

تحقيقیات قرآنی و حدیثی / سال پنجم / شماره نهم / سال ۱۴۰۲ - ۴۵

تأثیر اعتقاد به مبنای کلامی عصمت انبیا در تفسیر آیات مربوط

به ملاقات حضرت موسی علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام

زهرا موسوی^۱، زهرا زارعی مددوئیه^۲

چکیده

حکایت ملاقات موسای کلیم با حضرت خضر نبی علیہ السلام از داستان‌های ذو وجوده قرآن است که از ابعاد مختلف فقهی، عرفانی، اخلاقی، ادبی، تربیتی و کلامی قابلیت بررسی را دارد. بررسی این حکایت از نگاه کلامی بهره‌های قابل توجهی را نصیب مخاطب می‌کند که چندان بدان پرداخته نشده است. از دیدگاه کلامی، برخی کارهای این دو پیامبر درظاهر با عصمت ایشان ناسارگار است مانند سوراخ کردن کشتی و قتل نفس از کارهای حضرت خضر علیہ السلام و نسیان و عدم استطاعت بر صبر از کارهای حضرت موسی علیہ السلام سعی در تفسیر این امور به‌گونه‌ای که عصمت ایشان را زیر سؤال نبرد به روشنی تأثیر مبانی کلامی در تفسیر آیات قرآن را نشان می‌دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، تأثیر مبانی کلامی در تفسیر آیات مربوط به این داستان را بررسی می‌کند.

واژگان کلیدی: موسی علیہ السلام، حضرت علیہ السلام، نسیان، عصمت، استطاعت، مبانی کلامی.

۱. مقدمه

در آیات ۶۰ تا ۸۲ سوره کهف داستان پی‌جوبی و ملاقات موسای کلیم علیہ السلام با حضرت خضر علیہ السلام مطرح شده است؛ داستانی که از پر رمز و رازترین داستان‌های قرآن کریم است و معارفی را نصیب مخاطب می‌کند. حکایت این‌گونه است: «حضرت موسی علیہ السلام با

۱. دانش پژوه دکتری تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

Email: Mousavi@hoda.miu.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، عضو‌گروه قرآن و حدیث مجتمع بنت‌الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

Email: Zareie@hoda.miu.ac.ir

و حی آگاه شد که در زمین، شخصی از اسرار و حقایقی مطلع است که او نمی‌داند و اگر به طرف مجمع‌البحرين برود او را در آنجا خواهد دید به این نشانه که هرجا ماهی زنده و یا به قول برخی گم شد همان‌جا او را خواهد یافت. کلیم الله علیہ السلام مشتاق دیدار این شخص شد تا از سرچشمۀ معرفت او بنوشد. از این‌رو، زاد و توشه سفر برداشت و با همراه خود به راه افتادند و با خود یک ماهی برداشتند. وقتی به مجمع‌البحرين رسیدند کمی استراحت کرده و از ماهی غفلت کردند. ماهی نیز زنده شد و خود را به آب انداخت و یا به قولی برخی مرده‌اش به آب افتاد و رفیق حضرت موسی علیہ السلام با اینکه آن را دید، فراموش کرد که به حضرت خبر دهد. پس از آنجا برخاسته به راه خود ادامه دادند تا آنکه از مجمع‌البحرين گذشتند و چون بار دیگر خسته شدند حضرت موسی علیہ السلام به او گفت: غذایمان را بیاور که در این سفر بسیار خسته شدیم. در آنجا رفیق حضرت به یاد ماهی و آنچه از داستان آن دیده بود، افتاد و حضرت فرمود: این همان جاست که ما در طلبش بودیم، پس باید بدانجا برگردیم و بی‌درنگ از همان راه که رفته بودند، برگشتند و ملاقات با عبدالصالح خدا حاصل شد. پس از ملاقات، حضرت موسی علیہ السلام از آن مرد عالم خواست که او را از علم خود بهره‌مند سازد و او در پاسخ گفت که تو نمی‌توانی در برابر کارهای من تحمل کنی، چون به حقیقت آنها علمی نداری، اما حضرت موسی علیہ السلام مشتاق علم او بود قول داد که با خواست خداوند بر کارهایی که از او می‌بیند صبر کند و از اینجا داستان سیر آن دو شروع می‌شود».

در این سفر، حضرت موسی علیہ السلام کارهایی از حضرت خضر علیہ السلام می‌بیند که اعتراض می‌کند و بنابر وظیفه پیامبری خود در مقابل آنها موضع می‌گیرد مانند سوراخ کردن کشتی، قتل نفس بدون آنکه جرمی کرده باشد و مرمت دیواری که صاحبان شهرش از دادن طعام به آنها خودداری کرده بودند. در هر اعتراض، حضرت خضر علیہ السلام ابتدای سفر را به حضرت موسی علیہ السلام یادآور می‌شود که قرار بر صبر و تحمل بود تا اینکه پس از اعتراض سوم، حضرت خضر علیہ السلام بنای جدایی نهاده و تأویل اموری که تحملش بر حضرت موسی علیہ السلام سخت بود را به او می‌گوید و اظهار می‌دارد که تمام این امور را به اذن خداوند و به امر او انجام داده است و بدین‌سان داستان ملاقات به پایان

می‌رسد. حکایت این دیدار از ابعاد مختلف عرفانی، ادبی، فقهی، اخلاقی، کلامی و... قابل بررسی است، اما در مقاله حاضر این داستان از نگاه کلامی بررسی می‌شود. محل بحث در مقاله حاضر، توجیه رفتارهای حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام با اعتقاد به عصمت پیامبران است؛ زیرا مبنای کلامی اعتقاد به عصمت پیامبران با برخی از کارهای این دو پیامبر در ظاهر ناسازگار است.

۲. پیشینه پژوهش

حکایت این ملاقات بارها در پایان نامه‌ها و مقاله‌های مختلف بررسی شده است که برخی از آنها عبارتند از:

تبیین اعتقاد به مبنای کلامی صفات ایثار در تفسیر آیات موروث به ملاقات

- پایان نامه بررسی و تبیین دلالت‌های تربیتی سوره مبارکه کهف از زهره متین؛
- مقاله آداب تعلیم و تعلم در داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام از مجید فلاح‌پور؛
- مقاله آداب شاگردی و استادی در بازخوانی آیات مرتبط با حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام از محمدرضا شاهروodi و مرضیه نورانی نگار؛
- مقاله بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی علیه السلام و عبدالصالح با تکیه بر تفاسیر فرقین از محمود ویسی و فهیمه میری که حاصل نگاه تربیتی به این داستان است؛
- مقاله تفسیر عرفانی ملاقات حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام از سید محمود یوسف‌ثانی و فائزه بالایی؛
- مقاله نگاهی به ابعاد عرفانی داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام در قرآن از محمود رضا اسفندیار و طاهره بی‌طرفان؛
- بررسی داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام در تفاسیر عرفانی فرقین از مصطفی رضازاده؛
- مقاله رمزگشایی از ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام از لیلا امینی لاری که حاصل نگاه عرفانی به این داستان است؛

-مقالات‌های تحلیل بوطیقای قصه حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام در مثنوی و کشف الاسرار تألیف مصطفی گرجی و تحلیل عناصر داستان حضرت موسی علیه السلام و عبد در سوره کهف تألیف علی نظری و پروانه رضایی که حاصل نگاه ادبی به این حکایت زیباست.

