

نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری

حمید غفور مغربی

بررسی کار سترگ استاد علامه مطهری چیزی نیست که بتوان از آن به راحتی سخن گفت. او به حق ستاره ای درخشن است که بر تارک حوزه و دانشگاه می درخشد. مطهری کسی است که امام خمینی(ره) درباره ایشان می گوید: (مرحوم مطهری در اسلام شناسی و متون مختلفه اسلام و قرآن کریم بی نظیر بود. از شخصیت هایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد.)^۱ و نیز:

(آثاری که از اوست، بی استثنای همه آثارش خوب است، و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنای آثارش خوب است).^۲ علامه طباطبایی(ره) درباره ایشان می گوید: (مرحوم مغفور مطهری دانشمندی متفکر و محقق که دارای هوش سرشار و فکری روشن و ذهنی واقع بین بود. تأثیفاتی که از خود به یادگار گذاشته و تحقیقاتی که در اطراف مقاصد علمی و برهانی نگاشته و در لابلای کتابهایش به چشم می خورد، اعجاب آور است).^۳ آیت الله خوئی (ره) درباره ایشان می گوید: (مطهری بحر مواجه است).^۴ و آیه الله خامنه ای درباره ایشان می گوید:

(استاد مطهری به حق یکی از بزرگ ترین معماران بنای فکری نظام اسلامی به حساب می آید. آثار استاد شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی است).^۵

عصر و زمانه استاد مطهری

شناخت شیوه تحقیق احیاگران بزرگ دینی و نقش و تأثیر آنها بدون شناخت دوران آنها ممکن نیست. استاد مطهری به راستی فرزند حوزه بود و توانایی ها و ضعف های آن را به خوبی شناخته بود.

از سوی دیگر ایشان با محیط های روش‌نگری و دانشگاهی که به علت ناآگاهی از جامعیت اسلام تحت تأثیر افکار مارکسیستی یا التقاطی قرار گرفته بودند و همچنین افکار و فلسفه های غربی که از راه ترجمه و استادانی که در غرب تحصیل کرده بودند به عرصه فرهنگی کشور راه یافته بود، به خوبی مطلع بود. همچنین از شور و عشق جوانان دانشگاهی به اسلام ناب و سؤالات و شباهات فراوان در مباحث دینی بویژه مباحث اجتماعی آن آگاه بود.

استاد مطهری پس از احساس مسئولیت نسبت به جامعه خود، نخست به تحلیل اوضاع و مشکلات موجود نشست و سپس به ارائه راه حل ها پرداخت.

از نوشه های استاد چنان به دست می آید که دغدغه اصلی ایشان بررسی عوامل احاطه مسلمین است و سه عامل اصلی این مهم را واژگونی حقایق دینی در نظر مردم، و ضربه و زیان جموداندیشی و تحجّر مدعیان حمایت دین، و هجوم عوامل بیگانه که مهم ترین آنها استعمار غربی است می شناسد.

استاد شهید مطهری در ریشه یابی خود، راه حل این مشکل را آگاهی بخشی فرهنگی و اجتماعی تشخیص داده و همه تلاش خود را رسالت خویش را در همین راه به کار بسته و تفسیر موضوعی و ترتیبی استاد در راستای همین رسالت است.

آثار تفسیری استاد مطهری

در نظر اول ممکن است گمان شود مجموعه آشنایی با قرآن که تا کنون هفت جلد آن منتشر شده همه کار ایشان در زمینه تفسیر بوده است، ولی با دقت بیشتر ملاحظه می کنیم استاد دو نوع یا دو شیوه کار تفسیری را برگزیده است؛ یکی تفسیر موضوعی و دیگری تفسیر ترتیبی. تفسیر موضوعی ایشان را باید بحث های تخصصی در موضوع خاصی از قرآن و اسلام مانند نظام حقوق زن در اسلام مسأله حجاب، عدل الهی، فطرت، جامعه و تاریخ... دانست و تفسیر ترتیبی استاد همان مجموعه آشنایی با قرآن است که تاکنون هفت کتاب آن منتشر شده است.

می توان ادعا کرد حجم استفاده استاد در مجموعه آثار خود از قرآن به حدی است که می توان یک دوره از تفسیر قرآن مطالب استاد تهیه نمود.

روش تفسیری استاد

ایشان در جلد اول آشنایی با قرآن که با عنوان شناخت قرآن به طور مستقل نیز منتشر شده است، ابتدا به ضرورت شناخت قرآن و سپس اقسام آن و آن گاه شرایط آشنایی با قرآن می پردازند. این بحث که مقدمه مباحث قرآنی و تفسیر ترتیبی ایشان به دستور خود ایشان قرار گرفته است در شرایطی در دانشگاه انجام شد که شعار بازگشت به قرآن با توجه به شرایط عقیدتی روز، و تا اندازه ای تحت تأثیر مهندس بازرگان و دکتر شریعتی در محیط دانشجویی مطرح شده بود. این موج مثبت، زمینه گسترش کلاس های عربی و جلسات تفسیری توسط استاد و شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر مفتح نیز گردیده بود، و این کار استاد زمینه تصحیح حرکت و شعار بازگشت به قرآن را فراهم ساخت.

ایشان در این بحث با اشاره به ضرورت شناخت قرآن می نویسد:

(منبع اصلی و اساسی دین و ایمان و اندیشه یک مسلمان و آنچه که به زندگی او حرارت و معنی و حرکت و روح می دهد قرآن است).^۶

درباره شناخت و نگرش یک محقق بی طرف اشاره می نماید که ابتدا باید شناخت سندی یا انتسابی آن را بررسی کرد:

(انتساب کتاب به نویسنده آن تا چه حد و اندازه قطعی است؟... در میان کتاب‌های قدیمی کتاب دیگری نتوان یافت که قرن‌ها بر آن گذشته باشد و تا این حد بلاشببه باقی مانده باشد.)⁷

سپس به شناخت تحلیلی آن توجه می‌دهد و می‌نویسد:

(باید ببینیم قرآن مجموعاً مشتمل بر چه مسائلی است و آن مسائل را چگونه عرضه کرده است، استدلالات و احتجاجات قرآنی در زمینه‌های مختلف چگونه است؟) آن گاه به شناخت ریشه‌ای می‌پردازد و می‌نویسد:

(آیا مطالب و محتویات کتاب، فکر بعد نویسنده آن است یا آن که از اندیشه دیگران وام گرفته شده است... پای مقایسه و شناخت تاریخی به میان می‌آید، به این معنی که باید قرآن را با تمام محتویاتش با کتاب‌های دیگری که در آن زمان وجود داشته و بخصوص کتاب‌های مذهبی آن زمان مقایسه کنیم).⁸

در نهایت استاد از مجموع بررسی‌ها به مهم ترین اصالت قرآن که اصالت الهی یعنی معجزه بودن قرآن است می‌رسد.

ویژگی مهمی که در آثار تفسیری موضوعی و ترتیبی استاد تأثیر بسزایی گذاشته آن است که علوم گوناگون اسلامی از فقه، اصول، حکمت، عرفان، حدیث به خصوص نهج البلاغه، تاریخ، مسائل اجتماعی - فرهنگی، ادبیات فارسی و عربی را به خوبی مسلط و آشنا است و این جامعیت، آثار او را کم نظیر ساخته است.

ویژگی‌های روش تفسیری استاد ویژگی‌های روش تفسیری استاد را در محورهای زیر می‌توان برشمود:

۱. توجه به شیوه تفسیر قرآن به قرآن با گرایش معنی شناسی زبان استاد، تحت تأثیر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان تأکید بر این روش دارد و می‌نویسد: (مقدمهً باید عرض بکنم که این جمله را باید همیشه در نظر داشته باشیم که: القرآن یفسر بعضه بعضًا، قرآن بعضی از آیات آن تفسیر کننده و توضیح دهنده بعضی آیات دیگر است).⁹ و آن را شیوه ائمه اطهار(ع) از قول برخی مفسران بزرگ می‌داند. ایشان در چند مورد، منظور از تفسیر قرآن با قرآن را توضیح بیشتری داده از جمله:

(نکته مهمی که در بررسی قرآن باید به آن توجه داشت این است که در درجه اول می‌باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت، مقصود این است که آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان به هم پیوسته را تشکیل می‌دهند).¹⁰

در جای دیگر می‌گوید، تفسیر قرآن به قرآن این است که (آیات محکمات، توضیح دهنده و تفسیر کننده متشابهات می‌باشد).¹¹

استاد در جای دیگر اشاره دارد که منظور این است که قرآن زبان خاص خود را دارد. در این مورد می‌نویسد:

(هر مکتب زبان مخصوص به خود دارد، برای درک مفاهیم و مسائل آن مکتب باید با زبان مخصوص آن مکتب آشنا شد. از طرف دیگر برای فهم زبان خاص آن مکتب باید در درجه اول بینش کل آن را درباره هستی و جهان و قیامت و انسان و به اصطلاح جهان بینی آن را به دست آورد.)^{۱۲}

منظور استاد آن است که شناخت زبان دین، شناخت زبان قرآن است. اساساً قرآن زبان خاص و اصطلاحات خاص خود را مطرح کرده است که بر اساس اصطلاحات عرف عام نیست و این همان بحث معنی شناسی است که در زبان شناسی دینی اخیراً مطرح شده است.

به گفته آیت الله معرفت، معنای قرآن بر اساس عرف عام، ترجمه قرآن است، ولی تفسیر قرآن نیست. تفسیر قرآن نیاز به شناخت زبان خاص قرآن را دارد.^{۱۳}

۲. تفسیر اجتهادی و عقلی از قرآن

استاد تفسیر اجتهادی و عقلی را که مبتنی بر درایت نسبت به آیات و با استفاده از روایات باشد صحیح می داند.

ایشان روش های ظاهرگرایی، اخباری گری، باطنی و تأویل در قرآن را رد می کند. گاه شیوه اخباریان را که فقط فهم معانی تحت اللفظی آیات را مورد توجه قرار می دهند و عقل را تعطیل می کنند، رد می کند و آن را نوعی برداشت عامیانه و سطحی از قرآن می داند که به تجسم و رؤیت خدا با چشم و صدھا اعتقاد انحرافی می رسیدند.^{۱۴}

گاه شیوه تأویل باطنی ها از قرآن را محکوم می نماید که اسماعیلیه و متصرفه قهرمانان آن بوده اند: (قرآن در برابر جمود و خشك اندیشی اخباریون و نظایر آنها و همچنین در مقابل انحرافات و برداشت های ناروای باطنیه و دیگران، راه وسطی پیشنهاد می کند که عبارت است از تأمل و تدبیر بی غرضانه و منصفانه).^{۱۵}

استاد عقل را حجت می داند و حجیت و سندیت آن را که مورد پذیرش بیشتر علمای اسلام است با قرآن اثبات می کند و می فرماید:

(قرآن در موارد فراوان به تعقل دعوت نموده و نیز مسائل را در ارتباط علی و معلولی آنها بیان می نماید و نیز گاه فلسفه احکام را ذکر نموده است، و البته قرآن لغزش های عقل را نیز مورد توجه و بررسی قرار داده است).^{۱۶}

استاد در جای دیگر می نویسد:

(گاه مخاطب قرآن، عقل انسان است و قرآن با زبان منطق و استدلال سخن می گوید) در نگرش استاد، توجه به عقل مانع از آن نیست که قلب مورد بی مهری قرار گیرد.

استاد در این مورد می نویسد:

(قرآن برای خود دو زبان قائل می شود، گاهی خود را کتاب تفکر و منطق و استدلال معرفی می کند، و گاهی کتاب احساس و عشق).^{۱۷}

استاد از یکی از زبان ها به زبان عقل و از دیگری به زبان دل تعبیر می کند.

این موضوع از راه بررسی فطرت - که از دیدگاه استاد ام المعارف است - نیز به همین نتیجه می‌رسد و استاد فطرت را به دو شاخه اساسی فطرت عقل و فطرت دل تقسیم می‌کند. همچنین در بحث اعجاز قرآن، آن را به دو بخش عمده، یکی اعجاز لفظی و دیگری اعجاز معنوی تقسیم می‌کند که اینها نیز به زبان دل و زبان عقل مرتبط می‌شوند.

