

آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی

از منظر قرآن*

□ محمدابراهیم روشن‌ضمیر^۱

□ علی عربی آیسک^۲

چکیده

بحث از رابطه آرمان‌گرایی به معنای در نظر داشتن اهداف عالیه و چشم بستن بر واقعیت‌ها، با واقع‌گرایی به معنای منطبق کردن حرکت تنها بر بنیان واقعیت‌ها، دیرینه‌ای بس دور و دراز دارد و به بحث‌های درازدامنی منجر شده است. برخی از آیات قرآن، انسان را به در نظر داشتن آرمان‌ها و بی‌توجهی به واقعیت‌ها فرامی‌خواهند و دسته‌ای دیگر، نسبت به غفلت از واقعیت‌ها هشدار می‌دهند. هر چند در نگاه آغازین، این دو دسته از آیات ناهمخوان به نظر می‌رسند اما به توجه به آیات دیگری همچون آیات مربوط به در نظر داشتن تعداد افراد دشمن در وجوب جهاد، آیات مربوط به میانه‌روی در اتفاق و... می‌توان به این گونه بین آن‌ها جمع کرد که انسان مسلمان ضمن رصد دائمی آرمان‌ها و پایش چشم‌انداز باید به واقعیت‌های موجود توجه داشته باشد. به عبارت دیگر،

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۰

۱. استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی (نویسنده مسئول) (roushan1344@yahoo.com).

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی (aliarabihadis@yahoo.com).

قرآن انسان را به آرمان‌گرایی واقع‌بینانه فرمی‌خواند. روشن است که فراموشی آرمان‌ها، به انحراف از هدف و مقصد منجر شده و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، شکست و عدم توفيق را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی: آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی، آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، قرآن.

مقدمه

این بحث همواره در میان انسان‌ها بویژه متدینان مطرح بوده است که آیا انسان در مسیر زندگی دینی خود باید آرمان‌گرا باشد یعنی اهداف عالیه و نهایی را در نظر داشته باشد و در جهت تحقق آن آرمان‌ها تلاش کند و چشم را بر واقعیت‌های موجود بینند، یا دست کم اگر واقعیت‌های موجود با آرمان‌ها ناسازگار بودند در جهت تغییر و همسو کردن آن‌ها با اهداف نهایی خود بکوشد و یا این که باید آرمان‌ها را در حد و اندازه واقعیت‌ها تعریف کرد و در برابر واقعیت‌های زندگی تسلیم شده و پذیرفت که نادیده گرفتن واقعیت‌ها، خیالی خام و بی‌ثمر است. بررسی نگاه قرآن به آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی و این که از نگاه قرآن کدام یک از این دو اصالت دارد، موضوع این جستار است. پیش از ورود به بحث شایسته است این دو واژه را مورد واکاوی قرار دهیم. برابر نهاد اروپایی آرمان یعنی واژه «ایده» در اصل واژه‌ای است یونانی و معانی مختلفی دارد. مانند شکل، ظاهر، نمونه و غیره...؛ خود این واژه از لفظ یونانی دیگری با نام «ایده ئیو» که به معنای دیدن است، مشتق شده است. آرمان‌گرایی در اصطلاح دارای تعریف‌های متعددی است:

۱- آرمان‌گرایی یا ایده‌آلیسم^۱ به عنوان یکی از مفاهیم فلسفی به معنای باور به تقدم شعور بر ماده است؛ با این توضیح که رابطه شعور انسانی با جهان خارج، همواره ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است که آیا ماده مقدم بر شعور است یا شعور بر ماده؟ همه مکاتب فلسفی طبق پاسخی که به این مسئله اساسی می‌دهند به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. کسانی که معتقدند ماده قبل از پیدایش شعور وجود داشته و شعور نتیجه تکامل طولانی ماده است ماتریالیست‌ها نام دارند و کسانی که معتقدند شعور

1. Idealism.

مقدم بر ماده و مستقل از ماده است و به صورت «عقل محض» یا به صورت «محسوسات و ذهنیات انسان» خالق جهان مادی است ایده‌آلیست‌ها نام دارند. تا اواخر سده هفدهم، آرمان‌گرایی تنها به همین معنا به کاربرده می‌شد اما به تدریج معانی مختلفی پیدا کرد و هر مکتب فلسفی این اصطلاح را به معنای خاصی بکار برد.

شایسته یادکرد است که گاه با ترجمه‌ای ساده، ماتریالیست‌ها را مادیون و ایده‌آلیست‌ها را آرمان‌گرایان می‌خوانند و می‌گویند که مادیون یعنی کسانی که بدنبال منافع مادی و سود شخصی هستند و با حرص و آز به دنبال ثروت و شهرت می‌روند. و ایده‌آلیست‌ها یعنی کسانی که نظر به معنویات دارند و به دنبال آرمانی عالی بوده و خود را وقف ایده و اندیشه‌ای نموده‌اند. واضح است که این گونه ترجمه و تعریف معانی ماتریالیسم و ایده‌آلیسم نادرست است.

۲- انکار جهان خارج از ذهن:^۱ ایده یعنی تصورات ذهنی (اعم از حسی، خیالی یا عقلی) و آرمان‌گرایی یعنی مسلک کسانی که تنها ایده و تصورات ذهنی را واقعی می‌دانند و به وجود خارجی جهان خارج و یا به عبارت دیگر به وجود جهان مستقل از ادراک قائل نیستند. آنان به واقعیت‌های خارجی مانند آسمان، زمین، حیوان، اشخاص دیگر و به طور کلی آنچه با حواس درک شود، اعتقاد ندارند و همه جهان را خیال و پندار می‌دانند می‌گویند: ما جز واقعیت وجود خود و یک رشته پندرهای ذهنی به وجود چیز دیگری در جهان اعتقاد نداریم؛ زیرا آنچه را که جهان خارج از خود می‌نامیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم درک کنیم مگر با قوه ادراک خود و قوه ادراک چیزی بیش از تصورات مختلف در اختیارمان قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر آن‌ها وجود عالم خارج یا این پندره‌ها را صرفاً ساخته ذهن خود می‌دانند. برخی از ایده‌آلیست‌ها گام را فراتر نهادند و کلیه واقعیت‌های خارجی حتی وجود خود و علم به هر چیزی را انکار کردند که در یونان قدیم به سوفسطایی یا سوفیست مشهور شدند. در واقع آرمان‌گرایی به معنای اصالت تصور، در مقابل واقع‌گرایی قرار دارد که به معنای اصالت واقع یا اصالت وجود خارجی موجودات جهان محسوس است.

۱. معنای اصلی و شایع واژه آرمان‌گرایی.

۳- کمال مطلوب، ریشه کلمه ایده‌آلیسم (آرمان‌گرایی)، ایده‌آل به معنای مطلوب کامل است. بنابراین ایده‌آلیست در ادبیات روزمره به فردی اطلاق می‌گردد که در زندگی اهداف و معیارهای بسیار بالایی دارد در حالی که ممکن است این اهداف و معیارها با توجه به شرایط و یا حقیقت طبیعت و دنیا غیر واقعی یا غیر قابل دسترس باشد. از این جهت ایده‌آلیسم متصاد با مفهوم پراغماتیزم یا عمل‌گرایی می‌باشد (در: آقابخشی و افشاری راد، ۱۳۷۶: ۳۵۷) که مقصود و مراد ما در این جستار از آرمان‌گرایی یا واقع‌بینی همین مفهوم است.

از آنجا که تشخیص درست مسیر زندگی و پرهیز از افراط و تفریط نقشی اساسی در پیروزی ملت‌ها دارد، در این جستار برآنیم با نگاهی به قرآن در راهیم که قرآن در دوراهه بین واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، کدام مسیر را به انسان توصیه می‌کند.

۱. آرمان‌گرایی در قرآن

زاویه نگاه برخی از آیات قرآن به انسان و جهان آرمانی است به گونه‌ای که اگر تنها به ظاهر این آیات توجه کرده و دیگر آیات، روایات، سیره و بناء عقلا، تجربیات بشری و... را در نظر نگیریم، نه تنها واقعیت‌ها نادیده انگاشته شده است بلکه در مواردی از این آیات چنین برمی‌آید که به انسان توصیه می‌کند تنها آرمان و هدف نهایی را در نظر داشته باشد و از واقعیت‌ها چشم بپوشد و یا این گونه به نظر می‌رسد که اگر انسان در مسیر تحقق آرمان‌ها حرکت کند واقعیت‌های موجود تغییر کرده، سازگار با اهداف آرمانی خواهد شد. در ذیل به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:

۱-۱. ایمان تنها ملاک برتری

قرآن کریم در آیاتی امت مسلمان را به عنوان امت برتر معرفی می‌کند و علت این برتری را ایمان آنان می‌داند: «وَلَا يَهُوَ أَلَّا حَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»^۱ (آل عمران/۱۳)^۲ خداوند در این آیه مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد که شما از نظر شان و جایگاه از

۱. و اگر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید.

۲. آیه «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تَوعَدُونَ» (فصلت/۳۰) دارای همین مضمون است.

همه بالاتر و برتر هستید و دست شما بالای همه دست‌هاست و به همین جهت باید به خود غم و اندوهی راه دهید.

۱۷۹

در شان نزول این آیه گفته شده است که بعد از پیکار خونین احده و شکست مسلمانان به سبب نافرمانی و بی‌انضباطی گروهی از آنان و تحمل رنج‌ها و دردهای بسیار، این آیه شریفه نازل شد تا هم آرامش خاطر و تسلیتی باشد و هم هشداری که اگر براستی ایمان یاورید و دستورات را نادیده نگیرید، برتر و پیروزید. در تفسیر این آیه گفته شده است از آنچه که به پیکرهای یا ثروت‌های شما می‌رسد اندوه مخورید. و یا گفته شده با جراحت‌هایی که به شما رسیده سست نشوید و به واسطه مصیبت‌هایی که متوجه شما شده اندوهگین نباشید. و یا گفته‌اند مراد این است که از شکستی که بظاهر نصیب شما شده سست نشوید و برای غنیمت‌هایی که از دست رفته غم نخورید و سرانجام پیروز خواهید شد (طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۴۳/۲). قرآن بالا دست بودن مسلمانان را مقید به هیچ قیدی به جز ایمان نکرده، تا به ما بفهماند شما مسلمانان اگر ایمان داشته باشید باید در عزم خود سست شوید و باید به خاطر اینکه بر دشمنان پیروز نشده‌اید و توانسته‌اید از آنان انتقام بگیرید اندوهناک گردید؛ زیرا ایمان با برتری شما همراه است و به هیچ وجه ممکن نیست با حفظ ایمان خود زیر دست کفار واقع شوید (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۷/۴-۲۸).

همین مضمون در آیات دیگری نیز آمده است؛ خداوند در آیه **﴿كُلْمَ خَيْرٌ أَمْ أُخْرِجَتِ اللِّنَّاسِ...﴾**^۱ (آل عمران/ ۱۱۰) با صراحة امت مسلمان را بهترین امت معرفی می‌کند.

از این آیات چنین برمی‌آید که اگر مسلمانان در پی به دست آوردن برتری هستند و در سر سودای سروری بر دیگران را دارند باید در پی استحکام ایمان خود باشند و نیازی به فراهم کردن سایر عوامل و مؤلفه‌های سروری و مهتری نیست یا اگر هم نیاز است این نیاز آنقدر کم و بی‌ارزش است که سزاوار یادکرد نیست.

۲-۱. ایمان و تقوا تنها شرط برخورداری از برکات

در آیاتی از قرآن به صراحة یا به اشاره، شرط برخورداری از نعمت‌ها، برکات و...، ایمان و پروا داشتن دانسته شده است و یا به عبارت دیگر علت برخی محرومیت‌های

۱. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید.

امت مسلمان، نداشتن باور و یا نداشتن باور راسخ است. از ظاهر این دسته از آیات چنین برمی‌آید که گویا تلاش، توانایی، امکانات، شرایط جغرافیایی و دیگر عوامل، دخالتی در برخوداری انسان از برکات ندارند و یا اگر هم دخالت دارند آن اندازه کم است که در برابر عواملی همچون ایمان و تقوا قابل ذکر نیست. به عنوان نمونه بر پایه آیه **﴿وَوَأَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَتَقَوَّا لِتَخَانِعَنِّيْمِ بِرَبَّكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا يَكْسِبُونَ﴾**^۱ (اعراف/۹۶)، برخوداری از برکات در گرو ایمان و تقواست. البته مفسران در معنا و مصداق برکات، دیدگاههای مختلفی دارند. برخی برکات زمین و آسمان را به نزول باران و رویدن گیاهان (مغنية، ۱۴۲۴: ۳۶۸/۳؛ ابن کثیر دمشقی، ۱۴۱۹: ۴۰۵/۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۹۸/۴) و بعضی دیگر به برکات معنوی، خیر کثیر و اجابت دعا و حل مشکلات زندگی تفسیر کرده‌اند (زمخشري، ۱۴۰۷: ۱۳۲/۲؛ فضل الله، ۱۴۱۹: ۱۹۳/۱۰؛ حقی بروسوی، بی‌تا: ۲۰۶/۳؛ طنطاوی، بی‌تا: ۳۳۵/۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۹۸/۴)، اما در اینکه نزول برکات مشروط به داشتن ایمان و تقواست، اختلافی ندارند.

۳-۱. ایمان تنها شرط پیروزی

مطالعه علل و عوامل پیروزی و شکست، برای تقویت عوامل پیروزی و علاج علل شکست، شیوه‌ای پسندیده و عقلایی است؛ لذا قرآن کریم هم در آیاتی به تبیین علل و عوامل پیروزی‌ها و شکست‌های مسلمانان پرداخته است. از برخی از این آیات، چنین برمی‌آید که اولاً پیروزی از آن خداست و ثانیاً شرط پیروزی ایمان و تقواست به گونه‌ای که دیگر عوامل و مؤلفه‌های پیروزی در جنگ یا نادیده گرفته شده و یا از اهمیت آن‌ها فروکاسته شده است.

در آیات **﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَهُ فِي فِتْنَتِنَ التَّقْتِلَةِ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَى كَافِرُهُمْ بِرَوْهَنَمْ مُثَلِّهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤْتِ دِينَهُمْ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَا أُولَئِكَ الْأَبْصَارُ﴾**^۲ (آل عمران/۱۳)؛ **﴿وَمَا جَعَلْنَا اللَّهَ إِلَّا بُشَرِّيَّ﴾**

-
۱. و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‌گشودیم، ولی تکذیب کردند پس به [کیفر] دستاوردهشان [گریان] آنان را گرفتیم.
 ۲. قطعاً در برخورد میان دو گروه، برای شما نشانه‌ای [و درس عبرتی] بود. گروهی در راه خدا می‌جنگیدند، و دیگر [گروه] کافر بودند که آنان [مؤمنان] را به چشم، دو برابر خود می‌دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تأیید می‌کند، یقیناً در این [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی است.

لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا التَّضْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ^۱ (آل عمران / ۱۲۶)؛ «وَمَا كَانَ قَوْلَمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا نَعْفُرُ بِأَنْفُسِنَا وَثَبَّتَ أَقْدَامُنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»^۲ (آل عمران / ۱۴۷)؛ «إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمِنْ ذَلِكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعْلَى اللَّهِ فَلَيَتوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»^۳ (آل عمران / ۱۶۰) و در چندین آیه دیگر، بر اینکه پیروزی از جانب خداست و اوست که هر کس را که بخواهد پیروز می کند، تأکید شده است. حتی در موردی چنان مؤمنان را از به دست آوردن پیروزی مطمئن می سازد که آنان را از پذیرش دعوت دشمنان به صلح بر حذر می دارد: «فَلَا يَهُنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الشَّرِّ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرْجِعُكُمْ إِلَيْكُمْ»^۴ (محمد / ۳۵)؛ «...كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا صَرْرَ الْمُؤْمِنِينَ»^۵ (روم / ۴۷). این آیات، این تصور را القا می کند که در هر صورت پیروزی از آن مؤمنان است چه از عده و عده لازم برخوردار باشند و چه نباشند؛ به عبارت دیگر، واقعیت‌های صحنه نبرد به کلی نادیده گرفته شده است.

۴. ایمان تنها عامل برطرف کننده حزن و اندوه

حزن و اندوه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است به گونه‌ای که همه انسان‌ها بویژه انسان معاصر، برای رهابی از چبره این رنج جانکاه، مطالعات گسترده روان‌شناسانه را وجهه همت خویش ساخته‌اند. بدون تردید، از نظر مؤمنان، مراجعه به متون دینی برای دریافت نگاه دین به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. سیری در آیات متعدد قرآن، ما را به این نتیجه رهنمون می‌شود که تنها عامل برطرف کردن حزن و اندوه، ایمان است: «وَلَا يَهُنُوا لَا يَخْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»^۶ (آل عمران / ۱۳۹)؛ «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثُمَّ أَسْقَمَنَا وَاتَّنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ لَا يَخْنُفُوا وَلَا يَخْزُنُوا وَلَا يُبَشِّرُو

۱. با عباراتی مشابه در آیه ۱۰ انافل: و خدا آن [و عده پیروزی] را، جز مژده‌ای برای شما قرار نداد تا [بدین] وسیله شادمان شوید و [دلهای شما بدان آرامش باید، و یاری جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست.

۲. و سخن آنان جز این نبود که گفتند: «پروردگارا، گناهان ما و زیاده‌روی ما، در کارمان را بر ما ببخش، و گامهای ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران یاری ده».

۳. اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد، چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.

۴. پس سستی نورزید و [کافران را] به آشتب مخوانید [که] شما برترید و خدا با شماست و از [ارزش] کارهایتان هرگز نخواهد کاست.

۵. یاری کردن مؤمنان بر ما فرض است.

۶. و اگر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید.

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ^۱ (فصلت / ۳۰). گویا تنها چیزی که می‌تواند غم و اندوه انسان را برطرف کرده، خوشی و خوشحالی انسان را تأمین کند، ایمان و باور به خداوند است و با وجود این عامل، یا نیازی به سایر عوامل برطرف کننده حزن و اندوه نیست و یا با ایمان و باور به خداوند، سایر عوامل نیز خود به خود فراهم خواهد شد. البته در آیه دوم، بر عامل استقامت در کنار ایمان به خدا تأکید شده است؛ به عبارت دیگر، اطلاق آیه دوم تا حدودی مقید شده است.

۱-۵. ازدواج عامل رهایی از فقر

فعالیت‌های اقتصادی برای تأمین رفاه یا دست‌کم برای رهایی از فقر و درماندگی، مهم‌ترین بخش از فعالیت‌های انسان را تشکیل می‌دهد. انسان بر اثر تجربه طولانی خود دریافته است که برای تأمین این هدف، کار و تلاش، تدبیر و برنامه‌ریزی، فراهم کردن امکانات و شرایط و... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیز می‌داند که فراهم کردن مسکن مناسب، تأمین هزینه ازدواج، برآوردن نیازهای زن و فرزند و... نیاز به فعالیت اقتصادی و سرمایه دارد. این در حالی است که قرآن، ازدواج را باعث بی‌نیازی و رهایی از فقر می‌داند: «وَأَنْكُحُوا الْأَيَّاِيَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يُكَوِّنُ أَفْقَرَاءَ يُغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ»^۲ (نور / ۳۲). نگاه این آیه به مسئله ازدواج و رهایی از فقر کاملاً آرمانی است. از این آیه چنین برمی‌آید که اولاً ازدواج امری سهل و آسان است، ثانياً فقر و نداشتن امکانات مالی، نباید بهانه‌ای برای فرار از ازدواج و تشکیل خانواده شود، ثالثاً نه تنها لازم نیست قبل از ازدواج نگران هزینه‌ای زندگی مشترک باشیم بلکه ازدواج خود عامل تأمین امکانات و عامل رهایی از فقر است. لذا توضیه می‌کند: از تنگدستی بردگان و کنیزان نگران نباشید و در ازدواج‌شان بکوشید چرا که اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آن‌ها را از فضل خود بی‌نیاز می‌سازد حتی اگر سایر عوامل بی‌نیازی و

۱. در حقیقت، کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند [و می‌گویند]: «هان، بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید (نیز ر.ک: بقره / ۳۸، ۶۲، ۱۱۲، ۲۶۲، ۲۷۴ و ۲۷۷؛ آل عمران / ۱۷۰؛ مائدہ / ۶۹؛ انعام / ۴۸ و...).

۲. بی‌همسران خود، و غلامان و کنیزان درستکاران را همسر دهید. اگر تنگدستی، خداوند آنان را از فضل خویش بی‌نیاز خواهد کرد و خدا گشايشگر داناست.

راهی از فقر همچون داشتن شغل، داشتن سرمایه و... نباشد! ﴿إِنْ يَكُونُو فُقَرَاءَ يَعْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

۱۸۲

۲. قرآن و واقع‌گرایی

در برابر آن دسته از آیاتی که به روشی برآمان‌گرایی صرف و نادیده گرفتن واقعیت‌ها تأکید می‌کند، دسته دیگری از آیات وجود دارد که نه تنها انسان را به در نظر گرفتن واقعیت‌های بیرونی فرا می‌خواند بلکه غفلت از این واقعیت‌ها را موجب خسran و پشیمانی انسان می‌داند و به عبارت دیگر، رویکرد این دسته از آیات کاملاً واقع‌بینانه است.

۱-۲. نقش انسان در سرنوشت او

از آیاتی از قرآن چنین برمی‌آید که سرنوشت انسان با دست او رقم می‌خورد و هموست که با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را می‌سازد. مشیت الهی بر این تعلق گرفته که انسان کارهای خود را با حریت و انتخاب انجام دهد، یعنی انسان طبعاً و ذاتاً در انتخاب و گزینش و یا ترک و رها کردن کاملاً آزاد است و دست او در فعل و ترک هر کاری کاملاً باز می‌باشد. به عبارت دیگر، سرنوشت انسان توسط خداوند این گونه رقم خورده که هر انسانی با اختیار و اراده خود، راه سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدیختی را انتخاب کند. انسان در اثبات این حالت درونی یعنی اختیار داشتن در انجام و ترک کارهای خود به دلیل و گواهی خرد و وجودان خود به چیز دیگری نیاز ندارد، زیرا هر فردی در عین میل و علاقه به انجام عملی، خود را بر ترک آن توانا می‌بیند. همچنین است عکس آن. اگر در کارهای خود مانند: خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راه رفتن، مطالعه کردن، حرف زدن و... دقت کنیم به روشی و با عمق جان می‌یابیم که در کارهای خود کاملاً آزادیم و عاملی از درون یا بیرون ما را مجبور نمی‌کند. برخی از آیاتی که بر این معنا دلالت دارند، عبارتند از:

- ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...﴾^۱ (رعد/۱۱).

۱. در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

(۵۳).

- «ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَعْنَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ»^۱ (الفاتح).

این دو آیه، همه تغییر و تحولات مثبت و منفی زندگی انسان‌ها را ناشی از اراده و اقدام خود انسان می‌داند.

۲-۲. پذیرش نابرابرهای اجتماعی

در آیاتی از قرآن، اشارات واضحی به وجود تفاوت‌های فردی در مردم، به لحاظ استعدادها و توانایی‌های جسمی، روحی، عقلانی و همچنین تفاوت در داشتن ثروت و نفوذ اجتماعی وجود دارد و قرآن نه تنها این واقعیت اجتماعی را رد نمی‌کند بلکه آن را از جانب خداوند می‌داند. یکی از آیاتی که اشاره به این واقعیت مذکور دارد آیه «...تَحْنَنُ قَسَمَنَا يَتَّهَمُ مَعِيشَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَقَنَا بِعَضُّهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِتَتَحَذَّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...»^۲ (زخرف/۳۲) است. مراد از کلمه «معیشت» هر چیزی اعم از مال و جاه است که زندگی انسان را تشکیل می‌دهد یا تنها مال است و غیر مال را به تبع شامل می‌شود همچنان که ذیل آیه که می‌فرماید: «وَرَحْمَةُ رَبِّكَ حَرَمَ مَا يَحْمِلُونَ» نیز مؤید این احتمال است، چون تنها شامل مال می‌شود و غیر مال را به تبع شامل می‌گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۸/۱۰۰).

این قسمت آیه شریفه «لِتَتَحَذَّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...»، در واقع به تفاوت مردم از نظر شرout و علم و شغل اشاره می‌کند.

انسان بالضروره به خاطر کثرت حوايجش در زندگی دنيا برای رفع مایحتاج نياز دارد به صورت اجتماعی زندگی کند. از اين روست که بعضی، بعضی ديگر را به خدمت خود می‌گيرند و اساس زندگی را تعاون قرار می‌دهند. در نتيجه افراد اجتماع هر يك هر چه دارد با آنچه ديگران دارند معاوضه می‌کند. اگر همه افراد اجتماع در يك سطح از نظر ثروت و علم و جايگاه اجتماعی بودند هیچ کاري بسامان نبود. اشاره قرآن به وجود تفاوت‌های فردی و اينکه وظيفه فرد، تنها انجام اعمالی است که توانایی و امكان

۱. اين [کيفر] بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغیير نمی‌دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغیير دهند، و خدا شنواي داناست.

۲. ما [وسائل] معاش آنان را در زندگی دنيا ميانشان تقسيم كرده‌ایم و برخى از آنان را از [نظر] درجات، بالاتر از بعضی [ديگر] قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی [ديگر] را در خدمت گيرند.

آن را دارد، ایده اصلی موضوعی است که روان‌شناسی جدید به آن رسیده است و آن توجه به ملاک تفاوت‌های فردی در استعدادها و توانایی‌های انسان برای تنظیم مسائل آموزشی است به نحوی که هر فرد به نوع آموزشی که متناسب با استعداد و توانایی اش می‌باشد، راهنمایی و ارشاد می‌شود (نجاتی و عرب، ۱۳۸۱: ۳۴۹).

در آیاتی دیگر از قرآن هم اشاراتی واضح به این تفاوت‌ها وجود دارد. مانند: «وَاللهُ
فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَالَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفْيَعْمَةُ اللهُ
بِمَحْكُومَتِهِنَّ»^۱ (تحل / ۷۱)؛ «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَتِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَنْلُوكُنَّفِ
مَا آتَكُمْ...»^۲ (انعام / ۱۶۵)؛ «...نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ»^۳ (يوسف / ۷۶)؛ «أَنْظُرْ
كَفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ...»^۴ (اسراء / ۲۱)

نقطه محوری همه این آیات، پذیرش و صحه گذاشتن بر این نکته است که تفاوت‌ها و حتی نابرابری‌ها واقعیتی انکارناپذیر است.

۳-۲. اهمیت ثروت در زندگی انسان

ثروت و امکانات مادی، در طول زندگی انسان همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. تردیدی نیست که ادامه زندگی انسان بدون مال و ثروت امکان‌پذیر نیست و عمران و آبادانی زمین و تمام پیشرفت‌های حیرت‌آور و شگفت‌انگیز بشری در زمینه‌های مادی وابسته به مال و دارایی است. مال و ثروت در اسلام نیز از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. قرآن کریم مال را مایه قوام زندگی انسانی می‌داند: «وَلَا تُؤْتُوا السَّمَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوهُمْ قَوْلًا مَفْرُوفًا»؛ «وَابْتَلُو الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنَّ أَنْسُمُهُمْ رُشْدًا فَادْفُو إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَيْنَاً فَإِنَّهُ مُسْتَغْفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنَّهُ كُلٌّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُو وَاعْلَمُهُمْ»

۱. و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است. [لی] کسانی که فزونی یافته‌اند، روزی خود را به بندگان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می‌کنند؟

۲. اوست کسی که شما را در زمین جانشین [یکدیگر] قرار داد و بعضی از شما را بربخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید.

۳. درجات کسانی را که بخواهیم بالا می‌بریم و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است.

۴. بین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم.

وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا^۱ (نساء / ۵-۶).

این آیات اگرچه درباره یتیمان بحث می‌کند، اما یک حکم کلی و عمومی برای همه موارد را بیان می‌کند که انسان اختیار مالی که در اختیار اوست، دست افراد کم خرد، طفل یتیم غیر بالغ و طفل بالغی که برای حفظ مال رشد کافی ندارد، ندهد چرا که مال و ثروت مایه قوام و پایداری زندگی انسان است؛ حتی آنچه آیه درباره اموال یتیمان بیان می‌کند هرچند متن ضمن دستوراتی اخلاقی است که کسانی که سرپرستی یتیمی را بر عهده می‌گیرند باید رعایت کنند اما در واقع نشان از نگاه واقع‌بینانه قرآن به یک واقعیت اجتماعی دارد و آن عبارت از اهمیت ثروت در زندگی انسان است. لذا به روشنی بیان می‌کند که چگونه باید اموال یتیمان را تحويل گرفت، حفظ کرد و در تجارت به کار برد، تا منفعت و سود بدهد و سرمایه اصلی آنان حفظ گردد.

در ادامه هم دستوراتی درباره یتیمان و سرنوشت اموال آنها داده و می‌فرماید: سرپرستان وظیفه دارند که عقل یتیمان را از لحظه فهم و صلاحیت دینی و اقتصادی بیازمایند و در صورتی که عقلشان به مرحله کمال رسیده باشد، ثروتشان را در اختیارشان بگذارند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳-۱۵؛ طباطبائی، ۱۴۱۷: ۴/۱۶۹-۱۷۴؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۳/۲۶۷-۲۷۴).

آیات دیگری نظری «وَلَا شُرُفٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ»^۲ (اعلام / ۱۴۱) و «إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَلُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ»^۳ (اسراء / ۲۷) که بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت می‌کند تنها دستوراتی اخلاقی نیستند، بلکه نشان از این واقعیت دارد که مال و ثروت در زندگی انسان از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱. و اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده - به سفیهان مدهید، [لی] از [عوابد] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاك دهید و با آنان سخنی پستدیده بگویید و یتیمان را بیازمایند تا وقتی به [سن] زناشویی برسند. پس اگر در ایشان رشد [فکری] یافتید، اموالشان را به آنان رد کنید و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است باید [از گرفتن اجرت سرپرستی] خودداری ورزد و هر کس تهیdest است باید مطابق عرف [از آن] بخورد.

۲. [لی] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد.

۳. چرا که اسرافکاران برادران شیطان هایند.

۴-۲. اهمیت سعی و تلاش

۱۸۷

در اهمیت تلاش برای برخورداری انسان از موهب و نعمت‌های دنیوی و معنوی تردیدی نیست، اما آنچه مورد بحث است این است که آیا تلاش و کوشش شرط لازم این برخورداری است یا شرط انحصاری آن؟ برخی آیات قرآن بر این واقعیت که تمام بهره انسان از این جهان و موهب آن در گرو سعی و کوشش است، صحه گذاشته‌اند. آیات **(وَأَنَّ لَيْسَ لِإِلَّا مَسَعِيٌّ)**^۱ (نجم/۳۹)، **(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ لَنْ يَسْعُمُهُمْ شُكُورًا)**^۲ (اسراء/۱۹)، **(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ إِذَا أَذَقْنَاكُمْ هُنَّ مَا سَعَيْتُمْ**^۳ (طه/۱۵)، **(يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى)**^۴ (نازارات/۳۵)، نشان از آن دارد که نه تنها بهره انسان در زندگی ارتباط نزدیکی با سعی و تلاش او دارد بلکه بدون سعی و تلاش هیچ بهره‌ای از زندگی و موهب آن نخواهد داشت و این واقعیتی ملموس در زندگی انسان است. اگر از انسان‌های موفق تجلیل می‌شود و از انسان‌های تبل و مهمل بدگویی می‌شود در واقع از سعی و تلاش آن تجلیل و از عدم سعی و تلاش این بدگویی می‌شود.

۴-۳. در نظر گرفتن توانایی‌ها

آیاتی از قرآن به روشنی دلالت دارند که تکلیف هر کس به اندازه توانایی اوست و این نشان از واقع گرایی قرآن دارد که مسئولیت هر کس به اندازه توانایی اوست. قرآن در این باره می‌فرماید: **(...لَا تَكُفُّنَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا...)**^۵ (بقره/۲۳۳)، **(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ...)**^۶ (بقره/۲۸۶)، **(...لَا تَكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...)**^۷ (انعام/۱۵۲)، **(...لَا**

۱. و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.
۲. و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آناند که تلاش آنها مورد حق‌شناختی واقع خواهد شد.
۳. در حقیقت، قیامت فارستنده است. می‌خواهم آن را پوشیده دارم تا هر کسی به [موجب] آنچه می‌کوشد جزا یابد.
۴. [آن] روز است که انسان آنچه را که در پی آن کوشیده است به یاد آورد.
۵. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی‌شود.
۶. خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. آنچه [از خوبی] به دست آورده، به سود او، و آنچه [از بدی] به دست آورده، به زیان اوست.
۷. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی‌کیم.

﴿كَلِفْ نَسَّا إِلَّا وَسَعَهَا...﴾ (اعراف/٤٢)، «وَلَا نَكِلْفُ نَسَّا إِلَّا وَسَعَهَا» (مؤمنون/٦٢). در همه این آیات، بر این واقعیت مورد پذیرش عقلاً صحه گذاشته شده است که باید از افراد به اندازه توانایی آنان انتظار داشته باشیم نه فراتر از آن.

۲-۶. ضرورت داشتن تجهیزات نظامی برای ترساندن دشمن

از آنجا که افراد و اقوام انسانی دارای افکار و عقاید گوناگون هستند گروه‌ها بر پایه دیدگاه‌ها و منافع مشترک گرد هم می‌آیند. اختلاف نظر و تلاش برای به دست آوردن منافع بیشتر، گروه‌ها را مقابله هم قرار می‌دهد و دیری نمی‌پاید که این دو اجتماع اختلافشان بالا گرفته به نزاع و مبارزه علیه هم برمی‌خیزند و هر یک در صدد برمی‌آید که آن دیگری را مغلوب کند. بنابراین وقوع جنگ امری اجتناب‌ناپذیر و واقعیتی انکارناپذیر است. در این صورت همه اجتماعات انسانی تلاش می‌کنند دیگران را از دست اندازی به قلمرو و منافع خود باز دارند. در این مسیر، ضرورت بهره‌گیری از امکانات دفاعی، واقعیتی غیر قابل تردید است. از همین رو، قرآن کریم که واقع جهان را می‌بیند مسلمانان را به فراهم کردن نیرو و تقویت توان نظامی فرامی‌خواند: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا سُتْرَتْ مِنْ فُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...»^۱ (انفال/٦٠). با دستور به فراهم کردن «قوت»، به تهیه هر چیزی که با آن توانایی مقابله با دشمن به دست آید اعم از سلاح و سرباز و... فرمان می‌دهد و با مصدق «رباط الخيل» به لزوم امکانات حمل و نقل توجه می‌دهد و با عبارت «ما استطعتم» ضرورت کمال آمادگی در برابر دشمن را گوشزد می‌کند و با واژه «ترهبون» علت این آمادگی را که عبارت از ترساندن دشمنان است، بیان می‌کند (ر.ک: قرشی، ۱۳۷۷: ۱۳۷۷؛ طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۱۴/۹؛ مترجمان، ۱۳۷۷: ۷۸/۴).

افزون بر دستور صریح آید، سیره عملی پیامبر ﷺ و پیشوایان بزرگ اسلام نیز نشان می‌دهد که آن‌ها برای مقابله با دشمن از هیچ فرصتی غفلت نمی‌کردند، در تهیه سلاح و نفرات، تقویت روحیه سربازان، انتخاب محل اردوگاه و انتخاب زمان مناسب برای

۱. و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری را... بترسانید.

حمله به دشمن و به کار بستن هر گونه تاکتیک جنگی، هیچ مطلب کوچک و بزرگی را از نظر دور نمی‌داشتند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۲۳/۷).

این آیه به روشنی بر این واقعیت عینی انگشت می‌گذارد که باید برای تأمین امنیت جامعه اسلامی همه گونه امکانات دفاعی را فراهم کرد و دشمنان آنگاه اندیشه از بین بردن دین خدا و تجاوز به سرزمین‌های اسلامی را از سر بیرون خواهند کرد که احساس کنند مسلمانان از امکانات لازم برای مقابله با آن‌ها برخوردارند.

۷-۲. بهره‌گیری از هم‌افزایی فکری

زنگی بشر هیچ‌گاه از استفاده از اندیشه و تجربه دیگران و به اصطلاح هم‌افزایی فکری خالی نبوده است؛ حتی قدیمی‌ترین شیوه‌های مدیریت و زندگی اجتماعی انسان‌ها، نمودهایی از نظام شورایی است. در چند قرن اخیر، مشورت و استفاده از دیدگاه‌های گوناگون و نقش آن در حل معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... از چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که حتی حکومت‌های مستبد و خودکامه هم برای اقناع مردم و کاهش حجم اشتباہات به شورا رو می‌آوردند. یک انسان هر قدر از نظر فکری نیرومند باشد نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد می‌نگرد و لذا ابعاد دیگر بر او مجهول می‌ماند. اما هنگامی که مسائل در شورا مطرح گردد و عقل‌ها و تجارت و دیدگاه‌های مختلف به کمک هم‌بشتابند، مسائل کاملاً پخته و کم عیب و نقص می‌گردد و از لغزش دورتر است. قرآن کریم برای اداره جامعه اسلامی، به مشورت به عنوان یک واقعیت توصیه می‌کند: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَسِّئِمُونَ»^۱ (شورا/۳۸). لذا مشورت در کارها باید یک برنامه مستمر برای مؤمنان و در همه کارها باشد و خود پیامبر با این که عقل کل و با مبدأ وحی در ارتباط بودند، ولی در مسائل مختلف با این که گاه مشکلاتی داشت با یارانشان به مشورت می‌نشستند. البته روشن است که شورا منحصراً در مورد کارهای اجرایی و شناسایی موضوعات است نه درباره احکام؛ چرا که احکام کار مردم نیست کار خدا است (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۴۶۲-۴۶۴؛ ۲۰/۴۶۲-۴۶۴؛ ۱۰/۱۳۸۳؛ ۱۰/۴۱۳؛ ۱۹۱/۱۹۱-۱۹۲؛ ر.ک: قرائتی، ۱۴۱۷؛ ۱۸/۱۴۱۹).

۱. و کارشان در میانشان مشورت است.

آیاتی که در آنها اشاراتی به واقع‌گرایی وجود دارد فراتر از مواردی است که بیان شد اما از آنجا که هدف بیان نمونه است به همین مقدار بستنده شد.

۳. آرمان‌گرایی واقع‌بینانه

با مطالعه بخشی و موردنی آیاتی که پیش از این آوردیم، به نظر می‌رسد بین این دو دسته از آیات، ناسازگاری و ناهمگونی وجود دارد و انسان را بین آرمان‌گرایی و واقع‌بینی سرگردان می‌گذارد. اما بررسی همه جانبه آیات، ما را به این نتیجه رهنمون می‌شود که نه تنها این دو دسته از آیات، ناسازگار نیستند بلکه ما را به این نکته توجه می‌دهد که نه آرمان‌ها باید ما را از واقعیت‌ها غافل کند و نه واقعیت باید ما را از توجه به آرمان‌ها باز دارد. به عبارت دیگر، نتیجه جمع این دو دسته از آیات، ارائه راه سومی است که عبارت از آرمان‌گرایی واقع‌بینانه است. شاهد این مدعای دسته سومی از آیات است. این آیات در عین حال که ما را به آرمان‌گرایی فرا می‌خواند، هم‌زمان هشدار می‌دهد که واقعیت‌ها را نباید از نظر دور داشت. افرون بر این آیات، شواهدی بر درستی این شیوه، در سیره اهل بیت علیہ السلام دیده می‌شود. از باورهای مسلم و غیر قابل انکار شیعه آن است که همه ائمه علیہ السلام نور واحد هستند و دارای آرمان و اهداف مشترک بوده‌اند اما در شرایط متفاوت به گونه‌های متفاوت عمل کرده‌اند. عملکرد متفاوت امام حسن و امام حسین علیہما السلام در دو مقطع متفاوت شاهد این مدعایت و علت این تصمیم‌گیری متفاوت چیزی جز تغییر واقعیت‌های موجود نیست.

مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید:

«درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت، این است که در این حرکت سی و سه ساله، آرمان‌ها و آرزوهای عظیمی که اسلام آن‌ها را به ما القاء می‌کند و تعلیم می‌دهد، از نظر دور نماند؛ در عین حال واقعیت‌های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت. این کمک کرد به اینکه این حرکت بتواند ادامه پیدا کند؛ یعنی ترکیب آرمان‌خواهی و آرمان‌گرایی با واقع‌بینی. یک حرفی را سر زبان‌ها انداختند، درباره‌اش نوشتند و گفتند. الان هم انسان در گوش و کنار می‌شنود که ملاحظه واقعیت‌های جامعه و جهان، با آرمان‌گرایی نمی‌سازد. آرمان‌گرایی را اشتباه کردند با رؤیاگرایی. آنچه که ما می‌خواهیم دنبال کنیم و اصرار بر آن داریم، این است که

واقعیتی، مشاهده واقعیات جامعه و جهان، با آرمان‌گرایی و تعقیب آرمان‌ها و آرزوهای بزرگ ملت ایران هیچ گونه تنافسی و تعارضی ندارد. ذکر آرمان‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون ملاحظه سازوکارهای معقول و منطقی رسیدن به آرمان‌ها، خیال‌پردازی است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، ۱۳۹۱/۵/۳).

آرمان‌ها و اهداف بلندمدت، نقشه راه حرکت انسان در زندگی مادی و معنوی و ترسیم‌کننده برنامه چشم‌انداز است. آرمان و چشم‌انداز، شاخص تشخیص درستی یا نادرستی حرکت انسان در مسیر زندگی است اما باید در نظر داشت که حرکت به سوی آرمان‌ها از مسیر و معبور واقعیت‌ها می‌گذرد. از برخی آیات قرآن چنین برمی‌آید که سر بر آسمان آرمان‌ها ساییدن، با پای بر زمین واقعیت داشتن ناسازگاری ندارد. در ذیل به نمونه‌هایی از این دست آیات اشاره می‌کنیم.

۱-۳. تقوای آرمانی و توجه به توانایی انسان

خدای تبارک و تعالی فرموده: «بِالْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَوَّلَ اللَّهُ حَقُّ تُقَاتِهِ»^۱ (آل عمران/۱۰۲). تقوای عبارت است از: خویشن‌داری از هر عمل رشته که خدا از آن نهی کرده و انجام هر عمل نیکی که خدا بدان امر نموده است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۶۴/۳) و به عبارت دیگر، تقوای خدای سبحان این است که خدای تعالی اطاعت بشود و معصیت نشود و بنده او در همه احوال برای او خاضع گردد. چه اینکه به او نعمت بدهد و چه اینکه ندهد و یا از دستش بگیرد.

آنچه بیان شد معنای کلمه «تقوای» بود. ولی این کلمه با قید «حق تقوای» همراه شده است. به ناچار حق التقوی عبارت خواهد شد از عبودیت خالص؛ عبودیتی که مخلوط با انانیت و غفلت نباشد و عبارت خواهد شد از پرستش خدای تعالی فقط بدون اینکه مخلوط باشد با پرستش هوای خویش و یا غفلت از مقام ربوی. چنین پرستشی عبارت است از اطاعت بدون معصیت و شکر بدون کفران و یا دائمی بدون فراموشی، و این حالت، همان اسلام حقیقی و تقوای آرمانی است که آیه مؤمنان را به آن دعوت می‌کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۶۷/۳).

۱. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست، پروا کنید.

اما خداوند در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «فَلَقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَكْعِنُ»^۱ (تفابن/۱۶). با توجه به ظاهر آیه اول، انسان برای اینکه حق تقوای عالی ترین درجه تقوا را امثال و اجرا کرده باشد باید هر گونه که ممکن است ولو با عمل به احتیاط و با هر زحمت و رنجی خود را وادار کند که مورد رضای الهی را عمل کند و نسیان و غفلت و قصور در او پدید نماید. اما معنایی که از آیه دوم فهمیده می‌شود اینکه در آن تقوای محدود به استطاعت فرموده است که ظاهرش استطاعت و تمکن عرفی است نه عقلی (رادمنش، ۱۳۷۴: ۱۷۸-۱۷۹).

واقعیت این است که این استطاعت و قدرت بر حسب اختلاف قوای اشخاص و فهم و همت آنان مختلف می‌شود. آیه «فَلَقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَكْعِنُ» می‌تواند شامل حال همه مراتب تقوای بشود و هر کس می‌تواند در خور قدرت و فهم خود این دستور را امثال بکند. این آیه کلامی است که همه فهم‌های مختلف هر یک آن را به معنایی درک می‌کند و اما در آیه اول حق التقوی چیزی نیست که همه افراد بتوانند آن را به دست آورند. حق التقوی ریشه در باطن و ضمیر انسان دارد و این مسیر باطنی، مواقف دشواری دارد که جز افراد داشمند، به آن مواقف نمی‌رسند و نیز این مسیر باطنی دارای دقایق و لطایفی است که جز مخلصون کسی متوجه آن نمی‌گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۶۷-۳۶۸).

پس آن آرمانی را که خداوند در مورد متقین مورد نظر دارد همان است که در آیه اول می‌فرماید و از مؤمنان می‌خواهد تلاش کنند تا عبودیت خالص را داشته باشند. ولی چون واقعیت موجود را هم می‌بیند از آن‌ها می‌خواهد در هر مرحله‌ای که هستند تلاش خود را بکنند.

۲-۳. جهاد و توجه به توان انسان

آیات متعدد قرآن مسلمانان را به جهاد با دشمن فرا می‌خواند و به آنان وعده پیروزی می‌دهد هر چند افراد دشمن بیشتر باشند و از تجهیزات نظامی برتری برخوردار باشند. «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرُّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يُكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ يَأْتِلُوْا مَا شَاءُنَّ وَإِنْ يُكُنْ

۱. پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید.

مِنْكُمْ مَا تَهْوِي إِلَيْهِ الْأَقْوَامُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * الْآنَ حَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِنَّ ضَعْفًا فَإِنْ يُكَنْ مِنْكُمْ مَا تَهْوِي صَابِرَةً يَعْلَمُوا مَا شَاءُوا وَإِنْ يُكَنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَعْلَمُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

(انفال / ۶۵-۶۶).

۱۹۳

آنچه از ظاهر دو آیه فهمیده می شود این است که خداوند مؤمنین را به جنگ با کفار و مشرکین تشویق نموده و به آنان پیروزی را وعده می دهد، گرچه تعداد کفار ده برابر مسلمانان باشد.

حکم کلی و آرمانی که آیه شریفه برای مسلمانان بیان می فرماید این است که بیست نفر از مؤمنین بر دویست نفر از کفار غالب می شوند. علامه طباطبایی سر این مطلب و این آرمان تصویرشده قرآنی پیش روی مؤمنان را این می داند که مؤمنان در هر اقدامی که می کنند اقدامشان ناشی از ایمان به خداست که هیچ نیروی دیگری معادل آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمی آورد؛ چون به دست آوردن نیروی ایمان مبنی بر فهم صحیح است و همین فهم صحیح صاحبیش را به هر خلق و خوی پسندیده ای متصف می سازد و او را شجاع و با شهامت و پرجرأت و دارای استقامت و وقار و آرامش قلب و وثوق به خدا بار می آورد؛ به خلاف کفار که اتکایشان همه بر هوای نفس و اعتمادشان همه بر ظواهری است که شیطان در نظرشان جلوه می دهد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۹/۱۲۲).

۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

این، آن آرمانی است که خداوند پیش روی مسلمانان قرار می دهد و آنان را دعوت و تشویق می کند تا به آن جامه عمل بپوشانند. خداوند به مسلمانان وعده داده است که در صورت استقامت، گرچه دشمن ده برابر باشد، پیروزی نصیب مسلمانان خواهد شد. ولی در عین حال، خداوند توجه به واقعیت موجود در بین مسلمانان هم دارد و از ضعف و سستی روحی مسلمانان اطلاع دارد و می داند که آنها تحمل و استقامت در برابر چنین شداید و مقابله با ده برابر شان را ندارند لذا چنین تخفیفی به آنان عنایت نموده است و

۱. ای پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند، بر دویست تن چیره می شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می گردند؛ چرا که آنان قومی اند که نمی فهمند. اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست. پس اگر از [میان] شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گرددند و اگر از شما هزار تن باشند، به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است.

در ادامه، در آیه بعد می فرماید: «آلَّا يَخْفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يُكْنِ...

واقعیت این است که هر اندازه افراد جامعه اندک باشند، در مسئله ایمان و خصوصیات روحی و صفات پسندیده اخلاقی خالی از اختلافات نیستند. بالآخره افرادش در این باره اختلاف دارند، یکی قوی است و یکی ضعیف؛ و قهراً هر چه افراد اجتماع بیشتر باشند افراد سست ایمان و بیماردلان و منافقان نیز بیشتر می شوند و کفه میزان این طبقه سنگین تر و کفه افراد برجسته سبک تر می شود (ر.ک: همان: ۱۲۴).

بنابراین اینکه مسلمانان به مقابله با دشمنان برخیزند هرچند افراد آنان زیاد بوده و حتی ده برابر هم باشند، کمال مطلوب و به اصطلاح آرمانی است. اما واقعیت این است که این مقابله، عزمی راسخ و اراده ای استوار می طبلد که هرچند برخی از مسلمانان از آن برخوردار باشند، نمی توان انتظار داشت که همه دارای چنان اراده ای باشند که از مقابله با انبوه دشمنان، بیمی به خود راه ندهند و وجود این افراد ضعیف در صف مؤمنان، آنان را به این واقعیت واقف می کند که در مقابله با دشمنان، نگاهی به تعداد نفرات دشمن داشته باشند.

۳-۳. میانه روی در اتفاق

خداآوند در آیات متعددی مردم را به اتفاق و گشاده دستی توصیه و تشویق کرده است: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَأَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ»^۱ (بقره / ۲۷۴)؛ «مَثَلُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلُ حَتَّىٰ أَنْتَكُتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَكُمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ»^۲ (بقره / ۲۶۱)؛ «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُبَيِّنُونَ مَا نَفَقُوا إِنَّمَا لَذَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ»^۳ (بقره / ۲۶۲)؛ «وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَمْوَالَهُمْ إِتْعَاجَةً مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيَاطِ الْمُنْفَسِّهِمِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبِّوْنَ أَصَابَهَا وَابْلُ فَاتَّ أُكَلَّهَا ضَغَفِينَ

۱. کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا اتفاق می کند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

۲. مثُل [صدقات] کسانی که اموال خود را در راه خدا اتفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوش برویاند که در هر خوشها ای صد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد [آن را] چند برابر می کند، و خداوند گشایشگر داناست.

