

تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن

از منظر قرآن کریم*

□ بهزاد بسطامی^۱

□ زینب السادات حسینی^۲

□ حبیب‌الله حلیمی جلودار^۳

□ حیدر جانعلی‌زاده^۴

چکیده

نخبه‌شناسی یکی از موضوعات راهبردی جهت رشد و توسعه هر جامعه‌ای است. قرآن کریم بنا به قاعده جهان‌شمولي، ویژگی هدایتی و تبیین موضوعات کلیدی، دارای سازوکاری جهت بیان مؤلفه‌های نخبگی می‌باشد. دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نخبه بر مبنای توانمندی‌ها و اثربخشی آن در جامعه و شاخصه‌های نخبگی بر اساس آموزه‌های وحیانی مورد نظر می‌باشد. این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه متون دینی و جامعه‌شناسی انجام شده

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۱ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۳

۱. دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه مازندران (behzad.bastami@yahoo.com)

۲. دانشیار دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) (z.hosseini@umz.ac.ir)

۳. دانشیار دانشگاه مازندران (jloudar@umz.ac.ir)

۴. دانشیار دانشگاه مازندران (hjc@umz.ac.ir)

است. نخبگی در قرآن کریم بر خلاف فرهنگ غربی که بر پایه تفکر «اومانیستی» استوار شده، بر مبنای انتخاب بهتر «به گزینی» از هر حیث، در سایه «مدیریت توحیدی» و «اثربخشی» در جامعه پی ریزی شده است. بر اساس مؤلفه‌های فوق، سه سطح نازل، میانی و عالی برای نخبگان در قرآن کریم قابل تصور می‌باشد و طبق این شاخصه‌ها می‌توان بازنمایی «نخبه» را از منظر قرآن تبیین نمود.

واژگان کلیدی: نخبه، به گزینی، رشد، اثربخشی.

۱. طرح مسئله

بسترسازی و فراهم نمودن شرایط مطلوب در جامعه اسلامی جهت پرورش فکر و اندیشه و در نهایت نخبه‌پروری، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و پیشرفت همه‌جانبه یک ملت با ظهر نخبگان در عرصه‌های مختلفی چون علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی پیوند ناگسستنی دارد. یک جامعه توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که بتواند نابغه‌های خلاق را تربیت کرده و آنان را در خدمت برنامه‌ریزی و مدیریت کشور قرار دهد (ناظری، ۱۳۹۲: ۲۵۹).

از آموزه‌های دینی چنین برمی‌آید که نقش کلیدی نخبگان در دگرگونی جامعه و راهبری مردم نقشی بی‌بلدیل می‌باشد و جریان‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه، بستگی به اراده نخبگان و گرایش‌های فکری و اعتقادی آنان دارد. بنا به مأموریت قرآن در هدایت و رشد تکاملی بشر از طرفی، و پیوند خوردن سرنوشت اقوام و ملت‌ها به رویکرد و نقش نخبگان در جامعه از طرف دیگر، به نظر می‌رسد قرآن کریم که فراموش جوامع و ملت‌ها را در شکل اجتماعی آن و دین مداری انسان‌ها در شکل فردی آن را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کند، به قطع و یقین در این مقوله با سازوکار خاصی موضوع نخبگی را بیان نموده است:

«هیچ موضوعی نیست که مردم و جامعه از لحاظ دینی به آن نیاز داشته باشند و در قرآن تصریح به آن نشده باشد یا ارجاع به بیان پیامبر ﷺ و جانشینانش نداده باشد و یا به اجماع امت واگذار نشده باشد، بنابراین حکم همه این‌ها از قرآن کریم استفاده می‌شود» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۵۸۶/۶).

هرچند برجستگی و تمایز داشتن در سطح نخبگی، امری برخاسته از سرشت انسان است، اما شیوه دستیابی و حفظ آن در جوامع امروزی و هدف از آن، دارای تفاوت‌های مبنایی می‌باشد. ترنر^۱ معتقد است:

«ویژگی اختاب‌ناپذیر و دائمی زندگی اجتماعی، تضاد است» (بیزان نسب، ۱۳۹۴: ۱۰۷).

همو یکی از مهم‌ترین تضادها را تضاد ایدئولوژیکی دانسته و می‌گوید: «تضاد ایدئولوژیک در سر طیف، تضادی وجودشناختی است و نزاع بر سر اصول اساسی است. در این نوع تضاد، به احتمال زیاد، وجود یک گروه نخبه منوط به نبودن گروه دیگر می‌باشد» (همان: ۱۰۸).

به سبب محدود بودن منابع، تضاد منافع از خصوصیت نظام‌های اجتماعی امروزی بوده و برای برخورداری بیشتر لازم است که به شیوه ممکن برای دستیابی به منافع تلاش نمایند. لویس کوزر^۲ معتقد است:

«تمام نظام‌های اجتماعی، عدم توازن، تنش و تضاد منافع را در میان این اجزاء مرتبط نشان می‌دهد» (لهسابی‌زاده، ۱۳۷۸: ۱۴).

اما در آموزه‌های دینی، اهلیت داشتن و شایستگی دارای اولویت بوده و با توجه به اهمیت موضوع، دستور داده که امانت‌ها و ودایع را که مناصب و جایگاه‌های کلیدی و حساس جامعه از مظاهر آن هستند، به اهل آن سپرده شوند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾^۳ (نساء / ۵۸) :

«مراد از ﴿أَنْ تُؤْذُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ مطلق امانات است؛ چه امانات الهیه که دین مقدس اسلام و احکام شریعت مطهره و حفظ حقوق ذوی الحقوق باشد و چه امانات پیغمبر ﷺ که قرآن مجید و عترت طاهره که در حدیث متواتر ثقلین است و چه امانات ائمه اعلیٰ و اسراری که به اصحاب می‌سپرند و چه امانات مردم که به دیگران سپرده شده، از عرض و ناموس و اقوال و اموال و افعال. تمام این‌ها واجب است حفظ آن تا به صاحبیش رد شود» (طیب، ۱۳۷۸: ۱۱۱/۴).

1. Terner.

2. Loiis cozer.

3. «خداؤند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید!»

در واقع می‌توان گفت که یکی از وجوه اساسی اختلاف در تعریف و ماهیت نخبگی میان اسلام و فرهنگ غربی، توجه به بعد معنوی و ارزش‌مداری، همچنین چشم‌انداز نخبگی می‌باشد که هدف‌گذاری و عملکرد نخبگان را به تصویر می‌کشاند. مهم‌ترین وجه افتراق مدیریت اسلامی با مدیریت‌های رایج در غرب، بحث ارزش‌هاست. در هیچ یک از انواع حکومت‌های غربی، سخن از وجود ارزش‌ها، تعهد و شایستگی روحی و اخلاقی مطرح نیست (حق‌پناه، ۱۳۸۱: ۱۹۵)؛ زیرا استراتژی نخبگی در فرهنگ غربی بر مبنای انسان‌محوری یعنی اولمانیسم است که تأکید دارد بر اینکه انسان محور و مقیاس همه چیز و خاستگاه شناخت است (پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۶: ۱۴۱-۱۴۲). اما استراتژی نخبگی در قرآن با توجه به دو ساحت وجودی انسان بر مبنای «لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ»^۱ (بقره/۲۷۹) نه به کسی ظلمی واقع شود و نه ظلم‌پذیر باشد، است؛ زیرا از منظر اسلام:

«انسان موجودی است دو ساحتی و دو بعدی و دارای جسم و روح است. این انسان

در ابتدا، حیوانیتش بالفعل و انسانیتش بالقوه است» (مطهری، ۱۳۸۹: ۲/۲۶).

«انسان باید انسانیتش را بالفعل کند؛ اگر او چنین کاری انجام ندهد، دائم به دنبال سودجویی و لذت‌جویی خویش است و به قانون و تعهدات تا جایی عمل خواهد کرد که سودجویی و لذت‌جویی او را تأمین کند» (گنجعلی و دیگران، ۱۳۹۲: ۹۲).

بنابراین، با توجه به تفاوت‌های مبنایی میان آموزه‌های قرآنی و جوامع غربی، براساس شاخصه‌های نخبگی که از آیات قرآن استخراج می‌شود، می‌توان به تعریف جامع و کاملی در این حوزه دست پیدا کرد.

