

سیره نبوی در پرتو نقد نو:

خوانش آثار معروف الرّصافی، علی دشتی، هشام جعیط

مقاله

حسن بزایینه / ترجمه حبیب‌الله عباسی

چکیده: بدون تردید، سیره نبوی از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهشی است که مسلمانان قدیم و جدید پژوهش‌مستشر قان و برخی محققان عرب و ایرانی به تأسی از غربی‌های با تکیه بر منابع و شیوه‌های متفاوت و متعدد بومی و شرق‌شناسی، به آن پرداخته‌اند. پژوهش‌های سیره نبوی در هر دوره رنگ و بوی خود را دارند، چه با اهداف و اغراض خاصی انجام پذیرفته‌اند. از قصه‌های نویسنده‌یعنی الرصافی، علی دشتی و هشام جعیط، با اغراض و اهداف خاصی به این مهمن پرداخته‌اند. حسن بزایینه در نوشتار حاضر به نقد نویسنده‌یعنی الرصافی، علی دشتی و هشام جعیط، با اغراض و هستند سیره نبوی را در پرتو آن‌ش جدید و با اسلوب‌های علمی نوین بررسی کرده‌اند. وی تلاش می‌کند آنچه را که این سه نویسنده در نوشتارهایشان، تازه و با آنچه عرب خصوصاً و مسلمانان عموماً در پیامبر (ص) نوشتند اند متفاوت است، برجسته سازد. روش نویسنده‌یعنی بزایینه این است که آرای آنان را بر اساس سیر تاریخی دنبال کند که بازندگی پیامبر (ص) پیش از بعثت آغاز می‌شود و با دوره بعثت و دوره فترت مکه و مهاجرت به مدینه و جنگ‌ها تداوم می‌یابد و نیز با آنچه به زندگی پیامبر (ص) در مدینه تازمان وفات ایشان مربوط می‌شود.

کلیدوازه: سیره نبوی، الرصافی، علی دشتی، هشام جعیط، کتاب شخصیت محمدیه، کتاب حل اللغز المقدس، حسن بزایینه، زندگی پیامبر (ص)، کتاب بیست و سه سال، کتاب دعوت محمدیه، کتاب در سیره نبوی و حی قرآن و نبوت.

گل آن جهانی است، نگنجد در این جهان در عالم خیال چه گنجد خیال گل؟
مولوی

اللهم انا نعوذ بك من فتنة
القول كما نعوذ بك من فتنة العمل
جاحظ، البيان والتبيين، ج ۱، ص ۳

اشارة
مسلمانان از همان روزهای نخستین تاریخ اسلام به دلیل علاقه و افری
که به حضرت پیامبر (ص) داشتند به ثبت و ضبط سیره آن حضرت
مشغول شدند و تلاش کردند به طور دقیق آن را در کتاب‌های سیره و
احادیث و کتاب‌های تاریخ عمومی نقل و ضبط کنند، اما لکن اسلوب
دانشمندان در دوره‌های مختلف متفاوت بود. مورخان جدید تلاش
دارند آنچه را به رسول خدا (ص) منتبه است اعم از قول و عمل دقیقاً
ضبط و ثبت کنند.

“

**هر یک از این سه نویسنده
دراای روش آشکار یا پنهانی
است که او را به خوانش
سیره رسول (ص) رهنمون
شده. بدون تردید این
آثار مبتنی بر اصول و
اسلوب های معینی بوده
که چنین نتایجی به دنبال
داشته است. آیا هر سه
نویسنده با وجود اختلاف
زمان و مکان و فرهنگ، بر
اصول واحدی تکیه داشتند؟**

تاریخ حرمین شریفین^۴ چشم پوشیده و برابر دعوی خود به قرآن به مثابه سند موقعيست سند کردند و اغلب به دریافت ها و برداشت های من عندي خویش از قرآن استناد کردند و غافل از این حقیقت بوده اند که قرآن متن بازی است و می توان دریافتی کاملاً خلاف آنان از همان آیات و شواهد را داد، البته اگر به شأن نزول و روایت های تاریخی ای که در کتاب های تاریخ و سیره بدان ها اشاره شده که لازمه خوانش تاریخی آیات قرآن است رجوع نشود. حتی اگر هم به شأن نزول ها و روایت های راجوعی داشته اند، چنان که در متن همین جستار آمده آن را برونق میل خویش تفسیر و تأویل کرده اند.

