

نگاهی به رویکرد عقلی اجتماعی در تفسیر قرآن

محمد اسعدی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در این نوشتار یکی از جریان‌های اثرگذار و دامنه‌دار در حوزه تفسیر قرآن کریم، که در نگرش عقلی به وحی از یک سو، و تطبیق عینی آموزه‌های وحیانی بر نیازها و پرسش‌های جامعه از سوی دیگر سرفصلی مهم به شمار می‌آید، مورد شناسایی و تحلیل قرار می‌گیرد. آنچه از آن به «جریان عقلی اجتماعی در تفسیر» یاد می‌کنیم، با محوریت مکتب «المثار» مصر و پیرامون آن حرکت‌های همگونی در برخی دیگر از سرزمین‌های عربی، شبه قاره هند و ایران مورد توجه است. در واقع نوشتار حاضر به متابه‌گامی به سوی بررسی و آسیب‌شناسی جریان‌های مهم تفسیری، ماهیت جریان مزبور و گستره آن را در دو حوزه سنتی و شیعی همراه با ریشه‌ها و زمینه‌های درونی و بیرونی آن، واکاوی کرده است.

مقدمه

نسبت به پیشینیان به چشم می‌خورد از سوی دیگر، حاکی از حرکتی نو و در خور اعتناست.

عقل‌گرایی در بعد مبانی و روش تفسیری و جامعه‌گرایی و دغدغه نسبت به مسائل کلان اجتماعی در بعد گرایش و چهت‌گیری تفسیری آنان، وجوده ممیزه این جریان از

جریان رویکرد عقلی اجتماعی در تفسیر قرآن، در بستر نهضت اصلاح طلبی دینی طیفی از اندیشمندان اسلامی دو قرن اخیر شکل گرفته است. مبانی و اصول روشی اصحاب این جریان از یک سو، و گرایش ویژه‌ای که در نگرش‌ها و نگارش‌های آنان

سایر جریان‌هایی است که در حوزه تفسیر مطرح بوده‌اند؛ گرچه روش عقلی یا عقل‌گرایانه، در طیف وسیعی از مفسران گذشته سابقه داشته و اهتمام به مسائل جامعه نیز پیشتر در ابعاد سازندگی روحی و معنوی کم و بیش در میان مفسران دیگر قابل پیگیری است؛ اما آنچه در این نوشتار منظور است، جریانی است که این دو ویژگی وجه غالب آثار تفسیری آن است. از سوی دیگر اصحاب این جریان را باید کسانی دانست که فارغ از حوزه تفسیر، دغدغه‌های اجتماعی داشته و در واقع فارغ از قرآن و دانش رسمی تفسیر، درگیر مسائل و مشکلات اجتماعی و در جست و جوی راه حل آن‌ها بوده‌اند.

ماهیت جریان و گستره آن دستمایه اساسی نهضت اصلاح طلبی دینی متفکران مسلمان در دو قرن اخیر که بستر جریان تفسیری است، «قرآن» و شعار اصلی آنان «بازگشت به قرآن» بوده است.^۱ در میان دانشمندان متعلق به این نهضت، شاخه‌های مختلف تفسیری ظهر کرده که جریان اجتماعی عقل‌گرا یکی از آن‌هاست. نظر به تفاوت و تمایز ماهوی، مبنای و روشنی میان این شاخه‌ها به رغم وجود مشترک، بررسی ما بیشتر به همان شاخه اجتماعی عقل‌گرا معطوف است که طیعاً در اینجا اشاره‌ای به وجه تمایز آن از سایر شاخه‌های موسوم به جریان اصلاحی ضرور است.

در حلقة جریان‌های اصلاحی عقل‌گرا، وجه تمایز جریان حاضر از جریان علمی تأولی شبه قاره هند که با سید احمدخان (۱۲۳۶-۱۳۱۶ق) آغاز شد، اولاً داشتن

نظر به این مؤلفه‌ها، رویکرد مزبور برای بیشتر روشنگران معاصر سنی و شیعی مورد توجه و دغدغه جدی قرار گرفته و بخشی از آرای آن در حوزه‌های مختلفی از تفسیر و علوم قرآنی، کلام، فقه و حقوق تأثیرگذار بوده است. این امر بررسی و تحلیل رویکرد مزبور را به مثابه جریانی نیرومند در حوزه تفسیر قرآن می‌طلبد. جریان‌شناسی این رویکرد تفسیری، گام نخست در این مسیر است.

۱- درباره چند وچون این اشعار در میان جماعت‌های مختلف اصلاحی بنگرید به: محمد العزاوی، کیف نتعامل مع القرآن، نیز بنگرید به: بهاءالدین خرمشahi، تفسیر و تفاسیر جدید، ص ۳۱؛ محمد مرادی، استاد محمد تقی شریعتی و بازگشت به قرآن، مجموعه آثار همایش استاد محمد تقی شریعتی،

محمد رشید رضا (۱۲۸۲-۱۳۵۴ق) و
محمد جمال الدین قاسمی
(۱۲۸۳-۱۳۳۲ق) به جریان فوق نزدیک
شده‌اند.^۵

سلسله جنبان جریان اجتماعی عقل‌گرا را
می‌توان سید جمال الدین اسدآبادی

ددغه‌های اساسی در مسائل مهم جامعه و
جست‌وجوی راه حل‌های قرآنی و ثانیاً
انتخاب رویکردی اعتدالی تر در عقل‌گرایی و
اذعان به محدودیت‌های عقل بشری در فهم
آموزه‌های فراتطبیعی قرآن است.^۱

نیز در حلقه تفاسیر اصلاحی اجتماعی،
به رغم وجود مشترک اصلاحی اجتماعی و
ابعاد هدایت‌گرانه و حرکت آفرین، وجه ممیز
این جریان از آثاری چون آنچه در میان
جماعت اخوان‌المسلمین نظیر سید قطب
(۱۳۲۴-۱۳۸۴ق) در فی ظلال القرآن و سعید
حسوی (م ۱۴۰۵ق) در الأساس و دیگران
نگارش یافته، اهتمام به محوریت عقل و
تبیین عقلانی در تفسیر و به تبع آن، تقریب و
همگونسازی عناصر اندیشه سیاسی
اجتماعی عصر مانند شورا، دموکراسی،
آزادی و... یا آموزه‌های قرآنی است.^۲

