

التعددية الدينية دراسة تأصيلية

الاستاذ الدكتور عامر عبد زيد كاظم الوائلي

جامعة الكوفة - كلية الآداب

Email: amer.albdairi@uokufa.edu.iq -

المدرس علاء شنون مطر

جامعة الكوفة - كلية الآداب

Email: alaas.alataby@uokufa.edu.iq

Religious pluralism is an original study

Dr. Amer Abdul Zaid Kazem Al-Waeli

Alaa Shannon Matar Al-Atabi

University of Kufa - College of Arts

Abstract:

The study of the theory of religious pluralism in human thought in general, and in philosophy and religious thought in particular, is necessary and must be known, for two things the first relates to the cognitive, intellectual and philosophical aspect of knowing and studying religious diversity in human societies, with all aspects related to it, and the second relates to On the practical side, a person must choose the religion that he believes in is true, and that leads him to his desired goal, provided that his choice is based on evidence, belief and contemplation, and that he is a firm mind of faith and away from the whims and psychological, customary, social and tribal desires and others, it is he who will bear the consequences of His choice. And that the purpose of the research topic is to establish and know the reasons and reasons that led to the emergence and spread of the theory of religious pluralism in the Western and Islamic world, which occupied the minds of researchers and thinkers, and it has aroused people's interest in it, despite the criticisms leveled against it and reservations by some. For this reason, the researcher sought to explain the rooting of the concept of religious pluralism according to the definition of the concept in terms of language and terminology, along with an indication of the historical roots, causes, objectives, and philosophical and intellectual framework of pluralism.

Keywords: religious pluralism, salvation, religions, diversity, pluralism, pyloralism, peaceful coexistence

المُلْكُس :

أن دراسة نظرية التعددية الدينية في الفكر البشري على وجه العموم ، وفي الفلسفة والفكر الديني بوجه خاص ، أمر ضروري لابد منه ، ومن معرفته ، وذلك لأمرتين الأول يتعلق بالجانب المعرفي والفكري والفلسفى لمعرفة ودراسة التنوع الدينى في المجتمعات البشرية ، بكل جوانب المتعلقة به ، والثانى يتعلق بالجانب التطبيقي ، فعلى الإنسان أن يختار الدين الذى يعتقد به هو صح ، والذى يوصله إلى هدفه المنشود ، بشرط أن يكون اختياره عن دليل وعقيدة وتأمل ، وأن يكون محكم عقله الإيمانى وبعيد عن الاهواء والرغبات النفسية والعرفية والاجتماعية والقبلية وغيرها ، فهو الذى سوف يتحمل عواقب اختياره. وأن الغاية من موضوع البحث هي لتأصيل ومعرفة الدواعي والأسباب التي أدت إلى ظهور وإنشار نظرية التعددية الدينية في العالم الغربي والإسلامي ، والتي شغلت أذهان الباحثين والمفكرين بها ، وقد أثارت إهتمام الناس بها ، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها ، والتحفظات عليها من قبل البعض . ولهذا فقد سعى الباحث لبيان تأصيل مفهوم التعددية الدينية بحسب تعريف المفهوم لغة وأصطلاحاً مع بيان الجذور التاريخية والأسباب والاهداف والإطار الفلسفى والفكري للتعددية .

الكلمات المفتاحية : التعددية الدينية ، الخلاص ، الأديان ، التنوع ، التعدد ، البيلورالية ، التعايش السلمي

المطلب الأول : - التأصيل لمفهوم التععددية الدينية (Religiously Plural)

بغية معرفة ما هو مفهوم التععددية الدينية ، لابد من بيان معنى كلمة (تععددية) من ثم معنى كلمة (دينية) ، وبعدها يأتي بيان معنى مفهوم التععددية الدينية في هذا السياق

أولاً : - مفهوم التععددية لغة :

مفهوم التععددية في اللغة يعني ((تعدد تعداداً (عدد) زاد عدده وتنوع))^(١) و((عدد : العد : الاحصاء ، عد الشيء يُعد عداً وتعداداً ، وعدة وعدد ، والأسم العدد والعديد ، وعلى هذا فالواحد ليس بعدد لأنه غير متعدد ، إذاً التعدد الكثرة . والعد: الكثرة في الشيء ، يقال إنهم عدّ وقبض))^(٢) . كما أن تعدد معناه عد - تعدد : تنوع ، وصار ذا عدد .^(٣) وإن التععددية تعني : تعدد يتعدد ، تعددًا ، فهو متعدد . تعددت المشكلات : زادت ، كثرت ، وصارت أكثر من واحدة . و تعدد « مفرد » من مصدر تعدد . وإن تععددية « مفرد »: اسم مؤنث منسوب إلى تعدد . مصدر صناعي من تعدد .^(٤) وإن المدلول اللغوي لمصطلح لـ (البلوريسم) أو التععددية والذي هو مذهب التععدد ويعني الكثرة والجمع ، بينما المدلول اللغوي لمصطلح لـ (البلورالية) والمستمد من الثقافة الغربية ، والتي تعني القبول بالكثرة والعدد ولهذا لا يوجد بينهما شيء مبهم ، ويوجد تقارب في المدلول اللغوي بين المصطلحين اللذين هما بمعنى التععددية (ليس هناك أي إيهام في المدلول اللغوي لمصطلح « البلورالية ») (بلوريسم) : فـ (Plural) يعني الكثرة والجمع ، وـ (« البلورالية ») تعني القبول بهذه الكثرة والتعدد .^(٥) ويرى الباحث أن مدار مفهوم التععددية لغويًا يدور حول الاعتراف بالتنوع والتعدد والكثرة ، فمن دونها لا يمكن أن تتحقق التععددية ، فالواحد الذي ليس فيه تعدد وكثرة لا يشمله ولا يمكن الاعتراف به بأن يكون متعدد وبهذا يكون خارج مفهوم التععددية .

ثانياً : - مفهوم التععددية اصطلاحاً :

لأجل معرفة معنى التععددية اصطلاحاً ((لا بد من تفكيك هذا المصطلح إلى مكوناته إذ تستعمل كلمة (plural) أسمًا أو صفة ، وتأتي بمعنى الجمع أو الكثرة أو الزيادة إلا أن الكلمة المذكورة تشير إلى الكثرة والتعدد وتكلمتها (ism) تعني تياراً أو مذهبًا))^(٦) .

وتعني التعددية إصطلاحاً بأنها ((مذهب الكثرة ، وهو القول ببعد العناصر التي يتكون منها العالم ، أو ببعد المبادئ التي هي إصوله وعلله الفاعلة ، أو أنه المذهب الذي يقرر أن لدينا عن العالم خبرات شخصية متعددة يمنع تميزها وإثبات وحدته ، والتعددية يقابلها الواحدية))^(٧) وبهذا فإن التعدد يعني ((تعدد الشيء صار ذا عدد))^(٨) أي كثير ومتعدد ، فعندما يقال تعدد الأصول يعني بذلك أن الإصوص متعددة ومتشتتة ، وعندما يقال تعدد الحقائق أي يعني وجود تعدد في الحقائق وكثرتها ، وأما بالنسبة لعدد الآلهة ، فالملخص هنا وجود آلة كثيرة ومتعددة ، وتعدد الغايات المقصود بها هو أن الوسيلة الواحدة تصلح لتحقيق غايات متعددة ، وتعدد معاني الألفاظ أي كون اللفظ الواحد دالاً على معانٍ مختلفة ، وتعدد القيم أي بالنظر إلى أن يكون للشيء الواحد قيم عددة .

وإن مصطلح التعددية المأخوذ من التعدد يعني التنوع والتكرر ، فالإنسان تارة يكون أمام خيار واحد . وتارة أخرى يكون أمام خيارات عددة ،^(٩) وبالنظر إلى معنى التنوع والكثرة فإن تععدد الآلهة يقابل التوحيد الذي لا تععدد ولا تنوع ولا تكرر فيه .^(١٠) وأن مفهوم تععدد الآلهة في الأصل اليوناني ، والمكون من مقطعين (Polus) ويعني الكثرة ، و (theos) ويعني إله ، وهي عقيدة فلسفية تقول بتععدد الآلهة والتي يقابلها التوحيد الذي يقول بإله واحد ((ويقصد به عقيدة أو فلسفة تقول بوجود آلة عديدين كديانة الأغريق . في مقابل التوحيد))^(١١) .

ولهذا يرى الباحث أن مفهوم التعددية يعد من المفاهيم الفلسفية والفكرية ، الذي يمثل ((نزعة فلسفية ترمي إلى تفسير الوجود ، والحقيقة والسلوك في ضوء مبادئ متعددة . وتقابل الواحدية والثنائية)) .^(١٢) ومن جهة أخرى فإن كلمة التعددية ((لها معنيان رئيسيان لهما صلة بمفهوم المصطلح أحدهما فلسيفي والأخر سياسي اجتماعي ، ومدارهما على التعدد النوعي في المبادئ والمعتقدات ، والتعايش بين هذه المتعددات مع بقاء خصائصها))^(١٣) وينظر الدكتور محمد عمارة إلى مفهوم التعددية على أنه ((تنوع مؤسس على ((تميز ... وخصوصية ، ولذلك فهي لا يمكن أن توجد وتتأتى بل ولا حتى تتصور إلا في مقابلة وبالمقارنة مع الوحدة ... والجامع))^(١٤) أي لا يمكن أن توجد من دون الوحدة الجامحة والرابطة بين الأشياء ، فهي لا يمكن اطلاقها على التشرذم

والقطيعة ولا على الوحدية ؛ لانه لا جامع بين إحداهما ، ولا أجزاء لها ، فإن التعددية لابد أن تكون الإطار الذي يحيط ويجمع ويوحد ويظلل بين وحداتها وافرادها. وإن مصطلح البلورال (Plural) والذي يعني في العربية التعديي : فهو مصطلح معناه الكثرة والعدد ، ويطلق مصطلح **والبلورالية** (Pluralism) أو التعددية على ((المذهب الذي يميل إلى أو يتقبل التعدد والكثرة ، فإن هذا المصطلح كان في الماضي يطلق على من يعتقد بإمكانية تولي الشخص الواحد عدة مناصب في الكنيسة ؛ لكنه بصورة تدريجية أخذ يكتسب معنى فلسفياً فيما بعد ، فصار البلورالي يعني الشخص الذي يميل أو يرحب بالتعدد والكثرة في أي مجال فكري أو ثقافي)) .⁽¹⁵⁾ وبهذا فإن مصطلح التعددية يعني بأنه مفهوم ينادي بأن هناك عدة أنواع من الواقع والحقيقة مع ضرورة قبول الأنماط الثقافية والجنسية والعرقية والدينية القائمة بين مختلف الجماعات الإنسانية .⁽¹⁶⁾

ثالثاً : - مفهوم الدينية لغة :- إن معنى الدينية في اللغة هو ((مفرد) اسم مؤنث

منسوب إلى دين ، شهادة دينية : إعلان علني يتعلق بتجربة دينية . و الدينية مصدر صناعي من دين))⁽¹⁷⁾ ، وأما معنى الديني هو المنسوب إلى الدين والذى هو شديد التمسك بالقواعد الدينية ، فضلاً عن القواعد المتعلقة بالدين ، والدين في اللغة هو ((دين : الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها ، وهو جنس من الاقياد والذل . فالدين الطاعة ، يقال له دان له بدین دیناً إذا أصْبَحَ وانقاد واطاع ، وقوم دین أي مطیعون منقادون))⁽¹⁸⁾ ومن زاوية أخرى فإن الدين (الديانة) هو ((ما يتدين به الإنسان ، وهي اسم لجميع ما يعبد أو يتبعده به الله أو المعتقد الذين يدين لهم الإنسان أو ما ينعقد عليه الإيمان والطاعة : المذهب و الملة والإسلام والإعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان والسيرة والعادة والحال والشأن والورع والحساب والملك والسلطان والحكم والقضاء والتدبیر . و جمعه أدین ، دیون وأديان ويقال قوم دین أي دائنوں .⁽¹⁹⁾ وبهذا فإن الدين هو ((وضع الہی لأولی الألباب يتناول الأصول والفروع))⁽²⁰⁾ وبهذا المعنى وكما جاء في اللغة يكون ((معنى الدين

عند الله واحد لا اختلاف فيه لم يأمر عباده إلا به ، ولم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إيمان ، ولم ينصب الآيات إلا له وهو الإسلام الذي هو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل ، وبعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المعرفة والحكم)^(٢١).

رابعاً : - مفهوم الدينية اصطلاحاً : - إن مصطلح الدينية بما إنه إسم منسوب إلى الدين ومصدر صناعي من الدين في اللغة فهو لا يبتعد في معناه بقدر ما يعد على أنه ما يدين به الإنسان أو ما يعتقد به ، أو ما يتبعه والذي يقوم به البشر أتجاه الإله . فالدين هو ((مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة ، يسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء ، أساسه الوجдан وللعقل مجال فيه ، ويقول الجرجاني (الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول (ص)))^(٢٢) ويعبر عن معنى الدين من ناحية الإطلاق والمحدودية ، والعلاقة بينهما ، وبما يتتصف به الدين سواء كان شعائر وطقوس ، وارتباط الفرد بقوة روحية سواء كانت متکثرة أو آحادية بأنه ((يعبر عن المطلق في إطلاقه ، وعن المحدود في محدوديته ، وعن العلاقة بينهما ولهذا يتتصف أي دين إما بعممارسة شعائر وطقوس معينة . (أو) بالأعتقاد في قيمة مطلقة لا تعد لها أية قيمة أخرى . (أو) بارتباط الفرد بقوة روحية علياً . وقد تكون هذه القوة متکثرة أو آحادية))^(٢٣) فالدين عبارة عن ((مجموعة من قضايا وتعاليم أنزلها مصدر الوجود لرسم علاقات الإنسان بنفسه وبالله وبالطبيعة وباقي البشر بغية ضمان الكمال والسيادة للإنسانية))^(٢٤)

خامساً : - مفهوم التعددية الدينية : - إن مصطلح مفهوم التعددية الدينية ((يراد به التعبير عن أصلالة تنوع الأديان ، ويمكن التعبير عنه بأنه اتجاه فكري يتقبل التععدد والتنوع في الدين))^(٢٥) فالنظر إلى مفهوم التعددية الدينية ، وبالتحديد من زاوية لغته الأصلية والتي تسمى بـ (البلوراليزم) فإن هذا المصطلح ((مشتق من المفردة اللاتينية (Plural) التي تعني الكثرة ، وهو يدل على النزوع نحو الكثرة والتعدد والزيادة الكمية . والتعددية الدينية رؤية كلامية ومعرفية هي

إجابة على استفهامات تخص الأسباب التي أدت إلى التنوع والتكثر في الأديان والمذاهب المتعددة في عالمنا المعاصر^(٢٦)). كما أن هذا الاصطلاح مستمد من ((الثقافة الغربية ، فقد كان متداولاً في البداية في العرف الكنسي ، وأنهم كانوا يطلقون كلمة البلورالية بحق ذلك الشخص الذي يمتلك عدّة مناصب كنسية . بيد أن هذا الاصطلاح قد اكتسب مدلولاً معاصرًا في الميدان الثقافي ، وصار يعني في المجال الفكري والديني ضرورة تقبل العقائد والمناهج المختلفة^(٢٧)). وأيضاً صار ((يكتسب مضموناً فلسفياً فيما بعد صار البلورالي يعني الشخص الذي يميل أو يربّ بالتنوع أو الكثرة في أي مجال فكري أو ثقافي أو سياسي ، وقد يتداخل المفهوم وفكرة التخصص أو الموسوعية والخبر يشير بقرابة من التعدد^(٢٨))).

ونتيجة المعنى الذي يشير إليه هذا المفهوم والذي معناه الجمّع أو الكثرة أو التعدد قد ((استخدمت في مجالات مختلفة أعم من الدين ، كما في الفلسفة ، والأخلاق ، والحقوق والسياسة^(٢٩)). وانطلاقاً من هذا المعنى فإن عبارة التعددية الدينية ((أصبحت تدل على معنيين : أحدهما يغلب عليه الطابع الاجتماعي أو السياسي العام . والآخر : يشيع في مجالات الدراسات الإنسانية والدينية ، وبخاصة مقارنة الأديان . فال الأول يعني : تعايش المعتقدات الدينية المتنوعة المختلفة ، والأديان بمفهومها الواسع ، في وقت واحد مع بقاء مزايا وخصائص كل منها . وأما التعريف الآخر ، ولعله الأشيع في الأوساط الغربية المهتمة بدراسات الدين ، فهو بحسب صياغة جون هيك التعددية الدينية نظرية خاصة عن علاقة الأديان كتقاليد ثقافية ، واختلافها في ادعائاتها المختلفة للحقيقة ، وهي النظرية التي تقول بأن الأديان العالمية الكبرى ، إنما هي تنوع نظرات الإنسان إلى الحقيقة الإلهية الخفية العليا الواحدة ، وتتصوراته عن هذه الحقيقة واستجاباته لها^(٣٠))).

وهذا ما يكون مقارباً لتصنيف الراغب الاصفهاني في الذريعة لاختلاف الناس فيما بينهم في الأديان والمذاهب ، إذ صنفهم على ((أربعة أصناف : أولهما : الاختلاف بين أهل الأديان النبوية ، والثاني الاختلاف بين أهل النبوة بعضهم بعضاً وذلك في الأنبياء كاختلاف المسلمين والنصارى واليهود ، والثالث : الاختلاف في أهل الدين الواحد في الأصول التي يقع فيها التدieu والتفسير والاختلاف في كثرة من صفات الله عزوجل وفي

القدر وكاختلف المجمعة ، والرابع : الاختلاف المختص بأهل المقالات في فروع المسائل كاختلاف الحنفية والشافعية) .^(٣١) وبهذا يتبيّن للباحث أن نظرية التععددية الدينية ليست ((عقيدة قبليّة تستدعي نظرة كونية مسبقة ، بل هي نظرية بدأت من نقطة الصفر لتفسير الواقع الديني في حياة البشرية))^(٣٢) كما أنها مصطلح يدلّ على وجود اديان كثيرة ومتعددة ومتنوّعة من الممكن أن تكون مقبولة في مجتمع واحد ، وان جميع هذه الاديان تشتراك في حقيقة واحدة ، اي أن تعيش جميع الاديان المتعددة والمتكثرة والمختلفة في مجتمع واحد ، على رغم من الاختلاف بينها ، وعدم حصرها في دين واحد ، وان لا يكون هناك دين واحد هو مصدر الحقيقة المطلقة ، وإن الاعتراف بباقي الاديان الأخرى هو نوع من التسامح في مجتمع تكثر فيه الاديان .

ويمكن أن يستتّج الباحث من التعريفات المذكورة أعلاه لمفهوم التععددية الدينية إمور عدّة :

١. ان معنى التععددية في اللغة يدلّ على : (التعدد والكثرة والتتنوع) في اتجاهات مختلفة .
 ٢. إخراج مفهوم الواحد من دائرة مفهوم التععددية ؛ لأنّه مقيد بالواحدية وغير متعدد ولا توجد فيه كثرة تدلّ على تعدده .
 ٣. ان معنى مفهوم التععددية اصطلاحاً متوافق مع مفهومها ومعناها في اللغة فهو مصطلح يدل على مذهب الكثرة وعلى التعدد والتتنوع في جميع المجالات المعرفية والعلمية والدينية والثقافية وغيرها .
 ٤. يمثل مصطلح التععددية نظرة فلسفية تهدف إلى تفسير الوجود والمعرفة والسلوك في ضوء مبادئ (التعدد والتتنوع والاختلاف) .
 ٥. يعبر مفهوم التععددية الدينية عن التنوع والتکثر والتععدد في الاديان ، ومن جهة أخرى يبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التنوع والتععدد والكثرة والاختلاف في الاديان العالمية الكبرى .
- المطلب الثاني : - الجذور التاريخية لمفهوم التععددية الدينية :** ذاع مصطلح التععددية في القرن التاسع عشر الميلادي ، وهو يقوم على تصوّر أخلاقي وسياسي ،