۲. معناشناسی نخبه

۱-۲. معنای لغوی

اصولاً واژه «نخبه» از ریشه «نخب» به معنای جدا کردن و برگزیدن است؛ یعنی جدا و گزین شده، و خود کلمه انتخاب از همین ریشه است که معنای برگزیدن و

۱. «نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود».

جدا کردن می دهد (مهیمنی، ۱۳۷۸: ۲۵).

نخبه واژه‌ای عربی و در زبان لاتین معادل آن الیت^۱ است که از کلمه لاتینی الگیره^۲ به معنای برگزیده گرفته شده است. در زبان فارسی، برگزیدگان، زبدگان و سرآمدان و تراز اول، متادف نخبه است. نخبه، برگزیده از هر چیزی، انتخاب شده، مختار، بهتر هر چیز خوب و برگزیده، زبده، گزیده و گزین است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۷۶/۱۴). صاحب بن عباد نخبه را برگزیده از هر چیزی بیان کرده است (صاحب بن عباد، ۱۴۱۴: ۳۶۱/۴).

مشايخی در کتاب شیوه نخبگی حاصل معانی مختلف در کتب لغت را این گونه بیان کرده است:

«نخبه و نخبگان به معنای افراد جادشه، انتخاب شده، برگزیده شده در متون مختلف می‌باشد» (مشايخی، ۱۳۸۷: ۲۰).

در واقع می‌توان گفت که دو مؤلفه «برگزیدگی» و «انتخاب»، از معناشناسی این واژه به دست می‌آید.

۲-۲. معنای اصطلاحی رایج

به طور اخص، نخبه کسی است که اثرگذاری وی در تولید و گردش علم، هنر فناوری، فرهنگ‌سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در جهت تولید و گسترش دانش و همچنین نوآوری، موجب سرعت بخشیدن رشد و توسعه علمی و اعلایی جامعه گردد.

در قرن ۱۷ میلادی این واژه را در توصیف کالاهایی که مرغوبیت خاص داشتند به کار می‌بردند و بعدها برای اشاره به گروه‌های اجتماعی برتر مانند واحدهای نظامی ضربتی یا سلسه‌مراتب عالی تر اشرافیت کاربرد بیشتری یافت. در فرهنگ آکسفوردی، الیت افراد قدرتمند صاحب نفوذ هستند؛ زیرا آنان دارای ثروت بصیرت و هوشمندی هستند (تراپی، ۱۳۸۸: ۷۰).

1. Elite.

2. Eligere.

بعضی از صاحب نظران، نخبگان را تحول‌گرایان عرصه تاریخ و جامعه می‌دانند:

«نخبگان، اشخاص و گروه‌هایی هستند که در نتیجه قدرتی که به دست می‌آورند و تأثیری که به جای می‌آورند و یا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و یا به وسیله ایده‌ها، احساسات و یا هیجاناتی که به وجود می‌آورند، در کنش تاریخی جامعه‌ای مؤثر می‌شوند» (روشه، ۱۳۷۰: ۱۵۳).

بعضی نیز نخبگان را متفکرانی می‌شمارند که قادر به حل مسائل غیر معمول هستند:

«نخبگان متفکران خلاق و نوآوری هستند که قادر به در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون در حل مسئله و عملی ساختن راه حل‌های غیر معمول و نوآورانه جهت حل مسائل می‌باشند» (زلفی‌گل، ۱۳۸۶: ۲۴-۲۶).

نخبگان از نظر پارتی عمل^۱ به دو گروه شیران و روبهان تقسیم می‌شوند:

«روبهان تلاش می‌کنند تا از طریق به دست آوردن رضایت توده‌ها، بر آنان فرمانروایی کنند و بر نفوذ خود در حوزه اجتماع استمرار بخشنند. آنان سعی دارند تا در برخورد با توده‌ها، از زور و نیروی قهری استفاده نکنند» (ازغندي، ۱۳۸۵: ۳۸۱).

اما شیران برای به دست آوردن موقعیت یا حفظ آن، بیشتر از زور استفاده می‌کنند (مارش و استوکر، ۱۳۸۴: ۳۹۵).

بنابراین با توجه به تعریف نخبگان بر مبنای دیدگاه‌های غربی، می‌توان گفت که استراتژی نخبگی و هدف از آن در جوامع غربی، حفظ موقعیت و برتری به هر شیوه ممکن بر توده‌های مردم می‌باشد که با مبانی اسلامی ناسازگار است؛ زیرا اساس تشکیل مکتب نخبه‌گرایی در جوامع غربی، استیلایابی و برتری بر دیگران بوده است.

۲-۳. نخبه از منظر قرآن کریم

واژه «نخبه» در قرآن کریم به طور صریح نیامده است، اما بنا به مأموریت قرآن کریم در هدایت و رشد انسان‌ها، همچنین وابستگی سرنوشت ملت‌ها با رویکرد نخبگان و تأثیرگذاری آنان در معادلات اجتماعی، بی‌شک قرآن شاخصه‌ها و معیارهایی برای نخبه بیان نموده و بلکه زمینه‌های لازم جهت نخبه‌پروری ایجاد نموده است که مثال‌های عینی آن را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:

۱-۳-۲. پیامبر ﷺ

پیامبر ﷺ به عنوان انسان و الگویی کامل در تمامی زمینه‌ها برای انسان‌ها از سوی قرآن کریم معرفی شده است: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَأَ حَسَنَةً لِّنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا»^۱ (احزان / ۲۱)؛ یعنی تأسی از ایشان، جزئی از ایمان و اعتقادات هر انسان مسلمان قلمداد شده است:

«یکی از احکام رسالت رسول خدا ﷺ و ایمان آوردن شما، این است که به او تأسی کنید؛ هم در گفتوارش و هم در رفتارش، و شما می‌بینید که او در راه خدا چه مشقت‌هایی تحمل می‌کند و چگونه در جنگ‌ها حاضر شده، آن طور که باید جهاد می‌کند. شما نیز باید از او پیروی کنید» (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۸۸/۱۶).

برای موفقیت پیامبر ﷺ در انجام رسالتش، عوامل متعددی را می‌توان مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها جاذبه اخلاقی پیامبر ﷺ بود: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ»^۲ (قلم / ۴). قرآن کریم هنگامی که در مورد دنیا با همه گستردگی آن صحبت می‌کند، از واژه «قلیل» استفاده نموده (نساء / ۷۷)، اما هنگامی که در مورد پیامبر ﷺ و وزیرگی‌های اخلاقی او حرف می‌زند، از واژه «عظیم» استفاده نموده است. خود ایشان هدف از بعثتش را اكمال فضایل اخلاقی بیان نموده است: «إِنَّمَا بَعْثَتْ لِأَنَّمَا مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ»^۳ (پایانده، ۱۳۸۲: ۳۴۵).

۱-۳-۳. لقمان

لقمان یکی از شخصیت‌های مورد ستایش قرآن کریم است که خداوند به سبب شایستگی و ظرفیت، به او حکمت بخشید: «وَلَقَدْ آتَيْنَا الْقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَيْدِ»^۴ (لقمان / ۱۲).

۱. «مسلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن‌ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند».

۲. «و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری!».

۳. «من مبعوث شدم تا فضائل اخلاق را به کمال رسانم».

۴. «ما به لقمان حکمت دادیم [و به او گفتیم:] شکر خدا را به جای آور و هر کس شکرگزاری کند، تنها به سود خوبیش شکر کرده و آن کس که کفران کند، [زیانی به خدا نمی‌رساند] چرا که خداوند بی‌نیاز و ستدوده است».

«روزی مولای لقمان از او خواست تا بهترین عضو گوسفند را برایش بیاورد؛ لقمان زبان گوسفند را آورد. روز دیگر گفت بدترین عضو آن را بیاور؛ باز هم زبان گوسفند را آورد. چون مولایش دلیل این کار را پرسید، لقمان گفت: اگر زبان در راه حق حرکت کند و سخن بگوید بهترین عضو بدن و گرنه بدترین عضو خواهد بود» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۴۹۶/۸).