حال آنکه مورخ غیر مغرضی مانند ویل دورانت که کارش مبتنی بر فلسفه تاریخ بوده، هرگز چنین سویه گیری هایی نسبت به تاریخ اسلام، به ویژه پیامبر عظیم الشأن آن ننموده است. ویل دورانت در باب آن حضرت (ص) می نویسد: «اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد (ص) از بزرگ ترین بزرگان تاریخ است. وی در صدد بوده تا سطح معنویات و اخلاق قومی را که از گرمای هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج دهد و در این زمینه توفیقی یافت که از همه مصلحان دیگر بیشتر بود. کمتر می توان کسی را جزا یافت که همه آرزو های خود را تحقق بخشیده باشد. وی مقصود خود را از راه دین انجام داد؛ زیرا به دین اعتقاد داشت. به علاوه در آن روزگار نیروی دیگری در اعراب مؤثر نبود، از تصورات و ترس ها و امیدهایشان کمک گرفت و در حدود فهم شان با آنها سخن گفت. وقتی او دعوت خویش را آغاز کرد، اعراب قبایل بت پرستی بودند که به طور متفرق در صحرا خشک عربستان سکونت داشتند، ولی به هنگام مرگ او ملتی شده بودند. وی خرافات و تعصبات را محدود کرد و به جای یهودیت، مسیحیت، آیین زرتشتی و دین قدیم عربستان، دینی پدید آورد ساده و روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس شجاعت و مناعت قومی بود. وی دریک نسل دریک صد معزکه پیروز شد و در مدت یک قرن امپراطوری عظیمی به وجود آورد. اینک هم و در روزگار ما، نیروی معتبری است که بریک نیمه جهان نفوذ کرد».^۵

۴. سیره النبیوی فی ضوء المصادر الاصلیة، ص ۵۴-۱۵.
۵. ویل دورانت؛ تاریخ تمدن، عصر ایمان؛ ترجمه ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده و ابوالقاسم طاهری؛ تهران؛ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۲۲.

بدون تردید سیره نبوی از مهم ترین عرصه های پژوهشی است که مسلمانان قدیم و جدید و به ویژه مستشرقان و برخی محققان عرب و ایرانی، به تأسی از غربی ها با تکیه بر منابع و شیوه های متفاوت و متکثر بومی و شرق شناسی^۶ به آن پرداخته اند. پژوهش ها و بررسی های سیره نبوی در هر دوره زنگ و بوبی خود دارد؛ چه با اهداف و اغراض خاصی^۷ انجام پذیرفته است. از قضاسه نویسنده عراقی، ایرانی و تونسی با اغراض و اهداف خاصی به این مهم پرداخته اند و دکتر حسن بزاینیه جستار حاضر را در نقد آثارشان نوشته است.

از پروتاگوراس یا به قولی پروتاگوروس که از معتبرترین حکماء سوفسطایی به شمار می آید، عبارت حکیمانه «میزان همه چیز انسان است» به یادگار مانده است. در تفسیر آن نوشته اند «در واقع حقیقتی نیست؛ چه انسان برای ادراک امور جز حواس خود و سیله ای ندارد که تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسیه است و ادراک حواس هم در اشخاص مختلف هست. پس چاره ای نیست جز اینکه هر کس هر چه را حس می کند، معتبر بداند در عین اینکه می داند که دیگران همان را قسم دیگر درک می کنند و اموری هم که به حس در می آید ثابت و بی تغییر نیستند، بلکه ناپایدار و متحول می باشند».^۸

بنابر آنچه گذشت و چنان که نویسنده این جستار تصویر می دارد هریک از این سه نویسنده بنا به ذهنیت شاعرانه، اروتیک و غریزه خود و در حالی که مقهور یافته های شرق شناسان بوده، دست به نگارش سیره نوینی از فخر بشر (ص) زده اند و به مصداق «کل حزب بما لدیهم فرحون» به یافته ها و یافته های «من عندي» خویش دلخوش کرده و خود را میزان دریافت حقیقت پیامبر (ص) در رسالت قرار داده و غافل از این حقیقت بوده اند که

