

The Pathology of Vicious traits in the Qur'anic Story of Prophet Yusuf (AS)

Amena Ferdowsi (Level 4, Isfahan Seminary, Fatimat-u Zahra School)

Habib Reza Arzani (Assistant Professor of Islamic sciences and culture research center)

Abstract

The Qur'anic stories contain many moral and educational points. Surat Yusuf is one of them which has many moral and educational points and teachings. Moral traits can be categorized into two types: positive and negative. In this article, negative moral traits are discussed as the pathology of moral-educational traits in the Qur'anic story of Prophet Yusuf. Considering that the moral teachings of this Surat affect everyone, especially the youth, we will examine the moral negative effects in this Surat to increase the positive influence of the events mentioned in it. This is an applied research and its method is analytical-descriptive. Also, this study investigates moral vices in two individual and social domains, such as: following lusts, adultery, shirk, etc., and social problems such as jealousy, deceit, hypocrisy, and

Keywords: The Quran, The Story of Prophet Yusuf (AS), Ethical problems, Educational problems, Vices.

آسیب‌شناسی صفات اخلاقی نکوهیده در داستان قرآنی حضرت یوسف علیه السلام

آمنه فردوسی *، حبیب‌رضا ارزانی **

چکیده

قصص قرآنی در بردارنده نکات اخلاقی و تربیتی فراوانی است، از جمله سوره یوسف که نکات و آموزه‌های اخلاقی و تربیتی زیادی را در برداشت. صفات اخلاقی را می‌توان به دو گونه مثبت و منفی دسته‌بندی کرد که در این نوشتار صفات اخلاقی منفی با عنوان آسیب‌های اخلاقی- تربیتی در داستان قرآنی حضرت یوسف علیه السلام بررسی می‌شود. با توجه به اینکه آموزه‌های اخلاقی این سوره بر همه، مخصوصاً جوانان، تأثیرگذار است، به بررسی آسیب‌های اخلاقی در این سوره می‌پردازیم تا عبرت پذیری از وقایع و مسائل این سوره بیشتر شود. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن، تحلیلی - توصیفی است. همچنین، در این تحقیق آسیب‌های اخلاقی در دو حوزه فردی و اجتماعی بررسی می‌شود؛ آسیب‌های فردی چون: پیروی از شهوت، حبّ جاه و مقام، شرك و... و آسیب‌های اجتماعی مانند: حسد، مکر و حیله، نفاق و دورویی و....^۱

* دانش آموخته سطح ۴ (دکتری) مرکز تخصصی حضرت فاطمه الزهراء علیها السلام اصفهان.

a.m.ferdosi59@gmail.com

** استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اصفهان.

Habibb_01 @ yahoo.com

تاریخ تأیید: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۱. این مقاله برگرفته از پایان‌نامه نگارنده با عنوان «آموزه‌های اخلاقی در داستان قرآنی حضرت یوسف علیه السلام» است.

کلید واژه‌ها

قرآن، قصهٔ حضرت یوسف علیه السلام، آسیب‌های اخلاقی، آسیب‌های تربیتی، رذایل.

مقدمه

اخلاق و مباحث اخلاقی، نقش مهمی در زندگی انسان‌ها و سرنوشت جوامع بشری ایفا می‌کند؛ لذا ادیان الهی، به‌طور گسترده، به تبیین مباحث اخلاقی پرداخته‌اند. دین اسلام نیز به منزله کامل‌ترین دین و دین خاتم، به‌طور مستوفی به این مبحث پرداخته است. در قرآن کریم، مباحث و آموزه‌های اخلاقی، در موارد بسیاری از جمله در قضیه‌ها مطرح شده است. داستان حضرت یوسف علیه السلام از عبرت‌انگیز‌ترین و آموزنده‌ترین قصص قرآن است و مطالب و آموزه‌های اخلاقی بسیاری در آن بیان شده است^۱؛ به‌همین دلیل، در این نوشتار به بررسی نکات اخلاقی مطرح در این سوره پرداخته‌ایم. اثصاف به صفات اخلاقی مثبت (فضایل) و دوری از صفات اخلاقی منفی (رذایل)، هر دو برای رسیدن به کمال انسانی لازم و ضروری است، اما بدان دلیل که در علم اخلاق، تخلیه و پاک‌شدن از بدی‌ها و رذایل بر تجلیه و آراسته‌شدن به فضایل مقدم است، در این نوشتار درباره آسیب‌های اخلاقی و رذایل مطرح در سوره یوسف سخن گفته‌ایم و از آن روکه شناخت و رعایت نکات اخلاقی برای تکامل انسان‌ها ضرورت دارد، به بررسی صفات نکوهیده اخلاقی در داستان حضرت یوسف علیه السلام پرداخته‌ایم.

سؤال تحقیق این است که آسیب‌شناسی صفات نکوهیده اخلاقی مطرح در داستان حضرت یوسف علیه السلام چیست؟ هدف پژوهش نیز بررسی و واکاوی این

۱. «همان گونه که جمعی از بزرگان اهل تفسیر گفته‌اند، "احسن القصص" بودن این داستان به‌خاطر اندرزها، حکمت‌ها، عبرت‌ها و درس‌های بسیار آموزنده‌ای است که در این سوره مبارکه در قرآن ذکر شده و برای هریک از این درس‌های آموزنده زندگی، نمونه و الگویی در این داستان آمده که شاهد زنده آن است» (رسولی محلاتی، ۱۳۸۹: پیشگفتار).

صفات به منظور دوری از آن‌ها و در عوض، بهره‌مندی از فضایل و به کارگیری آن‌ها در زندگی است.

پیشینه این موضوع را در تفاسیر بزرگان و در بعضی منابع تاریخی و کتب قصص می‌توان یافت، اما کتاب یا مقاله‌ای با این عنوان و موضوع پیدا نشد. این تحقیق، فردی و روش جمع‌آوری مطالب آن، کتابخانه‌ای است و از حیث نتیجه، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

دسته‌بندی رذایل به فردی و اجتماعی

بعضی معتقدند تمام اصول اخلاقی با مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران پیوند دارد؛ زیرا غبطه و حسد، تواضع و تکبر، حسن ظن و سوء ظن، عدالت و جور و... از مسائلی است که فقط در اجتماع و هنگام رفتار با دیگران مفهوم پیدا می‌کند. البته در عین پذیرفتن این اصل که بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان پیوند دارد، باید گفت این اصل عمومیت ندارد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی فقط جنبه فردی دارند و درباره یک نفر نیز کاملاً صادقند، مثلاً صبر یا جزع بر مصادب، شجاعت یا ترس، کوشش یا تنبی، غفلت از حق یا توجه به آفریدگار، شکر یا کفران در برابر نعمت‌های خداوند و امثال این امور می‌تواند جنبه فردی داشته باشد و درباره کسی که زندگی کاملاً جدا از اجتماع دارد نیز صدق می‌کند. از اینجا تقسیم اخلاق به «اخلاق فردی» و «اخلاق اجتماعی» روشی می‌گردد (مکارم‌شیرازی، ۱۳۸۶: ص ۲۳-۲۴).