۳. استفاده از روایات معتبر

استاد تصريح می‌کند که:

(از شرایط آشنایی با قرآن، آشنایی با سخنان پیامبر اکرم(ص) است. ایشان به نص خود قرآن، اولین مفسر این کتاب است. مفسر یعنی بیان کننده... و اما برای ما که شیعه هستیم و به ائمه اطهار معتقدیم و اعتقاد داریم آنچه را که پیامبر از ناحیه خدا داشته به اوصیاء گرامی اش منت قل کرده است، روایات معتبری که از ائمه رسیده نیز همان اعتبار روایات معتبری را دارد که از ناحیه رسول خدا رسیده است. و لهذا روایات موثق ائمه کمک بزرگی است در راه شناخت قرآن.) ۱۸

به عنوان نمونه استاد در جلد هفتم آشنایی با قرآن در تفسیر آیات از روایات بسیاری سود جسته است. البته تفسیر ایشان را تفسیر روایی نمی‌توان نامید. در تفسیر روایی اصطلاحی تنها مراجعه به اخبار و احادیث را جایز می‌دانند و این شیوه اخباریان است و هر جا در ذیل هر آیه حدیثی وجود نداشت از ذکر آیه خودداری می‌کنند، ولی استاد به این شیوه معارض است و این عمل را نوعی ظلم و جفا بر قرآن می‌داند. ۱۹

جالب است که ایشان به روشنی دفاع از تفسیر ائمه(ع) را نه به دلیل تبعیت کورکورانه می‌داند و می‌نویسد:

(اینکه ما تابع تفسیر اهل بیت هستیم، به معنای این نیست که اهل بیت آیات را به میل خود تفسیر کرده اند و ما هم می‌گوییم چون آنها این طور گفته اند پس همین طور درست است، نه تفسیر آنها نسبت به تفسیری که دیگران کرده اند بهتر است، یعنی با مضمون آیه و سایر آیات موافق تر است.) ۲۰

البته استاد، گاه از روایات اهل سنت در تأیید مطالب یا به طور مستقل نیز استفاده می‌کند. ۲۱

۴. بررسی تاریخچه موضوع

استاد در همه بحث‌های کلیدی به تاریخچه موضوع می‌پردازد و این ویژگی را از استاد خویش آیت الله بروجردی(ره) آموخته است؛ مثلاً در بحث پرستش به تاریخچه بت پرستی می‌پردازد، یا در مسأله نحوست ایام با دقت به نمونه‌های تاریخی متعدد توجه دارد. در بررسی موضوع فطريات انسان، عشق و پرستش، حجاب و نظام حقوق زن، بحث خمس و انفال، و بسیاری موضوعات دیگر تاریخچه آن را در میان مسلمانان و گاه در میان بشریت مورد بررسی قرار می‌دهد. ۲۲

۵. توجه به لغت و واژه

دقیق استاد در ریشه یابی واژه‌ها، مفهوم آنها و گاه بررسی تاریخچه لغت، و گاه مقایسه لغت در فارسی و عربی و نکته سنجی‌هایی از این دست قابل توجه است. ایشان آشنایی با زبان عربی را برای شناخت قرآن، مانند دانستن زبان فارسی برای شناخت حافظ و سعدی می‌داند.
عنوان نمونه واژه‌های حواری، غنیمت، توفی، خلیل، عبادت، جزیه، سیره، طوبی، تفأل و تطییر از سوی استاد مورد بررسی لغوی قرار گرفته است.^{۲۳}

به طور مثال: ریشه لغت الله اگر از آله یا از وله باشد معنی فرق می‌کند و احتمال قوی دارد که الله و وله دو لهجه از یک لغت باشند. در فارسی مترادف آن را نداریم، زیرا اگر به جای الله، خدا بگذاریم رسانیست، چون خدا مخفف خود آی است، یعنی واجب الوجود که یک ش آن از شؤون الله است. این نام، جامع همه صفات کمالیه است.^{۲۴} و نیز مثال دیگر، سماء در عربی مساوی آسمان فارسی نیست، سماء در عربی یعنی بالا به هر اعتباری که باشد، ولی در فارسی آسمان مرکب از آس و مان است، آس مانند سنگ آسیاب و مان مفهوم فلك می‌دهد، یعنی فلك مثل سنگ آسیا می‌چرخد.^{۲۵}

۶. توجه به تاریخ صدر اسلام و تطبیق بر نمونه‌های تاریخی جدید
استاد یکی از شرایط آشنایی با قرآن را آشنایی با تاریخ اسلام می‌داند، چنان که علامه طباطبائی نیز در کتاب قرآن در اسلام به این نکته تصریح دارد. استاد مطهری دلیل آن را ماهیت نزول قرآن می‌داند، زیرا قرآن مثل تورات و یا انجیل یکباره از سوی پیامبر عرضه ن شده است، بلکه این کتاب در طول ۲۳ سال دوران پیامبر - از بعثت تا وفات - در خلال جریان پر هیجان تاریخ اسلام نازل شده است و از همین رو آیات قرآن شأن نزول دارند. ایشان اصل توجه به شأن نزول را در تفسیر قرآن، توجه به تاریخ پیامبر اسلام و مسلمین می‌داند که خود جامع تر از شأن نزول است، زیرا شأن نزول، شرایط خاص هر حادثه مورد توجه قرار می‌دهد. البته ایشان همچون بسیاری از مفسران از جمله علامه طباطبائی قائل است شأن نزول معنای آیه را محدود نمی‌کند، بلکه تا اندازه زیادی در روشن شدن مضمون آیات مؤثر و راهگشا است.^{۲۶}

به عنوان نمونه در بررسی مسأله نفاق، به ویژگی‌های آن در قرآن و نمونه‌های تاریخی آن پرداخته و آن را با انفاق جدید و امروزین مقایسه می‌نماید.

بررسی مسأله هجرت، بررسی سوره براءت و اصل براءت، بحث بیعت در سوره فتح، سرنوشت ناسپاسی در مقابل نعمت هدایت در اقوام پیشین و نمونه آن در جنگ بدر از این دست می‌باشند.^{۲۷}

۷. توجه به آهنگ هر سوره
استاد سوره‌های قرآن را از نظر آهنگ، گونه گون می‌داند و اختلاف آهنگ‌ها را بسته به محتوا و مضمون آن سوره می‌داند و نه به کوتاهی و بلندی آنها، مثلاً آهنگ سوره حمد که حالتش عبادت و مناجات است آهنگ مخصوصی است خیلی نرم و ملایم، خیلی خاضعانه و عابدانه است.^{۲۸}

۸. توجه به هدف یا اهداف هر سوره

چنین به نظر می رسد استاد برای هر سوره هدفی خاص یا هدف های خاصی قائل است که این اهداف را با آهنگ هر سوره بلکه با تعداد آیات آن متناسب است، بدین معنی که خداوند در هر سوره میزانی از آیات و موارد را می آورد که هدف یا اهداف او را تأمین کند، و در ادامه می نویسد: (همه سوره قمر یک روح دارد، حتی در این سوره چند داستان آمده، ولی صورتی که این داستان ها در این سوره دارند با صورتی که همین داستان ها در سوره های دیگر قرآن دارند فرق می کند، یعنی در آنجاها به جزئیات هم تا حدی پرداخته شده، ولی در اینجا قطعه های مختصراً از داستان ها را آورده تا حدی که به آن روح کمک کند. حال روح این سوره چیست؟ روح این سوره مطلبی است که کلی آن در قرآن به این صورت بیان شده: (لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم إن عذابی لشید). اگر بشر در مقابل نعمت ها و انعام های الهی حالت سپاسگزاری و حق شناسی و ق دردانی داشته باشد سنت الهی بر این است که آن نعمت ها و انعام ها را افزایش بدهد و اگر کفران و قدرناشناسی و حق ناشناسی کند نه تنها موجب زوال آن نعمت است، بلکه موجب پیدایش یک نعمت هم به جای آن هست... چون سوره در مکه نازل شده این [مطلوب کلی] ناظر به کفار قریش است که عذاب الهی به شما هم قطعاً خواهد رسید و در اینجا از جنگ بدر خبر می دهد).

