

مؤلفه‌های قرآنی فرهنگ جاهلیت و مصادیق آن در جوامع مدرن

* محمد شعبانپور

** زهرا بشارتی

چکیده

پیش از ظهور اسلام، سنتی حکمفرما بود که قرآن کریم از آن به «جاهلیت اولی» تعبیر کرده است. برخی مفسران، قید «اولی» را حمل بر وجود دو جاهلیت اولی و ثانیه (یا آخری) کرده‌اند. در این نوشتار برای تبیین دیدگاه یاد شده به این سؤال کلیدی که «مؤلفه‌های فرهنگ جاهلیت از منظر قرآن و مصادیق آن در عصر حاضر کدام است؟» با استفاده از روش تحلیل محتوا پاسخ داده شده است. حاصل این پژوهش، بر وجود مؤلفه‌هایی برای فرهنگ جاهلیت چون پندارهای باطل نسبت به خداوند، احکام جاهلانه، تعصب و تبرج دلالت دارد. از آنجا که این مؤلفه‌ها، محدود به زمان یا جغرافیای خاصی نیستند، در هر زمان و مکان دیگری نیز سازنده فرهنگ جاهلیت خواهند بود که از مصادیق آن در جوامع امروزی می‌توان به تبعیض نژادی، سکولاریسم، قوانین و احکام قضایی ناعادلانه، تفاخرات و آشکار ساختن زینت‌ها در انظار عمومی و ... اشاره نمود.

واژگان کلیدی

جاهلیت، تبرج، تعصب، سوءظن، احکام جاهلیت.

*. استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

mohamadshabanpour@gmail.com

mrs.besharati@yahoo.com

**. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی.

تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۴/۲۵

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۲/۱۶

طرح مسئله

فرهنگ و اعتقادات، بستر رشد و پرورش انسان و زمینه‌ساز سعادت و رستگاری اوست. مردان بزرگ الهی و مریبان دلسوز بشر - از انبیا گرفته تا ائمه^{علیهم السلام} و علمای بزرگ دین - در پرتو هدایت‌های وحیانی، سعی در تبیین راه و روش درست زندگی و اصلاح سنت‌های غلط رایج در اجتماع داشته‌اند. مکتب انسان‌ساز اسلام نیز با عادات، احکام و عقاید باطل، کج‌اندیشی‌ها و انحرافات جامعه آن روز به مقابله پرداخت و از آن به «جاهلیت» تغییر کرد. عنایت به افکار و رفتار نوع انسان‌ها در عصر حاضر این حقیقت را به خوبی می‌نمایاند که غالب مردم در جوامع امروزی از همان عادات و عقاید حاکم بر جاheلیت قبل از اسلام پیروی می‌کنند. با اندکی تأمل می‌توان دریافت که بخشی از سنت‌های رایج در جوامع پیشرفته امروزی، ریشه در عصر جاheلیت دارد. بر این پایه، بررسی مؤلفه‌های سازنده فرهنگ جاheلیت در قرآن سبب می‌شود که علل انحطاط جوامع امروزی شناخته گردد و عوامل مؤثر بر شکل گیری فرهنگ جاheلیت مدرن ریشه‌یابی شود. پژوهش حاضر با دقت در قرآن، آرای مفسران و فرهنگ‌های لغت، به مفهوم‌شناسی واژه «جهل» و بیان نسبت میان «جهل» و «جاheلیت» پرداخته و سپس کاربردهای قرآنی جاheلیت را مطمح نظر قرار داده است تا با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به شناسایی مشخصه‌های جاheلیت مدرن بپردازد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر از این قرار است: «مؤلفه‌های فرهنگ جاheلیت از منظر قرآن و مصاديق آن در عصر حاضر کدام است؟»

مفهوم‌شناسی جهل

واژه «جهل» و مشتقات آن بارها در قرآن و لغت عرب به کار رفته است. غالب لغت‌شناسان و مفسران، این واژه را با عنایت به معنای ضد آن مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی از ایشان «جهل» را در مقابل «علم» دانسته و معنای مخالف آن، یعنی «خالی بودن نفس و خاطر انسان از علم و دانایی» را برداشت کرده‌اند.^۱ چنین برداشتی از مفهوم «جهل» در آرای لغت‌پژوهان نیز مشاهده می‌شود.^۲ همسو با آنچه لغت‌شناسان ذکر کرده‌اند، مفسران نیز به معنای «نادانی» برای واژه «جهل» در قرآن اشاره داشته‌اند. برای نمونه، ایشان با عنایت به آیه «فُلْ أَفَغَيَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ»^۳ «جهل» را به معنای عدم علم به وحدانیت خداوند دانسته‌اند.^۴ همچنین پارهای نیز

۱. فراهیدی، کتاب العین، ج ۳، ص ۳۹۰؛ صاحب بن عباد، المحيط فی اللغة، ج ۳، ص ۳۷۷؛ ازدی، کتاب الماء، ج ۱، ص ۲۷۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۱۲۹.

۲. راغب اصفهانی، مفردات، ص ۲۰۹؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۳، ص ۱۳۲.

۳. بگو: «ای نادانان! پس آیا به من فرمان می‌دهید که غیر خدا را پیرستیم؟!» (زم ۶۴: ۳۹).

۴. طباطبایی، المسیزان، ج ۱۷، ص ۲۹۰؛ خطیب، تفسیر القرآنی للقرآن، ج ۱۲، ص ۱۱۸۹.

«جهل» در آیه «... وَلَكُيْ أَرَأْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ^۱ را به معنای «عدم علم و معرفت» تفسیر کردند.^۲ باید در نظر داشت «جهل» در قرآن و فرهنگ‌های لغت به مفهوم مخالف عقل، «حماقت» نیز به کار رفته است. برخی از لغتشناسان همچون ابن‌منظور به مفهوم ضدیت جهل و عقل اشاره کردند.^۳ همچنین استعمال دو واژه «جهل و حمق» در کنار یکدیگر به‌وقور در منابع لغوی مشاهده می‌شود.^۴ حسینی زبیدی دوگونه از جهل را مدنظر قرار داده است. او اعتقاد جزم‌گرایانه غیرمطابق با واقع را جهل مرکب دانسته، جهل به معنای عدم علم را جهل بسیط می‌داند.^۵ به اعتقاد مفسران «جهل» به معنای مقابله «عقل» در قرآن نیز استعمال شده است. اینان به مفهوم حماقت برای واژه «جهل» در آیه «أَتَتَّكُمْ لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ النَّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ^۶ اشاره کردند. برای نمونه، مظہری از جهل در آیه مذکور، به عدم قوه تشخیص میان حسن و قبح تعییر کرده و مراغی نیز آن را به مفهوم حماقت دانسته است.^۷ همچنین جهل در آیه «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَنْذِبُوهُ بَقَرَةً ... قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ^۸ در معنای مقابله عقل به کار رفته است. با توجه به قرینه «هزوا»، مفسران از «جاهلین» در آیه مذکور معنای «مستهزلین» (مسخره‌کنندگان) را برداشت کرده‌اند.^۹ با عنایت به اینکه استهزا عملی غیرعقلانی به‌شمار می‌رود و عنصر حماقت از مفهوم استهزا قابل برداشت است، در آیه فوق مسخره‌کنندگان از مصادیق جاهلان به‌شمار رفته‌اند.^{۱۰}

افزون دو معنای اصلی ذکر شده برای واژه جهل، می‌توان به مفهوم «اضطراب و عدم طمأنینه» نیز اشاره کرد که در قرآن و لغت عرب کاربردهایی داشته است. زمخشری ریشه جهل را در عبارت «استجهلت الريحُ الغصن»^{۱۱} به معنای حرکت و اضطراب دانسته، ولی از آن به «معنای مجازی واژه»

۱. ... و لیکن من شما را گروهی می‌بینم که نادانی می‌کنید. (هود (۱۱): ۲۹)

۲. ابن‌عربی، تفسیر ابن‌عربی، ج ۱، ص ۲۹۸؛ طباطبایی، المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۸.

۳. ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱۱، ص ۱۳۰.

۴. فراهیدی، کتاب‌العین، ج ۵، ص ۹۲؛ ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱۰، ص ۳۵۲؛ حسینی زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، ج ۱۳، ص ۴۵۶.

۵. همان، ص ۱۳۱.

۶. ... بلکه شما گروهی هستید که نادانی می‌کنید. (نمیل (۲۷): ۵۵)

۷. مظہری، التفسیرالمظہری، ج ۷، ص ۱۲۴.

۸. ... [موسى] گفت: «به خدا پناه می‌برم از اینکه از نادانان باشم!» (بقره (۲): ۶۷)

۹. ثعلبی، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج ۱، ص ۲۱۴؛ ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ۱، ص ۷۶.

۱۰. در کتاب اصول کافی نیز باب مفصلی با عنوان جنود عقل و جهل نامگذاری شده است.

۱۱. باد، شاخه درخت را حرکت داد.

تعییر کرده است.^۱ لغتپژوهان نیز به معنای اضطراب و عدم طمأنینه برای جهل اشاره کرده اند.^۲ همچنین با تأمل در آرای مفسران می‌توان این مفهوم از جهل را در آیات قرآن مدنظر قرار داد. ابن عاشور معتقد است جهل به مفهوم ضد «حلم» در شعر و نثر عرب کاربردهای فراوانی داشته است. بر این پایه است که او «جهل» در آیه «وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^۳ را نیز به معنای عدم «حلم» و بردباری تفسیر کرده است. علامه طباطبائی نیز در تفسیر آیه «وَيَا قَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا... وَلَكُمْ قَوْمًا تَجْهِلُونَ»^۴ به اعتقاد گروهی از مفسران مبنی بر ضد «حلم» بودن «جهل» در آیه مذکور اشاره کرده است.^۵ بر این اساس هرچند «جهل» در قرآن و لغت عرب به معنای اضطراب و عدم طمأنینه به کار رفته، به نظر می‌رسد ریشه جهل دارای همان دو معنای اصلی «ضد علم» و «ضد عقل» بوده و معنای سوم در ضمن معانی دیگر مورد استعمال قرار گرفته است. بنابراین جهل را باید دارای دو معنای اصلی ندانی و حماقت به همراه مفهوم ضمنی اضطراب و عدم طمأنینه دانست.

نسبت جهل و جاهلیت

لغتشناسان و مفسران جاهلیت را دوره‌ای از زمان می‌دانند که فرهنگ خاصی بر آن حاکم بوده است. ایشان معتقدند این دوره از لحاظ تاریخی قبل از ظهور اسلام بوده است.^۶ جاهلیت دوره فترت قبل از اسلام^۷ است که در آن جهل و ندانی و بتپرستی در میان عرب قبل از اسلام وجود داشته است.^۸ ابن اثیر معتقد است مراد از جاهلیت، آن صفت و حالتی است که عرب قبل از اسلام داشتند؛ از قبیل جهل به خدا و رسول و افتخار به انساب و خودپسندی و ظلم.^۹

۱. زمخنثی، کشاف، ص ۱۰۷.

۲. ابن فارس، معجم مقایيس اللげ، ج ۱، ص ۳۷۵؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۲، ص ۱۳۲.

۳. ... و هنگامی که ندانان ایشان را مخاطب سازند، به آنان سلام [خداحافظی] گویند. (فرغان ۲۵): ۶۳

۴. ابن عاشور، التحریر و التسوير، ج ۱۹، ص ۸۹

۵. ای قوم من! ... ولیکن من شما را گروهی می‌بینم که ندانی می‌کنید. (هود ۱۱): ۲۹

۶. علامه طباطبائی «جهل» در آیه مذکور را به معنای ضدعلم می‌داند. (طباطبائی، المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۸)

۷. فراهیدی، کتاب العین، ج ۳، ص ۳۹۰؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۳۰؛ ابن عاشور، التحریر و التسوير، ج ۳،

ص ۲۵۹؛ فیض کاشانی، الصانع، ج ۱، ص ۳۹۴؛ طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۴۶.

۸. صاحب بن عباد، المحيط فی اللげ، ج ۳، ص ۳۷۷.

۹. بستانی، فرهنگ ابجدی، ص ۲۸۷.

۱۰. قرشی، قاموس قرآن، ج ۲، ص ۸۳

با عنایت به آیات قرآن می‌توان به مشخصه‌هایی از فرهنگ جاهلی اشاره کرد که عبارت است از:
تبرج (راه رفتن با غرور و اظهار محاسن)،^۱ تعصب و خشم ناشی از غرور،^۲ وضع احکام در مقابل حکم خداوند^۳ و پندارهای باطل ناشی از سوءظن به خدا.

پیش‌تر به دو معنای اصلی نادانی و حماقت برای واژه «جهل» اشاره شد. از وجود شاخصه‌هایی چون تعصب جاهلی و پندارهای باطل در این دوران، این نکته دریافت می‌شود که ایشان نادان نبودند، بلکه حماقت داشتند و هرگز دست از حماقت‌شان برنمی‌داشتند. به نظر می‌رسد جهل حاکم بر فرهنگ جاهلی در غالب موارد به معنای نادانی نبوده و معنای «ضدیت با عقل» برای جهل در دوران جاهلیت دارای احتمال قوی‌تری است.

جاهلیت در قرآن

کلمه «الجاهلیه» چهار بار در قرآن به کار رفته که در جایگاه مضاف الیه برای واژگان «ظن»، «حمیه»، «حکم» و «تبرج» قرار گرفته است. در این بخش هریک از کاربردهای مذکور با توجه به آیات قرآن بررسی شده است.

الف) ظن الجاهلیه

ازجمله آیاتی که واژه «الجاهلیه» در آن به کار رفته، این آیه است: «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْقُمُّ أَمْنَةً تُعَاصِيَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهْمَمْتُمُ أَنفُسَهُمْ يَظْهُرُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ ...». ^۴ مفسران «ظن الجاهلیه» در این آیه را به معنای «ظن اهل الجاهلیه» می‌دانند که کلمه «أهل» در تقدیر است.^۵ این آیه به وضعیت گروهی از مسلمانان که در جنگ احـد فرار کردنـد، اشاره می‌کند. جمعیت مذکور پس از جنگ دو دسته شدند: کسانی که از این اقدام خویش پشیمان شده، نزد رسول گرامی اسلام صلوات الله عليه و آله و سلم بازگشـتند و به همین دلیل خداوند آرامش و امنیت را به ایشان اعطـا کـرد، و گروهی دیگـر کـه فقط به فکـر جـانشـان افتـادند و هـمه چـیز را از یـاد برـدـند.

۱. ... وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (احزاب (۳۳): ۳۳)

۲. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَيَّةَ حَمِيمَ الْجَاهِلِيَّةِ (فتح (۴۸): ۲۶)

۳. أَحَدُكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ (مائده (۵): ۵۰)

۴. ... وَ [إِلَيْ] دَسْنَتِيَّ کَه در اندیشه جانشـان بودـند، در بـاره خـدا گـمانـهـای نـادرـستـی، هـمـجـون گـمانـهـای [دورـان] جـاهـلـیـتـ، دـاشـتـند (آل عمران (۳): ۱۵۴)

۵. قـطبـيـ، الجـامـعـ الـاحـکـامـ الـقـرـآنـ، جـ ۴ـ، صـ ۲۴۲ـ؛ فيـضـ کـاشـانـيـ، الصـافـيـ، جـ ۱ـ، صـ ۳۹۴ـ

خداآند از میان اوصاف آنان تنها دو صفت را مورد توجه قرار داده: اول آنکه به فکر خود بودند: «... وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَمُهُمْ أَنْتُهُمْ ...»؛ دوم اینکه درباره خدا همانند دوران جاهلیت و قبل از اسلام گمان‌های نادرست داشتند و در افکار خود احتمال دروغ بودن وعده‌های پیامبر ﷺ را می‌دادند. از این رو به یکدیگر و یا به خوبیشن می‌گفتند: «هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟»؛ آیا ممکن است با این وضع دلخراشی که می‌بینیم، پیروزی نصیب ما شود؟ به این معنا که بسیار بعید و یا ناممکن است.^۱ آنها درباره خدا خیالی کردند که درست و حق نبود، و خدا را به وصفی ستودند که حق نبود؛ وصفی که پیش‌تر اهل جاهلیت، خداوند را با آن می‌ستودند. این طایفه چنین می‌پنداشتند که دین حق هرگز شکست نمی‌خورد و همچنین مؤمن به چنین دینی هرگز از ناحیه دشمن متحمل شکست نمی‌شود؛ زیرا یاری این دین و این مؤمن بر عهده خداست. ظن جاهلیت همین است؛ چراکه بتپرستان جاهلیت معتقد بودند که برای هر یک از انواع حوادث از قبیل رزق، حیات، موت، عشق و جنگ، و همچنین برای هر نوع از انواع موجودات عالم مانند انسان، زمین و دریاها، رب و مدبری جدگانه است که امور هر یک را اداره می‌کند و این ارباب و خدایان در اراده خود شکست ناپذیرند. آنان خدای سیحان را رب آن ارباب و به منزله پادشاهی عظیم می‌دانستند که هر یک از اصناف رعیت، خود را به یکی از این خدایان سپرده و اختیار تام به او داده است. بر این اساس مشرکان جاهلیت آنگاه که مسلمان شدند، این‌گونه پنداشتند که دین حق در تقدم و پیشرفت ظاهری نیز هرگز شکست نمی‌خورد و پیامبر ﷺ نیز در دعوتش مقهور نمی‌شود و یا دست کم کشته نمی‌شود و نمی‌میرد. در حقیقت آنان ظنی جاهلی به خود راه دادند و درباره خدا ظنی غیرحق نمودند.^۲ شایان ذکر است گروهی از مفسران به‌وضوح، اهل جاهلیت را مشرکانی چون ابوسفیان معرفی کرده‌اند.^۳ از این روست که مفسران «ظن الجاهلیه» را به معنای «سوءظن نسبت به خدا» دانسته‌اند.^۴

ب) حمیة الجاهلیه

آیه «إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ حَمِيمَةً الْجَاهِلِيَّةِ ...»^۵ بیانگر مشخصه دیگری از

۱. مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۱۳۳.

۲. طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۴۷ – ۴۸؛ سبزواری نجفی، ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۶۸.

۳. مقاتل، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۱، ص ۸۰؛ زمخشri، کشاف، ج ۱، ص ۴۲۸؛ ابن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج ۳، ص ۷۹۴؛ کاشانی، زبدۃ التفاسیر، ج ۱، ص ۵۸۰.

۴. طیب، طیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۹۹؛ فیضی ذکری، سواطع الالهام فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۴۴.

۵. [یاد کن] هنگامی را که کسانی که کفر ورزیدند، در دل‌هایشان تعصب خشم‌آلود [که همان] تعصب خشم‌آلود [دوران] جاهلیت [بود]، قرار دادند (فتح (۴۸): ۲۶)

جاهلیت در آن دوران است که از آن به حمیت جاهلی تعبیر شده است. این آیه به خشم و عصبیت جاهلانه کافران پس از صلح حدیبیه اشاره کرده و در مقابل به ذکر آرامشی پرداخته که شامل حال مؤمنان شده است. بر این اساس حمیت جاهلی را می‌توان در ضدیت با آرامش و طمأنیه دانست. مفسران نیز به معنای فوق اشاره کرده، حمیت را شدت غصبی می‌دانند که ناشی از عوامل مختلفی است. علامه طباطبایی چنین خشمی را ناشی از کفر می‌داند.^۱ عده‌ای از مفسران معتقدند حمیت جاهلی، تعصبی خشمآلود است که عقل کفار را پوشانده^۲ و به سبب جهل و کوتاهی فکر و انحطاط فرهنگی، در دوره قبل از اسلام ظهرور داشته است.^۳ از این روی، تعصب بدون کمک‌گیری از عقل و منطق، حمیت جاهلی به شمار می‌رود.^۴ برخی دیگر از مفسران حمیت جاهلی را به معنای غرور و تبختری می‌دانند که مقید به عقیده و منهج خاصی نیست.^۵ بر این پایه است که تعصب مانع از درک حقیقت می‌شود.^۶ گروهی نیز معتقدند مردم در عصر جاهلیت از عادت پدرسنان پیروی می‌کردند و نسبت به آن تعصبی داشتند که باعث می‌شد حقیقت را نپذیرند و تسلیم نشوند.^۷ بدیهی است چنین تعصبی نیز ناشی از غرور و تبختر است.

بنابراین حمیت، خشم و تعصب، ناشی از غرور است. چنین تعصبی مانع از به کارگیری عقل و منطق می‌شود و درک حقیقت را ناممکن می‌سازد. از همین رو، شخص متخصص هیچ‌گاه تسلیم حق نمی‌شود.

ج) حکم الجاهلیه

کلمه «الجاهلیه» در آیه «أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ...»^۸ به واژه «حكم» اضافه شده و ترکیب اضافی دیگری ساخته است. خداوند در آیه فوق، حکم الجاهلیه را در مقابل حکم الله دانسته است. در تفاسیر

۱. طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۸، ص ۲۸۹.

۲. ابن عاشور، *التحریر و التنویر*، ج ۲۶، ص ۱۵۳.

۳. مکارم شیرازی و دیگران، *تفسیر نمونه*، ج ۲۲، ص ۹۶.

۴. فضل الله، *من وحي القرآن*، ج ۲۱، ص ۱۲۳.

۵. صادقی تهرانی، *الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن*، ج ۲۷، ص ۲۰۱؛ کرمی حویزی، *التفسير لكتاب الله المنيز*، ج ۷، ص ۳۹۰؛ طنطاوی، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، ج ۱۲، ص ۲۸۱.

۶. مصطفوی، *تفسیر روشن*، ج ۱۶، ص ۲۳.

۷. طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۹، ص ۱۹۱؛ فخر رازی، *مفاتیح الغیب*، ج ۲۸، ص ۸۵.

۸. آیا خواستار حکم جاهلیت‌اند؟ (مائده (۵۰): ۵۰)

روایی شیعه، به روایتی از امام حسین و امام باقر علیهم السلام استناد شده است که می‌فرمایند: «الْحُكْمُ حُكْمان حُكْمُ اللهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ».^۱ بر این پایه است که مفسران نیز خروج از حکم الهی را بازگشت به احکام دوران جاهلیت می‌دانند.^۲ برخی نیز معتقدند پوشاندن حقایق و حکم کردن بر این بنیاد در شرایطی که حقیقت واضح و روشن بوده، به معنای بازگشت به حجاب ظلمانی است.^۳ گروهی نیز حکم جاهلیت را حکمرانی بر پایه شهوات، هوی و جهل^۴ دانسته‌اند.

از مجموع آرای یادشده می‌توان دریافت که حکم کردن براساس هوی، جهل، شهوت و امور باطل، گونه‌ای از جاهلیت است. بنابراین قوانین ناعادلانه غیرالهی و احکام قضایی که بر مبنای خلاف حق و حقیقت و احکام الهی وضع شود، حکم جاهلیت است.

(د) تبرج الجاهلیه

خداؤند در آیه «وَقَرْنَ فِي بَيْوَتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوَّلَىٰ ...»^۵ از زنان پیامبر ﷺ می‌خواهد که در خانه‌ها بمانند و همانند جاهلیت اولی تبرج نکنند. آورده‌اند که در زمان حضرت ابراهیم ﷺ زنان لباس‌هایی می‌پوشیدند که با مروارید تزیین شده بود و پهلوهای آن دوخته نبوده است. از این روی، خداوند در این آیه از زنان پیامبر ﷺ خواسته این گونه لباس نپوشند.^۶

غالب مفسران تبرج را «خروج از خانه و راه رفتن با ناز و کرشمه و تبختر در حضور مردان» می‌دانند.^۷ پاره‌ای دیگر معتقدند حقیقت تبرج، اظهار زینت است و هر آنچه اظهار کردنش قبیح باشد، شامل می‌شود.^۸

-
۱. بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۱۲؛ عروسی حبیزی، تفسیر نور الثقلین، ج ۱۴، ص ۶۴۰.
 ۲. ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۴۱۳؛ جرجانی، جلاء الاذهان و جلاء الاحزان، ج ۲، ص ۳۷۸.
 ۳. قشیری، لطیف الاشارات، ج ۱، ص ۴۲۹؛ ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج ۱، ص ۱۷۹.
 ۴. ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۹۲؛ عاملی، السوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، ج ۱، ص ۳۸۴.
 ۵. ابن عجیب، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج ۲، ص ۴۸؛ شبیر، الجوهر الشمین فی تفسیر المبین، ج ۲، ص ۱۸۴.
 ۶. و در خانه‌هایتان قرار گیرید و همانند خود را [دوران] جاهلیت نخستین، [با زیورها] خودنمایی نکنید. (احزاب (۳۳): ۳۳)
 ۷. ع سورآبادی، تفسیر سور آبادی، ج ۳، ص ۱۹۶۸؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، ص ۴۱۶.
 ۸. جصاص، احکام القرآن، ج ۵، ص ۲۳۰؛ خازن بغدادی، لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج ۳، ص ۴۲۰.
 ۹. کاشانی، زیله التفاسیر، ج ۷، ص ۲۸۳.

بنابراین تبرج به طور کلی، اظهار زینت است که از مصادیق آن می‌توان به اینها اشاره کرد: پوشش نامناسب، راه رفتن همراه با تبخیر و اظهار محاسن در حضور نامحرم.

ه) جاهلیت اولی و ثانیه

درباره عبارت «الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى» در آیه «... وَكَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...»^۱ تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی بیان شده است. برخی معتقدند مراد از آن دوران هشتصد ساله بین آدم عليه السلام و نوح عليه السلام است. برخی نیز زمان داود عليه السلام و سليمان عليه السلام یا زمان ولادت ابراهیم عليه السلام را دوره جاهلیت اولی خوانده‌اند و گروهی دیگر نیز آن را زمان فترت بین عیسی عليه السلام و محمد صلوات الله عليه و آله و سلم دانسته‌اند.^۲ باید در نظر داشت فصل مشترک همه این دیدگاه‌ها، وجود جاهلیت اولی پیش از زمان بعثت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم و دوره‌ای قبل از ظهرور اسلام است.^۳ بنابراین جدای از اینکه جاهلیت اولی در چه دوره‌ای از زمان واقع شده، وقوع آن در عصر پیش از بعثت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم قطعی است.

عنایت به واژه «الْأُولَى» در آیه مذکور منجر شده که گروهی از مفسران وجود جاهلیتی دیگر پس از ظهور اسلام با نام «جاهلیت اخري یا ثانیه» را پذیرند. برخی از اینان به روایتی که طلحه بن زید به نقل از امام حسین عليه السلام آورده (سیکون جاهلیه اخري)، استناد کرده و برخی نیز به روایتی دیگر از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم اشاره کرده‌اند. حضرت در این روایت به ابو درداء می‌فرماید: «إِنَّ فِيكُ الْجَاهِلِيَّةَ». أبو درداء می‌پرسد: جاهلیت کفر یا اسلام؟ آن حضرت می‌فرماید: جاهلیت کفر.^۴ اینان معتقدند جاهلیت ثانیه، شامل کسانی می‌شود که اعمالی شبیه به اعمال مردم در دوره جاهلیت پیش از اسلام انجام می‌دهند.^۵

گروهی دیگر از مفسران، از جاهلیت اولی به جاهلیت قدیم یا پیشین تعبیر کرده‌اند.^۶ با عنایت به

۱. احزاب (۳۳): ۳۳.

۲. طبرسی، مجمع البیان، ج ۸ ص ۳۵۶.

۳. طباطبائی، المیزان، ج ۱۶، ص ۳۰۹.

۴. به زودی جاهلیت دیگری خواهد بود. (قمی، تفسیر تمی، ج ۳، ص ۱۹۳؛ عروسی حویزی، تفسیر نور الشلیلین، ج ۴، ص ۲۶۹)

۵. تو در جاهلیت کفر قرار داری.

۶. مشهدی قمی، کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۱، ص ۳۷۲.

۷. صاحبان این دیدگاه قید «الْأُولَى» در آیه را حمل بر وجود دو جاهلیت کرده، آن را قید کاشف نمی‌دانند. (طوسی، التبيان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۳۳۹؛ مبیدی، کشف الاسرار و علایه الابرار، ج ۸، ص ۴۵)

۸. ایشان با استناد به آیه «وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى» (نجم ۵۰) معتقدند اولی وصف کاشف است، نه مقید.

مؤلفه‌های جاهلیت در قرآن - مانند گمان‌های باطل، خشم و تعصب، وضع احکام در مقابل حکم خداوند و تبرج که پیش‌تر به آنها اشاره شد - بارگشت به فرهنگ جاهلی پس از ظهور اسلام نیز قابل‌تصور است که برخی مفسران نیز به آن اشاره کرده‌اند.^۱ بر این اساس تکرار مؤلفه‌های فوق که زمانی سازنده جاهلیت اولی بوده‌اند، در هر دوره‌ای از زمان انکارناپذیر است. از این رو هرچند برخی از مفسران به نامگذاری دوره‌ای با نام جاهلیت اخرب (ثانیه) اعتقادی ندارند، تکرار مؤلفه‌های سازنده فرهنگ حاکم بر دوران «جاهلیت اولی»، امری است که هیچ مفسری در آن تردید نکرده است.

شاخص‌های جاهلیت مدرن و مصاديق آن

با عنایت به مؤلفه‌های قرآنی جاهلیت می‌توان ردپای فرهنگ جاهلی را در دنیای مدرن امروزی نیز جستجو کرد و آن را جاهلیت مدرن نامید. در این بخش مؤلفه‌های قرآنی جاهلیت با توجه به مصاديق امروزی آن واکاوی شده است.

الف) سوءظن نسبت به خداوند

ازجمله عناصر سازنده فرهنگ جاهلیت در قرآن، پندارهای باطلی هستند که قرآن از آنها به «ظن الجاهلیه» تعبیر کرده است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، این پندارهای باطل از سوءظن به خدا نشئت می‌گیرند که در نهایت جز عدم‌آرامش و طمأنیته، تأثیری در فرد نخواهد گذاشت.

مقام معظم رهبری معتقد‌نند سوءظن به خدا این است که انسان خیال کند «و لينصرن الله من ينصره»^۲ خلاف واقع است؛ یا اینکه «الذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا»،^۳ وعده تخلف‌پذیری است. ایشان غفلت از امداد الهی و کمک سنت‌های آفرینش را فرولغزیدن به ورطه «الظائين بالله ظن السوء»^۴ دانسته است.^۵

بر این بنیاد باید تبعیت از دین و کمک سنت‌های الهی را عاملی مؤثر در پیشرفت جامعه بشری دانست. از این رو، باور و اعتماد به وعده نصرت الهی، قلب‌های مؤمنین را استوار می‌نماید. نقطه

(طبرسی، مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۰۸؛ ابن عطیه اندرسی، المحرر الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز، ج ۴، ص ۳۸۳)؛

قاسمی، محسن التأویل، ج ۸، ص ۴۷؛ طباطبائی، المیزان، ج ۱۶، ص ۴۶۳)

۱. مغنية، تفسير الكاشف، ج ۱، ص ۸۸؛ گنابادی، بیان السعاده فی مقامات العبادة، ج ۱، ص ۳۰۸.

۲. حج (۲۲): ۴۰

۳. عنکبوت (۲۹): ۶۹

۴. فتح (۴۸): ۶

5. <http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405>

مقابل چنین دیدگاهی بی‌اعتمادی به خدا و دین الهی است که از سوءظن به «قدرت یا حکمت یا مشیت خیر الهی» ناشی می‌شود؛ همان‌گونه که قرآن از چنین پندار رایج در میان مشرکان مکه در دوران جاهلیت، به ظن جاهلی تعبیر کرده است. بدینهی است سوءظن به خدا منجر به عدم پذیرش و عده هدایت و نصرت الهی خواهد شد. حاصل این پندار باطل دل سپردن به مکاتب مادی و به حاشیه راندن دین از عرصه اجتماع و سیاست خواهد بود که مصدق بارز سوءظن به خدا در جوامع مدرن است.

این اندیشه که دین امری متمایز از علم و عقلانیت نظری است، ساخته و پرداخته فلسفه کانت است. بدین سان، خدا و دین عمالاً محدود به اخلاق، عقل عملی و نظام‌های ارزشی شدن و بین آنها و عقلانیت نظری بشر تفکیک شد.^۱ برخی از موقوفیت‌های نسبی علم تجربی و عقلانیت مدرن - که عقلانیتی نظری است - رفته این تصور را ایجاد نمود که یکی از طرفین این تفکیک (یعنی علم و عقل مدرن) موفق و ناجی است و دین - که جدا از عقل و علم انگاشته شده بود - سخنی نجات‌بخش و راهنمای ندارد؛ یعنی تفکیک قائل شدن بین خدا و عقل و همچنین بین اخلاق و علم و مواردی از این قبیل، راه را برای بروز سوءظن به خدا فراهم آورد. بدین ترتیب علم و عقل بشری به عنوان نهادهایی جدا از خدا و رقیب‌هایی موفق در برابر خدا و دین دانسته شدند. در واقع این گونه بود که خدا و دین ناتوان انگاشته شد و عقل و علم بشری راه نجات معرفی گردید.^۲ این بحث به آنجا کشید که حتی برخی فلاسفه غرب، عبور از الهیات و سپردن آن به تاریخ را پیش کشیدند.^۳

از قرن نوزدهم به آن طرف، تحت عنوان دلفریب «تجدد»، اندیشمندان و به ویژه جامعه‌شناسان برآن شدند تا این باور را شایع سازند که می‌توان برای اداره اجتماع، پایه‌های علمی یک نظام اخلاقی غیردینی را پی‌ریزی کرد که امروزه از آن به سکولاریسم تعبیر می‌شود. لاک ابرسول^۴ معتقد است این اصطلاح در کلی ترین کاربرد خود، حاکی از امور دنیوی، مادی یا غیرمذهبی است که با امور معنوی و روحانی تقاضوت دارد.^۵ همچنین جرج جکوب هولیوک^۶ سکولاریسم را حرکتی می‌داند که می‌خواهد زندگی، رفتار و سلوک انسان را بدون توجه به خداوند و آخرت سامان دهد.^۷ از این رو، سکولاریسم یک دین لائیک انسان‌مدار را جانشین ادیان سنتی معتقد به ماوراء‌طبیعی می‌داند.

۱. باربور، دین و علم، ص ۱۳۱.

۲. بنگرید به: استن مارک، علم‌گرایی چیست؟، ص ۹۶ - ۱۰۰.

۳. صانع پور، عقل و دین، ص ۱۲۰.

4. Luke Ebersol.

۵. ابرسول، فرهنگ علوم اجتماعی، ص ۴۱۶.

6. George Jacob Helyoake.

7. Tamimi, Esposito, 2000, p.14.

جامعه‌شناسان معتقدند آنچه در شرایط زمانی و مکانی مختلف بی‌تغییر باقی می‌ماند، جمع گروه‌های انسانی است که به منزله خاستگاه ارزش‌های اخلاقی و یا آرمان‌های اجتماعی عمل می‌کند.^۱ بر این پایه است که دور کیم می‌گوید: «در ربانیت چیزی جز جامعه نمی‌بینم.»^۲ به این نحو دین به حاشیه رانده شد و عرصه اجتماع و سیاست، وادی تمایلات بشر و عقلانیت مدرن انگاشته شد. تمامی این مسیر انحرافی، در دو پندار باطل ریشه داشت: یکی جدا انگاشتن بحث خدا، الهیات و اخلاق از عقل و علم – که در فلسفه کانت مطرح شد – و دیگری سوءظن به خدا و دین در این باب که توانایی علم و عقل بشری را برای اداره جامعه و رهنمونی انسان به سعادت کافی انگاشتند.

نسبت دین و مدرنیته چندان دشوار نیست و اگر گاهی دشوار می‌نماید، از این روست که کسانی خارج کردن دین از عرصه اجتماع و تجویز دینداری فردی را پیوند دین و مدرنیته تلقی کرده‌اند. در اندیشه ناب اسلامی، عقل پایه‌ای برای عبادت است و دین، علم و عقل، وحدتی مثال‌زدنی دارند و همگی تجلیاتی از اسماء حسنای الهی هستند.^۳ نزاع دین و مدرنیته که در سوءظن به خدا و دین ریشه داشت، در سایه معرفت و عقلانیت الهی اسلام از بین می‌رود؛ همان‌گونه که پندارها و سوءظن‌های جاهلیت اولی در پرتو تعالیم اسلام از جامعه عرب جاهلی رخت بربست. با کنار زدن پندارهای باطل و سوءظن نورزیدن به خدا و دین، می‌توان مدرنیته را به سمت صلاح و سعادت بشری رهنمون شد؛ بدین‌گونه که باز دیگر بر وحدت دین، عقل، اخلاق و علم تأکید شود و بشر مدرن به هدایت، قدرت، مشیت خیر و نصرت الهی اعتماد و تکیه نماید. بشر زمانی که سوءظن خود را درباره «برتری علم و عقل بشری بر خدا» و «تمایز عقلانیت از الهیت» کنار بگذارد و سر بر آستان توحید – در تمامی مراتب – بساید، راه نجات و سعادت را خواهد یافت و از بحران‌های تمدن جاهلانه‌ای که با دست خویش برای خود ساخته، نجات می‌یابد. بدیهی است تجربه تاریخی موفق انقلاب اسلامی، نمونه‌ای از حسن‌ظن به خدا و اعتماد و اطمینان به قدرت، هدایت، نصرت و رحمت الهی در عصر جدید بوده است.

ب) تعصب

پیش‌تر تعصب و خشم شدید به عنوان مؤلفه‌ای دیگر از جاهلیت اولی مطعم نظر قرار گرفت. منشأ عصیت جاهلانه، غرور و تبختری است که گاه ناشی از عادات و سنت‌های برجای‌مانده از اجداد و

۱. ابرسول، فرهنگ علوم اجتماعی، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.

۲. دور کیم، جامعه‌شناسی و فلسفه، ص ۱۲۰.

۳. داوری اردکانی، ما و راه دشوار تجدد، ص ۱۵۶.

۴. بنگرید به: صانع‌پور، عقل و دین، ص ۱۲۷ – ۱۲۰.

پدران بوده؛ غروری که جز عدم تسلیم و انقیاد در برابر حق و حقیقت حاصلی نداشته است. تعصب حاکم بر عصر جاھلیت، در جوامع مدرن امروزی نیز به اشکال مختلف ظهره را یافته و مؤلفه‌ای دیگر از جاھلیت مدرن را نمایان ساخته است. گونه‌ای از تعصب جاھلانه در جوامع پیشرفته، آمیختن اعتقادات و خواسته‌های خود با حقایق است که مصدق بارز آن اروپامداری است. اروپامداری دست‌چین کردن حقایقی است که غرب را درون تاریخ توسعه جهان، و شرق را خارج از آن قرار می‌دهد. نویسنده‌گان اروپامدار همچون روبرتر و لانزر تنها به دلیل غرور و تعصی که مانع از درک حقیقت می‌شود، چنین تفکری را حقایقی دانسته‌اند که در دنیای واقعیت رخ داده است.^۱

این درحالی است که منتقدان، غیرواقعی بودن این گونه تعصبات را مورد نقد قرار داده‌اند. دوبویس می‌گوید: «حقایق را باید به طور کامل از خواسته‌ها و اعتقادات خود جدا کنیم و تا جایی که امکان دارد، رویدادهایی را حقیقی بدانیم که به‌واقع در جهان رخ داده است.»^۲ جیمز بلاط نیز بر ادعای اروپامداری خردگرفته و معتقد است براساس این ادعا اروپاییان در میان انواع بشر بی‌نظیر هستند و این در حالی است که بی‌نظیری آنها در پیشرفتشان نیست، بلکه در خشونت، غارتگری و حرص آنان است.^۳

نمونه‌ای دیگر از تعصب جاھلیت در جوامع مدرن، تبعیض نژادی است. با اینکه گفته می‌شود تبعیض نژادی از دهه شصت میلادی رو به افول نهاد، باید اذعان نمود این امر تنها از دیدگاه کسانی است که مستقیماً از این امر آسیب ندیده‌اند. امروزه بی‌اعتنایی به تبعیض‌های نژادی پنهان از سوی دولتمردان کشورهای پیشرفته، امری کاملاً عادی به شمار می‌رود. عدم تمایز و نادیده‌انگاری حقایق اجازه خواهد داد که این شرایط تبعیض‌آمیز میان نژادهای مختلف، تداوم یابد و آزوهای ما برای تحقق دنیایی سرشار از مهروزی کمنگتر شود.^۴

«مایکل براون»، نوجوان ۱۸ ساله سیاهپوست آمریکایی درحالی که غیرمسلح بود و دستانش را به نشانه تسلیم بالای سرش برده بود، به دست افسر سفیدپوست آمریکایی در شهر «فرگوسن» ایالت «میسوری» آمریکا به قتل رسید. این واقعه جدیدترین مصدق تبعیض نژادی در آمریکاست که به گزارش خبرگزاری رویترز اعتراض هزاران آمریکایی را دربی داشت. در واقع بعد از این حادثه بود که زخم‌های کهنه مردم سیاهپوست آمریکا بار دیگر سر باز کرد و مسئله تبعیض نژادی را در این کشور، در کانون بحث‌های محافل عمومی و رسانه‌ای قرار داد.^۵

1. Roberts, p.201; Landes, p.514.

2. Bois, p.722.

3. Blaut, p.208.

4. www.common dream. org.

5. <http://www.reuters.com/article/23/8/2014us-usa-new-york-chokehold>

ج) احکام جاهلیت

حکم جاهلی را می‌توان از دیگر مشخصه‌های عصر جاهلیت دانست. پیش‌تر، از حکم جاهلیت به حکمی تعبیر شد که در مقابل حکم خداوند وضع می‌شود. و چنین احکامی در ساختار جوامع امروزی نیز مشاهده می‌شوند که در دو بخش قوانین غیرالله‌ی جاهلانه و احکام قضایی جاهلانه مورد بررسی قرار گرفته است.

یک. قوانین غیرالله‌ی جاهلانه

از جمله مهم‌ترین احکام جاهلانه در عصر حاضر قوانین غیرالله‌ی است که در باب تساوی جنسیتی میان زن و مرد وضع شده و می‌شود. اولین سند بین‌المللی که در آن بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید شده، منشور سازمان ملل متحد است. در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد مصمم شدیم به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و به ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق میان زن و مرد». در سایر اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بر تساوی زن و مرد پای فشرده شده، اما در احکام اسلامی و قانون اساسی ایران بحث تساوی جنسیتی مطرح نشده است.

این امر به این دلیل است که تفاوت‌های جسمی، جنسی، روانی و ... که از جمله تفاوت‌های زن و مرد است، موجب تفاوت در وظیفه و تکالیف آنها می‌شود و حقوق و قوانین متفاوتی را برای آنان تعیین می‌کند. هنگامی که قانون با نظر به واقعیت‌های موجود در جامعه وضع می‌شود، توجه به تفاوت‌های زنان و مردان که حقیقتی انکارناپذیر است، بسیار ضروری و اساسی می‌نماید؛ زیرا به اقتصادی عقل و منطق، به تناسب نیروهای وجودی و توانایی‌های فردی افراد، تکالیفی برای آنها مشخص می‌شود و اگر چنین نباشد، مصدق تکلیف مالایطاق شده و از محدوده عقل بشری خارج می‌گردد. حال پرسیدنی است آیا هنگامی که از برابری حقوقی در مجتمع بین‌المللی سخن به میان می‌آید، آستانه تحمل زنان در مواجهه با مشکلات اجتماعی، و ویژگی‌های روانی آنان در برخورد با مسائل در نظر گرفته شده است؟ در حالی که آنان وظیفه دارند انرژی مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز دهند تا زمینه‌ای مناسب برای پرورش نسل‌های مستعد و پیش‌رو فراهم سازند.^۱

دو. احکام قضایی جاهلانه

نمونه بارز صدور احکام قضایی جاهلانه در جوامع مدرن که مظهر بی‌عدالتی و اعمال نفوذ صهیونیست‌ها در یک موضوع قضایی است، پرونده انفجار مرکز آمیاست. در ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۳

۱. طبیی، حقوق بشر، زنان و تفاوت‌های جنسیتی، ص ۵۴.

ساختمان بزرگی معروف به آمیا در بوینس آیرس - پایتخت آرژانتین - که متعلق به یهودیان آرژانتین بود، هدف یک عملیات انفجاری قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. با گذشت چندین سال از این اتفاق، مدارک و شهادت‌های بسیاری علیه ایران مطرح شد که به آشکارترین شکل، جعلی و کذب بودن آنها مشخص گردید، اما باز هم تلاش‌های صهیونیست‌ها و عوامل آنها در آرژانتین برای گناهکار جلوه دادن جمهوری اسلامی در این ماجرا متوقف نشده است.

با وجود تغییر چند قاضی برای این پرونده، تاکنون هیچ‌گونه شواهد و مدارکی در تمامی دادگاه‌های مریبوطه علیه ایران به دست نیامده است. این پرونده به دلایل غیرحقوقی و کاملاً سیاسی مفتوح نگه داشته شده، اما هر زمان که لایبی صهیونیست فشار بر ایران را در عرصه جهانی ملاحظه می‌کند، پرونده آمیا را مجدداً مطرح می‌کند و برخی از قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا نیز کمک می‌کنند تا این پرونده جریان داشته باشد و ایران از این طریق تحت فشار برخی از مجتمع جهانی قرار گیرد.^۱ این در حالی است که رئیس جمهور آرژانتین در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل دخالت ایران را در این انفجار رد می‌کند و می‌گوید: «شما ایران را در بیان اتفاقی که در سفارت اسرائیل در بوینس آیرس در سال ۱۹۹۴ میلادی روی داد، متهم کردید و تحقیقاتی که ما انجام دادیم، دخالت ایران را در این انفجار تأیید نکرد.»^۲ از دیگر نمونه‌های احکام قضایی جاھلانه و ناعادلانه می‌توان به پرونده میکونوس اشاره کرد. در روز هفدهم دسامبر ۱۹۹۲ رهبران حزب دموکرات کردهستان در رستورانی در آلمان به نام میکونوس ترور می‌شوند. مأموران اطلاعاتی آلمان، چند مظنون از جمله کاظم دارابی را دستگیر می‌کنند. آنچه مطبوعات غربی و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از سوابق دارابی منتشر کردند، نشان‌دهنده سمپاتی شدید او به نظام جمهوری اسلامی ایران بود. حتی برخی پا را فراتر نهاده، دارابی را یکی از مأموران سرویس اطلاعاتی ایران در آلمان معرفی کردند؛ موضوعی که دستاویز دادگاه متهمان میکونوس قرار گرفت و باعث محکومیت دارابی و صدور احکام جلب برای برخی مسؤولان اطلاعاتی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی ایران شد. پس از پنج سال از وقوع کشtar در میکونوس، سرانجام دادگاه در آوریل ۱۹۹۷ حکم محکومیت به حبس کاظم دارابی و دیگر عوامل متهم در این پرونده را صادر کرد. قاضی این دادگاه - که در محافل خبری به دادگاه میکونوس معروف شد - به شدت تحت تأثیر صهیونیست‌ها بود. او در یک محاکمه جنجالی و سیاسی، ایران را به دخالت در قتل مخالفان این کشور در آلمان متهم کرد.^۳

-
1. <http://www.nimnegah1.blogfa.com/post-175.aspx>.
 2. <http://www.tabnak.ir/fa/news/438015>.
 3. <http://rasekhoon.net/article/show/156342>.

د) تبرج

پیش‌تر اشاره شد که تبرج در دوران جاهلیت به معنای اظهار محسن زنان برای مردان است که گاه با پوشیدن لباس‌های زیبته و نامناسب و گاه با راه رفتن زنان همراه با غرور و تبختر در حضور مردان، پدیدار می‌شود. اسلام با قرار دادن دستور حجاب با این عادت جاهلی عرب نیز مقابله کرد. یکی از متغیران معاصر، به وجود حجاب در برخی از ملل همچون ایران و روم باستان و قوم یهود در دوره‌ای پیش از ظهور اسلام اشاره کرده و قوانین مربوط به آن را دشوارتر از دستور حجاب اسلامی دانسته است. وی سپس این نکته را یادآور می‌شود که در عصر جاهلیت عرب، حجاب وجود نداشته است.^۱

تبرج جاهلیت در جهان امروز مشاهده می‌شود. با تحول جهانی شدن، تلاش‌های زنان برای خودآرایی در جوامع مدرن افزایش می‌یابد. در جامعه مصرفی وضع بدن و علاقه به تغییر آن، علاقه‌ای تجاری و نمایشی است. افراد مدرن به‌ویژه زنان باید بدن خود را متناسب با روز نگاه دارند و با آرایش، واقعیت خود را پشت چهره‌ای ساختگی پنهان کنند. بدن آگاهی، موقعیت‌های خاصی را برای بدن ایجاد می‌کند. از این رو، بدن می‌تواند رنگ آمیزی شود؛ به طرق گوناگون پوشانده گردد؛ نقاشی و تأثو شود؛ موهایی بر آن کاشته شده و جراحی‌های زیبایی مختلف بر روی آن انجام شود.^۲

نمونه بارز تبرج در عصر جاهلیت مدرن، انتخاب دختر شایسته، ملکه زیبایی جهان و مانند آن است که با نمایاندن تن و ظهور و بروز زیبتهای در انتظار عمومی همراه است. غوغای انتخاب یک دختر افغان به عنوان ملکه زیبایی انگلستان که در بسیاری از محافل به عنوان موفقیت یک زن مسلمان نام گرفت و نیز انتخاب یک دختر پاکستانی به عنوان خواننده و رقصه برتر سال در کانادا^۳ و مانند آن، همگی در جهت معطوف نمودن مسلمانان به الگوهای واهمی و متبرج است.

امروزه نمایش زنان به عنوان یک کالا در تبلیغات تجاری، نمونه‌ای دیگر از تبرج به شمار می‌رود. این تبلیغات تحقیرآمیز در رسانه‌های غرب به اشکال گوناگونی عرضه می‌شود. در این میان می‌توان به تبلیغات دو شرکت بزرگ «وانس» و «کاس نارانجا» اشاره کرد. در این تبلیغات دوربین بر روی جسم زنان متمرکز می‌شود و کالای شرکت‌های مذکور را تبلیغ می‌کند.^۴

یکی از محققان معاصر معتقد است پس از گسترش ا Omanیسم و تبدیل آن به یکی از ارکان اصلی تفکر غربی، زن مبدل به کالایی شده است که ارزش آن به اندازه لذت‌بخشی آن است. بر این اساس

۱. بنگرید به: مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۳ - ۵.

۲. استوتزل، روان‌شناسی اجتماعی، ص ۳۵۰.

3. www.Islam21.net.

۴. کندی، ارزیابی کلیشه‌های زنانه در رسانه‌های اسپانیایی، ص ۴۸.

زن دیگر آن انسانی نیست که امانتدار الهی است. او فقط تن است و ارزش او به اندازه تن اوست. وی همچنین زنده بودن مرد امروزی را نیز در گرو نگاه به زن می‌داند.^۱ او در بخش دیگری از کتاب خود، جلوه‌گری را منحصر در زنان ندانسته و معتقد است این تنها لباس زنان نیست که تابع رابطه چشم و جسم است، بلکه لباس مردان نیز هست. تصادفی نیست که کت و شلوار مردانه غربی که همگان امروزه آن را می‌پوشند، این اندازه چسبیده به تن و به‌اصطلاح قالب تن است. از این رو، این میل به نمایاندن تن است که حتی لباس مردان را این اندازه تنگ می‌سازد و به تن می‌چسباند.^۲

نتیجه

خداآوند در قرآن به برخی از مؤلفه‌های سازنده فرهنگ جاهلیت همچون «سوءظن نسبت به خداوند، تعصی که مانع از به‌کارگیری عقل شود، وضع احکام جاهلانه و تبرج» تصریح کرده و آن را مورد نکوهش قرار داده است. از آنجا که تکرار مؤلفه‌های فوق در هر دوره‌ای از زمان انکارناپذیر است، بازگشت به فرهنگ جاهلیت پس از ظهور اسلام و در جوامع مدرن امروزی نیز قابل تصور است.

از جمله مصادیق سوءظن به خدا در عصر حاضر می‌توان به حاشیه بردن دین و خارج کردن آن از عرصه اجتماع و سیاست (سکولاریسم) اشاره کرد. تعصب جاهلیت نیز به اشکال گوناگونی چون تبعیض نژادی و اروپامداری در تمدن جدید بروز یافته است. وضع احکام جاهلانه در قالب قوانین ناعادلانه غیرالهی چون تساوی جنسیتی و صدور احکام قضایی ناعادلانه، بر پایه منافع برخی کشورها در جوامع پیشرفت‌های امروزی صورت می‌پذیرد که احکام پرونده‌های میکونوس و آمیا درباره ایران، از مصادیق بارز آن به شمار می‌رود. از نمونه‌های تبرج جاهلیت در جوامع مدرن نیز می‌توان به نمایاندن تن و بروز و ظهور زینت‌ها در انظار عمومی، و تبلیغات تجاری و آرایشی اشاره کرد که این امر منحصر به زنان نیست، بلکه در میان مردان نیز بروز یافته است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ابرسول، لاک، *فرهنگ علوم اجتماعی*، ترجمه مجیدی، تهران، چ ۱، ۱۳۷۶.
۳. ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد، *تفسیر القرآن العظیم*، تحقیق محمد طیب اسعد، عربستان سعودی، مکتبة نزار المصطفی الباز، چ ۳، ۱۴۱۹ ق.

۱. حداد عادل، *فرهنگ برهمگی و برهمگی فرهنگی*، ص ۱۱ و ۱۳.

۲. همان، ص ۱۲.

۴. ابن جوزی، ابوالفرج، *زاد المسیر فی علم التفسیر*، بیروت، دارالکتاب العربي، ج ۱، ۱۴۲۲ ق.
۵. ابن عاشور، محمد بن طاهر، *التحریر والتنویر*، بی جا، بی نا، بی چا، بی تا.
۶. ابن عجیبه، احمد بن محمد، *البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید*، تحقيق احمد عبدالله قرشی رسلان، قاهره، نشر دکتر حسن عباس زکی، بی جا، بی ۱۴۱۹ ق.
۷. ابن عربی، محبی الدین محمد، *تفسیر ابن عربی*، بیروت، دار الاحیاء التراث العربي، ج ۱، ۱۴۲۲ ق.
۸. ابن عطیه آندلسی، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۲۲ ق.
۹. ابن فارس، احمد بن فارس، *معجم مقاییس اللغه*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ج ۱۱، ۱۴۰۴ ق.
۱۰. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دارصادر، ج ۳، ۱۴۱۴ ق.
۱۱. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ ق.
۱۲. ازدی، عبدالله بن محمد، *کتاب الماء*، محقق محمدمهدی اصفهانی، تهران، مؤسسه تاریخ پژوهشکی دانشگاه علوم پژوهشکی ایران، ج ۱، ۱۳۸۷.
۱۳. استن مارک، میکائیل، «علم گرایی چیست؟»، ترجمه علی صباحیان، رهایافت، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۹.
۱۴. استوتزل، زان، *روان‌شناسی اجتماعی*، ترجمه علی محمد کارдан، تهران، دانشگاه تهران، ج ۵، ۱۳۷۱.
۱۵. باربور، ایان، دین و علم، ترجمه پیروز فطورچی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ج ۱، ۱۳۹۲.
۱۶. بحرانی، سید هاشم، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ ق.
۱۷. ———، *حلیة الابرار فی اصول محمد وآلہ الاطھار*، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج ۱، ۱۴۱۱ ق.
۱۸. بستانی، فؤاد افراهم، *فرهنگ ابجدی*، ترجمه رضا مهیار، تهران، انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۳۷۵.
۱۹. بغدادی، علاءالدین علی بن محمد (خازن)، *لباب التأویل فی معانی التنزیل*، تصحیح محمدعلی شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج ۱، ۱۴۱۵ ق.
۲۰. ثعالبی، عبدالرحمن، *جوهر الحسان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۱۸ ق.
۲۱. ثعلبی، ابواسحاق، *الكشف و البيان عن تفسیر القرآن*، بیروت، دارالاحیاء التراث العربي، ج ۱، ۱۴۲۲ ق.
۲۲. جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن، *جلاء الاذهان و جلاء الاحزان*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.

۲۲. جصاص، احمد بن علی، *أحكام القرآن، تحقيق محمدصادق قمهاوی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی، چا، ۱۴۰۵ ق.
۲۳. حدادعادل، غلامعلی، *فرهنگ برہنگی و برہنگی فرهنگی*، تهران، سروش، چ، ۱۳۷۰.
۲۴. حسینی زیدی، محمدمرتضی، *تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علی هلالی، علی سیری*، بیروت، دارالفکر، چ، ۱۴۱۴ ق.
۲۵. خطیب، عبدالکریم، *تفسیر القرآنی للقرآن*، بی، چا، بی، نا، بی، چا، بی، تا.
۲۶. داوری اردکانی، رضا، ما و راه دشوار تجدد، تهران، ساقی، چ، ۱۳۸۴.
۲۷. دورکیم، امیل، *جامعه‌شناسی و فلسفه، ترجمه فریدون سرمد*، تهران، کندوکاو، ۱۳۹۱.
۲۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *فردات*، بیروت، دارالعلم، چ، ۱، ۱۴۱۲ ق.
۲۹. زمخشیری، محمود، *کشاف*، بیروت، دارالكتاب العربي، چ، ۱۹۷۹ م.
۳۰. سبزواری نجفی، محمد، *ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن*، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۹ ق.
۳۱. سمرقدی، نصر بن محمد بن احمد، *بحرالعلوم*، بی، چا، بی، تا.
۳۲. سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد، *تفسیر سورآبادی، تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی*، تهران، فرهنگ نشر نو، چ، ۱، ۱۳۸۰ ق.
۳۳. شبر، سیدعبدالله، *الجهود الشimin فی تفسیر المبین*، کویت، مکتبه الألفین، ۱۴۰۷ ق.
۳۴. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، *المحيط فی اللغة، محقق محمدحسن آل یاسین، عالم الكتاب*، بیروت، چ، ۱۴۱۴ ق.
۳۵. صادقی تهرانی، محمد، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.
۳۶. صانعپور، مریم، «عقل و دین»، روایت اندیشه، بهمن ۱۳۸۰، ش، ۵.
۳۷. طباطبائی، سید محمدحسین، *المیزان*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ، ۱۴۱۷، ۵ ق.
۳۸. طبرسی، ابوعلی، *مجمع البيان*، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چ، ۱۳۷۲، ۳.
۳۹. طبری، محمد بن جریر، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة، چ، ۱، ۱۴۱۲ ق.
۴۰. طنطاوی، سید محمد، *التفسیر الوسيط للقرآن الكريم*، بی، چا، بی، نا، بی، چا، بی، تا.
۴۱. طوسی، محمد بن حسن، *التبيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دارالحياء التراث العربي، بی، چا، بی، تا.
۴۲. طیب سید عبدالحسین، *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، اسلامی، ۱۳۷۸.
۴۳. طیب سید عبدالحسین، *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، اسلامی، ۱۳۷۸.

- ۲۶ □ فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، س، ۶، تابستان ۹۴، ش ۱۹
۴۴. طبیی، ناهید، «حقوق بشر، زنان و تفاوت‌های جنسیتی»، مجله نامه جامعه، دی ۱۳۸۶، شماره ۴۰.
۴۵. عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، صدوق، بی‌چا، ۱۳۶۰.
۴۶. عاملی، علی بن حسین، *الوجيز فی تفسير القرآن العزيز*، تحقيق مالک محمودی، قم، دار القرآن الكريم، ج ۱، ۱۴۱۳ ق.
۴۷. عروسى حوزی، عبدالعلی بن جمعه، *تفسیر نور الثقلین*، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، ج ۴، ۱۴۱۵ ق.
۴۸. فخر رازی، محمد بن عمر، *مفاسیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ج ۳، ۱۴۲۰ ق.
۴۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، ج ۲، ۱۴۰۹ ق.
۵۰. فضل الله، سید محمد‌حسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک لطبعه و النشر، ج ۲، ۱۴۱۹ ق.
۵۱. فیض کاشانی، مولی محسن، *الصافی*، تهران، صدر، ج ۲، ۱۴۱۵ ق.
۵۲. فیضی دکنی، ابوالفضل، سواطع الالهام فی تفسیر القرآن، قم، دارالمنار، ۱۴۱۷ ق.
۵۳. قاسمی، محمد جمال الدین، *محاسن التأویل*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۸ ق.
۵۴. قرشی بنایی، علی اکبر، *قاموس قرآن*، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ج ۶، ۱۴۱۲ ق.
۵۵. قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع الاحکام القرآن*، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۶۴.
۵۶. قشیری، عبدالکریم بن هوازن، *لطایف الاشارات*، مصر، الهیة المصرية العامة لطبع الكتب.
۵۷. قمی، علی بن ابراهیم، *تفسیر قمی*، محقق موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، ج ۴، ۱۳۶۷.
۵۸. کرمی حوزی، محمد، *التفسیر لكتاب الله المنیر*، قم، چاپخانه علمیه، ج ۱، ۱۴۰۲ ق.
۵۹. کاشانی، ملا فتح الله، *زیادة التفاسیر*، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ ق.
۶۰. کندی، روسا بر گانزا، پرز، دلمار گراندینو، «ارزیابی کلیشه‌های زنانه در رسانه‌های اسپانیایی»، *سیاحت غرب*، اسفند ۱۳۸۷، ش ۶۸.
۶۱. گتابادی، سلطان محمد، *بيان السعاده فی مقامات العباده*، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ج ۲، ۱۴۰۸ ق.
۶۲. مشهدی قمی، محمد بن محمدرضا، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، ج ۱، ۱۳۶۸.
۶۳. مصطفوی، حسن، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۱، ۱۳۶۸.

۶۴. ———، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، چ ۱، ۱۳۸۰.
۶۵. مظہری، مرتضی، مسئلله حجاب، تهران، صدراء، چ ۱، ۱۳۶۵.
۶۶. مظہری، محمد بن ثناء اللہ، *التفسیر المظہری*، محقق تونسی، غلام نبی، پاکستان، مکتبہ رشدیہ، بی چا، ۱۴۱۲ق.
۶۷. مغینی، محمدجواد، *تفسیر الکاشف*، تهران، دارالکتب الاسلامیہ، چ ۱، ۱۴۲۴ق.
۶۸. مقاتل بن سلیمان بلخی، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چ ۱، ۱۴۲۳ق.
۶۹. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، *تفسیر نمونه*، تهران، دارالکتب الاسلامیہ، چ ۱، ۱۳۷۴.
۷۰. میدی، رشیدالدین، *کشف الأسرار و علة الأبرار*، تهران، امیرکبیر، چ ۵، ۱۳۷۱.
71. Azzam Tamimi, John Esposito, *Islam and secularism in the middle East*, New York, 2000, P.14.
72. JohnM.Roberts, *The Triumph of the West*, Londdon, BBC Books, 1985.
73. DavidS. Landes, *The Welth and Powerty of Nations*, London:Little, Brown, 1998.
74. W.E.B Du Bois, *BlackReconstruction In America*, New York, Russell& Russell, 1935.
75. JamesM. Blaut, *The Colonizers Modle of The World*, London, Guil ford Press, 1993.

منابع اینترنتی

76. www.Islam21.net
77. <http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405>
78. <http://hamshahrionline.ir/print/239622>
79. www.guttmacher.org
80. <http://www.taamolnews.ir/fa/news/30709>
81. <http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/crystalmeth/a-worldwide-epidemic-of-addiction.html>
82. <http://www.reuters.com/article/23/8/2014>
83. <http://www.nimnegah1.blogfa.com/post-175.aspx>
84. <http://www.tabnak.ir/fa/news/438015>
85. www.common dream.org
86. <http://rasekhoon.net/article/show/156342>

