

نوع مقاله: پژوهشی

توجهات ربی‌های آگادا، متفکران یهودی و محققان از صفات منفی حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب در عهد عتیق

مصطفی احمد توپی / استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mahmadtobi@yahoo.com orcid.org/0000-0002-2543-1208

دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

چکیده

در کتاب مقدس عبری و «آگادا»، برخی از صفات منفی به حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب نسبت داده شده است. بسیاری از این صفات منفی توسط ربی‌های «آگادا»، متفکران یهودی و محققان توجیه شده است. با توجه به اهمیت این صفات منفی و مهم‌تر از آن، با توجه به اهمیت توجهات آنها، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است «توجهات ربی‌های آگادا، متفکران یهودی و محققان از صفات منفی حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب در عهد عتیق» را بررسی کند. حضرت یعقوب نخست‌زادگی و برکت را به فریب از برادرش عیسوی گیرد. این صفات و دیگر صفات منفی یعقوب از طریق طرح خداوند بودن آنها قبیل از تولد او توجیه شده است. حضرت ابراهیم، ساره، هاجر، اسماعیل، لوط و یعقوب به علت نبوت و عصمت، در کتاب مقدس و «آگادا» از گاهان نسبت داده شده بری هستند. توجهات این گاهان آنها، گرچه مبتنی بر کتاب مقدس و «آگادا» است، ولی چون برخی مبتنی بر جبر است، مقبول نیست.

کلیدواژه‌ها: سفر پیدایش، آگادا، ابراهیم، ساره، لوط، یعقوب، گاه، توجیه.

در عهد عتیق، برخی از صفات منفی به انبیا نسبت داده شده است. کلام در یهودیت به اندازه کلام در اسلام اهمیت پیدا نکرد و در نتیجه مسئله «عصمت» مطرح نشد. بنابراین انبیا و دیگر شخصیت‌های محبوب عمدتاً با خطاهای گناهانشان باقی گذاشته شده‌اند (کلارک، ۲۰۰۵، ج ۷، ص ۴۷۲۵).

این صفات منفی منسوب به انبیا در عهد عتیق توسط رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان مطرح گردیده و بسیاری از آنها توسط ایشان توجیه شده است. با توجه به اهمیت و کثر وجود این صفات منفی انبیا در عهد عتیق که توسط رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان مطرح گردیده و نیز مهم‌تر از آن با توجه به اهمیت و کثیر توجیهات آنها، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» بر آن است تا «توجیهات رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان از صفات منفی حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب در عهد عتیق را بررسی نماید.

سؤالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از: رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان کدام صفات منفی از حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب را از عهد عتیق مطرح و چه توجیهاتی درباره آنها ارائه کرده‌اند. همچنین در خصوص انتقادات مطرح شده و نیز توجیهات ارائه گردیده توسط رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان، چه تحلیلی می‌توان ارائه داد؟

در ابتدا به صفات منفی منسوب به حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب در عهد عتیق (که تمام آنها در سفر پیدایش آمده) و نیز در آگاد که توسط رئی‌های آگاد، متفکران یهودی و محققان مطرح گردیده، اشاره می‌شود. سپس از توجیهات آنها درباره آن صفات سخن به میان می‌آید. در ادامه در خصوص انتقادات مطرح شده و توجیهات ارائه گردیده تحلیلی ارائه خواهد شد.

۱. حضرت ابراهیم و معرفی همسرش به عنوان خواهر برای حفظ جان خود و منشاً این گناه او

حضرت ابراهیم در دو جا، یکی در مصر (سفر پیدایش، ۱۰: ۱۲—۲۰) و دیگری در چرار (همان، ۱۸: ۱—۲۰) همسرش ساره‌ای یا ساره را از ترس اینکه ممکن است کشته شود، به عنوان خواهوش معرفی کرد. این نحمنان (رامیان) از این رفتار حضرت ابراهیم انتقاد کرده است، نه به خاطر اینکه سخن او گمراه کننده بوده، بلکه به خاطر اینکه با این کار مردم را به گناه بزرگی کشانده و موجب شده است «همسر درستکار» او به گناه بیفتند.

همچنین بنا بر این دو روایت، گناه دیگری به حضرت ابراهیم نسبت داده شده و آن اینکه گناه دروغ گفتن او از اعتماد ناکافی او به باری خداوند سرچشمه گرفته است (کاشر، ۲۰۰۷، ج ۱، ص ۲۸۵). رامبان اخهلار می‌دارد: این «پاتریارخ» (شیخ بزرگ) با اعتماد نکردن به محافظت خداوند، ترک کردن سرزمین موعود و قرار دادن همسر درستکارش در معرض امکان تعدی جنسی، «سهواً مرتكب گناه بزرگی شده است». به نظر او، این رفتار حضرت ابراهیم موجب شد فرزندان او به تبعید دردنگی در مصر بروند (برتلر، ۲۰۰۴، ص ۳۱).

راجع به گناه اول حضرت ابراهیم که او همسرش ساره را از ترس اینکه کشته شود به دروغ خواهر خود معرفی کرد، سیف و اسپرلینگ (Siff and Sperling) می‌گویند: قبلًاً تصور می‌شد که این روایت غیرعادی سفر پیدایش (۱۰: ۲۰—۱۲) و بدیل آن (سفر پیدایش، ۲۰: ۱۸—۱؛ نیز، ر.ک: سفر پیدایش، ۱۱: ۲۶) را استناد

نویزی (the Nuzi documents) روشن کرداند. به عقیده شپایزر (Speiser)، اسناد مذبور به وجود منزلت حقوقی همسر - خواهری در جامعه هُوریانی‌ها گواهی می‌دهد؛ منزلتی که به موجب آن یک زن علاوه بر اینکه همسر مرد می‌شد، توسط او به عنوان خواهرش پذیرفته می‌شد و بدین‌وسیله شایسته منزلت اجتماعی عالی تر و امتیازاتی بیش از یک همسر عادی می‌گردید. اما ثابت شده که استنباط شپایزر نادرست است (سیف و اسپرلینگ، ۲۰۰۷، ج ۱۸، ص ۴۶).

برتیلر (Brettler) در تفسیر سفر پیدایش (۲۰:۱۲) می‌نویسد: ابراهیم رویه دفاعی جدیدی مبتنی بر «دوپهلوی معنایی» را امتحان کرد: چون خواهر می‌تواند «خواهر ناتی» معنا دهد (برای مثال، سفر لاویان، ۹:۱۸)، او به واقع دروغگو نبود. اما آیا ساره به راستی خواهر ناتی او بود؟

براساس معنای صریح متن کتاب مقدس، هیچ مدرکی وجود ندارد که ساره خواهر ناتی او بوده باشد. این عِزْرا اعتقاد دارد: حضرت ابراهیم با این ادعا صرفاً «بنا بر نیاز لحظه، بی‌ملک را دستبه‌سر کرد». اما یک میثراش (تفسیر کتاب مقدس) پیشکار، برادرزاده حضرت ابراهیم (سفر پیدایش، ۱۱:۲۹)، را با ساره یکی می‌داند و بنابراین پدر حضرت ابراهیم را پدریزگ ساره می‌خواند. چون «پدر» در زبان عبری کهنه می‌توانست «پدریزگ» نیز معنی دهد [برای مثال، سفر پیدایش، ۱۳:۲۸]، این میثراش در تأیید دفاع حضرت ابراهیم سخن می‌گوید.

رَأْبَان خاطرنشان می‌کند که حتی اگر ساره واقعاً خواهر ناتی حضرت ابراهیم باشد، باز هم حضرت ابراهیم به خاطر بیان نکردن این نکته خیلی مهمتر که ساره همسرش است، گناهکار است (برتلر، ۲۰۰۴، ص ۴۳).

اما به نظر ستریز (Seters) این باب (باب ۲۰) در صدد است این پاتریارخ را از هرگونه خطای اخلاقی تبرئه کند. حضرت ابراهیم دروغ نگفت؛ زیرا بنا بر آیه ۱۲، ساره واقعاً خواهر ناتی او بوده است (کتاب مقدس ترسایان، ۱۵:۲۰، پاورقی W؛ سترز، ۲۰۰۵، ج ۱، ص ۱۴؛ سیف و اسپرلینگ، ۲۰۰۷، ج ۱۸، ص ۴۶).

همچنین سَعْلَیَا گاتون در کتاب اعتقادات و نظرات (Book of Beliefs and Opinions) خود این رفتار حضرت ابراهیم را این گونه توجیه می‌کند که وی گفته‌اش را دوگانه بیان کرده است؛ زیرا «خواهر» می‌توانست هر خویشاوندی معنی دهد و بدین‌سان ممکن است سخشن چنان تفسیر شود که گویی درست است (کاشر، ۲۰۰۷، ج ۱، ص ۲۸۵).

اما در خصوص گناه دوم حضرت ابراهیم (اینکه گناه دروغ گفتن او از گناه دیگر او، یعنی اعتماد ناکافی به یاری خداوند متوجه شده است)، اسحاق آراما رفتار حضرت ابراهیم را در این حوادث به مرحله اولیه پیشرفت تدریجی معنوی حضرت ابراهیم و تکامل شخصیت او نسبت می‌دهد؛ وقتی که او هنوز به ایمان کامل به مشیت الهی و اعتماد کامل به یاری الهی نائل نشده بود. آثار آراما پیشرفت تدریجی ایمان حضرت ابراهیم را به تفصیل شرح می‌دهد که با انتقال او از بتپرستی به نتیجه‌گیری فلسفی - علمی درباره وجود خدای واحد که - به نوبه خود - به تلاش عملی در جهت دوست داشتن تشیب به خداوند متهی شد، شروع می‌شود. پیشرفت تدریجی حضرت ابراهیم به ایمان دینی او به پاداش و کیفر و به ترس او از خداوند که در قربانی پسرش اسحاق به مثابه تجلی اطاعت کامل وی از خداوند تحقیق یافت، متهی شد (همان).

بروز گناه، چه صغیره و چه کبیره، چه عمدی و چه سهبوی، از انبیا جایز نیست و عصمت آنها از هنگام ولادت تا رحلت آنها لازم است؛ زیرا فرستادن پیامبری که از وی گناه و کار زشت صادر شود و برخلاف شریعت حق رفتار نماید ناقص غرض و هدف مطلوب از ارسال اوست، و نقص غرض به بداهت عقل، زشت و صدور آن از خداوند حکیم محال است (صفائی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۱۰۶ و ۱۰۷).

علاوه بر این، مطالعات جدید کتاب مقدس نشان می‌دهد که اسفار پنجگانه طی نسل‌ها پدید آمده است. در ابتدا روایت‌هایی وجود داشت که قوم یهود آنها را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل می‌کردند. سپس روایات مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاریخ و برخی در باب احکام بود. سرانجام در قرن پنجم قبل از میلاد این مجموعه‌ها در یک کتاب گرد آمد. کسانی که در این کار طولانی و پیچیده شرکت کردند، بسیار بودند و نام بیشتر آنها را تاریخ فراموش کرده است (میشل، ۱۳۷۷، ص ۳۲).

بعد از ذکر دو مقدمه بالا، به‌طور کلی بنا بر سفر پیدایش (۲۰: ۷) حضرت ابراهیم پیامبر خداست. همچنین آکادای ریانی حضرت ابراهیم را نبی تلقی می‌کند، عمدتاً به این معنا که او وحی‌هایی را از طرف خداوند درباره آینده و عالم غیب دریافت می‌کرد (سترز، ۲۰۰۵، ج ۱، ص ۱۶). نیز در سفر پیدایش (۱۲-۲۵) از ظاهر شدن خداوند بر حضرت ابراهیم و سخن گفتن با او و سخن گفتن آن حضرت با خداوند و رسیدن کلام خداوند به آن حضرت در رؤیا، بارها سخن به میان آمده است.

همچنین در سفر پیدایش (۱۸: ۲) از ایستادن سه مرد در مقابل حضرت ابراهیم در «ممری» سخن به میان آمده که یکی از آنها بنا بر آیات ۱ و ۳، خداوند و دو مرد دیگر احتمالاً دو فرشته ملازم او بوده‌اند (کتاب مقدس شاه جیمز «NKJV»، ۲۰۱۴، سفر پیدایش، ۱۸: ۲ و ۳، ص ۳۳).

قبایل‌ها با جمع کردن ارزش‌های عددی حروف عبری به کار رفته در این آیه («ینک سه مرد در مقابل او ایستاده‌اند») که ۷۰۱ می‌شود و برابری آن با ارزش عددی نام‌های میکائیل، جبرائیل و رافائل که آن هم ۷۰۱ است، سه مرد در این آیه را به سه فرشته مذکور تأویل کرده‌اند (هاپف، ۱۹۹۴، ص ۲۸۷). بنابر کتاب دوم تواریخ ایام (۲۰: ۷)، کتاب اشعياء نبی (۴۱: ۸) و رسالت یعقوب (۲۳: ۲)، حضرت ابراهیم «دوست خدا» است.

بنابر سفر پیدایش (۲۶: ۵)، حضرت ابراهیم فرایض، احکام، اوامر و شرایع خداوند را اطاعت کرده است: خداوند بر وی [ابراهیم] ظاهر شده، گفت: زیرا که ابراهیم قول مرا شنید، و صایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت.

نیز در اثر ضدیونانی دوره مکّایان، معروف به یوبیلی‌ها یا سفر پیدایش کوچک (*Jubilees, or the Little Genesis*) (باب‌های ۱۲-۲۳) بر رعایت بسیاری از شرایع موسایی توسط حضرت ابراهیم و تعلیم این شرایع توسط آن حضرت به پسرش اسحاق و حتی به نوه‌اش یعقوب تأکید شده است (سترز، ۲۰۰۵، ج ۱، ص ۱۵).

به عقیده فیلیون یهودی اسکندرانی، حضرت ابراهیم شریعت - اما نه شریعت حضرت موسی همچنان که در اثر یوبیلی‌ها آمده است، بلکه قانون طبیعی را رعایت می‌کرد. نیز سنت ریانی تأکید زیادی می‌کند که حضرت ابراهیم همه فرمان‌های موسایی، هم شریعت کتبی و هم شریعت شفاهی را رعایت می‌کرد (همان، ج ۱، ص ۱۶).

بنا بر سفر پیدایش (۱۵: ۱)، خداوند به آنرام وعده می‌دهد که همچون سپر از او محافظت خواهد کرد. بنابراین او نباید بترسد: «کلام خداوند در رؤیا به آنرام رسیده، گفت: ای آنرام، مترس! من سپر تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو». همچنین بنا بر سفر پیدایش (۱۴: ۱۲-۱۶)، آنرام وقتی از اسیری برادرزاده‌اش لوط به دست گذرلاغمر پادشاه عیلام، تبعیع‌ال پادشاه امتهای امرأقل پادشاه «شِنْعَار» و آریوک پادشاه «الآسَار» آگاهی یافت، ۳۱۸ تن از افراد کارآزموده خود را آماده کرد و آنها را تا «دان» تعقیب نمود. شبانگاه آنرام همراهان خود را به چند گروه تقسیم کرد، بر دشمن حمله برد و ایشان را تارومار ساخت و تا حوبه که در شمال دمشق است، تعقیب نمود و برادرزاده‌اش لوط و زنان و مردانی را که اسیر شده بودند، با همه اموال غارت شده پس گرفت.

نتیجه آنکه با توجه به نبوت حضرت ابراهیم و عصمت او در آن مقام، دوست خدا بودن وی؛ رعایت شریعت کتبی و شفاخی توسط او؛ و عده خداوند به او مبنی بر محافظت از او همچون سپر و در نتیجه ترسیدن او؛ و اینکه آن حضرت برای نجات جان برادرزاده‌اش لوط از دست چهار پادشاه دست به حمله زد و از جان خود بیمناک نبود، چگونه ممکن است که آن حضرت از یک پادشاه (فرعون مصر [سفر پیدایش، ۱۲: ۲۰-۲۰] و یا/ابی ملک پادشاه چرار [همان، ۱۸: ۲۰]) هراس به خود راه دهد و برای حفظ جان خود، دو بار همسرش ساره را به دروغ خواهر خود معرفی کند و به یاری خداوند هم اعتماد نداشته باشد؟!

۲. ساره و بیرون کردن اسماعیل از خانه ابراهیم

بنا بر سفر پیدایش (۱۰: ۲۱) ساره به حضرت ابراهیم گفت: «این کنیز [هاجر] را با پسرش [اسماعیل] بیرون کن؛ زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بود». در آگادا، این رفتار ساره نسبت به اسماعیل، که او را از خانه حضرت ابراهیم فراری داد، به این صورت توجیه شده است: ساره دید که اسماعیل زنان را بی عصمت می‌کند، بت می‌پرستد و می‌خواهد اسحاق را بکشد. به عبارت دیگر، مرتکب بتپرستی، زنای به عنف و قتل می‌شود. همچنین اسماعیل کسانی را که از تولد اسحاق شادی می‌کردد مسخره می‌کرد (روتکف، ۲۰۰۷، ج ۱۸، ص ۹۷؛ هیرشبرگ، ۲۰۰۷، ج ۱۰، ص ۸۱). در همین زمینه در سفر پیدایش (۱۶: ۱۲) آمده است:

او [اسماعیل] مردی وحشی خواهد بود. دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او، و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود.

همچنین در همان سفر (۹: ۲۱) آمده است: «آنگاه ساره پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود، دید که خنده می‌کند».

سنت یهود و رسالت پولس رسول به غالاطیان (۴: ۲۹) از این موضوع (خندیدن) نوعی آزار می‌بینند که بیرون کردن مادر و پسر را توجیه می‌کنند: «آنکه بر حسب جسم [اسماعیل] تولد یافت، بر وی که بر حسب روح [اسحاق] بود، چفا می‌کرد» (کتاب مقدس ترسیایان، ۲۰۱۵، ص ۹۱ پاورقی).

آگادا ساره را یکی از هفت نبیه می‌داند و قدرت‌های نبوی به او نسبت می‌دهد و مواهب نبوی او را حتی برتر از

مواهب نبوی حضرت ابراهیم می‌شمرد. این سنت ریبانی او را با یسکه، دختر برادر حضرت ابراهیم (هاران) یکی می‌داند (سفر پیدایش، ۱۱: ۲۹) و در یکی از تفاسیر نام یسکه می‌آورد که او موهبت نبوت داشت؛ موهبتی که او را قادر می‌ساخت به وسیله روح القدس تمیز دهد (به عبارت دیگر، با چشم شهود بینند):

ربی ییحیا (R. Itz'hak) گفت: منظور از یسکه، ساره است. چرا او یسکه خوانده شد؟ زیرا که یسکه به معنای بیننده است و او به واسطه روح القدس بیننده بود (روتکف، ۲۰۰۷، ج ۱۸، ص ۶۷۰-۶۷۴؛ گرینسپلن، ۲۰۰۵، ج ۱۲، ص ۳۶؛ تلمود بابلی، ۱۹۱۸، ج ۸، رساله مگیلا، فصل ۱، ص ۱۱۲).

بنا بر سفر پیدایش (۱۸: ۹-۱۵)، ساره سخن فرشتگان و خدا را که با حضرت ابراهیم سخن می‌گفتند، از پشت در خیمه می‌شنید.

بنا بر سفر پیدایش (۱۲: ۱۷)، خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب اینکه او سارای، زوجه/برام را به قصر خود برد بود، به بلایای سختی مبتلا ساخت.

بنا بر سفر پیدایش (۱۷: ۱۵-۱۶)، خدا نام سارای را به ساره («شاهزاده خانم» یا «رئیس قبیله») [سیف و اسپرلینگ، ۲۰۰۷، ج ۱۸، ص ۴۶] تغییر و به حضرت ابراهیم وعده داد که به ساره برکت خواهد داد، از وی به او پسری خواهد بخشید و از او امتها و ملوک امتها به وجود خواهد آورد.

بنا بر سفر پیدایش (۲۱: ۱-۳) خداوند به این وعده خود وفا کرد و ساره حامله شد و برای حضرت ابراهیم پسری به نام اسحاق زاید (نیز، ر.ک: سفر پیدایش، ۲۴: ۳۶).

مطابق سفر پیدایش (۱۸: ۲۰) خداوند به این علت که ای ملک پادشاه چهار، ساره زن حضرت ابراهیم را گرفته بود، همه زنانش را نازا ساخت.

بنا بر رساله به عبرانیان (۱۱: ۱۱-۱۲) ساره به خدا ایمان داشت و به علت همین ایمان، قدرت یافت تا باردار شود، گرچه سالخورده بود:

چون که وعده‌هندۀ را امین دانست و از این سبب، از یک نفر و آن هم مردۀ، مثل ستارگان آسمان، کثیر و مانند ریگ‌های کنار دریا، بی‌شمار زاییده شدند.

بنا بر رساله اول پطرس رسول (۶: ۱-۲) ساره یکی از زنان مقدس‌ای معرفی شده است که با توکل بر خدا و اطاعت از شوهر خود، یعنی انسانیت باطنی و قلبی - و نه با باقتن موی، متحلاً شدن به طلا و پوشیدن لباس و زینت ظاهری - خود را می‌آراستند و باید دختر آن بانوی بزرگوار بود:

مانند ساره که ابراهیم را مطیع می‌بود و او را «آقا» می‌خواند و شما دختران او شده‌اید، اگر نیکویی کنید و از هیچ خوف ترسان نشوید.

اما درباره هاجر، بنا بر سفر پیدایش (۱۶: ۷-۱۴) فرشته خدا و در ادامه، خدا و نیز در همان سفر (۲۱: ۱۷) فرشته خدا بر هاجر ظاهر شد و با او سخن گفت.

بنا بر سفر پیدایش (۱۰: ۱۰) فرشته خدا به هاجر و عده داد که ذریه او را افزون گرداند، به حدی که از کثرت به شماره نیایند.

بنا بر سفر پیدایش (۱۶:) فرشته خداوند به هاجر گفت: نام اسماعیل (یعنی: «خدا می‌شنود») [کتاب مقدس، بی‌تا] را بر روی پسر خود بگذار؛ زیرا خداوند آه و ناله تو را شنیده است.

بنا بر رساله پولس رسول به غلاطیان (۲۴: ۲۵) هجر مظہر کوه سینا و پیمان کهن (یعنی شریعت) است.

اما درباره اسماعیل بنا بر سفر پیدایش (۱۷: ۲۰؛ ۱۳: ۲۱) خدا به حضرت ابراهیم وعده داد که اسماعیل را برکت خواهد داد، باور خواهد گردانید، دوازده رئیس از او پدید خواهد آورد و امتی عظیم از او به وجود خواهد آورد. همچنین خدا همین وعده را به هاجر داد: «از او [اسماعیل] امتی عظیم به وجود خواهیم آورد» (سفر پیدایش، ۱۸: ۲۱).

بنا بر سفر پیدایش (۲۱: ۱۴) هاجر به بیابان «بتر شیع» رفت و در آنجا سرگردان شد. وقتی آب مشك او تمام شد، هاجر پرسش اسماعیل را زیر بوته‌ای گذارد و خودش قریب صد متر دورتر از او نشست و با خود گفت: «موت پسر را نبینم!» و زارزار گریه کرد. آنگاه «خدا آواز [ناله‌های] پسر را بشنید» و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا داد و گفت: «ای هاجر، تو را چه شد؟ ترسان می‌باش؛ زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی که اوست، بشنیده است». سپس خدا چشمان هاجر را باز کرد و او چاه آبی در مقابل خود دید.

بنا بر سفر پیدایش (۲۰: ۲۱) «خدا با آن پسر [اسماعیل] می‌بود».

نتیجه اینکه با توجه به نبیه بودن ساره در آگاد؛ شنیدن سخن فرشتگان و خدا از پشت در خیمه توسط او؛ مبتلا ساختن فرعون و اهل خانه او توسط خدا به سبب آنکه فرعون ساره‌ای را به قصر خود برده بود؛ عوض کردن نام ساره‌ای به ساره توسط خدا و برکت دادن خدا به او و به وجود آوردن پسر (اسحاق)، امت‌ها و ملوک امت‌ها از وی؛ نزا ساختن همه زنان ای ملکیک پادشاه چراز به علت گرفتن ساره توسط خداوند؛ یکی از مشعلداران ایمان بود؛ یکی از زنان مقدسه بود که زنان باید دختر وی باشند؛ ظاهر شدن خدا و فرشته خدا بر هاجر و سخن گفتن با او؛ وعده دادن فرشته خدا به هاجر مبنی بر بی‌شمار گردانیدن نسل او؛ شنیدن آه و ناله هاجر توسط خداوند و دادن فرزندی با نامگذاری فرشته خدا به نام «اسماعیل» (به معنای «خدا می‌شنود») به او؛ هاجر مظہر شریعت بود؛ برکت دادن خدا به اسماعیل و باور ساختن او و فرونی بخشیدن به او و به وجود آوردن دوازده رئیس و امتی عظیم از او؛ خدا ناله‌های اسماعیل را شنید و هاجر چاه آبی در مقابل خود دید؛ و نیز با توجه به اینکه خدا با اسماعیل بود، چگونه ممکن است که با این همه الطاف و عنایات خدا به آنها، آنان دست به اعمال گناه‌آمد بزنند؟!

۳. لوط و ارتکاب زنا با دو دخترش!

بعد از نابودی سَدُوم و عَمُورَه، لوط که در صُوغر ایمنی یافته بود، به تپه‌های آن پناه برد و با دو دخترش در غاری ساکن شد (سفر پیدایش، ۱۹: ۳۰، ۳۳: ۱۹). دختران چون فکر می‌کردند همه مردان دیگر نابود شده‌اند، پدرشان را مست کردند و بدون آگاهی او، مرتكب زنای با او شدند (همان، ۱۹: ۳۱-۳۵). در نتیجه، دختر بزرگ‌تر لوط، مادر موآب و دختر جوان‌تر او مادر بین عَمَّی شد (همان، ۱۹: ۳۶-۳۸). نام «بنی لوط» (سفر تثنیه، ۲: ۹، ۹: ۲؛ کتاب مزمیر، ۸: ۳) در اشاره کتاب مقدس به موآب و عَمُون احتمالاً مبتنی بر این داستان منشاء‌شناختی است (هیرشبرگ، ۲۰۰۷، ج ۱۳، ص ۲۱۵).

گفته شده است: این روایت لوط و دخترانش احتمالاً نشانه مجازات انتقامی لوط به خاطر پیشنهاد دخترانش به

سَلْوُمِيَان به جای مهمنانش است. درست همچنان که او اجازه داد درخواست‌های از روی ادب او برتر از اخلاق باشد، دخترانش هم اجازه دادند که علاوه‌شان به تولید مثل از قوانین مربوط به زنای با محارم برتر باشد. با وجود این، اگرچه پیشنهاد لوط ممکن است برای خوانندگان معاصر زشت باشد، اما حقیقت این است که پدران نسبت به دخترانشان اختیار داشتند، تا حدی که می‌توانستند آنان را به بردگی بفروشند (سفر خروج، ۷: ۲۱).

مطابق قانون ریانی، پدر می‌توانست دخترش را به عقد مردی درآورد که بدشکل است. علاوه بر این، راوی اعمال این زنان را محاکوم نمی‌کند، بلکه دوبار به ما اطلاع می‌دهد (سفر پیدایش، ۳۲: ۱۹، ۳۴: ۱۹) که انگیزه دختران لوط آزوی حفظ نوع انسانی بوده است، و عبارت «زنده نگاه داشتن نسل» را به کار می‌برد که او برای کلمات یهوه به نحو در سفر پیدایش (۳: ۷) در فرمان آوردن حیوانات به کشتی به کار برد.

به عبارت دیگر، دو دختر لوط به شیوه تامار عمل کردند که سلسله خانواده را با درخواست آمیزش جنسی از پدرشوهرش نگاه داشت؛ شیوه‌ای که قوانین مربوط به زنای با محارم را نیز نقض می‌کند (سفر لاوبان، ۱۵: ۱۸، ۱۶: ۵)، اما مؤلف کتاب روت (۴: ۱۲) عمل به آن را می‌ستاید (همان).

در سفر پیدایش (۱۹: ۲۹-۱) از ملاقات دو فرشته بالوط در سَدُوم و عَمُورَة بر سر آنها فرود آید. می‌آید که قرار است به خاطر گناهان بسیار مردم سَدُوم و عَمُورَة بازی سخن به میان

بنابر سفر پیدایش (۱۹: ۱۲-۲۶) تنها دو دختر لوط به همراه پدرشان از نجات یافتنگان از نابودی سَدُوم و عَمُورَة با گوگرد و آتش توسط خداوند هستند.

همچنین بنا بر رساله دوم پطرس رسول (۲: ۷-۸) لوط مرد درستکاری بود و دل صالح او از رفتار و سخنان قبیح و هرزه و گناه‌آلودی که هر روز از ساکنان شهر سَلْوُم می‌دید و می‌شنید، رنج می‌برد. به همین علت، خداوند او را از سَلْوُم نجات داد.

نتیجه اینکه با توجه به ملاقات دو فرشته بالوط و نیز با توجه به اینکه تنها دو دختر لوط به همراه پدرشان از نجات یافتنگان از نابودی سَدُوم و عَمُورَة با گوگرد و آتش توسط خداوند هستند، همچنین با توجه به رنجیده بودن دل عادل لوط از دیدن و شنیدن رفتار فاجرانه و قبیح بی‌دینان در کتاب مقدس، چگونه ممکن است که لوط و دو دخترش مرتکب گناه زنا با یکدیگر شوند؟!

۴. حضرت یعقوب ■

۱-۴. یعقوب و بهکارگیری روش‌های فریبکارانه برای به دست آوردن حق نخست‌زادگی از برادرش و برکت از پدرش بنا بر سفر پیدایش (۲۹-۳۴: ۲۵) یعقوب حق ارشدی یا نخست‌زادگی را با حیله از برادرش عیسیو و نیز بنا بر همان سفر (۲۷: ۱-۴)، او برکت را با حیله از پدرش اسحاق گرفت.

در سفر پیدایش (۲۳-۲۵: ۲۵) آمده است:

اسحاق برای زوجه خود، چون که نازاد بود، نزد خداوند دعا کرد و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه‌اش رُفَّهَه حامله شد، و دو طفل در رَحْم او منازع特 می‌کردند. او گفت: اگر چنین باشد، من چرا چنین هستم؟ پس رفت تا از

خداآوند پیرسند. خداوند به وی گفت: دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهد یافت، و بزرگ، کوچک را بندگی خواهد نمود.

این وحی موضوع سرنوشت یعقوب به عنوان وارث عهد با حضرت ابراهیم / اسحاق را به طور کامل از قلمرو طبیعت بر می‌دارد و تا سطح اراده الهی بالا می‌برد. بنابراین وحی مزبور واقعیت انتخاب یعقوب را از اخلاق اعمال بعدی او جدا می‌کند (سرنا، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۱۸). به عبارت دیگر، از دیدگاه کتاب مقدس این اعمال یعقوب، هرچه که ویژگی اخلاقی آنها باشد، عمدتاً برای تضمین تحقق طرح خدا عمل می‌کند که حتی قبل از تولد او به آنها اشاره شده است (گرینسپن، ۲۰۰۵، ج ۷، ص ۴۷۵۸).

کتاب مقدس همچنین به روشنی توصیف می‌کند که یعقوب به خاطر رفتارش توان داده است:

(۱) او مجبور شد خانه‌اش را ترک کند (سفر پیدایش، ۲۷: ۴۱-۴۵).

(۲) او را دایی اش لاجان با جایگزین کردن دختر مسن تر و کمتر زیباییش لیه به جای راحیل، در تاریکی فریب داد (همان، ۲۹: ۲۵-۱۴؛ گرینسپن، ۲۰۰۵، ج ۷، ص ۴۷۵۷ و ۴۷۵۸؛ سرنا، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۱۸).

(۳) او دخترش دینه را بی عصمت یافت (سفر پیدایش، ۳۱: ۳۴-۲۱).

(۴) همسر محبوش راحیل هنگام زایمان درگذشت (همان، ۳۵: ۱۶-۱۸).

(۵) پسر همسر محبوش یوسف را دزدیدند (همان، ۳۷: ۲۳-۳۴؛ گرینسپن، ۲۰۰۵، ج ۷، ص ۴۷۵۸).

همچنین در آگاد آمده است که عیسیو تهدید کرده بود اگر به او اجازه داده نشود که نخست زاییده شود مادرش را خواهد کشت، و برای نجات جان ریکا بود که یعقوب با نخست‌زادگی عیسیو موافقت کرد (آبراخ، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۲۱).

نیز در آگاد آمده است که علت آرزوی یعقوب در به دست آوردن حق نخست‌زادگی، نه انگیزه‌های خودخواهانه، بلکه آرزوی او در مفترخ بودن به تقدیم قربانی‌ها بود که در آن زمان حق انحصاری نخست‌زاده بود. با وجود این، تنها به سبب ناشایسته بودن آشکار عیسیو برای مقام روحانی بود که یعقوب می‌خواست جانش را برای حقوق معنوی حق نخست‌زادگی فیدا کند. از این‌رو، خود خدا برای به دست آوردن برکات به او کمک کرد. علاوه بر این، وقتی یعقوب بر پدرش وارد شد «باغ عُدُن با او وارد شد»؛ اما وقتی عیسیو وارد شد، «گَهَنَة (Gehenna) [جهنم] با او وارد شد» (همان).

همچنین در آگاد آمده است که اسحاق درباره اعطای برکت به عیسیو تردید کرده بود، و واقعاً تصمیم در این باره را که چه کسی باید دریافت کننده آن باشد به تعویق انداخته بود. حتی وقتی او گفت: «برادرت به حیله آمد و برکت تو را گرفت» (سفر پیدایش، ۳۵: ۲۷)، آنچه او واقعاً در نظر داشت این بود که یعقوب با «حکمت» وارد شد و آنچه را شایسته او بود «دریافت کرد» (به عبارت دیگر، به طور شایسته‌ای اعطاشد). هر شکی که اسحاق - احتمالاً - داشته است، وقتی فهمید که عیسیو حق نخست‌زادگی اش را به یعقوب فروخته است، برطرف شد. پس از آن اسحاق برکت یعقوب را تأیید کرد. اما بنا بر دیدگاه دیگری اسحاق واقعاً در صدد برآمد که یعقوب را لعنت کند، اما خداوند مانع او شد. همچنین اسحاق روشن ساخت که برتری یعقوب مشروط به شایستگی‌های اوست و بنابراین، او در میثراش به شدت آماج انتقاد قرار گرفته است (همان).

نیز گفته است: فروش حق ارشدی یا نخست‌زادگی در مقابل کاسه‌ای عدس، جزئی از روش نویسنده است که از هجو استفاده می‌کند تا تصویری منفی از برادر یعقوب به دست دهد (کتاب مقدس ترسایان، ۲۰۱۵، ص ۱۰۲، پاورقی ۲).

در میان توجیهاتی که نقل شد، یکی از آنها مبتنی بر سفر پیدایش، این دو عمل منفی یعقوب را نقشه‌ای می‌داند که خداوند قبل از به دنیا آمدنش برای او ریخته بود. از این رو او تنها مجری طرح الهی بوده است. یکی دیگر از آن توجیهات نیز مبتنی بر سفر پیدایش، این دو صفت منفی یعقوب را از طریق ذکر پنج توانی توجیه می‌کند که او در قبال این دو عمل منفی خود داده است. توجیهات دیگری که در آگادا آمده است همگی به شیوه‌های مختلف (نخست‌زاده واقعی نبودن عیسُو، انگیزه نیک یعقوب، ناشایستگی عیسُو، شایستگی یعقوب و کمک خداوند) این دو صفت منفی یعقوب را به حدائق می‌رسانند.

۴-۲. انتقاد از یعقوب به خاطر «نعره عظیم و بی‌نهایت تاخ» عیسُو

در آگادا، یعقوب به خاطر «نعره عظیم و بی‌نهایت تاخ» عیسُو (سفر پیدایش، ۳۴: ۲۷) مورد انتقاد قرار گرفته است. در توجیه آن آمده است که او در روزهای مردیخای که همچنین «به آواز بلند، فریاد تاخ برآورده» (کتاب إسْتَر، ۱: ۱) کیفر داده شده است (همان).

در این توجیه، صفت منفی یعقوب از طریق پس دادن توان آن توسط فرزندان او توجیه می‌شود: زیرا من که یهوده، خدای تو می‌باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سیم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند، می‌گیرم (سفر خروج، ۵: ۲۰).

[یهوده... گناه را هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سیم و چهارم خواهد گرفت (همان، ۳۴: ۷).]

۴-۳. یعقوب و سرزنش لیه به خاطر پاسخ دادن به جای راحیل در شب عروسی

بنا بر سفر پیدایش (۲۹: ۲۳) لاپان «هنگام شام، دختر خود، لیه را برداشته، او را نزد وی [یعقوب] آورد و او به وی درآمد». مطابق آگادا، در این شب عروسی، هرگاه یعقوب راحیل را صدا می‌کرد، لیه پاسخ می‌داد. وقتی روز شد، یعقوب او را سرزنش کرد و گفت: «ای فریبکار، دختر فریبکار، چرا وقتی که من نام راحیل را صدا می‌کردم تو به من پاسخ می‌دادی؟!» لیه جواب داد: «آیا معلم بدون شاگرد وجود دارد؟ من از روش تو یاد گرفتم. آیا تو به پدرت وقتی که او عیسُو را صدا کرد پاسخ ندادی؟» (لیختن اشتاین، ۲۰۰۷، ج ۱۲، ص ۵۶۷؛ آبریاخ، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۲۱). سفر پیدایش (۴۰-۱: ۲۷) به برکت گرفتن فریبکارانه یعقوب از اسحاق اشاره دارد:

پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرد، گفت: آواز، آواز یعقوب است، لیکن دست‌ها، دست‌های عیسُو است، و او را نشناخت؛ زیرا که دست‌هایش مثل دست‌های برادرش عیسُو موی دار بود. پس او را برکت داد و گفت: آیا تو همان پسر من، عیسُو هستی؟ گفت: من هستم (سفر پیدایش، ۲۷: ۲۶-۲۴).

در اینجا می‌توان عمل فریبکارانه لیه را توان عمل فریبکارانه یعقوب در گرفتن برکت از پدرش اسحاق تلقی کرد.

۴-۴. انتقاد از یعقوب به خاطر مخفی کردن دخترش دینه از برادرش عیسو هنگام بازگشت به کنعان در آگاد/ یعقوب آماج انتقاد قرار گرفته است که دخترش دینه را هنگام بازگشتش به کنعان، در زمان ملاقاتش با برادرش عیسو، از چشم او مخفی کرد.

در توجیه آن آمده است که یعقوب خوف این را داشت که «این مرد شریر»، یعنی عیسو بخواهد با او ازدواج کند. ولی این خوف یعقوب پیش‌داوری توجیه‌ناپذیر دانسته نشده است؛ زیرا او باید دینه را به عنوان همسر به برادرش می‌داد. هدف این میثراش ظاهراً آن بوده است که برادران مسن‌تر را تشویق کند که دخترانشان را به برادران جوان‌تر برای ازدواج بدنهند تا بدین‌سان اموال خانواده کاوش نیابد، خون آن آلوده نشود و پاکی آنان حفظ گردد (آبراخ، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۲۱).

۴-۵. انتقاد از یعقوب به خاطر ترس از عیسو بعد از بازگشت از آرام در آگاد، از یعقوب به خاطر ترس از عیسو هنگام ملاقاتش با او، بعد از بازگشتش از آرام انتقاد شده است (همان). این موضوع اشاره به سفر پیدایش (۳۲:۷-۱۲) دارد که در آن آمده است:

آنگاه یعقوب به نهایت ترسان و متختیر شده، کسانی را که با اوی بودند با گوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسیم نمود و گفت: هرگاه عیسو به دسته اول پرورد و آنها را بزند، همانا دسته دیگر رهایی باید. و یعقوب گفت: ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای نبفوه... اکنون مرا از دست برادرم، از دست عیسو رهایی ده؛ زیرا که من از او می‌ترسم، مبادا بیاید و مرا بزنند؛ یعنی مادر و فرزندان را، و تو گفتی: هر آینه با تو احسان کنم و ذریت تو را مانند ریگ دریا سازم که از کثرت، آن را نتوان شمرد.

درباره علت این ترس یعقوب در سفر پیدایش (۴۱:۴-۵) آمده است:

عیسو به سبب آن برکتی که پدرش [اسحاق] به یعقوب داده بود، بر او بغض ورزید. و عیسو در دل خود گفت: ایام نوحه‌گری برای پدرم نزدیک است، آنگاه برادر خود یعقوب را خواهیم کشت. و رفقه از سخنان پسر بزرگ خود، عیسو آگاهی یافت. پس فرستاده، پسر کوچک خود، یعقوب را خوانده، بدو گفت: اینک برادرت عیسو درباره تو خود را تسلی می‌دهد به اینکه تو را بکشد. پس الان ای پسرم، سخن مرا بشنو و برخاسته، نزد برادرم لابان به خوان فوار کن و چند روز نزد وی بمان تا خشم برادرت برگردد، تا غصب برادرت از تو برگردد و آنچه بدو کردی فراموش کند. آنگاه می‌فرستم و تو را از آنجا بازمی‌آورم، چرا باید از شما هر دو در یک روز محروم شوم؟

در توجیه این ترس یعقوب از عیسو آمده است که عیسو نفرت پایدارش را حفظ کرده بود. بنابراین یعقوب دلیل قانع‌کننده‌ای برای ترس از او داشته است. قاصدان فرستاده شده از طرف یعقوب نزد عیسو (سفر پیدایش، ۳:۳۲) - درواقع - فرشته بودند و تعداد زیاد آنها عیسو را ترساند. آشتب عیسو با یعقوب (همان، ۳:۳۳) غیرواقعی بود. عکس، عیسو سعی می‌کرد برادرش را بزند، اما گردن او مثل سنگ مرمر شد (همان، ص ۲۱-۲۲).

۴-۶. انتقاد از یعقوب به خاطر خطاب کردن مکرر عیسو با عنوان «سرورم»

در میثراش، آرام‌بخشی عیسو توسط یعقوب با خطاب کردن مکرر او با عنوان «سرورم» (سفر پیدایش، ۸:۳۳)، آنچه به عنوان کوچک‌کننده شأن و مقام یعقوب محاکوم شده است.

هدف این موقعه بی تردید بازداشت یهودیان از کوچک کردن افراطی خود نزد رومیان بوده است (همان، ص ۲۲).

۴-۷. انتقاد از یعقوب به خاطر بوسیدن راحیل دختر دایی خود

در آگادا از یعقوب انتقاد شده است که راحیل دختر دایی خود (لابان) را بوسیده است. این نکته به سفر پیدایش (۳۹:۱۱-۱۰) اشاره دارد:

اما چون یعقوب راحیل دختر خالوی خود لابان، و گله خالوی خوش لابان را دید، یعقوب نزدیک شده، سنگ را از سر چاه غلطانید، و گله خالوی خوش لابان را سیراب کرد و یعقوب راحیل را بوسید.

در توجیه آن آمده است: اگرچه بوسیدن دختر غریبه ناپسند دانسته می شد، اما بوسیدن راحیل توسط یعقوب عملی مجاز به شمار می آمد؛ زیرا راحیل خویشاوند یعقوب بود. درواقع، یعقوب نه تنها به هیچ وجه شهوتران نبوده، بلکه هرگز او را بی عصمت نکرده و اصلاً در معرض انگیزه بد نبوده است (همان).

در تأیید پاکدامنی یعقوب در سفر پیدایش آمده است که وی بعد از چهارده سال با راحیل عروسی کرد:

لابان گفت: ... هفته این [لیه] را تمام کن و او [راحیل] را نیز به تو [یعقوب] می دهیم، برای هفت سال دیگر که خدمتم بکنی. بس یعقوب چنین کرد و هفته اور را تمام کرد، و دختر خود راحیل را به زنی بدو داد... و به راحیل نیز درآمد (سفر پیدایش، ۳۹:۲۶-۲۸ و ۳۰).

چهارده سال برای دو دخترت [لیه و راحیل] خدمت تو [لابان] کردم (همان، ۳۱:۴۱).

۴-۸. انتقاد از یعقوب به خاطر درخواست عروسی با راحیل

آگادا از درخواست یعقوب از لابان انتقاد کرده است: «زوجه ام [راحیل] را به من بسپار که روزهایم سپری شد، تا به وی درآیم» (سفر پیدایش، ۳۹:۲۱).

در توجیه آن آمده که هدف واقعی یعقوب میل ستودنی به دنیا آوردن دوازده جدّ قبیله‌ای بوده است (همان).

۴-۹. انتقاد از یعقوب به خاطر افروخته شدن خشمتش بر راحیل به علت درخواست از او برای دادن فرزند در آگادا از یعقوب انتقاد ملایمی شده است، آنگاه که راحیل از او درخواست کرد: «پسран به من بده، والا می مرم»، غصب یعقوب بر راحیل افروخته شد و گفت: «مگر من به جای خدا هستم که بار زخم را از تو بازداشته است؟» (سفر پیدایش، ۳۰:۱-۲). گفته شده: «آیا این شیوه پاسخ دادن به یک زن در حال اندوه است؟» (همان).

۴-۱۰. نکوهش یعقوب به خاطر نفرت از لیه

بنا بر سفر پیدایش (۳۱:۲۹) «لیه مکروه [یعقوب] است». در میدرائی، یعقوب به خاطر نفرت از لیه قدری نکوهش شده است. به این علت، خداوند «رَحْم او [لیه] را گشود» (سفر پیدایش، ۳۱:۲۹) «تا که او بتواند محبوب‌تر از راحیل شود» (همان).

همچنین این ازدواج ناخواسته با لیه را آشکارا باید تصمیم الهی به شمار آورد؛ زیرا از این ازدواج، دو نهاد بزرگ روحانی و غیرروحانی بنی اسرائیل کتاب مقدس و کهانت ازل‌اوی، و پادشاهی داودی از یهود، هر دو پسran لیه) نشئت گرفت (سرنا، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۱۸).

۱۱-۴. انتقاد از یعقوب به خاطر ازدواج با دو خواهر(لیه و راحیل) دختران لابان

در سفر پیدایش (۳۰: ۲۹) آمده است:

[لابان] هنگام شام، دختر خود لیه را برداشته، او را نزد وی [یعقوب] آورد و او به وی درآمد... و به راحیل نیز درآمد و او را از لیه بیشتر دوست داشت.

در آگاد از یعقوب به خاطر ازدواجش با دو خواهر (لیه و راحیل، دختران لابان) انتقاد شده است؛ زیرا اگرچه تورات هنوز نازل نشده بود، اما رَبِّی‌ها عقیده داشتند که پاتریاوهای خواهر را عایت می‌کرده‌اند (آبربان، ۲۰۰۷، ج ۱۱، ص ۲۲)؛ چنان‌که در سفر لاویان (۱۸: ۱۸) آمده است: «زَنْيِ رَا بَا خَوَاهِرَشْ مَكْيَرْ تَا هَيَوِيِ اوْ بَشُودْ وَ تَا عُورَتْ اوْ رَا بَا وَيِ مَادَامِيِ کَه اوْ زَنْدَهِ اَسْتَ، كَشْفَ نَمَاءِ».

۱۲-۴. محکومیت یعقوب به خاطر رفتار نورچشمی با یوسف

بنا بر سفر پیدایش (۳۷: ۳)؛

اسرانیل [یعقوب] یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی؛ زیرا که او پسر پیروی او بود و بروایش ردایی بلند ساخت.

در آگاد رفتار نورچشمی یعقوب با یوسف به عنوان نمونه کامل آنچه یک پدر نباید انجام دهد (ترجمیح یک پسر بر دیگران) محکوم شده است؛ عملی که مثل ماجرای یوسف می‌تواند به نتایج مصیبت‌باری بینجامد (همان).

۱۳-۴. انتقاد از یعقوب به خاطر غیبت طولانی از خانه

در سفر پیدایش (۴۱: ۳۸، ۳۱) آمده است:

در این بیست سال که من [یعقوب] با تو [لابان] بودم، میش‌ها و بزهایت حمل نینداختند و قوچ‌های گلهٔ تورا نخوردم... بدین طور بیست سال در خانه‌ات بودم؛ چهارده سال برای دو دخترت خدمت تو کردم و شش سال برای گله‌ات.

در آگاد غیبت طولانی یعقوب از خانه - که در طی آن، او نتوانست به پدر و مادرش احترام بگزارد - گاه بزرگی دانسته شده است که به سبب آن، او با ناپدید شدن یوسف برای یک دوره طولانی مجازات شد. این انتقاد به احتمال زیاد، عمدتاً معطوف به جوانانی بود که پدر و مادرشان را در فلسطین ترک می‌کردند و در جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی بهتر، به بیرون، به‌ویژه به سوریه و بابل می‌رفتند. بنابراین منظور از مثال یعقوب جلوگیری از این مهاجرت بود که طی قرون دوم و سوم عصر متداول وضعیت نگران‌کننده‌ای به خود گرفته بود (همان).

توجیه این نقد مثل توجیه برخی دیگر از نقدها که پیش‌تر ذکر شد، مبتنی بر توان دادن یعقوب است؛ زیرا همان‌گونه که یعقوب مدت بیست سال از پدر و مادر خود دور شد، یوسف هم مدتی طولانی از یعقوب دور گردید.

۴-۱۴. انتقاد از یعقوب به خاطر کوتاهی از شفاقت فرزندانش و موافقت فوری او با نابودی آنها به خاطر گناهانشان در آگادا/ یعقوب به خاطر کوتاهی در شفاقت نزد خدا درخصوص بردگی فرزندانش در مصر و از این بدتر، موافقت فوری اش که آنها باید به خاطر گناهانشان نابود شوند، آماج انتقاد جدی رئی‌ها قرار گرفته است (همان).

۴-۱۵. انتقاد از یعقوب به خاطر تصمیم بر اعلان زمان آمدن مسیحا به پسروانش قبل از مرگ سرانجام بنا بر آگادا/ یعقوب قبل از مرگش، در صدد برآمد زمان آمدن مسیحا را به پسروانش اعلان کند؛ اما در این لحظه، حضور الهی از او دور شد؛ بی‌تردید به خاطر اینکه قصد یعقوب غیرشرعی دانسته شده است (همان). همان‌گونه که معلوم است، توجیهی درباره دو انتقاد بالا از یعقوب و نیز چند انتقاد دیگر از او توسط آگادیست‌ها ارائه نشده است. نکات قابل توجه درباره این دو انتقاد آن است که اولاً، یعقوب از امور مربوط به آینده (بردگی فرزندانش در مصر و زمان آمدن مسیحا) از طریق وحی مطلع بود. ثانیاً، خداوند او را از فروافتادن در گناه (اعلان زمان آمدن مسیحا) بازداشت.

علاوه بر این، بنا بر سفر پیدایش (۳۱: ۳؛ ۴۶: ۲-۴) و سفر خروج (ع: ۳)، خداوند در بیداری و در رویا بر یعقوب ظاهر می‌شد و با او سخن می‌گفت. در سفر پیدایش (۲۸: ۱۰-۱۵) یعقوب بعد از فرار از حضور برادرش عیسیو، در «لوز» یا «بیت‌ئیل»، در خواب نزدبانی را دید که پایه آن بر زمین و سرش به آسمان می‌رسید و فرشتگان خدا از آن بالا و پایین می‌رفتند و خداوند بر بالای نزدبان ایستاده بود. سپس خداوند با او سخن گفت و سرزمین وعده داده شده به ابراهیم و اسحاق (زمین کنعان)، فرزندان بی‌شمار، برکت یافتن تمام مردم زمین توسط او و نسل او را به او و عده داد.

همچنین در سفر پیدایش (۳۲: ۲۲-۳۲) خداوند در محلی بین «بیلووق» و «سُکوت» به نام «فَئَيْل» بر یعقوب ظاهر شد و نام «سرائیل» را به جای یعقوب به عنوان برکت به او داد. نیز در سفر پیدایش (۱-۱۵) خداوند یک بار دیگر در لوز یا بیت‌ئیل، بعد از بازگشت یعقوب از بین‌النهرین بر او ظاهر شد و با او سخن گفت و نام «سرائیل» را به جای یعقوب به عنوان برکت به او داد و پدید آمدن ملل و پادشاهان زیادی از نسل او، دادن سرزمین وعده داده شده به ابراهیم و اسحاق (زمین کنعان) را به او و عده داد و بعد از سخن گفتن با او از نزدش به آسمان صعود کرد. در کتاب هوشع نبی (۳-۴: ۱۲) این موجود ظاهرشده بر یعقوب، فرشته خوانده شده است. بنا بر سفر پیدایش (۳۱: ۱۱-۱۳؛ ۳۲: ۱-۲) فرشته یا فرشتگان خدا در خواب و بیداری بر یعقوب ظاهر می‌شدند و با او سخن می‌گفتند.

مقام یعقوب به همراه حضرت ابراهیم و اسحاق چنان بلند است که خداوند خود را به اضافه نام آنها، یعنی «خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب» می‌خواند (سفر خروج: ۳: ع: ۱۵؛ همان: ۴: ۵؛ انجیل متّی: ۲: ۲؛ انجیل مرقس: ۱۲: ۲۶؛ کتاب أعمال رسولان: ۷: ۳۲).

از قول حضرت موسی در سِفْر تثنیه (۲۷:۹) یعقوب «بنده خدا»، و نیز از قول او در همانجا (۳۲:۳) او «قرعه میراث او [خداوند]»، و از قول دود در کتاب اول تواریخ ایام (۱۶:۱۳) او «بنده خدا و برگزیده او» خوانده شده است. در جای دیگر خداوند یعقوب را دوست، و عَسُو را دشمن داشته است (کتاب ملّاکی نبی، ۱:۲؛ رساله پولس رسول به رومیان، ۹:۱۳).

در انجیل متّی (۸:۱۱) هم یعقوب به همراه حضرت ابراهیم و اسحاق در ملکوت آسمان، و در انجیل لوقا (۱۳:۲۸) او به همراه حضرت ابراهیم و اسحاق و جمیع انبیا در ملکوت خدا نشسته است.

نتیجه آنکه با توجه به ظاهر شدن متعدد خداوند و فرشتگان در خواب و بیداری بر یعقوب و سخن گفتن با او و در نتیجه، نبوت و عصمت او؛ دوست، بنده، برگزیده و قرعه میراث خداوند بودن او؛ خواندن نام خداوند به اضافه نام او؛ نشستن او در ملکوت آسمان یا ملکوت خدا؛ و بازداشتمن او توسط خدا از گناه براساس کتاب مقدس، چگونه ممکن است که آن حضرت مرتكب این همه گناه شود؟!

نتیجه گیری

برخی صفات منفی حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب در سِفْر پیدایش و آگادا از طریق طرح خداوند بودن آنها قبل از تولدشان و یا خارج بودن آنها از حیطه اختیارشان توجیه شده است؛ برخی از آنها بر مبنای نازل نشدن شریعت حضرت موسی و از این رو قرار نگرفتن آن گناهان تحت آن شریعت؛ برخی صفات منفی آنان از طریق ذکر توانهایی که آنان و یا فرزندانشان داده‌اند؛ برخی با این توجیه که این انبیا در مرحله ابتدایی سیر تکامل معنوی خود بوده‌اند؛ و برخی دیگر از صفات منفی آنها از طریق نیت خیر داشتن آنها توجیه گردیده است.

با توجه به ظاهر شدن خداوند و فرشتگان بارها در خواب و بیداری بر حضرت ابراهیم، ساره، هاجر، اسماعیل، لوط و یعقوب و سخن گفتن با آنها و عکس، و نبی یا نبیه بودن و در نتیجه عصمت آنها، رعایت شریعت توسط آنها، مردان و زنان بایمان و مقدس بودنشان، معیت خداوند با آنها و مانند آن در کتاب مقدس و آگادا، آنها از گناهان نسبت داده شده بری شمرده شده‌اند.

توجیه گناهان حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب توسط رَبِّی‌های آگادا، متفکران یهودی و محققان، گرچه مبتنی بر کتاب مقدس و آگادا بوده، ولی چون برخی مبتنی بر جبر، برخی مبتنی بر فرق بین انبیا در رعایت یا عدم رعایت شریعت، برخی مبتنی بر دادن توان گناهان آنها از طرف فرزندان، برخی مبتنی بر امکان گناه توسط آنها در مرحله‌ای از زندگی، و برخی دیگر مبتنی بر جواز ارتکاب گناه توسط آنها برای رسیدن به کاری خیر و هدفی نیکو هستند، قابل پذیرش نیست.

منابع

کتاب مقدس (ترجمه تفسیری، شامل عهد عتیق و عهد جدید)، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا.

کتاب مقدس (كتب عهد عتیق و عهد جدید)، که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است، ۱۹۸۶-۱۹۸۸. لندن، انجمن پخش کتب مقدسه.

کتاب مقدس ترسایان، ۲۰۱۵، مقدمه و توضیحات طبق ترجمه بین‌الکلیسائی کتاب مقدس، ایران، انجمن کتب مقدسه. صفائی، سیداحمد، ۱۳۶۸، علم کلام، تهران، دانشگاه تهران.

میشل، توماس، ۱۳۷۷، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

Aberbach, Moses, 2007, "Jacob, In the Aggadah", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Brettler, Marc Zevi, 2004, "Genesis", in *The Jewish Study Bible*, Editors: Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, New York, Oxford University Press.

Clarke, L, 2005, "Ismah", in *The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Greenspan, Frederick E, 2005, "Jacob", in *The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA, V. 7, p. 4757-4758.

Hirschberg, Haïm Z'ew, 2007, "Lot", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA, V. 13, p. 215-216.

----, 2007, "Ishmael, In the Aggadah", in *Encyclopaedia of Judaica*, Fred Skolnik (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA, V. 10, p. 81-82.

Hopfe, Lewis M, 1994, *Religions of the World*, Edited by Lavinia R. Hopfe and Lewis M. Hopfe, Jr, New Jersey, Prentice-Hall.

Kasher, Hannah, 2007, "Abraham, In Jewish Philosophy", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Lichtenstein, Aaron, 2007, "Leah, In the Aggadah", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Rothkoff, Aaron, 2007, "Sarah, In the Aggadah", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Sarna, Nahum M, 2007, "Jacob", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Seters, John Van, 2005, "Abraham", in *The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

Siff, Myra J. and Sperling, S. David, 2007, "Sarah", in *Encyclopaedia of Judaica, Fred Skolnik* (editor in chief), New York, Macmillan Reference USA.

The Babylonian Talmud, 1918, Original text Edited, Corrected, Formulated, and translated into English by Michael L. Rodkinson, Boston, The Talmud Society.

The NKJV (New King James Version) Study Bible, 2014, Ronald B. Allen, Th.D. (Old Testament Editor), Earl D. Radmacher, Th.D. (General Editor), Nashville, Thomas Nelson.