پیش چشم می داشتی شیشه کبود
زان سبب دنیا کبودت می نمود

هریک از این سه سیره نویس جدید اعم از شاعر و سیاست پیشه و مورخ تا حدودی خلاف سنت تاریخ نویسی و تحقیق عمل کرده اند. به ویژه دونویسنده نخست بدون آنکه به استقصای کاملی در این حوزه دست یازند و منابع و مأخذ مختلف سیره نویسی را نقد و بررسی کنند، به بهانه موثق بودن قرآن، به عمد از دیگر منابع سیره نویسی اعم از حدیث نبوی، کتاب های شمایل، کتاب های دلایل النبوه، معجزات، کتاب های مغازی و سیره تاریخ های عمومی، کتاب های ادبی و اثارات تألفی در باب

۱. درباره شرق شناسی و منابع و مصادر آن رک به: ادوارد سعید؛ الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق؛ ترجمه محمد عنانی، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، ۲۰۰۶؛ علی بن ابراهیم النمله؛ مصادر الاستشراق والمستشرقين و مصدر ریتهم؛ الرياض: پیسان، ۲۰۱۱.

۲. صاحب کتاب سیره نبوی در پرتو منابع اصلی حدود چهارده هدف برای این مهم برمی شمارد. رک به: مهدی رزق الله احمد؛ السیره النبیوی فی ضوء المصادر الاصلیة؛ الیاف؛ میرک الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة، ۱۹۹۲، ص ۱۵-۱۴.
۳. محمدعلی فروغی؛ سیر حکمت در اروپا؛ تهران؛ زوار، ۱۳۶۰، ص ۱۸ - ۱۹.

لَعْمُرِكَ أَنَّ الْحَرَّ لَا يَقْيِدُ
أَلَا فَلِيُّلْ مَا شَاءَ فِي الْمَفْدُ

می دانم که مسلمانان خشمگین می شوند و فریاد می کشید و دشنام می دهند و ناسرامی گویند و اگر در قید حیات باشم، مرا مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد، اما آن آزار و اذیت را در راه حقیقت تحمل خواهم کرد... و اگر مرده باشم، از دشنام و نفرین آنان چیزی به من نمی رسد.^۸

این کتاب چه در برداشت که نویسنده آن چنین سرنوشتی را پیش بینی می کرد که روزگار آن را تصدق کرد؟ آب اراضی شاعر و استاد ادبیات عربی توانست در دهه چهارم سده بیستم چیزی را بیاورد که سیره های نخستین آن را بیان نکرده بود.

سال ۱۹۷۴ م در بیروت کتابی به نام بیست و سه سال به زبان فارسی منتشر شد. نام نویسنده و تاریخ و محل نشر آن مشخص نبود. بازی روزگار نام نویسنده آن را مشخص کرد، وقتی با عنوان ۲۳ عاماً به عربی ترجمه و به نویسنده ایرانی علی دشتی (درگذشته ۱۹۸۱) منتب شد و در بیروت منتشر.^۹ این عنوان به طور بدیهی بر عمرنبوت، یعنی ۲۳ سال دلالت دارد. حضرت محمد(ص) سیزده سال آن را در مکه سپری کرد وده سال آن را در مدینه. نویسنده از این دوره فراتر رفته، وقتی بخشی را به سرنوشت جماعت اسلامی پس از محمد(ص) (فصل پنجم «بعد محمد(ص)») اختصاص می دهد. دشتی در چندین قسمت کتاب مدعی است که خوانشی عقلانی از سیره محمد(ص) ارائه می دهد. این روش اورا به کجا هنمون شد؟ چرا واقعیت کتاب را منتشر کرد، خود را پنهان کرد. آیا چنان که خود مدعی است، آرای تازه ای در کتاب است؟

نویسنده کتاب دیگر نه شاعر است و نه سیاستمدار، بلکه مورخ تونسی، هشام جعیط است. او محقق دانشگاهی شناخته شده ای در مراکز علمی است^{۱۰} کتاب نخست وی در سیره نبوی، وحی، قرآن و

۸. کتاب الشخصية المحمدية، ص ۱۶.

