

کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا^ع

* فتحیه فتاحیزاده
** بی‌بی‌سادات رضی بهبادی
*** فرشته معتمدلنگروودی

چکیده

یکی از شاخصه‌های کلام معصومان استناد به آیات قرآن است. حضرت زهرا^ع در خطبه‌های خویش به فراخور نیاز، به آیات قرآن استناد نموده است. این گونه استنادهای قرآنی می‌تواند یکی از مهمترین منابع تفسیر قرآن به‌شمار آید. بیشترین کارکرد این روابط، در توسعه دامنه تفسیر نقلی است. این پژوهش، کارکرد تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا^ع و فراوانی آنها را مورد مُداقه قرار داده است و در آن به جای محتوا کلام قرآن و خطبه‌های حضرت زهرا^ع، بر کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی حضرت^ع تأکید شده است. این بررسی بیانگر آن است که بهره‌گیری حضرت^ع از آیات گاه در جهت تبیین معنا، جری و تطبیق، گسترش مفهومی و مصداقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن است. در این زمینه تبیین معنا، ذکر تطبیق آیات، استشهادهای حضرت^ع به قرآن و گسترش مفهومی و مصداقی آیات به ترتیب بیشترین کارکردهای تفسیری این استنادها را نشان می‌دهد.

وازگان کلیدی

روايات تفسيري، کارکردهای تفسيري، خطبه فدكية، تجلی قرآن در روایات.

f_fattahizade@alzahra.ac.ir

*. استاد دانشگاه الزهراء^ع.

b.razi@alzahra.ac.ir

**. دانشیار دانشگاه الزهراء^ع.

f_motamad_2011@yahoo.com

***. دانشجوی دکتری دانشگاه الزهراء^ع (نویسنده مسئول).

تاریخ پذیرش: ۹۵/۲/۲۹

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۱۳

طرح مسئله

بینامتنی^۱، یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که روابط بین متون را مورد بررسی قرار می‌دهد (ر.ک: مفتاح، ۲۰۰۵: ۱۲۱) براساس این نظریه هیچ مؤلفی خالق اثر خویش نیست، بلکه اثرش باز خوانشی از آثار پیشینیان یا معاصرانش است (مختاری و ابراهیمی، ۱۳۹۲: ۴؛ نیز ر.ک: گراهام، ۱۳۸۵: ۲۹) هدف بینامتنی روشنمند کردن تعامل متن با دیگر متن‌ها است، اما باید گفت، روابط بینامتنی تنها به کشف معانی پنهان متن خلاصه نمی‌شود. با توجه به حدیث ثقلین که به اقتضان قرآن و عترت تصريح دارد، پیوند ناگستینی اهل بیت^۲ با قرآن، ضرورت رجوع به سخنان آنان را در تبیین آیات الهی به عنوان اصیل‌ترین مرجع در فهم معارف قرآنی به وجود می‌آورد، از این‌رو، کلام این بزرگواران از منابع مهم در علم تفسیر محسوب می‌شود. استنادهای قرآنی خطبه‌های حضرت زهراء^۳، می‌تواند به عنوان منبع تفسیر نقلي مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق دامنه تفسیر نقلي توسعه یابد. حضرت زهراء^۴ در طول زندگانی خویش دو خطبه مهم ایراد نموده است که در این مقاله کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شیوه عمومی مفسران تفسیرهای روایی که از قرون اولیه اسلامی تاکنون رایج بوده، نوعاً این‌گونه است که در ذیل هر آیه اگر روایتی از معمصومان^۵ وجود دارد، آن را به عنوان تفسیر آیه ذکر می‌کنند. در حالی که اگر به روابط بینامتنی که از آیات قرآن در خطبه‌ها و دعاها و سایر سخنان صادره از معمصومان^۶ صورت گرفته است، توجه شود، مشاهده می‌شود که در بسیاری از این روابط بینامتنی، تفسیری از آیات نیز صورت گرفته است. حضرت زهراء^۷ به سان سایر معمصومان^۸ در خطبه‌های خویش به آیات قرآن استشهاد نموده که به نوعی تفسیری از آن آیات را ارائه می‌دهد.

با جستجوی آیات مورد استناد حضرت زهراء^۹ در تفاسیر شیعی به ویژه تفاسیر مأثور، بهخشی از سخنان حضرت^{۱۰} به همراه استنادهای قرآنی ایشان اشاره شده است، از جمله استناد حضرت زهراء^{۱۱} درباره مسئله ا Rath به آیات ۵ و ۶ سوره مریم (کاشانی، ۱۳۳۶: ۱۴۱۵ / ۵ / ۳۸۱؛ حویزی، ۱۴۱۵: ۳ / ۳۲۴؛ نیز ر.ک: حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۱۴۱۷ / ۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۲ / ۱۴؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۳ / ۱۰)، آیه ۷۵ سوره انفال (حویزی، ۱۴۱۵: ۱۷۲ / ۲؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۵ / ۳۸۱ – ۳۸۰)، آیه ۱۱ سوره نساء (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۱؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۲ / ۳؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۳ / ۳۴۵)، آیه ۱۶ سوره نمل (حویزی، ۱۴۱۵: ۴ / ۷۵؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۹ / ۵۳۷) و آیه ۱۸۰ سوره بقره (همان: ۱ / ۱۵۹؛ همان: ۲ / ۲۳۲) همچنین حضرت^{۱۲} در زمینه سنت الهی مرگ میان انبیا و پدرش به آیه ۱۴۴ آل عمران استناد کرده است (حویزی، ۱۴۱۵: ۱ / ۴۰۱ – ۴۰۰)

تنها اثری که پیرامون خطبه‌های حضرت زهراء^{۱۳} با قرآن نگاشته شده است، مقاله «خطبه فدکیه

1. Intertextuality.

تفسیری بر آیات قرآن کریم» از مخصوصه ریان که در فصلنامه باتوان شیعه، شماره چهار، تابستان ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است. در این مقاله صرفاً آیاتی که به صراحت در این خطبه استفاده شده مورد بررسی قرار گرفته است و به کارکرد تفسیری این آیات اشاره‌ای نشده است، از این‌رو، این پژوهش بر مبنای خطبه فدک و عیادت، کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ] را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های ذیل است:

۱. انواع کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ] چگونه است؟

۲. فراوانی هر یک از این کارکردها به چه میزان است؟

گونه‌های تفسیری در خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ]

روابط بینامنی خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ] با قرآن، به اشکال مختلفی می‌تواند عهده‌دار شرح آیات قرآن و بیان و مراد الهی باشد، به عبارتی، حضرت[ؑ] در بسیاری از موارد مضمون آیه را بازمی‌گشاید و با شرح و بسط آن، کارکردی تفسیری و یا بیان مصدقی خاص بدان می‌بخشد. این تشریح ممکن است در قالب‌های مختلفی باشد. در این بخش در حد توان این کارکردهای تفسیری بررسی می‌شود.

الف) تبیین معنا

این گونه از کارکرد تفسیری، در بردازندۀ سخنانی است که ناظر به تبیین مفad آیات است. بخش عمده‌ای از خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ] از این نوع است که به تبیین عبارت‌ها و آیات قرآن و رفع ابهام از آنها اختصاص دارد و بهنوعی حضرت تفسیری جدید از آیه را ارائه می‌دهد. این ابهام‌زدایی و ایضاح به انجاء مختلفی صورت گرفته است:

۱. تبیین تفسیری عبارات و آیات

بخش عمده‌ای از خطبه‌های حضرت زهراء[ؑ] در مقام تفسیر عبارت‌های قرآنی است؛ یعنی حضرت مدلول الفاظ قرآن را برای تفسیر موردنظر خویش قرار داده است.

۱. حضرت زهراء[ؑ] بعد از آنکه فلسفه احکام مختلف الهی را بیان می‌کند در پایان آن به عنوان نتیجه‌گیری از مباحث قبل می‌فرماید: «فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقْاتَبِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (آل عمران / ۱۰۲) و «أَطْبِعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكْمَ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ». (فاطر / ۲۸)

کارکرد تفسیری: در این فراز از خطبه فدک، تفسیر «حق تُقاتِبِه» در آیه اول و تفسیر «العلماء» در آیه دوم بیان شده است. جمله «وَأَطْبِعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكْمَ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ» عطف تفسیری برای آیه ۱۰۲ آل عمران که توسط حضرت زهراء[ؑ] اقتباس شده، می‌باشد. حضرت[ؑ] با بیان این جمله فرموده است که منظور از

«حق تقوای الهی» این است که به دستورهای الهی عمل شود؛ آنچه که دستور به انجام آن داده شده است، عمل شود و آنچه که دستور به ترک آن داده شده است، ترک شود. در این فراز از خطبه، آیه ۲۸ فاطر به عنوان تعلیل جمله قبل آمده است و این را می‌فهماند که هر کس که به دستورهای خدا عمل کند، به عنوان عالم شناخته می‌شود، هرچند این فرد تحصیلات مکتب و مدرسه‌ای نداشته باشد و در ظاهر جزو افراد عامی باشد. به خوبی ملاحظه می‌شود که مفاد کلام حضرت تفسیر معنای «حق تقوایه» و «العلماء» است. این برداشت، در روایتی از امام صادق علیه السلام به گونه‌ی ضمنی تبیین شده است که می‌فرماید: «منظور از علماء کسانی هستند که اعمال آنها هماهنگ با سخنان آنها باشد کسی که گفتار و کردارش هماهنگ نباشد عالم نیست». (عیاشی، ۱: ۱۳۸۰؛ و نیز: ر.ک: فیض کاشانی، ۱: ۱۴۱۵ / ۴؛ بحرانی، ۱: ۱۴۱۶ / ۲۳۷)

۲. حضرت زهرا علیه السلام در ضمن بیان اوصاف پیامبر علیه السلام، به گذشته اعراب و حاضران در مسجد اشاره می‌کند و می‌فرماید:

وَكُنْثُمْ عَلَى شَفَا حُقْرَةٍ مِّنَ النَّارِ (آل عمران / ۱۰۳)
مَذْكُورَةُ الشَّارِبِ وَنَهَزَةُ الطَّامِعِ وَقَبْسَةُ الْعَجَلَانِ وَمَوْطِئُ الْأَقْتَامِ تَشَرُّبُونَ الْطَرَقَ وَتَقْتَاثُونَ الْقِدَ أَذْلَّةً
خَاسِئِينَ «تَخَافُونَ أَن يَتَحَفَّظُوكُمُ التَّأْسُ. (انفال / ۲۶)
مِنْ حَوْلِكُمْ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّتِيَا وَالِّيَ وَبَعْدَ أَنْ مُنِيَ بِبَهْمِ الرَّجَالِ وَ
ذُؤْبَانِ الْعَرَبِ وَمَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكُمْ أَوْقُدُوا نَارًا لِلْحَرَبِ أَظْفَاهَا اللَّهُ. (مائده / ۶۴)

کارد کرد تفسیری: حضرت علیه السلام در این فراز از خطبه، عبارت «وَكُنْثُمْ عَلَى شَفَا حُقْرَةٍ مِّنَ النَّارِ» را تفسیر نموده است. حضرت مقصود از «لبه و پرتگاه آتش» را اوضاع گذشته جزیره العرب می‌داند و آن را این‌گونه بیان می‌کند: «به‌خاطر ضعف و ناتوانی شما، هر کس از راه می‌رسید، می‌توانست شما را نابود کند، همچون جرمه‌ای برای تشنہ و لقمه‌ای برای خورنده و شکار هر درنده و لگدکوب هر رونده و پایمال هر رهگذری می‌شدید. از آب گندیده و ناگوار می‌نوشیدید و از پوست جانور و مردار سد جوع می‌کردید. پست و ناچیز بودید و از هجوم همسایه و همچوار در هراس». (مجلسی، بی‌تا: ۸۲۹)

در ادامه خطبه، حضرت مصدق بارز عبارت «فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» از آیه ۱۰۳ آل عمران را، حضرت محمد علیه السلام می‌داند. بیان این مصدق مطلبی است که در روایتی از امام صادق علیه السلام بیان شده است (طبری، ۱: ۱۴۱۲ / ۴؛ و نیز ر.ک: سیوطی، ۱: ۱۴۰۴ / ۲؛ فیض کاشانی، ۱: ۱۴۱۵ / ۶۱؛ بحرانی، ۱: ۱۴۱۶ / ۳۶۶) بی‌شک عبارت «فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» با توسعه مفهومی که دارد می‌تواند فاعل متعددی نظیر خدای متعال، پیامبر علیه السلام و جبرئیل را شامل شود، اما حضرت روی یک فاعل که طبعاً معيار نجات عرب جاهلی است، تأکید دارد. همچنین عبارت «فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» به صورت مجمل و کلی بیان شده است و ادامه کلام حضرت تبیین آن است که می‌فرماید:

در چنین حالی خدا محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را بهسوی شما گسیل داشت. او پس از آن همه رنج‌ها و سختی‌ها که کشید، شما را از ذلت رهایی بخشید. رزم آوران ماجراجو، سرکشان درنده‌خوا، جهودان دین به دنیا فروش و ترسایان دور از حق از هر سو به او تاختند و با او به مخالفت برخاستند. «چون هر زمان آتش اخگر به هیزم و هیمه فتنه افکند، خدا آن را خاموش ساخت» و هر گاه شاخ شیطان نمایان می‌گشت و یا مشرکی دهان به یاوه‌گویی می‌گشود، او برادرش علی^ع را در کام آن می‌افکند. علی^ع هم در مقابل تا آن زمان که بر مغز و سر مخالفان نمی‌کوبید و بینی آنها را به خاک مذلت نمی‌مالید، ترک امر نمی‌نمود. (مجلسی، بی‌تا: ۸۲۹)

۳. حضرت علی^ع در توصیف پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و روش دعوت او می‌فرماید:

ثُمَّ قَالَتِ اِلَيْهَا النَّاسُ اِغْمُوْا اَنَّی فَاطِّةً وَلَیْ مُحَمَّدًا اَقُولُ عَوْدًا وَبَدْءًا وَ لَا اَقُولُ مَا اَقُولُ غَلَطًا وَ لَا اَعْلَأُ مَا اَفَعَلُ شَطَطًا، (الْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّجِيمٌ). (توبه / ۱۲۸) فَإِنْ تَغُرُّوهُ وَتَغْرِفُوهُ تَجْدُوهُ أَيْ دُونَ نِسَائِكُمْ، وَ أَخَا ابْنَ عَيْ دُونَ رِجَالِكُمْ، وَ لِنَعْدَ الْمَعْزِي إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ الرَّسُولَ صَادِعًا بِالنَّذَارَةِ،

کارکرد تفسیوی: سیاق آیه ۱۲۸ سوره توبه، در هر دو متن درباره وصف عملکرد پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} در تبلیغ رسالتش است. اصل واژه «حرص» در لغت به معنای شدت علاقه به چیزی است و حریص کسی است که رغبت شدید و مفرطی که توأم با فعالیت است، داشته باشد (مصطفوی، ۲۲۷ / ۲: ۱۴۳۰) مقصود از «حریص علیکم» این است که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} با حرص کوشش می‌کند تا مردم ایمان بیاورند. سعی و تلاش حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} در حد حرص، آن است که می‌کوشد مردم به کمال ایمانی خود برسند (ر.ک: جودای آملی، ۱۳۸۵ / ۸: ۲۹۰ – ۲۸۹ / ۹: ۲۹۰) مفاد کلام حضرت زهرا^ع بعد از ذکر آیه، تبیین عبارت «حریص علیکم» است و آن را چنین بیان می‌کند:

پس پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} رسالت خود را ابلاغ کرد، درحالی که مردم را انذار می‌نمود، و به طریق مشرکان پشت پا زده و بر کمر آنان زده و گلوگاه آنان را گرفته است، این در حالی بود که پیامبر مردم را به وسیله حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارش دعوت می‌کرد، او بت‌ها را می‌شکست و با دست خود به سرهای مشرکان ضربه وارد می‌کرد تا اینکه شب کنار رفت و صبح آشکار شد و حق از آن موضع خالصش ظاهر شد و زعیم و رهبر دین به سخن درآمد و حنجرهای دهان آن شیطان‌ها لال گشت و جمعیت نفاق هلاک شدند و گره‌های کفر و شفاق باز شدند و همه شما به کلمه اخلاص و توحید سخن گفتید.

این تفسیر چیزی است که در کتب تفسیری یافت نمی‌شود و تفسیری است که حضرت **زهرا** در این فراز از خطبه ارائه داده است.

۴. حضرت زهرا در توبیخ انصار فرموده است:

وَأَظْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِبِهِاتِفًا بِكُنْ فَالْفَاكِمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ وَلِعَزَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ ثُمَّ
اسْتَهَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خَفَافًا وَأَحْمَشَكُمْ فَالْفَاكِمْ غَصَابًا فَوَسَمْتُمْ عَيْرَابِلَكُمْ وَرَدَّتُمْ غَيْرَمَشَرِّبِكُمْ.

کارکرد تفسیری: حضرت زهرا جربان سقیفه را دنباله‌رو و پاسخ به ندای شیطانی دانسته است. مضمونی که قرآن در آیه ۲۲ سوره ابراهیم در معرفی شیطان به تصویر می‌کشد. سیاق در دو متن متفاوت است. سیاق در کلام حضرت مربوط به توبیخ و سرزنش انصار است اما سیاق آیه مربوط به سخن شیطان به پیروانش در روز قیامت است.

در این فراز حضرت **زهرا** مفهوم عبارت «لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ» (اجابت دعوت شیطان) را به زیبایی در ادامه کلامش تفسیر می‌نماید و می‌فرماید:

شما سبکبار در پی او دویدید و به آسانی در دام فریبشن خزیدید و او آتش انتقام را در دل هاتان برافروخت. آثار خشم در چهره شما نمایان گردید و سبب شد که بر غیر شتر خود داغ نهید و در غیر آشخور خود وارد شوید (مجلسی، بی‌تا: ۸۳۰ - ۸۲۹)

مقصود از این جملات آن است که، شیطان برای اینکه کسی دعوتش را اجابت کند ابتدا توخالی و خفیفش می‌کند. حضرت **زهرا** نیز می‌فرماید: «شیطان وقتی دریافت شما توخالی و سبک هستید از شما درخواست کرد برخیزید و دنبالش بروید» (تهرانی، ۹۳: ۱۳۹۱) سپس شیطان به طرف غصب تحریکتان کرد و دید آدم‌های غضبناکی نسبت به امامت امام علی **علیه السلام** هستید (ر.ک: طبرسی، ۱: ۱۴۰۳ / ۱۰۱) و از حریم خودتان تجاوز کردید و به امری دست یازیدهاید - تعیین خلیفه - که در شأن شما نیست. این گونه است که دعوت شیطان را اجابت کردید.

۵. حضرت زهرا در تبیین وقایع پس از رحلت پدرش می‌فرماید:

وَكَنْ يَتَّبَعُهُمْ بِيَنَّا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، (آل عمران / ۸۵) ثُمَّ لَمْ
تَلْبِثُوا إِلَّا رَيَثَ أَنْ تَسْكَنَ نَفْرَثُهَا وَيُشَلَّسَ قِيَادُهَا ثُمَّ أَخْذَنَمْ نُورُونَ وَقَدَّهَا وَتُهْيَجُونَ جَهَنَّمَهَا وَ
تَسْتَحِيْبُونَ لِهُنَّافِ الشَّيْطَانِ الْعُوْيِ وَإِطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّينِ الْجَلِّي وَإِهْمَالِ سُنْنِ النَّبِيِ الصَّفِيِ.

کارکرد تفسیری: سیاق آیه فوق، تأکید و تحفظ دین اسلام به عنوان نقطه محوری همه ادیان الهی است و پذیرش غیر اسلام را باطل و بی‌اثر بر می‌شمارد (جوادی آملی، ۱۳۸۹ / ۱۴: ۷۲۹) حضرت **زهرا** از این سیاق

جهت تبیین تصدی ناحق اهل سقیفه نسبت به منصب امامت استفاده نموده و عمل آنان را عین خروج از اسلام و گردن نهادن به دینی غیر از اسلام دانسته است (حسینی زنجانی، ۱۳۹۰: ۵۳۱) هدف حضرت از بیان این آیه در کلامش تفسیر مفهوم جدید از آن بوده؛ یعنی ایشان آیه را آورده و در ادامه تفسیری همسو با هدف و سیاق کلامش ارائه نموده است؛ بدین گونه که مفهوم آیه را با عبارت «إِلْفَاءُ أَنَوَارِ الدِّينِ الْجَلِيلِ وَإِهْمَالِ سُنْنِ النَّبِيِّ الصَّفِيِّ» تفسیر می‌کند؛ زیرا خاموش کردن انوار دین و از بین بردن سنت‌های نبوی مستلزم پذیرش دینی غیر از اسلام است. در حقیقت، حذف امامت امام علی^ع دینی غیر از اسلام طلبیدن است. این تفسیر در روایتی از امام صادق^ع نیز اشاره شده است. (ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۳: ۶۵ / ۲۹۱؛ ابن شهر آشوب مازندرانی، ۱۳۷۹: ۷ / ۲۸۳)

ع. حضرت زهرا^س در خطبه عیادت درباره پندار باطل اهل سقیفه فرموده است:

اسْتَبَدُوا وَ اللَّهُ الذَّنَّا يَالْقَوَادِمِ وَ الْعَجْزَ بِالْكَاهِلِ فَرَغَمًا لِمَعَاطِسِ قَوْمٍ «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا». (كهف / ۱۰۴)

کارکرد تفسیری: سیاق آیه درباره مشرکان است که می‌پنداشتند در عمل خود راه یافته‌اند. حضرت^س این آیه را درباره قوم خویش استفاده می‌کند که تصور می‌کردن در تعیین خلیفه عمل خوبی را انجام دادند. حضرت^س با عبارت «اسْتَبَدُوا وَ اللَّهُ الذَّنَّا يَالْقَوَادِمِ وَ الْعَجْزَ بِالْكَاهِلِ» مقصود از آیه «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» را بیان می‌کند؛ یعنی مقصود از پندار باطلشان را، انتخاب ناسزا در رهبری و رها ساختن سزاوار دانسته است. (ر.ک: قزوینی، ۱۳۸۶: ۵۹۸)

۲. تمسک به تقييد آيد

گاه برخی از آیات قرآن به صورت مطلق بیان شده‌اند و روایات معصومان^ع به آنها قید می‌زنند. در میان خطبه‌های بررسی شده از حضرت زهرا^س، موارد محدودی به این نوع کارکرد تفسیری اختصاص دارد. حضرت^س درباره پیمان‌شکنی انصار فرموده است:

فَأَنِي حُزْنِتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِغْلَانِ وَنَكْصَתُمْ بَعْدَ الْإِقْنَالِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ بُؤْسًا لِقَوْمٍ «نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ» مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ «وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». (توبه / ۱۳)

کارکرد تفسیری: خطاب در کلام حضرت^س به انصار است اما خطاب آیه به مشرکان مکه است که می‌خواستند رسول اکرم^ص را از میان خود اخراج کنند (ر.ک: سیوطی، ۱۴۰۴: ۳ / ۲۱۵؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۲ / ۳۲۵) سیاق کلام حضرت^س درباره خارج کردن امام علی^ع از صحنه امامت است. مقصود

ایشان این بوده که علی^{علیه السلام} را از خلافت دور کردن در حقیقت حضرت رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} را از صحنه خارج کردن است (تهرانی، ۱۳۹۱: ۱۳۶) زیرا پیغمبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} او را از ناحیه خدا برای خلافت معرفی داشته بود.

حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} قید «مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ» را برای «نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ» قائل شده است، به این معنا که خیانت اهل سقیفه بعد از عهد بستن با پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} صورت گرفته است. همچنین در این فراز از خطبه، حضرت پیمان‌شکنی انصار را این‌گونه تفسیر می‌کند: «اکنون پس از آن همه زبان‌آوری چرا دم فرو بستید؟ و حقایق را پس از آشکار شدن مکتوم می‌دارید؟ آن هم برای مردمی که پیمان خود را شکستند؛ و پس از قبول ایمان راه شرک پیشه کردند». (مجلسی، بی‌تا: ۸۳۲)

از منظر دیگر، به نظر می‌رسد حضرت مسئله خیانت مشرکان را بر جریان سقیفه تطبیق می‌دهد و خیانت اهل سقیفه را نظیر همان خیانت مشرکان می‌داند.

۳. تبیین مجملات

«المجمل هوما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود» (معارف، بی‌تا: ۲۲۴؛ و نیز ر.ک: مدیر شانه چی، ۱۳۸۸: ۱۰۴) در مقابل مجمل، مبین است. «المبین وهو ما اتضحت دلالته و ظهرت» (همان) وضوح سخن، با قوانین حاکم بر محاوره‌های عرفی افرادی که با زبان واحدی سخن می‌گویند، تناسب دارد؛ زیرا در این حالت است که تفاهم، حاصل شده و افراد آن زبان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، بنابراین بهترین تعریف مجمل عبارت از لفظی است که معنای آن واضح و روشن نیست. لفظی که مطابق قوانین قابل استعمال نزد اهل یک زبان شان آن وضوح و عدم ابهام است. (همان) تبیین آیات مجمل بهوسیله قرآن و سنت و روایات صورت می‌گیرد. حضرت زهرا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در کلامش گاه آیه‌ای یا عبارتی را مجمل ذکر می‌کند و در ادامه با ذکر آیه‌ای دیگر و یا کلامش اجمالش را تبیین می‌کند.

۱. حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} در مقام تهدید به اهل سقیفه فرموده است: «لِكُلِّ نَبِأٍ مُّسْتَقْرَرٍ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ»، «مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحْلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ».

کارکرد تفسیری: عبارت «لِكُلِّ نَبِأٍ مُّسْتَقْرَرٍ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ» اقتباس از آیه ۶۷ سوره انعام است که تهدید صریحی از وقوع عذابی حتمی در دنیا و آخرت برای مشرکان است (طوسی، بی‌تا: ۴ / ۱۶۴؛ و نیز ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۷ / ۱۳۹) کلام حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیز در مظان تهدید به عاملان سقیفه است اما این تهدید به صورت مجمل است و حضرت آیه «مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحْلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ» (هود / ۳۹) را به کلامش منضم ساخته و اجمال آیه قبل را تبیین نموده است. این آیه درباره قوم نوح است که به عذاب دنیوی و اخروی دچار شدند. حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} اهل سقیفه را به قوم نوح تشبیه نموده همان‌گونه که قوم نوح گرفتار عذاب دنیوی و اخروی شدند، آنان نیز افرون بر عذاب الهی که روز قیامت گرفتارش می‌شوند، در دنیا نیز ذلت

خواهند داشت. بدین ترتیب آیه دوم تفصیلی برای اجمال آیه نخست است.

۲. حضرت^ع در توبیخ به حاضران در مسجد فرموده است:

فَالْتَّقَيْتُ فَاطِمَةً إِلَى النَّاسِ وَقَالَتْ مَعَاشِيرُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْرِعَةَ إِلَى قِيلَ الْبَاطِلِ الْمُغْضِيَةَ عَلَى الْفَعْلِ
الْقَيْبِيجُ الْخَاسِرِ «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا» (محمد / ۲۴) کلابن ران علی قلوبكم
ما أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَأَخْذَهُ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَلَيْسَ مَا تَأْوِلُمُ وَسَاءَ مَا بِهِ أَشْرَتُمْ وَشَرَّ مَا مِنْهُ
اَغْتَصَبْتُمْ.

کارکرد تفسیری: حضرت^ع مضمون «ما أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» را از «ما کانوا یکسیبُون» اخذ کرده و مفهوم التزامی آیه را در نظر داشته است؛ یعنی الفاظ متن قرآن بر چیزی خارج از معنای انجام اعمال زشت دلالت دارد^۱ و بدین صورت بین سخنش و متن قرآن خوانشی آگاهانه و عمیق برقرار ساخته است. کارکرد تفسیری این دلالت آن است که حضرت^ع عبارت «ما کانوا یکسیبُون» به معنای آنچه به دست می‌آوردید، که در آیه به صورت مجمل و کلی آمده با عبارت «ما أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» به معنای آنچه که از اعمال زشت و سوء انجام می‌دادید، تبیین کرده است.

افزون بر این، عبارت «کلابن ران علی قلوبکم ما أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» اقتباسی از آیه «کلابن ران علی قلوبِهِمْ ما کانوا یکسیبُون» (مطففين / ۱۴) است که با اندکی تغییر در ساختار آیه در خطبه آمده است. با توجه به فضای صدور این فراز از خطبه فدک که بعد از بیان سخنان ابویکر و اعتراض حضرت به سکوت مردم است (تهرانی، ۱۳۹۱: ۱۷۴) حضرت با بهره‌گیری از استناد قرآنی، علت باطل‌گرایی مردم را عدم تدبیر در قرآن و یا بی‌توجهی به قرآن در اثر قفل خوردن بر قلوب‌شان دانسته است و با مستندسازی کلامش به قرآن قصد دارد مردم در اعمال شان تجدید نظر کنند و میان دوگانگی صدق و کذب حاکم بر جامعه، حقیقت را تشخیص دهند.

ب) استشهاد به آیات قرآن

در پاره‌ای از فرازهای خطبه فدک، حضرت^ع موضوعی را بیان و آیه قرآن را به عنوان شاهد دیدگاه خود ذکر نموده است؛ یعنی، مطلبی بیان شده و برای قانع ساختن مخاطب و یا تعلیم چگونگی استفاده از قرآن در احتجاج، مستند قرآنی آن مطلب بازگو شده است (غلامی، ۱۳۹۲: ۷۷) بیشتر سخنان حضرت^ع در استشهاد

۱. دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر چیزی که خارج از معنای موضوع له قرار دارد، ولی در ذهن با آن ملازم است؛ به عبارت دیگر دلالت التزامی، دلالت لفظ بر خارج معنای موضوع له که تصور معنای موضوع له با تصور آن معنا نوعی تلازم دارد، است (سعیدی روشن، ۱۸۶: ۳۸۸) علامه مظفر برای دلالت التزامی دو شرط را ذکر کرده است:
۱. تلازم میان لفظ و معنا، باید تلازم ذهنی باشد و تلازم خارجی بدون رسوخ در ذهن کفایت نمی‌کند. ۲. تلازم به صورت لزوم بین بالمعنی الأخص باشد؛ یعنی به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون قرار دادن واسطه دیگری به ذهن آید.
(ر.ک: مظفر، ۱۳۷۰: ۱ / ۱۲۱)

به قرآن، مربوط به مسائل اعتقادی است تا در برخورد با غاصبان خلافت بتواند آنان را اقناع سازد:

۱. حضرت ﷺ درباره سنت الهی مرگ انبیا و پدرش فرموده است:

أَتَقُولُونَ مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَخَطَبُ جَلِيلٌ ... حُكْمُ فَضْلٍ وَّقَضَاءٍ حَمْمٌ «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقِبِيهِ فَأَنَّ يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجُزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ». (آل عمران / ۱۴۴)

کارکرد تفسیری: سیاق و فضای حاکم بر هر دو متن یکسان است. مقصود آن است مرگ سنت خداست؛ یعنی همه بندگان خدا، اعم از پیامبر و غیرپیامبر، باید شربت مرگ را بنوشند. پایه استدلال حضرت به این آیه چنین بود که مرگ حضرت محمد ﷺ مسئله عجیبی نیست، بلکه در این مطلب سنت الهی جاری گردیده است؛ اما معنای این سخن چنین نیست که اگر رسول خدا ﷺ از دنیا رفت، شریعت و دین او نیز باید از بین برود و شرافت و حرمتش هتك گردد (ر.ک: قزوینی، ۱۳۸۶: ۵۲۴ – ۵۲۵) در حقیقت حضرت واپس‌گرایی و ارجاع به گذشته را با مرگ پدرش منمنع می‌داند.

در این فراز از خطبه حضرت ﷺ آیه ۱۴۴ سوره آل عمران را به عنوان دلیل سخن خویش در مرگ پدرش می‌آورد تا کلامش با مستند قرآنی مخاطبان را قانع سازد.

۲. حضرت ﷺ درباره عاقبت غصب فدک فرموده است: فَيَعْيَنُ اللَّهُ مَا تَفْعَلُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. (شعراء / ۲۲۷)

کارکرد تفسیری: متن قرآنی با توجه به سیاق سوره در مقام تهدید مشرکان است که با اشعار و سخنان خود مسلمانان را مورد اذیت قرار می‌دادند (ر.ک: ابن عاشور، بی‌تا: ۱۹ / ۳۱۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۵ / ۳۳۲) با توجه به فضای صدور خطبه، کلام حضرت نیز در مظان تهدید به غاصبان خلافت و فدک است و در این فراز از خطبه آنان را «ظالم» می‌نامد. آیه ۲۲۷ سوره شعراء عطف بر عبارت «فَيَعْيَنُ اللَّهُ مَا تَفْعَلُونَ» است تا دلیلش را معین کند، یعنی ستمکاران بذودی می‌دانند چه عاقبتی دارند؛ زیرا خدا همه اعمال آنان را می‌بیند و هیچ چیز از او مخفی نیست و اعمال شما (اهل سقیفه) در محضر او انجام می‌پذیرد (قزوینی، ۱۳۸۶: ۵۳۹) بنابراین حضرت با استشهاد به آیه فوق دلیل محکم و بدیعی را برای کلامش می‌آورد.

۳. حضرت زهرا ﷺ درباره دلیل رویگردانی اهل سقیفه از حکم خدا در مسئله فدک فرموده است: كلاً «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَرَّبُجَمِيلَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصْنُفُونَ». (یوسف / ۱۸)

کارکرد تفسیری: متن قرآن رد صریح حضرت یعقوب ﷺ در برابر سخن دروغین برادران یوسف است. حضرت ﷺ به مثابه قرآن عمل سقیفه را نظیر برادران یوسف دانسته، همان‌طور که غالب شدن هوای نفسانی‌شان باعث شد یوسف را به چاه بیندازند، اهل سقیفه نیز به دلیل گرفتار شدن به تسویل، نفسشان ظلم

را عدل و باطل را حق جلوه داد، با توجه به سیاق خطبه فدک، بهنظر می‌رسد حضرت^ع آیه فوق را به عنوان دلیل رویگردانی خلیفه و غاصبان از حکم خدا درباره ارت حضرت و امامت علی^ع آورده است.
همچنین از منظر دیگر حضرت با تطبیق دادن اهل سقیفه با داستان برادران یوسف یکی از مصاديق پنهان آیه را آشکار کرده؛ زیرا این مصدق و رای مصدق ظاهر آنکه خبر از ماهیت برادران یوسف است، می‌باشد.

ج) گسترش مصداقی و مفهومی آیات

یکی از کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی خطبه‌های حضرت زهرا^ع، گسترش موضوعاتی است که در قرآن به کار رفته است؛ بدین معنا که کاربرد عرفی و لغوی آن در محدوده‌ای از معنا و موضوع است و در کارکرد تفسیری آن فراتر و یا فروتر از عرف و لغت است (فاکر مبیدی، ۱۳۹۳: ۳۱۷ - ۳۱۸) بر این اساس حضرت^ع نه تنها به شرح عبارت‌ها و آیات قرآن اهتمام داشته، بلکه در مواردی نیز به گسترش مفهومی و مصادقی آیات توجه داشته است:

۱. توسعه در مفهوم فتنه حضرت^ع در بیان عملکرد اهل سقیفه می‌فرماید:

هَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْكَلْمَرَجِيبُ وَالْجُرْحُ لَمَا يَنْدَمِلُ وَالرُّسُولُ لَمَا يُقْبَرُ أَبْتَدَلَأَعْمَلُمُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ
«الآفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُجِيَّلَةٍ بِالْكَافِرِينَ». (توبه / ۴۹)

کارکرد تفسیری: سیاق هر دو متن درباره عذر اجتناب از فتنه است، اما متن قرآن درباره عذر اجتناب یکی از منافقان در عدم حضورش در جنگ است. کلام حضرت نیز عمل اهل سقیفه در مسئله جانشینی بعد از پیامبر^ص را مصدق عذر اجتناب از فتنه می‌داند و بیان می‌دارد «سردمداران سقیفه مصدق کفر بوده‌اند و هنگامی که مرتكب این اعمال شدند مؤمن نبودند» (تهرانی، ۱۳۹۱: ۹۶) «فتنه» در لغت به معنای اختبار و آزمایش است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۴ / ۴۷۱؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۱۳ / ۳۱۷) مقصود از فتنه شرک، کفر و گناه است؛ زیرا سبب عذاب هستند و «آل» در «الفتنه»، آل جنس است؛ یعنی در فتنه عظیمی سقوط کردند. (ابن‌عاصور، بی‌تا: ۱۰ / ۱۱۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵ / ۵۸)

به‌خوبی ملاحظه می‌شود که مفاد کلام حضرت گسترش مفهوم فتنه است، به‌نحوی که شامل هر ظلم و ناحقی و جز آن می‌شود، چیزی که نه در لغت عرب یافت می‌شود و نه در تفاسیر. (ر.ک: فراهیدی، ۱۴۰۹: ۸ / ۱۲۸ - ۱۲۷؛ رازی، ۱۴۲۰: ۱۶ / ۶۵)

۲. توسعه در مصدق کفر حضرت زهرا^ع درباره علت سکوت و عقب‌نشینی انصار فرموده است:

أَلَا وَقَدْ أَرَى أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلَيِ الْحَفْضِ ... وَ دَسَعْتُمُ الَّذِي تَسْوَعُتُمْ فَ «إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَاتِلُ اللَّهِ لَعْنِي مُحَمَّدٌ». (ابراهیم / ۸)

کارکرد تفسیری: سیاق آیه فوق درباره سخن حضرت موسی^ع به قومش، بنی اسرائیل است، ولی فضای صدور کلام حضرت درباره موانع قیام انصار و علت کفرپیشگی آنان است. مقصد حضرت آن است که اهل سقیفه غیر از خودشان به کس دیگر زیان نمی‌رسانند و جز دینشان، چیز دیگری را از دست نخواهند داد. (قزوینی، ۱۳۸۶: ۵۲۶)

معنای لغوی «کفر»، پوشاندن است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۷۱۴) حضرت^ع، با جداسازی مفهوم آیه از جزئیات مورد نزولش و توجه به تشابه میان اهل سقیفه با مورد نزول آیه، مصدق و اثره «کفر» را گسترش داده؛ زیرا در جریان سقیفه، اهل سقیفه نعمت امامت را پوشاندند و به انکار ولایت مبادرت نمودند. بدین ترتیب، حضرت^ع مصدقی از کفر را بیان کرده و با این سخشن تفسیری جدید و به نوعی تحلیلی از اوضاع جامعه آن روز مدینه را ارائه داده است.

۳. توسعه در مصدق افساد

حضرت زهراء^ع در خطبه عیادت، خطاب به زنان مهاجر و انصار درباره عمل سران سقیفه به این آیه استشهاد نموده است: «الاَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ». (بقره / ۱۲)

کارکرد تفسیری: مفاد آیه فوق درباره منافقان است که خود را مصلح معرفی نمودند، اما خدای سبحان از دروغشان پرده بر می‌دارد و آنان را «مُفْسِد» می‌نامد. فساد در لغت به معنای ایجاد خلل در نظام است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۳۶) تبلیغ سوء، توطئه علیه نظام اسلامی، إلقاء شبیه در صحت دعوی وحی و نبوت و صحیح بودن دعوت به مبدأ و معاد و مانند آن، از مصادیق بارز افساد در زمین و زمینه زندگی اجتماعی است (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۲ / ۲۷۱) حضرت^ع با توجه به نفاق سردمداران سقیفه و تشابه وضعیت آنان به آیه فوق، بدان استناد می‌نماید و زنان مهاجر و انصار را آگاه می‌سازد.

با توجه به سیاق کلام حضرت^ع که این آیه در آن آمده است به نظر می‌آید حضرت مصدق افساد را گسترش داده است و آن را به زمامدار و زعیم فاسق نیز سرایت داده؛ زیرا زمامدار فاسقی که شایستگی رهبری جامعه را ندارد، محل نظم در جامعه است.

د) جری و تطبیق آیات (تعیین مصدق)

جری در لغت به معنای جاری شدن است (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۶ / ۱۷۴) و در اصطلاح عبارت است از «انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی غیر از آنچه که آیات درباره آنها نازل شده است» (شاکر، ۱۳۸۱: ۱۴۷) اصطلاح «جری» برگرفته از روایات معصومان^ع است (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۱۰) و به ویژگی جهانی و

جاودانه بودن قرآن اشاره دارد، کتابی که در غایب همانند حاضر جاری است و بر گذشته و آینده همانند حال منطبق می‌شود (جوادی آملی، ۱۳۸۸ / ۱: ۱۶۷) برسی تفصیلی بحث جری و تطبیق نخستین بار توسط علامه طباطبایی در *تفسیر المیزان* صورت گرفته است. وی در این باره می‌نویسد: «قرآن از حیث انتباط معارف و آیاتش بر مصاديق، دامنه‌ای گسترده دارد، پس هیچ آیه‌ای از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد، بلکه هرگاه امری با مورد نزولش متحد باشد و همان ملاک را داشته باشد، بر آن نیز جاری می‌شود» (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳ / ۴۲) شیوه اهل بیت[ؑ] چنین است که آیات را بر آنچه قابل تطبیق باشد، منطبق می‌کنند گرچه از مورد نزول آنها خارج باشد. حضرت زهراء[ؑ] در ضمن تفسیر آیات در خطبه‌های خویش در صدد بیان جری و تطبیق آیات نیز بوده و در مواردی مصاديق آنها را به‌طور ضمنی بیان می‌کند. کشف و تعیین این مصاديق، به‌واسطه در نظر گرفتن سیاق آیات اقتباس شده و خطبه‌ها، صورت می‌گیرد. بر این اساس، در خطبه‌های حضرت[ؑ] توجه به سیاق به تعیین مصاديق کمک می‌کند (ر.ک: قائمی‌نیا، ۱۳۸۹: ۳۳۴) در این بخش به بررسی انواع این مصاديق می‌پردازیم.

۱. مصدق بارز

در مواردی استنادهای قرآنی خطبه‌های حضرت[ؑ] به بیان مصدق بارز آیه اشاره دارد که نوعی تنگ نمودن دایره معنایی را در پی دارد. توضیح آنکه، عبارت‌های قرآن به‌حسب ظاهر فراگیر و از دایره وسیع معنایی برخوردار است، اما تبیین حضرت موجب می‌شود تا ذهن مخاطب به سمت برخی از مصاديق خاص متوجه شود که از آن به مصدق بارز تعبیر می‌شود.

۱. حضرت زهراء[ؑ] عاقبت سقیفه را این‌گونه ترسیم نموده است: «لَتَجِدُنَّ وَاللَّهُ مَحِيلَةٌ ثَقِيلًا ... وَخَسِيرٌ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ». (غافر / ۷۸)

کارکرد تفسیری: آیه فوق، مخالفان انبیاء را باطل پیشه و خسروان زده می‌داند. بی‌شک این آیه با توسعه مفهومی که دارد مطلق باطل پیشگان و خسروان زدگان را شامل می‌شود اما کلام حضرت[ؑ] روی یک نوع باطل پیشگان که طبعاً معیارش مخالفت با حق است، تأکید دارد؛ یعنی حضرت[ؑ] دایره این باطل پیشگان را تنگ ساخته و مصدق معینی را ذکر کرده است، چنان‌که ایشان غاصبان خلافت را زیانکار و پیروان باطل دانسته است.

۲. حضرت زهراء[ؑ] در مقام تهدید و هشدار به اهل سقیفه فرموده است:

فَدُونَكُهَا مَحْظُومَةٌ مَرْحُولَةٌ تَلْقَكِ يَوْمَ حَشْرِكَ فَنَعْمَ الْحَكْمُ اللَّهُ وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ وَالْمَوْعِدُ الْقِيَامَةُ وَعِنْدَ السَّاعَةِ «يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ» (جاثیه / ۲۷)

کارکرد تفسیری: سیاق متن قرآن درباره منکران معاد است که در عرصه قیامت زیانکار می‌شوند

(ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۸ / ۱۷۷) اما سیاق مقامی^۱ کلام حضرت^۲، تهدید نسبت به اصحاب سقیفه است؛ یعنی عبارت «يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ» با توجه به شرایط اجتماعی مرتبط با خطبه، معنای خاصی یافته و هدف از بیان عبارت «يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ» تفسیر جدید از آن است، بدین گونه که حضرت^۳ اهل سقیفه را مصدق بارز «مبطلون» دانسته که حق امامت امام علی^۴ را باطل ساختند. حضرت ضمن بیان مصدق بارز آیه به تفسیر آن نیز پرداخته است و خسارت اهل سقیفه را با عبارت «وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِذْ تَنَدَّمُونَ» تفسیر و تبیین می‌نماید؛ یعنی این خسارت را اظهار پشمیمانی می‌داند که سودی برایشان ندارد.

۳. حضرت زهرا^۵ در خطبه عیادت که در جمع زنان مهاجر و انصار ایراد نمود، در توبیخ مردانشان فرموده است:

قَالَتْ أَصْبَحْتُ وَاللَّهِ عَافِةً لِدُنْيَاكُنْ قَالَهُ لِرِجَالِكُنْ ... وَبِئْسَ «مَا قَدَّمْتُ لَهُمْ». أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هُمُ الْخَالِدُونَ. (مائده / ۸۰)

کارکرد تفسیری: آیه فوق درباره منافقان یهود است (ر.ک: طوسی، بی‌تا: ۳ / ۳ / ۱۳۷۲ طبرسی، ۳۵۸ / ۳) اما تطبیق آیه بر منافقان یهود، سبب حصر آن نمی‌شود بلکه نفاق حالتی است که تنها به عصر نزول اختصاص ندارد، از این‌رو مردم هر دوره‌ای نسبت به دین آن روزگار و وحی و نبوت از حالت نفاق بیرون نیستند (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۹۰ / ۲۳ / ۴۱۴) بنابراین قرائت آیه فوق در این خطبه بهدلیل مناسبت و تشابه روحیه مسلمانان آن روز مدینه با اهل کتاب است.

حضرت با تلاوت بخشی از آیه ۸۰ سوره مائدہ غاصبان خلافت را از مصادیق بارز آیه می‌داند. این استناد قرآنی حضرت برای برجسته‌سازی کلامش و تأکید اشمند از غاصبان خلافت صورت گرفته است.

۴. حضرت^۶ در خطبه عیادت فرموده است:

وَلَوْاَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْتُوا وَأَتَقْوَى الْقَنْتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اعراف / ۹۶) «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلَاءِ سَيُصْبِيُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزَينَ». (زمیر / ۵۱)

کارکرد تفسیری: حضرت در این فراز به دو آیه استشهاد می‌کند. آیه نخست بیانگر این سنت الهی است که اگر مردم جامعه‌ای اهل ایمان و تقوا شوند، خدا در همین دنیا از آسمان و زمین برکاتی را بر آنها نازل می‌کند، اما اگر جوامع بشری بهجای ایمان و تقوا، راه تکذیب و عصیان را پیش گیرند، خدا آنان را

۱. سیاق مقامی (Situational Context) در تفسیر نص نقش تعیین‌کننده دارد. مراد از این نوع سیاق امور و شرایط زمانی و مکانی مرتبط با دلالت متن است. واژه و جملات زبانی در ارتباط با این شرایط، معنای خاصی را می‌رسانند و بدون توجه به این شرایط، دلالت آنها کامل نمی‌شود. (فائقی نیا، ۱۳۸۹: ۳۴۴ – ۳۴۳)

کیفر می‌نماید. حضرت به دلیل مناسبت میان وضعیت مردان مهاجر و انصار با این آیه، آن را تلاوت نمود از این رو با توجه به سیاقی که این آیه در آن اقتباس شده است به نظر می‌آید یکی از مصاديق بارز ایمان و تقوا داشتن، انتخاب رهبر و زعیمی شایسته برای جامعه است و صرف اینکه افراد مؤمن و متقدی باشند اما رهبری فاسد و فاسق را برگزینند، برکات الهی برای اهل آن جامعه نازل نخواهد شد.

حضرت^ع با چینش منطقی در پی این آیه، که بیانگر قاعده‌ای کلی است و حکم کبرای استدلال را دارد، به آیه‌ای دیگر استشهاد می‌فرماید که نقش صغای استدلال را می‌باید و بدین ترتیب، حکم افراد جامعه خویش را مشخص می‌کند؛ زیرا حضرت با اسم اشاره «هُؤُلَاءِ» به جامعه خویش اشاره می‌کند؛ یعنی اگر این مردم نیز اهل ظلم باشند، به نتایج اعمال شان دچار خواهند شد و نمی‌توانند خدا را عاجز کنند تا دست از سنت‌های خود بردارد. (مصطفی‌الله^ع، مصباح یزدی، ۱۳۹۲: ۲۶۸ / ۲) اما در متن قرآن مقصود از «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلَاءِ»، کافران و مشرکان قوم پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} هستند (طوسی، بی‌تا: ۹ / ۳۷؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۲ / ۲۶۸؛ ابن‌عاصور، بی‌تا: ۱۱۰ / ۲۴) می‌توان گفت حضرت^ع در آیه دوم نیز مصدق بارزی از آیه را بیان داشته؛ یعنی مردان مهاجر و انصار را مصدق بارز «ظالمان» معرفی می‌نماید.

۵. حضرت زهرا^ع در خطبه عیادت در مقام توبیخ زنان مهاجر و انصار به دو آیه قرآن تصریح نموده است: «لِبِئْسَ الْمَؤْلِ وَلِبِئْسَ الْعَيْشِ» (حج / ۱۳) و «بِئْسٌ لِلظَّالَمِينَ بَدَلًا». (کهف / ۵۰)

کارکرد تفسیری: حضرت^ع با توجه به افتتاح دلالتی آیه ۱۳ سوره حج، یکی از مصاديق بارز یاور و همنشین بد را، پذیرش زمامدار و رهبر فاسد می‌داند. همچنین در آیه دوم نیز یکی از مصاديق بارزی که ظالمان به جای حق بر می‌گزینند، پذیرش زمامداری دانسته که از جانب غیرخدا ادعا می‌کند؛ زیرا ظلم، نهادن چیزی در غیر جای ویژه خود است. (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ / ۱۲: ۳۷۳)

۲. مصدق اعلی

در تفسیر مصاديق قرآن، مواردی وجود دارد که از آن به مصدق اعلی تعبیر می‌شود؛ بدین معنا که تعبیر قرآنی که تاب معنای گسترده‌ای را دارد، بر یکی از مصاديق که برتر از بقیه است تطبیق می‌شود (فاکر میبدی، ۱۳۹۳: ۳۲۳) به عبارتی دیگر، برخی از آیات قرآن، دارای مصاديق با مراتب مختلف‌اند، از این‌رو کامل‌ترین و عالی‌ترین مصدق آن آیه، مصدق اکمل آیه محسوب می‌شود (رضی به‌بابادی و علی‌بخشی، ۱۳۹۰: ۱۷) خطبه‌های حضرت زهرا^ع در برخی از استنادهای قرآنی، به‌گونه‌ای هستند که به یکی از کامل‌ترین مصاديق آیه اقتباس شده، اشاره می‌کند.

۱. حضرت^ع در توصیف کمالات امام علی^ع در خطبه فدک، فرموده است: «كُلَّاً أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَالَهَا اللَّهُ» (مائده / ۶۴) أَوْنَجَمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْ فَغَرَثَ فَاغْرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَذَفَ أَحَادَةً فِي لَهَوَاتِهَا.

کارکرد تفسیری: سیاق کلام حضرت ﷺ در رابطه با تبیین اوصاف امام علیؑ است. اما سیاق متن قرآنی درباره جنگ افزوی یهودیان بر علیه اسلام و مسلمانان است، از این‌رو حضرت میان دو متن سازش استوار برقرار ساخته است.

«طفا»، فرونگشنستن زبانه آتش و خاموش شدن آن است و اشاره به نایود کردن کامل آتش دارد (مصطفوی، ۱۴۳۰: ۷ / ۱۰۰) مقصود از آیه این است هرگاه آتش جنگ را معاندین اسلام روشن می‌کرند، خدا به دست مردم فدایکار و مؤمن، آن را خاموش می‌ساخت و شر آنها را دفع می‌نمود (منتظری، ۱۳۷۴: ۱۰) به خوبی ملاحظه می‌شود که فاعل فعل «أطفأ» مصاديق متعددی می‌تواند داشته باشد و شامل همه فدایکاران صدر اسلام و اصحاب راستین پیامبر ﷺ شود ولی حضرت ﷺ در این قسمت از کلامش، مصدق اعلیٰ «كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَلَاهَا اللَّهُ» را، امام علیؑ دانسته است. در حقیقت، کلام فاطمی با تجربید وقایع آیه از خصوصیات زمانی و مکانی، آن را بر امام علیؑ تطبیق داده است.

۲. حضرت در ادامه اوصاف امام علیؑ می‌فرماید: «لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا يَمِّ». کارکرد تفسیری: این بخش از خطبه با آیه «... يُجَاهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِّ...» (مائده / ۵۴)

رابطه بینامتنی دارد که با اندکی تغییر در کلام حضرت حضور یافته است. حضرت ﷺ پس از رهیافت به معنای عام آیه مصدق اعلیٰ آیه را، امام علیؑ دانسته است.

تبیین این مصدق مستند به روایتی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است که در ذیل روایتی تطبیق این آیه را امام علیؑ و اصحابش دانسته‌اند. (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲ / ۳: ۳۲۱؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۲: ۴۳)

۳. حضرت ﷺ در خطبه عیادت درباره امامت همسرش چنین فرموده است: «وَيَحْمِلُهُمْ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّسَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنَّ يُهْدَى فَمَا لِكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». (یونس / ۳۵)

کارکرد تفسیری: با توجه به سیاق کلام حضرت زهراء علیه السلام، وی حضرت علیؑ را شخصیتی شایسته و لایق زمامداری و رهبری دانسته است، بدین ترتیب مقصود از «مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ» امام علیؑ است. بدیهی است که ائمه علیهم السلام بارزترین مصدق راه یافتگان به حق هستند نه مصدق منحصر.

برداشتی که از آیه مورد استشهاد حضرت زهراء علیه السلام صورت گرفت در روایات نیز آمده است اما این‌گونه استدلال نشده است بلکه انبیا و ائمه علیهم السلام را افراد اعلم هر زمان معرفی می‌کند که شایستگی زمامداری و رهبری جامعه را دارند. (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ / ۱: ۲۰۲؛ ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ / ۱: ۲۲۱)

۳. مصاديق پنهان

یکی از کاربردهای استنادهای قرآنی خطبه‌های حضرت زهراء علیه السلام، بیان مصاديق‌های پنهان آیه است، در این بخش به تبیین و بررسی آنها پرداخته می‌شود:

یک. حکم جاهلی عدم ارثبری دختران

حضرت[ؑ] در محاکمه اهل سقیفه جهت دادخواهی از ارث خویش - فدک - فرموده است:

وَأَنْتُمُ الْأَنَّ تَرْعُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا «فَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ»
(مائده / ۵۰) أَفَلَا تَعْلَمُونَ؟

کارکرد تفسیری: حضرت زهراء[ؑ] در این فراز به یکی از مخالفت‌های علنی اهل سقیفه با حکم خدا در قرآن و احیای رسوم جاهلیت؛ یعنی محرومیت دختران از میراث پدران اشاره فرموده است در حقیقت ایشان عمل خلیفه را عمل جاهلی می‌داند؛ زیرا در زمان جاهلیت، زنان و دختران ارث نمی‌برند و ارث تنها به مردان و پسران اختصاص داشت (مصطفی‌الیزدی، ۱۳۹۲ / ۲ : ۱۳۶؛ رفیعی، ۱۳۸۵ / ۲ : ۱۸۳) بنابراین، این آیه دریچه دلالتی جدیدی بهسوی کلام حضرت[ؑ] گشوده است؛ زیرا افتتاح دلالتی آیه به‌گونه‌ای است که این معنا را برمنی تابد که اگر کسی به ظاهر مدعی اسلام باشد، ولی قضا و داوری او مورد قبول اهل بیت[ؑ] نباشد، داوری او جاهلانه است (جوادی آملی، ۱۳۸۹ / ۲۲ : ۶۱۸) سیاق متن قرآن این‌گونه است که پس از ریشه‌یابی اعراض هواپرستان از فرمان‌های الهی، این آیه در مقام نتیجه‌گیری و بیان لوازم آن اعراض است با این بیان که چرا با پافشاری بر رسوم جاهلی از دین حق رو برمی‌گردانند. (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ / ۵ : ۳۵۶)

با توجه به سیاق کلام حضرت[ؑ]، به‌نظر می‌رسد حضرت در این فراز ارث نبردن خویش را مصدق حکم جاهلیت می‌داند. این مصدق از حکم جاهلی، امر چندان علنی نیست و اگر حضرت نمی‌فرمود، وصول به آن ممکن نبود. همچنین از منظر دیگر می‌توان گفت، حضرت در این کلامش توسعه در مصدق حکم جاهلی داده است. در حقیقت حکم جاهلیت تنها اختصاص به دوران پیش از اسلام ندارد، بلکه هرگاه مردم از خدا جدا شوند و داوریشان مورد قبول اهل بیت[ؑ] نباشد، حکم‌شان جاهلی است.

دو. ریوden خلافت، خسran آشکار

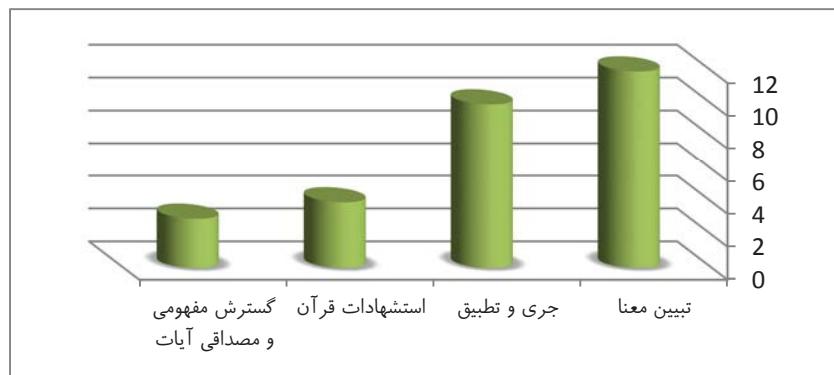
حضرت[ؑ] خطاب به زنان مهاجر و انصار فرموده است: وَيَخْهُمْ أَنِي زَعَرْعُوهَا عَنْ رَوَابِي الرَّسَالَةِ ... «أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ». (زمر / ۱۵)

کارکرد تفسیری: سیاق متن قرآنی درباره مشرکان مکه است که با پرستش بیت‌ها به زیانی آشکار افتادند. مصدق آشکار آیه فوق آن است، هنگامی که انسان سرمایه ایمان را از دست می‌دهد دچار خسran آشکار می‌گردد اما حضرت زهراء[ؑ] ریوden خلافت از دست اهل بیت پیامبر[ؐ] را مصدق خسran آشکار می‌نامد (ر.ک: مصباح‌الیزدی، ۱۳۹۲ / ۲ : ۲۵۲ - ۲۵۳) این مصدق از «خسran مبین» امر آشکاری نیست و حضرت[ؑ] با توجه به مناسبت و تشابه میان آیه و وضعیت غاصبان خلافت آیه را می‌آورد و مصدق پنهان آن را علنی می‌سازد؛ یعنی همان‌طور که مشرکان در عرصه قیامت متوجه خسran شان می‌شوند، اهل سقیفه نیز متوجه خواهند شد.

نتیجه

استادهای قرآنی خطبه‌های حضرت زهراء<ص>، منبع مهمی در تفسیر قرآن محسوب می‌شود و از این طریق می‌توان دامنه تفسیر نقلی آن حضرت<ص> را توسعه بخشد و از کارکردهای تفسیری آنها در موارد مشابه بهره جست. بهره‌گیری حضرت<ص> از آیات گاه در جهت تبیین معنا، جری و تطبیق، گسترش مفهومی و مصادقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن است.

بخش اعظم این گونه‌ها را تبیین معنا تشکیل می‌دهد که تعداد آنها ۱۲ مورد است؛ یعنی سخنانی که در طی آن، حضرت<ص> معنای ظاهری آیات و یا عبارتی را بیان کرده و یا عبارتی در قرآن به صورت مجمل و کلی بیان شده و حضرت<ص> آن را تبیین نموده است. ذکر تطبیق آیات، که به بیان مصاديق بارز، اعلی و پنهان آیات می‌پردازد و از حیث فراوانی در مرتبه بعد از تبیین معنا قرار دارد و تعدادش ۱۰ عدد است. این مصاديق در موضوع امامت امام علی<علیه السلام> و اوصاف آن حضرت، اهل سقیفه و نیز درباره برگزیدن رهبر و زعیم فاسد و فاسق است که خود ناشی از اوضاع و شرایط مدینه در عصر حضرت زهراء<ص> است و حضرت با توجه به شرایط عصر خویش مصدق جدیدی از آیات را ارائه داده است که می‌تواند در شرایط مشابه آن نیز مورد تعمیم قرار گیرد. استشهادهای حضرت<ص> به قرآن نیز از دیگر گونه‌ها است که تعداد آن ۴ مورد است و در موضوع اعتقادی است تا در برخورد با اهل سقیفه و غاصبان خلافت بتواند آنان را اقناع سازد. کوچکترین بخش، گسترش مفهومی و مصادقی آیات است که تعداد آن ۳ مورد است و در سه محور فتنه، کفر و افساد است.

نمودار انواع کارکردهای تفسیری خطبه‌های حضرت زهراء<ص>

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم.

- آلن، گراهام، ۱۳۸۵، بینامنیت، ترجمه پیام بیزانجو، تهران، نشر مرکز.

- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن بابویه (صدقه)، محمد بن علی، ۱۳۸۷ق، عینون أخبار الرضا^ع، تحقیق مهدی لاجوردی، تهران، جهان.
- ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، ۱۳۷۹ق، مناقب آل ابی طالب^ع، قم، علامه.
- ابن عاشور، محمد طاهر، بی‌تا، التحریر و التنویر، بی‌جا.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه البغثة.
- تهرانی، مجتبی، ۱۳۹۱، شرح کوتاه بر خطبه حضرت زهرا^ع، تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصایب الهدی.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، سیره رسول اکرم^{صلی الله علیہ وسلم} در قرآن، قم، اسراء.
- ———، ۱۳۸۹، تفسیر تسنیم، قم، اسراء.
- حسینی زنجانی، عزالدین، ۱۳۸۸، حکمت فاطمی، قم، بوستان کتاب.
- حسینی زنجانی، سید عزالدین، ۱۳۹۰، شرح خطبه حضرت زهرا^ع، قم، بوستان کتاب.
- حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، ۱۳۶۳، تفسیر اثنی عشری، تهران، میقات.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ق، تفسیر نور الثقلین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، ج ۲.
- رفیعی، رضا، ۱۳۸۵، فاطمه سیده نساء العالمین، قم، بوستان دانش.
- سعیدی روشن، محمدباقر، ۱۳۸۸، آشنایی با علوم قرآن، قم، جامعه المصطفی^{صلی الله علیہ وسلم} العالمية.
- سیوطی، عبدالرحمن، ۱۴۰۴ق، الدر المنشور فی التفسیر بالمنثور، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- شاکر، محمد کاظم، ۱۳۸۱، روش‌های تأویل قرآن: معناشناسی و روش‌شناسی تأویل در سه حوزه روایی، باطنی و اصولی، قم، بوستان کتاب.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، احمد بن علی، ۱۴۰۳ق، الإحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، معجم البيان لعلوم القرآن، تهران، ناصر خسرو، ج ۳.
- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، جامع البيان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة.
- طوسی، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، کتاب التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، علمیه.

- غلامی، مرجان، ۱۳۹۲، پایان نامه گونه‌شناسی روایات امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام در تفسیر قرآن، تهران، دانشگاه الزهرا.

- فاکر میدی، محمد، ۱۳۹۳، مبانی تفسیر روایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، کتاب العین، قم، هجرت.

- فضل الله، سید محمدحسین، ۱۴۱۹ق، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملّاک.

- فیض کاشانی، محمدمحسن، ۱۴۱۵ق، تفسیر الصافی، تهران، صدر.

- قائمی نیا، علیرضا، ۱۳۸۹، بیولوژی نص، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- قزوینی، محمدکاظم، ۱۳۸۶، فاطمه زهرا علیه السلام از ولادت تا شهادت، ترجمه حسین فردونی، تهران، آفاق.

- قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، ۱۳۶۸، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- کاشانی، فتح الله، ۱۳۳۶، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی محمدحسن علمی.

- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامية.

- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الأنوار الجامعة للدر أئمه الأطهار علیهم السلام، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- ———، بی تا، زندگانی حضرت زهرا علیه السلام، ترجمه محمد روحانی علی آبادی، تهران، مهام.

- مدیرشانه‌چی، کاظم، ۱۳۸۸، درایة الحديث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۸

- مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۳۹۲، رسالین دادخواهی و روشنگری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

- مصطفوی، حسن، ۱۴۳۰ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالکتب العلمیة.

- مظفر، محمدرضا، ۱۳۷۰، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

- مفتاح، محمد، ۲۰۰۵م، تحلیل الخطاب الشعمری: استراتیجیه التناص، بیروت، المركز الثقافی العربی.

- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامية.

- منتظری، حسینعلی، ۱۳۷۴، خطبه حضرت زهرا علیه السلام، قم، دفتر مؤلف، چ ۲.

ب) مقاله‌ها

- رضی بهبادی، بی بی سادات و معصومه علی بخشی، ۱۳۹۰، «گونه‌شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم علیه السلام»، حدیث پژوهی، شماره ۶، ص ۳۰-۷، کاشان، دانشگاه کاشان.

- مختاری، قاسم و ابراهیم ابراهیمی، ۱۳۹۲، «بینامنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی»، ارآک، پژوهش‌های ادبی - قرآنی، شماره ۱، ص ۷۶-۵۳، ارآک، دانشگاه ارآک.

- معارف، مجید، ۱۳۸۳، «اجمال و تبیین در روایات»، تهران، مطالعات اسلامی، شماره ۶۶-۶۵، ص ۲۵۰-۲۳۳، مشهد، دانشگاه فردوسی.