این داستان از بعد کلامی به طور مستقل بررسی نشده و پژوهش حاضر در صدد پرداختن به این معناست. در ادامه ابتدا مبنای کلامی درباره عصمت انبیا تحلیل و تأثیر آن در تفسیر و سپس تفسیر موارد به ظاهر ناسازگار با مبنای کلامی از دیدگاه مفسران بررسی می‌شود.

۳. تحلیل مبنای کلامی عصمت انبیا

خلقت انسان، فعل خدای حکیم است، پس آفرینش او هدف دارد و با توجه به وجود عقل در انسان، هدف از خلقت وی باید هدفی معقول باشد. عقل و خرد انسان هرچند در پیمودن راه تکامل او مؤثر و لازم است، اما کافی نیست و اگر در هدایت انسان به عقل و خرد قناعت شود او هرگز راه کمال را به طور کامل نخواهد داشت. (سبحانی، ۱۳۹۱، ص ۹۷) از این‌رو، عقل صحیح حکم می‌کند که به مقتضای حکمت الهی باید مریبان و رهبران الهی مبعوث شوند تا راه صحیح زندگی را به بشر بیاموزند (سبحانی، ۱۳۹۱، ص ۹۸). خداوند این لطف را با فرستادن رسولان بر بندگان تمام کرده و هدف از ارسال رسیل و انزال کتب، تبیین هدایت از ضلالت و هدایت سبیل است تا مردم به سوی سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت رهنمون شوند. همچنین تحقق غایت بعثت در گروی عصمت رسولان است (هاشمی تنکابنی، ۱۳۹۱، ص ۹۰). مراد از عصمت، غریزه‌ای است که با وجود آن داعی بر معصیت با وجود قدرت بر آن صادر نمی‌شود. این غریزه عبارت از قوت عقل است به گونه‌ای که موجب قهر قوای نفسانی شود (فیاض لاهیجی، ۱۳۸۳، ص ۳۷۹). بدون شک وجود عصمت انبیا لطفی است بانظر به مکلفین؛ زیرا هرگاه عصمت انبیا واجب باشد اعتماد به تمام افعال و اقوال او حاصل می‌شود و مکلف به همین دلیل به انقیاد او نزدیک و از مخالفت او دور می‌شود و از آنجاکه لطف بر خداوند واجب است، پس عصمت انبیا نیز واجب است (سبحانی، ۱۳۹۱، ص ۳۷۹). محقق طوسی در عبارت کوتاه خود به این برهان چنین اشاره می‌کند: «و یجب

فی النبی العصمه لیحصل الوثوق فیحصل الغرض؛ عصمت برای نبی واجب است تا به او اعتماد شود و غرض حاصل شود» (حلی، ۱۴۱۷، ص ۳۸). برهمین اساس وجود رهبران الهی و پیشوایانی که از هرگونه اشتباه، فراموشی، دروغگویی، خیانت و آlodگی به دیگر گناهان و معاصی مصون باشند اقتضای طبیعی و منطقی ارسال پیامبران است (مفید، ۱۴۱۴، ص ۳۷).

چون عصمت ثابت شد واجب است که نسبت به تمام گناهان (اعم از صغیره و کبیره) باشد، چه بعد از بعثت و چه قبل از بعثت. چراکه در این صورت لطف تمام خواهد بود. (فیاض لاهیجی، ۱۳۸۳، ص ۳۷۹) گستره عصمت به حوزه عصمت عقیدتی، معرفتی، عملی، اجتماعی، تشخیص مصالح و مفاسد و عصمت از سهو و نسیان تقسیم می شود (هاشمی تنکابنی، ۱۳۹۱، ص ۵۶). بیشتر فرقه های اسلامی معتقدند که پیامبران عصمت عقیدتی دارند؛ یعنی پیش از رسیدن به مقام نبوت و از آغاز تولد، خدا پرست بوده و از هرگونه باور شرک آlod و کفرآمیز پاک و منزه هستند (جرجانی، ۱۳۲۵، ۲۶۴/۸). مصونیت پیامبران الهی از هرگونه خطای عمدی و سهوی در دریافت، حفظ و ابلاغ کلام خداوند بخش دیگری از گستره عصمت است. بررسی منابع کلامی نشان می دهد که بیشتر فرقه های اسلامی با رویکردهای گوناگون مذهبی و کلامی از شیعه امامیه، معتزله و اشاعره با نفی هرگونه خطا، سهو و نسیان در دریافت، حفظ و ابلاغ وحی به عصمت کامل در این مراحل معتقد هستند. در این میان، اشاعره با عباراتی مانند «عصمتهم عن تعمد الكذب» هنوز تصرف عمدی انبیا در وحی رانفی، ولی درباره عصمت از سهو و نسیان، سکوت کرده اند (هاشمی تنکابنی، ۱۳۹۱، ص ۵۹).

عصمت از گناه در کردار و گفتار، بخش دیگری از گستره عصمت است. این بخش از گستره عصمت بیشتر بانام عصمت از گناه در منابع و مباحث کلامی مطرح شده و در باه آن گفت و گو شده است. علمای امامیه بر عصمت مطلق پیامبران و دیگر پیشوایان برگزیده الهی در این حوزه تأکید می کنند و آنها را از هرگونه گناه کبیره و صغیره عمدی و سهوی از آغاز تا پایان عمر مصون و معصوم می دانند. (هاشمی تنکابنی، ۱۳۹۱، ص ۶۰) سید مرتضی در این مورد می نویسید: «قالت الشیعه الامامیه: لا یجوز علیہم شیء من المعاصی و الذنوب کبیراً کان او صغیراً لا قبل

النبوة ولا بعدها، ويقولون في الآئمه مثل ذلك؛ شيعه اماميه قائل است؛ هيجـگـناه كـبـيرـه يا صـغـيرـهـاـيـ برـآـنهـاـ جـايـزـنيـستـ،ـ چـهـ قـبـلـ نـبـوتـ وـ چـهـ بـعـدـ آـنـ وـ درـ مـورـدـ آـئـمـهـ نـيـزـ مـانـدـ اـيـنـ اعتـقادـ رـاـ قـائـلـ هـسـتـنـدـ» (علمـالـهـدـىـ،ـ ۱۳۷۷ـ،ـ صـ۳ـ).ـ دـلـيلـ بـرـ لـزـومـ عـصـمـتـ پـيـامـبرـانـ درـ مـوـارـدـ غـيرـ اـزـ درـيـافتـ،ـ حـفـظـ وـ اـبـلـاغـ وـحـيـ اـيـنـ استـ كـهـ اـزـنـظـرـ اـفـرـادـ عـادـیـ كـهـ بـيـشـتـرـ اـنـسـانـهـاـ هـسـتـنـدـ اـشـتـبـاهـ درـ اـمـورـ عـادـیـ اـزـ خـطـایـ درـ اـحـکـامـ دـبـیـ قـابـلـ تـفـکـیـكـ نـيـسـتـ.ـ بـنـاـبـرـاـيـنـ،ـ اـگـرـ پـيـامـبرـ درـ اـمـورـ يـادـشـدـهـ دـچـارـ خـطـاـ وـ اـشـتـبـاهـ شـوـدـ آـنـ رـاـ بـهـ اـحـکـامـ دـبـیـ هـمـ سـرـایـتـ مـیـ دـهـنـدـ وـ دـرـنـتـیـجـهـ اـطـمـینـانـ آـنـهـاـ نـسـبـتـ بـهـ پـيـامـبرـ ﷺـ اـزـدـسـتـ مـیـ رـوـدـ وـ اـيـنـ باـ غـرـضـ رسـالـتـ مـنـافـاتـ دـارـدـ.ـ گـذـشـتـهـ اـزـ اـيـنـ،ـ شـكـیـ نـسـيـتـ پـيـامـبرـ کـهـ اـزـ هـرـگـونـهـ خـطـاـ مـصـونـ اـسـتـ بـهـتـرـ وـ بـيـشـتـرـ مـیـ تـوـانـدـ تـوـجـهـ وـ اـعـتـمـادـ مـرـدـ رـاـ جـلـبـ کـنـدـ تـاـ پـيـامـبرـ کـهـ فـقـطـ درـ اـحـکـامـ،ـ عـصـمـتـ دـارـدـ.ـ مـقـتضـاـیـ جـوـدـ وـ رـحـمـتـ الـهـیـ اـيـنـ استـ کـهـ کـامـلـ تـرـینـ لـطـفـ رـاـ دـرـ حـقـ بـنـدـگـانـ اـنـجـامـ دـهـدـ (ربـانـیـ گـلـپـایـگـانـیـ،ـ ۱۳۸۷ـ،ـ صـ۵۹ـ).ـ بـرـايـنـ اـسـاسـ،ـ اـعـتـقادـ بـهـ عـصـمـتـ پـيـامـبرـانـ درـ هـمـهـ مـوـارـدـ مـوـجـبـ اـطـمـینـانـ تـامـ خـرـدـمنـدانـ بـهـ کـرـدارـ وـ گـفـtarـ آـنـهـاـ وـ مـعـتـبرـ دـانـسـتـنـ سـنـتـ آـنـهـاستـ وـ بـهـ هـيـجـ روـيـ اـحـتمـالـ گـنـاهـ يـاـ خـطـاـ رـاـ دـرـ کـرـدارـ وـ گـفـtarـ اـيـشـانـ بـهـ وـيـژـهـ دـرـ حـوـزـهـ دـيـنـ،ـ رـوـاـنـمـيـ دـانـنـدـ (سلـطـانـيـ،ـ ۱۳۹۴ـ،ـ صـ۲۰۷ـ).ـ

۴. تأثیر مبنای کلامی عصمت در تفسیر قرآن

اعتقاد به عصمت پیامبران در تفسیر آن دسته از آیات قرآن که در ظاهر گناه یا خطای را بر پیامبری ثابت می کنند تأثیرگذار است. (سلطانی، ۱۳۹۴، ص ۲۰۷) قرآن کریم بخش هایی از زندگی پیامبرانی مانند حضرت آدم، ابراهیم، یوسف، موسی، داود، سلیمان و یونس ﷺ و پیامبر اکرم ﷺ را نقل می کند و گفتار و کردارهایی را به آنها نسبت می دهد که در نگاه اول، گناه به نظر می رسدند. اگر مفسر به عصمت پیامبران اعتقاد نداشته باشد این دست آیات را بر ظاهر آنها معنا می کند و این پیامبران را در مواردی خطاكار خواهد دانست، ولی مفسری که عصمت گستردگ و فراگیر پیامبران را باور دارد این آیات را باید بر اساس مبنای کلامی خود و در چارچوب آن فهم و تفسیر کند (سلطانی، ۱۳۹۴، ص ۲۰۸). در داستان ملاقات حضرت موسی علیه السلام و

حضرت خضر علیه السلام نیز مواردی وجود دارد که به ظاهر با عصمت پیامبر ﷺ منافات دارد، اما با توجه به قائل بودن به عصمت انبیا در همه امور در دایره تفسیر باید به این مبنای کلامی توجه داشت و آیات را به گونه ای تفسیر نکرد که خطا و گناه را برای آنها ثابت کرد. این امور در مورد حضرت خضر علیه السلام سوراخ کردن کشتی بدون اذن صاحبش و کشتن فرزند بدون انجام جنایت است و در مورد حضرت موسی علیه السلام نسیان ماهی و نسیان عهد خود با حضرت خضر علیه السلام و عدم استطاعت بر صبر است که باید با توجه به عصمت انبیا، آیات مربوط به آن تفسیر شود. با مراجعه به تفاسیر ذکر شده ذیل آیات مربوط به این داستان، تأثیر مبنای کلامی اعتقاد به عصمت انبیا در تفسیر قرآن به خوبی روشن می شود که چگونه مفسران، سعی در تفسیر آیات به گونه ای دارند که بر عصمت آنها گردی ننشینند و این اصل را خدشه دار نکند.

۵. مراد از موسی، همراه حضرت موسی علیه السلام و مرد عالم در داستان ملاقات

براساس نظر بیشتر مفسران منظور از موسی علیه السلام در آیه، همان موسی بن عمران، رسول معظم است (طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۱/۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۳۸/۱۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۴۸۰/۱۲) که بنابه روایات واردہ از شیعه و سنی، یکی از انبیا اولوالعزم و صاحب شریعت است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۳۸/۱۳). برخی مفسران احتمال داده اند که موسای مطرح شده در این آیه که مصاحب حضرت خضر شد حضرت موسی علیه السلام بن میشا، مردی از بنی اسرائیل است (طوسی، ۸۳/۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۱/۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۳۸/۱۳). توجه به یک نکته، این احتمال را بسیار ضعیف و غیرقابل قبول می کند و آن این است که قرآن کریم نام موسی علیه السلام را حدود صد و بیست و نه مورد برد و در همه آنها مقصودش موسی بن عمران بوده است. اگر درباره این یک مورد، فردی غیر از موسی بن عمران منظور بود باید قرینه می آورد تا ذهن به جای دیگری منتقل نشود (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۳۸/۱۳). از این رو، هرگاه در قرآن نام موسی علیه السلام آمده است منظور همان موسی بن عمران علیه السلام است، چنان که هرگاه محمد گفته شود منظور پیامبر ﷺ است (طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۱/۶).

تفسران بیشتر بدین دلیل بوده که نتوانسته اند برخی از اشکالات موجود در داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام را حل کنند و ناچار به فرض موسای دیگری شده اند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۲/۴۸۰).

درباره همراه حضرت موسی علیه السلام که با تعبیر «فتی» آمده است بیشتر تفسران قائل هستند که مقصود از عبارت «فتی»، یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب علیه السلام است. (طوسی، بی‌تا، ۷/۶، طبرسی، ۱۳۷۲، ۱۳۹۰؛ طباطبایی، ۱۳۸/۱۳) او مردی رشید، شجاع و بالیمان از بنی اسرائیل بود و تعبیر به «فتی» ممکن است به دلیل همین صفات برجسته و یا به دلیل خدمت به موسی علیه السلام و همراهی و همگامی با او بوده باشد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۲/۴۸۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۳۸/۱۳). برخی نیز می‌گویند که یوشع، خدمت‌گزار حضرت موسی علیه السلام بود (طبرسی، ۱۳۷۲). مراد از عالمی که حضرت موسی علیه السلام دیدارش کرد و خداوند بدون ذکر نامش به وصف جمیل، او را ستوده و فرموده است: «عَنْدَأَمِنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنْنَا عَلِمًا» (کهف: ۶۵) خضر علیه السلام، یکی از انبیای معاصر حضرت موسی علیه السلام بوده است (ابن بابویه، ۱۳۸۵، ۱/۶۰). در برخی روایات آمده است که خدا حضرت خضر علیه السلام را طول عمر فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ۳/۲۵۰) داده و تا امروز هم زنده است. این مقدار از مطالب درباره حضرت خضر علیه السلام اشکالی نداشته و قابل قبول است؛ زیرا عقل و یادلیل نقلی قطعی برخلافش نیست (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۳۹/۳۳۹).

۶. جواز یا عدم جواز یادگیری پیامبر علیه السلام از فردی دیگر

در داستان ملاقات حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام ممکن است اشکال شود که چگونه جایز است در زمان یک پیامبر، پیامبری اعلم از او وجود داشته باشد؛ زیرا برخی معتقدند که نبی باید به تمام علوم احاطه داشته باشد چون به منزله کسی است که اطاعت از او بر تمام مردم واجب است و عقل پیروی از انسان جاهل را جایز نمی‌داند، حتی اگر این جهل در موارد خاصی باشد. (فضل الله، ۱۴۱۹، ۱۴/۳۶۴) شیخ طوسی قائل است که به سه شکل می‌توان این مطلب را پاسخ گفت: اول، نزد کسانی که قائل به نبوت حضرت خضر علیه السلام هستند، جایز است که در زمان

یک پیامبر، پیامبری اعلم از او وجود داشته باشد؛ دوم، حضرت موسی علیه السلام اعلم از حضرت خضر علیه السلام باشد؛ زیرا ایشان اعلم به جمیع آن اموری است که باید ازسوی خداوند به بندگان رسانده شود، اما حضرت خضر علیه السلام مخصوص به علمی شده است که نیازی به رساندن به بندگان نیست؛ سوم، حضرت موسی علیه السلام فقط در مورد همان علم خاص، طلب علم از حضرت خضر علیه السلام کرد هرچند که علم بقیه امور نزد ایشان بود (طوسی، بی تا، ۷۰/۷).

خداوند به حضرت خضر علیه السلام مانند احاطه به زوایای پنهانی امور و تأویل اشیاء داده بود که این علم به دیگران تعلق نگرفته بود و این همان علمی بود که دیگران نیازمند آگاهی از آن بودند و خداوند اراده کرده بود که حضرت موسی علیه السلام برای دستیابی به آن به دیدار با این عالم صالح بشتافت. (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۳/۱۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۱/۶) براساس نظر برخی علماء، عقل حکم می‌کند کسی که مسئولیت پیامبری مردم را به عهده دارد باید به تمام جوانب مربوط به مسئولیت خود احاطه داشته باشد؛ یعنی اموری که دیگر مردم به آن احاطه ندارند، اما اموری که مربوط به جزئیات حیات انسان یا امور پنهانی که مربوط به عالم مسئولیت او نمی‌شود، ضرورتی به احاطه بر آنها نیست و عقل اطاعت از چنین شخصی را منع نمی‌کند. براساس نظر این افراد، داستان مربوط به حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام قول دوم را که گرایش بیشتری به آن وجود دارد، تأیید می‌کند (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۴/۱۴).

۷. تحلیل کارهای حضرت خضر علیه السلام با نظر به مبنای کلامی عصمت انبیا

باتوجه به نظر بسیاری از مفسران که حضرت خضر علیه السلام را پیامبری از پیامبران الهی می‌داند در داستان مذکور، برخی رفتارهایی که از حضرت خضر علیه السلام سرzedه است به ظاهر با عصمت پیامبر تنافی دارد مانند سوراخ کردن کشته و قتل نفس. ازین‌رو، باید دید تفسیر رفتارهای حضرت خضر علیه السلام به گونه‌ای که اعتقاد به عصمت پیامبر علیه السلام را ضربه نزند به چه صورت خواهد بود و این مبنای کلامی چه تأثیری در تفسیر این آیات دارد. در توجیه رفتارهای حضرت خضر علیه السلام باید توجه داشت که در این جهان دو نظام وجود دارد: نظام تکوین و نظام تشريع. اگرچه این دو

نظام در اصول کلی هماهنگ هستند، ولی گاهی در جزئیات ازهم جدا می‌شوند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۵۰۶/۱۲) برای مثال خداوند برای آزمایش بندگان، آنها را به خوف، نقص اموال و ثمرات و ازبین رفتن نفوس و عزیزان مبتلا می‌کند تا صابران مشخص شوند، اما هیچ فقهی و یا حتی پیامبری نمی‌تواند برای آزمایش مردم به چنین کارهایی اقدام کند. یا گاهی خداوند به دلیل ناشکری، نعمتی را از انسان می‌گیرد. برای مثال اموالش در دریا غرق می‌شود و یا سلامتی خود را ازدست می‌دهد، اما از نظر فقهی و قوانین تشریعی، هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل ناشکری، اموال دیگری را نابود و سلامت را تبدیل به بیماری کند. اینها نشان می‌دهد که جهان آفرینش به ویژه آفرینش انسان براین نظام احسن استوار است که خداوند برای اینکه انسان راه تکامل را بپیماید قوانین و مقرراتی برای او از نظر تکوین قرار داده که تخلف از آنها عکس العمل‌های مختلفی دارد، درحالی که از نظر قانون شرع نمی‌توان همه آنها را در چارچوب این قوانین ریخت (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۵۰۷/۱۲).

باتوجه به وجود دو نظام تکوین و تشریع که هردو در حکومت خداوند قرار دارند هیچ مانعی نیست که خداوند گروهی را مأمور پیاده کردن نظام تشریع و گروهی از فرشتگان یا برخی از انسان‌ها را مأمور پیاده کردن نظام تکوین کند. به دیگریان، گروهی از مأموران خدا در این عالم مأمور به باطن و گروهی مأمور به ظاهر هستند و هر گروه، اصول خاص خود را دارند. بی‌شک در هیچ‌یک از دو خط، هیچ‌کس نمی‌تواند خودسرانه اقدامی کند، بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی مجاز باشد. بنابراین، حضرت خضر علیه السلام با صراحةً این حقیقت را بیان کرد و گفت: «ماَفَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي؛ مِنْ هَرَّكَ زَبَرْدَسْتَ خَوْدَ اِيْنَ كَارَ رَا إِنْجَامَ نَدَادَمْ» (کهف: ۸۲)، بلکه درست براساس یک برنامه الهی و ضابطه گام برمی‌دارم و به این ترتیب تضاد برطرف خواهد شد.

کار پیامبران براساس قوانین ظاهری است، اما وظیفه حضرت خضر علیه السلام براساس واقعیات بود. (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۷۷/۱۴) از آنجاکه حضرت موسی علیه السلام از سوی پیامبر بزرگ الهی بود و باید حافظ جان و مال مردم باشد و امریه معروف و نهی از منکر کند و از سوی دیگر، وجود انسانی او اجازه نمی‌داد دربرابر چنین کار خلافی سکوت اختیار کند تعهدی را که با حضرت خضر علیه السلام داشت

به دست فراموشی سپرد و زبان به اعتراض گشود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۲/۴۹۰). امتناع حضرت خضر علیه السلام از همراهی با حضرت موسی علیه السلام برای این بود که حضرت خضر علیه السلام براساس ولایت و باطن عمل می‌کرد و حضرت موسی علیه السلام که پیامبر و حافظ ظواهر بود بر محور شریعت رفتار می‌کرد و نمی‌توانست کارهای حضرت خضر علیه السلام را تحمل کند (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ۶/۱۲۰). همچنین حضرت موسی علیه السلام تاب تحمل کارهای حضرت خضر علیه السلام را نداشت. به همین دلیل، خط مأموریت او از خط مأموریت حضرت خضر علیه السلام جدا بود و چون این دو رهبر بزرگ الهی به دلیل مأموریت‌های متفاوت نمی‌توانستند برای همیشه باهم زندگی کنند حضرت خضر علیه السلام ندای «هذا فِرَاقٌ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ» (کهف: ۷۸) سرداد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۲/۵۰۹). او برای اینکه نشان دهد تمام کارهایش به امر خداوند صورت گرفته، فرمود: «ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي؛ آنچه که من انجام دادم و تو دیدی با رأی خودم نبود و به امر خدای تعالی صورت گرفت» (کهف: ۸۲) (طبرسی، ۱۳۷۲، ۶/۷۵۴؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ۳/۲۵۸). محاوره و مصاحبت حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام در محدوده ولایت است (جوادی آملی، ۱۳۶۵، ۷/۱۹۵). از این‌رو، کارهای حضرت خضر علیه السلام که مأموریت او از جانب خدای تعالی بود منافاتی با عصمت ایشان ندارد؛ زیرا عمل کردن برخلاف خواست خداوند و یادرنظر نداشتن مراتب رضایت اوست که عصمت را خدشه دار می‌کند، درحالی که هیچ‌یک از اینها در مورد حضرت خضر علیه السلام متصور نیست.

۸. تحلیل کارهای مربوط به حضرت موسی علیه السلام با نظر به مبنای کلامی عصمت انبیا

۸-۱. نسیان

در داستان ملاقات، دو مورد بحث نسبت نسیان مطرح شده است: نسیان ماهی در ابتدای داستان و نسیان عهد در خلال داستان.

۸-۱-۱. نسبت نسیان ماهی

آنگاه که حضرت موسی علیه السلام با همراه خود به دنبال یافتن مرد عالم راهی سفر می‌شود در مجتمع‌البحرين ماهی خود را فراموش می‌کند و ماهی راه دریا می‌گیرد. زمانی که حضرت موسی علیه السلام در

محل دیگری از همراحت طلب غذا می‌کند یوشع سخن از فراموشی ماهی می‌گوید و حضرت موسی علیه السلام محل گم شدن ماهی را مقصود خود یافته بدانجا بازمی‌گردد: «فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَحَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا جَاءُوهُ قَالَ لِفَتَنَهُ إِنَّا عَدَاءُ الْقَدْلِيَّةِ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنَّ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارَتَدَ عَلَى إِاثَارِهِمَا قَصَصًا» (کهف: ٦١٦٤).

از جمله «ذلک ما کننا نبغ فارتد» کشف می‌شود که حضرت موسی علیه السلام از راه وحی، مأمور بوده که خود را در مجمع‌البحرين به عالم برساند و علامتی به او داده بودند و آن علامت گم شدن ماهی یا زنده شدن و به دریا افتادن ماهی یا زنده شدن ماهی مرده یا امثال آن بوده است. بنابراین، حضرت موسی علیه السلام به مجرد اینکه موضوع ماهی را می‌شنود، می‌گوید «ما هم در پی این قصه بودیم» و بی‌درنگ از همانجا برگشته و خود را به آن مکان که آمده بود، می‌رساند و در آنجا به آن عالم برخورد می‌کند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱/۱۳). موضوع مورد بحث در این آیات عبارت «نسیا حوت‌هُمَا» است که در آن نسبت نسیان ماهی به دونفر یعنی، حضرت موسی علیه السلام و همراحت داده شده است. با توجه به این اعتقاد که پیامبران دچار نسیان نمی‌شوند نسبت فراموشی ماهی در این آیه به حضرت موسی علیه السلام چگونه توجیه می‌شود. نسیان در لغت به دو معناست: اول فراموشی و دوم، به معنای ترک (ابن فارس، ۱۴۰۴، ۴۲۱/۵). استعمال معنی ترک کردن برای نسیان بدین دلیل است که شخص کاری را که بدان متذکر بوده، ترک کند (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۱۱۴/۱۲).

درباره نسبت نسیان ماهی به حضرت موسی علیه السلام چند قول مطرح است:

- برخی می‌گویند یعنی، آن دو نفر ماهی خود را هنگامی که راه خود را گرفت و به اعمق دریا رفت، گم کردند. بنابراین، گم شدن ماهی را فراموش کردن آن نامیده است. (طوسی، بی‌تا، ۷۴۲/۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۶۵/۷)؛

- برخی دیگر می‌گویند ماهی را یوشع فراموش کرد و آیه می‌گوید: «موسی علیه السلام و یوشع، ماهی را فراموش کردند» چنانکه می‌گویند: «قوم، توشه خود را فراموش کردن درحالی که فقط مسئول توشه، توشه را فراموش کرده است» (طوسی، بی‌تا، ۶۵/۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۲/۶)؛

یعنی چه بسا نسیان در اینجا برای تغلیب به حضرت موسی علیه السلام نیز نسبت داده شده است به این اعتبار که ماهی متعلق به هردوی آنها بود، اما نسیان مربوط به غلام می‌شد که مسئول حمل ماهی و حفظ آن بود همان طور که ماجراست: «آن آذکره» نیز فقط به اختصاص یافته است نه به حضرت موسی علیه السلام؛ زیرا حضرت توجهی به این امر نداشت که حال ذکرش را فراموش کند (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۰/۱۴).

- گروهی دیگر معتقدند که هردو فراموش کردند؛ زیرا یوش فراموش کرد که ماهی را بردارد یا آنچه را دیده به حضرت موسی علیه السلام بگوید و حضرت علیه السلام فراموش کرد که درباره ماهی چیزی به یوش دستور دهد. بنابراین، هردو فراموش کرده‌اند، ولی هرکدام مطلبی را ازیاد برده‌اند.

(طوسی، بی‌تا، ۶۵/۷؛ طبرسی، ۷۴۲/۷، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۴۰/۱۳)

- برخی معتقدند که فرای ملاحظات و وجوهات ذکرشده، هیچ دلیل عقلی یا نقلی یافت نمی‌شود که نسیان پیامبر در مانند چنین امور کوچکی از زندگی را رد کند و ممتنع بداند؛ زیرا چنین امری به نبوت ایشان هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌کند. (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۱/۱۴) از این‌رو، مانعی ندارد در مسائلی که هیچ ارتباطی به احکام الهی و امور تبلیغی نداشته باشد یعنی، در مسائل عادی در زندگی روزمره گرفتار نسیان شود به‌ویژه در موردی که جنبه آزمایش داشته باشد مانند داستان حضرت موسی علیه السلام (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۴۸۴/۱۲).

اگر به این امر توجه شود که پیامبر علیه السلام در امر تبلیغ دین هیچ گاه دچار فراموشی نمی‌شود، پس این عدم نسیان باید از یک ملکه ذاتی در وجود او ناشی شود که مانع نسیان می‌شود و به‌واسطه این ملکه، هیچ‌زی را فراموش نمی‌کند. (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۰/۱۴) تقدیر جمله «وما أنسانيه»، «و ما انساني ذكر الحوت لك الا الشيطان؛ يادآوري ماهي را براي تو از يادم نبرد مگر شيطان» است، پس معلوم می‌شود وی خود ماهی را فراموش نکرده بوده، بلکه ذکر آن را فراموش کرده است؛ یعنی یادش رفته که برای حضرت موسی علیه السلام تعریف کند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۴۱/۱۳). اینکه در مورد گم شدن ماهی، همراه حضرت موسی علیه السلام نسیان را مطرح کرده است و

آن را به شیطان نسبت می‌دهد: «وَ مَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْرُهُ» باید گفت که نسیان در اینجا با وجود کمال عقل جایز است؛ زیرا آن خود معجزه بود (طوسی، بی‌تا، ۶۸/۷).

۲-۱-۸ . جمع‌بندی نظرات درباره نسبت نسیان ماهی

درباره قول اول یعنی، معناکردن نسیان به گم شدن باید گفت با توجه به اینکه در معانی لغوی نسیان چنین معنایی ذکر نشده است، برداشت چنین معنایی نیاز به ذکر قرینه و دلیل دارد در حالی که قائلین به این قول برای معنای درنظر گرفته شده، قرینه‌ای ذکر نکردند. درباره قول سوم که قائل است هریک از آن دو نفر چیزی را فراموش کردند؛ یعنی یوشع حکایت ماهی را و حضرت موسی ﷺ تذکری درباره ماهی را، این تبیین نیز مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا در این حالت نیز نسبت نسیان به حضرت موسی ﷺ پابرجاست و تفاوتی نمی‌کند که نسیان ماهی باشد یا نسیان تذکری درباره ماهی. در مورد قول چهارم که نسیان در امور کوچک زندگی و غیرمربوط با نبوت را زجانب پیامبران ممتنع نمی‌داند باید گفت براساس قول بسیاری از شیعه که سرزدن هرگونه سهو و نسیان را از پیامبران ممتنع می‌داند این قول قابل قبول نیست؛ زیرا با وجود چنین سهو و نسیان‌هایی هرچند در اموری غیر از امور مربوط به نبوت، احتمال ضربه زدن به اعتماد عموم مردم وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد قولی که به مبنای عصمت انبیا نزدیک‌تر است قول دوم باشد؛ یعنی نسیان از باب تغلیب به حضرت موسی ﷺ نسبت داده شده است و آن کسی که در واقع دچار نسیان شده، یوشع، همراه حضرت موسی ﷺ بوده است چنان‌که وقتی حضرت موسی ﷺ تقاضای طعام می‌کند یوشع داستان را به خاطر می‌آورد نه هردو.

۲-۸ . نسیان عهد خود با حضرت خضر ﷺ مبنی بر سؤال نکردن

نسیان بعدی که در داستان ملاقات حضرت موسی ﷺ و حضرت خضر ﷺ مطرح است مربوط به زمانی است که حضرت موسی ﷺ بر سوراخ کردن کشته توسط حضرت خضر ﷺ اشکال می‌گیرد و حضرت خضر ﷺ نیز ابتدای سیر را به او یادآور می‌شود که گفته بود: «قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا». از این‌رو می‌گوید: «قَالَ اللَّمَّا أَقْلَلْتَكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا». حضرت

موسى علیه السلام با یادآوری سخن ایشان می‌گوید: «قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَ لَا تُزْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا؛ بِهِ سبْبٌ آنِّچه فراموش کردم مرا مُؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر» (کهف: ۷۳).

محل بحث در این آیات، نسیانی است که حضرت موسی علیه السلام در باب شروط ابتدای سفر دچار شده واز این باب خواستار عدم مُؤاخذه است. چگونه حضرت موسی علیه السلام که پیامبر است دچار نسیان شده در حالی که نسیان با شرایط عصمت پیامبران قابل جمع نیست. در تأویل این بخش نیز جنبه‌هایی ذکر شده است که عبارتند از:

-منظور آن حضرت همین فراموشی عادی بوده است و این امر با وجود کوتاهی زمان شگفت نیست؛ زیرا چه بسا انسان آنچه را که نسبت بدان قریب‌العهد است به دلیل گرفتاری‌ها و مشاغل ذهنی و مانند آن فراموش می‌کند (علم‌الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵؛ طوسي، بي‌تا، ۷۴/۷)؛

قصد وی آن بوده است: «مرا بدانچه ترك نمودم، مُؤاخذه نکن» مانند آیه «وَلَقَدْ عَهْدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَسَيَّ» (طه: ۱۱۵). (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ۲۴۶/۱). این وجه به نقل از رسول خدا علیه السلام و به وسیله ابن عباس و ابی بن کعب نقل شده است که حضرت فرمود: «منظور حضرت موسی علیه السلام از نسیان در اینجا یعنی، از اینکه سفارش ترا ترك کردم مرا مورد مُؤاخذه قرار مده» است (علم‌الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵؛ طوسي، بي‌تا، ۷۴/۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ۳۱۶/۱۳). قائلین به این معنا در اینجا نسیان را به معنای غفلت و فراموشی نگرفته‌اند، بلکه به معنای ترك دانسته‌اند (طبرسی، ۱۳۷۲، ۷۴۷/۶)؛ زیرا نه انبیا فراموشکار هستند و نه فراموشی قابل انتقاد و مُؤاخذه است. بنابراین، در جمله «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ» مراد از نسیان، رها کردن قرار تبعیت و سکوت به دلیل کارهایی بود که به نظر حضرت موسی علیه السلام خلاف شرع می‌آمد (قرائتی، ۱۳۸۸، ۲۰۴/۵).

در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز همین معنا آمده است: «قَالَ مُوسَى لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ أَى بِمَا تَرْكْتُ مِنْ أَمْرِكَ» (ابن بابویه، ۱۳۸۵، ۶۰/۱). در موارد متعدد، سخن حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام این است که: «تو نمی‌توانی شکیبا باشی» و هرگز نگفت که: «تعهد خود را فراموش کردی»، پس در اینجا نسیان نقشی ندارد؛ زیرا اگر حضرت موسی علیه السلام متذکر آن هم می‌شد،

چون به گفته حضرت خضر علیه السلام بر کنه و تأویل مطلب احاطه نداشت، توان صبر نداشته و اعتراض می کرد (جوادی آملی، ۱۳۸۸/۶/۱۲)؛

- مقصود حضرت این بود: «مرا بدانچه انجام داده ام و شبیه به فراموشی است، مواخذه نکن» و به دلیل مشابهت با فراموشی، آن را نسیان نماید، چنان که در داستان حضرت یوسف علیه السلام به برداران آن حضرت گفته شد: «إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ؛ شَمَا چَوْنَانْ دَزْدَ هَسْتِيْدَ» (یوسف: ۷۰)، پس در اینجا نیز فراموشی اتفاق نیفتاده است و شبیه فراموشی است (علم الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵؛ طوسي، بي تا، ۷۴/۷؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹/۱/۲۴)؛

- برخی نسیان را حالتی اضطراری دانسته اند که در اختیار انسان نیست و اختیار در شکل گیری آن نقشی ندارد. از این رو، از حضرت خضر علیه السلام خواست که به دلیل فراموشی عهدهش بر او سخت نگیرد (فضل الله، ۱۴۱۹/۱۴/۳۶۸)؛ زیرا مواخذه در امور ارادی معنادار است؛

- گروهی معتقدند که با درنظر داشتن موارد گذشته اگر نسیان به معنی فراموشی غیرمعمول باشد و جهی برای سؤال باقی نمی ماند و اگر آن به معنی فراموشی واقعی باشد در تأویل آن گفته خواهد شد برای پیامبر فراموشی در امر رسالت یا امور دین و یا آنچه موجب رانده شدن مردم از وی شود، جایز نیست و در سایر موارد، مانع برای نسبت دادن فراموشی به پیامبر وجود ندارد. آیا چنین نیست که اگر پیامبری در آنچه می خورد یا می نوشد به صورت غیرمستمر و گاه می تواند فراموش کرده یا اشتباه کند و این مسئله با عبارت غفلت، قابل استناد به اوست و چنین اسنادی نیز جایز است. (علم الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۶) اینان معتقد هستند که صدور چنین نسیانی از پیامبران بعيد نیست؛ زیرا نه مربوط به اساس دعوت نبوت است و نه فروع آن و نه تبلیغ دعوت، بلکه در یک مسئله عادی و مربوط به زندگانی روزمره است. آنچه مسلم است هیچ پیامبری در دعوت نبوت و شاخ و برگ آن به طور مطلق گرفتار خطوا و اشتباه نمی شود و مقام عصمت، او را از چنین چیزی مصون می دارد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱/۱۲/۵۱۳).

۱-۲-۸. جمع‌بندی نظرات درباره نسبت نسیان عهد

درباره قول اول که قائل است مراد فراموشی عادی بوده است باید گفت حصول چنین فراموشی با توجه به مبنای عصمت انبیا در همه امور و در همه حال متصور نیست؛ زیرا چه بسا انسان‌های عادی در چنین شرایطی دچار فراموشی نشوند آن‌گاه چگونه ممکن است چنین امری برای پیامبر جایز باشد. درباره قول سوم که قائل است کاری شبیه به فراموشی صورت‌گرفته و نه خود فراموشی نیز باید گفت در داستان حضرت یوسف ﷺ وجود قرینه این نکته را اثبات می‌کند که نسبت سرقت نسبت واقعی نبوده است، اما در اینجا چنین قرینه‌ای دیده نمی‌شود. در مورد قول چهارم که نسیان را حالتی غیراختیاری دانسته‌اند نیز به نظر می‌رسد این قول مبنای عصمت را خدشه‌دار می‌کند و دلیل منطقی برای آن وجود ندارد؛ زیرا در این صورت راه برای وجود چنین چیزی در حالات مختلف بازخواهد شد. قول پنجم نیز که قائل است نسیان در امور غیرمرتبط با مسائل نبوت اشکالی ندارد با اصل عصمت انبیا در همه حال که مورد اتفاق شیعیان است، ناسازگار است؛ زیرا وجود چنین نسیان‌هایی راه را برای شبهه و اشکال مغرضان بازخواهد کرد. از این‌رو، به نظر می‌رسد قول صحیح درباره نسیان عهد، همان قول دوم یعنی، ترک کردن عهد باشد که روایات تفسیری وارد و حتی معنای لغوی نسیان نیز آن را تأیید می‌کند.

۳-۸. نفی استطاعت بر صبر

در داستان ملاقات حضرت موسی ﷺ و حضرت خضر ﷺ آن‌گاه که حضرت موسی ﷺ پس از سفری سخت به دیدار عالم نائل می‌شود از او می‌خواهد که علم الهی خود را به او نیز تعلیم دهد. حضرت خضر ﷺ در پاسخ می‌فرماید: «قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعَيْ صَبَرًا。 وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحْظِ بِهِ خُبْرًا» (کهف: ۶۷-۶۸). در ظاهر، حضرت خضر ﷺ با این پاسخ استطاعت بر صبر حضرت موسی ﷺ در برابر کارهای خود را نفی می‌کند، در حالی که توانایی نداشتن بر صبر، امری مذموم است که از پیامبران الهی بعيد است و با مقام پیامبری حضرت موسی ﷺ ناسازگار. از این‌رو، باید دید چه تفسیری در این مورد وارد شده است که با وجود صحیح بودن، مبنای کلامی عصمت را نیز خدشه‌دار نکند. برخی معتقد‌نند در مورد نفی استطاعت باید گفت مراد آن

حضرت این بوده است که تحمل من برای تو آسان نیست و به طور طبیعی سخت است. چنان‌که گفته می‌شود: «إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْيَ؛ نَمِيَّ تَوَانَى بِهِ مِنْ نَجَاهَ كَنِيٍّ» یا به مریضی که روزه او را به زحمت می‌افکند، گفته می‌شود: «إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ الصِّيَامَ وَ لَا تُطِيقُهُ؛ تَوَانَى رُوزَهُ بِغَيْرِي وَ طَاقَتَ آنَ رَانِدَارِي» (علم‌الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۳؛ طوسی، بی‌تا، ۷۴/۷).

با این تأویل‌گویی حضرت خضر علیہ السلام گفته است: «تو تحمل نمی‌کنی و این عمل از توبه و قوع نمی‌پیوندد». اگر به‌گمان برخی آن حضرت توان حضرت موسی علیہ السلام رانی کرده بود، لازم می‌آمد که خود نیز قادر به تحمل نباشد. در این صورت اختصاص نفی به توان حضرت موسی علیہ السلام بدون معنی بود. آنچه نفی صبر نه نفی توانایی را نشان می‌دهد سخن حضرت موسی علیہ السلام است. حضرت با وجود شرط مطابقت پاسخ و پرسش فرمود: «سَتَجَدُنِي أَنْشَاءُ اللَّهِ صَابِرًا» (کهف: ۶۹) و نفرمود: «سَتَجَدُنِي أَنْشَاءُ اللَّهِ مُسْتَطِيعًا». بنابراین، پاسخ آن حضرت نشان می‌دهد که منظور از استطاعت، اصل عمل صبر بوده است (علم‌الهدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۴).

علامه می‌نویسد: «در این جمله، خویشن‌داری و صبر حضرت موسی علیہ السلام را دربرابر آنچه از او می‌بیند با تأکید نفی می‌کند و می‌گوید: تو نمی‌توانی آنچه را که در طریق تعلیم از من می‌بینی تحمل کنی و تو استطاعت و توانایی صبر را نداری و البته نفرمود: نسبت به آنچه که تو را تعلیم دهم صبر نداری». معلم حضرت موسی علیہ السلام قدرت بر صبر را بانفی سبب قدرت که عبارت است از: احاطه و علم به حقیقت و تأویل واقع نفی می‌کند، پس در حقیقت فعل را بانفی یکی از اسبابش نفی کرده است. بنابراین، حضرت موسی علیہ السلام هنگامی که آن عالم معنا و تأویل کرده‌های خود را بیان کرد تغیری نکرد، بلکه هنگام دیدن آن کرده‌ها در مسیر تعلیم بر او تغیر کرد و وقتی برایش معنا کرد، قانع شد. آری، علم حکمی دارد و مظاہر علم حکمی دیگر، پس جمله «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبَرًا» اخبار به این است که: «تو طاقت روش تعلیمی مرانداری» نه اینکه: «تو طاقت علم رانداری». در: «وَكَيْفَ تَصْرِعُ عَلَى مَا لَمْ تُحْظِ بِهِ خُبْرًا» کلمه خبر به معنای علم است و علم هم به معنای تشخیص و تمیز است و معنا این است: «خبر و اطلاع تو به‌این روش و طریقه احاطه پیدانمی‌کند» (طباطبایی، ۱۳۹۰، ۳۴۲).

علت این دشواری صبر بر کارهای عالم این بود که حضرت موسی ﷺ به ظاهر امور نظر داشت و حضرت خضر ﷺ به باطن امور. از این رو صبر کردن برای حضرت موسی ﷺ دشوار بود داشت که در ادامه آیه نیز به آن اشاره شده است: «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحْظَىْ بِهِ حُبْرًا». با توجه به این تعلیل ذکر شده در آیه، مراد از نفی استطاعت، نفی به طور مطلق نیست، بلکه مقصود این است که چون از باطن کارهای حضرت خضر ﷺ بی خبر است، صبر نمی کند (طوسی، بی تا، ۷۱/۷؛ طبرسی، ۷۴۶/۶، ۱۳۷۲؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۵/۱۴). اگر مراد، نفی استطاعت مطلق بود بیان ادامه آیه معنایی نداشت؛ زیرا چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد استطاعت نخواهد داشت (طوسی، بی تا، ۷۱/۷). نگاه حضرت خضر ﷺ به امور، نگاه به نهایت امور است، اما نگاه حضرت موسی ﷺ نگاه به حال حاضر آنهاست و بین نگاه شامل و کامل به زندگی با نگاه محدود و جزیی تفاوت بین ابتداء و انتهاست. از این روزت که کارهای حضرت خضر ﷺ برای حضرت موسی ﷺ سخت و دشوار است (فضل الله، ۱۴۱۹، ۳۶۵/۱۴).

تبیین اعتقداد مبنای کلامی عصمهات ایثار در تفسیر آیات معبوط به مقالات

در بخشی از روایتی که ابراهیم لیثی از امام باقر ﷺ نقل می کند، آمده است: «تو ای ابراهیم فکر می کنی که موسی ﷺ از کارهای حضرت خضر ﷺ سردمی آورد و اعمالش را منکر و شنیع می دانسته است؟ نه، او از وجهه اعمال حضرت خضر ﷺ آگاه نبود تا آنکه حضرت خضر ﷺ در جوابش گفت: من این کارها را به دستور و اذن خدای تعالی انجام دادم» (ابن بابویه، ۱۳۸۵، ۶۰۹/۲).

حضرت موسی ﷺ در این جمله و عده می دهد که: «به زودی خواهی دید که صبر می کنم و تو را مخالفت و عصيان نمی کنم»، ولی و عده خود را مقید به مشیت خدا کرد تا اگر تخلف نمود، دروغ نگفته باشد: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا». جمله «وَلَا أَعْصِي» عطف است بر کلمه صابر؛ زیرا کلمه مزبور هر چند وصف است، ولی معنای فعل را می دهد. بنابراین، و عده «لَا اعْصِي» هم مقید به مشیت هست، پس اگر نهی او را از سؤال مخالفت کرد و عده «لَا اعْصِي» را خلف نکرد؛ زیرا این و عده نیز مقید بوده است (طبرسی، ۷۴۶/۶، ۱۳۷۲؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ۳۴۳/۱۳).

۹. نتیجه‌گیری

بررسی تفسیری حکایت ملاقات حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام به خوبی نشان‌گر تأثیر مبانی کلامی مفسر در تفسیر آیات قرآن است. در این داستان مراد از حضرت موسی علیه السلام، پیامبر اول‌العزم، مراد از همراه ایشان، یوشع بن نون و مراد از مرد عالم، حضرت خضر علیه السلام است. آنچه در این حکایت محل بحث کلامی است تنافی ظاهري برخی اعمال اين دو پيامبر با عصمت پيامبران است که با کمي دقتنظر اين تنافی قابل حل است. کارهای حضرت خضر علیه السلام يعني، سوراخ کردن کشتی، قتل نفس و مرمت دیوار به عالم تکوین بازمی‌گردد که قوانین حاکم بر آن با قوانین حاکم بر عالم تشريع باوجود هماهنگی آن دو تفاوت دارد و مأموریت حضرت خضر علیه السلام به عالم باطن بازمی‌گردد. از این‌رو، به مقام عصمت ایشان شببه‌های وارد نمی‌کند. در مورد کارهای حضرت موسی علیه السلام يعني، نسیان ماهی و نسیان عهد با حضرت خضر علیه السلام و عدم استطاعت بر صبر نیز باید گفته نسیان در این موارد به معنای فراموشی متدالوی نیست تا با مقام عصمت ناسازگار باشد و عدم استطاعت بر صبر نیز به دلیل عدم آگاهی به باطن امور است؛ زیرا حضرت موسی علیه السلام مأمور به ظاهر است و حضرت خضر علیه السلام مأمور به باطن. از این‌رو، وظیفه خود می‌داند که با توجه به وظایف خود در عالم تشريع به حضرت خضر علیه السلام اشکال گیرد. علاوه بر آنکه حضرت خضر علیه السلام استطاعت خود را مقييد به انشاء الله کرد و با وجود اعتراضات، خلف وعده‌ای صورت نگرفته است و ایشان با مقام نبوت خود با مسائل برخورد کرده است.

فهرست منابع

* قرآن کریم

۱. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۵). علل الشرائع. قم: کتابفروشی داوری.
۲. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی (۱۳۶۹). متشابه القرآن و مختلفه. قم: دار بیدار للنشر.
۳. ابن فارس، احمد بن فارس (۱۴۰۴). معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. قم: مكتب الاعلام اسلامی.
۴. جرجانی، علی بن محمد (۱۳۲۵). شرح المواقف. مصر: دارالكتب والوثائق.
۵. جلیلی کرمانشاهی، عبدالجلیل (۱۳۸۳). اصول عقاید حقه. قم: نشر حبیب.

تائید اعتقداد به مبنای کلامی عصمت آیات مربوط به ملاقات

۶. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۶۵). تفسیر موضوعی قرآن. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
۷. بی‌نا (۱۳۸۸). فلسفه الهی از منظر امام رضا علیهم السلام. قم: اسراء.
۸. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (۱۴۱۷). کشف المراد فی شرح تجوید الاعتقاد. تحقیق: حسن‌زاده آملی، حسن. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
۹. ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۸۷). عقاید استدلای. قم: مرکز نشر هاجر.
۱۰. سبحانی، جعفر (۱۳۹۱). منشور عقاید امامیه. قم: مؤسسه امام صادق علیهم السلام.
۱۱. سلطانی، محمد (۱۳۹۴). تحلیل و بررسی مبانی کلامی تفسیر قرآن کریم بر محور آثار شیخ طوسی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۲. طباطبایی، محمدحسین (۱۳۹۰). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تصحیح: یزدی طباطبایی، فضل الله، و رسولی، هاشم. تهران: ناصرخسرو.
۱۴. طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. تصحیح: حبیب العاملی، احمد. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۱۵. علم‌الهدمی، علی بن حسین (۱۳۷۷). تنزیه الانبیا علیهم السلام. قم: دار الشریف الرضی.
۱۶. علم‌الهدمی، سید مرتضی (۱۳۸۷). تنزیه الانبیا (پژوهشی قرآنی درباره عصمت پیامبران و امامان). مترجم: سلمانی رحیمی، امیر. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
۱۷. فضل الله، محمدحسین (۱۴۱۹). من وحی القرآن. بیروت: دار الملک.
۱۸. فیاض لاهیجی، عبدالرزا (۱۳۸۳). گوهر مراد. تهران: نشر سایه.
۱۹. فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی (۱۴۱۵). تفسیر الصافی. تصحیح: اعلمی، حسین. تهران: مکتبه الصدر.
۲۰. قرائتی، محسن (۱۳۸۸). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۲۱. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۰۳). بحار الانوار. محقق و تصحیح: جمعی از محققان. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۲۲. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۳. مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۴). النکت الاعقادیه. تحقیق: مختاری، رضا. بیروت: دار المفید للطبعاء والنشر والتوزیع.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۲۵. هاشمی تنکابنی، سید موسی (۱۳۹۱). عصمت، ضرورت و آثار. قم: مؤسسه بوستان کتاب.