

Studies on Understanding Hadith

P-ISSN: 2588-3895
E-ISSN: 2588-4417

DOI: 10.30479/mfh.2025.21360.2433

Explaining the Implications of Figurative Allusion and Their Relationship to the Manner of the Prophet's (PBUH) Mission: The Allegory

“ایاکِ اُغْنِیٰ وَاسْمَعِي يَا جَاهَةً”¹

Behzad Bastami^{1*}

Zeinab Sadat Hosseini²

Abstract

Based on its trans-temporal and trans-spatial dimensions, the Holy Quran has used various methods to express its goals and objectives. The style of the revelation of the Quran in an figurative method and the mission of the Holy Prophet (PBUH) based on their allusion (*ta’rīq*) and harmony with each other, while paying attention to the hadith of Imam Ja’far al-Sadiq (AS) who considered the revelation of the Quran in the style of “You do I tell you and O my neighbor, listen to me” (يَاكِ اُغْنِيٰ وَاسْمَعِي يَا جَاهَةً), indicates that this style of revelation has pursued the goals that the present study seeks to achieve. This article uses the method of describing and analyzing the discussed narrations and related Quranic evidence, and using narrative and interpretive sources of library documents, has reached the following conclusions: The revelation of the Quran based on “You do I tell you (Iyāk A’ a ni) and O my neighbor, listen to me” is not only in the verses of the Prophet’s (PBUH) rebuke, and not only as a literary and rhetorical principle, but also, at a higher level, it is considered as an interpretive principle for a better and deeper understanding of all the verses of the Holy Quran. Another result is that the alignment of the Prophet’s (PBUH) mission based on allusion (*ta’rīq*) and the style of revelation of the Quran based on figurativeness indicates that, considering the sensitivities existing on the part of the enemies at the time of the Prophet (PBUH), and God’s guarantee regarding the protection of the Holy Quran, both methods pursued the same and, of course, fundamental goals, which can be referred to as the Prophet’s (PBUH) governmental plan to preserve Islam, test the nation, rationalism, explain the true position and status of the Ahl al-Bayt (AS) and introduce it to future generations, and preserve and protect the Holy Quran from distortion by enemies.

Keywords

Allegory, “ایاکِ اُغْنِيٰ وَاسْمَعِي يَا جَاهَةً”, The mission of the Holy Prophet, Diminutive allusions, The irony of the language of the Quran.

Article Type: Research

1. Responsible Author, Assistant Professor, Department of Education, Ilam University of Medical Sciences.
Email: bastami-b@medilam.ac.ir

2. Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
Email: z.hosseini@umz.ac.ir

Received on: 19/01/2025 Accepted on: 15/07/2025

Copyright © 2025, Bastami & Hosseini

Publisher: Imam Khomeini International University.

نیازهای:
۰۸۸۸-۳۸۹۵
پردازش:
۰۸۸۸-۴۴۱۷

DOI: 10.30479/mfh.2025.21360.2433

مطالعات فرم حدیث

تبیین دلالات کنایات تعریضی و ارتباط آن با شیوه بعثت پیامبر (ص): تمثیل «ایالکِ اعني و اسماعیلی یا جحارة»

ID^{۰۱} بهزاد بسطامی^{۰۱}

ID^{۰۲} زینب السادات حسینی^{۰۲}

چکیده

قرآن کریم بر اساس بُعد فرازمانی و فرامکانی خود، از شیوه‌های مختلفی جهت بیان اهداف و مقاصد خود بهره برده است. سبک نزول قرآن به روش کنایی و بعثت نبی مکرم (ص) بر مبنای تعریض و هم خوانی آنان با یکدیگر، ضمن توجه به حدیث امام جعفر صادق (ع) که نزول قرآن را به سبک «ایالکِ اعني و اسماعیلی یا جحارة» دانسته، نشان‌دهنده آن است که این سبک نزول، اهدافی را در بین نموده است که پژوهش حاضر در پی آن است. این مقاله از روش توصیف و تحلیل روایات مورد بحث و شواهد قرآنی مرتبط بهره گرفته و با استفاده از منابع روایی و تفسیری اسناد کتابخانه‌ای، به نتایج ذیل دست یافته است: نزول قرآن بر مبنای «ایالکِ اعني و اسماعیلی یا جحارة» نه فقط در مورد ایات عتاب پیامبر (ص) و نه فقط به عنوان یک قائلی ادبی و بلاغی، بلکه در سطحی بالاتر، قائلهای تفسیری برای فهم بهتر و عمیق تر همه آیات قرآن کریم محسوب می‌شود. از دیگر نتایج آن که، همسوی بعثت پیامبر (ص) بر مبنای تعریض و سبک نزول قرآن بر مبنای کنایه، حکایت از آن دارد که با توجه به حساسیت‌های موجود از سوی دشمنان در زمان پیامبر (ص) و ضمانت خداوند در خصوص صیانت از قرآن کریم، هر دو شیوه، اهداف واحد و البته اساسی را دنبال کرده که می‌توان به تدبیر حکومتی پیامبر (ص) جهت حفظ اسلام آزمودن امت، تعلق گرایی، تبیین جایگاه و منزلت واقعی اهل بیت (ع) و معروفی آن به آیندگان و حفظ و صیانت قرآن کریم از تحریف به وسیله دشمنان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

تمثیل «ایالکِ اعني و اسماعیلی یا جحارة»، بعثت پیامبر اکرم (ص)، کنایات تعریضی، کنایی بودن زبان قرآن.

نوع مقاله: پژوهشی

۱. استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایلام (نویسنده مستول).
bastami-b@medilam.ac.ir
 ۲. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
z.hosseini@umz.ac.ir
- تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۱. طرح مسأله

یکی از خصوصیات قرآن، سخن گفتن با زبان بشر و استفاده از شیوه‌های گوناگون بلاغی و متناسب با فهم مخاطب می‌باشد. این شیوه به نحوی بوده که دریافت پیام‌ها توسط مخاطبان آن در هر مقطعی از تاریخ، ممکن باشد. قرآن بنا به قائدۀ جهان‌شمولی خود در هر عصر و نسلی می‌باید پاسخ‌گوی شبهات و نیازهای مردم از حیث هدایت و راهبری باشد. شناخت مفاهیم و مدل‌الیل آیات قرآن از زمان نزول تا به امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مفسران بوده و برای رسیدن به چنین هدفی، کوشش‌های فراوانی انجام گرفته است. عبارت «إِيَّاكَ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» یک ضرب‌المثل عربی است به معنای «به تو می‌گوییم ای زن همسایه تو بشنو» معادل ضرب‌المثل ایرانی «به در می‌گوییم دیوار تو بشنو» یک جمله کنایه‌ای است که هدف گوینده چیز دیگری است که برخی ظاهر کلام را گرفته اما صاحبان دانش مقصود و حقیقت آن را دریافت می‌کنند. با توجه به این که بر اساس حدیث امام جعفر صادق (ع) قرآن به سبک «إِيَّاكَ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۶۳۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۸۹: ۳۸۲) نازل گشته، دلالت‌های این سبک به عنوان یک قائدۀ تفسیری کدامند؟ به عبارتی، غرض و هدف اصلی بیان حدیث چه مطلب مهمی می‌تواند باشد؟ همچنین با مراجعه به سنت پیامبر (ص)، آیا شیوه بعثت پیامبر (ص) با سبک نزول مورد بحث هم‌گرایی داشته است؟ و در نهایت با فرض هم‌سوبدن بعثت و نزول قرآن در شیوه‌ای معین، چه اهدافی می‌توان جهت این هم‌سویی در نظر گرفت؟

بنابراین، این مقاله برآن است که سطوح کاربرد قائدۀ تفسیری و رابطه آن با شیوه بعثت پیامبر (ص) را مشخص نماید و دلایل نزول بر مبنای این قائدۀ همچنین دلایل بعثت پیامبر (ص) بر مبنای تعریض را واکاوی نموده و با استفاده از آیاتی که به روش کنایه مطالب خود را بیان نموده، همچنین روش و سیره پیامبر (ص) در موانع پیش‌رو به‌ویره دسیسه‌های دشمنان و منافقین، اهداف مورد نظر را مشخص نماید.

۲. مستندات روایی بحث

در خصوص سبک و شیوه نزول قرآن، دو حدیث در منابع روایی به‌چشم می‌خورد که علماء و مفسران از این روایت‌ها در تبیین و تفسیر آیات قرآن استفاده نموده‌اند. یکی؛ روایتی از پیامبر (ص) که فرمودند: «إِنَّ الْقُرْآنَ تَرَزَّلَ جَمِيعُهُ عَلَى مَعْنَى إِيَّاكَ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» (ابن‌ابی‌جمهور، ۱۴۰۵ق، ۴: ۱۱۵) و دیگری؛ روایتی از امام صادق (ع) با اندکی

تغییر نسبت به روایت اول: «نَرَأَ الْقُرْآنُ يَأْيَاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَازَةً» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۶۳۰). غالب محققان کاربرد روایت‌ها را در خصوص آیات عتاب به پیامبر (ص) دانسته‌اند (مهدوی‌راد، ۱۳۹۰ش، ۱۸-۱۹؛ نصیری، ۱۳۹۸ش، ۱۱۱؛ معارف، ۱۳۹۴ش، ۱۱۴-۱۲۵؛ غروی، ۱۳۹۷ش، ۲۴-۴۳؛ طیب‌حسینی، ۱۳۹۴ش، ۲۲-۴۵). عبارت «إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَازَةً» که در هر دورایت مشاهده می‌شود ضرب المثلی در میان عرب‌زبان‌ها بوده و معنای آن معادل ضرب المثل ایرانی «به در می گوییم دیوار تو بشنو» است.

یکی از وجوه اعجاز قرآن، جاوید بودن مفاهیم و دستورالعمل‌ها برای تمامی انسان‌ها در هر مقطع و مرحله، و تمامی نسل‌ها می‌باشد. خداوند بر اساس تدبیر خود مانع از تحریف و تغییر در آن بوده است: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»^۱ (الحجر: ۹). قرآن بر اساس قائد تحریف‌ناپذیری، ناگزیر بعضی از اهداف و مقاصد در آیات را به جهت وجود حساسیت‌ها به روش‌های غیر مستقیم از قبیل کنایی و تعریض تغییر نموده است.

بسیاری از مفسران از این ضرب المثل به عنوان قائد تفسیری در فهم برخی از آیات به‌ویژه آیات عتاب به پیامبر (ص) استفاده جسته‌اند و کمتر در خصوص تعییم آن به کل آیات و استفاده‌ی راهبردی از این قائد بر اساس سخن معصومان (ع) سخن رانده‌اند. در تأیید این قائد با دسته‌ای از روایات روبروییم که بر تطبیق قائد بر تمامی آیات تأکید دارند. «این روایات را می‌توان اشاره معصومان (ع) به جهان‌شمولی و زمان‌شمولی قرآن کریم و پشتوانه نوعی از هدایت‌گری فرازمانی و فرامکانی قرآن بهشمار آورد (مهدوی‌راد، ۱۳۹۰ش، ۱۸-۱۹).

۳. پیشینه پژوهش

ابوعبدیل قاسم بن سلام (۲۲۳ق)، این ضرب المثل را از باب تعریض می‌داند؛ به این معنا که گوینده مطلبی را بیان می‌کند اما منظورش چیز دیگری است (ابوعبدیل، بی‌تا، ۸: ۱). بعضی از مفسران کاربرد آن را در آیات عتاب پیامبر (ص) دانسته‌اند و معتقدند که آن مثلی است که اراده تعریض از آن می‌شود. یعنی مخاطب آن پیامبر بوده اما مراد امت پیامبر (ص) می‌باشد مانند آیه: «وَلَوْلَا أَنْ يَبْتَشِّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا» (طریحی، ۱۳۷۵ق، ۱: ۳۰۹).

صاحب عقد الفرید این ضرب المثل را در دسته‌ی «تعریض بالکنایه» قرار داده است (ابن عبد ربہ، بی‌تا، ۱: ۲۸۲). عبارات و جمله‌هایی که محتوای غنی و پرکاربردی دارند

۱. ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم.

به لحاظ کثرت استفاده از آنان به تدریج در فرهنگ‌ها و زبان محاوره‌ای و ارتباطات میان مردم جا باز کرده و به مثل تبدیل می‌شوند. عبارت «إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» در اصل ضرب المثلی قدیمی است که از دوره جاهلیت در میان اعراب شبه جزیره رایج بوده است. این عبارت در اصل، مصرعی از یک چارپاره است که با ساخته‌های مختلفی روایت شده و داستان‌هایی نیز درباره چگونگی شکل‌گیری آن نقل شده است^۱ (ابن الجهم، ۱۴۰۵ق، ۴: ۱۱۵).

پژوهش‌های مختلفی توسط محققان حوزه اسلامی راجع به این ضرب المثل به انجام رسیده که غالب آنان ناظر به آیاتی می‌باشد که به‌ظاهر، اشتباه یا خطای متوجه پیامبر (ص) بوده که مفسران آن را از باب «إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» دانسته‌اند؛ مانند: «أَئُنْ أَشْرِكْتُ لَيْجُبَطَنَّ عَمْلُكَ»^۲ (الزمر: ۶۵) و یا «لِيغْفَرِ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ»^۳ (الفتح: ۲) که با مقام و شانی پیامبر (ص) منافات دارد و یا آیه: «فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أُفُّ»^۴ (الاسراء: ۲۳) که پدر بزرگوار پیامبر (ص) در هنگام نزول آیه زنده نبودند. پس این آیه را از باب همین ضرب المثل دانسته‌اند. اینک به پژوهش‌ها اشاره می‌شود:

- مقاله «تحلیل دیدگاه آیت الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول» (غروی، ۱۳۹۷ش)، در رابطه با لفظ آیات مربوطه، چهار حالت را از دیدگاه آیت الله معرفت متصور می‌داند: لفظ خاص سبب خاص، لفظ عام سبب عام، لفظ عام سبب خاص و لفظ خاص سبب عام. بر این اساس بیان می‌دارند که دو حالت اول، مورد اتفاق مفسران فریقین و حالت سوم مورد اختلاف ایشان است. مفسران وقوع حالت چهارم را غیرممکن می‌دانند، اما آیت الله معرفت حالت چهارم را در سه دسته آیات و خطاب به پیامبر اکرم مطرح می‌کند. وی معتقد است حکم این آیات بنا بر قائله «ایاک اعني و اسمعي یا جاره»، بر غیر مخاطب جاری است. اما بررسی آیات مورد استناد ایشان حکایت از آن دارد که آیات با «لفظ خاص و سبب عام» در قرآن موجود است، اما بر قائله «إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» جریان ندارد.

۱. «هذا مَثْلُ قَيْمٍ لِلْعَرَبِ، وَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَثَالِ أَنَّهُ يُخَاطِبُ شَخْصًا وَ الْمَرَادُ غَيْرُهُ مَمَّنْ يَسْمَعُ ذَلِكَ الْخَطَابَ مِنَ الْحَاضِرِينَ، وَ لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْمُرْتَبَةِ الْعُلَيَا مِنَ الْكَحَالِ، لَاَنَّهُ الْكَاملُ الْمُطْلُقُ بَعْدَ اللَّهِ، لِأَنَّهُ فِي مُرْتَبَةِ الْمُحْبُوبِيَّةِ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَغْفِيًا عَنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَزَّلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَعْثَ وَ الرَّسَالَةِ لِتَكْمِيلِ الْخَلْقِ وَ إِذْشَاوِهِمْ، فَجَمِيعُ خَطَابَاتِهِ وَ إِنْ تَوَجَّهَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْمَرَادُ بِهِ الْأَمَّةُ لَاَنَّهُمُ الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ بِتِلْكَ الْكَمَالَاتِ، لِصَرْرُوا بِقُوَّلِهَا وَ اسْتَعْمَالُهَا كَامِلِيَّنَ بَعْدَ تَقْصِيْهِمْ، وَ حَالُ الْأَنْمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَحَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (مَعَهُ).»

۲. «اگر مشرك شوی، تمام اعمالت تباه می‌شود».

۳. «تا خداوند گاهان گذشته و آینده‌ای را که به تو نسبت می‌دادند بیخشش».

۴. «کمترین اهانتی به آن‌ها روا مدار».

- مقاله «شان تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبائی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان» (معارف، ۱۳۹۶ش)، یکی از شئون اهل بیت (ع) از دیدگاه علامه (ره) در خصوص تفسیر قرآن را شأن تعلیم روش فهم قرآن از جمله اعتبار نزول قرآن بر «إِيَّاكُ أَعْنِي وَأَسْمَعِي يَا جَارَةً» می‌داند.

- مقاله «تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر بر محور آیه ۴۳ سوره توبه» (طیب‌حسینی، ۱۳۹۴ش)، با ارائه تحلیلی ادبی- اجتماعی از آیه شریفه مبتنی بر فضای نزول، ضمن ردد هر پنج دیدگاه ارائه شده در مورد پیامبر (ص)، آن را از باب «إِيَّاكُ أَعْنِي وَأَسْمَعِي يَا جَارَةً» می‌داند، اثبات شده که توبیخ و عفو خداوند در این آیه شریفه ابدا در ارتباط با رسول خدا نبوده است و در عین حال ناظر به منافقان نیز نمی‌باشد، بلکه متوجه گروههایی از مسلمانان ضعیف‌الایمان بوده است که اجازه پیامبر (ص) به منافقان مدینه مبنی بر عدم شرکت در جنگ تبوک را بهانه‌ای برای استیدان خود برای تخلف از شرکت در جنگ قرار داده بودند.

- مقاله «خطابات قرآنی: خطاب خاص، مراد عام» (احتشامی، ۱۳۹۴ش)، ضمن بررسی اجمالی انواع گوناگون خطابات قرآنی، به این نکته پرداخته که تمامی خطابات عتاب‌الود قرآن، اگرچه مخاطب آن در ظاهر شخص پیامبر گرامی اسلام (ص) است ولی در باطن، طرف خطاب آن، امت او می‌باشدند و می‌بین آن همین ضرب‌المثل معروف: «إِيَّاكُ أَعْنِي وَأَسْمَعِي يَا جَارَةً» می‌باشد.

- مقاله «روش‌شناسی نقد درونی احادیث فضایل در الغدیر به روش علامه امینی» (غروی‌نائینی، ۱۴۰۱ش)، در نقد احادیث فضایل ابوبکر پرداخته شده و می‌گوید: علامه در نقد این روایات از معیارهای مختلفی بهویژه نقد درونی استفاده نموده و نشان داده فضائل ادعашده یا اصلاً فضیلت نیستند و یا اگر هستند، به خاطر مشکلات متعددی همچون مخالفت با قرآن، عقل، علم قطعی، شریعت اسلامی، وجود آدمی، تجربه و... قابل اثبات نمی‌باشن. (غروی‌نائینی، ۱۴۰۱ش، ۱۸۵).

- مقاله «روش‌شناسی تفسیر آیات متشابه در روایات رضوی» (نصیری، ۱۳۹۸ش)، با توجه به تفسیرهای نابجا از آیات متشابه، ضرورت ارجاع این آیات به محکمات و روایات معصومین (ع)، هشت روش را برای به‌دست‌دادن تأویل صحیح برشمرده است که عبارتند از: ۱. استفاده از برهان عقلی ۲. بهره‌جستن از سیاق آیات ۳. بهره‌جستن از دلالت سار آیات ۴. تاکید بر قائد «إِيَّاكُ أَعْنِي وَأَسْمَعِي يَا جَارَةً» ۵. استناد به وحی بیانی ۶. استفاده از روایات نبوی و ولوی ۷. استفاده از تاریخ صحیح ۸. استفاده از ادبیات قرآنی.

- مقاله «بررسی روایت نزول قرآن بر مبنای «إِيَّاكَ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةً» به عنوان قائدہ ای در تفسیر آیات عتاب به پیامبر (ص)» (مهدوی راد، ۱۳۹۰ش)، در خصوص این قائدہ می گوید: قائدہ زبانی است که در سیره عقلا بکار گرفته می شود. نویسنده با توجه به آیات عتاب به پیامبر (ص)، در صورت استفاده از این قائدہ و متوجه شدن خطاب واقعی به غیر پیامبر (ص) آن را خلاف ظاهر قرآن دانسته و استفاده از این قائدہ در توجیه آیات عتاب به پیامبر (ص) را صحیح نمی داند.

در واقع می توان گفت هرچند پژوهش هایی در خصوص این قائدہ تفسیری نگاشته شده است؛ اما پژوهشی جامع در خصوص کاربرد ویژه آن در موضوع فهم و تعمیم آن، همچنین ارتباط آن با بعثت پیامبر (ص) به انجام نرسیده است و این پژوهش بر اساس این ضرورت نگاشته شده است.

۴. کاربست قائدہ در فهم قرآن

از جمله روش هایی که قرآن برای ابلاغ پیام های خود از آن بهره جسته، روش غیر مستقیم و غیر صریح است که گاه از آن به «کنایه» یا «تعربیض» یاد می شود. چنان که این امر در روایات اهل بیت (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته و آنان فرموده اند که قرآن با خطاب غیر صریح نازل شده است (نصیری و همکاران، ۱۳۹۸ش، ۱۳). هرچند قسمت هایی از قرآن باطنی و غیر عرفی است، اما بیشتر به جهت رویکرد هدایتی خود دارای قسمت هایی ظاهری عرفی بوده و بر آن اساس، از ادبیات وضع شده میان مردم استفاده نموده است. «قرآن کریم» بنا به تصریح آیات، کتابی است که طبق قواعد زبانی متدالوی میان همه انسان ها به طور عام، و عرب به طور خاص نازل شده است. در نتیجه این قائدہ، همانند سایر قواعد پذیرفته شده زبان، نیازمند تأیید ویژه ای از جانب شارع نیست. اگر بتوان با اقامه دلیل، چند نمونه از مصادیق این قائدہ را در کتاب الهی یافت، حمل آیه بر آن مانعی ندارد» (مهدوی راد، ۱۳۹۰ش، ۷). به سخنی دیگر، نظر به این که سبک قرآن در انتقال مفاهیم مبتنی بر شیوه های بلاغی است، کاربست این شیوه هم، نوعی رجحان در شیوه های انتقال مفاهیم محسوب می شود.

۵. وجوه دلالت

با در نظر گرفتن این مطلب مهم که از یکسو، مخاطبین کلام وحی سطوح معرفتی متفاوتی داشته و از سوی دیگر، اهداف قرآن بر اساس وجود حساسیت ها، از شیوه های

مختلف جهت انتقال پیام بهره برده است، همچنین ناظر به این کلام، بليغ ترين و شيواترين سخن بوده، می توان وجوهی را بر دلالت های اين حديث ذكر نمود و بستری مناسب را جهت فهم بهتر آيات قرآن ايجاد نمود.

۱-۵. جهان‌شمولي و زمان‌شمولي قرآن

براساس قائله جهان‌شمولي بودن قرآن، هرچند آيات قرآن بنا به ضرورت و بر اساس شأن نزول، در خصوص يك نفر یا عده‌ای خاص نازل شده، اما اين شائنيت مانع تعميم آن به عنوان قائله‌اي کلی نمی‌شود. به عبارتی، يكى از شئون معجزه بودن قرآن دلالت‌های آن برای همه نسل‌ها می‌باشد که اگر اين ترسی بخشی وجود نداشت اعتبار و حکم آيات به تدریج از بین می‌رفت. بنابراین، يكى از دلالت‌های حديث جهان‌شمولي و زمان‌شمولي آيات قرآن است. امام صادق (ع) فرمود: «إِلَقْرَآنِ تَأْوِيلٌ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَكَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا جَاءَ تَأْوِيلٌ شَيْءٌ مِنْهُ وَقَعَ فَمِنْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَمِنْهُ مَا يَجْحِي»^۱ (مجلسی، ۱۴۰۳ش، ۷۹:۲۳).

۲-۵. عصمت پیامبر (ص)

بسیاری از مفسران عقیده دارند که آيات عتاب که در خصوص پیامبر (ص) است از باب «إِيَّاكَ أَعُنِي ...» یا همان ضرب المثل می‌باشد. یعنی هرچند به ظاهر خطاب متوجه پیامبر (ص) است، اما مقصود دیگران می‌باشند. صدوق در خصوص آيات ۶۵ سوره زمر، ۲ سوره فتح و ۷۷ اسراء^۲ که به ظاهر خطاب متوجه پیامبر (ص) بوده می‌گوید: «هر چه در قرآن از مقوله اين مضمون است که فرموده: یا محمد... و امثال اين آيه‌ها، اعتقاد ما اينست که اين خطاب‌ها که ظاهرا به جناب نبوی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم شده، غرض دیگرانند و از باب: «إِيَّاكَ أَعُنِي وَأَسْمَعِي يَا جَارَةً» می‌باشد یعنی منظورم تو بودی و بشنوای زن همسایه» (صدوق، ۱۳۷۱ش، ۱۷۹).

ادله‌ای که می‌شود بر پایه‌ی آن حکم برائت پیامبر (ص) از هرگونه خطایی صادر نمود، تناقض گناه و الگو بودن پیامبر (ص) است. اگر گناه و خطأ در اندیشه و منش پیشوایان دینی شامل پیامبران و اوصیای آنان راه یابد، حجت الهی بر مردم تمام نخواهد

۱. قرآن را تأویلی است که همچون گردش شب و روز و سیر خورشید و ماه، جریان دارد و چون تأویل چیزی از آن باید واقع می‌شود.

۲. «لَيْسَ أَشْرَكَتْ لَيْحَضَنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

۳. «لَيْغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِيْكَ وَمَا تَأَخَّرَ».

۴. «وَلَوْ لَا أَنْ يَبْشِّرَكُ لَقَدْ كَدَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذَا لَأَذْفَنَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ».

شد. زیرا آنان در قیامت برای انجام گناهان عذر خواهند آورد که وقتی راهنمایان آنان مرتکب گناه می‌شوند، دیگر انتظار پاک زیستن از آنان چه معنا خواهد داشت (حلی، ۱۴۱۳ق، ۴۷۱).

۳-۵. فهم صحیح آیات متشابه

درک صحیح برحی از آیات قرآن در نگاه اول مشکل بوده و از ساز و کارهای دیگری برای فهم این گونه آیات باید کمک گرفت و برداشت سطحی و مقطعی، فهم صحیح آیات کریمه را دچار مشکل خواهد ساخت. «آیات متشابه طوری است که مقصود از آن برای فهم شنونده روشن نیست و چنان نیست که شنونده به مجرد شنیدن آن، مراد از آن را درک کند، بلکه در این‌که منظور، فلان معنا است یا آن معنای دیگر تردید می‌کند و تردیدش بر طرف نمی‌شود تا آن که به آیات محکم رجوع نموده و به کمک آن‌ها معنای آیات متشابه را مشخص کند و در نتیجه همان آیات متشابه نیز محکم شود. پس آیات محکم به خودی خود محکم است و آیات متشابه به وسیله آیات محکم، محکم می‌شود» (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ۳: ۲۱).

بنا بر نص صریح قرآن، وجود آیات متشابه غیر قابل انکار بوده و به سبب وجود این آیات، بسیاری از جریان‌ها و نحله‌های انحرافی، آن آیات را دستمایه‌ی دفاع از مرام و مسلک خود ساخته‌اند. در حالی که جهت رسیدن به فهم صحیح باید تأویل این گونه آیات را از صاحبان علم و شایستگانی که خداوند اذن و اختیار به آنان داده یعنی اهل بیت (ع) جستجو کرد. پیامبر (ص) در مورد معرفی حضرت علی (ع) به امت خود فرمود: «در میان شما کسی است که بر تأویل قرآن به جنگ خواهد برخاست، همان گونه که من بر تنزیل قرآن جنگ کردم و او علی بن ابی طالب (ع) است (کلینی، ۱۶۹: ۱).

حوادث گوناگون پس از رحلت پیامبر (ص) نشانی از مجاهدت‌های امیرالمؤمنین در مقابله با کج فهمی‌ها و انحرافات در جامعه داشت. جبرگرایی و اعتقاد به تقویض را می‌توان از نمونه‌های انحرافی در مبانی اعتقاد در آن زمان دانست. از آن جهت که آیات متشابه ظهور در ظاهر آیات دارند و دلالت قائله مورد نظر نیز غیر صریح و مبتنی بر تعریض بوده، می‌تواند در فهم صحیح آیات متشابه مؤثر باشد.

۴-۵. وجه مشترک قائله با موضوع تأویل

تأویل در لغت از ریشه «اول» به معنای بازگرداندن است (ابن‌منظور، ۱۴۰۴ق، ۱۰۰). در

تأویل متشابهات به معنایی غیر از ظاهر استناد داده می‌شود. به عنوان مثال آیه «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه، ۵) که از آیات متشابه می‌باشد، مفهوم غیر ظاهري آن مراد جدی خداوند است؛ و عرش را به معنای مرکز تدبیر عالم، واستوی را به معنای استیلای بر هستی و به دست گرفتن زمام امور معنا می‌کند (معرفت، ۱۴۱۲، ۱۲۱: ۳). بنابراین، وجه مشترک این دو را منظور دانستن کلام در غیر ظاهر می‌توان بیان کرد. به عبارتی دیگر، دلالت بر معنای پنهان و برخلاف ظاهر آن، وجه مشترک این قائد به موضوع تأویل می‌باشد.

۶. نمونه‌هایی از آیات قرآن به سبک «اینکه اُغْنِي و اسْمَعِي یا جَازَة»

پیش‌تر گفته شد که بنا بر حساسیت‌های موجود در زمان پیامبر (ص) به برخی از واقعیت‌ها و از طرفی راهبرد قرآن مبتنی بر عدم تحریف از سوی مخالفان، استفاده از شیوه‌های غیر مستقیم دریابان اهداف و مقاصد روشی هوشمندانه و مدبرانه تلقی می‌شود. نمونه‌هایی در قرآن وجود دارد که به طور غیرمستقیم می‌توان به هدفی عمیق‌تر از ظاهر آیه دست یافت که به چند نمونه اشاره می‌گردد:

- انتخاب وصی توسط پیامبران: آیه «وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ احْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِيْحٌ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» (الاعراف: ۱۴۲) در این آیه خداوند وقتی حضرت موسی (ع) را مأمور به رفتن به کوه طور برای مدتی محدود می‌کند، از ایشان می‌خواهد جانشینی را برای خود انتخاب نماید. به عبارتی دیگر، این آیه بیانگر وجود جانشینی مطمئن و لوبرای مدت زمانی کم می‌باشد. پس منطقی به نظر می‌رسد پیامبری (ص) که در طول بیست و سه سال همراه با اصحاب و یارانش حکومت اسلامی را به پایه‌ریزی کرده‌اند آن را رها نساخته و وضعیت زمان بعد از خود را برای مردم مشخص کرده باشند. آیه اشعار دارد به این‌که وقتی موسی (ع) برای غیبت سی یا چهل روز، هارون (ع) را خلیفه قرار دهد و وصایت کند به اصلاح و افساد، بنابراین، چگونه می‌شود که اشرف انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) بدون تعیین وصی و خلیفه برای خود از دنیا رحلت نماید و امر امت را مختل گذارد حاشا و کلاً بلکه نقض غرض و منافی حکمت الهیه خواهد بود» (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ش، ۴: ۱۸۸).

علت این‌که موسی، هارون را امر می‌کند که: در میان قوم جانشین و نائب او باشد، با این‌که خود هارون، پیامبر مرسل است، یعنیست که ریاست بر هارون و قوم از آن موسی بود و جایز نبود که هارون هم موسی را جانشین خود سازد. از این‌جا بر می‌آید که مقام امامت از مقام نبوت جدا می‌شود و داخل آن نیست. گروهی از پیامبران، علاوه

بر نبوت دارای مقام امامت هم بوده‌اند. هارون اگر می‌توانست علاوه بر نبوت، دارای مقام امامت هم باشد، لازم نبود که موسی او را خلیفه خود کند و مقام امامت را به او واگذار سازد (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ۴: ۷۲۹).

- طلب استغفار از معصومین (ع): در آیه «قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (یوسف: ۹۸)، درخواست فرزندان یعقوب (ع) جهت واسطه‌ی آمرزش خطای شان از خداوند بیان شده، که نه تنها درخواست رد نشد، بلکه وعده آمرزش از درگاه خداوند به آنان می‌دهد. «از آیات فوق استفاده می‌شود که تقاضای استغفار از دیگری نه تنها منافات با توحید ندارد، بلکه راهی است برای رسیدن به لطف پروردگار، و گرنه چگونه ممکن بود یعقوب پیامبر، تقاضای فرزندان را دائر به استغفار برای آنان بپذیرد و به توسل آن‌ها پاسخ مثبت دهد» (مکارم‌شیرازی، ۱۳۷۴ش، ۱۰: ۷۵). به عبارتی دیگر، شبهاتی که پیامون توسل مطرح شده، قرآن در یک نمونه به طریق غیر مستقیم بدان پرداخته است.

- ساختن بارگاه برای انبیاء الهی، اوصیاء و اولیاء الهی: در مذهب شیعه با توجه به آیه ذیل، ساختن بارگاه برای معصومین (ع) و اولیاء الهی جایگاه خاصی دارد: «فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَتَتَحَذَّنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» (الکهف: ۲۱)، اما از سوی فرقه‌هایی همچون وهابی‌ها مورد هجمه قرار گرفته و سعی در تخریب این اماکن مقدسه نموده‌اند. قرآن در اشاره‌ای به ساختن گبد و بارگاه جایگاه اصحاب کهف، بهنوعی خواسته است که برغم دشمنی‌ها و حساسیت‌ها علیه جایگاه و منزلت اهل بیت (ع) این موضوع را برای مردم تبیین نماید.

«ساختن معبد به احترام قبور بزرگان دین نه تنها حرام نیست- آن چنان‌که وهابی‌ها می‌پندارند- بلکه کار خوب و شایسته‌ای است. اصولاً بناهای یادبود که خاطره افراد بر جسته و با شخصیت را زنده می‌دارد؛ همیشه در میان مردم جهان بوده و هست و یک نوع قدردانی از گذشتگان و تشویق برای آیندگان در آن کار نهفته است» (مکارم‌شیرازی، ۱۳۷۴ش، ۱۲: ۳۸۸). مطلبی که می‌بایست بدان توجه نمود این است که این‌گونه بارگاه‌ها مکانی جهت اعتلای توحید بوده و احترام به بزرگان منافاتی با پرسش نداشته بلکه زمینه‌ی ستایش خداوند را به وجود آورده است. «این نیز واضح است که این‌گونه بناهای کمترین منافاتی با مسئله توحید و اختصاص پرسش به «الله» ندارد، زیرا «احترام»، مطلبی است، و «عبادت» و پرسش مطلبی دیگر» (همان).

- تعداد جانشینان پیامبر (ص): پیامبر (ص) در خصوص تعداد جانشینان بعد خود

فرمودند: خلفای پس از من دوازده نفرند، به تعداد نقبای بنی اسرائیل (ابن حبیل، ۱۳۱۳ق، ۳۹۸: ۱). همچنین ایشان در مسند خود از مسروق نقل می‌کند که می‌گوید: از عبدالله بن مسعود پرسیدم چند نفر براین امت حکومت خواهند کرد. ابن مسعود در پاسخ گفت: «وَلَقَدْ سَأَلْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: أُتْسَأَ عَشَرَ كَعْدَةٍ نَّقْبَاءَ بْنَى إِسْرَائِيلَ»^۱ (همان). بر اساس آنچه که در روایات اهل سنت آورده شده، تعداد جانشینان پیامبر (ص) دوازده نفر بوده و به طریق غیر مستقیم خداوند به آن اشاره داشته است: «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْلَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْتَنَا مِنْهُمْ أُتْسَأَ عَشَرَ نَّقْبَاءً» (المائدہ: ۱۲).

پیامبر (ص) در خصوص تعداد جانشینان بعد خود فرمودند: «مِنْ وُلْدِيِّ أُتْسَأَ عَشَرَ نَّقْبَاءً مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۱: ۵۳۴). نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که هر گوهری که اصل آن موجود باشد دیگرای بر حسب منافع بدل آن را نیز ساخته و عرضه می‌دارند و احادیثی که در شان و منزلت اهل بیت (ع) وجود داشته، برخی نیز در مقام رقیب تراشیدن احادیثی را در برای دیگران وضع می‌نمایند، بخشی از احادیث جعلی در راستای فضیلت تراشی برای عده‌ای به ویژه مخالفان اهل بیت (ع) ساخته‌اند. برخلاف تصور که گمان می‌کنند این احادیث ضرر چندانی ندارد. آن‌ها سبب مشتبه شدن امر بر مردم شده و در نتیجه آن‌ها به جای پیروی از عده‌ای که شایسته هستند، به سراغ کسانی می‌روند که شایسته پیروی نمی‌باشند (غروی نایینی، ۱۴۰۱ش، ۸: ۲۰۸).

- شایله کم‌سن بودن حضرت علی (ع) برای خلافت و امام جواد (ع): خداوند در آیه «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّيًّا. وَ حَنَانًا مِنْ لَدُنَّا»^۲ (مریم: ۱۳و۱۲) در مورد حضرت یحیی (ع) بیان می‌دارد که ایشان در سن کم به مقام رسالت می‌رسند. علی بن اسباط گوید که حضرت جواد (ع) را در سن پنج سالگی در کمال عقل و ذکا دیدم و در این متامل بودم که آن حضرت، از نور امامت تأمل مرا دریافت و فرمود: حق سبحانه و تعالیٰ اخذ امامت می‌کند بر آن طریق که اخذ نبوت کرده و آیه «وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّيًّا» را تلاوت نمود و بعد از این فرمود: «ذِلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (المائدہ: ۵۴). وَ حَنَانًا مِنْ لَدُنَّا «وَ آتَيْنَاهُ حَنَانًا» ودادیم او را عطاوت و مهربانی بر کافه خلائق و بزرگی مرتبه از نزد خود (شریف لاھیجی، ۱۳۷۳ش، ۳: ۹).

در واقع قرآن با طرح مقام نبوت حضرت یحیی (ع) در سن کم، ابراداتی که هم نسبت به جوان بودن امیر المؤمنین علی (ع) برای خلافت پیامبر (ص)، هم نسبت به

۱. «ما از پیامبر (ص) همین سوال را کردیم و او در پاسخ فرمود: دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل».

۲. «ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر! و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم».

امامت امام جواد (ع) که در سن پنج سالگی به امامت رسیدند، تعریض زده است.

۷. شیوه بعثت پیامبر (ص)

بر اساس آنچه که در روایات وجود دارد، بر خلاف رویه‌ای که در مورد بعثت انبیای الهی وجود داشته که مبتنی بر بعثت به شیوه تصریح بوده، بعثت نبی اکرم (ص) به شیوه تعریض بوده نه تصریح. این تفاوت مهم می‌تواند بحث‌های گوناگونی را به دنبال داشته باشد. امام صادق (ع) در خصوص شیوه بعثت پیامبر (ص) فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيًّا لِّيَأْكُلَ الْأَغْنَى وَإِسْمَاعِيلَ يَا جَاهَرَة» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۸۹: ۳۸۱). در مورد چرا برای شیوه بعثت موارد مختلفی می‌تواند دخیل در بحث باشد، از جمله وجود حساسیت‌ها، حب و بغض‌ها، شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و اراده‌ی خداوند در ماندگاری دین، و به تبع آن تحریف‌ناپذیری قرآن؛ که به برخی از این مؤلفه‌ها اشاره می‌شود:

۱-۷. تدریجی بودن احکام شریعت

به جهت بسترسازی مناسب برای اجرای احکام الهی، قرآن به صورت تدریجی و بر اساس ظرفیت جامعه، احکام خود را صادر کرد. مانند حرمت شراب که در یک مرحله، دوری از شراب‌خواری به هنگام نماز (نساء: ۴۳) اعلام و در مرحله بعد، به بیان منافع و مضرات آن (البقره: ۲۱۹) و در نهایت حکم حرمت آن (المائدہ: ۹۰) صادر شد. «روشن است که اگر اسلام می‌خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بلای بزرگ عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود ولذا از روش تحریم تدریجی و آماده ساختن افکار و اذهان برای ریشه‌کن کردن میگساری که به صورت یک عادت ثانوی در رگ و پوست آن‌ها نفوذ کرده بود، استفاده کرده» (مکارم‌شیرازی، ۱۳۷۴ش، ۵: ۷۰)

یکی دیگر از موارد، پیاپی بودن دستورالعمل‌ها متناسب با اوضاع اجتماعی و فرهنگی برخورد اسلام با نظام برده‌داری بود، که به لحاظ شرایط خاص اسلام یکباره نمی‌توانست با آن برخورد کند. پیامبر (ص) به شیوه‌های گوناگون آزاد کردن برده‌گان را در جامعه بسترسازی نمود. هر کس بنده مؤمنی را از برده‌گی آزاد سازد خداوند به هر عضوی از او، عضوی از او را از آتش دوزخ نجات بخشد (صدقوق، بی‌تا، ۳۰۷). به عبارت دیگر، اگر یکباره این قانون برداشته می‌شد نظام مالی و اقتصادی جامعه همچون تأمین معیشت آنان به هم می‌خورد.

۲-۷. استقامت پیامبر (ص) در دعوت

با توجه به بعثت پیامبران پیشین بر اساس شیوه تصریح، هنگامی که مردم با دعوتشان مخالفت می‌کردند، پیامرانشان به شکوه از قوم خود پرداخته و وعده و وعیدهایی که در مورد عذاب داده بودند، محقق می‌شد. اما پیامبر (ص) بر اساس صبر و شکیبایی که داشتند، الگو و اسوه برای تمام بشریت بودند؛ اگر به تصریح مبعوث گشته بودند، در صورت عدم پذیرش دعوت ایشان، وعده عذاب در مورد امت جاری می‌گشت. لکن بر اساس شیوه تعریض و کنایه این امر محقق نشد.

«پیغمبر راسببی برای مهلت مردم این سرا مقرر فرموده، زیرا انبیای پیش از او مبعوث به تصریح قول شده بودند نه تعریض و کنایه، پس پیغمبر نیز از ایشان بود، هنگامی که صدای خود را به امر خداوند بلند کرد و قوم او پاسخش دادند؛ هم خود و هم آهل دیارشان از سایر مردمان محفوظ و در امان ماندند» (طبرسی، ۱۳۸۱ش، ۱: ۵۷۱).

صبر و شکیبایی پیامبر (ص) فراتر از انبیای گذشته‌ای بود که به‌واسطه نافرمانی مردم آنان را نفرین کند. «بی‌شک خداوند از نبیّ ما و اوصیای حجج او در زمین همان صبری که انبیای پیش از ایشان طاقت نیاورده بودند را دریافت‌بود، به همین جهت آن حضرت (ص) را مبعوث به تعریض و کنایه فرمود نه تصریح و آشکار» (همان).

۳-۷. سبک معرفی منافقان

بر اساس روش پیامبر (ص)، و به جهت به اتمام رساندن مأموریت خود در تأسیس حکومت اسلامی، دنبال کردن روشی کارآمد بر اساس در نظر گرفتن مصالح جامعه امری ضروری به‌نظر می‌رسید. یکی از این مسائل وجود منافقان و نقش آنان در آسیب رساندن به پیکر نوظهر جامعه اسلامی بود که اگر برخوردي صریح با آنان می‌شد چه بسا نقشه‌ی نابودی اسلام توسط آنان تحقق پیدا می‌کرد. قرآن در سوره‌های مختلف به‌جای معرفی افراد، شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها را بیان نموده است. کسانی که مشمول این ویژگی‌ها باشند رکه‌های نفاق در درون آن‌ها وجود دارد. پیامبر (ص) می‌فرماید: سه ویژگی در هر که باشد منافق است گرچه روزه دارد و نماز بخواند: هر که دروغ گوید و خلف وعده کند و در امانت خیانت کند (ابن‌شعبه، ۱۳۷۶ش، ۳۲۹).

برشمردن ویژگی‌هایی همچون کسالت در نماز (النساء: ۱۴۲)، امر به منکر و نهی از معروف (التبه: ۶۷)، شایعه‌ساز (الاحزاب: ۶۰)، خوشحالی از آسیب رسیدن به مؤمنان (آل عمران: ۱۲۰)، نگرانی از پیشرفت مسلمانان (التبه: ۵۰)، در قرآن آمده است.

جالبتر این که حتی یک مورد نامی از منافقان به میان نیامده است. از دلایل عدم ذکر نام آنان می‌تواند اولویت مسئله صیانت از تحریف باشد. اما ذکر نام فردی مانند زید، پسرخوانده پیامبر (ص) که جزء خواص (خوب یا بد) نیست خود می‌تواند مدعای این مسئله باشد که ذکر نام خواص، یعنی اصحاب ویاران نزدیک و چه منافقان هر کدام به یک شکل زمینه‌های تحریف این کتاب الهی را فراهم می‌نمود. بنابراین، وقتی سخن از خواص گذشته اعم از نیک و بد، به میان می‌آید که حساسیتی در ذکر نام آنان وجود ندارد قرآن به ذکر اسامی آنان مانند لقمان «وَلَقْدُ آتَيْنَا لِقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرُ لِلَّهِ» (لقمان: ۱۲) وقارون «وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقْدُ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ» (العنکبوت: ۳۹) پرداخته است.

۴-۷. شیوه معرفی زنان پیامبر (ص)

قرآن کریم از سویی زنان پیامبر (ص) را مادران مؤمنین: «النِّسَاءُ أُولَئِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ»^۱ (الاحزاب: ۶) برشمرده وبدون این که نامی از آن‌ها ذکر شده باشد می‌فرماید: «يَا نِسَاءَ النِّسَاءِ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنْكَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَ يُضَاعِفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْقَينَ»^۲ (الاحزاب: ۳۰). پس هرگاه نعمت بر ایشان بزرگ‌تر و فراوان‌تر باشد گناه هم از ایشان رشت‌تر و عقوبت و کیفر آن‌ها هم بزرگ‌تر و بیشتر خواهد بود (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ۸: ۵۵۶). در واقع زنان پیامبر (ص) به جهت شناخته شدن و الگو بودن، هر کار نیک یا بد آنان تأثیرگذاری زیادی در جامعه به همراه دارد. بنا بر جایگاه آن‌ها هر خطایی فاحش از آن‌ها سر برزند، مجازات مضاعف در انتظار آن‌ها خواهد بود. به عبارتی، صرف همسری پیامبر (ص) مধی برای آنان خواهد بود. بهویژه این که خطاب در آیه مورد نظر فقط زنان پیامبر (ص) بوده که برخی تصور کنند آیه از باب کنایه و تعریض بوده باشد.

از طرفی، در آیه مباھله پیامبر (ص) که بنا بود خواص و اصحاب ممتاز خود را به مباھله بیاورد، طبق عبارت «وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ» پیامبر (ص) با وجود این که زنانی داشتند، اما فقط حضرت فاطمه (ع) را برمی‌گزینند و بر اساس قائدۀ عدم تصريح در قرآن ذکری از نام حضرت فاطمه (س) در آیه دیده نمی‌شود. اما بیشتر مفسران اهل

۱. «فَلَمَّا قَضَى رَبِيدٌ مِنْهَا وَطَرَا رَوْجُنَاكَهَا لِكُنَيْ لا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْيِعَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مُفْعُولاً» (الاحزاب: ۳۷).

۲. «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آن‌ها [مؤمنان] محسوب می‌شوند».

۳. «ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود».

سنت و شیعه آیه را در خصوص حضرت فاطمه (س) می‌دانند. «فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ بَثَّهُمْ فَنَجْعَلُ لَغَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِيِّينَ»^۱ (آل عمران: ۶۱). سپس رسول خدا (ص) به آنان گفت: بیایید با هم پسرانمان و پسراتان، زنانمان و زناتان را بخوانیم، پس پیامبر (ص) دست علی (ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسین (ع) را گرفت و گفت: آنان پسران، جان و زنانمان هستند (حسکانی، ۱۴۱۱ق، ۱: ۱۵۶). همچنین در قرآن زنان پیامبر (ص) را با عنوان «یا نساء النبی» (الاحزاب: ۳۲و۳۰) ذکر نموده در حالی که در مورد حضرت مریم (ع)، ایشان را به طور مستقیم مورد خطاب قرار داده است. آیاتی که با زنان پیامبر اکرم (ص) سخن می‌گوید، از طریق مقام رسالت است نه آنکه مستقیماً به خود آنان خطاب و وحی شود، برخلاف حضرت مریم که به خودش خطاب می‌شد: «یا مَرِیْمُ» (آل عمران: ۴۳) (قراتی، ۱۳۸۳ش، ۹: ۳۵۴).

۵-۷. تعیین شاخص در مصاديق اهل بیت پیامبر (ص)

از زمان نزول آیه تطهیر «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا»^۲ (الاحزاب: ۳۳) تاکنون میان مفسران شیعه و سنی بحث‌های فراوانی به وجود آمده که مصادق اصلی آیه کیانند؟ آیا صرف رابطه نسبی یا سببی با پیامبر (ص) می‌تواند اشخاصی را جزء اهل بیت پیامبر (ص) در آورد یانه؟ اما هنگامی که به دیگر آیات نظر افکنده می‌شود، می‌توان معیارهایی برای این موضوع استخراج نمود. در قرآن خداوند به نوح (ع) فرموده است که فرزندت هرچند عضو خانواده توست اما به جهت سرپیچی از حق و دستورات الهی، جزو اهل بیت تو نیست: «قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَئِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَأْلِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»^۳ (هود: ۴۶). اما پیامبر (ص) در مورد حضرت سلمان هرچند قرابت و نزدیکی سببی با او ندارد، می‌فرماید: «سَلَمَانُ مِنَ أَهْلَ الْبَيْتِ» به عبارت دیگر، بر اساس منطق قرآن، کسی که حتی فرزند او باشد اما همسو و هم عقیده‌اش نباشد اهل بیت او محسوب نخواهد شد و کسی که رابطه فamilی نزدیک هم نداشته، اما همسو و هم فکر

۱. هرگاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسیح) به تورسیده، (باز) کسانی با توبه محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کیم، شما هم از نقوس خود آنگاه مباهمه کیم».

۲. «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد».

۳. فرمود: «ای نوح! اوز اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است [فرد ناشایسته‌ای است]! پس، آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه! من به تو اندرز می‌دهم تا از جا هلان نیاشی».

او باشد جزء اهل بیت او قرار می‌گیرد. طبری از مفسران اهل سنت، اختلاف در مصاديق اهل بیت را ذکر کرده و به نقل از برخی علماء اهل بیت رابه پیامبر (ص)، حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نسبت داده است^۱ (طبری، ۱۴۱۲ق، ۶: ۲۲)، همچنین حسکانی نیز بر اساس اخبار متواتر نزول آیه را در شأن این پنج تن (ع) می‌داند^۲ (حسکانی، ۱۴۱۱ق، ۲: ۱۸).

«این خانه خداوند آن را تأسیس نمود و اهل آن را طیب و پاک و معصوم قرارداد؛ که الگویی برای جامعه اسلامی باشد و بر مسلمین واجب شد دوستی آنان و اقتدا کردن به آنان، تا به فضل و سعادت و کمال در دنیا و آخرت برسند. شمول آن (اهل بیت) برای دیگرانی که صفات و اخلاق خود را به آنان نزدیک بدارند بر حسب درجات ایمان دور نیست، همان طوری که پیامبر فرمود سلمان از ما اهل بیت هست. و سخن خداوند که فرمود هر کس که از من اطاعت کند از من است^۳ (حرانی، ۱۳۶۳ش، ۵۲). به عبارتی دیگر، اهل بیت پیامبر (ص) باید کسی باشد که از هر نظر شایستگی و قابلیت اقتدا کردن به او در وجودش تبلور یافته باشد و قرابت صرف نمی‌تواند کسی را در مصاديق اهل بیت پیامبر (ص) داخل گرداند. همانا دوست محمد (ص) کسی است که خدا را اطاعت کند، گرچه از نظر فamilی و نسب دور باشد و دشمن محمد کسی است که خدا را نافرمانی کند، گرچه از بستگان پیامبر باشد^۴ (حرعاملی، ۱۴۰۲ق، ۱۵: ۲۳۸).

۸. نتیجه‌گیری

۱- همان طور که ملاحظه شد بر اساس روایات، شیوهی بعثت پیامبر (ص) نه به شیوهی انیسی پیشین که تصریح بوده، بلکه به شیوهی تعریض و غیر مستقیم می‌باشد. علت آن نیز موارد مختلفی همچون عقل مداری، آزمودن، وجود حساسیت‌های مخالفانی که در

۱. «الْخَلْفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِينَ عَنْوا بِقُولِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ وَفَاطِمَةَ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَضَوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

۲. «أَقُولُ: وَالْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ الْكَبِيرَةِ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَهُمْ بِصَرِيحٍ أَكْثَرٌ تِلْكَ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ: عَلَيَّ، وَفَاطِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

۳. «ذَلِكَ الْبَيْتُ أَسْسَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَجَعَلَ أَهْلَهُ ظَاهِرًا مُظَاهِرًا مَعْصُومًا، لِيَكُوُنُوا الْمُفْتَدِي لِمُجْمَعِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُهُمْ وَالْأَقْدَاءُ بِهِمْ، حَتَّى يَتَلَوَّا فَصْلَ السَّعَادَةِ وَالْكَمَالِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَا يَنْعُدُ شُمُولَهُ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ اتَّصَفُوا بِصِفَاتِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ عَلَى حَسَبِ دَرَجَاتِ إيمانِهِمْ، كَفَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: «سَلَمَانُ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ». قَالَ اللَّهُ الْعَزِيزُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ تَقْلَلَ عَنْ قَوْلِهِ: «فَقَمْ تَعْنِي فَإِنَّهُ مُنِي».

۴. «وَقَالَ عَلَيْهِ الْمَسِيحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَطْعَمَ اللَّهَ وَإِنَّمَا بَعَدَتْ لُحْمَتُهُ وَإِنَّمَا عَدَوَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِنَّمَا قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ».

پیامون پیامبر (ص) بودند، می باشد. از طرفی، سبک نزول قرآن، برخلاف رویه‌ی دیگر کتب پیشین که به صورت دفعی بوده نزول آن علاوه بر دفعی بودن در شب قدر «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»^۱ (القدر: ۱)، به صورت تدریجی و در طول ۲۳ سال نازل گردید و نزول آن بر مبنای «إِنَّكَ أَعْنَى وَأَسْمَعَيْ يَا جَاهَةً» دلایل مختلفی همچون موارد قبلی، همچنین ضمانت تحریف‌ناپذیری قرآن داشته است.

۲- تناسب و همسویی آن دو مارا به حقایقی مهم و راهبردی نزدیک می‌گرداند که هم خوانی داشتن سبک نزول قرآن و شیوه بعثت پیامبر (ص)، تدبیر و راهبردی، برای ماندگاری دین اسلام (ص) و اهداف جهانی آن که اعتلای حق در جهان «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِ الْمُسْرِكُونَ»^۲ (التوبه: ۳۳) و به تبع آن رستگاری انسان در سایه‌ی تمسک به قرآن و عترت پیامبر (ص) طبق سفارش مهم پیامبر (ص) در حدیث شریف ثقلین: «إِنَّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضْلُلُوا بَعْدِي كِتَابَ اللَّهِ وَعِزْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۲: ۱۰۰) می‌باشد. من در میان شما دو چیز گرانقدر به جای می‌گذارم، قرآن و عترت که اهل بیت من‌اند، و این دو هرگز از هم جدا نخواهد شد تا این‌که بر من وارد گردند بر حوض، مانند این دو، و میانه دو انگشت شهادت و اشاره را به هم چسباند- آن‌گاه جابر بن عبد الله انصاری برخاست و عرض کرد: یا رسول الله عترت تو کیانند؟ فرمود: علی و حسن و حسین و امامان از نژاد حسین تا روز رستاخیز (صدقه، ۱۳۷۷ش، ۱: ۲۱۵). این حدیث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت می‌باشد. در واقع می‌توان گفت همسویی سبک نزول قرآن و شیوه بعثت نبی مکرم اسلام (ص) هدفی مشترک را دنبال کرده تمسک به قرآن و عترت پیامبر (ص) با تدبیر خاص جهت گذراز موانع پیش رو و انتقال مفاهیم اصلی آن به نسل‌های بعدی می‌باشد.

۳- بر اساس آنچه که گفته شد کاربرد این ضرب‌المثل به عنوان یک قائدۀ تفسیری را در سه سطح می‌توان به شرح ذیل بیان نمود: ۱. در مورد آیات عتاب در خصوص پیامبر (ص). ۲. به عنوان یک قائدۀ کلی و عقلایی در خصوص همه آیات: بر اساس قائدۀ جهان‌شمولي و فرازمانی قرآن کریم، تمامی خطاب‌ها قصه‌ها، شأن نزول‌ها، حوادث، تعمیم‌پذیر بوده و به مورد خاص اشاره ندارد. ۳. معرفی و تبیین جایگاه و مقام اهل‌بیت (ع).

۱. «ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل کردیم».

۲. «او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراحت داشته باشند».

۴- نتیجه نهایی آن که هدف از تعریض و کنایه‌گویی چه در گفتار قرآنی و چه در روش پیامبر (ص)، تدبیر حکومتی پیامبر (ص) بهواسطه‌ی وجود منافقان و دشمنان در دل جامعه، همچنین صیانت از تحریف قرآن در زمان‌های بعد از وفات پیامبر (ص) بهواسطه‌ی دشمنی‌های دیرینه با اهل بیت پیامبر (ص) به جهت انزوای سیاسی و اجتماعی آنان بوده است.

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسنده‌گان

نویسنده‌گان این مقاله اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی در رابطه با نویسنده‌گان و یا انتشار این مقاله ندارند.

منابع

- قرآن کریم، ترجمه: ناصر مکارم‌شهریاری، قم، دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، ۱۳۷۳ش.
- ابن أبي جمهور، محمدبن‌zin الدین، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، قم، دار سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- صدقوق، محمدبن‌علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ترجمه: علی اکبر غفاری، تهران، کتاب فروشی صدقوق، بی‌تا.
- صدقوق، محمدبن‌علی، معانی الأخبار، ترجمه: عبدالعلی محمدی‌شاھروdi، تهران، دارالکتب الإسلامية، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
- صدقوق، محمدبن‌علی، اعتقادات الإمامية (لصدقوق)، ترجمه: محمدعلی حسنه، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- ابن شعبه، حسن بن‌علی، تحف العقول، ترجمه: محمدباقرکمده‌ای، تهران، کتابچه، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش.
- ابن عبد ربی، الاندلسی، العقد الفريد، نرم‌افزار المکتبه الشامله، بی‌تا.
- ابوعید، قاسم‌بن‌سلام، الأمثال، نرم‌افزار المکتبه الشامله، بی‌تا.
- ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.
- احمدبن‌حنبل، ابوعبدالله، مسند ابن‌حنبل، دمشق، دارالکتب العربية، ۱۹۵۵م.
- احتشامی‌نیا، محسن. "خطابات قرآنی: خطاب خاص، مراد عام". سفینه ۱۲، ۴۶(۱۳۹۴): ۱۰-۲۵.
- dor: 20.1001.1.17350689.1394.12.46.7.9
- حسکانی، عیید‌الله‌بن‌احمد، شواهد التزیل لقواعد التفضیل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- حسینی شاه‌عبدالعظیمی، حسین‌بن‌احمد، تفسیر اثنا عشری، تهران، میقات، ۱۳۶۳ش.

شریف لاھیجی، محمدبن علی، تفسیر شریف لاھیجی، تهران، دفتر نشر داد، ۱۳۷۳ ش.
حرعاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، ۱۴۰۹ق.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات الاسلامیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

طبرسی، احمدبن علی، الاجتاج علی أهل اللجاج، ترجمه: بهزاد جعفری، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۱ش.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.

طربی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.

طیب‌حسینی، سیدمحمود، راضیه مشک مسجدی. "تحلیلی در باره عفو‌الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه ۴۳ سوره توبه". پژوهش‌های قرآنی، ۱۳۹۴ش(۷۷): ۴۵-۲۲.

غروی نایینی، نهله، و هادی غلام‌رضایی. "روش‌شناسی نقد درونی احادیث فضائل در الغیر (موردی: احادیث فضائل ادعاشده برای ابویکر)". مطالعات فهم حدیث، ۹، ۱۷(۱۴۰۱ش): ۲۱۰-۱۸۵.

doi: 10.30479/mfh.2022.2600

غروی، سیده‌سعیده. "تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول". پژوهش‌های قرآنی، ۲۳، ۲۳(۱۳۹۷ش): ۴۳-۲۴. **doi: 10.22081/jqr.2018.49966.1879**

قراتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.

کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

معارف، مجید، شادی فقیسی، و زهراء مقیمی. "شأن تعليمي روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان". مطالعات تفسیری، ۸، ۳۲(۱۳۹۶ش): ۱۲۵-۱۴۴. **dor: 20.1001.144-125**

1.2.22287256.1396.8.32.8.3

معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.

مکارمشیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۴ش.

مهدوی‌راد، محمدعلی، و امیر احمدنژاد. "بررسی روایت نزول قرآن بر مبنای «ایالک‌اعنی و اسماعیل‌جاڑة» به عنوان قائدۀ‌ای در تفسیر آیات عتاب به پیامبر اکرم (ص)". علوم حدیث، ۱۶، ۶۲(۱۳۹۰): ۲۱-۳.

نصیری، علی، محمدحسین نصیری، حمید کریمی، و محمدرضا ملکی دیزینی. "روش‌شناسی تفسیر آیات متشابه در روایات رضوی". فرهنگ رضوی، ۷، ۲۸(۱۳۹۸)، ۱۱۱-۱۲۴. **doi: 10.22034/farzv.2019.101660**