۳-۲. حضرت مریم علیها السلام

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های انسان‌های برگزیده از منظر آموزه‌های دینی، تربیت و پرورش یافتن در محیط سالم و پاک و عاری از آلودگی‌های ظلم و شرک است. حضرت عیسیٰ علیه السلام در دامان مادری پرورش یافت که بهترین زنان عالم بود. خداوند او را به سبب پاکی و طهارت بر سایر زنان عصر خودش برتری داد: «وَإِذْ قَاتَلَتِ الْمُلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكُلَّ وَطَهَرَكُلَّ وَاصْطَفَاكُلَّ عَلَى نِسَاءِ الْأَنْبَلَيْنِ»^۱ (آل عمران/۴۲) و در آیه دیگر، مریم علیه السلام را این گونه معرفی می‌کند: «وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عُمَرَانَ الَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبَتِ مِنَ الْقَاتِلَيْنَ»^۲ (تحريم/۱۲) که دامن خود را از ناپاکی‌ها زدود و خداوند هم از روح خودش در او دمید، که تصدیق کننده کلمات خداوند و کتب پیشین الهی بود.

۴-۲. ذوالقرنین

ذوالقرنین نیز از دیگر شخصیت‌های فرمانروا و عدالت‌گستر قرآن کریم است که خداوند اسباب حاکمیت و رهبری را در اختیارش قرار داد: «وَسَأَلَوْنَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذَكْرًا إِنَّا مَكَّلَلَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَسَيَأْتِيَ فَأَتَيْنَاهُ سَيَّا»^۳ (کهف/۸۳-۸۵). هر زمان که پادشاهان مستبد بر مردم استیلا می‌یافتد، موجب فساد و تباہی در زمین می‌شدند

۱. «و [به یاد آورید] هنگامی را که فرشتگان گفتند: "ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری داده است"».

۲. «و همچنین به مریم دختر عمران که دامن خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار و کتاب‌هایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود!».

۳. «و از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند بگو: "به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد". ما به او در روی زمین، قدرت و حکومت دائم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. او از این اسباب، پیروی [و استفاده] کرد».

و هر گاه فرمانروایان عادل حکومت می کردند، زمینه برقراری عدالت و برچیده شدن
ظلم را فراهم می نمودند:

«چهار کس بر زمین مالک شدند؛ دو مؤمن و دو کافر. اما دو مؤمن، سليمان بود و
ذوالقرنین، و اما دو کافر، بخت نصر بود و نمرود» (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸: ۲۶/۱۳).

۵-۳-۲. طالوت

یکی از موهبت‌های الهی به برگزیدگانش در جهت اعتلابغشی، رشد و تعالی
جامعه، تمکن و قدرت می باشد. تأثیرپذیری آنان در عرصه اجتماعی، تابع میزان نفوذ و
قدرت آنان بوده و خداوند نیز از روی حکمت خویش، همه ملزومات و مقدمات
اثربخشی را فراهم می نماید. هنگامی که قومی از پیامبر خویش تقاضای فرمانروایی
می کنند تا به واسطه او و همراهی مردم، در راه خدا جهاد نمایند، خداوند نیز طالوت را
که دارای شایستگی‌ها و معیارهای لازم برای پادشاهی است، برای آنان برمی گزیند،
هرچند با معیارهای آن قوم ناسازگار باشد: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قَالُوا أَنَّى يُكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَخَنَّ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمُلْكِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْلَفَهُ عَلَيْكُمْ
وَزَادَهُ بَنْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ»^۱ (بقره / ۲۴۷). آنان وسعت
مال و دارایی را ملاک فرمانروایی تلقی می نمودند، اما خداوند بسط علم و دانش را که
به سبب آن، انسان از سایر توانمندی‌ها بهره گرفته، و نیرومندی جسمی را که توسط آن
در برابر دشمنان دفاع نماید، معیار رهبری بیان می نماید.

«دو رکن اساسی برای فرمانروایی از حیث مدیریتی "اقوى" و از حیث تدبیر "اعلم"
می باشد، که در آیه فوق نمود پیدا کرده است. پیشوا باید اعلم و اکمل و افضل از
مردم دیگر و از نظر شجاعت و فضیلت سرآمد دیگران باشد تا شایسته این مقام گردد.
لذا خداوند علت انتخاب و تقدیم طالوت را همین جنبه "اعلم و اقوى" بودن او
معرفی می کند» (طبریسی، ۱۳۷۲: ۶۱۳/۲).

۱. «و پیامبران به آن‌ها گفت: "خداوند [طالوت] را برای زمامداری شما مبعوث [و انتخاب] کرده
است." گفتند: "چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته‌تریم و او ثروت زیادی ندارد؟!"
گفت: "خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و [قدرت] جسم، وسعت بخشیده است. خداوند
ملکش را به هر کس بخواهد، می بخشد و احسان خداوند، وسیع است و [از لیاقت افراد برای منصب‌ها]
آگاه است".»

قرآن کریم گروه‌هایی را که در تحول و سرنوشت جامعه مؤثرند، در دو طیف اصلی حق و باطل معرفی نموده است، که تحت عنوان گروه‌های مرجع شناخته می‌شوند.
 «گروه‌های مرجع باطل، گروه‌هایی هستند که تلاش دارند از هر روشی به قدرت، ثروت و مقام که از مصاديق باطل اند دست یابند و گروه‌های مرجع حق، گروه‌هایی هستند که به هدف دستیابی به حق و حقیقت و قرب الهی، راه هدایت را پیش گرفتند» (میرسندسی و احمدزاده، ۱۳۹۳: ۱۱۴).

هدف از بیان و معرفی این گروه‌ها، بعد هدایتی و یا انحرافی آنان با توجه به قدرت نفوذشان می‌باشد:

«قرآن کریم با هدف شفاف‌سازی گروه‌های مرجع حق و باطل، پیوسته به ویژگی‌ها، شاخصه‌ها، مصاديق، کارکردها و پیامدهای هر گروه اشاره کرده تا انسان‌ها را در فضای واقع‌بینانه‌ای قرار دهد تا بر محور عقلانیت و معنویت نسبت به عضو شدن در هر گروهی از گروه‌های مرجع، تصمیم درستی بگیرد» (همان: ۱۱۶).

هرچند گروه‌های مرجع با توجه به تعریف آن نمی‌توانند بر مفهوم نخبگان به لحاظ اختلاف در رویکرد و دامنه تأثیرشان انطباق یابند، اما از آنجا که نخبگان مدانظر قرآن کریم، جزئی از گروه‌های مرجع می‌باشند، تبیین آن می‌تواند در رسیدن به تعریف و شاخصه‌های نخبگان در قرآن کریم مؤثر واقع شود.

برای دستیابی به تعریف نخبه از منظر قرآن می‌باید به عناصر و گزاره‌هایی که این موضوع را تبیین و تشریح می‌نمایند، پرداخته شود. در بیان مصاديق گروه‌های مرجع، «قرآن کریم از برخی از مصاديق گروه‌های مرجع با عنایتی مانند: مؤمنین، متقین، مخلصین، اولو الالباد، و... و از مصاديق گروه‌های مرجع باطل با عنایتی مانند: ظالمین، فاسقین، مجرمین، ملأ، و... یاد کرده است. هدف قرآن از گزارش شاخصه‌ها، مصاديق و کارکردهای گروه مرجع، زمینه‌سازی برای شناخت بهتر و دقیق این گروه‌هاست» (همان: ۱۱۷). به همین جهت، عنایین و واژه‌هایی در قرآن کریم که به نحوی در جامعه دارای اثربخشی بوده و از مصاديق گروه‌های مرجع هستند، انتخاب و شرح داده می‌شوند:

۳. کلیدوازه‌های نخبگی

۱-۳ اولو الالب

این واژه به معنای «صاحبان خرد»، در قرآن به افرادی اطلاق شده که با بینشی صحیح و دیده‌ای عبرت‌بین، فهم درستی از حقایق داشته و ورای ظواهر، واقعیات هر مسئله را می‌شناسند و ۱۶ بار تکرار شده است که هر بار با یک کمال و ویژگی همراه می‌باشد: - اهمیت به علم و حکمت (بقره/۲۶۹)،^۱ پذیرش بهترین منطق (زمرا/۱۸)،^۲ دوری از ظاهريین (مائده/۱۰۰)،^۳ آینده‌نگری (بقره/۱۹۷)،^۴ فهم راز احکام (بقره/۱۷۹)،^۵ حقیقت‌گرایی (آل عمران/۷)،^۶ تفکر در هستی (آل عمران/۱۹۱)،^۷ بینایی و بصیرت (رعد/۱۹)،^۸ عبرت و پندگیری از تاریخ (یوسف/۱۱)،^۹ اهل تهجد و عبادت (زمرا/۹).^{۱۰}

۱. «[خدا] دانش و حکمت را به هر کس بخواهد [و شایسته بداند] می‌دهد و به هر کس دانش داده شود، خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان، [این حقایق را درک نمی‌کنند و] متذکر نمی‌گردند».
۲. «همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترين آن‌ها پيروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آن‌ها خردمندان‌اند».

۳. «بگو: «[هیچ گاه] ناپاک و پاک مساوی نیستند، هر چند فونی ناپاک‌ها، تو را به شکفتی اندادی از [مخالفت] خدا بپرهیزد، ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید».

۴. «و آنچه از کارهای نیک انجام دهید، خدا آن را می‌داند، و زاد و توشه تهیه کید که بهترین زاد و توشه، پرهیزکاری است! و از من پرهیزید ای خردمندان».

۵. «و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خیر! اشاید شما تقوی پیشه کنید».

۶. «در حالی که تفسیر آن‌ها را جز خدا و راسخان در علم نمی‌دانند. [آن‌ها که به دنبال فهم و درک اسرار همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی] می‌گویند: "ما به همه آن ایمان آورده‌یم، همه از طرف پیور و دگار ماست" و جز صاحبان عقل متذکر نمی‌شوند [و این حقیقت را درک نمی‌کنند]».

۷. «مسلمان» در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه‌هایی [روشن] برای خردمندان است: همان‌ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند، یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند [و می‌گویند: بارالله! این را بیهوده نیافریده‌ای! منزه‌هی تو!]

۸. «آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که زانی است؟» تمهیح از اذان شه مرتضی و شدنی»

۹ «در گذشت آنها در هر قرار احتمال شوند»

۱۰. «آیا چنین کسی بازارش است؟ یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند کیکسان اند؟! تهبا خردمندان متذکر می شوند!».

از مجموع آیات این نکته دریافت می‌گردد که ویژگی‌های مهم «أولو الالباب» تفکر روشنمند و تشخیص صحیح می‌باشد که از گذشته عبرت‌هایی به دست می‌آورند که در آینده‌نگری آنان راهگشا و کارساز خواهد بود و در عمل نیز بنده‌ای توحیدمدار می‌باشند.

۲-۳. فتیه

﴿إِذَاً أَوْى الْفِتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ قَالُوا إِنَّا آتَيْنَا لَدَنَاكَ رَحْمَةً وَهَيْئَةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (کهف / ۱۰).

«فتیه» جمع «فتی» در اصل به معنای جوان نو خاسته و شاداب است، ولی گاهی به افراد صاحب سن و سالی که روحی جوان و شاداب دارند نیز گفته می‌شود و معمولاً این کلمه با یک نوع مدح به خاطر صفات جوانمردی و مقاومت و شهامت و تسليم در مقابل حق همراه است. شاهد این سخن حدیثی است از امام صادق علیه السلام می‌باشد که از یکی از یاران خود پرسید: فتی چه کسی است؟ او در پاسخ عرض کرد: فدایت شوم! ما

به جوان فتی می‌گوییم. امام علیه السلام فرمود:

﴿أَأَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا كُلُّهُمْ كُفُولًا فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ فِتِيَّةً بِإِيمَانِهِمْ يَا سُلَيْمَانُ مَنْ أَمْنَى اللَّهَ وَأَنَّهُ فَهُوَ الْفَتَّى﴾ (مجلسي، ۱۴۰۳: ۴۲۸/۱۴).

ماجرای جوانان اصحاب کهف در زمان «دیکانوس» حاکم شهر «افسوس» اتفاق افتاده است که بسیاری از آنان از اطرافیان پادشاه و از صاحب منصبان بودند، ولی ایمان خود را پنهان می‌کردند تا اینکه مخالفان به عقیده آنان پی برده و آن را به پادشاه گزارش می‌دهند. پادشاه نیز در حضور اطرافیان به آنان پیشنهاد کرد که در برابر بت‌ها سجده کنند، ولی آنان شجاعانه ایمان خود را آشکار کرده و بت‌پرستی را کاری باطل و بی‌دلیل خواندند (جعفری، ۱۳۷۶: ۳۸۹/۶).

۱- معرفت - ۲- تقدیر - ۳- احتجاج - ۴- انتقاد - ۵- اثبات - ۶- انتہایی

۱. «به یاد آور قوم خود را هنگامی که آن جوانان به غار پناه بردنده تا دین خود را حفظ کنند. همین که به غار رسیدند، گفتند: «خدایا رحمت خود را شامل حال ما گردن تا از شر مردم نجات یابیم و از این گرفتاری‌ها راحت شویم و کار ما را اصلاح کن و برای ما اسیابی مهیا گردن که به راه راست هدایت شویم».

۲. «آیا تو نمی‌دانی که اصحاب کهف همگی کامل بودند، اما خداوند از آن‌ها به عنوان «فتیه» نام برده؛ چون ایمان به پروردگار داشتند. ای سلیمان، هر کس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه کند، جوانمرد است».

از نکات مورد توجه این جوانمردان، عدم همراهی با فرهنگ و آداب زمانه و تشخیص درست و شجاعانه کناره گرفتن از حاکمان جور بود. در واقع می‌توان گفت «فته» به معنای شجاعت و جوانمردی می‌باشد. بنابراین با توجه به معنای کاربردی آن هرچند از ویژگی‌های نخبه محسوب شده، اما معنای مورد نظر را کاملاً پوشش نمی‌دهد.

۳-۲. عباد الرحمن

در سوره مبارکه فرقان خداوند متعال چهارده ویژگی‌های بندگان ویژه خداوند تحت عنوان «عباد الرحمن» را بر شمرده است: «وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَسْعَونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ أَوَّلًا إِذَا أَخَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^۱ (فرقان/۶۳). از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در فرهنگ رفتاری آنان نمود پیدا می‌کند، دوری از تکبر بی‌جا و برخورد کریمانه است: «وَإِذَا أَخَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا». بهترین و شایسته‌ترین بندگان خدا آن‌ها هستند که با وقار روی زمین راه می‌روند و از تکبر و فساد و معصیت خودداری می‌کنند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۲۷۹). این واژه می‌تواند یکی از مصاديق نخبه در قرآن کریم باشد. گرچه بعضی از بندگان خاص خداوند با توجه به رویکرد عارفانه مسلک خود گمنام هستند، اما از این حیث نمی‌توان این واژه را از حوزه نخبگی خارج ساخت. چون اساساً بعضی از نخبگان مانند نخبگان فکری در جامعه به صورت واضح شناسایی نشده‌اند.

اضافه شدن واژه «الرحمن» به «عباد»، حاکی از قرار گرفتن در خاصان درگاه خداوند می‌باشد: بندگان یا پرستندگان خدای بسیار رحمت‌کننده، یعنی راسخ در عبادت او، و بنابراین جمع عابد است، چون تاجر تجار اضافه برای تخصیص است و تفضیل، و در فصول آورده که چنانچه اسم رحمان خاص است، به حق سبحانه این عباد که صفات ایشان در این آیه می‌آید نیز خواص بارگاه اویند (کاشانی، ۱۳۳۶: ۳۸۹/۶).

برخی تواضع را در سنتی و بی‌رقیقی توصیف می‌کنند، اما این صفت در مقابل تکبر و غرور آورده می‌شوند و کسانی که متصف به این صفت هستند، رذایل اخلاقی

۱. «بندگان خاص خدای رحمان آن کسانند که سنگین و با تواضع بر زمین راه می‌روند و چون جهالت پیشگان خطابشان کنند، سخن ملايم گويند».

چون غرور و نخوت را از خود دور داشته‌اند. تواضع در راه رفتن به این نیست که سست و بی‌رقم گام بردارند، بلکه در عین تواضع، گام‌هایی محکم و حاکی از جدیت و قدرت بردارند. در سیره پیامبر ﷺ آمده است که یکی از اصحاب ایشان درباره عزم وی در شیوه راه رفتن می‌گوید:

«ما رأيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا الْأَرْضَ تَطْوِي لَهُ وَإِنَّا لِنَجْهَدِ أَنفُسَنَا وَإِنَّهُ لغَيْرِ مَكْتُرٍ»^۱ (سید بن قطب، ۱۴۱۲: ۲۵۷۷/۵).

۴-۳. اجتباء

﴿شَاكِرٌ إِلَّا نَعِمَّهُ اجْتِبَاءٌ وَهَدَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^۲ (نحل / ۱۲۱).

علامه طباطبائی می‌فرماید:

«”اجتباء“ از ماده ”جبایه“ و به معنای جمع آوری کردن است و اجتباء خدا در مورد انسان به این معناست که او را خالص برای خود سازد و از مذهب‌های مختلف جمع آوری اش نماید» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۶۸/۱۲).

علامه در ادامه، شکرگزاری را سبب اجتباء و خالص گردانیدن ابراهیم اعلیٰ دانسته و گوید:

«در اینکه بعد از توصیفش به شکر نعمت بدون فاصله کلمه ”اجتباء“ را آورد، اشعار به این است که شکر نعمت، علت اجتباء بوده است» (همان).

در واقع شکرگزاری، بستری برای برگزیدگی از جانب خداوند متعال و دریافت عنایات ویژه که همان هدایت در مسیر توحید و زدودن انحرافات است، می‌باشد. «[ابراهیم] شکرگزار مواهب خدا بود و آن‌ها را از خدا می‌دانست. خداوند او را برگزید و از پراکنده‌گی به سوی توحید جمع کرد و به راه راست توحید و اخلاص هدایتش کرد» (قرشی، ۱۳۷۷: ۵۰/۵).

تلاش و سعی همه‌جانبه در جهت رضایتمندی خالق هستی، زمینه برگزیدن الهی و برگزیدن برترین دین برای انسان به حساب می‌آید: **﴿وَجَاهُدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جَهَادُهُ هُوَ اجْتَبَاهُ وَمَا**

۱. «من کسی را سریع‌تر در راه رفتن از پیامبر ندیدم، گویی زمین زیر پای او جمع می‌شد و ما به زحمت می‌توانستیم به او برسیم و او اهمیتی نمی‌داد».

۲. «شکرگزار نعمت‌های پروردگار بود. خدا او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود».

جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ^۱ (حج / ۷۸).

ارزش کارها، به انگیزه و شیوه و مقدار آن بستگی دارد (جهادی ارزش دارد که با تمام توان در راه خدا باشد) (قرائتی، ۱۳۸۳: ۱۷۶/۸). طبرسی آراء بیشتر مفسران در مورد نوع جهاد در آیه را برعهده اعمالی که در جهت رضایت الهی و به نیت صادقانه انجام شود، این گونه بیان نموده است: اکثر مفسران جهاد در اینجا را بر جمیع اعمال طاعت حمل نموده و گفته‌اند: «حقٌ جهادٰ» آن است که به نیت صادقه و خالصاً لوجه الله بجا آورده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۵۴/۷).

این نکته قابل ذکر است که ائمه هدی عليهم السلام تنها کسانی هستند که در حد کمال، آن حق جهاد را چه در عرصه بینشی و گرایشی و چه در عرصه میدانی (اعم از اصلاح‌گری و جهاد مصطلح) ادا نمودند. امام باقر عليه السلام در مورد مصدق اتم این آیه می‌فرماید: «إِيَّا نَا عَنِ وَنْحِنَ الْمُجْتَبَوُونَ» (عروی حبیزی، ۱۴۱۵: ۵۲۱/۳).

۵-۳. اصطوفی

﴿ثُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْسِدٌ وَمِنْهُمْ سَاقٌ لِّلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾^۲ (فاطر: ۳۲).

«صفو» از ریشه «الصفوة» به معنای پاک بودن از آلودگی آمده است» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۲).

هرچند این کلمه متراffد اختیار است، اما وجه تمایز آن بهترین و خالص‌ترین انتخاب می‌باشد:

«اصطفاء» از ماده «صفو» گرفته شده که معنایش قریب به معنای اختیار است، با این تفاوت که اختیار به معنای انتخاب یک چیز از بین چند چیز است که بهترین آن‌هاست و اصطوفاء نیز انتخاب یکی از چند چیز است، اما یکی که از بین همه

۱. «و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید! او شما را برگزیرد و در دین [اسلام] کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد». ۲

و بالاخره این کتاب [قرآن] را به عنوان یک میراث جاودانی ارزشمند برای آیندگان امت مسلمان [سل بعد از سل] به گروهی از بندگان بر جسته و برگزیده خود عنایت فرمودیم. از میان امت اسلام عده‌ای نافرمان و به خود ستمگرند، عده‌ای میانه رو و عده‌ای به امر خداوند پیشگام در نیکی‌ها و نیکوکاری‌ها که این یک فضیلت بزرگ محسوب می‌شود».

صفوه و خالص باشد» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۴۷/۱۷).

مطلوبی که باید بدان توجه نمود ویژگی‌های درونی است که سبب عنایات خداوند متعال و برگزیدگی انسان می‌گردد که از معناشناصی این واژه افاده می‌گردد: «در فعل «صفوه» توجه به درون شیء بوده، اما در دیگر افعال، توجه به اعتبار بیرونی است» (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۲۵۸/۶).

بنابراین، این واژه می‌تواند یکی از مهمترین کلیدواژگان نخبگی بر اساس آیات کریمه قرآن کریم باشد.

«مراد از سابق به سوی خیرات به اذن خدا، آن کسی است که: از دسته اول یعنی ظالم به نفس، و از دسته دوم یعنی میانه‌روها، به درجات قرب نزدیک‌تر است و این طایفه به اذن خدا نسبت به آن دو طایفه دیگر، به خاطر فعل خیرات، امامت دارند» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۴۷/۱۷).

برخی از احادیث، منظور از آیه فوق را امامان معصوم و ائمه هدایت^۱ بیان کرده‌اند؛ اما می‌توان گفت که ائمه^۱ به عنوان مصداق اتم آیه مورد نظر بوده و در مرحله نازل‌تر، اولیاء و صالحان که نقش هدایتی و راهبری در جامعه را دارند نیز مشمول آیه قرار می‌گیرند. این روایات چنان که بارها گفته‌ایم، بیان مصاديق روش و درجه اول است و مانع از آن نخواهد بود که علماء و دانشمندان امت، صالحان و شهدایی که در طریق پاسداری از این کتاب آسمانی و تداوم بخشیدن به دستورات آن تلاش و کوشش کردن، در عنوان «الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» (بندگان برگزیده خداوند) داخل باشند. سپس قرآن به یک تقسیم‌بندی مهم در این زمینه پرداخته، می‌گوید: «از میان آن‌ها، عده‌ای به خویشن ستم کردند و گروهی راه میانه را در پیش گرفتند و گروهی به فرمان خدا در نیکی‌ها بر دیگران پیشی گرفتند، و این فضیلت بزرگی است» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۶۱/۱۸).

در فرهنگ قرآن کریم کسی که بهترین راه زندگی را جهت رشد و تعالی خود برگزیده و در این مسیر و به کارگیری صحیح توانمندی‌ها منشأ تأثیر سازنده در جامعه بوده، نخبه محسوب می‌شود.

در واقع می‌توان گفت که پذیرش قوانین الهی و ایمان به مکتب الهی، زمینه نخبگان را از منظر قرآن فراهم می‌آورد. همچنان که از تعریف لغوی «نخبه» شاخصه برگزیدن و انتخاب می‌باشد. بر اساس آیه، سه گروهی که در انتخاب بهترین دین و آیین مشترک‌اند، مشمول برگزیده الهی قرار می‌گیرند. ظاهر آیه این است که این گروه‌های سه گانه در میان «برگزیدگان خداوند» که وارثان و حاملان کتاب الهی هستند، می‌باشند (همان).