۹. علی الذسته: ۲۳، عاماً، دراسة في الممارسة النبوية المحمدية، ترجمة ثائز دیپ، ط ۱، مؤسسة بترا للنشر والتوزيع، رابطة العقلاليين العرب، دمشق ۲۰۰۴ (ط ۲ سنه ۲۰۰۶، از همان انتشارات). در این جستار از این چاپ استفاده شده است (وعلی دشتی نویسنده ایرانی در آخر سال ۱۹۸۱ یا آغاز ۱۹۸۲ درگذشت). در علوم شرعی و ادبیات فارسی و عربی متصل شد و زبان فرانسه را فراگرفت. روزنامه «شفق سرخ» (۱۹۳۵-۱۹۲۲) را منتشر کرد و مناصب سیاسی مختلفی مانند سفارت مصر ولبنان و عضویت در مجلس سنای راعده دار بود. ر.ک: به: مقدمه المترجم.

۱۰. هشام جعیط در پایتحث تونس به سال ۱۹۳۵ در خانواده اهل علم متولد شد. برای تحصیلات دانشگاهی روانه فرانسه شد و موفق به دریافت دکترای تاریخ اسلامی از دانشگاه پاریس به سال ۱۹۸۱ شد. سپس به تدریس تاریخ اسلام در دانشگاه تونس مشغول شد و در دانشگاه های برکلی و کالیفرنیا و مونیکا نیز تدریس کرد. او را تالیف بسیاری در فکر عربی و تاریخ اسلام است که بیشتر آنها را به زبان فرانسه نوشته است. سپس دو کتاب الشخصية العربية الاسلامية والمصیر العربي (۱۹۷۲) و الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام البكر (۱۹۸۹) به عربی ترجمه شد، اما دو کتاب موضوع بحث ما درباره سیره نبوی را از آغاز به زبان عربی نوشته.

هشام جعیط در پایتحث تونس به سال ۱۹۳۵ در خانواده اهل علم متولد شد. برای تحصیلات دانشگاهی روانه فرانسه شد و موفق به دریافت دکترای تاریخ اسلامی از دانشگاه پاریس به سال ۱۹۸۱ شد. سپس به تدریس تاریخ اسلام در دانشگاه تونس مشغول شد و در دانشگاه های برکلی و کالیفرنیا و مونیکا نیز تدریس کرد. او را تالیف بسیاری در فکر عربی و تاریخ اسلام است که

پس از ذکر این مقدمات و روشنگری ها به گزارش نقد منصفانه و علمی دکتر حسن بزاینیه از سه اثری می پردازیم که نویسنده اشان مدعی هستند سیره نبوی را در پرتو داشت جدید و با اسلوب های علمی نویسی بررسیده اند، حال آنکه مصداق بارز خالف تشهر:

۱. طرح مسئله

چرا فقط این سه نفر در این باره کتاب نوشته اند؟ در بررسی کتاب های جدید سیره نبوی در چارچوب رساله دکتری دریافتیم که پژوهش های ابتكاری جدید اندک هستند. بیشتر کتاب ها و مقالاتی که بر اساس منابع تدوین یافته سیره نبوی نوشته شده، حالی از ابتكار و تازگی هستند. شمار بسیاری از پژوهندگان عرب و مسلمان پژوهشی پر اشتباہ انجام دادند و پژوهش های «دینی ای» پدید آوردن که به تمجید صاحب شریعت می پرداخت. گروهی از آنان کوشیدند تا آثار مندرس شده را خلاصه کنند بی آنکه به نتایج علمی ای دست یابند که به سیره تاریخی حضرت محمد(ص) یا ریشه اسلام مربوط شود. آثار این سه نویسنده از اسلوب پژوهش های رایج به دورند. این نویسنده اگر تلاش کرده اند از اسلوبی انتقادی در تعامل با اخبار سیره تبعیت کنند و تا حدودی برخی اصول آن را رعایت نمایند. با این همه این سه اثر تألیفی در میان دیگر پژوهش ها بدععت به شمار آمد. آیا به حقیقت چنین اند؟

معروف این سه کتاب

کتاب نخست، یعنی کتاب شخصیت محمدیه یا حل اللغو المقدس از آن شاعر عراقی معروف الرصافی (درگذشته ۱۹۴۵) است.^۷ این کتاب را داستانی است که بر بدعتش در زمان خود و روزگار بعد خود دلالت دارد. مقدمه آن در سال ۱۹۳۲ نوشته شده و مقدمه نسخه ای چاپی را که کامل الجادرجی نوشته، به سال ۱۹۴۴ تحریر شده است. چاپ نخست کتاب که در دسترس مخاطبان قرار گرفت، در سال ۲۰۰۲ م انجام پذیرفت و بدین گونه حدود شش دهه در اسارت بود و دسترس مردم بیرون. نویسنده خود به مخاطرات کتاب خویش پی برد و وقتی نوشت: «بدون تردید مردم برای آن که با حقیقت معهودشان مخالفت و علیه باورهای غلط و سنت های بی اساس شان عصیان کرده ام، از دست من خشمگین خواهند شد. باکی از آن ندارم و از نگارش این کتاب فقط رضای حقیقت را طلب می کنم».

۶. حسن بزاینیه، کتابة التسیرة التنبوية لدى العرب المحمدیین، اتجاهات و وظائفها، رساله دکتری تمدن عربی، دانشکده ادبیات و هنرهای، تاریخ دفاع آن ۰۱ مارس، ۲۰۱۰.

۷. معروف الرصافی: کتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغو المقدس، ط ۱، مشورات الجمل، آلمانیا، ۲۰۰۲. و معروف الرصافی شاعر بغدادی متولد شد و در همان شهر نزد محمود شکری الاؤسی علوم عربی را فرا گرفت و به تدریس در بغداد و آستانه مشغول شد، سپس نماینده مجلس «نمایندگان» عثمانی شد و بعد جنگ جهانی اول استاد آدب عربی در دارالعلومین قدس گردید. به بغداد بازگشت و به کار تدریس عربی، به عضویت در مجلس نمایندگان مشغول شد و در بغداد به سال ۱۹۴۵ درگذشت. برای شرح حال رصافی ر.ک: به: الأعلام، ج ۷، ط ۱۵، دار

العلم للملايين، ص ۲۶۸۲۶۹.

خواه بدان واقف باشند یا اجتهاد آنان برکنار از تأثیر فرهنگ نوباشد. بدینه است هشام جعیط مورخ در میان افرادی که به روش‌های نوی پژوهش تاریخ و ادبیات وقف دارند یگانه است. وی در دو کتاب خویش درباره محمد (ص) بر منابع و مأخذ اروپایی احاطه کاملی دارد. کافی است خواننده به پانوشت و یادداشت‌های کتاب اول و دوم بنگرد تا با نام‌های نام‌آوران فرهنگ نو و معاصر آشنا شود و نیز با نام گروه کثیری از مستشرقان حتی با آخرين نفری که در این زمینه مطلبی نوشته و آرای وی در این قلمرو فراخ ناشناخته است، مانند ک. لوکزبرگ،^{۱۳} اما رصافی در زمانه و محیطی می‌زیست که تنها می‌توانست از آثار ترجمه شده از فرهنگ جدید بهره جوید. این کمبود منابع که از هواش و یادداشت‌های کتاب وی برمی‌آید، ما را با اعتماد کمتری به خوانش تاریخی کتابش رهنمون می‌شود و اثر داشتی را با اطمینان به مراتب کمتری از اثر رصافی باید خوانش تاریخی شود.^{۱۴}