استاد در پایان نکته ای را نیز بر آهنگ هر سوره و هدف هر سوره می افزاید که در خور توجه است: (اگر یک مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با خودش هم قراءت بشود اثرش مضاعف می شود، حال اگر خود مطلب هم با قلب انسان پیوند و اتصالی داشته باشد، یعنی زبان فطرت انسان باشد، این دیگر نور علی نور خواهد شد. قرآن چنین است؛ اصلاً قرآن بقای خودش را مديون همین سه جهت است).

۹. نگاه اصلی و جنبی به تفسیر موضوعی

از مجموعه آثار استاد بر می آید که ایشان تفسیر موضوعی را مکمل تفسیر ترتیبی می داند و مانند علامه طباطبائی در المیزان در جریان تفسیر ترتیبی، موضوعات کلیدی را به طور مسروخ تر و با توجه به تمامی قرآن بررسی می نماید؛ از جمله در ذیل تفسیر سوره انفال، واژه کلیدی توفی و هجرت را به طور موضوعی مورد بررسی قرار می دهد.

در سوره انفال ذیل آیه ۵ (و لوتری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة...) در مورد توفی پس از بحث لغوی به توفی نفس و روح می پردازد و از آیات دیگر شاهد می آورد و سرانجام چنین جمع بندی می کند:

(کلمه توفی از ماده وفات است نه از ماده فوت، فوت معنایش از دست رفتن است، می گوییم نماز من فوت شد... توفی درست نقطه مقابل فوت را می رساند، یعنی چیزی را قبض کردن و تمام تحويل گرفتن).

استاد توفی را با این معنی دلیل بر مسئله روح می داند و نیز به جوانب آن که عالم بزرخ باشد نیز می پردازد.

در همین سوره به مناسبت آیه (ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا...) بحث هجرت را به روش موضوعی و با بیان تاریخچه آن در اسلام و انواع آن مطرح کرده، با حدیثی از امام علی(ع) می نویسد:

(الهجرة قائمة على حدة الأول، هجرت به همان حد اولی که بوده است امروز هم باقی است، يعني یک مسلمان از آن جهت که مسلمان است اسلام به او اجازه نمی دهد که بدون موجب برود در بلاد کفر زندگی بکند، بگوید من زندگی آنجا را خوش تر دارم....

البته این امر همان طور که عرض کردم تابع شرایط و اوضاع و احوال است. گاهی چند خانواده مسلمان حرکت می کنند می روند به یکی از بلاد کفر و آنجا زندگی می کنند، ولی خودشان در آنجا یک هسته می شوند، يعني حکم بذری را پیدا می کنند که به تدریج رشد می کند، و بسیاری از کشورهای امروز اسلامی مولود همین گونه مهاجرین و مهاجرت های هدفدار بوده است). نمونه این موارد در آثار تفسیری استاد قابل توجه است، به عنوان نمونه، مسأله نفاق، اذن الهی، مسأله معجزه و تسبیح موجودات را می توان برشمود.^{۳۱}

همچنین تفسیر یک موضوع مستقل که گاه خود مفصل بوده و سخنان مخالفان در آن موضوع نیاز به بررسی داشته و همچنین جنبه های اجتماعی و کاربرد آن بیشتر بوده به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مسأله حجاب، نظام حقوق زن در اسلام، فطرت و... یا موضوع ات ریزتر مانند زهد در اسلام، حق و باطل و... در حد یک مقاله به طور جداگانه آمده است.^{۳۲}

۱۰. تقسیم آیات یک سوره به بخش های گوناگون

استاد در تفسیر موضوعی یا ترتیبی، آیه هایی را که یک موضوع واحد، پیام واحد و روح واحد دارند تفکیک می نماید و این کار بدین معنی است که ایشان بخش هایی که دارای سیاق واحد هستند در یک موضوع خاص قرار می دهد، نمونه این کار در بررسی سوره انفال و سوره نورده ده می شود. سیاق در اصطلاح اهل ادب به طرز جمله بندی که برگرفته از نظم خاص کلمات است گفته می شود، به گونه ای که علاوه بر معنای هر یک از کلمه ها و معنای جمله، معنای دیگری را نیز برای جمله به همراه می آورد. این بحث در ادبیات، علم اصول، تفسیر و زبان شناسی مورد بررسی قرار گرفته است و حجیت دلالت سیاق را عموماً برگرفته از سیره عقلاً دانسته اند.

و در تعریف دقیق آن چنین آمده است:

(سیاق عبارت است از نشانه هایی که معنی لفظ مورد نظر را کشف کند، چه این نشانه ها، نشانه های لفظی باشند، مانند کلماتی که با لفظ مورد نظر، کلام واحدی را با اجزاء به هم پیوسته و مرتبط به یکدیگر تشکیل می دهند، و چه این نشانه ها قرائی حالیه ای باشند که کلام را در برگرفته بر معنای خاصی دلالت کنند).^{۳۳}

۱۱. اهتمام به مفاهیم کلیدی تفسیر

استاد در مورد مفاهیم کلیدی تفسیر اهتمام بسیاری دارد، از جمله درباره کاربرد محکم و متشابه می

نویسد:

(سرّ مطلب این است که برخی مسائل مطروحه در قرآن به خصوص آنجا که سخن از امور غیب و مأموراء الطبيعه است، اساساً با الفاظ قابل بیان نیستند... اما از آنجا که زبان بیان قرآن همین زبان بشری است، ناگزیر آن موضوعات لطیف و معنوی با عباراتی بیان شده اند که بشر برای موضوعات مادی به کار می برد. لکن برای جلوگیری از سوء فهم، مسائل در بعضی آیات به گونه ای طرح شده که می باید حتماً به کمک آیات دیگر تفسیر گردد و غیر از این راهی وجود نداشته است... آیات متشابه برای فهمیدن و تدبیر کردن هستند، اما در آنها باید به کمک آیات محکم تدبیر کرد.)^{۳۴} مثلاً آیه (وجوه يومئذ ناضرة. الى ربها ناظرة) با توجه به آیه (لاتدرکه الأ بصار وهو يدرك الابصار) به معنای رویت و شهود خدا با قلب است.

استاد در مجموعه سخنان تفسیری خود تا آنجا که جست وجو کرده ام هیچ گاه بحث تأویل و تنزیل به کار نبرده است، ولی مفهوم آن را به گونه ای که علامه طباطبائی در کتاب قرآن در اسلام آورده بیشتر با نام روح سوره و آیه استفاده نموده است.

۱۲. نمودار ساختن روایات بنی اسرائیلی

دقت در کاربرد مجموعه احادیثی که استاد در آثار تفسیری خود آورده نشان می دهد، یا احادیث مستند و معتبر را ذکر کرده است، یا احادیثی را که مضمون آن مورد پذیرش بوده و قابل دفاع عقلانی باشد. و در مواردی بعضی روایات را اسرائیلی و بی اعتبار می داند، مانند جریان قصه عشق داود به زن اوریا.^{۳۵}

۱۳. بررسی آیات الاحکام به شیوه فقهاء، ولی با گرایش اجتماعی

استاد به دلیل تسلط بر فقه و آیات الاحکام و نیز شناخت جامعه و نیازها و به طور کلی گرایش اجتماعی و کاربردی به شیوه خاص، این نوع آیات را تحلیل می نماید:

مثلاً در بحث خمس از آیه (واعلموا انما غنمتم من شيء فأنّ الله خمسه...) (پس از طرح نظر شیعه و سنی به طور تطبیقی در مراحل چهارگانه بحث را بررسی کرده است؛ در مرحله اول، به بحث لغوی می پردازد و می گوید، غنم، یعنی عام است و اختصاص به غنائم دارالحرب ندارد، وکاربرد واژه در قرآن مانند معانم نیز عام است و نیز در حدیث، از جمله حدیثی که اهل سنت آورده اند نیز معنای عام دارد، و نیز در کتاب لغت. حتی صاحب المنجد که مسیحی است واژه غنم را در مطلق سود به کار برده است که نظر شیعه را تأیید می کند.

نتیجه مهم بررسی واژه این است که مطابق نظر اهل سنت، خمس یکی از فروع جهاد است و اهمیت چندانی ندارد، ولی در شیعه خود حکم اصیل است.

مرحله دوم، تقسیم خمس است که اهل سنت پنج قسمت و شیعه شش قسمت می کند. (فأنّ الله خمسه و للرسول ولذی القری والیتامی و المساکین و ابن السبیل) اهل سنت ذکر خدا را تشریفاتی

می دانند، ولی شیعه ذکر نام خدا و حتی نام پیامبر را برای شخص پیامبر نمی دانند، و در نهایت به شش سهم تقسیم می کردند.

مرحله سوم، مصرف خمس است، که شیعه سه سهم اول خدا، پیامبر و امام که به سهم امام مشهور است برای مصالح عمومی می دانند. و در همینجا استاد به بحث انفال و مصرف آن نیز اشاره داشته و آن را مانند غنیمت در خمس به مفهوم مطلق مطرح کرده و مصرف آن را نیز مصالح عمومی م ردم می دانند. سه سهم بعدی یتیمان، مساکین، ابن سبیل را مربوط به ذوی القربی دانسته که به سهم سادات مشهور است.

در مرحله چهارم، به فلسفه حکم پرداخته، می گوید که زکات، مالیات عمومی نیست، بلکه یک امر اختصاصی است و به یک اموال خاصی تعلق می گیرد، ولی خمس، مالیات عمومی است؛ نیمی از آن که سهم امام است جهت مصالح عمومی مردم و نیم دیگر که سهم سادات است به سادات نیازمند می رسد، و زیادی آن در مصالح عمومی مصرف می شود و دلیل این اختصاص، امتیاز مالی خاص به سادات نیست، بلکه به این دلیل است که سادات در حمایت از دین بیش از دیگران فعال بوده اند و اکثر قیام‌ها در تاریخ اسلام به وسیله آنها بوده است.^{۳۶}

استاد در بحث جهاد و صلح و نماز جمعه و امر به معروف و نهی از منکر^{۳۷} و... آیات مربوطه را به همین شیوه بررسی کرده است.

۱۴. بهره گیری از نظریات نوین علمی

استاد در بعضی موارد از برخی نظریات علمی در تأیید و یا فهم اشاره‌های علمی قرآن بهره برده است، ولی سعی دارد آیات را تحت الشاعر مسائل علمی قرار ندهد به طوری که مبنای استنباط حکم شود؛ آن گونه که بعضی مفسران مانند طنطاوی و عبده کرده اند یا گاه در تفسیر نوین و پرتوی از قرآن دیده می شود که مورد انتقاد استاد نیز هست. استاد می نویسد:

(یک سلسله مسائل دیگری پیش می آید که در آنها باید از متخصصین دیگر استمداد کرد و آنها در این زمینه‌ها بحث‌هایی کرده اند... مسائلی که قرآن در باب طبیعت و به اصطلاح در طبیعت آورده است، درباره باد بحث کرده، درباره باران بحث کرده، در باره زمین بحث کرده، درباره آسمان بحث کرده، درباره حیوانات بحث کرده است. البته در این قسمت مفسرین قدیم کم و بیش بحث کرده بودند، ولی علمای جدید از وقتی که علوم طبیعی پیشرفت خوب و نمایانی کرده است، بیشتر در این مسائل قرآن دقت کرده اند).

تفسیر طنطاوی بیشتر کوشش اش این است که طبیعت‌يات قرآن را با توجه به طبیعت‌يات جدید روشن کند و ثابت نماید که آنچه قرآن در این زمینه‌ها گفته است با آنچه که علم تدریجاً کشف می کند منطبق است یا لاقل منطبق‌تر است... طنطاوی بالخصوص ممکن است خیلی از حرف‌هایی که او گفته صد درصد قابل قبول نباشد... همین کتاب باد و باران آفای مهندس بازرگان من یک دور مطالعه کردم به نظرم خیلی فوق العاده آمد، یعنی خودش کشف یکی از اعجاز‌های قرآن در مسائل طبیعی است).^{۳۸}

استاد همچون علامه طباطبایی معتقد است که: (قرآن برای همه طبقه‌ها و گروه‌ها معجزه است، برای سخن سنجان از نظر بلاغت، برای حکما از نظر حکمت، برای دانشمندان از نظر جنبه‌های علمی، برای جامعه شناسان از نظر جهت اجتماعی، برای قانون گذاران از نظر قوانین عملی، برای سیاستمداران از نظر حقایق سیاسی، برای هیأت‌های حاکمه از نظر سیره حکومت، و سرانجام برای همه جهانیان از نظر اموری که به آن دسترسی ندارند، مانند علوم غیبی و پرهیز از ناهمگونی در سخن‌ها و قانون‌ها و عمل‌ها).^{۳۹}

استاد در جای دیگر می‌نویسد:

(کرس موریسون کتابی دارد به نام آفرینش انسان. در آن کتاب این موضوعات را خیلی خوب شرح داده است).^{۴۰}

گاهی نیز در تأیید مطالب قرآن از اقوال دانشمندان استفاده کرده و در جایی سخنان انيشتین و ویلیام جیمز را آورده است.^{۴۱}

۱۵. روی آوری به قرآن در زمینه مباحث اجتماعی

استاد به طور مشخص و آشکار، قرآن را در عرصه زندگی و عینیت جامعه مطرح می‌نمود و همین موجب نفوذ و جاذبه سخنان ایشان و کاربردی بودن آن شده بود، و از طرف دیگر به ویژه در پی اثبات توانایی دین در ارائه راهکارهای زندگی و نظام اجتماعی بود. بررسی موضوعاتی چون جامع و تاریخ، اصالت فرد یا جامعه، حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، تعلیم و تربیت در اسلام، امدادهای غیبی در زندگی بشر، انسان و سرنوشت، تکامل اجتماعی انسان، علل گرایش به مادی گری، نظری به نظام اقتصادی اسلام و ده‌ها مقاله در زمینه‌های اجتماعی، جهت گیری کار استاد را به خوبی نشان می‌دهد.

از این جهت ایشان به استاد خود علامه طباطبایی شباخت فوق العاده دارد و تحت تأثیر استاد می‌باشد.

گرایش استاد به شیوه تفسیر اجتماعی قرآن، علاوه بر تأثیر از علامه طباطبایی به دلیل احساس مسؤولیت و درد دین نسبت به ضعف‌ها و نارسایی‌ها در محیط دانشگاه و حوزه و مواجهه با انبوه سؤالات و شباهات جوانان بوده است.

می‌توان ابعاد کار اجتماعی - فرهنگی استاد را در محورهای زیر ملاحظه کرد:

۱. تبیین اسلام اصیل فقهاتی در برابر اسلام فقاhtی بعضی از حوزویان متجر.
۲. تبیین اسلام ناب در برابر گرایش‌های التقاطی بعضی از دانشگاهیان، چه التقاط مارکسیستی در افکار جوانان و دانشگاهیان که به دلیل امواج مارکسیسم پس از چند انقلاب بزرگ جهانی پدید آمده بود، و چه التقاط غربی از طریق فلسفه‌های غربی و از راه ترجمه و یا تحصیل کردگان مسلمان که در غرب بوده اند و ناخودآگاه تحت تأثیر نگرش‌های غربی واقع شده اند.
۳. تبیین اسلام اصیل در برابر شعارهای ملی گرایانه و شیوه حکومت رژیم گذشته.

۱۶. بیان دیدگاه‌های گوناگون و منطق مخالفان

استاد در مباحث و موضوعات گوناگون به بررسی دیدگاه های گوناگون حتی مخالفان می پرداخت و آنها را نقد و بررسی می کرد.

مثلاً در مورد انسان و اصالت فرد یا جامعه می نویسد آیات کریمه قرآن نظریه سوم را تأیید می کند؛ یعنی هم اصالت فرد و هم اصالت جامعه را می پذیرد.

و در باره آیه ۳۴ سوره اعراف: (ولکلّ امّة أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهِمْ لَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ) می گوید، در این آیه سخن از یک حیات و زندگی است که لحظه پایان دارد و تخلف ناپذیر است، نه پیش افتادنی است و نه پس افتادنی، و این حیات به امت تعلق دارد و نه به افراد.

در جای دیگر قرآن مرگ و حیات را به فرد انسان هم نسبت می دهد. ۴۲

در مورد اذن می نویسد، سه دیدگاه درباره اذن الهی در نظام تکوین وجود دارد:

یکی بدون توجه به نظام حکیمانه اسباب و مسببات (جبر). دیگری بر اساس فقط نظام اسباب و مسببات (تفویض)، و سومی بر اساس امر بین الامرين؛ نه اینکه علل و اسباب دخالت ندارد و نه اینکه طوری است که خدا بخواهد و نخواهد، کار انجام شود. ۴۳

در مقوله تسبیح موجودات می نویسد: دو دیدگاه در مورد تسبیح وجود دارد، در ذیل آیه (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ) این سلسله آیات، یعنی تسبیح همه موجودات در عالم مجموعاً دو گونه تفسیر شده است:

تفسیر اول، تفسیر حکیمانه است، حکیم ابونصر فارابی تسبیح موجودات را با زبان حال بیان کرده و می گوید: (صلت السماء بدورانها والارض برجانه والمطر بمطلانه). گرددش آسمان، نماز آسمان است. زمین که تکان می خورد تکان خوردن زمین، نماز زمین است. باران که می ریزد ری زش باران، نماز باران است.

تفسیر دوم، تفسیر عارفانه است که آن طور نمی گوید، می گوید انسان های عادی تسبیح موجودات را نمی فهمند و این تسبیح به زبان قال است... داود، گوش دیگری داشت که به باطن و ملکوت اشیاء راه پیدا کرده بود. پیامبر اسلام(ص) نیز چنین بود و بعضی بزرگان گاه چنین حالاتی داش ته اند. ۴۴

همچنین دیدگاه های گوناگون در مورد تفسیر (الله نور السموات و الارض) آورده است. در مورد حروف مقطعه نظریات گوناگون مانند نظریه تأویل، نظریه اشعاره، نظریه سوم و نظریه علامه طباطبایی را آورده است. در مورد منشأ مذهب نظریه فویر باخ، نظریه اگوست کنت و اسپنسر، نظریه راسل، نظریه مارکسیسم و... را بیان و نقد و بررسی می نماید. ۴۵

استاد این شجاعت طرح نظرات مخالفان و پاسخ به آنها را از خود قرآن آموخته است. در این مورد می نویسد:

(از شجاعت های قرآن، یکی منعکس کردن منطق مخالفین از کفار و منافقین است و زیاد هم هست.). ۴۶

ایشان معتقد است مخالفان نه تنها باید نظرات خود را ابراز نمایند، بلکه باید ما خود به دنبال شبیه شناسی باشیم.

