

The Qur'anic Typology of Personality and Sociality of the Israeli Society and Its Impact on Social Cohesion and the Production of the Religious System in the Time of Prophet Moses

Majid Chehri¹ Masoud Eghbali²
Farzaneh Rahimi Torkashvand³

Received: 06/11/2021

Accepted: 22/02/2022

Abstract

Allah Almighty has sent the prophets to guide and educate human beings, and the Holy Qur'an is the best source for recognizing the path of the prophets' invitation (invitation towards God) and the typology of the interaction of the tribes with them. The first action of the prophets was to communicate with the society of their time, and the personality and social characteristics of the people of the society have played an important role in this regard. Therefore, the success of the prophets' invitation and achieving a cohesive and purposeful society can be considered as the product of the approach arising from the personality and social spirits of the people of the society to the prophets. Therefore, the present study tries

1. Assistant Professor of Qur'anic Sciences and Interpretation, Faculty of Qur'anic Sciences, University of Qur'anic Sciences and Ma'arif, Kermanshah, Iran. chehri@quran.ac.ir

2. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Qur'anic Sciences, University of Qur'anic Sciences and Ma'arif, Kermanshah, Iran. (Corresponding author). masood.eghbali89@gmail.com.

3. M.A., Faculty of Qur'anic Sciences, Kermanshah University. Kermanshah, Iran. rahimif97@yahoo.com.

* Chehri, M., & Eghbali, M., & Rahimi Torkashvand, F. (1400 AP). The Qur'anic Typology of Personality and Sociality of the Israeli Society and Its Impact on Social Cohesion and the Production of the Religious System in the Time of Prophet Moses. *Journal of Qur'anic Sciences Studies*, 3(9), pp. 109-134. Doi: 10.22081/jqss.2022.62314.1147.

to examine the personality and social typology of the Israeli Society and its impact on the issue of social cohesion and the production of a religious system from the perspective of the Holy Quran. Through descriptive-analytical method, this study has found that Israel (sons of Israel) is a people with having personality traits such as worldliness, disobedience, racism and social characteristics such as group rebellion, having favoritism in divine commandments, non-adherence to social obligations, had a direct and abundant effect in failure to fulfill a successful invitation, cohesive society and the production of the religious system in the time of Prophet Moses. This is an issue that can prevent any human society from achieving a cohesive religious society and a progressive religious system, despite having the basic infrastructure, the book of revelation and the divine prophet.

Keywords

Moses, the Children of Israel Society, Social Cohesion, Religious System, Individual and Social Spirits.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

**التصنيف القرآني - الفردي والاجتماعي - للمجتمع
الإسرائيли وتأثيره في الانسجام الاجتماعي وتأسيس
النظام الديني في عصر النبي موسى**

مجيد چهري^١ مسعود إقبالی^٢ فرزانه رحیمی ترکاشوند^٣

تاریخ القبول: ۲۰۲۱ / ۱۱ / ۰۶ ۲۰۲۲ / ۰۲ / ۲۲

الملخص

بعث الله تعالى رسلاه هداية البشر وتربيتهم، والقرآن الكريم هو أفضل المصادر للاطلاع على مسيرة دعوة الأنبياء وكيفية تعامل أقوامهم معهم. وكانت أولى خطوات الأنبياء هي إقامتهم لجسور التواصل مع مجتمعاتهم التي كانوا يعيشون فيها، وهي عملية تلعب فيها الخصائص الشخصية والاجتماعية لأفراد تلك المجتمعات دوراً مهماً حتى إنه يمكن القول إن نجاح دعوة الأنبياء وتوفيقهم في بناء المجتمع المنسجم والوعي هو أحد ثمار السلوكيات النابعة من القيم المعنوية الشخصية والاجتماعية لأفراد المجتمع تجاه أنبيائهم. ومن هذا المنطلق يسعى المقال

١. مساعد أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة كرمانشاه للعلوم و المعارف القرآن الكريم. كرمانشاه. إيران.
chehri@quran.ac.ir
٢. مساعد أستاذ اللغة والأدب العربي في كلية العلوم القرآنية بجامعة كرمانشاه للعلوم و المعارف القرآن الكريم. كرمانشاه. إيران (الكاتب المسؤول).
masood.eghbali89@gmail.com
٣. ماجستير في كلية العلوم القرآنية، جامعة كرمانشاه. كرمانشاه. إيران.
rahimif97@yahoo.com

* چهري، مجید؛ إقبالی، مسعود؛ ورحیمی ترکاشوند، فرزانه. (۱۴۴۳). التصنيف القرآني - الفردي والاجتماعي - للمجتمع الإسرائيلى وتأثيره في الانسجام الاجتماعى وتأسيس النظام الدينى فى عصر النبي موسى عليه السلام. مجلة دراسات في العلوم القرآنية (فصلية علمية - محكمة)، ٣(٩)، صص ١٠٩ - ١٣٤.

الحالي للبحث في التصنيف الشخصي والاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي وتأثير ذلك على مسألة الانسجام الاجتماعي وبناء النظام الديني من منظار القرآن الكريم. وقد اتّضح من اتباع المنهج الوصفي التحليلي أنّ بني إسرائيل كانوا أُناساً يمتازون بصفات شخصية كثّر الدنيا، وعدم الطاعة، والتّمييز العنصري، وأُخري اجتماعية كالتمرّد الفئوي، والتّدخل المزاجي في الأحكام الإلهيّة، وعدم الالتزام بالأعراف الاجتماعية؛ والتي كان لكتلنا هاتين الجموعتين من الصفات تأثيرها المباشر والعميق في عدم نجاح الدعوة وبناء المجتمع المنسجم وتأسيس النظام الديني في قترة النبيّ موسى عليه السلام، الأمر الذي يمكن أن يقف عائقاً أمام أيّ مجتمع بشريٍّ في طريقه لبناء المجتمع الديني رغم ما يمتلكه من المقومات الأساسية والكتاب السماوي والنبيّ الإلهي المبعوث.

المفردات المفتاحية

النبيّ موسى عليه السلام، مجتمع بني إسرائيل، الانسجام الاجتماعي، النظام الديني، المعنويات الفردية والاجتماعية.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

گونه‌شناسی قرآنی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی اسرائیل و تأثیر آن در انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در دوران حضرت موسی ﷺ !!

مجید چهری^۱ مسعود اقبالی^۲ فرزانه رحیمی ترکاشوند^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

چکیده

خداآوند متعال پیامبران را برای هدایت و تربیت بشر برانگیخته و قرآن کریم بهترین منبع برای بازشناسی مسیر دعوت انبیا و گونه‌شناسی تعامل اقوام با ایشان است. نخستین اقدام انبیا برقراری ارتباط با جامعه زمان خود بوده و ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است؛ ازین رو می‌توان موقوفیت دعوت انبیا و دستیابی به جامعه‌ای منسجم و هدفمند را محصول رویکرد برخاسته از روحیات شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه به پیامبران دانست؛ بدین جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا گونه‌شناسی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی اسرائیل و تأثیر آن بر مسئله انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی از منظر قرآن کریم را بررسی کند که با روش توصیفی- تحلیلی دریافته است بنی اسرائیل مردمانی با ویژگی‌های شخصیتی مانند دنیادوستی، اطاعت‌ناپذیری، نژادپرستی و ویژگی‌های

۱. استادیار علوم قرآن و تفسیر دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه، ایران.
chehri@quran.ac.ir

۲. استادیار زبان و ادبیات عرب دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول).
eqhbali@quran.ac.ir

۳. کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی دانشگاه کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
Rahimif97@yahoo.com

* چهری، مجید؛ اقبالی، مسعود و رحیمی ترکاشوند، فرزانه. (۱۴۰۰). گونه‌شناسی قرآنی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی اسرائیل و تأثیر آن در انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در دوران حضرت موسی ﷺ. فصلنامه علمی

- ترویجی مطالعات علوم قرآن، ۳(۹)، صص ۱۰۹-۱۳۴.

Doi:10.22081/jqss.2022.62314.1147

اجتماعی مانند تمرد گروهی، اعمال نظر در احکام الهی، عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی، در عدم تحقق دعوتی موفق، جامعه‌ای منسجم و تولید نظام دینی در دوره حضرت موسی علیه السلام تأثیر مستقیم و فراوانی داشته‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند هر جامعه بشری را با وجود داشتن زیرساخت‌های اساسی، کتاب وحیانی و پیامبر الهی، از دستیابی به یک جامعه دینی منسجم و نظام دینی پیشرو باز دارد.