۳. کسانی که اموال خود را در راه خدا اتفاق می کنند، سپس در پی آنچه اتفاق کرده اند، مبت و آزاری روا نمی دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند.

فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُوكَلْ وَاللهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^۱ (بقره / ۲۶۵)؛ **وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالظَّرَاءِ وَالْكَاطِلِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْحَسِنَيْنَ^۲** (آل عمران / ۱۳۴).

۱۹۵

آیات دیگری هم از این دست وجود دارد که اتفاق در هر چه را که خداوند در اختیار انسان قرار داده، به عنوان یک آرمان بیان نموده است (سبأ / ۳۹؛ بقره / ۲۶۷؛ آل عمران / ۹۲)؛ یعنی انسان هر چه را که مالکیت حقیقی نسبت به آن ندارد و نسبت به آن علقه‌ای دارد، در راه مالک حقیقی مصرف کند.

در آیاتی هم خداوند به کسانی که اموال خود را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند و بخل می‌ورزند هشدار داده و به عاقبت زیانبار آن اشاره می‌کند: **وَلَا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَجْنَلُونَ عِمَّا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيْطَرُوْنَ مَا جَنَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ إِيمَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ^۳** (آل عمران / ۱۸۰). همچنین خداوند گروهی را که از اتفاق مال خودداری ورزیده بودند، این گونه نکوهش نموده: **لَوْا نَتَمَلِّكُوكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتَوْرًا^۴** (اسراء / ۱۰۰).

در برابر آیاتی که انسان را به بخشش تشویق می‌کند، آیات دیگری نیز وجود دارد که به نوعی واقعیت‌گراست و از افراط و تغیریط در اتفاق نهی کرده و مردم را از عواقب آن بر حذر می‌دارد و دعوت به اعتدال و میانه‌روی می‌کند: **وَلَا تَجْعَلْ بَدَلَكَ مَقْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كَلَّا الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَخْسُورًا^۵** (اسراء / ۲۹). «دست به گردن بستن» کنایه است از خرج نکردن و خسیس بودن و خودداری از بخشش نمودن، درست مقابل «بسط ید» است

۱. و مَثَل [صدقات] کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان اتفاق می‌کنند، همچون مَثَل باگی است که بر فراز پشت‌های قرار دارد [که اگر] رگباری بر آن برسد، دوچنان محصول براورد و اگر رگباری هم بر آن نرسد، باران ریزی [برای آن بس است] و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست.

۲. همانان که در فراغی و تنگی اتفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم درمی‌گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد.

۳. و کسانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده، بخل می‌ورزند، هرگز تصور نکنند که آن [بخل] برای آنان خوب است، بلکه برایشان بد است. به زودی آنچه که به آن بخل ورزیده‌اند، روز قیامت طوق گردنشان می‌شود. میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.

۴. بگو: «اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید، باز هم از بیم خرج کردن قطعاً امساك می‌ورزیدید و انسان همواره بخیل است».

۵. و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده‌دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی.

که کنایه از بذل و بخشش می‌باشد و اینکه هر چه به دستش آید از دست خود فرو بریزد؛ به طوری که هیچ چیز برای خود باقی نمی‌گذارد. این تعبیر بلغه‌ترین و رساترین تعبیر در مورد نهی از افراط و تفریط در انفاق است و در این آیه این معنا را می‌رساند که دست خویش تا به آخر مگشای و بیش از حد دست و دلباز نباش که ممکن است روزی زانوی غم بغل کرده و دست از همه جا بریده شود و دیگر توانی خود را در اجتماع ظاهر ساخته و با مردم معاشرت کنی (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۳/۸۳). در آیه دیگری به این واقعیت اشاره می‌کند: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مَا شِئْرُوا لَمْ يَرْجِعُوا كَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^۱ (فرقان / ۶۷). روشن است که انفاق در راه خدا، مطلوب و آرمانی است اما باید به این واقعیت توجه کرد که مال و ثروت مایه قوام زندگی است و باید به گونه‌ای انفاق کرد که خود فرد انفاق‌کننده در تنگنا قرار بگیرد و مورد سرزنش قرار گیرد.

آنچه از مجموع آیات به دست می‌آید این است که انسان مسلمان ضمن رصد دائمی آرمان‌ها و پایش چشم‌انداز، باید به واقعیت‌های موجود توجه داشته باشد. فراموشی آرمان‌ها، به انحراف از هدف و مقصد منجر شده و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، شکست و عدم توفیق را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

آنچه از مجموع آیات قرآن به دست می‌آید این است که بین آن دسته از آیاتی که به روشی بر آرمان‌گرایی صرف و نادیده گرفتن واقعیت‌ها تأکید می‌کند و دسته دیگری از آیات که رویکرد آن کاملاً واقع‌بینانه است، ناسازگاری وجود ندارد و نتیجه جمع این دو دسته از آیات، با شهادت دسته سومی از آیات که همزمان به هر دو فرا می‌خواند ارائه راه سومی است که عبارت از آرمان‌گرایی واقع‌بینانه است. بنابراین انسان مسلمان ضمن رصد دائمی آرمان‌ها و پایش چشم‌انداز، باید به واقعیت‌های موجود توجه داشته باشد. فراموشی آرمان‌ها، به انحراف از هدف و مقصد منجر شده و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، شکست و عدم توفیق را به دنبال خواهد داشت.

۱. و کسانی‌اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و میان این دو [روش]، حد وسط را برمی‌گزینند.

کتاب‌شناسی

۱. قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
۲. آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۶ ش.
۳. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، *تفسیر القرآن العظیم* (ابن کثیر)، بیروت، دار الكتب العلمیه، منشورات محمد علی ییضون، ۱۴۱۹ ق.
۴. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، ۱۳۹۱/۵/۳.
۵. حز عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعه*، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق.
۶. حقی بروسوی، اسماعیل، *تفسیر روح البیان*، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
۷. رادمنش، سیدمحمد، آشنایی با علوم قرآنی (رادمنش)، چاپ چهارم، تهران، علوم نوین / جامی، ۱۳۷۴ ش.
۸. زمخشri، محمود، *الکشاف عن حقائق غواصی التنزیل*، چاپ سوم، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ ق.
۹. طباطبایی، سیدمحمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، چاپ سوم، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش.
۱۱. ططاوی، سیدمحمد، *التفسیر الوسيط للقرآن الکریم*، بی‌جا، بی‌تا.
۱۲. فضل الله، سیدمحمدحسین، *تفسیر من وحی القرآن*، چاپ دوم، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ ق.
۱۳. قرائتی، محسن، *تفسیر نور*، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۳ ش.
۱۴. قرشی، سیدعلی اکبر، *تفسیر حسن الحدیث*، چاپ سوم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ ش.
۱۵. مترجمان، *تفسیر هدایت*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷ ش.
۱۶. مغنية، محمدجواد، *التفسیر الكاشف*، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۴۲۴ ق.
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، *تفسیر نمونه*، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش.
۱۸. نجاتی، محمدعثمان و عباس عرب، *قرآن و روان‌شناسی*، چاپ پنجم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۱ ش.