الف) رذایل فردی

۱- شرک

از دیدگاه علم اخلاق، شرک یعنی اینکه انسان، غیر از خدا، فرد دیگری را هم منشأ اثر بداند و عقیده او چنان باشد که از غیر پروردگار هم کاری بر می‌آید. پس اگر با

این عقیده، آن غیر را بندگی و عبادت کند، به شرک عبادت دچار شده و اگر آن غیر را عبادت نکند، ولی آن را در چیزی که رضای خدا در آن نیست، اطاعت کند، به شرک طاعت دچار شده است. اولی را شرک جلی و دومی را شرک خفی گویند (نراقی، بی تا: ص ۷۳).

یکی از ردایلی که بیشتر مردم مصر در زمان حضرت یوسف علیہ السلام به آن مبتلا بودند، شرک بود. این مطلب را از گفتگوی حضرت یوسف علیہ السلام با هم‌بندش می‌توان فهمید. حضرت یوسف خطاب به او فرمود:

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُوْنِهِ إِلَّا أَشْمَاءٌ سَمَيَّمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ شما به جای خداوند نمی‌پرسید جز نام‌هایی (بی‌محتو) را که شما و پدرانتان نام‌گذاری کرده‌اید و خدا بر (صلاحیت پرستش) آن‌ها هیچ حجت و برهانی را نازل نکرده است. فرمان نافذ جز از آن خدا نیست، دستور داده که غیر او را نپرسید، آن است دین پابرجا و استوار، اما بیشتر مردم نمی‌دانند» (یوسف: ۴۰).

حضرت یوسف علیہ السلام زندانیان را از شرک، نهی و به توحید دعوت کرد؛ «نخست خطاب را به دو رفیق زندانی اش اختصاص داد و سپس عمومی اش کرد؛ چون حکمی که در آن خطاب است، اختصاص به آن دو نداشت، بلکه همه بتپرستان با آن دو نفر شرکت داشته‌اند. و تعبیر «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُوْنِهِ إِلَّا أَشْمَاءٌ» کنایه از این است که مسمیاتی در وراء این اسماء وجود ندارد و درنتیجه، عبادت ایشان در مقابل اسمائی از قبیل الله آسمان و الله زمین و الله دریا و الله خشکی و الله پدر و الله مادر و الله فرزند و نظایر آن صورت می‌گیرد. و معنای آیه این است که شما به غیر خدا نمی‌پرسید مگر اسمائی بدون مسمی که وضعشان نکرده مگر خود شما و پدرانتان، بدون این که از ناحیه خدای سبحان برهانی برآن آمده باشد و دلالت کند بر اینکه

شفعائی هستند در درگاه خدا و یا سهمی از استقلال در تأثیر دارند. آری، چنین
برهانی از ناحیه خدا نیامده تا برای شما مجوز عبادت باشد و شما با پرسش آنها از
شفاعتشان بهره‌مند شوید و یا از خیرات آنها برخوردار و از شرشان ایمن گردید»
(طباطبایی، ۱۳۸۳: ج ۱۱، ص ۲۴۱ - ۲۴۲).

۲- پیروی از شهوت و تمایلات نفسانی

اصل «شهوة» رفتن نفس به‌سوی هر چیزی است که میل آن را دارد (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰: ص ۴۳۰). «شهوت، در لغت، دارای مفهوم عامی است که به هر گونه خواهش نفس و میل و رغبت به لذات مادی اطلاق می‌شود. گاهی علاقه‌شدید به یک امر مادی را نیز شهوت می‌گویند. مفهوم شهوت، علاوه بر مفهوم عام، در خصوص شهوت جنسی نیز به کار رفته است. واژه شهوت در قرآن کریم هم به معنای عام کلمه آمده است و هم به معنای خاص آن. شهوت نقطه مقابل عفت است» (مکارم‌شیرازی، ۱۳۸۷: ج ۲، ص ۲۸۳).

در داستان حضرت یوسف، همسر عزیز (زلیخا) نماد فردی شهوت‌ران و اسیر خواهش‌های نفسانی است. او نتوانست بر نفس و شهوت خود غلبه کند و عشق آتشین خود به یوسف را پنهان دارد. انسان باید با رعایت تقوا از غلبه شهوت جلوگیری‌کند؛ زیرا بعد، ممکن است مهار آن سخت باشد.

۳- تسویل نفس

تسویل یعنی «زیبا جلوه‌دادن کاری که نفس میل به آن دارد و صورت زشت آن عمل را نیکو جلوه‌دادن» (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰: ص ۳۹۶). وقتی برادران یوسف، پیراهن خونی او را برای پدر آوردند و گفتند: «او را گرگ خورده است»، حضرت یعقوب علی‌الله‌ابه آن‌ها فرمود: «بَلْ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا»؛ [چنین نیست] بلکه

۴- حبّ جاه و مقام

جاه یعنی قدر و منزلت (طربی‌ی، ۱۳۷۵: ج ۶، ص ۳۶۶). جاه و مال، دو رکن زندگی دنیا هستند. معنی جاه، مالکیت بر دل‌هایی است که تعظیم و بندگی آن‌ها مطلوب است؛ به عبارتی، جاه یعنی موقعیت‌داشتن در دل‌های مردم (فیض‌کاشانی، ۱۳۷۵: ج ۶، ص ۱۶۳ - ۱۶۴).

در آیه ۹ سوره یوسف می‌خوانیم:

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرُحُوهُ أَرْضًا يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَيْكُمْ وَتَكُوُنُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾؛ یوسف را بکشید یا او را در سرزمینی (نامعلوم) بیفکنید تا

توجه پدرتان تنها برای شما باشد و پس از آن، [از راه توبه نزد پدر و خدا] گروهی

صالح باشید» (یوسف: ۹).

برادران یوسف از اینکه پدر به یوسف علاقه و توجه زیاد داشت، ناراحت بودند.

آن‌ها می‌خواستند مالک دل پدر باشند و توجه قلبی پدر به آن‌ها باشد. لذا تصمیم گرفتند یوسف را بکشند یا تبعید کنند. می‌بینیم که این رذیله، تا چه حد می‌تواند انسان را به تصمیمات و کارهای ناشایست سوق دهد.

صفت رذیله دیگری که از این آیه استفاده می‌شود، صفت انحصار طلبی و خودخواهی است. یکی از خصلت‌های نکوهیده و ویرانگر، انحصار قدرت و امکانات و نعمت‌های خداوند و محروم کردن دیگران است. از آیه «أَقْتُلُوْا يُوْسُفَ... يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَيِّكُمْ» این حقیقت آشکار می‌گردد که اگر هم همه برادران یوسف به صفت زشت انحصار طلبی مبتلا نبودند، بعضی از آن‌ها به این رذیله ویرانگر گرفتار شده بودند (طبرسی، ج ۶، ص ۱۳۷۹؛ ۶۳۷).

ب) رذایل اجتماعی

۱- حسد

حسد، آرزوی ازبین‌رفتن نعمت است از کسی که استحقاق آن نعمت را دارد و چه بسا حسادت به همراه نوعی تلاش برای ازبین‌بردن آن نعمت باشد (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰: ص ۱۸۹).

در آیه ۵ سوره یوسف می‌خوانیم: ﴿قَالَ يَا بْنَيَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ گفت: ای پسر ک من، خواب خود را بر برادرانت بازگو مکن که برایت حیله‌ای می‌اندیشنند. همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است» و در آیه ۱۸ این سوره آمده است: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفُ

۱-۲- کید و مکر ببرادران حضرت یوسف علیه السلام

در آیه ۵ سوره یوسف، حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام فرماید: «قالَ يَا بُنَيَّ
لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَاتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا»؛ گفت: ای پسرک من، خواب

۲- کید و مکر

«کید» یعنی تدبیر و چاره‌اندیشی. کید، گاهی مذموم و گاهی پسندیده است؛ اگرچه استعمال آن در موارد مذموم بسیار بیشتر است (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰: ص ۶۹۸). «مکر» یعنی حیله پنهانی (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج ۵، ص ۱۸۳). «مکر، منصرف کردن کسی است از هدفش با حیله. مکر بر دو قسم است: فریب پسندیده که به وسیله آن، انجام کار خیر مقصود باشد؛ مکر مذموم که به واسطه آن، انجام کار زشتی اراده گردد» (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰: ص ۷۴۰).

وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَ وَأَحْنُ عُصْبَهُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»؛ آن‌گاه که گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر ما از ما محبوب‌ترند، درحالی که ما گروهی نیرومند هستیم؛ به‌راستی پدر ما، از این نظر، در گمراهی آشکاری است. از این دو آیه، حسد برادران یوسف به آن حضرت آشکار می‌شود؛ زیرا «وقتی یوسف آن خواب خود را برای پدر نقل کرد، حضرت یعقوب، خطابی مشفقاته کرد و فرمود: "یا بُنَيَّ: ای پسرک عزیزم" و قبل از آنکه خواب او را تعییر کند از روی دلسوzi، اول او را نهی کرد از اینکه خواب خود را برای برادرانش نقل کند و آن‌گاه بشارتش داد به کرامت الهی که در حقش شده است و نهی را مقدم بربشارت نیاورد، مگر به‌خاطر فرط محبت و شدت اهتمامی که به شأن او داشت و آن حسادت و بغض و کینه‌ای که از برادران به او سراغ داشت» (طباطبایی، ۱۳۸۳: ج ۱۱، ص ۱۰۵).

خود را بر برادرانت باز گو مکن که برایت حیله‌ای می‌اندیشند». حضرت یعقوب نگفت که «می‌ترسم برادران قصد سوئی درباره تو بکنند»، بلکه آن را به صورت یک امر قطعی و مخصوصاً با تکرار «کید» که دلیل بر تأکید است، بیان کرد؛ چون از روحیات بقیه فرزندانش باخبر بود و حساسیت آن‌ها را به یوسف می‌دانست (مکارم شیرازی، بی‌تا: ج ۹، ص ۳۰۹). درواقع، حسادت، برادران یوسف را به صفت رذیله کید و مکر واداشت. آنها برای جدا کردن یوسف از پدر، مکر و حیله به کار برداشتند و به بهانه گردش و بازی او را به صحراء برداشتند و هنگامی که نقشه شوم خود را عملی کردند و یوسف را به چاه انداختند، باز هم برای خبردادن به پدر، کید و مکر به کار برداشتند؛ پیراهن برادر را به خون آغشته کردند و شب، گریان نزد پدر آمدند و وامود کردند که گرگ، یوسف را خورده است. این بود کیدی که حضرت یعقوب، یوسف را از آن باخبر ساخت: «فیکیدوا لک کیدا». «کیدی که مکر و حیله و تقلب است. صورت ظاهرش محبت و خوبی و باطنش عداوت و ایذاء است» (طیب، بی‌تا: ج ۷، ص ۱۵۴).

٢-٣- کید و مکر زلیخا وزنان اشراف مصر

از دیگر موارد کید و مکر در داستان حضرت یوسف، کید و مکری است که زلیخا و زنان اشراف درباری به کار بردند. زلیخا، بعد از ماجراهی مراوده با یوسف، وقتی همسر خود را پشت در دید، گفت: ﴿قَالَتْ مَا جَرَاءَ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْبِّحَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾؛ گفت: جزای کسی که به خانوادهات قصد بدی کند، چیست جز آنکه زندانی شود یا عذای، در دنک بیند؟» (یوسف: ۲۵).

براساس این آیه، «همسر عزیز مصر نگفت یوسف قصد سوئی درباره من داشته، بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر صحبت کرد، آنچنان که گویی اصل

مسئله مسلم است و سخن از میزان کیفر و چگونگی مجازات اوست. و این تعییر حساب شده در آن لحظه‌ای که آن زن باید دست و پای خود را گم کند، نشانه شدت حیله گری اوست» (مکارم شیرازی، بی‌تا: ج ۹، ۳۸۴). همان‌طور که بعد از روشن شدن حقیقت و اثبات پاکی و بی‌گناهی یوسف و خطاکاری زلیخا، عزیز مصر به این واقعیت اشاره کرد و خطاب به زلیخا گفت: «إِنَّمَا سَمِعْتُ بِمَكْرِهٖنَ»؛ این، از مکر و نیرنگ شما زن‌هاست، حقاً که نیرنگ شما بزرگ است» (یوسف: ۲۸).

همچنین، زلیخا در ماجراهی سرزنش زنان مصر درباره عشق بی قرارش به برده خویش، برای تبرئه خود از نیرنگ حساب شده‌ای استفاده کرد؛ او آنان را دعوت کرد و به دست هریک چاقو و میوه‌ای داد. سپس، یکباره یوسف را به آن جا خواند. همه آن زنان، محو جمال یوسف شدند و دست‌های خود را بریدند. آن‌گاه گفت: «این همان کسی است که مرا درباره وی سرزنش می‌کردید». این کار زلیخا، تأکید دیگری است بر مکر این گونه زنان (همان، ج ۹، ۳۹).

نمونه دیگر از مکر و نیرنگ در این آیه، سخن زنان اشراف مصر درباره زلیخا بود؛ آنان زلیخا را برای مراوده با یوسف، سرزنش کردند و گمراه خواندند. قرآن، عمل آن زنان را مکر معرفی کرده است. «فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهٖنَ»؛ پس چون (زن عزیز) سخنان مکرآمیز آن‌ها را شنید» (یوسف: ۳۱). براساس آیات قرآن کریم، وقتی موضوع دلباختگی زلیخا به غلام کنعانی و توطنه وی به گوش زنان اعیان شهر و بانوان قصرنشین دیگر رسید، آنان زلیخا را به باد ملامت گرفتند و او را زنی افراطی خواندند و گمراهی آشکاری را به او نسبت دادند. آن‌ها گفتند: «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَهُ الْعَزِيزُ ثَرَاوِدْ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّ لَتَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»؛ و در شهر [مصر] عده‌ای از زن‌ها گفتند: زن عزیز از غلام خود درخواست کامجویی

می‌کند. محبت او از پرده دل بر عمق قلبش نفوذ کرده، حقاً که ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم» (یوسف: ۳۰). این، ظاهر داستان بود و حقیقت، چیز دیگری بود. زنان اشرف که کم‌ویش وصف زیبایی خیره کننده یوسف را از زلیخا و کاخ‌نشینان شنیده بودند، هنگامی که موضوع دلدادگی زلیخا را به جوان کتعانی شنیدند، در صدد برآمدند تا این جوان ماهرو و عفیف را از نزدیک بیینند. قرآن کریم به دنبال این آیه، لحن سخن را تغییر داده و با واژه مکر و حیله درخواست زنان مصری را بازگو کرده است؛ یعنی برای اینکه یوسف را از نزدیک بیینند، این نقشه را کشیدند و این حیله را به کار بردن (رسولی محلاتی، ۱۳۸۲: ص ۵۷ - ۵۸).

قرآن، بدان دلیل سرزنش و نکوهش زلیخا را مکر و نیز نگمی نامد که منظور آنان از آن گفتار، نه خیرخواهی بود و نه سرزنش به خاطر گناه، بلکه آنان در این اندیشه بودند که آن جوان پرشکوه را که وصف زیبایی و کمال و آراستگی او را شنیده بودند، از نزدیک بیینند. عده‌ای معتقدند تعبیر قرآن از سرزنش و گفتار آن زنان به مکر و نیز نگمی، به دلیل آن است که آنان نیز دل در گرو عشق یوسف داشتند، اما برخلاف زلیخا که آن را آشکار می‌ساخت، آنان نهان می‌داشتند (طبرسی، ۱۳۷۹: ج ۶، ۶۹۹).

۳- دروغ و افتراء و نفاق

کذب و دروغگویی از گناهان و ردایل بزرگ است که در آیات و روایات بسیار از آن نهی شده است و عواقب سوئی برای فرد و اجتماع دارد. «کذب، در لغت، عدم مطابقت است و اعتقاد و عمل و گفتار، هر سه، به این صفت متصف می‌شوند» (مشکینی، ۱۳۷۶: ص ۱۹۵)؛ یعنی در اخلاق اسلامی، حتی اگر خبری مطابق با واقع باشد، ولی گوینده آن، به آن اعتقاد نداشته باشد، به آن نیز دروغ می‌گویند»

(شريفى، ۱۳۹۰: ص ۱۱۵). به دليل اينکه تهمت و افтра و نفاق از مصاديق دروغ است، در اين مبحث به آنها نيز مىپردازيم.

۱-۳- دروغگویی برادران حضرت یوسف علیه السلام

در داستان حضرت یوسف، برادران آن حضرت چندبار مرتکباين رذيله شدند. اول، هنگامی که مىخواستند پدر را راضی کنند تا یوسف را با خود ببرند، گفتند: {يا أَبَانَا مَالِكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَىٰ يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ}؛ اي پدر، تو را چه شده که ما را بـ[نگهداري] یوسف، امين نمىدانی، درحالی که بــ[ترديد ما خيرخواه او بيم؟] (یوسف: ۱۱). آنها در اين گفتار که «إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ» گرفتار چندين خط و گناه شدند؛ «هم كذب بود آن هم به پغمبر خدا، هم نفاق بود، که ظاهرشان غير باطنشان بود. هم، مكر و حيله در حق شخص بي گناه بي تقصیر، به علاوه قساوت قلب که چگونه انسان طاقت بياورد با پدر پير خود چنین کند که {وَإِيَضَّ ثَعَبَةً مِنَ الْحُزْنِ}؛ و هر دو چشمش از اندوه سفيد شد (یوسف: ۸۴) و با برادر خود، چنین رفتار کند» (طيب، بي تا: ج ۷، ص ۱۶۳).

دروغ ديجر برادران یوسف اين بود به پدر گفتند: {إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}؛ حتماً ما او را نگهبانيم» (یوسف: ۱۲) و البته چيزی که در حق او بجا نياوردن، حفظ و نگهبانی از او بود. دروغ سوم آنان اين بود که بعد از آنکه یوسف را بردنده و به چاه انداختند، پيراهن او را به خونی دروغين آغشته كردند و شب نزد پدر آوردند و با گريهای منافقانه و دروغين به پدر گفتند: {قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِعُ وَثَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدَّيْبُ}؛ گفتند: اي پدر، ما رقتيم سرگرم مسابقه شديم و یوسف را نزد اسباب و اثنائيه خود رها كردیم، پس او را گرگ خورد» (یوسف: ۱۷).

«در این عبارت آن‌ها، سه ادعای دروغ وجود دارد؛ یکی اینکه ما رفتیم، سرگرم مسابقه شدیم. این یک دروغ به پیغمبر خدا، که این‌ها برای مسابقه و تیراندازی نرفتند، بلکه برای انداختن یوسف به چاه رفتند. دیگر اینکه، یوسف را نزد متاع خود گذاشتیم و دیگری و بزرگ‌ترین دروغ اینکه او را گرگ خورده است» (طیب، بی‌تا: ج ۷، ص ۱۶۸).

۳-۲- نفاق

«نفاق مصدر است به معنی منافق‌بودن. منافق (در اصطلاح) کسی است که در باطن، کافر و در ظاهر، مسلمان است» (قرشی، ۱۳۷۱: ج ۷، ص ۹۸). «نفاق از پست ترین مراتب کذب و دروغ است که با رذایلی چون خدعا و فریب مؤمنان نیز همراه خواهد بود. دروغ منشأ نفاق است؛ زیرا صدق و راستی، هماهنگی زبان و دل و دروغ، ناهماهنگی این دو است و از اینجا تفاوت میان ظاهر و باطن انسان شروع می‌شود و دروغگو تدریجًا به‌سوی نفاق کامل پیش می‌رود» (شریفی، ۱۳۹۰: ص ۱۱۶).

یکی از رذایل در برادران حضرت یوسف، نفاق آنان در برابر پدر خویش است. آنان نزد پدر، زبانی و عملی، به یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ محبت می‌کردند و خود را دلسوز و خیرخواه او نشان می‌دادند، درحالی که در دل، کینه او را داشتند. او را با این بهانه که کودک است و به بازی و سرگرمی و تفریح نیاز دارد، از پدر گرفتند، ولی نقشه نابودی او را کشیدند. بعد از آنکه نقشه خود را عملی کردند و یوسف را به چاه افکندند، با گریه‌ای منافقانه نزد پدر رفتند و خلاف واقع به او گزارش دادند: ﴿وَجَاؤْ وَأَبَاهُمْ عَشَاءَ يَئِكُونَ﴾؛ و شبانگاه گریه کنان نزد پدرشان آمدند» (یوسف: ۱۶).

۳-۳- افترا و بهتان

تهمت و بهتان، سخنی است که درباره فرد متهم، صدق نمی‌کند و واقعیت ندارد؛ به همین دلیل از مصاديق کذب و دروغ و از گناهان بسیار بزرگ شمرده می‌شود. سخن فرزندان و اطرافیان حضرت یعقوب که به‌سبب علاقه و محبت زیاد به حضرت یوسف، ایشان را در گمراهی و ضلالت می‌خوانند، از مصاديق تهمت و افترا بود: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيهَا مِنَّا وَتَحْنُ عُصْبَهُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾؛ آن‌گاه که [به یکدیگر] گفتند: یوسف و برادرش [بنیامین] نزد پدر ما از ما محبوب‌ترند، در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم. به‌راستی پدرمان [از این نظر] در گمراهی آشکاری است» (یوسف: ۸).

همچنین، هنگامی که برادران، همراه پیراهن یوسف از مصر به کنعان برگشتند، حضرت یعقوب گفت: ﴿إِنِّي لَأَجُدُّ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنَّدُونَ﴾؛ همانا من بوی یوسف را می‌شنوم، اگر مرا کم عقلی ندانید» (یوسف، ۹۴). شماری از فرزندان یعقوب که در آنجا حاضر بودند، در جواب پدر گفتند: ﴿سَالِلَهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍكَ الْقَدِيمِ﴾؛ به خدا سوگند که تو هنوز در گمراهی قدیم خود [افراط در حب یوسف] به سر می‌بری» (یوسف: ۹۵). این سخن می‌رساند که فرزندان آن حضرت، در این داستان چه بهره زشت و بدی داشته‌اند که از همان ابتدای داستان تا به آخر چه اسائمه ادب‌ها به پدر نمودند، در اول داستان گفتند: «إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» و در آخر گفتند: «إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍكَ الْقَدِيمِ» (طباطبایی، ۱۳۸۳: ج ۱۱، ص ۳۳۵).

این سخنان، علاوه بر آنکه از مصاديق تهمت و افترا است، قضاوتی نادرست و یک جانبی و جسارت و بی‌ادبی به پیامبر خدا به شمار می‌رود. علت قضاوتی نادرست آن‌ها این بود که آتش حقد و حسد به آن‌ها اجازه نمی‌داده تمام جوانب کار بیندیشند و دلائل اظهار علاقه پدر به این دو کودک (یوسف و بنیامین) را دریابند؛

چراکه همیشه منافع خاص هر کس بر افکار او حجابی می‌افکند و او را به قضاوت‌های یک‌جانبه که نتیجه آن گمراهی از جاده حق و عدالت است، وامی دارد. البته منظور آن‌ها، گمراهی دینی و مذهبی نبود؛ زیرا آن‌ها به بزرگی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها برای طرز معاشرت به او ایراد می‌گرفتند (مکارم شیرازی، بی‌تا: ج ۹، ص ۳۲۲).

یکی از موارد تهمت و بهتان در داستان حضرت یوسف، تهمتی بود که زلیخا به آن حضرت زد؛ هنگامی که زلیخا، همسر خود را پشت در دید، برای رهایی از رسوایی و انتقام گرفتن از یوسف که درخواست او را رد کرده بود، خطاب به همسرش گفت: ﴿قَالْتُ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ گفت: جزای کسی که به خانوادهات قصد بدی کند، چیست جز آنکه زندانی شود یا عذابی دردناک ببیند؟ (یوسف: ۲۵). زلیخا با این جمله، به‌طور ضمنی، یوسف را به خیانت متهم کرد.

مورد دیگر، تهمتی بود که برادران به یوسف زدند؛ هنگامی که پیمانه، در بار بنیامین پیدا شد، برادران گفتند: ﴿إِن يَسِرُّ قَفْدٌ سَرَقَ أَخَّ لَهُ مِنْ قَبْلٍ﴾؛ اگر او دزدی کند [تعجب ندارد] برادر او نیز در گذشته دزدی کرده بود (یوسف: ۷۷).

۴- بی‌غیرتی

بی‌غیرتی یعنی کوتاهی و اهمال در محافظت و نگهبانی آنچه حفظ آن لازم است، از دین و عرض (ناموس و آبرو) و اموال و اولاد، و آن از نتایج کوچکی نفس و از مهلكات بزرگ است. رسول خدا ﷺ فرمودند:

«إِذَا لَمْ يَعُرِّ الرَّجُلُ فَهُوَ مُنْكُوشُ الْقَلْبِ؛ اَنْكَرَ مَرْدَ غِيرَتَ نَدَاشْتَهَ باشَدَ، قَلْبٌ او سِرْنَگَونَ اَسْتَ» (نراقی، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۳۲۵-۳۲۳).

در داستان حضرت یوسف عليه السلام، بعد از اثبات بی‌گناهی آن حضرت و خطاکاری و رسایی زلیخا، واکنش عزیز مصر در برابر گناه همسرش درست نبود. او از ترس بر ملاشدن این ماجرا که آبروی او را در سرزمین مصر به باد می‌داد، سعی کرد به هر نحوی بر آن سرپوش بگذارد؛ ازین‌رو، خطاب به یوسف گفت: «تو از این ماجرا صرف نظر کن و دیگر از آن سخنی مگو». سپس، به همسرش گفت: «تو نیز از گناه خود استغفار کن که از خطاکاران بودی»: ﴿يُوسُفٌ أَغْرِضْ عَنْ هَذَا وَأَشْغَفَهُ لِذَنِّكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾؛ ای یوسف، تو از [افشاء] این قضیه صرف نظر کن و [ای زن] تو نیز از گناهت آمرزش بخواه که همانا از خطاکاران بوده‌ای» (یوسف: ۲۹).

رفتار عزیز با همسر خطاکارش در این ماجرا ضعیف بود. شایسته بود قطعیه (همسر زلیخا) در این موضوع حساس، زلیخا را به گونه‌ای تنبیه کند که دیگر گرد فساد نگردد، اما با بسنه کردن به سرزنش لفظی همسرش، دست این زن هوسران را که آتش شهوت و انتقام در درونش زیانه می‌کشد، برای ادامه رفتار ننگین خود باز گذاشت (پیمانی و شریعتی، ۱۳۸۸: ص ۳۷۱). بعد از آن، زلیخا، زنانی را که او را برای علاقه به یوسف سرزنش می‌کردند دعوت کرد تا یوسف عليه السلام را به آن‌ها نشان دهد. آن زنان محو زیبایی یوسف شدند و دست‌های خود را بریدند. زلیخا به آنان گفت: «آری، این همان غلام کنعانی است که مرا برای دوست داشتنش سرزنش می‌کردید. اینک معلوم شد که من در عشق به او حق داشتم. شما یک بار او را دیدید و چنان شیدای او شدید که دست‌های خود را بریدید. پس من که چندین سال، هر روز و هر ساعت او را دیده‌ام، حق داشته‌ام که از وی طلب وصال کنم». بدیهی است که این بی‌پروایی زلیخا نتیجه بی‌توجهی و مسامحة شوهرش در مجازات او بود (مستقیمی، ۱۳۷۰: صص ۴۸، ۴۹ و ۵۴).

﴿قَالَتْ فَدِلِكُنَّ الَّذِي لُمْسْتِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْفُعْنِ مَا آمِرْتُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيُكُونَنَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾؛ زن گفت: این همان کسی است که مرا درباره وی [غیاباً] سرزنش کردید و البته من از وی درخواست کامجویی کردم و او خودداری کرد و باز هم اگر آنچه را فرمانش می دهم، نکند، زندانی خواهد شد و مسلماً از خوارشد گان خواهد گشت» (یوسف: ۳۲).

«این صراحة لهجه زلیخا و بی پروای اش در معاشقه با یک جوان بیگانه، گواهی برای گفتار آن دسته از مفسران است که گفته اند: شوهر زلیخا مرد بی غیرتی بود و از ارتباط همسرش با دیگران متأثر نمی شد و نیز می تواند دلیلی بر تسلط فوق العاده وی بر شوهرش باشد» (رسولی محلاتی، ۱۳۸۲: ص ۶۲).

۵- کینه و دشمنی

عداوت و دشمنی بر دو قسم است؛ زیرا هر که عداوت کسی را در دل دارد، یا آن را در دل پنهان می کند و انتظار فرصت را می کشد یا آشکارا در صدد آزار و اذیت شخصی بر می آید که دشمنی و عداوت او را در دل دارد. قسم اول را حقد و کینه می گویند که مراد از آن پنهان کردن عداوت شخص در دل است و قسم دوم را عداوت می نامند که ثمرة قسم اول است. هریک از این دو قسم از صفات مهلكه و اخلاق رذیله است (زرقاوی، بی تا: ص ۱۷۷-۱۷۸).

این صفت رذیله در برادران حضرت یوسف وجود داشت. آنها حسد، کینه و عداوت یوسف علیہ السلام را در دل داشتند و عاقبت، آن عداوت و دشمنی را ظاهر و عملی کردند. «دلیل اینکه دل های برادرانش سرشار از کینه و دشمنی با وی بود، این است که یعقوب علیہ السلام در جواب یوسف (که خواب خود را برای پدر گفت) نفرمود: من می ترسم درباره ات نقشه شومی بریزند و یا ایمن نیستم از اینکه نابودت کنند،

بلکه فرمود: نقشه می‌ریزند و تازه همین بیان را هم با مصدر، تأکید کرده، فرمود: "یکیدوا لک کیدا؟؛ زیرا مصدر "کیدا" که مفعول مطلق است، خود یکی از وسائل تأکید است» (طاطبایی، ۱۳۸۳: ج ۱۱، ص ۱۰۶).

۶- ظلم

ظلم یعنی قرار دادن چیز در غیر جایگاه و موضع خودش (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ج ۱۲، ص ۳۷۳). یکی از گناهان و رذایلی که در داستان حضرت یوسف علیه السلام به چشم می‌خورد، ظلم است. ظلم یکی از نتایج کینه و عداوت به شمارمی‌رود؛ زیرا اگر کسی کینه دیگری را در دل داشته باشد و در حق او دشمنی ورزد، چه بسا به او ظلم روا دارد. عمل برادران حضرت یوسف در حق آن حضرت، مصدق کامل ظلم بود. آن‌ها برادر خود را بدون آنکه مرتکب کار اشتباہی شده باشد، فقط بهدلیل حسادت، از پدر جدا کردند و به بیابان برdenد و پس از آزار او، وی را در چاه انداختند.

همچنین، زلیخا، با تهمت‌زدن به حضرت یوسف و زندانی کردن ناحق ایشان و به‌تع، آزارهایی که در زندان بر ایشان تحمیل کرد، ظلم بزرگی در حق آن حضرت مرتکب شد.

۷- قطع رحم و عقوق والدین

برادران حضرت یوسف با ظلمی که در حق برادر خود روا داشتند، مرتکب گناه بزرگ قطع رحم و عقوق والدین نیز شدند. «قطع رحم، یعنی آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکان و یاری نکردن آنان در مال و آسایش و خیرات دنیوی، در حالی که به آن محتاج باشند. و سبب آن یا عداوت است، یا بخل و خست» (نراقی، ۱۳۷۰: ج ۲، ص ۳۴۲).

برادران یوسف با ظلم در حق یوسف، موجب رنجش و آزار پدر شدند.
«عقوق والدین یعنی آزردن و رنجانیدن پدر و مادر. عقوق والدین بدترین و
شدیدترین انواع قطع رحم است؛ زیرا نزدیک‌ترین و خاص‌ترین ارحام
به سبب ولادت، تحقق می‌یابد و بنابراین، حق پدر و مادر را دوچنان
می‌سازد» (همان، ص ۳۵۰).

-۸- کبر

«کبر» یعنی حالتی که آدمی خود را بالاتر از دیگران بیند و اعتقاد داشته باشد که بر
دیگران برتری دارد (نراقی، بی‌تا: ص ۲۰۱).

از آیه ۸ سوره یوسف که مافی‌الضمیر و کلام برادران یوسف است، افزون
برحسد، مفهوم «کبر» نیز برداشت می‌شود:
﴿إِذْ قَالُوا لَيْوَسْفُ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْ أَيْنَا مِنَ وَتَحْنُ عَصْبَهُ﴾؛ آن‌گاه که [به یکدیگر]
گفتند: یوسف و برادرش [بنامین] نزد پدر ما از ما محظوظ‌ترند، در حالی که ما
گروهی نیرومند هستیم». عبارت «و نحن عصبه» نشان‌دهنده کبر است. گفتند: ما
نیرومند و کارکن هستیم و نفع ما بیشتر به پدرمان می‌رسد و برای قضای حوائج و
اصلاح امور او آماده‌تریم و یوسف و برادرش کوچک هستند و توانایی ندارند
(طیب، بی‌تا: ج ۷، ص ۱۵۸).

از واژه واژه این آیه، این حقیقت دریافت می‌گردد که برادران یوسف، به فروزنی
تعداد و نیروی جوانی و اقتدار ظاهری گروه خویش می‌باليند؛ به گونه‌ای که این
امکانات و اقتدار، آنان را مست و مغروور ساخته بود و سرانجام، آنان را به‌سوی
فاجعه‌ای سوق داد که به جای درست‌اندیشی و ریشه‌یابی محبت بیشتر پدر به یوسف،
هم پدر فرزانه را گمراه اعلام کردند و هم حکم تبعید و یا اعدام برادر خردسال و
بی‌گناه خویش را دادند» (طبرسی، ج ۶، ص ۶۳۶).

۹- غیبت و سرزنش

«غیبت در لغت از ماده اغتیاب، به معنی پشت سر دیگران بدگویی کردن و سخن ناخواشایند گفتن است. در اصطلاح، تعریف‌های گوناگونی از سوی فقهاء، مفسران و علمای اخلاق ارائه شده است. ولی به نظر می‌رسد تمام تعریف‌ها، حتی تعریف اهل لغت، از احادیثی که از پیغمبر اکرم ﷺ وارد شده، گرفته شده است؛ ابوذر غفاری از رسول خدا ﷺ پرسید: غیبت چیست؟ حضرت فرمود: یاد کردن برادرت به چیزی که از آن، ناخرسند می‌شود. عرض کرد: ای رسول خدا، اگر این عیب که گفتیم در او بود، چه؟ فرمود: اگر او را به عیبی که در او بود، یاد آور شدی، غیبت کرده‌ای و اگر عیبی را که در او نبود، متذکر شدی، بهتان زده‌ای» (شریفی، ۱۳۹۰: ص ۱۱۷-۱۱۸).

هنگامی که ماجراهی مراوده زلیخا با یوسف به گوش عده‌ای از زنان اشرف رسید، در غیاب زلیخا گفتند:

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأُ الْعَرِيزِ ثَرَاوِدَ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَّفَهَا حُجَّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾؛ و در شهر [مصر] عده‌ای از زن‌ها گفتند: زن عزیز از غلام خود

درخواست کامجویی می‌کند. محبت او از پرده دل بر عمق قلبش نفوذ کرده، حقاً

که ما او را در گمراهی آشکاری می‌بینیم» (یوسف: ۳۰).

این دسته از زنان، مرتکب گناه بزرگ غیبت و بدگویی درباره همسر عزیز شدند.

همچنین، آن‌ها به گناه و رذیله سرزنش نیز دچار گشتند.

آنان در مجالس خود، زلیخا را سرزنش می‌کردند، اما هیچ‌یک از آنان این

حرف‌ها را از روی خیرخواهی نمی‌زدند، بلکه از روی مکر و حیله و برای تسکین

حسادت و تسلای دل خود زلیخا را سرزنش می‌کردند. اینکه قرآن، گفته‌های زنان

مصر را مکر نامید، به این دلیل است که سرزنش‌های آنان از روی حسد و

دشمنی بود و می‌خواستند او را در میان مردم رسوا کنند (طباطبایی، ۱۳۸۳: ۲۷۸).

ج ۱۱، صص ۱۹۶ و ۲۰۱). زلیخا، بعد از دعوت آنان به میهمانی خود (برای رویارویی آن‌ها با یوسف)، به این عمل زشت آن‌ها چنین اشاره کرد: «فَدَلِكْنَ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ»؛ این همان کس است که مرا درباره وی [غیاباً] سرزنش کردید» (یوسف: ۳۲).

درست است که زلیخا مرتکب گناه و خطأ گردید، ولی براساس آموزه‌های اخلاقی، اگر کسی دچار خطأ و گناهی شد، باید او را سرزنش کرد و به غیبت او پرداخت، بلکه باید با خیرخواهی و دلسوزی به نهی از منکر و اصلاح او اقدام کرد؛ زیرا مقوله نصیحت و خیرخواهی و نهی از منکر، از عمل زشت سرزنش و ملامت جداست. «در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است:

رسول خدا علیه السلام فرموده است: هر که کار زشتی را فاش کند، چون کسی است که آن را انجام داده و هر که مؤمنی را به چیزی سرزنش کند، نمیرد تا مرتکب آن شود» (کلینی، بی‌تا: ج ۴، ص ۵۹).

آن دسته از زنان اشراف مصری که به سرزنش زلیخا پرداختند، پس از دیدن یوسف، عنان اختیار از کف داده و به جای میوه، دستان خود را بریدند و نتوانستند از برونافتادن آنچه از محبت یوسف در دل یافتند، خودداری کنند. لذا همه ملاحظات را کنار گذاشتند و بی‌اختیار گفتند:

﴿حَاسَ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾؛ منزه است خداوند، این بشر نیست، این جز فرشته‌ای بزرگوار نیست» (یوسف: ۳۱).

مگر همین زنان نبودند که پشت سر زلیخا سرزنش‌ها کردند و او را به باد ملامت گرفتند؛ با اینکه زلیخا سال‌ها با چنین جوان زیبایی همنشین بود، چطور گفته‌های خود را فراموش کردند و با یک‌بار دیدن یوسف به این حالت افتادند؟ (طباطبایی، ج ۱۱، ص ۱۹۸)؛

۱۰- دزدی

یکی از رذایل اخلاقی اجتماعی که در سورة یوسف به آن اشاره شده، دزدی است.
در آیه ۷۰ سوره یوسف آمده است:

﴿فَلَمَّا جَهَرَ هُمْ بِجَهَارٍ هُمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلٍ أَخْيَهُ ثُمَّ أَدَنَ مُؤَدِّنَ أَيْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ﴾؛ پس چون آنها را به آذوقه و وسائل سفرشان مجهر کرد، جام آبخاری را (که همان پیمانه بود) در بارداش برادرش قرار داد. سپس، جازننده‌ای بانگ برآورد که ای کاروانیان، حتماً شما دزدید».

همچنین، در آیه ۷۷ آمده است:

﴿قَالُوا إِن يَسِرُّونَ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّلْهَا أَهْمَ قَالَ أَنْتُمْ شُرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ﴾؛ [برادران] گفتند: اگر او دزدی کند [تعجب ندارد] برادری از او نیز در گذشته دزدی کرده بود. پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و بر آنها آشکار نساخت [و با خود] گفت: شما در متزلت [انسانیت] بدترید و خداوند به آنچه توصیف می‌کنید داناتر است. این آیه نشان می‌دهد اصل قبح دزدی برای همه آنها آشکار بوده است.

قرآن کریم، درباره دزدی و راهزنی، از نظر اخلاقی، بحث نکرده و فقط به تعیین و تبیین مجازات حقوقی و حکم کیفری آنها اکتفا کرده است؛ زیرا زشتی این اعمال عیان‌تر از آن است که به بیان نیاز داشته باشد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸: ح ۳، ص ۲۸۹).

نتیجه‌گیری

در این نوشتار آسیب‌های اخلاقی موجود در داستان حضرت یوسف علیه السلام، در دو قسم فردی و اجتماعی دسته‌بندی و بررسی شد. بیشتر آسیب‌ها و رذایلی که در این نوشتار تحلیل شد، به برادران حضرت یوسف و زلیخا (همسر عزیز مصر) مربوط بود. با مطالعه و واکاوی این قصه قرآنی دریافتیم که اگر انسان از خودسازی و تهذیب نفس غافل شود، گاهی با قرار گرفتن در موقعیت گناهان متعدد دیگری می‌گردد که هریک موجب خسaran و هلاکت انسان است. برادران حضرت یوسف، به‌دلیل کج‌فهمی خود درباره محبت پدر به یوسف و به‌سبب رذیله حسد، دچار رذایل و گناهان دیگری چون کینه، کید و مکر، دروغ، ظلم، عقوق والدین، قطع رحم و... شدند. زلیخا نیز به‌دلیل خویشن‌دار نبودن و هوس بازی، مرتكب گناهان و رذایل زیادی گردید؛ از جمله درخواست نامشروع از یک جوان بیگانه، تهمت و افترا به یک انسان پاک و عفیف، کید و مکر، ظلم و....

بنابراین، گاهی انسان، به‌دلیل مراقبت‌نکردن از نفس، و مهارنکردن غرائز و عواطف و احساسات خود، با یک خطأ و گناه در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار می‌گیرد و درنهایت، به رسوایی و ذلت و پشیمانی گرفتار می‌شود. پس، انسان باید از ابتدا مراقب باشد و با پناهبردن به خدا و رعایت تقوا، مهار نفس خویش را به دست بگیرد تا اگر در گرداب هوای نفس و سراشیبی خطأ و گناه افتاد، رهایی اش ممکن باشد.

كتاب نامه

۱. قرآن کریم، ترجمة على مشکینی.

۲. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.

۳. پیمانی، عبدالرسول و محمدامین شریعتی (۱۳۸۸)، نهج الفضاحه، چاپ هفتم، اصفهان: خاتم الانبیاء.

۴. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۳)، سیرة انبیاء علیهم السلام (تفسیر موضوعی قرآن مجید)، جلد ۷، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۹۰)، مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمة حسین خداپرست، چاپ چهارم، قم: نوید اسلام.

۶. رسولی محلاتی، هاشم (۱۳۸۲)، احسن القصص (شرح مستند داستان حضرت یوسف علیہ السلام)، چاپ سوم، قم: بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی).

۷. شریفی، عایت الله (۱۳۹۰)، اخلاق قرآنی، قم: هجرت.

۸. طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۳)، المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، چاپ نوزدهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).

۹. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۹)، تفسیر مجمع البیان، ترجمة على کرمی، تهران: فراهانی.

۱۰. طریحی، فخرالدین (۱۳۷۵)، مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

۱۱. طیب، عبدالحسین (بی‌تا)، اطیب البیان، اصفهان: چاپ محمدی.

۱۲. فیض کاشانی، محسن (۱۳۷۵)، محججه البیضاء، ترجمة عبد‌العلی صاحبی، جلد ۶، مشهد: آستان قدس رضوی.

۱۳. قرشی، علی‌اکبر (۱۳۷۱)، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

۱۴. کلینی، محمد بن یعقوب (بی‌تا)، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.
۱۵. مستقیمی، مهدی (۱۳۷۰)، قصه حضرت یوسف علیہ السلام به روایت منابع اسلامی، قم: ارم (قلم).
۱۶. مشکینی، علی (۱۳۷۶)، درس‌های اخلاق، ترجمه علیرضا فیض، بی‌جا: مترجم.
۱۷. مصباح‌یزدی، محمد تقی (۱۳۸۸)، اخلاق در قرآن، جلد ۲، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۱۸. مکارم‌شیرازی، ناصر و دیگران (بی‌تا)، تفسیر نمونه، جلد ۹، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۱۹. ————— (۱۳۸۶)، زندگی در پرتو اخلاق، چاپ ششم، قم: سرور.
۲۰. ————— (۱۳۸۷)، اخلاق در قرآن، جلد ۲، چاپ چهارم، قم: امام علی بن ابی طالب علیهم السلام.
۲۱. نراقی، احمد (بی‌تا)، معراج السعاده، تهران: جاویدان.
۲۲. نراقی، مهدی (۱۳۷۰)، جامع السعادات، ترجمه جلال الدین مجتبی، چاپ پنجم، تهران: حکمت.

Bibliography

- 1- The Holy Quran, translated by Ali Meshkini.
- 2- Turaihi, Fakhroddin (۱۹۹۶), TMajma Al-Bahrain, Third Edition, Tehran: Mortazavi Bookstore.
- 3- Tayob, Abdul Hussein (Bita), Atyb al-Bayan, Isfahan: Mohammadi Publishing.
- 4- Feizkashani, Mohsen (۱۹۹۶), Mihjat al-Bayda, Translated by Abdulali Sahebi, Volume ۶, Mashhad: Astan Quds Razavi.
- 5- Qurashi, Ali Akbar (۱۳۷۱), Qamus Quran, Sixth Edition, Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- 6- Kuleini, Mohammad bin Ya'qub (Beta), Sufficient Principles, translated by Javad Mustafavi, Tehran: Islamic Scientific Bookstore.
- 7- Mustaqimi, Mehdi (۱۹۹۱), The Story of Prophet Yusuf (as) According to Islamic Sources, Qom: Eram (Pen).
- 8- Meshkini, Ali (۱۹۹۷), Ethics Lessons, Translated by Alireza Feiz,
- 9- Mesbah Yazadi, Mohammad Taghi (۲۰۰۹), Ethics in the Quran, Volume ۱, Second Edition, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute.
- 10- Makarim Shirazi, Nasser et al. (no date), Nemuneh Commentary, Volume ۹, Tehran: Dar-e-Kutub al-Islamiyyah.
- 11- Makarim Shirazi, Nasser (,۱۳۷۸) -Life in the Light of Ethics, Sixth Edition, Qom: Server.
- 12- Ibn al-Mandur, Muhammad ibn Mukram (۱۴۱۴AH), Lisan al-Arab, Third Edition, Beirut: Dar Sader.
- 13- Makarim Shirazi, Nasser(۱۳۷۸), Ethics in the Quran, Volume ۱, Fourth Edition, Qom: Imam Ali ibn Abi Talib (AS) Publication.
- 14- Naraghi, Ahmad (Bita), Mi'raj al-Sa'adah, Tehran: Javidan Publication.
- 15- Naraghi, Mehdi (۱۹۹۱), Jama'at al-Sadat, Translated by Jalaluddin Mojtaba, Fifth Edition, Tehran: Hikmat Publication.
- 16- Peymani, Abdul Rasul and Mohammad Shariati (۲۰۰۹), Nahj al-Fasaheh, Seventh Edition, Isfahan: Khatam Al-Anbia.
- 17- Javadi Amili, Abdullah (۱۳۷۳), The Prophet's Path (Thematic Interpretation of the Holy Quran), Volume ۱, Qom: Raja' Cultural Publishing Center.
- 18- Raghib Esfahani, Hussein Bin Mohammad (۲۰۱۱), Mufradat Alfad of the Holy Quran, Translated by Hossein Khodaparast, Fourth Edition, Qom: Navid Islam.
- 19- Rasuli Mahlati, Hashim (۲۰۰۳), Ahsan al-Qasas (Description of Prophet Yusuf's Story), Third Edition, Qom: Bustan-e Kitab (Islamic Preaching Office Publications).
- 20- Sharifi, Enayatollah (۲۰۱۱), Quranic Ethics, Qom: Hijra.

- 21- Tabatabai, Mohammad Hossein (۱۴۰۹), Al-Mizan, Translated by Mohammad Baqir Mousavi Hamdani, Nineteenth Edition, Qom: Office of Islamic Publications
- 22- Tabarsi, Fazl ibn Hassan (۱۴۰۹), Majma' Al-Bayyan, Translated by Ali Karami, Tehran: Farahani.