کلیدواژه‌ها

حضرت موسی علیه السلام، جامعه بنی اسرائیل، انسجام اجتماعی، نظام دینی، روحیات فردی و اجتماعی.

مقدمه و طرح مسئله

پیامبران الهی از جانب خداوند متعال برای تربیت و هدایت بشر آمده‌اند. بهترین منبع بازشناسی مسیر دعوت انبیا، اشارات موجود در قرآن کریم است. فرایند دعوت انبیا از آدم ﷺ تا خاتم ﷺ در بستر زمان و با پراکندگی خاصی در اقوام و جوامع مختلف به انجام رسیده است. تلاش در شناخت مستند و دقیق مسیر دعوت انبیا و نوع تعامل جامعه عصری با ایشان، می‌تواند به عنوان چراغ راه جامعه دینی در ادامه مسیر، ایفای نقش نماید؛ چراکه علاوه بر تلاش پیامبران در راهبری انسان‌ها در مسیر تکامل و رساندن شان به سعادت، ویژگی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه نیز در میزان موفقیت دعوت انبیا نقش داشته است. عدم موفقیت یک دعوت الهی و عدم دسترسی به جامعه دینی منسجم، خود مسئله‌ای جدی است که نیازمند کاوش و پژوهش است. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که از منظر قرآن کریم گونه‌شناسی روحیات و ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی اسرائیل و در تعامل با دعوت حضرت موسی ﷺ را چگونه می‌توان ترسیم کرد و این مهم چه تأثیراتی در توفیق دعوت این پیامبر الهی و تولید انسجام اجتماعی و شکل‌دهی به یک نظام دینی منسجم و پیشرو داشته است.

۱. پیشینه

طی بررسی‌های انجام شده دریافتیم که با ترسیم نگاه تلفیقی به قصص حضرت موسی ﷺ و بنی اسرائیل در قرآن و از طرفی بررسی چگونگی و میزان تأثیرگذاری دعوت حضرت موسی ﷺ در ساختار اجتماعی قوم بنی اسرائیل که رویکردن کاملاً نو به مسئله است، تا کنون ادبیات علمی خاصی تولید نشده است؛ اما برخی پژوهش‌های صورت گرفته درباره جامعه بنی اسرائیل یا مسئله انسجام اجتماعی بدین شرح است:

مقاله «انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم»، از نصرالله نظری (مجله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، شماره ۵، سال ۱۳۹۰). تحقیق مذکور با معرفی الگوهای انسجام نظیر تمایز و همانندی، به تبیین دیدگاه قرآن کریم در این زمینه پرداخته و به برخی عوامل تقویت‌کننده انسجام اجتماعی یا عوامل اختلال آن اشاره کرده است.

۲. انسجام اجتماعی

واژه «انسجام» از ریشه «سجم» به معنای ریخته شدن (زمختری، ۱۳۸۶، ص ۱۳۴، طربی‌ی، ۱۳۷۵، ج ۶، ص ۸۲) و هماهنگی و یکپارچگی (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۲۸۰؛ ازهري، ۱۴۲۱ق، ج ۱۰، ص ۳۱۷) است. همراهی انسجام با کلام، یعنی سخن بانظم و استواری بیان شده است. انسجام نزد علمای بدیع، به این معنی است که سخن باید خالی از پیچیدگی، سهل و آسان با کلماتی نغز و از هر گونه تکلف به دور باشد و در دل‌ها اثر بگذارد (بستانی، ۱۳۷۵، ص ۷۱). در کتاب‌ها لغت فارسی، واژه «انسجام» به معنای مناسب و همنواخت (بستانی، ۱۳۷۵، ص ۸۷)، یگانه شدن، یکتایی و یگانگی آمده است (دهخدا، ۱۳۴۲، ص ۱۳۴۲) و مقوله‌ای است اجتناب‌ناپذیر، سیال، نسبی، از پایین، خودجوش با همفکری، همیاری و هماهنگی داوطلبانه و حضور ارادی شهروندان در انجام وظایفی که در حیطه‌های گوناگون مناسبات فرهنگی مذهبی اجتماعی اقتصادی و سیاسی پیش‌روی افراد قرار می‌گیرد (صالحی امیری، ۱۳۸۸، ص ۹۵).

معنای اصطلاحی انسجام: در علم جامعه‌شناسی، انسجام اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که تأکید آن بر وجود اهمیت شبکه‌های روابط اجتماعی درون جامعه است. شبکه روابط اجتماعی از اهمیت فواید و منافع انسجام

مقاله «بررسی الگوی مقاومت بنی اسرائیل در فرایند نهادینه‌سازی گفتمان صبر در جامعه اسلامی» از محمد تقی احمدی پرتو (مجله مطالعات علوم قرآن، شماره ۲، سال ۱۳۹۹). در این مقاله با توجه به آیات قرآن، به مبحث نهادینه‌سازی گفتمان مقاومت و صبر در بستر تبیین الگوی مقاومت قوم بنی اسرائیل پرداخته شده است.

بنابراین پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا با ترسیم ویژگی‌های فردی و اجتماعی بنی اسرائیل در دوره حضرت موسی علیه السلام، ضمن دستیابی به شناخت و گونه‌شناسی این ویژگی‌ها، تأثیر آن در نوع تعامل برقرارشده با پیامبر الهی را دریافته، همچنان که خواهد کوشید تأثیر این ویژگی‌ها و نوع تعامل را در تولید انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در جامعه بنی اسرائیل به دست آورد.

اجتماعی حکایت دارد (زکی، ۱۳۹۵، ص ۵۷)؛ بنابراین همه آنچه را که براساس اراده و آگاهی دو یا چند نفر در تقابل با هم برای معنابخشیدن وحدت بر مبنای ارزش‌ها، هنجارها و باورهای مشترک صورت می‌گیرد، انسجام اجتماعی می‌گویند. ضرورت این مهم زمانی روشن می‌شود که حصار محکم امنیت در برابر هرگونه تهدید برای حفظ جامعه نیاز باشد؛ چراکه انسجام اجتماعی در پیشبرد اهداف جامعه نقش بسزایی را ایفا می‌کند و از طرفی مهم‌ترین کلیدوازه انسجام در جوامع، مردم آن جامعه‌اند.

۳. ویژگی‌های بنی اسرائیل از منظر قرآن

قرآن کریم اجتماعی بودن انسان را چنین بیان می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثِي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ اى مردم، ما شما را از یک مرد و زن بیافریدیم و شما را شاخه‌ها و تیره‌ها کردیم تا یکدیگر را بازشناسید» (حجرات، ۱۳) و نیز یکی از جلوه‌های شریانی انسجام را در چنگ زدن به ریسمان الهی می‌داند: «وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقَرُوهُ؛ وَهُمَّكَيْ بِهِ رِيمَانَ خَدَائِي - توحید، دین و کتاب خدا - چنگ زنید و پراکنده مشوید» (آل عمران: ۱۰۳). شناخت و تحلیل رفتار و تعاملات افراد در جوامع پیشین می‌تواند الگوی مناسب در جهت کامیابی افراد در اجتماع براساس تعاملات ایشان باشد که در پرتو آن، مسیر دستیابی به چگونگی تولید یا ضعف انسجام اجتماعی دست یافتنی تر رخ می‌نماید.

از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان برای زندگی اجتماعی و تشکیل یک جامعه انسانی، شرایط گوناگونی از جمله: زندگی در یک سرزمین مشترک، ایجاد روابط متقابل، داشتن فرهنگ مشترک و احساس مشابهی از عضویت تعلق و تعهد با آن، باید وجود داشته باشد (صدق سروستانی، ۱۳۸۵، ص ۱). بنی اسرائیل از نوادگان اسحاق نبی ﷺ بودند و از دیرباز جوامع و حکومت‌هایی را در تاریخ خود ورق زدند و هر نسل از این قوم با تلاش پیامبر خویش در انجام رسالت و پذیرش توسط مخاطبینشان، سعی در تشکیل حکومت داشتند.

