

نقد و بررسی مقاله عصمت

از دایرة المعارف قرآن لایدن بر اساس آراء و مبانی شیعه

بی بی سادات رضی بهایادی / عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

نرجس جواندل / عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

اهتمام نوشتار حاضر، بررسی انتقادی مقاله «عصمت» (Impeccability)، اثر پال ای واکر، مورخ و مدرس دانشگاه‌های آمریکا و کاناداست که آن را در دایرة المعارف قرآن لایدن به طبع رسانده است. حاصل این دیدگاه او درخصوص خاستگاه، ابعاد و ماهیت عصمت را می‌توان چنین خلاصه کرد؛ عصمت، یعنی مصونیت از گناه و خطأ؛ هرچند که این اصطلاح و این مفهوم، این‌گونه در قرآن به کار نرفته است اما بر پایه دیدگاه اکثریت متكلمان اندیشه معصومیت، اندیشه‌ای قطعی است . در قرآن و احادیث، کم و بیش به گناه پیامبران تصریح شده است و مسلمانان متقدم نیز آن را کم و بیش تصدیق کرده‌اند، بعدها شیعیان در پی ادعای قدرت مطلقه اماماشان، اندیشه عصمت را به وجود آورده و اندک‌اندک آن را به پیامبران نیز تسری دادند. حتی یکی از متألهان شیعه (هشام بن حکم) مدعی بود که عصمت امام، ضروری‌تر از عصمت پیامبر است. برخی از پیامبران، دست کم پیش از بعثت مرتكب گناه شده‌اند. گناه یعنی نافرمانی به‌قصد مخالفت با قوانین خدا؛ اما مخالفتی که از سر غفلت و خطأ صورت گیرد، گناه نیست و این بهترین تأویل درباره آیاتی است که به گناه انبیا تصریح می‌کند. عصمت به معنای قادر نبودن بر گناه نیست، بلکه لطف و عطیه‌ای است از جانب خداوند که پیش از انجام گناه و حتی پس از آن به پیامبر می‌رسد.

در این نوشتار، با توجه به مدعیات یادشده، این نتایج به‌دست آمده است که هرچند واژه عصمت در مفهوم کلامی خود در قرآن به کار نرفته است اما قرآن با واژه‌های دیگری بر عصمت انبیا تصریح دارد. شیعه مبدع عصمت نیست و نسبت دادن این عقیده به متكلم شیعی، هشام بن حکم که وی عصمت امام را در مقایسه با عصمت پیامبر ضروری تر می‌داند، بی‌اساس است. در مفهوم گناه، قید عمد یا سهو لحظه نشده است. پس بهترین راه برای تأویل آیاتی که به ظاهر موهم عدم عصمت است، توجه به درجات گناه است، نه نظریه سهو پیامبر که از دیدگاه شیعه مردود است. هرچند عصمت، امری اختیاری و لطفی از جانب خداست، اما اسیابی چون علم به فساد گناه و اراده قوی پیامبر است که انگیزه ارتکاب به گناه را در وی از بین می‌برد، نه آن‌که بعد از تصمیم به گناه، این لطف، پیامبر را دریابد.

کلیدواژه‌ها: دایرة المعارف قرآن، لایدن، عصمت انبیا، شیعه.

۱. طرح مسئله

آموزه‌های دینی حاصل تفکر شیعی، بهدلیل دو عنصر عقلگرایی و فرآگیری دانش دینی از امامان معصوم: دقیق، عقلپسند و برخوردار از تحلیل‌های ناب است؛ اما نوع مطالعات غربیان درباره اسلام، عمدتاً مستند به منابع اهل‌سنّت بوده است. در این پژوهش‌ها، منابع شیعی، یا به‌طور کلی نادیده گرفته شده یا بسیار کم مورد توجه بوده‌اند؛ در حالی که از دین‌پژوه غربی که عهده‌دار گزارشگری آرای مسلمانان در موضوعات دینی است، انتظار توجه به آرای شیعیان نیز می‌رود؛ به‌ویژه در مواردی که عقیده شیعه مطرح می‌شود، نباید صرفاً به گزارش اهل‌سنّت بسته شود.

دایرةالمعارف قرآن لایدن، از جمله پژوهش‌های غربیان درباره قرآن است. ناشر این

دایرةالمعارف، انتشارات بریل است که پیش‌تر در سال ۱۹۰۷م دایرةالمعارف اسلام را به‌چاپ رسانده بود. سرویراستار دایرةالمعارف قرآن، خانم مک اویلیف،^۱ استاد گروه عربی و تاریخ دانشگاه جورج تاون واشینگتن دیسی است که در زمینه‌های دین‌شناسی، مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی و تاریخ اسلام قلم می‌زند. وی هدف از انتشار این اثر را فراهم کردن دانشی دقیق (rigorous) و آکادمیک پیرامون قرآن معرفی می‌کند. دانشی که از جمع دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های مختلف سرچشمه می‌گیرد. (EQ, 1, xi) و خصوصیت ویژه آن، ادعای بی‌طرفی و

۱. خانم مک اویلیف، آثار بسیار زیادی در زمینه مطالعات اسلامی دارد. فهرست زیر، صرفاً شامل کتاب‌های اوست:

- Cambridge Companion to the Qur'an, Cambridge, Cambridge University Press, (2006).
- Encyclopaedia of the Qur'an, General Editor, Leiden, Brill Academic Publishers. Six volumes, (2001-2006).
- With Reverence for the Word, Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity and Islam, Co-editor with Joseph Goering and Barry Walfish, New York, Oxford University Press, (2002).
- Abbasid Authority Affirmed, The Early Years of al-Mansur, Translation, introduction and annotation of vol. 28, Tarikh al-rusul wa al-muluk, (Albany, State University of New York Press, (1995).
- Qur'anic Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis, New York, Cambridge University Press, (1991).

به نقل از:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Dammen_McAuliffe

دانش بی تعصب است. این دو واژه، از کلمات کلیدی‌ای هستند که پروفسور مظفر اقبال،^۱ مؤسس و رئیس مرکز اسلامی کانادا و سرویراستار دایرةالمعارف جامع قرآن، در نقد جدی خود به این دایرةالمعارف، با نگاهی ویژه به آنها می‌پردازد. (رک: اقبال، ۱۳۸۸، شماره ۶) اقبال در مقاله‌ای با عنوان «مطالعات آکادمیک مستشرقان در مورد قرآن» بیشتر مقالات دایرةالمعارف قرآن لایدن را، که به گفته مک او لیف سر ویراستار آن دارای «مهر آکادمیک» است، تکمیل تحقیقات آکادمیک پیشین درباره قرآن می‌داند که رد آن را می‌توان تا تحقیقات خاورشناسان قرن نوزدهم و از طریق آن تا پنج قرن مباحثه جدلی درباره قرآن توسط متكلمان زبان شناس مسیحی دنبال کرد.

۱. اقبال، متولد لاهور پاکستان، و اینک شهروند و ساکن کشور کاناداست. او شیمی‌دانی است که مطالعات خود را بیشتر بر ارتباط اسلام و علوم، مطالعات قرآنی، و اسلام و غرب متمرکز کرده است. به نقل از:

<http://www.iequran.com/index.php>

اقبال با نگاهی موشکافانه، مطالعات آکادمیک مستشرقان را درباره قرآن تدقیق کرده و به ویژه دایرةالمعارف قرآن لایدن را از همین منظر بررسی نموده است. برخی از آثار مظفر اقبال در زمینه مطالعات قرآنی عبارتند از:

- Inkhila (Uprooting), Book 1 of the fiction trilogy Hijratayn (Exiles), Lahore, The Circle, 1988. In Urdu.
- Abdullah Hussein: From Sad Generations to a Lonely Tiger, South Asian Centre, University of Wisconsin-Madison, 1985. Repr. as Abdullah Hussein: The Chronicler of Sad Generations, Islamabad, Leo Books, 1993.
- Inqta (Severance), Book II of the fiction trilogy Hijratayn (Exiles), Islamabad, Leo Books, 1994. In Urdu.
- Herman Melville: Life and Works, Serialized in Savera, 1995-1998.
- Muzaffar Iqbal and Zafar Ishaq Ansari (Translators), Towards Understanding the Qur'an, Vol. VII, Islamic Foundation, 2001. English translation of Syed Abul Ala Mawdudi's Tafhim al-Qur'an.
- Islam and Science, Aldershot, Ashgate, 2002. Repr. as Islam and Science: Explorations in the Fundamental Questions of the Islam and Science Discourse, Lahore, Suheyl Academy, 2004.
- Science and Islam, Greenwood Press, 2007. Repr. With Afterword as the Making of Islamic Science Islamic Book Trust, 2009.
- Islam, Science, Muslims, and Technology, Seyyed Hossein Nasr in Conversation with Muzaffar Iqbal, Islamic Book Trust, 2007. Repr. Sherwood Park, al-Qalam Publishing, 2007; Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies, 2008. Islamabad, Dost Publications, 2009.
- Dew on Sunburnt Roses and other Quantum Notes, Dost Publications, 2008.
- Dawn in Madinah: A Pilgrim's Passage, Islamic Book Trust, 2008. Repr. Dost Publications, 2009.
- Definitive Encounters: Islam, Muslims, and the West, Islamic Book Trust, 2008.

به نقل از:

http://en.wikipedia.org/wiki/Muzaffar_Iqbal

وی بحث آکادمیکی قرآن را برگرفته از همان سنتی می‌داند که جریان‌های خاصی در غرب آن را به وجود آورده‌اند. به اعتقاد او اصحاب آکادمیک، دین را در قالب جدیدی ریخته و از نو معنا کرده‌اند. بینشی که وحی را آنگونه که در اسلام فهمیده می‌شود قبول ندارد؛ بینشی که قرآن را «کلمه الله» نمی‌داند؛ بلکه آن را ساخته دست بشر که به طور شفاهی در یک زمان و مکان خاص به وجود آمده و همچون تمام متون شفاهی دچار تکامل متنی شده است، معرفی می‌کند. (اقبال، ۱۳۸۸، شماره ۶)^۱

آنچه در پی می‌آید بررسی یکی از مقالات همین دایرةالمعارف با عنوان «عصمت» است که پال ای واکر^۲ نگارنده آن است. نخست اشکالات صوری مقاله را بر شمرده و سپس در بررسی مفهومی در پی پاسخ به این سوالات هستیم:
نویسنده مقاله در تبیین موضوع چگونه به آموزه‌های قرآنی پرداخته است؟ نظریات او بر اساس آرا و مبانی شیعه به چه میزان صائب و قابل اعتنایت؟ به دیدگاه اهل‌سنّت توجه بیشتری داشته است یا امامیه؟

۱. بررسی‌های نقادانه دایرةالمعارف قرآن لین، پس از نشر نخستین جلد آن در سال ۲۰۰۱، از سوی مسلمانان آغاز شد. با انتشار بقیه مجلدات این دایرةالمعارف، دامنه بررسی‌های نقادانه گسترش یافت. در بررسی‌هایی که از این دایرةالمعارف سراغ داریم، نوع نگرش به آن، گاه بدینانه و گاه بسیار خوببینانه بوده است. البته کسانی را هم می‌توان پیدا کرد که واقع‌بینانه‌تر به قضیه نگریسته‌اند. (رک: اقبال، ۱۳۸۸، شماره ۷ و مؤدب و مقدم، ۱۳۸۷، شماره ۲۳ و رضایی اصفهانی، ۱۳۸۵، شماره اول).

۲. پال ای واکر، مورخ معاصر و متخصص تاریخ اسلام قرون میانه (وسطی) و مدرس دانشگاه مک‌گیل کانادا و نیز دانشگاه‌های کلمبیا و میشیگان در آمریکاست. وی چندین سال سرپرست مرکز تحقیقات آمریکایی در مصر بود. وی دارای تألیفات متعددی در زمینه تاریخ اسماعیلیه و فاطمیان است. برخی از آثار او عبارتند از:

Early Philosophical Shi'ism, Cambridge University Press, 1993.
The Wellsprings of Wisdom: A Study of Abu Yaqub al-Sijistani's Kitab al-Yanabi, University of Utah Press, 1994.

Abu Yaqub al-Sijistani: Intellectual Missionary (I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 1996), Hamid al-Din al-Kirmani: Ismaili Thought in the Age of al-Hakim, I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 1999.

With Wilferd Madelung, An Ismaili Heresiography, Brill, 1998.
The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi'i Witness, I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2000

برای مطالعه بیشتر، ر.ک:

http://www.iis.ac.uk/view_person.asp?ID=21&type=auth

۲. بررسی مقاله عصمت

ابتدا مسائل صوری مقاله مطرح و آن گاه محتوای مقاله مورد بررسی می‌گردد.

۱.۲. صورت

صبغه غیر علمی مقاله در ارجاع به منابع از مشکلات اساسی آن است. ارجاعات درون متنی مقاله سراسر مستند به مدخلهای دایرةالمعارفی است که قطعاً در زمرة منابع دست اول محسوب نمی‌شوند. در کتاب‌شناسی مقاله نویسنده به جای ذکر تک تک تفاسیر می‌نویسد: علاوه بر تفاسیر استاندارد آیات مورد استشهاد در متن، این کتب نیز مورد استفاده بوده است. در این شیوه غیر علمی منظور از تفسیر استاندارد نیز مشخص نیست. یکی از سه منبع مذکور در کتابنامه «ابن تیمیه و آموزه عصمت» نگاشته B. Abrahamov (۷۲۸م) به ارائه نظرات شاذ و مخالفت با اهلیت و شیعه مشهور است و دانشمندان عصر وی به علت تعارض عقایدش با مذاهب اسلامی، تا مرز تکفیر او پیش رفتند. یکی از منابع دیگر این مقاله، «عصمت» نوشته مدلونگ (W. Madelung) است. این خاورشناس؛ اندیشه شیعی را معقول می‌داند و برخلاف سایر اقران خود- که معمولاً از دیدگاه اهل سنت درباره شیعه می‌نویسند- به منابع دست اول شیعه استناد می‌کند. با توجه به قرآنی بودن دایرةالمعارف، انتظار می‌رفت آیات قرآن مستند اصلی مقاله باشند؛ در حالی که در متن، تنها به چهار آیه اشاره شده است؛ آیاتی که به ظاهر همسو با عقاید نویسنده بوده است.

۲.۲. محتوا

محتوای مقاله به سه بخش خاستگاه، ابعاد و ماهیت عصمت قابل تقسیم است. بی‌شک، توجه به سیاق عبارات و پیوستگی مطالب، در فهم دقیق‌تر نظرات نویسنده مؤثر است؛ از این‌رو پس از ذکر متن مقاله به صورت کامل، آن‌هم به همان ترتیب نوشته شده، محتوای آن بررسی می‌شود.

۱.۲.۲. خاستگاه عصمت

هر چند عصمت انبیا، از تعالیم اساسی اسلام است، اما به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، در منابع اولیه اسلامی، از عصمت انبیا ذکری به میان نیامده است. و اکن نیز بر همین موضوع تأکید دارد.

وی می‌نویسد:

عصمت، یعنی در معرض گناه نبودن (بینید: گناه، کبیره و صغیره)، مصونیت از گناه و خطا. در کلام و الهیات اسلامی، واژه مفرد عربی «عصمة» تلویحاً، هم به معنای مخصوصیت از گناه است و هم ارتباط نزدیکی با مفهوم خطاناپذیری دارد.

در وهله نخست، این اصطلاح مربوط به پیامبران (بینید: پیامبران و پیامبری) و این پرسش است که آیا آنان از گناه مبرا هستند یا خیر؛ هر چند که نه این اصطلاح و نه مفهوم آن، این‌گونه در قرآن به کار نرفته است. آموزه مخصوصیت، بر پایه دیدگاه اکثریت منکلمن، آموزه‌ای قطعی است، (بینید: الهیات و قرآن) اگر تنها اطیبان حاصل کنیم که پیامبران نمی‌توانسته‌اند دروغ بگویند؛ وقتی که حقیقت وحی‌الله (بینید: وحی و الهام) به آنها اعلام می‌شود و ایشان متن و پیام آن را به‌طور کامل منتقل می‌کنند.

به‌هرحال در حقیقت، گناه پیامبران کم‌ویش باصراحت در قرآن و حدیث (بینید: حدیث و قرآن) تصدیق شده، اگر این مton به‌طور تحت‌اللفظی فهمیده شود؛ و ظاهراً مسلمانان متقدم همین مطلب را تقریباً پذیرفته بودند. بعدها شیعیان (بینید: تشیع و قرآن) در تلاششان برای اظهار قدرت مطلقه امامانشان (بینید: امام) اندیشه عصمت را به وجود آورده و استدلال کردن که امامان مخصوص هستند و توانایی انجام خطا و گناه را دارا نیستند.

اما بعدها جریان اصلی شیعه مدعی شد که پیامبران نیز نسبت به خطا و گناه مصون هستند. معترض در ارتباط با پیامبر، نه امامان (بینید: معترض) به شیوه مشابهی همچون شیعیان، قایل به مخصوصیت پیامبران شدن. گروه‌های دیگری نیز شامل سنت‌ها، عموماً اصرار بر این امر دارند که پیامبران از گناه، به‌ویژه از گناهان کبیره مبرا هستند.

یکی از متألهان متقدم شیعه، حتی مدعی بود که امام باید مخصوص و لغزنای‌پذیر باشد؛ علی‌رغم اینکه پیامبر خود تا حدودی در معرض گناه بوده؛ همانگونه که قرآن به آن اذعان داشته و آن را تصدیق کرده است. در واکنش به هرگونه لغزش خاص پیامبر، خداوند که در ارتباط مداوم با او بود، می‌توانست بی‌درنگ به‌وسیله وحی مباردت به تصحیح عمل او کند. امامان از آنجا که به شکل عام و نه به‌طور خاص، به‌وسیله خداوند راهنمایی شده‌اند، نباید به‌طور کلی مستعد هیچ‌گونه خطایی باشند. (ص 505-506)

۱.۱.۲.۲. بررسی نظریۀ نبود آموزۀ عصمت در قرآن

چنان‌که پیش‌تر گفتیم، واکر در این مقاله مدعی شده که اصطلاح و مفهوم عصمت، در قرآن به کار نرفته است. در این زمینه، همسو با نویسنده باید یادآور شویم؛ اینکه واژه و اصطلاح «عصمه» در قرآن به مفهوم کلامی خود، یعنی مصونیت از گناه و خطا به کار نرفته است، سخنی درست است؛ زیرا ماده «عصم» در قالب‌های فعلی و اسمی، به طور کلی سیزده بار^۱ در قرآن به کار رفته است که هیچ‌یک از آنها به معنایی که منظور نظر است نمی‌باشد. گفتنی است، واژه عصمت نیز در قرآن به کار نرفته است؛ بلکه تنها ساختار جمعی آن، یعنی عصم در قرآن آمده و مراد از آن نکاح، و علّة زوجیت است: ...وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصْمِ الْكَوَافِرِ... (ممتحنه، ۱۰) و زنان کافر خود را نگه مدارید. (رک: طبرسی، ۱۴۰۸، ج ۹، ص ۴۱۳)

هرچند کلمه عصمت در معنای اصطلاحی کلامی خود، در قرآن به کار نرفته است، اما برخی واژه‌های دیگر، نظیر اذهاب رجس و تطهیر (احزاب، ۳۳)، اخلاص (حجر، ۳۹-۴۰)، اصفقاء (بقره، ۱۳۲-۱۳۰) و اجتباء (انعام، ۸۷ و مریم، ۵۸) بر مفهوم عصمت دلالت می‌کنند. حتی عصمت به مفهومی عام، در قرآن به کار رفته است؛ آنجاکه ملائکه را از نافرمانی خدا (تحریم، ۶) و قرآن را از راه یافتن باطل بدان منزه دانسته است. نویسنده مدعی است، از آنجاکه قرآن گناهانی را به انبیا نسبت می‌دهد، مفهوم عصمت نیز در قرآن به کار نرفته است. در این‌باره باید گفت: قرآن با آیاتی محکم، عصمت انبیا را در ابعاد مختلف به اثبات می‌رساند؛ بنابراین، باید آیات به‌ظاهر متناقض با عصمت را در وهله اول به آیات محکم دال بر عصمت انبیا ارجاع داد. گفتنی است،

۱. بقیۀ ساختارهای این ماده که در قرآن به کار رفته است، عبارت است از:
 فعل ثلاثی مجرد: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...؛ (مائده، ۶۷) خدا تو را از مردم حفظ می‌کند. و نیز (احزاب، ۱۷) و (هود، ۴۳).

فعل ثلاثی مزید: (افتعال) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ؛ (نساء، ۱۴۶) مگر کسانی که توبه کردند و اعمل خود را اصلاح نمودند و به خدا تمیّز کردند. (نساء، ۱۷۵)؛ (آل عمران، ۱۰۱)؛ (آل عمران، ۱۰۳)؛ (حج، ۷۸)

استفعال: ... وَلَقَدْ رَأَوْدَتُهُ عَنْ فَسَهِ قَاسِتَعَصَمٍ... (یوسف، ۳۲) آری، من از او کام خواستم و [او] او خود را نگاه داشت...

اسم فاعل: ما لَمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَاصِمٌ؛ (یونس، ۲۷) در مقابل خدا، هیچ حمایتگری برای ایشان نیست. و نیز (هود، ۴۳) و (غافر، ۳۳).

برخی از آیات، ناظر به بعدی از ابعاد عصمت‌اند، و برخی همه ابعاد را دربرمی‌گیرند. برخی آیات، مربوط به همه انبیاء، و برخی ناظر به نبی خاصی است. در مجموع، از این آیات ثابت می‌شود که انبیا از هرگونه خطأ و گناهی مباریند. مقاله را با ذکر عنوان استدلال و اشاره به برخی آیات دیگر پی می‌گیریم و به شرح دو آیه بسنده می‌کنیم.

۱. شیطان به مخلصین راه ندارد (حجر، ۳۹-۴۰)

۲. عهد الهی به ظالمین نمی‌رسد (بقره، ۱۲۴)

۳. آیة نظیر (احزاب، ۳۳)

۴. نگهبانی وحی الهی بر عهده خداست (جن، ۲۶-۲۸)

۵. هدف از ارسال پیامبران، اتمام حجت بر بندگان است (نساء، ۱۶۳-۱۶۵) و نیز انعام، ۱۳۰؛ اسراء، ۱۵؛ طه، ۱۳۴؛ ملک، ۸)

۶. سخن پیامبر، وحی الهی است (نجم، ۱-۵)

۷. رفع اختلاف، هدف بعثت انبیاست (بقره، ۲۱۳)

۸. اطاعت از رسول، اطاعت از خداست. (آل عمران، ۳۲، ۱۳۲ و...)

۹. لزوم ایمان به پیامبر (نساء، ۱۳۶ و ۱۵۲)

۱۰. آیات اصطفا (نمل، ۵۹؛ اعراف، ۱۴۴؛ حج، ۷۵ و...)

۱۱. پیامبر اسوه مؤمنان (احزاب، ۲۱)

۱۲. پیامبران، مشمول نعمت الهی (مریم، ۵۸-۵۹، نساء، ۶۹)

۱۳. پیامبران، مشمول هدایت الهی (انعام، ۸۸-۹۰)

۱۴. آیات اجتبای (مریم، ۵۸، نحل، ۱۲۰-۱۲۱، انعام، ۸۷)

۱۵. تبعیت محض پیامبر از وحی (یونس، ۱۵، احقاف، ۹)

۱۶. پیامبران امین هستند. (شعراء، ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۴۳، ۱۶۲، ۱۷۸؛ دخان، ۱۸)

۱۷. حرمت آزار پیامبر (توبه، ۶۱). (رک: رضی بهبادی، ۱۳۸۲، ص ۳۲-۶۱)

نگهبانی وحی الهی بر عهده خداوند است

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَهِّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُسْلِكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصِدًا * لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَتِ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. (جن، 26-28)

خداؤند دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد؛ جز پیامبری که از او خشنود باشد؛ که برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت تا معلوم شود که پیام‌های پروردگار خود را رسانیده‌اند و [خداؤند] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد، شماره کرده است.

این آیه که به «رصد الهی» نامبردار است، (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص ۷۱) نه تنها بر عصمت پیامبر ۹ در مراحل تلقی، حفظ و تبلیغ وحی دلالت می‌کند، (رک: شیر، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۵۳۶/مفہیم، ۱۴۲۲ یا ۱۴۲۴ق، ج ۷، ص ۴۴۳/طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۴، ص ۳۷۹ /ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۹، ص ۲۳۲) که به تعبیر برخی، عصمت از گناه را نیز ثابت می‌کند. در عبارت «فَإِنَّهُ يُسْلِكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصِدًا» ضمیر «فَإِنَّهُ» به خدای تعالیٰ، و ضمیر «یدیه» و «خلفه» به رسول ۹ برمی‌گردد، و کلمة «رصد» به معنای مراقب و نگهبان است. مراد از «ما بین یدیه» پیش روی رسول، و مردمی است که به سوی آنان فرستاده شده است، و مراد از «خلفه»، بین او و بین مصدر وحی، یعنی خدای سبحان است. پس خدا نگهبانانی از ملاٹکه بین رسول و مردم دارد، و نگهبانانی هم بین رسول و خودش گمارده است. سلوک رصد در پیش رو و پشت سر رسول، برای حفظ وحی از هر تخلیط و تغییر دادن، یعنی کم و زیاد کردن است. آیه دلالت دارد بر اینکه وحی الهی از آن لحظه که از مصدر وحی صادر می‌شود تا زمانی که به مردم می‌رسد، همچنین در طریق نزولش تا وقتی که به شخص مورد وحی برسد، از هر دستبرد و تغییری محفوظ است. به عبارتی، وحی الهی در مراحل تلقی، حفظ و تبلیغ، مصون است؛ زیرا هدف از فرستادن نگهبان، اطمینان از رسیدن وحی الهی به مردم است؛ و اگر پیامبر در تلقی، حفظ و ابلاغ وحی مصون نباشد، این هدف تحقق نمی‌یابد. مطابق آیه نه تنها پیامبر به واسطه حراست الهی در این سه مرحله معصوم است، که گناه نیز نمی‌کند؛ زیرا تبلیغ - همان‌گونه که شامل قول است - فعل را نیز در بر می‌گیرد. پس پیامبر از معصیت، یعنی ارتکاب گناه و ترک واجب، معصوم است؛ زیرا این کارها تبلیغ برخلاف دین است. (رک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲۰، ص ۵۷-۵۸)

شیطان به مخلصین راه ندارد

قالَ رَبُّ الْأَغْوَيْتِنِي لَأَرْبَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَيْرَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادُكَ مُلَكُ الْمُخْلَصِينَ (حجر ۳۹-۴۰)

این آیه بر عصمت پیامبران از گناه دلالت دارد؛ بدین صورت که شیطان به مخلصین راه ندارد؛ پیامبران از مخلصین‌اند؛ پس از نفوذ شیطان و گناه بدورند. توضیح اینکه اغوا دعوت به غنی و خلاف ارشاد است. (طوسی، بی‌تا، ج ۶، ص ۳۷) مصطفوی تصریح می‌کند: اغوا راهنمایی به شر و فساد است، نه اصلال. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۷، ص ۲۸۹) منظور از اغواه شیطان، زینت دادن باطل است، به گونه‌ای که شخص اقدام به باطل کند. (طوسی، بی‌تا، ج ۶، ص ۳۳۷ / طبرسی، ۱۴۰۸ق، ج ۶، ص ۵۱۸) اخلاص از جانب خدا، همان تلخیص تکوینی بنده و برگزیدن او از میان دیگر بندگان است، با صفات ممتاز و استعداد خاص و سینه‌گشوده، که بنده شایستگی دریافت ولايت، رسالت، حقیقت ایمان و انوار معرفت را پیدا می‌کند. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۳، ص ۱۰۳)

خداؤند از میان پیامبران، موسی (مریم، ۵۱) و یوسف (یوسف، ۲۴) را در زمرة مخلصین شمرده. و درباره ابراهیم، اسحاق و یعقوب فرموده است: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ (ص، ۴۶) از آنجاکه پیامبران شایسته دریافت وحی الهی بودند، برترین انسان‌هایند و اگر آنها در زمرة مخلصین نباشند، هیچ فرد دیگری شایسته این مقام نیست.

علامه طباطبائی درباره چگونگی عصمت مخلصین می‌نویسد: خداوند برخی از بندگانش را بر استقامت فطرت و اعتدال خلقت آفرید. آنها از همان ابتدا دارای اذهانی تیز و ادراکی صحیح، جان‌هایی پاک و قلوبی سلیم بودند و با همین صفاتی فطرت و سلامت نفس، از نعمت اخلاصی برخوردار شده‌اند که دیگران با کوشش آن را کسب می‌کنند؛ و از آنجاکه از پلیدی موافع به دور بوده‌اند، اخلاصشان برتر است. اینان در عرف قرآنی، همان مخلصین‌اند و مخلصین همان پیامبران و امامان‌اند. خداوند به آنان علمی عطا کرده که با وجود آن علم، محال است گناه کوچک یا بزرگی از آنان سر بزند. (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۱، ص ۱۶۲) شأن بندگان مخلص این است که برهان پروردگار خویش را می‌بینند و خداوند هر سوء و فحشایی را از آنان دور می‌کند؛ پس هرگز مرتکب معصیت نمی‌شوند و به‌واسطه شهود برهان الهی که همان عصمت است، قصد گناه نیز نمی‌کنند. (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۱، ص ۱۲۰)

۲.۱.۲.۲. بررسی نظریه ابداع عصمت توسط شیعه

واکر، شیعه را مبدع آموزه عصمت می‌داند. هم‌اکنون ضمن رد ادعای وی، به سابقه شبهه و سابقه آموزه عصمت اشاره می‌شود.

شبهه پیرامون مبدأ عصمت

گروهی با تمسک به آیاتی که به ظاهر با عصمت انبیا متناقض است، معتقدند نظریه عصمت برآمده از قرآن نیست و احتمالاتی درباره خاستگاه عصمت بیان کرده‌اند. برای نمونه، این عقیده را متأثر از فرهنگ ایران باستان و تعالیم متصوفه، (*Esmah in the Encyclopedia of Religion* 7/405) اهل کتاب و آموزه‌های زرتشتی دانسته‌اند. (برای آگاهی از این شباهات و پاسخ به آنها، رک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۸۸، ص ۸۰-۸۶)

در پاسخ به ادعای نویسنده که شیعه را مبدع عصمت معرفی کرده است، باید گفت: این اتهام نیز در آرای مستشرقین ریشه دارد. دونالدسون، شرق‌شناسی است که معتقد است شیعه برای اثبات دعوت امامان خود در برابر ادعای خلفای اهل سنت، عقیده عصمت انبیا را به وجود آورده؛ زیرا آنان پیامبران را امامان و هادیان مردم نیز می‌دانند. شیعه به آیه: *إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً* (بقره، ۱۲۴) که خطاب به ابراهیم ۷ است، اهمیت فراوانی می‌دهد. این عقیده شیعه، در زمان امامت تاریخی، یعنی فاصله بین وفات پیامبر^۹ و غیبت امام دوازدهم به وجود آمد. کلینی و شیخ مفید در تفسیر آیه یادشده به امام صادق ۷ نسبت می‌دهند که واجب است ابراهیم معصوم باشد؛ زیرا خداوند او را امام قرار داد و فاسق، شایسته امامت نیست. از آن جا که کلینی، شیخ مفید و صدقوق در زمان عزت آل بویه می‌زیستند، عقیده عصمت انبیا و ائمه در آن زمان کاملاً تقویت شد و به نهایت رشد رسید. دونالدسون معتقد است که عقیده عصمت، در اوآخر قرن دهم در میان اهل سنت شیع پیدا کرد. غزالی (م ۱۱۱۱) قابل به عصمت انبیا نیست؛ اما فخر رازی (م ۱۲۱۰) از مدافعان سرسخت این نظریه است. او از افکار صوفیه تأثیر پذیرفته است. به طور کلی، صوفیه و معتزله وسیله تبادل آراء بین شیعه و اهل سنت‌اند. (دونالدسون، ۱۹۳۳، ص ۳۲۸-۳۳۰) احمد امین نیز نظریه عصمت را دور از تعالیم اسلام می‌شمرد و شیعه را مبدع این فکر می‌داند. (احمد امین، ۱۹۶۴، ص ۲۲۸-۲۳۰)

سابقه آموزه عصمت

باید گفت: اندیشه عصمت سابقه‌ای به قدمت اسلام و کتاب آسمانی قرآن دارد. افزون بر دلالت آیات قرآن بر عصمت انبیا و تصریح پیامبر ۹ بر این امر، شواهدی دال بر وجود پذیرش این مسئله نزد مسلمانان صدر اسلام وجود دارد.

تصریح پیامبر ۹ بر عصمت: پیامبر ۹ بر عصمت خویش و اهل بیت: تصریح نموده‌اند. ابن عباس می‌گوید: از رسول خدا ۹ شنیدم که فرمود: انا و علی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. (صدقه، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۲۸۰) صدقه، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۶۴/ خزار رازی، ۱۴۰۱ق، ص ۱۹/ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲۲، ص ۲۰۱ و ۳۶، ص ۲۴۳ و ۳۶، ص ۲۸۱ همچنین ابن عباس از پیامبر ۹ نقل می‌کند: فانا و اهل بيتي، مطهرون من الذنوب. (اربلی، ۱۳۸۱ق، ج ۱، ص ۶۳) مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۶، ص ۱۲۰

فرمان‌پذیری یاران پیامبر ۹: تسليم و انقیاد یاران پیامبر ۹ در برابر دستورها و فرامین ایشان، حاکی از آن است که آنان حضرت را از هرگونه لغزش و اشتباه مرا می‌دانسته‌اند. برای نمونه، سعد بن معاذ برای اعلان نهایت آمادگی خود در جنگ بدر، به پیامبر ۹ گفت: به آن خدایی که تو را به رسالت مبعوث نموده است، هرگاه وارد این دریا شوید (دریای احمر)، ما نیز پشت سر شما وارد می‌شویم. (واقدی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱۹)

تصریح ابوبکر به عصمت پیامبر ۹: ابوبکر در ضمن خطبه‌ای گفت: رسول خدا ۹ از دنیا رفت، در حالی که ضربه شلاقی و بالاتر از آن به کسی بدھکار نبود. او معصوم از خطأ بود. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰، ص ۴۳۹)

با توجه به اینکه تمایز شیعه با اهل سنت در این است که شیعه علی □ را وصی پیامبر می‌داند و غیر معصوم را شایسته خلافت نمی‌داند، حال اگر شیعه مبتکر آموزه عصمت است، چرا ابوبکر نخستین خلیفه پس از رسول خدا ۹ به عصمت پیامبر معتقد است. ابوبکر پیش از آن نیز در جریان صلح حدیبیه به عصمت پیامبر ۹ اعتراف کرده بود؛ آنجا که عمر پذیرش صلح را سبب ذلت مسلمانان می‌دانست، ابوبکر گفت: او رسول خداست و هرگز خدای خود را نافرمانی نمی‌کند. (احمدبن حنبل، بی تا، ج ۴، ص ۳۳۰ / بخاری، ۱۴۰۱ق، ج ۳، ص ۱۸۲ / طبرانی، بی تا، ج ۲، ص ۱۴۰)

گفتنی است برخی در همان زمان پیامبر ۹ به شئون والای ایشان معتبر نبودند و ایشان را مانند انسان‌های دیگر قلمداد می‌کردند. درباره تدوین صحیفة صادقه، از مشهورترین مکتوبات حدیثی عصر رسول خدا ۹، آمده است که عبدالله بن عمرو عاص سهمی (م. ۶۵) گفت: من هرچه از

زبان پیامبر ۹ می‌شنیدم، می‌نوشتم و می‌خواستم آن را نگهداری کنم؛ ولی قریش مرا از این کار نهی کردند و گفتند: هرچه را که از رسول الله می‌شنوی، می‌نویسی؛ در حالی که او بشری است که در حال غصب و رضا سخن می‌گوید. من از نوشتن منصرف شدم و مطلب را به عرض پیامبر رساندم.

پیامبر ۹ فرمود: اکتب فوالي ذی نفسی بیده ما خرج منی الا الحق. (رک: خطیب بغدادی، ۱۹۷۴م، ص ۸۱-۸۰ / حاکم نیشابوری، بی‌تاج ۱، ص ۱۵-۱۶ / ابن‌ثیر جزری، ۱۲۸۰ق، ج ۲، ص ۳۳۲)

تصریح امام علی □: حاطب بن ابی‌بلتعه که خانواده‌اش در مکه بودند و از آزار و اذیت کفار نسبت به فرزندانش نگران بود، تصمیم گرفت با مشرکین مکه همکاری اطلاعاتی کند تا آنها هم متقابلاً خانواده‌ او را تحت فشار قرار ندهند. از این رو، نامه‌ای به مردم مکه نوشت و آنها را از آمدن پیامبر / و جنگیدن مسلمانان برحدز داشت: «ان رسول الله يريكم فخذوا حذرکم». حاطب نامه را به ساره داد که به مردم مکه برساند. جبرئیل این جریان را به اطلاع پیامبر ۹ رساند، علی □ و چند تن دیگر مأمور تعقیب ساره و گرفتن نامه از او شدند. وقتی اثاث ساره را بازرسی کردند، چیزی نیافتدند؛ اما امیر المؤمنین □ فرمود: «والله ما كذبنا ولا كذبنا». آن‌گاه شمشیرش را کشید و فرمود: یا نامه را به ما بده یا تو را خواهم کشت. اینجا بود که ساره نامه را از لای گیسوان خود بیرون آورد و تحويل داد. (رک: واقدی، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۷۹۸)

3.1.2.2. بررسی اتهام واکر به متکلم شیعی درباره عصمت پیامبر ۹

واکر بدون ذکر نام و حتی منبع، از یکی از متکلمان شیعه نقل کرده است که عصمت امام، از عصمت نبی ضروری تر است. در اینجا پس از تعیین این متکلم، به رد اتهام وی پرداخته می‌شود.

هشام بن حکم، متکلم مورد اتهام: منظور واکر از متأله متقدم، هشام بن حکم (م ۱۷۹) است. مشکل اساسی آن است که نویسنده، نه تنها نام این متکلم را ذکر نمی‌کند، بلکه هیچ منبعی هم برای سخن خود ارائه نمی‌کند. گفتنی است نخست ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین این عقیده را به هشام نسبت می‌دهد: روافض در اینکه آیا معصیت بر رسول جایز است، اختلاف نظر دارند. آنها دو گروه‌اند: گروه اول می‌پندارند جایز است رسول / معصیت خدا کند؛ به درستی پیامبر ۹ در فدیه گرفتن از اسرا در جنگ بدر اشتباه کرد؛ اما معصیت از امامان جایز نیست؛ زیرا اگر رسول معصیت کند، از جانب خدا وحی بر او نازل می‌شود؛ اما به امامان وحی نمی‌شود و ملائکه بر

آنان نازل نمی‌شوند. امامان معصوماند و سهو و اشتباه از آنان جایز نیست؛ هرچند عصیان از رسول جایز باشد. هشام بن حکم قایل به این نظریه است. (اعتری، بی‌تا، ص ۴۸)

دیدگاه هشام درباره عصمت: در این خصوص ابتدا باید دیدگاه‌های دیگر هشام را مورد توجه قرار داد. سخنان هشام درباره عصمت امام، بیانگر دیدگاه کلی او در این زمینه است. براهینی که وی بر عصمت امام اقامه می‌کند، به طریق اولی درباره نبی صادق است. هشام برهان «اقامة حدود» و برهان «تنافی گناه با شئون امامت» را به عنوان دلیل عصمت امام مطرح می‌کند؛ (رک: اسعدی، ۱۳۸۸، ص ۲۱۹-۲۲۰) با این بیان که اگر امام به گناه آلود شود، نیازمند کسی است که حد را برابر جاری کند، چنان که دیگران نیازمندند؛ (رک: صدوق، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۲۰۴) به علاوه اگر امام معصوم نباشد، ممکن است که از همسایه و دوست و خویش و رفیق خود جانبداری کند و از اجرای حق درباره ایشان خودداری نماید؛ و ظالم شائینیت امامت ندارد. (رک: صدوق، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۳۶۷) خبر زیر بیانگر دیدگاه هشام درباره حقیقت و خاستگاه عصمت است:

ابن ابی عمیر می‌گوید: در طول هم‌نشینی ام با هشام، سخنی نیکوتر از سخن او در صفت عصمت امام نشنیده‌ام. روزی از او پرسیدم که آیا امام معصوم است. گفت: آری. گفتم: صفت عصمت در او چیست و به چه چیزی شناخته می‌شود؟ پاسخ داد: همه گناهان از چهار گناه سرچشم می‌گیرند که پنجمی ندارند: حرص، حسد، غضب و شهوت؛ و امام از این چهار صفت منزه است. امام ممکن نیست بر دنیا حریص باشد؛ در حالی که دنیا زیر نگین (و تحت سیطره) اوست؛ چراکه او خزانه‌دار مسلمانان است. پس بر چه چیزی حریص باشد؟ ممکن نیست حسود باشد، زیرا انسان بر شخص برتر از خود حسادت می‌ورزد و برتر از امام کسی نیست. پس چگونه به زیردست حسادت کند؟ ممکن نیست بر چیزی از امور دنیا خشم گیرد. جز اینکه خشم برای خداوند عزو‌جل باشد؛ زیرا خداوند عزو‌جل بر او اقامه حدود را واجب کرده است و سرزنش نکوهش‌کنندگان و رافت در اجرای دین خداوند، او را از اقامه حدود الهی باز ندارد. ممکن نیست پیروی شهوات کند و دنیا را بر آخرت برگزیند؛ زیرا خداوند آخرت را محظوظ او گردانیده؛ چنانکه دنیا را محبوب ما گردانیده است. پس او به آخرت چنان می‌نگرد که ما به دنیا می‌نگریم. آیا کسی را دیده‌ای که برای صورتی زشت از صورتی زیبا، برای طعامی تلح از طعامی

لذیذ، برای لباسی خشن از لباسی نرم، و برای دنیا زودگذر از نعمت همیشگی بگذرد؟ (صدق، ۱۳۶۱، ص ۱۳۳)

این خبر، با استدلال منسوب به هشام منافات دارد که نبود وحی الهی و ارتباط با خدا، خاستگاه عصمت است. مطابق این خبر، برتری معصوم، شناخت او از حقیقت‌گناه و معرفت او به پروردگار، زمینه‌ساز عصمت اوست.

نظر پژوهشگران درباره سخن منسوب به هشام: با توجه به شواهد یادشده، برخی پژوهشگران از کسی مثل هشام چنین استدلالی را بسیار بعيد می‌دانند که چون به امام وحی نمی‌شود و اعلان خطای وی میسر نیست، امام معصوم است. پس چنین نسبتی به هشام بی‌اساس است یا دستکم باید با احتیاط و تردید با آن برخوردار کرد. (صفایی، ۱۳۴۲، ص ۴۴) معروف الحسنی، هشام را در این سطح از جمود و جهل نمی‌داند که چنین استدلالی را مطرح کند؛ زیرا امام و وصی، تنها عهددار بخشی از وظایف نبی، یعنی تبلیغ دین اوست. پیامبر^۹، از امام به عصمت نیازمندتر است؛ زیرا جهان را با دین و نظام جدیدی مواجه ساخته و انقلابی در برابر فساد و طفیان بهراه انداخته است. حال اگر امانت‌دار نباشد و به دین خود پاییند نباشد، نمی‌تواند در نفوس دیگران اثرگذار باشد. (رک: معروف الحسنی، ۱۹۷۹، ص ۱۱۷)

برخی احتمال داده‌اند این سخن هشام، سخنی است که وی در مقام الزام خصم گفته است. به عبارت دیگر، وی در مقام اثبات عصمت امام بوده است، نه انکار عصمت پیامبر؛ اما دیگران به منظور هشام از این بیان پی نبرده‌اند. مقصود هشام این بوده است: در صورتی که پیغمبر مؤید به وحی است و اعلام خطای وی به وسیله وحی ممکن می‌باشد، با وجود این عصمت‌ش برحسب برهان لازم است، عصمت امام که از وسیله وحی محروم است، به طریق اولی لازم است. (رک: نعمه، ۱۴۰۴، ص ۲۰۳ / صفایی، ۱۳۴۲، ص ۴۴)

بر فرض چنین انتسابی به هشام، معنای سخن او انکار عصمت به‌طور مطلق، حتی در تلقی و ابلاغ وحی نیست؛ زیرا اولاً، عدم عصمت در این جهات، خلاف مقتضای عقل، و نقض غرض است؛ ثانیاً از استدلال منسوب به هشام، دستکم عصمت در تلقی وحی قابل برداشت است. پس منظور، انکار عصمت نبی از گناه و معصیت است که در میان شیعه هیچ‌کس با این عقیده

موافق نیست و اینکه هشام برخلاف همه شیعیان سخن‌گفته باشد، محل تردید است. این عقیده، با استدلال هشام درباره ضرورت ارسال رسل نیز ناسازگار است. از دیدگاه او، پیامبران حجت خدا در زمین، میان احکام الهی، وسیله رفع اختلاف مردم و معیار شناخت حق و باطل‌اند. چگونه چنین افرادی با مسئولیت‌های مهم می‌توانند در معرض گناه باشند؟ (رک: اسعدی، ۱۳۸۸، ص ۱۹۰-۱۸۹)

۲.۲.۲. ابعاد عصمت

و اکر با استناد به آیات قرآن، نظریه معمومیت پیامبر در همه ابعاد را قابل تردید می‌داند و سهو و خطأ را راهی برای توجیه آیات موهم عدم عصمت انبیا می‌داند. وی در این باره می‌نویسد:

تقریباً تمام مسلمانان، شرک یا بت پرستی پیامبران را مردود می‌دانند (بیینید: بت و تمثال)، گذاхی که بر اساس قرآن، خداوند آن را هرگز نمی‌بخشد؛ ولی در ارتباط با گناهان صغیره و خطاهای مسائلی با اشاره صریح در قرآن، به عنوان مثال ۸:۲ برای محمد^۹ به وجود می‌آید که اگر این آیات تحت‌اللفظی در نظر گرفته شوند؛ به این معنا باید باشند که دست‌کم برخی از پیامبران پیش از بعثتشان، نه بعد از آن، مرتکب گناه شده‌اند. بنابراین، برای حنبیل‌ها و دیگر ظاهرگرایان (کسانی که به معنای تحت‌اللفظی پایین‌ترند، چنین گناهانی واقعیت‌اند و نباید نادیده گرفته شوند).

در معنای عام، مسلمانان به این اصل اعتقاد دارند که اگر چنین متن‌هایی موضوع تفاسیر متفاوت باشند، نسبت به پیامبران صرفاً بهترین آها نسبت داده می‌شود. گناه عبارت است از مخالفت با خدا و فراموش؛ و در نتیجه بیگانگی از او. بنابراین، هر عملی که عمداً به‌قصد مخالفت با قوانین خدا (بیینید: حدود و مرزها؛ شریعت در قرآن) صورت بگیرد، گناه جدی و احتمالاً کبیره به وجود می‌آورد؛ ولی خطای سهوی انجام‌شده در یک لحظه فراموشی یا یک غفلت ساده، بر گناه دلالت نمی‌کند. با چنین استدلالی، این امکان وجود دارد که حتی به آدم پیامبر^۹ (بیینید: آدم و حوا) بهترین تفسیر را نسبت بدھیم و در نتیجه او را از ارتکاب به عمل مخالفت با دستور صریح خداوند برهانیم؛ هر چند این عمل، به‌وضوح در قرآن (۲۰:۱۲۱) تصدیق شده است (بیینید: گمراهی - سقوط انسان). (ص ۵۰۶)

۱.۲.۲.۲. بررسی نظر نویسنده درباره آراء مسلمانان در زمینه عصمت

نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن، پیامبران از گناه کبیره در امان‌اند، اما ممکن است به گناه صغیره مبتلا شوند یا پیش از بعثت‌شان گناه کرده باشند. در اینجا برای اینکه مشخص کنیم دیدگاه نویسنده تا چه اندازه با دیدگاه شیعه همخوانی دارد، به بررسی ابعاد عصمت انبیا و عقیدۀ مسلمانان می‌پردازیم.

مسئله عصمت انبیا از گناه و خطأ، به‌طور اجمال مورد قبول همه مسلمانان، بلکه همه صاحبان ادیان است؛ ولی در خصوصیات آن اختلاف نظر وجود دارد و حتی در ذکر آرای فرق نیز اختلاف هست. (رک: مظفر، ۱۳۹۶ق، ج. ۱، ص ۵۹۸-۶۰۰ / حسینی مرعشی، بی‌تا، ج. ۲، ص ۱۹۶-۲۰۸) ابعاد عصمت عبارت است از: عصمت در تلقی وحی و حفظ و تبلیغ آن؛ عصمت از گناهان؛ و مصونیت از خطأ و نسیان در امور فردی و اجتماعی. بیشتر فرق اسلامی، عصمت انبیا در تبلیغ را پذیرفته‌اند (سیوری، ۱۳۹۶ق، ص ۳۰۴) و حتی در این خصوص ادعای اجماع شده است. (رک: ابن‌میثم بحرانی، ۱۴۰۶ق، ص ۱۲۵)

عدمۀ اختلاف، درباره عصمت از گناهان است. حشویه، گناه صغیره و کبیره عمدی را بر نبی روا می‌دانند. معترض انجام کبایر و هر گناه دیگری را که باعث نفرت شود، از نبی پیش از بعثت و پس از آن جایز نمی‌دانند. (قاضی عبدالجبار معترضی، بی‌تا، ج. ۱۵، ص ۲۸۰ / ۱۴۰۸ق، ص ۵۷۵) به‌طور کلی، اشاره عصمت پیش از بعثت را ضروری نمی‌دانند؛ اما ارتکاب گناه کبیره عمدی و سهوی، و صغیره عمدی را پس از بعثت از پیامبر جایز نمی‌شمرند. برخی از آنان، صدور صغیره عمدی را روا می‌دانند؛ (فتوازانی، ۱۴۱۲ق، ص ۵۵) برخی نیز صدور هیچ گناه عمدی و سهوی را نمی‌پذیرند. (فخرالدین رازی، ۱۳۵۳، ص ۳۲۹ / ۳۳۴.۳۲۹) امامیه صدور هیچ گناه صغیره و کبیره عمدی و سهوی را پیش و پس از بعثت جایز نمی‌دانند. (علامه حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۳۴۹ / ابن‌میثم بحرانی، ۱۴۰۶ق، ص ۱۲۵) پس نظریۀ جواز گناه پیش از بعثت، مطابق با دیدگاه اشاره است و جواز ارتکاب صغیره- صغیره‌ای که به نفرت نینجامد- مطابق دیدگاه معترض است. زمخشri معترضی در موارد بسیاری از تفسیر خود، آیات موهم عدم عصمت را به گناه صغیره تأویل کرده است. برای مثال، گناه حضرت آدم را صغیره‌ای می‌داند که با اعمال قلبی پوشیده شد. (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص ۱۲۹-۱۳۰)

2.2.2. بررسی آیه مورد استناد واکر در ضروری نبودن عصمت پیش از بعثت

نویسنده معتقد است: از منظر قرآن، دستکم برخی از پیامبران پیش از بعثت، از گناه در امان نبوده‌اند. در پاسخ باید گفت: عصمت پیش از نبوت، بسان عصمت بعد از آن است؛ زیرا عصمت، حاصل تقوا و ملکه‌ای است که تنها پس از ریاضت و مجاهدت حاصل می‌شود، نه اینکه با نزول جرئیل و رسالت، غیرمعصوم به سرعت معصوم شود. همچنین اگر سیره‌پیامبر^۹ پیش از بعثت با پس از آن متفاوت باشد، به علت سابقه بد، اطمینان کامل به سخنانش نیست. اگر پیامبر پیش از بعثت معصوم نباشد، ممکن است رسالت خود را در همان ابتدا مخفی کند یا برخی از مأموریت خویش را به‌انجام نرساند. (رك: سیوری، ۱۳۹۶ق، ص ۲۴۶)

وی در این راستا به آیه‌ای از قرآن استناد می‌کند. آیه‌ای که در متن مقاله ذکر شده، آیه دوم سوره هشتم، یعنی سوره انفال است که موهم هیچ شباهه‌ای درباره عصمت پیامبر^۹ نیست. با گردآوری تمام آیاتی که به ظاهر منافی عصمت پیامبر^۹ است و درنظر گرفتن انواع اشتباهات احتمالی، این نتیجه حاصل شد که آیه دوم سوره ۴۸ یعنی سوره فتح، مراد نویسنده مقاله بوده است که در آن، سخن از مغفرت ذنب گذشته و آینده پیامبر / است: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا لِّيغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيَتَمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَلَيَطَّالِكَ صَرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. (فتح، ۱-۲)

در ادامه، به پاسخ‌های مفسرین اشعره، معتزله و امامیه در نسبت ذنب به پیامبر / می‌پردازیم: برخی از اشعره، مطابق مبنای کلامی خود، گناه پیش از نبوت را در کنار احتمالات دیگر ذکر کرده‌اند. (فخرالدین رازی، ۱۳۵۳، ص ۳۶۶ / ایجی، بی‌تا، ج ۸، ص ۲۷۶) احتمال ترک اولی (همان/آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۲۶، ص ۸۹ / طرسی، ۱۴۰۸، ج ۹، ص ۹۱۶) و آمرزش گناهان امت (فخرالدین رازی، ۱۳۵۳، ص ۳۶۶) با شفاعت، (طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۳۱۴) از پاسخ‌های مشترک اشعره و امامیه است. پاسخ ابتکاری سید مرتضی این است که «ذنب» مصدر است و می‌تواند به فاعل یا مفعول خود اضافه شود. بنابراین مراد از «ذنبک»، الذنوب الیک است «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ»، یعنی آن رشته‌هایی که در حق تو و قومت قبلًا انجام دادند و آنچه که بعداً خواهند کرد. مراد از «ذنب»، گناهانی است که مردم نسبت به پیامبر^۹ روا داشتند که نگذاشتند وارد مکه شود، و مانع از ورود او به مسجدالحرام شدند. بنابراین، معنای آمرزش این گناه، ازاله و نسخ احکام دشمنان پیامبر بر علیه ایشان است. (سیدمرتضی، بی‌تا، ص ۱۱۶-۱۱۸)

علامه طباطبائی، همان معنا را به بیانی دیگر مطرح می‌کند. از نظر ایشان، ذنب و مغفرت در آیه، معنای اصطلاحی خود را ندارند؛ بلکه در معنای لغوی به کار رفته‌اند. نه ذنب به معنای ارتکاب حرام است و نه مغفرت به معنای رفع عقاب از مستحق آن. ذنب، یعنی عملی که آثار و تبعات بدی دارد؛ حال هرچه باشد. مغفرت هم یعنی پرده افکنند بر روی هر چیزی. توضیح اینکه قیام رسول خدا^۹ در برابر کفر و وثیت، پیش از هجرت و پس از آن، و جنگ‌هایی که پس از هجرت با کفار مشترک بهراه انداخت، عملی بود که از نظر کفار مکه دارای آثار شوم و گناهی بزرگ بود؛ و بی‌شک کفار قریش تا زمانی که دارای شوکت و نیرو بودند، هرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نمی‌دادند؛ یعنی از ایجاد دردسر برای آن جناب کوتاهی نمی‌کردند؛ و هرگز زوال ملیت و انهدام سنت و طریقه خود، و نیز خون‌هایی را که از بزرگان ایشان ریخته شده بود را ازیاد نمی‌برند؛ و تا از راه انتقام و محو اسم و رسم پیامبر^۹، کینه‌های درونی خود را تسکین نمی‌دادند، دست‌بردار نبودند؛ اما خدای سبحان با فتح مکه یا صلح حدیبیه که آن نیز به فتح مکه انجامید، شوکت و نیروی قریش را از آنان گرفت؛ و در نتیجه گناهانی را که رسول خدا^۹ در نظر مشترکین داشت، پوشانید و او را از شر قریش ایمنی داد. (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ص ۱۸، ص ۲۵۴) این پاسخ، مطابق پاسخ امام رضا[ؑ] به مأمون است که منظور از گناه، گناهی است که مشترکان مکه به پیامبر/نسبت می‌دادند. (صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۰۲)

3.2.2. بررسی نظریه خطاو سهو، توجیهی برای نافرمانی پیامبران

نویسنده بر آن است با توجه به اینکه خطای سهوی، گناه شمرده نمی‌شود، مسائل مطرح شده درباره پیامبران در قرآن، گناه نیست و خطاو سهوی بیش تلقی نمی‌شود. در این قسمت، نظریه مراتب گناه، در رد این نظر و سهوالی مورد بحث قرار می‌گیرد.

مراتب گناه: نویسنده، عمدی بودن را از قیود اصلی گناه می‌داند و راهکار وی در خصوص آیاتی که به ظاهر گناهانی را به پیامبران نسبت می‌دهد این است که این موارد، سهو و غفلت تلقی شود. در پاسخ باید گفت: معصیت، در مقابل اتباع، به معنای تبعیت نکردن است. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۸، ص ۱۵۹) در تعریف معصیت، قید عمد یا سهو لحاظ نشده است تا گناه سهوی معصیت به شمار نیاید؛ اما می‌توان گفت که گناه در همه جا به معنای نافرمانی اوامر و نواهی مولوی نیست؛ بلکه

گناه دارای مراتب مختلفی است که در طول هم قرار دارند؛ چنان‌که مغفرت نیز مراتبی دارد که هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن مرتبه می‌شود:

۱. گناه مربوط به امر و نهی مولوی، یعنی مخالفت با حکم شرعی فرعی یا اصلی؛ و به تعبیر عام‌تر، مخالفت با قوانین دینی یا غیردینی که مغفرت متعلق به این مرتبه از گناه، نخستین مرتبه مغفرت است؛

۲. گناه متعلق به احکام عقلی اخلاقی، و مغفرت متعلق به آن هم دومین مرتبه مغفرت است؛

۳. گناه متعلق به احکام ادبی نسبت به کسانی که افق زندگی شان ظرف آداب است. و این مرتبه هم برای خود مفترتی دارد. عرف، دو نوع اخیر از گناه و مغفرت را گناه و مغفرت نمی‌شمارد و شاید آن را حمل بر معنای مجازی کند؛ اما مجاز نیست؛ چون آثار گناه و مغفرت را دارد؛

۴. گناهی که تنها ذوق عشق، آن را و مغفرت مربوط به آن را حکم می‌کند. البته در طرف بغض و نفرت نیز گناه و مغفرتی مشابه آن تصور می‌شود. این نوع از گناه و مغفرت را فهم عرفی، حتی به معنای مجازی هم گناه نمی‌شمارد؛ زیرا فهم عرفی از درک این حقایق قاصر است. اما همین تصوراتی که در افق زندگی اجتماعی، تصوراتی موهوم به نظر می‌رسد، در افق بندگی، حقایقی ناگفتنی است. آری، عبودیتی که ناشی از محبت پروردگار است، کار بنده را به جایی می‌کشاند که دل از دست می‌دهد و عقلش خیره و سرگردان می‌شود؛ و دیگر شعوری که بتواند چیزی را غیر پروردگار درک، و اراده‌ای که چیزی غیر از خواسته‌های او بخواهد، برایش باقی نمی‌گذارد. در چنین حالتی، انسان احساس می‌کند که کوچک‌ترین توجه به خود و به مشتلهای نفس خود، گناهی است عظیم و پرده‌ای است ضخیم، که جز مغفرت الهی چیزی آن را برطرف نمی‌سازد.

(رک: طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۶، ص ۳۷۲)

نظر متکلمان درباره سهوالنبی: نویسنده مقاله معتقد است: می‌توان آیات موهم عدم عصمت را تأویل نمود و آن را سهو تلقی کرد. به نظر می‌رسد، وی نظر اهل سنت را در زمینه سهو پذیرفته است. ابتدا به ذکر نظر اشاعره، معتزله و امامیه درباره سهوالنبی می‌پردازیم. یکی از ابعاد عصمت انبیاء، عصمت پیامبر ۹ از سهو و خطاست با وجود اهمیت این بحث، متقدمان کمتر در کتب کلامی ضمن بحث از عصمت پیامبر ۹ به جزئیات آن پرداخته‌اند. این مطلب در کتب فقهی و حدیثی در موضوع سهو پیامبر ۹ در نماز، بازتاب گسترهای داشته است. عصمت از سهو، خود دارای انواعی است: عصمت از خطا در تلقی و ابلاغ وحی؛ عصمت از سهو و نسیان در عبادت؛ عصمت از خطا

در قضاؤت؛ عصمت از ارتکاب سهوی گناه؛ و عصمت از خطا در امور عادی. (ر.ک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۰)

پژوهشگران امامیه نبی را از هرگونه سهو مبرا دانسته‌اند؛ (ر.ک: طوسی (خواجه نصیرالدین)، ۱۴۰۷ق، ص ۲۱۳ / علامه حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۳۵۰ / سیوری، ۱۳۹۶ق، ص ۲۴۵) و ابن‌تیمیه به تعبیر خودش، این عقیدۀ روافض را غلو می‌داند. (ابن‌تیمیه، ۱۳۲۱ق، ج ۱، ص ۲۳۴) شیخ صدوق و استادش محمدبن‌حسن ولید از امامیه، نفی سهو مطلق را از پیامبران غلو شمرده‌اند و به اسهاء النبی معتقدند. بنابراین نظریه، پیامبر به‌خودی خود دچار سهو و فراموشی نمی‌شود؛ لیکن گاه خداوند او را دچار فراموشی می‌کند تا حکم سهو در عبادت را در عمل به مردم آموزش دهد. (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۶۰)

ظاهرًا متکلمان اشعاره و معتزله، به‌طور اجمال سهو را بر انبیا روا دانسته‌اند. قاضی عبدالجبار بر آن است که سهو و غلط در ادای رسالت بر پیامبر روا نیست؛ و بنا بر مصالحی، در فعلی که قبلًا حکمش را بیان کرده و حق آن را ادا کرده باشد، رواست. (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸ق، ج ۱۵، ص ۲۸۱) ابن‌ابی‌الحدید معتزلی تصريح می‌کند که خطا در خارج از امر تبلیغ، بر پیامبر رواست. (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۳۸۵ق، ج ۷، ص ۷۱۹)

ایجی می‌نویسد: کبایر غیرعمدی را اکثر علماء تجویز کرده‌اند؛ ولی قول برگزیده، برخلاف این مطلب است. صغاير سهوی بر انبیا رواست؛ و این عقیده‌ای مورد اتفاق در بین اصحاب ما (اشاعره) و معتزله است. (جرجانی، ۱۴۱۷ق، ج ۸، ص ۲۶)

دلایل عصمت پیامبر از سهو: بر نفی هرگونه سهو از پیامبر ۹ دلایل عقلی و نقلی وجود دارد. ابتدا به ذکر دلیل عقلی فلسفی می‌پردازیم که به تعبیر جوادی آملی، این دلیل عقلی به‌قدری قاطع است که حتی اگر ظواهر نقلی برخلاف آن باشد، باید توجیه شود. به اعتقاد ایشان، با صعود روح به مقام تجرّد عقلی، جایی برای نفوذ شیطان نمی‌ماند تا بر اثر دخالت او، کاهش یا افزایش در حوزه علمی چنین روح مجرد صاعده صورت بگیرد. مقام تجرّد کامل، جایگاه حضور و ظهور دائمی است، نه غفلت؛ (جوادی آملی، ۱۳۸۱ق، ج ۶، ص ۱۱۳) از این‌رو، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، ضمن ستایش عظمت پیامبران: می‌گوید: «الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطًا ولا سهواً»؛ یعنی در افکار پیامبران: هیچ غلط و سهوی راه نمی‌یابد. (ابن‌سینا،

۱404، ج ۱، ص ۵۲) اعتماد مردم به پیامبران، از دیگر دلایل عقلی است. (ر.ک: سبحانی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۱۷۹-۱۸۰)

آیاتی که به طور مطلق به اطاعت از رسول امر می‌کنند و اطاعت از رسول را در کنار اطاعت از خدا می‌شمارند (آل عمران، ۳۲ و ۱۳۲؛ نساء، ۵۹؛ و...) بر عصمت از سهو دلالت دارند؛ زیرا امر به اطاعت مطلق است و به زمینه خاصی محدود نشده. پس عصمت پیامبر^۹ از گناه سهوی و عمدی، و نیز نسیان در همه مراحل، اثبات می‌شود. در برخی از روایات نیز بر عصمت پیامبر^۹ (مجلسی، ۱403، ج ۹۹، ص ۱۷۸) و ائمه معمصومین^۷ (مجلسی، ۱403، ج ۳۶، ص ۲۴۴ / کلینی، ۱407، ج ۱، ص ۲۰۳-۲۰۲) از خطا تصریح شده است.

بیان مفسران در خصوص نافرمانی حضرت آدم □

در پاسخ به ادعای نویسنده که عصیان حضرت آدم^۷ را به خطا تأویل کرده بود ...، وَعَصَىٰ عَادَمْ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (طه، ۱۲۱) باید گفت: هر یک از مفسران مطابق مبنای کلامی خود در زمینه عصمت پیامبران، این آیه را تفسیر کرده‌اند. برای مثال، اشاعره معصیت آدم را مربوط به پیش از نبوت او می‌دانند؛ (فخرالدین رازی، ۱420ق، ج ۳، ص ۲۱۳-۲۱۵ / ایجی، بی‌تا، ج ۸، ص ۲۶۹) در حالی که زمخشری معترزلی، گناه آدم^۷ را صغیره غیرمنفره می‌داند؛ (زمخشري، ۱407ق، ج ۳، ص ۹۴) و امامیه آن را ترک مستحب (سیدمرتضی، بی‌تا، ج ۹، ص ۱۳/ طوسی، بی‌تا، ج ۷، ص ۲۱۷ / طبرسی، ۱408ق، ج ۷، ص ۵۵) یا معصیت امر ارشادی دانسته‌اند. علامه طباطبائی می‌نویسد: اما معصیت به معنای مخالفت امر ارشادی - که هیچ انگیزه‌ای در آن نیست، جز اینکه مأمور با انتخاب راه بهتر، به خیر و منفعتی از منافع زندگی دست یابد - از ادله عصمت بیرون است و ادله عصمت انبیا شامل آن نمی‌شود. منظور کسانی که ترک اولی را بر انبیا روا می‌دارند نیز همین است. (طباطبائی، ۱417ق، ج ۱4، ص ۲۲۲) لازم به ذکر است، پس از هبوط آدم^۷ به زمین، شریعت به وجود آمد؛ و پیش از آن شریعتی وجود نداشت تا عصیان مصطلح معنایی داشته باشد. خداوند در سوره بقره پس از بیان ماجراهی ابلیس و آدم و همسرش، و توبه آن دو می‌فرماید: قُلَّا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا يَا أَيُّتُنُّكُمْ مِنْيٰ هُدَىٰ فَمَنْ تَبَعَ هُدًىٰ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون. (بقره، ۳۸-۳۹) این آیه، از نخستین تشریع و قانونی که خداوند در دنیاً آدم، و برای بشر مقرر کرده است، حکایت می‌کند، که بعد از هبوط اتفاق افتاد. پس در آن

روز، و در حین مخالفت با آن دستور و خوردن از درخت، هیچ دینی تشریع نشده بود و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود. (رک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۱۳۷)

2-3-2- ماهیت عصمت

واکر در این باره می‌نویسد:

بنابراین، مهم است که در جاتی از گناه یا گناه احتمالی را در هر مورد تعیین کنیم و مسئله به آسانی با صرف حذف استعداد گناه از پیامبران، در آنها و از آنها حل نمی‌شود؛ چون اگر پیامبران ذاتاً قادر به گناه کردن نباشند، شایسته اجر (بیینید: ثواب و عقاب) نیز نیستند؛ بنابراین، عصمت پیامبران، صفت ذاتی آنها نیست؛ بلکه یک عطیه یا لطفی است که خداوند در آنها به ودیعه گذاشته است. شاید موردی از قرآن- که بارها بحث شده است- مربوط به یوسف باشد؛ موردی که گستره کافی از تأویل‌های ممکن را نشان می‌دهد و اختلاف در اینکه برای او توانایی ارتکاب به گناه در نظر گرفته شود یا نجات یافتن او از گناه.

در قرآن (۱۲:۲۴) گفته شده است که همسر ارباب خوانده یوسف به او پیشنهاد مجامعت داد. متن به طور نسبتاً واضح مطرح می‌کند که آن زن قصد او کرد و او آن زن را قصد کرد. این فعل به این نکته اشاره دارد که میل هریک از آنها یکسان و یک‌جور بود؛ پس اگر تخطی و سرپیچی و تجاوز آن زن به گونه‌ای انکارناپذیر گناه‌آلود بود- که در این مورد تقریباً همه صاحب‌نظران متفق‌اند، پس تخطی یوسف نیز باید همان‌گونه باشد. بنابراین، در این مورد، گناه با درنظر گرفتن قصد و انگیزه، پیچیده و بغرنج است. طمع جنسی به زیلخا در نظر یوسف، در واقع به منزله گناه تلقی می‌شود؛ اما آیه بی‌درنگ با عبارت «اگر او حجت خدای خود را ندیده بود»، ادامه می‌یابد. بنابراین، همه متن شاید این‌گونه تعبیر شود که یوسف به او طمع داشت؛ یعنی او به عنوان یک بشر، طبیعتاً مستعد قابلیت میل جنسی برای یک زن جذاب را داشت؛ ولی اینکه نشانه خدا مداخله کرد، ممانعت می‌کند از هرگونه انگیزشی در آن جهت؛ و بنابراین، او را از ارتکاب به این گناهی که او را احاطه کرده بود، باز می‌دارد.

به هر حال، مسئله به طور مکرر محل مناظرۀ کسانی بوده که مداخلۀ خداوند را از پیش می‌دانستند و کسانی که آن را متأخر می‌دانستند. از این‌رو، بسته به اینکه چگونه درک و دریافت یوسف از حجت موقع خداوند فهمیده شود، امکان دارد که او را از همه شائبه‌های گناه مبرا

بدانیم یا بالعکس، او را به گناه نزدیک بدانیم، برخی از مفسران، حتی مدعی شده‌اند که او درست پیش از آنکه مبادرت به عمل جنسی کند، متوقف شد.

آنچه کمتر روشن است، استباط این امر است که یوسف با توجه به معرفت و شناختش از اینکه چه کاری باید بکند و چه کاری نباید بکند، معصوم نبود (دانش، معرفت و یادگیری، غفلت). اگر او کاملاً معصوم بود، تذکر خداوند را زمانی که موقعیت آن را الزام می‌کرد، لازم نداشت. نمونه بهتر از این‌گونه معصومیت یا نداشتن آن، مربوط به حضرت موسی⁷ است؛ زمانی که خداوند با او حرف زد (7:143) و موسی به خداوند گفت: خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم.

اینجا خداوند، البته موسی را به‌حاطر این درخواست ملامت کرد و نسبتاً با تأکید گفت که خداوند دیده‌شدنی نیست. (بینید: دیدن (سمع)، شنیدن (بصر))

برای آن دسته از صاحب‌نظرانی که به عدم امکان واقعی دیدن خداوند عقیده دارند، چون خدا کاملاً غیر عادی و غیر جسمانی است، اینکه حضرت موسی چنین در خواستی داشته باشد، اگر متن تحت‌اللفظی معنا شود، باید عدم معصومیت او (موسی) نشان داده شود. بنابراین، موسی بدون کمک خداوند، در ارتباطش با فهم و ادراک از دین و عقیده دینی بایست کاملاً جایز‌الخطا می‌بود. تفسیری که سرشار از مشکلات تعلیمی (عقیده‌ای) است و عموماً از آن پرهیز می‌شود. (506-507)

۱.۳. بررسی نظر واکر درباره ذاتی نبودن عصمت

نظر نویسنده درباره ماهیت عصمت این است که عصمت، ذاتی پیامبر نیست؛ بدین معنا که وی قادر بر گناه نباشد؛ بلکه لطفی الهی است.

اینکه نویسنده قدرت بر ارتکاب گناه را از پیامبر منتفی ندانسته، مطلبی کاملاً درست است. از متكلمان اسلامی، تنها اشاعره عصمت را خلق نکردن گناه در معصوم (ایجی، بی‌تا، ص 280) یا خلق قدرت طاعت در او (فتازانی، 1412ق، ج 4، ص 312) دانسته‌اند. بدیهی است این‌گونه تفسیر از عصمت، به جبری بودن آن می‌انجامد. بی‌تردید، عصمت پیامبر به معنای عدم قدرت بر گناه نیست؛ اما قدرت بر گناه، دلیل بر ارتکاب آن نیست. وجود غرایز و قوای شهوانی، ملازم با انجام گناه و معصیت نیست. به عبارتی، وجود زمینه‌کاری، غیر از حتمیت تحقق آن است. حتی در مورد افراد

معمولی نمی‌توان گفت چون مقتضی گناه در آنان وجود دارد، نسبت به همه گناهان، و همیشه آلوهاند. اگر ترک محرمات و انجام واجبات برای یک انسان، محال و ناممکن باشد، پس چرا خداوند همه انسان‌ها را به این دستورها مکلف ساخته است؟ خداوند حکیم انسان را به اموری مکلف نمی‌کند که در توان او نباشد. (رک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۸۸، ص ۳۶-۳۴) قرآن بر جنبهٔ بشری پیامبران تأکید دارد. (ابراهیم، ۱۱؛ کهف، ۱۱۰) از نظر قرآن، پیامبران مکلف‌اند. (اعلام، ۸۷-۸۸؛ مائدۀ، ۶۷؛ جاثیه، ۱۸؛ و...) و تکلیف، دلیل اختیار است.

واکر عصمت را لطفی الهی می‌داند و هیچ‌گونه توضیح دیگری دربارهٔ واژهٔ لطف نمی‌دهد؛ اما با توجه به نوع و نتیجهٔ استنادش به دو آیه از قرآن، از دیدگاه وی چنین استنباط می‌شود که این لطف مانع از آن نیست که پیامبر به گناه میل داشته باشد؛ بلکه این لطف ممکن است در حین ارتکاب اشتباه یا پس از آن به پیامبر عنایت شود، که این تحلیل از عصمت، مناسب شان پیامبر نیست. از نظر واکر، یوسف[□] بنا بر طبع بشری به زیخا متمایل بود؛ اما روئیت برهان الهی مانع او از ارتکاب گناه شد. موسی[□] دیدن خدا را تقاضا کرد؛ اما خداوند خطایش را به وی گوشزد کرد که مرا هرگز نخواهی دید. این تعریف او از لطف، همسو با نظر مسلمانان نیست. نظریهٔ لطف در ماهیت عصمت، از سوی معتزله و امامیه مطرح شده است. معتزله عصمت را لطف می‌داند و معتقد است معصوم با اختیار، از گناه پرهیز می‌کند. (ابن ابیالحدید، ۱۳۸۵، ج ۷، ص ۸) متكلمان امامیه لطف الهی و اختیار معصوم را در تعریف عصمت لاحظ کرده‌اند. (مفید، ۱۳۶۴، ص ۲۱۴-۲۱۵) علامه حلی، ۱۳۶۴، ص ۳۷ / سیوری، ۱۳۹۶ق، ص ۱۶۹) پس عصمت، لطف است؛ اما نه بدین معنا که لطف خداوند پس از تصمیم بر گناه، نبی را دریابد. مطابق نظر علامه حلی، عصمت لطفی است که خداوند نسبت به دارندهٔ آن انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که دیگر انگیزه‌ای برای ترک طاعت و انجام معصیت در او نیست؛ هرچند توان انجام آن را داشته باشد. اسباب این لطف، چهار چیز است: ویژگی روحی یا بدنی؛ علم به بدی معصیت و خوبی طاعت؛ تأکید این علم با وحی یا الهام پی‌دریبی؛ بازخواست فوری نبی در مورد ترک اولی، به‌گونه‌ای که نبی بداند در غیر واجبات نیز بر او سخت‌گیری می‌شود. (علامه حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۳۶۵) نظرات دیگری دربارهٔ ماهیت عصمت مطرح است: نظریهٔ علم به مفاسد گناهان، محبت و شوق و اشتیاق الهی، تشدید عقلانیت و تسلط بر غصب و شهوت، اراده و انتخاب، (رک: عظیمی‌فر، ۱۳۸۹، ص ۱۲۳-۱۲۶) و نظریهٔ شناخت و

اراده قوی، از نظرات مهمی‌اند که در این زمینه ذکر شده‌اند. (رک: مصباح یزدی، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵-۱۲۸)

بررسی آیات مورد استناد و اکر

آیه ۲۴ سوره یوسف: نویسنده جریان حضرت یوسف را به متابه شاهدی بر ذاتی نبودن عصمت مطرح می‌کند؛ اما آن را به این صورت عنوان می‌کند که حضرت یوسف □ مانند هر بشر دیگری، با توجه به طبع بشری اش کاملاً به گناه متمایل بود که لطف الهی پیش از ارتکاب جرم یا در شروع آن، او را دریافت و از گناه بازداشت. این در حالی است که مطابق آیه، نه تنها یوسف مرتکب گناه نشد، که قصد گناه هم نکرد. در اینجا به آیه و نظر مفسران اشاره می‌شود: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَءَى بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لَتَنْصَرَفَ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَاتِ الْمُخَلَّصِينَ (یوسف، ۲۴) «هم» در لغت به معنای خواستن است: هممت بالشیء همماً اذا اردته. (جوهری، بیتا، ج ۵، ص ۲۰۶۱) برخی آن را ابتدای عزیمت دانسته‌اند و زمانی به کار می‌رود که چیزی را بخواهی و انجام ندهی. (فیومی، بیتا، ج ۲، ص ۶۴۱) صاحب التحقیق، «هم» را به معنای عزم بر کاری با شروع در مقدمات آن ذکر کرده است. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱۱، ص ۲۸۶) برخی چهار معنای لغوی برای «هم» ذکر کرده‌اند: عزم و تصمیم قطعی برکاری؛ خطور مطلبی در ذهن؛ نزدیک شدن؛ و اشتها و میل طبیعی؛ که استعمال «هم» در معنای اخیر، مجازی است. (سید مرتضی، بیتا، ص ۴۷/ طبرسی، ۱۴۰۸ق، ج ۵، ص ۳۴۱)

دانشمندان در تفسیر این آیه اختلاف نظر دارند: گروهی معتقدند هیچ گناه کبیره و صغیره‌ای از یوسف سر نزد، برخی دیگر بر آن‌اند او تصمیم بر کار زشت گرفت، اما از تصمیم خود منصرف شد. کسانی که مطرح کرده‌اند یوسف تصمیم جدی بر فحشا گرفت، تفسیر خود را از مطالبی آکنده‌اند که نه تنها در شأن پیامبر خدا، که در شأن هیچ عاقلی نیست؛ (بغوی، ۱۴۲۰، ج ۲، ص ۴۸۴-۴۸۶ / طبری، ۱۴۱۲، ج ۱۲، ص ۱۱۲-۱۰۹) و هم با ادله عصمت انبیا منافات دارد و هم با سیاق همین آیه و دیگر آیات سوره یوسف. آیه یوسف را از مخلصین و لایق شهود برهان الهی به شمار آورده که خود برترین دلیل بر عصمت یوسف است. فخر رازی با توجه به سیاق سوره یوسف،

شهادت خداوند، یوسف، همسر عزیز، زنان مصری و حتی شیطان را بر بی‌گناهی یوسف بیان می‌کند. (فخرالدین رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۸، ص ۴۴۰-۴۴۱)

گروه اول، برای پیراستن ساحت یوسف از گناه، گاه در معنای «هم» توسعه داده‌اند و گاه متعلق «هم» را چیزی غیر از فحشا در نظر گرفته‌اند. سید مرتضی می‌نویسد: از آنجا که وجود لفظ «هم» مختلف است، از پیامبر خدا فقط فقط معنای ناشایست آن را که عزم بر عمل زشت است، نفی می‌کنیم و بقیه وجود را روا می‌داریم. (سید مرتضی، بی‌تا، ص ۴۸) آلوسی قصد زلیخا را قصد آمیزش جنسی و عزم جازم؛ و قصد یوسف را میل به آمیزش بنا به مقتضای طبع بشری که غیر اختیاری است می‌داند و می‌نویسد: این دو از هم متفاوت‌اند و فقط به قصد مشاکله آمده است. (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۲، ص ۲۱۳-۲۱۴) برخی گفته‌اند: قصد آن زن بر فحشا، و قصد یوسف بر دفع و ضرب بوده است؛ که در این صورت، معنای ارائه برهان این است که خدا به یوسف نشان داد در صورت زدن آن زن، آنها او را خواهند کشت یا به او تهمت خواهند زد. بنابراین، یوسف از دفع آن زن منصرف شد. (سید مرتضی، بی‌تا، ص ۵۰) صاحب المنار معتقد است که هم قصد آن زن و هم قصد یوسف، حمله بوده است و منظور از «سوء» در آیه درگیری است. (رشید رضا، ۱۳۹۳ق، ج ۱۲، ص ۲۷۷-۲۸۶) صالحی نجف‌آبادی این نظریه را پذیرفته است. (صالحی نجف‌آبادی، ۱۳۶۴، ص ۶۵-۸۰) علامه طباطبائی نظرات بالا را نقد کرده و بر این اعتقاد است که هر دو «هم»، از یک سخن و قصد بر سوء و فحشا است و معنای آیه چنین است: به خدا قسم، هر آینه همسر عزیز قصد او کرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود، هر آینه قصد او کرده بود و چیزی نمی‌ماند تا مرتكب معصیت شود. علامه طباطبائی برهان را از سخن علم، و ارائه برهان به مخلصین را همان عصمت الهی می‌داند. (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۱، ص ۱۲۰-۱۴۰)

گفتنی است برخی با استناد به این نظر نحوی، که جواب «لو لا» پیش از ادوات آن نمی‌آید، جواب «لو لا» را محدود و این فعل محدود را «ال فعل» یا «لخالتها» در نظر گرفته‌اند. مطابق این نظر، اگر یوسف برهان پروردگارش را ندیده بود، مرتكب فحشا می‌شد. برخی این نظریه را نپذیرفته و اشکالی در تقدیم جواب «لو لا» نمی‌بینند. (فخرالدین رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۸، ص ۴۴۱-۴۴۲) حتی اگر این قاعدة ادبی پذیرفته شود، باز می‌توان «لهمّ بها» را قرینه‌ای بر فعل محدود

گرفت و آن را جواب «لو لا» دانست. با این بیان آیه بسیار زیبا معنا می‌شود که نه تنها یوسف □ مرتكب فحشا نشد، که قصد آن را هم نکرد.

آیه ۱۴۳ سوره اعراف: نویسنده دلیل دیگری از قرآن بر ذاتی نبودن عصمت ارائه و مطرح می‌کند که تقاضای موسی ۷ برای دیدن خداوند، استباھی بود که خداوند آن را به موسی ۷ تذکر داد. به آیه و نظر مفسران در این باره توجه کنید:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتَنَا وَكَلَّا مَهْ رَبُّهُ قَالَ رَبَّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى
الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقْرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعْقَانَا فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ سَبِّحْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَعَنَا أُولُ الْمُؤْمِنِينَ.

از آنجاکه اشاعره معتقدند خدا را می‌توان با چشم سر در آخرت دید، این آیه را دلیلی بر جواز رؤیت خدا، و توبه موسی را به علت تقاضای رؤیت بدون اجازه می‌دانند. (رک: فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۲۳۵-۲۲۹ / آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۹، ص ۴۵-۵۵) عموم مفسران بر آن اندکه موسی □ از زبان قوم خود این تقاضا را کرد؛ زیرا جمعی از جاهلان بنی اسرائیل اصرار داشتند که باید خدا را ببینند تا ایمان آورند (نسا، ۱۵۳؛ و بقره، ۵۵) و این تقاضا صرفاً برای ساخت کردن آنان بود؛ اما چون بدون اجازه از پروردگار بود، موسی ۷ توبه کرد. (ر.ک: زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۲-۵۶ / سید مرتضی، بی‌تا، ص ۷۵-۷۹ / طبرسی، ۱۴۰۸، ج ۴، ص ۷۳۰-۷۳۲)

حتی برخی معتقدند موسی ۷ از طرف خدا مأموریت یافت که این تقاضا را مطرح کند تا همگان پاسخ کافی بشنوند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۶، ص ۳۵۶) در حدیثی نیز به این موضوع تصریح شده است. (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴، ص ۴۵-۴۶) علامه طباطبایی تقاضای موسی ۷ را ناظر به رؤیت بصری نمی‌داند؛ بلکه مراد او را از این تقاضا، شهود قلبی تلقی می‌کند. کمال علم ضروری در قیامت، برای بندگان صالح خدا میسر است؛ اما این لقا در این دنیا، به علت درگیری انسان با نیازهای طبیعی خود، ممکن نیست. لازم نیست همیشه توبه برای گناه باشد. موسی ۷ با تجلی خدا بر کوه دریافت که آن لحظه جای چنین تقاضایی نبود. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۸، ص ۲۳۷-۲۴۳) علامه نظریه تقاضای موسی ۷ از طرف قوم را نمی‌پذیرد و مشکلات آن را یادآور می‌شود. (همان، ص ۲۵۴-۲۶۸)

نتیجه

در مقاله «عصمت»، نه تنها از منابع دست اول استفاده نشده، بلکه برخلاف انتظار، استفاده از آیات قرآن نیز در آن بسیار محدود است. از آموزه‌های شیعی کمتر استفاده شده است. شیعه را با دلایلی بی‌اساس، مبدع اندیشه عصمت می‌داند، که این خود نشان از بی‌توجهی او به منابع شیعه و حتی اهل سنت است. توجیه ارائه شده درباره آیات به‌ظاهر متناقض با عصمت، معقول نیست. نویسنده هرچند عصمت را لطفی الهی می‌داند، اما برداشت دقیقی از لطف ندارد. به‌نظر می‌رسد نارسایی‌های این مقاله و آثاری از این دست، بیشتر مربوط به همان بینشی است که مظفر اقبال آن را با شجاعت و استادی تمام مطرح کرده است و ما آن را با مسامحه این‌گونه تعبیر می‌کنیم که پدیده وحی، آن‌گونه که در اسلام فهمیده می‌شود، مورد قبول بیشتر خاورشناسان نیست.

فهرست منابع

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار احیا التراث العربي، ۱۳۸۵ق.
2. ابن اثیر جزیری، علی بن ابوالکرم، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، مصر، مكتبة وهبيه، ۱۲۸۰ق.
3. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة النبویه، مطبعة الكبرى الاميرية، ۱۳۲۱ق.
4. ابن سینا، حسین بن عبد الله، الشفاء (الاهیات)، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
5. ابن عاشور، محمدبن طاهر، التحریر والتّویر، قم، بی جا، بی تا.
6. احمد امین، ضحی الاسلام، مصر، مکتبة النهضة المصرية، ۱۹۶۴ق.
7. احمد بن حنبل، مسنده، بیروت، دار صادر، بی تا.
8. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمہ فی معرفة الأئمہ، تبریز، بنی هاشمی، ۱۳۸۱ق.
9. اسعدی، هشام بن حکم، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۸ق.
10. اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، آلمان، فرانس شتاينر.
11. اقبال، مظفر، «خاورشناسی و دایرةالمعارف قرآن لیدن»، فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره ۶، ۳۰-۱۱، ۱۳۸۸ص.
12. _____، «مطالعات آکادمیک مستشرقان در مورد قرآن»، فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره ۱۲، ۲۸-۱۱، ۱۳۸۸ص.
13. ایجی، میرسیدشیریف، شرح المواقف، قم، الشریف الرضی، بی تا.
14. آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن، تحقيق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
15. بحرانی ابن میثم، قواعد المرام فی علم الكلام، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
16. بخاری، محمدبن اسماعیل، الصحيح، دمشق، دار الفکر للطبعاء والنشر والتوزیع، ۱۴۰۱ق.
17. بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.
18. فتنازانی، سعد الدین، شرح المقادص، قم، منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
19. جرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف، قم، منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
20. جوادی آملی، عبدالله، تسبیم، ویرایش علی اسلامی، چاپ سوم، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۱.
21. _____، نزاهت قرآن از تحریف، چاپ سوم، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۳.
22. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دار العلم للملايين، بی تا.
23. حاکم نیشابوری، ابو عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار المعرفة، بی تا.

24. حسینی مرعشی، نورالله، احراق الحق و ازهاق الباطل، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی، بی‌تا.
25. خراز رازی، کفاية الأثر فی النص علی الأئمة الإثنى عشر، علی بن محمد، قم، بیدار، ۱۴۰۱ق.
26. خطیب بغدادی، احمدبن علی، تقیید العلم، مصر، دار احیاء السنة النبویه، ۱۹۷۴م.
27. دونالدسون، دوایت، عقیدة الشیعه، تعریف: عم، مصر، مکتبة الخارجی، ۱۹۳۳م.
28. رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، چاپ دوم، بیروت، دار المعرفه، ۱۳۹۳ق. ۱۹۷۳م.
29. رضایی اصفهانی، محمد علی، «بررسی دایرةالمعارف قرآن لیدن»، مجله قرآن و مستشرقان، شماره اول، زمستان ۱۳۸۵، ص ۴۳-۷۰.
30. رضی بهبادی، بی‌پی سادات، عصمت انبیا در قرآن کریم، استادرهنما: پایان‌نامه دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
31. زمخشیری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
32. سبحانی، جعفر، الالهیات علی هدی الكتاب والسنّة والعقل، قم، المركز العالمي للدراسات اسلامیه، ۱۴۱۱ق.
33. سید مرتضی، علی بن حسین، تنزیه الانبیا، قم، منشورات الشریف الرضی، بی‌تا.
34. سیوروی، مقداد بن عبدالله، اللوامع الالهیة فی المباحث الكلامیة، تبریز، بینا، ۱۳۹۳ق.
35. شیر، عبدالله، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار البلاغة للطباعة والنشر، ۱۴۱۲ق.
36. صالحی نجف‌آبادی، جمال انسانیت یا تفسیر سوره یوسف، تهران، نشر دانش اسلامی، ۱۳۶۴.
37. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، علل الشرائع، قم، کتاب‌فروشی داوری، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۶م.
38. ———، عيون اخبار الرضا علیه السلام، تهران، نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
39. ———، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۵ق.
40. ———، معانی الاخبار، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱.
41. ———، من لا يحضره الفقيه، محمدبن علی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
42. صفائی، احمد، هشامین حکم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
43. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
44. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الكبير، تحقيق و تخریج حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
45. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تهران و قم، دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷.

46. ———، مجمع البيان في تفسير القرآن (مجمع البيان لعلوم القرآن) تحقيق هاشم رسولى محلاتى،
چاپ دوم، بيروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸ق.
47. طبرى، محمدبن جریر، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
48. طوسى، محمدبن حسن، تحرید الاعتقاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
49. ———، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق احمد حبیب مصیر العاملی، بيروت، دار الاحیاء التراث العربی.
بی تا.
50. عظیمی فر، علی رضا، قرآن و عصمت اهل بیت، قم، مهر امیر المؤمنین ۷، ۱۳۸۹.
51. علامه حلى، حسن بن یوسف، الباب الحادی عشر، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل،
۱۳۶۴.
52. ———، حسن بن یوسف، کشف المراد في شرح تحرید الاعتقاد، قم، مؤسسه الشر الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
53. فخرالدین رازی، التفسیر الكبير، بيروت، نشر دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
54. ———، اویین فی اصول الدین، حیدرآباد دکن، مجلس دایرة المعارف العثمانیه، ۱۳۵۳.
55. فیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر، قم، مؤسسه دار الهجرة، ۱۳۷۲.
56. قاضی عبدالجبار معتری، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، مصر، الدار المصرية، بی تا.
57. ———، شرح الاصول الخمسه، مصر، مكتبة وهبه، ۱۴۰۸ق.
58. کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
59. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بيروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
60. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
61. مظلفر، محمدحسن، دلایل الصدق، قاهره، دار العلم للطبعه، ۱۳۹۶ق.
62. معروف الحسنی، هاشم، بین التصوف والشیعه، بيروت، دار القلم، ۱۳۷۹م.
63. مغنية، محمدجواد، تفسیر الكافش، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۲۴ق.
64. مفید، محمدبن نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب المختارات، تبریز، مکتبه سروش، ۱۳۶۳.
65. ———، شرح عقاید الصدوق او تصحیح الاعتقاد، تبریز، مکتبه سروش، ۱۳۶۴.
66. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۷۴.
67. مؤدب، سیدرضا؛ موسوی مقدم، سیدمحمد، «نقد دایرة المعارف قرآن لیدن بر اساس آراء و مبانی شیعه»،
شیعه‌شناسی، شماره ۲۳، ص ۱۰۵ - ۱۴۴. ۱۳۸۳.
68. نعمه، عبدالله، هشام بن الحكم، بيروت، دار الفكر اللبناني، ۱۴۰۴ق.

69. واقدی، محمدبن عمر، المغازی، قم ، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ق.

70. یوسفیان، حسن و احمدحسین شریفی، پژوهشی در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.