

بداللّٰهی احادیث

آغاز وحی

* مصطفی سلطانی*

قرآن، کتابی الهی برای انسان هاست که از چهل سالگی پیامبر (ص) تا پایان عمر آن حضرت، به تدریج بر روی نازل شده است. این کتاب، از آغاز نزول آن، مورد توجه و عنایت بوده است و مسائلی فراوان درباره آن، مطرح است که در کتاب های تاریخ و علوم قرآن، از آنها بحث شده است. از جمله مباحث مهم در مورد قرآن، مسئله آغاز وحی و چگونگی رویارویی پیامبر (ص) با آن است. این که جبرئیل چگونه وحی را بر آن حضرت نازل کرد؟ و آیا قبل از وحی رسمی، بر پیامبر اسلام، به گونه های مختلف، وحی نازل شده یا نه؟ آیا زمینه نزول وحی رسمی فراهم شده، یا از همان آغاز، بدون زمینه های قبلی آن حضرت، وحی را دریافت کرده است؟ آیا پیامبر (ص) از همان آغاز دریافت وحی می دانست که آنچه بر او نازل شده، سخن خداست، یا این که با تردید، به آنچه نازل شده بود، می نگریست و با مراجعه به افرادی از قبیل خدیجه و ورقه بن نوفل، به آن یقین پیدا کرد؟ مبنای این دیدگاه ها چیست؟

در مورد مسئله «نخستین وحی»، دو دیدگاه وجود دارد:

* پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب / قم.

دیدگاه نخست

۳

هنگام نزول وحی نخستین، پامبر(ص) از آمادگی کافی برای دریافت وحی بهره مند نبوده است. لذا هنگام نزول وحی، رسول خدا شک کرد که شاید جنون بر او عارض شده یا این که شیطان، تسویلات خود را به عنوان وحی بر او القا کرده است. لذا نزد خدیجه و ورقه بن نوقل رفت و با اعلام آن دو، یقین به وحی بودن آنچه بر او نازل شده بود، برایش حاصل شد و آرامش قلبی پیدا کرد که آنچه بر او نازل شده، یقیناً وحی است. مبنای این دیدگاه، روایتی است از عایشه که در کتب روایی، عموماً و در کتب روایی اهل سنت، خصوصاً نقل شده است.

ما این دیدگاه را نمی‌پذیریم و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم؛ زیرا به نظر می‌رسد که مبنای این دیدگاه، از جهات مختلفی مخدوش است که عبارت اند از:

۱. این روایت، با روایاتی که دال بر نزول وحی در بیداری رسول خداست، تعارض دارد.

۲. این دیدگاه با نصّ قرآن، سازگاری ندارد؛ زیرا قرآن، شک را از پامبر(ص) نفی می‌کند، در حالی که در این دیدگاه، نسبت شک و تردید به پامبر(ص) داده شده است.
۳. سند روایت، از چند جهت مخدوش است:
- الف) روایت، مُرسل یا مُرسّل معضل است.
- ب) در سلسله سند، افراد مجھول و متهم وجود دارند.
- پ) روایت، جزو بلاغات زهری بوده و قابلیت احتجاج ندارد.
۴. با سنت عملی پامبر(ص) سازگار نیست.

دیدگاه دوم

بر مبنای این دیدگاه، وحی از طُرُق مختلفی بر پامبر اسلام نازل می‌شد و پامبر(ص) هم با یقین به این که آنچه در غار حرا بر او نازل شده وحی است و با «بیته»، آن را دریافت می‌نمود و او در مقام دریافت وحی، هیچ گونه تردیدی به خود راه نداده است. مبنای این

دیدگاه، آیات و روایات فراوانی است که به آنها، استدلال می‌شود. ما این دیدگاه را پذیرفته‌ایم؛ زیرا با قرآن و نیز با سنت پیامبر(ص)، سازگاری دارد؛ چرا که قرآن در مورد بسیاری بر درستی وحی محمدی گواه و شاهد است که به چند نمونه، اشاره می‌شود:

لکن اللہ یَشَهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْکُ.^۱

إِنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.^۲

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مَصْدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ.^۳

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى، إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.^۴

نتیجه این که به شهادت قرآن، هرچه بوده است، از وحی الهی نشئت گرفته است، به علاوه پیامبر(ص) در قرآن، چنان تصویر شده است که او از عذاب پروردگارش می‌ترسد و به عجز خودش در تبدیل حرفی از حروف قرآن، معترف است.^۵

این دیدگاه، همگام با قرآن، شک و تردید را از پیامبر(ص) نفی می‌نماید و معتقد است که ائمه با بینه مبعوث شده‌اند و وحی را با یقین، دریافت نموده‌اند. قرآن هم در موارد بسیاری می‌فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ^۶

از طرفی، این دیدگاه با سنت پیامبر(ص) هماهنگ است؛ زیرا پیامبر(ص) در آغاز رسالت، اعلام کرده بود که جز به وحی سخنی نمی‌گوید و هر جا که وحی در کار نبود، با یارانش به مشورت می‌پرداخت که نمونه آن را در جنگ‌های بدر و احمد، مشاهده می‌کنیم.^۷

۱. نساء، آیه ۸۶.

۲. آل عمران، آیه ۸۶.

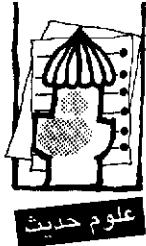
۳. فاطر، آیه ۳۱.

۴. طور، آیه ۳-۴.

۵. تاریخ قرآن، محمود رامیار، ص ۹۱.

۶. حديث، آیه ۲۵.

۷. تفسیر الطبری، ج ۲، ص ۲۶۷؛ السیرة النبوية، ابن هشام، ج ۲، ص ۲۷۲؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۱-۶؛ المستدرک على الصحيحین، ج ۳، ص ۱۲۷ و ۱۲۹.

قبل از ورود به بحث، لازم دیدیم استقصایی در مورد روایت بنماییم و پیشینه مختصری از بحث، ارائه دهیم.

۵

الف. استقصای روایت

روایات مربوط به مسئله آغاز نزول وحی به چهار یا پنج شکل آمده است. مهم ترین آنها دورایت است که یکی از امّ المؤمنین، عایشه، و دیگری از عبید بن عمیر لیشی نقل شده است. بین این دورایت که با تفصیل بیشتری سخن می‌گویند، معتبرترین روایت را از عایشه نقل کرده‌اند که ما آن را محور بحث قرار داده‌ایم. این روایت، در چند جای صحیح مسلم و صحیح البخاری آمده است. احمد در مستند، با چهار سند که به عایشه ختم می‌شوند، این روایت را نقل می‌کند. عبدالرزاق صنعتی نیز در المصنف، متذکر روایت عایشه شده است. سیوطی در الدرّ المتشور، حدیث آغاز وحی را از طریق عایشه؛ اما با متنی متفاوت با متن «صحیحین» ارائه می‌دهد. ابن سعد در الطبقات الکبری، با سه سند و سه متن، حدیث را نقل می‌کند. علاوه بر منابع فوق، حدیث مورد بحث، در السیرة النبویة ابن هشام (ج ۱، ص ۲۴۹)، تاریخ الطبری (ج ۲، ص ۴۷)، تاریخ ابن الأثیر (ج ۱، ص ۴۷۸)، تاریخ الاسلام ذهبی (ج ۱، ص ۱۱۷)، إمتاع الأسماء مقریزی (ج ۱، ص ۳۰)، عیون الأثر ابن سید الناس (ج ۱، ص ۱۶۸) و نیز در تفسیر الطبری (ج ۱۵، ص ۳۱۸)، تفسیر ابن کثیر (ج ۸، ص ۴۳۶)، تفسیر القرطبی (ج ۲۰، ص ۱۱۸)، فی ظلال القرآن (ج ۶، ص ۳۹۳۴) آمده است.

ب. پیشینه بحث

در زمان ما علامه سید جعفر مرتضی در فصل اول از باب دوم کتاب الصحيح من سیرة النبي الأعظم (ص)، به بحث در مورد بعثت پرداخته است. ایشان ده حدیث در این باره نقل نموده که از جمله آنها حدیث مورد بحث از عایشه در این نوشتار است. او تا حدودی به بررسی و نقد حدیث پرداخته است. علامه سید مرتضی عسکری در کتاب نقش

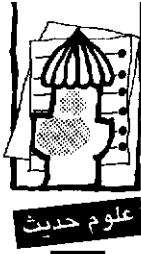
ائمه در احیای دین، به بحث در مورد این حدیث پرداخته است و آن را از چند جهت، مورد تقدیر قرار داده است. محقق معاصر، رسول جعفریان هم در تاریخ سیاسی اسلام، ضمن بحث از آغاز وحی، مطالبی درباره حدیث منقول از عایشه در این مورد، آورده است. دو نوشتار مستقل نیز به بحث در باب «حدیث بدء وحی» پرداخته‌اند که عبارت اند

از:

الف. دفاع عن الحديث النبوی: حدیث بدء الوحی، نوشته دکتر سعد مرتضی. این نوشتار، اگرچه به نحو جامع و کاملی وارد بحث نشده، اما می‌توان ادعای کرد که مفصل‌ترین کتاب در این زمینه است.

ب. شاعع وحی بر فراز کوه حراء، از محقق معاصر علی دوانی.
علاوه بر منابع مذکور، افراد زیر نیز به بحث در مورد حدیث بدء وحی پرداخته‌اند که به این شرح است: دکتر غلامحسین زرگری نژاد در کتاب تاریخ صدر اسلام (بخش سوم، فصل اول، ص ۲۲۲)؛ دکتر محمد روآس قلعه چی در کتاب قرائة سیاسیة للسیرة النبویة (فصل اول، ص ۳۵) و نیز در کتاب قرائة جدیدة للسیرة النبویة (باب دوم، ص ۳۴)؛ محمد غضبان در کتاب فقه السیرة النبویة (فصل یازدهم، ص ۱۲۵)؛ محمد حسین هیکل در کتاب حیات محمد (فصل چهارم، ص ۱۲۳)، کامل سلامة الدقى در دولة الرسول من التكوين الى التمكين (ص ۱۵۴)، محمد قوام الوشنوی القمی در حیات النبی و سیرتہ (ص ۸۱)، هاشم معروف الحسنی در سیرة المصطفی (فصل سوم، ص ۱۰۱)، دکتر محمد سعید ابوالباقی در فقه السیرة النبویة (ص ۹۲)، دکتر محمد ابراهیم آیتی در تاریخ پیامبر اسلام (ص ۸۳) و محمد ابوزهره در خاتم پیامبران (ج ۱، فصل هشتم).

در بین دانشمندان غربی، اولین نوشته در زمینه روایات آغاز وحی، از نو فانس است که در کتاب اسلام‌شناسی غرب نگارش یافته است. مونتگمری وات در کتاب محمد، پیامبر و سیاستمدار (فصل ۲، ص ۱۶، ترجمه: اسماعیل والی زاده) به بحث درباره احادیث آغاز وحی پرداخته است. پروفسور دوم لاندو، خاورشناس انگلیسی نیز در تاریخ مملک و دول اسلامی، این احادیث را بررسی کرده است. همچنین پروفسور کارل بروکلمن

در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی، آغاز شدن وحی را مورد بررسی قرار داده است.^۸

تحلیل و بررسی دیدگاه اول

در این مقاله، با استناد به قرآن و سنت، به بررسی حدیث نقل شده از عایشه در مورد آغاز وحی می پردازیم. با توجه به این که اندیشمندان اهل سنت، اهتمام خاصی به صحیح البخاری دارند، ما کامل ترین روایتی را که مستند دیدگاه اول است، از آن نقل می کنیم. متن حدیث مذکور، در صحیح البخاری، چنین آمده است:

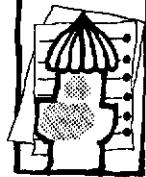
حدّثنا يحيى بن بكر، حدّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مُعتمر، قال الزهرى: فأخبرنى عروة، عن عائشة(رض) أنها قالت: أول ما بدء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فیتحنث^۹

۸. به نقل از: نقش ائمه در احیای دین، مرتضی عسکری، ص ۳۴۷ (هفت جلدی).

۹. بر مبنای روایت منقول از عایشه، «تحنث»، مقدمه نزول وحی بوده است؛ چه، نخستین زمینه های حیات و حیانی رسول خدا در غار حراء، زمانی آغاز شد که چهل سال از زندگی رسول خدا گذشته بود. اصطلاحاً اقامه رسول خدا در غار حراء «تحنث» می گویند (تاریخ سیاسی اسلام، ج ۱، ص ۱۵۴).

الف). الحَنْثُ: «الإِثْمُ وَ الذَّنْبُ، وَ بَلَغَ الْفَلَامُ الْحَنْثُ أَيُّ الْمُعْصِيَةِ وَ الطَّاعَةِ؟ وَ الْحَنْثُ: الْخَلْفُ فِي الْيَمِينِ. تَقُولُ: أَحْنَثْتُ الرَّجُلَ فِي يَمِينِهِ فَحَنَثَتْ. أَيُّ لَمْ يَرِي فِيهَا. تَحْنَثُ، أَيُّ تَعْبُدُ وَ اعْتَزِلُ الْأَصْنَامُ مُثْلِ تَحْنَفَ وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَاتِي غَارَ حَرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وَ فَلَانَ يَتَحَنَّثُ مِنْ كَذَا أَيُّ يَتَأْمِمُ مِنْهُ» (صحاح اللّغة، ص ۲۸۰).

ب). الحَنْثُ بِالْكَسْرِ: الْذَّنْبُ الْعَظِيمُ وَ فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: «وَكَانُوا يَصْرَوْنَ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ»؛ وَ الْحَنْثُ: الْخَلْفُ فِي الْيَمِينِ...؛ الْحَنْثُ: الْمَيْلُ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ أَوْ عَكْسِهِ. تَحْنَثُ أَيُّ تَعْبُدُ، مُثْلِ تَحْنَفَ؛ وَ فِي الْحَدِيثِ: «كَانَ يَخْلُو بِغَارِ حَرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ» أَيُّ يَتَعْبُدُ؛ وَ فِي رَوْايَةِ عَائِشَةَ: «كَانَ يَخْلُو بِغَارِ حَرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ» وَ هُوَ التَّعْبُدُ الْلَّيَالِي...؛ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يَتَحَنَّثُ أَيُّ يَفْعَلُ فَعْلًا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ الْحَنْثِ وَ هُوَ الْإِثْمُ وَ الْمَرْجُ؛ وَ قَالَ: «وَهُوَ يَتَحَنَّثُ» أَيُّ يَتَعْبُدُ لَهُ...؛ وَ فِي التَّوْشِيحِ: «يَتَحَنَّثُ» أَيُّ يَتَعْبُدُ وَ مَعْنَاهُ إِلقاءُ الْحَنْثِ عَنْ نَفْسِهِ...» (تاجُ الْمَرْوُسِ، ج ۱۰، ص ۶۱۶).

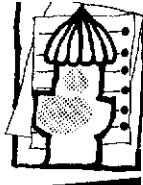
فِيهِ، وَهُوَ التَّعْبُدُ الْلَّيَالِيَّ ذَوَاتُ الْعَدْدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتَرُودُ
لِثَلَاهَا، حَتَّى فَجَئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حَرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فِيهِ، فَقَالَ: «إِقْرَأْ». فَقَالَ:
النَّبِيُّ (ص): فَقَلَتْ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ». فَأَخْذَنَى فَقْطَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدُ، ثُمَّ
أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: «إِقْرَأْ»، فَقَلَتْ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، فَأَخْذَنَى فَقْطَنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ
مِنِي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: «إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، حَتَّى بَلَغَ: «اعْلَمُ

>
در این موضوع که آیا «تحنث» در غار حرا، یک سنت رسمی و جاری عده‌ای از اعراب یا قریش
بوده، نمی‌توان نظری قطعی ارائه داد؛ چه این که نظریات مختلفی در این باره ارائه شده است که در
سه دسته خلاصه می‌شوند:

الف. عده‌ای بر این نظرند که رسول خدا معمولاً در هر سال، به مدت یک ماه، مکه را ترک نموده، در
غار حرا خلوت می‌گزید و تمام وقت خود را صرف عبادت و اطعام مساکین می‌کرد. سپس به مکه
می‌آمد، هفت بار طوف کعبه انجام می‌داد و سپس به خانه خود می‌رفت. در سالی که وحی بر او نازل
شد، پیامبر (ص) برای احیای این سنت، همراه خدیجه (س) به غار حرا رفت. چند روزی از ماه
رمضان نگذشته بود که جبرئیل بر او نازل شد و سوره «علق» را بر او فروز آورد (السیرة النبوية، ابن هشام،
ج ۱، ص ۲۵۱؛ سبل الهدى والرشاد، ج ۲، ص ۲۳۳؛ السیرة النبوية، ابو شهبة، ج ۱، ص ۲۵۵؛
سیرة الرسول وخلفائه، ج ۲، ص ۲۳؛ سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام، ج ۲، ص ۲۴۰؛ الطبقات
الکبری، ص ۴۳؛ الرحیق المختوم، ص ۶۳؛ رحمت غالیان، ص ۱۸۶).

ب. عده‌ای بر این نظرند که مسئله تحنث در مکه، امری غیر طبیعی نبود؛ بلکه سابقه داشت و
عده‌ای یک ماه از سال را به تحنث می‌پرداختند، مثل آنچه در شبه قاره هند جریان داشت. قریش هم
در زمان جاهلیت به تحنث می‌پرداختند. اوّلین کسی که از قریش در حرا به تحنث پرداخت،
عبدالمطلب، جد رسول خدا بوده است، به این کیفیت که با فرار سینه ماه رمضان، بالای کوه حرا
می‌رفت و به مساکین نیز اطعام می‌نمود. موحدان بعد از او نیز از او تبعیت کردند (السیرة الحلبية،
ص ۴۰۲-۴۰۳؛ حدائق الانوار و مطالع الأسرار، ج ۱، ص ۲۹۳؛ السیرة النبوية و المعجزات:
خلاصة تاريخ ابن کثیر، ص ۵۲؛ انساب الأشراف، بلاذری، ج ۱، ص ۸۴؛ نظرۀ جديدة في سیرة
رسول الله، کونستانتس جیورجیو، ص ۵۷؛ الوسيط في السیرة النبوية و الخلافة الراشدة، ص ۱۰۲؛
تاریخ العرب فی الاسلام، ص ۱۶۰؛ فتح الباری، ج ۱۲، ص ۳۷۲).

ج. عده‌ای می‌گویند: رسول خدا به تنها یی به غار حرا می‌رفت و خداوند، علاقه به این کار را در دل
او قرار داده و رسول خدا از هیچ کس برای این کار، دستور نداشت و هیچ کس پیش از وی این کار را
انجام نداده بود. آن حضرت شبها و روزها را در آن جا می‌گذرانید تا این که وحی بر او نازل شد.

الإنسان ما لم يعلم». فرجم بها ترجم بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال [زمليوني! زملوني!]، فرميده، حتى ذهب عنه الروع. فقال: «يا خديجة! مالي؟» وأخبرها الله الخبر. وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: «كلا. أبشر فوالله لا يحزنك الله أبداً. إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق»، ثم انطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى* وهو ابن عم خديجة أخي أيها

* تحقیقی در مورد ورقه بن توفل: از جوانی او چیزی در دست نیست. معلوم نیست به شام یا یمن، سفری کرده و با فرنگ روم و ادیان آن روزگار، از آن طریق آگاهی یافته یانه. او را جزو «حنفا» شمرده‌اند که در طلب دین حق بود؛ ولی گفته‌اند بعداً عیسوی شده است (تاریخ البغوبی، ج ۱، ص ۲۹۸ و ج ۲، ص ۲۲؛ البدایة، ج ۲، ص ۲۳۸؛ شعراء النصرانیة، ج ۱، ص ۱۱۸)؛ اما از آن جا که بیشتر، حنفار جزو مسیحیان می‌شمارند، درست ترا این است که گفته شود یکی از حنفایی بوده که پیش از اسلام، پرستش بنان را ترک کرده بوده. گفته‌اند که او انجیل و کتب را به عربی می‌نوشت (الاغانی، ج ۳، ص ۱۱۴؛ انساب الاشراف، بلاذری، ج ۱، ص ۱۰۶؛ عمدۃ القاری، ج ۱۹، ص ۲۰۴؛ صحیح البخاری، ج ۱، ح ۳، شعراء النصرانیة، ج ۱۰، ص ۱۱۹).

دین ورقه بن توفل: در مورد دین ورقه بحث زیادی شده است. عده‌ای می‌گویند که پس از ظهور اسلام، مسلمان شد و رسول خدا را ملاح گفت (مروج الذهب، ج ۲۰، ص ۵۹؛ شرح صحیح البخاری، القسطلانی، ج ۱، ص ۶۵؛ تاریخ الاسلام، الذہبی ص ۶۱۸). گفته‌اند وقتی بلال در زیر شکنجه بود و می‌گفت: «أَحَدٌ، أَحَدٌ»، او بلال را دلداری می‌داد و شکنجه گران را سرزنش می‌کرد و شعری در این باره سرود (النهاية، ج ۱، ص ۴۵۲؛ شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۶۵؛ تاریخ الاسلام، ج ۱، ص ۲۶۸). ابوالحسن برhan الدین ابراهیم بقاعی، درباره ایمان ورقه و صحابی بودنش کتابی نوشته است (الاعلام، الزركلی، ج ۹، ص ۱۳۱). از رسول خدا هم درباره ایمان وی روایاتی نقل شده است که دال برنهی از ناسزا گفتن به اوست (مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۲۱؛ الإصابة، ج ۶، ص ۳۱۸).

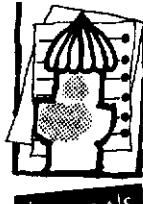
با تمام این حرف‌ها بیشتر روایات از ایمان او چیزی نگفته‌اند یا لاقل نامش را جزو مؤمنان به اسلام ثبت نکرده‌اند. این عساکر می‌گوید: کسی رانع شناسم که بگوید او به اسلام ایمان آورده است (الإصابة، ج ۳، ص ۶۳۴) و این جزوی می‌گوید که او مسلمان نبود (الإصابة، ج ۳، ص ۶۳۵؛ السیرة النبویة، زینی دحلان، ج ۱، ص ۸۳-۸۴). این عباس می‌گوید: او به دین نصرانیت از دنبی رفته

و كان إمرأة تنصر في الجاهلية و كان يكتب الكتاب العربي ، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله ان يكتب ، و كان شيئاً كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : « أما ابن عم ، اسمع من ابن أخيك ». فقال ورقة : « ابن اخي ماذا ترى ؟ » فأخبره النبي (ص) مارأى . فقال ورقة : « هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، أكون حياً حين يخرجك قومك ». فقال رسول الله : « (أو مخرجي هم) ». فقال ورقة : « نعم ، لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وإن يدركني يومك نصرك نصراً مورداً ». ثم لم ينشب ورقة ان توفى ، و قتل الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا ، حزناً غدا منه مراراً كي يتربى من رؤوس شواهد الجبال ، فكلما اوفى بذرة جبل لكي يُلقى منه نفسه تبدى له جبريل ، فقال : « يا محمد ! إنك رسول الله حقاً ». فيسكن لذلك جاشه ، و تقر نفسه ، فيرجع ، فإذا

است (السيرة الحلبية، ج ١، ص ٢٥٠؛ الإصابة، ج ٣، ص ٦٣٤). نویسنده السیرة الحلبیة می گوید که ورقه، یهودی بود و بعداً نصرانی شد. او در روایت «ابده وحی» را به عنوان شاهد مطرح می کند؛ زیرا ورقه در روایت، ابتدانام موسی(ع) را مطرح کرده است؛ چون نبوت موسی(ع) متفق است. و آنها بر تأسیخت دین موسی(ع) نسبت به ادیان قبل در بین خود اتفاق دارند. او با تمسک به جمله «کان تنصر في الجاهلية» می گوید: شاید هم ورقه خود را به نصرانیت می زد؛ چون نصرانی ها نمی گویند که جبریل بر عیسی(ع) وارد شده؛ بلکه می گویند که عیسی(ع)، علم غیب را می داند. آنها عالم غیب را یکی از «اقانیم سه گانه» می دانند که «اقنوم کلمه»، همان عالم غیب است. آنان معتقدند که اقنوم کلمه، در ناسوت مسیح حلول کرد و با مسیح، متحد شد. لذا عیسی(ع) عالم به غیب شد (السیرة الحلبية، ج ١، ص ٤٠٧).

عمر ورقه بن نوفل

درباره تاریخ تولد و مرگ ورقه بن توفل، هیچ سخن متنقی وجود ندارد. گفته شده در او اخر عمر، کور شده بود و وقتی از دنیا رفت، فرزند نداشت (نسب قریش، ص ٢٠٧). گفته شده زنی که نور نبوت محمدی را در پیشانی عبدالله، پدر پیامبر(ص) دید و آرزو کرد که مادر پیامبر(ص) باشد، او نیز رقیه، ام قبل، خواهر ورقه بوده است (النهاية، ج ٥، ص ٧٨؛ السیرة النبوية، ابن هشام، ج ١، ص ١٦٢). عده دیگری او را کاظمه، دختر مره و یهودی و یا لیلی عدویه دانسته اند.

طالت عليه فترة الوحي غداً مثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل

فقال له مثل ذلك.^{١٠}

١٠ . صحيح البخاري، ج ، ح ٦٥٨١ (كتاب التعبير). در همین کتاب (ج ١، ص ٤) سند حدیث، این گونه نقل شده است: «حدّثنا يحيى بن بکیر. قال: حدّثنا الليث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبیر، عن عائشة أم المؤمنین، انّها قالت...» و در همان جلد (ص ١٨٩٤)، سند حدیث، این گونه نقل شده: «حدّثنا يحيى، حدّثنا الليث، عن عقیل، عن ابن شهاب، حدّثنی سعید بن مروان، حدّثنا محمد بن عبد العزیز بن ابی زرعة، أخبرنَا أبُو صالح سلمویه، قال: حدّثنی عبد الله، عن یونس بن یزید، قال أخبرنی ابن شهاب: إن عروة بن الزبیر أخبره: إن عائشة زوج النبي (ص) قالت...»؛ السیرة النبویة، ابن هشام، «بعثت النبي»؛ خلاصة تاريخ ابن کثیر: السیرة النبویة و المعجزات، ص ٥٢؛ السیرة النبویة، ص ٨٦ این خلدون، پاورقی ٨٦ با سند منقول از صحیح مسلم و بخاری؛ صحیح مسلم، ج ١، ص ١٦٧ (کتاب الایمان، باب ٧٣)، سند حدیث را این گونه نقل می کند: «حدّثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر و بن سرح، أخبرنَا ابْنَ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَنِي یونسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: حدّثنی عروة بن الزبیر، أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرَتْهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ...».

در تفسیر الطبری (ج ٢، ص ٣٠٠) به چهار سند، حدیث، چنین نقل شده است:

(الف) قال أبو جعفر، حدّثني احمد بن عثمان،المعروف بابي الجوزاء، قال: حدّثنا وهب بن جوير، قال: حدّثنا ابی، قال: سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهری، عن عروة، عن عائشة، انّها قالت

(ب) حدّثني یونس بن عبدالاعلى، قال: أخبرنَا ابْنَ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَنِي یونسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قال: حدّثنی عروة، إِنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ

(ج) حدّثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب، قال: حدّثنا الواحد بن زياد، قال حدّثنا سليمان الشیانی، قال حدّثنا عبدالله بن شداد، قال: اتّی جبریل مُحَمَّداً

(د) حدّثنا ابن حمید، قال: حدّثنا سلّمة، عن محمد بن اسحاق، قال: حدّثنی وهب بن کیسان، مولی آک الزبیر، قال سمعت عبدالله بن الزبیر وهو يقول لعیید بن قتادة الليثی

همچنین ر. ک:

تاریخ الاسلام، ص ١١٧؛ سبل الرشاد، ج ٢، ص ٢٣٢ - ٢٣٣؛ السیرة الحلبیة، ج ١، ص ٣٩٨ (فقط قسمتی از صدر حدیث نقل شده)؛ الطبقات الکبری، ج ١، ص ١٥٤؛ تاریخ العرب فی الاسلام، جواد علی، ص ١٥٤ . زاد المعاو (به نحو سیار مختصری حدیث را نقل می کند)؛ تاریخ ابن خلدون، ج ٢، ص ٤٠٩؛ التجربه الصریع (خبر فوق را فقط از عایشه نقل می کند)؛ حدائق الانوار و مطالع الاسرار، ص ٢٩٣ .

برای بررسی و تحلیل حدیث «بدء وحی»، در آغاز، آن را از نظر سند، بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی دلالی آن می‌پردازیم.

۱. بررسی سند روایت

در مباحث مربوط به سند روایت، نقدهایی شده است که حاکی از مرسل بودن آن است و با توجه به سن عایشه، این نقد، موّجه به نظر می‌رسد؛ چرا که او در زمانبعثت، هنوز متولد نشده بود. مؤید این سخن، شواهد فراوانی از کتب تاریخ و سیره است که به نحوه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

الف) عایشه در شش یا هفت سالگی به عقد پیامبر(ص) درآمده بود و هیجده ماه پس از هجرت، بعد از غزوه بدر کُبری، در نه سالگی، در ماه شوال، در مدینه، زفاف محقق شد.^{۱۱}

با توجه به این نقل، اگر هجرت پیامبر(ص) بعد از بعثت محقق شده باشد، عایشه یک سال و نیم بعد از هجرت، نه ساله شد. پس او پنج یا شش سال بعد از بعثت، متولد شده بود.

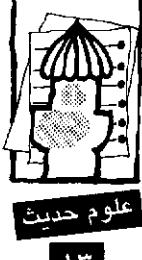
ب) ابن قبیه می‌گوید: عایشه در سال ۵۸ق، حدوداً در هفتاد سالگی درگذشت. سپس او از عایشه نقل می‌کند که در نه سالگی با پیامبر(ص) ازدواج کرده، در حالی که در شش سالگی به عقد ایشان درآمده بوده است.^{۱۲} اگر عایشه در سال وفات خدیجه(س) با پیامبر(ص) ازدواج کرده باشد، می‌توان گفت که عایشه بعد از بعثت متولد شده است.

ج) عایشه چهار سال بعد از بعثت، متولد شد؛ چرا که در سال یازدهم بعثت، رسول

۱۱. صحيح سلم، باب الفيرة؛ الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۳۹؛ الإصابة، ج ۴، ص ۳۵۹؛ تاريخ الطبری، ج ۲، ص ۴۱۳؛ تهذیب التهذیب، ج ۱۲، مستند احمد، ج ۶، ص ۱۵۱، أسد الغابیة، ج ۴، ص ۳۵۹.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ۹، ص ۱۹۰؛ محمد، پیغمبر ناشناخته، ج ۱، ص ۳۷۶.

۱۲. المعارف، ص ۵۹؛ حدیث الإفك؛ ص ۹۳؛ سیرة صحيح پیامبر بزرگ اسلام، ج ۲، ص ۲۶۲؛ الواقع والحوادث، الملبوی، ج ۱، ص ۲۲۹ و ۲۲۸؛ عمدة القاری، ج ۱، ص ۳۸.

اکرم با عایشہ ازدواج کرد، در حالی که هفت سال از سن او می‌گذشت و هیجده ماه بعد از هجرت، در نه سالگی به خانه پیامبر(ص) رفت.^{۱۳}

د) عایشہ، هشت سال قبل از هجرت، در مکه به دنیا آمد و در هفدهم رمضان سال ۵۷ق، در ۶۷ سالگی در مدینه از دنیا رفت. او در سال اول هجرت در نه سالگی به ازدواج پیامبر(ص) درآمد.^{۱۴}

باتوجه به این که هجرت در سال سیزدهم بعد از بعثت محقق شده است، عایشہ چهار سال بعد از بعثت متولد شده است.

ه) عایشہ در سال ۵۸ق، در ۶۷ سالگی از دنیا رفت. توضیح آن که در سال ۵۸ق، معاویه با آمدن به مدینه، خلافت فرزندش یزید را مطرح کرد. مسلمانان و در رأس آنان صحایان، با این امر، مخالفت کردند و معاویه دستور قتل مخالفان را صادر کرد. عبدالرحمان بن ابی بکر و عایشہ در این سال کشته شدند. پس عایشہ، حدود چهار سال بعد از بعثت، متولد شد.^{۱۵}

و) بخاری از عروه نقل می‌کند که خدیجه(س)، سه سال قبل از هجرت از دنیا رفت. پیامبر(ص)، حدود دو سال صبر کرد. سپس در شش سالگی عایشہ، با اوی ازدواج کرد.^{۱۶}

آنچه از این نقل به دست می‌آید، این است که عایشہ در سال ششم بعد از بعثت، متولد شده بود.

ز) مشهور آن است که عایشہ، نه سال قبل از هجرت، متولد شده است. لازمه این سخن، آن است که او چهار سال بعد از بعثت، متولد شده باشد.^{۱۷}

۱۳. الوقایع والحوادث، ج ۱، ص ۲۲۹؛ عمدة القاری، ج ۱، ص ۳۸.

۱۴. زنان داشمند و راوی، ص ۱۹۲، الإجابة لإیراد ما استدرکته عائشة على الصحابة، ص ۲۱.

۱۵. البداية والنهاية، ج ۸، ص ۴۱۶؛ اغیان الخلیفۃ ابی بکر، ص ۵.

۱۶. صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۷۵؛ عمدة القاری، ج ۱۰، ص ۳۸.

۱۷. ر. ک: الطبقات الکبری، ج ۸؛ الاصابة، ج ۴؛ تهذیب التهذیب، ج ۱۲.

نتیجه این که عایشه، بعد از بعثت متولد شده و هنگام بعثت، هنوز به دنیا نیامده بود و با خاندان او وصلتی صورت نپذیرفته بود.^{۱۸}

پس مُرسل بودن روایت منقول از عایشه، تا حدودی مسلم به نظر می‌رسد.^{۱۹}

عده‌ای معتقدند که خود عایشه، زمان نزول وحی را درک نکرده و از پیامبر(ص) هم نشنیده و روشن هم نیست که از ثقات شنیده باشد. به این اعتبار نیز روایت، مُرسل است.^{۲۰} عده‌ای می‌گویند: مُرسل بودن حدیث به این دلیل است که روشن نیست زهری از عروه خبر را شنیده باشد. لذا سند حدیث به شاهد اول در سلسلة ناقلان نمی‌رسد. پس روایت، مُرسل است.^{۲۱}

عده‌ای نیز روایت را مُرسلِ معرض می‌دانند؛ چه این که گوینده «فیما بلغنا ...» زهری است. پس در سلسله سند حدیث، دو حلقه مفقوده داریم؛ زیرا اولاً معلوم نیست که زهری از عروه خبر را شنیده باشد. ثانیاً زهری می‌گوید: «آنچه از رسول خدا به ما رسید» و معلوم نیست مُرسل، چه کسی بوده است. پس روایت، مُرسلِ معرض است.^{۲۲} با توجه به مجموعه مباحث، روشن می‌شود که حدیث، مُرسل است و مذهب جمهور محلّه‌ان بر این است که مُرسل، از روایات ضعیف است و قابلیت احتجاج و استدلال را ندارد؛ زیرا ضعف سند یا به این دلیل است که فرد مذکور در سلسله سند، مجھول الحال است و یا این که با توجه به این نکته که روای، روایت را هم از ثقه و هم از غیر ثقه نقل می‌کند، وقتی حدیثی به صورت مُرسل نقل شده باشد، شاید راوی از غیر ثقه نقل کرده باشد و در صورتی که مُرسل، از ثقه نقل کند. توثیق با ابهام، حدیث را بی اعتبار می‌کند.^{۲۳}

۱۸. ر.ك: تفسیر البصائر.

۱۹. الصحيح من السيرة النبوی الاعظم، ج ۲، ص ۲۹۴؛ عمدة القاری، ج ۱، ص ۳۹ و ۵۹.

۲۰. علوم القرآن عند المفسرين، ج ۱، ص ۲۵۴؛ دفاع عن الحديث النبوي والسيره، ص ۴۱ - ۴۲؛ حدیث بدء الوحي، ص ۷۶.

۲۱. الصحيح من سيرة النبي، ج ۲، ص ۲۹۴.

۲۲. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنّة، ج ۱، ص ۲۶۵ - ۲۶۶.

۲۳. منهج النقد في علوم الحديث، ص ۳۷۱.

در صورتی که روایت، مرسل معرض باشد، باز هم مردود است و قابلیت احتجاج ندارد.^{۲۴} از سوی دیگر، ابو شهبه می گوید: بلاغات زُهری، حکم روایات مقطع را دارد، و از حجّیت، ساقط است.^{۲۵}

مؤید سخن^{۲۶} این که مرحوم کمره‌ای، وقتی از ابن عباس سخن می گوید، دیدگاهش را درباره عایشه چنین بیان می کند:

اما ابن عباس و روایت او از ورقه، هیچ جای استیحاش نیست؛ زیرا او کسی نیست که در حدیث او یا امثال او مثل حدیث عایشه (که در هنگام نزول وحی متولد نشده بود)، از جهت انقطاع سند بتوان خدشه کرد. حدیث عایشه که در احادیث آغاز وحی نقل می شود، این چنین است؛ زیرا ذکر نمی کند و نمی گوید از پیغمبر(ص) شنیدم یا از دیگری. لذا موقع آغاز وحی را مرسل یا منقطع دکر می کند.^{۲۷}

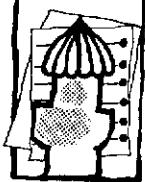
علاوه بر نقد حدیث، از جهت ارسال سند که به این روایت اختصاص دارد، به نظر حدیث شناسان، احادیث تاریخی ای که از عایشه نقل می شود، در اکثر موارد، غیر واقعی است.

کایتانی می گوید: روایات تاریخی منقول از عایشه، در اکثر موارد، غیر واقعی است؛ زیرا برای این که بر اعتبار احادیث مجھول یافزایند، سلسله سند را به اصحاب نسبت می دهند. به نظر وی، از آن جهت که تصور می کردند عایشه اطلاعات دست اوکی از وقایع دارد، برای این کار انتخاب شده است. وی می گوید: بسیاری از روایاتی که به عایشه نسبت داده شده، به صورت اوکی شخص نقل شده است، در حالی که یقیناً این احادیث، بدون سند نیستند. لذا می توان گفت: استناد رسمی آن را بعداً به آن افزوده اند. به نظر وی، در اعتبار احادیث عایشه، تردید است؛ چرا که او آمادگی داستان سازی

۲۴. دفاع عن الحديث النبوى والسيرة، ص ۴۱-۴۲؛ حدیث بدء الوحي، ص ۶۷.

۲۵. السيرة البیویة فی ضوء القرآن، والسنّة، ج ۱، ص ۲۶۵-۲۶۶.

۲۶. افق وحی محمد، خلیل کمره‌ای، ص ۲۵۵؛ علوم القرآن عند المفسرين، ج ۱، ص ۲۵۴.

برای تایید ادعاهای خود و ردّ گفتار رقیبانش را داشت. او به عنوان همسر رسول خدا از اعتبار زیادی بهره مند بود. لذا می‌توانست چیزی بگوید که دیگران نمی‌توانستند بگویند. تحریفات جهتگیرانه او، بیان کنندهٔ دلبلستگی‌هایی بود که سبب گسیختگی امت اسلامی می‌شد، مخصوصاً در مورد وقایعی که خود، شاهد آن نبوده است.

از دیدگاه وی، برخی از روایات عایشه به وضوح، ناظر به ختنا کردن داستان‌های دیگر است. او برای اثبات مدعای خود، احادیث متقول از عایشه دربارهٔ مرگ پیامبر(ص) را مطرح می‌کند.^{۲۷} با توجه به سخن کایتانی و دیگران، شاید بتوان به انگیزهٔ اتهام عایشه در بین بنی هاشم یا عدم اطمینان به او در بین بنی هاشم، آگاهی بیشتری بیاییم.^{۲۸} تا به حال، تلاش کردیم که مُرسُل بودن روایت عایشه را تایید کرده، مؤیداتی در این راستا ارائه دهم. دلایل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، از جمله آن که در سلسلهٔ ناقلان حدیث مذکور، افراد ضعیف، مجھول و یا متّهم وجود دارند که روایت را از اعتبار، ساقط می‌کنند که در این جهت، به معروفی بعضی از ناقلان می‌پردازیم:

۱. محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن الحرس بن شهاب. عده‌ای بر این عقیده اند که او از اعوان ظلمه و عامل بنی امية بود.^{۲۹} در قاموس الرجال آمده که او کاتب هشام بن عبدالملک و معلم فرزندانش بوده است.^{۳۰} ثقی می‌گوید که او از جمله علمایی بود که علیه علی(ع) در کوفه قیام کرد و آن حضرت، عداوت و دشمنی داشت.^{۳۱} حاکم در المستدرک می‌گوید: او از اعوان ظلمه و مبغض علی(ع) بوده است. لذا به چنین کسی

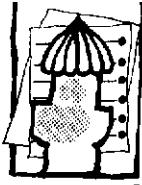
۲۷. جانشینی حضرت محمد، ویلفرد مادلونگ، مترجم: جواد قاسمی، ص ۳۹ و ۴۲؛ تاریخ اسلام، کایتانی، ج ۱، ص ۳۸-۴۸ و ج ۲، ص ۶۹۱-۶۹۲.

۲۸. لسان المیزان، حرف عین؛ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۶۴؛ المعنی، ص ۳۲۵؛ الإصابة، ج ۴، ص ۳۷۳.

۲۹. البداية والنهاية، ج ۳، ص ۱۳؛ سفينة البحار، ج ۱، ص ۵۷۲-۵۷۳؛ معجم رجال الحديث، ج ۲۶، ص ۱۸۲؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۱۷.

۳۰. قاموس الرجال، ذیل «الزهری».

۳۱. الغارات، ج ۲، ص ۵۵۶-۵۵۸؛ سفينة البحار، ج ۱، ص ۵۷۲.

نمی توان اعتماد کرد؛ چه این که رسول خدا فرمود: «من سبّ علیاً فقد سبّنی». ^{۳۲}

۱. خطیب بغدادی به چند واسطه می گوید: مَرَاسِيلُ زُهْرٍ، هیچ ارزشی ندارد. ^{۳۳}

۲. عروة بن زیبر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیز. در روایتی از عروه نقل شده است که می گوید: نزد عبدالله بن عمر بن خطاب بودم. به او گفتم که ما با مردم می نشینیم و آنان از هر دری سخن می گویند. ما می دانیم که حق، غیر از آن است؛ اما آنها را تصدیق می کنیم. آنها حکم به جور می کنند؛ اما ماتصدقیق می کنیم. عمر گفت: «ای برادرزاده! ما نزد رسول خدا بودیم که حضرت، این عمل را از نفاق دانست. نمی دانم نزد شما چگونه است؟». ^{۳۴}

در تهذیب التهذیب آمده است اولاً عروه از ائمهٔ جور است. ثانیاً این عمر در حق او حکم به نفاق کرد. ثالثاً اسکافی اور از تابعیانی که اخبار قبیح در حق علی(ع) وضع می کنند، می داند. ^{۳۵} این دو (این زیبر و عایشه) در بنی هاشم، متهم به عدم وثوق اند. وقتی نزد او از علی(ع) سخنی گفته می شد، از شنیدن آن خودداری می کرد و به علی(ع) فحاشی می کرد، در حالی که دو دست خود را به هم می زد. ^{۳۶}

^{۳۷} نویسنده میزان الاعتدال می گوید: او (عروه)، شیخ مجھولی است. ^{۳۸}

۳. عبدالله بن عروة بن زیبر. او فردی شارب الخمر بود. لذا در العقد الفرید آمده که

هشام بن اسماعیل مخزونی بر او حد جاری کرد. ^{۳۹}

۳۲. مستدرک الحاکم، ج ۳، ص ۱۲۱، الصحیح من سیرة النبی، ج ۲، ص ۲۹۲.

۳۳. الكفاية فی علم الدرایة، ص ۳۸۶.

۳۴. سنن البیهقی، ج ۸، ص ۱۶۵؛ الترغیب والترہیب، ج ۴، ص ۳۸۲؛ احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۱۵۹؛ حیاة الصحابة، ج ۲، ص ۷۶، الصحیح، ج ۲، ص ۲۹۳-۲۹۴.

۳۵. صفة الصفوۃ، ج ۲، ص ۸۵؛ تهذیب التهذیب، ج ۷، ص ۱۸۲.

۳۶. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ص ۸۵؛ قاموس الرجال، ج ۷، ص ۱۹۵.

۳۷. الصحیح من سیرة النبی، ج ۲، ص ۲۹۴؛ علوم القرآن عند المفسرين، ج ۱، ص ۲۵۴.

۳۸. میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۴۲۲ (ش ۴۳۱۸ - ۴۳۲۰ - ۴۳۲۰).

۳۹. العقد الفرید، ج ۶، ص ۳۷۱.

او از معاندان شیعه و اهل بیت بود، و اماً شواهد بر این سخن:

الف. او حسن بن حنفیه را در زندان «طارم» که زندانی تاریک و موحش بود، زندانی کرد و قصد کشتن او را داشت.

ب. او هاشمیانی را که در مکه بودند، در دره‌ای جمع نمود و هیزم زیادی اطراف آنها آماده کرده بود که اگر آتشی در آن می‌افتد، هیچ کس از آنها از مرگ در امان نمی‌ماند.
ج. چون محمد بن حنفیه با او بیعت نکرد، در خطبه‌ای گفت: «اگر تا غروب با ما بیعت نکند، خانه‌اش را به آتش می‌کشیم».

د. ابن زییر، خطبه می‌خواند و علی(ع) را وهن می‌کرد. خبر بر محمد بن حنفیه رسید. آمد و بر کرسی رفت و در مقابل ابن زییر گفت: «ای قریش! چهره هاتان زشت باد! در حضور شما و هن علی(ع) را می‌گویند؟!». ^{۴۰}

در میزان الاعتدال آمده که ابو نعیم کوفی و ابو زرعة، او را از جمله ضعفا می‌دانند.

هـ. علی(ع) درباره عبدالله بن زییر می‌فرماید:

ما زال الزییر منا اهل البیت حتی نشأ له عبد الله. ^{۴۱}

نتیجهٔ بحث

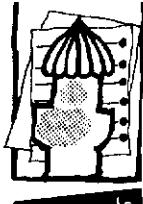
جمع بندی آنچه در باب سند روایت گفته شد، این که از جهت سند، روایت عایشه، مرسلاً یا مرسلاً معضل است روایت مرسلاً، ضعیف است و قابلیت احتجاج و استدلال را ندارد؛ به اضافه این که در سلسله روات، افرادی ضعیف یا مجھول یا متهمن به عدم وثوق و یا مُبغض نسبت به علی(ع) وجود دارند که بر فرض رفع ارسال، از این جهات، روایت از اعتبار، ساقط است.

۲. تقدیم دلایل حدیث

بررسی حدیث از جهت دلالت، از دو جنبه انجام می‌شود:

۴۰. مروج الذهب، ج ۳، ص ۷۸-۸۱.

۴۱. أسد الغابة، ج ۲، ص ۵۹۹.

اول: نقد و بررسی حدیث از جهت دلالت

۱. تعارض دو روایتی که بخاری در کیفیت نزول قرآن بر پیامبر(ص) نقل می کند. او در حدیث عایشه می گوید: قرآن، در خواب و رؤیا بر پیامبر(ص) نازل شده است. در روایتی دیگر می گوید: که قرآن، در بیداری بر پیامبر(ص) نازل شده است. بخاری در صحیح چنین نقل می کند:

حدَثَنَا عبدُ اللهِ بْنُ يَوْسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَشَّامِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ الْحَرْثَ بْنَ هَشَّامَ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَاتِيكَ الْوَحْى؟» . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَحْيَانًا يَاتِينِي مُثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرْسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَىَّ فِي قِصْمٍ عَنِّي وَقَدْ وُعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَلَّ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فِي كَلْمَنِي فَاعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ يَنْزَلُ الْوَحْى فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فِي قِصْمٍ عَنِّهِ وَإِنْ جَيَّبَهُ لِي فِي صَدْرِ عَرْقَأِ» .^{۴۲}

۲. تعارض بین روایات در اولین سوره نازل شده بر پیامبر(ص). در روایت عایشه آمده است که اوکین سوره نازل شده بر پیامبر(ص)، سوره مبارک «علق» بوده است. از سوی دیگر، روایاتی، دلالت دارند بر این که اولین سوره نازل شده سوره مبارک «مدثر» است. این دو دسته از روایات با هم تعارض دارند. برای نمونه، مسلم در صحیح، چنین نقل می کند.

حدَثَنَا زَهْرَى بْنُ حَربَ، حدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدَثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ بِحِبْسِيْ يَقُولُ سَالَتْ أَبَا سَلْمَةَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ قَبْلَ؟» قَالَ: «يَا أَيُّهَا الْمُذَفَّرُ». نَقَلَتْ: «أَوْ إِنْ قَبْلَ؟» . قَالَ جَابِرٌ: أَحَدُكُمْ مَا حَدَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص). قَالَ: جَاءَتْ بِحِرَاءَ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلتْ فَاسْتَيْطَتْ بَطْنَ الرَّوَادِيِّ. فَنَوَدَتْ، وَنَظَرَتْ أَمَامَى وَخَلْفَى وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شَمَالِى، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. ثُمَّ نَوَدَتْ، وَنَظَرَتْ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. ثُمَّ نَوَدَتْ فَرَفَعَتْ رَأْسَى. فَلَمَّا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ

۴۲. صحیح البخاری، ج ۱۱، ح ۲؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۲۸ (كتاب الإيمان)؛ حاشیة السندي على صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳، الصحیح، ج ۱، ص ۲۲۲.

(یعنی جبرئیل) فاخذنی رجفة شدیده فاتیت خدیجه فقلت: «دُثُرُونِي! دُثُرُونِي!». فصبواعلىّ ماء. فائزول الله - عز و جل - : «يا ایها المدثر ...». ^{۴۳}

کیفیت دریافت وحی از جبرئیل و نقد آن

در روایت چنین نقل شده که وقتی جبرئیل به پیامبر(ص) گفت: «إِقْرَا!» و پیامبر(ص) پاسخ داد: «ما أنا بقارئ؟»، جبرئیل، رسول خدا را گرفت و او را فشار داد، به طوری که پیامبر(ص) می فرماید که نزدیک بود بی هوش شوم و می گوید: «جبرئیل، این عمل را سه بار تکرار کرد». ^{۴۴}

الف. مجوز این عمل جبرئیل، چه بوده است؟ چرا که قرآن در آیه ۶ سوره توبه، آزار رسول خدا خدارا حرام می داند و می فرماید:

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ قَلْبِكُمْ لَكُمْ يَوْمٌ يَوْمٌ بِاللَّهِ وَيَوْمٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آتَيْنَا وَالَّذِينَ يَؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

ب. چرا جبرئیل، این عمل را سه بار تکرار کرد؟ آیا می توان گفت که در مرتبه اول، سخن جبرئیل را تصدیق نکرد؟ آیا می توان گفت که در مرتبه اول و دوم، پیامبر(ص) قابلیت نبوت را نیافته بود؟ آیا می توان گفت که پیامبر(ص)، توان تحمل وحی بالیاقت آن را نداشت؟ هرگز! چرا که این سخن، مورد اتفاق است که جبرئیل، فرستاده خدا بر پیامبر(ص) بوده است و به مصدق «لا يكْلِفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسِعَهَا» ^{۴۵} جبرئیل مجاز نبود حکمی را که خارج از توان پیامبر(ص) است، بر او تحمیل کند. ^{۴۶}

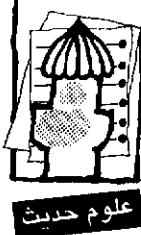
ج. در صورتی که پیامبر(ص)، ملزم به تصدیق جبرئیل باشد، چگونه بعد از اقرار، لیاقت پیامبری پیدا کرد و بر این نظر باقی ماند؟ چگونه خدا، انسانی را که به خوبی

۴۳. صحيح مسلم، ج ۱، ص ۱۲۸ (كتاب الإيمان).

۴۴. الصحيح من سيرة النبي، ص ۲۲۱ - ۲۲۳.

۴۵. حاشية السندي على صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳.

۴۶. الصحيح من سيرة النبي، ج ۱، ص ۲۲۳.

تریپت نشده بود و آمادگی تام برای قبول نبوت نداشت، به این مقام مبعوث کرد، به طوری که می خواهد از روی وحشت، خود را از قله کوه به دره بیندازد، در حالی که خدا بر حکمت خود، تصریح دارد و در موارد بسیاری می فرمایند نبوت و تنزیل قرآن، برای ثبیت قلب رسول خدا و قلوب مؤمنان است؟ لازمه این کلام الهی این است که قلب پیامبر(ص) آمادگی نبوت را داشته؛ لیکن جبرئیل، با نزول قرآن، ثبات بیشتری به قلب نبی اسلام داده است.^{۴۷}

در إرشاد السارى در این باره آمده است:

ما در باره نحوه برخورد جبرئیل با پیامبر(ص) و کیفیت اخذ اوگین وحی توسط پیامبر(ص) که در روایت منقول از عایشه بیان شده است، دقّت نمودیم و علّتی که شایسته ذات حق و فرشتگان الهی و پیغمبران او باشد، نیافتنیم؛ بخصوص که اینها همگی برای خاتم الانبیا نقل شده است و در باره سایر انبیا نقل نشده که در آغاز وحی، چنین صحنه هایی داشته اند.^{۴۸}

قسطلانی می گوید: سه بار گفتن و رها کردن را بعضی از علماء، از خصایص پیغمبر خاتم شمرده اند، چون در باره دیگر انبا نقل نشده است؛ ولی چرا انسان شعری بگوید که در قافیه اش بماند؟^{۴۹}

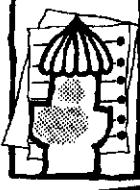
د. مقصود از «إقرأ» در کلام جبرئیل، چه بوده است؟ آیا جبرئیل، کتابی برای پیامبر(ص) آورده بود و او را به خواندن آن امر می کرد؟ زیرا لازمه سخن پیامبر(ص) که فرمود: «ما آنا بقارئ» این است که پیامبر(ص)، فهمیده باشد که جبرئیل او را به خواندن بدون تعلیم، امر کرده است. در صورتی که مراد از «إقرأ»، تلاوت باشد، چرا جبرئیل، قبل از این که چیزی را تلاوت کند، به پیامبر(ص) می گوید: «بخوان»؟ علاوه بر اینها چرا پیامبر(ص)، سخن جبرئیل را رد می کند؟^{۵۰}

. ۴۷ . ر.ك: بقره، آية ۵۷ و انعام، آية ۳۲ - ۲۵؛ الصحيح من سيرة النبي، ج ۱، ص ۲۲۶.

. ۴۸ . إرشاد السارى، ج ۱، ص ۱۷۱.

. ۴۹ . شرح صحيح البخارى، ج ۱، ص ۶۳.

. ۵۰ . الصحيح من سيرة النبي، ج ۱، ص ۲۲۴.

اگر به دیده دقت به حدیث نظر کنیم، پیام حدیث این است که پیامبر (ص)، از فهم منظور فرشته در مکلف ساختن وی به قرائت، خیلی دور است؛ چون جبرئیل به پیامبر (ص) می‌گوید: «بخوان!»، ولی پیامبر (ص) می‌فرماید: «نمی‌توانم بخوانم». منظور فرشته این است که آنچه را او تلاوت می‌کند، بخواند؛ ولی پیامبر (ص) این طور فهمید که جبرئیل می‌گوید مکتبی را بخوان، در حالی که پیامبر (ص)، توانایی خواندن نداشت. گویی رسول خدا تصور کرد که فرشته، اورا به کاری که مقدورش نیست، تکلیف می‌کند که همه اینها از ساحت مقدس پیامبر (ص) دور است. آیا شایسته پیامبر (ص) است که از سخن فرشته وحی سردرنیاورد؟ یا شایسته است که فرشته، از ادای آنچه خداوند وحی کرده است، ناتوان باشد؟^{۵۱}

۳. در حدیث آمده است که بعد از نزول وحی، پیامبر (ص) به خانه برگشت و داستان غار حرا را برای خدیجه (س) تعریف کرد. سپس رو به وی کرد و فرمود: «قد خشیت علی نفسی». بعد از گفتن این جمله، خدیجه شروع به شمردن صفات پیامبر (ص) نمود و به ایشان گفت که خدا می‌خواهد او را از صالحان قرار دهد تا بدین وسیله، آرامش قلبی برای پیامبر (ص) فراهم کند.

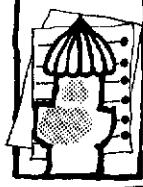
لازمه این سخن این است که خدیجه، دارای شرح صدر بیشتر از رسول خدا باشد که این سخن، با شخصیت والای رسول خدا مناقات دارد و با حدیث مشهور: «إِنَّ اللَّهَ وَجْدَ قُلْبِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الْقُلُوبِ وَأَوْعَاهَا، فَاخْتَارَهُ لِنِبْيَةٍ» معارض است.^{۵۲}

و در اینجا دو سؤال جای طرح دارد:

۱. آیا ممکن است پیامبری در آغاز بعثت، به خود گمان ناروا بیرد و بر آنچه بر او پدیدار گشته، شک و تردید به خود راه دهد؟
۲. آیا امکان دارد که شیطان، در امر وحی دخالت کند و تسویلات خود را به صورت وحی بر پیامبر الفا کند یا خیر؟

۵۱. اجتهاد در مقابل نص، ص ۴۱۴؛ الصحيح من سيرة النبي، ج ۱، ص ۲۲۳ - ۲۲۴؛ حاشية السندي على البخاري، ج ۱، ص ۳ (طبع ۱۳۰۹ق).

۵۲. التمهيد، ج ۱، ص ۷۳؛ من وحي القرآن، ج ۴۲، ص ۳۳۲.

با رجوع به قرآن و سیره پیامبر، روش می شود که پاسخ هر دو سؤال، منفی است؛
چرا که رفتار و کردار پیامبر(ص)، دلیل بر صحّت و اصالّت وحی است؛ انسان صادق و
امینی که هرگز قبل و بعد از اسلام، سخنی به گزاف نگفته بود و از جوانی با صفت «محمد
امین» شهرت یافته بود.^{۵۳}

سر و نیلام می گوید: لقب امین به اجمع مردم شهرش، به خاطر شرف اخلاقی رسول
خدا به وی داده شده بود.^{۵۴}

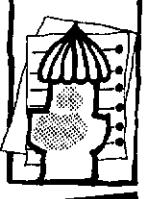
چنین فردی در ابتدای وحی و رسالت اعلام کرده بود که جزو وحی، سخن نمی گوید.
لذا هرجا که وحی نبود، با مردم به مشورت می نشست که نمونه ای از این نحوه عمل را در
جنگ بدر یا غزوه احمد می بینیم.^{۵۵}

سخن این است که پیامبر(ص)، چهل سال قبل از بعثت در میان اعراب زندگی
می کرد، به نحوی که اعراب به او لقب «امین» داده بودند. آیا اعراب، پیامبر(ص) را
شناخته، متّصف به این صفت کرده بودند؟ یا این که پیامبر به طور ناگهانی منحرف شده
بود؟ در هر حال، این که اعراب، پیامبر(ص) را راستگو دانسته، به او لقب امین داده اند،
با این که او در آنچه بر او نازل می شد، شک کند، مناقات دارد؛ زیرا ادعای خبر دادن از
غیب را یا کسی می کند که گزافه گویی می کند و خود نیز به بیهودگی آن معتقد است، و یا
کسی که به گفته اش ایمان دارد و به یقین متّکی است. مردم عرب، رسول خدرا را با صفت
گزافه گوی و دروغپرداز نمی شناختند. پس وی از روی یقین و صدق، این خبرها را
می داده است. اما در مورد این سؤال که آیا شیطان در نزول وحی دخالت می کرد یا نه، در

۵۳. تاریخ العرب، ج ۱، ص ۵۸ (چاپ دوم)؛ محمد (ص)، رشید رضا، ص ۴۲؛ تاریخ قرآن، محمود رامیار، ص ۹۱.

۵۴. تاریخ زندگی محمد(ص)، ص ۲۰؛ محمد(ص)، رشید رضا، ص ۴۲.

۵۵. سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۲۷۲؛ الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱، و ۲۵؛ تفسیر الطبری، ج ۲، ص ۲۶۷ و ج ۳، ص ۱۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۱۲۶؛ زاد المعاد، ج ۲، ص ۲۳۱؛ مستند احمد، ج ۳، ص ۲۶-۲۵۳؛ البداية، البیهقی، ج ۴، ص ۱۱؛ المستدرک، ج ۲، ص ۲۸؛ تاریخ قرآن، محمود رامیار، ص ۹۱-۱۲۹ و ۱۲۹-۲۹۶.

عَمَدةُ الْقَارِيِّ آمَدَهُ أَسْتَ كَهْ هَمَانْ گُونَهُ كَهْ خَدَا بِرَاهِيْ مَا بِهْ وَسِيلَهُ مَعْجِزَهُ ثَابَتَ كَرَدَ كَهْ حَضْرَتْ رَسُولُ، صَادِقٌ أَسْتَ نَهْ دَرَوْغَكُو، ازْ رَاهِ مَعْجِزَهُ بِرَاهِيْ رَسُولُ خَدَا اينْ حَقِيقَتَ رَا ثَابَتَ كَرَد

كَهْ فَرْدَى كَهْ نَزَدَشْ مَىْ آيَدَ، فَرْسَتَادَهُ خَدَاسَتَ نَهْ فَرْسَتَادَهُ شَيْطَانَ.^{۵۶}

عَلَاؤِهِ بِرَاهِيْ، مُسْلِمَانَانْ بِرَ عَصْمَتْ پِيَامِبِرَ(صَ) وَ تَنْزِيهِ اوْ ازْ گُمَانَهَاهِيْ تَابَهُ جَاهُ وَ شَكَهُ
درْ مَقَامِ اَخْذَ وَحِيِّ، اَفْقَاقِ دَارَنَدَهُ؛ خَواهُ شَكَهُ اوْ اينْ باشَدَ كَهْ جَنُونَ بِرَ اوْ عَارِضَ شَدَهُ باشَدَ،
يا اينْ كَهْ شَيْطَانَ بِهِ جَاهِيْ قَرَآنَ، وَسُوسَهَاهِيْ خَودَ رَاهِيْ بِهِ عَنْوَانَ وَحِيِّ بِرَ رَسُولَ، الْقَارِدَهُ
باشَدَ؛ چَرا كَهْ اَمَّتَ اِسْلَامَ درِ اينْ كَهْ پِيَامِبِرَ(صَ) بَايدَ درِ اَخْذَ وَ تَبْلِيغِ وَحِيِّ، مَعْصُومَ باشَدَ،
اجْمَاعَ دَارَنَدَهُ؛ اَكْرَ چَهِ مِيَانَ آنَهَا تَفاوتَ اَسْتَ.

ابِنْ تَيْمِيَهُ، عَصْمَتْ دَرِ اَخْذَ وَ تَبْلِيغَ رَا اينْ گُونَهُ بِيَانِ مَىْ كَنَدَ:

آنَچَهِ نَبِيِّ ازْ خَدَادِ خَبَرَ مَىْ دَهَدَ، دَرَوْغَ نِيَسَتَ، چَرا كَهْ آنَچَهِ خَدَادِ آنَ خَبَرَ
مَىْ دَهَدَ، دَرَوْغَ نِيَسَتَ. آنَچَهِ نَبِيِّ ازْ آنَ خَبَرَ مَىْ دَهَدَ، بَايدَ صَادِقَ باشَدَ بِرَ آنَچَهِ
كَهْ خَدَادِ آنَ خَبَرَ مَىْ دَهَدَ. خَبَرَ بَايدَ بِاَمْخَبَرَ، مَطَابِقَتَ دَاشَتَهُ باشَدَ وَ مَخَالِفَتَ
عَمَدَيِّ يَا سَهْوَيِّ درِ آنَ نِيَاشَدَ. اينِ سَخَنَ، مَعْنَاهِيْ قَائِلَانَ بِهِ عَصْمَتْ اَنْبِيَا درِ تَبْلِيغَ
«مَا أَخْذَ عَنِ اللَّهِ» اَسْتَ. اينِ كَهْ نَبِيِّ صَادِقَ اَسْتَ، سَخَنِيِّ اَسْتَ كَهْ آياتِ قَرَآنَ نِيزَ
برِ آنَ دَلَالَتَ دَارَدَ: «وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ». ^{۵۸} خَدَادِ كَسِيِّ اَسْتَ كَهْ تو
(رَسُولِ خَدَادِ) رَا ازْ كَذَبِ عَمَدَيِّ وَ خَطَا دَورَ مَىْ كَنَدَ.

وَيِّ درِ جَاهِيْ دِيَگَرَ مَىْ گُويَدَ: جَامِعِ عَلَمَ اَسَانِيِّ

قَبْوَلَ آنَچَهِ نَبِيِّ گَفْتَهُ، وَاجِبَ اَسْتَ؛ چُونَ نَبِيِّ اَسْتَ وَ اَدَعَاهِيْ نَبَوَّتَ كَرَدَهُ اَسْتَ.
مَعْجَزَاتِ هَمَ دَلَالَتَ بِرَ صَدَقَ نَبَوَّتَشِ دَارَنَدَ، عَلَاؤِهِ بِرَاهِيْ، مَعْصُومَ اَسْتَ.

۵۶ . عمدة القاري، ج ۱ ، ص ۶۲.

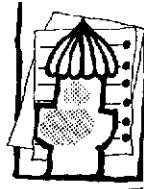
۵۷ . الشفاء، قاضي عياض، ج ۲ ، ص ۱۱۶؛ التفسير الكبير، ج ۲۳ ، ص ۵۱ ، كتاب الارشاد، ص

۵۸ . البراهين، ج ۲ ، ص ۴۵؛ اصول دین، ص ۱۶۷ ، شرح المواقف، ص ۳۵۸.

۵۹ . مائده، آية ۷.

۶۰ . النبوات، ص ۲۱۴ و ۲۳۳؛ مجموعة فتاوى ابن تيمية: الاعتقادات، ص ۲۶ و ۱۹۱ .

۶۱ . مجموعة فتاوى ابن تيمية: الاعتقادات، ص ۱۶۸ .

۴. اما نقد روایت را از جهت هماهنگی و ناهمانگی آن با قرآن پی می گیریم.^{۶۱}

قرآن با بیانات مختلفی به دو سؤال پیشین، پاسخ می دهد. در گروهی از آیات، تصریح شده که انبیا، با بیانه مبعوث شده اند و در گروهی دیگر از آیات می فرماید که انبیا به رسالت خود، ایمان داشته اند. در گروه سومی از آیات، خدا بر صدق وحی شهادت می دهد و در گروه چهارمی از آیات، بر رسالت انبیا تأکید می کند.

دسته اول، آیاتی است که دلالت بر این دارند که انبیا با ادله و بیانه، مبعوث شده اند.

خداؤند در سوره انعام می فرماید:

كذلك نرى إبراهيم ملوكوت السماوات والأرض ول يكن من الموقنين.^{۶۲}

و در سوره نمل می فرماید:

وَالْتَّ عَصَاكَ فَلِمَّا رَأَاهَا تَهْتَزَّ كَانَهَا جَانَ وَلَى مُدِيرًا وَلَمْ يَعْقُبْ، يَا مُوسَى! لَا

تَخْفِ إِنَّى لَا يَخَافُ لَدِي الْمَرْسُولُونَ.^{۶۳}

و در سوره یوسف می فرماید:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنْ اتَّبعَنِي.^{۶۴}

در سوره انعام می فرماید:

قُلْ إِنَّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي.^{۶۵}

از این آیات، چنین استفاده می شود که اولاً انبیا حقیقت را به یقین می دیدند. ثانياً، بارگاه ملکوت، جایگاه امن است و در آن جا ترس و شک راه ندارد. ثالثاً انبیا با آگاهی به نبوت آن را پذیرفتند. پس مفاد روایت منقول از عایشه با این دسته از آیات در تعارض است.^{۶۶}

۶۱. ر. ک: الدر المنشور؛ تفسیر الطبری؛ تفسیر السمرقندی (بحرالعلوم)؛ التفسیر الكبير، ابن تیمیه.

۶۲. انعام، آیه ۷۵.

۶۳. نمل، آیه ۱۰.

۶۴. یوسف، آیه ۱۰۸.

۶۵. انعام، آیه ۵۷.

۶۶. ر. ک: مائدہ، آیه ۳۲؛ اعراف، آیه ۱۰۱؛ توبه، آیه ۷۰؛ یونس، آیه ۱۳ - ۱۴.

تفسیر الدر المتشور و تفسیر السمرقندی و تاریخ الطبری ، مطالب فوق را تایید می کنند.

دسته دوم ، آیاتی است که دلالت دارند بر این که پیامبر(ص) به رسالت خود ، ایمان

داشت . خداوند در آیه ٥٧ سوره انعام می فرماید :

قل إِنَّمَا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيٍّ وَ كَذَّبُتُمْ بِهِ مَا عَنِّي مَا تَسْعَجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

٦٧ . يَقُضِّيُ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاقِلِينَ .

و در همان سوره می فرماید :

قل إِنَّمَا هَذَا نَصْرَانِيٌّ رَبِّيٌّ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيْمًا مَلَةً أَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ . ٦٨ .

و در سوره یوسف می فرماید :

قل هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ بَصِيرَةً أَنَا وَ مَنْ أَتَّبَعَنِي وَ سَبَّحَانَ اللَّهَ وَ مَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ . ٦٩ .

و در سوره اعراف می فرماید :

إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا: لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ، قَلْ إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ ، هَذَا

بِصَارُورٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . ٧٠ .

و در سوره بقره می فرماید :

آمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمِنٍ بِاللَّهِ وَ مُلَائِكَتِهِ وَ كَتَبِهِ وَ

رَسْلِهِ ، لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَسْلِهِ وَ قَالُوا: سَمِعْنَا وَ أَطْعَنَا ... ٧١ .

مجموعه این آیات ، این پیام را در بر دارد که رسول خدا به رسالت خود ، ایمان داشته

و هیچ گونه شکی در او راه نیافته بوده تا توهّمات خود یا تسویلات شیطان را به جای وحی

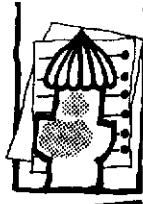
٦٧ . ر.ك: تفسیر الطبری ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ و ٤٤٩ و ٥ ، ص ٤٦٩ و ٤ و ٥ ، ص ٥٠٦؛ الدر المتشور ، ج ٣ ، ص ٣٠٠؛ تفسیر السمرقندی ، ج ١ ، ص ٤٤٩ و ٢ ، ص ٢٢٢ و ٦٠٢ .

٦٨ . اعراف ، آیه ١٦١ .

٦٩ . یوسف ، آیه ١٠٨ .

٧٠ . اعراف ، آیه ٢٠٣ .

٧١ . بقره ، آیه ٢٨٥ .

تلقی کند. این پیام با آنچه که روایت عایشه حاوی آن است، در تعارض است. دیدگاه بالا در کتب تفسیری چون الدر المثور، تفسیر الطبری و تفسیر السمرقندی، تأیید شده است.^{۷۲}

در روایت آمده است که پیامبر(ص) در وحی بودن آنچه بر او نازل شد، شک کرده بود که آنچه بر وی عرضه می شود، از القاتات شیطان است یا وحی رحمانی است، در حالی که از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) به رسالت و نبوّت، ایمان داشته است. خدا نیز بر صدق وحی شهادت می دهد. گروه سوم، آیاتی است که بر این معنا دلالت دارد.

خداوند در سوره نساء می فرماید:

لَكُنَ اللَّهُ يَشَهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ بِعْلَمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشَهِدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا^{۷۳}.

و در سوره انعام می فرماید:

قُلْ أَيَّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بِيَنِي وَبِنِيكُمْ وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَا يَنْدَرِكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنْتُكُمْ لِتَشَهِّدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلَهَةٌ أُخْرَىٰ، قُلْ: لَا أَشْهُدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا يُرِيَ مَا تَشْرِكُونَ.^{۷۴}

و در سوره نجم می فرماید:

وَالنَّجْمُ إِذَا هُوَيْ، مَا ضلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَاغُوْيٌ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَيِ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْسِيٌّ، عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَيِّ.^{۷۵}

و در سوره بقره می فرماید:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدْرًا لِجَبَرِيلِ فَأَنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ يَأْذِنَ اللَّهُ مَصْدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ وَهَدِيَ وَبَشِّرِي لِلْمُؤْمِنِينَ.^{۷۶}

۷۲. الدر المثور، ج ۳، ص ۲۷۷ و ۴۰۹ و ج ۴، ص ۲۴ و ۵۰۶.

۷۳. نساء، آیه ۱۶۶.

۷۴. انعام، آیه ۱۹۴.

۷۵. نجم، آیه ۱۵.

۷۶. بقره، آیه ۹۷.

و در سوره شعرا می فرماید:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.^{۷۷}

و در سوره فرقان می فرماید:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.^{۷۸}

در آیات مذکور، خداوند شهادت می دهد که آنچه به عنوان وحی بر پیامبر اسلام نازل شده، حقیقتاً وحی الهی بوده است، نه تسویلات شیطان. پس مضمون روایت با این دسته از آیات هم معارض است. تفسیر الدر المثور و تفسیر الطبری و تفسیر السمرقندی هم بر این امر متفق‌اند.^{۷۹}

بر مبنای این نظر که رسالت پیامبر(ص)، همگام با حیات وحیانی پیامبر(ص) و در یک زمان آغاز شد، ضرورتاً وقتی پیامبر(ص) در وحی بودن آنچه بر او نازل می‌شود، شک می‌کند، در رسالت خود هم شک می‌کند. لذا خداوند، برای رفع این توهّم، در موارد متعددی بر رسالت پیامبر(ص) تأکید کرده است. به نمونه‌هایی از این گونه آیات، توجه کنید:

۱. خداوند در سوره فاطر، خطاب به پیامبر(ص) می فرماید:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ.^{۸۰}

۲. در سوره پس، خطاب به آن حضرت می فرماید:

إِنَّكَ مِنَ الرَّسُولِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.^{۸۱}

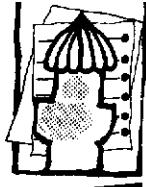
. ۷۷. شعرا، آیه ۱۹۳.

. ۷۸. فرقان، آیه ۱. همچنین ر.ک: یونس، آیه ۲؛ صف، آیه ۵۰؛ نحل، آیه ۲؛ آل عمران، آیه ۳؛ زخرف، آیه ۴۳ و کهف، آیه ۲۸.

. ۷۹. الدر المثور، ج ۲، ص ۲۲۳ و ۷۵۰ و ح ۳، ص ۲۵۶ و ح ۶، ص ۳۲۲ و ۲۲۵ و ح ۲؛ تفسیر السمرقندی، ج ۱، ص ۴۵۹ و ۴۳۸ و ۷۶ و ح ۵۵۲ و ۵۹۲ و ح ۳، ص ۳۵۸؛ تفسیر الطبری، ج ۱، ص ۳۴۵ و ح ۳، ص ۹۴ و ۳۸۸ و ح ۵، ص ۵۹۰ و ۶۸۰.

. ۸۰. فاطر، آیه ۲۴۴.

. ۸۱. پس، آیه ۴.

۳. خداوند در سوره نساء می فرماید:

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس
رسولاً و كفى بالله شهيداً.^{۸۲}

۴. در سوره احزاب، خطاب به رسول خدا می فرماید:

يا ايها النبي! إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وتذيراً وداعياً إلى الله يا ذنه وسراجاً منيراً.^{۸۳}

الدر المنشور و تفسیر الطبری و تفسیر السمرقندی، مؤید مطلب مذکور هستند.^{۸۴}
در صورتی که پیامبر در رسالت خود، شک داشت یا در وحی بودن آنچه بر او نازل
شده دچار تردید شده بود، تاکید قرآن بر رسالت و مخاطب قراردادن پیامبر(ص) به عنوان
رسول در قرآن، باید لغو و یهوده باشد، در حالی که فرقین بر تنزیه قرآن از لغو و یهودگی
اتفاق دارند. ابن تیمیه می گوید:

آیاتی از قرآن، بر شهادت خدا بر صدق رسول(ص) دلالت می کند. اگر
پیامبر(ص) شک کرده باشد یا فرضآ در سخن خود، کاذب بوده باشد، شهادت
خدا لغو خواهد بود و این عمل، خلاف حکمت است؛ زیرا فرقی بین صادق و
کاذب قائل نیست، در حالی که سنت خدا این است که کذاب را تایید نمی کند و
اصلاً لازمه حکمت این است که او را رسوا کند. وقتی کسی ادعای کند که خدا
مرا فرستاده، خدا او را تایید نمی کند، مگر این که صادق باشد. البته به آنها
فرصتی می دهد، سپس آنها را نابود می کند؛ چرا که نسبت به کسانی که رسول
را تکذیب کرده‌اند، فرموده است:

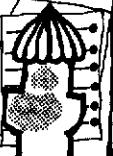
إِنَّهُمْ يَكْيِدُونَ كِيدًا وَ أَكِيدُ كِيدًا فَمُهَلِّ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوِيدًا.

وی سپس اضافه می کند که رسول خدا، کسی است که خدا او را فرستاده است. نبی

.۸۲. نساء، آیه ۷۸.

.۸۳. احزاب، آیه ۴۵ - ۴۶.

.۸۴. الدر المنشور، ج ۷، ص ۱۹ و ۳۴ و وج ۲، ۵۹۷؛ تفسیر السمرقندی، ج ۳، ص ۱۰۵ و ۱۱۵ و ۶۳ و ۶۶۱.
وج ۱، ص ۳۲۰؛ تفسیر الطبری، ج ۶، ص ۲۰۸ و ۲۸۶ و ۳۰۲ و وج ۲، ص ۶۶۱.

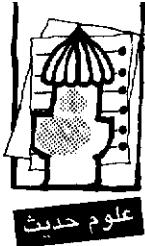

هم مثل رسول است. «نبی الله» کسی است که از آنچه خدا به او خبر داده، خبر می‌دهد. آنچه سبب نبوت نبی الله می‌شود، این است که خبر را خدا به او می‌رساند؛ چه، رسول، کسی است که فرستاده خداست. آنچه او از خدا خبر داده، صدق است و هیچ گونه کذب عمدی یا خطای در آن نیست، در حالی که آنچه شیطان می‌آورد، از «انباء الله» نیست. این تیمیه بر آن است که: رسول خدا دستور غیر خدا را نمی‌پذیرد. «نبی» هم «انباء» غیر خدا را نمی‌پذیرد. لذا وقتی نبی، خبری داده است، ایمان آوردن به آن، واجب است، چون صادق است و هیچ گونه وحی شیطانی در آنچه نبی از آن خبر می‌دهد، وجود ندارد.^{۸۵} با بیانی که ارائه شد، روایت عایشه با این دسته از آیات هم معارض است.

علامه طباطبائی در بحث روایی تفسیر سوره علّت، چنین آورده است:

داستان نزول وحی که از طریق عایشه نقل شده، از چند جهت مورد اشکال است:

۱. نسبت تشکیک در نبوت به رسول خدا داده و گفته است که آن حضرت، احتمال داده آن صدا و شخصی که بین زمین و آسمان دیده و سوره‌ای که بر او نازل شده، همه از القاتات شیطان باشد.
۲. نسبت اضطراب به حضرت داده و گفته که این اضطراب درونی او زایل نشده، تا وقتی که ورقه بن نوفل نصرانی به نبوت شهادت داده است آن وقت، اضطرابش زایل شده است. با توجه به این که خداوند، درباره آن حضرت فرمود: «قل إني على سینة من ربی»، چگونه ممکن است که چنین شخصیتی، برای آرامش خاطر، محتاج مراجعت به فردی نصرانی باشد؟ مگر خدا در حق آن حضرت نفرمود: «قل هذه سیلی أدعوا الى الله على بصيرة أنا و من اتبعني»؟ آیا اعتماد به قول ورقه، بصیرت است و بصیرت پیروانش هم همین است که ایمان بیاورند به گفتار کسی که بی‌دلیل، ایمان آورده؟ آیا وضع سایر انبیا هم به همین منوال بود، آن جا که خدا می‌فرماید: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و... النبیین من بعده؟» آیا امت این انبیا هم به خاطر این که پیغمدی همانند ورقه گفته است که نوح، پیغمبر است، به او ایمان آورده‌اند؟

قطعاً پایه تشخیص یک پیامبر، این قدر سمت نیست. حق، این است که نبوت، ملازم با یقین پیامبر و رسول است. او قبل از هر کس دیگری به نبوت خود از جانب خدای متعال، یقین دارد.^{۸۶}

به نظر علامه، وحی به معنای سخن گفتن خدا برای بندۀ خود، فی نفسه، موجب علم یقینی است و نیازی به حجت ندارد، مثل علم بدیهی که برای یقین به آن، نیاز به سبب تصدیقی مثل قیاس یا برهان نداریم.^{۸۷}

نسبت دادن قصد خودکشی به پیامبر(ص) و رد آن

در روایت منقول از بخاری، داستان نزول وحی این گونه به پایان آمده که وقتی سوره «علق» نازل شد، برای مدتی نزول وحی قطع شد. پیامبر(ص)، از انقطاع وحی بسیار غمگین شد تا جایی که می خواست خود را از قله کوه، پرتاب و خودکشی کندا وقتی برای خودکشی به قله کوه رسید، جبرئیل ظاهر شد و اورا از خودکشی منع کرد! در متن روایت چنین آمده است: و فتر الوحی فترة حتی حزن النبي(ص) نیما بلغنا حزناً غداً منه مراراً کی بتردی... این بخش از حدیث را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم: الف. از جهت دلالت، ب. از جهت متن.

از جهت دلالت

از جهت دلالت، این بخش از سخن عایشه با سیره پیامبر(ص)، معارض است؛ چه پیامبر(ص) در حالات بدتر و مشکل‌تر از این حالت، به فکر خودکشی نبوده است.^{۸۸} دکتر موسی شاهین، برآن است که این بخش از سخن، با ایمان کامل داشتن پیامبر(ص) و یقین مطلق او نسبت به وحی، معارض است.^{۸۹}

.۸۶. المیزان، ج ۲۰، ص ۳۲۹؛ البصائر، ج ۴ و ۵؛ من وحی القرآن، ج ۲۴، ۳۳۲، ۳۳۲.

.۸۷. المیزان، ج ۳، ص ۲۲۰.

.۸۸. حدیث بَدْءَ الْوَحْيِ، سعد المرتضی، ص ۷۶.

.۸۹. فتح المتعم، ج ۲، ص ۳۳۷.

از جهت متن

در این که بخش پایانی حدیث، جزو حدیث است یا این که فردی این بخش را به حدیث افزوده، اختلاف است. به نظر می‌رسد که این بخش از روایت، از اضافات معمر باشد.

واماً دلایل ما بر این مدعّا:

۱. ابن حجر می‌گوید که این بخش از روایت و بعدش را معمر بر روایت منقول از عقیل و یونس اضافه کرده است. لذا وقتی حمیدی روایت را ذکر می‌کند و به جمله «فتر الوحی» می‌رسد، می‌گوید: «حدیث در اینجا به پایان رسید». سپس می‌گوید: بخاری در حدیثی که از طریق معمر از زهْری نقل می‌کند، این جمله (فتر الوحی...) را اضافه می‌کند. لذا در روایت ابونعیم که از طریق عقیل و ابی زرعة رازی و یحیی بن بکیر نقل شده، این جمله حذف شده است؛ اما وقتی از طریق معمر نقل می‌کند، این جمله را آورده و متذکر می‌شود که این جمله، از معمر است.

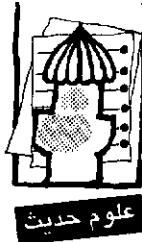
شاهد دیگر این که احمد و مسلم، وقتی از طریق «اصحاب الیث» خبر را نقل می‌کنند، این جمله را نیاورده‌اند.^{۹۰}

۲. شاهد دیگر این که می‌گوید وقتی پیامبر(ص) به قله کوه می‌رسد و قصد خودکشی دارد، جبرئیل، خطاب به پیامبر(ص) می‌گوید: «يا محمد! إنك رسول الله حقاً» و این سخن را سه بار تکرار می‌کند. در صورت صحّت این جمله، با یک بار گفتن، پیامبر(ص) تثیت می‌شد و دست از این کار می‌کشید. لذا لازم نبود که جبرئیل، سه بار سخن‌ش را تکرار کند.^{۹۱}

۳. ناصرالدین آلبانی ضمن این که می‌پذیرد که این بخش به وسیله معمر افزوده شده است، می‌گوید که برای این زیادی دولت است:
 الف. معمر، به تنها بی این سخن را اضافه کرده است. پس این حدیث، در زمرة احادیث «شاذ» است.

۹۰. فتح الباری، ج ۲۱، ص ۳۵۹.

۹۱. السیرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج ۱، ص ۲۶۵ - ۲۶۶.

ب. روایت، مرسل معرض است؛ چون قائل به «فیما بلغنا» است. پس روایت از
بلاغات زهری است. پس «موصول» نیست.^{۹۲}

۴. ابن حجر می‌گوید: قائل «فیما بلغنا» زهری است که می‌گوید آنچه از رسول خدا
به مارسید، چنین بود. پس روایت از بلاغات زهری است و «موصول» نیست.^{۹۳}

۵. ابو شهبه می‌گوید: ابن روایت از شرایط حجّت، برخوردار نیست؛ چون از
بلاغات است و بلاغات، از روایات، منقطع هستند. روایت منقطع هم ضعیف است.
سپس می‌گوید: بخاری، روایات مستند را با روایان عادل و ضابط، نقل می‌کند. علت این
که بخاری این روایت را نقل می‌کند، شاید این است که مارا از مخالفت این حدیث با
حدیث صحیحی که در آن این بخش ذکر نشده است، آگاه کند.^{۹۴}

با عنایت به آنچه گفته شد، چنین به دست می‌آید که در مجموع، به لحاظ سند و
دلالت، اعتبار ندارد. علاوه بر این، بخش آخر روایت، جعلی و وصفی است که توسط
معمر افزوده شد. لذا صرف نظر از سند و دلالت، حدائق این بخش از روایت، از حجّت
ساقط است.

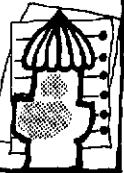
اما ابن تیمیه وقتی که از طرق دلالت معجزه بر نبوت انبیا سخن می‌گوید، ظاهراً این
بخش را تلقی به قبول می‌کند؛ زیرا او می‌گوید: معجزه، گاهی بالضروره، دال بر نبوت
است و گاهی به وسیله نظر و استدلال، دال بر آن است.
او همچنین در مقام توضیح می‌گوید که عده‌ای بدون دلیل، صدق مُخبر را قبول
می‌کنند. شاهد او داستان نبوت نبی اسلام است؛ چرا که وقتی رسول خدا حالات خود
را برای خدیجه بازگو کرد، خدیجه، نزد ورقه بن نوفل رفت و داستان را برایش نقل
کرد. ورقه فهمید که او رسول الله صادق است.^{۹۵} لذا خبر آمدن جبرئیل و آوردن وحی

۹۲. دفاع عن الحديث النبوى والسيرة، ص ۴۱ - ۴۲.

۹۳. فتح البارى، ج ۲۱، ص ۳۵۹.

۹۴. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج ۱، ص ۲۶۵ - ۲۶۶.

۹۵. النبوت، ص ۳۳۹.

را پذیرفت و امید آن داشت که خود، توفیق قبول را دریابد.^{۹۶} لذا در آخر سخن خود

گفت:

و إن يدركني يومك انصرك نصراً موزراً.^{۹۷}

و در جای دیگری آمده که گفت: اگر من آن روز زنده باشم، خدا را یاری می کنم.^{۹۸}

۶. این حدیث با احادیثی که در آن این بخش ذکر نشده، معارض است.^{۹۹}

در این که هنگام نزول وحی، حالت خاصی بر پیامبر(ص) عارض می شده، بحثی نیست؛ اما آن حضرت هم قبل از نزول وهم در اثنای نزول وهم پس از نزول وحی، از هشیاری کامل برخوردار بود. لذا در تمامی مراحل نزول وحی، خود را انسانی ناتوان می دانست. وی در آغاز نزول وحی، چون احتمال محو بعضی از آیات را از قلبش می داد، پیش از اتمام نزول مرحله ای از وحی، عجله به خرج داده، آیات را بر زبان تکرار می کرد، تا آن جا که جبرئیل بر او نازل شد.^{۱۰۰} خداوند، کار را برای او آسان کرد و قرآن را قطعه قطعه نازل گردانید^{۱۰۱} و به پیامبر(ص)، وعده داد که آن را حفظ خواهد کرد و فرمود:

لا تحرّك بِ لسانك لتعجل بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جُمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَا فَاتِّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ عَلَيْنَا

بيانه.^{۱۰۲}

خدا هم در قرآن پیامبر(ص) را انسان ناتوانی معرفی می کند که از خدا یاری می طلبد و مورد عتاب خدا قرار می گیرد.

۹۶. تاریخ قرآن، ص ۶۸.

۹۷. صحیح البخاری، ج ۶، کتاب التعبیر.

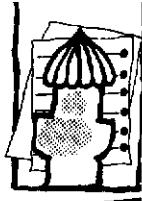
۹۸. تفسیر الطبری، ج ۲، ص ۲۰۶.

۹۹. ر.ک: صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۵۹؛ السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۳۹۸؛ تاریخ العرب فی الاسلام، ص ۱۵۴؛ الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۱۹۴.

۱۰۰. صحیح البخاری، ج ۶ (کتاب التعبیر) و ج ۹ (کتاب التوحید).

۱۰۱. الْبَأْيَ الْعَظِيمَ.

۱۰۲. قیامت، آیه ۱۵ - ۱۶.

خداوند در سوره یونس به رسول خدا می فرماید:

و اذا تتبى عليهم آياتنا بِيَنَاتٍ قالَ الَّذِينَ لَا يرْجُونْ لِقَاءَنَا أَتَ بِقَرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بِدَلَّهٍ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّاءَنِفْسِي إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ، فَقَدْ
لَبِثْتُ فِيهِمْ عُمَراً مِنْ قَبْلِهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟^{۱۰۳}

با توجه به این آیه و آیات دیگر که در بردارنده چنین پیامی هستند، انسان به این حقیقت
پی می برد که میان صفات و ذات خالق و صفات و روش مخلوق، تفاوت محسوسی
هست. لذا پیامبر(ص) بارها متذکر می شود که بشری مثل دیگران است و وظیفة ابلاغ
رسالت را بر عهده دارد و نه قرائی خداوند را می داند و نه از غیب آگاه است. در قرآن آمده
است که خدا هم به او چنین دستوری می دهد. لذا می فرماید:
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا الْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

یا در مورد دیگر می فرماید:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا
سُنْكِثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ...^{۱۰۴}

و در مورد دیگری می گوید:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ مَا عَنِّي خَازِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّمَا مَلْكُ إِنْ أَتَيْعُ
إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ.^{۱۰۵}

از سوی دیگر، می بینیم که قرآن، پیامبر(ص) را مورد تهدید قرار می دهد. خداوند
در سوره اسراء می فرماید:

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتَنَا لَقَدْ كَدَّتْ تَرْكَنَ الْيَهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذْقَنَكُمْ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَضُعْفَ

۱۰۳. یونس، آیه ۱۵ - ۱۶.

۱۰۴. کهف، آیه ۱۱۰.

۱۰۵. اعراف، آیه ۱۸۸.

۱۰۶. انعام، آیه ۵۰.

الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً.^{۱۰۷}

و در سوره حلقه می فرماید:

ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين فما منك

من أحد عنه حاجزین.^{۱۰۸}

زمخشتری در این باره می گوید:

منظور این است که اگر پیامبر(ص)، سخنی را به دروغ به ما نسبت می داد، ما او

را با قتل صبر، مجازات می کردیم، چنان که پادشاهان در مورد کسی که بر آنها

دروغ بینند، چنین می کنند. خداوند، چگونگی قتل صبر را توصیف کرده، و آن

این است که دست انسان را بگیرند و گردنش را بزنند.^{۱۰۹}

نتیجه بحث

جمع بندی ای که از مجموعه این گفتار حاصل می شود این است که:

الف. رسول خدا، عبد ضعیفی است که در برابر پروردگار قادر، خاضع و مطیع

است.

ب. پیامبر(ص) در جریان پذیرش وحی، بین فرمان های الهی و اراده شخصی خود، تفکیک قائل بود. او با آگاهی کامل، بین آنچه به عنوان وحی بر او نازل می شدو احادیثی که با الهام الهی و تعبیرات انسانی خودش آنها را بیان می کرد، فرق می گذاشت.

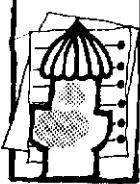
قابل توجه این که نویسنده کان وحی، نهایت تلاش را می کردند که آن قسمت از احادیث پیامبر را که مضمون آنها از وحی بود و ارتباط شدید با قرآن داشت (احادیث توقيفی، از قرآن جدا کنند.^{۱۱۰}

۱۰۷ . اسراء، آیه ۷۴ - ۷۵ .

۱۰۸ . حلقه، آیه ۴۴ - ۴۷ .

۱۰۹ . الكشاف، ج ۴ ، ص ۱۵۵ .

۱۱۰ . المنار، ج ۱۰ ، ص ۴۶۵ .

به نظر ما پیامبر(ص) ، دریافتہ بود که هنگام نزول قرآن ، اراده شخصی او محو می شود ، به نحوی که او هیچ گونه اراده و دخالتی در نزول وحی یا قطع شدن آن ندارد . شاهد این سخن این که گاهی وحی به صورت متواتی نازل می شد ؛ ولی گاهی نیز منقطع می شد و تا مدت زمانی وحی بر او نازل نمی شد . به طور کلی ، وحی ، محدود به وقت معیّن نبود و در حالات گوناگون نازل می شد . مثلاً سوره کوثر ، وقتی نازل شد که پیامبر(ص) ، تازه به بستر رفته بود ؛ یا آیه مربوط به توبه سه نفر از کسانی که از شرکت در جنگ تبوك تخلف کرده بودند ، در ثلث آخر شب نازل گردید .^{۱۱۱}

در روایت مورد بحث از عایشه درباره آغاز نزول وحی ، آمده که وقتی سوره «علق» نازل شد ، نزول وحی مدتی قطع شد تا این که روزی پیامبر(ص) در حال قدم زدن بود که از آسمان ، صدایی شنید و جبرئیل را دید که به سراغش آمده بود و آیات سوره «مُزْمَل» را نازل کرد . بدین ترتیب ، وحی دوباره آغاز شد .^{۱۱۲}

از این فترت در نزول وحی ، روشن می شود که وحی ، امری مستقل از ذات پیامبر است و منشأ وحی ، فقط خدادست .

نمونه دیگر ، این که بعد از داستان «افک» ، یک ماه ، نزول وحی به تأخیر افتاد ؛ یا در داستان تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه ، مدت شانزده یا هفده ماه ، پیامبر(ص) منتظر دستوری در این زمینه بود و خداوند ، آیات این تغییر را بعد از حدود یک سال و نیم نازل فرمود .^{۱۱۳} همه این امور ، شاهدی است که نزول وحی ، از حیطه اختیار پیامبر(ص) خارج بوده و در اختیار خداوند بوده است .

.۱۱۱. أسباب النزول، السيوطي، ص ۱۴۰ ، صحيح البخاري، ج ۹ ، ص ۳۰ .

.۱۱۲. أسباب النزول، ص ۱۲ - ۱۳ .

.۱۱۳. همانجا .