۱-۳. اطاعت‌ناپذیری

از شاخص‌های بر جسته قوم حضرت موسی ﷺ اطاعت‌ناپذیری در برابر اوامر الهی و دستورات پیامبر و وصی است. این ویژگی خودش را در رفتارهای فردی و اجتماعی و گروهی نشان می‌دهد. هنگامی که افراد تشکیل گروه می‌دهند، برای رسیدن به هدف یا در اوج اند و اطاعت‌پذیر فرمان الهی یا ممکن است در حضیض باشند و با عدم اطاعت خدای متعال، ابراز وجود نمایند. نقطه کور دسته دوم، فقدان امر به معروف و نهی از منکر از ناحیه افراد گروه در حق همدیگر است. در داستان ماهیگیری روز شنبه بنی اسرائیل که در چندین آیه قرآن مطرح شده است (بقره، ۶۵؛ ۶۶؛ نساء، ۴۷؛ اعراف، ۱۴۵ و ۱۶۴؛ نحل، ۱۲۴)، اطاعت‌ناپذیری به صورت توجیه قانونی و دور زدن قانون رخ داد و متأسفانه امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی نداشته و عصیان قوم، نابودی متمردین را باعث گردید. اگر امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گرفت، بدون شک عذاب الهی نازل نمی‌گشت. امر به معروف و نهی از منکر با تشکیل گروه، قوم، جامعه و... مفهوم می‌پذیرد و به عنوان یک ارزش شریانی، حیات گروه یا جامعه را متصمن خواهد بود.

خلاصه داستان چنین است: بنی اسرائیل از صید در روز شنبه منع شده بودند. ممنوعیت صید ماهی برای آزمایش آنان بود. در حالی که در همان روز تمام ماهیان بر

صفحه آب ظاهر می‌شدند و فردای آن پراکنده می‌شدند، آنها به فکر حیله افتادند و با یک نوع کلاه شرعی، حوضچه‌هایی در کنار دریا تعییه می‌کردند و آنها را با ایجاد کانال‌هایی به دریا متصل می‌کردند و از طریق این کانال‌ها ماهیان فراوانی وارد حوضچه‌ها می‌شدند و در آنجا تجمع می‌کردند. آنان با حبس ماهیان و صید آنها در روز یکشنبه از فرمان خداوند سرپیچی کردند (طبرسی، ۱۳۷۵، ج ۱، صص ۹۸-۹۹). در این رخداد بنی اسرائیل سه دسته شدند: دسته نخست مجرمان که حکم روز شنبه را رعایت نکردند (اعراف، ۱۶۳)؛ دسته دوم ناهیان که دسته اول را نهی از منکر می‌کردند و دسته سوم ساکنان که نه تنها نهی از منکر نمی‌کردند، بلکه به کسانی که نهی از منکر می‌کردند، اعتراض داشتند و چنین می‌گفتند: «وَإِذْ قَالَ أَمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَعْظُمْنَ فَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مَعْلُوبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وَآنَّ گَاهَ كَهْ گَروهی از آنها (به گروه نهی کننده) گفتند: چرا قومی را که مطمئناً خدا آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب سختی عذاب خواهد نمود، موعظه می‌کنید؟» (اعراف، ۱۶۴). کسانی که نهی از منکر می‌کردند در پاسخ چنین گفتند: «مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ تا عذری به در گاه پروردگارتان داشته باشیم و شاید آنها پروا کنند» (اعراف، ۱۶۴).

نمونه دیگری که اطاعت ناپذیری بنی اسرائیل را نشان می‌دهد این است: هنگامی که حضرت موسی ﷺ به بنی اسرائیل گفت: «يَا قَوْمٍ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَبَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِ كُمْ فَتَنَقِبُوا خَاسِرِينَ؛ ای قوم من، به این سرزمین مقدسی که خدا برای شما نوشته و مقرر داشته (بیت المقدس) وارد شوید و به پشت خود برنگردید و عقب‌نشینی نکنید که زیان کار خواهید شد» (مائده، ۲۱). آنان به جای اطاعت از دستور آن حضرت، چنین گفتند: «قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَيْدِيًّا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ؛ گفتند: ای موسی تا آنها در آن (شهر) هستند ما هرگز وارد آنجا نخواهیم شد؛ پس تو و پروردگارت بروید [با آنان] بجنگید، ما حتماً در همین جا خواهیم نشست» (مائده، ۲۴).

موقعیت قوم موسی ﷺ چه بوده است که عاملی برای پیش‌رفت یا پس‌رفت این شاخص، در میان شان قلمداد شده است؟ با کاوش در قرآن کریم و تاریخ بر جای مانده

از آنان می‌توان دریافت بخشی از علت، در این نهفته است که استبداد حکومت وقت، مانع از آزادی افراد در انتخاب عقیده و درنتیجه عدم اطاعت آنان شده است که فرد نمی‌تواند خویش را بازیابد: «قالَ فِرْعَوْنُ أَمْثُلُكُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ..... لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ ثُمَّ لَا صَلَبَكُمْ أَجْمَعَيْنِ» (اعراف، ۱۲۴-۱۲۳). طاغوتیان، سردمداران استعمار فرهنگی هستند، به‌طوری که حق انتخاب عقیده و فکر را از مردم سلب می‌کنند (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۷، ج ۷، ص ۲۰۳). طاغوت‌ها برای جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی، پیشتر از انقلاب را تهدید و شکنجه می‌کنند و به قتل می‌رسانند. همان‌گونه که پس از پیروزی حضرت موسی علیه السلام بر ساحران و ایمان‌آوردن ساحران به آن حضرت، فرعون ساحران را این‌گونه تهدید کرد: «قالَ آمَّشْمَلَةَ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَيْرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السُّحْرَ فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَ لَا صَلَبَكُمْ فِي جُدُوِّ الْأَخْلَى وَ لَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى؛ فَرَعُونَ كَفَتْ: آیا پیش از آنکه من اذن دهم به او گروید؟! حتماً او بزرگ و رئیس شما است که به شما سحر آموخته، پس دست‌ها و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‌های درخت خرما آویزان خواهم کرد و خواهید فهمید که کدام یک از ما (من و خدای موسی) عذابش سخت‌تر و پایدارتر است» (طه، ۷۱) (قراتی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۴۳) و این‌گونه فرمانبرداران، خود را به صاحب قدرت وا می‌نهند و خود را ابزار اجرای خواسته‌های او می‌شمرند. وقتی این تلقی پذیرفته شد، دیگر نمی‌توانند خود را از قید آن آزاد کنند (کرون وید و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۳۰۸). این اطاعت‌ناپذیری اولین خشت کج رفتاری در اجتماع است. زمانی که عدم اطاعت، انگیزه جرم نداشته، بلکه انگیزه‌های آن اخلاقی، مذهبی و سیاسی باشد، همواره عملی جمعی است و ارزش‌های جمعی و تعهدات اعضاء آن را توجیه می‌کند (ربتا اتکیسون، ۱۳۸۸، ص ۱۱۰).

به همین جهت شرایطی که سبب عدم حمایت بنی اسرائیل از وصی رهبر و پیامبران شد، غیاب حضرت و بهره‌برداری از این موقعیت بود. شاید سامری نشانده حکومت باشد؛ زیرا عقاید حضرت موسی علیه السلام سلسله وجود آنان را متزلزل می‌کند. به واسطه همین عقاید، موج واهمه قدرت‌طلبی موسی علیه السلام از ناحیه فرعونیان قوت گرفت و با ندای «یرید

آن یحْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» (اعراف، ۱۱۰) در تقابل با حضرت موسی تلاش کردند. در هر صورت، نشناختن خود و پذیرش ربویت خداوند، نتیجه‌ای جز عدم اطاعت رسول و وصی اش را ندارد؛ در حالی که خداوند می‌فرماید: «مَنْ يَطْعَمُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ؛ هر که از فرستاده خدا اطاعت کند، در حقیقت خدا را اطاعت کرده است» (نساء، ۸۰). انسجام و همبستگی در چنین اجتماع و جماعتی بدون شک در سطح معقول و مطلوب نخواهد بود؛ زیرا حبل الله که در رأس آن رسولان هستند، جایگاهی ندارد.

از جمله تقدیرات مهمی که برای بنی اسرائیل رقم زده شد، وصایت و وزارت حضرت هارون برای حضرت موسی بود: «وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا؛ وَبَرَادُرُ او هارون را یار و مددکارش ساختیم» (فرقان، ۳۵). هارون زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت؛ ولی زمانی که موسی ﷺ می‌خواست به میقات برود، هارون را در میان بنی اسرائیل جانشین خودش قرار داد (اعراف، ۱۴۲). در این مدت چهل روزی که حضرت موسی در میقات بود، سامری بنی اسرائیل را به پرسش گوواله‌ای که از زر و زیور ساخته بود، فراخواند و بنی اسرائیل از دستورهای حضرت موسی و اطاعت از جانشین ایشان، هارون، سرپیچی کردند. بدین ترتیب عدم اطاعت از وصی پیامبر، آنان را به فتنه بزرگ سامری مبتلا کرد و نور هدایتشان را بر زمین نهاد و در ظلمت گوواله‌پرستی خود را رها کردند. درواقع فتنه سامری (گوواله‌پرستی) نتیجه فراموشی امر پیامبر و عدم اطاعت پذیری از ایشان است.

۲-۳. خودپسندی و خودخواهی

خودپسندی و خودخواهی، از جمله خصلت‌های مذمت‌بار و رشدیافته بنی اسرائیل است و تا زمانی که محصور در وجود فرد است، باعث عجب و غرور وی می‌شود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛ همانان خداوند هیچ متکبر خودپسند و فخرفروش را دوست ندارد» (لقمان، ۱۸)، در صورتی که ملاک برتری افراد، تقوای الهی است (در ک: حجرات، ۱۳). تقویت این سجیه، رفته‌رفته زمینه غرور به پروردگار را فراهم می‌کند: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ؛ ای انسان، چه چیز تو را به پروردگار

بزرگوارت مغور نمود؟» (انفطار، ۶) که این خود باعث اعمال نظر شخصی نسبت به اوامر الهی می‌شود و وحدت جمعی را محدودش می‌کند.

در داستان طالوت و جالوت، نشانه‌های خودپسندی و خودخواهی بنی اسرائیل روشن می‌شود، هنگامی که گروهی از بنی اسرائیل به شمعون - که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود - (طبری، ۱۳۷۲، ج، ۲، ص ۶۱۰) گفتند برای ما فرمانده‌ای قرار بده تا ما با کسانی که ما را از خانه‌هایمان بیرون کرده‌اند بجنگیم (بقره، ۲۴۶). هنگامی که شمعون به دستور الهی طالوت را برای فرماندهی معرفی کرد، آنان که خودخواه، خودپسند و فخرفروش بودند، به انتخاب طالوت اعتراض کردند و گفتند: «أَنَّى يُكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ شَعْةً مِنَ الْمَالِ؛ چگونه او را بر ما فرمانروایی است، درحالی که ما به فرمانروایی از او سزاوارتیم و به او وسعت مالی داده نشده است» (بقره، ۲۴۷). این سرپیچی از پذیرش انتخاب طالوت برای فرماندهی لشکر ناشی از روحیه خودخواهی و خودپسندی و دید مادی بنی اسرائیل بود.

۳-۳. احساس برتری بر دیگران و خودمحوری

برای فهم این شاخصه لازم است واژه «تواضع» معنا شود تا مفهوم تکبر و خودمحوری بنی اسرائیل روشن گردد. واژه «تواضع» به معنای فروتنی کردن، افتادگی، خوش‌خوبی و مهمان‌نوازی (دهخدا، ۱۳۴۲، ص ۱۳۴۲)، همچنین اظهار خاکساری و برای احترام کسی از جا برخاستن (عمید، ۱۳۶۴، ص ۱۳۶۴) آمده است. تواضع شکست‌نفسی است که نمی‌گذارد آدمی خود را بالاتر از دیگران بیند و لازمه آن، کردار و گفتاری است که بر تعظیم و اکرام دیگران دلالت می‌کنند (نراقی، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹). تواضع به معنای کوچکی و فروتنی در برابر خدا و رسول خدا و امامان و مؤمنان و علاقه‌نداشتن به برتری جویی و چیره‌شدن است (کلینی، ۱۴۰۷، ق، ۲، ج، ۱۳۲).

آنچه در مفهوم تواضع مورد تأکید است، خود را بالاتر از دیگران ندیدن است؛ مسئله‌ای که با برداشت اشتباه از مفهوم فضل در آیه «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْيَ فَضْلًا شَكْرًا عَلَى الْعَالَمِينَ؛ ای فرزندان اسرائیل، نعمت‌هایی را که من به

شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان برتری دادم به یاد آورید» (بقره، ۴۷) دامن گیر قوم بهانه‌جوی بنی اسرائیل گردید.

قوم یهود رذیلت ماندگار کبر و خودبینی را با ثروت‌اندوزی، نعمت فراوان و توقع بی‌جا در خود پرورش دادند. امام صادق علیه السلام فرماید: «هیچ کس تکبر و قدرت‌نمایی نمی‌ورزد، مگر به سبب ذاتی که در درون خویش می‌یابد و احساس می‌کند» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۳۱۲). براساس کلام امام، ذلت پذیرش فرعون و سکوت و سکونت در خلقان حکومت وی را می‌توان زمینه تکبر این قوم دانست؛ چراکه فضای استکباری و قلمرو حکومت فرعون موجب شد تا مردم آن عصر به خدا و پیامبرش ایمان نیاورند و ایشان را تکذیب کنند و حقیقت پیامبری حضرت موسی علیه السلام را انکار کنند و پیامبر را مجنون بدانند. چون قلوشان در حجاب از شنیدن فرمان الهی بود، خود را فرزند و دوستدار خدا می‌دانستند (ر.ک: مائد، ۱۸) و گاهی کبر را به اوچ برده و رضایت خودشان را آنجا می‌دیدند که تسلیم آیین شان شوی (ر.ک: بقره، ۱۲۰)؛ غافل از آنکه این تکبر موجب ادامه رویه نافرمانی و ارتکاب به جرم و ظلم می‌شود؛ همان‌طور که آیه ۷۵ سوره یونس و آیه ۳۹ سوره عنکبوت مؤید آن است.

۴-۳. اعمال نظر شخصی در فرامین الهی

تنها افرادی که ایمان به خدا و پیامبر در وجودشان نهادینه شده باشد، مطیع محض خداوند هستند و آنچه از طرف خداوند از درگاه پیامبران به ایشان رسیده، بدون هیچ گونه کم و زیاد می‌پذیرند و با اخلاص در عمل، پیرو پیامبرند، نه اینکه با جایه‌جاکردن و تحریف کلام خدا و برگزیده‌اش، هر آنچه را که نمی‌بستانند، کنار گذارند. آیات متعددی دلالت بر این امر دارد، مانند: «مَنْ أَذْهَبَنَا إِلَيْهِ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»؛ از جهودان کسانی‌اند که سخنان [خدای] را از جای‌هایش می‌گردانند و گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو که نشنوی - ناشنوا شوی، یا شنوده نشوی - و [گویند]: «رَاعَنَا» - که به زبان جهودان ناسزا است و به عربی یعنی ما را مراعات کن - تا

زبانشان را [از حق] بگردانند... پس ایمان نمی‌آورند مگر اندکی (نساء: ۴۶؛ ر.ک: مائده، ۱۳؛ بقره، ۴۲۵ نساء، ۴۶).

علامه طباطبایی درباره این آیه چنین می‌نویسد: خدای تعالی این طایفه از یهود را این طور توصیف کرده است که کلمات کتاب خدای را تحریف می‌کنند، حال یا اینکه جای کلمات را تغییر می‌دهند یا آنکه بعضی کلمات را به کلی می‌اندازند یا اینکه کلماتی از خود به کتاب خدا اضافه می‌کنند (تحریف لفظی)؛ هم‌چنان که تورات موجود دچار چنین سرنوشتی شده است؛ یعنی بسیاری از مطالبش آسمانی نیست یا به این است که آنچه از موسی و از سایر انبیا در تورات آمده، تفسیرش کرده‌اند به غیر آنچه مقصود بوده است؛ یعنی معنای حقیقی آن را رها کرده، معنایی تأویلی برای آن ارائه کرده‌اند (تحریف معنوی) (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج، ۴، ص ۵۸۰).

تحریف دست کم دو گونه کلی دارد: تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی که روشن است. تحریف معنوی مانند داستان یوم سبت است: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ» (بقره، ۶۶). خدا به بنی اسرائیل دستور داد که در روز شنبه کار نکنند و صید ماهی را در این روز بر آنان حرام کرد؛ از این‌رو ماهی‌ها در این روز با کمال امنیت و آرامش روی آب گرد می‌آمدند؛ ولی عده‌ای از یهودیان با نیرنگ، حکم الهی را تأویل کردند؛ بدین ترتیب که ماهی‌ها را در روز شنبه در مکانی محصور می‌کردند تا نتوانند از آنجا بیرون بروند و در روز یکشنبه آنها را صید می‌کردند. آنان می‌گفتند: خدا در این روز ما را از صید ماهی نهی کرده است نه از حبس کردن آنها و میان حبس و صید تفاوت زیادی وجود دارد (مغیثه، ۱۴۲۴، ج ۱، ص ۲۰۵). این کار آنان تحریف معنوی دستور خدادود و دورزدن قانون بود.

۵-۳. دنیاگرایی و علاقه شدید به جمع‌آوری ثروت

زمانی که دوستی دنیا و دنیاگرایی در انسان شکل گیرد، مهار کردن نفس بسیار سخت و انسان در به دست آوردن مادیات حریص‌تر می‌گردد. یهود از سر فرمانبرداری، اطاعت و توبه، خواهان دنیا نبودند، بلکه علاقه فراوانی به زیستن، آنان را به این ورطه

انداخت. قرآن کریم درباره این خصلت بنی اسرائیل می فرماید: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ الَّذِينَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. وَاللَّهُ بِصَيْرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ؛ وَبِهِ يَقِينٌ آنَّ رَا حَرِيصًا ترین مردم به زندگی [درازمدت] خواهی یافت و [حتی حریص تر] از مشرکان و خدا به آنچه انجام می دهند، بینا است (بقره، ۹۶)؛ «...يُأْخِذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنِي وَ يَقُولُونَ....؛ آنان متاع پست و ازدست رفتی این دنیا زودگذر را از هر راه نامشروعی به چنگ می زند» (اعراف، ۱۶۹)؛ نمونه ثروت‌اندوزی در میان بنی اسرائیل قارون است (قصص، ۷۶-۷۷) که مقدار ثروت او ضرب المثل شده است.

حضرت موسی ﷺ در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر و با سه مثلث شوم زور و زر و تزویر مبارزه کرد: «فرعون» مظہر قدرت حکومت و زور بود، «قارون» مظہر ثروت و زر بود و «سامری» مظہر صنعت و فریب و اغفال و تزویر بود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۶، ص ۱۵۲؛ قرائتی، ۱۳۸۸، ج ۷، ص ۹۲). خداوند به صراحت بیان می کند عطای دنیا وسیله رسیدن به آخرت است، نه پای برای ویرانی آن (قصص، ۷۷). ثروتی که خدا به انسان داده است، هنگامی وسیله رسیدن به آخرت می شود که به محروم و نیازمند انفاق گردد و با نیکی کردن به بندگان و عائله خدا، سپاس او را به جای آورده و در آنچه به صلاح ما و دیگران است با ایشان همیاری کند (معنیه، ۱۴۲۴، ج ۶، ص ۱۴۸).

از امام صادق علیه السلام روایت شده است: فساد ظاهر ناشی از فساد باطن است و هر کس باطن خویش را اصلاح نماید، خداوند ستر و پوشش او را اصلاح خواهد کرد و هر کس در سر و خفا خیانت کند، خداوند ستر و پوشش او را در ظاهر و آشکار از بین می برد و بزرگترین فسادها آن است که بنده به غفلت از خدا راضی باشد، این فساد از طول آرزو، حرص، آز و تکبر پدید می آید، چنانچه خدای تعالی در داستان قارون خبر داده است: «وَ لَا تَئْنَعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يِحِبُّ الْمُفْسِدِينَ؛ وَ در روی زمین در جستجوی فساد مباش؛ زیرا خداوند فساد نگیزان را دوست ندارد» (قصص، ۷۷؛ گیلانی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۷).

۶-۳. قوم‌مداری و نژادپرستی

یکی از ویژگی‌های منفی قوم بنی اسرائیل عصبیت است که به معنای قوم‌مداری و

نژادپرستی است. تعصب هیزم آتش قوم‌مداری است (کرول وید و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۳۲۹)؛ اعتقاد شخص به اینکه قوم یا دین خود او از هر جهت از دیگر اقوام و ادیان برتر است، تفکر ما- آنها را تقویت می‌کند. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش تفکر ما- آنها و خصوصیت میان گروه‌ها وابستگی به هم است؛ یعنی اینکه هر دو طرف را واداریم که برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر کار کنند (کرول وید و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۳۴۰). وجود ویژگی تعصب بی‌جا در میان جامعه بنی‌اسرائیل باعث گردید که محیط خود را بسته نگه دارند و دیگر افراد و اقوام را در میان خود نپذیرند. ازین‌رو است که یهودیان تبلیغ برای گسترش کمی پیروان دین خود را ندارد و دین خود را نعمتی الهی می‌دانند که مخصوص نژاد بنی‌اسرائیل است (توفيقی، ۱۳۹۷، ص ۱۱۷).

گاهی یک رذیلت ریشه‌ای می‌شود که شاخ و برگ‌هایی با عناوین مختلف دارد. از مهم‌ترین عوامل اساسی قوم‌مداری و نژادپرستی، تکبر و خودبرتری‌بینی است که موجب محدود کردن امتیاز، نعمت یا هر چیز دیگری نسبت به یک گروه یا قوم خاص می‌شود. یهود به این مسئله توجه بسیار دارد و آن را به عنوان یک امتیاز مثبت برای خود می‌داند. آنجا که خداوند می‌فرماید «فَصَلِّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (بقره، ۴۷) این قوم، این قید را برای خود ثبیت نمودند؛ اما دریغ که آنان در جاهلیت غوطه‌ور بودند و نخواستند کلام وحی را بشنوند. ایشان آین حضرت موسی ﷺ را محدود و محصور خود کردند، تا آنجا که تبلیغی برای شریعت خود نداشتند: «وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ... فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ؛ وَ هَنَّگامی که برای آنان از سوی خدا کتابی آمد...، پس [با این وصف] زمانی که قرآن [که پیش از نزولش آن را با پیشگویی تورات می‌شناختند] نزد آنان آمد، به آن کافر شدند؛ پس لعنت خدا بر کافران باد» (بقره، ۸۹). نژادپرستی بنی‌اسرائیل تا آنجا بود که تنها خودشان را دوستان خدا می‌پنداشتند (جمعه، ۶) و چهار پندار اختصاص سعادت آخرت به خودشان شده بودند (بقره، ۹۴). اصولاً نژادپرستی شعبه‌ای از شرک است و به همین دلیل اسلام شدیداً با آن مبارزه کرده و همه انسان‌ها را از یک پدر و مادر می‌داند که امتیازشان تنها به تقوا و پرهیز کاری است (حجرات، ۱۳)؛ بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که روحیه تعصب، نژادپرستی و

خودبرتریینی در افراد جامعه باشد، دست کشیدن از قوم گرایی معنا ندارد.

براساس داشتن روحیه تعصب و خودبرتریینی در بنی اسرائیل است که قرآن می فرماید: «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُمَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا» و در کتاب- تورات- به فرزندان اسرائیل اعلام کردیم که هر آینه دو بار در این سرزمین- بیت المقدس- تباہکاری خواهید کرد و سرکشی و بزرگی خواهید نمود» (اسراء، ۴).

۷-۳. عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی

تعهد اجتماعی یعنی اینکه فرد، فراتر از مسئولیت و تعهد خویش عمل و مصالح دیگران را بر مصالح خویش برتر و بالاتر بداند. درواقع تعهد اجتماعی باعث ترازید مشارکت و ایجاد همدلی در جامعه به علاوه التزام و وفاداری به اصول جامعه و درونی شدن ارزش‌ها می‌گردد (یوسفی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۸). پدیده‌ای که خداوند، قوم حضرت موسی علیهم السلام را نیز بدان فرمان داد و در آیات مختلف بیان گردید. از جمله آثار ایفای به عهد، همبستگی قوی و انسجام پایدار و مطمئن در جامعه است. زمانی که چنین شود، پویایی و رشد جامعه مرحله جدیدی را آغاز می‌کند و تعاملات ما بین افراد را مستحکم‌تر می‌شود. قرآن کریم درباره اهمیت این موضوع و تأکید آن در قبال بنی اسرائیل می‌فرماید: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا... أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاهُ فَأَرْهَبُونَ؛ ای فرزندان اسرائیل ... و به پیمان من وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم (پیمان شما اطاعت است و پیمان من پاداش) و تنها از من بترسید» (بقره، ۴۰). این قوم بارها پیمان خود را نقض کرده و انسجام‌گسیختگی جبران‌ناپذیری را برای خود رقم زدند. اغراق نیست اگر بگوییم وفای به عهد، همچون نخ تسبیحی است که روابط ما بین افراد جامعه را زنجیروار به هم متصل کرده و ضمن برقراری نظم، گروه‌های اجتماعی را به هم پیوند می‌زنند. آنچه از بدنه‌های این قوم به دست آمد، برایند ضعف ایمان و باورشان در مورد پیامبر خود بود و تا زمانی که ایمان نباشد، علاقه و حب به شریعت در میان نیست؛ چراکه فقدان پایداری در عهد، ثبات و امنیت جامعه را متزلزل خواهد کرد.

۸-۳. بهانه‌جویی

یکی ویژگی‌های بنی اسرائیل بهانه‌جویی است. یکی از موارد بهانه‌جویی بنی اسرائیل داستان قتلی است که در زمان حضرت موسی ﷺ، در میان بنی اسرائیل صورت گرفت و قاتل برای بنی اسرائیل مجھول بود؛ «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَارَ أُثُمًّا فِيهَا وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكُنُمُونَ»؛ و (به یاد آرید) زمانی که کسی را کشید و درباره (قاتل) او به نزاع برخاستید و خداوند می‌خواست آنچه را پنهان می‌کنید، آشکار سازد» (بقره، ۷۲) این موضوع موجب اختلاف بین بنی اسرائیل شد. به‌حال آنان برای داوری نزد حضرت موسی ﷺ رفتند تا گره این امر باز شود. خداوند به آنان دستور ذبح گاوی را داد تا با زدن قطعه‌ای از گاو بر بدن مقتول، قاتل مشخص گردد: «فَقُلْنَا اضْرِبُوهِ بِعْضِهَا كَذِلِكَ يَحْسِنُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَ يَرِيَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛ پس گفتیم: پاره‌ای از اعضای آن [گاو ذبح شده] را به او (بدن مقتول) بزنید [تا زنده شود و قاتل را معرفی کند]. این گونه خداوند مردگان را زنده می‌کند و نشانه‌های [توحید و قدرت] خود را به شما نشان می‌دهد، شاید بیندیشید» (بقره، ۷۳). در جواب پیامبر گفتند: «آیا ما را مسخره می‌کنی؟!». حضرت در پاسخ فرمودند: «به خدا پناه می‌برم که از جاهلان و مسخره کنندگان باشم» (بقره، ۶۷). ادامه آیه ناظر بر بی‌ادبی بنی اسرائیل و عدم ایمان آنان به حضرت موسی ﷺ است؛ چراکه هنوز به پیامبر ایمان نیاورده و به ایشان می‌گویند: «از پروردگار مشخصات گاو را بخواه». مگر خالق حضرت موسی ﷺ غیر از خدای آنان است. مشخصات گاو چنین قابل توصیف است: «آن گاوی است نه پیر از کارمنده، نه جوان نارسیده، بلکه گاوی میان این دو نوع گاو است؛ پس آنچه را به آن فرمان داده‌اند، انجام دهید» (بقره، ۶۸). روحیه بهانه‌جویی این قوم در آیات بهوضوح دیده می‌شود. در آیه بعد، از رنگ گاو سؤال می‌شود: «گاوی است زرد. رنگش روشن که بینندگان را شاد و مسرور می‌کند» (بقره، ۶۹). بنی اسرائیل در ذبح گاو آنقدر پرسش کردند که گویا موضوع قتل به حاشیه رفت. این گونه است که توجه به مسائل فرعی، انسان را از تمرکز نسبت به مسائل اساسی، باز می‌دارد (قرائتی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۳۷). گاهی سؤال برای تحقیق و علم و

آگاهی نیست، بلکه نشانه روح لجاجت و طفره رفتن و بهانه جویی است.

موسى علیه السلام برای بار سوم پاسخ داد و در توضیح ماهیت آن گاو و رنگش فرمود: گاوی باشد که هنوز برای شخم و آب کشی رام نشده باشد، نه بتواند شخم کند و نه آبیاری. وقتی بیان گاو تمام شد، و دیگر چیزی نداشتند پرسند، آن وقت گفتند: حالا درست گفتی (بقره، ۷۱)، عیناً مثل کسی که نمی خواهد سخن طرف خود را پذیرد، ولی چون ادله او قوی است، ناگزیر می شود بگوید: بله درست است، که این اعترافش از روی ناچاری است (طابتایی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۳۰۶). خداوند در یک ماجرا، توحید، قدرت نمایی خود، نبوت، معجزه موسی، معاد و زنده شدن مرده را به اثبات می رساند (قرائتی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۳۴).

پس خداوند به بنی اسرائیل می فرماید: «دل های شما بعد از آن معجزه شگفت انگیز سخت شد، مانند سنگ، بلکه سخت تر؛ زیرا پاره ای از سنگ ها است که از آنها نهرها می جوشد و پاره ای از آنها می شکافد و آب از آن بیرون می آید و پاره ای از آنها از ترس خدا از بلندی سقوط می کند و خدا از آنچه انجام می دهید، بی خبر نیست» (بقره، ۷۴).

۹-۳. اصالت حس و تجربه

برای آگاهی و شناخت درباره مسائل و علوم، نیاز به مجموعه ابزارهایی است که هر کدام جایگاه خود را دارند و این گونه نیست که با تکیه بر بخشی از آن، شناخت صورت پذیرد. ابزارهای شناخت عبارت اند از: عقل، فطرت و حس. هر کدام از این ابزار موهبتی است که خداوند در نهاد بشر قرار داده است. یهود در رهگذر فهم جهان اطراف خود، آنچه را به صورت تجربی و حسی برایشان قابل لمس و مشاهده بود، قبول داشتند. بی تردید ابزار حس و تجربه برای شناخت کافی نیست. بنی اسرائیل در مواجهه با شناخت، اصالتی در عقل و فطرت نمی دیدند و همین امر زمینه ضلالت و گمراهی شان را فراهم آورد. به عنوان شاهد می توان اشاره ای به درخواست دیدن خداوند با چشم کرد: «وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ اللَّهُ جَهَرَةً فَأَخَذْنَكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْسَمْ تَنْظُرُونَ؛

که نادانی می کنید» (اعراف، ۱۳۸).

گویا مشخصه نوع طلبی و زیاده خواهی بنی اسرائیل با دنیا گرایی آنان ارتباط مستقیم دارد. خداوند خطاب را در این قوم با بر شمردن نعمت‌ها قرار داده است. تاریخ چه می‌داند قومی خواهد آمد که خطاب خداوند با آنان (یا ایها‌الذین آمنوا) خواهد شد. بدین ترتیب دنیا گرایی و نوع طلبی، زمینه تجربه گرایی آنان را فراهم، و تبعات ناشی از آن را نیز خلق کرد. عدم ایمان به حقانیت پروردگار، منجر به درخواست دیدن خداوند برای پذیرش وی شده است: بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند: «لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرًةً؛ هر گر بِهِ تو ایمان نهی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم» (بقره: ۵۵). شاید بتوان گفت تجربه گرایی را بنی اسرائیل بنیان نهادند و حلقه بعد از این، منجر به درخواست‌های غریب و عذر و بهانه‌هایی شد که سرنوشت قوم را همچون باد سرگردان به هر سو سوق می‌دهد؛ خواسته‌هایی که تزلزل در بنیان اجتماع و سنتی عقیده مولد آن، در تیجه نابودی گروهی را در جامعه موجب می‌گردد.

جهل و استکبار یهود، باعث تقویت این اصالت گردید و برای آیندگان خویش هم آن را به ارث گذاشتند.

۴. تأثیر ویژگی‌ها و نوع تعامل بنی اسرائیل با حضرت موسی ﷺ در ایجاد انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی

مرور ویژگی‌های و منش جامعه حضرت موسی ﷺ، بیان تعامل مردم با رهبرشان را گویاتر و قابل دسترس می‌نماید. آنچه گذشت، بیانگر قابل اعتنانبودن مردم در مواجهه و یاری پیامبرشان است. شرایطی را که با روحيات خود فراهم آورده‌اند، انتظار ارتباط و همبستگی را از بین برده‌اند. نمونه بارزی از تعامل وارونه قوم با حضرت موسی ﷺ در جریان رفتن به میقات و سپردن سرپرستی مردم به حضرت هارون ﷺ قابل مشاهده است که با بازگشت از میقات و اطلاع یافتن از گوساله‌پرستی قوم، بالفظ «يا قوم...» سعه صدر خویش را که از خداوند طلب کرده بود «قالَ رَبُّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي» (طه، ۲۵-۲۶) به کار بست و با بیان اینکه به خودتان ظلم کردید، خیانت در امانت و عواقب کاری را که مرتکب شدند را متذکر شد. «يا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْخَازِ كُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بارئِكُمْ... إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ؛ وَ بِهِ يَادُ آرِيدُ هَنْكَامِي که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، حقاً که شما به خاطر پرستش گوساله به خودتان ستم کردید؛ پس به‌سوی آفریدگار خود توبه کنید... او بسیار عطف و توبه‌پذیر و مهربان است» (بقره، ۵۴). همین نمونه‌ها در مواردی مانند جریان ماهی‌گیری در روز شنبه، گاو بنی اسرائیل، یا در آیه شریفه «قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبْدًا مَا دَأْمُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» (مائده، ۲۴) نیز قابل مشاهده است.

علامه طباطبایی درباره آیه «إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْسِاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا...» (مائده، ۲۰) می‌فرماید: موسی به بنی اسرائیل دستور داد داخل در سرزمین مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان پیش‌بینی کرده بود که از این دستور تمرد خواهند کرد و رفتن به آن سرزمین را نخواهند پذیرفت؛ به همین جهت بر امر خود تأکید کرد به اینکه مبادا سرپیچی کنید و دوباره به دوران سابق خود برگردید که اگر چنین کنید، زیانکار خواهید شد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۵، ص ۴۶۸). خداوند پس از یادآوری نعمت انبیا و رسیدن حکومت به انبیای الهی در آیه ۲۱ مائده، دستور به واردشدن به سرزمین مقدس را

می‌دهد. برای ورود و سکونت در این سرزمین می‌بایست با حاکم ستمگر آن مبارزه و جنگ می‌کردند؛ در حالی که عدم شجاعت، آنان را از این کار بازداشت. بار دیگر قوم، مورد امتحان الهی قرار گرفت و این امتحان میان میزان اطاعت از ولی خدا بود. در برابر این دستور، بنی اسرائیل به صراحة از اجابت پیامبر سر باز زدند و گفتند: «وَإِنَّا لَنَذْهَلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا» (مائده، ۲۳)، تا اینکه دو تن از مردان همراه که به حضرت و پروردگار عالم آیمان آورده بودند، با استفاده از فنون مبارزه و با توکل بر خدا پیروز میدان شدند. آیه ۲۴ مائدۀ بار دیگر اسائۀ ادب بنی اسرائیل و عدم ایمان به خدا را یادآور شده است: «فَأَذْهَبْ أُنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ». تعبیر «ربّک» در این آیه نشان از جسارت بنی اسرائیل دارد. هرچه لایه‌های وجودی قوم بنی اسرائیل کاوش می‌شود، ردپای عدم ایمان نمود بر جسته‌ای دارد.

مراوده مناسب نداشتند این مردم با پیامبر خود، امکان ورود به انسجام و وحدت و نظام دینی را در اجتماع به بن‌بست کشاند؛ چراکه هدف مهم تشکیل حکومت دینی، طبیعتاً با همراهی و همدلی خود مردم باید صورت پذیرد. هیرشی در نظریه پیوند اجتماعی به نقل از زکی تلاش می‌کند سازوکار انسجام اجتماعی را بیان کند. چهار عنصر این سازوکار که باعث انسجام اجتماعی (پیوند فرد و جامعه) می‌شود شامل وابستگی، تعهد، درگیری و اعتقاد و باور است (زکی، ۱۳۹۵، ص. ۵۹). بر این اساس اعتقاد و باور که نقش بی‌رنگی را در قوم حضرت داشته، نیازی مهم در جهت ایجاد انسجام و دستیابی به حکومت دینی دارد که محقق نشده است. تحقق انسجام در اجرای ارزش‌های مشترک است و تعهد نیز موقعيتی است که شخص را به انجام یا ترک عمل در امری ملزم کند (صدیق اورعی، ۱۳۹۴، ص. ۱۴۰).

از دیگر عناصر و ارزش‌های مهم و اساسی در تحکیم انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی، تعهد است. میزان متعهدبودن به اعتقاد و باوری وابسته است که فرد برای آن تلاش می‌کند. در این مطالعه دریافتیم در قوم بنی اسرائیل این عنصر نیز فاقد موجودیت است؛ البته در تمامی موارد ملاک همه افراد نیست. قرآن از عده‌های اندک که ایمان

داشته و در جهت حفظ و اشاعه آن همراه منجی قوم بوده‌اند، سخن گفته است: «**نَمْ تَوَلَّهُمْ إِلَّا فَيَلْأَلُ مِنْكُمْ**» (بقره، ۸۳)، از آنجاکه وابستگی و درگیری نیز در نتیجه تعهد ایجاد می‌گردد؛ بنابراین عناصر انسجام در نظریه هیرشی بنابر آنچه گفته شد، در جامعه حضرت موسی علیه السلام به دلیل این گونه‌های متعدد شخصیتی و اجتماعی بنی اسرائیل، امکان برقراری مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی محقق نشد. درنهایت می‌توان عدم دسترسی به بسترها مناسب جهت ایجاد باور مشترک در مؤلفه انسجام اجتماعی و اهمیت و ضرورت تولید نظام دینی را متأثر از استبداد و استکبار حاکم بر این قوم در مصر دانست؛ چراکه حکومت‌هایی که منشأ الهی ندارند، متولیان آن برنامه و طرح محدود و متناسب با نوع حکومت غیرالهی پیش روی خود قرار می‌دهند و هیچ‌گاه مصلحت عموم افراد و تکامل و سعادت آنان را در نظر نمی‌آورد و بی‌توجهی به قشرهای ضعیف که عموماً در این جوامع تعداد زیادی از افراد را شامل می‌گردد، خود به خود، نفرقه، پراکندگی، ایجاد فاصله اجتماعی و طبقاتی و... را ایجاد می‌کند.

نتیجه گیری

- ایجاد انسجام اجتماعی و تحکیم آن و درنتیجه تولید نظام دینی را می‌توان از مهم‌ترین اهداف رسالت انبیای الهی دانست که مخاطبان انبیا مهم‌ترین مؤلفه تحقق آن به شمار می‌آیند. با توجه به مطالبی که بیان گردید، نتایج ذیل به دست می‌آید:
۱. قرآن کریم با آسیب‌شناسی جامعه بنی اسرائیل و حکومت آنان، به مسلمانان هشدار می‌دهد که دچار شیوه بنی اسرائیل نشوند.
 ۲. در صورتی انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد که افراد جامعه از پیامبران و جانشینان آنان و حاکمان اسلامی اطاعت پذیری داشته باشند و از خودپسندی و خودخواهی به دور باشند.
 ۳. اگر افراد جامعه دچار دنیاگرایی باشند، با کوچک‌ترین مشکلات اجتماعی، انسجام اجتماعی را مخدوش خواهند کرد.

۴. صفاتی مانند بهانه‌جویی و حس‌گرایی موجب می‌شود که در مورد دستورهای الهی، پیامبران و اوصیای آنان شک و تردید پیش آید و اطاعت‌پذیری سست شود و انسجام اجتماعی به هم خورد.

۵. چنانچه افراد جامعه به تعهدات اجتماعی پایبند نباشند، انسجام اجتماعی به دست نخواهد آمد.

فهرست منابع

* قرآن کریم

* نهج البلاغه

۱. ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). *لسان العرب* (محقق: جمال الدین میر دامادی). بیروت: دارصادر.
۲. احمدی پرتو، محمد تقی. (۱۳۹۹ق). بررسی الگوی مقاومت بنی اسرائیل در فرایند نهادینه‌سازی گفتمان صبر در جامعه اسلامی. *مطالعات علوم قرآن*, ۴(۲)، صص ۱۳۵ – ۱۶۴.
۳. ازهربی، محمد بن احمد. (۱۴۲۱ق). *تهذیب اللغة*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۴. باقری، فاطمه؛ صدیق اورعی، غلامرضا و یوسفی، علی. (۱۳۹۴ق). تعهد اجتماعی مفهوم جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری. *فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی*, ۱۰(۲)، صص ۱۰۸ – ۱۴۴.
۵. بستانی، فؤاد افرام. (۱۳۷۵ق). *فهنهنگ ایجده* (مترجم: رضا مهیار). تهران: نشر اسلامی.
۶. توفیقی، حسین. (۱۳۹۷ق). آشنایی با ادیان بزرگ. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
۷. دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۴۲ق). *لغتنامه*. تهران: دانشگاه تهران.
۸. رضایی اصفهانی، محمدعلی. (۱۳۸۷ق). *قرآن مهر*. قم: پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
۹. اتکینسون، ریتاال؛ اتکینسون، ریچاردسی؛ بم، داریل؛ اسمیت، ادوارد و نولن هوکسما، سوزان. (۱۳۸۸ق). *زمینه روان‌شناسی هیلگارد* (مترجمان: محمدرضا براهنی؛ مهدی محی‌الدین بناب؛ بهروز بیرشک؛ مهرناز شهرآرای؛ نیسان گاهان؛ رضا زمانی و مهرداد ییک). تهران: انتشارات رشد.
۱۰. زکی، محمدعلی. (۱۳۹۵ق). «انسجام اجتماعی دانشجو و دانشگاه در ایران»، *مجله مطالعات اجتماعی ایران*, ۱۰(۴)، صص ۵۴ – ۸۷.
۱۱. زمخشی، محمود بن عمر بن محمد. (۱۳۸۶ق). *مقدمه الأدب*. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.

۱۲. صالحی امیری، سید رضا. (۱۳۸۸). *انسجام ملی و تنوع فرهنگی*. تهران: مجمع مصلحت تشخیص نظام مرکز تحقیقات استراتژیک.
۱۳. صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (۱۳۸۵). *آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)*. تهران: انتشارات آن.
۱۴. طائب، مهدی. (بی‌تا). *تبار انحراف*. بی‌جا، بی‌نا.
۱۵. طباطبایی، سید محمد حسین. (۱۳۷۴). *ترجمه تفسیر المیزان* (مترجم: محمد باقر موسوی). قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات ناصر خسرو.
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۵). *ترجمه تفسیر جوامع الجامع*. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
۱۸. طریحی، فخر الدین بن محمد. (۱۳۷۵). *مجمع البحرين*. تهران: نشر مرتضوی.
۱۹. عمید، حسن. (۱۳۶۴). *فرهنگ عمید*. تهران: امیر کبیر.
۲۰. قرائتی، محسن. (۱۳۸۸). *تفسیر نور*. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۲۱. کروول وید، کروول تاوریس و همکاران. (۱۳۹۷). *روان‌شناسی عمومی* (مترجمان: هاما یاک آوادیس یانس، ویراستار: محمد دهقانی). تهران: انتشارات رشد.
۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). *الكافی*. تهران: دارالکتب اسلامیه.
۲۳. گیلانی، عبدالرزاق. (۱۳۸۵). *ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقة منسوب به امام صادق علیه السلام*. تهران: پیام حق.
۲۴. معنی، محمد جواد. (۱۴۲۴ق). *التفسیر الكاشف*. قم: دارالکتاب الاسلامیه.
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (۱۳۷۱). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالکتب الإسلامية.
۲۶. نراقی، احمد. (۱۳۸۷). *معراج السعاده*. تهران: خاتم الانبیا.
۲۷. نظری، نصرالله. (۱۳۹۰). *انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم*, فصلنامه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، ۲(۵)، صص ۲۶-۲۷.
۲۸. یوسفی، علی؛ فرهودی‌زاده، مارینا و لشکری دربندی مرضیه. (۱۳۹۱). *فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران*. *جامعه‌شناسی کاربردی*، ۲۱(۴۶)، صص ۱۷۲-۱۹۲.

References

*The Holy Qur'an

* Nahj al-Balaghah

1. Ahmadi Parto, M. T. (1399 AP). Investigating the model of resistance of the children of Israel in the process of institutionalizing the discourse of patience in the Islamic society. *Journal of Qur'anic Sciences Studies*, 2(4), pp. 135-164. [In Persian]
2. Amid, H. (1364 AP). *Amid dictionary*. Tehran: Amirkabir. [In Persian]
3. Azhari, M. (1421 AH). *Tahdhib al-Lugah*. Beirut: Dar Ihya al-Toras al-Arabi. [In Arabic]
4. Bagheri, F., & Seddiq Oraei, Q. R., & Yousefi, A. (1394 AP). Social commitment is a new concept in the field of social sciences or an ancient meaning in the history of human thought. *Journal of Islam and Social Studies*, 2(10), pp. 108-144. [In Persian]
5. Bostani, F. A. (1375 AP). *Farhang Abjadi*. (Mahyar, R, Trans.). Tehran: Islamic Publications. [In Persian]
6. Dehkhoda, A. A. (1342 AP). *The dictionary*. Tehran: University of Tehran. [In Persian]
7. Gilani, A. (1385 AP). *Translation of Mesbah al-Sharia va Miftah al-Haqiqah attributed to Imam Sadegh*. Tehran: Payam-e-Haq. [In Persian]
8. Ibn Manzour, M. (1414 AH). *Lisan al-Arab*. (Mir Damadi, J, Ed.). Beirut: Dar Sader. [In Arabic]
9. Koleyni, M. (1407 AH). *Al-Kafi*. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Arabic]
10. Kroll Wade, K. T. et al. (1397 AP). *General Psychology*. (Avadis Yans, H, Trans.). (Dehghani, M, Ed.). Tehran: Roshd Publications. [In Persian]
11. Makarem Shirazi, N. et al. (1371 AP). *Tafsir Nemouneh*. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian]

12. Mughniyeh, M. J. (1424 AH). *Al-Tafsir al-Kashif*. Qom: Dar al-Kitab al-Islamiyah. [In Arabic]
13. Naraqi, A. (1387 AP). *Miraj al-Sa'adah*. Tehran: Khatam al-Anbia. [In Persian]
14. Nazari, N. (1390 AP). Social Cohesion from the Perspective of the Holy Qur'an, *Journal of Interdisciplinary Research of the Holy Quran*, 2(5), pp. 27-36. [In Persian]
15. Qaraati, M. (1388 AP). *Tafsir Nour*. Tehran: Cultural Center Lessons from the Quran. [In Persian]
16. Rezaei Esfahani, M. A. (1387 AP). *Qur'an Mehr*. Qom: Research on Quranic Interpretation and Sciences. [In Persian]
17. Rita Atkinson et al. (1388 AP). *The field of Hilgard psychology*. (Naghi Baraheni et al. Trans.). Tehran: Roshd Publications. [In Persian]
18. Salehi Amiri, S. R. (1388 AP). *National cohesion and cultural diversity*. Tehran: Expediency Council of the Strategic Research Center. [In Persian]
19. Seddiq Sarvestani, R. (1385 AP). *Social Pathology*. (*Sociology of Social Deviations*), Tehran: 'An Publications. [In Persian]
20. Tabarsi, F. (1372 AP). *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Tehran: Nasser Khosrow Publications. [In Persian]
21. Tabarsi, F. (1375 AP). *Translation of Tafsir Jawami' al-Jame'*. Mashhad: Astan Quds Razavi, Islamic Research Foundation. [In Persian]
22. Tabatabaei, S. M. H. (1374 AP). *Translation of Tafsir Al-Mizan* (Mousavi, M. B, Trans.). Qom: Islamic Publications Office of Qom Seminary Teachers Association. [In Persian]
23. Ta'eb, M. (n.d.). *Descent of deviation*.
24. Tarihi, F. (1375 AP). *Majma' al-Bahrain*. Tehran: Mortazavi Publications. [In Persian]

25. Towfiqi, H. (1397 AP). *Familiarity with major religions*. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). [In Persian]
26. Yousefi, A., & Farhoudizadeh, M., & Lashkari Darbandi, M. (1391 AP). Pressure of the norm of social commitment in Iran. *Applied Sociology*, 21(46), pp. 172-192. [In Persian]
27. Zaki, M. A. (1395 AP). "Student and University Social Cohesion in Iran", *Iranian Journal of Social Studies*, 10(4), pp. 54-87. [In Persian]
28. Zamakhshari, M. (1386 AP). *Mughadamah al-Adab*. Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran. [In Persian]