(من بر خلاف بسیاری از افراد از تشکیکات و ایجاد شباهه هایی که در مسائل اسلامی می شود با همه علاقه و اعتقادی که به این دین دارم به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دلم خوشحال می شوم، زیرا معتقدم که در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده، با نیرومندی و سرفرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است ... بگذارید بگویند و بنویسند و سینیار بدهنند و ایراد بگیرند تا آن که بدون آن که خود بخواهند، وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند).^{۴۷}

استاد مانند این سخن را در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و امواج مخالفت های فراوان نگاشته، می نویسد:

(هر وقت جامعه از یک نوع آزادی فکری - و از روی سوء نیت - برخوردار بوده است این امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلکه در نهایت به سود اسلام بوده. اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراء و عقاید به وجود بیاید به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف هایشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آراء و نظریات خودمان را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود که اسلام هر چه بیشتر رشد می کند... و الا اگر جلوی فکر را بخواهیم بگیریم، اسلام و جمهوری اسلامی را شکست داده ایم).^{۴۸}

۱۷. زنده بودن کارهای تفسیری استاد پویایی و حیات بررسی های تفسیری استاد به طور عمده به دلایل گوناگون بود؛ از جمله اینکه استاد در دین داشت، او فقط محققی نبود که بدون توجه به انجام وظیفه و رسالت دینی کارهای علمی انجام دهد، توجه به نیازهای زمان به شناخت سؤالات و شباهات زمان، شناخت نسل جوان و زبان او و ارتباط با تحصیل کرده های مسلمان در دانشگاه و محیط آن روز، از ویژگی های بارز ایشان بود.

استاد نه تنها از شباهات و پرسش ها ناراحت نمی شد، بلکه خود به دنبال شباهات جدید بود، بیشتر شباهات برون دینی از جانب تحصیل کرده ها و روشنگران بود و اغلب شباهات درون دینی توسط حوزویان متحجر و سنتی های جامعه مطرح بود. استاد خود می نویسد:

(من مکرر درنوشته های خودم نوشته ام، من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که عليه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند متأثر که نمی شوم هیچ، از یک نظر خوشحال هم می شوم، چون می دانم پیدایش اینها سبب می شود که چهره اسلام بیشتر نمایان بشود. وجود افراد شکاک و افرادی که عليه دین سخنرانی می کنند وقتی خطرناک است که حامیان دین آنقدر مرده و بی روح باشند که در مقام جواب برنیایند).^{۴۹}

دفاع عقلانی در پاسخ به همه آنها شیوه عمومی استاد بود، آنچنان که سیره امامان(ع) با مخالفان فکری خود چنین بوده است.

۱۸. تأثیرپذیری بسیار از تفسیر المیزان

استاد فوق العاده تحت تأثیر علامه طباطبایی است، در همه آثار تفسیری خود بارها از تفسیر ایشان، شاهد، نمونه و تحلیل می آورد و حتی مدعی است آنچه فهمیده، از تفسیر المیزان دریافت نموده است.

استاد خود در مورد شخصیت علامه چنین اظهار نظر می کند:

(علامه طباطبایی(ره) مردی است که صدسال دیگر باید بنشینند و آثار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش او پی ببرند... این مرد واقعاً از خدمتگزاران بسیار بزرگ اسلام است... او کسی است که هم شخصیت اسلامی دارد - تنها شخصیتش، شخصیت شیعی نیست - و هم شخصی علمی (جهانی).

و در مورد تفسیر المیزان چنین می نویسد:

(کتاب تفسیر المیزان ایشان یکی از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است. این تفسیر از جنبه های خاصی... بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است.) ۵۰

شاید بتوان استاد مطهری را تنها شاگرد علامه طباطبایی دانست که سعی کرده به صراحة و مستقیم و گاه غیرمستقیم، علامه طباطبایی، دیدگاه ها و تفسیر گران سنگ المیزان را معرفی نماید. یکی از استادان قرآن پژوه در این باره می گوید:

(علامه مطالب بسیار نو و تحقیقات بسیار عمیق و عالی در این تفسیر مطرح کرده اند. نمی خواهم به کسی جسارت کنم، ولی شاگردان شاخص ایشان یا نفهمیده اند و به مطالب ایشان نتوانسته اند برسند، یا کوتاهی می کنند و هر یک از این دو دارای اشکال است.) ۵۱
به نمونه های اندکی از ارجاعات استاد به تفسیر المیزان توجه کنید.

استاد در داستان قضایت داود در سوره ص آیه ۲۳ تا ۲۶، جریان قصه عشق داود به زن اوریا را ساخته یهود می داند و می نویسد:

(اینجا من همان مطلبی را عرض می کنم که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده اند، اگر چه بیان ایشان را چون در سطح بالا است نمی توان به سادگی گفت. ایشان می گویند: اولاً قضیه مسلم نیست که آنها فرشته بوده اند، و بر فرض این که فرشته بوده اند تمثیل فرشته بوده اند و تمثیل فرشته غیر از این است که در عالم مادی افرادی بر داود وارد شوند. ایشان می فرمایند: این مسئله که ما وظیفه داریم راست بگوییم و دروغ نگوییم مربوط به این است که در عالم مادی و عینی دو موجود در مقابل داود می آمدند و سخن شان را می گفتند و دروغ می گفتند، ولی مسئله تمثیل، مسئله دیگری است، تمثیل یعنی حقیقتی به صورت دیگر ظهور پیدا کند، نظیر رؤیای صادقانه. در رؤیا که تمثیل است صدق و فسق به این معنی راه ندارد.) ۵۲

در بحث اعتقاد به نحس بودن برخی روزها و سعد بودن برخی دیگر می نویسد:

(علی رغم یک سلسله روایت که در این زمینه هست یک سلسله روایات دیگری داریم که در تفسیر المیزان، ذیل آیه (فی ایام نحسات) سوره فصلت ذکر شده است. از مجموع روایاتی که از اهل بیت

اطهار رسیده است این مطلب استنباط می شود که این امور یا اساساً اثر ندارد و یا هم اگر دارد توسل به پیغمبر(ص) و اهل بیت(ع) اثر آنها را از بین می برد.)^{۵۳}

در جای دیگر درمورد اینکه آیا پیامبران و رسول اکرم برای رسیدن به اهداف خود از ابزار و وسائل نامقدس استفاده کرده اند یا خیر می نویسد:

(آیا این کارها درست است که انسان برای هدف مقدس از وسائل نامقدس استفاده بکند؟ نه این کار غلط است... تفسیر المیزان... همین مطلب را ذکر کرده اند که هرگز انبیاء در سیره و روش خودشان برای رسیدن به حق از باطل استفاده نمی کنند و برای رسیدن به حق، از خود حق استفاده می کنند.)^{۵۴}

درجای دیگر در تفسیر آیه (انَّ اللَّهَ لِيُسْ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ) می نویسد:

(وجه صحیحش همان است که علامه طباطبایی دامت برکاته در تفسیر المیزان می فرمایند... خدا، یا عادل است یا ظلام... چون اگر العیاذ بالله قانون عالم بنایش بر ظلم باشد دیگر شامل یک فرد بالخصوص و یک کار بالخصوص نیست، شامل همه چیز است.)^{۵۵}

در جای دیگری می نویسد:

(نکته ای علامه طباطبایی ذکر کرده اند و نکته خوبی هم هست و آن این است: مسأله ای که فوق العاده نظر را جلب می کند این است که چطور است که منافقین تا پیغمبر اکرم زنده هستند تحریکات می کنند، ولی پیغمبر که از دنیا می رود و دوره خلافت خلفا می رسد دیگر نامی از ای ن منافقین نیست؟ ... آیا پیغمبر از دنیا رفت یکمرتبه بی دین ها مؤمن واقعی شدند و یا اینها در دوره خلافت، منافع خودشان را تأمین یافته دیدند و از این جهت صدایشان خوابید؟)

بررسی ویژگی های تفسیری استاد علامه مطهری نیاز به مطالعه مجموعه آثار ایشان و شناخت زوایای فکری، روحی، معنوی و اجتماعی این شخصیت بزرگ دارد که مجالی بیش از این مختصر را می طلبد.

سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که شهید شد و روزی که برانگیخته شود.

. ۱. شیخ شهید، ۱۱.

۲. همان، ۳۷.

۳. محقق، جواد، تاوان عشق، ۱۶.

۴. خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، ۴۳۸.

۵. محقق، جواد، تاوان عشق، ۱۴.

۶. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ۲ - ۱۰ / ۱.

۷. همان، ۲ - ۱۲ / ۱.

۸. همان، ۲ - ۱۶ / ۱ و ۱۸.

۹. همان، ۱۳۳ / ۳.

۱۰. همان، ۲ - ۲۱ / ۱.

۱۱. همان، ۱۳۴/۳.
۱۲. همو، سیری در نهج البلاغه، ۲۶۳.
۱۳. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ۱۰ - ۹ / ۲۷۳.
۱۴. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ۲ - ۱ / ۲۴ به بعد.
۱۵. همان، ۲۸.
۱۶. همان، ۴۸ به بعد.
۱۷. همان، ۳۵ و ۳۸.
۱۸. همان، ۲۰ - ۲۱.
۱۹. همان، ۲۵.
۲۰. همان، ۶۱/۳.
۲۱. همان، ۵۰/۵.
۲۲. همان، ۶۱/۳ و ۶۸/۵ به بعد و ۲۳۷؛ فطرت، ۳۴ به بعد و ۸۷ به بعد.
۲۳. همان، ۱ - ۲ / ۲۰ و ۱۰۴، ۴۲/۷، ۶۵/۲ به بعد، ۱۱۵/۲، ۲۳/۵، ۱۳۶ و ۲۴۶؛ همو، جهاد، ۶۱؛ همو، سیری در سیره نبوی، ۴۷.
۲۴. همو، آشنایی با قرآن، ۱ - ۱۴ / ۲.
۲۵. همان، ۱۷۱/۵.
۲۶. همان، ۱ - ۲ / ۲۰.
۲۷. همان، ۱۵۰ - ۱۶۹ و ۱۹۳/۳ به بعد و ۲۱۰ به بعد و ۲۰۳/۵ به بعد و ۲۱۴ به بعد.
۲۸. همان، ۲۱۱ / ۵ - ۲۱۲ با تلخیص.
۲۹. همان، ۵ - ۲۱۴ تا ۲۲۶ با تغییر انداز.
۳۰. همان، ۱۱۵/۳ تا ۱۲۱.
۳۱. همان، ۱۸۸ / ۳ - ۱۶۹ / ۲ - ۱۹۷، ۱ - ۱۶۹ / ۴ به بعده ۲۰۴ به بعد، ۱۶۳ / ۷ به بعد، ۱۶۹ / ۴ به بعد.
۳۲. همو، حق و باطل، ۱۲۵ تا ۱۷۵ و ۳۴ به بعد.
۳۳. صدر، محمد باقر، علم الاصول، ۱۳۰ / ۱.
۳۴. مطهری، مرتضی، شناخت قرآن، ۲۳، ۲۴.
۳۵. همو، سیره نبوی، ۷۶.
۳۶. همو، آشنایی با قرآن، ۳ / ۶۱ به بعد.
۳۷. همان، ۸۲/۷ به بعد و
۳۸. همو، نبوت، ۲۲۳ - ۲۲۵.
۳۹. طباطبایی، المیزان، ۱ / ۶۰.
۴۰. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ۵ / ۱۷۰.
۴۱. همان، ۱ - ۳۷ / ۲ و ۳۸.
۴۲. همو، جامعه و تاریخ، ۲۰ به بعد با تلخیص.

- .۴۳. همو، آشنایی با قرآن، ۱۶۳ / ۷ به بعد.
- .۴۴. همان، ۱۶۹ / ۴ به بعد.
- .۴۵. همان، ۹۷ به بعد و ۲ - ۱۲۱ / ۱ به بعد و ۵ / ۵، همو، نبوت، ۱۰۵ به بعد؛ فطرت، ۱۶۶ به بعد.
- .۴۶. همو، حماسه حسینی، ۲۱ / ۳
- .۴۷. همو، نظام حقوق زن در اسلام، ۲۳۲
- .۴۸. همو، پیرامون انقلاب اسلامی، ۶۴، ۶۳، ۱۳۴
- .۴۹. همان، ۱۳۴
- .۵۰. همو، حق و باطل، ۸۶ و ۸۷
- .۵۱. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ۱۰ - ۲۷۰ / ۹
- .۵۲. مطهری، مرتضی، سیره نبوی، ۷۶
- .۵۳. همان، ۳۰
- .۵۴. همان، ۱۲۲ به بعد.
- .۵۵. همو، آشنایی با قرآن، ۱۲۴ / ۳