

بررسی آیات ظاهر در نفی عصمت حضرت ابراهیم ﷺ

* معصومه السادات حسینی میرصفی

** سیده فاطمه حسینی میرصفی

چکیده

ظاهر برخی از آیاتی که در باره انبیا نازل شده است با عصمت آنان منافات دارد. برخی با استناد به ظواهر آیاتی که دارای عنایتی مانند: غفران و مغفرت الهی، ذنب، توبه، عفو و ... هستند، شبهاتی را درباره حضرت ابراهیم ﷺ مطرح نموده‌اند؛ مانند: شبهه مشرک بودن پدر حضرت ابراهیم و طلب استغفار حضرت برای وی، شبهه دروغ گفتن حضرت، شبهه آرزوی آمرزش از گناهان توسط حضرت، شبهه شک داشتن نسبت به زنده شدن مردگان و شبهه شرک ورزیدن حضرت ابراهیم ﷺ. در این مقاله ضمن بیان این آیات و ذکر شبهات مطرح شده در باره حضرت ابراهیم ﷺ، با استفاده از دیدگاه مفسران قرآن این شبهات بررسی و پاسخ داده می‌شود.

واژگان کلیدی

حضرت ابراهیم ﷺ، عصمت پیامبران، ظاهر آیات، شبهات عصمت.

hosseini_7@yahoo.com

mirsafty@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۰/۲۸

*. مری گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.

**. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۱۶

طرح مسئله

عصمت و مصونیت از خطا و لغش، به عنوان یکی از شرایط نبوت، از جمله مسائل کلامی است که از دیرباز نزد متكلمان مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دوایت رونالدسن درباره تاریخچه عصمت بر این باور است که با پیشرفت و تحول علم کلام، شیعیان اولین کسانی بودند که به بیان مسئله عصمت پرداختند و ائمه خود را متصف به عصمت نمودند. وی آغاز این تفکر را از زمان امام صادق علیه السلام می‌داند؛ در حالی که پرداختن به این مسئله از سوی اهل سنت را تا قبل از قرن سوم هجری رد می‌نماید. وی بر این باور است که کتاب *الكافی* که به بیان موضوع عصمت پرداخته در این راستا تصنیف شده است. (م. رونالدسن، ۱۴۱۰: ۳۲۸)

آیت‌الله سبحانی معتقد است که این تحلیل از طرف مستشرقین صحیح نمی‌باشد و آن را اوهامی می‌داند که مخالفان مطرح نموده‌اند. ایشان منشأ ظهور و طرح مسئله عصمت را قرآن کریم می‌داند. به عنوان مثال فرشتگانی که مولکلین دوزخ هستند، به این وصف متصف شده‌اند. (تحریم / ۶) بنابراین با تأسی از قرآن کریم، بدون در نظر گرفتن هر آن کس که بدان وصف متصف می‌شود؛ عصمت نزد متكلمين، گسترده‌تر شد و درباره انبیای الهی و نیز ائمه معصومین علیهم السلام بیان گردید. (سبحانی، ۱۴۲۴: ۱ / ۱۰) درباره برخی از انبیای الهی ظاهر آیات متعددی از قرآن موجب به وجود آمدن شباهه صدور گناه از آنان می‌باشد. از این رو منکران عصمت انبیا با استناد به ظاهر این آیات، عصمت ایشان را انکار نموده‌اند. چنان‌که منکران عصمت حضرت ابراهیم علیهم السلام با استناد به آیاتی از قرآن کریم، پیرامون محورهایی نظیر: عقاید، احکام، افعال و سیره ایشان، به بحث پرداخته‌اند و از این آیات به عنوان دستاویزی برای اثبات رأی خویش بهره جسته و ایجاد شباهه نموده‌اند. آیا به راستی پدر ابراهیم علیهم السلام که از پیامبران اولو‌العزم است از مشرکین بوده است؟ چرا حضرت ابراهیم علیهم السلام برای آزر که از مشرکان بوده است طلب استغفار نمود؟

در این مقاله تلاش شده تا ضمن بیان شباهات مطرح شده درباره حضرت ابراهیم علیهم السلام نظیر؛ مشرک بودن پدر و طلب استغفار برای ایشان، دروغ‌گویی، آرزوی آمرزش گناهان، شک نسبت به زنده شدن مردگان و شرک حضرت ابراهیم علیهم السلام، با توجه به دیدگاه‌های مفسران شیعه و اهل سنت پاسخ داده شود.

مفهوم‌شناسی عصمت

الف) از نظر لغوی

خلیل بن احمد فراهیدی «العصم» را به معنای «العصمة»؛ یعنی دفع نمودن شر دانسته است.

«آن يعصمك الله من الشر، أي: يدفع عنك.» (فراهیدی، ۱: ۱۳۸۳ / ۳۱۳) همچنین «العَصْمُ»، به معنای امساك یا نگه داشتن و حفظ کردن است. (ابن منظور، ۱۲: ۱۴۰۸ / ۴۰۳) و «عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاٰ»، به معنای حفظ کردن انبیا توسط خداوند است که به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

اول: عصمت انبیا به آنچه که از جهت صفا و پاکی گوهر مخصوصشان گردانیده؛ دوم: به آراستگی به فضائل جسمی و نفسانی؛ سوم: به نصرت و پیروزی و ثبات قدم؛ چهارم: به وارد کردن آرامش بر آنها و حفظ دل‌هایشان از دغدغه و عدم سکینه؛ پنجم: به توفیقی که تأییدشان نموده و شایسته‌شان داشته، خدای تعالی گوید: «وَاللهُ يَعْصِمُ مِنَ التَّأْسِ»؛ (مائده / ۶۷) خدای تو را از گزند مردم حفظ می‌کند و در امان می‌دارد. (راغب اصفهانی، ۵۷۰ - ۵۶۹ / ۱۳۶۲)

ب) از نظر اصطلاحی

علامه حلی در تعریف عصمت چنین می‌نویسد: عصمت لطف الهی بر مکلف است به‌گونه‌ای که مکلف با وجود توانی در انجام واجب و ترک حرام، هیچ‌گونه انگیزه‌ای بر ترک طاعت و انجام معصیت نخواهد داشت. (حلی، ۳۸: ۱۳۶۵)

سید مرتضی عصمت را آن چیزی می‌داند که مکلف به‌واسطه آن، کار قبیح انجام نمی‌دهد و در انجام واجب نیز اخلال نمی‌کند. (سید مرتضی، ۲: ۱۴۰۵ / ۲۷۷) وی در جای دیگر عصمت را لطف خداوند نسبت به بندۀ می‌داند که براساس آن بندۀ فعل قبیح انجام نمی‌دهد. (همان: ۳ / ۳۲۳)

خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است که عصمت آن است که بندۀ توانایی بر انجام معصیت داشته باشد اما اراده انجام معصیت را نکند. (فضیلی، ۱۴۱۴: ۲۶۸)

اندیشمندان اسلامی به آیاتی از قرآن کریم استناد نموده و به عصمت انبیای الهی از بدء تولد، اشاره نموده‌اند. (علی الصغیر، ۱۴۲۴: ۱۰۸)

علمای اهل سنت بر عصمت انبیا در حوزه ارتکاب گناهان کبیره و صغیره‌ای که در آن رذیله‌ای وجود داشته باشد اتفاق نظر دارند، اما در صفاتی که رذیله نداشته باشد، اختلاف دارند. (اندلسی، ۱: ۲۱۲ - ۲۱۱) و اینکه دریاوه پیامبر اسلام ﷺ آمده است که: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَا بِإِلَيِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً»؛ (کلینی، ۲: ۱۳۶۲ / ۴۳۸) رسول خدا ﷺ روزی هفتاد بار به درگاه خدای عزوجل توبه می‌کرد؛ به جهت افزایش علم و معرفت ایشان نسبت به فرمان الهی می‌باشد.

طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: عقیده ما بر این است که انبیا ترک واجب نمی‌کنند و مرتکب

حرام نمی‌شوند؛ زیرا با عصمت آنها منافات دارد؛ اما ترک مستحبَّ یا فعل مکروه بر آنها رواست. از آنجا که مقام قرب ایشان در حد اعلاءٰست، طلب مغفرت‌های ایشان برای این است که مبادا تنزلی از درجه و مقام شامخ خود پیدا کنند و در درجه‌ای نازل‌تر قرار گیرند که البته بر ایشان دشوار است؛ زیرا هر کس از یک درجه‌ای تنزل کند ولو گرفتار عذاب هم نشود، برایش سخت است.

(طبرسی، ۳۰۴ / ۷: ۱۴۲۶)

بنابراین اصل عصمت، منع است (طبری، ۱۴۱۲ / ۴: ۱۸) و انبیا، معصوم به عصمت الهی هستند و دیگر شیطان نمی‌تواند در نفوس ایشان تصرفی کند. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۳: ۱۷۶)

اقسام عصمت

عصمت از جمله امتیازها و ویژگی‌های انبیای الهی است که با توجه به دیدگاه متكلمان اسلامی، عصمت انبیا در سه حوزه مختلف قابل بررسی است:

الف) عصمت از ارتکاب گناه و مخالفت با دستورات (واجبات و محرمات) الهی
نبوت و عصمت با شرك و گناه سازگار نیست. مقام نبوت مقامی است که صاحب آن هرگز دست بدهسوی گناه دراز نمی‌کند. خدای سبحان می‌فرماید: انبیا گرچه اهل کفر نیستند، اما بر فرض محال، اگر شرك بورزنده، همه طاعاتشان باطل می‌شود: «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَجَطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وَ إِنْ أَنْهَا مُشْرِكٌ شوند، اعمال (نیکی) که انجام داده‌اند، نابود می‌گردد.» (انعام / ۸۸) (جوادی آملی، ۱۳۷۹ / ۶: ۶۰)

ب) عصمت از خطأ و فراموشی در دریافت و ابلاغ وحی
دومین نوع از اقسام عصمت، مصونیت پیامبر از خطأ و سهو در تلقی وحی و حفظ و ابلاغ آن است که یکی از اصول مشترک بین همه انبیا می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: «وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ؛ ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند!» (آل عمران / ۱۶۱)

شکی نیست که هدف اصلی از بعثت پیامبران، ایجاد ایمان و گرایش در مردم، آنگاه آشنا ساختن آنها با برنامه‌های الهی است. یکی از پایه‌های گرایش به پیامبران این است که فرد گروندۀ مطمئن باشد که آنچه پیامبران الهی می‌گویند، مأخذ از خدا بوده و آنان در اخذ وحی الهی و تبلیغ آن دچار سهو و اشتباه نمی‌شوند و اگر امکان خطأ و لغش در این مورد به میان آید، پایه ایمان متزلزل شده و هدف از بعثت از میان می‌رود. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۲: ۹۹؛ سبحانی، ۱۳۶۰ / ۵: ۳۲؛ جوادی آملی، ۱۳۷۹ / ۳: ۲۴۰)

ج) عصمت از خطا و فراموشی در اجرای احکام الهی و انجام امور فردی و اجتماعی مصونیت از خطأ، سهو و نسیان در انجام تکالیف دینی و تطبیق قوانین شرعی بر امور خاص و نیز مصونیت از خطأ در تمام اعمال فردی و اجتماعی، یکی دیگر از اقسام عصمت پیامبران الهی بهشمار می‌آید. متكلمان در اثبات این نوع از عصمت، اختلاف نظر دارند. درحالی که بیشتر علماء و متكلمان امامیه، قائل به لزوم برخوداری پیامبران به این نوع از عصمت هستند، اما عموم متكلمان غیر امامیه و برخی از علماء امامیه (سبحانی، ۱۴۱۱ / ۳ - ۲۰۴ / ۲۰۳) برخورداری پیامبران از این نوع عصمت را لازم نمی‌دانند. (سعیدی مهر، ۱۳۹۰ / ۲ - ۸۱ / ۸۰)

امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در مورد چرايی اطاعت از رسول و اولو الامر می‌فرماید:

إِنَّمَا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةَ الرَّسُولِ - لِإِنَّهُ مَعْصُومٌ مُظَهَّرٌ لَا يَأْمُرُ بِعَصْيَةٍ - وَ إِنَّمَا أَمْرَ بِطَاعَةِ أُولَى الْأَمْرِ - لِإِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُظَهَّرُونَ لَا يَأْمُرُونَ بِعَصْيَتِهِ. (صدقه، ۱۳۶۲ : ۱ / ۱۳۹؛ مجلسی، ۱۴۰۳ : ۷۲ / ۳۳۸)

همانا خداوند عزوجل فرمان داده به اطاعت از رسول، برای آنکه پیامبر ﷺ معصوم است و پاک و به معصیت و گناه فرمان نمی‌دهد. و نیز خداوند فرمان داده به اطاعت اولو الامر برای آنکه آنان معصوم و پاک‌اند و فرمان به گناه نمی‌دهند.

دلایل قرآنی عصمت انبیاء علیهم السلام

با مطالعه و بررسی‌های به عمل آمده در آیات قرآن کریم می‌توان دلالت‌های بسیار این کتاب آسمانی را بر عصمت انبیای الهی دریافت که در اینجا به دو نمونه از دلایل قرآنی عصمت انبیاء علیهم السلام اشاره می‌گردد:

الف) آیه ۱۲۴ سوره بقره

وَ إِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْئَسِاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرْبَقِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

(به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد، خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بد!)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقام‌اند)».

در روح *البيان* آمده است که این آیه دلالت بر عصمت انبیا از کبائر دارد؛ خواه بعد از بعثت باشد یا قبل از آن. (حقی بروسوی، بی‌تا: ۱ / ۳۳۸)

ب) آیه ۸۰ سوره نساء

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَكَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا.
کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی که سر باز زند، تو را نگهبان (و مراقب) او نفرستادیم (و در برابر او، مسئول نیستی).

از دیدگاه فخر رازی این آیه از قوی‌ترین دلایل عصمت پیامبر اسلام ﷺ در جمیع اوامر و نواهی، و در جمیع ابلاغ‌های او از سوی خداست؛ زیرا اگر او در چیزی خطا کند اطاعت او اطاعت از خدا نخواهد بود، و واجب است در افعالش نیز معصوم باشد؛ چراکه خداوند امر به متابعت او (به‌طور مطلق) کرده است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۰: ۱۴۹)

بررسی آیات ظاهر در نفی عصمت حضرت ابراهیم ﷺ

حضرت ابراهیم ﷺ، دومین پیامبر اولو‌العزم و دارای آئین و شریعت و از نسل حضرت نوح ﷺ می‌باشد و براساس آیه ۱۲۵ سوره نساء به خلیل‌الله ملقب گشت. «وَائْتَحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»؛ و خدا ابراهیم را به دوستی خود، انتخاب کرد.» خداوند متعال ۱۰ صحیفه بر حضرت ابراهیم ﷺ نازل فرمود که به آن صحف ابراهیم می‌گویند. (طبرسی، ۱۴۲۶ / ۱۰: ۴۷۶)،
با توجه به آیات قرآن کریم، حضرت ابراهیم ﷺ به اوصافی چون اواه (توبه / ۱۱۴؛ هود / ۷۵)،
بصیر (ص / ۴۵)، حلیم (توبه / ۱۱۴؛ هود / ۷۵)، شاکر (ابراهیم / ۳۹؛ نحل / ۱۲۱ - ۱۲۰)، صدیق
(مریم / ۴۱)، صالح (بقره / ۱۳۰؛ انعام / ۸۵ - ۸۳؛ انبیاء / ۷۲؛ عنکبوت / ۲۷)، قانت (نحل / ۱۲۰)،
قوی (ص / ۴۵)، مؤمن (صفات / ۱۱۱)، محسن (انعام / ۸۴ - ۸۳؛ صفات / ۱۰۴ - ۱۰۳ و ۱۱۰ - ۱۰۹)،
مخلص (صفات / ۸۴ - ۸۳؛ ص / ۴۶)، وفى (نجم / ۳۷) و منیب (هود / ۷۵) متصف است. (هاشمی،
(۱۴۱۹ / ۳ - ۱)

نبوت، اولو‌العزم، حنیف بودن، تسلیم خدا بودن، خلت، تحیة من الله، اسوه، دیدن زنده شدن مردگان و تفضیل بر عالمیان و امامت - که به دنبال موفقیت در آزمون‌های دشوار نصیب وی شد - از مقامات حضرت ابراهیم ﷺ می‌باشد. (بقره / ۱۲۴)

ایشان در مسیر دعوت به سوی توحید با خانواده، قومش و نیز نمرود، پادشاه زمانش، مناظراتی داشته است. داستان زندگی و دعوت وی در بیش از ۱۸۰ آیه قرآن آمده و نامش ۶۹ بار در ضمن آیات قرآن کریم ذکر شده است. داستان دعوت وی در سوره‌های بقره، انعام، شعراء، صافات، انبیاء و مریم مذکور است.

در اینجا آیات ظاهر در نفی عصمت حضرت ابراهیم ﷺ مطرح و با استناد به دیدگاه مفسران، به شباهات مطرح شده پاسخ داده می‌شود.

الف) شباهه مشترک بودن پدر حضرت ابراهیم ﷺ و طلب استغفار برای ایشان

شیوه بر این باور است که هیچ یک از پدران و اجداد انبیای الهی کافر و مشترک نمی‌باشند و در این‌باره به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد نموده‌اند. (شعراء / ۲۱۹ - ۲۱۸) حال در بررسی آیات قرآن کریم با آیاتی مواجه می‌شویم که حضرت ابراهیم ﷺ برای پدرش از خداوند متعال طلب استغفار نموده است: «وَاغْفِرْ لِأَبِي إِيمَانَ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ؛ وَپَدْرَمْ رَا بِيَامِرْزَ، كَه او از گُمَرَاهَانْ بُودَ!» (شعراء / ۸۶)

نقد و بررسی

قبل از اینکه به شباهات و سوالات مطرح شده درباره حضرت ابراهیم ﷺ پاسخ داده شود، لازم است در اینجا «آزر» که در آیه ۷۴ سوره انعام به عنوان پدر ابراهیم از آن نام برده شده است (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ ...) و مصاديق آن مورد بررسی قرار گیرد. مفسران درباره کلمه «آزر» اختلاف نظر دارند. منشأ اختلاف در نام پدر حضرت ابراهیم ﷺ، اختلاف روایاتی است که در این‌باره وارد شده است. (کلینی، ۱۳۶۲ / ۸؛ ۳۶۷ / ۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳ / ۷۲؛ ۳۹۰ / ۷۲) برخی بر این باورند که اسم پدر ابراهیم «تارح» یا «تارخ» بوده، و اتفاقاً تورات هم این نام را تأیید می‌کند. (سفر پیدایش: ۱۲ / ۲۶ - ۲۷)

فخر رازی در مفاتیح الغیب در این مورد سه وجه را آورده است:

۱. اسم پدر حضرت ابراهیم ﷺ، آزر است و اگر نام تارح را نیز برای ایشان بپذیریم، نام اصلی او آزر و تارح لقب وی است؛
۲. این احتمال نیز وجود دارد که آزر نام بتی باشد که پدر ابراهیم آن را می‌پرستیده است.
۳. تارح نام پدر حضرت ابراهیم و آزر نام عمویش باشد و به عموم هم «آب» اطلاق می‌گردد؛ چنان که خداوند متعال از فرزندان حضرت یعقوب ﷺ حکایت می‌کند که ایشان گفتند: «قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (بقره / ۱۳۳) و روشن است

که حضرت اسماعیل علیه السلام عمومی حضرت یعقوب می‌باشد و در این آیه نام پدر بر وی اطلاق گردیده است. (رازی، ۱۴۲۰: ۳۲ - ۳۹)

با بررسی‌هایی که در دیدگاه‌های مفسرین شده است پاسخ به این شبهه بدین شرح است:

۱. طلب استغفار مشروط به اسلام آوردن پدر

استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدرش مشروط به اسلام آوردن اوست و پدرش به وی وعده اسلام را داده بود؛ چراکه در آیه ۱۴ سوره توبه می‌فرماید: «وَ مَا كَانَ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلَ حَلَيمٌ». (همان: ۱۶ / ۱۵۹)

۲. دعا بعد از مرگ پدر و یا پس از جدایی از او

از عبارت «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ» استفاده می‌شود که حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا را بعد از مرگ پدر و یا پس از جدایی از او کرده است، چنان‌که تعبیر به لفظ «کان» دلالت بر این مطلب می‌کند. و نیز از ذیل کلامش استفاده می‌شود که دعای مزبور جدی نبوده بلکه صورت دعایی داشته است، که می‌خواسته به وسیله آن به عهدی که با او کرده بود، وفا کرده باشد؛ زیرا از یک طرف می‌گوید: پروردگارا این گمراه را بیامز؛ و از طرفی دیگر می‌گوید: روز قیامت روزی است که مال و فرزندان به کار نمی‌آید و تنها در آن روز قلب سلیم نتیجه می‌بخشد. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷ / ۱۶۵ - ۱۵۵)

۳. طلب مغفرت برای نزدیکان

بر این اساس مقصود از آیه «وَ اغْفِرْ لَأَبِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ»؛ آن است که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از فراغت از درخواست طلب دنیا و آخرت برای خود، برای نزدیکترین فرد به خود که پدرش است، از خداوند درخواست بخشش و مغفرت کرده است. (رازی، ۱۴۲۰: ۲۴ / ۵۱۶)

۴. مشخص نبودن حوزه عقیدتی پدر

ابن عطیه اندلسی از قاضی ابومحمد نقل می‌کند که استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدرش قبل از مشخص شدن کفر وی در هنگام مرگ بوده است. (اندلسی، ۱۴۲۲: ۴ / ۲۳۵)

بررسی‌های به عمل آمده براساس آیه ۴۱ سوره ابراهیم که خداوند متعال می‌فرماید: «رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ»؛ نشان می‌دهد که دعای ابراهیم علیه السلام برای پدر و مادرش در اواخر عمر، دلالت بر این دارد که «آزر» پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نبوده است. (طوسی، بی‌تا: ۶ / ۳۰۲)

طبرسی، ۱۴۲۶: ۶ / ۴۹۱) و این دلیل است بر آن که پدر و مادر حضرت ابراهیم علیه السلام مؤمن بوده‌اند؛ زیرا شایسته نیست حضرت ابراهیم علیه السلام برای کافرانی که بر کفر اصرار دارند، طلب بخشش و مغفرت الهی نماید. (رازی، ۱۴۰۸: ۱۱ / ۲۹۰)

ب) شبهه دروغگویی حضرت ابراهیم علیه السلام

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي الْجُومِ * فَقَالَ إِلَيْيَ سَقِيمٍ * فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُذْبِرِينَ. (صفات / ۹۰ - ۸۸)
 (سپس) نگاهی به ستارگان افکند و گفت: «من بیمارم (و با شما به مراسم جشن نمی‌آیم)! آنها از او روی بر تافته و به او پشت کردند. (و به سرعت دور شدند)

در ماجراهی بتشکنی حضرت ابراهیم علیه السلام می‌خوانیم که وقتی مردم شهر از حضرت خواستند تا آنها را در برگزاری مراسم جشن بتها همراهی نماید و با آنها از شهر بیرون بروند، او با گفتن جمله «إِلَيْيَ سَقِيمٍ؛ من بیمارم»؛ (صفات / ۸۹) در شهر ماند. برخی معتقدند که حضرت این جمله را از روی حقیقت نگفته، از این رو با عصمت ایشان مناقات دارد. (ابن عجیبه، بی‌تا: ۴ / ۶۰۶؛ سمرقندی، بی‌تا: ۳ / ۱۴۵؛ ابن عاشور، ۱۴۰۷ / ۴؛ زحلی، ۱۴۱۸ / ۲۳؛ آلوسی، ۱۴۱۵ / ۱۲؛ ۹۸ / ۱۲؛ زمخشری، ۱۹۸۴ / ۲۳؛ ۵۷ / ۲۳؛ ۱۱۲ / ۲۳؛ ۱۴۱۷ / ۱۷؛ ۱۴۹ - ۱۴۸)

نقد و بررسی

بررسی‌ها بیانگر آن است که این شبهه براساس دلایل زیر بی‌اساس است:

۱. عدم وجود دلیل بر سلامت حضرت

دلیل محکمی بر اینکه آن حضرت در آن ایام در سلامت بوده و بیمار نبودند، وجود ندارد، بلکه بر بیماری آن حضرت دلیل وجود دارد؛ زیرا از یک سو خداوند متعال او را صاحب قلبی سالم معرفی کرده و از سوی دیگر از او، به صراحت حکایت کرده است که: من مريضم و کسی که دارای قلب سالم است، دروغ و سخن بیهوده نمی‌گوید. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۷ - ۱۴۹)

۲. بیماری؛ به معنای آزرده خاطر بودن از شرایط موجود

در پاسخ به این شبهه، گفته شده است که حضرت ابراهیم علیه السلام بیماری جسمی نداشت، اما روحش بر اثر اعمال غیر الهی قوم و به خاطر محیط شرک‌آلود مردم نادان، واقعاً ناراحت و آزرده خاطر و بیمار بود. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۱۹ - ۹۲)

اما از نظر برخی از لغتشناسان از «سقیم» معنای بیماری‌ها و اختلالات مزاجی، درونی و روحی نیز استفاده می‌شود. (مصطفوی، ۱۴۱۶ / ۵: ۱۵۴؛ راغب اصفهانی، ۱۳۶۲ / ۱: ۴۱۵)

شیخ طوسی درباره مقصود سخن حضرت از «إِلَيْيِ سَقِيمٍ»، گفته است که حضرت به خاطر آنچه که از اعمال زشت و قبیح مردم به خاطر عبادت غیر خدا می‌دید، سقیم القلب بود. ازین رو حضرت به این دلیل صادق است. (طوسی، بی‌تا: ۸ / ۵۰۹)

سید قطب در تفسیر این آیه می‌نویسد که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه از پاسخ مثبت مردم به دعوتش بهسوی حق، نا امید شد و نسبت به انحراف ایشان مطمئن گردید، تصمیم گرفت کاری انجام دهد. ازین رو منتظر فرصت شد تا مردم از معابد و بت‌هایشان دور شوند. از سوی دیگر قلب حضرت به خاطر انحراف قومش خسته و رنجور شده بود و به این خاطر هنگامی که از وی خواستند تا به همراه آنها معبد را ترک نماید، فرمود: «إِلَيْيِ سَقِيمٍ»، و من توانی برای خروج از شهر و شرکت در جشن را ندارم و این نشان از خستگی و دلتگی‌اش می‌باشد. بر این اساس این سخن دروغی از جانب ایشان نیست. (سید قطب، ۱۴۰۰ / ۵: ۲۹۹۳ – ۲۹۹۲)

۳. مبتلا شدن به بیماری در آینده

حضرت ابراهیم به ستارگان نگاه کرد، آنگاه دلیل آورد که وقت بیماری تب او فرا رسیده است؛ چراکه در زمان معینی عادت به بیماری داشت و گفت من بیمارم؛ یعنی وقت و نوبت بیماری من فرا رسیده است. گویا که چنین فرمود: من به زودی بهناچار بیمار خواهم شد و وقت آن فرا رسیده است که تب بر من عارض شود. (طبرسی، ۱۴۲۶ / ۸: ۷۰۲)

شیخ طوسی در تفسیر آیه «فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ» ضمن بیان نظرات مفسرین، می‌نویسد که حضرت ابراهیم علیه السلام با نگاه به نجوم استدلال نمود که زمان تب کردن است، چنان‌که عادت داشت در چنین زمان‌هایی تب نماید و سپس فرمود: «فَقَالَ إِلَيْيِ سَقِيمٍ». وی در ادامه با رد دیدگاه برخی مفسران درباره اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام در هنگام نظر کردن به ستارگان یقین کامل نسبت به خداوند نداشت، می‌نویسد حکایت خداوند متعال از حضرت ابراهیم به «إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (صفات / ۸۴)؛ هنگامی که با قلبی پاک و سالم (از هرگونه شرک) به نزد پروردگارش آمد» بیانگر آن است که ابراهیم علیه السلام هیچ‌گاه ذره‌ای نسبت به خداوند شک و تردید نداشته و شرک نورزیده است. (طوسی، بی‌تا: ۸ / ۵۰۹)

۴. سخن گفتن از باب توریه

مشرکین زمان حضرت ابراهیم علیه السلام در یکی از ایام سال برای تفریح و تفرج از شهر خارج می‌شدند. از

آنچاکه حضرت ابراهیم در نظر داشت پس از خروج آنها به بتکده رفته و بتهاي آنها را بشکند و برای همراه نرفتن آنان ناچار بود عذری بیاورد. به ستارگان نگاهی کرد و بر حسب عقیده آنها که به تأثیرات کواكب معتقد بودند، فرمود این اوضاع که شما هم مشاهده می‌کنید دلالت دارد بر اينکه من اگر با شما خارج شوم، مربیض می‌شوم. آنها پذیرفتند و او را از رفتن معاف کردند و غرض ابراهیم از جمله «فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ» فاء تفریع است که پس از نظر به نجوم فرمود: «إِنِّي سَقِيمٌ» و مرادش مرض روحی بود؛ زیرا آنها به لهویات و ساز و آواز و رقص و سایر معاصی اشتغال می‌ورزیدند و این موجب تأمل روح ابراهیم می‌شد. نکته دیگر اینکه اطلاق سقیم بر کسی که مشرف به سقیم است نیز می‌شود. ازین‌رو حضرت ابراهیم^{علیه السلام} فرمود خارج شدن من به مرض روحی من منجر می‌شود. آنها به مقتضای نجوم توهم کردند که مرادش مرض جسمانی است و پذیرفتند و این یک توریه بود.

