

دو فصلنامه تفسیر پژوهی
سال هفتم، شماره دوازدهم

پاییز و زمستان ۹۸

صفحات ۱۵۴-۱۲۵

بررسی جامعه‌سازی قرآن در بستر تاریخی نزول*

رضا شکرانی**
هادی سلیمانی***

چکیده

بسیاری از آیات قرآن رنگ و بوی اجتماعی دارند و از مباحث این کتاب الهی بر می‌آید که طرح ریزی جامعه‌ای خاص، مد نظر آن بوده است. از همین رو تأثیفات گوناگونی پیرامون مسائل اجتماعی قرآن به نگارش درآمده و همواره این موضوع توجه پژوهشگران را جلب کرده است. از سوی دیگر قرآن کریم در یک بستر تاریخی و در شرایط مختلف نازل شده ولی تاکنون کمتر کوششی در جهت مطالعه مباحث اجتماعی قرآن منبطق با ترتیب نزول انجام شده؛ حال آنکه چنین رویکردی می‌تواند نکات تفسیری جدیدی را آشکار کند. پژوهش حاضر با همین هدف به نگارش درآمده است. بدین‌سان، سعی بر آن شده تا آیات اجتماعی قرآن طبق روایات معتبر ترتیب نزول تنظیم شود و مراحل مختلف شکل‌گیری جامعه آرمانی مد نظر قرآن کشف شود. با مقارنه این آیات به دست می‌آید؛ قرآن کریم در سور ابتدایی مکی تعصبات نزدی جامعه جاهلی را در هم می‌شکند و دعوت می‌کند که انسان‌ها بر پایه توحید و دین خدا متحدد شوند و جامعه تشکیل دهند. پس از این مراحل و در سال‌های نزول قرآن در مدینه نوعی خاص از جامعه بنیان نهاده می‌شود که روابط در آن بر پایه تقوی، عدالت، اصلاح و اخوت شکل می‌گیرد.

کلید واژه‌ها: جامعه‌سازی، تفسیر تنزیلی، قرآن، مکه، مدینه.

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۵/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۲/۳۰ *

** دانشیار دانشگاه اصفهان

*** دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان

۱. بیان مسائله

قرآن همان توجه‌های را که به اشخاص دارد به جامعه نیز دارد و برای آن هویت مستقل از فرد قائل می‌شود. به عنوان نمونه برای ذکر عمر و فرصت جوامع می‌فرماید: **لِكُلْ أُمَّةٍ أَجَلٌ فِيْذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ.** (اعراف/۳۴) از همین رو پژوهشگران زیادی به بررسی مباحث اجتماعی قرآن کریم پرداخته‌اند. ولی غالب این پژوهش‌ها حاصل نگاه کلی و بریده از بستر تاریخی نزول است. حال آن‌که یکی از ضروریات تفسیر توجه به شرایط تاریخی است که آیات و سور قرآن در آن نازل شده‌اند. لذا در این مقاله برآینیم که آیات اجتماعی قرآن را بر اساس ترتیب نزول بررسی کنیم تا مراحل ساخت اجتماع مد نظر قرآن کریم مشخص شود. به دیگر سخن این پژوهش در بی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها است که: فضای نزول آیات چه تأثیری بر شیوه تعبیر قرآن در موضوعات اجتماعی داشته است؟ آیا با مقارنه آیات اجتماعی تغییر و تحولی در این موضوع دیده می‌شود و به تدریج مفاهیم جدید به آن افزوده شده است؟ یا یک مفهوم ثابت در آیات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است؟ تا کنون آثار زیادی در مورد اجتماع در قرآن به نگارش آمده مانند؛ جامعه در قرآن از آیت الله جوادی آملی، جامعه و تاریخ در قرآن از آیت الله مصباح یزدی و در تفاسیر مختلف که به فراخور موضوع به آن پرداخته شده است. از جمله علامه «طباطبائی» در تفسیر المیزان در ذیل آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران مباحث عمیق و متنوعی در مورد اجتماع در اسلام مطرح می‌کند. ولی همان‌گونه که بیان شد در این آثار فاخر، نگاه تاریخی به مباحث اجتماعی قرآن غایب است و کمتر به آن توجه شده است.

مراد از ترتیب نزول در این پژوهش ترتیبی است که در روایات ذکر شده که از معتبرترین آن‌ها روایت عطا و ابوکریب از ابن عباس است که در تفاسیر و کتب علوم قرآنی (معمولًاً در بخش «معرفة المکی و المدنی») انکاس یافته است. برخی از معاصران نیز با بررسی تطبیقی این روایات و رفع عیوب آن‌ها جداولی را در ترتیب نزول قرآن تهیه کرده‌اند. مانند نگارنده «درآمدی بر تاریخ‌گذاری قرآن» (نکونام، ۳۴۵: ۱۳۹۲) و مؤلف «تفسیر تنزیلی قرآن» (بهجتپور، ۱۴۲: ۱۳۸۰) که این جداول دارای اختلافات جزئی هستند و تا حدود زیادی می‌توانند راهگشا باشند.

۲- بررسی جامعه‌سازی قرآن در بستر تاریخی نزول

پیش از ورود به بحث اصلی، خلاصه‌ای از وضعیت اجتماعی عرب جاهلی بیان می‌شود تا فضای شبه جزیره عربستان در آستانه نزول قرآن روشن شود.

۲-۱- اجتماع در جاهلیت

با نگاهی به وضعیت جغرافیایی مکه آنچه که نمایان می‌شود کمبود آب و وجود بیابان‌های گسترده و احاطه شدن با کوه‌های بزرگ است. (أزرقی، بی‌تا: ۶۷) این شرایط موجب غلبه صحرانشینی و زندگی بدوى بر شهرنشینی و تشکیل شهرها و جوامع بزرگ شده بود. جوامع ابتدایی که «قبیله» نام داشت بر پایه قومیت و اشتراک در نژاد پدید آمده بود و بدین وسیله آن‌ها از خود و مالشان در برابر دیگران دفاع می‌کردند. اعراب مانند دیگر اقوام سامی با مفهوم دولت آشنا نبودند و ارتباط آن‌ها فقط بر پایه نسب و قبیله بود. از همین رو آن‌ها تعصب شدیدی بر حفظ نسب خود داشتند. (علی، ۱۴۲۲: ۷۳/۱۰) بین اعراب همواره اختلافات فراوان وجود داشت و هر مسئله‌ای کوچکی می‌توانست موجبات یک نزاع شدید را پدید بیاورد. مانند

درگیری که بین اعراب در نصب حجرالاسود به وجود آمد. (ابن اثیر جزری، ۱۴۱۷: ۶۷۵، برو، ۲۰۰۱: ۱۷۷/۱) از جمله انگیزه‌های آن‌ها برای جنگ می‌توان به غارت قبایل دیگر، جنگ بر سر آب، غنیمت، خونخواهی و... اشاره کرد. قرآن کریم در مسیر تحول جامعه صدر اسلام و بنیان‌نهادن جامعه آرمانی خود مراحلی را طی کرد که با نگاه تاریخی به آیات می‌توان به آن‌ها پی برد. در ادامه این مراحل بیان می‌شود.

۲-۲- مرحله اول: تغییر بینش در روابط اجتماعی

آن‌گونه که در سابق گذشت جامعه عرب در زمان نزول قرآن مبتنی بر نژاد بود و افراد طبق نسب مشترک گرد هم جمع می‌شدند و همواره نسب خود را از دیگران برتر می‌دانستند و بر آن فخر می‌فروختند. از همین رو قرآن کریم در سوره‌های ابتدایی مکی تغییر بینش و معرفت بنیادین در مورد روابط اجتماعی را آغاز می‌کند. لذا با تأکید بر اصل مشترک وجودی انسان‌ها و اهمیت تلاش و تزکیه سعی بر آن دارد تا معیارهای جدیدی را در مورد مربنی‌های اجتماعی ترسیم کند. در ادامه برخی از مهم‌ترین این آیات به ترتیب نزول بررسی می‌شود:

۲-۲-۱- آیه ۲ سوره مبارکه علق

خَلَقَ الْأَنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ. (علق / ۲): انسان را از علق آفرید.

سوره علق اولین سوره است که در مکه نازل گردید. صاحب «مجمع البیان» می‌نویسد: بیشتر مفسرین بر این عقیده‌اند که این اولین سوره‌ای است از قرآن که نازل شده و اول روزی که جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد در حالی که آن حضرت در کوه حراء ایستاده بود آن روز (بعث بیست و هفتم ماه

رجب) بود او را پنج آیه از اوّل این سوره آموخت. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۸۰/۱۰) «واحدی» در مقدمه اسباب النزول پنج حدیث در این باره نقل کرده و در بعضی از آن‌ها است که ابتدای نزول پنج آیه اول، نازل شده است. (واحدی، ۱۴۱۱: ۱۲/۱) علامه طباطبائی می‌نویسد: هي أول سورة نزلت من القرآن، و سياق آياتها لا يأبى نزولها دفعة واحدة كما ستشير إليه، وهي مكية قطعاً. (طباطبائی، ۱۴۲۷: ۳۲۲/۲۰)

لغویان بیان کرده‌اند؛ علق کرمی است که به گلو می‌چسبد و نیز خون منعقد است و مبدأ آدمی از آن است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۲: ۵۷۹) برخی «علق» را به معنی موجود صاحب علاقه دانسته‌اند که اشاره‌ای است به روح اجتماعی انسان، و علقه آن‌ها به یکدیگر، که در حقیقت پایه اصلی تکامل بشر و پیشرفت تمدن‌ها را تشکیل می‌دهد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۵۷/۲۷) این آیه اولین اشاره به انسان و چگونگی پیدایش او است. خداوند اصل آفرینش انسان‌ها را یادآور می‌شود و بیان می‌کند همه آن‌ها اگر چه تفاوت‌های بسیار دارند اما از یک جنس هستند و بدین ترتیب اولین مقدمات برای از بین بردن فاصله طبقاتی و تعصبات قبیه‌ای و ایجاد جامعه‌ای نوین ذکر می‌گردد.

۲-۲-۲- آیات ۳۹ و ۴۰ سوره مبارکه نجم

وَ أَن لَّيْسَ لِلنَّاسَ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَ أَن سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ (نجم/ ۴۰۳۹-۴۰) و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست. و اینکه تلاش او بزودی دیده می‌شود نجم بیست و سومین سوره است که بعد از سوره توحید در مکه نازل گردید، در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره پنجمان سوم است. صاحب المیزان در مورد آن می‌نویسد: گویند آن اولین سوره است که رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را،

آشکارا بر مؤمنان و مشرکان خواند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۷/۱۹) این سخن می‌رساند که آن در اوائل سال چهارم بعثت نازل گشته کمی پس از آنکه به حکم فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (حجر/۹۴) آن حضرت دعوت خویش را آشکار فرمود. (قرشی، ۱۳۷۹: ۳۸۵/۱۰) در جامعه جاهلی معیار موفقیت و جایگاه افراد «نسب» بود. ولی قرآن بیان می‌کند تلاش و کوشش انسان تفاوت‌ها را رقم می‌زنند. صاحب تفسیر «من هدی القرآن» می‌نویسد: انسان کسی است که خود واقع و سرنوشت حقیقی خود را می‌سازد، و هر اندازه سعی وی کوچک یا بزرگ باشد، و در هر جا که ایستاده باشد، ناگزیر نتیجه آن در دنیا و آخرت به او خواهد رسید، چه این سنتی الهی است که بر زندگی فرمان می‌راند (مدرسى، ۱۴۱۹: ۱۸/۱۴)

۲-۳-۲-آیات ۹ و ۱۰ سوره مبارکه شمس

در سوره «شمس» که بیست و ششمین سوره بر اساس نزول است (سیوطی، ۱۹۷۴: ۱/۴۰؛ بهجتپور، ۱۳۹۰: ۳۴۵) نیز چنین مفهومی وجود دارد: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا* وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (شمس/۹ و ۱۰): که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد، و هر که آلوده‌اش ساخت، قطعاً در باخت. در این آیه شریقه مهم‌ترین اصل پیروزی یا شکست اجتماع اسلامی مطرح می‌شود. معیار ارزیابی این دو چیزی جز ترکیه نفس و رشد روح تقوی و اطاعت خداوند نیست و این مفهوم بر خلاف ارزش‌های جاهلیت است که معیار موفقیت را غلبه بر سایر قبایل در جنگ و نسب و ... می‌دانستند.

۲-۴-۵ آیه ۵۴ سوره مبارکه فرقان

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، فَجَعَلَهُ نَسِيَّاً وَ صَهْرًا. (فرقان/۵۴)؛ و اوست کسی که از آب، بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] نَسَبَی و دامادی قرار داد.

سوره فرقان چهل و دومین سوره است که بعد از «یس» در مکه نازل گردید (آل‌غازی، ۱۳۸۲: ۶۵/۲) در این آیه شریفه نیز به اشتراک همه انسان‌ها در اصل وجودی اشاره شده و بیان می‌کند اجتماع بر اساس پیوندهای سببی و نسبی شکل می‌گیرد. «علامه طباطبائی» می‌نویسد: افراد انسان با همه کثرتی که دارد یک انسان هستند و افعال آن‌ها با همه کثرتی که از نظر عدد دارد از نظر نوع یک عمل است که به اعمالی متعدد تقسیم می‌شود، نظیر آب دریا که یک آب است ولی وقتی در ظرف‌های بسیاری ریخته می‌شود چند آب می‌شود، پس این آب‌ها که از نظر عدد بسیارند از نظر نوع یک آب هستند و در عین این‌که یک نوع هستند، آثار و خواص بسیار دارند و این آثار بسیار، وقتی آب‌ها یک جا جمع می‌شوند قوت و عظمت پیدا می‌کنند. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۹۷/۴)

۲-۳- دومین مرحله: دعوت به اتحاد انسان‌ها بر پایه دین خدا

در آیات پیشین خداوند با ذکر مقدماتی بیان کرد همه انسان‌ها در اصل آفرینش یکسان هستند و معیار سعادت و رستگاری تقوی و تلاش انسان‌ها است و بدین ترتیب مرزبندی‌های اجتماعی مرسوم که بر اساس قومیت و حکومت و ثروت و ... بود را زیر سؤال برد. در این مرحله معیارهای جدیدی در تشکیل اجتماع معرفی می‌شود که از جمله آن‌ها صراط مستقیم و دستورات توحیدی است. بدین ترتیب خبر داده می‌شود که رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد، تحقق می‌یابد، پس تنها دین است که ضامن اجتماع صالح آنان است پس باید با چنگ زدن به ریسمان الهی از تفرقه بپرهیزن. در ادامه مهم‌ترین آیات بر اساس ترتیب نزول بررسی می‌شود:

۲-۳-۱-آیه ۱۹ سوره مبارکه یونس

وَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْلَا كَلْمَةً سَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْتُهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
 (یونس/۱۹): و مردم جز یک امت نبودند. پس اختلاف پیدا کردند. و اگر وعده‌ای از جانب پروردگار特 مقرر نگشته بود، قطعاً در آنچه بر سر آن با هم اختلاف می‌کنند، میانشان داوری می‌شد.

سوره یونس پنجاه و یکمین سوره است که بعد از سوره اسراء در مکه نازل گردید (بغدادی، ۱۴۱۵: ۸/۱؛ سیوطی، ۱۹۷۴: ۱۹۷۴؛ بهجتپور، ۱۳۹۰: ۳۴۵) و در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره دهم است، به درستی روشن نیست که این سوره در سال چندم بعثت نازل شده است. مؤلف «المیزان» معتقد است نزول این سوره در اوائل بعثت و به صورت یکباره بوده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷/۱۰) از این آیه شریفه بر می‌آید که انسان‌ها در ابتدا زندگی اجتماعی داشتند و در اعتقاد به توحید اشتراک داشتند ولی به دلیل پیروی از افکار باطل دچار اختلاف شدند. «عزت دروزه» می‌نویسد: في الآية تقريراً بأن الناس قد فطروا على فطرة واحدة هي الإسلام لله و التوحيد ابتداء من آدم. فمنهم من يستقيم على هذه الفطرة و منهم من يحرف عنها. (دروزه: ۱۳۸۳: ۳/۴۵۵) خداوند در این آیه بیان نموده که انسان‌ها طبق فطرت خود و به پیروی از انبیا طبق میانی الهی اجتماع تشکیل داده بودند ولی بعدها به دلیل پیروی از مسائل پوچ همواره دچار اختلاف و درگیری شدند.

۲-۳-۲-آیه ۱۵۳ انعام

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَرَقَّبُوكُمْ (انعام/۱۵۳): و [بدانید] این است راه راست من پس، از آن پیروی کنید. و از راهها [ی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی مکنید

سوره انعام پنجاه پنجمین سوره است که در مکه نازل گردید. (بهجت پور، ۱۳۹۰: ۳۴۵) در روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده که این سوره به یک باره و با مشایعت هفتاد هزار فرشته نازل شده است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۲۴/۴) در این آید خداوند دعوت به بنیان نهادن نوع خاصی از اجتماع می‌کند و خط مشی اصلی آن را هم پیروی از راه راست «صراط مستقیم» ذکر می‌کند.

«صراط» به معنی راه و مستقیم نیز به معنی راست بودن و دوری از انحراف است (راغب اصفهانی، ۱۴۲۲: ۴۸۳/۱) مانند آنکه قرآن کسی را که عدالت را رعایت می‌کند بر راه راست می‌داند: وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. (نحل/۷۶) و کسی که به عدالت فرمان می‌دهد و او به راه راست است. هر چند برای «صراط مستقیم» مصادیق مختلفی مانند دین خدا، اسلام، قرآن و... نیز گفته شده که جمع همه آن‌ها نیز امکان‌پذیر است. در این آیه یک راه جدید برای بنای اجتماع معرفی می‌شود اگر تا پیش از این بر پایه قومیت و قبیله و حکومت جامعه تشکیل می‌شود حال قرآن بیان می‌کند آن راهها بی‌فایده است و اجتماع باید بر پایه راه خدا تشکیل شود. مفهوم آیه ۱۵۹ نیز شبیه به همین آیه است: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَنَهُمْ وَ كَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. (انعام/۱۵۹): کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسئول ایشان نیستی، کارشان فقط با خداست.

۲-۳-۳- آیه ۱۳ سوره مبارکه سوری

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. (شوری/۱۳): از [احکام] دین، آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره

آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که: «دین را برپا دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید.

شوری شصت دومنین سوره است که بعد از سوره فصلت در مکه نازل گردید. (نکونام، ۱۳۸۰: ۱۴۲) در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره چهل و دوم است. خداوند در این آیه خبر داده رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد، تحقق می‌یابد و انبیا آغازکنندگان دعوت به اجتماع صالح بر پایه دین خدا بوده‌اند. صاحب «المیزان» می‌نویسد: دعوت به اجتماع دعوتی مستقل و صریح بوده که تنها از ناحیه مقام نبوت شروع شده، و آغازگر آن انبیا بوده‌اند و آن را در قالب دین به بشر پیشنهاد کرده‌اند به شهادت اینکه هم قرآن بدان تصریح نموده و هم تاریخ آن را تصدیق کرده است. (طباطبایی،

(۲۷/۱۸: ۱۴۱۷)

۴-۳-۲- آیه ۳۲ سوره مبارکه زخرف

لَهُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ رَفَقْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رِبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (زخرف/۳۲): آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما [وسائل] معاش آنان را در زندگی دنیا می‌اشان تقسیم کرده‌ایم، و برخی از آنان را از [نظر] درجات، بالاتر از بعضی [دیگر] قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی [دیگر] را در خدمت گیرند، و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است.

زخرف شصت و سومین سوره است که بعد از سوره شوری در مکه نازل گردید. (ملاحویش، ۱۳۸۲: ۶۰/۴) به نظر می‌آید که در سال‌های هشتم و نهم بعثت نازل شده باشد، متأسفانه تاریخ نزول آن دقیقاً معلوم نیست، در ترتیب فعلی قرآن مجید

سوره چهل و سوم است. گفته شده این آیه و آیات قبل و بعد آن در پاسخ به سخن «ولید بن المغیرة» از قریش و «کنانه بن عبد بن عمرو بن عمیر» از طائف است که گفته بودند چرا قرآن بر یکی از مردان مکه و طائف نازل نشد؟ (طبری، ۱۴۱۲: ۴۰/۲۵) در این آیه بیان می‌شود که همکاری افراد جامعه به دلیل تفاوت در استعدادها و ساختار جسمی ضروری است ولی برتری‌های ظاهری نباید باعث غرور انسان شود چرا که رزق را خداوند تقسیم کرده و رحمت خداوند از این مناصب و طبقات بالاتر است. علاوه بر آن این اختلاف در استعدادها فقط برای انجام امور جامعه است و نباید بر پایه آن‌ها عده‌ای دست به طبقه‌بندی در جامعه بزنند. به صورت خلاصه پیام آیه این است که اختلاف طبقات اجتماعی عاملی برای رفع نیازها است و نباید بدین وسیله اتحاد جامعه از بین برود.

۳-۵-۲ آیه ۲ سوره مبارکه روم

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَتَيْتُمْ بَشَرً تُنَشِّرُونَ. (روم / ۲۰): و از نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید پس بناگاه شما [به صورت] بشری هر سو پراکنده شدید. سوره روم هشتاد و چهارمین یا هشتاد و ششمین سوره است که بعد از سوره انشقاق در مکه نازل گردید (زرکشی، ۱۳۷۶: ۱۹۳/۱) و به دست می‌آید که در اواخر این دوره و در نزدیکی هجرت نازل شده باشد. طبرسی به نقل از «زهري» در شان نزول آن می‌نویسد: کان المشركون يجادلون المسلمين و هم بمكة يقولون أن الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرس و أنتم تزعمون أنكم ستمغلبون بالكتاب الذي أنزل إليكم على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم و أنزل الله تعالى «اللَّهُ أَعْلَمُ بِالرُّؤُمِ» إلى قوله «فِي بِضْعِ سِنِينَ» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۵۴/۱): مشرکان مکه با مسلمانان بحث

می‌کردند؛ که رومیان اهل کتاب هستند و توسط ایرانیان شکست خورده‌اند و شما گمان می‌کنید با کتابی که پیامبرتان بر شما فرستاده پیروز می‌شود پس ما بر شما پیروز می‌شویم همان‌گونه که ایران بر روم غلبه کرد. و پس از آن سوره روم نازل شد.

در این آیات منشأ وجودی همه انسان‌ها خاک عنوان می‌شود و بدین ترتیب تفاخر و تعصبات اجتماعی بی‌ارزش شمرده می‌شود. «اذا» در آیه فوق «فجائیه» است یعنی به دلیل قدرت پرودگار مدت زمان زیادی طول نکشید تا اینکه آدم علیه السلام خلق شد و فرزندان او زیاد شدند و در زمین پخش شدند و جوامع مختلف به وجود آمد. (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸: ۲۵۰/۱۵) این آیه بیان می‌کند که بین انسان‌ها تفاوتی نیست و همه آن‌ها قبل از تشکیل جوامع مختلف دارای اصل واحدی بوده‌اند. پس جنگ‌ها و خونریزی‌ها و رقابت‌های شدید اجتماعی بی‌فایده است چرا که انسان‌ها همه یکسان هستند.

۲-۳-۶-آیه ۲۱۳ سوره مبارکه بقره

کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ، وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيَانًا بَيْنَهُمْ فَهَذَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (بقره/۲۱۳): مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نوید آور و بیم‌دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و جز کسانی که [کتاب] به آنان داده شد - پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد - به خاطر ستم [و حسدی] که میانشان بود، [هیچ کس] در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند، به توفیق خویش، به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.

سوره بقره اولین سوره است که در مدینه بعد از هجرت نازل شده است. ابن عباس می‌گوید: هی اول ما نزل بالمدينه، و هذا قول الحسن، و مجاهد، و عكرمة، و جابر بن زید، و قتادة. (شعبی، ۱۴۲۲: ۱۳۶/۱؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۲۴/۱) آنچه از این آید استفاده می‌شود این است که مردم در ابتدا زندگی ساده‌ای داشتند، ولی کمک در اثر کثرت افراد و ازدیاد سلیقه‌ها، اختلافات و درگیری‌ها پیش آمد. لذا نیازمند قوانین شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت. چرا که دین یگانه عاملی است که حیات بشر را اصلاح می‌کند و قوای مختلف فطرت را در هنگام کوران و طعیان تعديل نموده و برای انسان رشته سعادت زندگی در دنیا و آخرتش را منظم می‌سازد. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۱۱/۲) در این آیه نیز مانند آیات پیشین که در مکه نازل شده بود؛ راه وصول به وحدت تمسک به تعلیمات انبیا معرفی می‌شود چرا که قوانین بشری ناکارآمد هستند و خود باعث اختلاف می‌شوند. از همین رو در قرآن دین ضامن اصلاح اجتماع شمرده می‌شود.

۲-۳-۷-آیه ۴۶ سوره مبارکه انفال

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَ تَنْهَبَ رِيحَكُمْ وَ اصْرِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
(انفال/۴۶): و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سُست شوید و مهابت شما از بین برود. و صبر کنید که خدا با شکیبايان است.

انفال هشتاد و هشتادین سوره است که بعد از سوره بقره و نبرد تاریخی بدر، در مدینه نازل گردید. (بغدادی، ۱۴۱۵: ۸/۱، بهجتپور، ۱۳۹۲: ۳۴۵) در این آیه یکی از نتایج وجود اختلافات از بین رفتن توان و اقتدار جامعه معرفی می‌شود امری که عرب در دوره جاهلیت به صورت ملموس با آن آشنا بود. به گواه منابع تاریخی

اعراب بادیه‌نشین به دلایل مختلف همچون چپاول دیگران، منابع طبیعی، خون‌خواهی و ... با یکدیگر درگیر می‌شدند و گاه جنگ‌های طولانی و خانمان‌سوز رخ می‌داد. (علی، ۱۴۲۲: ۷۵/۱۰) در مدینه نیز درگیری‌های شدید بین اوس و خزرج، توان این دو قبیله را نابود کرده بود. علاوه بر این آیه اختلاف مسلمانان در جنگ بدر را نیز به آن‌ها یادآوری می‌کند که با اطاعت از خدا و رسولش توانستند بر دشمن پیروز شوند ولی در جنگ احده اختلافات سبب شکست شد. (ابن عطیه، ۱۴۲۲: ۵۳۶/۲) در این آیه نیز مانند آیات پیشین دعوت به اتحاد مسلمانان بر پایه توحید می‌شود و مسلماً اهمیت این موضوع برای جامعه نوبای اسلامی که درگیر جنگ با مشرکان بود، دوچندان می‌شد.

۲-۳-۸-آیه ۱۰۳ آل عمران

وَ اعْتَصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَقْرَفُوا وَ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحُتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَالِكَ يُعِينُ اللَّهُ لَكُمْ إِيمَانُهُ لَعَلَّكُمْ تَكْتُلُونَ. (آل عمران/۱۰۳): و همگی به رسیمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودند، پس میان دل‌های شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودند که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند نشانه‌های خود را برای شما روشن می‌کند، باشد که شما راه یابید.

آل عمران سومین سوره‌ای است که بعد از سوره انفال در مدینه نازل گردیده است. (سیوطی، ۱۹۷۴: ۴۱/۱) هر چند برخی معتقدند این سوره به دلیل در بر داشتن حوادث مختلف تاریخ به یکباره نازل نشده است. مؤلف «تفسیر الحدیث» می‌نویسد: مشکل است بگوئیم: همه سوره به یکباره نازل گشته است، مثلاً مقداری

از آیات آن در رابطه با جنگ تاریخی «احد» می‌باشد که در اواخر سال سوم هجرت اتفاق افتاده است، علی هذا باید این سوره در اواخر همان سال نازل شده باشد، از طرف دیگر حدود هشتاد آیه راجع به جریان آل عمران و آمدن هیأت نجرانی به مدینه و مباھله با آن‌ها است. (قرشی، ۱۳۷۷: ۲/۲) «علامه طباطبائی» اما معتقد است سوره به یکباره نازل شده است: این احتمال خیلی به ذهن نزدیک می‌رسد که سوره آل عمران یکباره نازل شده باشد، برای این‌که آیاتش که دویست آیه است ظهوری روشن در بهم پیوستگی و انسجام دارد، و از اول تا به آخر متناسب با هم است، و پیداست که همه اغراض آن‌ها بهم مربوط است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۷/۳) در سبب نزول آیه نیز «ابن عباس» روایت می‌کند: «بین اویس و خزرج در زمان جاهلیت شری بود، پس آن را بین خود یادآوری کردند، تحریک شدند و دست به شمشیر برداشتند، رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و موضوع را برای ایشان تعریف کردند نزاع خاتمه یافت. پس این آیه نازل شد. (واحدی نیشابوری، ۱۴۱۱: ۱/۱۲۱)

در تفسیر «حبل الله» معانی همچون قرآن، اسلام، ائمه علیهم السلام و ... گفته شده است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۵/۲) طبیعی است که این مصاديق منافاتی با یک دیگر ندارند و می‌توانند بر هر کدام حمل شود. مفاد این آیه شبیه به مطالب پیشین است چرا که مردم را دعوت به چنگ زدن به ریسمان الهی و بازگشت به فطرت توحیدی خود می‌کند. علاوه بر آن برادری بین مسلمانان یکی از نعمات خداوند عنوان می‌شود. پیوندی که در دوره مکی پایه‌های آن نهاده شد و بیان شد آفرینش انسان‌ها همگی از یک اصل بوده است و با گسترش اسلام تقویت شد و تعصبات قومی و قبیله‌ای از بین رفت.

