

نقد دیدگاه مفسران در باره مرجع ضمیر «أنسان» در آیه ۴۲ یوسف

* محمد رضا حاج اسماعیلی

** امیر احمد نژاد

*** زهرا کلباسی

چکیده

اختلاف در مرجع ضمیر «أنسان» در آیه ۴۲ یوسف این آیه را به یکی از آیات چالش برانگیز در حوزه تفسیر و کلام مبدل کرده است. در تفاسیر روایی با استناد به انبوھی از احادیث، حضرت یوسف^{علیہ السلام} مرجع ضمیر داشته شده و درخواست وی خطابی به شمار آمده که موجب زدوده شدن یاد پروردگار از دل وی گردیده است. در مقابل گروھی از مفسران با استناد به سایر آیات، مرجع ضمیر را به زندانی در شرف آزادی بازگردانده‌اند. بدین‌سان شیطان با تأثیر بر همبند یوسف موجب فراموشی یاد یوسف نزد پادشاه گردیده است. این پژوهش ابتدا به نقد و بررسی سندي و محتوایي روایات پرداخته و پس از ذکر آراء گوناگون مفسران، با استناد به سیاق آیات همچو ایه مذکور و اسلوب قرآنی که در هنگام نقل خطاب انتبا به ذکر توبه آنان نیز پرداخته، مرجع ضمیر آیه را زندانی دانسته که بنابراین یوسف نبی^{علیہ السلام} از ارتکاب خطاب فراموشی یاد پروردگار مبرآ بوده است.

واژگان کلیدی

آیه ۴۲ یوسف، عصمت حضرت یوسف، توبه پیامبران، خطاب پیامبران.

m.hajis1@yahoo.com

amirahmadnezhad@hotmail.com

zhrakalbasi@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۲۵

*. دانشیار دانشگاه اصفهان

**. استادیار دانشگاه اصفهان

***. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۶/۴

طرح مسئله

داستان حضرت یوسف^{علیه السلام} که تنها در سوره یوسف به تفصیل ذکر گردیده، با خواب وی و جدایی از پدرش آغاز گردیده و با ورود وی به مصر و خطای همسر عزیز در دوره جوانی یوسف به اوج رسیده است. در این برهه یوسف پیامبر برای حفظ پاکدامنی خود، زندان را به کاخ پر از تزویر و سوشه عزیز مصر ترجیح داد. پس از مدتی با تعبیر خواب دو نفر از زندانیان از کسی که در شرف آزادی بود تقاضای شفاعت نزد فرعون مصر را نمود که در این هنگام واقعه نسیان پدید آمد. مفسران در مورد چیستی این نسیان و فرد فراموشکار اختلاف نظر دارند. از این روی ترجمه آیه «فَأَتَسَاهُ الشَّيْطَانُ دِكْرَ رَبِّهِ» (یوسف / ۴۲) با توجه به مرجع ضمیر آن در عبارت «فَأَتَسَاهُ» به دو گونه امکان پذیر است. نخست آنکه ضمیر به حضرت یوسف^{علیه السلام} بازگردد تا وی یاد خداوند را فراموش کرده باشد، دیگر آنکه ضمیر به زندانی برگردد تا شیطان یاد یوسف^{علیه السلام} را از ذهن او زدوده باشد. گروهی از مفسران با استناد به انبوه روایاتی که ذیل تفاسیر روایی عامه و خاصه نقل گردیده، مرجع ضمیر را حضرت یوسف^{علیه السلام} دانسته‌اند. هرچند این دسته از مفسران، علی‌رغم پذیرش روایات، برداشت‌های گوناگونی از مضمون آنها نموده‌اند. به طوری که عموم مفسران سده اول به محتوای احادیث پاییند بوده و از این آیه بی‌برده به عنوان خطای حضرت یوسف^{علیه السلام} یاد کرده‌اند، در حالی که در قرون بعدی با شکل‌گیری مکاتب کلامی و بحث پیرامون عصمت انبیا به عنوان ابزار ضروری نبوت، مفسران موضع معتدل‌تری را اتخاذ نموده و از این دسته از روایات، برداشت‌های متفاوتی ارائه کردنده، چنان‌که معتبرلی‌هایی همچون زمخشری که در حوزه عصمت بیش از هر چیز بر مقبولیت پیامبر تأکید دارند و ایشان را از گناهان بزرگ و کوچک، قبل و بعد از نبوت، بهویژه گناهانی که با شئون اجتماعی انبیا ناسازگار است، مبیناً می‌دانند؛ (قاضی عبدالجبار، ۱۹۶۲ - ۱۹۶۵: ۱۵ / ۱۸ - ۱۷) از وسیله قرار دادن زندانی و طلب آزادی از پادشاه، به عنوان ترک اولی یوسف نبی یاد کرده‌اند. (زمخشری، بی‌تا: ۲ / ۴۷۳ - ۴۷۲)

از دیگر سو فخر رازی مفسر بزرگ اشعری که بر اساس مبانی کلامی خود قائل به عصمت انبیا از هر نوع خطای عمدی است، (رازی، ۱۹۸۶: ۱۱۷ - ۱۱۵) با پذیرش مضمون روایات، اقام حضرت یوسف را به عنوان خطا تلقی کرده است. (همو، ۱۴۲۰: ۱۸ / ۴۶۲ - ۴۶۱) از منظر بسیاری از متکلمان اشعری نیز علی‌رغم برداشت‌های متفاوت از محدوده عصمت انبیا، گناهان سهوی و صغائر و نسیان جایز شمرده شده است. (احمدنژاد، ۱۳۹۰: ۳۶ - ۳۲)

با این وجود گروهی دیگر از مفسران با تکیه بر مبانی کلامی امامیه که منجر به پذیرش عصمت پیامبران از هرگونه خطای سهو و عدم گردیده، (همان: ۴۱) چشم از احادیث فرو بسته و مرجع ضمیر

را به زندانی در شرف آزادی نسبت داده‌اند؛ زیرا نزد ایشان انتساب فراموشی یاد پروردگار به یوسف پیامبر ﷺ به معنای پذیرش اشتباه وی و منافی با عصمت انبیا تلقی گردیده است. این گروه از مفسران امامیه در تأیید مشرب کلامی خویش به قراین متعددی از قرآن استناد جسته و با اقامه دلایلی، روایات مذکور را مخالف با این مبانی کلامی دانسته و آن را غیر قابل پذیرش خوانده‌اند. این نوشتار با نقد و بررسی آراء تفسیری و با محور قرار دادن سایر آیات قرآنی به تعیین مرجع ضمیر در آیه مذکور پرداخته است.

مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی آیه ۴۲ یوسف

قرآن کریم در آیه ۴۲ یوسف چنین می‌فرماید:

وَقَالَ لِلَّذِي طَنَّ أَنَّهُ نَاجٌ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَئْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذُكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضُحْنَ سِينِ.

ابن‌فارس واژه «ظن» را به دو معنای شک و یقین دانسته که در موارد متعددی از قرآن به معنای یقین استعمال گردیده است. (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۳ / ۴۶۲) راغب نیز ظن را به معنای نشانه و قرینه‌ای که از چیزی حاصل شود، دانسته که هرگاه نشانه قوی باشد ظن و گمان به علم متنه شده و همراه با آن و ان (مشدّد و مخفّف) به کار می‌رود. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۳۹) اما مصطفوی ظن را تنها به معنای اعتقاد ضعیف و غیر جازم دانسته که در مواردی برخلاف اصل خویش به معنای یقین به کار رفته است؛ لذا استعمال این واژه به معنای یقین یا شک را نیازمند وجود قرینه می‌داند. (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۷ / ۱۸۱ - ۱۸۰) مفسران نیز پس از ذکر معنای دوگانه این واژه، با توجه به سیاق آیه ظن را به معنای یقین دانسته‌اند، چنان‌که علامه طباطبائی عبارت «قُضِيَ الْأَمْرُ اللَّذِي فِيهِ سَتْقِيَانٌ؛ امری که شما دو تن از من جویا شدید، تحقق یافت.» را قرینه‌ای بر اطمینان یوسف از تعبیر خواب دانسته است. وی در تکمیل استدلال خود به آیات دیگری همچون ۴۶ بقره و ۲۶ احقاد استناد جسته که ظن در آنها به معنای یقین است. (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۱ / ۲۴۶) ابن‌عاشرور نیز ظن را به معنای یقین دانسته است؛ زیرا یوسف نبی به تعبیرش مطمئن بود. (ابن‌عاشرور، بی‌تا: ۱۲ / ۶۸)

ابن‌فارس واژه «نسیان» را دارای دو ریشه دانسته که در اولی به معنای غفلت و فراموشی و در دومی معادل ترک عمدی چیزی است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۵ / ۴۲۱) و راغب آن را به معنای فراموشی و از یاد بردن چیزی که در خاطر انسان ضبط شده بیان کرده که یا به صورت عمد و یا به سبب ضعف حافظه و یا در اثر غفلت رخ می‌دهد. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۸۰۳) مصطفوی نیز براساس آیات قرآنی، نسیان را

دارای اقسام سه‌گانه‌ای می‌داند که گاهی به صورت غیر ارادی و در امور دنیا اتفاق می‌افتد و در برخی موارد نسبت به امور معنوی است که حاصل دنیا زدگی و غفلت است و در مواردی به صورت عمدی و به معنای عصیان و سرکشی نسبت به فرامین الهی رخ می‌دهد. (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۱۲ / ۱۱۵ - ۱۱۴) ابن فارس و راغب اصفهانی واژه «بعض» را به اعداد کمتر از ده؛ یعنی از ۳ تا ۹ اطلاق کرده‌اند. (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۱ / ۲۵۷؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۲۹) مصطفوی نیز منظور از «فَلَيَتْ فِي السِّجْنِ بِعْضَ سِينِينَ» (یوسف / ۴۲) را تحقق وعده الهی در امتداد زمان تا قبل از ده سال آینده دانسته است. (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۱ / ۲۸۶) برخی از مفسران نیز با استناد به روایتی از امام صادق علیه السلام، آن را معادل هفت سال اعلام نموده‌اند. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳ / ۲۲؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵ / ۳۵۹)

بررسی آراء مفسران در مرجع‌یابی ضمیر «فانساه»

همان‌گونه که اشاره شد، مفسران قرآن پیرامون مرجع ضمیر «فانساه» دو دیدگاه را مطرح نموده‌اند:

دیدگاه اول

حضرت یوسف علیه السلام به عنوان مرجع ضمیر آیه شناخته شده است. بنابر این دیدگاه پیامبر خدا به سبب فراموشی یاد پروردگار به پادشاه کافر توسل جست و به عقوبت این خطا هفت سال دیگر در زندان ماند. بر این اساس مفهوم واژه «رب» در عبارت ابتدایی آیه، «اَذْكُرْنِي عَنْدَ رَبِّكَ» پادشاه و در عبارت دوم، «فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ» حضرت حق تعالیٰ است. این نظریه با استناد به روایات متعدد ذیل این آیات در تفاسیری که عموماً گرایش روایی دارند، همچون عیاشی، قمی، ابن حجریر طبری، بحرانی، فیض کاشانی، سیوطی، ثعلبی و حویزی برگزیده شده است.

دسته‌بندی محتوایی روایات دال بر خطای حضرت یوسف علیه السلام

روایات ذیل این آیه شریفه را که از سوی برخی از مخصوصین علیهم السلام و صحابه صادر گشته را می‌توان با توجه به محتوا به چند گروه تقسیم نمود.

(الف) روایاتی که براساس مفاد آنها پس از آنکه یوسف نبی علیه السلام از زندانی در شرف آزادی تقاضا نمود او را نزد پادشاه یاد کند، جبرئیل بر او نازل شد و نعمت‌های متعدد پروردگار را برشمود و یوسف علیه السلام یکایک آنها را تصدیق نمود، سپس جبرئیل او را به سبب توسل به غیر ملامت نموده و مجازات وی را چند سال بیشتر مابدن در زندان خواند. این روایات به سه سند از طبری، یعقوب بن شعیب و شعیب العقرقوفی از امام صادق علیه السلام نقل شده که هر یک با مضامین مشابه

نعمت‌های متفاوتی را بیان کرده‌اند. افزون بر آنکه العقرقوفی توصل یوسف ﷺ به پدرانش و توبه وی را نیز متذکر شده است. این روایات در بیشتر کتب روایی شیعه (عیاشی، ۱۳۸۰ / ۲: ۱۷۷ – ۱۷۶؛ قمی، ۱۳۶۷ / ۱: ۳۴۵ – ۳۴۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵: ۳۶۰ – ۳۵۹؛ بحرانی، ۱۴۱۶ / ۳: ۱۷۲ – ۱۷۱؛ حویزی، ۱۴۱۵ / ۲: ۴۲۷ – ۴۲۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۳: ۲ – ۲۲) و تفسیر مقاتل بن سلیمان از زیدیه به چشم می‌خورد. (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ / ۲: ۳۳۶)

ب) روایاتی که براساس آنها پیامبر اسلام ﷺ فرمود: برادرم یوسف ﷺ به سبب تقاضای کمک از آن زندانی عقوبت شد و هفت سال دیگر در زندان بماند. این روایات در سه تفسیر مجمع الیان (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵: ۳۵۹)، مقاتل بن سلیمان (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ / ۲: ۳۳۵) و نور الشقین (حویزی، ۱۴۱۵ / ۲: ۴۲۷) بدون سند ذکر شده و در تفاسیر روایی عامة به چند طریق از ابن عباس، عکرمه، قتاده، حسن و ابوهریره نقل گردیده است. (طبری، ۱۴۱۲ / ۱۲: ۱۳۱؛ سیوطی، ۱۴۰۴ / ۴: ۲۰؛ سمرقندی، بی‌تا: ۴ / ۱۹۴؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ / ۵: ۲۲۵)

ج) روایتی بدون سند از عبدالله بن عبد الرحمن است که براساس آن یوسف ﷺ به سبب ضربه‌ای که جبرئیل به پای وی زد بر زمین خورد و هفت لایه زمین شکافت. جبرئیل بدو گفت: سنگ کوچکی که کرمی از آن برخاست را چه کسی روزی داد؟ یوسف گفت: پروردگار. جبرئیل گفت: پروردگارت این کرم کوچک در درون سنگ که در میان هفت لایه زمین نهفته را فراموش نکرده، آیا گمان نمودی تو را از یاد برد که به آن جوان گفتی مرا نزد خدایت یاد کن. پس بی‌تردید به سبب این سخن چند سال در زندان باقی خواهی ماند. یوسف ﷺ به این سبب بگریست تا حدی که زندانیان از گریه‌اش متذمی و ناراحت شدند و پس از مذاکره با او قرار گذاشتند که یک روز گریه کند و روز دیگر ساكت و آرام باشد و روزی که آرام بود برای وی بدتر از روز گریه بود. این روایت در برخی از تفاسیر روایی همچون تفسیر عیاشی (عیاشی، ۱۳۸۰ / ۲: ۱۷۷)، مجمع الیان (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵: ۳۵۹)، نور الشقین (حویزی، ۱۴۱۵ / ۲: ۴۲۷) وارد شده است.

د) روایاتی که در تفاسیر روایی عامة همچون طبری و سیوطی از صحابه رسول خدا ﷺ نقل گردیده است. سیوطی از انس بن مالک نقل نموده که همچون روایات گروه نخست، جبرئیل نعمات پروردگار بر یوسف ﷺ را برشمرد و قسم خداوند مبتنی بر مجازات یوسف در باقی ماندن در زندان را به وی ابلاغ نمود روایات دوم و سوم و چهارم از مجاهد و کلبی و حسن نقل گردیده که یوسف ﷺ به سبب خطاپیش عقوبت شد و چند سال بیشتر در زندان باقی ماند. روایت پنجم از ابن مردویه از ابن عباس نقل گردیده که یوسف ﷺ در سه مرحله خطا کرد؛ اولین مرتبه هنگامی که به زندانی گفت: از من نزد پادشاه یاد کن؛

دومین بار هنگامی که به برادرانش گفت: شما دزد هستید؛ سومین مرحله وقتی در حضور پادشاه گفت: جلسه امروز با زنان مصر برای آن بود که عزیز مصر بداند من در خفا به او خیانت نکردم. اما در این لحظه جبرئیل نازل گشت و بدو گفت: خیانت نکردی جز آن لحظه که تو نیز قصد زلخا نمودی. از این رو یوسف^{علیه السلام} فرمود: با این وجود نفس خویش را از خطا تبرئه نمی‌کنم. این روایت افزون برآنکه بدون سند است (سیوطی، ۱۴۰۴: ۲۱ / ۴ - ۲۰)، به سبب اتهام خطای فاحش به تبی خدا قابل پذیرش نیست. از این رو علامه طباطبائی به صراحت این روایت را از مجموعات خوانده است. (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۱ / ۲۴۹)

نقد و بررسی روایات

در مجموع تعداد این روایات قابل توجه است و اغلب تفاسیر روایی عامه و خاصه را فرا گرفته است. بیشتر صحابه و تابعین نیز که مفسران اولیه قرآن محسوب می‌شوند، با تکیه بر سخن نبوی، ضمیر آیه را به حضرت یوسف^{علیه السلام} برگردانده و وی را خاطی دانسته‌اند. کثرت این منقولات موجب شده تا در اعصار بعد نیز مفسران شاخص از مکاتب مختلف شیعه، معتزله و اشعری تحت تأثیر واقع شوند و حرکت حضرت یوسف^{علیه السلام} را دست کم ترک اولی بخوانند. از جمله طبرسی با وجود اینکه بر این باور است که استعانت از بندگان در رهایی از مشکلات نه تنها قبیح نیست بلکه جایز و در مواردی واجب است همان‌طور که پیامبر اسلام^{صلوات الله عليه و آله و سلم} نیز در امور خویش از دیگران استعانت می‌جست؛ نتوانسته در برابر تعداد زیاد این روایات مقاومت کند و با افروزن قید «اگر این روایات صحیح باشد»، علت عتاب حضرت یوسف^{علیه السلام} را ترک عادت پسندیده‌اش که پیوسته در برابر مشکلات صیر کرده و تنها به خدای متعال توکل می‌نمود، دانسته تا برای سایرین نیز مایه عبرتی گردد، اما مجلسی تشییه تقاضای حضرت یوسف^{علیه السلام} به اقدامات پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} را قیاس مع الفارق خوانده است؛ زیرا به نظر او این امتحان حضرت یوسف^{علیه السلام} بود که در مشکلات تا چه میزان به خدایش ایمان دارد. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۲ / ۲۳۱) زمخشری نیز هرچند مرجع ضمیر را زندانی در شرف آزادی دانسته، اما توسل یوسف^{علیه السلام} به پادشاه کافر را ترک اولی نامیده است. وی می‌نویسد: خداوند از انبیا برترین امور را انتظار دارد و بدون تردید بر پیامبر اولی است که در مشکلات تنها از پروردگار استعانت بجویند و از خلق دوری گزینند؛ بهویژه اگر کافر باشند؛ زیرا استعانت بدانها موجب تعرض ایشان بر مؤمنان می‌گردد که اگر توحید مداران بر صراط حق حرکت می‌کنند چرا خداوند از ایشان دستگیری نمی‌نماید. (زمخشری، ۱۴۰۷: ۲ / ۴۷۳ - ۴۷۲) اما فخر رازی علی‌رغم آنکه به مدح و ثنای مکرر پروردگار از یوسف نبی^{علیه السلام} تأکید ورزیده، ارجاع ضمیر به حضرت یوسف^{علیه السلام} را به عنوان نظریه برتر برگزیده و روایات مطرح ذیل این آیه شریفه را به عنوان مؤید آن آورده است. او استعانت از مردم در رفع مشکلات را جایز دانسته، اما با تکیه بر

عبارت مشهور «حسناتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ»، توصل به غیر را برای انبیا و مقربان درگاه حضرت حق ناپسند شمرده و معتقد است رسیدن به حقیقت دین و قرب در عبودیت به توکل مطلق و بریدن از اسباب است. وی حداقل لازم بر یوسف ﷺ را چنین دانسته که او خواسته‌اش را با عبارتی نظیر «انشاء الله» مشروط بر اراده الهی می‌نمود. (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸ - ۴۶۲ / ۴۶۱)

تأثیر روایات واردہ بر این آیه شریفه را در دیدگاه ابن عاشور نیز می‌توان مشاهده نمود، چنان‌که وی این آیه را از نمونه‌های ایجاز ادبی قرآن به حساب آورده و مرجع ضمیر را هم به یوسف ﷺ و هم به زندانی بازگردانده و یوسف ﷺ را به سبب استفاده از اسباب بدون استعانت از پروردگار مستوجب عتاب دانسته است. (ابن عاشور، بی‌تا: ۱۲ - ۶۸ / ۶۷)

با این وجود علی‌رغم فرایکری روایات و تأثیر محسوس و گسترش آن بر آراء مفسران اعصار مختلف، این روایات از جهات متعدد قابل نقد هستند.

نخست آنکه نمی‌توان ادعا کرد که مفسران سده‌های نخستین و محدثان در پذیرش این روایات دارای اجماع هستند؛ زیرا افرادی همچون ابن اسحاق، جبائی، فراء و حسن، مرجع ضمیر آیه را زندانی در شرف آزادی دانسته‌اند. (طوسی، بی‌تا: ۶ / ۱۴۴؛ طبری، ۱۴۱۲ / ۱۲؛ سمرقندی، بی‌تا: ۴ / ۱۹۴؛ ثعالبی، ۱۴۱۸ / ۳ : ۳۲۸)

دوم آنکه از نظر سندی نیز اسناد این احادیث قابل خدشه است، چنان‌که روایات منقول از پیامبر در تفاسیر مجمع‌البیان و مقالات بن سلیمان، بدون سند ذکر شده و حویزی نیز به همان شکل از قول طبرسی نقل نموده است.

ابن‌کثیر نیز دیگر طرق این قسم از روایات را به چالش کشیده است. وی طریق ابن عباس را افرون بر آنکه روایت مرفوع است، به سبب حضور سفیان بن وکیع و ابراهیم بن بزید به شدت ضعیف خوانده است. همچنین طریق قتاده و حسن را به سبب ارسالی که در سند وجود دارد، غیر قابل اعتماد توصیف نموده است. (ابن‌کثیر، ۱۴۱۹ / ۴ : ۳۳۵)

همین‌طور یکی از طرق این روایت به ابوهیره متهمی می‌گردد که ضعف آن آشکار است. به همین شکل بسیاری از این روایات مثل روایت عبدالله بن عبد الرحمن بدون هیچ سندی نقل شده‌اند. سوم آنکه مضمون این روایات چنان‌که گذشت به گونه‌ای مختلف نقل گردیده که آنها را مضطرب ساخته است، ضمن آنکه روایت ابن مردویه از ابن عباس که یوسف نبی را به سه گناه از جمله خیانت به همسر عزیز مصر متهم نموده با مسلمات قرآنی ناسازگار است.

در نهایت عدم مقبولیت همگانی، ضعف سندی و برخی از اشکالات محتوایی این روایات، موجب شده

تا گروهی از مفسران همچون طبرسی در وادی تردید قرار گیرند و گروهی دیگر از پذیرش آن امتناع ورزند؛ چنان که علامه طباطبایی این احادیث را مخالف با کتاب خدا خوانده (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۱: ۲۴۹) و صادقی تهرانی از آنها به اسرائیلیات تعبیر نموده است. (صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ / ۱: ۲۴۰)

دیدگاه دوم

این دیدگاه که اغلب از سوی تفاسیر اجتهادی و کلامی مطرح گردیده، ضمیر آیه به زندانی در شرف آزادی برگشته و نزد ایشان این گونه معنا گردیده که شیطان در ذهن زندانی تصرف نمود و او فراموش کرد نزد پادشاه از بی‌گاهی یوسف^{علیه السلام} سخن بگوید و همین موجب شد حضرت یوسف^{علیه السلام} تا زمانی که پادشاه در جستجوی معبر خواب برآمد، در زندان باقی بماند. از این‌رو واژه «رب» در ابتداء و انتهای آیه به معنای پادشاه است. مفسران بر جسته‌ای همچون طباطبایی (۱۳۷۴ / ۱۱: ۲۳۶)، طبرسی (۱۳۷۲ / ۵: ۳۵۹ - ۳۶۰)، زمخشri (۱۴۰۷ / ۲: ۴۷۲ - ۴۷۳)، صادقی تهرانی (۱۴۱۹ / ۱: ۲۴۱) و آلوسی (۱۴۱۵ / ۶: ۴۳۸ - ۴۳۷) این رأی را برگزیده و بر آن استدلال‌هایی نموده‌اند که به شرح ذیل است:

دلایل مفسران صاحب دیدگاه دوم

استناد به آیه ۴۵ یوسف

بر جسته‌ترین و نخستین استدلال این گروه از مفسران، استناد به آیه ۴۵ سوره یوسف است که بر اساس آن، معبرین خواب فرعون مصر را آشفته توصیف کرده و از تعبیر آن عاجز ماندند. در این برده کسی که سال‌ها پیش یوسف نبی^{علیه السلام} در زندان خوبش را تعبیر کرده بود، وی را به یاد آورد و از درباریان خواست تا برای تعبیر خواب او را نزد یوسف^{علیه السلام} بفرستند. «وَقَالَ الَّذِي يَجَأْ مِنْهُمَا وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُمْ بِسَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ» (یوسف / ۴۵) بیان صریح آیه در اینکه زندانی پس از سال‌ها یوسف^{علیه السلام} را به یاد آورد، حکایت از آن دارد که کسی که شیطان موجب فراموشی وی شده بود، کسی جز زندانی در شرف آزادی نبوده است. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۱: ۲۵۶؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹ / ۴: ۳۳۶؛ صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ / ۱: ۲۴۱؛ قرطی، ۱۳۶۴ / ۱۰: ۱۹۶) سایر مفسران نیز با هر نوع گراشی، عبارت «لَدُكَ بَعْدَ أُمَّةٍ» را به یادآوری سفارش یوسف^{علیه السلام} پس از سال‌ها معنا کرده‌اند (طبری، ۱۴۱۲ / ۱۲: ۱۳۴؛ قمی، ۱۴۲۰ / ۱۸: ۴۶۴؛ ابن‌عاصور، بی‌نای: ۱۲ / ۱۳۶۷؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۶ / ۳: ۷۱؛ بحرانی، ۱۷۲ / ۳: ۱۴۱۶؛ رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸: ۴۶۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵: ۳۶۵) اما ابن‌ابی‌النباری بر این باور است که زندانی، سفارش یوسف^{علیه السلام} را فراموش نکرده بود، بلکه از ترس آنکه هنگامی که از یوسف^{علیه السلام} یاد می‌کند، پادشاه از خطای وی که موجب زندانی شدنش بوده سؤال کند، لب فروپشت و سال‌ها از یوسف^{علیه السلام} سخنی نگفت. (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸: ۴۶۴)

قرطبی، ۱۳۶۴: ۱۰ / ۲۰۲) البته این سخن وی پذیرفتی نیست؛ زیرا این زندانی از مردمان عادی شهر نبود که پادشاه از وضعیت وی بی اطلاع باشد، بلکه ساقی فرعون بود و بی تردید خطای بزرگی مرتكب شده که دستور زندانی شدن او صادر و طبعاً نیز حبس و رهایی وی با دستور و آگاهی پادشاه صورت گرفته بود؛ به ویژه اگر واژه «امه» در نظر گرفته شود افزون بر قرائت مرسوم «امة» به شکل «آمة» بافتح الف و به معنای «بعد از دوران فراموشی» نیز قرائت می شود، چنان استنباط می گردد که زندانی پس از سال ها فراموشی یوسف ﷺ را به یاد آورده است. طبری قرائت دوم را از قول گروهی از متقدمان بیان کرده است (طبری، ۱۴۱۲: ۱۲ / ۱۲۴) و برخی از مفسران نیز این قرائت را مذکور شده اند. (رازی، ۱۴۲۰: ۱۸ / ۴۶۵) ابن کثیر، ۱۴۱۹: ۴ / ۳۳۶) اما نحاس این واژه را بافتح الف و تخفیف میم «آمة» و به همان معنای «پس از فراموشی» از این عباس، عکرمه و صحاب نقل نموده است. ضمن آنکه حضرت یوسف ﷺ به سبب محقق نشدن خواسته اش، کمترین تعرضی به زندانی ننمود و این خود قرینه ای است بر اینکه فراموشی طبیعی بر وی عارض شده بود، در غیر این صورت هنگامی که زندانی نزد یوسف ﷺ آمد تا از تعبیر خواب پادشاه مطلع گردد، یوسف ﷺ دست کم از وی به سبب این خیانت سؤال می کرد.

ب) اشکال بودن توسل حضرت یوسف ﷺ به زندانی

دومین استدلال مفسران قرآن آن است که اقدام حضرت یوسف ﷺ توسل به اسباب طبیعی بوده که با توحید وی هم گام است. (صادقی تهرانی، ۱۴۱۹: ۱ / ۲۴۱) پس اعتماد بر اسباب ناپسند، منافی توکل است؛ و استفاده مشروع از آنها در راستای نیل به اهداف خداپسندانه هیچ منع ندارد. علامه طباطبایی اخلاص را به آن می داند که انسان به سبب های دیگر دل بستگی و اعتماد نداشته باشد. (علم الهدی، ۱۳۷۷: ۵۶) همچنان که یوسف نبی ﷺ این گونه بود و در آیه هیچ قرینه ای خلاف این مسئله وجود ندارد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۱ / ۲۷۴) طبری نیز استعانت از بندگان را نه تنها قبیح ندانسته بلکه در مواقعي واجب توصیف کرده. سپس به سیره پیامبر ﷺ استناد جسته که در موارد متعدد از مهاجر و انصار کمک می خواست و بدانها استعانت می جست. درحالی که اگر این عمل ناپسند بود، پیامبر ﷺ از آن اجتناب می ورزید. (طبری، ۱۳۷۲: ۵ / ۲۵۹)

عنایت همیشگی حضرت یوسف ﷺ به یاد پروردگار

سومین استدلال که صادقی تهرانی آن را مطرح نموده است، بررسی وضعیت حضرت یوسف ﷺ در دوران قبل و بعد از زندان است. وی به سبب مکر و دسیسه زنان که در صدد آلوه ساختن دامان پاکش بودند، از پروردگار درخواست نمود به وسیله زندان وی را از شر آنان حفظ نماید. «قَالَ رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ

يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» (یوسف / ۳۳) پس از آزادی از زندان نیز لطف الهی را عامل رهایی از زندان بیان کرده: «وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا حَرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ» (یوسف / ۱۰۰) بنابراین نمی‌توان پذیرفت کسی که زندانی شدنش به منزله اجابت دعاویش بوده و آزادی اش را نیز نعمت الهی بر می‌شمارد، در طول دوران زندانش خداوند را فراموش نموده و فارغ از یاد او به دیگران متهمک گشته باشد. (صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ / ۲۴۱)

عدم تسلط شیطان بر بندگان مخلص

چهارمین استدلال که قرطبي آن را از سوی برخی از عالمان دین مطرح نموده، از نتیجه منطقی کنار هم قرار گرفتن دو آیه حاصل گردیده است. در سوره حجر مکالمه‌ای در میان پروردگار و ابليس واقع شده که در ضمن آن شیطان قسم می‌خورد که بازیبا جلوه دادن باطل، همه بندگان را به ضلالت بکشاند. سپس خود بندگان مخلص پروردگار را از این دسته جدا کرده و تصریح می‌کند که کسانی که خود را برای تو خالص کرده‌اند، من هیچ‌گاه نخواهم توانست آنان را به ضلالت بکشانم. (حجر / ۴۳ - ۳۹) مشابه این آیات در سوره ص نیز بیان شده است. «قَالَ فَيَعْزِّتُكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَيَّادُكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصُونَ» (ص / ۸۳ - ۸۲) علامه طباطبایی مخلصین را به کسانی توصیف کرده که پس از آنکه خودشان را برای خدا خالص کرده‌اند، خدا آنان را برای خود خالص گردانیده و در دل‌هایشان محلی که غیر خدا در آن منزل کند باقی نمانده است. از این‌رو همان وساوس شیطان موجب نزدیکی و ارتباط هرچه بیشتر آنان با خداوند می‌گردد. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۲؛ ۲۴۳ / ۱۲) در سوره یوسف نیز، یوسف نبی ﷺ در زمره بندگان مخلص بر شمرده شده است. (یوسف / ۲۴) از این‌رو با عنایت به مقام اخلاص حضرت یوسف ﷺ و عدم نفوذ شیطان در بندگان مخلص، استنباط می‌شود که مرجع ضمیر «ه» در عبارت «فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذُكْرَ رَبِّهِ» به زندانی بر می‌گردد. (قرطبي، ۱۳۶۴ / ۱۰؛ ۱۹۶ / ۱۰) برخی از مفسران نیز لازمه مقام اخلاص را دوری از هرگونه عصيان و خططا دانسته و لذا عتابی را به حضرت یوسف ﷺ نسبت نمی‌دهند. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۱؛ ۱۷۵ / ۱۱) هرچند این دیدگاه با مبانی مفسران شاخصی از جمله علامه طباطبایی همخوانی دارد و دارای نقاط قوتی است، اما اشکالاتی مانند تعارض این استدلال با آیاتی که حاکی از وسوسه شیطانی انبیاست، نیز قابل تأمل است. استدلال‌های مفسران در تأیید این دیدگاه عمدتاً با تمرکز بر آیات سوره یوسف و در یک سیر نزولی طراحی شده که در مجموع از نقاط قوت قابل توجهی برخوردار است، اما با یک نگرش فراگیر به مجموعه آیات مرتبط در سراسر قرآن و با استناد به سیاق آیات هم جوار با آیه ۴۲ سوره یوسف، می‌توان دلایل دیگری را نیز در اثبات این دیدگاه بیان نمود که این مقاله در صدد تبیین آنها است.

دلایل دیگر در تأیید دیدگاه دوم

ذکر توبه انبیا در قرآن

افزون بر آنچه که به نقل از مفسران گذشت می‌توان با نگاه همه جانبه به داستان‌های قرآنی که با محوریت زندگی پیامبران مطرح شده، دریافت که همواره در قرآن خطای پیامبران با ذکر توبه ایشان قرین گردیده است. اما در هیچ موضعی از حضرت یوسف^ع بیان توبه و استغفاری نقل نشده و این خود قرینه‌ای بر عدم خطای وی در درخواست کمک از زندانی است.

برای مثال در آیات ۳۵ بقره و ۱۹ اعراف خداوند حضرت آدم^ع را از زندیک شدن به درخت معهود نهی نمود. اما آدم ابوالبشر^ع به سبب آنکه عهدش را فراموش نمود و عزم جازمی بر حفظ آن نداشت، از درخت ممنوعه خورد و مستوجب عتاب گردید: «وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَيْهِ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» (طه / ۱۱۵) (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۴ / ۳۰۷) در آیه ۱۲۱ سوره طه حضرت آدم^ع به سبب عهدشکنی، عصیانگر بهمعنای نافرمان از امر الهی (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷ / ۵۵) و غاوی بهمعنای کسی که هدف خلقتش را گم نموده، خطاب شده است. (جوادی آملی، بی‌تا: ۳ / ۳۴۴) و در ادامه این داستان در سوره بقره پس از آنکه خوردن آدم^ع و حوا از درخت ممنوعه را بیان فرموده، به دریافت کلماتی توسط آدم^ع که به توبه آنها منجر شده تصریح فرموده است: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (بقره / ۳۷) در سوره اعراف نیز پس از بیان فریب ابليس، توبه آدم^ع و همسرش را متذکر شده است. در آیه ۲۳ یادآوری گردیده که آنها کرده خویش را ظلم به نفس خواندند که اگر مورد مغفرت و رحمت الهی واقع نشوند، در زمرة زیانکاران قرار خواهند گرفت: «قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفَسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» و در سوره طه نیز پس از ذکر داستان آدم^ع و حوا، به برگزیده شدن آدم^ع و پذیرش توبه وی و هدایتش تصریح شده است: «ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى» (طه / ۱۲۲)

نمونه دیگر بیان توبه حضرت نوح^ع در سوره هود است که پس از بیان فرا رسیدن طوفان و غرق شدن کافران، در آیه ۴۵ به اعتراض مؤبدانه حضرت نوح^ع اشاره فرموده که پس از آنکه طوفان میان وی و پسرش فاصله انداخت، به پروردگار عرضه داشت که به نجات اهل من و عده دادی و عده تو بی تردید حق است، اما پسرم از اهل من بود و غرق شد. خداوند در آیه ۴۶، با خطابی عتاب‌آمیز فرزند نوح^ع را علی‌رغم پیوند نسبی، به سبب آنکه اهل عمل صالح نبود، از اهل وی بهشمار نیاورد. سپس وی را موعظه فرمود که از آنچه علم نداری مپرس تا بدین سبب در زمرة جا هل اندیشان قرار گیری. پس از این عتاب بود که حضرت نوح^ع از اینکه از آنچه بدان علم نداشته،

سؤال کرده به خداوند پناه برد و فرمود: اگر مرا نیامزدی و مورد رحمت قرار ندهی از خسران کنندگان خواهم بود. «وَإِلَّا تَعْفُرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ». (هود / ۴۷)

از دیگر نمونه‌های قرآنی دعای حضرت موسی^ع پس از آنکه در دفاع از یکی از شیعیان خویش، به طرف دیگر مخاصمه ضربه‌ای زد که منجر به مرگ وی گردید. در این هنگام حضرت کرده خویش را عمل شیطان و ظلم به نفس خواند و از حضرت حق طلب آمرزش نمود. (قصص / ۱۶ - ۱۵)

براساس آیات شریفه ۲۶ - ۲۱ سوره ص، به توبه حضرت داود^ع پس از شتاب در داوری وی و پذیرش توبه او تصریح شده و حضرت داود^ع با دو وصف منزلت عظیم و بازگشتی نیکو به سوی پروردگار ستد شده است. (ص / ۲۵) (طبری، ۱۴۱۲ / ۹۸) و در ادامه همین سوره به ماجراهی حضرت سلیمان^ع و توبه وی اشاره گردیده. حضرت سلیمان^ع فرزند ناقصی شیبیه جسد پیدا کرد که وی را بر تخت حکومتی سلیمان افکندند. در این هنگام سلیمان^ع که به این کودک امیدها بسته بود، دانست که با این امر مورد آزمایش الهی واقع شده است. از این رو متنبه گشته و امور را به خدا واگذارد و تسليم او شد. سپس استغفار و انباه نمود. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۷ - ۳۱۰)

همچنین در داستان حضرت یونس^ع که در سوره‌های یونس، انبیاء، صفات و قلم مطرح شده، حضرت که بر اهالی نینوا می‌عوثر شد، از رفتار ایشان به خشم آمد و با عصباتیت با پروردگارش مناجات نمود و درخواست نزول عذاب کرد. قوم به هنگام مشاهده نشانه‌های عذاب توبه کرده و ایمان آوردن اما یونس^ع خشمگین از میان آنان رفت و گمان کرد خداوند عرصه را بر وی تنگ نخواهد کرد. «وَذَا الْئُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِيًّا فَظَنَّ أَنَّ لَنْ تَقْبِرَ عَيْنِي» (انبیا / ۸۷) وی با گروهی که با کشتی قصد سفر داشتند، عازم گشت. در اثنای سفر نهنگی بر سر راه کشته درآمد و کشته را متلاطم کرد و چون سنگین بود خطر غرق همگی را تهدید کرد، بنابراین ناگزیر شدن شخصی را در آب بیندازند، تا نهنگ او را ببلعد و کنار رود. قرعه به نام یونس^ع اصابت کرد و به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند. ماهی او را در حالی که ملامت زده بود، بلعید. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۷ - ۲۴۷) یونس نبی^ع دانست این مجازات الهی است که دامنگیرش شده؛ بنابراین در ظلمات شب و تاریکی در دنیا و سیاهی شکم نهنگ پروردگارش را تسبیح نمود و از آن مخمصه رها گردید. (همان: ۲۴۸) در سوره انبیا مناجات وی ذکر گردیده که خود را ظالم نامید و به یگانگی خداوند اقرار کرده و وی را منزه نمود. پروردگار نیز اجابتیش کرد و او را از غم رهانید. (انبیا / ۸۸ - ۸۷)

این نمونه‌ها همگی بر این نکته گواه است که در واقع اراده الهی بر آن تحقق گرفته که هرگاه پیغمبری به سبب خطایش دچار سختی و مشقت شد، تا هنگامی که توبه و تسبیح نمود، گشايشی در

کارش حاصل نگردید، چنان که در سوره صفات تصریح نموده که اگر یونس نبی ﷺ پروردگار را تسییح نکرده بود، تا روزی که همگان برانگیخته می‌شوند در شکم ماهی می‌ماند. «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِحِينَ * لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبَعْثُونَ» (صفات / ۱۴۳ - ۱۴۴) حال با عنایت به این آیات شریفه نه تنها از یوسف نبی ﷺ در قرآن توبه و استغفاری ذکر نگردیده، بلکه خداوند پس از پایان داستان اسارت، یوسف ﷺ را ستد و تمکن و تسلط وی بر مصر را پاداش دنیوی نیکوکاری او توصیف کرده و مژده داده که اجر آخرت نیز برای مؤمنان و منقیانی همچون یوسف ﷺ محفوظ است. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۱ / ۲۷۵)

«وَكَذَلِكَ مَكَّنَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ثُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ لَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَ لَا جُرُّ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ» (یوسف / ۵۶ - ۵۷) بنابراین با عنایت به سنت الهی که مشقت توبیخی را تنها با پذیرش عذر بندۀ رفع می‌نماید و از حضرت یوسف ﷺ توبه‌ای ذکر نگردیده، نمی‌توان چند سال اقامت بیشتر یوسف در زندان را به منزله مجازات وی قلمداد کرد، بلکه به نظر می‌رسد تقدیر یوسف ﷺ بر آن رقم خورده بود که به سبب فراموشی ساقی، سال‌های بیشتری را در سیاه چال فرعون مصر سر کند تا عاقبت رهایی او به منزله تسلط وی بر آن جامعه باشد و او ناجی مردمان مصر و کشورهای هم جوار گردد.

سیاق آیات هم‌جوار

استدلال دیگر در تأیید دیدگاه دوم استناد به سیاق آیات هم‌جوار با آیه ۴۲ سوره یوسف است. آیه ۳۶ یوسف حکایتگر زمانی است که دو زندانی خواب دیده و از یوسف ﷺ تعبیرش را پرسیدند. حضرت یوسف ﷺ ابتدا گوشاهی از علم الهی اش را به ایشان نمایاند و سپس به معرفی اعتقادش پرداخت. (یوسف / ۳۷) او از مشرکان به خداوند و روز قیامت برائت جست و خود را از تبار ابراهیم یگانه‌پرست معرفی نمود. (یوسف / ۳۸) در ادامه با پرسش این سؤال که آیا پروردگار واحد قهار شایسته عبادت است یا خدایان متعدد، فطرت آنان را به قضاؤت واداشت. سپس اراده الهی را بر یگانه‌پرستی دانست و آلهه‌های متعدد را عاری از هرگونه حقیقت و ساخت بشر توصیف نمود. (یوسف / ۴۰) سپس به تعبیر رؤیای آنان پرداخت و به کسی که در شرف آزادی قرار داشت سفارش نمود که مرا نزد پروردگارت یاد کن. بنابراین با عنایت به سیاق این آیات که یوسف ﷺ آشکارا به یگانه‌پرستی دعوت کرده و پوچی شرک را بیان می‌نماید، نمی‌توان او را در تصرف شیطان و غافل از یاد خداوند متأن دانست. فخر رازی نیز به این مسئله اشاره نموده و آیه «مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرُكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» را شان تقویض امر یوسف ﷺ به پروردگار دانسته و لذا اعتماد به غیر را نقض سخن یوسف ﷺ به حساب آورده است. (رازی، ۱۴۲۰: ۱۸ / ۴۶۱)

استعمال واژه نسیان در قرآن

آخرین استدلال را می‌توان بر پایه بررسی واژه نسیان در سراسر قرآن کریم ارائه نمود. این واژه با مشتقاتش در ۱۹ آیه از قرآن مجید آمده است که می‌توان آن را به دو دسته نسیان مذموم و غیر مذموم تقسیم نمود. نسیان‌های غیر مذموم شامل مواردی است که انسان ناخواسته در امور دنیا بیان دچار فراموشی‌هایی می‌گردد. این قسم از فراموشی به سبب آنکه یکی از خصیصه‌های طبیعی آدمی بهشمار می‌رود، مورد نکوهش واقع نشده است. به عنوان نمونه می‌توان به داستان حضرت موسی علیه السلام و هم سفرش اشاره نمود که فراموش نمودند ماهی را که به عنوان خوراک تدارک دیده بودند، با خود بیاورند و ماهی حرکت کرده و به دریا سر خورد. حضرت موسی علیه السلام در واکنش به این اتفاق کمترین سرزنشی نسبت به خادمش روا نداشت. (کهف / ۶۳ - ۶۱) دسته دوم نسیان‌های مذموم است که ناشی از غفلت عمدى و بی‌توجهی نسبت به آموزه‌های دینی است. در قرآن موارد متعددی در شمار فراموشی‌های مذموم قرار گرفته که می‌توان به فراموشی یاد پروردگار (اعلام / ۴۴؛ توبه / ۶۷؛ زمر / ۸؛ حشر / ۱۹)، فراموشی روز قیامت و حسابرسی اعمال (اعراف / ۵۱؛ سجده / ۱۴؛ ص / ۲۶)، فراموشی کردارهای ناپسند (کهف / ۵۷) و فراموشی چگونگی خلقت که به انکار آن منجر می‌شود (یس / ۷۸)، اشاره نمود. این قسم از فراموشی به سبب آنکه موجب سقوط انسان در مسیر ضلالت می‌گردد، پیوسته مورد شدیدترین مذمت و نکوهش قرار گرفته است. در آیه ۱۹ سوره حشر مسلمانان از تشابه به فاسقان که مبتلا به فراموشی یاد پروردگار هستند، نهی شده‌اند. «وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» در آیه ۶۷ توبه این خصلت نکوهیده به عنوان یکی از خصایص منافقان مطرح گردیده و در آیه ۴۴ سوره اعام، خداوند به کسانی که یاد او را فراموش می‌کنند، وعده داده که آنها را با رفاه کامل دنیوی و سپس از دست دادن یکباره نعمات عذاب می‌نماید.

آنچه حائز اهمیت است آنکه روایات مذکور ذیل آیه ۴۲ یوسف و نیز آراء مفسرانی که نسیان را به حضرت یوسف نسبت داده‌اند، به اتفاق بر مذموم بودن این نسیان و فراموشی یاد خداوند تأکید دارند، درحالی که با عنایت به آیات متعددی که پروردگار یوسف علیه السلام را بنده محسن (یوسف / ۳۶، ۲۲، ۳۶، ۵۷ و ۷۸) مخلص (یوسف / ۲۴)، راست‌گو و پاکدامن (یوسف / ۳۳ و ۵۱) و باتقوایی خوانده (یوسف / ۹۰ و ۵۷) که وحی بر او نازل می‌گشت (یوسف / ۱۵ و ۲۲) و لایق دیدن برهان الهی (یوسف / ۲۴) و دریافت علم لدنی تعبیر خواب توصیف نموده (یوسف / ۲۱ و ۱۰۱)، نمی‌توان وی را در زمرة فاسقانی فرض نمود که از یاد خداوند غافل شده‌اند و به نسیان مذموم گرفتار آمده باشند. بنابراین مبرا بودن پیامبر خدا از چنین نسیانی، ارجاع ضمیر به زندانی را تقویت می‌نماید.

نتیجه

روایات ذیل آیه ۴۲ سوره یوسف، که در تفاسیر مؤثر بدان‌ها اشاره شده به دلیل ضعف سندی، تعارض محتوایی روایات با یکدیگر و مخالفت با سیاق قرآنی غیر قابل اعتماد بوده و براین اساس نمی‌توان هیچ‌گونه عتابی را چه در مرتبه گناه و چه در حد ترک اولی متوجه یوسف نبی ﷺ ساخت. در مقابل، مفسرانی که گرایش اجتهادی داشته‌اند، در راستای اثبات صحت عمل حضرت یوسف ﷺ، دلایل گوناگونی از جمله استناد به آیه ۴۵ همین سوره که تصريح به یادآوری زندانی پس از فراموشی نموده، ارائه نموده‌اند. افزون بر این دلایل که از نقاط قوت فراوانی برخوردار است، می‌توان به موارد دیگری مانند: بررسی سنن الہی در بیان خطای انبیا و توبه آنان و رفع مجازات پس از اتابه و استغاثه، و عدم ذکر ندامت و توبه از سوی یوسف نبی ﷺ، که حاکی از بی‌گناهی حضرت یوسف ﷺ است، استناد نمود. سیاق آیات هم‌جوار نیز که بیانگر سخنان یوسف ﷺ در اثبات توحید و نفی چندگانه پرستی است با از یاد بردن پروردگار و اعتماد به غیر در تعارض است. در نهایت شواهد گوناگون در نفی عتاب حضرت یوسف ﷺ، موجب تطبیق مرجع ضمیر آیه با شخص زندانی می‌گردد.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
- آلوysi، شهاب الدین سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمية.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، بی‌تا، التحریر و التنویر، بی‌نا، بی‌جا.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، بیروت، دار الكتب العلمية.
- احمد نژاد، امیر، ۱۳۹۰، رساله دکتری بررسی عتاب‌های قرآن درباره پیامبر ﷺ، قم، دانشگاه قم.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
- ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴۱۸ق، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، ۱۴۲۲ق، الكشف و البيان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- جوادی آملی، عبدالله، بی‌تا، تستینیم، قم، اسراء.

- حوزیزی، عبد علی بن جمده، ۱۴۱۵ق، *تفسير نور الشملین*، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، ج ۴.
- فخر الدین رازی، محمد بن عمر، ۱۹۸۶م، *الاربعین فی اصول الدین*، قاهره، مکتبة الكلیات الازھریه.
- ———، ۱۴۲۰ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۳.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *مفردات الفاظ قرآن*، بیروت و دمشق، دار القلم و الدار الشامیه.
- زمخشّری، محمود جار الله بن عمر، بی تا، *الکشاّف عن حقائق غواض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التنزیل*، بیروت، دار الكتب العربی، ج ۳.
- سمرقندی، نصر بن محمد، بی تا، *بحر العلوم*، بی تا، بی جا.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴ق، *الدر المتنور فی التفسیر بالماثور*، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۴۱۹ق، *البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن*، قم، مؤلف.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۷۴م، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، محمد بن حسن، ۱۳۷۲م، *مجمع البیان لعلوم القرآن*، محمدجواد بلاغی، تهران، ناصرخسرو.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفه.
- طووسی، محمد بن حسن، بی تا، *التیبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- علم الهدی، علی بن حسین، ۱۳۷۷م، *تنزیه الأنبياء*، قم، دار الشریف الرضی.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، *كتاب التفسیر*، تهران، چاپخانه علمیه.
- فیض کاشانی، ملامحسن، ۱۴۱۵ق، *تفسیر الصافی*، تهران، صدر، ج ۲.
- قاضی عبدالجبار، ۱۹۶۲م، *المفہوم فی ابواب التوحید و العدل*، جورج قنواتی و دیگران، قاهره، الدار المصدریه.
- قرطبی، محمد بن احمد، ۱۳۶۴م، *الجامع لاحکام القرآن*، تهران، ناصرخسرو.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷م، *تفسیر قمی*، قم، دار الكتاب، ج ۴.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *بحار الأنوار الجامعة لأخبار الانتمة الاطھار*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۲.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸م، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.