

بررسی عصمت یوسف در روایات امامیه با نگاهی به قرآن و عهد عتیق

naqavi@iki.ac.ir

حسین نقی / استادیار گروه ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی*

دریافت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

چکیده

تاریخ زندگی پیامبران الهی، در برخی موارد دچار تحریف شده و روایات نادرست و افسانه‌هایی وارد آن شده است. این نوشتار با رویکرد مجموعه‌نگری درصد است تا عصمت حضرت یوسف را از منظر روایات امامیه بررسی کند و با عرضه آن به قرآن و نیز مقایسه آن با عهد عتیق، عصمت آن حضرت را اثبات کند. این نوشتار از این جنبه و جنبه‌های دیگر - که در پیشینه بحث آمده - بدیع و تازه بوده و از نوشه‌های مشابه متمایز است. از آنجایی که برای همین عقلی مقدم بر نقل هستند و عصمت پیامبران نیز با برای همین عقلی اثبات می‌شود، آیات و روایات مشابه که پندار عدم عصمت حضرت یوسف را به وجود آورده‌اند، بازبینی شدند. چهار لغزش به یوسف نسبت داده شده است که به ترتیب مربوط به آیات ۲۳، ۲۴، ۴۲، ۴۳، ۷۰ و ۱۰۰ است. مورد اول قصد زنای محسنه، مورد دوم توصل به غیرخدا، مورد سوم دروغ، و مورد چهارم کوتاهی در احترام به پدر است؛ که با بررسی تطبیقی در این نوشتار، تمام این موارد رد می‌شوند و ساحت حضرت یوسف از این اتهامات پاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها: عصمت، قرآن، روایات امامیه، عهد عتیق.

یکی از شیوه‌های تربیتی قرآن بیان داستان پیشینیان است که اندیشه‌ورزی و تفکر را بهبار می‌آورد. از همین روست که قرآن به همین کار دستور می‌دهد: «...فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (اعراف: ۱۷۶)؛ این داستان‌ها را بازگو کن؛ شاید بیندیشند. همچنین بیان می‌کند: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْلَّٰهِبَّا...» (یوسف: ۱۱)؛ در سرگذشت آنان درس عبرتی برای صاحبان اندیشه است. در این میان، داستان زندگی پیامبران الهی که الگوی انسان‌های دیگرند و رفتارشان نیز همچون گفتارشان حجت و پیروی از آن لازم است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

زندگی برگزیدگان خدا، بهویژه در دوران پیامبری، با حادث گوناگون و دشواری‌های فراوانی همراه بوده که مطالعه آن، درس آموز و عبرت‌انگیز است؛ اما متاسفانه تاریخ زندگی پیامبران الهی در برخی موارد دچار تحریف گشته و اسرائیلیات و روایات نادرست و افسانه‌هایی بدان راه یافته است. این امر سبب شده است که رفتارهای ناشایست و سخنان نادرستی به این پیامبران بزرگوار نسبت داده شود. البته دانشمندان مسلمان در رفع این اتهامها و تنزیه پیامبران از این نسبت‌های ناروا بسیار کوشیده‌اند و کتاب‌هایی در این زمینه نگاشته‌اند.

با اینسته است که داستان‌های واقعی و شگفت‌آور پیامبران با رویکردهای مختلف بررسی شود؛ توجه به اینکه برخی از نسبت‌های ناروا به پیامبران، از راه احادیث بوده است، باید با تحلیل این دسته از روایات در پیراستن چهره پیامبران از این اتهام‌ها تلاش کرد. این نوشتار در صدد است تا عصمت حضرت یوسف^{علیه السلام} را از منظر روایات امامیه بررسی کند و با عرضه آن به قرآن و نیز مقایسه آن با عهد عتیق، حضرت یوسف^{علیه السلام} را از اتهام‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، منزه کند.

درباره پیشینهٔ بحث نیز لازم به ذکر است که فقط دو مقاله مرتبط با بحث این نوشتار یافت شد که یکی «نقد دیدگاه مفسران درباره مرجع ضمیر "انساه" در آیه ۴۲ سوره یوسف» و دیگری «عصمت حضرت یوسف» است. مقاله نخست فقط تفسیری است و به شبههٔ دوم این نوشتار، یعنی توصل به غیر خدا، پرداخته است؛ درحالی که این نوشتار تمام شباهت‌ها را با رویکرد روایی - قرآنی بررسی کرده است. مقاله دوم که در اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی منتشر شده، فقط به شبههٔ نخست این نوشتار، یعنی قصد زنای محسنه، پرداخته است. بیش از نصف درصد نوشتار یادشده به عصمت و دیدگاه‌های مربوط به آن پرداخته و در پایان به شبههٔ مورد نظر از دیدگاه روایات پاسخ داده است. در برخی پایگاه‌های پاسخگویی به شباهت نیز به پاسخ این شباهت اشاره شده است؛ ولی در سطح مقاله نبوده و با رویکرد مجموعی، یعنی روایی - قرآنی و توجه به عهد عتیق نیز نبوده است. با توجه به مطالب بیان شده، این نوشتار، مثابه ندارد و در این زمانه تازه و بدین معنی است.

ترتیب بحث بر اساس آیات قرآن است. در آیات سوره یوسف چهار لغزش به حضرت یوسف نسبت داده شده است که به ترتیب عبارت‌اند از آیات ۲۳ و ۴۲، ۲۴ و ۹۹، ۷۰ و ۱۰۰. مورد اول قصد زنای محسنه، مورد دوم توسل به

غیر خدا، مورد سوم دروغ، و مورد چهارم کوتاهی در احترام به پدر است. این نوشتار به همین ترتیب به بررسی این شیهات و پاسخ به آنها خواهد پرداخت. پیش از ورود به بحث اصلی، بحثی درباره تقدم دلیل عقلی در این زمینه بیان خواهد شد.

تقدم دلایل عقلی

باید توجه داشت که وقتی عصمت انبیا با دلایل عقلی اثبات می‌شود، حتی هزاران شاهد نقلی به‌ظاهر مخالف عصمت نیز قادر نخواهد بود در آن خدشه وارد کنند؛ چراکه حجیت نقل شرعی، خود متکی بر حجیت عقل و اثبات عقلی عصمت پیامبر است. پس آن که بخواهد با شاهد نقلی عصمت انبیا را مخدوش سازد، در حقیقت خواسته یا ناخواسته گرفتار دور باطل شده است.

عصمت انبیا لازمه نبوت آنهاست؛ یعنی نسبت عصمت به نبوت، مثل نسبت زوجیت به عدد چهار است؛ لذا پیامبر غیرمعصوم، تعبیری متناقض است؛ شیوه تعبیری چون «عدد چهار فرد است».

توضیح مطلب اینکه غرض خداوند متعال از ارسال انبیا آن است که نخست آن بزرگواران سخن خدا را بی‌هیچ اشتباہی دریافت کنند و عیناً بدون هیچ تغییری به مردم برسانند؛ دوم اینکه سخن خدا را به درستی تبیین نمایند؛ سوم اینکه با عمل خود حکم خدا را به نحو ملموس و عینی به بشر تعلیم دهند. لذا هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت، سخن و رفتار انبیا را حجت می‌شمارند. بنابراین، خداوند متعال باید کسانی را به نبوت مبعوث کند که مورد اعتماد کامل مردم باشند و مردم عقلاً توانند در درستی گفتار و رفتار آنها حتی ذره‌ای شک کنند؛ در غیر این صورت، مردم در اطاعت نکردن از او عقلاً معدوز خواهد بود.

حال اگر پیامبر معصوم نباشد، احتمال معصیت، خطأ و سهو درباره او وجود خواهد داشت و با چنین احتمالی، عقلاً نمی‌توان یقین داشت که هرچه پیامبر می‌گوید یا عمل می‌کند، درست است و سخن و حکم خداست؛ چون با فرض عدم عصمت وی، در هر سخن و رفتار او احتمال سهو و خطأ و دروغگویی وجود خواهد داشت؛ و اگر برای انسان یقین حاصل نشود که سخن و فعل پیامبر، سخن و حکم خداست، اطاعت از امر و نهی او عقلاً واجب خواهد بود. برای همین عصمت پیامبران، در کتاب‌های کلامی شیعی، مانند *کشف المراد* علامه حلى، الالهيات آیت الله سیحانی، آموزش عقاید آیت الله مصباح یزدی آمده است (برای نمونه ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۷، ص ۲۹۰-۳۰۲).

بنابراین، پیامبر غیرمعصوم، یعنی پیامبری که سخن و فعل او حجت نبوده و اطاعت و تعیت از او واجب نیست؛ که این هم نقض غرض است؛ زیرا خدا انبیا را مبعوث کرده است که مردم مطیع آنها باشند. بنابراین، بر اساس حکم عقل، «پیامبر غیرمعصوم» یک تعبیر متناقض است.

پس بنا به حکم عقل، پیامبر باید معصوم باشد؛ و گرنه نقض غرض بر خدای حکیم لازم می‌آید که امری است باطل. بر این اساس، اگر از ظاهر برخی آیات و روایات، بوی عدم عصمت پیامبری استشمام می‌شود، روش منطقی حل تعارض این نیست که برهان عقلی را فدای ظاهر آیات و روایات کنیم. راه حل رفع چنین تعارضاتی این است که

آن آیات و روایات را به آیات و روایات محکم ارجاع دهیم و به مقصود اصلی گوینده برسیم؛ چراکه آیات و روایات متشابه، نیاز به تفسیر عالمانه دارند. بنابراین، برای فهم درست این گونه آیات و روایات، باید آنها را به آیات محکم قرآن و سخنان محکم راسخان در علم عرضه کرد و با استفاده از آنها، تفسیر درست آن را یافت. با کمی تأمل و انصاف علمی و با رعایت اصول تفسیر متن، ملاحظه می‌شود که از قرآن کریم و روایات، نه تنها نمی‌توان عدم عصمت انبیا را نتیجه گرفت، بلکه بر عکس، این متون بر عصمت انبیا تأکید دارند و خداوند متعال در آیات محکم فراوانی بر عصمت انبیا صحّه گذاشته است؛ به گونه‌ای که با توجه به آنها می‌توان آیات و روایات متشابه را تفسیر کرد.

حال با وجود دلایل عقلی و آیات و روایات فراوان، که بر عصمت انبیا صراحت دارند، چگونه می‌توان از چند آیه و روایت متشابه، عدم عصمت انبیا را استنباط کرد؟ با توجه به این رویکرد، این نوشتار در صدد است تا با تأمل در آیات و روایاتی که زمینه پندار عدم عصمت حضرت یوسف را ایجاد کرده‌اند، تفسیری درست و مطابق با حکم عقل – که همانا عصمت آن حضرت است – ارائه دهد. بر این اساس، رویکرد نوشتار، متنپژوهی است؛ به این معنا که متن روایات، با توجه به آیات قرآن و تحلیل‌های عقلی بررسی خواهد شد. به تعبیری دیگر، رویکرد بحث «رویکرد مجموعه‌نگری» است؛ به این معنا که تمام آیات و روایات در این زمینه گردآوری شده، سپس در هر بخشی، آیات و روایات آن مطرح گردیده و در پایان، جمع‌بندی شده است (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ص۵۷).

مورد اول: قصد زنای محسنه

«وَرَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَىٰ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» (یوسف: ۲۳ و ۲۴). ترجمة آیت‌الله مکرم این گونه است:

و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمدنی کامگویی کرد. درها را بست و گفت: «بیا (به‌سوی آنچه برای تو مهیا است!)» (یوسف) گفت: «بناه می‌برم به خدا! او [عزیز مصر] صاحب نعمت من است: مقام مرأة گرامی داشته؛ (ایا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟!) مسلمًا ظالمان رستگار نمی‌شوند!» آن زن قصد او کرد؛ و او نیز - اگر برهان پروردگار را نمی‌دید - قصد وی می‌نمود! این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چراکه او از بندگان مخلص ما بود!

تفسیر این آیات در متون روایی

تفسیر قمی که متنی روایی محسوب می‌شود، این آیات را این گونه تفسیر کرده است: در مصر، عزیز مصر او را می‌خرد و به همسر خود توصیه می‌کند که او را اکرام کند. یوسف در خانه عزیز مصر بزرگ می‌شود. صورتش مانند ماه شب چهارده بود؛ به طوری که هر زنی او را می‌دید، دلباخته‌اش می‌شد و هر مردی او را می‌دید، دوستدارش می‌شد. همسر عزیز مصر به او دل می‌بندد و در یک فرصت درها را می‌بندد و خود را به او عرضه می‌کند. با اصرار و

فریب همسر عزیز مصر، وقتی هر دو قصد زنا کردند، یوسف در گوشاهی از خانه، یعقوب را می‌بیند که انگشتانش را می‌گزد و به یوسف می‌گوید که تو در آسمان از پیامبران نوشته شده‌ای و قصد می‌کنی که در زمین از زناکاران باشی؟ یوسف متوجه اشتباهش می‌شود و فرار می‌کند. در روایتی دیگر در این کتاب (تفسیر قمی) آمده است که وقتی زلیخا با یوسف خلوت کرد، برخاست و پارچه‌ای روی بُتی که در آنجا بود، کشید. یوسف گفت: چه کار می‌کنی؟ به او گفت: از این بت خجالت می‌کشم. یوسف گفت: پس من چگونه از خدای خود حیا نکنم؛ و فرار کرد. پس از اینکه عزیز مصر این دو را در آن حالت دید و زلیخا یوسف را متهم کرده، خدا به یوسف الهام کرد که بگوید از این کودکی که در گهواره است، پرسید. آن کودک گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، او قصد سوء داشته و مجرم است؛ و اگر از عقب و پشت سر پاره شده، او این قصد را نداشته است. وقتی شوهر زلیخا ملاحظه کرد که پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده است، به همسرش زلیخا گفت: این تهمت و افترا از مکر زنانه شماست. شما زنان در خدعا و فریب زبردست هستید؛ مکر و نیزگ شما بزرگ است. به یوسف گفت: آنچه برایت پیش آمده است، فراموش کن و آن را مخفی بدار؛ کسی از این جریان مطلع نشود (علی بن ابراهیم قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۳۹-۳۵۷).

در تفسیر عیاشی چنین آمده است: یوسف درخواست عمل نامشروع زن عزیز را رد کرد و گفت: پنا بر خدا! من از خانواده‌ای هستم که زنا نمی‌کنند. پس زلیخا درها را بست و به او گفت: نترس؛ و خود را به روی یوسف انداخت؛ ولی یوسف خود را از دست او رها کرد و به سمت در دوید تا آن را باز کند؛ ولی زلیخا از پشت سر به او رسید و پیراهنش را از پشت گرفت. یوسف با جا گذاشتن پیراهن در دست او، خودش را از دست او رهانید. در این منبع نیز روایت پوشاندن روی بت توسط زلیخا آمده است. روایت دیدن چهره یعقوب که انگشتان خود را می‌گزید نیز اینجا آمده است (عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج ۲، ص ۱۷۲-۱۷۵).

در کتاب علل الشوراع داستان مانند روایت اول تفسیر عیاشی بیان شده است (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۴۸ و ۴۹). چنان که مشاهده می‌شود، برخی روایات داستان را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویا یوسف نیز قصد زنا داشته است.

تفسرین در تفسیر «وَلَقْدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» دو دسته شده‌اند. اکثریت می‌گویند که همسر عزیز مصر (زلیخا) قصد زنا با یوسف داشت و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید، ممکن بود چنین قصدی کند؛ ولی برخی از مفسرین، «هم» را به معنای قصد زدن و تنبیه معنا کرده و این گونه ترجمه نموده‌اند که همسر عزیز مصر قصد کرد که یوسف را بزند و تنبیه کند و یوسف نیز قصد درگیر شدن و مقابله به مثل یا کشنن او را کرد، اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ق، ج ۹، ص ۳۷۰-۳۷۲). البته باید توجه داشت که در هر صورت، عصمت یوسف زیر سوال نمی‌رود؛ زیرا پیامبران با داشتن عصمت است که قصد گناه نمی‌کنند و یوسف نیز در این واقعه با دیدن برهان پروردگار - که همان عصمت است - این گناه را قصد نکرد.

به نظر می‌رسد که تفسیر دوم با سیاق آیات سازگارتر است؛ زیرا اگر «هم» را به معنای قصد گناه بگیریم، در مورد همسر عزیز مصر بی‌معنا خواهد شد؛ زیرا او پیش از این، تصمیم گرفته و آن را نیز عملی کرده بود؛ و معنا ندارد که دوباره بگوید او قصد چنین عملی را داشت. قرینه دوم اینکه او تصمیم خود را عملی کرده بود و یوسف در عمل، بالادرنگ پاسخ منفی داده بود که در آیه ۲۳ با تعبیر «قالَ مَعَادُ اللَّهِ» آن را بیان کرده است (دقیقت شود که نگفت «فال» یا «لئَنْ قال»؛ یعنی بدون هیچ درنگ و تأملی پاسخ منفی داد) و معنا ندارد دوباره این عمل را قصد کند که چند لحظه قبل با قاطعیت رد شده بود. قرینه سوم، تعبیر «إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَلَّصِينَ» است. مشهور است که «مخالصین» اساساً فکر گناه نمی‌کنند، چه رسد به قصد گناه.

افزون بر این قرائی، می‌توان قرینهٔ حالیه‌ای نیز بیان کرد: سیر داستان این‌گونه پیش می‌رود که همسر عزیز مصر تمام امکانات را فراهم کرد و قصد خود را به زبان نیز آورد و از طرفی تصور نمی‌کرد که با توجه به زیبایی و آراستن خود، از یوسف که در اوج جوانی قرار داشت، پاسخ منفی بشنود. بنابراین طبیعی است که در چنین جایی، مولا بخواهد بردهٔ زرخید خود را تنبیه کند. ممکن است کسی بگوید که تعبیر «كَذِلِكَ لِصِرْفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ» را چگونه تبیین می‌کنید؟ پاسخ این است که اگر بتوانیم از کلمه «فحشا» معنای قتل اراده کنیم، ترجمة آیه این‌گونه می‌شود: برهان پروردگار او را متوجه کرد که نباید در این موقعیت با همسر عزیز مصر درگیر شود و باید فرار کند؛ و آیه بیان می‌کند که این‌گونه ما از او سوء (یعنی عاقبت بدی که گریبان او را می‌گرفت، اگر پیراهنش از جلو پاره می‌شد) و فحشا (یعنی قتل همسر عزیز مصر، که اگر این هم اتفاق می‌افتد، رسالت الهی که بسط توحید در مصر بود، محقق نمی‌شد) را دور ساختیم؛ ولی اگر فحشا به معنای زنا باشد، می‌توانیم سوء را به معنای پیامدهای منفی درگیر شدن با همسر عزیز مصر در نظر بگیریم و فحشا را زنا معنا کنیم و آن را با ادامه آیه‌ای مرتبط بدانیم که می‌گوید او از بندگان مخلص بود و آن را بدون درنگ و با قاطعیت رد کرد. خلاصه اینکه می‌توان «هم» را به معنای قصد گناه و زنا ترجمه نکرد.

روایاتی نیز در تأیید این مطلب وجود دارد: «فَإِنَّهَا هَمَّتْ بِالْمُحَصِّيَةِ وَ هَمَّ يُوسُفُ بِقَتْلِهَا إِنْ أَجْبَرْتَهُ لِعِظَمِ مَا تَدَالَّلَهُ فَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَهَا وَ الْفَاحِشَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذِلِكَ لِصِرْفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ يَعْنِي الْقُتْلَ وَ الزُّنَاءِ» (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۹۱؛ همو، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۹۳). همچنین در برخی روایات، کسانی که به یوسف نسبت زنا می‌دهند، مؤاخذه شده‌اند (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۱۰۳؛ همو، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۹۲). در روایاتی نیز آمده است که زلیخا قصد انجام داشت و یوسف قصد انجام ندادن. در ادامه، همین روایت قصد کشتن را ذکر کرده است (فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۳). برخی روایات نیز گفت و گوهایی را از یوسف و زلیخا نقل می‌کنند که احتمال دارد پیش از آن باشد که کار به قصد تنبیه و زد و خورد رسیده باشد. مانند این روایت که زلیخا برخاست و بتی را که در

آنجا بود، پوشاند؛ به این دلیل که از آن بت حیا می‌کرد. پس یوسف گفت: از بتی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و نفع و ضرری ندارد، حیا می‌کنی؛ ولی از خدایی که خالق تمام اشیاست و به آنها علم دارد، حیا نمی‌کنی؟ (صحیفة الإمام الرضا، ۱۴۰۶ق، ص ۸۲؛ ورام بن أبي فراس، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۲۳۶).

در روایتی نیز بیان شده است: یوسف در تمام سال‌هایی که به زلیخا خدمت می‌کرد، همیشه به زمین چشم می‌دوخت و از خوف خدا به زلیخا نگاه نمی‌کرد. روزی زلیخا به او گفت که به من نگاه کن. یوسف گفت که از کوری می‌ترسم. گفت: چه چشمان زیبایی داری. گفت: در قبر اولین چیزی که بر روی گونه‌ام می‌افتد، همین چشمان هستند. گفت: چقدر بُوی خوشی داری. گفت: اگر سه روز بعد از مرگم بویم کنی، از من فرار خواهی کرد. گفت: چرا نزدیک من نمی‌آیی؟ گفت: امید قرب الهی را دارم. گفت: فرش من حریر است؛ برخیز و حاجت مرا برآورده کن. یوسف جواب داد: می‌ترسم بهره‌ام از بهشت ازین بود (قطب‌الدین راوندی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۲۴). این روایت نیز این برداشت را تقویت می‌کند که یوسف از ابتدا قصد زنا نداشته و در تمام مراحل خدا را ناظر رفتار خود می‌دانسته است و زلیخا با تمام زمینه‌چینی‌ها توانست او را با خود همراه کند؛ از این‌رو تصمیم گرفت تا برده خود را تنبیه کند. یوسف نیز تصمیم گرفت با او مقابله کند یا حتی او را بکشد؛ زیرا طبق روایت، این کار برای او گناه بسیار بزرگی بود و عامل آن مستحق کشته شدن بود؛ ولی برهان خدا به او نشان داد که این عمل به صلاح نیست. با توجه به این برداشت، روایتی که بیان می‌کنند یوسف نیز قصد زنا داشت و حتی به مرحله عمل هم رسید، ساختگی‌اند.

عهد عتیق در این زمینه بیان می‌کند:

و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته، گفت: «با من همخواوب شو؛ اما او ابا نموده، به زن آقای خود گفت: «اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد و آنچه دارد، به دست من سپرده است. بزرگ‌تری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته، جز تو؛ چون زوجة او می‌باشی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟» و اگرچه هر روزه به یوسف سخن می‌گفت، به وی گوش نمی‌گرفت که با او بخوابید یا نزد وی بماند (پیدایش ۳۹: ۷-۱۰).

کتاب مقدس بیان می‌کند که یوسف هیجگاه تسلیم زلیخا نشد و تصمیم بر این کار نیز نداشت؛ ولی برخی از مفسرین قرآن و برخی از روایات اسلامی بیان می‌کنند که یوسف نیز قصد عمل زنا را داشت، ولی برهان پروردگار نجاتش داد. جالب این است، کتاب مقدسی که در داستان‌های دیگر به پیامبران نسبت‌های ناروا می‌دهد، در این داستان اصرار دارد که یوسف قصد زنا نداشته است.

با بررسی مجموعی روایات امامیه و قرآن و عهد عتیق در این زمینه و تحلیل داده‌های آنها ثابت شد که

یوسف به هیچ وجه قصد زنای محسنه نداشته است.

مورد دوم: توصل به غیر

«وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٌ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رِبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلِبَثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ» (یوسف: ۴۲). در ترجمه آیت‌الله مکارم این گونه آمده است: «به آن یکی از آن دو نفر، که می‌دانست رهایی می‌یابد، گفت: "مرا نزد صاحبت [پادشاه مصر] یادآوری کن!" ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی بردا؛ و به دنبال آن، (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند».

تفسیر آیه در متون روایی

هنگام آزاد شدن ساقی، یوسف از او خواست تا به پادشاه داستان او را بیان کند. در روایتی آمده است که پس از این درخواست، جبرئیل نازل شد و کمک‌های خدا را یادآوری کرد و زندانی شدن بیشتر یوسف را عقوبت این کمک خواستن از آن شخص بیان کرد (قمری، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۴۴ و ۳۴۵ و ج ۱، ص ۳۵۳ و ۳۵۴). در تفسیر عیاشی در ضمن چندین روایت، بعد از یادآوری نعمت‌های الهی از یوسف پرسیده می‌شود که چرا از غیر من کمک خواستی؟ و عقوبت آن طولانی شدن زندان او بود (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۷۶-۱۷۸).

برخی این آیه را چنین ترجمه کرده‌اند که شیطان یاد پروردگارش را از ذهن یوسف برد و به همین دلیل چند سال در زندان ماند؛ یعنی عقوبت فراموشی خدا و متول شدن به غیر خدا، ماندن بیشتر در زندان بود. ولی می‌توان ضمایر را به آن شخص که نجات پیدا کرد، برگرداند و آیه را این گونه ترجمه کرد که شیطان یادآوری پادشاه را از ذهن او برد و یوسف (به سبب فراموشی آن شخص) چند سال در زندان ماند. چند آیه بعد، در داستان ذکر می‌شود که پس از خواب دیدن پادشاه و عاجز ماندن خواب‌گزاران از تعبیر آن، این شخص ناگاه به یاد یوسف افتاد. این نشان از آن دارد که او فراموش کرده بود، نه یوسف. بنابراین بر اساس آیات قرآن، نمی‌توان گفت که یوسف یاد پروردگارش را فراموش کرد و این دسته از روایات پذیرفته نیستند. اگر چنین بود، قرآن به صراحت بیان می‌کرد؛ زیرا دلب قرآن این است که این موارد را بیان می‌کند؛ چنان‌که لغش آدم و یونس را بیان کرده است و به مانیز دستور می‌دهد که مانند آنان نباشیم. افزون بر این، چه دلیلی دارد که ماندن بیشتر یوسف در زندان، به سبب توصل به غیر باشد؟ مگر هر کسی به غیر متول شد، خدا را فراموش کرده است؟ اینکه خدا خواسته است یوسف بیشتر در زندان بماند، ممکن است دلایلی داشته باشد که هیچ ارتباطی به توصل به غیر خدا نداشته باشند. در داستان موسی و خضر نیز شخصی که همراه موسی بود، ماهی را فراموش کرد و بیان کرد که شیطان این ماجرا را از ذهن من برد و سبب فراموشی من شیطان بود (کهف: ۶۳). در این دو مورد، بیان نشده است که چرا خدا مانع شیطان نشد و شیطان توانست به دو شخصی که از پیامبران نبودند، مسلط شود و این فراموشی را سبب شود؛ ولی نمی‌توان گفت این سختی‌هایی که در هر دو داستان به سبب این فراموشی پیش می‌آید، عقوبت کار اشتباه پیامبر آن

داستان است. افزون بر این مطالب، طبق عقاید ما، شیطان تسلطی بر پیامبران ندارد و بالاتر از آن اینکه یوسف نیز از مخلصین بوده است.

در عهد عتیق نیز چنین آمده است: «و هنگامی که برای تو نیکو شود، مرا یاد کن و به من احسان نموده، احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز و مرا از این خانه بیرون آور؛ زیرا که فی الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شده‌ام و اینجا نیز کاری نکرده‌ام که مرا در سیاه‌چال افکنند» (پیدایش ۴۰ و ۱۵). در ادامه بیان می‌شود که رئیس ساقیان به ساقیگری اش بازگشت، ولی بیان حال یوسف را فراموش کرد: «لیکن رئیس ساقیان یوسف را به یاد نیاورد؛ بلکه او را فراموش کرد» (پیدایش ۴۰: ۲۳). در اینجا نیز هیچ اشاره‌ای به این مطلب که یوسف خدا را فراموش کرده نمی‌شود و به صورت طبیعی بیان می‌شود که با فراموشی آن شخص، یوسف در زندان ماند.

با بررسی روایات امامیه و بررسی آیات قرآن کریم و مراجعه به عهد عتیق در مورد این بخش از داستان، تحلیل مجموعی نشان می‌دهد که یوسف متول به غیر خدا نشده است و طولانی شدن زندان او به درخواست او از ساقی زندانی شده پادشاه ربطی ندارد.

مورد سوم: نسبت دروغ به یوسف

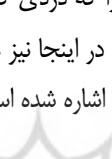
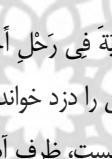
«فَلَمَّا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدْنَ مُؤَذْنَ أَيْتَهَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ» (یوسف: ۷۰). در ترجمة آیت‌الله مکارم چنین آمده است: «و هنگامی که (امامور یوسف) بارهای آنها را بست، طرف آخروری پادشاه را در بار برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا زد: «ای اهل قافله! شما دزد هستید!».

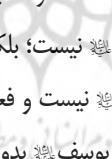
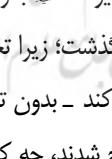
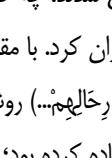
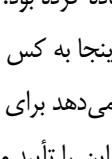
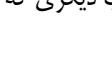
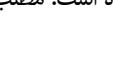
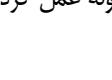
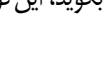
تفسیر آیه در متون روایی

یوسف بنیامین را تنها نگه داشت و به او گفت که برادر اوست. یوسف به کارگاران خود گفت: صواع (ییمانه طلابی) را در بار بنیامین قرار دهید. وقتی کاروان آماده حرکت به سوی کعبان شد، یکی از مأمورین صدا زد. ای کاروان! شما دزدی کرده‌اید! برادران یوسف را به آنان کردند و گفتند: چه متعایی از شما گم شده است که ما را دزد می‌خوانید؟ به آنان گفته شد: جام پادشاه را که وسیله کیل و وزن گندمها بوده است، گم کرده‌ایم. هر کس آن را بیاورده یک بار شتر جایزه می‌گیرد. برادران یوسف گفتند: به خدا سوگند ما نیامده‌ایم که در این سرزمین فساد کنیم. ما هرگز دزد نبودیم. به آنها گفتد: اگر این طرف در بار یکی از شما پیدا شود، سزاگش چیست؟ گفتند: طبق سنت و قانون ما باید سارق را به عنوان عبد نگه دارید. جزای سارق پیش ما چنین است. یوسف نخست بارهای غیر بنیامین را تدقیق کرد؛ سپس پیمانه را از بار او خارج کرد.

درباره «أَيْتَهَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ» از امام صادق سوال شد که ایشان فرمود: آنان دزدی نکردند و یوسف نیز دروغ نگفت و مراد او این بود که آنان یوسف را از پدرش دزدیدند. برادران درخواست کردند که یکی از آنان را به جای بنیامین نگه دارد؛ ولی یوسف نپذیرفت و گفت: ما کسی را که کالای خود را نزدش یافته‌یم، نگه می‌داریم؛

و نگفت کسی را که نزدی کرده است (قمی، ج ۱، ص ۳۴۸ و ۳۴۹). در برخی منابع به تقيهٔ یوسف اشاره شده است (کلینی، ج ۱۴۰۷، ص ۲۱۷؛ شعیری، بی‌تا، ص ۹۶؛ طبرسی، ۱۳۸۵، ص ۹۳؛ برقی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵۸). در جایی دیگر نیز آمده که یوسف دروغ نگفته (کلینی، ج ۱۴۰۷، ص ۱۰۰) و قصد اصلاح داشته است (همان، ج ۲، ص ۳۴۱ و ۳۴۲). در روایتی دیگر آمده است: مراد این است که شما یوسف را از پدرش دزدید؛ نه اینکه پیمانه را دزدیده باشند (ابن‌بابویه، ج ۱۴۰۳، ص ۲۱۰): اما اشکال توجیه اخیر این است که آنان یوسف را با اذن پدر بردن، ولی بازنگرداند و به این نزدی اطلاق نمی‌شود.

در تفسیر عیاشی نیز داستان شبیه تفسیر قمی پیش می‌رود و به تقيهٔ اشاره می‌شود و نیز اینکه مراد یوسف این بود که او را از پدر دزدیدند؛ با این تفاوت که به نکتهٔ اخیر اشاره نکرده است که «گفت ما کسی را که کلای خود را نزدش یافته‌یم، نگه می‌داریم؛ و نگفت کسی را که نزدی کرده است» (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۸۳-۱۸۵). علل الشرایع کاملاً شبیه تفسیر عیاشی است و در اینجا نیز همان نکتهٔ اخیر بیان نشده است (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۵۱ و ۵۲). در امالی صدوق فقط به این نکته اشاره شده است که یوسف امر کرد که جام را در بار بنيامین قرار دهدن (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۲۴۹).

در مورد آیه «فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدْنَ مُؤَدْنَ أَيْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» چنین مشهور است که یوسف در اینجا دروغ گفت و آنان را نزد خواند؛ ولی با کمی دقیق در آیه ملاحظه خواهد شد که این گونه نیست. آیه می‌فرماید: وقتی بارهای آنان را بست، ظرف آبخوری را در بار برادرش گذاشت؛ سپس کسی با صدای بلند گفت که شما نزد هستید. گوینده یوسف نیست؛ بلکه کسی دیگر است و تا وقتی که به کاوش بارهای برادران اقدام می‌کنند، هیچ خبری از یوسف نیست و فعل‌ها با فعل (قالوا) به صورت جمع به کار می‌رود. دقیق در داستان، مسئله را حل می‌کند؛ بدین گونه که یوسف بدون اینکه اطرافیان خبردار شوند، ظرف آبخوری را در بار برادرش گذاشت و مدت زمانی از این مطلب گذشت؛ زیرا تعبیر آیه با «ثُمَّ» است. بعد معلوم شد که ظرف نیست و اولین چیزی که به ذهن مأموران خطور می‌کند - بدون توجه به اینکه یوسف خود آن را در بار برادرش قرار داده - این بود که آخرین گروه که از اینجا خارج شدند، چه کسانی بودند؛ و به سمت آنان رفتند؛ سپس یوسف خود را به آنان رساند و شروع به کاوش بارهای برادران کرد. با مقایسه این آیه با آیه ۵۹ (ولَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَشْوَنِي...) و آیه ۶۲ (وَقَالَ لِفَتَنَاهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ...) روش می‌شود که در نوبت قبلی، یوسف بارهای آنان را بست؛ چنان‌که در اینجا هم خود او بارها را آماده کرده بود؛ ولی در نوبت قبلی به کارگزاران خود گفت که کالاهای آنان را در بارهای آنان قرار دهید؛ ولی در اینجا به کس یا کسانی دیگری اشاره نمی‌کند؛ بلکه خود یوسف پیمانه را در بار برادرش گذاشت که نشان می‌دهد برای اینکه برادر را نزد خود نگه دارد، بدون اینکه دروغ بگوید، این گونه عمل کرده است. مطلب دیگری که این را تأیید می‌کند، این تعبیر یوسف است: «مَعَاذُ اللَّهِ

آن تأخذَ إِلَّا مَنْ وَجَدُوا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ؛ وَ نَفْتَ: «إِلَّا مَنْ سَرَقَ مَتَاعَنَا»؛ یعنی حضرت یوسف کاملاً با دقت سخن می‌گوید تا دروغی نگفته باشد (به این نکته در تفسیر قمی نیز اشاره شده است).

اما کتاب مقدس در این مورد بیان می‌کند:

و جام مر، یعنی جام نقره را در دهنه عدل آن کوچکتر با قیمت غله‌اش بگذار. پس موافق آن سخنی که یوسف گفته بود، کرد. و چون صبح روشن شد، آن مردان را بحماران ایشان روانه کردند. و ایشان از شهر بیرون شدند. هنوز مسافتی چند طی نکرده بودند که یوسف به ناظر خانه خود گفت: برپا شده، در عقب این اشخاص بشتاب و چون بدیشان فرا رسیدی، ایشان را بگو: چرا بدی به عوض نیکویی کردید؟ آیا این نیست آنکه آقایم در آن می‌نوشد و از آن تقالیمی زند؟ در آنچه کردید، بد کردید (بیدایش ۴۴: ۵-۲).

همان‌گونه که بیان شد، قرآن بیان می‌کند که خود یوسف جام را در بار بنيامین نهاد و داستان را طوری پیش می‌برد که کسی متوجه نشود که یوسف این کار را کرده است؛ ولی در کتاب مقدس این گونه نیست. شاید بتوان گفت که عامل تفسیر اشتباہ آیات قرآن در این مورد نیز بیان کتاب مقدس بوده است.

روایات امامیه در این مورد، بیشتر به این دیدگاه نزدیک هستند که حضرت یوسف در این واقعه تقهیه کرد و دروغ گفت؛ ولی با تحلیل آیات قرآن و نیز اشاره برخی روایات، این نوشتار به این دیدگاه رسید که اساساً دروغی در کار نبوده است و او با زیرکی خاصی کارها را جوری پیش برد که بدون دروغ گفتن، برادر خود بنيامین را نزد خود نگه دارد. بر این اساس، او از اتهام دروغ گفتن منزه شد.

مورد چهارم: کوتاهی در احترام به پدر

«فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبُوهُهُ وَ قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْبَينَ وَ رَفَعَ أَبُوهُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُوا لَهُ سُجَّداً وَ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْبَائِيَّ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً وَ قَدْ أَحْسَنَ إِيَّاً إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَ جَاءَكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بِيَنِيَّ وَ بَيْنَ إِخْوَتِيِّ إِنْ رَبِّيَ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» (یوسف: ۹۶ و ۱۰۰).

در ترجمة آیت‌الله مکارم چنین آمده است:

و هنگامی که بر یوسف وارد شدن، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: «همگی داخل مصر شویید، که ان شاء‌الله در امن و امان خواهید بود!» و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگی به خاطر او به سجده افتادند؛ و گفت: «پدر! این تعبیر خوابی است که قبل‌آیدیم؛ پروردگار آن را حق قرار داد! و اوه من نیکی کرد، هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان (به اینجا) آورد، بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می‌خواهد (و شایسته می‌داند) صاحب لطف است؛ چراکه او دانا و حکیم است!

تفسیر این مطلب در متون روایی

یعقوب و خانواده او کوچ کردند و وقتی به مصر رسیدند، یوسف بر تختش نشسته بود و تاج پادشاهی بر سر شرک گذاشته بود تا پدرش او را در این حال ببیند. پس هنگامی که پدرش وارد شد، از جایش بلند نشد. همگی در برابر

شکوه و عظمت یوسف^ع به خاک افتادند. یوسف^ع به یاد خوابی افتاد که در زمان طفولیت دیده بود. به پدر رو کرد و گفت: ای پدر! این منظره، تعبیر خواب سابق من است. پروردگارم آن را محقق کرد. در ادامه بیان شده است، به این علت که یوسف^ع چنان که باید، احترام پدر را رعایت نکرد (به احترام او از جا بلند نشد)، نور نبوت از نسل او سلب شد و به نسل لاوی داده شد که از برادران دیگر بهتر بود. موسی و هارون^ع از نسل لاوی هستند (قمری، ۱۴۰۴ق، ج، ص ۳۵۶ و ۳۵۷). در *تفسیر عیاشی* بیان می شود که یوسف^ع پدر را در آغوش کشید و بوسید و گریه کرد و او و خاله‌اش را بر روی تخت پادشاهی بالا برد (عیاشی، ۱۳۸۰، ج، ۲، ص ۱۹۷). در علل الشیرازی دلیل برداشته شدن نور نبوت از نسل یوسف^ع نیز مطرح می شود (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵، ج، ۱، ص ۴۶-۵۶). در امالی صدوق بیان می شود که به دلیل کوتاهی یوسف^ع در احترام به پدر، نور نبوت از نسل او گرفته می شود (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۲۵۲-۲۵۱).

معروف است، یوسف^ع در جایی که باید از مرکب پیاده می شد و به استقبال پدر می رفت، این کار را نکرد یا دیر پیاده شد و نور پیامبری از او گرفته شد و از نسل او، دیگر کسی پیامبر نشد (حافظ شیرازی نیز در این زمینه بیتی دارد: الا یوسف مصری که کرد سلطنت مغور / پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی). در مورد این مسئله، طبق بررسی انجام شده در روایات، تعارض وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد؛ اما در قرآن به این مسئله هیچ اشاره‌ای نشده است. افزون بر این، شواهدی ضد آن نیز وجود دارد. چگونه ممکن است از نسل یوسف^ع پیامبری برداشته شود و به نسل برادرانش منتقل شود، در حالی که برادرانش غیر از بنیامین، چنان بلای سر یوسف^ع و پدرش آوردند که یعقوب^ع بینایی اش را از دست داد و تا آخر نیز راست نگذاشت (توجه شود که یهودیان پیامبری را از نسل بنیامین نمی دانند؛ بلکه از نسل لاوی می دانند (ابن‌بابویه، ۱۳۹۵، ج، ۱، ص ۲۱۶؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱۶). آیا این معقول است که با یک اشتباه کوچک این اتفاق بیفتند؟ البته این مطلب احتمال دارد اتفاق افتاده باشد؛ زیرا اشتباه کوچک بزرگان، نابخشودنی است و خدا این گونه برخورد می کند؛ ولی باید گفت، این نیز معقول نیست که پیامبری از نسل او برداشته شود و به نسل لاوی یا یهودا یا دیگری سپرده شود. شاهد دیگر این است که وقتی خاندان یعقوب^ع بر یوسف^ع وارد می شوند، تعبیر قرآن در آیه ۹۹ این است که «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبُويهِ وَ قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ». از این آیه برمی آید که یوسف^ع به استقبال آنان به پیرون شهر رفته بود؛ زیرا به آنان می گوید: داخل مصر شوید. نکته دیگر اینکه با آغوش باز از والدینش استقبال کرده است. در آیه بعد نیز آمده است: «وَرَأَقَعَ أَبُويهِ عَلَى الْعَرْشِ...»؛ یعنی والدینش را بالای تخت برد که این تعابیر نشان می دهند که استقبال شایانی از آنان کرده است. دل قرآن چنین است که نکات اخلاقی داستان‌ها را بیان می کند؛ ولی اسماعیل افراد و زمان و مکان را اگر لازم نباشد، بیان نمی کند؛ برای مثال، غصب یونس^ع را بیان کرده، عقاب آن را نیز بیان می کند؛ ولی بی حرمتی یوسف^ع بر پدرش را بیان نمی کند. با توجه به اینکه در قرآن بر احسان به والدین بسیار تأکید شده است، اگر یوسف بی احترامی کرده بود، قرآن از باب نمونه آن را بیان می کرد و می فرمود که نتیجه آن نیز

سلب پیامبری از نسل یوسف است تا با یک مثال، اهمیت احسان به والدین را - که همدیف توحید محسوب شده است - با تأکید بیشتری بیان کند. علامه طباطبائی در *المیزان* چنین بیان می‌کند که خداوند یوسف را از مخلّصین و صدیقین و محسین خوانده و به او حکم و علم داده و تأویل احادیش آموخته است و او را برگزیده و نعمت خود را برابر تمام کرده و به صالحینش ملحق ساخته است (اینها آن شناهای بود که در سوره یوسف بر او کرد) و در سوره انعام، آنجا که بر آل نوح و ابراهیم ثنا گفته، او را نیز در زمرة ایشان نام برده است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۱، ص ۲۶). با توجه به این جایگاه، آیا می‌توان تصور کرد او که در حق والدینش چنین اشتباہی کرده باشد؛ آن‌هم پس از این همه سختی کشیدن و رفعت مقام پیدا کردن و پخته‌تر شدن؟

در برخی منابع آمده است که بهدلیل کوتاهی یوسف در احترام به پدرش هنگام رسیدن به مصر، نور نبوت از نسل یوسف برداشته شد و از ذریه او کسی پیامبر نخواهد شد (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۳۱۱ و ۳۱۲). در روایتی نیز آمده است که نبوت وقتی به یوسف رسید، بعد از او به فرزندان برادران او منتقل شد (همان، ج ۸، ص ۱۱۶؛ ابن‌بابویه، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۱۶)؛ اما این مطلب اشکالی دارد و آن اینکه در برخی از منابع بیان شده است که یوشع از نوادگان افرادیم، پسر یوسف است (مسعودی، ۱۳۸۴، ص ۴۶؛ فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ص ۲۱؛ همان، ج ۳، ص ۲۴۸) و برخی منابع، جانشین موسی را یوشع بنون معرفی کرده‌اند (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۸، ص ۱۱۷؛ ابن‌بابویه، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۱۷ و ۲۲۰؛ همو، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۵۹۶؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۲۵۱؛ ابن‌شاذان قمی، ۱۴۲۳، ج ۲۲۱، ص ۲۲۱؛ عاملی نباتی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۴۱). با توجه به این روایات، معلوم می‌شود که از نسل یوسف پیامبری وجود داشته است که این نیز می‌تواند نقدی باشد بر روایاتی که بیان می‌کنند نبوت از نسل یوسف برداشته شد.

در عهد عتیق نیز آمده است: «و یوسف عرايه خود را حاضر ساخت تا به استقبال پدر خود، اسرائیل، به جوشن برود. و چون او را بدید، به گردنش بیاویخت و مدتی بر گردنش گریست. و اسرائیل به یوسف گفت: اکنون بمیرم؛ چون که روی تو را دیدم که تا به حال زنده هستی» (پیدایش ۴۶: ۳۰ و ۲۹). در این مورد نیز کتاب مقدس مطلب ناروایی به یوسف نسبت نمی‌دهد.

در این مورد، در میان روایات تعارض وجود دارد و در قرآن نیز شواهدی وجود دارد که یوسف پدر خود را بسیار احترام کرد و در عهد عتیق نیز مطلب ناروایی در این مقطع به یوسف نسبت داده نشده است. بر این اساس، با نگاه مجموعی، باید گفت که اتهام بی‌احترامی به پدر از یوسف برداشته شده و او از این نسبت منزه است.

نتیجه‌گیری

در چهار موردی که در روایات امامیه عصمت یوسف زیر سؤال رفته است، با مراجعه به قرآن و تدبیر در معانی آن و نیز دقت در روایات دیگر، که همان رویکرد مجموعه‌نگری است، تمام این موارد رد شده، ساحت حضرت یوسف از این اتهامات پاک می‌شود. این رویکرد مجموعه‌نگری به این دلیل اتخاذ شده است که براهین عقلی

مقدم بر نقل هستند و از آنجایی که عصمت پیامبران با براهین عقلی اثبات شده است، آیات و روایات مشابه که پندر عدم عصمت حضرت یوسف ﷺ را موجب شده‌اند، بازبینی شدند و دامن یوسف ﷺ از این شباهت و اتهامات پاک شد. در مورد اول، یعنی قصد زنای محسنه، ثابت شد که هیچ‌گاه یوسف ﷺ چنین قصدی نداشته است. مورد دوم، یعنی توسل به غیر خدا نیز درست نیست و حضرت یوسف ﷺ با وجود باور به توحید افعالی، به صورت طبیعی به اسباب عادی متولّ شده است؛ که در اعتقادات ما نیز همین طور است؛ یعنی با توکل به خدا و اعتقاد به توحید افعالی، از اسباب عادی برای حل مسائل خود استفاده می‌کنیم. مورد سوم، یعنی دروغ نیز با دقت در خود آیات، به راحتی از ساحت حضرت یوسف ﷺ پاک شد؛ البته در روایات نیز به آن اشاره شده بود؛ ولی عهد عتیق در این زمینه به یوسف ﷺ نسبت دروغ داده بود. مورد چهارم، یعنی کوتاهی در احترام به پدر نیز با توجه به تعارض روایات در این زمینه و با توجه به سیاق آیات و شانسی که قرآن برای حضرت یوسف ﷺ قائل است، رد شد. جالب این است، به غیر از مورد سوم که نسبت دروغ به حضرت یوسف ﷺ است، در موارد دیگر، عهد عتیق نیز مطلب ناوارایی به یوسف ﷺ نسبت نمی‌دهد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- کتاب مقدس، ۲۰۰۲م، ترجمه قدیم، انتشارات ایلام.
- ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۳۷۶، الأہلی، تهران، کتابچی.
- ، ۱۳۷۸ق، عيون أخبار الرضا، تهران، جهان.
- ، ۱۳۸۵ق، علل الشریع، قم، کتاب فروشی داوری.
- ، ۱۳۹۵ق، کمال الدین و تمام النعمۃ، تهران، اسلامیه.
- ، ۱۴۰۳ق، معانی الأخبار، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن شاذان قمی، ابوالفضل شاذان بن جبریل، ۱۴۲۳ق، الروضۃ فی فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، قم، مکتبة الامین.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، ۱۳۷۹ق، مناقب آل ابی طالب، قم، علامه.
- برقی، احمد بن محمد بن خالد، ۱۳۷۱ق، المحسن، قم، دارالکتب الاسلامیه.
- شعیری، محمد بن محمد، بی تا، جامع الأخبار، نجف، مطبعة حیدریة.
- صحیح الإمام الرضا، ۱۴۰۴ق، مشهد، کنگره جهانی امام رضا.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۹۰ق، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- طباطبائی، سیدمحمد کاظم، ۱۳۹۰ق، منطق فهم حدیث، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- طبرسی، علی بن حسن، ۱۳۸۵ق، مشکاة الأنوار فی غور الأخبار، نجف، مکتبة الحیدریه.
- عاملی نباتی، علی بن محمد بن یونس، ۱۳۸۴ق، الصراط المستقیم إلی مستحقى التقديم، نجف، مکتبة الحیدریه.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، تفسیر العیاشی، تهران، المکتبة العلمیه.
- فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۱۵ق، الصافی، تهران، مکتبة الصدر.
- قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، ۱۴۰۷ق، الدعوات (سلوته الحزین)، قم، مدرسه امام مهدی.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴ق، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مسعودی، علی بن حسین، ۱۳۸۴ق، إثبات الوصیة، قم، انصاریان.
- مصطفی بزدی، محمد تقی، ۱۳۹۷ق، راه و راهمناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، ۱۳۷۱، تفسیر نمونه، ج دهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، ۱۴۱۰ق، مجموعه ورام، قم، مکتبة فقیه.