۴-۲- مرحله سوم: بنیان نهادن جامعه اسلامی

پیش از این خداوند با عبارات و اشارات گوناگون سعی در از بین بردن عقاید جاهلی کرد و مردم را دعوت به اتحاد بر پایه دین خدا کرد. از این آیه به بعد خداوند معیارهای جامعه اسلامی را ذکر می‌کند و اجتماعی با ویژگی‌های جدید را بنیان می‌دهد و اولین ویژگی آن امر به معروف و نهی از منکر عنوان می‌شود که ارتباط مستقیم با اصلاح امور جامعه دارد. در این مرحله اجتماع خاصی مطرح می‌شود که روابط در آن بر پایه تقوی، عدالت، اصلاح و اخوت شکل می‌گیرد و طبقه‌بندی شهروندان بر اساس تقوی است. مهم‌ترین ویژگی‌های افراد آن نیز دوستی با یکدیگر، برپایی نماز، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت از دستورات خدا و رسولش است.

۴-۳- آیه ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران

وَ لَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
 (آل عمران ۱۰۴) و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادراند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

در آیات پیش سخن از وحدت جامعه به عنوان یکی از عوامل موفقیت به میان آمد و به افراد جامعه توصیه شد که با چنگ زدن به رسیمان الهی از تفرقه بپرهیزید. مسلماً یکی از لوازم جامعه متعدد بر پایه توحید، بازدارندگی سایر اعضای جامعه از لغش و دعوت آنها به خیر است. لذا در آیه ۱۰۴ آل عمران امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارکان جامعه اسلامی معرفی می‌شود. علاوه بر آن در آیه ۱۱۰ از همین سوره فرمان همگانی امر به معروف و نهی از منکر صادر می‌شود: كُنْتُمْ خَيْرًا مَّا
 أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. (آل عمران/۱۱۰) شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: به کار پسندیده فرمان می‌دهید، و از کار ناپسند بازمی‌دارید، و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود برخی از آنان مؤمنند و [لی] بیشترشان نافرمانند. «عکرمه» و «مقاتل» گویند: این آیه در شأن ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذیفة نازل شد، به این معنی، مالک بن ضیف و وهب بن یهودا که یهودی بودند به آنان گفتند: دین ما بهتر از آن دینی است که ما را به آن می‌خوانند و ما بهتر و شریف‌تر از شما هستیم، پس خداوند تعالی این آیه را نازل کرد. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۱۲/۲؛ اسلامی: ۱۳۸۱: ۱۰۳/۱) آیه ۱۰۴ مبین مرحله‌ی خاصی از امر به معروف و نهی از منکر است که توسط گروه ویژه و رسمی صورت می‌گیرد. اما در آیه ۱۱۰ به مرحله عمومی که یک وظیفه همگانی است اشاره می‌شود. جالب توجه اینکه در این آیه مسلمانان به عنوان بهترین امتی معرفی شده که برای خدمت به جامعه انسانی بسیج گردیده است، و دلیل بهترین امت بودن آن‌ها این ذکر شده که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و ایمان بخدا دارند و این خود می‌رساند که اصلاح جامعه بشری بدون ایمان و دعوت به حق و مبارزه با فساد ممکن نیست، و ضمناً از آن استفاده می‌شود که این دو وظیفه بزرگ با وسعتی که در اسلام دارد در آئین‌های پیشین نبوده است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۴۸/۳)

۲-۴-۲- آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران/۲۰۰): ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید، امید است که رستگار شوید.

این آیه محتوی یک برنامه جامع چهار ماده‌ای «اصبروا و صابروا و رابطوا و انقوا» برای جامعه اسلامی است. مؤلف تفسیر «مفاتیح الغیب» می‌نویسد: صبر بر چندگونه است؛ نخست صبر بر سختی جستجو و استدلال در شناخت توحید و عدل و نبوت و معاد و سختی پاسخ‌گویی بر مخالفین. دوم صبر در عمل به واجبات و مستحبات. سوم؛ صبر در رویگردنی از امور نهی شده و چهارم؛ صبر بر سختی‌های دنیا و آفات آن همچون بیماری‌ها و فقر و قحطی و ترس. و سخن خداوند «أصبروا» همه این اقسام را در بر می‌گیرد. اما «مصابره» شامل تحمل رفتار تو و دیگران می‌شود. تحمل اخلاق خانواده و نزدیکان و خویشاوندان داخل در این نوع است. ترک انتقام کسی که به تو بدی کرده و فدایکاری درباره دیگران و امر به معروف و نهی از منکر نیز شامل آن می‌گردد. (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۴۷۳/۹) اصل ماده «ربط» به معنای بستن است و چون در کاروانسراها اسب و دیگر حیوانات بسته می‌شود آن‌ها را «رباط» می‌نامند. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۲: ۳۳۸/۱) مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در برابر شدائند ولی «مرابطه» عبارت است از وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائند، بلکه همه نیروها و کارها، در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی را در بر می‌گیرد. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۹۱/۴) چون در آیات پیشین توصیه به اتحاد، امر به معروف و نهی از منکر و یکسان بودن همه انسان‌ها نمود در این آیه توصیه به ایجاد روابط بیشتر بر پایه صبر و تقوی نمود و اگر مشکلی در راه عمل به مفاد آیات پیشین به وجود آمد باید مشقات آن تحمل شود.

۲-۳-۴-آیه ۱۳۵ سوره مبارکه نساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا كُوْنُوا فَوَّا مِنَ الْقُسْطِ شَهِدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَيْرِيَاً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْفِيَ بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْعُوا أَوْ تُعْرِضُوا فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. (نساء/۱۳۵): ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای

خدا گواهی دهید، هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد. اگر [یکی از دو طرف دعوا] توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس، از پی هوس نروید که [در نتیجه از حق] عدول کنید. و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

سوره نساء ششمین سوره است که بعد از سوره ممتحنه در مدینه نازل گردیده، و در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره چهارم است. (زرکشی، ۱۳۷۶: ۱؛ ۱۹۴/۱؛ نکونام، ۱۳۸۰: ۱۴۲) نگارنده «التفسیر الحديث» می‌نویسد: و أكثر روايات ترتيب النزول يجعل هذه السورة السادسة السور المدنية نزولاً و منها ما يجعلها ثامنة. (دروزه، ۱۳۸۳: ۸/۸) «میبدی» در سبب نزول این آیه می‌نویسد: این آیت در شأن مردی آمد که به نزدیک وی گواهی بود بر پدر وی، و می‌ترسید که اگر آن گواهی بدهد، اجحافی باشد به مال وی، و درویشی وی بیفزاید. (میبدی، ۱۳۷۱: ۷۲۱/۲) مؤلف تفسیر نمونه نیز می‌نویسد: این موضوع در همه اجتماعات و مخصوصاً در اجتماعات جاهلی وجود داشته و دارد که معمولاً در شهادت دادن، مقیاس را حب و بعض‌ها و چگونگی ارتباط اشخاص با شهادت دهنده قرار می‌دهند اما حق و عدالت برای آن‌ها مطرح نیست، مخصوصاً افراد تازه مسلمان حتی بعد از ورود به مدینه به خاطر ملاحظات خویشاوندی از ادای شهادت‌هایی که به ضرر بستگانشان می‌شد خودداری می‌کردند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۴/۱۶۳) در این آیه یکی دیگر از معیارهای

جامعه اسلامی یعنی برابری و عدالت مطرح می‌شود. در حالی که پایه‌های این معیار در دوره مکی با اشاره به یکسان بودن همه انسان‌ها و برخورداری از پاداش بر اساس ایمان و عمل صالح بنیان نهاده شده بود.

۴-۴-۲ آیه ۴۱ سوره مبارکه حج

الَّذِينَ إِنْ مُكَفَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْهَمُوا الصَّلَاةَ وَ ءَاءَتُهُمُ الزَّكَوَةَ وَ أَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.
 (حج/۴۱): همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده و امی‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند.
 سوره «حج» هفدهمین سوره است که بعد از سوره نور در مدینه نازل گردید.

(بهجت‌پور، ۱۳۹۲: ۳۴۶) مؤلف «المیزان» درباره زمان نزول این سوره می‌نویسد: این سوره سیاقی دارد که از آن بر می‌آید مشرکین هنوز شوکت و نیرویی داشته‌اند و نیز مؤمنین را به نماز، حج، عمل خیر، اذن در قتال و جهاد مخاطب قرار داده، و آیات آن دارای سیاقی است که می‌فهماند مؤمنین جمعیتی بوده‌اند که اجتماع‌شان تازه تشکیل شده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۳۹/۱۴) همچنین آیات «هذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا» (حج/۱۹) و امثال آن حاکی است که سوره حج بعد از «بدر» نازل شده است. (قرشی، ۱۳۷۷: ۳/۷) در این آیه شریفه؛ نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ثمرات اجتماع اسلامی معرفی می‌شوند. صاحب «مجمع‌البيان» درباره این آیه می‌نویسد: تمکین؛ قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار دادن و راهنمایی کردن بر انجام کار است یعنی ما به آن‌ها وسائل کارها را دادیم و در زمین قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارند و حقوق واجب مالی را ادا کنند و امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۴۰/۷)

۴-۵-آیات ۱۰ و ۹ سوره مبارکه حجرات

وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْبِلُوهُا بَيْنَهُمَا فَإِن يَعْتَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْبِلُوهُا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَفْسُطُوهُا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْبِلُوهُا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات ۹-۱۰) در حقیقت مؤمنان با

هم برادرند، پس میان برادراندان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید. و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصلاح دهید، و اگر [باز] یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن [طایفه‌ای] که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید، که خدا دادگران را دوست می‌دارد.

سوره حجرات بیستمین سوره است که بعد از سوره مجادله در مدینه نازل گردید. (بهجت‌پور، ۱۳۹۲: ۳۴۵) در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره چهل و نهم است، دقت در آیات آن نشان می‌دهد که به وقت نزول آن حکومت اسلامی استقرار یافته بود و در آن به جای جهاد با دشمن، بیشتر جهاد با نفس مطرح است. (قرشی، ۱۳۷۷: ۱۰/۲۶۲) در سبب نزول آیه گفته شده؛ در مورد تیره «عبد الله بن ابی بن سلول» از طایفه خزرچ و تیره «عبد الله بن رواحه» از طایفه اوس نازل شده است، و علتش هم این بوده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مقابل «عبد الله بن ابی» می‌ایستد الاغ حضرت آلوگی می‌کند، عبدالله دماغ خودش را می‌گیرد و به حضرت می‌گوید از جلو من دور شو «عبد الله بن رواحه» به او می‌گوید: الاغ رسول خدا بویش از تو و پدرت بهتر است، قبیله عبدالله بن ابی ناراحت شده عبدالله نیز از قومش کمک خواست، و بین آنان با آهن و دست و نعلین زد و خورد درگرفت. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۹۸، ۲۳) خداوند در آیه نهم سوره حجرات دستور داده که بین

مؤمنان را اصلاح کنید و باید توجه داشت که مفهوم اصلاح فرآگیرتر و دارای معانی عمیق‌تری است نسبت به آنچه در حقوق بین‌الملل «Peace» یا «سازش» نامیده می‌شود. لغویان اصلاح را ضد فساد می‌دانند و آن را به ازاله نفرت در بین مؤمنین اختصاص داده‌اند. (فیومی، بی‌تا: ۳۴۵/۲؛ راغب اصفهانی، ۱۴۲۲/۱: ۴۸۹) خداوند اصلاح را مرحله‌پس از توبه ذکر نموده: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».» (آل عمران/۸۹؛ نساء/۱۴۶؛ مائده/۳۹)؛ مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستکاری [پیشه] نمودند، که خداوند آمرزندۀ مهربان است. صاحب تفسیر پرتوبی از قرآن در مورد چگونگی وقوع «اصلاح» می‌نویسد: اصلاح نفس و اخلاق، با زدودن جرم‌های گناه و پرورش فضائل، اصلاح اندیشه با آگاهی و شناخت خیر و شر و مسئولیت‌ها و جبران غفلت‌ها و رهایی از غرور، اصلاح تفکر با استدلال و استنتاج آزاد از تعصب‌ها، و بالآخره سرآمد همه این‌ها اصلاح دید ایمانی است تا گرفتار غرور و جمود و کفر ایمانی نگردد. (طالقانی، ۱۳۶۲/۵: ۲۲۶)

۲-۴-۶-آیه ۱۳ سوره مبارکه حجرات

یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَئْنَفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِير. (حجرات/۱۲)؛ ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی‌تردد، خداوند دانای آگاه است.

آیه مورد بحث مخاطب کل جامعه انسانی است و مهمترین اصلی را که ضامن نظم و ثبات است بیان می‌کند، و میزان واقعی ارزش‌های انسانی را در برابر ارزش‌های کاذب و دروغین مشخص می‌سازد و بدین وسیله مهمترین معیار

ارزشمندی شهروندان در جامعه جاھلی یعنی نسب و قبیله‌گرایی را در هم می‌شکند. در سبب نزول آیه بیان شده؛ بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد اذان بگویند، بالا بر پشت بام کعبه رفت، و اذان گفت، عتاب بن اسید که از آزاد شدگان بود گفت شکر می‌کنم خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین روزی را ندید. و «حارث بن هشام» نیز گفت: آیا رسول الله صلی الله علیه و آله غیر از این کلاع سیاه کسی را پیدا نکرد؟ آیه فوق نازل شد و معیار ارزش واقعی را بیان کرد. (قرطبي، ۱۳۶۴: ۳۴۱/۱۶) «شعوب» جمع شعب و نخستین طبقه از طبقات ششگانه مانند مضر و ربیعه است. قبیله کمتر از شعوب است مانند بکر بن ربیعه و تمیم بن مضر. (طبرسی، ۱۳۷۷: ۱۵۸/۴) آیه بیان می‌کند مردم با هم برابرند، و هیچ اختلاف و فضیلتی در بین آنان نیست، و کسی بر دیگری برتری ندارد، و اختلافی که در خلقت آنان دیده می‌شود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود آمده که یکدیگر را بشناسند، تا اجتماعی که در بیشان منعقد شده نظام پیزدیرد، و اختلاف در بیشان تمام گردد. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۲۵/۱۸) خداوند در آیات پیش مؤمنان را برادر نامید و دستور به اصلاح در بین برادران داد تا بدین وسیله اختلافات از بین رود. در این آیه ملاک کرامت انسانی را تقوی قرار می‌دهد تا درگیری بر سر مسائل پوج و بی‌ارزش از بین برود. چرا که بسیاری از جنگ‌ها و خونریزی‌ها به دلیل رقابت در به دست آوردن ثروت و ریاست و سایر اهداف بی‌ارزش است.

۲-۴-۷- آیه ۲ سوره مبارکه مائدہ

سوره مائدہ بعد از سوره «فتح» و صلح حدیبیه در مدینه نازل شده و صد و بیست آیه است. (سلیمان بلخی، ۱۴۲۳: ۴۴۷/۱) صاحب «المیزان» می‌نویسد: اهل حدیث و

تاریخ اتفاق دارند بر اینکه سوره مائدہ آخرین سوره از سوره‌های مفصل قرآن است، که در اواخر ایام حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن جناب نازل شده، در روایات شیعه و سنی هم آمده که در مائدہ ناسخ هست ولی منسوخ نیست، چون بعد از مائدہ چیزی نازل نشد تا آن را نسخ کند، و مناسب با این وضع همین بود که در این سوره به حفظ پیمانهایی که خدای تعالی از بندگانش گرفته، و خویشتن داری در حفظ آن‌ها سفارش کند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۵۶/۵) تا قبل از این خداوند رعایت تقوی و اصلاح در فعالیت‌های اجتماعی را ضروری بیان کرده بود. در این آیه اصل شکل‌گیری اجتماع را بر پایه نیکوکاری و تقوی ذکر می‌کند. یعنی برخلاف اجتماعاتی که با هدف ستم‌گری و گناه انجام می‌شود مبنای تشکیل جامعه اسلامی باید بر اساس اشاعه خیر و پرهیز از ظلم و تعدی باشد. در آیه ۲ این سوره بیان شده: وَ تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْأُثُمِ وَ الْعُدُوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (مائده/۲): و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید، و از خدا پرواکنید که خدا سخت‌کیفر است.

آنچه در آیه فوق در زمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی و حقوقی و اخلاقی و سیاسی را در بر می‌گیرد، طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند ولی همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، هر چند مرتكب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. این قانون اسلامی درست بر ضد قانونی است که در جاهلیت عرب- و حتی در جاهلیت امروز- نیز حکومت می‌کند که «نصر اخاک ظالماً او مظلوماً»: برادر (یا دوست و هم پیمانت) را حمایت کن خواه ظالم باشد یا

مظلوم. در آن روز اگر افرادی از قبیله‌ای حمله به افراد قبیله دیگر می‌کردند، بقیه افراد قبیله بدون تحقیق در علت ماجرا به حمایت آن‌ها بر می‌خواستند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۵/۴) در آیه ۵۴ از همین سوره خداوند بر تحقق جامعه فاضله اسلامی در آینده تأکید می‌کند: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهُهُمْ وَيُحْمِلُهُمْ أَذْلَلَةً عَلَى الْكَافِرِينَ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ**. (مائده/۵۴): ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی [دیگر] را می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند. [اینان] با مؤمنان، فروتن، [و] بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند.

این آیه که از آخرین آیات نازل شده است و عده می‌دهد روزی خواهد آمد که اسلام زمام امور جامعه انسانی را در هر جا که مجتمعی از انسان باشد بدست خواهد گرفت. در تفسیر قمی نقل شده که این آیه درباره «مهدی» موعود (عج) و اصحابش نازل شده است. (قمی، ۱۳۶۷: ۱۷۰/۱) «طبرسی» می‌نویسد: يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين في وقت نزول الخطاب فهو يتناول من يكون بعدهم بهذه الصفة إلى قيام الساعة. (طبرسی، ۱۳۷۳: ۳۲۲/۳): آن قومی که خداوند نسبت به آن‌ها و عده می‌دهد باید در وقت نازل شدن آیه، موجود نباشند، بنابراین شامل تمام کسانی که تا روز قیامت، بر این صفات هستند، می‌شود. گفتنی است خداوند در آیات پیشین معیارهای مختلفی را برای جامعه اسلامی ترسیم کرد و گویی در این آیه یک نتیجه‌گیری را بیان می‌کند و الگویی برای جامعه اسلامی مشخص می‌کند. در عین حال به مؤمنان امید می‌دهد که روزی آرمان‌های آن‌ها محقق خواهد شد.

۲-۴-۸- آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرُ حَمْهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (توبه / ۷۱): و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده و امیدارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و نماز را بر پا می‌کنند و زکات می‌دهند، و از خدا و پیامبر ش فرمان می‌برند. آناند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد. که خدا توانا و حکیم است.

سوره توبه بعد از مائده در مدینه نازل گردید؛ «بخاری» نقل کرده که آخرین سوره نازل شده است. (بخاری، ۱۴۰۷: ۴۳۲۹) عابد الجابری و دروزه آن را بیست و هفتین سوره مدنی قرار داده‌اند. (دروزه؛ ۱۳۸۳: ۳۴۰/۹) برخی نیز جمع کرده‌اند که بر اساس آیات ابتدایی این سوره آخرین سوره و سوره نصر آخرین سوره کامل است ولی در هر صورت نزول آن را بالاتفاق در سال نهم هجرت گفته‌اند. (سیوطی، ۱۹۷۴: ۳۲/۱) در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره نهم است. این آیه احتمالاً آخرین آیه‌ای است که در مورد مسائل اجتماعی سخن به میان آمد و مهم‌ترین ویژگی‌های شهر وندان جامعه اسلامی بیان شده است. دوستی آن‌ها با هم، امر به معروف و نهی از منکر، برپایی نماز، دادن زکات و اطاعت از خداوند و رسولش از جمله این اوصاف است که در آیات سابق نیز به صورت پراکنده به آن‌ها توجه شده بود. نکته جالب توجه درباره آیه ذکر زنان به صورت جداگانه در کنار مردان است. مؤلف «تفسیر الحدیث» می‌نویسد: ذکر زنان در کنار مردان بیانگر جایگاه اجتماعی آنان و اهلیت بانوان برای انجام تکالیف مختلف مثل امر به معروف و نهی از منکر است. به خصوص که سوره توبه از آخرین سوره‌های نازل شده است و خداوند با یاد کردن از

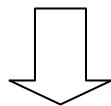
زنان مؤمن در آخرین سوره‌ها نقش مهم آن‌ها را در جامعه اسلامی از نظر سیاسی و اجتماعی تأکید می‌کند و بیان می‌کند که آن‌ها باید محکم و استوار وظایف اجتماعی خودشان را در کنار مردان مؤمن به انجام برسانند. این آیه که از آخرین رهنمودهای اجتماعی قرآن است به نوعی چکیده‌ای از مباحث پیشین و مهم‌ترین معیارهای اجتماع اسلامی است. خداوند در پایان آیه نیز وعده رحمت الهی که بالاترین پاداش است را به مؤمنان می‌دهد و به آن‌ها امید می‌دهد که به زودی سعادت دنیوی و اخروی شامل حال آن‌ها خواهد شد.

نتیجه‌گیری

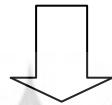
از آنچه گفته شد به دست می‌آید، جامعه‌سازی قرآن سه مرحله کلی را طی کرده است؛ نخست اصل یکسان انسان‌ها در آفرینش را یادآوری کرده است و با تشویق جامعه به تزکیه و تقوی معیارهای مرسوم در زمینه ایجاد اجتماع را زیر سؤال برده است. چرا که امتهای قدیم بیشتر بر اساس پیوندهای قومی و نژادی یا وطنی و اقلیمی تشکیل می‌شد و همه زیر نظر شاه و حکومت استبدادی قرار می‌گرفتند و راهنمای زندگی‌شان هم همان عامل وراثت و اقلیم و غیر این دو بوده، نه این‌که به اهمیت مساله اجتماع پی برده باشند. در مرحله دوم دعوت به معیارهای جدیدی در تشکیل اجتماع یعنی بر پایه صراط مستقیم و دستورات توحیدی نموده است و خبر می‌دهد که رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد، تحقق می‌یابد، پس تنها دین است که ضامن اجتماع صالح آنان است پس باید با چنگ زدن به ریسمان الهی از تفرقه بپرهیزند. در مرحله سوم اجتماع خاصی را بنیان نهاده که روابط در آن بر پایه تقوی،

عدالت، اصلاح و اخوت شکل می‌گیرد و طبقه‌بندی شهروندان بر اساس تقوی است. مهم‌ترین ویژگی‌های افراد آن نیز دوستی با یکدیگر، برپایی نماز، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت از دستورات خدا و رسولش است. در شکل زیر این سه مرحله را ملاحظه می‌کنید:

آگاهی دادن به اصل مشترک انسان‌ها در آفرینش

دعوت به اجتماع بر اساس دین خدا و پرهیز از تفرقه

بنیان نهادن جامعه‌ای خاص با معیارهای مانند تقوی، اصلاح، عدالت و اخوت

* * * * *

كتابنامه

۱. ابن ابی جامع، علی بن حسین، (۱۴۱۳ هق). *الوجيز فی تفسیر القرآن العزيز* (عاملی)، (محقق: مالک محمودی)، قم: دارالقرآن الکریم.
۲. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، (۱۴۱۹ هق)، *تفسیر القرآن العظیم* (ابن ابی حاتم)، چاپ سوم، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.
۳. ابن ابی زمین، محمد بن عبدالله، (۱۴۲۴ هق)، *تفسیر ابن ابی زمین*، بیروت: دارالکتب العلمیة: منشورات محمدعلی بیضون.
۴. ابن حجر، محمد بن علی، (۱۴۱۵ هق)، *الإصابة*، (تحقيق: شیخ عادل احمد عبد الموجود و شیخ علی محمد موعوض)، بیروت: دار الكتب العلمیة.
۵. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، (۱۴۲۵ هق)، *تذكرة الأربیب فی تفسیر الغریب* (غیریب القرآن الکریم)، بیروت: دار الكتب العلمیة - منشورات محمدعلی بیضون.

٦. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، (١٤١٩ هـ)، *تفسیر القرآن العظیم* (ابن کثیر)، (محقق: محمدحسین شمس الدین)، بیروت: دار الكتب العلمیة - منشورات محمدعلی بیضون.
٧. ابن عطیه، عبد الحق بن غالب، (١٤٢٢ هـ)، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، (گردآورنده: جمال طلبی)، (محقق: عبدالسلام عبدالشافی محمد)، بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.
٨. اشکوری، محمد بن علی، (١٣٧٣ هـ)، *تفسیر شریف لاهیجی*، (مصحح: جلال الدین محدث)، تهران، دفتر نشر داد.
٩. بحرانی، هاشم بن سلیمان، (١٤١٥ هـ)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، (محقق: بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسلامی)، قم: موسسه البعثة - قسم الدراسات الإسلامية.
١٠. بخاری، محمد بن اسماعیل، (١٤١٠ هـ)، *صحیح البخاری*، (محقق: مصر. وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء كتب السنة)، چاپ دوم، قاهره: جمهوریه مصر العربيه - وزارة الأوقاف - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية - لجنة إحياء كتب السنة.
١١. بروجردی، محمدابراهیم، (١٣٦٦ هـ)، *تفسیر جامع*، چاپ ششم، تهران: کتابخانه صدر.
١٢. ثعلبی، احمد بن محمد، (١٤٢٢ هـ)، *الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی*، (محقق: ابی محمد ابن عاشور، مراجعه و تدقیق: نظریر ساعدی)، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
١٣. حوزی، عبدالعلی بن جمعه، (١٤١٥ هـ)، *تفسیر نور الثقلین*، (مصحح: هاشم رسولی)، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.
١٤. سمرقندی، نصر بن محمد، (١٤١٦ هـ)، *تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم*، (محقق: عمر عمروی)، بیروت: دارالفکر.
١٥. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، (١٤٠٤ هـ)، *الدر المنشور فی التفسیر بالماثور*، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).

۱۶. شبر، عبدالله، (۱۴۰۷ هـ ق)، *الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين*، (مقدمه نويس: محمد بحر العلوم)، کويت: شركة مكتبة الالفين.
۱۷. طباطبایی، سید محمدحسین، (۱۳۹۰ هـ ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
۱۸. طبرانی، سلیمان بن احمد، (۲۰۰۸ م)، *التفسیر الكبير: تفسیر القرآن العظیم* (الطبرانی)، اربد: دار الكتاب الثقافی.
۱۹. طبری، محمد بن جریر، (۱۴۱۲ هـ ق)، *جامع البيان فی تفسیر القرآن* (تفسیر الطبری)، بیروت: دار المعرفة.
۲۰. طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، *التبیان فی تفسیر القرآن*، (مصحح: احمد حبیب عاملی)، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۲۱. فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰ هـ ق)، *التفسیر الكبير* (مفاتیح الغیب)، چاپ سوم، شیکریوت: دار إحياء التراث العربي.
۲۲. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (۱۴۱۵ هـ ق)، *تفسیر الصافی*، (مقدمه و تصحیح: حسین اعلمی)، چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدر.
۲۳. قمی، علی بن ابراهیم، (۱۳۶۳ هـ ش)، *تفسیر القمی*، (محقق: طیب موسوی جزایری)، چاپ سوم، قم: دار الكتاب.
۲۴. ماوردی، علی بن محمد، (بی‌تا)، *النکت و العیون تفسیر الماوردی*، (مراجعه و تعلیق: سید بن عبدالقصد عبدالرحیم)، بیروت: دارالکتب العلمیة- منشورات محمدعلی بیضون.
۲۵. معنیه، محمدجواد، (۱۴۲۴ هـ ق)، *التفسیر الكاشف*، قم: دار الكتاب الإسلامی.
۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۱ هـ ش)، *تفسیر نمونه*، چاپ دهم، تهران: دار الكتاب الإسلامیة.
۲۷. واحدی، علی بن احمد، (۱۴۱۵ هـ ق)، *الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز* (واحدی)، (محقق: صفوان عدنان داودی)، بیروت: دار القلم.