با توجه به آیه مورد بحث، وارثان کتاب الهی (قرآن کریم) بندگان برگزیده‌ای هستند که خود را در چارچوب قوانین الهی درآورده‌اند. اما این بندگان، خود به سه طایفه و گروه تقسیم می‌شوند: یک گروه که ایمان را با گناه درآمیخته: «ظالِّ لَنْفَسِهِ» و مصدق این آیه هستند: «وَآخَرُونَ اغْرَيْتُهُمْ حَلَطْوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئَاتِهِمْ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»^۱ (توبه: ۱۰۲). گروه دیگر که در مرحله بالاتری از گروه اول قرار گرفته و شاخصه‌های یک فرد با ایمان را در خود پرورانده و به «امت میانه» معروف گردیده‌اند: «وَمِنْهُمْ نَفَّاثَةٌ» و اعمال صالح آن‌ها بر اعمال ناپسندشان چیرگی دارد. دسته سوم که مرحله عالی برگزیدگی تلقی می‌شود، کسانی‌اند که علاوه بر ایمان حقیقی، در کارهای نیک سبقت جسته و وظیفه‌ای فراتر از یک انسان معمولی را انجام داده‌اند. به تعبیری دیگر، دغدغه آنان فقط نجات و هدایت خود نیست، بلکه اصلاح‌گری و کمک به رشد جامعه را منظور نظر دارند. بنا بر واژه «سَابِقُ الْحَيَاةِ»، منتظر دستور و ابلاغ از ناحیه دیگران نیستند، بلکه با این دغدغه‌مندی، خود دست به طراحی زده و در این کار بر دیگران پیشی می‌گیرند. در واقع می‌توان گفت که این دسته، نخبگان واقعی و مؤثر قرآن کریم هستند که خداوند نیز در مسیر نخبگی، آنان را تقویت و حمایت کرده و بر هدایت، عزتمندی و جایگاه‌شان می‌افزاید. بنابراین با توجه به مباحث مطروحه این تیجه به دست می‌آید که در قرآن کریم سه نوع نخبه قابل تصور می‌باشد: ۱. نخبه سطح نازل، ۲. نخبه سطح متوسط و میانه، و ۳- نخبه سطح عالی.

۱. [از آنان] به گکاهان خود اعتراف کردند. آنها اعمال شایسته را با اعمال ناشایست در هم آمیخته‌اند. چه بسا که خداوند به لطف خود توبه آنها را پذیرید. همانا خداوند آن عفوکننده رحم گستر انتهٔ آن است.

نخبه عالی کسی است که علاوه بر داشتن ایمان حقیقی و شاخصه‌های آن از قبیل صبر، بیشن صحیح، توحیدمداری و اطاعت‌پذیری، در جامعه نقش راهبری و هدایت‌گری داشته و روحیه ایثار و فداکاری در وجود وی نهادینه شده است و از هیچ کوششی جهت بهره رساندن به جامعه و محیط پیرامون دریغ نورزیده و برای این تأثیرگذاری و خدمت از روش‌های ابتکاری و خلاقانه متناسب با نیاز جامعه بهره جسته است. از مصاديق روش نخبه عالی، ائمه هدی^{علیهم السلام} می‌باشند که طبق روایات وارد، مصدق اتم و اکمل «مَهْمَّةٌ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ» امامان معصوم^{علیهم السلام} می‌باشند. امام صادق^{علیه السلام} در خصوص آیه می‌فرماید:

«السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف للإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام» (عروسى حويزى، ۱۴۱۵: ۳۶۱/۴).

۴. انتخاب و «به گزینی»

با توجه به اینکه انتخاب و به گزینی از گزاره‌های اساسی در تعریف نخبگی بر مبنای آموزه‌های دینی است و کارکرد آن در تمامی مراحل مشهود می‌باشد، این راهکار و شیوه بیشتر توضیح داده می‌شود. از آنجایی که خداوند بهترین امکانات را در اختیار بشر قرار داده و همه خلائق را مسخر او ساخته است: «سَعَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» (لقمان / ۲۰) و این همه برخورداری و تمکن به او داده، بالطبع رسالت‌های سنگین و تعهدآوری را متوجه او ساخته است. با این وصف باید پرسید که خداوند در مقابل این همه تکریم و عزت چه انتظاری از بشر دارد؟ و کدامین سبک و روش است که می‌تواند انسان را به جایگاه متناسبش برساند؟ و از موانع پیش رو عبور دهد؟ زندگی انسان باید بر اساس کدامیں اصول طراحی شود تا سبک زندگی اش هم جهت با حرکت کمال جویانه او باشد؟ در پاسخ به این پرسش‌هاست که انسان خود را با شیوه‌های مختلف زندگی رو به رو می‌بیند و به ناچار باید دست به انتخاب و گزینش بزند. «به گزینی» به عنوان یکی از موضوعات کلیدی قرآن کریم به انسان این نوید را می‌دهد که با دوراندیشی و تأمل می‌توان به راه‌های برتری برای طی نمودن مراحل رشد و موفقیت و فائنت آمدن بر مسائل و معضلات دست یافت (بسطامی و حسینی کارنامی، ۱۳۹۷: ۱۱۳).

۴-۱. مفهوم‌شناسی به گزینی

از نظر اصطلاحی، به گزینی عبارت است از: گزینش احسن و جداسازی خوب‌تر از میان خوب‌ها، با دوراندیشی و تأمل از میان گزینه‌های مختلف و متنوع با شاخص‌های تمیز که در شرایط گوناگون زندگی روی می‌دهد. البته این نکته حائز اهمیت است که نوع انتخاب، تابعی از میزان رشد فکری انسان می‌باشد و به هر میزان، رشد فکری پرورش یافته‌تر باشد، نوع انتخاب نیز بهتر و دقیق‌تر خواهد بود.

از نظر سوپر (۱۹۵۳) انتخاب به موازات رشد پیش می‌رود. رشد مدام و فراینده است و در خلال آن شخصیت فرد به مرور زمان کامل‌تر می‌شود. سپس می‌افزاید: فرد از هر انتخابی چیزی می‌آموزد و آموخته‌ها را با خصوصیات شخصیتی مورد سنجش قرار می‌دهد. سپس در مورد آینده خود با توجه به تجربیات قبلی نتیجه‌گیری می‌کند. لذا انتخاب، فعالیتی تکاملی و ترکیبی است (شفیعی، ۱۳۸۹: ۴۲).

از آموزه‌های وحیانی چنین بر می‌آید که به گزینی، خاستگاهی است قرآنی؛ مقوله‌ای که برتری نخبگان را بر دیگران ثبت می‌نماید، نه فقط به خاطر شروت مادی، و نه به خاطر قدرت جسمی، بلکه به واسطه ثروت و سرمایه فکری، همچنین قدرت روحی و تأثیرگذار می‌باشد و نمود و بازگوکننده این مؤلفه‌ها در عمل بهتر و نیکوتر آنان تجسم می‌یابد. طراحی، ساخت و ایده‌پردازی توسط یک نخبه می‌تواند منجر به نجات یک جامعه و ملت از یک بحران فراگیر و یا طی نمودن راه چندساله در یک مقطع زمانی کوتاه شود. به همین سبب قرآن کریم «احسن عمل» را مورد تأکید ویژه‌ای قرار می‌دهد: «إِنَّا جَعَلْنَا مَاعِلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا تَبَلُّوْهُمْ أَهْمَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»^۱ (کهف/۷).

«خدا زمین را با چیزهایی که در آن هست، زینت داده تا مردم آزمایش شوند و نیکوکاران معلوم گردند. پس از خاتمه آزمایش، زمین از زینت سلب شده، به حالت اول برخواهد گشت. زمین اگر در حالت اول می‌ماند و زینت نمی‌شد، انسان به آن رغبت پیدا نمی‌کرد و آزمایش نمی‌شد. وانگهی غرض خدا از زینت دادن زمین، اشخاص احسن العمل بوده‌اند» (قرشی، ۱۳۷۷: ۱۷۶/۱).

۱. «ما آنچه را روی زمین است، زینت آن قرار دادیم تا آن‌ها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می‌کنند!».

یکی از اهداف و اغراض خلقت طبق آیات کریمه این بوده که انسان‌ها آزمایش شوند که کدام یک بهتر و نیکوکر عمل می‌کنند و این بهتر بودن، قیاسی است که نسبت به انسان‌های خوب و یا انسان‌های بد انجام می‌شود: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةٍ أَيَّمٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيُنَلُّمَ إِيمَانَ أَخْسَنِ عَمَلٍ»^۱ (هود/۷).

«بهترین افراد انسان - اگر در بین انسان‌ها افرادی باشند که از هر جهت برتری داشته باشند - غایت و غرض اصلی از خلقت آسمان‌ها و زمین‌اند، و لفظ آیه نیز خالی از اشاره و دلالت بر این معنا نیست؛ برای اینکه جمله «إِيمَانُ أَخْسَنُ عَمَلٍ» می‌فهماند که مقصود اصلی، مشخص کردن کسی است که بهتر از دیگران عمل می‌کند؛ چه اینکه آن دیگران اصلاً عمل خوب نداشته باشند و یا داشته باشند، ولی به پایه آن کس نرسند. پس کسی که عملش از عمل تمامی افراد بهتر است، چه اینکه تمامی افراد نیکوکار باشند، ولی به پایه آن شخص نرسند و یا اصلاً نیکوکار نباشند، بلکه بدکار باشند، مشخص کردن آن کس غرض و مقصود از خلقت است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۱۰/۱۰) و به انسانی که با چالش نومیدی و یأس روپرورست، انگیزه و حیاتی نو می‌بخشد و در هر نقطه‌ای از زندگی و با هر وضعی که در آن قرار گرفته باشد، میل به بهترین راه چاره‌جویی در جهت برونورفت از بن‌بست‌ها داشته و بر اساس آموزه‌های وحیانی، حرکت و جهش خود را برای زدودن عقب‌ماندگی‌ها و طی مراحل رشد و موفقیت آغاز نماید (بسطامی و حسینی کارنامی، ۱۳۹۷: ۱۱۶). نخبگان جامعه‌بنا بر راهبردی بودن این تفکر، بیشترین استفاده را از این راهکار در شیوه زندگی خود به کار می‌گیرند. قرآن کریم کسب موفقیت در آزمون‌های الهی را در گروه بهتر عمل کردن و یا به عبارتی، اتخاذ تصمیم بر پایه بهترین گرینه‌ها در انتخاب می‌داند: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوْهُمْ إِيمَانُهُمْ أَخْسَنُ عَمَلٍ»^۲ (کهف/۷).

۴- به گزینی از نظر نصوص دینی

قرآن کریم با ارائه الگویی منطقی و مستدل، از مخاطبان حقیقت خواسته است که

۱. «او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز [دوران] آفرید و عرش [حکومت] او، بر آب قرار داشت [به خاطر این آفرید] تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان بهتر است!».

۲. «ما آنچه را روی زمین است، زینت آن قرار دادیم تا آن‌ها را بیازمایم که کدام‌شان بهتر عمل می‌کند».

ضمن گوش دادن به همه سخنان و پیام‌ها، با درکی صحیح از واقعیات، از بهترین آن پیروی نمایند: «الَّذِينَ يَسْمُونَ الْقَوْلَ فَيَبْغُونَ أَحْسَنَهُ وَلَكُمْ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ»^۱ (زمر / ۱۸).

۴۷

در واقع در این آیه، انتخاب درست و بلکه انتخاب احسن را تضمین کننده هدایت و موقفیت افراد می‌داند. در تفسیر هدایت، انتخاب احسن در سه مرحله بین شده است: نخست اینکه بندگان خدا با توجه و دل بستن خود به سخنی که فکری را تعییر می‌کند، رفتار می‌کنند، آن را نمی‌شنوند، بلکه بدان گوش فرا می‌دهند و فرق میان شنیدن و گوش فرا دادن بسیار است؛ در شنیدن اهتمام و کوششی به کار نمی‌رود و به عکس در شنودن یا گوش فرا دادن اهتمام وجود دارد و در حدیث آمده است که: «سنجدگان سخن باشید».

دوم اینکه آنان تعلق و اندیشیدن را به کار می‌برند تا بهترین گفته را بشناسند و بدین‌وسیله میان پست و خوب و نیکو و نیکوتر تمیز می‌دهند و به شناختن سخن نیکو نیز بسته نمی‌کنند، بلکه برای شناخت سخن نیکوتر بر وفق ارزش‌های خرد و وحی می‌کوشند؛ زیرا بهترین سخن همان است که بر حسب هدایت عقل برای دنیاشان شایسته‌تر است و بر حسب هدایت وحی برای آخرتشان.

سوم اینکه چون بهترین سخن را شناختند، از آن پیروی می‌کنند و علم را برای علم نمی‌جوینند؛ بلکه آن را برای عمل می‌خواهند و می‌طلبند و علم را برای آنکه آن را به دیگران منتقل کنند، نمی‌آموزنند؛ بلکه برای آن می‌آموزنند که نخست خود بدان عمل کنند (مدرسي، ۱۳۷۷: ۱۱/۴۵۰). به بیانی دیگر، «به گزینی» و انتخاب از آن رو که راهکاری تسهیل کننده در فرایند نخبگی محسوب می‌شود، با این وصف می‌توان به نقش «به گزینی» و انتخاب بهتر در فرایند نخبگی از منظر قرآن کریم پی برد.

۹-۳. تعریف جامع نخبگی از منظر قرآن کریم

با توجه به تعریف رایج از نخبگان، همچنین روح کلی تعالیم قرآن در معرفی

۱. «همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترين آنها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان‌اند».

اشخاص و گروه‌های الگو‌ساز که مظهر استقامت و پایداری، جنبش و حرکت و اصلاح‌گری در اجتماع می‌باشند، بر مبنای این تفاوت‌ها، می‌توان به تعریف مشخصی از نخبگان در قرآن کریم دست یافت.

انسان‌های عادی و معمولی که آئینه فطرت خویش را با زنگار هوی و هوس کدر نگرده‌اند و دیده حقیقین آنان باز است، حقایق را می‌نگرند و از گردنگاهی صعب‌العبور کمال گذشته و راه‌یافتنگان در مسیر حق شده‌اند. از عوالم ماده تنها به عنوان رسیدن به مقصد استفاده کرده و دنیا را وسیله‌ای پنداشته‌اند، نه هدف. می‌توانیم بگوییم که این‌ها هم نخبگان واقعی بشریت هستند (مشايخی، ۱۳۸۷: ۲۰). ایشان یکی از خصائص بارز و راهبردی نخبگان در قرآن را انتخاب احسن و به گزینی در سبک زندگی خویش می‌دانند: یکی از ویژگی‌ها و خصیصه انسان، انتخاب است. نخبه آن است که در همه انتخاب‌ها، خوب آن را انتخاب نماید و از اشیای بی‌ارزش و درهم و برهم و مغشوش و افکار الحادی و ضد حقیقت اجتناب نماید. خداوند نخبگان خود را در قرآن چنین معرفی می‌کند: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^۱ (فصلت / ۳۳). آیه به صراحت، بهترین گویندگان را کسانی معرفی می‌کند که دارای سه وصف هستند: دعوت به الله، عمل صالح و تسليم در برابر حق (همان: ۲۱). سپس بیان می‌دارد که در قرآن کریم، بهترین افراد و در واقع نخبگان و زبده‌ها چنین معرفی شده‌اند: «فَبَشِّرْ عَبَادِ الدِّينِ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَبْيَغُونَ أَحْسَنَهُ وَلِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَيْكُمْ هُمُ الْأَلَّابِ» (زمرا / ۱۸-۱۷).

«موهبتی است که بر اساس حکمت الهی تبیین شده و تنها با توانمندی فرد نخبه در جهت‌دهی به استعدادهای الهی خویش برای هدایت مادی و معنوی انسان‌ها و در نتیجه کسب رضایت الهی معنا پیدا می‌کند» (خانی مقدم و بیدگلی، ۱۳۹۵: ۱۱۴).

در واقع با توجه به تعریف نخبه از منظر قرآن کریم -که دارای مؤلفه‌هایی همچون توحید‌داری، شایستگی، مورد توجه و لطف ویژه خداوند بودن، آشنایی به مسائل روز، داشتن روحیه اصلاح‌گری، و دارای توانمندی بودن و استفاده حداکثری از آن

۱. «وَ گَفَّارٌ چه کسی بهتر از آن کس است که دعوت به سوی خدا می‌کند و عمل صالح انجام می‌دهد و می‌گوید: "من از مسلمانان هستم".

توانمندی‌ها، بوده. و با توجه به مفهوم لغوی و نظر پژوهشگرانی که در این زمینه قلم رانده‌اند و با توجه به روح تعالیم قرآنی می‌توان به تعریفی جامع به شرح ذیل دست یافت: «نخبه کسی است که علاوه بر داشتن بینشی توحیدی، دارای شایستگی و توانمندی ویژه بوده، مدار زندگی او بر انتخاب و به‌گزینی استوار باشد و در سایه عنایت‌های ویژه خداوند، از حیث تقویت و ارتقا، از توانایی‌ها و استعدادهای درونی خویش بهترین استفاده را نموده و در جهت رشد و اصلاح خویش و جامعه، بر مبنای چشم‌اندازی آرمانی، بر حسب نیاز و مقتضیات زمان، فردی الگو، تحول‌گرا و کارساز باشد».

نتیجه‌گیری

- ۱- بر مبنای ماهیت ذاتی انسان، شخص بخشیدن و اعتبار و صاحب عنوان شدن در روند نخبگی مؤثر بوده و بر همین مبنای با توجه به تک‌بعدی بودن ماهیت انسان بر اساس مکاتب غربی، راهبرد نخبگی جهت اغناء امیال درونی انسان بوده، در حالی که در فرهنگ قرآن کریم بر مبنای تبعیت از قوانین و فرامین الهی، انتخاب و به‌گزینی، در راستای اصلاح‌گری و اثربخشی در جامعه می‌باشد. راهبرد نخبگی در فرهنگ متداول امروزی بر مبنای ماهیت ذاتی انسان، شخص بخشیدن و اعتبار و صاحب عنوان شدن، و غالباً در راستای اهداف و خط مشی‌های مستبدانه حاکمان سرمایه و قدرت بوده، اما راهبرد نخبگی در فرهنگ قرآن کریم بر مبنای تبعیت از قوانین و فرامین الهی، انتخاب و به‌گزینی و در راستای اصلاح‌گری و اثربخشی در جامعه و در نهایت خشنودی خداوند متعال می‌باشد.
- ۲- در تعریف قرآن کریم از نخبه، مؤلفه‌های ایمانی، انتخاب و به‌گزینی به عنوان یک فرهنگ رفتاری، خدامحوری تحت عنوان «مدیریت توحیدی» و «اثربخشی» آنان در جامعه، از شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اساسی در حوزه نخبگی می‌باشد.
- ۳- هر قدر ولایت‌پذیری خداوند، انتخاب بهتر «به‌گزینی» و اثربخشی در راستای راهبری، اصلاح و هدایت‌گری نخبگان نمود بیشتری داشته باشد، سطح نخبگی نیز به مرتبه عالی‌تری ارتقاء پیدا می‌کند.

- ۴- بر اساس موارد اشاره شده، سه سطح نخبگی از منظر قرآن کریم قابل تصور می باشد: ۱. سطح نازل، ۲. سطح میانی و ۳. سطح عالی.
- ۵- انبیا و اوصیای الهی بنا بر احادیث، مصداق اتم و اکمل نخبگان در سطح عالی تلقی شده و سایر افراد نیز بر مبنای توانمندی، تأیید و توفیق الهی و اثربخشی آنان در جامعه، مراتب نازلتری از نخبگی را دارا می باشند.

کتاب‌شناسی

۱. قرآن کریم؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، ۱۳۷۳ ش.
۲. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ ق.
۳. ازغندی، علیرضا، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، قومس، ۱۳۸۵ ش.
۴. بسطامی، بهزاد، و سیدحسین حسینی کارنامی، «نظریه به گرنی، نقش و آثار آن در سبک زندگی اسلامی»، مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی، سال بیست و دوم، شماره ۱، ۱۳۹۷ ش.
۵. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ﷺ)، تهران، دنیای دانش، ۱۳۸۲ ش.
۶. پژوهشکده تحقیقات اسلامی، فرهنگ شیعه، چاپ دوم، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۶ ش.
۷. ترابی، یوسف، اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۸ ش.
۸. جعفری، یعقوب، تفسیر کوش، قم، هجرت، ۱۳۷۶ ش.
۹. حق‌پناه، رضا، «شاپیست‌سالاری در نظام علوی»، اندیشه حوزه، شماره‌های ۳۳-۳۲، ۱۳۸۱ ش.
۱۰. خانی مقدم، مهیار، و محمدتقی دیاری بیدگلی، «مبانی و ارکان بنیادین نخبگی در آموذه‌های قرآنی»، مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی، سال بیست، شماره ۱ (پایی ۶۶)، ۱۳۹۵ ش.
۱۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ش.
۱۲. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دمشق، دار العلم - الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ق.
۱۳. روشه، گی، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نی، ۱۳۷۰ ش.
۱۴. زلفی گل، محمدعلی، «نظام نخبه‌داری و نخبه‌داری نظامی»، مجله تکرش راهبردی، شماره ۸۸، اسفند ۱۳۸۶ ش.
۱۵. سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، فی ظلال القرآن، چاپ هفدهم، بیروت، دار الشروق، ۱۴۱۲ ق.
۱۶. شفیعی، حسین، «چگونگی دستیابی به یک انتخاب صحیح»، رشد آموزشی علوم اجتماعی، شماره ۴۶، تهران، رشد، بهار ۱۳۸۹ ش.
۱۷. صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل، المحيط فی اللغة، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الكتاب، ۱۴۱۴ ق.
۱۸. طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۴۱۷ ق.
۱۹. طبرسی، امین‌الدین ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ ش.
۲۰. طیب، سید عبد‌الحسین، اطیب البيان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، ۱۳۷۸ ش.
۲۱. عروسى حوزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور النقلین، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق.
۲۲. قرائتی، محسن، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۳ ش.
۲۳. قرشی، سیدعلی اکبر، تفسیر احسان الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ ش.

۲۴. کاشانی، ملا فتح‌الله بن شکرالله، *تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران، کتابفروشی محمدحسن علمی، ۱۳۳۶ ش.
۲۵. گنجعلی، اسدالله، مرتضی تیموریان، و محمد عبد‌الحسین‌زاده، «بررسی معیارهای شایستگی در قرآن»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال سوم، شماره ۱ (پیاپی ۷)، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ ش.
۲۶. لهسایی‌زاده، عبدالعلی، «نظریه‌های جدید در مکتب تضاد»، مجله جامعه‌شناسی، شماره ۱۱، ۱۳۷۸ ش.
۲۷. مارش، دیوید و جرج استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۴ ش.
۲۸. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، *بحار الانوار الجامدة للدرر اخبار الائمة الاطهار*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
۲۹. مدرسی، سیدمحمد تقی، *تفسیر هدایت*، ترجمه احمد آرام، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷ ش.
۳۰. مشایخی، قادرالله، *شیوه نخبگی*، قم، انصاریان، ۱۳۸۷ ش.
۳۱. مصطفوی، حسن، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ ش.
۳۲. مطه‌ی، مرتضی، *مجموعه آثار*، تهران، صدرا، ۱۳۸۹ ش.
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، *تفسیر نمونه*، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش.
۳۴. مهیمنی، محمدعلی، *نخبه‌شناسی در جامعه‌شناسی*، تهران، ثالث، ۱۳۷۸ ش.
۳۵. میرسندسی، سیدمحسن، و سیدمصطفی احمدزاده، «درآمدی بر مصاديق و شاخص‌های گروه مرجع در قرآن کریم»، *رهیافت‌های در علوم قرآن و حدیث*، سال چهل و ششم، شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ ش.
۳۶. ناظری، مهرداد، *جامعه‌شناسی نخبه‌پروری*، تهران، علم، ۱۳۹۲ ش.
۳۷. بیزانی نسب، محمد، «بررسی انتقادی تئوری نخبگان در علوم اجتماعی و مفهوم پردازی مجدد آن با تأکید بر ساختار»، *جامعه‌شناسی ایران*، دوره شانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴ ش.