

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

بیان مسئله

یکی از مسائل مطرح شده پیرامون نبوت عامه و فرع بر آن، نبوت خاصه، عصمت پیامبران و اسوه حسنی بودن آنان است. صاحب نظران امامیه در حول این مسئله بر اساس ادله و برداشت‌های مختلف از آن، آراء متفاوتی در این زمینه دارند. نازل‌ترین نظر در این مسئله که گفته شده، اتفاق شیعه امامیه بر آن است: عصمت پیامبران از گناهان کبیره، چه قبل نبوت و چه بعد آن و از صغیره ذم‌آور و عقاب‌آور بعد نبوت است (ر.ک: سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۱۷-۱۵؛ مفید، ۱۴۱۴: ۶۲؛ سبحانی، بی‌تا، ج ۵: ۷۱) و در مقابل، دیدگاه حداکثری در این بین، «عصمت پیامبر (ص) از هرگونه گناه، چه کبیره و چه صغیره، چه در قبل نبوت و چه بعد آن و نیز از هر گونه خطأ و اشتباه، چه در امر دین و چه در امور شخصی و روزمره خود است» (سبحانی، بی‌تا، ج ۵: ۲۳۱). همین چند دستگی، در موضوع اسوه بودن انبیا و پیامبر اسلام (ص) در محوریت تفسیر آیه اسوه (احزاب / ۲۱) نیز وجود دارد که نازل‌ترین نظر، «اسوه بودن پیامبر (ص) در نصرت خدا و امر جنگ و سختی‌های آن است» (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۸: ۱۴۴) و نظر حداکثری، «اسوه بودن پیامبر (ص) در تمام شئون زندگی حتی در امور عادی و روزمره خود است» (مکارم، بی‌تا، ج ۱۳: ۱۹۷-۲۱۴).

فارغ از این‌که هر دو دسته برای اثبات نظر خود، تمسک به ادله عقلی و نقلی نموده و در رد نظر مقابل و دفاع از باور خود، سعی و جهد علمی فراوانی کرده‌اند؛ به ویژه معتقدان به عصمت و اسوه حداکثری، از آن‌جاکه به ظاهر، موارد زیادی از نقل علیه نظر آنان وارد شده از این‌رو، سعی وافر می‌طلبد تا آن موارد با توجیهات و تأویلاتی جواب داده شود. این گروه تا حدی اصرار بر دیدگاه خود دارند که هرجا دستشان از توجیه و تأویل خالی ماند، از جمله متشابهات خواندن آن نقل، اصرار بر

حمل آن بر محکماتی دارند که در نظرشان، آن مضمون از محکمات بوده و بایستی متتبهات با آن تفسیر و بر آن حمل شود.

یکی از این موارد، آیه اول تحریم است که از طرف عده‌ای ادعا شده که دلالت بر عتاب و توبیخ پیامبر اکرم (ص) کرده است؛ بنابراین با دیدگاه عصمت و اسوه بودن آن حضرت، به ویژه با نگاه حداکثری به آن دو مقوله، منافات دارد. مدافعان عصمت و اسوه، خصوصاً با نگاه حداکثری، در مقام دفاع و پاسخ، با رد دلالت آیه بر عتاب و توبیخ، عقیده دارند که بالعکس؛ این آیه، دلالت بر اوج فدایکاری، ایثار، شفقت و مهربانی پیامبر خدا (ص) داشته و با عصمت و اسوه بودن ایشان هیچ ناسازگاری ندارد.

نویسنده در این مقاله، بعد از بیان مختصراً از شباهات مطرح شده، با بازخوانی آرای صاحب‌نظران در دلالت این آیه و پاسخ‌ها و دفاعیاتی که در راستای قول به عصمت و اسوه‌ی حداکثری و دفع و رفع شباهات داده شده، به قضاؤ خواهد نشست و نتیجه این خواهد شد که پاسخ‌ها و دفاعیات در حول این آیه و دلالت آن، درست و واقعی به مقصود نبوده و اساس اشکال، باقی مانده و وجود این آیه با قول به عصمت و اسوه بودن حداکثری، سازگار نبوده و دیدگاه صحیحی در این بین نخواهد بود.

بخش اول: آیه‌ی اول سوره‌ی تحریم و بیان شباهه

در آیه‌ی اول سوره‌ی تحریم این گونه آمده است: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكَ تَبَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»؛ ای پیامبر! چرا آنچه را که خداوند بر تو حلال کرده، به نیت جلب رضایت زنانت، حرام می‌کنی؟! خداوند بسیار بخشش‌گر و بسی مهربان است.

عده‌ای به تصور این که مراد از تحریم، تحریم شرعی است و پیامبر (ص) از جانب خود، حلال خدا را حرام شرعی نموده، نتیجه گرفته‌اند که ایشان مرتکب گناه گشته و

با استفهام «لِمَ تُحَرِّمُ» مورد عتاب و توبیخ خداوند قرار گرفته است (ر.ک: سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۱۶۸؛ مصباح یزدی، ۱۳۹۵: ۳۴۸-۳۴۹؛ مرکز الابحاث العقائدیه، .<http://www.aqaed.com/faq/595>

بلکه بر اساس توبیخی دانستن این استفهام (ر.ک: طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۴۴؛ مغنية، بی‌تا، ج ۷: ۳۶۱-۳۶۲؛ خسروی، ۱۳۹۰، ج ۸: ۳۲۰؛ قرائتی، بی‌تا، ج ۱۰: ۱۲۱) این توبیخ، دلالت بر این خواهد داشت که از پیامبر اکرم (ص) خطابی سر زده است؛ بنابراین این آیه با عصمت و اسوه حداکثری ایشان سازگاری نخواهد داشت؛ بهخصوص که آیه مذیّل شده به غفور و رحیم بودن خدا و این، بیانگر این است که کار مغضوبی واقع یافته است (ر.ک: مرکز الابحاث العقائدیه: <http://www.aqaed.com/faq/2378>).

بخش دوم: پاسخ از شبّه و نقد و بررسی آن

برای این شبّه، چند پاسخ ارائه شده است که عبارت‌اند از:

پاسخ اول: شفقتی بودن خطاب

عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که ظاهر آیه، عتاب پیامبر (ص) به خاطر ارتکاب گناه - چه صغیره و چه کبیره - نیست؛ چراکه حرام کردن شخص، یکی از زوچاتش را - چه با دلیل و چه بی‌دلیل - نه قبیح است و نه گناه، بلکه حداکثر سخنی که می‌شود در این باره گفت، این است که کار مباحی انجام داده است؛ زیرا تحریم، حرام شرعی کردن حلالی نبوده است و حلال خدا را حرام نکرده است، بلکه با قسم، ترک امر مباحی را بر خود، لازم کرده است و هر شخص می‌تواند با قسم، امر مباحی را بر خود حرام کند. بر این اساس این استفهام، استفهام عتابی و توبیخی نیست، بلکه از باب همدردی و شفقت و دلسوزی است؛ از این‌جهت که این کار، باعث تحمل

مشقت در مسیر جلب رضایت دیگران، یعنی همسران شده است. (ر.ک: سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۱۶۸؛ طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ص ۵۷؛ این شهرآشوب، ۱۳۲۸، ج ۲، ص ۲۱؛ مکارم، بی‌تا، ج ۱۸: ۴۴۵؛ مرکز الابحاث العقائدیه: <http://www.aqaed.com/faq/2378>؛ پرسمان دانشجویی: <http://www.maaref.porsemani.ir/node/5163>)

تقد و بررسی

در این که شأن نزول این آیه، چنین بوده که پیامبر اکرم (ص) یکی از زوجه‌های خود را بر خود حرام کرده بوده – علاوه بر این‌که در آن اختلاف وجود داشته و چند شأن نزول دیگری نیز نقل شده که در برخی پیامبر یکی از کنیزان خود و در برخی عسل را بر خود حرام نموده‌اند، همراه جزئیاتی که در خود آن جزئیات اختلافات وجود دارد. چنان‌چه برخی از خود این صاحب‌نظران به آن اقرار نموده‌اند (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ۵۵) – یک شأن نزولی است که مستند معتبری بر این ارائه نشده است.

با مراجعه و بررسی کتب اخباری اصحاب، با صرف نظر از وجود اخبار مُرسَل، نویسنده به چهار خبر مستند در زمینه شأن نزول آیه دست یافت:

خبر اول: خبر تفسیر قمی:

«اخبرنا احمد بن إدريس قال حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سيار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الآية، قال اطلعت عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآلله وهو مع مارية، فقال النبي صلى الله عليه وآلله ما أقربها، فامر الله ان يكفر يمينه.» (قمی، ۱۳۷۶، ج ۲: ص ۳۷۵) در سند این خبر، ابن سیار واقع شده است که در کتب رجالی، مجھول الحال است (ر.ک: خوبی، بی‌تا، ج ۲۳: ص ۲۰۳). البته در کتاب مزبور، جریان مفصلی در این

زمینه نقل شده است، ولی برای آن، سندی ذکر نشده است (ر.ک: قمی، بی‌تا، ج ۲: ۳۷۶-۳۷۵).

البته لازم به ذکر است که این روایت، با این سند، در هیچ کتاب جامع روایی شیعه مثل وسائل، بحار، مستدرک یا جامع احادیث یافت نشد؛ بنابراین این احتمال قوت می‌گیرد که در اصل کتاب تفسیر قمی، این روایت نبوده و معلوم هم نیست کتاب موجود به این نام، عیناً همان کتابی باشد که از علی بن ابراهیم قمی نقل شده است؛ به ویژه که بعد از نقل این خبر، آمده است: «و قال علی بن ابراهیم کان سبب نزولها ...» (قمی، بی‌تا، ج ۲: ص ۳۷۵) و این سخن، این مظنه را که خبر قبلی از غیر علی بن ابراهیم نقل شده و نویسنده با آوردن نام علی بن ابراهیم، بازگشت متن به تفسیر علی بن ابراهیم را یادآور شده را، قوت می‌بخشد.

خبر دوم: نوادر اشعری

«حمد بن عیسی عن ربیعی قال قال محمد بن مسلم لأبی جعفر (ع) فی کفارة اليمین قال أطعم رسول الله(ص) عشرة مساکین لکل مسکین مد من طعام فی أمر ماریة و هو قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحِرِّمُ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكَ إِلَى آخره» (اشعری، ۱۴۰۸: ۶۰). این خبر معتبر بوده و سندش خالی از اشکال است.

خبر سوم: خبر کافی

«عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرار، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سأله عن رجل قال لا مرأته: أنت على حرام، فقال له: لو كان لك عليه سلطان لا وجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمتها عليك، إنه

لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» فجعل فيه الكفارة؟ فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريرم» (كليني، ۱۴، ج ۶: ۱۳۵-۱۳۶).

این خبر در تهذیب از طریق کلینی (ر.ک: طوسی، ۱۴۰۷، ج ۸: ۴۱) و در فقه القرآن راوندی به صورت مرسل از زراره با تفاوت بسیار اندکی نیز نقل کرده است (ر.ک: رواندی، ۱۴۰۵، ج ۲: ص ۲۰۶).

برخی از صاحبنظران، کل روایات کافی را به خاطر شهادتی کلینی در دیباچه- اش، از باب محتمل الحدس و الحسن بودن، بر اساس این که در حجیت خبر، وثوق به صدور، کافی است، نه وثاقت راوی، معتبر می‌دانند. در غیر این مبنای وجود سهل بن زیاد و اختلاف صاحبنظران در وثاقت و ضعف (ر.ک: بحرالعلوم، ۱۴۰۵، ج ۴: ۲۲؛ خوبی، بی‌تا، ج ۹: ص ۳۵۷) و همچنین وجود محمد بن سماعه که مشترک است بین محمد بن سماعه بن عیسی شقه و محمد بن سماعه عنزی مهمل (ر.ک: ابن داود، ۱۳۹۲: ۱۷۵؛ خوبی، بی‌تا، ج ۱۷: ۱۴۶-۱۴۷)، هرچند به اعتقاد بعضی از محققان، مطلق محمد بن سماعه حمل بر اولی می‌شود (ر.ک: خوبی، بی‌تا، ج ۱۷: ص ۱۴۶) موجب خدشه در سند این روایت می‌شود. البته ناگفته نماند که وجود «عده من اصحابنا» در صدر این سند، بنا بر چیزی که علامه از کلینی نقل کرده است^۱، خدشه و موجب ارسال و ضعف روایت نمی‌شود؛ چراکه بنا بر آن نقل، عده روایت کننده از سهل

۱. قال العلامة الحلبي في الخلاصه: «القائدة الثالثة: قال الشيخ الصدوقي محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي ... وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم على بن محمد بن علان و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني» (رجال العلامة - خلاصه الأقوال: ۲۷۱-۲۷۲).

بن زیاد عبارت‌اند از: ۱- علی بن محمد بن علّان کلینی رازی، ۲- محمد بن عبدالله، ۳- محمد بن عقیل کلینی رازی (علامه، ۱۳۸۱ش: ص: ۲۷۲) که دو نفر اینان نقه می‌باشند.

پس بر اساس عدم پذیرش مبنای پیش گفته، این خبر از اعتبار لازم بر خوردار نیست. البته از آنجا که ابی نصر بزنطی از اصحاب اجماع است (سبحانی، بی‌تا: ص: ۱۶۹) و بنابر مبنایی که طبق آن، بر سند بعد از او دقت نمی‌شود (ر.ک: سبحانی، بی‌تا: ۱۷۶-۱۷۷)، از طرف محمد بن سماعه اشکالی بر خبر وارد نمی‌شود.

به باور نویسنده، بخاطر وجود ذکر شده و عدم اختیار دو مبنای مذکور، این خبر از اعتبار لازم بر خوردار نیست؛ همچنانچه نظر برخی از صاحب نظران نیز همین است.

(مجلسی دوم، ۱۴۰۶: ج ۱۳، ص: ۸۹)

خبر چهارم: خبر فقیه

«روى أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي نَصْرِ الْبَزْنَطِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ زِرَارَةَ عَنْ أَبِي جعفر(عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال لأمرأته: أنت على حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لا واجعت رأسه وقلت له: الله تعالى أحلها لك فمن حرمهما عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له فقول الله عزوجل: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريرم». (صدق، ۱۴۱۳: ج ۳، ص ۵۴۹).

طريق صدوق به روایات ابن ابی‌نصر، چنانچه در خاتمه کتابش ذکر کرده است، (ر.ک: صدق، ۱۴۱۳: ج ۴، ص ۴۳۰) حالی از اشکال است؛ بنابراین، سند این خبر، تا

محمد بن سماعه خالی از اشکال است و سخن در مورد محمد بن سماعه گذشت و شاید بخارط اینکه محمد بن سماعه حمل بر "ابن عیسی" می‌شد، برخی این خبر را صحیح دانسته‌اند (ر.ک: مجلسی اول، ۱۴۰۶: ۹، ص ۲۲۱).

از مجموع خبر نوادر و فقیه در این زمینه که معتبر بودن، چنین بدست می‌آید که نبی اکرم(ص) در مورد ماریه که جاریه و کنیز حضرت بوده، قسمی خورده که با آن قسم، آن چیزی که از ماریه برای حضرت حلال بود؛ یعنی تمتع و مقاربه، حرام می‌شد و حضرت با خطاب این آیه، قسم خود را شکسته و کفاره حنت قسم پرداخت می‌کنند؛ ولی با این وجود، این اخبار، خبر واحد و مفید ظن بوده و به خبر واحد در علم کلام و مسائل آن، استناد نمی‌شود؛ چراکه مقدمات این علم و مسائل آن، باید از یقینیات تشکیل یابد. بنابراین نمی‌توان جواب از یک شبه‌ی کلامی را مستند به خبر واحد کرد و یا بر پایه آن ریخت، مگر این که ضمیمه به قرائتی شود که مفید علم گردد. در هر صورت، این امر که مردی از همخوابگی و مجامعت با کنیزش خودداری و دوری کند، یک مسئله حلال و مباحی هست و کنیز، حقی در مسئله همخوابگی و مجامعت ندارد و ترک این دو امر با کنیز نیز موجبات خرسندي و رضایت زنان دیگر را فراهم می‌کند، هر دو یک امر واضح و مسلم و مورد پذیرش است. ولی در این پاسخ، ادعا شده بود که پیامبر (ص) یکی از زوجه‌های خود، نه یکی از کنیزان را بر خود حرام کرده است و این، خودداری بر او مباح بود و حال آن‌که زوجه دائم، حق همخوابگی و مقاربت داشته و بر زوج، مباح نیست که او را از این حق محروم سازد؛ خصوصاً همچون قسمی اصلاً منعقد نمی‌شود تا نیاز به حنت داشته باشد؛ چراکه در مقووم، اباحه بودن شرط است. مگر این‌که گفته شود که این زوجه، زوجه موقت بوده یا گفته شود که ایلاء واقع شده بوده نه قسم و لیکن صاحبان این پاسخ، هیچ کدام از

این دو را ادعا نکرده‌اند؛ پس این تفسیر و پاسخ نه تنها نمی‌تواند از عصمت و اسوه بودن پیامبر (ص) دفاع کند، بلکه نتیجه عکس می‌دهد؛ مگر این‌که باور بر این باشد که این دسته، مسامحه در تعبیر نموده و به جای کلمه‌ی «جاریه»، از واژه «زوج» استفاده کرده‌اند و شاهد بر این مطلب، این است که بعضی از این صاحب‌نظران، در ادامه از تعبیر جاریه استفاده کرده‌اند (ر.ک: طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ص ۵۸).

البته با پذیرش این تسامح، این سخن که در این بین، گناهی واقع نشده، به این دلیل که کنیز، حق همخوابگی و مقاربت ندارد و ترک این عمل در حق او، امر مباحی بوده و گناهی محسوب نخواهد شد، قابل پذیرش است؛ اما این‌که چه امری باعث شده که پیامبر اکرم (ص) چنین قسمی بخورد تا این عملکرد ایشان در کنار قضاؤت صحیح درباره آن، قرینه و دلیلی شود تا مراد از استفهام در صدر آیه معلوم شود، متأسفانه نقل و دلیل معتبری در دست نیست. آنچه به طور قطع می‌توان در این قضیه به دست آورد و بر اساس آن نظری داد، این است که این سوگند باید شکسته شود و پیامبر (ص) نیز با نزول این سوره و آیات اول آن، این کار را انجام می‌دهد و این دلالت الترامی دارد بر این‌که وقوع و دوام این سوگند، کار درست و صحیحی نبوده است؛ بنابراین حتی نمی‌توان ادعا کرد که در اینجا ترک اولایی صورت گرفته است؛ چراکه ترک ترک اولی، لازم نیست و بر آن امر نمی‌شود.

شاید چنین به ذهن خطور کند که محتمل است که ترک ترک اولی بر شخص پیامبر (ص) لازم و واجب باشد و این آیه دلیل زنده بر این مدعای است. ولی لازمه پذیرش این سخن، این خواهد بود که پیامبر (ص) ترک لازم و واجبی کرده باشد؛ مگر این‌که گفته شود که اصل لزوم ترک ترک اولی با این آیه بر پیامبر (ص) تشریع شده

است که در پاسخ باید گفت که وجود «لم» در این آیه، منافی با صحت این ادعاست؛ چراکه شخص خالی الذهن با «لم» مورد خطاب واقع نمی‌شود.

بنابراین مقتضای ظاهر حال ایجاد می‌کند که استفهام در این آیه، ظهور در انکار توبیخی یا نهی یا تنبیه بر خطأ داشته باشد یا بنا بر ترک لازمی یا بنا بر ترک اولی. بر این اساس، این ادعا که استفهام در این آیه در مقام دلسوزی و شفقت و همدردی است، خالی از دلیل و پشتونه کافی است.

بر فرض، اگر کسی در رعایت و تکریم کسی، خود را به زحمت بیندازد و در این رابطه به او گفته شود: «چرا چنین کردی؟» از دو حالت خارج نیست که هر دو حالت، اقتضای انکار توبیخی یا نهی یا تنبیه بر خطأ را دارد؛

- حالت اول: این‌که در مقام اعتراض و انکار گفته شده است؛ به این صورت که اصل کار، کار خوب و درستی نبوده یا در محل خود انجام نیافته است. در این صورت این استفهام، به حتم، در مقام انتقال یکی از معانی سابق (توبیخ یا نهی یا تنبیه) انشاء شده است.

- حالت دوم: در مقام دلسوزی و همدردی و تسکین خاطر گفته شده باشد؛ به این معنی که اصل کار، خوب بوده و در محلش واقع شده است، ولی بیشتر از حد متعارف و مقبول، قبول زحمت کرده و موجبات سختی، رنج و غصه را برای خود فراهم کرده و بر جان خربیده است که چنین کلامی در چنین مقامی اقتضای همدردی کردن برای تسکین و کم کردن آلام داشته است. در این صورت، روشن است که این استفهام در قشر لاینش، متضمن اعتراضی است؛ چراکه این کار موجبات تآلّم را برای خود شخص، به وجود آورده است؛ به حدی که اقتضای همدردی کردن را ایجاد کرده است. پس چنین کاری، امری بوده که ترکش رجحان داشته و مطعم عُقلاء و مطبوع عقل و قلب نبوده، و گرنه دردی به همراه نداشته تا اقتضای همدردی کردن را داشته باشد.

شاید چنین به نظر آید که تحمل این زحمت بیش از حد، از روی کرم و سخاوت و بزرگی بوده باشد؛ ولی حق این است که کاری که از روی کرم و بزرگواری باشد، دردی به همراه ندارد تا کسی با او همدردی و بر او شفقت کند و «چرا» در پی‌اش گفته شود؛ مگر این‌که این همدردی کردن، ناشی از خیال خام شخصی باشد. آیا تا به حال دیده شده به پدر و مادری گفته شود که شما چرا نهایت عطوفت را به فرزندتان دارید؟ مگر این‌که این عطوفت را در جای خود خرج نکنند که در این صورت اگر این سخن به آنان گفته شود، بیانگر ملامت و توبیخ یا تنبیه بر خطا است.

بر اساس مطالب بالا، ادعای کسانی که عقیده دارند که «این‌کار پیامبر (ص) از نهایت عطوفت ایشان سرچشمه گرفته بود، پس آیه در مقام مدح پیامبر (ص) است» (جمعی از نویسنده‌گان، بی‌تا: ۶۹؛ علی نوری، بی‌تا: ص ۹۷)، فسادش روشن می‌شود. در نتیجه اصرار این دسته بر شفقتی بودن استفهمان، بی محل است. به علاوه این‌که باید پرسید، شفقتی بودن این استفهمان بر اساس کدام شأن نزول است؟ اگر بر اساس نقل‌هایی باشد که بر اساس آن، قسم خوردن پیامبر اکرم (ص) بعد از این واقع شد که در حجره حفظه با ماریه نزدیکی نمود و مورد اعتراض حفظه واقع شد و با این قسم خواست او را راضی کند (ر.ک: طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ص ۵۶)، باید گفت براساس بعضی از این اخبار در این باب در این‌جا، شفقت و دلسوزی بر پیامبر (ص) وجهی ندارد؛ چراکه قبول این زحمت ادعایی، به خاطر اعتراض به حقی بود که بر او شده و پیامبر (ص) نیز با عارض شدن خجالت و با قبول این‌که رعایت مروت نگشته، برای جبران مافات، این قسم را می‌خورند و از آن زن می‌خواهند این قضیه و جریان را به عنوان راز نگاه دارند و به کسی نگویند: «... وقالت يا رسول الله، هذا في يومي و في داري و على فراشي فاستحيا رسول الله منها، فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسى

ولا أطأها بعد هذا وأنا افضى اليك سرا» (قمی، بی‌تا: ج ۲، ص ۳۷۷) «... فقال لها: إكتمی على و قد حرمـت ماریـة علـی نـفـسـی» (طـرـیـحـی، بـیـتا، ج ۱: ۴۹۴). روشن است کسی که برای جبران اشتباهش، خودش را به زحمـت مـیـانـدـازـد، از اینـحـیـث مورـد شـفـقـتـی یـا دـلـسـوـزـی قـرـار نـمـیـگـیرـد.

از طرف دیگر، در منابع شیعی، جزئیات داستان به صورت دیگری نقل نشده است. پس بر مبنای کدام خبر صحیح یا مروی از طریق شیعه امکان دارد گفته شود که این استفهام شفقتی بوده است؟ و از طرفی در خود آید، قرینه‌ای است که با احتمال شفقتی بودن این، استفهام نمی‌سازد و آن، عبارت «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» است؛ چراکه در ذیل آیه آمدن این بند، دلالت واضحی دارد که در این جریان، غفران و رحمـت الـهـی مشمول پیامبر خدا (ص) گـشـتـه و این غـفرـان، فقط با معـانـی اـیـ چـونـ، عـتابـ و توـبـیـخـی بـودـن استـفـهـامـ یـا نـهـیـ و یـا تـنبـیـهـ برـخـطاـ بـودـن آـنـ و اـمـثالـ اـیـنـ معـانـی سـازـگـارـی دـارـدـ و هـیـچـ سـازـگـارـیـ باـشـفـقـتـیـ بـودـن آـنـ نـدارـدـ و اـیـنـکـه عـدـهـای سـعـیـ کـرـدـهـانـدـ، اـیـنـ غـفرـانـ و بـخـشـودـگـیـ و رـحـمـتـ الـهـیـ رـاـ متـوجـهـ آـنـ دـوـ زـنـ (مرـکـزـ الـابـحـاثـ الـعقـائـدـیـةـ: <http://www.aqaed.com/faq/2378>) پـرسـمانـ دـانـشـجوـیـیـ، (<http://www.maaref.porsemani.ir/node/5163>) یـاـ «ـبـرـ کـلـ عـبـادـ» (طـبـرـیـ، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ص ۵۸) کـنـنـدـ، چـیـزـیـ شـبـیـهـ بـهـ تـقـسـیـمـ بـهـ رـأـیـ و تـوـجـیـهـیـ بـیـاسـسـ و بـیـپـشتـوانـهـ و بـهـ دورـ اـزـ ظـاهـرـ و مـتـفـاهـمـ عـرـفـیـ اـزـ اـیـنـ آـیـهـ اـسـتـ.

حاصل این‌که این پاسخ نمی‌تواند از عصمت و اسوه حداکثری پیامبر اکرم (ص) دفاع کند؛ چراکه اگر بپذیریم که این استفهام، ظهور در انکار توبيخی ندارد، دلیلی بر شفقتی بودن آن نیز وجود ندارد و لائق، این استفهام در این مقام، دلالت بر خطا و اشتباه صدور و استمرار این تحریم می‌کند و این با عصمت و اسوه بودن حداکثری پیامبر اکرم (ص) سازگاری ندارد.

پاسخ دوم: متوجه بودن خطاب به دیگران

عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که هرچند ظاهر آیه، خطاب و توبیخ پیامبر اکرم (ص) است، ولی در واقع، این خطاب، متوجه آن دو زن است و آیه در واقع، در مقام توبیخ آن دو است؛ چراکه آزارهای آن دو باعث شد که پیامبر (ص) این تصمیم را بگیرد و چنین قسمی را بخورد و این، کمال ایشار و فدایکاری ایشان است و این‌گونه سخن گفتن از قبیل ضربالمثل معروف «به در می‌گوییم دیوار تو بشنو» یا «دخلترم به تو می‌گوییم عروس‌نم تو بشنو» و در فرهنگ عربی، «ایاکَ اعنی و اسمعی یا جارة» است. در روایات نیز آمده است که بسیاری از خطابات قرآن بر اساس همین ضربالمثل نازل شده است (در.ک: فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲: ص ۸۰؛ جمعی از نویسندهای، بی‌تا: ۶۹؛ علی نوری، بی‌تا: ۹۷؛ مرکز الابحاث العقائدیة: ۲۳۷۸؛ <http://www.aqaed.com/faq/2378>؛ اندیشه قم، <http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=674&t=qa>).

این دسته برای تقریب به ذهن، مثال و تنزیلی را بیان می‌کنند به این صورت که: «گاهی اتفاق می‌افتد یک مسئول اداره با زیردستان خود با مماشات بخورد می‌کند و به جای این‌که بر آن‌ها سخت بگیرد، فشار کار را خود تحمل می‌کند. مقام موفق او برای این‌که این نوع کار، مسئول مربوطه را به رنج می‌افکند، در حضور کارمندان تحت امر او، وی را مورد خطاب قرار می‌دهد که چرا شما رضایت می‌دهید به این‌که فشار کار بر شما وارد شود. این عتاب یک نوع عتاب به دیگران است، اما با مخاطب قرار دادن مسئول» (علی نوری، بی‌تا: ۹۷).

چنان‌چه ملاحظه می‌شود، در این پاسخ پذیرفته می‌شود که ظاهر آیه، عتاب نبی اکرم (ص) است، ولی ادعا شده که این عتاب، مراد استعمالی بوده و مراد جدی از آن،

عتاب دیگران است. پس در حقیقت، پیامبر (ص) مورد عتاب واقع نشده است و این آیه با عصمت و اسوه بودن حداکثری ایشان منافاتی ندارد.

در پاسخ بایستی گفته شود که اولاً این تفسیر و برداشت از آیه بر اساس کدام شأن نزول و دلیل معتبر قطع آور است؟ اگر بر اساس همان شأن نزولی است که در جواب پاسخ اول گفته شد که در این صورت، این تنزیل بی وجه و غیر مطابق و ناسازگار با واقعیت امر است. به علاوه این که همان نقدها در اینجا هم وارد است و اگر بر اساس شأن نزول دیگر است، پس آن شأن نزول معتبر در علم کلام که مفید علم باشد، باید ارائه شود.

ثانیاً طبق این تفسیر، ادعا شده که این تحریم، نشأت گرفته از روحیه ایشار بوده و یک عمل بزرگوارنهای است و پیامبر (ص) مستحق توبیخ نبوده است؛ حال آنکه تسلیم در برابر خواسته‌ی نابه جای عده‌ای و در جهت کسب رضایت غیرمشروع و غیروجه آنان، نه تنها ایشار و عمل بزرگوارنهای نیست، بلکه به دور از حکمت بوده و شخص حکیم، هیچ وقت زیر بار چنین خواسته‌های زیاده‌خواهانه نمی‌رود؛ چراکه خود این، زمینه را برای سوءاستفاده‌ها و خواسته‌های زیادی خواهانه دیگری باز می‌کند و نیز با آموزه‌های اهل البيت (ع) در مورد اطاعت نکردن از زن نیز ناهمگون است؛ چنان‌که فرموده‌اند: «لا تطیعوهن فی المعروف فیامرنکم بالمنکر»، «اعصوهن فی المعروف قبل ان يأمرنکم بالمنکر»، «طاعة المرأة ندامة»، «وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهِ إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دُعَا نِسَاءٌ فَاسْتَشَارُوهُنَّ ثُمَّ خَالَفْهُنَّ» «كُلُّ امْرَءٍ تَدْبِرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلُوْنٌ» «فِي خَلَافِ النِّسَاءِ بِرَكَةٍ» (کلینی، ۱۴۰۷، ج: ۵، ص: ۵۱۷-۵۱۸)، «مَعَاشُ النَّاسِ لَا تطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ» (صدقوق، ۱۴۱۳، ج: ۳، ص: ۵۵۴)، «وَ لَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ امْرِهَا مَا تَجَاوِزُ نَفْسَهَا»، «لَا تَطْمِعُهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا» (سیدررضی، ۱۴۱۴: ص: ۳۴۷)، «وَ لَا تطِيعُوهنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعُنَّ فِي الْمُنْكَرِ» (سیدررضی، ۱۴۱۴: ۷۲).

به باور نویسنده، چنین شخصی شایسته شفقت و دلسوزی نیست؛ مگر این که مجبور باشد تن به خواسته‌های نامشروع و نامعقول دهد که در این صورت، دیگر از مقوله ایثار نخواهد بود. حال سؤال این است که آیا مورد نبی اکرم (ص) هم از این قسم بوده است؟ به چه دلیل؟ بنابراین، این استفهام نمی‌تواند از باب شفقتی باشد و چنین تمثیلی نه تنها گوینده و مدعی را به مطلوبش نزدیک نمی‌کند، بلکه او را از مطلوبش دور می‌گرداند و چنین تنزیلی خودش، اسوه قرار دادن چنین شخصی را زیر سؤال می‌برد.

ثالثاً با تسلیم و پذیرش حُسن فاعلی این تحریم نمودن بر خود، نباید از این غفلت کرد که حُسن فاعلی دلالت بر حسن فعلی نمی‌کند و اعم از آن است؛ چراکه کاری سوء و بد هم می‌تواند به نیت خوبی انجام شود؛ بنابراین اگر عتابی نسبت به نیت پیامبر (ص) متوجه ایشان نشود، می‌تواند این عتاب نسبت به سوء فعلش متوجه ایشان بگردد و توابیخ هم بر نیت سوء تحقق می‌باید و هم بر فعل سوء.

رابعاً تمام کلام در اینجا این است که ظهور از این استفهام چیست؟ مخاطب این سخن از این کلام و استفهام چه معنایی فهمیده است؟ این مدعی باید اثبات کند که این استفهام در نزد مخاطب آن، ظهور در شفقت و دلسوزی داشته و برای اثبات این مطلب یا باید دلیل نقلی معتبری ارائه کند که هم‌چون نقلی مفقود است، یا با دلیل و قرائن معتبر، فضایی که در آن فضا این سخن گفته شده را به تصویر بکشد تا مقتضای ظاهر حال به دست بیاید و به ملازمه ادعا کند که هر کلامی طبق اصل، مطابق با مقتضای ظاهر حال است و چون مقتضای ظاهر حال این بود که شفقت و دلسوزی باشد، پس این استفهام هم مطابق با آن، دلالت بر شفقت و دلسوزی می‌کند و فهم عرفی از این استفهام، با این فضا چنین است. حال آن که چنین دلیلی با چنین فضایی ارائه نشده است.

پاسخ سوم: موقع ترک اولی

پاسخ دیگری که از شبهه داده شده، این است که گفته می‌شود که ممکن است ظاهر آیه، مقتضی عتاب بر این مطلب باشد که «ترک تحریم کردن حلالی، افضل از حرام کردن آن است»؛ یعنی در اینجا ترک اولی به موقع پیوسته و این با عصمت پیامبر (ص) هیچ منافاتی ندارد (ر.ک: سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۱۶۸؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۴۴؛ ابن ادریس، ۱۴۰۹، ج ۲: ص ۳۳۷؛ طرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰: ص ۵۷؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۲۸، ج ۲: ص ۲۱؛ جرجانی، ۱۳۷۷، ج ۱۲: صص ۱۰۸-۱۰۹؛ مکارم، بی‌تا، ج ۱۸: ص ۴۴۵).
مرکز الابحاث العقائدیه: <http://www.aqaed.com/faq/1656>.

در پاسخ بایستی گفته شود که اولاً با کدام معنایی از عصمت منافات ندارد؟ با معنای عصمت حداکثری که هرگونه خطأ و اشتباه را از پیامبر نفی می‌کند؟ اگر چنین باشد که خود این آیه، شاهدی هست بر خلاف این مدعای چراکه این ترک اولی، خطای بود که طبق آیات این سوره، بایستی تدارک شود و بر پیامبر (ص) لازم است قسم خود را شکسته و کفاره بدهد و عصمت در این مبنای معناش فقط ارتکاب به گناه نشدن نیست.

ثانیاً بر فرض که با عصمت پیامبر منافاتی نداشته باشد، با اسوه حداکثری او چطور؟ این درست است کسی را که ترک اولی می‌کند، به معنای حداکتریش اسوه قرار داد و هر حرکت و سکونش را معيار و ملاک حق قرار داد و او را در تمام شئون، سزاور تبعیت کردن و پا به جای پا او گذاشتندانست؟ اگر پیامبر به این معنا اسوه هست، پس چرا این سوگندش درست نبوده و بایستی شکسته شود و اگر به این معنا اسوه نیست، پس چرا این امر ادعا می‌شود؟

چنان‌چه در نقد پاسخ اول هم گفته شد، آن مدلولی که به طور قطع می‌توان در این قضیه به دست آورد و بر اساس آن نظری داد، این است که این سوگند باید شکسته

شود و پیامبر (ص) نیز با نزول این سوره و آیات اول آن، این کار را انجام می‌دهد و این دلالت التزامی دارد بر این‌که وقوع این سوگند، کار درست و صحیحی نبوده است. بنابراین حتی نمی‌توان ادعا کرد که در این‌جا ترک اولایی صورت گرفته است؛ چراکه ترک ترک اولی لازم نیست و بر آن امر نمی‌شود؛ به خصوص که ارتکاب به ترک اولی با اسوه بودن حداکثری ناخوانا است.

ثالثاً چرا این ترک اولی صورت گرفته؟ از روی جهل واقع شده؟ یا از روی عمد؟ در صورت دوم در تطبیق مصلحت، مخطی بوده یا درخواست ترک این قسم درست نبوده؟ جواب هریک از این سؤالات تبعاتی دارد که به باور نویسنده، قائل به این قول نمی‌تواند ملتزم به آن باشد و نیز با این وجود بتوان از عصمت و اسوه بودن حداکثری دفاع کرد.

پاسخ چهارم: مصلحتی بودن این عتاب

به اعتقاد برخی، «خداآنده بخاطر مصالح بزرگتری، در این آیه، پیامبر (ص) را مورد عتاب و توبیخ قرار داده است؛ از جمله این‌که غلو غلات دفع گردد» (مجلسی اول، ۱۴۰، ج ۶: ۲۵۴).

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم اسلامی

نقد و بررسی

به باور نویسنده این پاسخ با اشکالاتی مواجه است؛

۱ - این ادعا، بدون دلیل است.

۲ - اگر منظور این باشد که پیامبر (ص) بدون این‌که خطایی از او سر زده باشد، مورد عتاب و توبیخ قرار گرفته است، (علاوه بر این‌که مدلول التزامی این توبیخ، کذب خواهد بود و آن از ساحت الهی به دور است و نیز توبیخ بدون جرم خواهد بود) سخن

پذیرفتنی نیست و تأمین کننده هدف نخواهد شد؛ چراکه اگر مردم از توبیخ رؤسای غیرخطاکار سؤال کنند و در پاسخ بشنوند که برای دفع غلو غلات توبیخ گشته، نه تنها در بین عرف قابل پذیرش نبوده، بلکه می‌تواند زمینه سوءاستفاده و غلو را در مورد ایشان بیشتر کند. مگر راه بهتر و منطقی‌تر دیگری برای دفع این غلو وجود نداشته؟ و مگر با وجود این آیه غلو و غالی وجود نداشته و غلو غالیان به استناد این آیه تخطیه و مورد هجمه واقع شده است؟

- و اگر منظور این باشد که از پیامبر (ص) خطایی رو داده، ولی نه به اراده و خواست خود، بلکه به صورت غیرارادی و از روی جبر از طرف خدا به خاطر مصلحت بزرگی مبتلا به این خطأ شد، علاوه بر این‌که این سخن با اختیاری بودن اعمال نمی‌سازد، با عدالت خدا نیز ناسازگار است؛ چراکه لازمه این سخن، این است که خدا یکی را مجبور به کاری کند، سپس آن شخص را به خاطر این کاری که هیچ اراده و اختیاری در تحقق آن نداشته، توبیخ کند تا مردم نسبت به او غلو نکنند. فساد این سخن خیلی روشن است.

- و اگر منظور این است که پیامبر (ص) به عمد، این اشتباه را کرده تا توبیخ بگردد و این سبب خواهد شد مردم در موردش غلو نکنند. اما این امر اعتماد مردم را نسبت به کارهای پیامبر از بین می‌برد؛ چراکه در هر کاری این احتمال را خواهند داد که وقوعش به غرض کذایی و از روی خطای عمدی باشد، بهویژه که با خود تعریف عصمت نمی‌سازد؛ زیرا اگر این حرف را بپذیریم که پیامبر (ص) به عمد، خطایی کند - ولو به غرض خیر - در این صورت، این پیامبر (ص) صاحب خطای بوده و معصوم خواهد بود، مگر این‌که در تعریف عصمت، قید غیرعمد افزوده شود و گفته شود که عصمت، ملکه‌ای کذایی است که صاحبش به غیرعمد، گناه و خطای نمی‌کند؛ مگر این‌که

عمدی در کار باشد برای یک غرض کذابی. فساد این سخن واضح‌تر از آن است که نیار به بیان داشته باشد.

خلاصه این‌که این پاسخ یا از اساس باطل است و یا عصمت و اسوه بودن حداکثری را نتیجه نمی‌دهد.

پاسخ پنجم: حمل آیه به غیر عتاب

به نظر برخی به صورت دیگری نیز می‌توان به شیوه و اشکال وارد، پاسخ داد؛ به این صورت که «به طور اطمینان پیامبر (ص) بخاطر دلیلی این کار را انجام داده است و اگر ظاهر آیه هم مقتضی عتاب است، باید آنرا به غیر عتاب حمل کرد؛ چراکه دلیل قائم شده که پیامبر گناه (و خطأ) نمی‌کند و در این قضیه هم پیامبر گناه و خطای مرتكب نشده است.» (سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۱۶۸؛ مرکز الابحاث العقائدیة: <http://www.aqaed.com/faq/1656>)

در این پاسخ با پذیرش ظهور استنفهام در عتاب، سعی می‌شود با قرینه گفته شده، یعنی دلیل قائم شده بر این‌که پیامبر معصوم است، از این ظهور دست برداشته و حمل بر معنای غیر ظاهر شود. به عقیده نویسنده در بررسی این پاسخ، مطالب زیر قابل طرح است:

اولاًً در این‌که عمل پیامبر از روی دلیلی واقع شده، هیچ سخنی نیست و آن، طبق مفاد آیه، جلب رضایت زنان نبی اکرم (ص) بوده است؛ ولی با این وجود، دلالتی که از این خطاب به طور قطع بدست می‌آید و در آن تردیدی نیست، این است که باید این تحریم به دلیل مذکوره واقع نمی‌گشته و ادامه نیابد و این دلالت بر این دارد که علت یاد شده، دلیل درست و صحیحی برای این تحریم نبوده است؛ چراکه اگر علت این

تحریم، صحیح و درست بود، چرا باید واقع نمی‌گشته و ادامه نمی‌یافتد و باید شکسته می‌شد؟ لذا با این خطاب، عصمت حداکثری و اسوه حداکثری ایشان مخدوش می‌شود؛ هرچند بپذیریم که معنای استفهام عتاب نیست و گناهی از حضرت صادر نشده است. از طرف دیگر، این‌که پیامبر (ص) در این قضیه، دچار گناهی نشده است، سخنی درست و مورد پذیرش است؛ چراکه بنابر مدلول اخبار پیش‌گفته و قراین داخل سوره، این تحریم از باب تحریم امر مباح بر نفس به سبب قسم بوده و این فی نفسه امر جایزی است. ولی این‌که این استفهام به خاطر معصیت نبودن این سوگند، عتابی نبوده، پاسخ قابل قبولی نیست؛ زیرا توبیخ شدن فقط بر صدور گناه نیست، بلکه بر اعم گناه شرعی، توبیخ صادر می‌شود و می‌تواند برکاری که سوء عرفی داشته یا وقوعش از روی خطأ و اشتباه بوده هم انشا شود. پس بایستی ثابت شود که سوء عرفی یا خطأ و اشتباهی هم واقع نشده تا بر غیر توبیخ حمل شود و با عصمت و اسوه حداکثری منافاتی نداشته باشد.

ثانیاً پاسخ با این سخن که دلیل اقامه شده (که پیامبر گناه نمی‌کند) چنان‌چه ظاهر است، یک پاسخ مبنایی است و پاسخ مبنایی نمی‌تواند شخصی را که به این مبنای قائل نیست، اقاع کند و شاید همین آیه و امثال آن سبب شده که خصم، عصمت نبی را قبول نکند.

ثالثاً این پاسخ که با توجه به دلیل عصمت، بایستی از ظهور این آیه دست کشید و بر غیر عتاب حمل کرد، اگر اقتاعی هم باشد، جواب حلّی و رافع اصل شبّه نیست؛ چراکه حتماً اگر شخص قائل به عصمت و اسوه حداکثری نبود، این آیه برای او شبّه یا جای سوال نمی‌شد و ارتکاب چنین امری را بر پیامبر جایز می‌دانست. پس بایستی طوری پاسخ داد که ماده این شبّه از ذهن او پاک شود و این امر نمی‌تواند به جز با جواب حلّی صورت بپذیرد.

رابعاً آن معنای غیری که در این پاسخ، پیشنهاد داده می‌شود که این آیه بر آن حمل شود، چیست؟ به باور نویسنده، نمی‌تواند خارج از یکی از راهکارهای قبلی که ذکر شد، باشد که عدم صحت آن‌ها معلوم گشت؛ مگر این‌که گفته شود، این آیه مجمل است و معنای متحصلی از آن در این زمینه بدست نمی‌آید. لکن این، پاسخ ضعیفی است؛ چراکه علاوه بر عدم وجود قائلی به آن، ناسازگار با «عربی مبین، تبیان، بیان، بینه، هدی، بالغ، بالغه، بصائر، فصل» بودن قرآن می‌باشد و با وجود بقای اجمال این آیه، این اوصاف نیز نمی‌تواند وصف کل کتاب و مجموعه قرآن قرار بگیرد؛ چنان‌چه واضح است.

از طرف دیگر، این آیه و استفهام آن نمی‌تواند ظهوری در هیچ معنایی نداشته باشد و یا ظهور در معنایی داشته باشد که معلوم نباشد؛ مگر این‌که گفته شود این اجمال عارضی است و از خارج با قدان قراین بر آیه عارض شده و این نوع از اجمال در تناقض با اوصاف یاد شده نیست.

نتیجه

به باور نویسنده، چیزی که سبب می‌شود قضاوت مناسب و درست در مورد آیه تحریم نسبت به موضوع این مقاله، حاصل نشود و امری دست‌یافتنی و دشوار به نظر بیاید، این است که قرائن و شواهد و ادله قطعی در شان نزول این آیه و دلالت آن وجود ندارد و آنچه که از آثار بر جا مانده، به جز ظن و گمان چیزی نیست و حق با ظن به دست نمی‌آید: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا» (نجم/۲۸). حتی اگر این آیه، ظهور در عتاب هم داشته باشد، در مباحث کلامی نمی‌توان به ظهور ظنی استناد کرد و مقدمات برهان را تشکیل داد. ولی با این وجود، می‌توان گفت که خود آیه، به دلیل

درون متنی، نص در مفادی دارد که بر اساس آن می‌توان به یک نتیجه مطلوب در این مقام رسید و آن مفاد عبارت‌اند از:

۱- پیامبر اکرم (ص) برای جلب رضایت زنان خود، امری را که بر ایشان مباح بوده، با سوگند بر خود حرام و منوع ساخته بوده و این قسم فی حد ذاته، امری جائز بوده است؛ بنابراین پیامبر (ص) مرتكب گناه و معصیت نشده است، ولی عدم معصیت، مساوی با عدم خطأ و اشتباه نیست و در عصمت و اسوه بودن حداکثری باید هر دو منتفی باشد.

۲- این سوگند با این علت، بر خلاف مصالح بوده و بایستی با دادن کفاره شکسته شود.

۳- با این خطاب، پیامبر (ص) مکلف بر شکستن قسم خود می‌گردد و خود این بیانگر این است که لاقل ماندن در این قسم و ادامه دادن آن، مفسدہ شدیده داشته و کار درستی نبوده است؛ هرچند احداث آن، خالی از مفسدہ و اشکال بوده باشد. بنابراین این خطاب قطعاً ناظر به این است که پیامبر اکرم (ص) در مسیر اشتباهی قرار گرفته و ادامه حرکت می‌دهد؛ پس با این آیه از او دستگیری شده است و مطرح شدن غفران و رحمت الهی در ذیل این آیه از باب احتراس و دفع وهم، با این معنا هم خوانی دارد؛ زیرا خدا تبعات این خطأ را می‌زداید و با بندهاش به رحمت معامله می‌کند. بنابراین خطای پیامبر (ص) امکان وقوعی یافته و عصمت و اسوه حداکثری ایشان منتفی می‌شود.

۴- استفهام در این آیه مجازی بوده، ولی در کدامیک از معنای مجازی آن؛ انکار توبیخی یا شفقتی یا نهی و یا تنبیه بر خطأ یا باطل؟ هیچ یک معلوم نیست و فقدان قرائی قطعی، قضاوت را در اینجا سخت کرده است؛ چراکه لحن بیان این استفهام در هر معنایی متفاوت با معنای دیگر است و متأسفانه آن لحن و آوا به دست ما نرسیده

است. بنابراین، معنای مطابقی این استفهام، مُجمل است، ولی با این وجود، هریک از معنای مجازی مذکور این استفهام، خود این معانی به صورت قطع یا به نحو دلالت مطابقی یا دلالت التزامی دارد بر تنبیه بودن آن؛ به این صورت که ادامه این تحريم به علت جلب رضایت زنان، کار درستی نیست و باید خاتمه پیدا کند و تعبیر از شیء تحريم شده با موصول و صله یعنی «ما احل الله لک» مطابق با این معنا است تا تنبیه بر خطای بودن این تحريم کند و همین قدر کافی هست تا این آیه با عصمت و اسوه حداکثری سازگاری نداشته باشد.

از طرف دیگر به باور نویسنده، پاسخ از شبه به این‌که، امکان دارد از پیامبر (ص) خلاف اولی سر زده باشد، ولو در مسایل شخص خود نمی‌تواند از اسوه بودن حداکثری ایشان دفاع کند. حتی نمی‌تواند از عصمت حداکثری ایشان دفاع کند؛ مگر این‌که گفته شود مراد از عصمت پیامبر (ص) از خطأ، هرگونه خطأ نباشد، بلکه خطاهایی مراد باشد که مفسده شدید داشته باشند که در این صورت، باز می‌توان گفت که دستور به شکستن این سوگند، نشانه مفسده شدید داشتن، در حقیقت ادامه دادن به این سوگند است؛ پس قطعاً اثبات می‌شود که این‌گونه خطأ از ایشان صادر شده است.

پاسخ از اصل شبه به این نحو که آیه باید به معنایی حمل شود که با عصمت پیامبر (ص) ناهمگون نباشد؛ علاوه بر این‌که یک پاسخ اقتاعی مبنائي است و نمی‌تواند ماده شبه را از بین ببرد، در تضاد با مقاد قطعی است که در بالا به آن اشاره شد. به علاوه این‌که آن معنای دیگر نمی‌تواند خارج از یکی از توجیهات و پاسخ‌های پیش- گفته باشد که ضعف هریک بیان شد و این پاسخ که برای دفع غلوّ غلوکنندگان، پیامبر (ص) مورد عتاب و توبیخ قرار گرفته است، علاوه بر نداشتن مستند، یا منافي با عدل خداست و یا مستلزم جبر است و یا با تعریف عصمت ناخوانا است.

کتابنامه

قرآن کریم

ابن ادریس، محمد بن احمد حلی (۱۴۰۹ق): المنتخب من تفسیر التبیان، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

ابن داود، حسن بن علی بن داود حلی (۱۳۹۲ق). رجال ابن داود، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة. اردبیلی، احمد بن محمد (بی‌تا). زبدۃ البیان فی أحكام القرآن، تهران: المکتبة الجعفریة لـإحیاء الآثار الجعفریة.

اشعری، احمد بن محمد بن عیسی قمی (۱۴۰۸ق): النوادر، قم: مدرسه امام مهدی عج. اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شباهت، حوزه علمیه قم: <http://www.andisheqom.com> بحرالعلوم، بروجردی، سید مهدی (۱۴۰۵ق). الفوائد الرجالیه، تهران: مکتبة الصادق.

پرسمان دانشجویی، سایت معارف، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: <http://www.maaref.porsemani.ir>

جرجانی، حسین بن حسن (۱۳۷۷). جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. جمعی از نویسنده‌گان (بی‌تا). نبوت از دیدگاه قرآن و روایات، قم: نمایندگی ولی فقیه سیاه پاسداران خسروی، علیرضا میرزا، (۱۳۹۰ق). تفسیر خسروی، تهران: انتشارات اسلامیه.

خوبی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال، بی‌جا: بی‌نا. راوندی، قطب الدین، سعید بن عبدالله (۱۴۰۵ق). فقه القرآن، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.

سبحانی، جعفر (بی‌تا). مفاهیم القرآن، قم: مؤسسه إمام صادق(ع).

سبحانی، جعفر (بی‌تا). کلیات فی علم الرجال، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

سیدرضی، محمد بن حسین موسی (۱۴۱۴ق). نهج البلاغة، قم: مؤسسه نهج البلاغه.

سیدمرتضی، علی بن حسین موسی (۱۴۰۹ق). تنزیه الأنبياء، بی‌جا: دار الاصواء.

صدقوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۴۱۳ق). من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- طبرسی، امین الاسلام فضل بن حسن (۱۴۱۵ق). مجمعالبيان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
- طریحی، فخرالدین (بی‌تا). تفسیر غریب القرآن، قم: انتشارات زاهدی.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ق). تهذیب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: احیاء التراث العربی.
- علی نوری، علی‌رضا (بی‌تا). نبوت عامه، قم: نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران.
- حلی، حسن بن یوسف بن مظہر (۱۳۸۱). رجال العلامة الحلی (خلاصة الأقوال فی معرفة أحوال الرجال)، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة.
- فیض کاشانی، ملا محسن (۱۴۱۵ق). تفسیر الصافی، تهران: انتشارات الصدر.
- قرائتی، محسن (۱۳۸۷). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۷). تفسیر القمی، قم: دار الكتاب.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق). الکافی، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- مجلسی اصفهانی، محمدتقی (۱۴۰۶ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانی.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۰۶ق). ملاد الأئیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
- مرکز الابحاث العقائدیه، سایت اینترنیتی، زیر اشراف آیت‌الله سیستانی: <http://www.aqaed.com>
- صبح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۵). راه و راهنمایی‌نامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- مغنیه، محمدجواد (۱۴۲۴ق) تفسیر الكاشف، تهران: دار الكتب الإسلامية، تهران.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری (۱۴۱۴ق). أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، بیروت: دار المفید.
- مکارم شیرازی، ناصر (بی‌تا). الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین(ع).

Bibliography

- Holy Quran.
- Ibn Idris, M. I. A. Hali, (1409 AH), my selection of Tafsir al-Tabayan, Ayatollah Murashi Najafi Library, Qom, first edition.
- Ibn Dawud, H. I. A. I. D. Hali, (1392 AH), Rijal Ibn Dawud, Manshurat al-Matababa al-Haydriya, Najaf, N.P.
- Ardabili, A. I. M. (n.d), Zubda al-Bayyan in the provisions of the Qur'an, al-Maqabah al-Jaafriya for the revival of antiquities of al-Jaafriya, Tehran, first edition.
- Ash'ari, A. I. M .Qommi ,(1408 AH), Al-Nawader, Imam Mahdi AJ School, Qom, first edition.
- Andisheh Qom, Center for Studies and Answering Doubts, Qom Seminary, <http://www.andisheqom.com/>
- Bahr al-Uloom, Seyyed M. B. (1405 AH), al-Fawaed al-Rajliyyah, publisher: Al-Sadeq Library, Tehran, first edition.
- Student question, Maarif site, representative body of Supreme Leader in universities. <http://www.maaref.porsemani.ir>
- Jurjani, H. I. H. (1377 SH), Jala Al-Azhan and Jala Al-Ahzan, Tehran University Press, Tehran, first edition.
- A group of writers, (n.d), Prophethood from the point of view of the Qur'an and traditions, representative of the Islamic jurist of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Qom, N.P.
- Khosravi, A. M. (1390 AH), Tafsir Khosravi, Islamiyah Publications, Tehran, first edition.
- Khoei, Seyyed .A. (n.d), Al-Rijal al-Hadith collection and details of the classes of the men, untitled, unknown place, N.P.
- Rawandi, Qutb al-Din, S. I. A. (1405 AH), Fiqh al-Qur'an, Ayatollah Murashi Najafi Library Publications, Qom, second edition.
- Sobhani, J, (n.d), Concepts of the Qur'an, Imam Sadiq Foundation, Qom, third edition.
- Sobhani, J, (n.d), Colleges in the Science of Mankind, Islamic Publishing House, Qom, N.P.
- Seyed Razi, M. I. H. Mousavi, (1414 AH), Nahj al-Balaghah, Nahj al-Balaghah Institute, Qom, first edition.
- Syed Morteza, A. I. H. Mousavi, (1409 AH), Tanziyah al-Anbiya, Dar al-Azwa unknown place, second edition.
- Sadouq, M. I. A. (1413 AH), Man La Yahdara al-Faqih, Islamic Publishing House, Qom, second edition.
- Tabarsi, Amin al-Islam F. I. H. (1415 AH), Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Al-Alami Foundation, Beirut, first edition.
- Tureihi, F. (n.d), Tafsir Gharib al-Qur'an, Zahedi Publications, Qom, N.P.
- Tusi, M. I. H. (1407 AH), Tahzeeb al-Ahkam, Dar al-Kutub al-Islami, Tehran, first edition.

- Tousi, , M. I. H. (n.d), al-Tabyan fi Tafsir al-Qur'an, Revival of Arabic Heritage, Beirut, N.P.
- Ali Nouri, A. (n.d), Public Prophecy, Representation of the Supreme Leader of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Qom, N.P.
- Allamah, Halli, H. I Y. (1381 SH), Rijal Allamah Al-Halli- Summary of sayings in the knowledge of the conditions of men, al-Mutababa al-Haydriya, Najaf, second edition.
- Faiz Kashani, Mulla M. (1415 AH) Tafsir al-Safi, Sadr Publications, Tehran, second edition.
- Qaraeti, M. (1387 SH), Tafsir Noor, Cultural Center of Lessons from the Qur'an, Tehran, N.P.
- Qomi, A. I. I. (1367 SH) Tafsir al-Qami, Dar al-Kitab, Qom, 4th edition.
- Kolini, M. I. Y. (1407 AH), Kafi, Islamic Books, Tehran, 4th edition.
- Majlesi I, M-T. Isfahani, (1406 AH), Rawda al-Mutaqeen fi Sharh Man La Yahdrah al-Faqih, Kushanbur Islamic Cultural Institute, Qom, second edition.
- Second Majlisi, M-B. I. M-T. (1406 AH), The Refuge of the Akhyars in Understanding the News, Ayatollah Murashi Najafi Library Publications, Qom, first edition.
- Al-Aqeediya Research Center, website, under Ayatollah Sistani.
<http://www.aqaed.com>
- Misbah Yazdi, M-T. (2015), Ways and Guidance, Publications of Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, second edition
- Mughniyah, M-J. (1424 AH), Tafsir al-Kashif, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Tehran, first edition.
- Mofid, M. I. M. Akbari, (1414 AH), first essays in al-Mahabb and Mokhtarat, Beirut, second edition.
- Makarem, N. Shirazi, (n.d), Al-Hathamfi fi Tafsir Kitab Allah Al-Manzil, School of Imam Amir al-Mominin (A.S.), Qom, N.P.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی