

مقالات

سنتگرایی علیه بنیادگرایی

سیدحسین نصر

شهرورند امروز: ش ۳۴، ۱۰/۸۶

چکیده: آقای سیدحسین نصر در این گفت و گو به تبیین سنتگرایی و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن اشاره نموده و سعی می‌کند تا قلمرو آن را با ایجاد مرزهای مشخص، از بنیادگرایی اسلامی جدا کند. او با تأکید بر عرفان می‌خواهد تصویر صحیح و جذابی از اسلام در اختیار غرب قرار دهد. در بخش دیگر ضمن تبیین بدنیان تمدن غرب که اصلی‌ترین آنها انسان محوری است، به نقد آن پرداخته و معتقد است تجدد و بنیادگرایی دو روی یک سکه هستند و سنتگرایی با هر دو مخالف است و هر دو را نقد می‌کند.

○ آیا عرفان را از زیباترین وجوه سنت اسلامی قلمداد می‌کنید؟ وجوه دیگر سنت اسلامی چیست؟

● بله در کتاب فردوس حقیقت این حرف را زده‌ام. از وجوه دیگر سنت یک وجه شامل عدالت، ساختار اجتماعی و روابط افراد می‌شود که جنبه ظاهری دین بوده و فقه عهده‌دار آن است. وجه دیگر جنبه‌های فکری و عقلانی سنت اسلامی است که گاهی ارتباط مستقیم با عرفان نیز پیدا می‌کند که آن را فلسفه سنتی می‌نامیم. وجه سوم سنت، هنر اسلامی است که تأثیرات زیادی از عرفان می‌گیرد؛ ولی قلمروی مستقل از عرفان دارد.

○ آیا تأکید ویژه بر عرفان در کتاب «فردوس حقیقت» نوعی تلاش برای آشتنی دادن سنت با واقعیت‌های امروز جهان است؟

- مخاطبان اصلی این کتاب غربی‌ها هستند. این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده و الان در حال ترجمه به چندین زبان مختلف است. اما مخاطبان در کشورهای اسلامی رانیز از نظر دور نداشته‌ام. در مسیر بازگشت به حقیقت، اصولاً، برای افرادی که در دنیای امروز غرب زندگی می‌کنند یا کسانی که تحت تأثیر تمدن غرب قرار داشته‌اند، هیچ راهی جز راه عرفانی وجود ندارد. بنده همیشه این مثال را می‌آورم که وقتی یک تهرانی از دور دست به البرز نگاه می‌کند، اولین چیزی که می‌بیند قله کوه است؛ آنچه پایین کوه وجود دارد در مرحله بعد قابل مشاهده است. بنابراین عرفان مانند قله کوه بیشتر از سایر ابعاد سنت جاذبه دارد. اکثریت و نه همه مردم، غالباً همین طوری هستند. اکثر مردم فرهیخته و تحصیل کرده که در نیم قرن اخیر به اسلام مشرف شده‌اند، از طریق عرفان با سنت اسلامی آشنایی پیدا کرده‌اند.
- بنابراین کتاب را صرفاً به علت آشتنی دادن سنت با واقعیت‌های امروز جهان ننوشته‌ام، بلکه به خاطر حقیقت نوشتیم، کتاب «فردوس حقیقت» کاملاً جنبه عملی دارد و برای اظهار فضل نوشته نشده است.
- آیا تأکید بر سنت قابلیت سازگاری با متغیرهای جهان امروز را (که به شدت سنت‌گریز است) دارد؟

- دو چیز را کاملاً باید تفکیک کرد: یکی اصولی که پایه سنت محسوب می‌شود و دیگری کاربرد این اصول که در قرن‌های متمادی بر اثر مواجهه با واقعیت و عوامل خارجی شکل گرفته است.

سنت به هیچ عنوان نمی‌تواند با تجدد به معنای ساختار فلسفی آن سازگاری داشته باشد. البته منظور از تجدد سوار اتوبوس شدن نیست. تجدد به معنای مدرنیسم دارای یک فلسفه و جهان‌بینی است. تجدد انکارکننده همان اصولی است که سنت بر آن تکیه می‌کند. آن اصول عبارتند از حقیقت الاهی، اصالت حقیقت الاهی و حیات انسان و عبودیت و تسلیم انسان در برابر حقیقت الاهی.

تجدد به معنای ساختار فلسفی، انسان را محور قرار می‌دهد و بر نوعی بشر محوری استوار است و آن را جانشین خدامحوری می‌کند. این تجدد در همه جا فرنگ و هنر بومی و سنتی را تضعیف کرده است. بنابراین مهم است که بدایم سنت در مرحله اصول نمی‌تواند عدول کند، اما می‌تواند کاربردهای مختلفی در جوامع متفاوت از خود نشان دهد. در واقع خلاقیت سنت است که می‌تواند چنین کند. بدون انتقاد عمیق از تجدد و تجددگرایی، از علوم گرفته تا فلسفه، امکان بیان یا عمل به سنت وجود ندارد.

○ در گفت و گویی تاکید کرده اید که تصوف در تلاشی برای برقراری تعادل است. اولاً نحوه برخورد عرفان و معنویت با پدیده های نوظهور در جهان اسلام نظیر بنیادگرایی چیست؟ و ثانیاً آن تعادل آیا می تواند در متعادل کردن فضای رادیکال جهان اسلام نسبت به غرب موثر واقع شود؟

● منظور من از اعتدال در عرفان اسلامی این است که برخلاف عرفان در سایر ادیان که مبنی بر گریز از دنیا و رهبانیت و جدایی کامل از حیات اجتماعی انسان است، عرفان اسلامی بشر را در درون جامعه قرار می دهد. در عرفان اسلامی انسان از دنیا فرار نمی کند، بلکه دنیا از انسان می گریزد. چرا که آن نوع انسان در درون خود با خداست و فرقی نمی کند که کجای این گیتی قرار گرفته باشد. در واقع دین ایجاد کننده تعادل بین احتیاجات مادی - اجتماعی و معنوی است و این یکی از شاخص های مهم عرفان اسلامی است.

نهضت های موجود در جهان اسلام دو دسته اند:

۱. خواهان تجدد؛ ۲. در مقابل تجدد. دسته دوم را بنیادگرایی تعریف کرده اند. بنیادگرایی نیز خود آن روی سکه مدرنیسم است. مادر دوره سلجوقی یا صفوی بنیادگرایی نداشته ایم. پدیده بنیادگرایی عکس العملی در برابر مدرنیسم است و البته در خیلی چیزها با هم شریکند: اول این که هیچ نقدی بر فناوری و علم جدید وارد نمی کنند بلکه آن را می بلعنند. دیگر این که هر دو به هنر اسلامی و تمدن سنتی اسلامی بی توجهی می کنند. سوم این که هر دو با جنبه باطنی و معنوی و درونی اسلام دشمنی می ورزند. بنابراین نیروی تصوف می تواند در برقراری تعادل در جهان اسلام بسیار تأثیرگذار باشد. در واقع تصوف نیروهایی را تعديل می کند که می خواهند از بیرون انسان را اصلاح کنند بدون آن که به درون آن توجه داشته باشند.

○ شما در نقد تجدد دو محور را اساس کار خود قرار می دهید: نقد مبانی و نقد اخلاقی و به وجه مهمتر تجدد که عینیت و حوزه عمل و سیاست است کمتر می پردازید و الگوی جانشینی نیز در حوزه عمل و سیاست ارائه نمی دهید. آیا این نقد را می پذیرید؟

● مقصود من از عینیت، معنای عرفانی و فلسفی آن «مشاهده حقیقت آن گونه که هست و وجود دارد» می باشد. به نظر من وجه عینیت مهمتر از وجوده دیگر نیست بلکه مدل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تجدد نتیجه همان دو اصل است. جهان بینی کلی پایه تجدد و اصول اخلاقی نیز متأثر از همان جهان بینی است و سپس فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبنی بر آن است. یعنی وقایع اوآخر قرون وسطا و سپس انقلاب فرانسه و تضعیف

بورژوازی توسط طبقه کارگر در انقلاب شوروی به ارائه تصویر جدیدی از بشر در دوره رنسانس منجر شد. این تصویر همان او مانیسم یا انسان محوری بود. انسان محوری هم پایه گذار تمامی تحولات در تاریخ اروپا و غرب شد.

تجدد با تشنج توأم است. آن صلح و ثباتی که برای قرن‌ها، تمدن‌های سنتی ایجاد کرده بودند، دیگر در تجدد وجود ندارد. در حوزه اقتصادی، هر روز شاهد افزایش یا کاهش ارزش دلار هستیم، در بورس این تشنج آشکار است. در حالی که یک قرن قبل در بازار اصفهان چنین تلاطمی نبود. در حوزه سیاست هم غرب که مهد تجدد بوده، هنوز توانسته است به یک نظام سیاسی پابرجا و ثابت دست پیدا کند.

صحبت نکردن من از سیاست و اقتصاد از اهمیت آن نمی‌کاهد، ولی از بضاعت من خارج است. من بیشتر به اصول و مبانی تجدد پرداخته‌ام. البته سنت حتماً می‌تواند الگوی جانشین ارائه کند. اگر اسلام نمی‌توانست نظامی برای اداره جهان ارائه دهد، قطعاً جهان به پایان خود می‌رسید؛ زیرا اسلام آخرین دین خدا برای رستگاری افراد است و ناتوانی آن در این زمینه، فلسفه وجودیش را زیر سوال خواهد برد، اما کار من پیدا کردن راهبرد اسلام برای اداره جوامع بشری نیست. کار من فلسفه و کلام مبتنی بر سنت اسلامی است. در عین حال نقد باطل خود اقدامی مشیت است. حتی اگر نتوان چیزی جانشین آن قرارداد. مثلاً اگر کسی داروی اشتباہی می‌خورد که احتمال مرگش وجود دارد. همین که بگویی نخور کار مشتبه است هر چند داروی جایگزین را نتوانیم معرفی کنیم. ما به دنبال ایراد مکاتب غرب بر مبنای معیارهای اسلامی هستیم.

○ آیا قبول دارید که از حیث طرد فلسفه غرب و تجدد به مرحوم فردید شباهت پیدا می‌کنند؟

● اصلاً، این برداشت را قبول ندارم. مرحوم فردید با من یک فرق اساسی داشت. او برای بخشی از فلسفه غرب، «فلسفه هایدگر» اصالت قائل بود و هیچ علاقه‌ای به ملاصدرا نداشت و بحث‌های فلسفی اش متمرکز بر انتقادات هایدگر از تجدد بود، در حالی که بنده هیچ اصالحتی برای فلسفه جدید اروپایی قائل نیستم، البته به فلسفه سنتی اروپا علاقه دارم. آنچه من بیان می‌کنم متکی بر فلسفه سنتی خودمان است.

○ شما یکی از مخالفان خود را بنیادگرایان اسلامی می‌دانید و آنها با علاقه‌شما به عرفان و هنر اسلامی مخالفند. اما «نصرالله پورجوادی» از شاگردان شما، جنابعالی را متهم کرده‌اند که اندیشه‌هایتان به بنیادگرایی ختم می‌شود، نظر تان نسبت به این نقد چیست؟

● آقای پورجوادی از دانشمندان بنام ایران هستند و سال‌ها شاگرد من بوده‌اند، ولی حرف ایشان در این یک مورد درست نیست. زیرا سنت مهمترین نیروی مخالف با بنیادگرایی است. بنیادگرایی ادعا می‌کند که برداشتش از دین، تنها برداشت صحیح است. آنها بی که کاملاً بادین مخالف هستند، نمی‌توانند با بنیادگرایی رو در رو شوند. به خصوص در دنیای اسلام دین آنچنان قوی است که می‌توان گفت تجدد نسبت به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش در جهان اسلام تضعیف شده است. در ترکیه هم لائیسم آتاتورکی ضعیف شده و به تدریج از صحنه کنار می‌رود. بر این اساس تنها نیرویی که می‌تواند در مقابل این خشونت و انسجام بسته باشد، سنت‌گرایی است. صحبت از سنت‌گرایی و نقد تجدد به معنی دفاع از بنیادگرایی نیست. بنیادگرایی آن روی سکه تجدد است و سنت‌گرایان از هر دو انتقاد دارند. کتابی که به زودی وارد بازار می‌شود اسلام سنتی و جهان معاصر این مسأله را روشن می‌کند.

○ براساس عنصر وحی، نوعی همگرایی و تشابه میان ادیان توحیدی قائل هستند. آیا چنین گفت و گویی میان فلسفهٔ غرب و فلسفهٔ اسلامی نیز امکان پذیر است؟

● خیر، ادیان و جهه مشترک دارند و آن توحید و اعتقاد به مبدأ و تعالی آن است. فلسفه‌های شرقی هم مبنای مشترکی دارند. اما نمی‌توان بحث اصالت وجود ملاصدرا یا ملامه‌داری سبزواری را با نظر دکارت مقایسه کرد، زیرا دو فلسفهٔ متفاوتند که بر مبنای یک حقیقت نیستند. بنابراین چون حقیقت مطلق پایهٔ اصلی تمامی ادیان راستین است گفت و گو میان آنها امکان دارد؛ اما فلسفه‌های اسلامی و غرب هیچ مبنای مشترکی ندارند گرچه در برخی مسائل شباخت دارند، پس امکان مقایسه و گفت و گو نیست.

البته این گفت و گو با مخالفت تجدد و نیز بنیادگرایی مواجه است. تجدد گرچه به ناچار از تکثر ادیان صحبت می‌کند، ولی با نهاد دین مخالف است، بنیادگرایی هم صد در صد با گفت و گو با ادیان دیگر مخالف است و این نکتهٔ شاخص سنت‌گرایان از دو گروه تجددگرایان و بنیادگرایان است.

○ اخیراً برخی اندیشمندان مانند سید جواد طباطبائی سنت‌گرایی را در همسایگی آزادی خواهی می‌دانند. آیا با توجه به تفاوت ماهوی سنت‌گرایی و تجددگرایی، آشتبانی دادن سنت و آزادی امکان پذیر است؟

● آزادی امروزه به معنای آزادی نفس است در حالی که در سنت، آزادی به معنای آزادی انسان از نفس و محدودیت‌های نفس اماره است. ولی تجدد امروز به فلسفهٔ مصرف، تبدیل

شده و سعی می‌کند اشتهاي پايان ناپذير انسان را در مورد همه چيز تأمین کند؛ یعنی آزادی نفس انسان در خواسته‌هايش. اين تجدد حتی کار رابه نابودی طبیعت کشانده است. اين آزادی به تدریج انسان را زندانی امیالش می‌کند. انسان متجدد خیال می‌کند آزاد است، ولی محبوس و محکوم نفس و هواهای نفسانی خویش است.

○ برخی روش فکران دینی ادعا می‌کنند که الگوی آنها به واقعیت نزدیک‌تر است و می‌تواند به نیازهای انسان مسلمان امروز و جوامع اسلامی پاسخ دهد و کار سنت‌گرایان را بی‌فایده می‌دانند نظر شما چیست؟

● آنچه مهم است حقیقت به معنای دینی، عرفانی و فلسفی است، به نظر من باید تقسیم‌بندی‌هایی مثل بنیادگرا یا اصلاح‌گرا را با تأمل بیشتر به کار برد، چون شامل طیف وسیعی می‌شود. مثلاً اصلاح‌گرایان چند دسته‌اند: برخی از متفکران جهان اسلام و برخی خود باخته‌اند. بنیادگرایان نیز چند گونه‌اند: برخی تنها تلاش می‌کنند که دین خود را حفظ کنند و آنچنان با خشونت سر و کار ندارند. بنابراین هر بیانی از دین و کاربرد آن باید مبتنی بر حقیقت باشد نه واقعیت‌های گذرا. برخی می‌گویند ما باید با زمانه تغییر کنیم ولی سؤال این است که زمانه باید بر اساس چه اصولی تغییر کند. انسانی که بخواهد خودش را بازمانه تطبیق دهد دیگر آزادی ندارد، در حالی که طرفداران آن از آزادی دم می‌زنند. اگر انسان آزاد است باید واقعیت‌ها را بسازد. به قول هانری کربن انسان عادی توسط محیط خارجی اش ساخته می‌شود، ولی انسان معنوی محیط خارجی اش را می‌سازد. بسیاری از سنت‌گرایان کارشناس‌تر از معتقدان سنت‌گرایی هستند. ما می‌گوییم انسان باید بر محیط پیرامونی حاکم شود نه این‌که دائمًا تسلیم شود و بعد دم از آزادی بزند.

نهاد عالم بر حقیقت استوار است و در صورت نفي آن، دنیا از هم می‌پاشد. الان شاهد خطراتی هستیم که هر روز بدتر می‌شود، زیرا نهادهایی که می‌تواند به حل این بحران‌ها کمک کند به نام همنگ شدن با جماعت و فرزند زمانه خود بودن قربانی این بحران‌ها می‌شود.

● اشاره

سیدناصر موسوی

۱. آقای نصر معتقدند که برای مردم غرب یا متأثر از غرب، تنها راه بازگشت به حقیقت راه عرفانی است و اکثر تحصیل‌کرده‌ها از طریق عرفان به اسلام مشرف شده‌اند. باید به این

نکته توجه داشت که اقبال به عرفان اگرچه از جهتی به خاطر این است که عرفان قله سنت و جذاب‌ترین بخش آن است، ولی از جهتی خلاً معنویت در دنیای امروز غرب باعث شده این غریق‌های جهان مادیت به هر امر معنوی و متفاہیزیکی از عرفان اصیل و حیانی اسلامی گرفته تا مکاتب عرفانی بشری و صوفیانه مشتبث شده و نیازهای روحی و معنوی خود را بر طرف کنند. حتی توجه به ورزش‌های روحی و یوگا و مانند آن رونق یافته و شدت گرفته است. به نوعی همین فضای حاکم زمینه را برای برتری فکری سنت‌گرایان و پژوهش عمومی انتقادات آنها بر تجدد غربی که قرن‌هاست تمام توجه خود را به علوم مادی و طبیعی صرف کرده و مادیت و عینیت را اصل قرار داده، فراهم ساخته است.

توجه زیاد به عرفان نباید موجب غفلت از شریعت و احکام ظاهری باشد. این غفلت گرچه از سوی برخی سنت‌گرایان صورت گرفته و اهمیت شریعت نزد آنها کم‌رنگ شده اما آقای نصر به برکت شاگردی علامه رفیعی فزوینی^{*} و علامه طباطبائی^{**} به این نکته واقف بوده و اصولاً عرفانی که شریعت را نفی کند مردود می‌داند و عرفان را در خارج از قلمرو شریعت معتبر نمی‌داند.

۲. در نظر آقای نصر اصلی‌ترین اصل سنت‌گرایی خدا محوری و بنیان تجدد غرب بر انسان محوری یا اولمانیسم است. او وقتی از طرد تجدد و مدرنیته حرف می‌زند، به معنی مخالفت با علم و تکنولوژی و فناوری نیست؛ بلکه ضمیم قبول و بکارگیری علوم و فناوری صنایع غرب به عنوان محصول مدرنیسم، مبانی نظری آن را به چالش می‌کشد.

۳. آقای نصر بین عرفان اسلامی و عرفان‌های دیگر تفاوت ماهوی قائل است و معتقدند عرفان اسلامی بشر را در درون جامعه قرار می‌دهد، انسان از دنیا فرار نمی‌کند بلکه خدا را در درون خود دارد و همین عرفان است که هم به نیازهای مادی و اجتماعی و هم نیازهای معنوی انسان توجه می‌کند. برخلاف عرفان‌های رایج که انسان از دنیا فرار می‌کند و از اجتماع دور می‌شود، به نظر می‌رسد بیان صحیح او از عرفان اسلامی در سطح جهانی می‌تواند تصویر مثبتی از اسلام و عرفان اسلامی به غیر مسلمانان ارائه کند.

۴. از نظر آقای نصر تجدد، چه در حوزه سیاست و چه در دنیای اقتصاد، با تشنج و عدم ثبات همراه است. اما تا قبل از دوره مدرن، جهان اقتصاد یا سیاست نیازی عدم ثبات نبود. درست در همین جاست که معتقدین سنت‌گرایی معتقدند او مفاسد مدرنیته را با تصویری خیالی از جوامع سنتی گذشته مقایسه می‌کند. بنابراین قضایت درستی نمی‌کند.

۵. آقای نصر هم با اسلام، فلسفه و کلام اسلامی آشناست و هم غرب مدرن و مبانی تجدد در آن را به خوبی می‌شناسد. او می‌بیند که مدرنیته با دور شدن از خدا و آموزه‌های وحیانی و بی‌توجهی به «حقیقت» و از طرف دیگر با پرداختن تنها به علوم طبیعی و تجربی راهش کج شده و علاوه بر به خطر انداختن ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی در سطح جهان، علم و تکنولوژی پیشرفت را در مسیر نادرستی پیش می‌برد. بنابراین تنها راه بروز

رفت از این بیراهه را بازگشت به سنت از طریق نقد مبانی تجدد غربی می‌داند. به همین جهت بیشترین توجه خود را به ابعاد زیانبار مدرنیته معطوف کرده و در صدد حل بحران است. او با طرح اصول مشترک ادیان به عنوان حکمت خالde یا جاویدان خرد، در صدد نشان دادن مشترکات پیروان ادیان مختلف و اتحاد آنان در برابر تمدن و تجدد انسان محور غرب است تا انگیزهای خشونتهاشی شدید و جنگهای خونین را زین ببرد. در واقع او با این کار هم در مقابل مدرنیته و هم در مقابل بنیادگرایی جبهه گرفته است. از طرفی تجدد غرب را نقد می‌کند چون مفاسد زیادی دارد و انسان محور است. از طرف دیگر احترام به ادیان الاهی دیگر می‌گذارد و آنها را صمیمانه به زندگی مسالمت‌آمیز با تأکید بر مبانی و منشأ اله‌ی مشترک ادیان راهنمایی می‌کند و این مخالفت با بنیادگرایی است که فقط خود را حق می‌دانند و اهل نجات و دیگر ادیان و مکاتب را باطل.

۶. معتقدین سنت‌گرایی معتقدند، سنت‌گرایان با تکیه بر اصول مشترک ادیان به ویژه ریشه‌الهی آنها ایدئولوژی را عموماً به عنوان محصول مدرنیته محکوم می‌کنند، ولی این محکومیت به قدری عام و فراگیر است که به طور ضمیمی خود سنت‌گرایی را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا سنت‌گرایی خود یک ایدئولوژی است که در دنیای مدرن به وجود آمده است. ۷. آقای نصر در توضیح تفاوت معنای آزادی در سنت‌گرایی و تجدد می‌گوید: سنت‌گرایان آزادی را آزادی انسان از نفس اماره و هواهای نفسانی می‌داند در حالی که تجدد آزادی را آزادی نفس انسان در رسیدن به همهٔ خواسته‌هایش می‌داند.

اما در عمل نتیجه هر دو یکی است، زیرا سنت‌گرایان معتقدند هر کس می‌تواند به هر دین و آیینی معتقد باشد. اهمیتی ندارد کدام راه و رسم را تعیت کنیم، زیرا همهٔ آنها از طرف خدای متعال است. گرچه قلمرو ادیان را تنها ادیانی می‌دانند که منشأ اله‌ی دارد، ولی نتیجه آن است که مهم نیست کدام دین درست می‌گوید؛ زیرا از نظر آنها همهٔ ادیان درست می‌گویند هر دینی را که مطابق با خواسته‌هایت بود بپذیر و طبق آن عمل کن و در عمل منجر به این می‌شود که انسان به پیروی از نفس خود دین را انتخاب می‌کند و به عبارتی دین انسان تابع خواستهٔ نفسانی اوست نه خواستهٔ نفسانی او تابع دین.

در نتیجه باید دید منظور سنت‌گرایان از اصول مشترک ادیان چیست؟ اگر منظورشان ترکیبی از ادیان الاهی مختلف است که با همه سازگار باشد که بطلاقش واضح است و البته خودشان نیز چنین نظری ندارند. اما اگر منظورشان این است که منشأ همهٔ آنها خداست و ادیان تبلورهای مختلف پیام‌الهی هستند صحیح است، ولی در همین جا اگر معتقد باشند آموزه‌هایی که امروزه مورد قبول ادیان و سنت‌های دینی عمدۀ هستند همه را خداوند مجاز دانسته اعتقاد خطایی است بنابراین گرچه ادیان عموماً از یک منشأ اله‌ی است، ولی این به معنی یکی بودن آنها نیست و لازمهٔ اله‌ی بودن ادیان گذشته این نیست که بعدها

پیروی از آن ادیان توسط نازل کننده آن ممنوع نشود. اساساً دعوت قرآن کریم^۱ و اسلام از پیروان ادیان دیگر به منزله ممنوعیت پیروزی از دین سابق است. پس چطور ممکن است یک انسان مومن به خدا، دعوت خدا به دین جدید را نهیزد و خود را مونم بداند. بنابراین مجاز شمردن پیروی از ادیان مختلف (هر چند با منشاً الاهی)، علاوه بر این که منجر به پلورالیسم (تکثیرگرایی) می‌شود با بسیاری از آیات قرآن در تضاد است.

بازتاب اندیشه
۳۱
سنتگرایی
علیه
بنداگرایی

۱. نک: آل عمران (۳)، ع۴، ۶۰ و ۹۸؛ نساء (۴)، ۴۷ و ۱۷۱؛ مائدہ (۵)، ۱۵ و ۷۷؛ جمعه (۶۲)، ۶