

بررسی و تحلیل فراموشی و اشتباه صاحب عصمت در امور عادی و اجتماعی

* محمد عباسزاده جهرمی
** نصرالله میمنه جهرمی

چکیده

عصمت یکی از شاخصه‌های مهم نبی و خلیفه الهی است که در دامنه یا محدوده آن بین نظریه‌پردازان اختلافاتی وجود دارد. پیامبر به شاخصه عصمت نیاز دارد تا بتواند ضمانت دریافت و رساندن دقیق و صحیح پیام‌های الهی به بشر را تأمین کند. بنابراین مسئله این پژوهش آن است که آیا حدود این عصمت به امور معمول و عادی زندگی و یا امور حاکمیتی و اجتماعی ایشان تسری پیدا می‌کند؟ پیامبر اسلام در اداره حکومت خویش با اصحاب مشورت می‌فرمود و گاهی نظر اصحاب را نیز می‌پذیرفت، از آنجایی که اصحاب از عصمت برخوردار نبودند آیا می‌توان برای این گونه تصمیمات هم عصمت قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که بروز سهو در امور اجتماعی و سیاسی را نبایست با امور فردی مقایسه کرد، پیامبر مطابق شرایط موجود پس از مشورت با اصحاب بهترین راه حل را انتخاب می‌فرمودند.

واژگان کلیدی

انسان کامل، عصمت، فراموشی، اشتباه، امور عادی و اجتماعی.

*. دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه جهرم و مدرس معارف اسلامی. (نویسنده مسئول)
m.abbaszadeh@jahromu.ac.ir
n.maymaneh3489@gmail.com

**. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

طرح مسئله

عصمت در لغت به معنای إمساك، (راغب، ۱۴۱۲: ۵۶۹) منع، (زبیدی، ۱۴۱۴: ۱۷ / ۴۸۱) و نگهداشتن (ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۱۲ / ۴۰۳) آمده است. غالب «عدلیه» عصمت در اصطلاح را نوعی «لطف» در حق معصوم شمرده‌اند. ابواسحاق نوبختی معتقد است:

عصمت لطفی است که مانع صاحب خویش از خطای شود و البته منع آن از جهت قهری و جبری نیست. (ابن‌ Nobخت، ۱۴۱۳: ۷۳)

عصمت از نظر اشعاره، همان به وجود نیامدن معاصی است. (جرجانی، ۱۳۷۰: ۲۸۱ - ۲۸۰) حکما و برخی از متکلمان، عصمت را به خوی و ملکه نفسانی تفسیر نموده‌اند. (خواجه طوسی، ۱۴۰۵: ۳۶۹) محقق لاهیجی می‌نویسد:

بدان که مراد از عصمت، غریزه‌ای است که ممتنع باشد با آن، صدور داعیه گناه، و به سبب امتناع داعیه گناه، ممتنع باشد صدور گناه با قدرت بر گناه. (lahijji، ۱۳۷۲: ۹۰)

وی بهره‌مندی از غریزه‌عصمت را از بین برنده انگیزه معصیت و در نتیجه انجام آن دانسته است.
علامه طباطبائی در تعریف عصمت می‌فرماید:

عصمت، وجود نیرویی در انسان معصوم است که او را از انجام خطای گناه غیرجايز باز می‌دارد. (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق: ۱۳۴ / ۲)

از این رو عصمت، دو قسم دارد: یکی به علم باز می‌گردد و دیگری به عمل. بنابراین عصمت علمی، آن است که نبی یا امام در همه شئون و امور علمی و ابعاد ادراکی خود، معصوم باشد، اما عصمت عملی، آن است که نبی یا وصی، در جمیع شئون عملی و ابعاد رفتاریش، معصوم باشد. (جوادی آملی، ۱۳۸۶: ۴ / ۲۳۱ - ۲۲۹) همه مسلمانان عصمت را در سه مقام تلقی و دریافت وحی، نگهداری و ضبط و ابلاغ و گزارش آن به مردم ضروری و لازم می‌دانند. با این شاخصه‌ای که نبی دارد پیام و برنامه سعادت الهی بی‌کم و کاست در خدمت بشریت قرار می‌گیرد. پس برای اینکه پیام الهی به درستی به مردم انتقال یابد، بایست: اولاً در مقام ادراک کلام الهی، شنونده‌ای باشد تا وحی را بی‌هیچ نقص و خلی تلقی و دریافت کند: «و حقا که تو قرآن را از جانب خدایی فرزانه و دانا فرا می‌گیری» (نمل / ۶) ثانیاً پس از تلقی و دریافت آن را بی‌کم و کاست به ذهن بسپارد و در نگهداری آن معصوم باشد. خدای سبحان به عصمت پیامبر اکرم ﷺ در این مرحله نیز تصریح می‌کند: «آن را برایت می‌خوانیم پس از یادش نمی‌بری». (الاعلی / ۶)

ثالثاً پس از دریافت و نگهداری، در مقام ابلاغ و گزارش وحی نیز باید مقصوم باشد، تا عین همان چیزی را ابلاغ کند که تلقی و دریافت کرده است، همچنین در این مقام نیز خدای سبحان به عصمت پیامبر اکرم ﷺ تصریح می‌کند:

وَمَا يَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّاٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ . (نجم / ۴)

و هرگز از روی هواهوس سخن نمی‌گوید؛ آنچه می‌گوید به جز وحی که به وی می‌شود نمی‌باشد.

با کنار هم قرار گرفتن سه حلقه فوق، (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۶ ج: ۳۲۲ - ۳۱۸) زنجیره لازم جهت مصنونیت کلام الهی از نقص و تغییر، کامل می‌شود. این زنجیره را عصمت وحی می‌نامند. اما آنچه که ذهن هر صاحب اندیشه‌ای را به خود مشغول می‌سازد آنست که دامنه عصمت تا کجا ادامه دارد؟ از طرفی صاحب عصمت، بشری است که مانند دیگر افراد زیست می‌کند، لذا دارای اشتباه و فراموشی در امور روزمره عادی خواهد بود و از طرف دیگر، عصمت وحی او را صاحب توانایی کرده که چه بسا این توانایی در همه شئون زندگی جریان داشته باشد. از این رو این سؤال قابل طرح است که آیا دائره عصمت، صرفاً منحصر به محدوده عصمت وحی است؟ پاسخ و دیدگاه‌های فرق و دانشمندان مختلف در جهان اسلام به این سؤال متفاوت است. برخی آن را بسیار عام و شامل همه افعال و کارکردهای نبی و انسان کامل دانسته و ایشان را حتی از اشتباه و نسیان مقصوم می‌دانند. اما برخی آن را محدودتر دانسته و گستره عصمت را در حوزه کنایه دانسته و شمول آن را به حوزه اشتباه و نسیان نفی می‌کنند. دیگرانی هم عصمت را منحصر در عصمت وحی دانسته‌اند.

نوشته حاضر، بحث از عصمت وحی - که از شئون مهم و لازم نبوت است - را کنار گذاشته و به بروز آن اولاً در امور عرفی و عادی پیامبر و انسان کامل و ثانیاً در امور اجتماعی می‌پردازد. منظور از امور عادی، اموری است که به زندگی فردی مرتبط بوده و غالب انسان‌ها در آن دچار سهو یا نسیان می‌شوند. امور اجتماعی هم به اداره جامعه و تصمیمات اجتماعی نبی خواهد پرداخت. از این رو نوشته حاضر، سعی می‌کند به این سؤال محوری پاسخ دهد که: «آیا صاحب عصمت در امور عادی و اجتماعی از نسیان و اشتباه مبرأ و مقصوم است؟»

به منظور پاسخ به سؤال فوق، ابتدا بر نظریات بزرگان شیعه در مورد این مسئله را بیان می‌کنیم و سپس ضمن بررسی مبادی و علل سهو و نسیان به پاسخ مختار و دلیل انتخاب آن، دست پیدا خواهیم کرد. در این سیر، سعی بر این است که به کمک اصول عقلی و محکمات از آیات و روایات، پایه‌های نگرش خود را مستحکم نمائیم.

براساس جستجوهای انجام شده، پیشینه اصل بحث به آغاز دانش کلام بر می‌گردد و این موضوع در بین مقالات و آثار پژوهشی معاصر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شیخ مفید (۳۳۶ - ۴۱۳ ق) در این خصوص رساله‌ای تحت عنوان «عدم سهو النبي» نگاشته است. همین موضوع در قرن دوازدهم توسط محمد اسماعیل خواجه (م ۱۱۷۳ ق) تحت عنوان «سهو النبي» مورد بحث قرار گرفته است. تفاوت رویکرد نوشتار حاضر با پیشینیان در این است که غالب مکتوبات گذشته پیرامون روایت صحیحه ذوالیدین از عame و خاصه (کلینی، ۱۴۰۷ ق: ۱ / ۳۵۷؛ صدوق، ۱۴۱۳ ق: ۱ / ۳۵۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ ق: ۲ / ۳۴۷) و نحوه توجیه آن برآمده در حالی که در این نوشتار، سعی شده علاوه بر توجه به نقل، به مبادی و مبانی عقلی نیز پرداخته شود تا پاسخی بر سؤال محوری ارائه شود.

توجه به این نکته لازم است که به نظر می‌رسد بین سهو و نسیان در مجرای نظریات و ملاک‌های طرح شده در خصوص عصمت، تفاوتی وجود نداشته باشد، ازین‌رو گرچه این دو مفهوم، متباین و دارای مبادی متفاوت هستند، اما در این مکتوب تحت یک ملاک و عنوان مورد بحث قرار گرفته‌اند.

الف) اسناد سهو و نسیان به صاحب عصمت

اسناد نسیان به برخی پیامبران، در موضع محدودی از آیات کلام‌الله مجید مشاهده می‌شود؛ به عنوان نمونه می‌توان به آیه ۶۱ سوره کهف اشاره کرد که فاعل نسیان ماهی را به صورت تثنیه و دوگانه یعنی حضرت موسی^{علیه السلام} و همراه ایشان دانسته است: «ماهی‌شان را فراموش کردند». شاید بدین جهت بوده که برخی نظریه‌پردازان، بروز سهو و نسیان در امور غیرمرتبط با شئون اصلی نبوت را جایز دانسته و گستره عصمت را به لوازم ارزال وحی محدود کرده‌اند. البته اگر این نسیان، به معنای ترک باشد – که به زودی تبیین خواهد شد – محدودی فوق رفع خواهد شد.

علامه طبرسی معتقد است که پیامبران در آنچه از طرف خداوند به مردم می‌رسانند، جایز به سهو و فراموشی نمی‌باشند؛ اما در غیر احکام تبلیغی مشکلی نیست البته تا جایی که به اختلال عقل نرسد. (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۴: ۴۹۰)

آنچه که مهم و لازم به نظر می‌رسد، دلیل مطرح برای مدعای این نظریه است. علامه طباطبائی^{علیه السلام} محور عصمت را مصونیت از معصیت و نافرمانی الهی قرار داده و لذا از همراهی نکردن ادله عصمت در گستره دامنه آن به موضعی چون نسیان، سخن به میان آورده است. این موضوع به عنوان شاهد مثالی در مسئله تذکر و یادآوری جانب یوشع نبی، نسبت به زنده شدن ماهی مورد توجه قرار گرفته است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۳ / ۳۴۱) البته از آنجایی که همراهی جانب یوشع با حضرت موسی علی‌بن‌بیان و آله و علیهم‌السلام قطعی نیست، لازم نیست روی اصل این موضوع، بحث و جدل نمود. لکن استدلال مطرح شده قابل

توجه و تأمل است. به راستی آیا امکان دارد، بین شئون مختلف یک فرد تفکیک قائل شد و شائی را غیرمصنون و شائی را از دسترسی شیطان مصنون قرار داد؟ اگرچه شیخ صدقه علیه السلام بروز سهو بر معصوم، در شئون غیرتبلیغی را جایز شمرده، ولی بر این نکته تأکید دارد که سهو نبی مثل سهو ما نیست، چراکه نبی از جانب خدای متعال به سهو مبتلا می‌شود تا بشر او را به خدایی برنگزیند: «وَلَيْسَ سَهُوُ النَّبِيِّ صَ كَسَهُوْنَا لِأَنَّ سَهُوَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا أَسْهَاهُ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ بَشَرٌ مَحْلُوقٌ فَلَا يُتَّخَدَ رَبًّا مَعْبُودًا دُوَّنَهُ» (صدقه، ۱۴۱۳ ق: ۱ / ۳۶۰) این بیان بر دغدغه جناب شیخ نسبت به اسناد سهو به انسان کامل، اشعار دارد. بنابراین می‌توان گفت که نبی به جهت بهره‌مندی از کمال قوا و مشاعر انسانی، اگر خودش می‌بود و خودش، سهوی نمی‌داشت، اما برای جلوگیری از برخی پیامدهای آن، به این موضوع مبتلا می‌شود.

شیخ مفید علیه السلام معتقد است که غلبه خواب بر انسان در اوقات نماز، باعث عیب و نقص نیست، درنتیجه ظهور آن بر نبی و قضا شدن نماز وی نیز مشکلی را پدید نمی‌آورد؛ اما سهو، این گونه نیست. سهو نوعی نقص و عیب تلقی می‌شود و امام و نبی از هرگونه نقص و عیب میرا هستند، پس نمی‌توان مجوز بروز آن را بر نبی صادر کرد. (مفید، ۱۴۱۳ ق: ۲۷ - ۲۸) از منظروی، پذیرش سهو در حوزه یا شائی از شئون نبی، موجب تسری آن به دیگر ساحت‌های او خواهد شد. علاوه بر این، تفکیک بین سهو از جانب خدا و سهو از جاتب شیطان که در نگرش پیشینیان مطرح شد، در نظر شیخ مفید مقبول نمی‌افتد.

ابن سینا نیز بر شاخصه عصمت نبی در امور مختلف تأکید ویژه دارد و او را از هرگونه اشتباه یا غلط میرا و پاک می‌داند: «انبیاء کسانی هستند که به هیچ‌وجه گرفتار اشتباه و غلط نمی‌شوند». (ابن سینا، ۱۴۰۴: ۵۷) منکرین اسناد سهو به نبی، سعی می‌کنند که محدود متون نقلی، کتاب و روایت مورد توجه بر اسناد آن را توجیه و تبیین کنند. تألیف کتب مختلفی از بزرگان کلام، تحت عنوان *تنزیه الانبیاء* از امثال سید مرتضی و ابن خمیر در این راستا صورت پذیرفته است. برخی از این توجیهات عبارت است از:

سهو، از باب خود را به فراموشی زدن باشد نه فراموش کردن؛ درنتیجه راوی گمان می‌کند که سهوی در ظاهر رخ داده است نه اینکه درواقع سهوی انجام شده باشد. نبی این رفتار را به جهت دفع مفسده توهם ربوبیت پیامبر انجام داده است. بلکه ممکن است منظور سیدمرتضی تنها، آوردن احتمالی باشد که استدلال اسکافی را باطل کند بدون آنکه خود به آن اعتماد داشته باشد، چنانچه کتاب دیگرگش یعنی *تنزیه الانبیاء والائمه* به این مطلب گواهی می‌دهد.

پیامبر از جانب خداوند مأمور یا مکلف بوده که در رکعت دوم سلام دهد یا بخوابد تا وقت نماز بگذرد، لذا انجام این کار از اختصاصات رسول خدا تلقی می‌شود.

خدای متعال، واقع را در حق حضرت دگرگون ساخته و حضرت مکلف شده که به همین واقع دگرگون شده از روی عمد عمل کند نه این که از روی سهو و اشتباه، واقع را از دست داده و به غیر واقع عمل کند.

سهو و نسیان، ترک عمدی از جانب خدا بوده - چنانچه در کتب لغت آمده «سهو و فراموشی به معنای ... نسیان و غفلت از آن است». (فیروزآبادی، ۱۴۱۵ / ۴: ۳۸۴) و نسیان به «ترک عمل» (همان: ۴۵۵) معنا شده است - به طوری که مفسران، این‌گونه برداشت از آیات را از عبدالله بن عباس و محدثانی مانند کلینی و دیگران آن را از امام جعفر صادق ع روایت کرده‌اند. (کلینی، ۱۴۰۷ / ۳: ۳۵۷؛ موسوی نجفی لاری، ۱۳۹۶: ۱۹۲)

بزرگانی چون علامه مجلسی معتقدند که روایات دال بر سهو النبی، یا به خاطر موافقت با نظر عامه (غیرشیعه) بر تقبیه حمل می‌شود (مجلسی، بی‌تا: ۵۶) یا اینکه این روایات، به جهاتی چون اخبار آحاد هستند و اخبار آحاد در اصول عقاید، بدون داشتن قرائن قرآنی مورد اعتنا نیست و یا اینکه شاذ و ضعیف السند هستند، قابل اعتماد نیستند. (ر.ک: مفید، ۱۴۱۳: ۲۱ - ۲۰؛ طوسی، ۱۳۹۰ / ۱: ۳۶۹؛ موسوی نجفی لاری، ۱۳۹۶: ۱۹۵)

ب) بررسی و تحلیل سهو و نسیان در امور عادی

به منظور پی بردن به پاسخ دقیق به پرسش محوری ابتدا لازم است مبادی و علل سهو و نسیان را و سپس تزاحم یا تعارض آن را با مبادی عصمت بررسی کرد.

۱. دخالت و نفوذ شیطان

فراموشی یاد خدا از جمله کارکردهای شیطان است: «شیطان بر آنان مسلط شده، یاد خدا را از دل‌هایشان برده اینان حزب شیطان‌اند. آگاه باشید که حزب شیطان زیانکارند». (مجادله / ۱۹) اما فعالیت شیطان در این خصوص منحصر به گمراهان و اهل ضلال نیست و قرآن‌کریم گاهی عامل نسیان افراد نیک را به شیطان و نقش‌آفرینی او نسبت داده است. (یوسف / ۱۲؛ کهف / ۶۳)

خدای متعال می‌فرماید:

وَ إِمَّا يُسْبِّيَكُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (انعام / ۶۸)
و اگر شیطان این معنا را از یاد برد و بعدا به یادت آمد، فورا برخیز و با قوم ستمگر منشین.

در این فراز از کلام الهی، عامل از یاد بردن و نسیان را به شیطان نسبت داده است. علامه طبرسی ع ضمن مقایسه‌ای که بین خواب، بیهودگی و سهو، انجام داده‌اند از این جهت بروز سهو را بر

نبی جایز می‌شمارد. بدین بیان که مسلم خواب و بیهودگی بر پیامبر و امام عارض می‌شود، سهو که برتر از خواب و بیهودگی نیست، پس عروض و بروز سهو و فراموشی نیز بر امام و نبی جایز است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۴ / ۴۹۰) در ادامه مطالب، پیرامون موضوع خواب نبی، انشاء‌الله سخن خواهیم گفت و با توجه به آن برداشت، پاسخ بیان طبرسی روش خواهد شد.

ناگفته نماند که توجه به سیاق آیه روشن می‌سازد که کلام فوق در مقام نسیان و یادآوری حکم الهی است: «هنگامی که آن کسانی را دیدی که از روی سخریه، در آیات قرآن گفتگو کرده برا آن طعنه می‌زنند، پس از آنان اعراض کن تا آنکه به سخنی دیگر پردازند، و اگر شیطان این مسئله را از یاد تو برد و بعد به یادت آمد، پس [سریع برخیز و] با قوم ستم بیشه منشین» از آنجایی که به حکم ادله عقلی، حضور عصمت در دایره احکام الهی قطعی و اتفاقی است، نمی‌توان این فراموشی را به پیامبر الهی نسبت داد، چراکه قبول این مصداق از فراموشی، منجر به پذیرش اسناد گمراهی به پیامبر الهی است. از این‌رو علامه طباطبائی^{۱۷} این نوع بیان را از مصاديق ضربالمثل مشهور «ایّاك أعني و اسعى يا جاره» دانسته و مخاطب آن را امت نبی و بجز از شخص ایشان دانسته و بر آن مؤبدات و شواهدی اقامه فرموده است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۷ - ۱۴۱۰)

اما پاسخ به این سؤال، مهم به نظر می‌رسد که: آیا شیطان توان ورود به ساحت نبی و ایفای نقش در فراموشی ایشان را دارد یا خیر؟

عنوان تسلط و «استحواده» شیطان در قرآن می‌تواند به پاسخ این سؤال کمک کند. این عنوان - در آیه ۱۹ از سوره مبارکه مجادله «شیطان بر آنان مسلط شده» به عنوان علت فراموشی یاد خدا ذکر شده - از ماده «حوزه» یعنی «رفتن شتربان در پی شتران و راندن آنها با سختی» (راغب، ۱۴۱۲: ۲۶۲) بدین معناست که شیطان با استیلا و چیرگی آنها را راند. با این نگاه لازمه استحواده، تسلط و چیرگی است و این چیرگی تا بدان‌جاست که به مهار راکب، توسط مرکوب تشبيه شده است. (همان) اما خدای متعال در موضع متعددی، سلطه شیطان را بر بندگان خاص (حجر / ۴۲؛ اسراء / ۶۵) و مؤمنین متوكل بر خدا (نحل / ۹۹) نفی کرده است. بنابراین صاحب عصمت از این سخن تسلط شیطان مبرّاست و نمی‌توان لااقل فراموشی ناشی از این گونه نقش‌آفرینی شیطان را به او نسبت داد.

البته قرآن کریم نوع دیگری از نقش‌آفرینی و دخالت شیطان سخن بهمیان آورده و از آن تحت عنوان «مس شیطان» در داستان حضرت ایوب^{۱۸} یاد فرموده است:

بنده ما ایوب را به یادآور آن زمان را که پروردگار خویش را ندا داد که همانا شیطان مرا
دچار سختی و عذاب کرده است. (ص / ۴۱)

اما دقت در معنای نصب می‌تواند در تبیین معنای آیه کمک کند. نصب به «تعب و سختی» معنا شده است. (راغب، ۱۴۱۲: ۸۰۷) پس حضرت ایوب در صدد بیان این مسئله به خدای متعال است که مس شیطان سبب گرفتاری شده و مرا به سختی و مشکل انداخته است، که منظور از این گرفتاری، همان مریضی آن حضرت بوده است. در حقیقت چنین باید گفت که شیطان در بدن آن حضرت تصرف کرد و سبب آسیب جسمی و بیماری او شد. چراکه همان‌طور که سرما، گرما، سم و شمشیر در بدن پیامبران مؤثر بوده و بسیاری از آنان با این آسیب‌ها به شهادت رسیده‌اند، آسیب‌های شیطان نیز در بدن آنان مؤثر می‌افتد. (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۲۰ / ۶ - ۱۲۱) پس این دامنه از تصرفات شیطان را نمی‌توان به حوزه نفسانی و افق برتر جان نبی و در موضوع نسیان تسری داد.

موضوع دیگری که خدای متعال از موضوع فراموشی، سخن به میان آورده، قصه حضرت موسی و همراش در یافتن آب حیات است که از فراموشی این دو نسبت به ماهی و غذای خویش سخن به میان آورده است. (کهف / ۶۱) البته در ادامه با ارجاع ضمیر مفرد، روشن می‌سازد که آن فردی که حقیقتاً توجه به زنده شدن ماهی را فراموش کرده، شخص همراح حضرت موسی^ع بوده نه خود ایشان. البته برخی موسای این قصه را غیر از موسای اولوالغم و برخی اصل داستان را تخیلی دانسته‌اند. (ر. ک: طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۳ / ۳۳۸) ضمن اینکه برخی این شخص همراح نبی را، جانب یوش بن نون و نبی خدا دانسته‌اند. (طنطاوی، ۱۹۹۷ م: ۵۴۹ / ۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۴۲ / ۶) ناگفته نماند که تخیلی بودن داستان، با توجه به این نکته که قرآن کتابی است که «لا ریب فيه» و حق می‌باشد قابل قبول نمی‌باشد و این کتاب از دروغ و اساطیر منزه است.

گرچه احتمال پیامبر بودن شخص همراح حضرت موسی بالا نیست، لکن بر فرض تقویت احتمال آن، علامه جوادی آملی این‌گونه تصرفات را به برخی از پیامبران قابل انتساب می‌دانند با این قيد که اولاً که منحصر به امور عرفی محض باشد و ثانیاً منجر به وسوسه در حکم شرعی یا موضوع آن نشود (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۲۰ / ۶) به نظر می‌رسد که اگر بالفرض بتوان دسترسی شیطان به بخشی از توانمندی‌های نبی را پذیرفت، این حکم را نمی‌توان به همه پیامبران و بهخصوص صاحب مقام امامت - که برتر از نبوت است - سراحت داد. چراکه اولاً امامت به تصریح قرآن، عهدی الهی است و درنتیجه، صاحب این مقام بایست مبراً از هرگونه ظلم باشد. (بقره / ۱۲۴) ظلم به نفس نیز مصدق ظلم است و دسترسی شیطان به توانمندی‌های نبی، منجر به مصادقی از مصادیق ظالم خواهد شد. پس شیطان یارای دستاندازی به افق وجودی برتر انسان کامل را ندارد. ثانیاً روایات غیر واحدی بر تسلیم بودن شیطان در برابر نفس نبوی و ولی، تأکید می‌کند و حتی بر تفاوت شیطان آدم ابوالبشر و شیطان نبی اکرم اشاره دارد. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۶۰ / ۳۱۹)

بررسی همه ابعاد نقش‌آفرینی شیطان در حوزه‌های فعالیت انسان، موضوع مستقلی را طلب می‌کند،

اما به طور کلی این ادعا که سهو یا نسیان ناشی از دخالت شیطان را نمی‌توان به صاحب عصمت نسبت داد، دور از واقع نیست.

۲. نقش آفرینی مبادی نفسانی

جایگاه قوه خیال و وهم آدمی و نحوه ایفای نقش آنها از جمله مبادی انسان شناختی در بروز سهو یا نسیان است. مطابق اصول مطرح در علم النفس فلسفی چیزی از یافته‌های علمی انسان چه در حوزه صور و چه در حوزه معانی، گم و نابود نمی‌شود. اما مشکل اینجاست که گاهی آدمی از بازیابی اطلاعات ذخیره شده در حافظه یا خیال خویش به علل متفاوتی ناتوان می‌شود که از آن تحت عنوان فراموشی یاد می‌شود. پس انسان با فراموشی، چیزی از اطلاعات گذشته خویش را از دست نمی‌دهد، بلکه در حقیقت نفس از بازیابی آن بازمانده است که این چالش در حوزه نفس نبوی و ولوی بروز و ظهور پیدا نمی‌کند؛ چراکه قدرت و کمال این نفس، او را به درجه‌ای از رشد و حقیقت می‌رساند که بر عالم مختلف اشراف حضوری می‌یابد و این امر مانع از نقش نفس در بازیابی داشته‌ها و دارایی‌ها خواهد شد. همچنین نقش آفرینی قوه قدسیه نبی و اشراف آن بر دیگر قوای ایشان که در قسمت بعد مورد توجه قرار خواهد گرفت نیز اقتضای عدم سهو و نسیان را فراهم خواهد نمود.

سهو نیز به واسطه نقش آفرینی قوه خیال در مباری صور و یا قوه واهمه در حوزه معانی رخ می‌دهد و هر دو نیز تحت اشراف عقل انسان کامل و قوه قدسیه، نقش خود را به درستی و به دور از خطایفا می‌کنند. در حقیقت سهو، نسیان و غفلت را می‌توان خواب قلب داشت درحالی که قلب رسول خدا همیشه بیدار است. البته ملکه عصمت، نقش آفرینی قوا را از بین نمی‌برد، تا انسان مسلوب الاختیار باشد. (جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۷۱) استاد جوادی آملی می‌فرماید:

چون خداوند سبحان به صاحب عصمت مقام کمال انقطاع (از هر چیزی جز خداوند گسترن و تنها به او پیوستن) را ارزانی داشته است. از این جهت، هیچ چیز را نمی‌بیند جز حقی که برگرفته از حقانیت خدای متعالی است. خداوند توان دیدن حق را به او می‌دهد و او نیز این فیض را درمی‌یابد. فیض‌دهنده هرگز گمراه نیست و دچار فراموشی نمی‌شود و فیض‌گیرنده نیز به واسطه عصمت مداوا از هر خطأ و نسیانی ایمن است. (جوادی آملی، ۱۳۸۸ ب: ۱۵۲)

۳. قوه قدسیه و عصمت از خطأ

فارابی قوه قدسیه را از مختصات ویژه نبی می‌داند: «النبوہ مختصٌ في روحها بقوه قدسیه». (فارابی، ۱۳۸۱: ۶۲) در اهمیت و نقش جایگاه این قوه همین بس که فیلسوف بزرگ، ابن سینا آن را والاترین قوای انسانی دانسته

(ابن‌سینا، ۱۴۱۷ ق: ۳۴۰) و ملاصدرا از آن تحت عنوان غایت و نهایت درجه بشری (ملاصدرا، ۱۹۸۱ م: ۳ / ۳۸۶) یادکرده است. با توجه به جایگاه والای این قوه، می‌باید آن را، مبدأ نفسانی عصمت نبی دانست، لذا حقیقت تمایزبخش نبی از دیگر انسان‌ها را این قوه بر عهده دارد.

به کمک قوه قدسیه، پشتونه کریمه «وَ مَا يَطِقُ عَنَ الْهَوَى»؛ (نجم / ۳) او [پیامبر] از روی هوا نفسم سخن نمی‌گوید» تبیین و تثبیت می‌شود؛ نطق رسالی پیامبر اکرم از جانب خوبیش نیست، بلکه ایشان به معنای واقعی کلمه پیامرسان الهی است. (عباس‌زاده چهرمی، ۱۳۹۸: ۱۰۳) البته این حضور در تمامی شئون و قوای او جاری و ساری است و او همه مراتب عصمت را داراست:

خاصّه نفس قدسیه نبویه و ولویه که تمام قوا و طبایع و مبادی و تمام آثار آنها - که در عوالم است - چه عالم «حیوان» و چه عالم «نبات»، و چه عالم «جماد»، و چه عالم «جن»، و چه عالم «ملک»، همه در «انسان کامل»، بالفعل متراکم است. زیرا که حق تعالی، چنان‌که در قوس نزول، «الاشرف»، «فالاشرف»، فیض می‌دهند تا به احسن مراتب، در قوس صعود «الاخص»، «فالاخس» مواد را مستکمل می‌سازد، تا اشرف مراتب. (سبزواری، ۱۳۸۳: ۴۶۳)

وقتی حقیقت عصمت به علم صاحب آن، به حقیقت معصیت و نافرمانی برگردد و توانایی اشراف نبی به حقایق پشت پرده عالم طبیعت اثبات شود، عصمت نیز حقیقتی دور از توان نفس نبی، نخواهد بود و همان‌طور که دسترسی به این علم به‌واسطه قوه قدسیه نبوی ممکن بود، توانایی عصمت نیز به کمک این قوه امکان‌پذیر خواهد شد. بی‌شک این مهم در همه مراتب عصمت - مصنویت از گناه، خطأ و اشتباه - ساری و جاری خواهد بود و هرچه توانایی این قوه بیشتر باشد، عصمت صاحب آن نیز بیشتر می‌شود تا به مرتبه عصمت کبرای الهی نائل شود.

توجه به نقش این قوه، تفاوت خواب نبی با دیگر انسان‌ها را روشن می‌سازد و این حقیقت را در پی خواهد داشت که خواب نبی نیز مصدق وحی الهی است و برای قلب و حقیقت وجودی پیامبر اکرم ﷺ خواب و بیداری تفاوتی ندارد. لذا حضرت ایشان از خواب چشم و بیداری قلب مطهرشان سخن به میان آورده است. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۶ / ۹؛ ۹۹: ۶۶) ائمه معصوم نیز بر این حقیقت صحه گذاشته‌اند. (صدقوق، ۱۴۱۳: ۴ / ۴۱۸) بنابراین با توجه به نقش آفرینی این قوه در ساحت وجودی نبی، پاسخ نگرش علامه طبرسی در تجویز سهوالنی روشن می‌شود.

ج) سهو در امور اجتماعی

از جمله مباحث چالش برانگیز، در خصوص تصمیمات اجتماعی نبی، تبیین جایگاه عصمت در اداره

حکومت و پاسخ به این سؤال است که آیا نبی در اداره حکومت و تصمیم‌گیری اجتماعی دچار خطا می‌شود یا نه؟

قبل از پاسخ به سؤال، باید به این نکته توجه کرد که بی تردید پیامبر اکرم ﷺ از اصحاب خویش مشورت می‌گرفت. تکرار مشورت را با توجه به تعبیر «کانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ؛ با اصحاب خویش مشورت می‌کرد» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۷۷ / ۱۰۱) که در روایات، بیان شده را می‌توان در زمرة سیره حضرت تلقی کرد:

حضرت امام رضا علیه السلام پس از مرگ غلامش به نام «سعد» به یکی از اصحاب خود به نام «معمر بن خلاد» فرمود که مرا به مردی که دارای فضل و امانت باشد، راهنمایی کن، معمر گفت که من شما را راهنمایی کنم؟ امام علیه السلام خسب گونه فرمود که آری، [پیامبر ﷺ] پیوسته با اصحاب خود مشورت می‌کرد و آنگاه تصمیم می‌گرفت. (برقی، ۱۳۷۱ / ۲: ۴۳۷)

در پاسخ به سؤال فوق الذکر، باید دامنه مسائل اجتماعی را از دامنه امور فردی تفکیک کرد. تصمیم‌گیری اجتماعی نبوی و ولوی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: تصمیمات اجتماعی که شخص صاحب عصمت بدون دخالت نظرات دیگران اتخاذ می‌فرمودند و تصمیمات اجتماعی که با نظرسنجی و مصلحت اندیشی مشاورین گرفته می‌شد.

شکی نیست که تصمیمات دسته اول به جهت بهره‌مندی انسان معصوم از عقل کامل، از اشتباه و خطأ مصون است. اما نسبت به تصمیمات دسته دوم، با توجه به اینکه طبق نظر شیعه مشاورین حضرت مصون از خطا و اشتباه نبودند، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان عصمت از خطا را برای نبی در این امور توصیف و تبیین نمود؟

در مسائلی که نبی اکرم ﷺ به مشورت و عمل بر طبق نتیجه آن مأمور هستند، مانند: «در این کار [جنگ] با آنان مشورت کن» (آل عمران / ۱۵۹) و یا «وَأَمْرُهُمْ شُورِيَّةٌ بَيْنَهُمْ؛ (شوری / ۳۹) در کارهای خود با یکدیگر مشورت کردن». در نگاه ابتدایی چنین به نظر می‌رسد که نباید در تک‌تک این‌گونه تصمیمات اجتماعی عصمت و مصونیت از اشتباه را توقع داشت و توجه به این نکته لازم است که امر به مشاوره به منظور تدبیر امور عامه بوده نه انجام یا حدود امور شرعی یا تکالیف الهی. شاهد آن، خمیر جمع «هم» در «أمرهم» «کارهایشان» است که به مردم بر می‌گردد، مشورت با مردم در امور مربوط به مردم جای دارد نه امور الهی! چراکه پیامبر در حوزه احکام و دستورات الهی خود نیز کاملاً مکف و به معنای واقعی کلمه «عبد» بودند و اجازه هیچ‌گونه تصرفی در آن نداشتند. از این‌روست که علامه طباطبائی ره دستور به مشاوره را به جهت دلجویی از مردم جاری و ساری می‌داند (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۴ / ۵۶) که سیاق آیه نیز بر این نکته اشعار دارد.

اما وقتی با نگرش دیگر و تکمیلی‌تر به این موضوع نگاه می‌کنیم، دور از واقع و حقیقت نیست اگر ادعا شود که این گونه از تصمیمات اجتماعی بر طبق شرایط و مصالح مقتضی موجود، بهترین تصمیمی بوده که بایست اتخاذ می‌شده است، چراکه نتیجه آن رشد و بلوغ اجتماعی مردم و جامعه بوده است. پس در این گونه تصمیمات نیز با توجه به مراجعات مصالح برتر، مصوبیت از اشتباه قابل تصویر است.

در تاریخ ثبت شده است که نبی اکرم پس از مشورت در برخی مسائل نظامی و اجتماعی حکمرانی مدینه را پیش می‌بردند، از جمله می‌توان به مشاوره‌های نبی اکرم درباره آغاز نبرد بدر، (واقدی، ۱: ۱۴۰۹ / ۴۸ - ۴۹) انتخاب مکان استقرار سپاه اسلام، (همان: ۵۴ - ۵۳) همچنین جنگیدن در شهر یا بیرون آن در نبرد احد (همان: ۲۰۹) و برگزیدن تاکتیک جنگی در پیکار احزاب (همان: ۴۴۵ - ۴۴۴) اشاره کرد.

برخی معتقدند که در برخی از مشاوره‌ها، نظر و رأی ابتدایی شخص رسول اکرم ﷺ برخلاف تصمیم نهایی و جمعی می‌شد. به عنوان مثال درباره تصمیم‌گیری درخصوص جنگ احد نقل شده که در ابتداء نظر رسول خدا ﷺ، ماندن در شهر و دفاع در درون شهر بوده و پس از مشورت نظرش تغییر کرده است. اما برخی محققین بر این باورند که نظر پیامبر نیز جنگ با قریش و رفتن به خارج شهر بوده و اصل استشاره برای آشکار شدن نیت منافقینی چون عبدالله بن ابی بوده که پیشنهاد ماندن در مدینه را داده بود تا بتواند از بالای پشت باها به دشمنان سنگ بزنند و از کمک کودکان و زنان استفاده کنند. (عاملی، ۱: ۱۴۱۵ / ۱۱۱ - ۱۰۶) بنابراین این شاهد را نمی‌توان در اثبات مدعای مطرح شده آورد و با این بیان می‌توان ادعا کرد که دست قائلین به بروز اشتباه و سهو در تصمیمات اجتماعی نبی خالی است و نظریه رو به ضعف تلقی می‌شود. بنابراین پذیرش عصمت در تصمیمات اجتماعی انسان کامل دور از واقع نخواهد بود.

توجه به خاستگاه عصمت، خط مشی ما را برای پاسخ به سؤال از بروز عصمت در امور اجتماعی روشن می‌سازد. دلیل عقلی توجیه کننده ضرورت عصمت امام، تأمین جهت و ثوق و اطمینان به ایشان است تا انگیزه برای تبعیت و پیروی از ایشان سلب نشود. (حلی، ۱۴۰۹: ۱۷۸) انسان تا به فردی اعتماد نکند، نمی‌توان از او، توقع تبعیت بی چون و چرا را داشت. بنابراین نبود عصمت این اعتماد را مخدوش می‌کند. اگر اسلام آیینی گره خورده به سیاست است و تشکیل حکومت و اداره اجتماع، در زمرة مهمترین اهداف انبیاء بوده است و آنها در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند، بروز اشتباه و خطای این هدف غایی را با چالش مواجه می‌سازد.

جمع‌بندی و نتیجه

در امور عادی و فردی سهو و نسیان را نمی‌توان به صاحب عصمت نسبت داد؛ اما اسهام و اشکال ندارد.

اسهاء معصوم بر فرض پذیرش، من الله است نه سهو المعصوم، بهویژه آنکه اسها به معنای امر به ترك به حساب آورده می‌شود. ضمن اینکه این اسهاء در موارد خاصی بوده و در این موارد نیز فقط باید به همان موارد اکتفاء کرد. هدف از اسهاء، ایجاد رحمتی بر امت بوده است. حتی در بعض موارد، اسهاء واقع شده، ممکن است فقط صورت اسهاء داشته، در حالی که درواقع سهوی هم نبوده و پیامبر ﷺ خود را به سهو زده تا عملأً حکم سهو را به امت خویش تبیین کند.

بروز سهو در امور اجتماعی و سیاسی را نبایست با امور فردی مقایسه کرد. در این امور گاهی پیامبر مأمور بودند با امت یا برخی اصحاب مشورت کنند و تصمیم براساس مصلحت یا منفعت عمومی اتخاذ کنند، در این صورت و مبتنی بر این فروض، پیامبر بهترین تصمیم را از بین محتملات موجود، انتخاب می‌کردد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

۱. ابن نوبخت، ابراهیم، ۱۴۱۳ ق، *الیاقوت فی علوم الكلام*، تحقیق علی اکبر ضبائی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ق، *اسان العرب*، تصحیح احمد فارس صاحب الجواب، بیروت، دار الفکر للطبعه و النشر و التوزیع، چ سوم.
۳. ابو علی سینا، حسین، ۱۴۰۴ ق، *الشفا* (الهیات)، تحقیق سعید زائد و ...، قم، مکتبه آیت‌الله المرعشی.
۴. ابو علی سینا، حسین، ۱۴۱۷ ق، *النفس من کتاب الشفا*، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۵. برقی، احمد بن محمد بن خالد، ۱۳۷۱، *المحسن*، تصحیح جلال الدین محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم.
۶. جرجانی، میر سید شریف، ۱۳۷۰، *شرح المواقف*، قم، منشورات الشریف الرضی.
۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹، *تسنیمه*، چ ۶، تحقیق حسن واعظی محمدی، قم، مرکز نشر اسراء، چ ششم.
۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *سرچشمہ انداشه*، تحقیق عباس رحیمیان محقق، قم، مرکز نشر اسراء، چ پنجم.
۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸ الف، *پیامبر رحمت*، تحقیق محمد کاظم بادپا، قم، مرکز نشر اسراء، چ دوم.

۱۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸ ب، *فلسفه الہی از منظر امام رضا*، قم، مرکز نشر اسراء، چ چهارم.
۱۱. حلی، جمال الدین حسن بن یوسف، ۱۴۰۹ ق، *الالفین*، قم، هجرت، چ دوم.
۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، *مفہدات الفاظ القرآن*، بیروت، دارالعلم – الدار الشامیه، چ اول.
۱۳. زبیدی، محمد مرتضی، ۱۴۱۴، *تاج العروس من جواهر القاموس*، بی جا، بی نا.
۱۴. سبزواری، ملاهادی، ۱۳۸۳، *اسرار الحکم*، مقدمه استاد صدوقي و تصحیح کریم فیضی، قم، مطبوعات دینی.
۱۵. صدقوق، ابن‌بابویه محمد بن علی، ۱۳۷۸، *عيون اخبار الرضا*، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران، نشر جهان.
۱۶. صدقوق، ابن‌بابویه محمد بن علی، ۱۳۸۵، *علل الشوائع*، قم، کتابفروشی داوودی.
۱۷. صدقوق، ابن‌بابویه محمد بن علی، ۱۴۱۳ ق، *من لا يحضره الفقيه*، قم، اشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ سوم.
۱۸. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تصحیح هاشم رسولی، تهران، ناصر خسرو، چ سوم.
۱۹. طنطاوی، محمد سید، ۱۹۹۷ م، *التفسیر الوسيط للقرآن الكريم*، قاهره، دار نهضه مصر للطبعه و النشر والتوزيع، چ اول.
۲۰. طوسی، خواجه نصیر الدین، ۱۴۰۵، *تلخیص المحصل*، بیروت، دارالاضواء.
۲۱. طوسی، محمد بن الحسن، ۱۳۹۰ ق، *الاستبصار فيما اختلف فيه الاخبار*، تهران، دارالكتب الاسلامیه، چ سوم.
۲۲. طوسی، محمد بن الحسن، ۱۴۰۷، *تهذیب الاحکام* (تحقيق خرسان)، تحقيق حسن الموسوی خرسان، تهران، دارالكتب الاسلامیه، چ چهارم.
۲۳. عاملی، سید جعفر مرتضی، ۱۴۱۵ ق، *الصحيح من سیره النبی الاعظم*، بیروت، دارالهادی و دارالسیره، چ چهارم.
۲۴. عباس‌زاده جهرمی، محمد، ۱۳۹۸، جایگاه قوه قدسیه در ایقای نقش مختصات نبی، *فصلنامه آینه معرفت*، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سال نوزده، ش ۵۸، ص ۱۰۱ - ۱۲۰.

٢٥. فارابی، ابونصر و غازانی، سید اسماعیل، ١٣٨١، **فصوص الحكمه و شرحه**، مقدمه و تحقیق علی اوچی. تهران، انجم آثار و مفاخر فرهنگی.
٢٦. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ١٤١٥ ق، **القاموس المحيط**، بیروت، دارالکتب العلمیه.
٢٧. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٤٠٧ ق، **الکافی**، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم.
٢٨. لاھیجی، فیاض، ١٣٧٢، **سرمایه ایمان در اصول اعتقادات**، تهران، انتشارات الزهراء، چ سوم.
٢٩. مجلسی، محمدباقر، ١٤٠٤ ق، **بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار**، بیروت، مؤسسه الوفاء.
٣٠. مجلسی، محمد باقر، بی تا، **عقاید الاسلام**، قم، دارالهدایه.
٣١. مفید، محمد بن محمد، ١٤١٣ ق، **عدم سهو النبي**، قم، المؤتمر العالمی للشيخ مفید، چ اول.
٣٢. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، ١٩٨١ م، **الحكمه المتعالیه فی اسفار الاربعه العقلیه (مشهور به اسفار)**، بیروت، دارالحیاء التراث، چ سوم.
٣٣. موسوی نجفی لاری، سید عبدالحسین، ١٣٩٦، **پژوهشی پیرامون علم معصومین**، ترجمه معارف **السلمانی بمواتب الخلفاء الرحمنی**، ترجمه نصرالله میمنه جهرمی و مهدی فصاحت، جهرم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
٣٤. واقدی، محمد بن عمر، ١٤٠٩ ق، **المغازی**، بیروت، اعلمی، چ سوم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی