

بررسی پیوست یا گستاخی در تفسیر آیات ۵۰ تا ۵۴ سوره یوسف

* داود اسماعیلی
** محمد رضا حاجی اسماعیلی

چکیده

سیاق و توجه به قرائی متصل و منفصل از جمله مهم‌ترین معیارهای تفسیر روشنند آیات قرآن کریم است که با تأمل در آنها می‌توان صحت و سقم دیدگاه‌های مفسران قرآن را ارزیابی نمود. از نمونه آیات قرآنی که مفسران و مترجمان قرآن در فهم و تحلیل آن اختلاف نظر جدی دارند آیات ۵۲ و ۵۳ سوره یوسف است که گروهی از مفسران این دو آیه را سخن حضرت یوسف علیه السلام دانسته و سعی در توجیه آن نموده‌اند و گروه دیگر آن را ادامه سخن زلیخا دانسته و در اثبات آن کوشیده‌اند. پژوهش حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه‌های دو گروه و نقد و تحلیل دلایل ایشان در پایان، براین باور است که با توجه به قرائی متصل و منفصل، آیات مذبور همان ادامه سخن زلیخا است.

واژگان کلیدی

آیات ۵۲ و ۵۳ یوسف، یوسف، زلیخا.

r_ghenaati_2007@yahoo.com

m.hajis1@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱/۱۸

*. دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان.

**. دانشیار دانشگاه اصفهان. (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت: ۹۴/۷/۲۳

درآمد

آیات ۵۲-۵۳ سوره مبارکه یوسف ﷺ «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ * وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ» از جمله آیاتی است که معركه آراء مفسران و مترجمان قرآن بوده و دو برداشت متفاوت از آن ارائه گردیده است. خاستگاه این اختلاف مشارالیه اسم اشاره «ذلک» و نیز ضمایری است که در این آیات به کار رفته، افزون بر این سیاق آیات قبل و بعد و محتوای آنها نیز در این برداشت‌ها تأثیرگذار بوده است؛ زیرا از سویی ظاهر سیاق گویای پیوست این دو آیه به آیات قبل از خود است:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَأَسَأَلَهُ مَا بَالِ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبَّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ * قَالَ مَا حَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ الْأَنَّ حَصْخَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْدُنَّ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ.

(یوسف / ۵۰ - ۵۱)

در این صورت آیات ۵۳ - ۵۲ بخشی از کلام زلیخا تلقی می‌گردد و از سویی محتوای این آیات به دلیل اشتمال بر مرتبه‌ای از مراتب نفس و همچنین یاد خدا و توصیف او به «إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ» با نوع نگرش و سطح معرفتی یوسف ﷺ سازگاری دارد.

توضیح اینکه با توجه به متن قرآن هنگامی که زلیخا در مراوده خویش با مخالفت یوسف ﷺ مواجه شد، وی را تهدید و روانه زندان کرد و پس از رخدادهایی که در زندان اتفاق افتاد، خواب پادشاه توسط یوسف ﷺ تعبیر گردید و وی راه حل‌هایی برای رهایی از قحطی ارائه داد، بنابراین پادشاه مشتاق دیدار وی گردید و فرمان داد تا یوسف ﷺ را نزد او آورند اما چون فرستاده نزد یوسف ﷺ آمد با پاسخ منفی مواجه گردید و یوسف ﷺ به او گفت: «من از زندان خارج نمی‌شوم تا اینکه نزد پادشاه رفته از او جویا شوی که چه شد که آن زنان دست‌های خود را بریدند؟» در پی این موضوع پادشاه با احضار کسانی که در میهمانی همسر عزیز شرکت داشتند از ایشان پرسید: «هنگامی که از یوسف ﷺ کامجویی می‌کردید جریان چه بود؟» و آنها همگی ابراز داشتند: «منزه است خدا، ما هیچ تقصیر و گناهی در یوسف ﷺ سراغ نداریم» در این میان همسر عزیز مصر زبان به اعتراف گشود و گفت: «اکنون حقیقت آشکار شد من بودم که از او کام خواستم و او از راست گویان است.» اما در این میان آیا این دو آیه ادامه سخن زلیخا است یا یوسف ﷺ که گفت: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ * وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ».

با توجه به نکات پیش‌گفته مترجمان و مفسران قرآن در تبیین این آیات دو احتمال را مطرح نموده

و هر کدام با بیان استدلال‌هایی یکی از دو وجه احتمال را پذیرفته‌اند. برخی از ایشان این دو آیه را به هم پیوسته و ادامه سخن زلیخا دانسته و آن را چنین معنا کرده‌اند:

ترجمه انصاریان: «[من به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم] و این اعتراف برای این است که یوسف بداند من در غیاب او به وی خیانت نوزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانت کاران را به نتیجه نمی‌رساند من خود را از گناه تبرئه نمی‌کنم؛ زیرا نفس طغیانگر بسیار به بدی فرمان می‌دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛ زیرا پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است.»

ترجمه مکارم شیرازی: «این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم؛ و خداوند مکر خائن را هدایت نمی‌کند! * من هرگز خودم را تبرئه نمی‌کنم، که نفس (سرکش) بسیار به بدی‌ها امر می‌کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.»
برخی دیگر این آیات را از هم گسسته و سخن یوسف ^{علیه السلام} دانسته‌اند، بنابراین معنای آیات چنین می‌شود:

ترجمه پورجواودی: یوسف گفت: «این سخن را بدان خاطر گفتم تا بداند که من در غیاب او خیانت نکردم و خداوند مکر خائن را به سامان نمی‌رساند * من خود را تبرئه نمی‌کنم که نفس انسانی پیوسته به بدی‌ها فرمان می‌دهد مگر آنچه را پروردگارم رحم کند که پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

ترجمه صلواتی: [یوسف] گفت: این برای آن بود که [عزیز] بداند که من در نهان به وی خیانت نکرده‌ام؛ و خدا نیرنگ خیانت کاران را رهمنمون نمی‌سازد * من خود را تبرئه نمی‌کنم، که نفس همواره به بدی فرا می‌خواند، مگر آنکه پروردگارم رحمت آورد. بی‌گمان پروردگارم آمرزگاری است که مهر می‌ورزد.
در این مقاله نظرگاه و دلایل هر دو گروه از مترجمان و مفسران قرآن بررسی و تحلیل گردیده و نگارندگان مقاله در پایان این دیدگاه را که این دو آیه همان ادامه سخن زلیخا است پذیرفتندی دانسته‌اند.

بررسی آراء قائلان به گستاخی

مطالعه و بررسی تفاسیر گوناگون حاکی از آن است که بیشتر مفسران قرآن آیات ۵۲ و ۵۳ را سخن یوسف ^{علیه السلام} دانسته و در توجیه دیدگاه خود به نکاتی که در ذیل بیان می‌گردد، اشاره نموده‌اند:
۱. علامه طباطبایی فعل «قال» را در ابتدای آیه «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْعَيْنِ ...» در تقدیر دانسته. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۹۶)

در بررسی این دیدگاه می‌توان گفت احتمال تقدیر در کلام زمانی پذیرفتندی است که حمل کلام بر ظاهر صحیح نباشد یا اینکه قرینه‌ای بر تقدیر یافت شود و گرن «اصل عدم تقدیر است.» (مظفر، ۱۳۷۱: ۳۶)

بنابراین مقدار دانستن فعل «قال» در آیات مذکور پذیرفتنی نیست.

۲. برخی از مفسران معتقدند مشارالیه در «ذلک» به «برگرداندن فرستاده» اشاره دارد؛ یعنی اینکه من از زندان بیرون نیامدم و فرستاده پادشاه را نزد او برگرداندم به دلیل این بود که عزیز بداند در غیابش به او خیانت نکرده و با همسرش مراوده ننموده‌ام و نیز بداند که خدا کید خائن را هدایت نمی‌کند. مبتنی بر همین دیدگاه مرجع ضمیر فاعلی در «لَيَعْلَمَ» و ضمیر مفعولی در «لَمْ أَخُنْهُ» را می‌توان به سه وجه لحاظ نمود:

وجه یکم: هر دو ضمیر به عزیز برگردد. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۱: ۱۹۷)

وجه دوم: ضمیر در «لَيَعْلَمَ» به پادشاه - از آن جهت که خیانت به وزیر همان خیانت به امیر است - و در «لَمْ أَخُنْهُ» به عزیز بازگردد. (آل‌وسی، ۱۴۱۵ / ۶: ۴۵۰)

وجه سوم: ضمیر در هر دو عبارت به خدا بازگردد. به این معنا که: «درخواست تحقیق از زنان به این جهت بود که خدای متعال بداند من عصمت پیشه کرده و فرمانش را پذیرفته‌ام و همین باعث گردید که خدا مرا گرامی دارد و مقام و منزلتم رفیع گردد و سرانجام نیکو از آن مطیعان است نه عاصیان». نظری قول خدای متعال در آیه ۱۴۳ بقره که می‌فرماید: «لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقِلِبُ». (همان: ۶ / ۴۵۱).

این در حالی است که پذیرش هرسه وجه مذکور تأمل برانگیز است؛ زیرا اگر فرض شود که ضمیر در «لَيَعْلَمَ» به عزیز مصر بازگردد تا وی بداند یوسف ﷺ بی‌گناه است، باید گفت او از آغاز (پس از شهادت آن شاهد) به این واقعیت پی برد، از این رو خود از یوسف ﷺ خواست که این جریان را کتمان نماید و به همسرش نیز توصیه نمود از گناهش استغفار کند. (یوسف / ۲۹). در صورت دوم ارجاع ضمیر نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا یوسف ﷺ به خیانت به پادشاه متهم نشده بود که لازم باشد اثبات کند به او خیانت نکرده و این استدلال که خیانت به همسر وزیر خیانت به پادشاه است، هرچند در امور مملکتی پذیرفتنی است اما در امور شخصی مربوط به وزیر عذری سست و واهی به نظر می‌رسد، حتی این موضوع آن چنان با پادشاه بی‌ارتباط بود که بعد از گذشت چندین سال هنوز پادشاه از آن اطلاع نیافته بود تا اینکه یوسف ﷺ خود خواستار پیگیری آن از سوی ایشان شد. برای وجه سوم نیز دلیلی نیست؛ زیرا اول اینکه: با توصیفاتی که خدای متعال از شخصیت والای یوسف ﷺ پیش از جریان مراوده نقل می‌کند، سازگاری ندارد. (یوسف / ۲۲) دوم اینکه: در گزارش از جریان مراوده خودکامگی زلیخا ابتدای مراوده مطرح می‌شود: «وَرَأَوَدَتُهُ اللَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ...» (یوسف / ۲۳) و نیز در تصمیم بر زندانی کردن یوسف ﷺ اشاره به آشکار شدن حقیقت بی‌گناهی یوسف ﷺ بر زلیخا و عزیز مصر می‌گردد: «ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ...» (یوسف / ۳۵) لذا برداشتی این‌چنین از این آیات با علم مطلق

خدای متعال سازگاری ندارد و قیاس این آیه با آیه ۱۴۳ بقره: «لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَقْلِبُ» قیاسی مع الفارق است؛ زیرا در این آیه خدا تغییر حکم قبله را آزمونی برای مشخص شدن پیروان راستین رسول الله معرفی می‌نماید که در این صورت حقیقت علم فعلی خدا مورد نظر است و منافاتی با علم ذاتی و ازلی او ندارد، اما با چنین احتمالی در این مورد، خدا جاهل فرض شده و یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ در صدد است مجھولی را برای خدا معلوم سازد.

۳. علامه طباطبایی می‌نویسد: «أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» تذکری از جانب یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ به پادشاه و ملتفت کردن وی نسبت به حقیقت داستان است، بر این اساس که ایشان در غیاب عزیز به همسر او خیانت نکرده و قطعاً به هیچ چیز دیگری خیانت نمی‌کند و چنین کسی سزاوار است که بر هر چیز از جان و مال و عرض امین شود و از امانتش استفاده کنند. آنگاه با فهماندن اینکه وی چنین امتیازی دارد زمینه را آماده کرد برای اینکه وقتی با پادشاه روبه رو می‌شود از او درخواست کند که او را امین بر اموال مملکت و خزانه‌های دولتی قرار دهد. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۱) این در حالی است که اگر گفته شود: احتمالاً حضرت یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ با این عمل در کنار اثبات بی‌گناهی خود، قصد جلب اعتماد پادشاه به منظور درخواست امانت‌داری اموال و خزانه‌های دولتی در آینده را داشت، این منظور نیز با بررسی‌های پادشاه و اعتراف زنان بر تقصیر خود و تبرئه یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حاصل شده: «فُلَنْ حَاسَ لِلّٰهِ مَا عِلِمَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْخَصَ الْحُقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» (یوسف / ۵۱) و دیگر نیازی نیست تا یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ به اندگیزه خود در عدم پذیرش خواست پادشاه تصریح نماید؛ زیرا بیان یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ در رد درخواست او کنایی بود و اصلاً وی در صدد طرح اصل قضیه بر نیامده بلکه می‌خواست پادشاه خود به حقیقت دست یافته و به بی‌گناهی یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پی ببرد.

۴. فخر رازی بر این باور است که جایز است واژه «کید» تأکید در امانت‌داری یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نیز باشد، بدین معنا که «اگر خائن بودم خدا مکر مرا به سرانجام نمی‌رساند و مرا از این ورطه (زندان) خارج نمی‌کرد و از آنجایی که مرا نجات داد مبرا بودنم از آنچه به من نسبت داده‌اند آشکار می‌شود». (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸ : ۴۶۸)

در نقد این سخن می‌توان گفت: یکم. با توجه به سیاق آیات بی‌گناهی یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قبل از رفتن به زندان، برای شخص زلیخا، همسر او و زنان مصر امری ثابت شده بود، از این‌رو لذا با درخواست پادشاه جهت خروج وی از زندان، به سرانجام نرسیدن حیله‌های آنان بر ملاگردید و تأکید مجدد یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لازم نبود. دوم. یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ در جواب خودکامگی زلیخا مضمون و مفهوم کلام مذکور را با تعبیر دیگری بر زبان آورد و گفت: «...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (یوسف / ۲۳) درحالی که اگر چنین تعبیری دلالت بیشتر بر

پاک دامنی یوسف علیہ السلام می کند باید یوسف علیہ السلام در آن موقعیت نیز چنین تعبیری به کار می برد.

۵. طبرسی نیز در استناد دو آیه مذکور به یوسف علیہ السلام، معتقد است (الف و لام) در واژه «النفس» برای جنس است؛ یعنی همه نفوس این گونه اند، هرچند ممکن است به معنای عهد نیز باشد؛ یعنی نفس من این گونه است. منظور آن حضرت تقاضای نفسانی و خواهش و میل طبیعی است نه عزم و تصمیم برگناه؛ یعنی من نفس خود را از آنچه مطابق فطرت و طبیعت بشری است و در وجود هر انسانی است، مبرا نمی کنم و نمی گویم روی طبع خود از انجام گناه خودداری کرم بلکه به لطف خدا و هدایت و دستگیری او بود که دست از گناه کشیدم. برخی براین باورند که یوسف این جمله را از آن جهت فرمود که خوش نداشت خودستایی کند. (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵ : ۳۶۸)

در نقد این دیدگاه باید گفت کسی این گونه سخن می گوید که لغتشی هرچند کوچک از او سرزده باشد، در حالی که پیامبران از هر لغتشی مبرا هستند.

۶. شیخ طوسی نیز «إِنَّ النَّفْسَ لَمَّا مَرَّةٍ بِالسُّوءِ» را بر وجه تواضع و خشوع یوسف علیہ السلام در برابر خدای متعال و آن را مجاز می داند؛ زیرا در عرف مردم کاربرد زیادی دارد. (طوسی، بی تا: ۶ / ۱۵۵) فیض کاشانی نیز براین باور است که یوسف علیہ السلام این سخن را در مقام اظهار نعمت های الهی از جمله عصمت و توفیق ایراد نموده است. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۳ : ۲۶) حال چنانچه یوسف علیہ السلام به منظور شکرگذاری در برابر خدا و به دلیل اظهار خضوع چنین گفته باشد باز پذیرفتنی نیست که وی در چنین موقعیت حساسی که به عنوان یک مجرم احضار می شود، از این ادبیات استفاده نماید، و انگهی اصل در کلام حقیقت است و حمل آن بر مجاز نیازمند دلیل قطعی است که در اینجا چنین دلیلی مفقود است.

۷. ابن جریج با اعتقاد به وجود تقدیم و تأخیر در کلام، این آیات را ادامه سخن یوسف علیہ السلام دانسته و معتقد است که در اصل چینش عبارات چنین بوده که: «أَرْجِعْ إِلَيْ رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالِ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْنِدِهِنَّ عَلِيمٌ * ذَلِكَ لِعَلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ ... * قَالَ مَا حَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُنَّ يُوسُفَ ...» که براین اساس «ذلک» به باقی ماندن یوسف علیہ السلام در زندان و درخواست وی برای تحقیق جهت اثبات بیگناهی اش اشاره دارد؛ به دیگر بیان مفهوم آیه به معنای «هذا لیعلم سیدی انى لم أخنه» است. (زمخشی، ۱۴۰۷ / ۲ : ۴۸۱، آلوسی، ۱۴۱۵ / ۶ : ۷) ابن عاشور نیز می نویسد: آیات «قَالَ مَا حَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُنَّ يُوسُفَ ...» تا آخر آیه «... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْنَ الْخَائِبِينَ» جمله های معتبرضه ای است که در میان سخن یوسف علیہ السلام قرار گرفته است. (ابن عاشور، بی تا: ۱۲ / ۸۰) ولی اعتقاد به وجود تقدیم و تأخیر در کلام یا معتبرضه بودن بخشی از آن مستلزم عدول از ظاهر کلام و نیازمند دلیل قطعی است و گرنه ظاهر کلام حجت خواهد بود. دیگر اینکه در سیر طبیعی این داستان، آیات به ترتیب وقایع بیان شده لذا

منطقی نیست که به دلیل ناممکن یا بعید دانستن تنبه و توبه زلیخا و در پی آن صادر نشدن چنین عباراتی از زبان وی، از ظاهر و سیر عادی جریان داستان عدول کرد و آن را از باب تقدیم و تأخیر یا جمله‌های معرضه به شمار آورد. سوم اینکه باورمندان به این دلیل هیچ‌گونه دلیلی در اثبات ادعای خود نیاورده و سخن ایشان تنها مبتنی بر استبعاد است.

۸. گروهی دیگر از مفسران قرآن با استناد به پاره‌ای از روایات مانند این روایت: «رُوِيَ أَنَّ يُوسُفَ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ جَرَيْلُ وَلَا حِينَ هَمَّتْ يَا يُوسُفَ فَقَالَ يُوسُفَ عِنْدَ ذَلِكَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي»: هنگامی که یوسف برای عزیز مصر پیغام فرستاد که در مورد همسرش خیانت نورزیده است «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ» جریل به او وحی فرستاد: فراموش کردی که قصد مراوده با همسر عزیز مصر را داشتی؟ در اینجا بود که یوسف خود را به مانند هر انسان دیگری از وساوس نفس اماره برکنار نداشت. عبارت «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ...» را پاسخ یوسف به جریل یا زلیخا دانسته‌اند. و برخی از ایشان معتقدند یوسف عبارت مذکور را در جواب سخن زلیخا هنگامی که گفت: «... وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ» بر زبان آورده است. (ابن عطیه اندلسی، ۱۴۲۲ / ۳: ۲۵۳) برخی نیز عبارت «قَالَ مَا حَظْبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُتُنَّ يُوسُفَ ...» تا عبارت «... وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» را جمله معرضه در خلال سخن یوسف دانسته و آیه «قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ غَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» (اعراف / ۱۱۰ - ۱۱۹) را شاهدی بر مدعای خود آورده‌اند، بر این اساس که عبارت «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» با تقدیر گرفتن «قال» سخن فرعون است نه بزرگان قوم فرعون: «(قال) فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» (زمخشی، ۱۴۰۷ / ۲: ۴۸۱؛ ابن عاشور، بی‌تا: ۱۲ / ۸۰).

در حالی که درباره روایاتی که بر اساس آنها عبارت «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ...» پاسخ یوسف به جریل دانسته شده باید توجه داشت که این روایات افزون بر ضعف سند با عصمت یوسف نیز سازگاری ندارد. همچنین این عبارت نمی‌تواند در جواب سخن زلیخا هنگامی که گفت: «... وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ» بیان شده باشد؛ زیرا لازم می‌آید یوسف در مجلس محکمه پادشاه حضور داشته باشد در حالی که به دلیل سیاق آیات و عبارت «ائْتُوْنِي بِهِ» در آیه ۵۴ که مربوط به بعد از جریان مواخذه زنان است، این سخن پذیرفتنی نیست.

بررسی آراء قائلان به پیوستگی معنایی

تفسرانی مانند فخر رازی، ابن عطیه اندلسی، محمد امین عبدالله ارمی علوی هروی، ابن عاشور، علی بن ابراهیم قمی، سید قطب، مکارم شیرازی و ... این دو آیه را ادامه سخن زلیخا دانسته و در تأیید خود به

سیاق آیات، نکات ادبی، دلایل عقلی، نقلی و ... تمسک نموده که در ادامه این دلایل بررسی می‌گردد:

۱. آیات ۵۴ - ۵۰ سوره مبارکه یوسف ﷺ دارای عبارت‌هایی منسجم و پیوسته و مشتمل بر سیاقی واحدند. بر اساس این سیاق پادشاه قبل از آشکار شدن حقیقت و اعتراف زنان و همسر عزیز مصر خواست یوسف ﷺ را نزد وی آورند که البته از سوی یوسف ﷺ اجابت نشد و دیگر بار پس از اثبات حقانیت یوسف ﷺ پادشاه درخواست خود را تکرار نمود که به آن در آیه ۵۴ اشاره گردید، لذا این آیات به‌وضوح دلالت بر عدم حضور یوسف ﷺ نزد وی در ماجرا احضار و مؤاخذه زنان دارد. بنابراین به صورت طبیعی عبارت‌ها (۵۲-۵۳) ادامه کلام زلیخا است.

۲. زلیخا در اعتراف به گناهکاری خویش و برائت یوسف ﷺ ضمیر غایب به کار برد: «...أَنَا رَأَوْدُنَّ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَوْنَ الصَّادِقِينَ» که حاکی از عدم حضور یوسف ﷺ در آن مجلس است. درحالی که اگر عبارت «أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ» کلام یوسف ﷺ باشد و چنین فرض شود که یوسف ﷺ این سخن را بعد از شهادت زنان به پاکی او و اعتراف همسر عزیز به گناه خود و شهادتش به راست‌گویی او بر زبان آورده (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۱۱: ۲۶۷) هیچ ارتباطی بین این دو آیه وجود نخواهد داشت و هم با تکرار دوباره درخواست پادشاه «وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ» در آیه ۵۴ ناسازگار است؛ زیرا در این صورت یوسف ﷺ در مجلس تبرئه خویش حضور داشته و نیازی به احضار مجدد وی از زندان نبوده است اما در صورت انتساب این سخن به زلیخا، ضمایر مستتر و بارز به ترتیب در دو عبارت «لِيَعْلَمَ» و «لَمْ أَخْنُهُ» با ضمایر «عَنْ نَفْسِهِ»، «إِنَّهُ» و «مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ» تناسب دارد که همگی آنها به یوسف ﷺ در آیه «مَا حَطَبُكَ إِذْ رَأَوْدُنَّ يُوسُفَ» باز می‌گردد. همچنین عبارت «عَنْ نَفْسِهِ» که دو بار در یک آیه تکرار گردیده که یک بار از جانب پادشاه و بار دیگر از جانب زلیخا است عدم حضور یوسف ﷺ در آن مجلس را تأیید می‌نماید.

۳. هرچند برخی از مفسران «ذلک» را اشاره به برگردانیدن فرستاده دانسته و معتقدند یوسف ﷺ می‌خواست بگوید بیرون نیامدن من از زندان برای این بود که عزیز بداند من به او در غیابش خیانت نکرم (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۹۶) اما با توجه به اینکه منطقی نیست در سخن فصیحی مانند قرآن بخشی از کلام شخصی نقل گردد و بدون دلیل کلامی دیگر لابه لای آن قرار گیرد، باید پذیرفت که این سخن جزء اعتراف زلیخا است؛ به بیان دیگر یوسف ﷺ برای بازگرداندن فرستاده پادشاه تنها یک دلیل داشت و آن هم چیزی جز حفظ کرامت خود نبود؛ زیرا اگر بدون روشن شدن حقیقت امر از زندان بیرون می‌آمد، در نگاه پادشاه به عنوان فردی گناهکار و زندانی بود، بنابراین توضیح و تصریح بر هدف وی از خارج نشدن از زندان دلیلی ندارد که بعد از فاصله شدن چند جمله عبارت «ذلکَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ...» ادامه کلام یوسف ﷺ تلقی گردد، لذا از زلیخا شگفت نیست که بعد از متهم کردن یوسف ﷺ و اصرار بر سخت‌گیری بر

وی به راحتی برگناه خود اعتراض نماید؛ زیرا وی برآن است تا به نوعی وفاداری خود به یوسف علیه السلام را نشان دهد، از این رو برخی مفسران در تحلیل این آیه و بهدلیل اینکه دو آیه مذکور به وسیله اسم اشاره «ذلک» به یکدیگر پیوسته‌اند، عبارت را این گونه معنا نموده‌اند که: «قولی هذا وإن إقراری لعلم يوسف ألم أخنه في غيبةه بأن أكذب عليه أو أرميه بذنب هو بريء منه» بنابراین تأویل تقدیر کلام چنین است: «توبت وإقراری ليعلم ألم أخنه وأن الله لا يهدی...». (ابن عطیه اندلسی، ۲۵۴ / ۳ : ۱۴۲۲)

۴. توجه به معنای واژه «خطب» در آیه ۵۱ نیز قرینه‌ای دیگر بر عدم حضور یوسف علیه السلام در حضور پادشاه است؛ زیرا این واژه به امری عظیم بین متکلم و مستمع اطلاق می‌شود (مصطفوی، ۱۴۳۰ : ۳) و از آنجا که خطاب پادشاه متوجه زنان مصری است، پس یوسف علیه السلام در جریان این گفتگو نبوده است. از سویی چنانکه در نقد دیدگاه یکم گذشت یوسف علیه السلام متهم به خیانت به عزیز مصر است و با بازگرداندن فرستاده پادشاه در صدد رفع این اتهام از خود است. حال اگر تصور شود که عبارت «...لَيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ...» سخن یوسف علیه السلام است یا باید ضمیر فاعلی آن به عزیز مصر برگردد یا به پادشاه، حال آنکه به دلایل پیش گفته ضمیر «لَيَعْلَمَ» نمی‌تواند به عزیز مصر بازگردد و یوسف علیه السلام نیازی به اثبات عدم گناه خود نزد او ندارد. همچنین معقول نیست با فاصله ۲۲ آیه بدون هیچ مقدمه‌ای و به صورت کاملاً اتفاقی آخرين حضور عزیز در جریان مراوده مشاهده شود و به طور ناگهانی وی وارد جریان داستان شود.

۵. دو واژه «کید» و «سوء» و قرائت دیگر موجود در این دو آیه در ارتباط با زلیخا است؛ زیرا در جای جای این داستان «کید» که به زنان نسبت داده شده گاهی از زبان عزیز مصر است: «قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ» (یوسف / ۲۸) و گاهی از زبان یوسف علیه السلام است: «رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ» (یوسف / ۳۳)، «مَا بَالُ النِّسْوَةِ الْلَّاتِي قَلَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبَّيِ بِكَيْدَهُنَّ عَلَيْهِ» (یوسف / ۵۰) و گاهی از قول پروردگار است: «فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ» (یوسف / ۳۴) و در پایان در مجلس پادشاه اعتراف از زبان همسر عزیز مصر بیان گردیده و کید خیانت کاران به خود و دیگر زنان نسبت داده شده: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» (یوسف / ۵۲) بنابراین سیاق این آیات حاکی از آن است که این سخن از زبان زلیخا نقل شده باشد. به ویژه اینکه در این آیه کید و حیله به خیانت کاران نسبت داده شده و عبارت دوم مبالغه در تأکید حق در جهت پاکی یوسف علیه السلام و به سرانجام نرسیدن کید و مکر همسر عزیز به شمار می‌آید. (رازی، ۱۴۲۰ : ۱۸ / ۴۶۹) نیز از سیاق آیات این گونه استنباط می‌شود که واژه «سوء» را هم می‌توان به زنان مصر و به طریق اولی به همسر عزیز منتب دانست که در نتیجه عبارت «وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي...» (یوسف / ۵۳) منقول از همسر عزیز خواهد بود. «كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفُحْشَاءَ...» (یوسف / ۲۴) در این آیه اگرچه به ظاهر واژه «سوء» به

همسر عزیز نسبت داده نشده اما با مقابله و مقایسه میان آیاتی که این واژه در آنها استعمال گردیده، می‌توان دریافت که منظور از «سوء و فحشاء» همان «کید» است:

... لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ... . (یوسف / ۲۴)

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ... إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ . (یوسف / ۲۸)

... وَإِلَاتَضَرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ... . (یوسف / ۳۳)

... فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ... . (یوسف / ۳۴)

بنابراین کسی که مرتکب سوء شده در اینجا نیز بیان داشته که: «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ...».

افزون بر اینکه خدای متعال عمل خودکامگی زلیخا را «سوء و فحشاء» معرفی می‌کند، شخص زلیخا نیز در نهادن گناه خودکامگی بر یوسف ﷺ در برابر همسر خود این واژه را به کار برده است: «... قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا...» (یوسف / ۲۵). همچنین در محکمه پادشاه که با حضور همسر عزیز و دیگر زنان برگزار می‌شود واژه «سوء» از زبان زنان بیان می‌شود و همسر عزیز نیز به طور مسلم در زمرة اقرارکنندگان این عبارت بوده است: «قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ...» (یوسف / ۵۱)، لذا بسیار منطقی می‌نماید که آخرین کاربرد این واژه از زبان همسر عزیز باشد نه یوسف ﷺ: «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ...» . (یوسف / ۵۳)

بنابراین می‌توان گفت که دو واژه «کید» و «سوء» در آیات مربوط به خودکامگی همسر عزیز، در رابطه با زنان دخیل در ماجرا به ویژه همسر عزیز به کار رفته و کاربرد دوباره آنها در آیات محل بحث نیز در ارتباط با همسر عزیز باشد.

۶. پیش از این اشاره شد که یوسف ﷺ در ابتدای امر با قصد اثبات بی‌گناهی خود درخواست پادشاه مبنی بر خروج از زندان را نپذیرفت تا گمان نشود وی به دلیل عفو و بخشش وی از زندان رهایی یافته است. بعد از اعتراف زنان و همسر عزیز مصر، یوسف ﷺ به هدف خود رسید و از زندان آزاد شد. حال آنکه این امر با اعتراف به عدم خیانت به عزیز مصر یا پادشاه و نیز تبرئه نکردن نفس اماره هیچ‌گونه سنتی ندارد؛ زیرا در این صورت وی از یک سو بر بی‌گناهی خویش اصرار دارد و از دیگر سو به طور ضمنی به تأثیرپذیری از نفس خویش اذعان می‌کند. افزون بر اینکه با قاطعیت درصدد است بی‌گناهی خود را ثابت کند، لذا چگونه و بر چه مبنایی این سخن شک‌آور را می‌گوید که: «البتہ من خودم را تبرئه نمی‌کنم ...» این کلام از صلابت و قاطعیت سخنان پیشین او می‌کاهد. درحالی که باید سخنانی که از شخصی چون یوسف ﷺ صادر می‌شود از نظر تأکید و قاطعیت در نفی اتهام،

تقویت کننده یکدیگر باشند نه آنکه آخرين جمله مربوط به موضوع آن را تضعیف کند و احتمال خیانت را از جانب نفس اماره باقی بگذارد. (بهرام پور، ۱۳۹۰: ۲۴۳)

۷. اگر این دو آیه سخن یوسف^ع باشد مشتمل بر نوعی تضاد و تناقض است؛ زیرا بعد از اینکه یوسف^ع می‌گوید «من هیچ خیانتی به عزیز مصر روا نداشم» می‌گوید: «من خود را تبرئه نمی‌کنم؛ چون نفس سرکش به بدی‌ها فرمان می‌دهد» و در پایان به غفور بودن خدای سبحان اشاره می‌کند حال آنکه کسی این گونه سخن می‌گوید که لغتشی هرچند کوچک ازاو سرزده و به غفران و رحمت الهی نظر داشته باشد، اما یوسف^ع لغتشی نداشت؛ زیرا از دو منظر می‌توان گفت خیانت و پیروی از نفس اماره با عصمت منافات دارد: نخست با سخن خدا که می‌فرماید: «وَمَا كَانَ لِنَّيْ أَنْ يَعْلُمَ يَأْتِ إِيمَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنَّ لَا يُظْلَمُونَ» (آل عمران / ۱۶۱) دیگر اینکه بر اساس مبانی کلامی شیعه پیامبران مصون از هرگونه خطای استباھی هستند. (شريف مرتضى، ۱۲۵۰: ۵۶ - ۴۶؛ محمدی، ۱۳۷۸: ۳۵۸ - ۳۵۵؛ شعرانی، بی‌تا: ۴۸۵).

اگر فرض شود، یوسف^ع متهم به فعل قبیحی بود و عمل فحشاء ازوی سرزده بود به حکم عقل و عرف و عادت محال بود از پادشاه بخواهد که داستان خودکامگی زنان را بررسی کند؛ زیرا با انجام این عمل در صدد نشان دادن فضاحت و زشتی نفس خود و نیز در پی یادآوری عیوبی برمی‌آمد که کهنه و پنهان شده بود و این کار باعث ایجاد تردید در عصمت و نبوت وی می‌شد. در نتیجه بر زبان راندن کلام «ذلک لیعلمَ أَنِّي لَمَّا أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ» از جانب یوسف^ع افرون براین که هیچ فایده‌ای در بر نداشت، شایسته هیچ فرد عاقلی نیز نمی‌باشد (رازی، ۱۴۲۰: ۱۸ / ۱۴۶۹).

۸. برخی از مفسران می‌نویسند: حتی این فرض که بعد از برگزاری مجلس شهادت زنان و بازگشت دوباره فرستاده پادشاه به زندان و بازگویی ماجرا بر یوسف^ع، کلام «ذلک لیعلمَ أَنِّي لَمَّا أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ» از زبان ایشان نقل شده باشد نیز پذیرفتنی نیست، زیرا این کلام با سخنان ماقبل هیچ‌گونه ارتباط و اتصالی ندارد (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸: ۱۴۶۹).

۹. در برخی از روایات در ضمن اشاره به احضار زنان و سؤالاتی که از آنها شده به این آیات نیز اشاره شده است: «ذلک لیعلمَ أَنِّي لَمَّا أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» امام^ع در تبیین آیه می‌فرماید: «لَا أَكِنْبُ عَلَيْهِ الْآنَ - كَمَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ثُمَّ قَالَتْ وَ مَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ...» (قمی، ۱۳۶۳ / ۳۴۶) در پایان نیز امام^ع می‌فرماید: اینها سخنان زلیخا بود.

پاسخ به برخی از آراء قائلان به گستاخی آیه مورد بحث

برخی از مفسران معتقدند اگر این آیه ادامه سخن زلیخا بود، معنا نداشت به یوسف متذکر شود که «خدا

کید خائنان را رهبری نمی‌کند» زیرا یوسف قبلًا و هنگام مراوده زلیخا این مطلب را خاطرنشان کرده و گفته بود: که «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (یوسف / ۲۳). (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۱ / ۱۹۹) لذا باید گفت این احتمال بسیار سخیف است. (طیب، ۱۳۷۸ / ۷ : ۲۱۳) در نتیجه بعيد به نظر می‌رسد که همسر عزیز سخن از عدم تبرئه نفس اماره به میان آورد و فرمان ندادن به بدی را از جانب نفس درگرو رحمت خدا بداند و سخن از «غفور و رحیم» بودن پروردگار براند. (یوسف / ۵۳)

در پاسخ باید گفت: بعيد نیست همسر عزیز پس از آشکار شدن دلایل بی‌گناهی یوسف ﷺ و زندانی کردن اوی (یوسف / ۳۵) به تدریج به خود آمده و گرایش‌های منفی وی به گرایش‌های متعالی و معنوی سوق یافته باشد؛ زیرا حضرت یوسف ﷺ از نوجوانی نزد عزیز مصر و همسرش رشد یافت و بی‌تردید زلیخا بسیاری از معارف و سخنان ناب را هرچند به صورت غیرمستقیم از حضرت یوسف ﷺ شنیده بود و این معارف زمینه را برای سوق به گرایش‌های مثبت در او به وجود آورده بود (سیدقطب، ۱۴۱۲ / ۴ : ۲۰۰۴) برای نمونه یوسف ﷺ در رد درخواست زلیخا به صراحة از خدا یاد کرده و می‌فرماید: «مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحَسَنَ مَوَاعِيْدَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ». (یوسف / ۲۳)

همچنین در سخنان زنان مصر نیز به نام خدا اشاره شده، هنگام به شگفت آمدن از زیبایی یوسف ﷺ که گفتند: «خَاتَّ اللَّهَ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ» (یوسف / ۳۱) و در زمان اقرار به پاکی یوسف ﷺ که همسر عزیز هم جزء این افراد است: «فُلْنَ خَاتَّ اللَّهَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ» (یوسف / ۵۱) لذا می‌توان گفت هرچند یوسف ﷺ عقاید آنها را نپذیرفته و تأیید نکرده بود و آنها را مسلمان و مؤمن نمی‌شمرد و از کلام یوسف ﷺ در پاسخ دو دوست زندانی اش: «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ قَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (یوسف / ۴۰) مشرك بودن آنها استفاده می‌شود اما باز هم زلیخا و سایر زنان و در مجموع مردم مصر با «الله» آشنا بوده‌اند و در سخنان خود از او یاد می‌کرده‌اند، به همین دلیل وقتی یوسف ﷺ در پاسخ زلیخا گفت: «مَعَاذُ اللَّهِ» (یوسف / ۲۳) اظهار تعجب نکرد. در این آیه هم زلیخا و ازه «الله» را برای بار دوم بیان نموده است: «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ». (یوسف / ۵۲)

همچنین می‌توان گفت همسر عزیز به دلیل تأثیرپذیری از معارف نابی که از یوسف ﷺ فراگرفته بود، هنگام توبه و تنبه از خطاكاری خود به جای واژه «الله» واژه «رب» را به کار برد، همان طور که کاربرد آن را توسط حضرت یوسف ﷺ در جریان مراوده شنیده بود: «وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَكَمَارٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحَمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» (یوسف / ۵۳).

بر این اساس نخستین جرقه‌های توبه همسر عزیز، بعد از شنیدن این کلام یوسف علیه السلام «مَعَاذُ اللَّهِ» (یوسف / ۲۳) در دل او زده شد و به دنبال آن سایر معارف، از قبیل هدایت نشدن خائنان با تأسی از این سخن یوسف علیه السلام «...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» و در نهایت توبه همسر عزیز و امیدش به بخشیده شدن، ناشی از آگاهی و بینش او از گناهی بود، که به طور قطع او را در زمرة «ظالمان» (یوسف / ۲۳)، «کاذبان» (یوسف / ۲۷)، «خطائنان» (یوسف / ۲۹)، «گمراهان» (یوسف / ۳۰)، «جاھلان» (یوسف / ۳۳) و «خائنان» (یوسف / ۵۲) قرار می‌داد.

بنابراین می‌توان به جهاتی از تأکید در کلام همسر عزیز مصر، در اثبات بی‌گناهی یوسف علیه السلام و گناهکاری خویشتن استناد کرد. یکم اینکه وی تقصیر را منحصر به خود کرد و گفت: «أَنَا رَاوِدُتُهُ عَنْ نَفْسِي» و شهادت خود به راست گویی یوسف را با چند ابزار تأکید مؤکد نمود: حرف «ان» را به کار برد، حرف «لام» را استعمال کرد، جمله را اسمیه آورد و گفت: «وَإِنَّهُ لَمَنِ الصَّادِقِينَ» افزون بر اینکه عبارت زلیخا که گفت: «أَنَا رَاوِدُتُهُ عَنْ نَفْسِي» در رفع اتهام از یوسف علیه السلام کافی بود و جمله «وَإِنَّهُ لَمَنِ الصَّادِقِينَ» به خودی خود مؤکد مضمون آن است و به وسیله این اعتراف و تأکیدها هر بدی را اعم از فحشاء، مراوده و دروغ و ... را از او نفی کرد، درحالی که در زمان نسبت دادن فحشا به یوسف علیه السلام خود را مجمل و بدون تصریح بیان کرد: «قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوَّعًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (یوسف / ۲۵) لذا به عقیده برخی از مفسران این کلام مجمل حاکی از ترس و خائن بودن زلیخا است، اما یوسف علیه السلام به این مطلب تصریح کرد که «هِيَ رَاوِدُتِي عَنْ نَفْسِي ...» (یوسف / ۲۶). (رازی، ۱۴۲۰: ۱۸ / ۴۴۵). اوج تبرئه یوسف علیه السلام در شهادت که به طور ضمنی در بردارنده عشق و علاقه زلیخا به او است، در عبارت: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ» به چشم می‌خورد که وی اظهار می‌دارد: این اعتراف من به خاطر این بود که یوسف علیه السلام در زندان بداند من در غیابش به او خیانت نکردم و با اینکه غایب از مجلس است از ادامه تهمت زدن به او جلوگیری کردم و حقیقت را بازگو نمودم [و حتی با حضور خود او هم به زنانی که دعوت نموده بودم به صراحة گفتم که من او را به خود خواندم و او اعراض کرد و اگر باز هم امتناع کند او را به زندان می‌افکنم و کردم (یوسف / ۳۲)] و در این مدت فهمیدم که به راستی خدا مکر خائنان را به پیش نمی‌برد. (بهرام پور، ۱۳۹۰: ۲۴۱) حتی به اعتقاد برخی مفسران می‌توان برخی روایات مربوط به شرح حال همسر عزیز در سنین بالا را نیز مؤیدی برای تنبه و بیداری دانست. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۹ / ۴۳۴) بنابراین اگرچه نشانه‌های ندامت از گناه در سخنان همسر عزیز مصر به وضوح روشن است اما عبارت «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ...» اوج عذاب وجودان و توبه وی را می‌رساند. او به جای اینکه تقصیر گناه خود را به گردن دیگران یا زمین و زمان و یا قضا و قدر واگذار کند، نفس اماره و

پیروی از آن را عامل گناه می‌داند و در نهایت از خدا تقاضای بخشنده‌گی و رحمت دارد. افزون بر اینکه شکست در عشق مجازی انسان را به راه عشق حقیقی، یعنی عشق به خدا می‌کشاند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۹ : ۴۳۷) برخی از لغت‌پژوهان جمله: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ...» را نظیر این عبارت می‌دانند که کسی به دیگری می‌گوید: «نعم الصَّدِيقِينَ لَكَ فَلَنْ يَظْهُرَ الْغَيْبُ؛ چه دوست خوبی است فلانی برای تو که در نبودنت دوستی را ظاهر می‌کند» و معتقدند این‌گونه عبارت‌ها متضمن مدح مؤمنین است؛ زیرا که ظاهرشان با باطنشان موافقت دارد و با حال منافقین که با زبانشان چیزی را می‌گویند که در دل‌هاشان نیست فرق دارد. (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴ / ۲ : ۷۲۳).

برخی از مفسران براین باورند که اگر این کلام، سخن همسر عزیز بود باید در جمله «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ...» بگوید: «لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ...» (به صیغه امر) زیرا در غیر این صورت معنای کلام چنین است که: «اعتراف کردم و شهادت دادم تا یوسف بداند من در غیاب او اعتراف نموده و به پاکی او شهادت دادم» حال آنکه در این صورت این کلام، کلامی بی‌فایده است؛ چون صرفاً آنچه با «ذلک» به آن اشاره شده بعد از آن هم تکرار شده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۱ : ۱۹۹)

در پاسخ باید گفت: یکی اینکه: صیغه امر نبودن کلام ضرری به شهادت نبودن آن نمی‌زند و امر بودن آن بی‌وجه است. دوم اینکه وقتی این کلام سخن زلیخا باشد مشارالیه «ذلک» اصل اعتراف او است و «لام» «لِيَعْلَمَ» در عبارت «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ...» علت یا غایت اعتراف را بیان می‌کند. لذا معنا این می‌شود که: این اعتراف را انجام دادم تا یوسف عليه السلام بداند در غیاب او [و در محضر پادشاه] به او خیانت نکرم. بنابراین تکراری در کلام لازم نمی‌آید تا کلام بی‌فایده تلقی گردد.

برخی براین باورند که لازمه انتساب این سخن به زلیخا بطلان اعتراف و شهادت او خواهد بود؛ چون اعتراف و شهادت وی زمانی گویای حقیقت و بر طهارت یوسف دلالت دارد که منظور از آن بیان حقیقت و اظهار حق باشد، نه اینکه به قصد خوشنامد یوسف عليه السلام و اعلام وفاداری به او باشد. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۱ : ۱۹۹)

در پاسخ به این نکته باید توجه داشت که اقرار به حقیقت و دفاع از عصمت یوسف عليه السلام در برابر پادشاه منافاتی با این ندارد که زلیخا غرضی ثانوی [یعنی اعلام وفاداری به یوسف عليه السلام] هم به دنبال آن داشته باشد. به دیگر سخن درخواست یوسف عليه السلام برکشف حقیقت و نیز اقرار زنان مصری در حضور پادشاه گواه بر صدق و پاکدامنی یوسف عليه السلام است و چنین نیست که صرفاً به واسطه شهادت زلیخا پاکدامنی یوسف عليه السلام نتیجه گرفته شود، بنابراین هرچند یکی از انگیزه‌های زلیخا در اعلام حقیقت جلب اعتماد یوسف عليه السلام است اما این منجر به بطلان اعتراف وی نخواهد بود و از سویی عبارت «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ

الْخَائِنِينَ عطف بر «لِيَعْلَمُ» است که علت دوم برای آشکار شدن حق است؛ یعنی «وَلَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» و این نشانگر آن است که همسر عزیز از مضمون این کلام آگاهی داشته؛ زیرا علت اقرارش همان علم به اینکه خدا کید خائنان را هدایت نمی‌کند، بوده است. (ابن عاشور، بی‌تا: ۷۸ / ۱۲)

برخی براین باورند که جمله «وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي» با جمله «لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ» منافات دارد؛ زیرا به این معنا است که من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم؛ چون من او را با نقشه‌ها و کید خودم به زندان افکندم. (طباطبایی، ۱۹۹ / ۱۱: ۱۴۱۷)

در پاسخ از این اشکال می‌توان گفت: عبارت «وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي» در حقیقت نوعی اعتذار از سوی زلیخا است که درخواست مراوده و ارتباط با یوسف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را طبیعی و نتیجه تحریک نفس خود اعلام نماید و حتی المقدور، به نوعی از حیثیت بر باد رفته خود دفاع نماید. معنای مستفاد از عبارت «لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ» هم این است که اقرار من برای آن است که یوسف بداند در غیاب او خیانتی به او نکردم که گناه را به گردن او بیندازم، اگر چه در حضور او [و در برابر همسرم] خیانت کردم و او را گناهکار معرفی کردم. (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۵: ۳۶۸؛ رازی، ۱۴۲۰ / ۱۸: ۴۶۹) بنابراین منافاتی بین دو عبارت فوق وجود ندارد و هر کدام مشتمل بر غرضی خاص است.

نتیجه

با تحلیل استدلالی که باورمندان به انتساب آیات ۵۲ و ۵۳ سوره یوسف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به آن حضرت ارائه داده و استناد به دلایل مفسرانی که این آیات را بخشی از کلام زلیخا دانسته‌اند. اسم اشاره «ذلک» در آیه ۵۲ و «واو» عطف در آیه ۵۳ و سیاق کلی آیات ۵۲ - ۵۰ که بین دو عبارت «وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ...» (یوسف / ۵۰ - ۵۴) قرار گرفته و درباره تحقیق پادشاه مصر از زنان برای اثبات بی‌گناهی یوسف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ است و به دلیل کابرد دو واژه کلیدی «کید» و «سوء» در آیات مربوط به خودکامگی زنان، قرائتی هستند که بر صدور این دو آیه از زبان همسر عزیز حکایت می‌کنند. دیگر اینکه انتساب این آیات به حضرت یوسف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به جهت اشتمال بر دو واژه «خائن» و «نفس اماره» با عصمت ایشان منافات دارد و نیز این دو واژه با توصیفاتی که قرآن در معرفی شخصیت این پیامبر عظیم الشأن از قول خدا، زنان و همسر عزیز دارد سازگار نبوده و همچنین این نگرش موجب تناقض مفهومی و معنایی این دو آیه با یکدیگر خواهد بود.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه محمود صلوانی، ۱۳۸۷، تهران، مبارک.

- قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان، ۱۳۸۳، قم، اسوه.

- قرآن کریم، ترجمه کاظم پورجوادی، ۱۴۱۴ ق، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی.
- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، ۱۳۷۳ قم، دار القرآن الکریم.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن عاشور، محمد طاهر، بیتا، التحریر والتبویر، بیروت، موسسه التاریخ.
- ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ ق، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۱۴۱۹ ق، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمدحسین شمس الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ارمی علوی هری شافعی، محمدامین بن عبدالله، ۱۴۲۱ ق، تفسیر حدائق الزوح والزیحان، بیروت، دار طوق النجاه.
- بهرام پور، ابوالفضل، ۱۳۹۰، تفسیر مبین، قم، آوای قرآن.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۷۴، مفردات الفاظ قرآن، تهران، مرتضوی.
- زمخشی، جارالله محمود، ۱۴۰۷ ق، الکشاف عن حقائق غواصین التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی.
- سید قطب، ۱۴۱۲ ق، فی خلال القرآن، بیروت و قاهره، دارالشروع.
- شریف مرتضی، ۱۲۵۰ ق، تنزیه الأنبياء، قم، شریف رضی.
- شعرانی، ابوالحسن، بیتا، شرح فارسی تجوید الاعتقاد، تهران، انتشارات اسلامیه.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجتمع البیان لعلوم القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، ناصر خسرو.
- طوسی، محمد بن حسن، بیتا، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلامیه.
- فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۱۵ ق، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۳، تفسیر القمی، تحقیق طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب.
- محمدی، علی، ۱۳۷۸، شرح کشف الموارد، قم، دارالفکر.
- مصطفوی، حسن، ۱۴۳۰ ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت و قاهره، بینا.
- منظفر، محمد رضا، ۱۳۷۱، اصول فقہ، ترجمه علیرضا هدایی، تهران، حکمت.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامية.