

نقد دیدگاه‌های مفسران در مورد استغفار پیامبر از گناه

در آیه ۵۵ غافر

* سید محمود طیب حسینی

چکیده

آیه ۵۵ سوره غافر از جمله آیاتی است که در چالش با عصمت پیامبر خاتم ﷺ تلقی می‌شود که در آن به رسول خدا ﷺ دستور داد شده تا نسبت به گناهش استغفار نماید. مفسران تلاش کرده‌اند با ارائه تفسیری از این آیه ساحت پیامبر را از گناه منزه شمرند، اما در این راه همه آنان به یک اندازه موفق نبوده‌اند. در این مقاله ضمن گزارش و نقد ده دیدگاه در تفسیر این آیه، با تکیه بر سیاق، زمان و فضای نزول آیه، مقصود از ذنب پیامبر آن خطوط را ذهنی ای دانسته شده که گاهی به‌طور ناخودآگاه و به مقتضای طبیعت بشری پیامبر، در آن شرایط سخت مکه، نسبت به کند شمردن تحقق وعده خداوند در یاری پیامبر و مؤمنان به ذهن آن حضرت آمده است. از شیوه تفسیر مفسران دانسته می‌شود که همه آنان در باره این آیه بر عصمت پیامبر اجماع دارند، حتی قائلان به ارتکاب گناه صغیره یا گناه قبل از بعثت به‌دلیل جمع میان آیاتی نظیر آیه مذکور و اثبات عصمت پیامبر بوده‌اند، اما به درستی نتوانسته‌اند از عهده آن برآیند.

واژگان کلیدی

آیه ۵۵ غافر، استغفار پیامبر ﷺ، گناه پیامبر ﷺ، عصمت پیامبر ﷺ.

tayyebhoseini@rihu.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱/۲۸

*. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۱۸

طرح مسئله

یکی از مباحث کلامی - تفسیری مسئله عصمت پیامبران است. به نظر می‌آید که عصمت پیامبر اسلام تقریباً مورد اتفاق نظر همه مسلمانان در طول تاریخ بوده و هست. (بنگرید به: بروسوی، بی‌تا: ۱۰۵؛ بغدادی، ۱۴۱۵ / ۲: ۲۸۵؛ ملاحویش، ۱۳۸۲ / ۱: ۱۳۲) مفسران مسلمان از شیعه و اهل تسنن اغلب بر عصمت پیامبر از هر گناهی پای فشرده‌اند، اما ممکن است تصور شود ظاهر بعضی از آیات قرآن مجید از جمله آیه ۵۵ سوره غافر که پیامبر را امر به استغفار برای گناهانش کرده است با این عقیده اجماعی همسو نمی‌باشد، از این‌رو داشمندان مسلمان و مفسران هر یک بر حسب توان علمی و باور و مذهب خود به حل این تعارض موهوم پرداخته‌اند. از جمله آیات چالش‌برانگیز با عصمت پیامبر خاتم‌النّبی، آیاتی چند از قرآن مجید است که به آن حضرت «ذنب» نسبت داده است. در مجموع در سه آیه از قرآن کریم به رسول خدا^{علیه السلام} این نسبت داده شده است:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَعْفُرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتَمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا . (فتح ۲ / ۱)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقْبَلَكُمْ وَمُشَوَّكُمْ . (محمد / ۱۹)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّدْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشَيِّ وَالْإِبْكَارِ . (غافر / ۵۵)

از میان این سه آیه درباره آیه نخست؛ یعنی آیه ۲ سوره فتح بیش از بقیه بحث شده و دیدگاه‌های متفاوتی در روایات تفسیری مأثور از اهل بیت^{علیهم السلام} و نیز از سوی مفسران و متكلمان بیان شده است. نظر نهایی درباره آیه شریفه سوره فتح این است که مقصود از گناه پیامبر^{علیه السلام} که خدا تعالی بر اثر فتح مبین مغفرت خود را شامل آن قرار خواهد داد، مبارزه پیامبر با باورهای شرک‌آمیز مشرکان در طول دوره رسالت تا زمان فتح مبین بوده است. به عبارت دیگر «ذنب» در این آیه به معنای لغوی آن در فرهنگ عربی است. (برای آگاهی از دیدگاه‌های مختلف درباره تفسیر ذنب در آیه مورد اشاره و نقد و بررسی آنها بنگرید به: انواری، ۱۳۸۵: ۲۴۲ - ۲۳۰؛ طیب حسینی، ۱۳۹۰: ۲۳۲ - ۲۳۸) نیاز به توضیح نیست که آیه فتح از میان سه آیه یادشده کمترین پیچیدگی و مشکل را در ارتباط با نسبت ذنب به رسول خدا^{علیه السلام} دارد، گرچه از بررسی سخنان مفسران در دوره‌های گذشته به روشنی آشکار است که تحلیل این آیه در گذشته چندان هم برای مفسران ساده نبوده است. آیه دوم و سوم

نیز به دلیل سیاق متفاوت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مقاله حاضر به بررسی آیه سوم؛ یعنی آیه شریفه ۵۵ غافر پرداخته و نسبت گناه به پیامبر اکرم ﷺ تحلیل می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه بررسی این آیه شریفه در مقایسه با آیه فتح بیشتر مغفول مانده است. برای نمونه انواری (۱۳۸۵: ۳۰۴ - ۲۳۰) که در اثری مستقل به تحلیل و تفسیر آیات قرآنی به ظاهر ناسازگار با عصمت انبیا پرداخته و با دفاع از عصمت پیامبران تلاش نموده است تفسیری صحیح از این دست آیات به دست دهد و درباره پیامبر خاتم حضرت محمد ﷺ نیز ۸ آیه را به بحث گذاشته است، اما از بررسی درباره آیه مورد بحث گویا غفلت کرده است. به هر روی ادامه بحث با نقل و بررسی سخن مفسران درباره آیه ۵۵ غافر بی‌گیری می‌شود.

مروری بر چند ترجمه

ابتدا چند ترجمه فارسی از آیه شریفه و از واژه ذنب مرور و مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. بیشتر مترجمان ذنب در آیه مورد بحث را به گناه ترجمه کرده‌اند:

بنابراین شکیب کن که وعده خداوند راستین است و از گناه خویش آمرزش
بخواه و در پایان روز و پگاهان با سپاس پروردگارت را به پاکی بستای!
(گرمارودی، نیز بنگرید به ترجمه‌های: فولادوند، مجتبوی، مکارم شیرازی،
مشکینی، المیزان، روض الجنان، کشف الاسرار، شعرانی، پورجوادی و ...)

بعضی آن را به گناه امت ترجمه کرده اند: «و بر گناه خود از خدا آمرزش طلب کن (یعنی بر گناه
امت نادان از درگاه خدا آمرزش خواه).» (الهی قمشه‌ای)

برخی احتمالاً با تأثیر از بعضی نظرات و روایات در تفسیر ذنب در سوره فتح، ذنب در این آیه را
نیز به گناه امت در حق پیامبر ترجمه کرده‌اند: «و پوشاندن دنباله و تبعاتی را که از کردار و گفتار
مردم به ناحق درباره تو پدید آمده از خدا بخواه ...». (انصاریان)

بعضی دیگر متأثر از روایات عام درباره استغفار روزانه و مداوم پیامبر از گناه، آن را به زنگار قلب
ترجمه کرده‌اند: «و هر گاه آئینه دلت در اثر توجه به دعوت کفار زنگاری شد آن زنگار را به وسیله
استغفار پاک کن ...». (حجت التفاسیر، ۱۳۸۶: ذیل آیه)

خسروی نیز ذنب را چنین توضیح داده است: «و نسبت به گناهان خود طلب آمرزش کن (و این امر
به استغفار و دعا تبدی از جانب خدا به رسولش می‌باشد که برای مزید درجه آن حضرت و سنتی برای
ما بعدش باشد و الا نسبت گناه به آن حضرت درست نخواهد بود).» (خسروی، ۱۳۹۰: ۷ / ۳۰۷)

رضایی و همکارانش آن را به پیامد کار ترجمه کرده‌اند: «و برای پیامد (کارهای) خود آمرزش طلب.» کاویانپور هم به کوتاهی‌های پیامبر و امت ترجمه کرده است: «و بر تقصیرات خود (و امت خود) از خدا پوزش بخواه ... ».«

و خسروی آن را چنین ترجمه کرده است: «(و بر آزار قوم خود صبر کن) زیرا عده خدا حق است.» (خسروی، همان)

مشاهده می‌شود که بیشتر مترجمان به ترجمه ظاهر آیه اکتفا کرده‌اند و تعدادی اندک با توجه به قضیه عقلی عصمت پیامبر از گناه به توضیح مقصود آیه پرداخته‌اند تا از تعارض آیه شریفه با مسئله عصمت جلوگیری کنند.

دیدگاه مفسران در تفسیر آیه شریفه

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنَبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيٍّ وَ الْإِبْكَارِ.
(غافر / ۵۵)

در این آیه شریفه برخلاف لحن آیه فتح به پیامبر امر می‌کند که نسبت به ذنب خود استغفار کند. مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این باره عبارتند از:

یک. احتمالاً کسانی ذنب در این دو آیه را بر گناهان صغیره حمل کرده‌اند. طبرسی می‌نویسد: «کسانی که صدور گناه صغیره را از پیامران جایز دانسته‌اند، مقصود از ذنب در این آیه را گناهان صغیره می‌دانند.» (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۶؛ ۸۳۱ / ۶؛ نیز بنگرید به: قرطبی، ۱۳۶۴ / ۱۶؛ ۳۲۵ / ۱۶) این دیدگاه البته دیدگاهی نادرست است و مورد پذیرش مفسران نیز واقع نشده است، به همین جهت مفسران آن را به صورت فرضی و مشروط بیان کرده‌اند. دو. مقصود گناهان پیامبر، پیش از مبعوث شدن آن حضرت به رسالت است. قشیری در لطائف الاشارات می‌نویسد:

این آیه دلالت دارد بر اینکه آن حضرت گناهانی داشته است ... می‌توان این گناه را بر گناهان قبل از نبوت آن حضرت حمل کرد و هیچ مشکلی نیست که به پیامبر امر کند که برای گناهان گذشته‌اش در پیش از رسالت استغفار کند؛ زیرا جایز است که هر بنده‌ای نسبت به لغزش‌هایش توبه کند، سپس هرگاه به یاد آن لغزش‌ها افتاد نسبت به آنها استغفار کند؛ چراکه تجدید توبه هم مثل اصل توبه واجب است. (قشیری، بی‌تا: ۳ / ۳۱۲)

این احتمال نیز وجود دارد که افرادی غیر مسلمان بوده‌اند که نسبت به پیامبر اسلام طعنه می‌زند و عیب‌جویی می‌کردند و با سوء برداشت و تمسک به پاره‌ای از آیات از جمله آیه یادشده به پیامبر بزرگ خاتم‌النّبی ارتکاب گناه نسبت می‌داده‌اند و این شبهه را ترویج می‌کردند، در مقابل مفسران مسلمان برای دفع شبهه از آیات یادشده و دفاع از ساحت پیامبر خدا و از طرفی قصور فهم در تحلیل و تفسیر صحیح آیه، نسبت گناه در ظاهر آیه را بر گناهان صغیره یا گناهان پیش از بعثت حمل کرده‌اند و از این طریق شبهه صدور گناه از پیامبر را دفع کرده‌اند، اما به خطای دیگر مبتلا شده‌اند.

فخر رازی می‌نویسد:

طنه زندگان و عیب جویان به عصمت پیامبران برای مخدوش کردن عصمت پیامبر به این آیه تمسک می‌کنند، ولی ما آن را بر توبه از ترک اولی و افضل یا بر گناهانی که پیش از بعثت از آن حضرت صادر شده و یا ... حمل می‌کنیم.
(رازی، ۱۴۲۰ / ۲۷ : ۵۲۵)

از عبارت فخر رازی روشن است که طرح این احتمال در واقع برای رفع و رد شبهه و اشکال در عصمت پیامبران بوده است.

به هر روی این معنا و تفسیر از ذنب در آیه نیز نادرست است و هیچ‌گونه سازگاری با سیاق آیه شریفه ندارد و مورد اقبال مفسران هم قرار نگرفته است. به نظر گرایش به این تفسیر نیز همانند برداشت نخست ناشی از عدم توانایی بر درک و تحلیل صحیح معنای «ذنب» در آیه شریفه بوده است، نه اینکه چنین مفسرانی معتقد به عدم عصمت پیامبران بوده باشند.

سه. بعضی گفته‌اند «ذنبک» از قبیل اضافه مصدر به مفعول^۱ به است و مقصود از آن گناهانی است که مردم در حق پیامبر مرتكب می‌شوند. با این تحلیل معنای آیه شریفه این می‌شود که پیامبر مأمور شده برای گناهانی که دیگران در حق وی مرتكب شده‌اند استغفار کند. ابوحیان اندلسی گوید: بعضی گفته‌اند مقصود از «ذنبک» گناهان امت در حق توست. (اندلسی، ۱۴۲۰ : ۹ / ۲۶۶)

این تفسیر نیز برخلاف ظاهر و سیاق آیه و بسیار بعيد است. (بنگرید به: مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۰ / ۱۳۴) به علاوه اینکه آن قدر دور از ذهن و تکلف‌آمیز است که با شنیدن آیه، ذهن به این معنا منتقل نمی‌شود. قابل ذکر است که مواردی که از قبیل اضافه مصدر به مفعول می‌باشد، مانند «منْ دُعَاءُ الْخَيْرِ» و «لَمَنْ عَزَمَ الْأُمُورِ» (بنگرید به: طبرسی، ۱۳۷۲ / ۹ : ۵۳) قرینه عقلی روشنی بر این نوع اضافه دلالت می‌کند و عقلاً ممکن نیست آن را از قبیل اضافه مصدر به فاعل گرفت، درحالی که در آیه مورد بحث این قرینه عقلی موجود نیست و بدراحتی می‌توان اضافه را از نوع اضافه مصدر به فاعل تلقی کرد.

چهار. تفسیر دیگر این است که در آیه شریفه یک مضاف در تقدیر است و مراد از «ذبک»، گناهان امت پیامبر (ذب امتك) است، بنابراین پیامبر مأمور شده برای گناهان امتش استغفار کند. علامه طباطبائی این دیدگاه را چنین نقل کرده است: بعضی گفته‌اند مقصود از ذب در این آیه گناهان امت پیامبر است، و به همین منظور به پیامبر مقام شفاعت داده شده است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۷ / ۳۴۳)

(۱۵۵ / ۸ : ۱۳۳۶) ملافتح‌الله کاشانی نیز به این دیدگاه اشاره کرده است. (بنگرید به: کاشانی، ۱۵۵ / ۸)

این تفسیر و احتمال نیز تکلف‌آمیز و برخلاف ظاهر سیاق است. صدر آیه پیامبر را به صبر و ذیل آیه آن حضرت را به تسبیح خدای تعالی در صحبت‌گاهان و شامگاهان امر می‌کند، اما در میان این سیاق، پیامبر مأمور شده برای امت خود استغفار کند، آن هم امتنی که در اوج فشار و آزار مشرکان در سال‌های سخت مکه بر ایمان خود پایداری ورزیده و در کنار پیامبر مانده‌اند. این شکستن سیاق و نادیده گرفتن آن است. البته اگر معنای روشن‌تری مطابق و موافق با سیاق برای آیه شریفه قابل تصور نباشد، ممکن است این معنا قابل توجیه باشد، اما چنان‌که در سطور بعدی بیان خواهد شد آیه شریفه بر معنای روشنی هماهنگ با سیاق دلالت دارد.

پنج. بعضی ذب در این آیه را به تهمت‌های ناروایی چون اتهام سحر، جنون و ... که کفار و مشرکان به پیامبر نسبت می‌دادند تفسیر کرده‌اند. طیب در *اطیب البيان می‌نویسد:*

بعضی گفتند: ترك اولى است چون «حسنات الأبرار سينات المقربين» است؛ بعضی دیگر گفتند: ولو هیچ‌گونه معصیت و ترك اولایی از او صادر نشده لکن آن حضرت خود را در پیشگاه الهی کوچک و حقیر و ذلیل می‌داند (مأمور به استغفار شده است)؛ لکن تمام اینها به نظر بعد از ثبوت عصمت (برای پیامبر) که حتی ترك اولی از او صادر نشده در تمام عمر و در جمیع شفون افضل از جمیع انبیا و ملائکه و ما سوی الله بوده (است) می‌گوییم مراد از ذب آن نسبت‌هایی (است) که مشرکین و کفار به حضرتش می‌دادند که کذاب و مفتری و مجnon و ساحرش می‌دانستند، حضرتش معموم و مهموم بود و استغفارش این بود که در نظر آنها مکشوف شود که این نسبت‌های ناروا از نظر آنها بیرون رود و حقانیت او را درک کنند. (طیب، ۱۳۷۸ / ۱۱ : ۳۸۸)

این تفسیر نیز برخلاف ظاهر و سیاق آیه است و معنای بیان شده برای استغفار (بیرون رفتن آن نسبت‌های ناروا از نظر مشرکان و درک حقانیت پیامبر) بسیار تکلف‌آمیز به نظر می‌رسد. شش. تفسیر دیگر این است که مراد از «ذب» ترك اولاهایی است که احیاناً از پیامبر صادر می‌شده است. فخر رازی می‌نویسد: شبهم‌افکنان در عصمت انبیا به این آیه تمسک می‌کند، ولی ما

آن را بر ترک افضل و ترک اولی حمل می‌کنیم. (رازی، ۱۴۲۰: ۲۷ / ۵۲۵؛ نیز بنگرید به: بیضاوی، ۱۴۱۸: ۶۱ / ۵؛ اندلسی، ۱۴۲۰: ۹ / ۲۶۶) در میان مفسران شیعه نیز بسیاری این احتمال را نقل کرده‌اند و بعضی آن را ترجیح داده‌اند، از جمله ملافتح‌الله کاشانی در زبده التفاسیر (۱۴۱۳: ۶ / ۱۴۷) و خلاصه المنهج (۱۳۷۳: ۵ / ۱۶۱) و فیض کاشانی در الصافی (۱۴۱۵: ۴ / ۳۴۵) عبارت فیض کاشانی چنین است: «وَ اسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ تَرْكُ الْأُولَى وَ الْإِهْتِمَامُ بِأَمْرِ الْعَدِيِّ».

از جمله مفسرانی که تفسیر ذنب به ترک اولی را تقویت کرده‌اند مؤلف تفسیر نور است. وی گرچه ذنب پیامبر را در این آیه به ترک اولی تفسیر کرده است، اما علاوه بر تبیین روش، نکات و تمثیلاتی برای تبیین موضوع استغفار پیامبر ارائه کرده که فراتر از تفسیر یادشده است. ایشان می‌نویسد:

دلایل عقلی و نقلی گواه بر آن است که انبیا معصومند؛ زیرا اگر معصوم نبودند پیروی و اطاعت مطلق و بی‌چون و چرا از آنان واجب نبود و اطاعت از آنان مشروط می‌شد، همان‌گونه که اطاعت از والدین مشروط به آن است که فرزند را به شرک و انحراف دعوت نکنند.

این از یک سو، از سوی دیگر دلیل نیاز ما به پیامبر و امام آن است که ما را از انحراف باز دارد و اگر او نیز اهل خلاف باشد، حجت خدا بر ما کامل نیست در حالی که قرآن می‌فرماید:

«قُلْ فَلَلَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» (انعام / ۱۴۹) به هر حال رسولی که خداوند می‌فرماید: «اطاعت او اطاعت من و تبعیت از او تبعیت از من و اذیت او اذیت من است» باید معصوم باشد. بنابراین در مواردی مثل این آیه که سخن از گناه پیامبر به میان آمده است، باید بگوییم: مراد از گناه، ترک اولی است؛ یعنی کار برتر را رها کرده نه کار واجب را. به چند مثال توجه کنید: اگر در مجلسی که افراد محترمی نشسته‌اند کسی بخواهد به دلیل درد پایی که دارد پای خود را دراز کند از همه حضار عذرخواهی می‌کند. اگر گوینده تلویزیون سرفه‌ای کند از بینندگان معذرت‌خواهی می‌کند. اگر صاحب خانه غذای درجه یک تهیه نکند از مهمان عذرخواهی می‌کند، درحالی که همه می‌دانیم پا دراز کردن مريض و سرفه کردن گوینده و تهیه غذای متوسط گناه ندارد ولی چون انسان خود را در محضر بینندگان و بزرگان می‌داند یا غذای خود را در شأن مهمان نمی‌داند یا احساس می‌کند باید تلاش بیشتری می‌کرد عذرخواهی می‌کند. پس هر عذرخواهی نشانه خلافکاری نیست، بلکه گاهی از باب ادب و توجه به حضور در محضر بزرگان است.

وی هم چنین در باب عصمت و استغفار پیامبران سخن را چنین ادامه می‌دهد:

اگر شما با یک چراغ کم نور وارد سالن بزرگ شوید، تنها اجسام بزرگ را خواهید دید ولی اگر با یک نورافکن قوی وارد شوید یک هسته خرما یا کوچکتر از آن را هم خواهید دید. اگر نور ایمان در انسان کم باشد، انسان تنها گناهان بزرگ را می‌بیند ولی اگر نور ایمان در وجودش بیشتر باشد لغزش‌های کوچک را نیز خواهد دید و از آنها دوری خواهد کرد.

پیامبر الهی بهدلیل داشتن ایمان کامل و تقوای بالا از گناهان کوچک نیز دوری می‌کردد. به همین جهت می‌گوییم آنان معصوم بودند. گاهی خطاب آیات قرآن به شخص پیامبر است ولی مراد دیگرانند. در آیه ۲۳ سوره اسراء خداوند به پیامبر شفاعة می‌کند: «إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُ الْكِبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا أَفْ»؛ اگر یکی از والدین یا هر دو به پیری رسیدند به آنان اف نگو». در حالی که همه می‌دانیم پیامبر عزیز اسلام والدین خود را در کودکی از دست داده بود و جایی برای خطاب «عِنْدَكُ الْكِبِيرَ» باقی نمی‌ماند، بنابراین خطاب «عِنْدَكُ» به امت اوست. در آیه مورد بحث نیز که می‌فرماید: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَبَبِكَ» گرچه پیامبر مورد خطاب قرار گرفته است ولی مخاطب اصلی گنهکاران امت پیامبر هستند که باید برای گناهان خود استغفار کنند و اگر هم مخاطب، شخص پیامبر باشد، منظور این است که برای گناهان امت آمرزش بخواه. (قرائتی، ۱۳۸۳: ۱۰ - ۲۷۳ - ۲۷۲)

دروزه از مفسران اهل تسنن نیز بعد از بیان دیدگاهی که آن را صحیح‌ترین دیدگاه معرفی کرده می‌نویسد:

برداشت دیگری به ذهنم خطور کرده است که امیدوارم برداشت درستی باشد و آن اینکه پیامبر گاهی به چیزی امر و یا از آن نهی می‌کرد، یا از روی اجتهاد کاری را انجام می‌داد که اینها در علم خدا اولویت نداشت و گاهی نسبت به این امور نیز در قرآن عتابی متوجه آن حضرت شده است و در این آیه شریفه پیامبر مأمور شده است از این گونه امور استغفار کند. از همین باب است که در سوره نساء نیز آن حضرت را به استغفار امر کرده است: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَاتِنِ حَسِيبًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» (۱۰۵ - ۱۰۶)، و این به هیچ وجه مستلزم تقصیری در حق خدای تعالیٰ که موجب نافرمانی او شده و عصمت آن حضرت را خدشهدار کند نمی‌باشد. (دروزه، ۱۳۸۳: ۴ / ۳۷۸)

این تفسیر نیز علی‌رغم شهرتی که دارد، برخلاف سیاق و فضای نزول آیه بوده و نادرست به نظر می‌رسد. افزون بر مخالفت با سیاق، به نظر می‌رسد که اساساً تصور ترک اولی موجب تصدیق به عدم صدور آن از پیامبر باشد؛ زیرا ترک اولی؛ یعنی آنکه رسول خدا^{علیه السلام} در مواجهه با موضوعی، یکی از دو کار را که دارای اولویت بالاتر است رها کند و بنا به دلایل شخصی و میل نفس آن کاری که دارای اولویت پایین‌تر و کمتر است را انجام دهد. اما هر کس کمترین شناختی نسبت به پیامبر عزیز اسلام که برگزیده خدا بوده است داشته باشد، می‌داند که امکان ندارد پیامبر در تمام مدت عمر رسالتش چیزی را مطابق میلش انجام داده باشد، درحالی که می‌دانسته خدا آن را نمی‌پسندد و امر دیگری نزد خدا برتر و اولی‌تر بوده است. برای تحلیل آیه شریفه این را هم باید اضافه کرد که اصولاً قرآن مجید همه مسایل و موضوعاتی را که مطرح می‌کند جنبه اجتماعی دارد. هیچ‌گاه قرآن یک مسئله شخصی مربوط به رسول خدا^{علیه السلام} یا فرد دیگری که جنبه اجتماعی نداشته و مبتلا به سایر افراد جامعه نباشد را مطرح نمی‌کند. مثلاً فرض کنید نوشیدن آب داغ کراحت داشته باشد و از این جهت انجام آن یک ترک اولی است، یا نوشیدن یک لیوان آب با یک نفس یک ترک اولی باشد. این ترک اولی را ممکن است یک معصوم انجام دهد، اما این یک مسئله شخصی است و قرآن مجید ظاهراً در هیچ‌آیه‌ای از قرآن به این‌گونه ترک اولی‌ها – اگر فرضًا از پیامبر صادر شده باشد – اشاره نمی‌کند. اگر در آیه‌ای سخن از ذنب پیامبر به میان آمده باشد و ما بخواهیم آن را به ترک اولی تفسیر کنیم، نباید آن را فارغ از زمان و مکان و فضایی که آیه در آن نازل شده است و فارغ از اجتماعی که حضرت در آن می‌زیسته و در آن جامعه مأموریت تبلیغ دین داشته است و صرفاً ناظر به یک امر ذهنی و عام تفسیر کرد. بنابراین، با این بیان احتمال صدور ترک اولی از رسول خدا^{علیه السلام} ناشی از عدم تصور صحیح از ترک اولی و از طرفی ناشی از عدم درک صحیح فضای نزول آیه یادشده است. به استی اگر در امور اجتماعی مربوط به هدایت امت یا اداره جامعه یا حکومت و یا در مواجهه با مشرکان اگر از پیامبر ترک اولی سرزند، چه معنی است که گناه از او سرزند؟

آیت‌الله مکارم شیرازی در نفی ترک اولی از پیامبر می‌نویسد:

یک لحظه غفلت و حتی یک ترک اولی در مورد آنها سزاوار نیست و به خاطر
مقام والا و سطح عالی معرفتشان باید از همه این امور برکنار باشند و هرگاه از
آنها سرزند از آن استغفار می‌کنند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۰ / ۱۳۴)

در اینجا تعجب بیشتر از دروزه است که چگونه وی به خود اجازه داده چنین دیدگاهی مطرح کند، با اینکه وی رویکرد ترتیب نزولی در تفسیر را در پیش گرفته و نسبت به توجه به سیاق باور

جدی دارد؛ چرا در اینجا زمان و مکان و فضای نزول و سیاق آیه را نادیده گرفته و آیه را بدون دلیل موجہی با آیه سوره نساء مقایسه کرده است، درحالی که در سوره غافر سخن از ذنب پیامبر به میان آمده و در سوره نساء پیامبر فقط به استغفار امر شده است، نه استغفار از ذنب.

هفت. تفسیر دیگر آن است که گرچه خطاب آیه به پیامبر است، اما این یک دستور تعلیمی برای امت پیامبر است.

شیخ طوسی می‌نویسد: ممکن است که خطاب در این آیه به پیامبر بوده، اما مراد امت وی باشد.

(طوسی، بی‌تا: ۸۷ / ۹)

ابن عطیه اندلسی نوشته است: محتمل است که خطاب در این آیه به پیامبر اما مقصود از آن امت آن حضرت باشد، بنابراین مقصود آیه این است که جایی که پیامبر مأمور به استغفار باشد، دیگران به انجام استغفار شایسته‌ترند و بیشتر باید به استغفار روی آورند. (اندلسی، ۱۴۲۲: ۴ / ۵۶۴)

ابن کثیر صاحب تفسیر القرآن العظیم نیز می‌نویسد: این دستور برای تشویق و تهییج امت به استغفار است. (ابن کثیر، ۱۴۱۹: ۷ / ۱۳۸) دروزه نقل می‌کند: برای اینکه استغفار تو سنتی شود تا امت به این سنت اقتدا کنند. (دروزه، ۱۳۸۳: ۴ / ۳۷۸)

این تفسیر از آیه فی نفسه مشکلی ندارد و با آیاتی شبیه آیه ۲۳ اسراء «إِنَّمَا يَبْيَعُنَ عِنْدَكُمُ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلِيلٌ لَهُمَا أُفْ» قابل تأیید است؛ زیرا در این آیه شریفه نیز خطاب به پیامبر است، اما مقصود امت پیامبرند، چون پیامبر پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده بودند؛ با این حال، باز این تفسیر و برداشت از آیه شریفه همچنان با سیاق آیه شریفه سازگاری ندارد، افروزن بر اینکه زمانی می‌توان خطاب آیه‌ای را که به پیامبر است، مقصود آن را امت پیامبر دانست که عقلاً نتوان حکم آیه را درباره خود پیامبر جاری دانست، اما آنجا که ممکن است با ارائه تحلیلی ظاهر آیه شریفه‌ای را در حق رسول خدا^۱ نیز جاری دانست، باید منظور خطاب را امت پیامبر (منهای خود پیامبر) دانست، بلکه باید میان هر دو معنا جمع شود؛ یعنی هم پیامبر مخاطب آیه و حکم آن باشد و هم امت پیامبر مأمور به حکم آیه باشند.

هشت. بعضی معتقدند مقصود از ذنب پیامبر اموری است که در نظر آن حضرت گناه بوده است، نه اینکه از پیامبر گناه و یا حتی ترک اولایی صورت گرفته باشد و این از باب «حسنات الابرار سیئات المقربین» است.

علامه طباطبائی این دیدگاه را در تفسیر آیه صحیح می‌داند. ایشان می‌نویسد: «این آیه امر به استغفار پیامبر است نسبت به اموری که در نظر حضرت گناه بوده است، نه آنکه گناه به معنای مخالفت امر مولوی خدا باشد؛ زیرا رسول خدا^۲ از هر گناهی مخصوص است.» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۷ / ۳۴۳)

مکارم شیرازی در این باره می‌نویسد: «این گونه تعبیرات در قرآن مجید در مورد پیغمبر اسلام ﷺ و سایر انبیاء ﷺ اشاره به گناهان نسبی است؛ چراکه گاهی اعمالی که در مورد افراد عادی عبادت و حسنات است در مورد انبیاء بزرگ گناه محسوب می‌شود؛ چراکه «حسنات الابرار سیئات المقرّبين»؛ یعنی: اعمال نیک ابرار در نظر مقرّبان – که درجه ایمانشان از ابرار بالاتر است – سیئه و گناه به شمار می‌آید. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۰ - ۱۳۴)»

دروزه این تفسیر را بهترین تفسیر از ذنب دانسته و می‌نویسد: «رسول خدا به دلیل اشتغال به امر هدایت مردم باز می‌ماند از اینکه با همه وجود دائماً در محضر خدا به عبادت پردازد، از این رو برای این حالت‌های خود استغفار می‌کرد و این از قبیل «حسنات الابرار سیئات المقرّبين» است و حدیث منقول از آن حضرت که می‌فرماید: «إِنَّهُ لَيَغْفُلُ عَنِ الْقُلُوبِ حَتَّى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَائِةً مَرَّةً» (شریف رضی، ۱۴۲۲: ۳۱۵) در همین راستا و مؤید همین معناست. بنابراین به هیچ روی «ذنب» در این دست از آیات به معنای کوتاهی در حق خدای تعالیٰ و یا سرپیچی از دستورات الهی نیست؛ زیرا که اعتقاد به عصمت پیامبر از این امور واجب و لازم است. (دروزه، ۱۳۸۳: ۴ / ۳۷۸)

چنین برداشتی از آیه شریفه با قطع نظر از سیاق مشکلی ندارد و چنین باوری در حق رسول خدا ﷺ رواست، همچنان که ظاهر حدیث شریف است و سیره رسول خدا ﷺ و اهل بیت معصوم آن حضرت در عبادت خدا و نیز دعاها بی مأثور از آنان مؤید این معناست، اما همچنان این معنا با سیاق آیه ناسازگار است و نمی‌تواند با امر به «فاصبیر» و امر به تسبیح در صحیح و شام و نیز آیات قبل از آن ارتباط داشته باشد. به علاوه اینکه فضای آیه شریفه نیز طرح یک مسئله اجتماعی و در راستای مبارزه با شرک و مشرکان و کاملاً مربوط به امر رسالت است، درحالی که برداشت یادشده مسئله‌ای شخصی درباره پیامبر و ظاهراً بی ارتباط با انجام رسالت آن حضرت است.

نه. تفسیر دیگر این است که دستور استغفار از گناه به پیامبر از روی تعبد (اظهار بندگی کردن) و مقتضای بندۀ بودن آن حضرت است و اینکه پیامبر همواره در پیشگاه خدا دست به دعا باشد، نه اینکه از آن حضرت گناهی سرزده و یا حتی ترک اولایی صادر شده باشد. این دیدگاه در تفسیر آیه شریفه نیز طرفداران زیادی دارد.

فضل الله می‌نویسد: ممکن است در این آیه کلمه «استغفار» دارای معنای دینی (عبادی) باشد (بدون آنکه مستلزم ارتکاب گناه باشد) و آن عبارت است از احساس بندگی خدا و اعتراف به خضوع و اظهار پشیمانی در برابر او (فضل الله، ۱۴۱۹: ۲۰ / ۵۸) وی همچنین ذیل آیه ۱۹ سوره محمد ﷺ می‌نویسد: امر به استغفار مستلزم این نیست که از پیامبر گناهی سرزده باشد، بلکه ناظر به جنبه

بشری است که سرشار از نقاط ضعف است و هر آن ممکن است فرد را به گناه وادارد. این حالت بشری هر انسانی را و می‌دارد تا در طلب حفظ و مصونیت از گناه برآید. از این‌رو با خضوع در برابر خدا و طلب رحمت از او به نقاط ضعف خود که هر لحظه ممکن است او را به ورطه گناه بکشاند اعتراف می‌کند و این همان استغفار است. وی در ادامه می‌افزاید: ممکن هم هست که «استغفار از ذنب» کنایه از هبه و بخشش الهی نسبت به بندگانش باشد. (فضل‌الله، همان: ۲۱ / ۶۷)

قرطبی نیز می‌گوید: امر به استغفار از ذنب، از باب واداشتن پیامبر به بندگی و دعا کردن است، همانند آیه ۱۹۴ آل عمران که این دعا را آموزش می‌دهد: «رَبَّنَا وَ آتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ»، روشن است که قطعاً خداوند آنچه را که از زبان پیامبران به ما وعده داده است را عطا خواهد کرد و در آن هیچ تخلیق نیست، با این حال، مؤمنان را ترغیب کرده است که در دعای خود تحقق همان وعده‌ها را از او درخواست کنند و این مقتضای بندگی خداست. فایده این دستور نیز از دیاد درجات پیامبر و سنت شدن آن برای امت پیامبر است. (قرطبی، ۱۳۶۴ / ۱۶ / ۳۲۵)

ابن عاشور نیز می‌نویسد: امر به استغفار در این آیه، امر است به درخواست مغفرت که مقتضای نبوت است. مقصود این است که از خدای تعالی دوام عصمت خودت را درخواست کن تا همیشه مغفرت خدا شامل حالت باشد و این مقام تخلیه از کدورات نفسانی است؛ ضمن اینکه آیه شریفه تعریض است به امت پیامبر که آنان به استغفار کردن شایسته‌ترند و پیامبر هم از روی تعید (اظهار بندگی) و ادب در پیشگاه خدا شایسته است همواره به استغفار بپردازد. (ابن عاشور، بی‌تا: ۲۴ / ۲۱۸)

۵۵. سید قطب می‌گوید: امر به استغفار در آیه سوره غافر در واقع امر به تهیه زاد و توشه در مسیر صبر طولانی و مشقت بار به منظور دستیابی به نصر و پیروزی است و استغفار هنگامی که با تسبیح توأم با حمد پروردگار قرین گردد محکوم به اجابت است. بنابراین استغفار در ذات خود در حقیقت پرورش نفس و تجهیز آن و مایه تطهیر قلب و رشد آن است. (سید قطب، ۱۴۱۲ / ۵ / ۳۰۸۷)

دو دیدگاه آخر نیز گرچه فی نفسه سخن درستی است و در حق رسول خدا^{علیه السلام} نیز رواست و با عصمت پیامبر نیز کاملاً سازگار است، اما همچنان با سیاق آیه سازگار به نظر نمی‌رسد و برخلاف ظاهر آیه است؛ زیرا در آیه شریفه سخن از استغفار از ذنب آمده است. اگر در آیه شریفه خدای تعالی رسولش را فقط به استغفار فرمان داده بود، نظر سید قطب، فضل‌الله و ابن‌عاشور مشکلی نداشت، اما در آیه سخن از استغفار از ذنب آمده و این بیان‌گر صدور عملی از رسول خداست.

دیدگاه‌های دیگری در تفسیر آیه شریفه و درباره ذنب نسبت داده شده به پیامبر^{علیه السلام}، بیان شده که از اهمیت کمتری برخوردار است و برای پرهیز از اطاله از نقل آنها صرف نظر می‌شود.

بررسی دیدگاه‌ها

از این معانی ده‌گانه به روشی آشکار است که همه امت اسلام بر عصمت رسول خدا^{الله} اجماع دارند و همه مفسران در تحلیل آیه مورد بحث، تلاش کرده‌اند تا دامن رسول خدا از گناه منزه دارند و این خود کوششی ارجمند به شمار می‌آید، گرچه ممکن است همه به تفسیری صحیح از آیه شرife دست نیافته باشند. البته راه‌هایی که مفسران برای اثبات این قضیه رفته‌اند متفاوت است. در این میان بعضی از مفسران به دلیل عدم توانایی بر یک تحلیل صحیح از آیه شرife تفسیر نادرست و ناقبولي را از استغفار پیامبر ارائه داده‌اند.

آنچه از تأمل در سیاق آیه به دست می‌آید، معنای متفاوت با این تفسیری ده‌گانه است.

از مجموع ده دیدگاه یاد شده، پنج دیدگاه نخست نادرست و ناسازگار با ظاهر و سیاق آیه به نظر می‌رسد. دیدگاه پنجم مبنی بر صدور ترک اولی نیز همان‌گونه که بیان شد، دست کم در تفسیر این آیه و یا هر آیه دیگری از قرآن ناقبولي به نظر می‌آيد. چگونه ممکن است پیامبری که خدای تعالی او را به داشتن «خُلُقٌ عظِيمٌ» ستوده است مرتكب ترک اولی دانست؟ معانی هفتم تا دهم به ویژه معنای دهم همگی در حق پیامبر مصطفی^{الله} معنای‌ای لطیف و برداشتی معقول و مقبول به نظر می‌آیند، اما با قطع نظر از سیاق آیه و از آنجا که این معانی هم سو و نزدیک به هم و مکمل یک دیگرند جمع هر چهار معنا نیز صحیح به نظر می‌رسد و اگر همه این معانی در حق رسول خاتم^{الله} روا دانسته شود شاید سختی ناروا نباشد.

اما به هر حال تأمل در سیاق آیه و نیز آیات قبل از آن، معنای دیگری از آیه به دست می‌دهد.

توضیح اینکه برای تفسیر این آیه، مجموع آیات هم سیاق آن؛ یعنی آیات ۵۱ تا ۵۵ سوره غافر مرور می‌شود:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَئْشَهَادُ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
 الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ * وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَ أَوْرُثْنَا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ * هُدًى وَ ذِكْرًا لِأُولَى الْأَلَيَّابِ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنَبِكَ وَ سَيّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ

در آیه ۵۱ خداوند از یاری قطعی رسولان خود و مؤمنان به آنها و در آیه ۵۴ از میراث دادن کتاب و هدایت به بنی اسرائیل خبر داده است، سپس در صدر آیه ۵۵ ابتدا پیامبر را به صبر فرمان می‌دهد و دوباره بر این نکته تأکید می‌کند که وعده خدا حق است.

از مجموع این پنج آیه می‌توان فضای نزول این آیات را چنین ترسیم کرد که: خدای تعالی همواره به پیامبرانش و مؤمنان به آنها در مواجهه با منکران و مخالفان و دشمنانشان وعده نصرت می‌دهد. پیامبر و امت ایشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. با تأخیر و طولانی شدن یاری خدا از یک سو و شرایط سخت پیامبر و مسلمانان در زیر فشار و آزار مشرکان مکه از سوی دیگر، طاقت از کف مؤمنان و ایماناً از پیامبر ریوده می‌شد. تردیدی نیست که پیامبر هم بشری است از جنس سایر مردمان و جسم پیامبر نیز توان و طاقتی محدود دارد. درد و رنج جسم پیامبر نیز گاه موجب تالم و ناراحتی روح آن حضرت می‌گردد. مشاهده آزارهای روحی و جسمی و رنج و شکنجه پیامبر و اندک مؤمنان تازه مسلمان از سوی مشرکان روح پیامبر را بهشدت آزده و غمناک می‌ساخت. وعده های الهی به قدر ایمان و معرفت و ظرفیت بزرگ پیامبر در روح آن حضرت کارگر می‌افتد و تحمل ایشان را در مرتبه‌ای غیر قابل مقایسه با دیگر مؤمنان قرار می‌داد. پیامبر برای هدایت قومش ماهها و سال‌ها انواع آزار مشرکان را بر جان خربده و با آغوش باز از آن استقبال کرده و بر خود هموار ساخته بود، با این همه، احتمالاً بر اثر فشارها و آزارهای توان سوز مشرکان نسبت به پیامبر و تازه مسلمانان به طور طبیعی و ناخودآگاه و به مقتضای بشر بودن پیامبر، خطوراتی نسبت به طولانی شدن تحقق وعده و یاری خدا در ذهن آن حضرت نقش می‌بست بهطوری که نسبت به آینده دین و وضعیت مسلمانان احساس نگرانی می‌کرد. پیامبر دائماً به مؤمنان وعد نصرت الهی و امید می‌داد و آنان را به صبر دعوت می‌کرد. خود نیز نیازمند این امید و دعوت به صبر بود. مگر یک رهبر دینی تا چه زمانی می‌تواند به پیروان خود وعده نصرت دهد و آنان را به صبر دعوت کند، اما از صبر خبری نشود؟ در چنین فضایی خدای تعالی این آیات سوره غافر را نازل کرد و بار دیگر از نصرت قطعی خود نسبت به پیامبران و مؤمنان خبر داد و حبیش حضرت مصطفی را باز هم به صبر بیشتر دعوت کرد و بر تحقق حتمی وعده خدا که حق است و قطعی، تأکید کرد و از او خواست تا نسبت به این خطورات نفسانی و نسبت به کند شمردن تتحقق وعده الهی استغفار کند و آنها را به ذهن خود راه ندهد و اگر ناخودآگاه به ذهن خطر می‌کند با پناه بردن به استغفار و نیز با پناه بردن به تسییح خدا و نماز در صحیح‌گاهان و شامگاهان (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْكِيَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِّ وَالْإِنْكَارِ) با این حدیث نفس‌ها و خطورات، مقابله و مبارزه کند و ریشه‌شان را بخشکاند تا مباداً درهای اراده آن حضرت را در ادامه راهی که برای پیمودن آن (هدایت و سعادت بشریت) می‌عووشت شده، سست گرداند و خدا این چنین به حبیش امید و دلداری می‌دهد. بنابراین ظاهر آیه شریفه ۵۵ غافر و دستور به استغفار برای پیامبر با در نظر گرفتن سیاق و فضا و زمان نزول آیه، جز ناظر به یک واقعیت اجتماعی در راستای تبلیغ وحی و دعوت امت به رستگاری و چالش‌ها و مشکلات پیش روی آن قابل تفسیر و تحلیل نیست.

حال چگونه ممکن است این سیاق و فضا و حضور پیامبر در شهر مکه در آن شرایط سخت و فشار روزافزون مشرکان بر پیامبر و مؤمنان برای بازگرداندن آنان از راهی که انتخاب کرده‌اند، را نادیده گرفت؟ چگونه می‌توان وعده خدا به یاری پیامبران و مؤمنان و دعوت به صبر و تأکید بر تحقق وعده الهی و نیز دستور به تسییح و نماز در صبح و شام را از نظر دور داشت و «ذنب» در این آیه را به گناهان صغیره پیامبر و یا به گناهان پیش از بعثت آن حضرت تفسیر کرد؟ ناگفته نماند که در اینجا آنچه از پیامبر صادر شده است هرگز گناه نیست، اما با نظر گرفتن مقام و جایگاه و منزلت پیامبر برای ایشان روا نبود، افزون بر اینکه حبیب خدا که در لحظه لحظه زندگی‌اش تحت تربیت الهی قرار دارد «وَ قُلْ رَبِّ رَبِّيْ عَلِمًا» (بقره / ۱۱۴) می‌باید با استغفار از این خطوات ذهنی راه را کاملاً بر اینها بینند. بنابراین پنهان نیست که این برداشت از ذنب در نهایت نزدیک به دیدگاه هشتم است که گناه پیامبر را از قبیل «حسنات البار ریاثت المقربین» می‌داند، اما با تبیین و تقریری کاملاً متفاوت.

با این توضیح روشن می‌شود که این آیه شریفه با سیاقش مضمونی نزدیک به آیه شریفه ۲۱۴ بقره دارد که سال‌ها بعد از این ماجرا در مدینه نازل شد و بار دیگر، اما این مرتبه با صراحة، مؤمنان در مدینه را به صبر و پایداری در برابر مشکلات دعوت کرد و مشکلات پیش آمده برای آنان و فقرها و بیماری‌ها و سایر آسیب‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کردند را امری طبیعی معرفی کرد که در گذشته نیز سایر پیامبران و مؤمنان به آنها بیش از این با آن مواجه بوده‌اند و در این اوضاع و احوال باز خداوند تأکید می‌کند که یاری خدا نزدیک است: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَاسَاءُ وَ الضَّرَاءُ وَ زُلُولًا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ؟» (بقره / ۲۱۴) آیا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید، حال آنکه هنوز مثال [حوادث] کسانی که قبل از شما در گذشته‌اند به شما نرسیده است؟ به آنان سختی [زنگی] و زبان [جسمی] رسید و [چنان] متزلزل شدند که حتی فرستاده [خدا] و کسانی که با او ایمان آورده بودند، می‌گفتند: «یاری خدا کی خواهد آمد؟!» آگاه باشید، که یاری خدا نزدیک است.»

این احتمال هم هست که آیه غافر ناطر به مضمون آیه شریفه ۱۱۰ سوره یوسف باشد: «حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَّأْسَ الرَّسُولُ وَ ظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُدُبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّسَاءٍ وَ لَا يُرَدُّ بِأُسْنَاهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ»، که مطابق روایت ترتیب نزول منقول از ابن عباس که معتبرترین روایت در این موضوع است، سوره یوسف با اختلاف نه سوره پیش از سوره غافر نازل شده است. در نتیجه، آن خطوات نفسانی که در آن شرایط سخت مکه بی‌اختیار برای پیامبر روی می‌آورده یأس از ایمان آوردن مردم و یأس از

هدایت مشرکان مکه بوده باشد و حال، در سوره غافر خدای تعالی حبیش حضرت مصطفی را از چنین پندارها و خطوراتی نهی و نسبت به آن فرمان به استغفار داده است.

نتیجه

در این مقاله ده دیدگاه در تفسیر واژه ذنب و نسبت آن به رسول خدا^{علیه السلام} یا به عبارت دیگر امر خداوند نسبت به پیامبر درباره استغفار از «ذنب» اش در آیه ۵۵ سوره غافر گزارش شد و پس از بررسی و نقد این دیدگاهها با توجه به سیاق آیه و در نظر گرفتن زمان و فضای نزول آیه شریفه معنای متفاوتی از آیه و نسبت گناه به رسول خدا^{علیه السلام} بیان شد. مطابق این تفسیر مقصود از ذنب پیامبر آن خطورات ذهنی ای بوده است که احیاناً به طور ناخودآگاه و به مقتضای طبیعت بشری پیامبر، در آن شرایط سخت مکه و فشارها و آزارهای مشرکین، نسبت به استبطاء و کند شمردن تحقق و عده خدا در یاری پیامبر و مؤمنان به ذهن آن حضرت می‌آمده است و رسول خدا^{علیه السلام} در این آیه مأمور شده است تا با پناه بردن به استغفار و تسبیح خدا و نماز، با این خطورات و حدیث نفس‌های احتمالی مبارزه کند، تا در برابر آن همه فشار و آزار و شکنجه بی‌حد و اندازه مشرکان ذره‌ای خلل در اراده آن حضرت ایجاد نگردد.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، قم، فاطمة الزهراء^{علیها السلام}.
- قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان، ۱۳۸۳، قم، اسوه.
- قرآن کریم، ترجمه سید عبدالحجت بلاغی، (حجت التفاسیر و بلاغ الاکسیر)، ۱۳۸۶، قم، حکمت.
- قرآن کریم، ترجمه کاظم پور جوادی، ۱۴۱۴، ق، تهران، بنیاد دائم المعارف اسلامی.
- قرآن کریم، ترجمه محمدعلی رضایی اصفهانی و همکاران، ۱۳۸۳، قم، دار الذکر.
- قرآن کریم، ترجمه ابوالحسن شعرانی، ۱۳۷۴، تهران، انتشارات اسلامی.
- قرآن کریم، ترجمه محمد Mehdi فولادوند، ۱۴۱۵، ق، تهران، دار القرآن الکریم.
- قرآن کریم، ترجمه احمد کاویانپور، ۱۳۷۸، تهران، اقبال.
- قرآن کریم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، ۱۳۷۱، تهران، حکمت.
- قرآن کریم، ترجمه علی مشکینی، ۱۳۸۱، قم، الهادی.

- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، ۱۳۷۳، قم، دار القرآن الکریم.
- قرآن کریم، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی (تفسیر المیزان)، ۱۳۷۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن عاشور، التحریر و التنویر، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا.
- ابن کثیر، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، ۱۴۲۰ق، بحر المحيط فی التفسیر، تحقیق محمد جمیل صدقی، بیروت، دار الفکر.
- اندلسی، عبدالحق بن غالب ابن عطیه، ۱۴۲۲ق، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- انواری، جعفر، ۱۴۸۵ق، لغزش ناپذیری پیامبران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
- بروسوی، اسماعیل، بی‌تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دار الفکر.
- بغدادی، علاءالدین علی بن محمد، ۱۴۱۵ق، لباب التأویل فی معانی التنزیل، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ق، انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- دروزه، محمد عزت، ۱۳۸۳ق، التفسیر الحدیث، قاهره، دار احیاء الكتب العربية.
- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، ۱۴۸ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصحی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- سید قطب، ۱۴۱۲ق، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق.
- شریف رضی، محمد بن حسین، ۱۴۲۲ق، المجازات النبویه، قم، دار الحدیث.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ق، مجتمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو.
- طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، بیروت، دار المعرفه.
- طویلی، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- طیب حسینی، سید محمود، ۱۳۹۰، درآمدی بر داشت مفردات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام.

- فضل الله، سید محمد حسین، ۱۴۱۹ق، من وحی القرآن، بیروت، دار الملک.
- فیض کاشانی، ملام محسن، ۱۴۱۵ق، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر.
- قرائتی، محسن، ۱۳۸۳، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قرشی، سید علی اکبر، ۱۳۷۷، تفسیر حسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت.
- قرطبی، ۱۳۶۴، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو.
- قشیری، عبدالکریم بن هوازن، بی‌تا، لطائف الاتّهارات، تحقیق ابراهیم بسیونی، مصر، الهیئة المصریة العاملة للكتاب.
- کاشانی، ملافتح الله، ۱۳۷۳، خلاصۃ المنہج، تهران، اسلامیه.
- _____، ۱۴۲۳ق، زیادة التفاسیر، تحقیق بنیاد معارف اسلامی، قم، بنیاد معارف اسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- ملاحویش آل‌غازی، عبدالقدار، ۱۳۸۲ق، بیان المعانی، دمشق، مطبعة الترقی.
- میدی، رشید الدین احمد بن ابی سعد، ۱۳۷۱، کشف الأسرار و عدۃ الأبرار، تهران، امیر کبیر.
- میرزا خسروانی، علیرضا، ۱۳۹۰ق، تفسیر خسروی، تهران، اسلامیه.

