با این توضیح که حقیقت دین یکی است که گاهی مراحل نازل آن ظهور می‌کند و زمانی مراحل میانی آن تجلی می‌کند و گاهی نیز مراحل اعلای آن نازل می‌شود و با جمله «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (مائده: ۳) پایان می‌پذیرد (جوادی آملی، ۱۳۸۱: ۷۳؛ مطهری، ۱۳۹۲: ۱۲۵/۲۷).

خداؤند در سوره شوری می‌فرماید: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أُفِيقُمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» (شوری: ۱۳). به گفته برخی قرآن‌پژوهان:

استفاده از واژه «دین» در مورد شریعت‌های مختلف به جای استفاده از واژه «ادیان»، این حقیقت را می‌فهماند که نسبت ادیان الاهی با یکدیگر نسبت تباین و جدایی نیست. آنچه نوح آورده است و نیز آنچه ابراهیم و موسی و عیسی آورده‌اند یک حقیقت مشترک است نه حقیقت‌های جدا و بیگانه از هم. کامل تر

چیزی جدا از کامل نیست، بلکه همان است که با کاستن یا افزودن برخی مؤلفه‌ها به صورت کامل‌تر در آمده است (رستمی، ۱۳۹۲: ۱۸۱).

۸. زمانی که دین واحد پذیرفته شد و همه ادیان را تجلیات آن دین واحد در نظر گرفتیم باید به دنبال اصول مشترکی رفت که به طور ثابت در همه ادیان آسمانی بوده است. اصول و کلیات دین دگرگون نمی‌شود هرچند مقتضیات زمان موجب تغییر فروع دین است، مانند ممنوعیت صید ماهی در روز شنبه در دین یهود و نسخ آن در دین اسلام. بنابراین، اگر تفاوتی در ادیان گذشته وجود دارد در فروع جزئی شریعت است، چنان‌که قرآن می‌فرماید: «لَكُلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا» (مائده: ۴۸) و گرنه خطوط کلی دین، که اسلام باشد، ثابت است.

۹. اصول سه‌گانه توحید، نبوت و معاد که معمولاً از اصول اعتقادی در ادیان آسمانی به شمار می‌رود مهم‌ترین بخش از اصول مشترک ادیان در حوزه اعتقادات محسوب می‌شود و در همه ادیان آسمانی امکان دست‌یابی به شاکله‌ای از این حقایق مشترک وجود دارد. در دین زرتشت، همان‌گونه که گذشت، پیش از دین اسلام و مسیحیت از معاد سخن به میان آمده است. اما پیش از آن نیز در شریعت‌هایی مانند شریعت نوح و سایر انبیا این موضوع مطرح بوده است. حضرت نوح در انذار قوم خود می‌فرماید: «وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يَعِدُكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا» (نوح: ۱۷-۱۸). بنابراین نمی‌توان زرتشت را پیش‌گام در این موضوع دانست. قرآن کریم خبر از یاد قیامت در کتاب‌های انبیای پیشین، مانند حضرت ابراهیم و موسی، می‌دهد: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى إِنَّ هَذَا لِفْيَ الصُّحْفِ الْأُولَى صُحْفٌ إِبْرَاهِيمٌ وَ مُوسَى» (نجم: ۱۴-۱۹). کلمه «هذا» در آیه اخیر اشاره به محتوای آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى» تا آیه «وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى» دارد (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۰/۲۷۰). از ابوذر نقل شده که از رسول خدا (ص) پرسیدم: «یا رسول الله! از آنچه خدای تعالی درباره دنیا بر تو نازل کرده کدامش در صحف ابراهیم و موسی بوده؟». فرمود: «ای أبوذر بخوان: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى * إِنَّ هَذَا لِفْيَ الصُّحْفِ الْأُولَى * صُحْفٌ إِبْرَاهِيمٌ وَ مُوسَى» (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۲/۵۲۵). سوره نجم از وجود مباحث کیفر و پاداش در صحف ابراهیم و موسی خبر داده است: «أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحْفٍ مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى الْأَتَزْرُ وَازْرَهُ وَ زُرَّ أُخْرَى وَ

اُنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرِى ثُمَّ يَجْزِاهُ الْجَزَاءُ الْأُولُونَ» (نجم: ۴۱-۳۶). در این آیات، هم خداوند ضمن بیان برخی معارف وحیانی روشن می‌کند که این معارف پیش از قرآن در صحف ابراهیم و موسی موجود بوده است و در آیات دیگر خداوند از مصدق بودن قرآن مجید نسبت به کتاب‌های پیشین خبر می‌دهد: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَ الْأَنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدِيَ لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ» (آل عمران: ۳-۴، نیز: فاطر: ۳۱؛ انعام: ۹۲؛ یونس: ۳۷؛ احکاف: ۱۲). یکی از معانی مصدق بودن قرآن نسبت به کتاب‌های آسمانی گذشته، تأیید محتوای آن کتاب‌ها به طور کلی یا فی الجمله است (مصباح یزدی، ۱۳۸۸: ۲۹۲/۱).

در قرآن خطاب به پیامبر آمده است: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرَّسُولِ» (احکاف: ۹)؛ یعنی افعال و اقوال پیامبر خاتم، افعال و اقوالی تازه نیست که قبل از ایشان هیچ رسولی این سخنان را نگفته باشد، و این کارها را نکرده باشد. برخی از مفسران معاصر، با برشمودن هفت دسته از آیات قرآن، استدلال و اثبات کرده‌اند که اعتقاد به معارف اصلی دین، یعنی مبدأ و معاد و دیگر حقایق دینی، در نهان هر بشری است اگرچه ممکن است برخی امور جزئی دینی در سرشت و درون انسان نباشد (جوادی آملی، ۱۳۷۶: ۷۴/۱۲ به بعد) و چون فطرت تغییرناپذیر است خطوط اصلی و کلی دین نیز تغییرناپذیر است. به دیگر سخن، دین به معنای مجموعه معارف اخلاق و احکام خواسته فطرت است و چون فطرت انسان‌ها تغییر نکرده و نمی‌کند، پس دین الاهی، تا انسان هست، تغییر نمی‌کند.

نکاتی را که در بالا گفته شد فی الجمله محققاً و موبدان زرتشتی نیز به آن تصریح می‌کنند. خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، می‌گوید:

توحید و نبوت و معاد که نکته مشترک بین ادیان در جهان است را حقیقت می‌پنداشیم و ایمان داریم ... همه پیامبران به مردم سفارش می‌کردند که جز خدا چیزی یا کسی را پرسش نکنند به جهان مینوی (معاد) و روز رستاخیز ایمان داشته باشند و راستی و درستی پیشه کنند (خورشیدیان، ۱۳۸۴: ۴۶ و ۸۰). آنچه مسلم است جوهره همه ادیان باید یکی باشد؛ چراکه همه از یک مبدأ آمده‌اند و مقصدشان هم رسیدن به خدا می‌باشد (خورشیدیان، ۱۳۸۶: ۱۱۶).

نیکنام، دیگر موبد زرتشتی نیز، همین عقیده را بازگو می‌کند: «اعتقاد به جهان پس

از مرگ، آمدن مصلح آخرالزمان یا داشتن اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک از مشترکات همه ادیان است» (نیکنام، ۱۳۸۵: ۱۱۸). برخی از نویسنده‌گان زرتشتی در تبیین چرایی پیامبران متعدد می‌نویسند: «همه پیغمبران از سوی یک خدا و برای یک آماج و آزو آمده‌اند؛ سخن همه از یک ریشه و گفتارشان از یک بیخ و بنیاد است» (شاهرخ، ۱۳۳۷: ۱۰۷؛ نیز نک: سروش پور، ۱۳۹۱).

با توجه به بندهای بالا می‌توان به صورت قطعی نظر داد که دین اصیل زرتشت یا مجوس باید در اصول اعتقادی از جمله باور به جهان آخرت و مباحث مرتبط با آن با ادیان ابراهیمی یکی باشد، به جهت سرچشمه واحد که همان وحی الهی بوده که بر پیام آوران ادیان الهی نازل می‌شده است؛ و از سوی دیگر تشابه، نشانه پایه، مبنا و نسخ ناپذیربودن آن معارف بنیادین است. در مباحث پیشین نشان داده شد که برای هیچ‌کدام از فرضیه‌های تأثیرپذیری، دلیل و برهانی اقامه نشده است تا همگان بدان گردن نهند. پس دین مجوس و دین اسلام هیچ‌کدام از دیگری تأثیر نپذیرفته‌اند و تعالیم اخروی هر دو دین از منشأ واحد الهی سرچشمه گرفته است. اگر صرف تشابه محتوای دعوت پیامبری با پیامبر دیگر را، دلیل اقتباس و تأثیرپذیری بدانیم، باید اولین پیامبر را پیامبر حق و صاحب شریعت دانست و سایر پیامبران از جمله زرتشت، موسی، عیسی و پیامبر خاتم را صاحب وحی و شریعت ندانیم و به عبارتی کتاب‌های آسمانی آنها متونی بشری تلقی شود و این مطلبی نیست که موافقان شبهه تأثیرپذیری، حاضر به پذیرش آن باشند.

نتیجه

از مباحث انجام شده روشن شد که مهم‌ترین دلیل موافقان تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت، وجود وجوه اشتراکی میان دو دین اسلام و زرتشت در باورهای اخروی از یک سو، و تقدم دین زرتشت بر اسلام از سوی دیگر است. اینان تشابه دین متأخر، یعنی اسلام، با دین زرتشت را نشانه تأثیرپذیری دانسته‌اند. از لوازم منفی این پندار این است که به جز نخستین پیامبر، سایر پیامبران از جمله زرتشت، موسی، عیسی و پیامبر خاتم را که در اصول بنیادین و اساسی شبیه نخستین پیامبرند، صاحب وحی و شریعت الهی ندانیم و کتاب مقدس آنان را مانند سایر متون بشری تلقی کنیم: این مطلبی است که مدعیان تأثیرپذیری نیز حاضر به قبول آن نیستند.

در دیدگاه معتقد به نظریه اقتباس معارف اخروی قرآن از منابع زرتشتی، وحیانی بودن قرآن مغفول مانده یا به جهت روش تجربی غربپژوهان درباره قرآن انکار شده است. قرآن کریم با ادله نقلی و عقلی، وحیانی بودن خود را ثابت می کند. مشرکان عصر نزول و معاندان سرسخت اسلام، با وجود تهمت های گوناگون به پیامبر و وحی الاهی، به این تهمت متمسک نشده اند. مستندات تاریخی گواه آن است که هیچ گونه ارتباط رسمی میان پیامبر و زرتشیان در مکه صورت نگرفته است. بیشتر سوره های قرآن و بهویژه سوره های مشتمل بر معارف اخروی، در مکه بر پیامبر نازل شده است. در مدینه نیز آنچه از ارتباط پیامبر با زرتشیان نقل شده فقط دو فرستاده باذان است که در هیچ یک از منابع تاریخی نیامده که آنان چیزی به پیامبر تعلیم داده باشند. به علاوه، در هیچ گزارش تاریخی نیامده که زرتشیان عصر نزول پیامبر را به اقتباس معارف قرآنی از دین زرتشت، متهم کنند.

نظر صحیح و برگزیده به اختصار چنین است: خداوند واحد و فطرت انسانی ثابت است، در نتیجه راهی هم که خدای متعال برای هدایت انسان ها در نظر گرفته ثابت است. آن راه واحد به «دین» تعبیر می شود و تنها دین پسندیده نزد خداوند اسلام است؛ یعنی تسليم شدن در برابر فرمان های الاهی. ادیان الاهی در طول تاریخ تجلیات این حقیقت واحد بوده اند. ادیان الاهی اصول مشترک و ثابتی دارند که از میان آنها می توان به سه اصل توحید، نبوت و معاد اشاره کرد. پیامبران الاهی از آدم تا خاتم، پیامبران متقدم بر زرتشت و متأخر از زرتشت، مردم را به ایمان به این اصول سه گانه دعوت می کردند و چون همه پیامبران از سوی خدای واحد برای مردم فرستاده شده اند، وجود تشابه و تطابق میان ادیان الاهی در اصول مشترک، نمایانگر منبع و مأخذی یکسان است که تمامی تعالیم و آموزه های پیامبران الاهی در طول تاریخ از آن نشئت گرفته و آن، وحی و کلام خداوند است. بنابراین، سخن از تأثیرپذیری جایگاهی ندارد.

پی نوشت

1. مراد وی از «برزخ» همان جایگاه بین و بهشت جهنم است نه برزخ به معنای عالم پس از مرگ. زیرا در دین زرتشت همیستگان به معنای برزخ، جایگاه کسانی که نیکی و بدی شان یکسان است، آمده اما اینکه برزخ را بر عالم پس از مرگ اطلاق کنند دیده نشده است.

منابع

قرآن کریم.

ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۶۲). *الخصال* محقق/ مصحح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی (۱۴۱۵). *الاصابة فی تمییز الصحابة*، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معرض، بیروت: دار الكتب العلمية.

ابن سعد، محمد (۱۳۷۶). *الطبقات الکبری*، بیروت: دار صار للطباعة والنشر.

ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۴۰۴). *الشفاء: الالهیات*، راجعه و قدم له ابراهیم مذکور، تحقیق: الاب قتواتی و سعید زاید، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی.

ابن هشام، عبدالملک (۱۳۷۵). *السیرة النبویة*، حققها و طبعها و شرحها و وضع فهارسها: مصطفی السقا، ابراهیم الایباری، عبدالحفیظ شبیلی، الطبعة الثانية، مصر: شرکة مکتبة و مطعنة مصطفی البابی الحلبي و اولاده.

امینی نژاد، علی (۱۳۸۷). آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

براندن، اس. جی. اف. (۱۳۹۱). پژوهشی در ایده‌ها، انسان‌ها و رویدادها در ادیان عهد باستان، ترجمه: سودابه فضایلی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

بل، ریچارد (۱۳۸۲). درآمدی بر تاریخ قرآن، بازنگری و بازنگاری: ویلیام مونتگمری وات، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، قم: سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان‌های خارجی.

البلادی، احمد بن یحیی (۱۳۹۸). *فتیح البلدان*، عنی بمراجعته والتعليق عليه: رضوان محمد رضوان، بیروت: دار الكتب العلمية.

پورداوود، ابراهیم (۱۳۴۲). آناهیتا پنجاه گفتار پورداود، به کوشش: مرتضی گرجی، تهران: امیرکبیر.

پورداوود، ابراهیم (۱۳۷۷). *یشت‌ها*، تهران: اساطیر.

پورداوود، ابراهیم (۱۹۲۷). سوشیانت موعود مزدیستا، تهران: فروهر.

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۶). *تفسیر موضوعی قرآن کریم: فطرت در قرآن*، تحقیق و تنظیم: محمدرضا مصطفی‌پور، قم: اسراء، ج ۱۲.

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۸). *تفسیر موضوعی قرآن کریم: قرآن در قرآن*، تنظیم و ویرایش: محمد محراجی، چاپ یازدهم، قم: اسراء، ج ۱.

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). *دین‌شناسی*، قم: اسراء.

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۳). *تسنیم، تنظیم: حسن واعظی محمدی*، قم: اسراء، ج ۶.

خورشیدیان، اردشیر (۱۳۸۴). *جهان بینی اشو زرتشت (پیام آور ایرانی)*، تهران: فروهر، چاپ دوم.
خورشیدیان، اردشیر (۱۳۸۶). پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، تهران: فروهر، چاپ دوم.
خوبی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). *البيان فی تفسیر القرآن*، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
دورانت، ویلیام جیمز (۱۳۷۱). *تاریخ تمدن*، ترجمه: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده،
ابوالقاسم طاهری، ج ۴ (بخش اول، عصر ایمان)، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب
اسلامی، چاپ سوم.

رستمی، حیدرعلی (۱۳۹۲). پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه، قم: پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.

رضوان، عمر بن ابراهیم (بی‌تا). *آراء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره*، ریاض: دار
الطيبة.

رضوی، رسول؛ جمشیدیان، احمد (۱۳۹۳). «نقد ادعای تأثیرپذیری اعتقاد امامیه درباره
ویژگی‌های امامان از باورهای ایرانیان باستان»، در: کلام اسلامی، ش ۹۲، ص ۷۷-۹۹.
رضوی، سید محمد طاهر (۱۳۶۶). پارسیان اهل کتاب‌اند: تحقیق مختصراً در آیین زرتشت
نظریه، اصول عقاید، تورات و انجیل و قرآن مجید، ترجمه م.ع. مازنده، بمئی (هند):
انجمن ایران لیگ.

رضی، هاشم (۱۳۴۴). *ادیان بزرگ جهان*، تهران: آسیا.
زمانی، محمدحسن (۱۳۸۵). *مستشرقان و قرآن: نقد و بررسی آرای مستشرقان درباره قرآن*، قم:
بوستان کتاب.

سامانی، سید محمود (۱۳۹۳). *مناسبات اهل بیت با ایرانیان*، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامی.

سبحانی، جعفر (۱۳۶۹). منشور جاوید: پیرامون معاد در قرآن، قم: مؤسسه سید الشهداء.
سروش پور، پدرام (۱۳۹۱/۲/۱۴). «پیامبران ساختارشکنان کهنگی و پیام آوران راستی و آزادگی»،
<http://pedramsroroushpoor.blogfa.com>

سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر (۱۴۰۸). *المتوکلی: فيما ورد فی القرآن باللغات الحبشية
والفارسية والروميه والهندية والسريانية والعبرانية، حققه و علق عليه عبدالكريم الزبيدي*،
بیروت: دار البلاغة.

شا赫ر، کیخسرو (۱۳۳۷). آیینه آیین مزده یسنی، بی‌جا: بی‌نا، چاپ سوم.
طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۸۸). بررسی‌های اسلامی، به کوشش: سید هادی خسروشاهی،
قم: بوستان کتاب.

طباطبایی، سید محمدحسین (۱۴۱۷). *المیزان فی تفسیر القرآن*، صحّحه: حسین الاعلمی،
بیروت: اعلمی.

- طبری، محمد بن جریر (۱۳۸۷). *تاریخ الطبری: تاریخ الامم والملوک*، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث، الطبعة الثانية.
- علی، امیر (۱۳۶۶). *روح اسلام*، ترجمه: ایرج رزاقی و محمدمهردی حیدرپور، مشهد: آستان قدس رضوی.
- فرمانیان، مهدی (۱۳۸۵). «مونتگمری وات: کشیش پیامبر شناس»، در: *هفت آسمان*، ش ۳۲، ۲۷۷-۲۹۴.
- فیاض، محمدسعید (۱۳۹۳). فرضیه اقتباس قرآن کریم از مصادر غیرالاھی: بررسی و نقد شباهات خاورشناسان، ویراستار علمی: علی شریفی، قم: فلاخ.
- مصطفی‌آبادی، محمدتقی (۱۳۸۸). *قرآن‌شناسی، تحقیق و نگارش*: محمود رجبی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم.
- مصطفی‌آبادی، مرتضی (۱۳۹۰). *مجموعه آثار (جلد دوم از بخش اصول عقاید)*، تهران و قم: صدراء، چاپ نوزدهم.
- مصطفی‌آبادی، مرتضی (۱۳۹۲). *مجموعه آثار (جلد دوم از بخش تفسیر)*، تهران: صدراء، چاپ پنجم.
- معرفت، محمدمهردی (۱۴۱۶). *التمهید فی علوم القرآن*، قم: النشر الاسلامی، الطبعة الثانية، ج ۴.
- معرفت، محمدمهردی (۱۴۲۳). *شباهات و ردود حول القرآن الکریم*، قم: مؤسسه التمهید.
- معین، محمد (۱۳۸۰). *مثنوی سرگذشت روان*، شرح: علی اصغر مصطفوی، تهران: فرهنگ دهخدا.
- مولتون، جیمز هوپ (۱۳۸۴). *گنجینه معان*، ترجمه: تیمور قادری، تهران: امیرکبیر.
- میرفطروس، علی (۱۹۸۹). *اسلام‌شناسی*، کانادا: فرهنگ.
- نصیری، علی؛ مدبیر، محمدحسین (۱۳۹۰). «بررسی اقتباس قرآن از تورات»، در: *قرآن پژوهی و خاورشناسان*، ش ۱۰، ص ۱۲۷-۱۴۲.
- نیکنام، کوروش (۱۳۸۵). *آیین اختیار*، تهران: تیس.
- وات، ویلیام مونتگمری (۱۳۷۳). *برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان: تفاهمات و سوء تفاهمات*، ترجمه: محمدحسین آریا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- ویدن گرن، گئو (۱۳۸۱). *جهان معنوی ایرانی از آغاز تا اسلام*، برگدان: محمود کندری، تهران: میترا.
- یارشاطر، احسان (۱۳۸۱). *حضور ایران در جهان اسلام*، ترجمه: فریدون مجلسی، تهران: مروارید.
- Boyce, Mary (1985). *Zoroastrianism: Their Religion Beliefs and Practices*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Folts, Richard C. (2004). *Spirituality in the Land of the Noble: How Iran Shaped the World's Religions*, Oxford: Oneworld.
- Nigosian, S. A. (1993). *The Zoroastrian Faith: Tradition and Modern Research*, Montreal; Buffalo: McGill-Queen's University.