همچنین در حلقه تفاسیر اصلاحی،
شاخصه این جریان نسبت به جریان سلفی
وهابی، همان روش عقل‌گرایانه در دوری از
نگرش‌های ظاهرگرایانه به متون دینی به ویژه
در حوزه عقیدتی از یک سو^۳، و رویکرد
اصلاح طلبانه در بعد اجتماعی سیاسی به
جای اصلاح صرفاً عقیدتی از سوی دیگر
می‌باشد.^۴ البته شماری از مفسرانی که به
نوعی با جریان ما پیوند خورده‌اند نظیر سید

۱. بنگرید به: مرتضی مطهری، نهضت‌های اسلامی در
یکصد ساله اخیر، ص ۳۱؛ حمید عنایت، سیری در
اندیشه سیاسی عرب، ص ۱۶؛ محمد بهی، اندیشه نوین
در رویارویی با استعمار عرب، ترجمه حسین سیدی،
ص ۴۲-۳۳.

۲. به عنوان نمونه بنگرید به: شادی نفیسی، عقل‌گرایی
در تفاسیر قرن چهاردهم، ص ۳۴۷-۳۹۰؛ سید قطب،
فی ظلال القرآن، ج ۱، ص ۱۵ و ج ۲، ص ۸۰۷-۸۴۲،
وج ۴، ص ۲۱-۲۲؛ صلاح عبد الفتاح خالدی،
تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص ۵۶۱،
۵۶۹-۵۶۸.

۳. محمد بهی، اندیشه نوین در رویارویی با استعمار
غرب، ص ۶۲؛ عبدالعاطی محمد احمد، الذکر
السياسي للإمام محمد عبده، ص ۱۱۲؛ گلدزیهر،
مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمه عبدالحليم التجار،
ص ۳۶۷-۳۶۹.

۴. عبدالعاطی محمد احمد، الذکر السياسي للإمام محمد
عبده، ص ۱۱۲؛ عبدالمجيد التجار، تجربة الإصلاح
في حركة المهدی بن تومرت، ص ۳۸.

۵. بنگرید به: منیع عبدالحليم محمود، مناهج المفسرين،
ص ۲۹۵-۳۰۱؛ بیان الدین خرمشانی، تفسیر و تفاسیر
جدید، ص ۹۳-۱۰۱.

می شمارند^۱، اما شاکله فکری عبده در تفسیر عقل‌گرایانه قرآن و اهتمام به ابعاد اجتماعی آن بی تردید مرهون تعالیم سید جمال بوده است^۲.

تفسیر القرآن الکریم جزء علم، حاصل گفتارهای شفاهی عبده در تفسیر است. نیز دیدگاه‌های تفسیری او در پنج جزء نخست قرآن به همت سید محمد رشید رضا در تفسیر المتنار عرضه شد و امروزه مکتب تفسیری عبده را با مکتب المتنار می‌شناسند. سید محمد رشید رضا به رغم آن که دانش آموخته و دلبسته مکتب عبده بود، نگاشته‌های تفسیر خود را در المتنار با تفاوت‌هایی در روش تفسیری و بیشتر با گرایش سلفی و پررنگ کردن بعد نقلی و

۱۲۵۴-۱۳۱۴(ق) بر شمرد که به رغم آن که اثر تفسیری مستقلی نداشته است، اما دغدغه‌های اصلاحی او با نگرش اجتماعی و عقل‌گرایانه در حوزه فهم و تفسیر قرآن و عرضه نمونه‌های متعدد تفسیری در قالب خطابه‌ها، مقاله‌ها و سایر آثار^۱، بر طیف گسترده‌ای از مفسران در سرزمین‌های اسلامی اثرگذار بوده است^۲. آگاهی‌های وسیع علمی، ویژگی‌های خاص اخلاقی و آزادمنشی رفتاری او نسبت به فرهنگ‌ها و مذاهب و سفرهای گسترده‌اش به بلاد شرقی و غربی، قلمرو نفوذ ایده‌هایش را فراتر از ملیت، مذهب و جغرافیای خاص نموده است، تا آن جا که با وجود شواهد گوناگون بر سابقه مذهبی و تحصیلی در حوزه شیعی نجف و ملیت ایرانی اش^۳، در بسیاری از آثار از او به افغانی و حنفی یاد شده است^۴.

نخستین ثمرات تفسیری جریان اصلاحی را که سید جمال رهبری کرد باید در مکتب تفسیری شیخ مسیح مسیح عبده ۱۲۶۶-۱۳۲۳(ق) شاگرد و همکار او ملاحظه کرد. هر چند روش اصلاحی عبده را از آن رو که بر خلاف سید جمال، بیشتر به تلاش‌های فکری فرهنگی و تعلیم و تربیت جامعه به جای حرکت‌های سیاسی و انقلابی متعطوف بود، از روش سید مستمایز

۱. سید جمال الدین حسینی - محمد عبده، آثار الكاملة، ج ۱، ص ۶؛ فهد الرومي، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ص ۸۶.
۲. محمد رشید رضا، المتنار، ج ۸، ص ۲۲۸.
۳. بنگردید به: صفات الله الجمالی، اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین اسدآبادی.
۴. حمید عنایت، سیری در انسیویتیت سیاسی عرب، ص ۷۷-۷۸.
۵. همان، ص ۱۵۶؛ سرتضی مطهری، نهضت‌های اسلامی در یکصد ساله اخیر، ص ۴۰-۴۲.
۶. محمد فاضل بن عاشور، التفسیر و رجاله، ص ۱۶۳.

ادبی عرضه کرد.

مکتب عبله در سال‌های بعد، از مصر فرات رفت و مغرب عربی و خاورمیانه و خاور دور را درنوردید.
سیری در آثار تفسیری از قرن گذشته تاکنون به روشنی تأثیرگسترد و عمیق این مکتب را در میان مصلحان اجتماعی و مفسران اصلاحگرا در دو حوزهٔ سُنی و شیعی گواهی می‌دهد.

همان مکتب‌اند.^۱
شبه قاره هند نیز که سال‌های طولانی رنج ذلت استعمار و دوری از آموزه‌های عزت‌بخش قرآن را تجربه کرده و در دو قرن اخیر پیرو نهضت بیداری اسلامی و اصلاح دینی با شعار بازگشت به قرآن، شاهد آثار تفسیری جدیدی بوده، با توجه به حضور مستقیم سید جمال الدین در آن دیار و نشر اندیشه‌های او^۲ و سفر برخی متفکران اصلاح طلب هند به خاورمیانه^۳، بی‌گمان با جریان عربی مرتبط است. هر چند برخی آثار تفسیری آن سامان چون تفسیر سید احمد خان به رغم آرمان اصلاحی و عقل‌گرایانه‌ای، مورد انتقاد شدید شخص

حوزهٔ سُنی
در حوزهٔ سُنی، محمد مصطفیٰ مراغی (۱۲۹۸-۱۳۶۴ق)، عبدالقدیر مغربی (۱۲۸۴-۱۳۷۵ق) و عبدالحمید بادیس (۱۳۰۵-۱۳۵۹ق) جریان مزبور را در سرزمین‌های عربی نمایندگی کرده‌اند که هر یک به نوبهٔ خود در عرصهٔ اصلاحات اجتماعی و سیاسی فعال بوده و پیش از آن که به حوزهٔ تفسیر وارد شوند دغدغه‌های اجتماعی در سر داشته‌اند.^۴

مفسران دیگری نظیر سید محمد رشید رضا، محمد جمال الدین قاسمی، محمد طاهر بن عاشور (۱۲۹۶-۱۳۹۳ق)، احمد مصطفیٰ مراغی (۱۳۰۰-۱۳۷۱ق)، عبدالکریم خطیب (۱۳۳۹ق) نیز کم و بیش در بخشی از ابعاد تفسیری خود متأثر از

- ۱- خبر الدین زرکلی، الأعلام، ج ۴، ص ۴۷ و ج ۷، ص ۱۰۳ منبع عبدالحليم محمد، مباحث المفسرين، ۲۲۵-۳۲۳
- ۲- عبدالجبار المحتسب، اتجاهات التفسير في العصر الحديث، ص ۷۱؛ محمد حسين ذهبي، التفسير والمتضونون، ج ۲، ص ۵۷۶-۶۰۹؛ عبدالقدیر محمد صالح، التفسير والمفسرون في العصر الحديث، ص ۱۰۹-۱۸۲ و ۳۱۷-۳۴۲
- ۳- بنگرید به: محمد سعید طباطبائی، نقش سید جمال الدین در بیداری مشرق زمین، ص ۲۶.
- ۴- بنگرید به مشیر‌حسن، جنبش‌ها و گرایش‌های قومی در مستمره هند، ترجمهٔ حسن لاموتی، ص ۱۰۰.

سید جمال واقع شد^۱، اما رویکرد جدید تفسیری که در پی آن شکل گرفت، به واقع با مژده‌های شبیه آنچه در آثار تفسیری اصلاحی جهان عرب شاهدیم، همگون است.

از میان آثار فراوان تفسیری این سرزمین^۲، نام دو تفسیر ترجمان القرآن و تفہیم القرآن در این باره بیشتر مطرح است. ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸-۱۹۵۸م) که خود با سفر به خاورمیانه در سال ۱۹۰۸ و دیدار با اندیشمندان مصلح مسلمان و عرب، اعتقاد راسخی به نهضت اصلاح دینی یافته بود و در پی آن فعالیت اجتماعی گسترده‌ای را در هند پی گرفت^۳، با همان نگرش اصلاحی و آزاد خود به حوزه تفسیر وارد شد و ترجمان القرآن^۴ را عرضه کرد. این تفسیر را تحسین نمونه تفکر سازنده آن دیار شمرده‌اند که تأثیر شگرفی بر نگرش‌های دینی و گرایش‌های اخلاقی در زندگی روزمره مسلمانان تجدددخواه داشته است.^۵

تفہیم القرآن^۶ نیز اثر ابوالاعلی مودودی (۱۹۰۳-۱۹۷۹م) است که رهبری جنبش سیاسی اجتماعی «جماعت اسلامی» را به عهد داشت و به اصلاح جامعه و آرمان حکومت الهی می‌اندیشید^۷. و با همان نگرش تفسیر خود را سامان داد.^۸

از مصلحان متأخر شبه قاره هند که با اندیشه‌ها و تلاش‌های اصلاح‌گرانه‌اش به ویژه در حوزه قرآن با الهام از سید جمال و عبده به نوعی با جریان ما پیوند خورده‌اند، نام اقبال لاهوری (۱۸۷۶-۱۹۳۸م) می‌درخشد که به رغم عدم تدوین اثر

- ۱- بنگردید به: سید جمال الدین حسینی - محمد عبده، *الآثار المکاملة*، ج ۱، ص ۱۴۲۳ مرتضی مدرسی چهاردهم، سید جمال الدین و اندیشه‌های او، ص ۳۸۵.
- ۲- بهاء الدین خرمشاهی، *دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی*، ج ۱، ص ۷۷۷-۷۹۱.
- ۳- همان، ص ۷۷۹.
- ۴- خاطر نشان می‌شود تفسیر مزبور به زبان اردو در لاهور به چاپ رسیده و نسخه‌ای از آن در کتابخانه تخصصی علوم قرآنی آیة الله سیستانی در قم نگهداری می‌شود.
- ۵- مشیر حسن، *جنبش‌ها و گرایش‌های قومی در مستعمره هند*، ص ۳۵۴.
- ۶- نسخه‌ای از این تفسیر در کتابخانه تخصصی علوم قرآنی آیة الله سیستانی در قم نگهداری می‌شود.
- ۷- ابوالاعلی مودودی، *خلافت و ملوکیت*، ترجمه خلیل احمد حامدی.
- ۸- عزیز احمد، *تاریخ تفکر اسلامی در هند*، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر باحقی، ص ۱۹ بهاء الدین خرمشاهی، *دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی*، ج ۱، ص ۷۸۰ عبد الرحمن سریازی، آشنایی با آثار، اسوان و افکار سید ابوالاعلی مودودی.

تفسیری، سایر آثارش چون دیوان اشعار و احیای ذکر دینی گواه تعلق خاطر او به نگرش‌های اجتماعی عقلی در حوزه تفسیر قرآن است^۱.

آرمان‌هایی مشترک با پیشوای نهضت اصلاحی جهان عرب یعنی سید جمال داشته و به واقع این آرمان مشترک برخاسته از روح حماسی شیعی آنان بوده است.

به هر حال از نخستین نمونه‌های متعلق به این جریان در این دوره باید سید اسد الله خرقانی (م ۱۳۵۵ق) را یاد کرد که پس از یک سلسله فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، تحت فشار استبداد رضاخانی تلاش اصلاحی خود را به حوزه تفسیر قرآن البته در دامنه‌ای محدود کشاند^۲. دیدگاه‌های تفسیری او را می‌توان در کتاب محوالموهوم و سایر آثار و

حوزه شیعی

در این حوزه، نهضت تفسیری ایران هر چند با تأخیر اماً به طور جدی‌تر و اساسی‌تر با جریان مورد بحث پیوند خورده است. تلاش‌های اصلاحی سید جمال هر چند از ایران آغاز شد، اماً در این سرزمین بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تفسیری^۳ و اصولاً معطوف شدن دغدغه‌های اصلاحی او به حوزه تفسیر طبق برخی گزارش‌های تاریخی، به توصیه عالمان دیگری در این دیار چون شیخ هادی نجم‌آبادی (م ۱۳۲۰ق) شمرده شده است^۴.

اما در میان برخی عالمان عصر مشروطیت، تلاش‌های تفسیری پراکنده و غیر منسجمی در ضمن آثار اصلاحی آنان به چشم می‌خورد که با مؤلفه‌های جریان اجتماعی عقل‌گرا همگون است؛ هر چند شاهد روشنی سراغ نداریم که تأثیر آن را از جریان عربی نشان دهد. افزون بر این به نظر می‌رسد حرکت اصلاحی این دیار و به تبع آن رویکرد خاص تفسیری آن، ریشه در

۱- بنگرید به: محمد اقبال لاهوری، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، ص ۱۱۲، از منظور انتقادی نیز بنگرید به: محمدیه، اندیشه نوین در رویارویی پس انتصار غرب، ترجمه حسین سپیدی،

ص ۴۶۲-۳۱۰، سید قطب، ویکی‌های جهان یعنی و ایدئولوژی اسلامی، ترجمه سید محمد خامنه‌ای، ص ۷۹-۷۶.

۲- حامد الگار، دین و دولت در ایران، ترجمه ابر القاسم سری، ص ۲۹۷، ۰۰، ۰۳ مرتضی مدرسی چهاردهی، سید جمال الدین و اندیشه‌های او، ص ۱۳۶-۱۰۴.

۳- مدرسی چهاردهی، سید جمال الدین و اندیشه‌های او، ص ۱۱۳ و درباره اثر تفسیری خود وی بنگرید به: عرفیقی بخشایشی، طبقات مفسران شیعه، ج ۴، ص ۲۵۲-۲۵۱.

۴- رسول چعفریان، سید اسد الله خرقانی، ص ۲۰-۲۱.

خرقانی آشنا شده بود و در مقدمه خود بر کتاب محواله‌هوم اثر خرقانی، علاقه خود را به وی و رویکرد اصلاحی‌اش در حوزه تفسیر نشان داده است^۶.

دغدغه خاطر نسبت به انحرافات فکری جامعه و اندیشه‌های مارکسیستی و ماتریالیستی و دوری جوانان از آموزه‌های اصیل قرآنی و توجه او به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر نظیر مسئله استعمار غربی و فلسطین و... و القای خطابه‌ها و درس‌های متنوع با محوریت مسائل اجتماعی اسلام و پرتوی از قرآنی، افزون بر نگارش تفسیر با رویکردی قرآنی، افزون بر نگارش تفسیر اجتماعی عقل‌گرا، گواه اهمیت ایشان در این جریان است^۷.

رساله‌هایش جست و جسو کرد^۸. وی ملاقات‌های محدودی با سید جمال نیز داشته است^۹.

از شهریور ۱۳۲۰ شن که با اشغال ایران توسط متفقین و پایان خفغان دوره رضاخان تا حدودی فعالیت‌های مذهبی آزاد شد، فضای فرهنگی اجتماعی ایران، شاهد تلاش‌های عالمان و روشنفکران دینی بود که طیفی گسترده از حرکت‌های متنوع اصلاح طلبانه را تشکیل می‌دادند^{۱۰}. در این میان جریانی که از پایگاه حوزوی به اصلاح اجتماعی می‌اندیشید و در این راستا با شعار بازگشت به قرآن و آموزه‌های اصیل دینی، به حوزه تفسیر قرآن از منظری عقلی و اجتماعی کشیده شد، قابل توجه است. از نمونه‌های این جریان در این سال‌ها، شیخ محمد خالصی زاده (م ۱۳۴۴ ش) با تفسیر

۲۲ جلدی هدی و شفاء قابل اشاره است^{۱۱}. در طیف متأخر، عالمانی چون سید محمود طالقانی (۱۲۸۶-۱۳۵۸ ش) در پرتوی از قرآن و سایر آثارش و محمد تقی شریعتی در تفسیر نوین و آثار دیگرش، به روشنی تعلق خود را به جریان مورد بحث نشان داده‌اند. آیة الله طالقانی به سید جمال دلبستگی داشت و تفسیر المنار از جمله منابع او است^{۱۲}. همچنین در جوانی با سید اسد الله

۱. همان، ص ۲۲۲-۲۶۲.

۲. همان، ص ۲۱-۲۴.

۳. عبدالهادی حائری، تئییف و مشروطیت در ایران.

۴. درباره خالصی زاده و آثارش بنگردید به: «اسلام

دیگر»، آنکه بپنهان، کیهان فرهنگی، ش ۱۰۰،

من ۱۱۱-۱۲۱، رسول جعفریان، جریان‌ها و

جهش‌های مذهبی سیاسی در ایران، ص ۶۴۲.

۵. سید محمد طالقانی، پرتوی از قرآن، ج ۱

ص ۳۰۳-۳۰۴ و ج ۲، ص ۲۵۴، من ۱۸۸-۱۹۹.

۶. رسول جعفریان، سید اسد الله خرقانی، ص ۲۱،

۱۱۶-۱۱۷.

۷. سید محمد مهدی جعفری، «پرتوی از قرآن»،

حدودی نسبت به مفسران دیگری از عالمان
شیعی عراق و لبنان همچون شهید سید
محمد باقر صدر (م ۱۴۰۰ق)، شیخ محمد
جواد مغنية (م ۱۴۰۰ق) و سید محمد حسین
فضل الله قابل اذعان است.

ریشه‌ها و زمینه‌ها

ریشه‌ها

به رغم آن که جریان اجتماعی عقل‌گرا در
حوزه تفسیر با تعریف مورد نظر، جریانی
متاخر در دو سده اخیر است، اما نظر به دو
مؤلفه اساسی آن یعنی گرایش خاص
اجتماعی و روش عقل‌گرایانه به ویژه با
رویکرد اصلاحی نسبت به شیوه‌های رایج
گذشته، می‌توان در بستر نهضت‌های مدعی
اصلاح در طول تاریخ اسلامی از رگه‌ها و
ریشه‌های آن سراغ گرفت. در واقع، رویکرد
اصلاحی در هر دوره‌ای به تناسب شرایط و
زمینه‌های خاص آن دوره در حوزه تفسیر
قابل تعقیب است.

همچنین استاد محمد تقی شریعتی
همگام با آیة‌الله طالقانی، در خطه خراسان به
حوزه تفسیر پاگذاشت و در برابر خطر
اندیشه‌های کسانی چون کسری و مکاتب
مارکسیسم و کمونیسم ایستاد و با الهام از
سید جمال و عبده که آنان را پیشوایان قیام
برای بیداری اسلامی می‌شمرد^۱، به ابعاد
اجتماعی آموزه‌های قرآن با نگرش
عقل‌گرایانه اهتمام ورزید و تفسیری در خور
اعتنا هر چند ناتمام عرضه کرد^۲.

بی‌گمان نهضت اصلاحی ایران در حوزه
تفسیر و تشریف آموزه‌های دینی قرآنی شاهد
تلاش‌های ارجمند عالمان متعددی بوده که
سرآمد آنان را باید علامه سید محمد حسین
طباطبایی (م ۱۳۶۰ش) صاحب تفسیر المیزان
و طیفی از شاگردان ایشان از جمله استاد
شهید مرتضی مطهری (م ۱۳۵۸ش) با
سخترانی‌ها و آثار متعدد تفسیری برشمرد؛
اما به نظر می‌رسد آثاری از این دست، با
توجه به رویکرد جامع و فراگیری که در ابعاد
مخالف معارف قرآنی و روش‌ها و
گرایش‌های تفسیری داشته‌اند، نگاهی
مستقل طلبیده و از جریان مورد بحث ما
فراتر است؛ هر چند مؤلفه‌های مشبت و
دغدغه‌های شایسته اصحاب آن جریان در
این آثار دیده می‌شود. همین داوری تا

→ دایرة المعارف تشیع، ج ۲، ص ۶۰۹.

۱. محمد تقی شریعتی، تفسیر نوبی، متقدم، ص یک و
دو.

۲. مجموعه آثار همایش استاد محمد تقی شریعتی،
مجموعه مقالات، ج ۱ و ۲.

عربی^۲، در سده هفتم و هشتم هجری
شاطبی و ابن تیمیه و در سده یازدهم تا
سیزدهم هجری سلفیت وهابی و جنبش
سنوسی^۳ قابل ذکرند.

از کهن‌ترین جریان‌های اصلاحی، جریان معتزله در قرن دوم و سوم هجری است. برخی نقاط مشترک در آندیشه‌های معتزله با جریان موردنظر بحث از این قرار است: تأکید بر اصل توحید با نگرش‌های عقل‌گرایانه در برابر دیدگاه‌های اشعری که در جریان مورد بحث با نفی جلوه‌های غیر مستند رسوم مذهبی و شرک‌آلود مطرح شده است؛ تأکید بر عدل الهی و اختیار آدمی که در جریان ما با اهتمام به نقش اساسی اراده انسان و جوامع انسانی در تغییر احوال خود با تمسک به آیاتی چون ۱۱ سوره رعد نمودار گشته است؛ تأکید بر اصل امر به معروف و نهی از منکر در راستای نشر دعوت دینی و دفاع از هویت اسلامی در برابر هجوم آندیشه‌های غیر دینی زنادقه عباسی که در جریان مورد بحث هم، در مواجهه با مستشرقان و مکاتب انحرافی صورت پذیرفته است و سرانجام تأکید بر نقش عقل در فهم آموزه‌های دینی و پیرو آن تقليدستیزی و توجه به اصالیت اجتهاد!

از جریان‌های تاریخی دیگری که هر یک
به نوعی با داعیه اصلاح، حرکتی تو به شمار
آمده‌اند، در سده چهارم و پنجم هجری
جریان‌های اخوان‌الصفا و غزالی، در سده
ششم هجری حرکت موحدون در مغرب

- ۱- شهرستانی، الملل و التحل، ج ۱، ص ۴۸، احمد امین،
ضحي الاسلام، ج ۳، ص ۱۷۹ فهد الروسی؛ منتج
المدرسة المقلية الحديثة في الشفیر، ص ۴۳ محمد
ابوزهره، تاريخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا
ایمانی، ص ۲۱۶-۲۲۳ و ۲۲۸.
 - ۲- این جنبش با شعار توحید در ابعاد اعتقادی، سیاسی
و اجتماعی و متکن به اصل اجتیهاد و اصولی چون
شورا، عدالت، آزادی در عهد حاکمیت مرباطون که
باورهای سلفی و تجسسی داشتند، مطرح شد و در
تفسیر قرآن نهضت جدیدی ایجاد کرد، پیشوای
نهضت آن مهدی بن تومرت بوده و مفسرانی چون
احمد بن مسعود قرطبی (م ۵۰۱ عق) و یوسف بن
عمران مزدغی (م ۵۵۰ عق) و ابردیع کلاعی (م ۵۶۴ عق)
را از مفسران بزرگ آن شمرده‌اند. بنگرید به:
عبدالمجید النجار، تجربة الاصلاح في حركة
المهدى بن تومرت؛ نیز: عزالدین عمر موسی، دولت
موحدین در غرب چهان اسلام، ترجمه صادق خورشا.
۳- از جنبش‌های شمال آفریقا به رهبری محمد بن على
ستوسی ادریسی (م ۱۳۷۵) بنگرید به: حمید
عنایت، سیرو در اندیشه سیاسی عرب، ص ۸.
 - ۴- درباره جریان‌های فرقی بنگرید به: محمد بهی،
اندیشه نوبن در رویارویی با استعمار عرب،
ص ۶۳-۱۲؛ عبد العاطی محمد احمد، الفكر السياسي
للام محمد عبده، ص ۲۸۹-۲۹۳ هرایر دکمجان،

اصولاً این اندیشه کهن متکی به حدیث متفقون از پیامبر اکرم ﷺ^۱ که در هر قرنی مجدد و احیاگری برای دین ظهور می‌کند، برای مصلحان و پژوهشگران این عرصه مایه دلمنقولی برده و نخست در میان اهل سنت و سپس در میان شیعه مورد قبول قرار گرفته است^۲.

زمینه‌ها

از ریشه‌ها و پیشینه‌های یاد شده که بگذریم، در نیمة دوم قرن سیزده و آغاز قرن چهارده هجری، جوامع اسلامی تحت شرایط و زمینه‌های خاصی متفاوت با گذشته قرار داشت که در شناخت ابعاد جریان اهمیت دارد. زمینه‌های مزبور را از یک نگاه می‌توان به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم کرد و از نگاهی دیگر در دو دسته زمینه‌های پیدایش روش عقلگرا و زمینه‌های پیدایش گرایش اجتماعی جست وجو نمود.

زمینه‌های بیرونی

زمینه‌های بیرونی، به بیرون از حوزه اندیشه اسلامی و سرزمین‌های اسلامی مربوط است. در آن روزگار در پی استعمار غربی و مداخلات سیاسی نظامی آن در کشورهای اسلامی، این جوامع با واقعیات

جدیدی در باب پیشرفت علمی و صنعتی و روش غلبه بر ذلت و زیونی اجتماعی با نوعی عقلانیت مادی مواجه شدند و نظام فکری و سیاسی حاکم بر خود را در چالش می‌دیدند. ملاحظه این پیشرفت‌های متکی به دانش بشری و عقلانیت مادی غرب، اولاً مایه احساس حقارت توده مسلمانان شده بود و ثانياً به القای این تصور دامن می‌زد که برای پیشرفت و سربلندی نه تنها به قرآن و دین نیازی نیست که چه پسا وضعیت گذشته،

→ جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، ترجمه محمد احمدی، ص ۲۱-۲۳، ۳۴-۳۵ و ۷۰-۷۵؛ نیز بگردید به: احمد پاکتچی، «اصلاح طلبی»، دایرةالصالوف بزرگ اسلامی، ج ۹، ص ۲۲۰؛ ۲۲۸-۲۲۸ سایر مقالات مرتبط با جریان‌های اصلاحی را بگردید در همان منبع، ص ۲۲۸-۲۶۰.

۱- متنی از این حدیث به نقل ابوهریره چنین است: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعِثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مَأْةٍ مِّنْ يَجْدَدُ لَهَا دِينَهَا»؛ ابن الأثير، جامع الأصول، ج ۱۲، ص ۶۴۳.

۸۸۴۱

۲- منابع مختلف و چند و چون‌های حدیث شناختی آن را بگردید به: رضا مختاری، «پژوهش پیرامون یک حدیث معروف»، نشریه تور علم، دوره دوم، ش ۱۰، ص ۱۱۴-۱۲۶؛ نیز بگردید به: مرتضی مطهری، ده گفتار، ص ۱۳۶، مقاله احیای فکر دینی؛ همو، تهضیت‌های اسلامی در یکصد ساله اخیر، ص ۱۲؛ ملا حاشم خراسانی، منتخب التواریخ، ص ۹۷-۱۰۵.

دوران حضورش در اروپا و روسیه نیز از تزدیک با آن قدرت‌ها آشنا شد.^۱

پس از او نیز حضور مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌های انگلیسی و فرانسوی در کشورهای عربی و غیر عربی، دغدغه خاطر مصلحان دینی را فراهم ساخته بود، به گونه‌ای که مفسران جریان، هر یک سابقه قابل توجهی در مقابله با استعمارگران بیگانه داشته‌اند. خاطرنشان می‌شود که عقبه تئوریک استعمارگران را شیوه افکنی‌های مستشرقان در آموزه‌های دینی تشکیل می‌داد که مایه دغدغه خاطر اندیشمندان مصلح بود، به گونه‌ای که مقاهم مورد توجه مستشرقان همچون وحی و نبوت، مقام پیامبر اکرم ﷺ، عصمت و مسائلی از حقوق بشر و حقوق زن در اندیشه تفسیری مفسران این جریان مورد عنایت ویژه است.^۲

معلوم تعهد دینی و سرسپردن به آموزه‌های قرآنی باشد! در این شرایط، انگیزه‌های اصلاحی و به تبع آن، تلاش برای احیای مجدد و عظمت از دست رفتۀ اسلام و بازگشت به تفسیری نو و کارآمد از قرآن و آموزه‌های دینی، دغدغه اصلی اندیشمندان اصلاح طلب شد.

این امر در نقطه مقابل دو جریان دیگر بود که یکی «مسئله» پدید آمده را در نیافته بود و با اندیشه‌های سنت‌گرایانه، پر ادامه روند گذشته پای می‌فرشد و دیگری حل آن مسئله را در دست شستن از آموزه‌ها و چارچوب‌های دینی با تأثیل و توجیه آن‌ها به سود فرهنگ غرب جست و جو می‌کرد.^۳

طیف مصلحان دینی با آشنا شدن با غرب و سیر تحول آن از زیونی و جمود قرون وسطایی تا سربلندی و اقتدار عصر اخیر در پی جنبش اصلاح دینی در آن دیار، به دنبال راه حلی بودند که ضمّن وفاداری به چارچوب‌ها و ارزش‌های اسلامی، با فهمی نو از آموزه‌های قرآنی دینی، مسلمانان را از غفلت گذشته بیدار سازند.^۴

سید جمال به طور مستقیم رویارویی دولت‌های استعماری اشغالگر در هند و مصر قرار گرفت و در ایران با دولت‌های مطیع سیاست‌های غرب مواجه بود و در

۱- سید قطب، ویژگی‌های جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی، ص ۷۳.

۲- عفت الشرقاوی، الفکر الديني في مواجهة العصر، ص ۶۷؛ مجید شلدوري، گوایش‌های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، ص ۶۵.

۳- سید هادی خسروشاهی، مقدمه العروة الوثقى در الآثار الكاملة، ج ۱، ص ۶۱-۶۲.

۴- محمد بهی، اندیشه نوین در رویارویی با استعمار

۹۵

از دیگر زمینه‌های بیرونی جریان می‌توان به عرصه آیین‌های انسحاقی همچون مارکسیسم، بهائیت و قادیانه اشاره کرد که دغدغه خاطر مفسران اصلاحی شده بود.^۱

زمینه‌های درونی

زمینه‌های درونی جریان را که به دو مؤلفه اجتماعی و عقل‌گروری مربوط می‌شود، در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد:

- رویکرد سنتی در باب نقش و قلمرو سنت و دیدگاه‌های سلف در باب تفسیر که مایه‌تسامح مفسران و آلودگی منابع تفسیری به روایات غیر مستند و اسرائیلیات شده بود.^۲

- شخصی و فردی شدن بهره‌های قرآنی و بیگانگی از جامعه و غفلت از نقش جامعه‌سازانه قرآن.^۳

- رواج خرافات و آداب و رسوم غیر مستند به متن دین در میان توده مردم.^۴
- می‌توان گفت این فضای فکری که نگرش غیر اجتماعی به قرآن و دین را باعث شده بود ریشه در نگرشی داشت که در غیاب حکومت‌های دینی اصیل پرورش یافته بود و حضور دین را در عرصه‌های سیاسی اجتماعی کم‌رنگ تلقی می‌کرد.^۵

نکته قابل ذکر آن که زمینه‌های فوق در

جوامع سنی عربی و شبه قاره هند با جوامع شیعی به ویژه ایران، تفاوت‌های قابل توجهی نیز داشته است. اصولاً اصل اجتهد به مثابه اصلی فقهی و اصل اختیار به مثابه اصلی کلامی که در اندیشه سنیان در محدوده بسته مذاهب رایج گذشته تعریف می‌شد و همین امر مایه نگرانی مصلحان بود، در باور اصیل شیعی امری آشنا بود.^۶

افزون بر این در جوامع شیعی پا داشتن سرمایه‌های اصیل حدیثی از اهل بیت^۷ خلاًکمتری نسبت به جوامع سنی احساس می‌شد. همین امور را می‌توان ریشه

→ غرب، ص ۴۳-۵۶؛ شادی نفیسی، عقل‌گرایی در نفایر قرن چهاردهم، ص ۷۵-۷۷.

۱- محمد بهی، اندیشه نوین در رویارویی با استعمار غرب، ص ۲۸ و ۲۸۲؛ شادی نفیسی، عقل‌گرایی در نفایر قرن چهاردهم، ص ۷۶-۸۸.

۲- محمد وشید رضا، المثار، ج ۱، ص ۷-۱۰؛ سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج ۱، ص ۱۲.

۳- محمد وشید رضا، المثار، ج ۱، ص ۳۱؛ سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج ۱، ص ۱۳.

۴- محمد رضا رشید، المثار، ج ۱، ص ۷.

۵- سید محمد باقر صدر، همراه با تحول اجتهد، ترجمه اکبر ثبوت، ص ۶؛ محمد رضاپی بزدی، اندیشه‌های اجتماعی علامه طباطبائی، ص ۱۶-۱۷.

۶- سید جمال الدین حسینی - محمد عبد، الآثار الكاملة، ج ۴، ص ۱۵۰.

- دارالکتب الشرفیة، ۱۹۶۶م.
- ۴- ابوزهرة، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علی رضا ایمانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴ش.
 - ۵- احمد، عزیز، تاریخ فنکر اسلامی در هند، ترجمه تقی لطفی و محمد جعفر پاچی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷ش.
 - ۶- امین، احمد، ضحی الاسلام، بیروت، دارالکتاب العربي، (بین تا).
 - ۷- بهی، محمد، اندیشه نوین در دویواری با استعمار غرب، ترجمه حسین سیدی، مشهد، شرکت به نشر، ۱۳۷۷ش.
 - ۸- جعفریان، رسول، جویانها و جنبش‌های مذهبی سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱ش.
 - ۹- جعفریان، رسول، سید اسدالله خرقانی، تهران، مرکز استاد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲ش.
 - ۱۰- جمعی از نویسندها، سید جمال جمال حوزه‌ها، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
 - ۱۱- جمالی اسدآبادی، صفات الله، استاد و مدارک درباره سید جمال الدین اسدآبادی، قم، چاپخانه علمیه، (بین تا)، چاپ سوم.
 - ۱۲- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴ش.

زمامداری حرکت اصلاحی عالم تسنن به دست دانش آموخته مکتب اهل بیت [علیهم السلام] یعنی سید جمال تلقی کرد که آثار آن در نزدیک شدن آرای اصحاب این جریان به ویژه در پُعد کلامی به مبانی شیعی قابل بررسی است^۱.

با این وجود می‌توان گفت: تحولات اجتماعی اخیر و نیازهای زمان بسی فراتر از آن بود که رویکردهای سنتی گذشته پاسخ‌گو پاشد. اصل اجتهداد به رغم آن که در حوزه فقه مورد توجه بسیاری از فقیهان بود، اما در حوزه تفسیر و پاسخ به مسائل اجتماعی انسان به مدد آن مهجور بود. نفوذ فرهنگی سیاسی استعمار غرب به مدد استبداد حاکمان نیز به طور جدی فرهنگ اسلامی مردم را با چالش مواجه می‌کرد. از این رو تلاش‌های نوین مصلحان در حوزه تفسیر، پاسخی طبیعی به نیاز جامعه تلقی می‌شود.

منابع و مأخذ

- ۱- آزاد، ابوالکلام، ترجمان القرآن، لاہور، اسلامی آکادمی، ۱۹۸۶م.
- ۲- ابن الأثیر، جامع الأصول، بیروت، دارالنکر، ۱۴۰۳ق.
- ۳- ابن عاشور، محمد فاضل، التفسیر و رجاله، تونس،

۱۳. حسن، مشیر، جنبش‌ها و گرایش‌های قومی در مستعمره هند، ترجمه حسن لاهرتی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۶۷ش.
۱۴. الحسینی الافغانی، السيد جمال الدین عبده، الشیخ محمد، الآثار الكاملة، اعداد و تقدیم: سید هادی خسروشاهی، قاهره، مکتبة الشتروف الدولیة، ۱۴۲۳ق.
۱۵. الرومنی، فیهد، منیج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۷ق.
۱۶. خلدرنی، مجید، گرایش‌های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۶۹ش.
۱۷. خالدی، صلاح عبدالفتاح، تعریف المدارسین بمناهج المفسرین، دمشق، دارالقلم، ۱۴۲۲ق.
۱۸. خراسانی، محمد هاشم، منتخب التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷ش.
۱۹. خرم‌شاهی، بهاء الدین، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، تهران، دوستان، ناهید، ۱۳۷۷ش.
۲۰. خرم‌شاهی، بهاء الدین، تعریف المدارسین بمناهج المفسرین، دیارالله، ۱۳۶۴ش.
۲۱. صدر، محمد باقر، همراه با تحول اجتیاد، ترجمه اکبر پیروت، تهران، دارالهدی.
۲۲. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۸ش.
۲۳. عبدالحليم محمود، منیج المفسرین، قاهره، دارالكتاب المصري، بیروت، دارالكتاب اللبناني، ۱۴۰۰ق.
۲۴. العزالی، محمد، کیف تعلیم مع القرآن، قاهره، المعهد العالمي للنکر الاسلامی، دارالرفاع، ۱۴۱۳ق.
۲۵. الذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفروضون، (بی‌جا)، (بی‌نا)، (بی‌تا).
۲۶. رضا، محمد رشید، السنار (تفسیر القرآن الحکیم)، (بی‌جا)، دارالفکر، (بی‌تا).
۲۷. عمر موسی، عزالدین، دولت موحدین در غرب جهان اسلام، ترجمه چادی خورشاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۱ش.
۲۸. سربازی، عبدالرحمان، آشایی با آثار، احوال و افکار سید آبوبالاعلى مودودی، تهران، (بی‌نا)، ۱۳۸۲ش.
۲۹. شریعتی، محمد تقی، تفسیر تون، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، (بی‌نا).
۳۰. الشهید ستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، قاهره، مکتبة الأنجلو المصريه، (بی‌نا).
۳۱. صدر، محمد باقر، همراه با تحول اجتیاد، ترجمه اکبر پیروت، تهران، دارالهدی.
۳۲. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۸ش.
۳۳. عبدالحليم محمود، منیج المفسرین، قاهره، دارالكتاب المصري، بیروت، دارالكتاب اللبناني، ۱۴۰۰ق.
۳۴. العزالی، محمد، کیف تعلیم مع القرآن، قاهره، المعهد العالمي للنکر الاسلامی، دارالرفاع، ۱۴۱۳ق.
۳۵. عقیقی بخشایشی، طبقات مفسران شیعه، قم، دفتر نشر نوبد اسلام، ۱۳۷۱ش.
۳۶. عمر موسی، عزالدین، دولت موحدین در غرب جهان اسلام، ترجمه چادی خورشاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۱ش.

۳۷. عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران، ۱۹۷۸م.
۴۸. محمد صالح، عبد القادر، التفسیر والمقسرون في العصر الحديث، بيروت، دار المعرفة، ۱۴۲۴ق.
۴۹. محیط طباطبائی، محمد، نوشی سید جمال الدین در پیداری مشرق زمین، تهران، زمین، ۱۳۵۰ش.
۵۰. مدرسی چهاردهی، مرتضی، سید جمال الدین و اندیشه‌های او، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱ش.
۵۱. مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم، صدراء، ۱۳۶۷ش.
۵۲. مطهری، مرتضی، نهضت‌های اسلامی در یکصد ساله اخیر، قم، صدراء، ۱۳۶۸ش.
۵۳. مردودی، ابوالاعلى، خلافت و ملوکت، ترجمه خلیل احمد حامدی، پاره، بیان، ۱۴۰۵ق.
۵۴. مردودی، ابوالاعلى، تفہیم القرآن، ترجمه کلیم الله متین، لاھور، دارالعروبة للدعوه الإسلامية، ۱۴۱۱ق.
۵۵. موسوی بجنوردی، کاظم، دایرة السعافر بزرگ اسلامی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ش.
۵۶. النصار، عبدالمجيد، تجربة الإصلاح في حركة النهضي بين تورت، قايمرا المعمد العالمي للنقد الإسلامي، ۱۴۰۴ق.
۵۷. نقیبی، شادی، عقلیگرانی در تفاسیر قرن چهاردهم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹ش.
۳۷. عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران، ۱۳۶۳ش.
۳۸. قطب، السيد، فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشرق، ۱۴۰۸ق.
۳۹. قطب، السيد، ویزگی‌های جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی، ترجمه سید محمد خامنه‌ای، تهران، بعثت، (بی‌تا).
۴۰. الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، ترس، ۱۳۶۹ش.
۴۱. گلزاریهر، مذاهب التفسیر الاسلامی، ترجمه عبدالحليم التجار، بیروت، دارالإفرا، ۱۴۰۵ق.
۴۲. لاھوری، محمد اقبال، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، ایران، مؤسسه فرهنگی منطقه‌ای، (بی‌تا).
۴۳. مجله نور علوم، دوره دوم، شماره ۱۰۰، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۴۴. مجله کیهان فرهنگی، شماره ۱۰۰، مؤسسه کیهان.
۴۵. مجموعه آثار همایش استاد محمد تقی شریعتی، مجموعه مقالات، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۴ش.
۴۶. المحتسب، عبدالمجيد، اتجاهات التفسير في العصر الحديث، بیروت، دارالفنون، (بی‌تا).
۴۷. محمد احمد، عبدالعاطی، الفکر السياسي للإمام محمد