(طیب، ۱۳۷۸: ۱۱ - ۱۷۰)

۵. نشان دادن نادرست بودن عقاید بتپرستان

از دیگر مواردی که موجب گردیده نسبت دروغ به حضرت وارد نمایند این است که حضرت ابراهیم^{علیه السلام} پس از ماجرای بت‌شکنی، دستگیر و وی را به دادگاه احضار نمودند. هنگامی که از وی پرسیدند: «قَالُوا أَأَتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ گفتند: تو این کار را با خدایان ما کردی‌ای، ای ابراهیم؟!» (انبیاء / ۶۲)

او در پاسخ گفت: «قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتُلُوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونَ؛ گفت: «بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسید اگر سخن می‌گویند!» (انبیاء / ۶۳)

برخی با استناد به ظاهر این آیه این اشکال را مطرح نموده‌اند که چگونه ابراهیم^{علیه السلام} کار خود را به بت بزرگ نسبت دارد، آیا این دروغ نیست؟! و آیا با مقام عصمت او سازگار است؟

تفسران در پاسخ به این شبهه بر این عقیده‌اند که حضرت ابراهیم^{علیه السلام} با این سخن می‌خواست عقائد خرافی و بی‌اساس بتپرستان را به رخ آنها بکشد و به آنها بفهماند که این سنگ و چوب‌های بی‌جان، آن قدر ناتوان هستند که حتی نمی‌توانند به اندازه یک جمله سخن بگویند و از عبادت‌کنندگان‌شان یاری بطلبند، تا چه رسد به اینکه بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند! (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۳ / ۴۳۸)

در روایتی از امام صادق^{علیه السلام} که از وی درباره آیه «قَالُوا أَأَتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ» (انبیاء / ۶۲)؛ پرسیدند، فرمود: «مَا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ»؛ بت بزرگ این کار را نکرده بود و ابراهیم هم

دروغ نگفت» و هنگامی که سؤال کننده پرسید چنین چیزی چگونه بوده است؟ فرمود: «قال ابراهیم: (فَأَسْلُوْهُمْ إِنْ كَانُوا يُنْظِقُونَ) فَكَبِرُّهُمْ فَعَلَّ وَإِنْ لَمْ يُنْظِقُوا فَلَمْ يَفْعُلْ كَبِرُّهُمْ شَيْئاً، فَمَا نَطَقُوا وَمَا كَذَبَ اِبْرَاهِيمُ؛ ابراهیم گفت: «از آنها سؤال کنید اگر آنها سخن بگویند حتماً بزرگ آنها این کار را کرده»، و اگر سخنی نگویند بزرگ آنها کاری نکرده است؛ بنابراین نه آنها سخن گفتند نه ابراهیم دروغ گفت! (طبرسی، ۱۴۰۳: ۲۵۳ / ۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۰۷؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵: ۳ / ۴۳۴؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۵۳ / ۲)

شیخ طوسی در مورد این نظر که گروهی می‌گویند حضرت به خاطر نرفتن به مراسم عید و شکستن بت‌ها دروغ گفت، معتقد است که این قول باطل است و دروغ فعل قبیحی است و انجام آن به هیچ وجه نیکو نمی‌باشد. (طوسی، بی‌تا: ۵۱۰ / ۸)

ج) شبهه آرزوی آمرزش گناهان توسط حضرت ابراهیم ﷺ

برخی از متکلمان با استناد به آیه شریفه «وَالَّذِي أَطْعَمَ أَنْ يَغْتَرِبَ لِي خَطِيئَيْ يَوْمَ الدِّينِ؛ وَ كَسِيَ كَه امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد!» (شعراء / ۸۲) (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳) معتقدند که حضرت ابراهیم ﷺ به صراحة آرزوی آمرزش گناهانش را می‌کند. (بغوی، ۱۴۲۰ / ۳: ۴۷۰) حال آیا این اعتراف دلیل بر صدور گناه از آن پیامبر بزرگ نیست؟

نقد و بررسی

با مطالعه و بررسی دیدگاه‌های مفسران در ذیل آیه فوق، دلیل طلب مغفرت حضرت ابراهیم ﷺ، موارد زیر می‌باشد:

۱. استغفار از غیر امر مولوی

حضرت ابراهیم ﷺ به خود نسبت خطا و گناه داده با اینکه آن جناب از گناه معصوم بود و این خود دلیل بر آن است که مرادش از خطیئه، مخالفت اوامر مولوی الهی نبوده، چون خطیئه و گناه مراتبی دارد و هر کس به حسب مرتبه‌ای که از عبودیت خدا دارد، در همان مرتبه خطیئه‌ای دارد و به همین جهت است که خدای متعال در آیه ۱۹ سوره محمد، به رسول گرامی اسلام ﷺ دستور می‌دهد که: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَئْبَكَ». (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۵ / ۲۸۵)

۲. استغفار از باب تواضع و ادب

استغفار انبیای الهی از باب تواضع ایشان در برابر پروردگارشان است. با اینکه حضرت ابراهیم ﷺ

معصوم بود و هرگز خطأ و گناهی از او سر نزد اما از روی ادب و اظهار بندگی در مقابل رب جلیل، خود را مقصّر می‌داند و چنین وانمود می‌نماید که من آن‌گونه که وظیفه بندگی خودم و بزرگواری مولای من است بندگی ننموده و مقصرم. (امین اصفهانی، ۱۳۶۱: ۹؛ ۲۵۵؛ نووی جاوی، ۱۴۱۷: ۲؛ ۱۴۱۷)

۳. دعا و طلب مغفرت برای آموزش به دیگران

حضرت ابراهیم ﷺ نیز مانند دیگر انبیای الهی از معاصی اجتناب می‌ورزیدند و دعا نمودن و طلب مغفرت از خداوند توسط ایشان برای این است تا به امت خود این‌گونه دعا کردن را آموزش دهند. (رازی، ۱۴۲۰: ۲۴ / ۵۱۳؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۳ / ۳۲۰)

۴. طلب مغفرت در آخرت، نشانه مرتبه بالای توکل حضرت ابراهیم ﷺ

حضرت ابراهیم به خاطر غرق شدن در دریای معرفت، از توجه به وسائط نیز به شدت دوری می‌کرد. به این خاطر جبرئیل ﷺ به او گفت: آیا نیازی داری؟ حضرت در پاسخ فرمود: به تو نیازی ندارم و در این هنگام حضرت ابراهیم ﷺ فرمود: «أَطْمِعُ أَنْ يَعْفُرَ لِي حَطَبَتِي يَوْمَ الدِّينِ»، به این معنا که خدایا به خاطر مجرد عبودیت من برای تو و احتیاج و نیاز من به تو، خطای مرا ببخش نه اینکه خطای مرا به واسطه شفاعت شافعی ببخشی. (رازی، ۱۴۲۰: ۲۴ / ۵۱۴)

د) شبّهه شک حضرت ابراهیم ﷺ نسبت به زنده شدن مردگان

حضرت ابراهیم ﷺ به منظور حصول اطمینان قلبی از خداوند متعال درخواست کرد تا زنده شدن مردگان را به وی نشان دهد. برخی با مطالعه این آیات این شبّهه را مطرح نموده‌اند که حضرت ابراهیم ﷺ نسبت به زنده شدن مردگان دچار شک و تردید شد و این سؤال را مطرح نمود. آیا شک و تردید در معارف حقّه، با عصمت و نبوت در تنافی نیست؟ (حمیدی، ۱۴۲۳: ۳ / ۳۴)

این در حالی است که پیامبران باید نسبت به معارف حقّه دین، که خود منادی آنها می‌باشند، یقین داشته باشند.

خداوند متعال می‌فرماید:

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْبِيْ كَيْفَ تُحْبِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لِكِنْ
لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ

جُزءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًّا وَ أَعْمَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (بقره / ۲۶۰)

و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: «خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟» فرمود: «مگر ایمان نیاورده‌ای؟!» عرض کرد: «آری، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد.» فرمود: «در این صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آنها را (پس از ذبح کردن)، قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز)! سپس بر هر کوهی، قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند! و بدان خداوند قادر و حکیم است؛ (هم از ذرات بدن مردگان آگاه است، و هم توانایی بر جمع آنها دارد).»

نقد و بررسی

سؤال حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که چگونه خداوند حیات را بر مردگان افاضه می کند و با اجزای آنان چه عملی انجام می دهد که زنده می شوند. بنابراین درخواست حضرت نمی تواند دلیلی بر شک و تردید و خروج ایشان از مدار عصمت باشد. در پاسخ به این شبیهه موارد زیر مطرح شده است:

۱. درخواست رسیدن به مرتبه بالای یقین

هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست کرد چگونگی زنده شدن مردگان را ببیند و فرمود: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى»، حضرت جزء بایمان ترین افراد قرار داشت، اما برای اینکه قلبش مطمئن شود و بصیرتش افزون گردد، این سؤال و درخواست را از خداوند ابراز نمود. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۱ / ۲۹۲) در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است که از ایشان پرسیدند آیا حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به این موضوع شک داشت؟ امام رضا علیه السلام فرمود: خیر بلکه ایشان بر یقین بود، اما از خداوند خواست تا بر یقینش بیفزاید. (طبرسی، ۱۴۰۳: ۲ / ۴۲۷؛ صدقوق، ۱۳۹۸: ۱۳۲)

حضرت ابراهیم علیه السلام با عبارت «لِيُطمِئنَ قَلْبِي» مرتبه حق یقین را از خداوند درخواست کرده است.

(طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲ / ۳۶۹ – ۳۶۷؛ طبرسی، ۱۴۲۶: ۲ / ۶۴۴؛ امین اصفهانی، ۱۳۶۱: ۲ / ۴۱۱)

با توجه به این آیه دانسته می شود که ایمان دارای درجاتی است، و بالاترین آنها درجه یقین و اطمینان است که به واسطه آن شیطان شک را کاملاً از جان آدمی دور می کند، و دیگر به هیچ وجه گرفتار تردید نمی شود. (مدرسی، ۱۴۱۹: ۱ / ۴۴۹)

۲. رسیدن به مقام خلیل الله

از ابن عباس، سعید بن جبیر و سدی روایت شده که فرشته‌ای به ابراهیم بشارت داده بود که خداوند

تو را به عنوان «خلیل» خود برگزیده است و دعای تو را مستجاب و مرده را به دعای تو زنده می کند. از این جهت ابراهیم از خدا درخواست زنده کردن مردگان را کرد تا اطمینان کند که او این مقام را پیدا کرده و مستجاب الدعوه و خلیل الله شده است. (رازی، ۴: ۱۴۰۸ / ۲۷)

۳. درخواست زنده شدن مردگان در مقام احتجاج با نمرود

ابراهیم علیه السلام در احتجاج با نمرود که گفته بود من زنده می کنم و می میرانم، از این روی برخی از محبوبین را آزاد و برخی از مجرمان را به قتل رساند. ابراهیم علیه السلام گفت: این، زنده کردن نیست در همین وقت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست تا نشان دهد که چگونه مردگان را زنده می کند.

همچنین از محمد بن اسحاق بن یسار روایت شده است که نمرود ابراهیم را تهدید به کشتن کرد و گفته بود که اگر خداوند در برابر نمرود مرده را زنده نکند او را خواهد کشت، از همین جهت ابراهیم گفت: «لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي»؛ یعنی تا دلم آرام گیرد و مطمئن شوم که نمرود مرا نخواهد کشت. (همان: ۲۸)

۴. رسیدن به مقام شهود

حضرت ابراهیم علیه السلام پس از آنکه از راه استدلال نسبت به زنده شدن مردگان علم حاصل کرده بود، می خواست که زنده شدن مردگان تجزیه شده را از راه عیان و شهود ببیند و نسبت به آن یقین نماید. بنابراین حضرت می خواست پس از راه استدلال، کیفیت زنده شدن مردگان را به صورت علنی ببیند تا قلبش از دیدن آن آرام گیرد و یقین حاصل نماید. (طبرسی، ۲: ۱۴۲۶ / ۶۴۴)

ه) شبهه شرک حضرت ابراهیم علیه السلام

مراحل دعوت مردم به یکتاپرستی توسط حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم این گونه بیان شده است:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ * فَلَمَّا
رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ثَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمَ إِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. (انعام / ۷۸ - ۷۶)

هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید، ستاره‌ای مشاهده کرد، گفت: «این خدای من است؟» اما هنگامی که غروب کرد، گفت: «غروب کنندگان را دوست ندارم!» و هنگامی که ماه را دید که (سینه افق را) می شکافد، گفت: «این خدای من است؟» اما هنگامی که (آن هم) غروب کرد، گفت: «اگر پروردگارم مرا

راهنمایی نکند، مسلمًا از گروه گمراهان خواهم بود.» و هنگامی که خورشید را دید که (سبینه افق را) می‌شکافت، گفت: «این خدای من است؟ این (که از همه) بزرگتر است!» اما هنگامی که غروب کرد، گفت: «ای قوم من از شریک‌هایی که شما (برای خدا) می‌سازید، بیزارم!»

برخی با مطالعه آیات فوق، این شبهه را مطرح نموده‌اند که حضرت ابراهیم علیه السلام طبق ظاهر این آیات به شرک مبتلا شده است. (ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹ / ۴: ۱۳۲۸؛ ثعلبی نیشابوری، ۱۴۲۲ / ۴: ۱۶۴) در حالی که ما معتقدیم پیامبران هرگز در راه شرک و ضلالت قدم نگذاشتند، چه قبل از بعثت و چه پس از آن؛ زیرا پیامبران الهی معصوم هستند و لازمه معصوم بودن، این است که همیشه در راه مستقیم و در مسیر الهی قدم بردارند و لحظه‌ای دچار شرک و کفر نشده باشند، اما مطابق آیات مذکور، حضرت ابراهیم علیه السلام دچار شرک گشته است و این مسئله با مقام عصمت ایشان منافات دارد. مراحل دعوت مردم به یکتاپرستی توسط حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم این‌گونه بیان شده است.

بررسی و نقد

با توجه به مقام نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام و تمجیدهایی زیادی که از او در قرآن کریم آمده است، هرگز به ذهن آدمی خطور نخواهد کرد که او لحظه‌ای از خدا روی گردان شده باشد. پس نتیجه می‌شود که این آیات در مقام بیان مسئله دیگری می‌باشند؛ برخی از تفسیرهایی که در این باره مطرح شده، چنین است:

۱. ابطال عقاید از طریق مجادله احسن

حضرت ابراهیم علیه السلام در مقام مجادله با قوم خود بوده است. مجادله یکی از راههای ابطال نظرات مخالفان است که ابتدا با آنها هم عقیده می‌شود و سپس نتایج آن عقیده فاسد را آشکار می‌کند. در اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام با این بیان می‌خواست مشرکین را به تفکر و تعقل و ادارد و فساد عقیده آنها را معلوم سازد. پس این نوعی روش بحث و مناظره است، نه اینکه عقیده شخصی حضرت ابراهیم علیه السلام باشد. انبیاء الهی علیهم السلام گاهی به منظور الزام نمودن، محکوم کردن، و اقناع تدریجی دشمنان خود با آنها همراهی می‌کردند و در ادامه سخنان و عقاید همه آنها را با استدلال‌های روشن باطل می‌کردند. در این روش گاهی مبلغ، علی‌رغم اعتقاد قاطع و جازم به عقاید خاصی، در برخورد و مناظره با مخاطب، موقتاً از آن عقاید تنازل می‌نماید و خود را در مقام بحث، همراه و هم عقیده مخاطب قلمداد

می‌کند. بدین ترتیب نوعی همبستگی و همدلی میان طرفین مناظره به وجود می‌آید که در اقنان مخاطب مؤثر خواهد بود. (طیب، ۱۳۷۸ / ۵ / ۱۲۰)

۲. همراهی با مخاطب به منظور اقناع تدریجی

در تعدادی از مناظره‌های حضرت ابراهیم علیه السلام شاهد نوعی همراهی با مخاطبان و تلاش برای جذب تدریجی آنان بهسوی حقیقت هستیم. حضرت ابراهیم علیه السلام این شیوه را در مناظره با ستاره‌پرستان به کار بسته است. به این صورت که به منظور همراهی با آنها، در مرحله اول، کواكب، ماه، و خورشید را خدای خود فرض می‌کند و سپس با استفاده از عقاید مخاطبان و مقبولات ایشان، به مقابله با اعتقاداتشان برمی‌خیزد و با برخوردی متین، به تدریج آنها را به حقیقت راهنمایی می‌کند. (سبزواری نجفی، ۱۴۱۹ / ۲؛ گنابادی، ۱۴۰۸ / ۲)

حضرت ابراهیم علیه السلام پس از آنکه با استدلال‌هایی ساده و محکم، خدایان ادعایی آنان را برای پرستش نالایق می‌شمارد، به اظهار صریح عقاید خود می‌پردازد و می‌فرماید: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ مِنْ رُوْيَ خُودَ رَبَّهُسُوْيَ كَرْدَمَ كَهْ آسَمَهَا وَ زَمِينَ رَأَ آفْرِيدَه؛ مِنْ دَرَ اِيمَانَ خُودَ خَالِصَه؛ وَ اِزْ مُشَرِّكَانَ نِيَسْتَمِ!» (انعام / ۷۹) (طبرسی، ۱۳۷۷ / ۱) همچنین آیه: «قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا شُرِّكُونَ» (انعام / ۷۸)؛ دلالت دارد بر اینکه حضرت ابراهیم در مقام اثبات وجود آفریدگار نبوده، بلکه با فرض روبيت ستاره، ماه و خورشید و سپس اعراض از آنها، می‌خواسته اثبات کند که برای پروردگارش شریکی نیست.

از این احتجاج برمی‌آید که وی حقیقت امر را می‌دانسته و ایمان داشته که مدبر امورش و کسی که به وی احسان نموده، همانا خدای سبحان است. بنابراین بار دیگر در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت: «هذا ربی» در حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم حرف زدن است. وی در ظاهر، خود را یکی از آنان به حساب می‌آورد و عقاید خرافی آنان را صحیح فرض نموده، آنگاه با بیانی مستدل باطل بودن آن را ثابت کرده است. این شیوه احتجاج، بهترین راهی است که می‌تواند انصاف خصم را جلب کرده و از طغیان عصیت او جلوگیری نموده، او را برای شنیدن حرف حق آماده سازد. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۷ - ۱۸۲)

۳. استفاده از استفهام انکاری برای ایجاد شک در عقاید باطل

جمله «هذا ربی»، استفهام انکاری و در حقیقت «أَ هَذَا رَبِّي» می‌باشد. بدین معنا که آیا این می‌تواند خدا باشد و بالافصله خودش در جواب می‌فرماید: نه نمی‌تواند؛ زیرا افول و غروب می‌کند.

(طبرسی، ۱۴۲۶: ۵۰۱ / ۴ - ۵۰۰: طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷ / ۱۸۰ - ۱۷۳؛ سید مرتضی، ۱۴۰۹: ۲۷۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۶۸: ۱۷ / ۷ - ۱۳۷۴: ۵ / ۳۲۴ - ۳۱۰)

۴. استفاده از شیوه تربیت تدریجی بروای اصلاح قوم

قوم حضرت ابراهیم علیه السلام به جای خدای یکتا ستارگان را می‌پرستیدند و حضرت خواست تا آنها را به تدریج به سوی حق دعوت نماید. از این‌رو با منطق عقل و فطرت و با مدارا و آرامش به سوی ایشان رفت و منتظر شد تا شب فرا رسید و تاریکی زمین را فراگیرد. سپس ستاره‌ای را دید که مردم آن را می‌پرستیدند و بنا بر قول و پندار ایشان فرمود: «هذا رَبِّي»، و هنگامی که آن ستاره افول نمود و در افق پنهان گشت، عقول مردم را بیدار نمود و نظرشان را به سوی این موضوع متوجه کرد که الهه تغییرناپذیر است و چیزی آن را پنهان نمی‌کند و بر آن پرده نمی‌پوشاند. پس از اینکه ماه افق را می‌شکافد، به صورت استدرجی به قومش فرمود: «هذا رَبِّي»؛ چراکه این درخشان‌تر و بزرگ‌تر از اولی است و هنگامی که ماه نیز افول نمود، فرمود: «لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُوَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ». این سخن حضرت ابراهیم علیه السلام دهنده آن است که وی نسبت به این ستارگان اطمینان ندارد و به واسطه آنها هدایت نمی‌یابد. (مغنية، ۱۴۲۴: ۳ / ۲۱۴)

۵. معرفی رب از طریق استدلال

حضرت ابراهیم علیه السلام از مشاهده حرکت و غروب ستاره، پی برد که ستاره تحت ملکوت آسمان‌هاست و محکوم به حکم الهی است. از این‌رو نمی‌تواند رب باشد، پس رب غیر از اوست. گفته شده که این آیات بیان «تَرِي إِبْرَاهِيمَ مَكَوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» است. استدلال آن حضرت در این آیات شبیه برهان ارسسطوی است که سلسله حرکات متنه‌ی می‌شود به محركی که متحرک نیست و متحرک نمی‌تواند علة العلل باشد. از این‌رو حضرت ابراهیم علیه السلام به مشرکان پرستشگر ستاره و ماه و آفتاب رو کرد و فرمود: از آنچه که برای خدا شریک می‌دانید، بیزارم. (قرشی، ۱۳۷۷: ۳ / ۲۵۴ - ۲۵۳)

نتیجه

براساس مطالب پیش‌گفته پنج مورد از شباهاتی که با عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام منافات دارد، بررسی گردید.

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بسیاری از اشکالات و شباهات مطرح شده ناشی از

اختصاص مفهوم لفظ، بدون قرینه به بعضی از مصاديق آن است. ازین رو برای روشن شدن معانی آیات و کشف مقصود قرآنی، توجه به مفاهیم اصلی و لغوی الفاظ قرآنی ضروری است. برای پاسخ به شباهتی که براساس توجه به ظاهر آیات مطرح می‌شود، می‌توان گفت به فرض اینکه ظاهر آیات، نشان‌دهنده صدور معصیت از جانب حضرت ابراهیم علیه السلام باشد، اما دریافت‌های عقلی و نظرات تفسیری مفسران در خصوص عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام، به‌طور قطعی حکم می‌کنند که ظاهر آیات مراد و منظور خداوند نبوده و آنها را باید به‌گونه‌ای تأویل کرده که با دلایل عقلی مطابقت داشته باشد.

بنابراین دعا بعد از مرگ پدر و بعد از جدایی از ایشان، طلب مغفرت برای نزدیکان و مشروط نمودن طلب استغفار به اسلام آوردن پدر، نمی‌تواند خدشه‌ای بر ساحت حضرت ابراهیم علیه السلام وارد نماید. همچنین با توجه به وجود دلیلی بر بیمار نبودن حضرت ابراهیم و آزرده خاطر بودن ایشان از شرایط شرک آسود جامعه‌اش و سخن گفتن از باب توریه برای تغییر و اصلاح در جامعه و بهره‌گیری از راهکارهای عملی به منظور نشان دادن سطحی و نادرست بودن عقاید بتپرستان، نمی‌تواند دلیلی بر دروغ‌گویی ایشان باشد، و استغفار از غیر امر مولوی خداوند، نشانه تواضع و ادب و درجهت آموزش به دیگران می‌باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام با رسیدن به مقام خلیل الله‌ی درخواست نایل شدن به مرتبه بالای یقین و رسیدن به مقام شهود را می‌نماید و تقاضای دیدن کیفیت زنده شدن مردگان، به معنای تنزل از مرتبه ایمانی ایشان نمی‌باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یک مربی تربیتی از طریق مجادله احسن و همراهی با مخاطب برای اقنای تدریجی، و با استفاده از استفهمان انکاری و توجه به شیوه تربیت تدریجی، برای ابطال عقاید باطل قومش و معرفی «رب» از طریق استدلال تلاش می‌نماید و نمی‌توان این دلسوزی حضرت ابراهیم علیه السلام را، با نسبت ناروای مشرک بودن، خدشه‌دار نمود.

بنابراین مقصود از عصمت این است که حضرت ابراهیم علیه السلام هرگز فعل حرام انجام نمی‌دهد و واجبات را ترک نمی‌کند و نیز در کارها و احکام خداوندی دچار سهو و نسیان نمی‌شود و در ادراک و ابلاغ وحی مصون از خطا و اشتباه است و در طول زندگی خود از نظر اعتقادی، موحد بوده و لحظه‌ای دچار شرک نظری و عملی نشده است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه.

- ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴۱۹ق، *تفسیر القرآن العظیم* (ابن ابی حاتم)، عربستان، مکتبة نزار مصطفی الباز، ج سوم.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، ۱۹۸۴م، *التحریر و التنویر*، تونس، الدار التونسية للنشر.
- ابن عجیبه، احمد بن محمد، بیتا، *البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید*، تحقيق احمد عبدالله قرشی رسلان، قاهره، انتشارات حسن عباس زکی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۸ق، *لسان العرب*، تعلیق و تهییه فهارس علی شیری، بیروت، دار الایحاء التراث العربي.
- امین اصفهانی، سیده نصرت، ۱۳۶۱، *مخزن العرفان در تفسیر قرآن*، تهران، انتشارات نهضت زنان مسلمان.
- اندلسی، ابن عطیه عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ق، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دار الكتب العلمیہ.
- بغی، حسین بن مسعود، ۱۴۲۰ق، *معالم التنزیل فی تفسیر القرآن*، تحقيق عبدالرازاق المهدی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- ترجمه تفسیری کتاب مقدس (شامل عهد عتیق و عهد جدید)، بیجا.
- ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم، ۱۴۲۲ق، *الكشف و البيان عن تفسیر القرآن*، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۹، *تفسير موضوعی قرآن کریم*، قم، اسراء.
- حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ق، *تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة*، قم، آل البیت.
- حقی بروسوی، اسماعیل، بیتا، *تفسیر روح البيان*، بیروت، دار الفکر.
- حلی، حسن بن یوسف، ۱۳۶۵، *الباب الحادی عشر*، تهران، دانشگاه تهران.
- حمیدی، محمد بن فتوح، ۱۴۲۳ق، *الجمع بین الصحيحین البخاری و المسلم*، تحقيق علی حسین الباب، بیروت، دار النشر، ج دوم.
- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، ۱۴۰۸ق، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، تحقيق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.
- رازی، فخر الدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ج سوم.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۶۲، *المفردات فی غریب الفاظ القرآن الکریم*، کتابفروشی مرتضوی، ج دوم.

- زحیلی، وهبة بن مصطفی، ١٤١٨ ق، *التفسیر المنیر فی العقیدة و الشريعة و المنهج*، بیروت، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانية.
- زمخشّری، محمود، ١٤٠٧ ق، *الکشاف عن حقائق غواض التنزیل*، بیروت، دار الكتاب العربي، ج سوم.
- سیحانی، جعفر، ١٣٦٠، منتشر جاوید قرآن، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام.
- ———، ١٤١١ ق، *الاہیات علیٰ هدای الكتاب و السنّة و العقل*، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلامية.
- ———، ١٤٢٤ ق، *عصمة الانبياء فی القرآن الکریم*، قم، مؤسسه الامام الصادق علیه السلام.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، ١٤١٩ ق، *ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن*، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
- سعیدی مهر، محمد، ١٣٩٠، *آموزش کلام اسلامی، (راهنمایی و معاویتی)*، قم، کتاب طه، ج نهم.
- سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بی تا، *تفسیر السمرقندی (بحر العلوم)*، تحقيق محمود مطرجي، بیروت، دار الفكر.
- سید قطب، ١٤٠٠ ق، *ظلال القرآن*، قاهره، دار الشروق، الطبعة التاسعة.
- سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن الحسین، ١٤٠٩ ق، *تنزیه الانبياء*، الطبعة الثانية.
- ———، ١٤٠٥ ق، *رسائل المرتضی*، قم، دار الكریم.
- صدقوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، ١٣٦٢، *الخصال*، قم، جامعه مدرسین.
- ———، ١٣٩٨ ق، *التوحید*، قم، جامعه مدرسین.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ١٤١٧ ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، جامعه مدرسین، ج پنجم.
- طبرسی، احمد بن علی، ١٤٠٣ ق، *الإحتجاج علی أهل اللجاج*، مشهد، انتشارات مرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ١٣٧٧، *تفسیر جوامع الجامع*، تهران و قم، دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- ———، ١٤٢٦ ق، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تهران، اسوه.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ١٤١٢ ق، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة.
- طوسی، محمد بن حسن، بی تا، *التبیان فی تفسیر القرآن*، با مقدمه شیخ آقا بزرگ تهرانی و تحقيق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- طیب، سید عبدالحسین، ١٣٧٨، *اطیب البیان فی تفسیر القرآن*، تهران، انتشارات اسلام، ج دوم.

- عروسى حوزی، عبد على بن جمعه، ۱۴۱۵ق، *تفسير نور التلین*، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چ چهارم.
- علی الصغیر، جلال الدین، ۱۴۲۴ق، *عصمة المعصوم علیہ السلام وفق المعطیات القرآنية*، بغداد، بی جا.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۳۸۳، *العين*، تحقيق مهدی المخزومی، ابراهیم السامرائی، تصحیح اسعد الطیب، قم، اسوه.
- فضیلی، عبدالهادی، ۱۴۱۴ق، *خلاصة علم الكلام*، قم، دار الكتاب الاسلامی.
- فیض کاشانی، ملا محسن، ۱۴۱۵ق، *تفسير الصافی*، تهران، صدر، چ دوم.
- قرشی، سید علی اکبر، ۱۳۷۷، *تفسیر احسن الحدیث*، تهران، بنیاد بعثت، چ سوم.
- کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۲، *الکافی*، تهران، اسلامیه، چ دوم.
- گتابادی، سلطان محمد، ۱۴۰۸ق، *تفسیر بیان السعادۃ فی مقامات العبادۃ*، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانية.
- م. رونالدسن، دوایت، ۱۴۱۰ق، *عقیدة الشیعه*، بیروت، بی جا.
- مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ق، *بحار الانوار للدرر الاخبار الائمه الاطهار علیہم السلام*، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، الطبعة الثانية.
- مدرسی، سید محمد تقی، ۱۴۱۹ق، *من هدی القرآن*، تهران، دار محبی الحسین علیہ السلام.
- مصطفوی، حسن، ۱۴۱۶ق، *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- معنیه، محمد جواد، ۱۴۲۴ق، *تفسیر الكاشف*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۶۸، *پیام قرآن*، قم، نسل جوان و مدرسه الامام امیر المؤمنین علیہ السلام.
- ———، ۱۳۷۴، *تفسیر نمونه*، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- نووی جاوی، محمد بن عمر، ۱۴۱۷ق، *مراوح لیلد لکشف معنی القرآن المجید*، تحقيق محمد امامی الصناوی، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- هاشمی، آصف و سلیمان موسوی، ۱۴۱۹ق، *الکشاف الموضوعی للقرآن الكريم*، تهران، دار القرآن الكريم.