

بازخوانی و بررسی تطبیقی آیات جاهلیت از منظر علامه طباطبایی و سید قطب

* سعیده کریمی
** محمد تقی دیاری
*** سید رضا مؤدب

چکیده

جاهلیت اصطلاحی قرآنی است و بیانگر ویژگی‌های رفتاری، اخلاقی و اعتقادی مردم حجاز در دوره تاریخی پیش از اسلام می‌باشد. سید قطب پس از تقسیم جاهلیت به قدیم و مدرن و تفکیک جوامع به جاهلی و اسلامی، در تبیین اصطلاح جاهلیت، جهل و کفر را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و در نتیجه جامعه جاهلی را جامعه‌ای کافر می‌داند. اما از نظر علامه طباطبایی کفر و ایمان دارای درجات و مراتب‌اند و هر جهله کفر نیست از نظر ایشان طبق آیات قرآن کریم کفر و بتپرستی یکی از آثار و نتایج جهل است نه عین آن. بر این اساس کافر دانستن جامعه جاهلی و باورمندی به تکفیر آنان مورد قبول علامه طباطبایی نیست. نظریه مختار این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است مؤید نظریه علامه طباطبایی است. از نظر مقاله پیش‌رو خطای سید قطب در خلط معنایی بین قانون و حاکمیت در آیه «أ فحکم الجاهلیه بیغون» است.

واژگان کلیدی

سید قطب، جهل، کفر، جاهلیت، جامعه جاهلی و اسلامی.

ghasemi1732m@yahoo.com
mt_diari@yahoo.com
moadab_r113@yahoo.com
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۲/۱۳

*. دانشآموخته دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم (نویسنده مسئول).
**. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.
***. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

طرح مسئله

واژه «جاهلیت» چهار بار در قرآن کریم در تعابیر «ظَنَ الْجَاهِلِيَّةِ»^۱، «تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ»^۲، «حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ»^۳ و «حَمِيمَةَ الْجَاهِلِيَّةِ»^۴ به کار رفته و در هر چهار مورد با ملامت و مذمت همراه است. کاربرد واژه «جاهلیت» در قرآن کریم بیش از آنکه بر معنای جهل در برابر علم و دانایی اشاره داشته باشد بر خصوصیات و حالات رفتاری عرب پیش از صدر اسلام در سرزمین عربستان اشاره دارد؛ در این آیات مراد از جهل و جاهلیت، رفتار جاهلانه، تعصب‌آمیز و پیروی نکردن از حق و عمل نکردن به احکام الهی است.

مفهوم جاهلیت، یکی از مفاهیم بنیادین مورد استفاده سید قطب است که بنای نظریه خود را بر آن قرار داده است. وی با ارائه تقسیم مطلق از جوامع، جهان را به دو گروه جاهلی و اسلامی تقسیم کرده،^۵ مفهومی خاص از جاهلیت مد نظر دارد و آن را شرایطی می‌داند که در آن خداوند هیچ‌گونه اقتدار و سلطه‌ای در زندگی و جوامع انسانی ندارد و انسان‌ها از هدایت الهی دور شده و از قوانین بشری اطاعت می‌کنند. طبق این تعریف همه جوامعی که در حال حاضر وجود دارند، در قلمرو جاهلیت قرار می‌گیرند^۶ که در رأس آن، جامعه کمونیستی و در مرحله بعدی جوامع بتپرستی از قبیل هندوستان و ژاپن و همچنین همه جوامع یهودی و مسیحی نیز جزء جوامع جاهلی هستند و بالاخره تمام جوامعی نیز که خود را اسلامی می‌خوانند، در جاهلیت به سر می‌برند. همه این جوامع در یک چیز مشترک‌اند و آن اینکه تنها از خداوند اطاعت نمی‌کنند.^۷

اندیشه سید قطب بر پایه جاهلیت با نظر به مبانی علامه طباطبائی قابل تحلیل و نقد است. اختلاف اصلی دیدگاه سید قطب با علامه طباطبائی در این است که از نظر سید قطب، مرزی بین اسلام و جاهلیت وجود ندارد. از نظر سید قطب جامعه‌ای که تن به حاکمیت الهی و پذیرش احکام الهی ندهد، مورد تکفیر است؛ زیرا حاکمیت تنها برای خداست.^۸ اما از نظر علامه طباطبائی کفر و ایمان دارای درجات و مراتبی است و هر کسی که تنها به ظواهر اسلام عمل می‌کند، متهم به کفر نمی‌شود.

۱. آل عمران / ۱۵۴.

۲. احزاب / ۳۳.

۳. مائدہ / ۵۰.

۴. فتح / ۲۶.

۵. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۳، ص ۱۱۹۶.

۶. همو، معالم فی الطریق، ص ۹۲ - ۸۸.

۷. همو، ویزگی‌های ایدئولوژی اسلام، ص ۳۷۷.

۸. همو، فی ظلال القرآن، ج ۲، ص ۱۰۷.

محققان در این پژوهش قصد دارند که به بررسی تفسیری آیات جاهلیت از نظر سید قطب و علامه طباطبایی بپردازنند. به این منظور معانی جهل در قرآن کریم و لغتشناسان ارائه شده است. در مجموع می‌توان گفت جاهل به معنای نادان (عدم علم)، سفیه (عدم عقل)، مخالف با حق، مخالف با حکم الهی آمده است. رد حاکمیت الهی و پذیرش حاکمیت بشر که سید قطب به آن اشاره کرده است، گرچه می‌تواند یکی از معانی و مصادیق جاهلیت باشد، لزوماً مقرون با کفر نیست؛ چراکه کفر و ایمان دارای درجاتی است و حکومت‌هایی که ظاهر اسلامی دارند را نمی‌توان متهم به کفر کرد.

در مورد سابقه پژوهش باید اشاره شود که از مهم‌ترین کتابی که از بعد تاریخی، زندگانی عرب قبل از اسلام را بررسی کرده‌اند: *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام* در ده جلد، تألیف جواد علی؛ *بلغة الارب* تألیف محمود شکری الالوسي و *حضارة العرب في عصر الجاهلية* تألیف حسین الحاج حسن؛ کتاب بررسی و تحلیل آیات جامعه‌شناختی عصر جاهلیت با نگاه تفسیری به بررسی ویژگی‌ها و آداب و رسوم دوران جاهلیت در آیات قرآن پرداخته است؛ اما بهطور تفصیلی به بررسی نظرات سید قطب در زمینه جاهلیت و تطبیق با تفسیر *المیزان* بحث نشده است و آثاری که در زمینه اندیشه سیاسی سید قطب پیرامون جاهلیت و تکفیر صورت پذیرفته است، کمتر در صدد بیان دیدگاه‌های تفسیری سید قطب بوده‌اند. مقایسه دیدگاه سید قطب با اندیشمندی چون علامه طباطبایی، گامی در جهت روشن کردن ابعاد مختلف اندیشه سید قطب در مورد جوامع جاهلی و تحلیل و بررسی آن است که پژوهش حاضر قدمی هر چند کوچک در این راستا می‌باشد.

مفهوم‌شناسی جهل و جاهلیت

«جاهلیت» در لغت از ریشه «جهل» گرفته شده است. این کلمه ترکیبی از اسم فاعل و پسوند «یت» که اسم معنا یا اسم جمع است، می‌باشد. «جهل» ضد علم است.^۱ راغب اصفهانی معتقد است جهل بر سه نوع است: ۱. خالی بودن نفس از علم؛ ۲. اعتقاد به چیزی برخلاف آنچه که هست؛^۲ ۳. انجام دادن چیزی برخلاف آنچه که حق آن است چه اعتقاد در آن صحیح باشد یا فاسد، مثل کسی که عمدتاً نماز را ترک می‌کند.^۳

مصطفوی جهل را برای دو معنا در نظر گرفته است: یکی علم و دیگری خلاف آرامش و می‌گوید جهل ملازم با اضطراب است، چنان‌که علم و یقین ملازم با آرامش است. او اصل واحد در این ماده را خلاف علم و فقدان علم می‌داند که آن یا نسبت به معارف الهی است یا علوم ظاهری یا تکالیف شخصی.

۱. فراهیدی، *كتاب العين*، ج ۳، ص ۳۹۰ و ابن فارس، *مقاييس الله*، ج ۱، ص ۴۸۹ و ابن‌منظور، *سان العرب*، ج ۱۱، ص ۱۲۹.

۲. راغب اصفهانی، *مفردات*، ص ۲۱۰.

۳. مصطفوی، *التحقيق*، ج ۲، ص ۱۵۴.

مورخان در رابطه با مفهوم جاهلیت دیدگاه واحدی ندارند؛ برخی، جاهلیت را فقدان دانش می‌دانند و بیشتر بر امّی بودن اکثریت عرب جاهلی و فقدان قدرت خواندن و نوشتن آنها تأکید نموده‌اند.^۱ برخی دیگر، آن را به حالات رفتاری و روانی خاصی تعبیر نموده‌اند. بلاشر خاورشناس فرانسوی، می‌گوید: جاهلیت در نظر محمد و مردم آن روزگار دوره‌ای نبود که گذشته باشد؛ بلکه حالت روانی خاصی بود که با برآمدن اسلام، دامن کشیده بود، اما آثارش همچنان در جامعه عرب‌ها می‌توانست مشاهده شود.^۲ در معنایی دیگر جهل در مقابل حلم (به معنای عقل) دانسته شده است، نه علم. بر پایه نظریه گلذب‌پر، عصر جاهلیت به معنای دوره نادانی و جهالت نیست بلکه دوران بربریت و سرکشی و شامل خشونت، استبداد، خودپرستی، یاوه گویی و نظایر آنهاست.^۳ جواد علی، جاهلیت را به معنای حمقت، حقارت، سفاهت، خشم و تسلیم‌ناپذیری در برابر اسلام و احکام آن می‌داند.^۴

احمد امین مصری نیز می‌نویسد: «جهل در برابر علم نیست؛ بلکه به معنای سفاهت، خشم، تکبر و افتخارات بی‌جاست».^۵

نتیجه اینکه، جاهلیت بر همه محدودی از زمان در خلال تاریخ نیست و عصر جاهلیت به معنای دوره نادانی و جهالت نیست؛ بلکه دوران خشونت، استبداد، خودپرستی، سرکشی و نظایر آنهاست. از این‌رو جاهلیت تنها مفهومی مقابل علم و تمدن نیست بلکه دارای معانی و مصادیق دیگری به این شرح است:

۱. جهل در برابر حلم؛
۲. جهل در برابر تسلیم‌پذیری و اطاعت از اسلام و احکام آن؛
۳. جهل در برابر عمل حق؛
۴. جهل با اعتقاد به چیزی که مخالف حق است؛
۵. جهل برابر با سفاهت.

بنابراین انسان جاهل، انسانی است که عقاید و گفتمان و اعمالش بر خلاف منطق علم و دانش، عقل و عقیده حق باشد، به طوری که نوعی خودسری و مخالفت با حق، که برخاسته از روح تکرآمیز است، در رفتار و گفتارش نمایان می‌گردد.

۱. ابن سعد، *الطبقات الكبيرى*، ج ۳، ص ۵۲۶، ۵۲۲، ۵۳۱ و ۵۱۳.

۲. موسوی بجنوردی، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، ج ۱۷، ص ۴۴۱ - ۴۴۰.

۳. همان و نیز ر. ک: خرم‌شاهی، *دائرة المعارف تشیع*، ج ۵، ص ۲۴۸ ذیل واژه «جهلیت».

۴. جعفریان، *تاریخ سیاسی اسلام*، ج ۱، ص ۵۱.

۵. امین، *فجر الاسلام*، ص ۶۰.

معانی جهل در قرآن کریم

در قرآن مجید مشتقات اسمی و فعلی جهل به صورت جاھل، جاھلوں، جاھلین، جهاله، یجھلوں، تجهلوں و جھول به کار رفته است.

واژه «جهاله» در آیه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ»^۱ آمده است. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌نویسد: «منظور از این جهل همان معنای لغوی کلمه است و جهل در لغت مقابل علم است».^۲

علامه طباطبایی بر آن است که جهل ذاتاً در مقابل علم قرار می‌گیرد، اما چون آدمیان از یک طرف رفتار خود را ناشی از علم و اراده می‌دانند و از طرف دیگر معتبراند که رفتار ناپسند و گناهانی که بهدلیل تسلیم شدن به هوای نفس، از آنان سرزده، ناشی از فقدان آگاهی و عدم حضور عقل تشخیص دهنده حسن و قبح است، به این سبب به این اشخاص در عرف آنان جاھل گفته می‌شود.^۳

علامه طباطبایی در تفسیر کلمه «جهاله» در آیه «أَنَّهُ مَنْ عَيْلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَآتَهُ عَفْوًا رَّحِيمٌ»^۴ می‌نویسد: «جهالت» در مقابل «عناد»، «لجاجت» و «تعمد» است؛ زیرا کسی که صحیح و شام خدای خود را می‌خواند و در صدد جلب رضای اوست و به آیاتش ایمان دارد، هرگز از روی استکبار و لجاجت گناهی مرتکب نمی‌شود و گناهی هم که از او سر زند، از روی جهالت و دستخوش شهوت و غصب شدن است.

در آیه ۷۲ سوره احزاب، انسان که «بار اmant» را پذیرفته، «جهول» خوانده شده است. در آیات ۵۴ سوره انعام و ۱۱۹ سوره نحل، واژه جهالت در مورد کسانی به کار رفته است که از سر نادانی کارناشایستی انجام داده‌اند.

در برخی از دیدگاه‌های لغتشناسان جهل در مقابل حلم آمده است. در قرآن کریم نیز گاه جاھل به معنای نادان نیست؛ بلکه انسان متکبر خودرأی است، چنان‌که می‌فرماید: «وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^۵ بندگان خاص خداوند رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی‌تکبر بر زمین راه می‌روند و هنگامی که جاھلان آنها را مخاطب می‌سازند،

۱. نساء / ۱۷

۲. طباطبایی، «المیزان»، ج ۴، ص ۲۳۹

۳. همان

۴. انعام / ۵۴

۵. فرقان / ۶۳

به آنها سلام می‌گویند و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می‌گذرند».

بنابراین می‌توان گفت، اگر جهل برخاسته از خشم است، حلم، آرامی و توازن عقلی است.

خطاب «أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» به پیامبر اکرم ﷺ در آیه ۱۹۹ سوره اعراف، دستور دیگری است در مراعات‌مداری با مردم و خشی کردن نتایج جهل مردم است؛^۱ اینکه پیامبر ﷺ در مواجهه با مردم، ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی آنان را تحمل کند و سخنان و کردارهای ناپسند آنان را تلافی نکند تا موجب لجاجت و کجری آنان نشود.

با نگاهی به آیات قرآن مجید می‌توان دریافت که بسیاری از صفات ناپسند در اثر جهل به وجود می‌آیند و از مؤمنان خواسته شده که از آثار زیانبار آن آگاهی یابند؛ چرا که خطر آن تا حدی است که ممکن است انسان را گرفتار شقاوت و گمراهی دنیوی و اخروی نماید و در بالاترین سطح آن منجر به کفر شود، چنانکه در آیه ۱۷۰ سوره بقره، یکی از دلایل کفر کافران، پیروی کورکورانه از اندیشه پدران و نیاکانشان داشته شده است. «اين سخن، همان قول بدون علم و بدون تبیین است که عقل با آن مخالف است، چون معنايش اين است که ما پدران خود را در هر حالی و بر هر وصفی که بودند؛ چه صحیح و چه غلط، پیروی می‌کنیم، حتی اگر هیچ علمی هم نداشته باشند». بنابراین جهل ناشی از خرافات و تقلید از نیاکان منجر به انکار و رد دین می‌شود.

در آیه ۱۳۸ سوره اعراف جهل و نادانی بشر به عنوان عامل کفر و بتپرستی ذکر شده است:

بني اسرائيل را از دريا عبور داديم. در راه خود به گروهي رسيدند که اطراف بت‌ها يشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. به حضرت موسى گفتند: تو هم برای ما معبدانی قرار بده. همان‌گونه که آنها معبدانی دارند. گفت: شما جمعيتي ناداني.

علامه طباطبائی، بنی اسرائیل را مردمی حس‌گرا معرفی کرده، چرا که آنها نسبت به صفات خداوند نادان بودند و به بت‌های محسوس از جمله گوساله سامری پرستش روی آوردند و موسی ﷺ خطاب به آنان فرمود: او را به صفاتی که از او سراغ دارید پرستید و آن صفت این است که او شما را با آیات باهره و دین حقی که برای شما فرستاده و همچنین با نجات دادن شما از چنگ فرعون و عمل او، شما را بر عالمیان برتری داده است.^۲

حضرت هود نیز به قوم عاد همین سخن را می‌گوید؛ وقتی اصرار آنها را در بتپرستی و تقاضای عذاب

۱. طباطبائی، *المیزان*، ج ۸، ص ۳۸۰.

۲. همان، ج ۱، ص ۴۱۹.

۳. همان، ج ۸، ص ۲۳۵.

الهی مشاهده کرد، فرمود: «قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكُمْ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ». ^۱
 با نگاهی به مشتقات جهل در قرآن کریم، آثار متعددی از آن یافت می‌شود. از جمله: انحرافات جنسی و بی‌بنوباری، ^۲ بی‌ادبی و ناسزاگویی ^۳ در پیش گرفتن رفتار ظالمانه و ستمگرانه در حق دیگران، ^۴ یاوه‌گویی ^۵ و استهzaء دیگران. ^۶

در نتیجه از بررسی این آیات روشن می‌شود که جهل در قرآن کریم به معنای نادانی (عدم علم) و در مقابل حلم به کار رفته است؛ اما بسیاری از صفات ناپسند در اثر جهل به وجود می‌آیند. یکی از این آثار، نافرمانی، سرکشی، عناد و لجاجت در پذیرش دین حق است و بالاترین سطح و درجه شقاوت که در اثر جهل، دامنگیر انسان می‌شود، کفر است.

بررسی آراء سید قطب نشان می‌دهد که وی جهل را برابر با کفر و شرک می‌داند. در نظر او جامعه جاهلی، جامعه‌ای است که در ایمان، عقاید و قوانین آن چیزی به غیر خدا پرستش می‌شود.^۷ از نظر وی مرزی بین اسلام و جاهلیت وجود ندارد یا اسلام است یا جاهلیت؛ یا ایمان است یا کفر؛ یا حکم خدا است یا حکم جاهلیت ...^۸ بنابراین وظیفه ما این است که اولاً تحولی در درون خود به وجود آوریم تا بر پایه آن بتوانیم جامعه را دگرگون سازیم. وظیفه ما دگرگون ساختن بنیاد این واقعیت جاهلی است.^۹ در اندیشه سید قطب به اقتضای «لا اله الا الله» هیچ حاکمیتی جز برای خدا نیست^{۱۰} و با توجه به آیه پنجاه سوره مائدہ می‌نویسد:

کسانی که حکومت خداوند را رد می‌کنند، حکومت جاهلیت را قبول دارند و کسانی که شریعت خداوند را قبول ندارند، شریعت جاهلی را قبول داشته و در جاهلیت زندگی می‌کنند.^{۱۱}

-
- ۱. احقاف / ۲۳.
 - ۲. یوسف / ۳۳.
 - ۳. فرقان / ۶۳.
 - ۴. یوسف / ۸۹.
 - ۵. همان.
 - ۶. عبقره / ۶۷.
 - ۷. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۳، ص ۱۱۹۶.
 - ۸. همان، ج ۳، ص ۱۰۷.
 - ۹. سید قطب، معالم فی الطریق، ص ۱۹ - ۱۷.
 - ۱۰. همان، ص ۹۱.
 - ۱۱. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۷، ص ۲۳۹ - ۲۳۸.

علامه طباطبایی در مفهوم‌شناسی معنای جهل، جهل را مقابل علم می‌داند؛ از این‌رو رفتار ناپسند و گناهانی که به‌دلیل تسليم شدن به هوای نفس، از انسان سر می‌زند، ناشی از فقدان آگاهی و عدم حضور عقل تشخیص‌دهنده حسن و قبح است. اما از نظر سید قطب جهل برابر با کفر و شرک است. درحالی که روشن شد جهل معنایی اعم از کفر دارد؛ به این معنا که ممکن است انسانی نادان باشد، ولی کافر نباشد، چنان که ممکن است کافر باشد و نادان نباشد.

بررسی تطبیقی آیات «جاهلیت» از نظر سید قطب و علامه طباطبایی

۱. جاهلیت اولی

در آیه ۳۳ سوره احزاب: «وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى» همسران پیامبر و سایر زنان مؤمن از تبرج به شیوه جاهلان نهی شده‌اند. «تبرج» بهمعنای آشکار شدن در برابر مردم و از ماده «برج» گرفته شده که در برابر دیدگان همه ظاهر است.^۱ و مراد از «تبرج الجahلیة» در این آیه، تکبر آنان در راه رفتن یا آشکار کردن زینت‌هایشان برای مردان، همانند زنان جاهلی است.^۲

درباره مراد از تعبیر «جاهلیه الاولی» در این آیه اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را دوره‌ای زمانی در نظر گرفته و در تعیین مصدق آن، فواصل مختلفی ذکر کرده‌اند، نظیر دوره زمانی بین حضرت آدم و نوح و

مقید کردن واژه «جاهلیت» به قید «اولی» هر چند به خودی خود دلالت بر آن ندارد که جاهلیت دیگری نیز در پیش خواهد بود اما در روایتی از امام باقر^ع و در روایت دیگر توسط ابن عباس چنین تفسیر شده است.

عن ابی عبد‌الله^ع عن ابیه - فی هذه الآية^۳ - قال: «أی سیکون جاهلیة أخرى»^۴

علامه طباطبایی، این تعبیر را استفاده‌ای لطیف از آیه خوانده است^۵ و جاهلیت اولی را بهمعنای جاهلیت قدیم و پیش از اسلام معنا کرده‌اند که اسلام بعد از آن آمده است ولی این به این معنا نیست که جاهلیت دومی بعد از آن در راه است. پس در نتیجه مراد از آن، جاهلیت قدیم است و اینکه بعضی گفته‌اند مراد از آن دوران هشت‌صد ساله میان آدم و نوح است و یا گفته‌اند زمان داود و سلیمان است، یا

۱. مکارم شیرازی، *تفسیر نمونه*، ص ۲۹۰.

۲. ر.ک: طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۸، ص ۵۵۸.

۳. احزاب / ۳۳.

۴. مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۲۳، ص ۱۸۹.

۵. طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۶، ص ۳۱۶.

گفتار آنان که گفته‌اند زمان ولادت ابراهیم است، یا گفتار آنان که گفته‌اند زمان فترت بین عیسیٰ^۱ و محمد^۲ است، اقوالی بدون دلیل است.^۳

اما سید قطب با اشاره به جاهلیت مدرن، معنای وسیع‌تری از جاهلیت ارائه می‌دهد و آن را یک حالت اجتماعی می‌داند که ممکن است در هر زمان و هر مکانی یافتد.^۴

او با تطبیق خصوصیات و ویژگی‌های جاهلیت قدیم و مدرن معتقد است که جاهلیت مدرن برخلاف جاهلیت قدیم که بر اساس جهالت، سادگی و خامی استوار بود، بر دانش، پیچیدگی و تمسخر و تحقیر پایه‌گذاری شده و بر اصول تجاوز دوباره به فرمانروایی خداوند روی زمین بنای شده است.^۵

سید قطب جامعه جاهلی را مشتمل بر نشانه‌ها و خصوصیاتی حتمی و ثابت می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هرگاه این خصوصیات در جامعه‌ای رخ نمایند جاهلی بودن آن جامعه قطعی است. از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک بین جاهلیت قدیم و مدرن عبارت است از: رباخواری،^۶ تعامل ناشایست میان جنس زن و مرد و رواج بی‌بندوباری جنسی در بین آن دو،^۷ توسعه و ترویج فحشا به نام هنر و آزادی و پیشرفت،^۸ تعصب نژادی، قومی، زبانی، وطني و غیره،^۹ شرابخواری،^{۱۰} ضایع نمودن حقوق ضععاً به‌ویژه زنان،^{۱۱} مدپرستی، تجمل‌گرایی^{۱۲} و بسیاری از خُلُق‌خوی‌ها و منش‌های رایج در جوامع بشری^{۱۳} که اکنون نیز به شکل گسترده رایج و مرسوم است. همان‌گونه که سید قطب متذکر گردیده است این وضعیت و حالت جاهلی اکنون نیز طناب‌های خود را در گوشه‌گوشه زمین گسترانیده^{۱۴} و انسان نیز در جاهلیتی مشابه آنچه در زمان بعثت رسول اکرم^{۱۵} وجود داشت – بلکه زشت‌تر و تباہ‌کننده‌تر از آن – فروغلتیده است.^{۱۶}

سید قطب جاهلیت جدید را پیش گسترش داد و در کتاب **معاللم فی الطریق** از تقابل جاهلیت

۱. همان، ج ۱۶، ص ۳۰۹.
۲. سید قطب، **فی ظلال القرآن**، ج ۵، ص ۲۸۶۱.
۳. سید قطب، **فاجعه تمدن و رسالت اسلام**، ص ۳۵.
۴. سید قطب، **فی ظلال القرآن**، ج ۱، ص ۳۳۲ – ۳۳۱.
۵. همان، ج ۱، ص ۶۰۱ – ۶۰۲ و ۶۰۶.
۶. همان، ص ۶۰۳ و ۶۲۷.
۷. همان، ص ۳۴۲.
۸. همان، ج ۲، ص ۶۶۳.
۹. همان، ج ۱، ص ۵۷۷ – ۵۷۶.
۱۰. همان، ج ۳، ص ۱۲۱۹.
۱۱. رک: همان، ج ۱، ص ۲۱۱، ۱۸۵ و ۵۱۱ – ۵۱۰.
۱۲. همان، ج ۳، ص ۱۲۵۷ – ۱۲۵۶.
۱۳. همان، ج ۲، ص ۹۴۱.

و اسلام و انحرافات جوامع جاهلی جدید سخن گفته و مسلمانان را به فاصله گرفتن از تفکرات جاهلی و حرکت به سوی ارزش‌ها و ساختن جامعه اسلامی دعوت کرده است.^۱

سخن سید قطب در مورد انسان جاهلی به این معنا که اوصاف و حالات جاهلیت در او رسوخ کرده و حکم خدا را نمی‌پذیرد، از نظر مفهومی صحیح است و در کلام علامه طباطبایی نیز دیده می‌شود؛ کسی که نه نیروی تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان، سخن حق را بشنود، هر چند آن گواه و شاهد رسالت داشته باشد و او را انذار کند، چنین کسی جاهلی است لجیاز.^۲

در بررسی تطبیقی معنای جاهلیت در آیه فوق، علامه طباطبایی تنها به معنای اصطلاحی جاهلیت و مصادق اولیه جاهلیت در قرآن کریم اشاره کرده است اما سید قطب با طرح جاهلیت مدرن، معنای عام و وسیع‌تری از آن ارائه کرده است و با بیان ویژگی‌های مشترک جاهلیت قدیم و مدرن، آن را حالات رفتاری و اخلاقی می‌داند که این نشانه‌ها حتی در جوامع اسلامی نیز راه یافته است. روشن است جامعه جاهلی به این معنا را نمی‌توان برابر با کفر دانست؛ چرا که هر نادانی‌ای منجر به کفر نمی‌شود و ممکن است انسانی نادان باشد ولی کافر نباشد.

۲. اعتقاد جاهلی

قرآن کریم یکی از اعتقادات جاهلیت را گمان بد به خداوند می‌داند. در آیه ۱۵۴ آل عمران: «يَظُّلُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ» به خصوصیات اعتقادی جاهلیت اشاره شده است و عده‌ای به علت گمان نادرست درباره خدا مذمت شده‌اند. طبرسی این گروه را منافقان می‌داند که گمان کرده بودند خدا، رسول اکرم ﷺ و اصحابش را یاری نخواهد کرد،^۳ اما به نظر علامه طباطبایی، مراد از «ظن الجاهلية» گمان عده‌ای بود که تصور می‌کردند چون به اسلام گرویده‌اند حتماً باید در جنگ پیروز شوند و بر خدا واجب است بر اساس وعده‌اش، بدون هیچ قیود و شرطی، دین خود و پیروانش را یاری کند. این گمان نابه‌حق، گمان جاهلی بود؛ زیرا عرب جاهلی معتقد به انواع ارباب بودند و بر همین اساس معتقد بودند که پیامبر ﷺ نیز نوعی رب است که مسئله غلبه و غنیمت به او و اگذار شده است. بنابراین، وی هرگز مغلوب یا مقتول نخواهد شد.^۴ آیه «يَظُّلُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ» نیز مؤید این تفسیر است؛ زیرا اگر مراد منافقین

۱. سید قطب، *معلمات فی الطریق*، ج ۱، ص ۶۳ و ص ۲۱؛ همو، *فی ظلال القرآن*، ج ۲، ص ۷۳۰ - ۷۲۴ و ج ۲، ص ۲۳ - ۲۲، ۱۱۷، ۱۵۱، ۱۴۲، ۱۴۶.

۲. طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۸، ص ۳۵۶.

۳. طبرسی، *مجموع البیان*، ج ۲، ص ۸۶۳.

۴. طباطبایی، *المیزان*، ج ۴، ص ۴۷.

بودند مورد عتاب قرار نمی‌گرفتند، چون روش آنها این‌گونه ظنون است و تازگی ندارد. آیات به مؤمنین دستور می‌دهد که از منافقین و کفار حذر نمایند.^۱

از نظر سید قطب جاهلیت در اعتقادات و انجام شعائر دینی از نشانه‌های جاهلیت نوین است و جاهلیت در جوامع به ظاهر مسلمان با وجود اعتراف و اقرار به وجود خداوند و اداء شعائر و مراسم دینی خودنمایی می‌کند.^۲

سید قطب در تفسیر آیه یادشده، به موردی دیگر از «ظن الجاهلی» اشاره و می‌نویسد:

از جمله گمان بد بردن به خدا، این است که چنین انگارند که خداوند در این کارزار ایشان را به هلاکت می‌رساند و نابود و تباہشان می‌گرداند، کارزاری که ... آنان را با زور بدین جنگ کشانده‌اند و به پیششان انداخته‌اند تا بمیرند و زخمی شوند. خداوند آنان را یاری نمی‌دهد و به نجاتشان نمی‌کوشد، بلکه ایشان را همچون نخجیر به دست دشمنانشان می‌سپارد.^۳

اگر ظن جاهلی به معنای یأس و نالمیدی نسبت به خداوند باشد، این همان کفر است؛ چرا که یأس و نالمیدی از رحمت الهی در قرآن کریم، کفر شمرده شده است: «إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ». سید قطب در ادامه، باز هم به ویژگی‌های کلی جاهلیت و اینکه منحصر به زمان خاصی نیست اشاره و می‌نویسد:

هر زمان که دل‌های مردمان از عقیده الهی، خالی گردید و از شریعتی که بردمیده از این عقیده باشد و بر زندگی حاکم شود، بی‌بهره شد، جز جاهلیت در شکلی از اشکال بی‌شمار خود در میان نخواهد بود^۴

چنان‌که روشن است نقل‌های یادشده با هم تنافی ندارند و امکان جمع میان آنها وجود دارد. قدر مشترک آنها، اشاره به یکی دیگر از معیارهای جاهلیت؛ یعنی اعتماد کامل به خدا نداشتن و گمان بد به خدا بردن است.

شأن نزول از سویی سبب روشن شدن بیشتر مفاد آیه می‌شود و از سوی دیگر، سبب تخصیص نمی‌شود. بنابراین گرچه آیه بر پایه تفسیر *المیزان* در خصوص برخی از مسلمانان در جنگ احـد نازل شده است، اما این معیارها در هر جامعه‌ای باشد، جامعه جاهلی خواهد بود.

۱. دروزه، *التفسیر الحدیث*، ج ۷، ص ۲۴۶.

۲. سید قطب، *فی ظلال القرآن*، ج ۴، ص ۱۹۴۵.

۳. همان، ج ۱، ص ۴۹۶.

۴. همان، ج ۱، ص ۵۱۰.

۳. صفت و رفتار جاهلی

آیه ۲۶ سوره فتح اشاره به ویژگی‌های صفتی و رفتاری جاهلیت دارد و می‌فرماید:

إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(به خاطر بیاورید) هنگامی را که کافران در دل‌های خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند.

«حمیت» از خشم سرچشمه می‌گیرد و از قوه غضبیه هنگامی که به جوش آید و شدت یابد به «حمیت» تعبیر شده است.^۱ طبرسی می‌گوید: «حمیه الجاهلیه» یعنی عادت غلط آباء و اجدادی عرب که حاضر نبودند ولو به حق، مطیع کسی شوند. در صلح حدیبیه نیز گفتند: پدران و برادران ما را کشته و حالا می‌خواهد بر ما وارد شوند. این را بت‌های ما نمی‌پسندند و دیگران نیز ما را ملامت خواهند کرد.^۲

علامه طباطبایی می‌نویسد: صفت «جاهلیه» در جای موصوف خود نشسته و مراد حمیت قوم و ملت جاهلی است.^۳ بنابراین منظور از حمیة الجاهلیة تعصب عرب جاهلی به خدایانشان بود که موجب می‌شد

از پرستش غیر آنها خودداری ورزند؛ یعنی، نوعی گردن فرازی که مانع هر نوع تسليیم و انقياد می‌گردید.^۴

در تفسیر سید قطب آمده است که این تعصب که ناشی از خود بزرگ‌بینی و غرور و طعنه‌زدن است به‌ویژه آنجا آشکار شد که مشرکان قریش را بر آن داشت تا در برابر پیامبر خدا^{علیه السلام} باشند و نگذارند حیواناتی که مسلمانان با خود برای قربانی آورده بودند به قربانگاه و محل ذبح برسند و نپذیرفتند سهیل پسر عمرو بسم الله الرحمن الرحيم را در آغاز پیمان‌نامه بنویسد و صفت رسول الله^{علیه السلام} را در متن نوشه بگنجاند. همه این کارها به ناحق از آن جاهلیت خودستای سرزنشگر سرچشمه می‌گیرد.^۵

در پاره‌ای از احادیث نیز به این معنا از جهله اشاره شده است. بر پایه حدیثی از امام سجاد^{علیه السلام} عصبیت مذموم جاهلی، به این معناست که شخص، افراد شریر قوم خود را بهتر از افراد نیک قوم دیگر بداند و به آنان در اعمال ظالمانه مدد رساند.^۶ حضرت علی^{علیه السلام} نیز مردم را از درافتادن به دام حمیت و عصبیت جاهلی پرهیز داده و شیطان را مظہر آن معرفی کرده است.^۷ پیامبر اکرم^{علیه السلام} نام فردی را که در

۲. راغب اصفهانی، *مفردات*، ج ۱، ص ۲۵۹.

۲. طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۹، ص ۱۹۰.

۳. طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۸، ص ۲۸۹.

۴. طوسی، *التسبیح*، ج ۹، ص ۳۳۴.

۵. سید قطب، *فی ظلال القرآن*، ج ۶، ص ۳۳۲۹.

۶. علی بن کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۳۰۹ - ۸۹.

۷. شریف رضی، *نهج البالغین*، خطبه قاصعه، ص ۲۸۹ - ۲۸۸.

جاهلیت، عزیز بود – که نوعی نخوت و غرور جاهلی را نشان می‌داد – به عبدالرحمان تغییر داد.^۱ بر پایه حدیثی پیامبر اکرم ﷺ، اسلام را موجب خوارشمردن کسانی دانسته که در جاهلیت عزیز بودند و بزرگداشت کسانی که در جاهلیت ذلیل بودند و تأکید کرده است که خدای متعال، اسلام را مایه از بین بردن نخوت و تفاخر جاهلی به قبیله و نسب قرار داده است.^۲ بنابر حدیثی دیگر از رسول اکرم ﷺ: کسی که در دلش ذره‌ای تعصب جاهلی باشد، در روز قیامت با اعراب جاهلی محشور خواهد شد.^۳

۴. حکم جاهلی

اختلاف اصلی علامه طباطبایی و سید قطب در تفسیر آیات جاهلیت به تفسیر حکم جاهلی برمی‌گردد. در سبب نزول آیه ۵۰ سوره مائدہ «أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ» که به حکم و داوری اهل جاهلیت اشاره شده دو وجه ذکر شده است:

بر پایه وجه اول، سبب نزول آیه آن است که بنی‌قریظه و بنی‌نضیر، پیامبر اکرم ﷺ را در نزاعی که میان آنها رخ داده بود، حکم قرار دادند و آن‌گاه که پیامبر ﷺ به عدالت بین آنها حکم کرد بنی‌نضیر ناخشنود شدند و حکم پیامبر ﷺ را نپذیرفتند، سپس این آیه نازل شد.^۴

بر پایه وجه دوم، در واقع آنها می‌خواستند پیامبر ﷺ همانند دوره جاهلیت، بین کشتگان دو قبیله تفاوت قائل شود. آیه یادشده ناظر به طعن یهود است که با اینکه خود صاحب کتاب و علم بودند، در پی حکم و داوری از نوع داوری اهل جاهلیت رفتند که بر مبنای هیچ‌وحی و کتابی نبود و ریشه در جهله و هواپرستی داشت.^۵ بر این اساس آیه شامل هر کسی می‌شود که حکمی غیر از حکم خدا را طلب کند.^۶ علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۵۰ سوره مائدہ می‌نویسد: معنای آیه این است که وقتی این احکام و شرایع حق، از ناحیه خدا نازل شده باشد و غیر از این احکام، دیگر هیچ حکم حقی وجود نداشته باشد و هر حکمی که باشد حکم جاهلیت و ناشی از هوا و هوش‌های جاهلان باشد، پس این کسانی که از حکم حق اعراض می‌کنند به دنبال چه حکمی می‌گردند؟

«جمله: «أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ» استفهامی است توبیخی و جمله: «وَ مَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا»

۱. احمد بن حنبل، *المسنون*، ج ۴، ص ۱۷۸ و ج ۵، ص ۸۴.

۲. کلینی، *الكافی*، ج ۵، ص ۳۴۰.

۳. همان، ج ۲، ص ۳۰۸.

۴. رازی، *التفسیر الكبير*، ج ۱۲، ص ۳۷۵.

۵. همان؛ زمخشری، *الکشاف*، ج ۱، ص ۵۴۱.

۶. طبری، *جامع البيان*، ج ۶، ص ۱۷۷.

استفهامی است انکاری و معنایش این است که: «هیچ احدی نیست که حکم‌ش بهتر از حکم خدا باشد» و معلوم است که هر حکمی به‌خاطر خوبی‌اش پیروی می‌شود (و گرنه هیچ عاقلی حاضر نیست خود را محکوم به حکم غیر خود کند) و جمله: «*لِقَوْمٍ يُوقِّنُونَ*» که در آن وصف یقین اعتبار شده، در حقیقت گوشه و کنایه‌ای است به همان افرادی که حکم خدا را نمی‌پذیرند، به این بیان که اگر اینها در ادعایشان (ایمان به خدا) صادق باشند باید به آیات خدا یقین داشته باشند و کسانی که به آیات خدا یقین دارند، قطعاً منکر این هستند که حکم کسی بهتر از حکم خدای سبحان باشد.^۱

در واقع علامه طباطبائی افکار و خواسته‌های این گروه «جاهل‌ها» را ناشی از نادانی و هوای پرستی می‌داند. روایتی از امیر مؤمنان علی^۲ نقل شده است که فرمود: «الْحُكْمُ حُكْمَ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمِنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حُكْمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ؛^۳ حکم دو گونه بیشتر نیست یا حکم خدا است یا حکم جاهلیت و هر کس حکم خدا را رها کند به حکم جاهلیت تن داده است».

علامه طباطبائی با در نظر گرفتن مالکیت و تصرف حقیقی خداوند نسبت به همه موجودات معتقد است در مفاد این جمله جای هیچ گونه تردیدی نیست؛ زیرا حکم در هر امری که تصور شود جز از ناحیه کسی که مالک و متصرف به تمام معنا در آن باشد، صحیح و نافذ نیست و در تدبیر امور عالم و تربیت بندگان مالکی حقیقی و مدبری واقعی جز خدای سبحان وجود ندارد، پس حکم هم به حقیقت معنای کلمه منحصرآ از آن اوست.^۴ بنابراین مسلمانانی که با داشتن احکام آسمانی به دنبال قوانین ساختگی ملل دیگری افتاده‌اند، در حقیقت در مسیر جاهلیت گام نهاده‌اند.^۵

سید قطب با توجه به آیه ۵۰ سوره مائدہ: «*أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِتَوْمُرُ يُوقِّنُونَ*» جاهلیت را چنین تعریف می‌کند:

همان‌طور که خداوند در این آیه شرح می‌دهد، جاهلیت، حکومت انسان بر انسان است. در این حکومت عده‌ای بندۀ دیگران می‌شوند و بدین‌ترتیب علیه خواسته خداوند شورش می‌کنند و الوهیت خداوند را مورد انکار قرار داده و آن را به انسان واگذار می‌کنند.^۶ سید قطب معتقد است جاهلیتی که امروزه در آن بسر می‌بریم برتر و پاکیزه‌تر از جاهلیت نخستین نیست ... زیرا همه اینان میان عقیده و شعائر دینی و میان

۱. طباطبائی، *المیزان*، ج ۵، ص ۳۵۶.

۲. حویزی، *تفسیر نور الثقلین*، ج ۱، ص ۶۴۰.

۳. طباطبائی، *همان*، ج ۱۱، ص ۱۷۷.

۴. مکارم شیرازی، *تفسیر نمونه*، ج ۴، ص ۴۰۷.

۵. سید قطب، *فی ظلال القرآن*، ج ۳، ص ۸۴۹.

قانونگذاری و امور زندگی، جدایی می‌اندازند. عقیده و شعائر دینی را از آن خدا می‌دانند و قانونگذاری و امور زندگی را از آن غیر خدا می‌شمارند، ... این هم در حقیقت خود و در اصل خود، شرک است.^۱

سید قطب سرچشمۀ جاهلیت و آداب و رسوم جاهلی را پذیرفتن الوهیت دیگری جدای از الوهیت خداوند می‌داند^۲ و ملاک و معیار جاهلیت شرایطی است که مردمان تحت حاکمیت غیر خداوند قرار گیرند.^۳ از نظر سید قطب هر جامعه‌ای که در آن حکم خدا اجرا نشود گرچه حکومت به ظاهر مسلمان باشد، جامعه جاهلی و دار الحرب است؛^۴ چرا که طبق آیه «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّا الْمُتَّعَبُّدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...»^۵ حاکمیت تنها برای خداست؛ زیرا حاکمیت و فرمانروایی از ویژگی‌های الوهیت است و کسی که در حاکمیت و فرمانروایی ادعای حق کند، با خداوند باری تعالی درباره نخستین ویژگی الوهیت کشمکش کرده است و قطعاً کافر گریده است و آشکارا خدا را نفی و انکار نموده است^۶ و با این کارش، کفر و انکارش، بهطور ضروری معلوم از مفهوم آئین اسلام است، حتی اگر تنها در این راستا همین یک آیه قرآنی در دست باشد.^۷

وی بر اساس آیه ۴۴ سوره مائدۀ: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» نتیجه می‌گیرد کسانی که حکم و فرمانروایی ننمایند برابر چیزی که خدا نازل فرموده است، ایشان کافر ظالم فاسق هستند. فرمانبرانی که حکم و فرمان خدا را پذیرند و گردن ننهند، مومن نباشند.^۸

سید قطب در تفسیر «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» می‌گوید مصدر تشريع حکم (حلال و حرام الهی) فقط خداست و هیچ کسی حق تشريع حکم ندارد و هر کسی که حکمی را از پیش خود تشريع کند، کافر است. درحالی که لا حکم الا لله، یک شعار مثبت الهی است که از آن اراده معنای باطل کرده‌اند. معنیه در این باره به روایت امیر مؤمنان علیہ السلام اشاره کرده و می‌نویسد:

كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم الا لله و لكن هؤلاء يقولون: لا إمرة الا لله. و انه لا بد للناس

۱. همان، ج ۴، ص ۱۹۱۹.

۲. همان، ص ۱۹۴۵.

۳. همان، ج ۳، ص ۸۴۹.

۴. همان، ج ۲، ص ۸۷۳.

۵. یوسف / ۴۰.

۶. سید قطب، همان، ج ۴، ص ۱۹۹۰.

۷. همان، ج ۴، ص ۱۹۹۰.

۸. همان، ج ۲، ص ۱۰۷.

من أمير بر، أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر.^۱

این سخن درستی است که از آن معنای باطل اراده شده است. بله هیچ حکمی جز حکم خدا نیست ولی آنها می‌گویند هیچ رهبری و فرمانروایی نیست جز برای خدا ولی به ناچار مردم باید امیری داشته باشند؛ چه نیکو باشد چه فاجر. تا مؤمن در فرمانروایی‌اش عمل کند و کافر در آن بهره گیرد.

نتیجه اینکه سید قطب «حکم» در آیه را به معنای «حاکمیت» تفسیر کرده است و در حقیقت بین حاکمیت و مصدر حکم و تشریع خلط کرده است و جوامعی را که در آن حکم الهی اجرا نشود را متهم به کفر نموده است؛ درحالی که منظور از حکم در این آیه مصدر حکم است نه حاکمیت. پس اگر در جامعه‌ای، حاکم و مسلمانان حکم الهی را اجرا نمی‌کنند کافر محسوب نمی‌شوند.

اما به عقیده علامه طباطبائی نسبت کافر شدن، در صورتی است که حکم شرعی یا هر امری که در دین خدا ثابت شده باشد و انسان علم به ثبوت آن دارد، انکار کند. در صورتی که علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمی‌کند بلکه تنها در عمل مخالفت می‌کند کافر نمی‌شود؛ بلکه تنها باعث فسق می‌گردد، برای اینکه در امر آن قصور کرده ...^۲.

در نظر علامه طباطبائی، هر حکمی که از جانب خداوند صادر شده باشد، حکم الهی است و هر حکمی که به لحاظ تشریعی موافق با حکم الهی نباشد، حکم جاهلی است و این فرق است با کافر و مشرک خواندن حاکمیت افراد دیگر. سید قطب جاهلیت را نقطه مقابل اسلام دانسته است، درحالی که متون سنتی، برخلاف سید قطب، کفر یا شرک را نقطه مقابل اسلام شمرده‌اند.

۵. ذو مراتب بودن کفر و ایمان

نکته دیگر اینکه کفر و ایمان دارای مراتب و درجات است. در روایتی از امام صادق علیه السلام به درجات ایمان اشاره شده است:

به راستی ایمان ده درجه است. به مانند نردهان که می‌بایست پله‌پله از آن بالا رفت. پس کسی که دارای دو درجه از ایمان است به آنکه دارای یک درجه است نباید بگوید تو را ایمانی نیست و همین‌طور (دومی به سومی) تا به دهمی برسد و آن را که در درجه پایین‌تر از توست نباید ساقط از ایمانش پنداری (که اگر چنین باشد) آنکه در درجه بالاتر از توست می‌بایست تو را ساقط پندارد ...^۳.

۱. مغنية، *الكافش*، ج ۴، ص ۳۱۶.

۲. طباطبائی، *المیزان*، ج ۵، ص ۳۴۸.

۳. کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۴۴.

همان طور که در این روایت آمده افراد و جوامعی را که در درجات پایین ایمان قرار دارند، نباید متهم به کفر کرد و همان‌گونه که ایمان دارای درجات و مراتب است، شرک هم دارای مراتب است. مشرکانی که برای محافظت از بتهای خود با پیامبر جنگیدند با مؤمنانی که ایمان سطحی دارند و ایمانشان با شرک آمیخته است مساوی نیستند. علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُسْتَرِكُونَ»^۱ می‌نویسد که مراد از شرک در آیه مورد بحث بعضی از مراتب شرک است، که با بعضی از مراتب ایمان جمع می‌شود و در اصطلاح فن اخلاق آن را شرک خفی می‌گویند.^۲

نتیجه

۱. در مفهوم‌شناسی معنای جهل، علامه طباطبایی جهل را مقابل علم می‌داند. از این‌رو رفتار ناپسند و گناهانی که به‌دلیل تسليم شدن به هوای نفس، از انسان سر می‌زند، ناشی از فقدان آگاهی و عدم حضور عقل تشخیص‌دهنده حسن و قبح است، اما از نظر سید قطب جهل برابر با کفر و شرک است. در حالی که روشن شد جهل معنای اعم از کفر دارد به این معنا که ممکن است انسانی نادان باشد، ولی کافر نباشد، چنان که ممکن است کافر باشد و نادان نباشد.
۲. سید قطب با طرح جاھلیت نوین به ویژگی‌های مشترک جاھلیت قدیم و مدرن و رسوخ برخی از حالات رفتاری و اخلاقی جاھلیت قدیم در تمدن امروزی اشاره می‌کند، چنان‌که در قرآن کریم مصادیقی از آن مانند «تبرج الجاھلیة» و «حمیه الجاھلیة» آمده است.
۳. در اندیشه سید قطب مرزی میان اسلام و جاھلیت نیست؛ بلکه یا ایمان است یا کفر. حکم خداست یا حکم جاھلیت، اما نتیجه پژوهش این است که اگر جهل به‌معنای نافرمانی در مقابل حکم الهی باشد می‌تواند منجر به کفر شود، چنانکه طبق آیات قرآن مجید، بتپرستان عصر جاھلیت با پیروی از اندیشه آباء و نیاکانشان از روی عناد و لجاجت با پیامبر اسلام ﷺ از پذیرش دین اسلام سرباز می‌زند. پس جامعه جاھلی به این معنا را می‌توان جامعه کافر دانست، اما اگر جهل را به‌معنای عام؛ آن یعنی نادانی، سفاهت، جهل در برابر حلم و عمل نکردن به حق در نظر بگیریم لزوماً منجر به کفر نمی‌شود و کافر دانستن جامعه جاھلی به این معنا درست نیست.
۴. از نظر علامه طباطبایی کفر و ایمان نیز دارای درجات و مراتبی است و هر کسی که تنها به ظواهر اسلام عمل می‌کند متهم به کفر نمی‌شود.

۱. یوسف / ۱۰۶.

۲. طباطبایی، المیزان، ج ۱۱، ص ۲۷۷.

۵. بر پایه آیات «أَفْحِكْمُ الْجَاهِلِي» و «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» حکم یا جاهلی است یا الهی، اما چنانچه علامه طباطبائی نیز بیان کردند این انحصار با کافر و مشرک خواندن حاکمیت افراد دیگر فرق دارد. سید قطب جاهلیت را نقطه مقابل اسلام دانسته است، درحالی که متون سنتی، برخلاف سید قطب، کفر یا شرک را نقطه مقابل اسلام شمرده‌اند. بنابراین اشتباه سید قطب در کافر دانستن جوامعی که تحت حاکمیت خدا نباشد، این است که او حکم در آیه را به معنای حاکمیت گرفته است و این گونه برداشت نموده است که هرگونه حاکمیتی از سوی غیر خداوند کفر است. درحالی که مغاینه بر پایه روایت امام علیؑ تفسیر حکم در آیه «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»^۱ به حکومت و حاکمیت را باطل می‌داند و بیان می‌کند آنچه منحصر به خداوند است تشریع حکم حلال و حرام است نه حاکمیت، تا اگر مخالف با قوانین الهی باشد منجر به کفر شود چرا که بر اساس روایت امام علیؑ مردم باید امیر و فرمانروایی داشته باشند چه نکو باشد چه فاجر.

منابع و مأخذ

- ابن سعد، محمد، *الطبقات الکبری*، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ ق.
- ابن عاشور، *التحریر و التنویر*، بیروت، مؤسسه التاریخ، بی‌تا.
- ابن فارس، احمد، *معجم مقایيس اللغه*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دار الفکر ج ۳، ۱۴۱۴ ق.
- احمد امین، *فحیرالاسلام*، بیروت، مطبعة الاعتماد، بی‌تا.
- جعفریان، رسول، *تاریخ سیاسی اسلام*، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۶ ش.
- حوى، سعید، *الاساس فی التفسیر*، قاهره، دارالاسلام، ۱۴۲۴ ق.
- حوزی، عبد علی بن جمعه، *تفسیر نور الثقلین*، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق.
- خرمشاهی، بهاءالدین، *دایرة المعارف تشیع*، تهران، حکمت، از سال ۱۳۶۰.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، *ادعات‌های علیه تمدن غرب و دورنمایی از رسالت اسلام*، ترجمه سید علی خامنه‌ای و سید هادی خامنه‌ای، مشهد، نشر طوس، ۱۳۴۹ ش.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، *التفسیر الكبير / مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، به کوشش صفوان داودی، دمشق، دار القلم، ۱۴۱۲ ق.

- زمخنسری، جارالله محمود بن عمر، *الکشاف عن حقائق غواص التنزیل و عيون الأقویل فی وجوه التأویل*، بیروت، دار الکتاب العربی، بی.تا.
- سید قطب، *عدالت اجتماعی در اسلام*، ترجمه محمدعلی گرامی و سید هادی خسروشاهی، تهران، کلبه شرق، ۱۳۷۹ ش.
- سید قطب، *فاجعه تمدن و رسالت اسلام*، ترجمه محمدعلی حجتی کرمانی، تهران، مؤسسه انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷ ش.
- سید قطب، *فی ظلال القرآن*، بیروت، دار الشروق، چ ۱۴۱۲، ۱۷ ق.
- سید قطب، *معالم فی الطريق*، بیروت، دار الشرق، ۱۹۸۳ م.
- سید قطب، *ویژگی‌های ایدئولوژی اسلام*، ترجمه سید محمد خامنه‌ای، تهران، بعثت، بی.تا.
- طباطبایی، سید محمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، *مجمع البيان لعلوم القرآن*، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۳ ش.
- طبری، محمد بن جریر، *جامع البيان فی تأویل آی القرآن*، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ ق.
- طوسی، محمد بن حسن، *التبیان فی تفسیر القرآن*، بی.جا، دار احیاء التراث العربي، بی.تا.
- فضل الله، سید محمدحسین، *من وحی القرآن*، بیروت، دار الملّاک، ۱۴۱۹ ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، بیروت، دار التعارف، ۱۴۰۱ ق.
- مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمه الاطهار*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۲ ق.
- مصطفوی، حسن، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- معنیه، محمدجواد، *تفسیر الکافش*، تهران، دار الکتب الإسلامية، ۱۴۲۴ ق.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، *تفسیر نمونه*، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ ش.
- موسوی بجنوردی، سید محمدکاظم، *دایرة المعارف بزرگ اسلامی*، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸ ش.

