

دوفصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
سال هشتم، شماره ۲، ۱۳۹۰، پیاپی ۱۶

راهبردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی

رسول محمد جعفری^۱

مهدى جلالى^۲

تاریخ دریافت: ۸۹/۶/۲۲

تاریخ تصویب: ۸۹/۹/۲۷

چکیده

تبعیض نژادی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که همواره جوامع مختلف به آن دچار بوده‌اند. قرآن کریم برای زدودن این آسیب، اولاً در حوزه نظری و معرفتی، تصویری صحیح و شفاف از خلقت انسان‌ها و راز تفاوت آنان، معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها و جهان‌شمولي اسلام به دست می‌دهد و ثانیاً با پایه‌گذاری مناسباتی چون اتحاد همه‌جانبه، عدل و مهروزی به همه مردم، ایجاد پیوند زوجیت میان نژادهای مختلف، تعاون براساس نیکی و تقاو، و عمومی‌سازی فرهنگ مشورت-که همگی موجبات حضور و پیوند افراد اجتماع را از هر نژادی فراهم می‌آورند- عملأ هرگونه تبعیض را از جامعه برافکنده است.
واژه‌های کلیدی: تبعیض نژادی، قرآن، تفسیر موضوعی.

۱. دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

mohamadjafari@yahoo.com

۲. استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

تبعیض نژادی یکی از مباحثت چالش برانگیز در دنیای معاصر است و از دیرباز در جوامع گوناگون، مطرح بوده است. تبعیض نژادی عبارت است از تفوق انسانی بر انسان دیگر و یا گروهی بر گروه دیگر به واسطه ویژگی‌هایی ذاتی و غیراکتسابی مانند رنگ پوست، زبان، نژاد، استعدادهای خدادادی، قومیت و ملیت. امروزه، این مسئله با عنوانی‌نی چون نازیسم، فاشیسم، صهیونیسم و آپارتاید در نقاط مختلف کره زمین مطرح است.

در طول تاریخ بشر، معرض تبعیض نژادی، سرچشمه بسیاری از جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها بوده (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ش: ۳۵۷) و علاوه‌بر آن، یکی از عوامل مهم عقب‌ماندگی برخی جوامع و نیز رشدنکردن و پرورش نیافتن استعدادهایی است که به دلیل وجود تبعیض، فرصت شکوفایی برای آنان فراهم نمی‌شود.

به استناد آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْذَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، یعنی «به راستی [اما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرودآوردمیم تا مردم به انصاف برخیزند» (قرآن، حدید: ۲۵)، قرآن کریم همواره در اصلاح آسیب‌های اجتماعی، سعیی بلیغ کرده، به‌دلیل اقامه قسط و عدل در میان مردم بوده و به مسئله تبعیض نژادی نیز توجهی خاص کرده است. در این مقاله کوشیده‌ایم با بهره‌گیری از آیات قرآن، راهبردهای مؤثر این کتاب آسمانی را برای زدودن این معرض بشریت‌ستیز به‌دست دهیم و در ضمن، پایابی و مانایی معارف قرآنی را در اصلاح فرد و اجتماع، بیش از پیش برای خواننده به ثبوت رسانیم. پس از این مقدمه، مباحثت محوری این مقاله را تحت عنوانی راهبردهای نظری قرآن و راهبردهای عملی قرآن پی می‌گیریم.

۱. راهبردهای نظری قرآن

۱-۱. خلقت یکسان

در فرهنگ قرآنی، برخلاف تفکر نظریه‌پردازانی که به تعدد منشأ معتقدند، انسان‌ها فرزندان پدر و مادری واحد به‌شمار می‌روند:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يَهُوَ الْأَزَّاحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا»، یعنی «ای مردم! از پروردگار تان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید و از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می کنید، پروا نمایید و زنهار از خوبشاوندان مُبَرِّید که خدا همواره بر شما نگهبان است» (قرآن، نساء: ۱).

«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا»، یعنی «اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید، و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد» (قرآن، اعراف: ۱۸۹).

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ»، یعنی «ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند دانای آگاه است» (قرآن، حجرات: ۱۳).

همه آیات ذکر شده بر خلقت انسانها از مرد و زنی واحد دلالت می کنند و منشأ همه نزادها را آدم (ع) و همسرش می دانند. علامه طباطبایی درباره این مسئله می گوید:

فرضیه شکل گیری نسل انسانها از همسران سفید، سیاه، سرخ و زرد، و یا فرضیه شکل گیری برخی انسانها از دنیای قدیم و برخی دیگر از دنیای جدید و سرزمین هایی مانند آمریکا و استرالیا که اخیراً کشف شده اند، با آیاتی که نسل کنونی انسانها را به آدم (ع) و همسرش ختم می کند، رد می شوند؛ زیرا بر اساس فرضیه اول، اصناف چهار گانه انسانها- سفید و سیاه و سرخ و زرد- از یکدیگر جدا می باشند و طبق فرضیه دوم، قاره های کره زمین از یکدیگر انفکاک همیشگی و غیر مسبوق به عدم داشته اند. این فرضیات نه تنها با ظاهر آیات منافات دارد؛ بلکه امروزه، بطلان آنها بدیهی می باشد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۲۵۷ و ۲۵۸).

۱-۱. بررسی راز تفاوت‌ها

در نگاهی سطحی به عالم آفرینش، برای برخی، بهویژه کسانی که دچار محرومیت‌هایی هستند، این سؤال پیش می‌آید که چرا خداوند متعال انسان‌ها را یکسان خلق نکرده است؛ چنان‌که برخی انسان‌ها سفیدپوست، دارای تناسب اندام و جزوگروه‌ها و ملت‌های مترقی‌اند و بر کرهٔ خاکی سیادت می‌کنند و برخی دیگر سیاهپوست، سرخپوست و گاه از اندام موزون محروم‌اند و در گروه‌هایی عقب‌مانده به‌سر می‌برند.

ممکن است امتیازهای یادشده، با تسامح، نوعی ارزش به حساب آیند؛ اگرچه چنان‌که خواهیم گفت، ازنگاه قرآن، ارزش حقیقی محسوب نمی‌شوند. پاسخ قرآن به این شبهه آن است که اولاً تفاوت‌ها اقتضای عالم خلقت‌اند؛ ثانیاً تفاوت‌ها عامل شناخت هستند؛ نه تبعیض. در اینجا، هریک از پاسخ‌ها را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

(الف) تفاوت‌ها اختلاف و اقتضای خلقت‌اند: در قرآن کریم آمده است: «وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ الْسِّنَّتِكُمْ وَ الْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْغَلِيمِينَ»، یعنی «و از نشانه‌های [قدرت] او آفرینش آسمان‌ها و زمین، و اختلاف زبان‌های شما و رنگ‌های شماست. قطعاً در این [امر نیز] برای دانشوران، نشانه‌هایی است» (قرآن، روم: ۲۲).

تفسران برای اختلاف زبان‌ها (السن) و رنگ‌ها (الوان) دو تفسیر ذکر کرده‌اند: اول: مقصود از اختلاف زبان‌ها، اختلاف زبان امت‌هاست؛ مانند عربی، فارسی، اردو و...؛ مقصود از اختلاف رنگ‌ها نیز اختلاف رنگ پوست ملت‌ها مانند سفید، سیاه، زرد و سرخ است.

دوم: منظور از اختلاف زبان‌ها، اختلاف نغمه‌ها، اصوات و گویش‌هاست و منظور از اختلاف رنگ‌ها، تفاوت دو انسان از یک نژاد است؛ زیرا اگر کنیم، رنگ دو نفر از یک نژاد، مثل هم نیست (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۱۶/۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش: ۱۶/۳۹۴ و ۳۹۵).

اختلاف در هر شکلی که باشد، به معنای تفاوت آلوده به تبعیض نیست. مرحوم مطهری معتقد است:

عالیم خلقت دارای وحدت مدیریت و تدبیر، و در اصطلاح روایات، اتصال تدبیر^۳ است (اتصال تدبیر یعنی یک تدبیر واحد بدون تبعیض بر همه این اجزاء، حکم فرماست). اختلاف موجود در میان مخلوقات، اختلاف در نقش است؛ یعنی در عالم خلقت، به هر موجودی یک نقش مخصوص به او واگذار شده است؛ برای مثال اگر در یک مملکت، اختلاف در نقش وجود نداشته و همه یک کار داشته باشند، در این صورت، این مملکت اداره نمی‌شود، اصولاً زندگی بشر و جامعه بشری، قائم به اختلاف نقش است؛ ولی تفاوت، مسئله دیگری است و آن، اهمیت دادن به گروهی و بی‌توجهی به گروه دیگر است. با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء وجود دارد، تفاوت به معنای تبعیض در تدبیر میان اشیاء نیست (مطهری، آشنایی با قرآن (۴): ۸/۱۶۱ تا ۱۶۳).

علامه طباطبائی ذیل آیه «مَائِرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ»، یعنی «در آفرینش آن [خدای] بخشایشگر، هیچ‌گونه اختلاف [و تفاوتی] نمی‌بینی» (قرآن، ملک: ۳) می‌فرماید:

مراد از نفی تفاوت، اتصال تدبیر اشیاء با یکدیگر است؛ آنچنان‌که اهداف و منافع هریک با تأثیر بر هم تأمین شود؛ اصطکاک و برخورد اشیاء با هم مانند سنگینی و سبکی، و بالا و پایین رفتن کفه‌های ترازو است که در نگاه سطحی، بالا و پایین بودن کفه‌ها به دست کسی است که می‌خواهد وزن کالا را مشخص کند. خداوند برای اینکه اشیاء عالم به کمال خود برسند، فرایندی طراحی کرده است که طی آن، هریک قادر ویژگی‌های لازم حصول کمال نگردیده و یا قربانی کمال دیگری نشود (طباطبائی، ۱۴۱۷ق: ۳۰۵).

در تکمیل پاسخ به شبہه وارد شده باید گفت:

۱. عن هشام بی حکم قال: قلت لابی عبدالله عليه السلام: ما الذیل على ان الله واحده. قال: اتصال التدبیر و تمام الصنع كما قال عز و جل: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا» (قرآن، انبیاء: ۲۲).

تفاوت موجودات، ذاتی آنها و لازمه نظام علت و معلول است. در حکمت الهی، این بحث تحت عنوان «کیفیت صدور موجودات» تعلق می‌گیرد. عدهای از متکلمین - که در معارف الهی، سطحی فکر می‌کنند - معتقدند هریک از مخلوقات عالم، با اراده جدایگانه و مخصوص به آن خلق می‌شوند؛ ولی بنابر شواهد قرآنی و دلایل متقن عقلی و فلسفی، همه جهان از آغاز تا انجام، با یک اراده الهی به وجود می‌آید، به این معنا که بی‌نهایت شیء نه با اراده‌های جدایگانه بلکه با یک اراده بسیط به وجود می‌آید؛ چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَ مَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلْمَحٍ بِالْبَصَرِ»: «ما همه‌چیز را با اندازه و قدر مشخص آفریده‌ایم و کار ما جز یکی نیست، همچون چشم‌برهم‌زدن» (قرآن، قمر: ۴۹ تا ۵۰). براساس این عقیده، آفرینش دارای نظام خاص و قانون و تربیت معینی است و اراده خدا به وجود اشیاء، عین اراده نظام می‌باشد؛ بر همین اساس، قانون علت و معلول وبا «نظام اسباب و مسببات» به وجود می‌آید (مطهری، عدل الهی: ۱۰۱ و ۱۰۲).

بنابراین، اختلاف نژادها، رنگ‌ها و استعدادها اقتضای عالم خلقت و نظام اسباب و مسببات است. اراده خداوند متعال به خلقت جدایگانه عدهای به رنگ سفید، عدهای به رنگ سیاه و عدهای به رنگ سرخ، تعلق نگرفته است؛ بلکه این اختلاف رنگ‌ها حاصل نظام علی و معلولی است. «تنوع معلول‌ها حاکی از عمل مختلف است. مهم‌ترین علت، گرمی و سردی محیط است؛ متفاوت‌بودن رنگ یکی از والدین، بیماری‌هایی که در رنگ پوست تأثیر می‌گذارند و تفاوت خوراک، دیگر عواملی هستند که در اختلاف‌ها دخیل‌اند» (ابن‌عشور: ۲۱/۳۵).

ب) تفاوت‌ها عامل شناخت هستند؛ نه تبعیض؛ دومین پاسخ قرآن به تفاوت‌های برخاسته از خلقت، شناخت است؛ بدین شرح که اگر همه انسان‌ها یک شکل و نژاد خاص داشتند و به گروه‌های کوچک و بزرگ در قالب عشیره، قبیله و ملت تقسیم نمی‌شدند، اساساً جامعه بشری به وجود نمی‌آمد و بشر تا ابد، در بدویت باقی می‌ماند. در قرآن کریم می‌خوانیم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَرْ وَ أَنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شَغُورًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (قرآن، حجرات: ۱۳).

در این آیه، مفسران درباره واژه‌های «ذکر» و «انشی» دو احتمال داده‌اند: نخست آنکه منظور، آدم و حواس است و دوم آنکه مطلق مرد و زن، مورد نظر است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۳۲۶/۱۸).

برای واژه‌های «شعوب» و «قبائل» نیز معانی متعددی نقل شده است. از امام صادق (ع) نقل کرده‌اند که مراد از «شعوب»، عجم و مراد از «قبائل»، عرب است (قمی، ۱۳۶۷ش: ۲/۳۲۲؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۹/۲۰۷). بسیاری از مفسران، «شعوب» را جمع «شعب» و به معنای قبیله‌های بزرگ مانند مضر و ربيعه گرفته و «قبائل» را کوچک‌تر از «شعوب» دانسته‌اند؛ مانند طایفة بکر از قبیله ربيعه و طایفة تمیم از قبیله مضر (طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۹/۲۰۶).

از مجاهد و قتاده نقل کرده‌اند که مراد از «شعوب»، نسب دور و مراد از «قبائل»، نسب نزدیک است (الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: ۹/۵۲).

به هر حال، «ذکر و انشی» و «شعوب و قبائل» را بر هریک از وجوده حمل کنیم، پیام قرآن، واحد و عبارت است از چالش با هرگونه تفکر تبعیض‌آمودی که از متن خلقت انسان‌ها نشأت گرفته است. در آیه شرife مورد بحث، هدف از اختلاف در نژاد، قومیت و ملیت، شناخت متقابل انسان‌ها (لتغارفوا) بیان شده است؛ نه ارزش‌گذاری انسان‌ها براساس این معیارها.

علامه طباطبایی (ره) ذیل این آیه می‌فرماید:

آیه در سیاق نفی فخرفروشی به نسب، و مقصود از «ذکر و انشی» آدم و حواء است. معنای آیه این است که ما شما را از یک پدر و مادر خلق کردہ‌ایم و فرقی میان سفید و سیاه، عرب و عجم نگذاشته‌ایم. قراردادن شما در گروههای بزرگ و کوچک (ملت و قوم و غیره) برای فضیلت‌دهی برخی بر برخی دیگر نیست؛ بلکه برای شناخت یکدیگر است. یکدیگر را شناخته تا بدین طریق، امور اجتماعی شکل گرفته و روابط و تعاملات شما استوار گردد. اگر افراد جامعه قادر به شناخت یکدیگر نباشند، پیوندهای اجتماعی گسیخته و بشریت رو به زوال می‌نهد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۳۲۶/۱۸).

وی در تکمیل مطالب پیشین می‌افزاید:

اختلافهایی که در جوامع بزرگ و کوچک به نظر می‌رسد، صرفاً برای رسیدن به شناخت است تا اجتماع انسان‌ها قوام یابد؛ زیرا یک پارچگی و تعاؤن و یاری‌رسانی جز با شناخت میسر نمی‌گردد. اختلاف‌ها بدین جهت وضع شده است؛ نه فخرفروشی به نژاد و نسب و ادعای برتری با مسائلی چون سفیدی و سیاهی، تا به این بهانه، عده‌ای از انسان‌ها عده‌ای دیگر را در بوغ بندگی خود در آورند و گروهی بر گروه دیگر برتری‌جویی کنند و درنتیجه، منجر به ظهور فساد در تمام زمین، و نابودی نعمت‌ها و انسان‌ها شده است (از قضا حلوا شود رنج دهان) (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۱۸).^{۳۲۷}

۱-۲. آیین یکسان

اسلام، آیینی جهان‌شمول و زمان‌شمول، و قرآن کتابی است که فروفرستاده شده تا تمامی قلوب و نفوس را متوجه خود کند. برخی اروپاییان ادعا می‌کنند پیامبر (ص) در ابتدای ظهورش قصد داشت فقط مردم قریش را هدایت کند؛ ولی پس از آنکه پیش‌رفتی در کار خود احساس کرد، تصمیم گرفت دعوتش را به همه ملت‌های عرب و غیرعرب تعمیم دهد (مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران: ۶۲). آنان آیین اسلام را چون آیین یهود و قرآن را چون تورات، به یک نژاد خاص محدود می‌کنند.
اگر اندکی در آیات قرآن تأمل کنیم، در بی‌اساس بودن این اشکال تردیدی نخواهیم کرد. آیاتی که اسلام را شریعتی همگانی معرفی می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
آیات خطاب؛ آیات رسالت؛ آیات تهدید.

۱-۲-۱. آیات خطاب

این گونه آیات، آنهایی هستند که عامه انسان‌ها را خطاب می‌کنند و خود شامل دو دسته بدین شرح‌اند: یک دسته خطاب‌های «یا آیه‌ها الذین آمنوا» که مخصوص مؤمنانی

است که به پیامبر (ص) گرویده‌اند و فرقی نمی‌کند از کدام قوم و ملت باشند؛ دسته دیگر، خطاب‌های «یا أَيُّهَا النَّاسُ» که در آنها، پای عموم انسان‌ها درمیان است. در هیچ‌جای قرآن، خطابی به صورت «یا أَيُّهَا الْعَرَبُ» و یا «یا أَيُّهَا الْقَرْشِيهِونُ» نیامده است (مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران: ۶۳).

۲-۲-۱ آيات رسالت

منظور از این آیات، آنهایی است که بر عمومیت و فراگیری رسالت پیامبر خاتم (ص) اشعار دارند. بهزعم برخی مستشرقان، دعوت حضرت محمد (ص) در اوایل رسالت‌ش- قبل از اینکه به مدینه هجرت کند- به صورت منطقه‌ای و محدود به مکه بود (فضل الله، ۱۴۱۹ق: ۱۰).^{۶۴}

طی مطالعه سوره‌هایی که در مکه نازل شده‌اند، آیاتی را می‌بینیم که در همان آغاز بعثت پیامبر (ص) نازل شده‌اند و در عین حال، جنبه جهانی دارند؛ از جمله آیه ۲۷ سوره تکویر (از سوره‌های کوچک و مکثی قرآن): «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ»، یعنی «[این سخن] به جز پندی برای عالمیان نیست» (قرآن، تکویر: ۲۷)؛ در آیه‌ای دیگر از سوره سباء، خداوند متعال می‌فرماید: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، یعنی «و ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم؛ لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند» (قرآن، سباء: ۲۸)؛ همچنین در سوره انبیاء می‌فرماید: «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ»، یعنی «و در حقیقت، در زبور، پس از تورات نوشته‌یم که زمین را بندگان شایسته ما بهارث خواهند برد» (قرآن، انبیاء: ۱۰۵)؛ در سوره اعراف نیز می‌فرماید: «یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا»، یعنی «ای مردم! من پیامبر خدا به‌سوی همه شما هستم» (قرآن، اعراف: ۱۵۸) (مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران: ۶۲).

علامه طباطبائی در تفسیر گران‌سنگ خود به‌مناسبت سخن درباره کیفیت آشکارشدن دعوت قرآن می‌گوید:

قرآن یک سیر تدریجی منظم در انتخاب مخاطبان خود پیموده است و بی‌گمان پیامبر (ص) بهسوی همه انسان‌ها برانگیخته شده و امر رسالت هرگز اختصاص به یک قوم و یک مکان و زمان ندارد. خداوند در قرآن خود می‌فرماید: «فَلَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (قرآن، اعراف: ۱۵۸) و «وَأَوْحَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِتَنذِيرِكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ» (قرآن، انعام: ۱۹)، «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّعَالَمِينَ» (قرآن، انبیاء: ۱۰۷). تاریخ گویای این واقعیت است که پیامبر (ص) قوم یهود که همان بنی‌اسرائیل باشند؛ مردمان روم، ایران، حبشه و مصر را که جملگی غیرعرب بودند، به دین اسلام دعوت کرد. عده‌ای از مشاهیر چون سلمان از ایران، مؤذن پیامبر (ص) بلال از حبشه و صحیب از روم به آن حضرت گرویدند. حکمت اقتضا می‌کرد دعوت از گروهی آغاز شود و آن گروه، قوم رسول الله (ص) بودند؛ پس از استقرار و استواری دین در میان آنها، دعوت به دیگر اقوام سریان یابد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۴/۱۵۹ و ۱۶۰).

۱-۲-۳. آیات تهدید

مراد از این دسته، آیاتی است که در آنها قوم عرب تهدید شده‌اند که اگر از اسلام و قرآن روی برگردانند، خداوند متعال قومی شایسته‌تر را جای‌گزینشان می‌کند؛ مانند: «فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ»، یعنی «اگر اینان (عرب) به قرآن کافر شوند، همانا ما کسانی را خواهیم گمارد که قدر آن را بدانند و به آن مؤمن باشند» (قرآن، انعام: ۸۹)، «إِن يَشَأْ يَذْهِبُكُمْ أَيْمَانًا النَّاسُ وَ يَأْتِيْ بِآخَرِينَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا»، یعنی «اگر خدا بخواهد، شما را می‌برد و دیگران را به جای شما می‌آورد. خداوند بر هر چیزی تواناست» (قرآن، نساء: ۱۳۳)؛ «إِن تَتَوَلُّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ»، یعنی «اگر شما به قرآن پشت کنید، گروهی دیگر جای شما را خواهد گرفت که مانند شما نباشند» (قرآن، محمد: ۳۸) (مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران: ۶۳ و ۶۴).

بیضاوی ذیل آیه ۱۳۳ سوره نساء «إِن يَشَأْ يَذْهِبُكُمْ...» می‌گوید:

گویند آیه خطاب به عرب‌هایی می‌باشد که با رسول الله (ص) سرِ ستیز داشته و با آیه «وَ إِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبَدِّلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ» در یک معنا می‌باشد. روایت شده است زمانی که آیه نازل شد، رسول الله (ص) دست خود را بر دوش سلمان گذاشت و فرمود: اینان همان قوم هستند (بیضاوی، ۱۴۱۸ق: ۲/۱۰۲).

علامه طباطبایی (ره) آیه مذکور را بر تبدیل انسان‌های غیرمتقی به انسان‌های متقی ناظر می‌داند و روایت بیضاوی را در تأیید این تفسیر نقل می‌کند (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۵/۱۰۴).

ذیل آیه ۳۸ از سوره محمد (ص)، یعنی «إِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبَدِّلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ»، روایت‌هایی از اهل سنت نقل شده که بیشترشان سلمان و قوم وی را جای‌گزین عرب معرفی می‌کنند؛ از جمله این‌کثیر دمشقی و سیوطی در تفسیرهای خود نقل کرده‌اند که از پیامبر (ص) سؤال کردند: اینها چه کسانی هستند که قرآن وعده داده است در صورت روی‌گردانی ما از دین، جای‌گزینمان می‌شوند و مانند ما نخواهند بود. پیامبر (ص) دست خود را بر دوش سلمان گذاشت و فرمود: این و قومش. اگر دین در ثریا باشد، مردمانی از فارس بدان دست می‌یابند (ابن‌کثیر دمشقی: ۶/۴۰۰ و ۷/۲۹۹؛ سیوطی، ۱۴۰۴ق: ۶/۶).

۳-۱. ارزش‌گذاری براساس فضایل اکتسابی به جای فضایل ذاتی
نزادپرستان ملاک برتری انسان‌ها و ملت‌هذا را رنگ پوست، نژاد و قومیت و اموری از این دست می‌دانند؛ در مقابل، قرآن کریم ضمن موضع‌گیری دربرابر این توهمند، ارزش‌های راستین و معیارهای حقیقی را تتبیین می‌کند.

بدون شک، هر انسانی به صورت فطری می‌خواهد موجودی بالریزش و پرافتخار باشد و به همین دلیل، با تمام وجودش برای کسب ارزش‌ها تلاش می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش: ۲/۲۲). معمولاً در جوامع انسانی، امتیازهایی چون نژاد، رنگ پوست، استعدادهای ذاتی، ملیت و... معیار ارزش‌گذاری به شمار می‌رود؛ اما قرآن تنها معیار حقیقی برای سنجش ارزش انسان‌ها را تقدوا معرفی می‌کند: «يَا أَيُّهُمَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَغَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَئُكُمْ إِنَّ

الله علیم خبیر، یعنی «ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند دانای آگاه است» (قرآن، حجرات: ۱۳).

اسباب نزول نقل شده برای آیه مذکور، همگی گواه این مدعاست که قرآن، ویژگی‌های نفسانی و روحانی‌ای را که در سایه پالایش روح از آلودگی‌های اخلاقی به دست آمده است، معیار واقعی ارزش‌های انسانی معرفی کرده است. از جمله نقل شده است زمانی که پیامبر (ص) مکه را فتح کرد، به بلال امر فرمود بِرَبِّكُمْ كَعْبَةُ رُوْدٍ وَّ اذَانٌ گوید؛ وقتی بلال بالا رفت و اذان گفت، عتاب بن اسید گفت: الحمد لله که پدرم «اسید»، قبل از دیدن این منظره قبض روح شد؛ حارث بن هشام گفت: شگفت! این برده حبسی مأمور چنین کاری است! آیا رسول الله (ص) کسی به جز این کلاعغ سیاه را پیدا نکرد؟ سهیل بن عمرو گفت: خداوند از هرچیز اکراه داشته باشد، آن را تغییر می‌دهد؛ ابوسفیان گفت: من چیزی نمی‌گویم؛ زیرا اگر حرفی بزنم، آسمان بر آن شهادت و زمین از آن خبر دهد؛ جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و حضرت را از سخنان آنان آگاه کرد؛ پیامبر (ص) آنان را طلبید و از صحبت‌هایشان سؤال کرد؛ آنها اعتراف کردند و آیه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكْرٍ وَّ أَنثَى...» نازل شد (بلخی، ۱۴۲۳ق: ۹۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۹/۱۲۴؛ ثعلبی نیشابوری، ۱۴۲۲ق: ۹/۸۶ و ۸۷؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش: ۲۲/۱۹۹).

در روایتی دیگر درباره ثابت بن قیس شماش آمده است که وی به‌خاطر ناشنوایی گوش، در مجالس نزد پیامبر می‌نشست تا از سخنان آن حضرت استفاده کند؛ روزی دیر به مسجد آمد و دید دیگران جای او را گرفته‌اند؛ بنابراین، نزد مردی برای خویش جایی گزید؛ آن مرد بامهربانی به ثابت گفت که بنشینید؛ ولی ثابت چون ناشنوا بود و سخن او را درست متوجه نشد، برآشافت و پنداشت که به او بد می‌گوید؛ بنابراین، باخشونت به وی گفت: تو پسر آن زن نیستی؟ او را به مادرش خواند و قصدش توهین به او بود؛ زیرا مادر او در جاهلیت از فواحش محسوب می‌شد؛ آن مرد شرمگین شد و پیامبر (ص) که این موضوع را می‌شنید، فرمود: کیست که نام مادر او را می‌برد؟ ثابت برخاست و گفت: منم

یا رسول‌الله! سپس پیامبر فرمود: آیا این مردم را می‌بینی که دارای رنگ‌های مختلف می‌باشند؟ گفت: بلی یا رسول‌الله؟ بعد فرمود: باید بدانی که تو را بر این اشخاص، برتری نیست؛ سپس این آیه نازل شد (محقق، ۱۳۶۱ش: ۷۴۷ و ۷۴۸ با اندکی تصرف).

در روایتی دیگر نقل کرده‌اند که این آیه درباره ابوهند نازل شد؛ بدین شرح که پیامبر (ص) به طایفه بنویاضه دستور داد زنی از طایفه خویش را به حبالة نکاح وی درآورند؛ ولی آنها گفتند: یا رسول‌الله! دختران ما با پسرعموهای خود ازدواج می‌نمایند؛ سپس این آیه نازل شد (محقق، ۱۳۶۱ش: ۷۴۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش: ۲۰۰؛ فرشی، ۱۳۹۸ق: ۲۰۶). در این روایت، دستور پیامبر (ص) به ازدواج، در راستای الغای برتری جویی نژادی، قومی و قبیله‌ای است.

قرآن کریم برای اینکه اثبات کند رنگ، نژاد، نسب، قومیت و ملیت، ملاک فضیلت انسان‌ها بر یکدیگر نیست، آنها را اموری قراردادی و اعتباری می‌داند و اذعان می‌کند که در روز قیامت، تحقیق عینی این قرارداد و اعتبار بر همگان آشکار می‌شود: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أُنْسَابَ يَبْيَنُهُمْ يَوْمَئِذٍ»، یعنی «پس آن‌گاه که در صور دمیده شود، [ادیگر] آن روز، میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد» (قرآن، مؤمنون: ۱۰۱). هنگام رستاخیز، چشمان کور جاهلان و سطحی‌نگران، بینا می‌شود و آن‌گاه خواهند دید که مؤمنان از هر رنگ، نژاد، نسب و ملیت، در بالاترین درجات جای می‌گیرند و فاسقان، ظالمان و کافران از هر نژاد و قومی، در پست‌ترین درجات قرار دارند.

۲. راهبردهای عملی قرآن

بی‌گمان نوع تعامل افراد با یکدیگر، در جامعه تأثیراتی مهم بر جای می‌گذارد. امروزه، در برخی کشورها، با بعضی از نژادها حتی بدتر از چهارپایان رفتار می‌شود، تجاوز به حقوق انسانی آنان، رایج و مرسوم است و به یک فرهنگ تبدیل شده است.

قرآن کریم برای پیش‌گیری از این تبعیض‌ها و در راستای تحقق آنچه در جهان‌بینی خود طرح کرده است، جهت‌گیری رفتارها، تعامل‌ها و مشارکت‌ها را مشخص کرده و بستر آن را فراهم آورده است. راهبرد اتحاد همه‌جانبه، ایجاد پیوند زوجیت میان نژادهای

مختلف، تعاؤن براساس نیکی و تقوا، ارزش‌گذاردن به همگان با عمومی‌سازی فرهنگ مشورت و مراسم عبادی جمعی، از جمله رهیافت‌های قرآنی در اجرا کردن اصل مساوات میان انسان‌هاست.

۱-۲. راهبرد اتحاد همه‌جانبه

قرآن کریم مسلمانان و بلکه تمام پیروان انبیای الهی را با هر رنگ، نژاد و ملیتی، امت واحد می‌داند: «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ»، یعنی «و در حقیقت، این امت شمامست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم؛ پس از من پروا دارید (قرآن، مؤمنون: ۵۲)؛ «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاغْبُدُونَ»، یعنی «و در حقیقت، این امت شمامست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم؛ پس از من پروا دارید؛ پس مرا بپرسی بد» (قرآن، انبیاء: ۹۲). در جایی دیگر، مؤمنان را برادر یکدیگر می‌داند و به اصلاح و رفع اختلاف میان آنها امر می‌کند: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ»، یعنی «در حقیقت، مؤمنان با هم برادرند؛ پس میان برادران تان را سازش دهید» (قرآن، حجرات: ۱۰).

شیخ طوسی (ره) نقل کرده است هنگامی که آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ» نازل شد، پیامبر (ص) میان مسلمانان، عقد اخوت برقرار کرد (الطوسي، ۱۴۱۴ق: ۵۸۷). افرادی که پیامبر (ص) دوبهدو میان آنان پیوند برادری جاری کرد، قابل توجه و از زوایای مختلف قابل بررسی‌اند؛ از جمله آنکه پیوند اخوت میان نژادهای گوناگون بسته شد.

پیامبر (ص) میان سلمان فارسی و ابوالذر دادی عرب، بین بلال سیاهپوست و ابوریحة خثعمی- حلیف الانصار و سفیدپوست- و بین حمزه- عمومی پیامبر (ص)- و زید بن حارثه- برده سابق- عقد اخوت برقرار کرد (ابن عبدالبار: ۹۱ و ۹۲؛ الحلبی، ۱۴۰۰ق: ۱۸۱/۲).

دریاره این عقد نقل کرده‌اند: «كَانَ آخِيَ بَيْنَ الْأَشْكَالِ وَالْأَقْرَانِ»، یعنی «پیامبر (ص) میان افراد همانند و مشابه، عقد اخوت برقرار می‌کرد» (النمایز الشاهروdi: ۱/۶۸).

افراد یادشده هیچ پیوند نسبی، نژادی و قومی‌ای با یکدیگر نداشتند و همانندی و همقطاری آنها صرفاً در معیارهای روحی و فضایل اخلاقی بوده است؛ چنان‌که از نوع پیوند‌ها نیز هویداست.

قرآن برای انعقاد وحدت میان صفووف مسلمانان، آنان را متوجه موجبات این مسئله کرده و از پراکندگی برحدز داشته: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا»، یعنی «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید» (قرآن، آل عمران: ۱۰۳) و هشدار داده است که مسلمانان پراکنده نشوند: «وَ لَا تَفْرَقُوا»، یعنی «به‌خاطر تعصبات فردی و خانوادگی و قومی و نژادی و ملی و جغرافیایی، شکاف عمیق میانتان به وجود نیاید و موضع جدایگانه در مقابل هم اتخاذ نکنید» (فضل الله، ۱۴۱۹ق: ۶/۱۹۲). مراغی ذیل این آیه می‌گوید:

یکی از اسباب تفرقه، تعصب نژادی است؛ چنان‌که بین اوس و خزر جاری بود. در عصر جدید نیز اروپاییان بر این شیوه سلوک کردند؛ تعصب نژادی را مطرح کردند؛ همان طور که دأب عرب در جاهلیت بود، این معضل از کشورهای اروپایی به ملل اسلامی سرایت کرده و اروپاییان کوشیدند تا درمیان مسلمانان تفکر ملی گرایی را القاء کنند؛ ترکها را به ملیت ترکی، مصریون را به ملت مصری و عراقی‌ها را به ملیت عراقی سوق دهند تا آنها وجود و بقای خود را بسته به ملیت خود بپندازند... برخلاف پندار آنها، دین موجب وحدت اقوامی است که در یک سرزمین سکونت دارند؛ اگرچه دین و نژادی متفاوت از هم داشته باشند، و این دین است که دستور به چنگ‌زننده اقوام به ریسمان استوار الهی می‌دهد (مراغی ۴/۱۷).

آیه مورد بحث، در ادامه، تالیف قلوب و ایجاد وحدت را نعمتی خداوندی برمی‌شمارد که از برکت آن، دشمنی و تشتبه به برادری و اتحاد تبدیل شد: «وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْذَاءَ فَالَّفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يُنْعَمَّتُهُ إِخْوَانًا»، یعنی «و نعمت خدا را بر خود یاد کنید؛ آن‌گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید؛ پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید»؛ و مسلمانان را از پرتوگاه سقوط و هلاکت نجات بخشید: «كُنْتُمْ عَلَى شَفَآ حَفَرَهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا»، یعنی «و برکنار پرتوگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید»؛ و آن را آیتی الهی در تاریخ ضبط و ثبت کرد تا

مشعلی فروزان در مسیر هدایت انسان‌ها باشد: «**كَذِلَكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ**»، یعنی «این‌گونه خداوند نشانه‌های خود را برای شما روشن می‌کند. باشد که شما راه یابید» (قرآن، آل عمران: ۱۰۳).

مسلمانان تمام عالم با هر رنگ، نژاد و مليتی، در سایه قرآن و اسلام، و با نور ایمان می‌توانند با کنارگذاشتن دشمنی‌ها، جغرافیایی جدید را از جهان اسلام ترسیم کنند؛ چنان‌که تعرض به یک کشور اسلامی، تعرض به کیان اسلام تلقی شود و عکس العمل مقتضی به سرعت صورت گیرد؛ در غیر این صورت، جامعه اسلامی دچار نقمت تفرقه و عذاب ستیز با یکدیگر خواهد شد؛ همچنان‌که در قرآن آمده است: «**قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْنَكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَ يَذِيقَ بَغْضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ**»، یعنی «بگو او توانست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان، عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه‌گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی از شما را به بعضی [ادیگر] بچشاند» (قرآن، انفال: ۶۵).

امام باقر (ع) در تفسیر آیه می‌فرماید: «**يَلْبِسُكُمْ شِيَعًا**؟ اختلاف در دین، افترازدن گروهی بر گروه دیگر است؛ **وَ يَذِيقَ بَغْضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ**؟ قتل گروهی به دست گروه دیگر می‌باشد و همه این حوادث، میان مسلمانان اتفاق می‌افتد» (قمی، ۱۳۶۷ش: ۲۰۴/۱).

۲-۲. عدل و مهروزی به همه مردم

قرآن کریم ادای امانت به اهلش و حکم‌کردن براساس عدل را درباره مردم از هر نژاد و دینی، بر همگان واجب دانسته است: «**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا**»، یعنی «خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند قرآن می‌دهد. خدا شنواهی بیناست» (قرآن، نساء: ۵۸).

علاوه‌بر عدل، از منظر قرآن، نیکی کردن حتی به غیر‌مسلمانانی که با مسلمانان سریستیز

ندارند، بسیار پسندیده است: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ تَفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ» (قرآن، ممتحنه: ۸)، یعنی «خدا شما را از کسانی که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، بازنمی‌دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید؛ زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد».

حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر، مردم را به دو گروه منحصر می‌داند: یا برادران دینی و یا انسان‌هایی همانند او؛ از همین رو، هردو دسته باید مشمول لطف و رحمت قرار گیرند (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳). همچنین نقل شده است که جنازه یکی از یهودیان در حال تشییع بود؛ پیامبر (ص) از جای خود برخاست؛ به ایشان گفتند: این جنازه یک یهودی است؛ رسول رحمت (ص) در پاسخ فرمود: آیا او انسان نیست؟ (آلیست نفساً) (البخاری، ۱۴۰۱: ۲/۸۷).

۳-۲. برقراری پیوند زوجیت میان نزاده‌های مختلف

در سرزمین حجاز- که ازدواج با کنیز، کنیززاده و غیرعرب، لکه ننگی پاکنشدنی تلقی می‌شد و این تفکر تبعیض‌آمیز به صورت هنجاری اجتماعی درآمده بود- قرآن کریم، ازدواج با کنیزکان و بردگان را توصیه می‌کند: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَّيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَغْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ»، یعنی «و هرکس از شما ازنظر مالی نمی‌تواند زنان [ازاد] پاک‌دامن بایمان را به همسری [خود] درآورد، پس با دختران جوان‌سالی بایمان شما که مالک آنان هستید، [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است. [همه] از یکدیگرید» (قرآن، نساء: ۲۵).

قرطبه و بهتیع او و هبۃ زحیلی گویند: در این آیه، مقصود از «بغضکم مِنْ بعضاً»، زمینه‌سازی روحی عرب برای پذیرش کنیززادگان است که هجین نامیده می‌شدند. با آمدن اسلام و جایزشدن ازدواج با این گروه، عرب‌ها دریافتند که برای زشتی و پستی آنان، دلایلی وجود ندارد (قرطبه، ۱۳۶۴ ش: ۵/۱۴۲؛ زحیلی، التفسیر المنیر: ۵/۲۳).

ابن جوزی می‌گوید: جمله «بِعَضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» را به دو صورت می‌توان معنی کرد: نخست آنکه بیانگر نسب است؛ یعنی همگی فرزند آدم هستند؛ دو دیگر آنکه همه دارای یک دین‌اند. قرینه این معنا ذکر واژه «مُؤْمِنَاتٍ» است. علت نزول آیه، اهمیت‌دادن عرب به نژاد و نسب است؛ زیرا اعراب با استفاده از نژاد و نسب، فخرفروشی می‌کردند و یا یکدیگر را می‌نکوهیدند (ابن جوزی، ۱۴۲۲ق: ۳۹۴ / ۱).

قرآن گاه به مؤمنان هشدار می‌دهد که از این دستور الهی سرپیچی نکنند. پیامبر (ص) زینب بنت جحش (قریشی نژاد و دخترعممه خود) را با زید بن حارثه (برده آزادشده) تزویج کرد و چون زینب اکراه داشت، آیه «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ»، یعنی «و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهنده، برای آنان در کارشان اختیاری باشد» (قرآن، احزاب: ۳۶) نازل شد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش: ۳۱۶ تا ۳۱۸ / ۱۷).

اسلام حتی ازدواج محدود با غیرمسلمانان (اهل کتاب) را تجوییز کرده است. در حوزه فقه اسلامی، بیشتر فقهاء ازدواج موقت (منقطع) مرد مسلمان با زنان اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) را جایز می‌دانند؛ اگرچه ازدواج با کفار و یا ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را منع کرده‌اند (السید الخمینی، ۱۳۹۰ق: ۲ / ۲۸۵). در اسلام، معیار این منع، مسائل نژادی و افتخارهای ملی و گروهی نیست؛ بلکه تنها علت آن، جلوگیری از نفوذ انحراف‌های عقیدتی در میان مسلمانان است (ابراهیمی: ۳۴).

۴-۲. تعاون براساس نیکی و تقوا

قرآن، تعاون و تعامل امت اسلامی را بر مبنای «نیکی و تقوا» می‌پذیرد و هرگونه مشارکت، یاری‌رسانی و تعامل را براساس «تجاوز و تعدی»، مطرود می‌داند: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْغَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، یعنی «و در نیکوکاری و پرهیزگاری، با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی، دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت‌کیفر است» (قرآن، مائده: ۲).

تربيت اسلامي با سلوک ريانی توانست نفوس عرب را برای امثال از اين حس نيرومند و عادت به اين شيوء انساني، يعني تعاون بريایه نيكى و تقوا، ورزیده کند. عرب از اين ادب قرآنی دور و روش معروف زندگانی اش چنین بود: «**أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مُظْلُومًا**»، يعني «برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم، ياري کن». اين سخن حاکى از تعصب ديوانهوار در دوران جاهليت بود. در آن عصر، تعاون براساس گناه و تعدى، سهل تر از تعاون بريایه نيكى و تقوا بود و پيمان بر نصرت باطل، گوي سبقت را از پيمان بر نصرت حق مىربود؛ بهندرت اتفاق مىافتاد که عهد و پيماني برمحور حق طلبی بين اعراب منعقد شود. همه اينها از محبيطی نشأت گرفته بود که رنگ خدايی نداشت و فرهنگ و اخلاق مردمش، از مشی الهی و ميزان خداوندي بویي نبرده بود. در اين جامعه، آيه کريمه نازل شد تا قلوب مردم را با خداوند متعال پيوند زند، اخلاق و ارزشها را با موازين الهی بسنجد و عرب و همه انسانها را از تعصب بيمارگونه جاهليت و تحريك و تحرك‌های احساسات شخصی، خانوادگی و عشيره‌ای در تعامل با دوست و دشمن بازدارد (سيد قطب، ۱۴۱۲ق: ۸۳۹).

از منظر تعاليم اسلامي، تعاون دولت اسلامي با غيرمسلمانان- اعمان اهل كتاب و غير اهل كتاب -که با اسلام و جامعه اسلامي عنادي ندارند- بدون اشكال است (زحليل، الفقه الاسلامي و أدلة: ۵۲۲/۸) و چنان‌که گذشت، طبق تعاليم قرآنی، نيكى به غيرمسلمانانی که با مسلمانان سرتیز ندارند، پسندیده و ممدوح است: «**لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَلَا تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ**» (قرآن، ممتحنه: ۸)، يعني «خدا شما را از کسانی که در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نکرده‌اند، بازنمي دارد که با آنان نيكى کنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مىدارد». بىگمان يکى از مصاديق‌های نيكى به كفار، تعاون با آنان است.

۲-۵. ارزشدادن به همگان با عمومی کردن فرهنگ مشورت پنجمین راهبرد عملی‌ای که قرآن پیشنهاد می‌کند، مشورت است: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْزَلُوهُمْ شُورَىٰ يَبْيَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ»، یعنی «وَكَسَانِی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [ثبت] داده و نماز برپا کرده‌اند و کارشان درمیانشان مشورت است و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم، انفاق می‌کنند» (قرآن، شوری: ۳۸).

پیامبر (ص) بارها در صدر اسلام، نمونه عینی مشورت را نشان داد؛ از جمله در جنگ احزاب و هنگام اتخاذ تدبیر جنگی برای مواجهه با جبهه کفر، آن حضرت با صحابه مشورت کرد و سلمان فارسی که مسلمانی غیرعرب و از نژاد عجم بود، در این ماجرا حضور داشت و راهبرد جنگی به تصویب رسیده، پیشنهاد او بود (زمخشri، ۱۴۰۷ق: ۵۲۶؛ ثعلبی نیشابوری، ۱۴۲۲ق: ۱۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۸/۵۳۳؛ عروسوی حویزی، ۱۴۱۵ق: ۲۴۴؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۲۹۲/۱۶).

در دنیای امروز که مسلمانان بخشی گسترده از جمعیت کره زمین را به خود اختصاص داده‌اند، در اقصی نقاط این کره خاکی پراکنده هستند و درمیان آنان، انواع نژادها و ملیت‌ها دیده می‌شود، با دل‌سپردن به این دستور قرآنی و تحقق بخشیدن آن، مردم مسلمان از توان لازم برای مقابله با جبهه کفر جدید برخوردار می‌شوند و یارای ایستادگی دربرابر استعمار و استثمار را در ابعاد مختلفش به دست می‌آورند؛ مهم‌تر از همه، آنکه مانع نیرنگ استعمار نو در ایجاد تفرقه بین مسلمانان از طریق طرح بحث ملیت‌ها و نژادها می‌شوند.

در صورت عملی کردن این راهبرد قرآنی، مسلمانان خود قادر خواهند بود با هماندیشی، چالش‌های پیش‌روی خود را حل کنند و درنتیجه، خود را به دامن کفر نیفکنند. در این میان، مسئله حیاتی و حائز اهمیت، آن است که «در جامعه ظالمانه و طبقاتی و نژادپرستانه، نهال مشورت به ثمر نخواهد نشست» (مدرسی، ۱۴۱۹ق: ۱۲ و ۳۶۷ و ۳۶۸).

۳. نتیجه‌گیری

قرآن کریم برای مقابله با تبعیض نژادی هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در حوزه عملی، راهبردهایی مؤثر پیش‌روی طالبان حقیقت و عدالت قرار داده است. این کتاب آسمانی، از یک سو، مبانی فکری و اعتقادی را اصلاح کرده و به اندیشه‌ها جهت‌گیری‌ای درست درباره انسان و جامعه داده است؛ از سویی دیگر، برنامه‌هایی را تدارک دیده است که با عینیت‌یافتن آنها، افراد در مسیر زدایش افکار و رفتارهای نژادپرستانه گام بردارند؛ به عبارت دیگر، قرآن نخست، جهان‌بینی و انسان‌شناسی‌ای صحیح و حقیقی به دست داده است؛ آن‌گاه با این عقبه فکری، رفتارهای اجتماعی صحیح را ترسیم کرده است تا با عینیت‌یافتن اندیشه‌ها، در محدوده نظریه‌پردازی صرف باقی نماند.

قرآن در حوزه راهبردهای نظری، نخست با تبیین خلقت یکسان برای همه انسان‌ها توهمند تبعیض را در متن خلقت زدوده و تفاوت‌ها را اقتضای جهان خلقت و وسیله شناخت انسان‌ها دانسته است؛ ثانیاً آیین اسلام را با طرد هرنوع تبعیض در خلقت و اثبات منشأ واحد، آیینی جهان‌شمول معرفی کرده است؛ ثالثاً فضایل اکتسابی را در مقابل فضایل ذاتی، معیار واقعی ارزش‌گذاری انسان‌ها دانسته است.

در حوزه راهبردهای عملی، قرآن کریم نخست با راهبرد اتحاد، همگان را حول محور توحید جمع کرده است؛ ثانیاً عدل و مهروزی به همه مردم را از هر نژادی توصیه کرده است؛ ثالثاً به دنبال برقراری پیوند زوجیت میان نژادهای مختلف بوده است؛ رابطًا جامعه را به سوی تعاون براساس نیکی و تقوا سوق داده است؛ خامساً جامعه را به فرهنگ مشورت رهنمون شده است.

منابع

- قرآن کریم.
- نهج البلاغه. ترجمه عبدالمحمد آیتی.
- ابراهیمی، محمد. ازدواج با بیگانگان.

- ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی (۱۴۲۲ق). *زاد المسیر فی علم التفسیر*. بیروت: دار الكتاب العربي.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر. *التحریر والتنوير*.
- ابن عبد البر. *الددر فی اختصار المغازی والستیر*.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو (۱۴۱۹ق). *تفسیر القرآن العظیم*. منشورات محمد علی بیضون. تحقیق محمدحسین شمس الدین. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- البخاری (۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م). *صحیح البخاری*. محل نشر؟: دار الفکر للطبعاء و التشریع والتوزیع.
- بلخی، مقاتل بن سلیمان (۱۴۲۳ق). *تفسیر مقاتل بن سلیمان*. تحقیق عبدالله محمود شحاته بلخی. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸ق). *انوار التنزيل و اسرار التأویل*. تحقیق محمد عبدالرحمن المرعشلی. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم (۱۴۲۲ق). *الكشف والبيان عن التفسیر القرآن*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- الحلبی (۱۴۰۰ق). *الستیر الحلبیہ فی سیره الامین المأمون*. بیروت: دار المعرفة.
- زحیلی، وهبہ بن مصطفی. *التفسیر المنیر فی العقیدة و التشريع و المنهج*. بیروت / دمشق: دار الفکر المعاصر.
- ..... . *الفقه الاسلامی و ادئته*. دمشق: دار الفکر.
- زمخشیری، محمود (۱۴۰۷ق). *الکشاف عن حقایق غواصین التنزیل*. بیروت: دار الكتاب العربي.
- السيد الخمینی، روح الله (۱۳۹۰ق). *تحریر الوسیله*. مطبوعه الأداب. النجف الأشرف: دار الكتب العلمیه.
- سید قطب، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی (۱۴۱۲ق). *فی ظلال القرآن*. بیروت / قاهره: دار الشروق.
- سیوطی، جلال الدین (۱۴۰۴ق). *الددر المنتور فی تفسیر المأثور*. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- طباطبائی، سید محمدحسین (۱۴۱۷ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ش). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: ناصر خسرو.

- الطوسي، محمد بن الحسن. *التبیان فی تفسیر القرآن*. بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- ----- (۱۴۱۴ق). *الأمالی*. قم: دارالثقافه.
- عروسي حويزی، عبدالعی بن الجمیعه (۱۴۱۵ق). *تفسیر نور الشفایلین*. قم: اسماعیلیان.
- فضل الله، سید محمدحسین (۱۴۱۹ق). *تفسیر من وحی القرآن*. بيروت: دارالملاک للطبعاءه و النشر.
- قرشی، باقرشیریف (۱۳۹۸ق / ۱۹۷۸م). *النظامالستیاسی فی الاسلام*. بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.
- قرطبی، محمد بن احمد (۱۳۶۴ش). *الجامع لأحكام القرآن*. تهران: ناصرخسرو.
- قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۷ش). *تفسیر قمی*. تحقيق سید طیب موسوی جزايری. قم: دارالكتاب.
- محقق، محمدباقر (۱۳۶۱ش). *نمونه بینات در شان نزول آیات*. تهران: اسلامی.
- مدرسی، سید محمدتقی (۱۴۱۹ق). *من هدی القرآن*. تهران: دار محبتیالحسین.
- مراغی، احمد بن مصطفی. *تفسیر مراغی*. بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- مطهری، مرتضی. *خدمات متقابل اسلام و ایران*. تهران: صدرا.
- ----- . آشنایی با قرآن (۴).
- ----- . *عدل الهمی*. تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴ش). *تفسیر نمونه*. تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- النمازی الشاهروودی، الشیخ علی مستدرک سفینه البخار. قم: مؤسسه النشر الاسلامی لجماعه المدرسین.

