

**Social Pathology of the Tendency to be a Tyrant from
the Perspective of the Qur'an**

Received: 27/08/2022

Accepted: 23/01/2023

Abbas Sharifi***Reza Saadatnia******Sayed Hossein Vaezi*****

(66-92)

One of the basic requirements of reaching the ideal society of the Quran is the objective realization of velayat-madiari(orbital province) in the social arena and avoiding the province of taghut) tyranny(. This research with the title of social pathology of tendency to tyranny from the perspective of the Quran based on the crisis analysis method of Thomas Spriggans, while examining and comprehensively understanding the concept of tyranny, rooting the underlying factors, ways out of it and drawing the society It is desirable from the perspective of the Qur'an. The results of this research show that the prohibition of the tendency to tyranny includes all aspects of it, including the plan of friendship with the infidels, taking sides, winning arbitration and agreeing with them. According to the Qur'anic approach, the tendency of the religious community to tyrants is rooted in religious-moral factors such as ignorance of some divine affairs, fear of tyrants, suspicion of God's guardian, weakness of faith, compatibility and spiritual culture with tyrants, and also rooted in political factors. Social like the lack of insight in knowing the enemy, the influence of worldly attraction and deception of unbelievers in the souls of believers, the tyrant's malicious propaganda against the Right Front. One of the ways out of this harm is to strengthen the vision towards divine affairs, to know the truth of God's guardian and the tyranny, and the worldly and hereafter consequences of leaning towards it, and in the practical field to patience and piety, trust in God, Movement based on God's will and... pointed out. Also, preserving dignity and all-round independence for the community of faith in order to achieve a virtuous life is the desired and ideal society intended by the Qur'an.

Keywords: Social Pathology, Wilayat Allah, Wilayat Taghut, Thomas Spriggans, Ideal Society.

* . Ph.D. student in the field of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasan), Isfahan, Iran, Sharifi.abbas22@gmail.com

** . Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education, Faculty of Quranic Sciences (Daulat Abad), Isfahan, Iran, (corresponding author) saadatnia@quran.ac.ir.

*** . Associate Professor, Department of Theology, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasan), Isfahan, Iran, Vaezi1340@gmail.com.

سیارک دسترسی

آسیب‌شناسی اجتماعی گرایش به طاغوت از دیدگاه قرآن کریم

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

عباس شریفی*

رضا سعادت‌نیا**

سیدحسین واعظی***
(۹۲-۶۶)

چکیده

از الزامات اساسی دسترسی به جامعه آرمانی قرآن، تحقق عینی ولایتمداری در عرصه اجتماعی و اجتناب از ولایت طاغوت است. این پژوهش با عنوان «آسیب‌شناسی اجتماعی گرایش به طاغوت از دیدگاه قرآن» براساس روش تحلیل بحران توماس اسپریگنر، ضمن بررسی و درک جامع از مفهوم طاغوت، به ریشه‌یابی عوامل زمینه‌ساز، راههای برونو رفت از آن و ترسیم جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد منع گرایش به طاغوت همه ابعاد آن، اعم از طرح دولتی با کفار، هم‌رازگرفتن، بردن داوری و هم‌صدایی با آنان را شامل می‌شود. در رهیافت قرآنی، گرایش جامعه ایمانی بد طاغوت ریشه در عوامل اعتقادی اخلاقی، مانند: جهل نسبت به برخی شئون الهی، ترس از طاغوت، سوءظن به ولی خدا، ضعف ایمان، تناسب و ساختیت روحی با طاغوت؛ و همچنین ریشه در عوامل سیاسی-اجتماعی، مانند: بی‌ بصیرتی در دشمن‌شناسی، تأثیر جواذب دنیاگی و فربیننده کافران در نفوس مؤمنان، و تبلیغات سوء طاغوت علیه جبهه حق دارد. از راههای برونو رفت از این

* . دانشجوی دکتری رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران، Sharifi.abbas22@gmail.com

** . استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی اصفهان (دولت‌آباد) اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)، saadatnia@quran.ac.ir

*** . دانشیار گروه الهیات دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران (Vaezi1340@gmail.com)

آسیب می‌توان در حوزه بینشی به تقویت بینش نسبت به شئون الهی، شناخت حقیقت ولی خدا و طاغوت و تبعات و یامدهای دنیوی و اخروی گرایش به آن و در حوزه عملی به صبر و تقاو، توکل به خدا، و حرکت براساس رضای الهی اشاره کرد. همچنین، حفظ عزت و استقلال همه‌جانبه برای جامعه ایمانی برای نیل به حیات طیبه، جامعه مطلوب و آمانی مدنظر قرآن است.

وازگان کلیدی: آسیب‌شناسی اجتماعی، ولایت الله، ولایت طاغوت، توماس اسپریگنز، جامعه آرمانی.

۱. طرح مسئله

در فرهنگ قرآنی، رکن اساسی ایمان پذیرش ولایت الهی است؛ زیرا توحید و عبودیت در قبول ولایت او آشکار می‌شود (بقره: ۲۵۷). ولایت الهی به ولایت پیامبر ﷺ و اولو الامر ﷺ پیوند زده شده و تحقق ولایت خدا در اطاعت از پیامبر و اولو الامر است (نساء: ۵۹). همچنین، لازمه قرارگرفتن در ولایت خدا بیزاری جستن از ولایت طاغوت به عنوان دشمن اصلی ولایت حق است (مدرسى، ۱۴۱۹: ۲۹۵، ۱۴۱۹: ۱۲). خداوند در آیه ۲۵۶ بقره با مقدم کردن «يَكُفُرُ بِالظَّاغُوتِ» بر «يُؤْمِنُ بِالله» به این حقیقت اشاره کرده که مقدمه ایمان به خداوند متعال و استمساك به عروه‌الوثقی کفر به طاغوت است و تازمانی که دل از اوهام کفرآمیز و سلطه طاغوت پاک نشود، ایمان به خدا در آن تجلی پیدا نمی‌کند (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۲؛ طالقانی، ۱۳۶۲: ۲؛ ۲۰۷: ۲؛ طباطبائی، ۱۴۰۲: ۲؛ بنابراین، همان‌طور که پذیرش ولایت الله از اصول اساسی ایمان و نماد توحید است، اجتناب و مبارزه با طاغوت نیز به عنوان یک اصل مهم و مورد تأکید قرآن کریم امری اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید.

قرآن کریم با دسته‌بندی مردم به اهل ایمان و طاغوت، تبیین می‌کند که مردم یا تحت ولایت الله هستند یا تحت طاغوت و با قراردادن این دو در مقابل هم به این نکته توجه می‌دهد که میان آن دو تضادی هست که قابلیت جمع ندارند؛ یعنی در عین ایمان به الله گرایش به ولایت طاغوت معنا ندارد (نساء: ۵۱ و ۷۶).

همچنین در آیه ۱۷۰ اعراف، شرط اصلاح واقعی در زمین برای دسترسی به جامعه آرمانی و نیل به زندگی سعادتمند را تمسک به کتاب آسمانی «وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ» و

فرمان‌های الهی «وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ» دانسته است. تمسلک به معنای گرفتن و چسبیدن به چیزی برای حفظ و نگهداری آن است و حقیقت تمسلک به کتاب الهی آن است که اجازه داده نشود کمترین مخالفتی با آن از هیچ سو انجام شود و در تحقیق یافتن مفاهیم آن از جان‌و‌دل بکوشیم (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۶: ۴۲۵). بنابراین، نمی‌توان در مقابل قرآن و فرمان‌های الهی گزینشی عمل کرد (نساء: ۱۵۰ و ۱۵۱) و در عین ایمان به دین، دل در گرو دشمنان آن داشت. با این حال، می‌بینیم در طول تاریخ جوامع ایمانی گرایش به طاغوت داشته‌اند. اینجاست که لزوم درک صحیح مسلمانان از مربنی در مقابل جبهه خودی و دشمن از طریق بازنده‌یشی در آیات قرآن ضروری می‌شود. از این‌رو، آسیب‌شناسی و تبیین صحیح عوامل و راه‌های برون‌رفت از آن تکلیفی خطیر برای امت اسلامی در مواجهه با طاغوت‌های زمانه است؛ طواغیتی که همواره به‌دبیال تحمیل سلطه خود بر جامعه ایمانی هستند. براین‌ساس، مسئله اصلی این پژوهش آسیب‌شناسی گرایش جامعه ایمانی به طاغوت از دیدگاه قرآن‌کریم است که عوامل، آثار، راه‌های برون‌رفت و رسیدن به جامعه مطلوب را بررسی می‌کند.

۲. پیشینهٔ پژوهش

طبق جست‌وجوه‌ای انجام‌شده، مقالاتی وجود دارد که به صورت کلی به مباحث پیرامون گرایش به طاغوت پرداخته‌اند؛ از جمله آن‌ها می‌توان به مقاله «تحلیل محتوای کیفی آیات قرآن در رابطه با طاغوت و استلزمات تربیتی آن» از علی سرلک و زهراء عسکری (۱۴۰۰) اشاره کرد. این اثر با مشخص ساختن مفهوم طاغوت در قرآن به اثبات نگاه هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی قرآن به مقوله طاغوت پرداخته است.

مقاله دیگر «رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن» از محمود حایری و همکارانش (۱۳۹۸) است. این پژوهش به تعیین حدود ممنوعیت رجوع به طاغوت در حوزه حکومت و تبیین حکم تکلیفی و وضعی آن براساس مقبوله عمر بن حنظله پرداخته است. مقاله دیگر «ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از دیدگاه قرآن‌کریم» از مسعود پورفرد و همکاران ایشان (۱۳۹۷) است. تمام تلاش نگارنده در این پژوهش ایجاد زمینه برای درک هرچه بهتر مفهوم طاغوت و چگونگی مواجهه با آن است. در میان کتاب‌ها،

کتابی که منحصراً به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد. هرچند در برخی کتاب‌ها، مانند جلد نوزدهم تفسیر تسنیم از آیه‌الله جوادی آملی (۱۳۷۸)، مباحثی درباره گرایش یهود به جبت و طاغوت ارائه شده است، در هیچ‌کدام از پژوهش‌های انجام‌گرفته پژوهش مستقلی که به صورت خاص به ریشه‌یابی و شناسایی عوامل گرایش به طاغوت و راه‌های بروز رفت از آن و بازسازی جامعه مطلوب پرداخته باشد، وجود ندارد.

۳. چهارچوب نظری: روش‌شناسی اسپریگنز

آسیب، ظهور عیب و نقص و خروج از وضع طبیعی و پیدایش تباہی است (سیدباقری، ۱۳۹۹، ۱۲۳) و آسیب‌شناسی به مشاهده عوارض بیماری، تکاپو برای یافتن ریشه‌ها، تشخیص و درمان بیماری‌ها گفته می‌شود (مساوی آذر، ۱۳۸۱، ۳). بنابراین، آسیب‌شناسی اجتماعی، مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است که اگر در جامعه هنجرها مراجعات نشود کچ روى پدید می‌آيد و رفتار آسیب می‌بیند (مدنی و همکاران، ۱۳۹۷، ۲۶۴).

آنچه در این پژوهش بنیادی-کاربردی دارای اهمیت است، فهم آسیب گرایش به طاغوت و حرکت از وضع نامطلوب به مطلوب است. این حرکت باید در یک چهارچوب و قالبی ارائه شود. اسپریگنز از جمله نظریه‌پردازانی است که با بهره‌گیری از روش‌های تاریخی، فلسفی و انسان‌شناسی چهارچوب‌هایی نظری، فلسفی، منطقی و کاربردی ارائه می‌دهد (حقیقت و حجازی، ۱۳۸۹، ۱۸۸). در یک نگرش کلی، براساس نظریه بحران اسپریگنز آسیب‌های اجتماعی را می‌توان در چهار مرحله شناسایی کرد:

مرحله اول: مشاهده آسیب و تلاش برای درک تصویری جامع از آن؛

مرحله دوم: مطالعه دقیق و جست‌وجوی عوامل و ریشه‌های آسیب؛

مرحله سوم: ارائه راه حل‌ها و راه‌های بروز رفت برای غلبه بر آسیب و بحران؛ (در این مرحله نظریه‌پرداز از مرحله هست‌ها گذر کرده و به مرحله بایدها می‌رسد).

مرحله چهارم: بازسازی جامعه مطلوب یا ترسیم وضعیت آرمانی. این مرحله از نظریه‌پردازی تصویری از جامعه احیاشده است که می‌تواند قبل یا بعد از ارائه راه حل یا تشخیص علل، مرحله‌به‌مرحله ظاهر شود (اسپریگنز، ۱۳۷۷، ۴۱).

در قرآن‌کریم بحث گرایش به طاغوت براساس این چهار مرحله به صراحت و یک‌جا بیان نشده است. در این پژوهش کوشیده‌ایم تا به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوا و تکنیک مقوله‌بندی مضماین براساس واحد آیات، تمام ابعاد مربوط به این آسیب اجتماعی و زوایایی پنهان آن از دیدگاه قرآن براساس این چهار مرحله، واکاوی شود.

۴. بحث و بررسی

۴-۱. مشاهده و درک جامع از بحران: گرایش به طاغوت

۴-۱-۱. شبکه مفهومی طاغوت در قرآن

شبکه مفهومی طاغوت در قرآن در دو محور ارتباط اندراجی و ارتباط اشرافي مشخص می‌شود. منظور از ارتباط اندراجی ارتباط سلسله‌مراتبی بین مفاهیم است که ذیل یکدیگر قرار می‌گیرند و ابعاد و مراتب یکدیگر هستند، هرچند یگانگی مفهومی بین آن‌ها وجود ندارد. در ارتباط اندراجی گستره فهم نسبت به مفهوم اصلی گسترش می‌یابد و جنبه‌های مبهم آشکار می‌شود؛ اما اگر بین مفاهیم یگانگی مفهومی وجود داشته باشد و تفاوت اساسی بین آن‌ها نباشد، هرچند جزئی از آن باشد، مانند رابطه نور خورشید با شاعع‌های آن، ارتباط از نوع اشرافي خواهد بود (سرلک، ۱۴۰۰، ۸۱۸). عبارت‌هایی مانند ولایت طاغوت (بقره: ۲۵۷) مصاديق طاغوت (طه: ۲۴-۴۳؛ حافظه: ۱۱؛ نجم: ۵۲)، پیروان طاغوت (نساء: ۵۱-۷۶؛ مائدۀ: ۶۰)، تبری از طاغوت (بقره: ۲۵۶؛ نحل: ۳۶؛ زمر: ۱۷) از مصاديق ارتباط اندراجی؛ و واژه‌هایی مانند طغیان (بقره: ۱۵)، استکبار (فاتح: ۴۳)، بطر (انفال: ۴۷)، تجاوز و عصیان (حجرات: ۷؛ احلاف: ۱۶)، به استضعاف کشیدن (اعراف: ۷۵)، عاتیه (حافظه: ۶)، جبار (هود: ۵۹)، بغض (نحل: ۹۰)، استعلا (قصص: ۴) و... دارای ارتباط اشرافي با کلمه «طاغوت» هستند.

در این پژوهش، در مجموع ۶۰ واحد (۱۶ واحد اندراجی و ۴۴ واحد اشرافي) به روش توصیفی-تحلیلی مستند به منابع مكتوب حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیل محتواي کيفي که متکي به تجزيه و تحليل انتزاعي داده‌ها می‌باشد (عزمي، ۱۳۷۶، ۲۴۹) بررسی شده و در حدود ۲۵۶ مضمون و پیام از آن برداشت شد. در مرحله بعد،

مضامین مرتبط با عوامل گرایش به طاغوت و راههای بروزنرفت از آن دسته‌بندی شد و مقولات نهایی مطرح گردید. با تکیه بر جهت‌گیری آیات دو مقوله اصلی شناسایی شد که به علت محدودیت در افزایش حجم مطالب مقاله، یکی از آن‌ها تحت عنوان «گرایش نسبی به طاغوت» انتخاب شد. با تحلیل واحدهای تحت این عنوان چهار مقوله فرعی استخراج، و تمام مضامین دارای مفاهیم مشترک درباره عوامل و راههای بروزنرفت ذیل این چهار مقوله بررسی و تبیین شد.

۴-۱-۲. مفهوم طاغوت و گرایش به آن

کلمه «طاغوت» مصدری است به معنای طغیان که در اصل طغووت بوده است. لام الفعل آن به جای عین الفعل، قلب و سپس به الف تبدیل شده است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲). این کلمه در مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث، یکسان است و تغییر نمی‌کند (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۱۵: ۹). این واژه در لغت از ماده «طَغَى يَطْغَى» به معنای تجاوز از حد خود (جوهری، ۱۹۸۷، ۵۶۰) و در اصطلاح به کسی که در شر و معصیت فراتر از حد خود قدم بگذارد گفته شده است (سرلک، ۱۴۰۰، ۸۱۶). «طاغوت» هشت بار به کار رفته و استعمال آن در قرآن مربوط به مواردی است که وسیله طغیان باشد، مانند اقسام معبدهای غیر خدا، امثال بت‌ها و شیطان‌ها و جن‌ها و پیشوایان ضلالت از بنی‌آدم، و هر متبعی که خدای تعالی راضی به پیروی از آن‌ها نیست. بنابراین، گرایش به طاغوت را می‌توان هم گرایش به معبدهایی غیرالله‌ی و پیشوایان گمراه و هم گرایش به هر آیین و مسیر انحرافی و نادرست، که رضای الهی در آن وجود ندارد، تعریف کرد.

۴-۱-۳. ابعاد گرایش به طاغوت در قرآن

از دیدگاه قرآن، گرایش به طاغوت در جامعه ایمانی به دو صورت امکان تحقق دارد:

الف) گرایش مطلق به طاغوت یا ارتداد

«ارتداد» در لغت از ریشه «ردد»، مطلق رجوع از چیزی به چیز دیگر را گویند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱، ۱۹۲ و ۱۹۳). در اصطلاح فقهای شیعه و اهل‌سنّت، به بازگشتن از اسلام به کفر (گرایش از حق به باطل) اطلاق شده است (ناصح، ۱۳۹۵، ۱۴۹). بنابراین،

به مسلمانی که از اسلام خارج شده و با گرایش به سمت کفر آن را انتخاب کرده است «مرتد» گفته می‌شود.

واژه «ارتداد» و مشتقاش به معنای لغوی و اصطلاحی آن ۵۹ بار در قرآن به کار رفته است. معنای اصطلاحی در ۹ سوره قرآن (۳ سوره مکی و ۶ سوره مدنی) و با فراوانی ۱۸ به کار رفته است که برخی با صراحة در لفظ ارتداد از ریشه ردد، ارتداد از دین را هرچند با صیغه‌های متفاوت بیان می‌دارند و در برخی از دیگر آیات این مفهوم با عبارات و الفاظ دیگری (به غیر از ریشه ردد) بیان شده است.

شایان ذکر است این نوع گرایش به طاغوت مخصوص امت اسلام نبوده، بلکه در امت‌های گذشته نیز وجود داشته است. برای نمونه، می‌توان به گویا ساله پرستی قوم حضرت موسی علیه السلام (اعراف: ۱۴۸) اشاره کرد (مائده: ۷۲ و ۷۳؛ توبه: ۳۰). آنچه در این پژوهش مدنظر است این نوع از گرایش به طاغوت نیست.

ب) گرایش نسبی به طاغوت

تولی و تبری به معنای اظهار دوستی با دوستان خدا و اظهار دشمنی با دشمنان خدا، از فروع دین اسلام و از رفتارهای مطلوب اجتماعی در حوزه دین داری است. خداوند متعال در آیه ۱۴۴ نساء از مؤمنان خواسته است که معامله آن‌ها با کفار معامله دشمنی و با مؤمنان معامله دوستی باشد (طیب، ۱۳۶۹، ۴: ۲۴۸). در آیه آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ (نساء: ۱۴۴)؛ ای اهل ایمان! کافران را به جای مؤمنان، سرپرست و یار خود مگیرید». آیه شریفه با خطاب قراردادن مؤمنان و با عبارت «لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلَيَاءَ» آن‌ها را از تولی به کفار نهی کرده است و با «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ» که به منزله استثنای منقطع است امر به دوست و ناصر گرفتن مؤمنان کرده است (همان: ۲۴۹).

براین اساس، منظور از گرایش نسبی به طاغوت، تمایل اجتماعات ایمانی به کفار است که بین مسلمانان در صدر اسلام و در طول تاریخ وجود داشته است و آیه در صدد بیان و تهدید و برحدراشتن از آن است. این نوع از گرایش -که بحث اصلی پژوهش است- خود را به چند صورت نشان داده است:

۱. طرح دوستی و اظهار محبت به کفار

نهی از دوستی و اظهار محبت به کفار در چند جای قرآن کریم آمده است. برای نمونه، خداوند در ابتدای سوره ممتحنه می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْخُذُوا عَدُوًّي وَ عَدُوًّكُمْ أَوْلِيَاءُ تُلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ» (ممتحنه: ۱)؛ ای اهل ایمان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید. شما با آنان اظهار دوستی می‌کنید، درحالی که آنان به یقین به آنچه از حق برای شما آمده کافرند».

از زمینه آیه استفاده می‌شود که برخی مؤمنان مهاجر در خفا با مشرکین مکه رابطه دوستی داشته‌اند، که این آیه آنان را از این عمل نهی کرد (طباطبایی، ۲، ۱۴۰۲: ۱۹، ۳۸۸). علاوه‌بر آن، روایات شأن نزول هم این مطلب را تأیید می‌کند (در قسمت علل و عوامل به آن اشاره خواهد شد). حتی خداوند مؤمنان را از دوستی با پدران و برادران کافر خود نهی کرده و دوستی با آن‌ها را از مصاديق ظلم به خود معرفی کرده است (توبه: ۲۳). سبب نهی، مداخله آنان در امور مؤمنان و تصرف در بعضی شئون حیاتی آن‌هاست، تا به تدریج در دل آنان رخنه نکنند، و درنتیجه مؤمنان را از قیام علیه آنان بازندارند (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۹: ۲۷۴).

۲. هم‌رازگرفتن کفار

تعدادی از انصار با یهودیان و منافقان، به قدری صمیمی بودند که اسرار مسلمانان را به آنان می‌گفتند (طبرانی، ۲۰۰۸: ۱۱۶؛ شعبی، ۱۴۲۲: ۲؛ ۱۳۴: ۳؛ طبری، ۱۴۱۲: ۴؛ ۴۰: ۴۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۲۱۹؛ میبدی، ۱۳۷۱: ۲؛ ۲۵۵). بدین‌وسیله قوم یهود که دشمن سرسخت مسلمانان بودند و به‌ظاهر خود را دوست آنان قلمداد می‌کردند، از اسرارشان مطلع می‌شدند. آیه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که چون آنان در دین شما نیستند و از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی‌کنند باید آن‌ها را محروم اسرار خود قرار دهید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْخُذُوا بِطَائِةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُو نَكُمْ خَبَالًا وَ دُوا مَا عَنِتُّمْ» (آل عمران: ۱۱۸).

۳. بردن داوری نزد کفار

یکی از رفتارهای اجتماعی نامطلوب صدر اسلام بردن داوری نزد کفار با وجود حضور

پیامبر ﷺ بین مسلمانان بود. آیه ۶۰ سوره نساء با عبارت: «أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ» به این مطلب اشاره کرده و آیه ۶۵ همین سوره مسلمانانی را که به حکم پیامبر ﷺ، که در اصل حکم خداوند است، راضی نمی‌شدند و برای داوری نزد طاغوت می‌رفتند ملامت می‌کند و ایمان حقیقی را در گرو پذیرش داوری پیامبر ﷺ معرفی می‌کند: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْتِسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (نساء: ۶۵)؛ به پورده‌گارت سوگند! که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع و اختلاف دارند به داوری پذیرند؛ سپس از حکمی که کرده‌ای در وجودشان هیچ دلتگی و ناخشنودی احساس نکنند، و به طور کامل تسليم شوند».

ظاهر سیاق در ابتدای امر چنین می‌نماید که آیه در رد منافقان است، اما غایت در آیه (تازمانی که) و همچنین آیه بعد «وَ لَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ» تا جمله «مَا فَعَلُوا إِلَّا قِلِيلٌ مِنْهُمْ» (نساء: ۶۶) مؤید این مطلب است که آیه شامل غیر منافقان نیز می‌شود؛ چون ظاهر حال بسیاری از مسلمانان نشان می‌دهد که صریح تصدیق قرآن و احکام نازل شده از ناحیه خدای تعالی را نشان ایمان حقیقی به خدا و رسول می‌دانسته‌اند، درحالی که این طور نیست؛ بلکه ایمان عبارت است از این که انسان به طور تام و کامل و به باطن و ظاهر تسليم امر خدا و رسولش باشد (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۴: ۶۴۷).

همچنین، روایات شأن نزول آیه (مبنی بر اختلاف زبیر و یکی از انصار بر سر مجرای آبیاری زمین‌هایشان که پیامبر ﷺ به مسامحه بین آن‌ها حکم کرد، اما انصار ناراحت شد و با دهن‌کجی گفت: پیامبر به نفع پسرعمه‌اش حکم صادر کرد)، نشان از نپذیرفتن حکم رسول خدا در بین مسلمانان دارد (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸، ۶: ۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۳: ۱۰۶؛ طبری، ۱۴۱۲، ۵: ۱۰۱).

۴. هم‌صدایی با کفار

حداثه احد علاوه بر اینکه آینه تمام‌نمایی از انعکاس چهره واقعی مسلمانان آن زمان بود که می‌توانستند به وسیله آن به اصلاح خود پردازنند، زمینه‌ساز سمپاشی دشمنان و منافقان نیز بود. به همین دلیل، آیات بسیاری برای خنثی کردن این سمپاشی‌ها نازل شد، از جمله: «يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لَا هُوَ أَنْهَى إِلَيْهِمْ إِذَا صَرُّبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحِبِّي وَ يُمِيِّزُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِير (آل عمران: ۱۵۶)؛ ای اهل ایمان! مانند کسانی نباشد که کفر ورزیدند و درباره برادرانشان هنگامی که آنان به سفر رفتند یا جهادگر بودند گفتند: اگر نزد ما مانده بودند نمی‌مردند و شهید نمی‌شدن. [شما به کافران اعتنا نکنید] تا خدا این [اعتقاد و گفتار] را حسرتی در دل‌هایشان قرار دهد. و خداست که زنده می‌کند و می‌میراند؛ و خدا به آنچه انجام می‌دهید، بیناست».

آیه در صدد درهم‌کوبیدن فعالیت‌های تخریبی کفار و نهی مؤمنان از هماهنگ‌شدن با آنان درباره شهدای احمد است و آنان را به علت تشبیه به کفار توبیخ می‌کند. مؤمنان ضعیف‌الایمانی که با کفار هم‌صدای شده بودند و معركة جنگ را فقط به دلخواه رسول می‌دانستند نه به امر خدای تعالی و اظهار تأسف می‌کردند و می‌گفتند این‌ها یی که در جنگ کشته شدند اگر از منزلشان به سفر نمی‌رفتند یا در جنگ وارد نشده و نزد ما مانده بودند نه می‌مردند و نه کشته می‌شدن (امین، بی‌تا، ۳۰۹: ۳). گرچه منافقان این سخنان را در لباس دلسوزی ایراد می‌کردند، انگیزه‌ای جز مسموم ساختن روحیه مؤمنان نداشتند. بنابراین، مؤمنان نباید تحت تأثیر سخنان مسموم قرار گیرند و چنین جمله‌هایی بر زبان آورند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۳: ۱۳۷).

۴-۲. ریشه‌یابی و شناسایی عوامل بحران

«عوامل» جمع «عامل» به معنای آن کس یا چیزی است که کار، رویداد یا چیزی را به وجود می‌آورد یا در به وجود آوردن آن نقش دارد (انوری، ۱۳۸۲، ۵: ۴۹۵۹). بنابراین، «عامل» واژه‌ای مشترک است که هم به معنای علت تامه است که موجب تحقق یک پدیده می‌شود و هم به معنای علت زمینه‌ساز است که بستر تحقق یک پدیده را ایجاد می‌کند (سجادی، ۱۳۷۵، ۵۲۳). در این پژوهش، منظور از عوامل، علل زمینه‌ساز گرایش به طاغوت است که غالباً ریشه در بینش و معرفت انسان‌ها دارد. این عوامل در دو حوزه اعتقادی-اخلاقی و سیاسی-اجتماعی بررسی می‌شود.

۴-۲-۱. عوامل اعتقادی اخلاقی

۴-۲-۱-۱. جهل و غفلت نسبت به شئون خاصة الهی

الف) اماته و احیا و بصیربودن خدا

خداؤند در آیه ۱۵۶ آل عمران علت هم‌صدایی با کافران درمورد کشتگان اُحد را جهل نسبت به احیا و اماته «وَاللَّهُ يُحِيِّي وَيُمِيتُ» و غفلت از بینابودن خداوند نسبت به بندگانش «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» معرفی می‌کند.

ب) مالکیت حقیقی خداوند

خداؤند بعد از تهدید مؤمنانی که برای کسب عزت، کفار را اولیای خود می‌گیرند «الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ الْكَافِرِينَ أُولَيَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَنُّونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ» (نساء: ۱۳۹) همه عزت را نزد خود معرفی می‌کند: «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» و از آنجاکه عزت از فروع ملک است (آل عمران: ۲۶) معلوم می‌شود زمانی که مالک حقیقی جز خدای تعالیٰ کسی نباشد، عزت نیز خاص او خواهد بود (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۵: ۱۱۵). بنابراین، کسب عزت نزد غیر خدا نشان از نداشتن ایمان حقیقی به مالکیت خداوند است.

۴-۲-۱-۲. ترس از طاغوت

برخی مسلمانان به علت ترس از رسیدن حادثه ناگوار به خودشان یا ارحام و فرزندانشان و بهانگیزه دفع خطر با طرح دوستی به دنبال جلب حمایت طاغوت بر می‌آیند؛ چنان‌که در شأن نزول آیه اول سوره ممتحنه نقل شده است: یکی از مسلمانان به نام «حاطب بن ابی بلتعه» در زمانی که پیامبر ﷺ آماده فتح مکه می‌شد نامه‌ای به همراه مقداری درهم یا دینار به ساره، که وابسته به یکی از قبایل مکه بود، داد و از او خواست اهل مکه را از حرکت رسول خدا آگاه کند. جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر رساند. رسول خدا ﷺ به حضرت علیؑ و چند نفر دستور حرکت به سمت مکه را دادند تا در یکی از منزلگاه‌های وسط راه به آن زن رسیدند. از او نامه را خواستند ولی سوگند یاد کرد که هیچ نامه‌ای نزد او نیست. او را تهدید کردند. ساره که نامه را در میان گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. آن‌ها نامه را خدمت پیامبر آوردند.

حضرت به سراغ «حاطب» فرستاد و فرمود: این نامه را می‌شناسی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چه چیز موجب شد به این کار اقدام کنی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! به خدا سوگند، از آن روز که اسلام را پذیرفته‌ام لحظه‌ای کافر نشده‌ام، ولی مسئله این است که خانواده من در چنگال کفار مکه گرفتارند؛ خواستم مزاحم خانواده من نشوند، درحالی که می‌دانستم خداوند سرانجام آن‌ها را گرفتار شکست می‌کند. اینجا بود که آیه نازل شد و درس‌های مهمی در زمینهٔ ترک هرگونه دوستی نسبت به مشرکان و دشمنان خدا به مسلمانان داد (زمخشری، ۱۴۰۷: ۵۱۱؛ ۱۴۰۷: ۹، ۴۰۵؛ طبرسی، ۱۴۲۰: ۲۹؛ فخر رازی، ۵۱۵: ۲۹).

همچنین، خداوند در آیه ۵۲ مائده خطاب به بیماردلان که در برخی از معارف دینی در شک بوده و ایمانی ضعیف دارند می‌فرماید: «يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ تَخْشِيَ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً؟» در دوستی با یهود و نصاری شتاب می‌ورزند و می‌گویند: می‌ترسیم آسیب و گزند ناگواری به ما برسد».

۴-۲-۳. سوءظن به رسول خدا

اکثریت شهدای احد از انصار بودند. بعد از اتمام جنگ، حسرتی از کشته‌شدگان وجود آن‌ها را فرا گرفت. خداوند متعال در آیه ۱۵۶ آل عمران علاوه بر اشاره به حسرت آن‌ها علت آن را سوءظن به رسول خدا^{۱۱} بیان می‌دارد. این برداشت از کلام «لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَأْتُوا وَ مَا قُتِلُوا» (آل عمران: ۱۵۶) و «لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا» (آل عمران: ۱۶۸) استنباط می‌شود. حاصل جمع دو کلام آن است که اگر رسول خدا^{۱۲} را اطاعت نمی‌کردند، نه می‌مردند و نه کشته می‌شدنند؛ یعنی رسول خدا آنان را به کشتن داد (طباطبایی، ۱۴۰۲: ۴؛ ۵۵).

۴-۲-۴. ضعف ایمان

خداوند در آیه ۵۷ سوره مائدہ نهی مؤمنان از دوست‌گرفتن کفار و کسانی که دین آن‌ها را به‌سخره گرفته‌اند، را با عبارت «وَ آتَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» ختم می‌کند. این جمله تأکید برای نهی «لَا تَتَّخِذُوا» و علت آن است. (طباطبایی، ۱۴۰۲: ۶؛ ۲۶)، یعنی مؤمن واقعی در کار خود چاره‌ای جز پرهیز از دوستی با کفار نمی‌بیند و راضی نمی‌شود با گرایش به اغیار، دین و آنچه به آن ایمان دارد مورد استهزا قرار گیرد.

در آیه ۵۲ مائده نیز این نهی با «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ» همراه شده است تا ناخالصی در ایمان را نشان دهد و آن را با «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» تعلیل کرده تا بیان کند مسلمانانی که یهود و نصارا را به دوستی بر می‌گزینند راه ایمان که راه هدایت الهی است، نمی‌روند و این افراد مثل یهود و نصارا ظالم‌اند و مشمول هدایت الهی نمی‌شوند.

همچنین، از عوامل تحاکم به طاغوت می‌توان به ضعف ایمان اشاره کرد؛ چراکه در آیه ۶۵ نساء خداوند با سوگند به خود، رجوع و پذیرش داوری پیامبر را شرط ایمان واقعی دانسته است: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (نساء: ۶۵)، بنابراین، مؤمن حقیقی علاوه بر تسلیم‌بودن در برابر حکم تکوینی خدا در برابر حکم پیامبر خدا، که در اصل حکم خدادست، تسلیم است (نساء: ۱۰۵) و اگر افرادی به دلایلی، مانند ترس از رسوایی، به ظاهر اظهار تسلیم کنند ولی در باطن تسلیم نباشند یا در ظاهر هم از حکم او روی بگردانند و نزد طاغوت روند نشان از ضعف ایمان آنان دارد.

۴-۲-۱. ساخت روحی با طاغوت

یکی از مسائل روحی و روانی در انسان، گرایش به سوی چیزی است که با آن ساخت است. براساس آیات قرآن، وجود روح طغیانگری در افراد از عوامل تأثیرپذیری از جریان کفر و طاغوت و گرایش به آن‌هاست. آیات ۲۷ تا ۳۲ سوره صافات حکایت از مخاصمه تابعان و متبعان در روز قیامت دارد. در این آیات رؤسای کفر با تبرئه کردن خود، علت گرایش تابعان به آن‌ها را طاغی بودن و ساخت با آن‌ها معروفی می‌کند: «بَلْ كُثُّمَ قَوْمًا طَاغِيْنَ... فَآغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِيْنَ». این مطلب از فاء تفریع بر سر «فَآغْوَيْنَاكُمْ» فهمیده می‌شود. پس اگر انسان متصف به طغیان شود گمراهی گریبانش را می‌گیرد و این باعث اتصال و پیروی از گمراهان می‌شود و این طغیان طبیعی است؛ چراکه گمراه جز گمراهی از او ترشح نمی‌کند (طباطبایی، ۱۴۰۲: ۱۷؛ ۱۳۳: ۱۷).

بنابراین، از عوامل زمینه‌ساز گرایش به طاغوت وجود روحیه طغیانگری در فرد است که از تکبر و خودبرترینی نشئت می‌گیرد؛ چراکه طاغوت از طغیان و تجاوز از حد به وجود

می‌آید و انسان متکبر و خودبرترین به‌نوعی از حد خود فراتر رفته و طغیانگر است. این ویژگی به‌علت وجود تناسب و سنتیت روحی با انسان‌های متکبر، گرایش به طاغوت را به‌همراه دارد.

۴-۱-۶. وسوسه شیطان

خداؤند در آیه ۶۰ سوره نساء در جریان تحاکم به طاغوت می‌فرماید: با اینکه به آنچه در کتب آسمانی و از طریق وحی بر انبیا، یعنی رسول اسلام ﷺ و انبیای قبل از آن جناب، نازل شده اعتقاد دارند و نیز می‌دانند که تحاکم نزد طاغوت لغوکردن کتب خدا و ابطال شرایع اوست و مأمور شده‌اند به این‌که به طاغوت کفر بورزند، اما آن‌ها می‌لشان به اطاعت از طاغوت می‌گراید و تحاکم را نزد آن‌ها می‌برند (طباطبایی، ۱۴۰۲: ۴؛ ۴۰۲). در پایان آیه، خداوند عامل اصلی این گرایش را القای شیطان و اغواهی او معرفی می‌کند: «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا» و غرض شیطان از این القائات را گرفتارکردن مؤمنان به ضلالتی دور از نجات، بیان کرده است.

۴-۲-۲-۴. عوامل سیاسی-اجتماعی

۴-۲-۲-۱. بی‌ بصیرتی در دشمن‌شناسی

در شان نزول آیه ۱۱۸ سوره آل عمران نقل شده است که مسلمانان به‌سبب همسایگی، قرابت، حق رضاع یا پیمانی که پیش از اسلام بسته بودند، با یهودیان و منافقان دوستی داشتند و به‌قدری با آن‌ها صمیمی بودند که اسرار مسلمانان را به آنان می‌گفتند تا اینکه آیه نازل شد و به آنان هشدار داد آن‌ها را مَحْرَم اسرار خود قرار ندهند؛ به این دلیل که آنان درباره مؤمنان از هیچ شر و فسادی کوتاهی نمی‌کنند، و خواستار رنج همیشگی مؤمنان هستند (شعبی، ۱۴۲۲، ۱۳۴: ۳؛ طبری، ۱۴۱۲، ۴: ۴۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۴: ۲۱۹؛ میبدی، ۱۳۷۱، ۲: ۲۵۵). در پایان همین آیه، خداوند با بیان «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ» (آل عمران: ۱۱۸) علت چنین گرایشی را عدم شناخت و تشخیص درست دوست از دشمن -که نتیجه جهل، غفلت و سفاهت است- دانسته و از آنان خواسته است با به‌کارگیری عقل و تدبیر در بینات الهی هشیاری خود را حفظ کنند (طیب، ۱۴۱۲، ۳: ۳۲۷). همچنین، آیه ۱۱۹ سوره آل عمران به

ظاهرسازی طاغوت به دوستی با مؤمنان برای فریب آنان اشاره دارد تا مؤمنان خیال کنند آن‌ها دوستشان هستند (طیب، ۱۴۲۱، ۳: ۳۲۷)؛ می‌فرماید: «هَا أَنْتُمْ أُولَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لَا يُحِبُّونَكُمْ... وَ إِذَا لَقُواْ قَاتِلًا أَمَّا وَ إِذَا خَلَوْ عَصُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ» (آل عمران: ۱۱۹)؛ بنابراین، اظهار محبت به هدف جذب طاغوت یا امید به تعامل با آنان خیال واهی است و مؤمنان بابصیرت به هر اظهار ایمانی اطمینان نمی‌کنند (قرائتی، ۱۳۸۸، ۱: ۵۹۲).

۴-۲-۲. تأثیر جواذب دنیایی و فربیننده کافران در نفوس مؤمنان

برخی مفسران در تفسیر آیه ۵۱ سوره مائدہ تأثیر جواذب دنیایی و فربیننده کافران در نفوس مؤمنان را علت گرایش به طاغوت دانسته‌اند. این جاذبه‌ها مؤمنان را به تدریج از حوزه جاذبه ولایت خدا خارج و امت اسلامی را دچار تضادهای داخلی می‌کند و نهایتاً گرایش به طاغوت و استبداد بر آن‌ها را به همراه خواهد آورد (طالقانی، ۱۳۶۲، ۵: ۷۶). به علت تأثیر همین جاذبه‌هاست که خداوند متعال خطاب به مؤمنان آن‌ها را از رغبت و میل و تعلق قلبی به امکانات مادی از قبیل مال و جاه و شهرت نهی کرده است (حجر: ۸۸) و آن را شکوفه بی‌میوه و زیور و زینت دنیا که وسیله آزمایش آن‌هاست (طه: ۱۳۱) معرفی کرده است.

۴-۲-۲-۴. تبلیغات سوء طاغوت علیه جبهه حق

نظام طاغوتی از هر طریق ممکن و با مکر همه‌جانبه (انفال: ۳۰) به دنبال گمراه کردن جامعه ایمانی و گرایش آن‌ها به سوی خود است. از جمله شگردهای آنان تحریف لفظی و معنوی آیات الهی و سخنان اولیای خداست. نظام طاغوتی به دنبال آن است که با قداست‌شکنی از رهبران حق و با تهمت و افتراء، آن‌ها را مفسد (غافر: ۲۶) و خود را مصلح نشان دهد (بقره: ۱۱) تا بدین وسیله بین مردم نسبت به حقانیت رهبران الهی (اعراف: ۷۵؛ رعد: ۴۳؛ فرقان: ۷؛ تغابن: ۶) تردید ایجاد شود و با شایعه‌پراکنی و تبلیغات سوء (نساء: ۸۳) علیه جبهه حق و مسخره کردن سخنان خدا (انعام: ۱۴۴؛ لقمان: ۶) و با ایجاد اختلاف و تفرقه بین مؤمنان (قصص: ۴) راه شناخت حق را غبارآلود کند. آن‌ها با استفاده از جنگ روانی و ابزار تبلیغات و اقدامات برنامه‌ریزی شده به نفوذ در عقاید و احساسات و رفتار جامعه ایمانی اقدام می‌کنند. همچنان‌که در دنیای امروز نیز می‌بینیم به صورت وسیع و گسترده با واژه‌هایی چون

آزادی، کرامت انسان، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، وطن‌دوستی... جای شهید و جلال را عوض می‌کنند.

۴-۲-۲-۴. اتراف

از جمله عوامل تأثیرگذار در فرایند شکل‌گیری نگرش و رفتار افراد جامعه، گروه‌های مرجع هستند. منظور از گروه‌های مرجع گروه‌هایی است که افراد آن‌ها را معیار مقایسه، داوری و تصمیم‌گیری درباره عقاید و رفتار خود قرار می‌دهند و آن‌ها را برای ارزیابی جنبه‌های گوناگون زندگی خود مهم می‌شمارند و رفتار خود را بر مبنای آن‌ها شکل می‌دهند. این گروه‌ها با توجه به نقش الگویی خود که به القای هنجارها به افراد جامعه می‌پردازند (کارکرد هنجاری) و با در اختیار قراردادن معیارهایی برای محک‌زدن کنش و نگرش خود (کارکرد مقایسه‌ای و تطبیقی) می‌توانند تأثیر زیادی بر جامعه داشته باشند (میرسنندسی، ۱۳۹۳، ۱۰۵).

در رهیافت قرآنی، این گروه‌ها به دو گروه حق و باطل تقسیم می‌شوند (محمد: ۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۸: ۲۲۴). گروه مرجع حق به‌هدف دستیابی به قرب الهی راه هدایت را در پیش گرفته و گروه‌های مرجع باطل می‌کوشند از هر راه و روشی به قدرت، ثروت و مقام دست یابند (میرسنندسی، ۱۳۹۳، ۱۱۴). به همین دلیل، در سراسر قرآن پیوسته انسان‌ها را به الگوگیری از گروه‌های مرجع حق و دوری از گروه‌های مرجع باطل فرا می‌خواند (جاثیه: ۱۸؛ بقره: ۱۶۷ و ۱۶۶).

از جمله گروه‌های مرجع باطل در قرآن، مُترفین هستند که با شاخصه‌هایی همچون نادانی، گمراهی، ظلم و بندگی خود به جای بندگی خدا، در طول زمان سبب گمراهی افراد زیادی شده‌اند (مخدومنی، ۱۳۹۸، ۱۱۱-۱۱۳). اتراف از «ترف» به معنای تنعم است و مُترف یعنی کسی که دارای نعمت زیاد باشد و راحتی و آسایش در زندگی او را فریفته و به طغیان و سرکشی و ادارد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۱۶۶؛ قرشی، ۱۳۷۱، ۱: ۲۷۲). بنابراین، ثروتمندان خودفریفته خدافراموشی که مست باده غرور و طغیان و اهل فسق شده‌اند (هود: ۱۱۶) از عوامل بسیار مهم سوق دادن جامعه به‌سمت فسق و فجور و تباہی (اسراء: ۱۶) و گرایش به طاغوت هستند. آن‌ها در طول تاریخ همسو و در کنار طاغوت‌ها بوده‌اند و

باتوجه به مرجع بودن، زمینه سرایت فرهنگ منحط گرایش به طاغوت را در جامعه فراهم می‌کنند (سبا: ۳۴؛ زخرف: ۲۳؛ مؤمنون: ۳۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۸: ۱۰۶).

۴-۳. راه‌های بروز رفت از گرایش به طاغوت

قرآن به عنوان نسخه شفابخش، در کنار بیان آسیب گرایش به طاغوت، راه‌های بروز رفت از آن را -که متناظر با عوامل ایجادکننده آن است- در دو حوزه بینش و عمل بیان کرده است:

۴-۳-۱. حوزه بینش

در نگاه کلی، بهره‌مندی ناقص از تعالیم الهی باعث ضعف بینش و از عوامل گرایش به طاغوت است (نساء: ۵۱). بنابراین، رجوع به تعالیم دین و تقویت ایمان در حوزه‌های زیر از راه‌های بروز رفت از این آسیب اجتماعی است:

۴-۳-۲. تقویت بینش نسبت به شئون الهی

باتوجه به عامل جهل و غفلت از شئون خاصه الهی همانند احیا و اماته، بصیر بودن خداوند به عنوان یکی از عوامل گرایش به طاغوت، تقویت بینش و معرفت نسبت به این شئون از راه‌های بروز رفت از این نوع گرایش است. از همشیینی کلمات «رب» (دخان: ۸؛ بقره: ۲۵۸) و «خلق» (ملک: ۲) با احیا و اماته در قرآن کریم فهمیده می‌شود که معنای رب و خالقیت در اماته و احیا نهفته است؛ یعنی تدبیر زندگی و مرگ بندگان در دست خداوند است (قاسمی حامد، ۱۳۹۷: ۷۰) و دوری افراد از خانواده و بستگان، در سفر یا حضر بودن، و در صلح یا جنگ بودن تأثیر نهایی در زنده نگهداشتن و میراندن انسان ندارد. همچنین، در نظرداشتن یینا بودن خداوند نسبت به بندگانش و مورد موافذه قراردادن آنها از راه‌های بروز رفت است؛ چنان‌که خداوند در هم‌صدایی با کافران در مورد کشتگان احد (آل عمران: ۱۵۶) و به دنبال آیة ابتدایی سوره ممتحنه که برخی مسلمانان به علت ترس از کفار و به انگیزه دفع خطر با طرح دوستی به دنبال جلب حمایت آنها بر می‌آیند، فرموده است: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». این عبارت به منزله تأکید و به این معناست که در روز قیامت أرحام و اولاد، شما را در برطرف کردن آثار این خیانت (گرایش به طاغوت) سودی نخواهند داشت، و خدا به آنچه می‌کنید بیناست و چیزی بر او پوشیده نیست، و به عظمت

این خیانت شما آگاه است، و خواهناخواه شما را بر آن مؤاخذه خواهد کرد
(طباطبایی، ۱۴۰۲، ۱۹: ۲۲۹).

همچنین، خداوند در آیه ۹ سوره شوری با بیان انحصار ولایت در خدای سبحان «**فَاللَّهُ هُوَ الْقَوِيلُ**» برای بیان وجوب ولایت خدا به شئون احیا و اماته «**وَ هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ**» وقدرت مطلق الهی «**وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**» اشاره می‌کند؛ یعنی خدایی که بشر را زنده می‌کند و می‌میراند، وقدرت بر همه چیز دارد یگانه ولی است و غیر او کسی مالک نفع و ضرر نیست (رعد: ۱۶)؛ پس شایسته ولایت نمی‌باشد که مؤمنان به او گرایش پیدا کنند (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۱۸: ۲۱). به همین دلیل، خداوند گرایش به طاغوت و اتخاذ ارباب و آلهه و روی آوردن به غیر خدا را به اتخاذ سیست ترین خانه‌ها (خانه عنکبوت) تمثیل زده است (عنکبوت: ۴۱).

۴-۳-۱-۲. شناخت حقیقت رسول الله ﷺ

از جمله عوامل گرایش به طاغوت سوء ظن به رسول خدا ﷺ بود. بنابراین شناخت حقیقت پیامبر و ویژگی‌های او به عنوان رهبر الهی جامعه اسلامی می‌تواند عامل رفع سوء ظن به پیامبر باشد. پیامبر فرستاده‌ای از ناحیه خداوند (آل عمران: ۱۴۴) و رحمتی برای عالمیان (انبیاء: ۱۰۷) است. او عظیم الخلق (قلم: ۴)، نرم خو (آل عمران: ۱۵۹)، دلسوز، مهربان و حریص برای هدایت مردم (توبه: ۱۲۸) و استغفار کننده بر ایشان (آل عمران: ۱۵۹) است. خدا با فرستادن چنین پیامبری بر مؤمنان منت نهاده تا از ضلالت به سوی هدایت خارجشان کند (آل عمران: ۱۶۴). اطاعت از او در کنار اطاعت از خدا (آل عمران: ۱۳۲)، ولایت او ولایت خدا (مائده: ۵۵)، قضاوت او قضاوت خدا و نپذیرفتن حکم او ضلالت آشکار (احزان: ۳۶) است. شرط محبت خدا تبعیت از فرمان‌های اوست (آل عمران: ۳۱)؛ چون غیر از وحی نمی‌گوید (نجم: ۳). با این اوصاف جایی برای سوء ظن به آن حضرت برای امثال امر او برای حضور در جهاد یا پذیرش قضاوت او باقی نمی‌ماند.

۴-۳-۱-۳. شناخت حقیقت طاغوت

معرفت به حقیقت طاغوت و علت اصلی دشمنی آن با جامعه ایمانی از راههای دوری از

طاغوت است. حقیقت طاغوت، به عنوان ولايت عارضی مذموم (طالقانی، ۱۳۶۲، ۲: ۲۱۰)، مستکبر در برابر حق (یونس: ۷۵) که نسبت به پذیرش آن هشدار داده شده است (مائده: ۶۰) خارج‌کننده انسان از نور به ظلمت (بقره: ۲۵۷) و گمراه‌کننده مردم از راه خداست (یونس: ۸۸). جبهه طاغوت با ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم (قصص: ۴) و استخفاف و تحییر آن‌ها (زخرف: ۵۴)، معرفی کردن رهبران و مصلحان الهی به عنوان مخالفان آیین آباواجدادی (ملی) (طه: ۶۳) و معرفی خود به عنوان مصلح و خیرخواه با روش‌های گوناگون، مانند سوءاستفاده از احساسات و عواطف مردم و تحریک وطن‌دوستی (غافر: ۲۹)، سرمایه‌گذاری برای مخالفان جبهه حق (اعراف: ۱۱۳ و ۱۱۴) و سرکوبی مردان حق به وسیله تهدید، شکنجه و قتل، به جلوگیری از نفوذ و ترویج اندیشه‌های الهی می‌پردازد (طه: ۷۱؛ اعراف: ۱۲۴؛ شعراء: ۲۹).

براین اساس، علت اصلی دشمنی طاغوت با مؤمنان، ایمان آن‌ها به خداست و این دشمنی با امور ظاهری از جمله طرح دوستی و محبت به آن‌ها ازین نمی‌رود. خداوند متعال در آیه ابتدایی سوره ممتتحه بعد از نهی مؤمنان با جمله حالیه «يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ» و تقدیر لام در عبارت «أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ» این مطلب را بیان می‌دارد (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۱۹؛ ۲۲۶) و در آیه بعد با عبارت «إِنْ يُقْفَوُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً» به این حقیقت اشاره می‌کند که دوستی با کفار از بعض و عداوت آن‌ها نسبت به شما نمی‌کاهد و جلب محبت آنان، به امید رفع عداوت‌شان هیچ سودی برای شما ندارد و دوستی‌های مؤمنان تغییری در دشمنی آن‌ها ایجاد نمی‌کند. و با دو کنایه بسط دست و زبان در عبارت «وَ يَسْطُطُوا إِلَيْكُمْ أَئِنْتُمْ وَ أَلْسِتُهُمْ بِالسُّوءِ وَ دُوا لَوْ تَكْفُرُونَ» بیان می‌دارد که اگر به شما دست یابند، دست و زبان خود را به بدی بهسوی شما دراز می‌کنند، و دوست می‌دارند که شما کافر شوید و از دینتان برگردید (همان: ۲۲۸). دشمنی آن‌ها با شما به اندازه‌ای است که حاضرند علیه شما با دشمنانشان به علت یک هدف مشترک که ازین بردن شماست متحد شوند و همین است معنای جمله: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (مائده: ۵۱) که در مقام بیان علت فرمان «لَا تَشَدُّدُوا إِلَيْهُودَةَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءُ» آمده است. پس با وجود ایمان در شما در نزدیک شدن به آن‌ها و محبت به آن‌ها هیچ سودی (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۵؛ ۳۶۷) و هیچ رضایتی از ناحیه آن‌ها برای شما نخواهد بود (بقره: ۱۲۰).

۴-۱-۳-۴. شناخت تبعات گرایش به طاغوت

در قرآن کریم خداوند برای گرایش به طاغوت تعابیر سنگینی به کار برد است: «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» (آل عمران: ۲۸)، «وَمَنْ يَفْعُلْ ذلِكَ فَلَيَسْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ» (آل عمران: ۲۸)، «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ» (مائده: ۵۱) و «أَتَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا» (نساء: ۱۴۴). این آیات حکایت از تبعات دنیوی و اخروی دارد که شناخت آن‌ها تأثیر بسیار زیادی در عدم گرایش جامعه ایمانی به کفار دارد. الحق تزلی بـه کفار (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۵: ۳۷۳)، اشتراک در عذاب با طاغوت (صفات: ۳۳-۳۱)، جهنمه شدن (ص: ۵۷-۵۵؛ صفات: ۳۳-۳۰؛ نازعات: ۳۹-۳۷)، سختگیری در محاسبه اعمال دنیای آن‌ها و مبتلاشدن به عذاب سخت قیامت (طلاق: ۸)، لعنت و بدنامی در دنیا و آخرت (هد: ۶۰)، تحریر دنیوی ناشی از خشم خداوند و قطع نصرت الهی (نساء: ۱۴۴؛ طباطبایی، ۱۴۰۲، ۵: ۱۱۷)، رواج سنت‌های ظالمانه و سبک زندگی غیردینی (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۱۱: ۵۰)، خروج از حزب الله (آل عمران: ۲۸؛ طباطبایی، ۱۴۰۲، ۱۵۱)، قرارگرفتن در زمرة منافقان (نساء: ۶۱ و ۶۲ و ۱۴۴؛ طباطبایی، ۱۴۰۲، ۵: ۱۱۸) از جمله این‌هاست.

در سوره هود، گرایش به طاغوت با عبارت «وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلْ جَبَارٍ عَنِيدٍ» (هد: ۵۹) آمده است. با توجه به کلمه «جبار» به معنای غالب‌گشتن بر مردم و اجبار آنان برای عمل مطابق دلخواه خود (فراهیدی، ۱۴۰۹، ۱: ۴۷۸) می‌توان از ویژگی‌های نظام طاغوتی به استضعاف اشاره کرد؛ چنان‌که در مورد فرعون آمده است: «إِنَّ فَرْعَوْنَ... يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ» (قصص: ۴). با توجه به فعل مضارع «یستضعف» می‌توان آن را سنت و شیوه مستمر هر نظام طاغوتی دانست. استضعف به معنای ناتوانی‌افت (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۲۹۵) و ناتوان‌شمردن آمده است (جوهري، ۱۹۸۷، ۴: ۱۳۹۰). در مورد اول فردی راضعیف می‌یابند و از او سوءاستفاده می‌کنند و در معنای دوم شخص ضعیف نیست اما رفتار ضعیفان را با او می‌کنند و نتیجه هردو سلطه یا استثمار است. بنابراین، گرایش و میل به طاغوت نه تنها مشکلی از جامعه ایمانی -که به علت انتسابش به خداوند باید دارای عزت باشد (نساء: ۱۳۹) و براساس قاعدة «نفی سبیل» باید راه سلطه بیگانگان بر آن‌ها بسته باشد

(نساء: ۱۴۱) - حل نمی‌کند، بلکه جمود و رکود اجتماعی به وسیله تباہشدن خرد و فسق ناشی از خودباختگی (زخرف: ۵۴) راه را برای استثمار و برداشت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... آن جامعه باز می‌کند.

۴-۳-۲. در حوزه عمل

۴-۳-۱. استعاذه به خداوند

از اقدامات مورد استفاده طاغوت برای جذب به خود، تهدید و ارعاب جامعه ایمانی است؛ همچنان که فرعون از این حربه در مقابل حضرت موسی^{علیه السلام} استفاده نموده و او را تهدید به کشتن کرد؛ اما حضرت موسی در برابر تهدید فرعون فرمود: «عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ (غافر: ۲۷)؛ من پناه می‌برم به پروردگار خودم و پروردگار شما». یعنی پناهنه و حافظ من از شر شما، همچنان که تاکنون حفظ فرموده، خداوند است و به او پناه می‌برم. چنانچه آخرین جمله مؤمن آل فرعون نیز در برابر فرعون طاغی «وَأَفْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصَاحِبِ الْعِبَادِ» (غافر: ۴۴) بوده است.

۴-۳-۲. توکل به خدا، صبر و تقوا

پیامبران الهی علاوه بر تقبیح و به پاخواستن علیه طاغوت زمان خودشان، مردم را از گرایش به آنان بر حذر می‌داشتند (طباطبایی، ۱۴۰۲، ۳: ۱۷) و اولین قدم در این راه را توکل به خداوند بیان می‌کردند (قرائتی، ۱۳۸۴، ۵: ۲۵۸)؛ چنان‌که حضرت موسی^{علیه السلام} برای رهایی بنی اسرائیل از بندگی در برابر فرعون آن‌ها را به استمداد و استعانت از خداوند متعال و صبر در این راه توصیه می‌کند (اعراف: ۱۲۸، مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۶: ۳۱).

در آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ سوره آل عمران که اشاره به ظاهرسازی طاغوت برای دوست نشان‌دادن خود به مؤمنان برای فریب آن‌ها دارد، صبر و تقوای راهکار بروزنرفت از نینگ آن‌ها معرفی کرده است: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا لَا يَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» (آل عمران: ۱۲۰)؛ چراکه خداوند هم به صبر و تقوای مؤمنان و هم به نقشه‌ها و کیدهای دشمن احاطه دارد (زمخشری، ۱۴۰۷، ۱: ۴۰۸)؛ یعنی بر همه آن‌ها از جمیع جهات هم علم دارد و بر همه آن‌ها تواناست (طبرسی، ۱۳۷۲، ۲: ۸۲۳)؛ پس همه چیز تحت قدرت و

مشیت الهی است و بدون اراده خداوند ممکن نیست عملی انجام بگیرد (طیب، ۱۳۶۹: ۳؛ ۳۳۱). بنابراین، درامنیت بودن مسلمانان و تأثیرپذیرفتن از نقشه‌های شوم دشمنان مشروط به استقامت و داشتن تقواست، و فقط در این صورت است که امنیت آن‌ها تضمین شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۳؛ ۶۵).

۴-۳-۲-۳. حرکت براساس رضای الهی

در آیه ابتدایی سوره متحنه خداوند با عبارت شرطی «إِنْ كُنْتُمْ حَرْجُتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَ اِتْعَاءً مَرْضاتِي» (متحنه: ۱) یکی از راه‌های برونو رفت از گرایش به‌سمت طاغوت را بیان می‌دارد. علامه طباطبایی این جمله شرطیه را متعلق به «لَا تَتَخَذُوا» می‌داند که جزای شرط آن «لَا تَتَخَذُوا» یی دیگر است که حذف شده است؛ و شرط در آیه را از باب اشتراط حکم به امری محقق، که هم نهی را تأکید می‌کند و هم ملازم میان شرط و مشروط را اعلام می‌دارد، دانسته است (طباطبایی، ۱۴۰۲: ۱۹؛ ۲۲۷: ۱۹)؛ پس آیه در صدد بیان این مطلب است که اگر واقعاً مهاجرت شما مؤمنان از مکه به مدینه جهاد در راه خدا، و به منظور خشنودی اوست، ممکن نیست دشمنان خدا را دوست بگیرید. کسی که کارش برای رضای خدا باشد محال است گرایش به طاغوت داشته باشد. نتیجه اینکه حرکت براساس رضای خدا به معنای واقعی کلمه و مدنظر داشتن رضایت الهی در امور با گرایش به طاغوت جمع شدنی نیست.

۴-۳-۲-۴. هجرت از سرزمین طاغوت

در فرهنگ قرآن کریم علاوه بر نهی از گرایش به طاغوت، ایستادگی، مقابله و مبارزه در برابر آن از وظایف مؤمنان دانسته شده است. ایستادگی در برابر طاغوت شیوه‌های گوناگونی دارد. تذکر به زبان لیّن (طه: ۴۳ و ۴۴)، آگاه‌کردن مردم از تبعات حکومت طاغوت و تشویق به قیام علیه آن (اعراف: ۱۲۸) و از بین بردن نظام جبار بهوسیله جهاد مسلحانه از جمله آن‌هاست (قرانتی، ۱۳۸۴: ۴۱۳). در وضعیتی که مؤمنان در سرزمین طاغوت زندگی می‌کنند و امکان مبارزه و پیروزی به صورت فردی و حتی جمعی برای آنان وجود ندارد و ماندن در آن سرزمین آسیب‌های جسمی، روحی و معنوی، مانند تأثیرپذیری از محیط فاسد و گرایش به‌سمت طاغوت، برای آن‌ها داشته باشد خداوند راهکار هجرت را قرار داده است (نساء: ۹۷).

۴-۴. ترسیم جامعه مطلوب و آرمانی

یکی از مراحل عمدۀ و اساسی در آسیب‌شناسی اجتماعی، توجه به جامعه مطلوب است. بعد از تبیین آسیب، عوامل و راه‌های برونق رفت، هدایتگری به‌سمت جامعه مطلوب می‌تواند الهام‌بخش مؤمنان و انگیزه‌آفرین برای آنان باشد تا به‌سوی مقصد نهایی خود حرکت کنند. در شکل‌گیری جامعه مطلوب اسلامی هدف‌گذاری و تعیین خط‌مشی کلی جامعه یک امر ضروری است. از نگاه قرآن مهندسی جامعه مطلوب علاوه بر اختیار و اراده مردم بر شعور و آگاهی آنان و خودسازی و پاکسازی درونی از رذایل نفسانی تکیه دارد (خاکیان، ۱۳۸۸: ۱۵ و ۱۶). در این خصوص، توصیف بخشی از جامعه مطلوب را خداوند در آیات سیاسی اجتماعی در ارتباط جامعه ایمانی با کفار بیان داشته است تا انسان در مسیر رشد و تعالی ارزش‌ها و باورهای دینی و تحقق حیات طیبه قرار گیرد. یکی از این خط‌مشی‌ها و هدف‌گذاری‌ها رسیدن جامعه اسلامی به استقلال و نفوی سلطه کفار (نساء: ۱۴۱) برپایه اصل تولی و تبری است. از حیث حاکمیتی و دشمن‌شناسی، خداوند نه تنها خواستار ایمان به ولایت الهی است، خواهان کفر به ولایت طاغوت است. یعنی همان‌طور که انسان ولایت تکوینی خدا را پذیرفته است، به اراده و اختیار خویش ولایت شرعی خداوند را نیز پذیرد و از آن پیروی کند و به اختیار و اراده خود نیز از ولایت طاغوت به هر شکلی برائت جوید (بقره: ۲۵۶).

توجه‌دادن قرآن به عاقبت و عقوبت اهل کفر به عنوان زمینه‌ساز اجتناب از کفر و پذیرش طاغوت (بقره: ۲۵۷) برای عبرت‌پذیری و بیان آثار و برکات اجتناب از کفر و پذیرش ولایت الهی، مانند: شایستگی دریافت بشارت الهی (زمیر: ۱۷)، پیروی از بهترین عقاید و افکار (زمیر: ۱۸)، عمل به مهم‌ترین ارکان آموزه‌های الهی (نحل: ۳۶)، رسیدن به مقام تقوای الهی و بهره‌مندشدن از آثار آن (زمیر: ۲۰-۱۶)، مشمول هدایت خاص الهی شدن (نحل: ۳۶) استواری و تمسک به آویزه محکم الهی (بقره: ۲۵۶)، نیل به ولایت خاص الهی و بهره‌مندی از آثار آن (بقره: ۲۵۶ و ۲۵۷) در همین خصوص است.

پس جامعه‌ای که با آگاهی و معرفت به ولایت الله و آثار و برکات آن با اختیار و اراده خود به اطاعت از خدا و رسولش می‌پردازد و آن را رستگاری بزرگ می‌داند و با علم به

عقوبت گرایش به اهل کفر نه تنها به آن گرایش پیدا نمی‌کند بلکه در برابر آزار دشمن از پا نمی‌افتد و از آن‌ها تبعیت نمی‌کند (احزان: ۱ و ۴۸) تا با حفظ عزت خود به استقلال همه‌جانبه برسد، جامعه مطلوب ایمانی خواهد بود.

۵. نتیجه‌گیری

از الزامات اساسی دسترسی به جامعه آرمانی، تحقق عینی ولايت‌مداری در عرصه اجتماعی و دوری از ولايت طاغوت است. با توجه به مفهوم و مصادق طاغوت در قرآن، که هر معبد و غیر‌خدایی امثال بت، شیطان، جن و پیشوایان ضلالت از بنی‌آدم، و هر متبع‌ی را که خدای تعالی راضی به پیروی از آن‌ها نیست، شامل می‌شود، می‌توان گرایش به طاغوت را گرایش به معبد‌های غیرالله‌ی و پیشوایان گمراه و هم گرایش به هر آیین و مسیر انحرافی و نادرست که رضای الله در آن وجود ندارد، تعریف کرد. از نگاه هستی‌شناسی قرآنی، طاغوت نقطه مقابل ولايت الله و اطاعت و بندگی او نقطه مقابل اطاعت و بندگی خداست و میان آن دو تضادی هست که قابلیت جمع ندارد و این اجتناب از گرایش به طاغوت را ضروری می‌کند. خداوند به منظور جلوگیری از این گرایش، منع را با تعابیر سنتگینی که حکایت از تبعات و پیامدهای ناگوار دنیوی و اخروی آن است همراه کرده است؛ اما شوربختانه در طول تاریخ چنین گرایشی در بین مؤمنان وجود داشته است. با بررسی این موضوع در آیات قرآن، براساس نظریه بحران تو ماس اسپریکنر -که شامل مشاهده آسیب، ریشه‌یابی و شناسایی علل، ارائه راههای برون‌رفت و ترسیم جامعه مطلوب است- چنین نتیجه‌گیری می‌شود که در رهیافت قرآنی و با نگاه انسان‌شناسی، منع رجوع به طاغوت همه ابعاد آن را شامل می‌شود و عوامل اعتقادی-اخلاقی و سیاسی-اجتماعی گوناگونی در زمینه‌سازی آن نقش ایفا کرده‌اند که در میان این عوامل، جهل و غفلت نسبت به برخی شئون خاصه الله در زیرشاخه اعتقادی-اخلاقی اولین و مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود و در بُعد سیاسی-اجتماعی بی‌ بصیرتی در دشمن‌شناسی منشأ تحت تأثیر قرار گرفتن جواذب دنیابی و فریبندۀ کافران و تبلیغات سوء طاغوت علیه جبهه حق به شمار می‌آید. همچنین، توجه به جامعه آرمانی قرآن، یعنی حفظ عزت و استقلال همه‌جانبه برای جامعه ایمانی برای

نیل به حیات طبیه، به عنوان یکی از خطمشی‌ها و هدف‌گذاری‌های قرآن، می‌تواند از مهم‌ترین عوامل الهام‌بخش و انگیزه‌آفرین برای راهکارهای بروزنرفت در دو حوزهٔ بینشی و عملی از این آسیب اجتماعی باشد.

کتابنامه

قرآن کریم

ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴). لسان العرب، بیروت: دار صادر.
ابوالفتح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد:
آستان قدس رضوی.

اسپریگنر، توماس (۱۳۷۷). فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
امین، نصرت بیگم (بی‌تا). تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن، بی‌جا، بی‌نا.
انوری، حسن (۱۳۸۲). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: بی‌نا.

پورفرد مسعود، محمد باقری و علیرضا نائیج (۱۳۹۷). «ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از دیدگاه قرآن کریم»، فصلنامه سیاست‌پژوهی جهان اسلام، س، ۵، ش، ۱۰، ص ۱۷۵-۱۹۶.
شعبی، احمد بن محمد (۱۴۲۲). الكشف و البيان، لبنان: دار الاحیاء التراث العربي.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۸). تستیم، قم: اسراء.

جوهri، اسماعیل بن حماد (۱۹۸۷). الصاحح، تحقیق احمد عبد الغفور العطار، بیروت: دار العلم للملائیین.

حائری، محمود، سید احمد میر خلیلی و محمد صحرایی (۱۳۹۸). «رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن»، فصلنامه کتاب فیّم، س، ۹، ش، ۲۰۱-۱۹۹.

حسینی همدانی، محمد (۱۴۰۴). انوار در خشان در تفسیر قرآن، تهران: لطفی.

حقیقت، سید صادق و حجازی، سید حامد (۱۳۸۹). «نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنر در مطالعات سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، س، ۱۳، ش، ۴۹، ص ۱۸۷-۱۹۵.

حاکیان، سلیمان (۱۳۸۸). «قرآن و مهندسی اجتماعی»، فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآنی، ش، ۳، ص ۱۷-۷.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم دارالشامیه.

رضی بهابادی، بی‌بی‌سادات، احديان مریم (۱۳۹۷). «کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، س ۱۲، ش ۱، ص ۱۳۷-۱۳۶.

.۱۶۸

زمخسری، محمود بن عمر (۱۴۰۷). *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقوايل في وجوه التأويل*، بیروت: دار الكتاب العربي.

سجادی، جعفر (۱۳۷۵). اصطلاحات علوم فلسفی و کلامی، تهران: امیرکبیر.
سلک، علی و زهرا عسکری (۱۴۰۰). «تحلیل محتوای کیفی آیات قرآن در ارتباط با طاغوت و استلزمات تربیتی آن»، *فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی*، س ۲۵، ش ۵، ص ۸۲۸-۸۲۸.

سیدباقری، سیدکاظم، بتول ملاشفیعی (۱۳۹۹). «آسیب‌شناسی اخلاق اجتماعی جامعه اسلامی و راه‌های برداشت از آن براساس سوره بقره»، *فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی*، سال ۸، ش ۳، ص ۱۲۳.

طالقانی، سیدمحمود (۱۳۶۲). *پرتوی از قرآن*، تهران: شرکت سهامی انتشار.
طباطبایی، محمدحسین (۱۴۰۲ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعوعات.

طبرانی، سلیمان بن احمد (۲۰۰۸). *التفسیر الكبير*، اردن: دار الكتاب الثقافی.
طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران: ناصرخسرو.
طبری، محمدبن جریر (۱۴۱۲). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، لبنان: دار المعرفة.
طیب، عبدالحسین (۱۴۱۲). *أطیب البيان*، تهران: بی‌نا.

عزتی، مرتضی (۱۳۷۶). *روش تحقیق در علوم اجتماعی*، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
فخر رازی، محمدبن عمر (۱۴۲۰). *التفسیر الكبير (مفآتیح الغیب)*، لبنان: دار إحياء التراث العربی.

فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹). *العین*، تحقیق: مهدی مخزومی، قم: دارالهجره.
قاسمی حامد، مرتضی، میرحسینی، سیدمحمد، شیرانی، مجتبی (۱۳۹۷). «گستره معنایی رب در قرآن کریم»، *فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی*، ش ۵۰، سال چهارم، ص ۷۶-۶۴.
قرائتی، محسن (۱۳۸۸). *تفسیر نور*، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قرشی، علی اکبر (۱۳۷۱). *قاموس قرآن*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- مخدومی، علی، کاویانی، محمد (۱۳۹۸). «تحلیل روان‌شناختی متوفین و عالمان فاسد به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم»، *فصلنامه اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی*، سال ۵، ش. ۲.
- مدرسی، محمد تقی (۱۴۱۹). *من هدی القرآن*، تهران: دار محبّی الحسین.
- مدنی، سعید، مقدسی، محمدعلی، کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۹۷). «بازنمایی آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده در سینمای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی ایران»، *فصلنامه رسانه*، س. ۲۹، ش. ۱۱، ص ۸۳-۱۰۳.
- مساواتی آذر، مجید (۱۳۸۱). *آسیب‌شناسی اجتماعی ایران*، تبریز: نوبل.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). *تفسیر نمونه*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- میبدی، احمد بن محمد (۱۳۷۱). *كتنف الاسرار و عدّة الابرار*، تهران: امیرکبیر.
- میرسنديسي، سيدمحسن، احمدزاده، سيدمصطفى (۱۳۹۳). «درآمدی بر مصاديق و شاخصه‌های گروه‌های مرجع در قرآن کریم»، *فصلنامه مطالعات اسلامی*، سال ۴۶، ش. ۹۲.
- ناصح، علی احمد، زارعی، طبیبه (۱۳۹۵). «بررسی آیات ارتداد در تفاسیر فرقین»، *دوفصلنامه دانشگاه قم*، سال دوم، ش. ۱.