إذ كان موجوداً في المجتمعات التي تتكون من أفراد وجماعات حرة في عدم الإنسياع لقناعات : (ثقافية وأخلاقية وسياسية ودينية وفلسفية) ، مع ان لهذه المجتمعات ترغب في الحياة معاً ، ومن ثم تقبل قواعد تحقق هذه الرغبة .^(٣٣) فقد نشأ مصطلح التععددية الدينية () في الغرب وأخذ يشيع منذ منتصف القرن الماضي ، وهو ترجمة للعبارة الإنجليزية (Religious PLURALISM) (وبالنظر لعدم وجود) اتفاق حاسم حول تعريفها وتحديدها نظراً لاختلاف في تحديد مفهوم الدين نفسه الذي تنسب إليه التععددية) .^(٣٤) فالتععددية الدينية لم تنشأ من فراغ ، أو كانت نتيجة ترف فكري ، أو أي شيء من هذا القبيل ، وإنما كان المصطلح واضحاً في نظر هيجل وشلايرماخر وأنتو وارنس تورلتش إلى فكرة جوهريّة الدين ، والانعكاسات التي تولدت منها ، وانطلاقاً من هذا فإنه () هناك ضرورة لتأصيل المفهوم والإشكالية التي ولد فيها مفهوم التععددية ، فإن هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١ م) كان صاحب فكرة جوهريّة الدين وذلك بقوله الدين بكونه فكرةً متعلاليةً وغامضةً يمكن أن تكشف وتتجلى في عبارات أو إنعكاسات مختلفة عبر مسيرة التاريخ . بينما يؤكّد كل من شلايرماخر (١٧٦٨ - ١٨٣٤ م) و أنتو (١٨٦٩ - ١٩٣٧ م) بأن جوهر الدين لا يمكن العثور عليه إلا في تجربة داخلية (جوانية) وان الدين ظاهرة اجتماعية وليس قضية إيمان بدائية أو ابتدائية معتقد أو مذهب معين ، وليس ممارسات وتلقيات او لقاءات خاصة ، إنما هو شعور أو احساس استولى على الروح ويستحوذ عليها ويمسك بها فجأة ، بينما يذهب ارنس تورلتش (١٨٦٥ - ١٩٢٣ م) إلى أن جوهر الدين الذي استكمّل بال المسيحية إنما هو انعكاس خالص لثيولوجيين ليرياليين يعكسون وجهات نظر خاصة ، أكثر من كونه نتيجة لأية دراسة تاريخية هادفة) .^(٣٥) ومن جهة أخرى فإنه () لأول مرة استعمل مفهوم (المجتمع التعديي) بصورة مباشرة ، وذلك في نطاق تحليل الأثر بولوجين للمجتمعات المستعمرة . وقد استخدمه تحديداً

الأثربولوجي فيورنيفل (J.S.Furnival) في دراسته لإندونيسيا وبورما ، إذ تبين له أن هذا الخليط من الشعوب (الأوروبيين والصينيين والهنود) هم عبارة عن جماعات متباعدة مختلطة مع بعضها البعض دون أن تتوحد ، فكل جماعة منها تتمسك بدينها وثقافتها ولغتها ، والتוצאה المتولدة عن هذا الخليط هي مجتمع تعددي)^(٣٦) .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الحرب العالمية الأولى أصبحت التعددية فلسفة اجتماعية، وذلك بفعل ((التأثير الذي مارسه في هذا الخصوص المفكر الأمريكي ويليام جيمس (William James) ففي هذا الشأن أشار جون ديوي (John dewey) في عام (١٩٠٢ م) إلى أن مفهوم التعددية مفهوم حديث العهد في اللغة الإنكليزية ، وأن ويليام جيمس ربما عمل في سبيل نشر هذا المفهوم أكثر مما فعل أي شخص آخر))^(٣٧). بينما يعد هوراس كولين (Horace M. Kaiien) هو أول من استعمل مفهوم التعددية ، وعالج موضعها في كتابه الديمقراطية في مواجهة بوتقة الصهر الصادر في عام ١٩١٥ م.^(٣٨) إلى جانب علماء الغرب هناك جهود أخرى ، فقد كان هناك الدور الكبير والمهم في نشر هذه المسألة من للحكماء والفلسفه ورجال الدين الهنود مثل ((رام موہن رای ١٨٨٣-١٧٧٢ م) مؤسس حركة براهما ساماچ (أي المجتمع الإلهي) ، الذي كان هندوكيًا ، ثم تعلم الإيمان بوجود إله من المصادر الإسلامية ، وهو يؤمن كل الإيمان بوحданية الإله وتساوي الأديان كلها ، وبعد ذلك كان الصوفي البنغالي سري راماكريشنا (١٨٣٤-١٨٨٦ م) الذي انتهت به رحلته الروحية المتقللة أو العبورية بدءاً من الهندوكية مروراً بالاسلام وال المسيحية وانتهاء إلى الهندوكية مرة أخرى في نهاية المطاف إلى الإعتقد بأن الاختلافات المتعارضة الموجودة بين الانظمة والطرق الروحية (الأديان) لا معنى لها لهذه الاختلافات عنده ، ما هي إلا اختلاف في التعبير فقط ، فكل الأديان توصل إلى الغاية الواحدة)^(٣٩).

ويذكر جعفر السبحاني أن هناك من يتصور ويعتقد بأن ((المسألة قد تناولها الأوساط العلمية في الشرق ، وقد ذكر أسماء من نسب اليهم الموضوع مثلًا كان يوحنا الدمشقي مبتكر هذه المسألة ، وقد كتب فيها رسالة . ومن جهة أخرى فقد تعرض إخوان الصفا في رسائلهم إلى مسألة التعددية الدينية ، إذا قالوا : الحق موجود في كل

دين ، والحق يجري على كل لسان ومن الممكن أن تعرض الشبهة على كل إنسان)) (٤٠) وقبل حركة التنوير الأوروبية ، انبثقت فكرة المفهوم الآخر ، عن المفاهيم الواردة في الانجيل والمصادر الكلاسيكية ، إذ كانت المسيحية ((ترى نفسها في القمة من حيث المرتبة الدينية وتعتبر كافة الاديان الاخرى بمثابة اديان وثنية اما في الفترات التي تلت حركة التنوير فقد احتلت حقيقة القوة المهيمنة محل حقيقة الوحي ، الامر الذي اسفر عن انكماش الاديان فوق طبيعية واستفحال فكرة الاديان الطبيعية . ونتيجة لذلك ، تأقلم الدين وتحولت المسيحية والمعتقدات الاخرى الى انمط مختلفة عن الدين الطبيعي)) (٤١) ونتيجة لهذه النظرة في الفكر والمعتقد الديني المسيحي فقد ظهرت التعددية الدينية والتي كانت ردة فعل ضد الكنيسة ، علمًا أنه لم تكون توجد في العصور الوسطى تعددية ، أي ان المجتمع الايديولوجي لم ينشطر بعد ، ونظرته لم تختلف بعد وأنها باقيه كما هي عليه في السابق إلا أن اللاهوتي الانكليزي المعاصر جون هيلك (١٩٢٢ - ٢٠١٢ م) طور اصطلاح التعددية فأصبح يعني ((التعدد في أصل الدين (التعدد المعرفي) وأصل الصراط والحقانية والنجاة في الآخرة)) (٤٢) ويعتقد الدكتور سروش أن التعددية ((تعود بشكلها الحالي إلى العصر الحديث وتطرح على صعيدين هامين هما المجال الديني والثقافي ، وال المجال الاجتماعي (وال المجال السياسي) فلدينا تدين ومعرفة دينية تعدد كما نملك مجتمعاً تعددياً (اجتماعياً وسياسياً) كما أن فكرة التعددية تعد فكرةً حديثةً من الناحية اللغوية بيد أنها ذات جذور كثيرةٍ في التاريخ الفكر ، ليس على صعيد الفكر الاسلامي فحسب ، بل على نطاق الفكر البشري عامًة)) (٤٣) .

وقد ظهرت اتجاهات مختلفة في النظر للتعددية الدينية وكان لكل اتجاه رؤاه الخاص به ، كما انه يمثل صورة من صور التعددية الدينية ، مع اختلاف هذا الاتجاهات في الفكرة الاساسية في اثبات ان جموع الاديان الحقانية ، فيما تعتقد به ، وفيما تذهب اليه من استجابات مختلفة للحقيقة الالئية المطلقة ، ومن زاوية أخرى ترى أن جميع اتباع الاديان ينالون الخلاص ، ومن دون التمييز بين دين وآخر ، ويمكن تصنيف هذه الصور على اربعة اتجاهات هي : (٤٤)

الاتجاه الأول : الاتجاه الإنساني العلماني يقوم على محورية الإنسان ، و تحقيق التعايش السلمي بين الاديان .

الاتجاه الثاني : اللاهوتية العالمية ؛ يتمثل هذا الاتجاه في أطروحة ولفريد ك . سميث (John C. Smith) عن إعادة النظر في مصطلح الدين . وفي أطروحة جون هيك (John Hick) عن ضرورة تغيير الاتجاه من محورية الدين الى محورية الإله .

الاتجاه الثالث : يرتكز على : تقاسم الحق بين الأديان ، والأديان يكمل بعضها بعضاً . وتمثل في أفكار (الغورو ناناك) (❖) الذي أسس ديناً جديداً يقوم على مبدأ التوفيقية بين الهندوسية والبوذية والإسلام يعرف بالسيخية .

الاتجاه الرابع : هو اتجاه الحكمة الخالدة إذ يركز الاهتمام على الوحدة ((المتعالية)) أو ((الماورائية)) لجميع الأديان أو روح الدين المشترك ، ويقوم على اساس التفرقة بين ((الحقيقة المتعالية)) التي هي واحدة فقط ليس بوسع أحد إدراكتها و ((الحقيقة الدينية)) التي تمثل صورة خارجية مختلفة لتلك الحقيقة الباطنية الواحدة .

أولاً : - أسباب ظهور مفهوم التععددية الدينية :- ينظر الباحث إلى أنه توجد عدة أسباب داخلية وخارجية أدت إلى بروز فكرة التععددية الدينية ، والتي ترجع إلى ظروف : (دينية وسياسية وفكريّة وثقافية وواقعية) ، فمن الأسباب الداخلية الأختلاف بين أتباع الأديان العالمية في تصوّر الإله ، وجوداً وعدماً ، وحدة وتعدداً تشبهها وتنتزها ، وفي وظيفة الدين شمولاً وضيقاً ، خلاصاً روحاً آخررياً أو خلاصاً دنيوياً اجتماعياً ، أو هما معاً . مع اعتقاد كل دين صحة وفضليّة ما يعتقد به من دون غيره من الأديان الأخرى ، إذ أن كل أتباع دين يعتقدون بنوع من الأفضليّة أو الاختيار الإلهي لمعتنقه ، ولا يكاد يخلو دين من هذا الامر وربط الخلاص به .^(٤٥) ومن الأسباب الخارجية منها ما ارتبط بالنظام العالمي ، والذي صار أحادي القطب والهدف والذي يدعو إلى تحقيق هيمنة الحضارة الغربية والمواقف الأمريكية على العالم ، مثلاً في دعوة العولمة وال الحرب على الإرهاب ، وكثيراً ما استعملت فكرة التععددية في موكب العولمة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالدين . وهناك سبب آخر هو الجهود والمشروعات البحثية في جامعات ومراكز الابحاث الغربية وعلى أيدي أهل الخبرة والاختصاص التي تؤكّد على انتشار هذه الفكرة ؛ لأجل التخطيط للعولمة الثقافية بين البلدان الإسلامية . كما

ويعد التعامل الخاطئ ، وغير السوي ، والواقع الظالم والتبادل في المجتمعات المتعددة الديانات سواء كان في الشرق أو في الغرب من الدوافع والأسباب التي أدت إلى شيوخ دعوات التعددية الدينية فيها .^(٤٦)

وأما بالنسبة للحروب الدينية فقد كان لها الاثر الواضح ، في هيكلة نظرية التعددية الدينية ، فقط كان الإطار العام والقضايا الأساسية لهذه حروب ، أنها تمتاز بذات خلفية دينية ، إذ ((أن كثيراً من الحروب الأوروبية القديمة كانت ذات خلفية دينية ، بل إن الحروب الأوروبية العربية مثلاً كانت ذات خلفية دينية بفعل السلطة الدينية الحاكمة ، التي لم يكن تدخلها يقف عند حدود الأمور الدينية . إذ إنه كان يمتد إلى الإجهاز على من يخالفها في الأمور الدينية ، كما حدث منها في الوقوف أمام العلماء التجاريين وغيرهم في العديد من المسائل العلمية التي انبنت على نواحي تجريبية ، كانت سبيلاً من سبل التطور العلمي الذي يشهده العالم الآن ، وعليه كانت التعددية الدينية طرق النجاة لأوروبا من تلك الصراعات التي شهدتها على مر تاريخها ، حيث وجد فيه المفكرون الغربيون منقذاً من الصراعات الدينية والحروب الخارجية بدعوى الحق المقدس والأرض المقدسة في الشرق)) .^(٤٧) وهذا ما هو واضح ، في أن مفهوم التعددية قد ظهر حديثاً في أوروبا وكان ((نتيجة عمل فلاسفة متورين مثل (لوك) الذي كتب عن التسامح في وقت كانت فيه الحروب الدينية والمذهبية ، خاصة بين الكاثوليك والبروتستانت تعصف بأوروبا وتختلف وراءها مجازر وكوارث ، قد دفعت هذه الحروب كثيراً من الفلاسفة للخروج من هذا المأزق فراحوا يدعون إلى التسامح والاعتراف بالتعددية التي تطورت فيما بعد إلى الاعتراف بالتعددية السياسية والدينية والثقافية من خلال الاعتراف بحق الآخر المختلف)) .^(٤٨) ولهذا فقد جاءت التعددية ((بوصفها تجربة الإنسان الذي يعيش أجواء الحرية في اختيار حقيقة معينة ، لأن الحقائق المكشوفة لهم كثيرة جداً ولذلك بقوا متحيرين بين الحقائق ، ويعيشون عالم الجذب وأجواء الكثرة والتعدد في اختيار الحقائق)) .^(٤٩)

ويتفق الباحث مع ما يعتقد به الشيخ مصباح اليزيدي في مقالة له حول موضوع التعددية الدينية بأنها ترجع إلى ((الاختلافات التي وقعت بين الكنيسة والنظريات التجريبية منذ زمن « غاليليو » و « كوبرنيكوس » ، فقد كان البحث متداولاً في تلك

الحقبة حول مسألة التعارض بين الديانة المسيحية وبين العلم ، وهذا الوضع ليس موجوداً في الاسلام على الاطلاق ، وتعبر التعددية بهذا المعنى عن مفهوم مستورد ، فالمسألة هي أن بعض الأشخاص في الغرب وفي أوربا شعروا بالحاجة إلى طرح هذه المسائل ؛ لأجل حل التعارضات التي كانت قائمةً بين العلم والكنيسة ، وقد أدى بهم ذلك إلى أفكار من هذا القبيل : فقد قالوا مثلاً بأنه لا توجد معارف يقينية فيما يتعلق بالمسائل الدينية ، ولا توجد هناك أي مرجحات بين هذه المعرف . وحيث أنهم كانوا مضطرين إلى حل هذا المشكل الاجتماعي صاروا مجردين على التواصل إلى نتائج من هذا القبيل)) .^(٥٠)

وقد كان لاختلاف الاديان فيما بينها بالإفرادية الدور الكبير في ظهور مفهوم التعددية الدينية وشيوعه ، وكان نوع الاختلاف والسائل في العالم حول تصور الإله ، ووظيفة الدين ، والاعتقاد بالأفضلية ، فإنه ((لا يكاد يخلو دين من هذا الأمر ، فالتعصب ، والتطرف متأت من اعتقاد الفرد أو الجماعة بأنها المالكة الوحيدة للحقيقة ، وبالآتي إلغاء ما لدى الآخرين من حقائق ، فيصبح التطرف قطيعة مع الآخر ، وبالآتي قطع الجسور معه))^(٥١) وهذا الأمر دفع بالفلسفه والفقيرين والباحثين إلى القول بالتعددية الدينية وبيان الاشتراك بين الاديان المتعددة والمتنوعة للتخلص من التعصب والتطرف الديني. ومن زاوية أخرى كانت فكرة الاختيار الإلهي للدين الأفضل والختار الموجودة في عقائد جميع الاديان كما في اليهودية ، مثلاً أن اليهود شعب الله المختار ، وفي المسيحية أن الله قد تجسد في أبهه الوحيد لإنقاذ البشرية ، وفي الإسلام أن المسلمين خير أمة اخرجت للناس ، أدت إلى ((عادة ما تستمر للاحتراب في الصراع السياسي والاجتماعي (عند بعض المذاهب من دون الآخر في الاديان) . في القرن الثامن عشر الميلادي كان المجتمع الأوروبي قد أعياه الصراع الديني والمذهبي والعرقي ، ظهرت التعددية الدينية في عصر الاصلاح الديني ♦♦ . وكانت محاولة لوضع أساس نظري في العقيدة المسيحية للتسامح تجاه الأديان غير المسيحية ، مثلت عنصر من عناصر حركة التجديد الديني أو الليبرالي الديني التي حدثت في المسيحية البروتستانتية في القرن التاسع عشر الميلادي بقيادة ف. شلایرماخر ، التي اشتهرت فيما بعد بالبروتستانتية الليبرالية))^(٥٢).

وإن الإختلاف العقدي والفكري بين الأديان لم يكن في صالح الأديان ، بل كان يحقق أهدافاً لأطراف آخر ، كانت مستفادة منه في تحقيق مآربها في السيطرة على المجتمعات البشرية ، فكان هذا الاختلاف في ((الدين على مر التاريخ شعاراً تم تسخيره لخدمة الأهداف التوسعية والاستعمارية للدول وعلى سبيل المثال ماقام به المسيحيون الأوروبيون مع الشعوب الأمريكية واليوم مع تصاعد الوعي وامتلاك الجيل الحاضر قراءات واعية لم يعد من المستغرب ان نجد المسيحيين يشعرون بالندم والمرارة والعطف والشفقة على ما جرى في ذلك الماضي ، وهذا الاحساس احد دواعي او محفزات الدعوة الى التععددية المسيحية اليوم))^(٥٣) فكان ظهور التععددية على اثر ((التجارب والتطورات المأساوية التي شهدتها العالم المعاصر ، خاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين إذ كانت أوروبا مسرحاً دامياً لحروب الاختلاف الديني والقومي والسياسي))^(٥٤) . ويتبين للباحث أنَّ الفكر الغربي قد مر بحقبة من التصادم والتعارض بين الكنيسة والعلم ، وكان هذا واضحاً بما فعلته الكنيسة مع كثير من العلماء والمفكرين عندما جعلتهم بين خيارات إما القتل أو التنازل والاعتراف بخطأ نظيراتهم العلمية المغايره لمعتقداتها

ويستنتج الباحث من هذا الموضوع أمرين مهمين في سبب ظهور التععددية الدينية في المجتمعات البشرية هما : أولاً : إن جميع الاسباب التي كانت له الدور والأثر في ظهور التععددية الدينية وبروزها على ساحة الواقع : (الفكري والثقافي والديني) ، لم تكن إلا نتيجة ردة فعل من قبل دعاة النظرية التععددية الدينية إتجاه افعال أتباع الأديان العالمية لما يحملونه من : (افكار ، وثقافات ، وتصورات) بعيدة عن الحقيقة الإلهية التي جاء بها الأنبياء والرسل ، وأيضاً نتيجة الاعمال التي لا تمت بصلة إلى المنهج العلمي الذي رسمه ووضعه الأنبياء للمجتمعات البشرية ، والدليل على ذلك الحروب التي حدثت على مر التاريخ ، والتي كانت تحمل الصفة الدينية وتطبيق الأوامر الإلهية على الأرض ، وحتى داخل المذهب الواحد كانت تحدث الصراعات والخلافات المذهبية الدينية . وثانياً : - الاختلاف في الاعتقادات اللاهوتية والفكريه والتصورات الدينية بين

الأديان العالمية كان سبباً في ظهور نظرية التععددية الدينية ، فهذا الاختلاف والتبابن بين الأديان في رؤاهم وحججهم حول موضوع فهم الدين وحقيقة ، أدى باصحاب كل دين بنظومتهم الفكرية والمعرفية الخاصة بهم ، إلى امتلاك الحقيقة ، وانها محصورة بهم ، وان سبل النجاة وتحقيق الخلاص لا يتحقق الا عن طريقهم ، كما فعلت الكنيسة عندما أجبرت الآخرين على سلطة النص الواحد ، وحصرت الخلاص بالسيد المسيح وحده من دون باقي الأنبياء الآخرين .

ثانياً : - الإطار الفكري والفلسفى لمفهوم التععددية :- إن ((السر في تنوع الفهم الدينى يرجع إلى القول ان الواقع يتضمن التعدد في باطنه ، وبما ان الكلام عن الواقع ويكشف الستار عنه فسيكون متعددًا بالطبع))^(٥٥) ومن هذه النظرة الفكرية و الفلسفية يمكن تحديد دراسة مفهوم التععددية الدينية ، والتي تنطلق من مركبات فكرية وفلسفية يستند عليها هذا المفهوم في الفكر بصورة عامة وفي فلسفة الدين بصورة خاصة ، وإنطلاقاً من هذا المعنى توجد ، هناك عدة قضايا رئيسة تشكل أساس هذه النظرية لدى أصحابها ، وأسس بعضها هي :^(٥٦)

1. إن الجهاز المعرفي لا يستطيع إيصال الحقيقة إلى أي شخص كما هي ، إذ تكون مطابقة للواقع ، وحتى الأنبياء لا يستطيعون الوصول إلى الحقيقة المطلقة ، لأنهم مشمولون بهذا القانون ، فإذا سلمنا بذلك ستتهيأ الأرضية اللازمة للبيلوراليزم ، وسوف لا يبقى فرق بين : (الكليم والمسيح و محمد (ع)) في أي عصر من العصور ؛ لأن ما يمنع تحقق البيلوراليزم هو الاعتقاد بأن المعرفة مطلقة ، ويضيف الباحث إلى أن مقامات الانبياء والرسل تختلف في إدراك ومعرفة الحقيقة المطلقة ، مثلاً ماحدث بين الخضر والنبي موسى (ع) والاحداث التي واجهتهم عندما ترافقاً من خرق السفينية وقتل الغلام وبناء الجدار ، أمر يدل على الإختلاف .
2. اللغة الدينية لغة رمزية ، والنصوص الدينية لا تنظر إلى الواقع ولا تظهر الخارج ، ولا يمكننا أبداً أن نتعامل معها وكأنها إخبارات ، لذا ليس هناك فرق بين الأديان والاعتراف بهذا الأمر سيهيء المقدمات اللازمة لقبول البيلوراليزم بشكل تلقائي .

وإن قضية اللغة الدينية إذا لم تفسر بشكل صحيح سوف لا تكون المعرفة الدينية جازمة ، وستفقد المقولات الدينية معانيها ، وتغمرها الحالة الشاعرية .

٣. الولي تحربة دينية وتستخلص حقيقتها من شهود إدراك الله و مباشرة تجليه لأنبيائه ، وليس ضرورياً أن يصاحب ذلك تلقٍ من رسالة أو أوامر . و تعاليم الأنبياء ، أعم من التعاليم الخبرية كالعقائد ، أو الانشائية كالأحكام ، وهي إنعكاس لما يفهمونه منها ، وحتى لو فرضنا أن محتوى الرسالات نازل من الله ؛ لكن ألفاظها ليست منه ، وعليه ما يتلقى الأنبياء في قوالب لفظية طبقاً لذهنياتهم ، وحيثئذ سيكون من السهل أن يتأثروا في مقام التعبير بظروفهم الخاصة ، وسوف لا يكون هناك ما يضمن صحة فهمهم ، إذاً فهو لاءٌ بشر ، ويتأثرون كغيرهم بالظروف السائدة .

ولكن لا يتفق الباحث هنا مع أصحاب النظرية التعددية في هذا الأساس ، لأن الأنبياء والرسل ينقلون للبشر ما جاءهم ونزل عليهم من الله من دون التلاعُب به ، وخير دليل على ذلك هو أن القرآن يقول عن الرسول محمد (ص) ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُؤْمِنِ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مُّوحَّدٌ ۚ ﴾^{٥٧} ، وأما تأثيرهم بالظروف السائدة فهي لا تؤثر بالجوهر الذي هو النص المقدس ، إنما تؤثر بالعرض ، في بيانه وشرح وتفسير أحكامه ، أو في تفهيمه للناس .

٤. من مبني البيلوراليزم فصل الدين عن الشريعة ، فالدين بنظر البيلوراليزم أمر إيجائي ، بينما الشريعة (تعاليم الأنبياء) في مثلث: (العقيدة ، الأخلاق ، والاحكام العملية) فهي نتاج ذهن الأنبياء ، وحينما تطبق البيلوراليزم سيكون المحور هو الإيمان وليس الشريعة ، وإذا كان الإيمان أساس العمل فسيصان من كل اختلاف ، وأما إذا كان الأساس هو الشريعة ، فلا شك سنواجه تعاليم متضادة ستكون نواة للتشدد والصراع والتنافس .

وهناك نوعان من التعددية ، النوع الأول هو تعدد جعله طبيعي تكويني ، أي لا دخل للإنسان فيه ، وهذا التعدد هو طبيعي في التكوين ، إذ إننا وجدنا أنفسنا أمام تعدد كثير من الأمور والأشياء الموجودة في هذه الحياة ، ومنها تعدد : (الأعراق ، والقوميات ، والقبائل ، والشعوب) ، وغيرها من الأمور الأخرى والمتعددة في هذا

الكون ، وهنا لا يمكن لأي فرد أن يختار ما يريد وبحسب قناعاته وأفكاره و اعتقاداته ، وهذا النوع من التععددية غير داخل في هذه الدراسة . وأما النوع الثاني فهو التععدد الاختباري والكسيبي والذي يكون من قبل اختيار الإنسان له ، بمعنى ان هذا التععدد مرتبط بقناعات وافكار ونط اسلوب واتجاهات الفرد نفسه ، فكل فرد يعتقد الدين الذي يعتقد به هو ، ويؤمن به ويرتضيه لنفسه من ثقافة وسلوك ، وإنطلاقاً من هذا المبدأ ؛ فقد جاءت بتعدد الأديان بين الناس ، ووُجِدَتْ وتعددت المدارس الفكرية والفلسفية والتوجهات السياسية ، وهذا النوع من التععددية هو الذي تهم به هذه الدراسة .^(٥٨) واما لو نظر لهذا المفهوم من زاوية فلسفة الدين فإنه يوجد نوعان من التصنيف للتععددية الدينية ، فمن الناحية الفكرية والفلسفية لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر فأحدهما ((يتعلق بالدين نفسه وهو ما يتمثل في وجود أكثر من دين منها (اليهودية) المسيحية والاسلام ، والنوع الثاني يتعلق بالفهم النصي والتعامل مع مضمونه وهو أكثر جدلاً من سابقه تشار فيه مشكلة الطوائف داخل الدين الواحد وتتنازع فيه الأطراف حول الأحقية في تمثيل الدين واحتياط شرف قداسته لصالح فئة على حساب الفئات أخرى)) .^(٥٩) كما ان التععددية الدينية ((، تختص بالتعدد في العقائد والشائع والمناهج المتصلة به ، وتعني الاعتراف بوجود تنوع في الاتمام الدين في المجتمع واحد أو دولة تضم مجتمعاً أو أكثر ، كوجود اليهودية والنصرانية بالإضافة إلى الإسلام في ظل المجتمع الإسلامي)) .^(٦٠)

و يرى الدكتور عبد الكريم سروش بأن التععددية الدينية ترتكز ((اليوم بشكل أساسي على عmadين : أحدهما تنوع استنتاجاتنا من النصوص الدينية . وثانيهما تنوع تفاسيرنا للتجارب الدينية .))^(٦١) فالتععددية الدينية تدعو إلى الاعتراف باختلاف الأديان هذا من جهة ، كما إنها تعمد إلى فرض توجيهاتها وتفسيراتها على هذا الاختلاف من جهة أخرى .^(٦٢) ولهذا فإن ((ال الحديث عن المختلف الآخر سواء أكان فكريأً أم سياسياً أم دينياً أم اجتماعياً ، وما إلى ذلك من أوجه التباين في الرؤية والمصلحة بين الناس هو أمر طبيعي ، ولكن في الوقت نفسه يمثل خطراً داهماً يهدد السلطات القارة والمصالح التي يتخذها البعض وسيلة للهيمنة على مقدرات الآخرين تحت مظلة أحد تلك المشروعات الدينية أو الأخلاقية أو السياسية .)).^(٦٣) وينتقص الناحدث إلى أن نظرية

التعددية الدينية قائمة على نظرة فلسفية لفهم النصوص الدينية ، أساسه التنوع والتعدد والكثرة لنفي الفهم الواحد للحقيقة ، ونفي وجود فهم وتفسير واحد للنص الديني ، فدعاة النظرية التعددية يذهبون إلى تعددية وتنوع فهم وتفسير النص الديني ، وكل من هذا التنوع بمقدوره أن يصل إلى إدراك الحقيقة ، والوصول للنجاة وتحقيق للسعادة البشرية بها ، أي يعني أن كل الأديان يمكنها أن توصل إلى بر الأمان ، وأن الإطار الفلسفي لنظرية التعددية الدينية هو التعامل مع جميع الأديان على أنها ولكل واحد منها وسيلة الخلاص الخاصة التي يمكن أن توصله إلى الله وتحقق له النجاة ، وأن كثيراً من الأديان خلاصية والتي تتضمن نقلةً وتغييراً نوعياً للإنسان من التفكير بالذات إلى التفكير بالحق المطلق .

المطلب الثالث : - أهداف التعددية الدينية :-

يذهب الباحث إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي مشكلة من دون الأخذ بعين الاعتبار معرفة الأهداف ، التي تسفر عنها المشكلة ، فإن موضوع التعددية الدينية لا يمكن دراسته من دون النظر إلى الأهداف من وراء هذه التعددية ، وقد تعددت هذه الأهداف من ناحية المحتوى والمضمون ، فقد سعت التعددية الدينية إلى ((الاعتراف بالاختلاف والكثرة في عالم تملؤه الكثير من المتغيرات الاجتماعية والسياسية هي نبذ إلغاء الآخر (الإقصاء) لفض النزاعات والصراعات فالله خلق الشعوب والأمم وجعلها تتوارد في أقاليم مختلفة على سائر أنحاء المعمورة مما يثبت التنوع المناخي والمعيشي حتى في القارة الواحدة وتعدد التضاريس داخل الإقليم ذاته هو ما يؤكّد أن لكل فئة خصائص تميزها من غيرها في العيش والثقافة) . (٦٤) وأن الحديث عن أهداف التعددية الدينية وما تحققه من مصالح ذو فائدة ، تكون عائدة على المجتمع البشري ، كما أنها تضمن تحقيق عدد من المصالح الحقيقة

للامة فهي تتحقق: (٦٥)

١. إتاحة الفرصة لإيجاد التوافق بين الرؤى المتفاوتة والاجتهادات المتباعدة ، كما تسهم في إثراء الفكر وأساليب الأداء ، و تعالج التععددية مشكلات الاختلاف في الرأي والإجتهاد بحسب آليات اجتهادية لممارسة التشاور بين مثلي الرؤى المختلفة .

٢. إن التععددية تجنب الأمة احتمالات الإستبداد ، وما يمكن أن يترتب عليه من مفسدة .

٣. تجنب التععددية الامه الصراعات الحادة وآثارها السلبية .

كما ويشير السبحاني الى بعض من اهداف التععددية الدينية والتي كان ((هدفها من زاوية علم الاجتماع ، وهو تحجيم التعصب الديني لدى أتباع الديانات المختلفة ، والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين ، كما ان من صالح المجتمع أن تعيش جميع الأديان والمذاهب والمجتمعات على اختلافها بعضها البعض . وهنالك هدف آخر وهو توجيه ما جاء في الكتاب المقدس فإن تعاليم ونصوص الكتاب المقدسة في مجال العقيدة والأحكام العملية والأخلاقية فجميعها هدف للدين ، وإنما هي مهمة بالنسبة لنا لأنها تحافظ على جوهر الدين ، وأما كونها صادقة أو كاذبة ، ضد أو نقىض فليست مهمة بالنسبة لنا . كذلك وجود هدف آخر وهو مبررات التععددية الدينية وهدف المسألة هو إيجاد طريق لتصحيح تعدد الأديان أو الشائع ، لأن مصدر الدين واحد ، وشهادته ((أمر مطلق)) ويتعالى على التعبير عنه ب ((التجربة الدينية)) ، ولكن فهم هذا الشهود متعدد ومختلف ، وسببه أنه كلما كانت التجربة الدينية قادرة على التعبير عن نفسها بصيغة معبرة فهي لا بد أن تتأثر بالظروف التاريخية واللغوية والاجتماعية والجسمانية ، ولهذا تختلف النصوص الدينية ، فبعضها يدعوا إلى التوحيد وبعضها يدعوا إلى التثليث)) .

ويذهب الباحث إلى أن التععددية الدينية تقوم على فكرة أساسية تسعى لتحقيقها ما بين المجتمعات الدينية وهذه الفكرة هي المداراة والتعايش السلمي ، والتي يكون الهدف منها هي الحيلولة دون وقوع الحروب والخصومات ، بين الأديان ، وبعبارة أخرى ((إنَّ التعدد والكثرة يجري قبولهما هنا كواقعة اجتماعية ؛ إذ أنه ليس في مصلحة المجتمع أن يعمل كل طرف على الغاء الآخر ، بل المطلوب هو أن تكون هناك نوعٌ من التعايش

دون صيورة الجميع شيئاً واحداً) . (٦٧) إذ أن أكثر المجتمعات البشرية تسعى إلى تحقيق بل تؤكد على تحقيق التعايش السلمي ((بين أبناء مختلف الأديان انطلاقاً من الالتزام الأخلاقي تجاه الحقوق السياسية والحقوق الدينية للأخر) . (٦٨) ولهذا فإن التعايش السلمي يمثل ويدعو ((أحد وأبرز وأهم معاني التععددية بمعناها الأوسع بل هدفها يجعل المجتمع التعدي مطالباً بتوظيف إختلافاته وأحياناً تناقضاته في مجال صياغة البناء الداخلي له ، لا على أساس الإيمان بالصيغة الوحدوية بالمعنى الذي يدعوه إلى سيادة تفكير واحد على المجتمع في إطار سياسة الغالب والمغلوب ، بل بالمعنى الذي يعترف بالتنوع كواقع ، ويريد بلورة العلاقة بين الأطراف بصورة تحافظ عليها من جهة وتحدم المسيرة الكلية للمجتمع والأمة من جهة أخرى ؛ لأن نفس التعدد والإختلاف يمكن توظيفه في خدمة المصالح العامة ، فإن كثيراً من الأنشطة إلى تكثير في الإتجاهات وبدونه لا يتتسنى القيام بها) . (٦٩)

كما أن الهدف من التعايش هو زرع الثقة والاحترام المتبادل بين الأديان الذي يهدف إلى إيجاد أرضية تتفق عليها جميع الأطراف الدينية ، فمعنى التعايش بين الأديان يعني إيجاد النقاط المشتركة بينها هذا من جهة ، وإبراز منظومة القيم الإنسانية المشتركة من جهة أخرى ، ومن مبادئ التعايش بين الأديان ما يأتي : (٧٠)

- اولاً : الإنفاق على إستبعاد كل كلمة تمس عظمة الله ولا يسمح بتلقييه أو السخرية منه جل جلاله .
- ثانياً : التفاهم حول الأهداف والغايات والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها ، كذلك ينبغي أن يشمل التعايش بين الأديان العمل المشترك لمحاربة الإلحاد والإخلال الخلقي .

يعتقد للباحث أن هناك عامل آخر أو فكرة أخرى أساسية ، تسعى التععددية الدينية لايجادها بين المجتمعات ، تكون هذه الفكرة ركيزة أخرى تعمل مع التعايش على تحقيق التوازن الاجتماعي ، والاستقرار الديني والسياسي ، تمثل هذا العامل وال فكرة بالحوار بين الأديان ، إذ يعد أساس حوار الأديان من الأدلة والأسس التي ابنتها فكرة التععددية الدينية لدى اصحاب هذه النظرية، فبنظرهم ان بوساطة الحوار يمكن ايجاد مجتمع تتعدد فيها أديان العالم ، وهذا التعدد قائم على التناجم والانسجام بينها ، مع

رفضهم الانحصار الخلاص بدين من دون دين آخر ، وبهذا فإن (تثبت البعض من أنصار التعددية الدينية في استدلالهم على مزاعمهم بضرورة إيجاد حوار مفتوح بين الأديان ؛ فالمجتمع البشري يزخر بعدد كبير من الأديان والمذاهب المتعددة التي يجب أن تتعايش مع بعضها بأمن وسلام ، ولا يمكن الوصول إلى هذا المبتغى من دون حوار بين الأديان ، شريطة انتراح الصدر ورحابته ؛ لمزيد من التناجم والإنسجام ؛ بما يفضي إلى رفض الانحصارية ومدعياتها) .^(٧١)

وان الحوار بين الأديان يعني أمور عده منها : الاعتراف بوجود الآخر المختلف دينياً والقبول بوجوده ، ومن دون رفضه ، مما يؤدي الأمر إلى التعايش والتعاون معه بصفة مستمرة ، ومن جهة أخرى فإن الحوار بين الأديان يقوم على أساس تحديد عوامل التوتر بين الأديان ، وذلك عن طريق وعبر توسيع آفاق النظرة إلى العالم ، وإدراك حجم الاختلافات الموجودة بين الثقافات والمجتمعات .^(٧٢) كما أنه يعني ((تحكيم العقل في المشكلات التي تنشأ بين المجموعات الإنسانية ، كما يعترف بوجود الآخر ولا يعتمد إلى إلغائه ؛ لأنه لا يقوم إلا بين طرفين)) .^(٧٣) ولهذا يعد البحث عن ظاهرة التعددية الدينية في مجال الحوار مرتكزاً على جوانبها المختلفة وبالاخص على جانبين السياسي والأخلاقي منها ، وهذا الامر سواء كان في مجال الحوار الثقافي والحضاري والديني أم في مجال آخر .^(٧٤) ومن جانب المنظور الفكري يمكن النظر إلى ما تتحققه التعددية الدينية من أهداف ، فهي تعمل على تحديد عدة أهداف واضحة المعنى وهذه الاهداف هي :

(٧٥)

١. الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما بفعل وجود عدة دوائر اجتماعية من ضمن هويته الواحدة ، من دون أن يكون هذا التنوع مصدراً من مصادر الخلاف أو الشرخ في الهوية .
- ٢.احترام هذا التنوع وقبول ما يتربّ عليه من خلاف واختلاف في العقائد والمصالح وأنماط الحياة والإهتمامات ومن ثم الأولويات ضماناً لسلامة المجتمع من الإنقسامات الحادة والتزاعات المسلحة .
٣. إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك كله بحرية في إطار مناسب وبالحسنى وشكل يحول من دون نشوء صراع يهدد سلامه المجتمع .

ويخلص الباحث إلى عدة إمور أهمها هي :

- أن المحور الأساس الذي تهدف وتسعى إليه التعددية الدينية في نظرتها الفلسفية إلى : الكثرة ، والتنوع ، والتعدد المختلف ، بين الأديان من أجل الوصول إلى النجاة والسعادة الإنسانية ، وهذا الأمر لا يتحقق ؛ إلا بالقضاء على النزاعات والصراعات التي تحدث بين أبناء الشعوب والأمم .

هناك عامل آخر تهدف إلى تحقيقه التعددية الدينية وهو القضاء على التعصب الديني ، بين جميع أتباع الديانات المتعددة ، وإيجاد الجو المناسب لتحقيق التعايش السلمي بين الأديان ، والذي يعمل - هذا التعايش - على بلورة وبناء العلاقة الودية بين الأطراف الكثيرة المختلفة ؛ لأجل المحافظة على المجتمع البشري من الهلاك الذي يحدث بسبب الخلافات والصراعات الدينية والمذهبية والقائم على أساس ديني ، كما إنها تخلق جوًّا مناسباً للحوار بين الأديان لزرع الثقة والتفاهم بينها ، وحل الخلافات العقدية ، مما يؤدي إلى فهم الآخر المختلف وقبوله وعدم إلغائه ورفضه .

هواشم البحث

- الباشا - محمد خليل ، الكافي ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ط٤ ، ١٩٩٩ م ، ص .٢٧٠

الحسيني ، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مجلد ٥ ، دار الفكر ، بدون (ط) ، بيروت ، ١٩٩٤ م ، ص ٩٤ .٢

عبد المنعم ، د. محمد نور الدين ، معجم الألفاظ العربية في اللغة الفارسية ، ج ١ ، ط١ ، ٢٠٠٥ م ، ص ٣٣٧ .٣

أنظر: عمر ، د. أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الثاني ، دار عالم الكتب ، ط ١ ، ٢٠٠٨ م ، ص ١٤٦٤ .٤

اليزدي ، مصباح ، مقالة التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) ، ترجمة : حيدر حب الله ، دار الهادي ، بدون (ط ، ت) ، بيروت ، ص ٣ .٥

السعادي ، د. نور ، أثر النص القرآني في التعددية الدينية (دراسة في متطلبات الحوار الديني المعاصر) ، دار الرافدين ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٧ م ، ص ٢٠ .٦

٧. الحفني ، د . عبد المنعم ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، ط ٣ ، القاهرة ، ٢٠٠٠ م ، ص ٢٠٤ .
٨. صلبيا ، د . جميل ، المعجم الفلسفى ، ج ١ ، دار الكتاب اللبناني ، ط ١ ، قم ، ايران ، ١٩٨٢ م ، ص ٣٠٢ .
٩. الصفار ، الشيخ حسن ، محاضرة ((التعددية الدينية قراءة في المعنى)) ، إعداد : مهدي صليل ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط ١، القطيف ، السعودية ، ٢٠١٥ م ، ص ١١ .
١٠. انظر : مذكور ، د . ابراهيم ، المعجم الفلسفى ، الهيئة العامة لشؤون المطبع الاميرية ، بدون (ط) ، القاهرة ، ١٩٨٣ م ، ص ٤٨ .
١١. وهب ، مراد ، المعجم الفلسفى ، دار قباء الخديثة ، بدون (ط) ، ٢٠٠٧ م ، ص ١٩٧ .
١٢. مذكور ، د . ابراهيم ، المعجم الفلسفى ، ص ٤٨ .
١٣. بسيوني ، د. محروس محمد محروس ، التعددية الدينية رؤية نقدية ، مجلة جامعة طيبة للاداب والعلوم الإنسانية ، السنة السادسة ، العدد ١٢ ، بدون (ط) ، ١٤٣٨ هـ - ص ٤٦ .
١٤. عماره ، د . محمد ، التعددية الرؤية الاسلامية والتحديات الغربية ، دار نهضة مصر ، بدون ط ، ١٩٩٧ م ، ص ٣ .
١٥. حب الله ، حيدر ، التعددية الدينية نظرة في المذهب البلورالي ، دار الغدير ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠٠١ م ، ص ١٩ .
١٦. عمر ، د . أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الثاني ، ص ١٤٦٤ .
١٧. المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ٧٩٦ .
١٨. ابن فارس ، أبي الحسين احمد ، معجم مقاييس اللغة ، دار احياء التراث العربي ، بدون ط ، ٢٠٠٨ م ، بيروت ، ص ٣٥٣ .
١٩. الهواري ، د . صلاح الدين ، المعجم الوسيط المدرسي ، دار البحار ودار مكتبة الهلال ، ط ١ ، ٢٠٠٧ م ، بيروت ، ص ٥٨٢ . وينظر : البasha ، محمد خليل ، الكافي ، ص ٤٥٦ .
٢٠. الطريحي ، فخر الدين ، معجم مجمع البحرين ، مؤسسة الأعلمى ، ط ١ ، ٢٠٠٩ م ، بيروت ، ص ٤٥١ .

٢١. الطباطبائي ، السيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، ج ٣ ، مؤسسة السيدة معصومة ، ط ١ ، ايران ، قم ، ١٤٢٤هـ ، ص ٥٦ .
٢٢. مذكور ، د. ابراهيم ، المعجم الفلسفى ، ص ٨٦ .
٢٣. نديم مرعشلى وأسامي مرعشلى ، الصاحح في اللغة والعلوم ، المجلد الأول ، دار الحضارة العربية ، ط ١، ١٩٧٤م ، بيروت ، ص ٤٣١ .
٢٤. رشاد ، علي اكبر ، منطق فهم الدين (قراءة النص الديني بين التعددية والاكتشاف) تعريب : حيدر نجف ، مجلة الحجة ، العدد ٣ نيسان ، ٢٠٠٢م ، ص ١٥٦ .
٢٥. الساعدي ، د. نور ، أثر النص القرآني في التعددية الدينية (دراسة في متطلبات الحوار الديني المعاصر) ، ص ٢٢ .
٢٦. خسروبناه ، د. عبد الحسين ، التعددية الدينية ، ترجمة : محمد حسين الواسطي ، مجلة العقيدة ، العدد ١٠ ، ١٤٣٧هـ ، ص ١٣٥ .
٢٧. اليزدي ، مصباح ، مقالة التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) ، ص ٣ .
٢٨. الساعدي ، د . رحيم محمد ، التعددية الدينية والسياسية وتنمية بناء النسيج الاجتماعي ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، مجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار النديم ودار الرواقد الثقافية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٦م ، ص ٣٥٣ .
٢٩. السبعاني ، الشيخ جعفر ، التعددية الدينية نقد وتحليل ، بدون (ن ، ط ، ت) ، ص ٣ .
٣٠. الشافعي ، أ. د حسن ، التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية ، بدون (ن وط وت) ، ص ١ .
٣١. بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي ، تقديم د . نبيل ياسين ، دار العارف ، ط ١ ، بيروت ، لبنان ، ٢٠١١م ، ص ٤١ .
٣٢. هيكل ، جون ، نظرة خصوصية مقاربة مستمدّة مما بعد عصر التثوير ، ضمن ((الخلاص المسيحي اتجاهات أربعة في عالم تعديي)) ، مجموعة من الباحثين ، ترجمة دينا معلم ، دار المعارف الحكمية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٥م . ص ٢٨٨ .
٣٣. وهبه ، مراد ، المعجم الفلسفى ، ص ١٩٨ .
٣٤. الشافعي ، د. حسن ، التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية ، ص ١ .

- .٣٥ . الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، التجربة الدينية عند عبد الكريم سروش ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشراف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار النديم ودار الرواقد الثقافية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٦ م ، ص ٣٧ .
- .٣٦ . مجید ، د . حسام الدين علي ، إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتتنوع ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ١ ، ٢٠١٠ م ، ص ١٣٨ .
- .٣٧ . المصدر السابق ، ص ١٣٩ .
- .٣٨ . مجید ، د . حسام الدين علي ، إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج ، ص ١٤١ .
- .٣٩ . طيرشي ، كمال ، فلسفة التعددية الدينية ، ضمن : ((التعددية الدينية ومنطق التعايش أو في الحقيقة المفتوحة)) ، بدون (ناشر و ط و ت) ، ص ٧ .
- .٤٠ . السبعاني ، الشيخ جعفر ، التعددية الدينية نقد وتحليل ، ص ٤ .
- .٤١ . كورماز ، الدكتور محمد ، اعتراف الاسلام بالآخر ، بدون (ن ، ط ، ت) ص ٤ .
- .٤٢ . الساعدي ، د . رحيم محمد ، التعددية الدينية والسياسية وتنمية بناء النسيج الاجتماعي ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، ص ٣٥٣ .
- .٤٣ . سروش ، د . عبد الكريم ، الطرق المستقيمة قراءة في التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة : وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) مصباح اليزيدي وآخرون ، ترجمة : حيدر حب الله ، دار الهادي ، بدون (ط ، ت) ، بيروت ، ص ١٩ .
- .٤٤ . الساعدي ، الدكتورة نور ، أثر النص القرани في التعددية الدينية (دراسة في متطلبات الحوار الديني المعاصر) ، ص ٢٤ .
- .٤٥ . انظر : الشافعي ، أ . د حسن ، التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية ، ص ٣ .
- .٤٦ . انظر : المصدر السابق ، ص ٤ .
- .٤٧ . كيشانه ، د . محمود ، التعددية الدينية في الاسلام قراءة في صحيفة المدينة ، ضمن : ((التعددية الدينية ومنطق التعايش أو في الحقيقة المفتوحة)) مجموعة مؤلفين ، بدون (ن ، ط ، ت) ، ص ١٢ .
- .٤٨ . بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الاسلامي ، ص ٥٠ .

التعددية الدينية دراسة تأصيلية (71)

٤٩. الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، التجربة الدينية عند عبد الكريم سروش ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، ص ٤٧ .
٥٠. اليزيدي ، مصباح ، مقالة التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) ، ص ١٣ .
٥١. الموسوي ، علاء هاشم ، التعددية الدينية المدخل إلى الحوار بين الحضارات ، مجلة المنهج ، السنة الثالثة ، العدد العاشر ، ص ٨٠ .
٥٢. طيرشي ، كمال ، فلسفة التعددية الدينية ، ضمن : ((التعددية الدينية ومنطق التعايش أو في الحقيقة المفتوحة)) ، ص ٦ .
٥٣. الأسدی ، جهاد ، قراءة في مسألة التعددية الدينية ، بدون (ن وط وт) ، ص ١ .
٥٤. بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي ، ص ٢٦ .
٥٥. الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، التجربة الدينية عند عبد الكريم سروش ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، ص ٤٥ .
٥٦. السبعاني ، الشيخ جعفر ، التعددية الدينية نقد وتحليل ، ص ٤٩ .
٥٧. سورة النجم .
٥٨. انظر : الخزرجي ، د . نصیر ، التعددية والحرية في المنظور الإسلامي دراسة مقارنة ، بيت العلم للنابهين ، بيروت ، ومكتبة دار علوم القرآن ، كربلاء ، ط ١ ، ٢٠١١ م ، ص ٢٩ .
٥٩. سليمي ، أ . رفيقة ، التعددية الدينية وآليات التعايش الحق في الاختلاف الديني ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، - اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد - دار النديم ودار الرواشف الثقافية - ط ١ - بيروت - ٢٠١٦ م ، ص ١٩٨ .
٦٠. الساعدي ، د . رحيم محمد ، التعددية الدينية والسياسية وتنمية بناء النسيج الاجتماعي ، التعددية وآليات الحوار ، لمجموعة من الأكاديميين ، ص ٣٥٩ .
٦١. سروش ، د. عبد الكريم ، الطرق المستقيمة قراءة في التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية) ، ص ١٩ .
٦٢. انظر : معلم ، ديم ، هامش: الخلاص المسيحي اتجاهات أربعة في عالم تعديي ، مجموعة من الباحثين ، اعداد وتحقيق : دينيس ل و آخرون ، دار المعارف الحكمية ، ط ١ ، ٢٠١٥ م ، بيروت ، ص ٢٥ .

- ٦٣ . الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، مقدمة ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد كاظم ، ابن النديم ، ط١ ، م ٢٠١٦ ، ص ١١ .
- ٦٤ . سليمي ، أ . رفيقة ، التعددية الدينية وآليات التعايش الحق في الاختلاف الديني ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، ص ١٩٩ .
- ٦٥ . بحر العلوم ، السيد حسن عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي ، ص ٣٠ .
- ٦٦ . السبعاني ، الشيخ جعفر ، التعددية الدينية نقد وتحليل ، ص ١٧ .
- ٦٧ . اليزيدي - مصباح ، مقالة التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) ، ص ٤ .
- ٦٨ . بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي ، ص ٦١ .
- ٦٩ . حب الله ، حيدر ، التعددية الدينية نظرة في المذهب البلوري ، ص ٢٢ .
- ٧٠ . عبد الرزاق ، د. عماد الدين ابراهيم ، الدومينكان والتسامح الديني «الأب جورج قنواتي نوذجاً» ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار ابن النديم ودار الروايد الثقافية ، ط١ ، بيروت ، م ٢٠١٦ ، ص ١٦٧ .
- ٧١ . خسروباء ، د . عبد الحسين ، التعددية الدينية ترجمة : محمد حسين الواسطي ، مجلة العقيدة ، العدد العاشر ، م ١٤٣٧ هـ ، ص ١٣٨ .
- ٧٢ . بن مقلة ، د . رضا و أ . علي سعدي ، الحوار مع الآخر من المنظور الإسلامي ، الحوار الديني أنموذجاً ، ضمن ((الحوار الديني وقضايا التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر)) ، لمجموعة من الباحثين ، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة ، ط١ ، م ٢٠١٧ ، الجزائر ، ص ١٦ .
- ٧٣ . العاتي ، د . ابراهيم ، الحوار منهج عقلاني متحضر ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار ابن النديم ودار الروايد الثقافية ، ط١ ، بيروت ، م ٢٠١٦ ، ص ١٩ .
- ٧٤ . انظر : بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي ، ص ٦١ .
- ٧٥ . المصدر السابق ، ص ٣١ .

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ١) الأسدی ، جهاد ، قراءة في مسألة التعددية الدينية ، بدون (ن و ط و ت) .
- ٢) أركون ، محمد ، تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، ترجمة : هاشم صالح ، دار مركز الانماء القومي و دار المركز الثقافي العربي ، ط ٢ ، بيروت ، ١٩٩٦ م.
- ٣) الآلوسي ، همام هاشم ، السیخ في الهند صراع المغرافية والعقيدة ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، ط ١ ، القاهرة ، ٢٠٠١ م.
- ٤) الباشا - محمد خليل ، الكافي ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ط ٤ ، ١٩٩٩ م.
- ٥) بحر العلوم ، حسن السيد عز الدين ، التعددية الدينية في الفكر الإسلامي، تقديم د . نبيل ياسين ، دار العارف ، ط ١، بيروت ، لبنان ، ٢٠١١ م.
- ٦) بسيوني ، د. محروس محمد محروس ، التعددية الدينية رؤية نقدية ، مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية ، السنة السادسة ، العدد ١٢ ، بدون (ط) ، ١٤٣٨ م.
- ٧) حب الله ، حيدر ، التعددية الدينية نظرية في المذهب البلورالي ، دار الغدير ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠٠١ م
- ٨) الحسيني ، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مجلد ٥ ، دار الفكر ، بدون(ط) ، بيروت ، ١٩٩٤ م .
- ٩) الحفني ، د. عبد المنعم ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، ط ٣ ، القاهرة ، ٢٠٠٠ م
- ١٠) خسروبيناه ، د. عبد الحسين ، التعددية الدينية ، ترجمة : محمد حسين الواسطي ، مجلة العقيدة ، العدد ١٠ ، ١٤٣٧ هـ .
- ١١) الخزرجي ، د . نصیر ، التعددية والحرية في المنظور الإسلامي دراسة مقارنة ، بيت العلم للنابهين ، بيروت ، ومكتبة دار علوم القرآن ، كربلاء ، ط ١ ، ٢٠١١ م .
- ١٢) رشاد ، علي اکبر ، منطق فهم الدين (قراءة النص الديني بين التعددية والاكتشاف) تعريب : حيدر نجف ، مجلة المحجة ، العدد ٣ نيسان ، ٢٠٠٢ م .
- ١٣) سارنا ، السيد براجیت سینغ (رئيس جماعة السیخ في دلهی) ، المؤتمر العالمي للحوار بمدريد ، بدون (ن و ط و ت) .
- ١٤) الساعدي ، د . رحيم محمد ، التعددية الدينية والسياسية وتنمية بناء النسيج الاجتماعي ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لجامعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار النديم ودار الرواقد الثقافية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٦ م .

- ١٥) الساعدي ، د. نور ، أثر النص القرآني في التعددية الدينية (دراسة في متطلبات الحوار الديني المعاصر) ، دار الرافدين ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٧ م .
- ١٦) السبحاني ، الشيخ جعفر ، التعددية الدينية نقد وتحليل ، بدون (ن ، ط ، ت) .
- ١٧) سروش ، د . عبد الكري姆 ، الطرق المستقيمة قراءة في التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة : وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) مصباح اليزدي وآخرون ، ترجمة : حيدر حب الله ، دار الهادي ، بدون (ط ، ت) ، بيروت
- ١٨) سليمي ، أ . رفيقة ، التعددية الدينية وآليات التعايش الحق في الاختلاف الديني ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، مجموعة من الأكاديميين ، - اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد - دار النديم ودار الرواقد الثقافية - ط ١ - بيروت - ٢٠١٦ م .
- ١٩) الشافعي ، أ . د حسن ، التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية ، بدون (ن و ط و ت) .
- ٢٠) الصفار ، الشيخ حسن ، محاضرة ((التعددية الدينية قراءة في المعنى)) ، إعداد : مهدي صليل ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط ١، القطيف ، السعودية ، ٢٠١٥ م .
- ٢١) صليبا ، د . جميل ، المعجم الفلسفي ، ج ١ ، دار الكتاب اللبناني ، ط ١ ، قم ، ايران ، ١٩٨٢ م .
- ٢٢) الطباطبائي ، السيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، ج ٣ ، مؤسسة السيدة معصومة ، ط ١ ، ايران ، قم ، ١٤٢٤ هـ .
- ٢٣) الطريحي ، فخر الدين ، معجم مجمع البحرين ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ ، ٢٠٠٩ م ، بيروت .
- ٢٤) الطريحي ، محمد سعيد ، الشيخ : تاريخهم وعقائدهم ، دار نينوى و أكاديمية الكوفة ، بدون (ط) ، سوريا ، دمشق ، ٢٠٠٩ م .
- ٢٥) طيرشي ، كمال ، فلسفة التعددية الدينية ، ضمن : ((التعددية الدينية ومنطق التعايش أو في الحقيقة المفتوحة)) ، بدون (ناشر و ط و ت) ، ص ٧ .
- ٢٦) العاتي ، د. ابراهيم ، الحوارمنهج عقلاني متحضر ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، مجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار ابن النديم ودار الرواقد الثقافية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٦ م .
- ٢٧) عبد المنعم ، د . محمد نور الدين ، معجم الألفاظ العربية في اللغة الفارسية ، ج ١ ، ط ١ ، ٢٠٠٥ م .

- ٢٨) عبد الرزاق ، د. عماد الدين ابراهيم ، الدومنikan والتسامح الديني «الأب جورج قنواتي نوذجاً» ، ضمن ((البعضية وأاليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشراف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار ابن النديم ودار الرواقد الثقافية ، ط ١ ، بيروت ، ٢٠١٦ .
- ٢٩) عماره ، د. محمد ، البعضية الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية ، دار نهضة مصر ، بدون ط ، ١٩٩٧ م .
- ٣٠) عمر ، د. أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الثاني ، دار عالم الكتب ، ط ١ ، ٢٠٠٨ م .
- ٣١) ابن فارس ، أبي الحسين احمد ، معجم مقاييس اللغة ، دار احياء التراث العربي ، بدون ط ، ٢٠٠٨ م ، بيروت .
- ٣٢) القيسى ، جمال ، السيخ ديانة هندية مزجت بين الهندوسية والاسلام ومعبدها الذهبي قتل أنديرا غاندي ! ، مجلة المدى ، العدد (١٩٤٣) السنة الثامنة ، الأحد (٢٤) تشرين الأول (٢٠١٠) م .
- ٣٣) كورماز ، الدكتور محمد ، اعتراف الاسلام بالآخر ، بدون (ن ، ط ، ت) .
- ٣٤) كيشانه ، د. محمود ، البعضية الدينية في الاسلام قراءة في صحيفة المدينة ، ضمن : ((البعضية الدينية ومنطق التعايش أو في الحقيقة المفتوحة)) مجموعة مؤلفين ، بدون (ن ، ط ، ت) .
- ٣٥) مجید ، د. حسام الدين علي ، إشكالية البعضية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتنوع ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ١ ، ٢٠١٠ م .
- ٣٦) مذكور ، د. ابراهيم ، المعجم الفلسفی ، الهيئة العامة لشؤون المطبع الاميرية ، بدون (ط) ، القاهرة ، ١٩٨٣ م .
- ٣٧) معلم ، ديماء ، هامش: الخلاص المسيحي اتجاهات أربعة في عالم تعددي ، مجموعة من الباحثين ، اعداد وتحقيق: دينيس ل وآخرون ، دار المعارف الحكمة ، ط ١ ، ٢٠١٥ م ، بيروت .
- ٣٨) بن مقلة ، د. رضا وأ. علي سعدي ، الحوار مع الآخر من المنظور الإسلامي ، الحوار الديني أنموذجاً ، ضمن ((الحوار الديني وقضايا التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر)) ،

- للمجموعة من الباحثين ، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة ، ط١ ، م٢٠١٧ ، الجزائر .
- ٣٩) الموسوي ، علاء هاشم ، التعددية الدينية المدخل إلى الحوار بين الحضارات ، مجلة المنهج ، السنة الثالثة ، العدد العاشر .
- ٤٠) نديم مرعشيلي و أسامة مرعشيلي ، الصحيح في اللغة والعلوم ، المجلد الأول ، دار الحضارة العربية ، ط١ ، م١٩٧٤ ، بيروت .
- ٤١) هيك ، جون ، نظرية خصوصية مقاربة مستمدة مما بعد عصر التنوير ، ضمن ((الخلاص المسيحي اتجاهات أربعة في عالم تعديي)) ، لمجموعة من الباحثين ، ترجمة ديماء معلم ، دار المعارف الحكمية ، ط١ ، بيروت ، م٢٠١٥ .
- ٤٢) الهاوري ، د . صلاح الدين ، المعجم الوسيط المدرسي ، دار البحار ودار مكتبة الهلال ، ط١ ، م٢٠٠٧ ، بيروت ، ص ٥٨٢ . وينظر : البasha ، محمد خليل ، الكافي .
- ٤٣) الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، التجربة الدينية عند عبد الكريم سروش ، ضمن ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد ، دار النديم ودار الروافد الثقافية ، ط١ ، بيروت ، م٢٠١٦ .
- ٤٤) وهب ، مراد ، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحديثة ، بدون (ط) ، م٢٠٠٧ .
- ٤٥) الوائلي ، أ . د عامر عبد زيد ، مقدمة ((التعددية وآليات الحوار)) ، لمجموعة من الأكاديميين ، اشرف وتحرير أ. د عامر عبد زيد كاظم ، ابن النديم ، ط١ ، م٢٠١٦ .
- ٤٦) اليزيدي ، مصباح ، مقالة التعددية الدينية ، ضمن ((بين الطريق المستقيم والطرق المستقيمة وجهات فلسفية في التعددية الدينية)) ، ترجمة : حيدر حب الله ، دار الهادي ، بدون (ط ، ت) ، بيروت .