سیره نبوی موضوعی بسیار مقدس است؛ زیرا به شخصیت صاحب شریعت مربوط می‌شود و نزد بسیاری از ارباب سیره و مورخان قدیم اصلی از اصول دیانت به شمار می‌رود. سخاوتی (درگذشته ۹۰۲ ه) در این باره می‌نویسد: «هر مسلمان باید در حفظ سیره نبوی بکوشد و آن را بشناسد.^{۱۵} اما علم تاریخ علمی قراردادی است و جعیط به دشواری بررسی تاریخی صرف موضوع سیره اشاره می‌کند، وقتی در کتاب دوم خود می‌نویسد: «بررسی تاریخی صرف این موضوع بسیار حساس و دشوار است؛ زیرا به متافیزیک و زمینی است که فعالیت‌های افراد و جامعه که تاریخ دانشی قراردادی و زمینی است که فعالیت‌های افراد و جامعه بشری را در گذشته رصد می‌کند و از دایرة ایمان و اعتقادات بیرون است».^{۱۶} بدون تردید این امر حساس تراست، اگر نویسنده مسلمان باشد و مخاطب او بیشتر عرب‌های مسلمان باشند. مورخ مصری، محمد عبدالحی شعبان نیز به این مشکل علمی اشاره کرده است و درباره این موضوع در آغاز کتاب خود درباره تاریخ اسلامی بحث کرده است.^{۱۷} تاریخ در قدیم از صلب سیره بیرون آمد. اگرچه تاریخ در آغاز «علم سیره و اخبار» خوانده می‌شود، اما بعد از این فرگیرتو و عمومی تراز آن شد و سیره ساخته‌ای از آن گردید.

13. Puech...., Histoires des religions, éditions allimard, 1994, III, p.1279.
لوکزبرگ در طرح پژوهشی خود می‌گوید که زبان قران عربی نیست، و آن را باید در پرتو زبان سریانی و آرامی دریافت.
14. نولدکه در ص ۶۰ و گولڈزیپر در ص ۱۰۹ آورده‌اند. رک به: علی الدشتی، ۲۳، عاماً، دراسة في الممارسة النبوية المحمدية، ترجمة ثائر دبيب، ط ۲، مؤسسة بترا للنشر والتوزيع / رابطة العقلاليين العرب، دمشق، ۲۰۰۶.
15. شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الإعلان بالتبیح لمن ذمُّ التاریخ، محمد غنماني الحشمت، مکتبة الشاعر، الرياض، ۱۹۸۹، ص ۶۴.
16. هشام جعیط، تاریخیة الدعوة المحمدیة فی مکة، ط ۱، دار الطبلیعه، بیروت، ۲۰۰۷، ص ۵.
17. محمد عبدالحی شعبان، التاریخ الإسلامی فی تفسیر جدید، ترجمة عبد المجید حسیب القیسی دار الدوایسات الخلیجیة، لبنان [المطبعة البولیسیة]، ص ۲۱ و تاریخ مقدمة مؤلف ۱۹۷۱ است. «نگارش عینی محض از ظهور اسلام کاری صعب است و نیز نوشتمن در باره هریک از دین دیگر».

نبوت در پایان سده بیستم (۱۹۹۹) منتشر شد. چند سال بعد، جلد دوم آن را با عنوان دعوة محمدیه در مکه منتشر ساخت (۲۰۰۷).^{۱۸} در کتاب نخست از منظر تاریخی و فلسفی به بررسی مسائل مربوط به ماهیت قران و ویژگی‌های نبوت محمد (ص) در میان سایر نبوت‌های قبلی پرداخته است، اما در کتاب دوم به خوانش تاریخی دعوت اسلامی پرداخته شده است. نویسنده کتاب را با ارزیابی منابع تاریخی سیره آغاز کرده، سپس به تفسیر ساختار جامعه مکه هنگام ظهور پیامبر پرداخته است. از مراحل اولیه دعوت مانند هجرت به حبشه و مهاجرت به یثرب پژوهش کرده است. آیا این مورخ نیز دچار همان غفلتی شده که معروف الرصافی شاعر در دهه چهل سده بیستم بدان مبتلا شد.

آیانویسنده در خوانش تاریخی سیره چیزی را دریافت کرد که سیاست پیشه ایرانی، علی دشتی در نیافت؟ موارد ائتلاف و جلوه‌های اختلاف این صاحبان نگرش‌های نوبه سیره محمد (ص) چیست در حالی که در سده‌های گذشته دهه‌تصنیف در این زمینه نوشته شده است؟

روش‌های پژوهشی

هریک از این سه نویسنده دارای روش آشکارا یا پنهانی است که او را به خوانش سیره رسول (ص) رهنمون شده. بدون تردید این آثار مبتنی بر اصول و اسلوب‌های معینی بوده که چنین نتایجی به دنبال داشته است. آیا هر سه نویسنده با وجود اختلاف زمان و مکان و فرهنگ، بر اصول واحدی تکیه داشتند؟ از این میان، فرهنگ عربی اسلامی سنتی بر شاعر معروف رصافی و فرهنگ تاریخی و فلسفی نوبر مورخ تونسی معاصر هشام جعیط و فضای فرهنگی اسلامی شیعی غیرعربی برنویسنده ایرانی سیطره داشت. آیا با وجود تباین در منابع فرهنگی و روشن‌های پژوهش در سیره، جمع این سه نویسنده با هم امری درست است؟ ما براین عقیده هستیم که میان برخی اصول مشابهی هست که اینان با وجود همه اختلافات در شیوه‌های استناد بدان‌ها و اجرایشان در تاریخ پیامبر بدان‌ها تکیه کرده‌اند.

خوانش تاریخی سیره نبوی

مقصود ما از خوانش تاریخی سیره، تلاش نویسنده‌گان سه‌گانه است برای اینکه تاریخ محمد (ص) را با همه وجوه اجتماعی، فرهنگی و دینی درون تاریخ عمومی قرار دهند. مقصود از این امر تغییر پژوهش‌های علمی معاصر به مطالعه تاریخ ادیان است، به ویژه وقتی آنها را به این اعتبار که اشکال مقدس «زیستی» در تاریخ بشری هستند، مورد تدبیر قرار می‌دهد.^{۱۹} مقصود این جماعت با مقاصد علم همراه است،

پیشتر آنها را به زبان فرانسه نوشته است. سپس دو کتاب الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي (۱۹۷۴) و الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر (۱۹۸۹) به عربی ترجمه شد، اما دو کتاب موضوع بحث ما درباره سیره نبوی را از آغاز به زبان عربی نوشته.

۱۱. هشام جعیط، فی التبیرة النبوية: الوحي والقرآن والنبوة، ط ۱، دار الطبلیعه، بیروت (۱۹۹۹) ط ۲۰۰۷، و فی التبیرة النبوية ۲: تاریخیة الدعوة المحمدیة فی مکة، ط ۱، دار الطبلیعه، بیروت، ۲۰۰۷.

12. Puech...., Histoires des religions, éditions allimard, 1994, III, p.1279.

با یکی دو سال اختلاف نوشته‌اند،^{۲۱} تاریخی تقریبی است که بر شواهد مادی مبتنی نیست. تردید علمی رصافی در باب ضعف روایت مربوط به ولادت پیامبر(ص) در عام الفیل، به وسیلهٔ مورخ دیگر جعیط تأیید شده، وقتی تصریح می‌کند که بر اساس نقوش موجود، حملهٔ ابرهه در سال ۵۴۷ بوده است.^{۲۲}

رصافی در کتابش خود را از سیطرهٔ استنساخ، یعنی درد قدیم و جدید نگارش سیره رها ساخت و از شهود علمی لازم در نگارش تاریخ حضرت محمد(ص) سود جست، اگرچه بیشتر اوقات به دلیل عدم بهره‌مندی از فرهنگ تاریخی جدید نمی‌تواند دلیل برای این برهان خویش اقامه کند. او کتاب خود را زمانی نوشت که پژوهش‌های مربوط به حضرت محمد(ص) در غرب از نیمهٔ دوم سدهٔ بیستم تحول چشمگیری پیدا نکرده بود. جای تعجب نیست اگر رصافی به ایمان مؤمن سنتی آسیب بزند و قصی تصویر غیرمعمول از محمد پیامبر(ص) تقدیم می‌دارد. با وجود آنکه آنچه در موضع مختلف می‌گوید، از دیانت چشم نمی‌پوشد، به آن می‌زان که از تصویر تاریخی پیامبر(ص) نزد مسلمانان عدول می‌کند و این‌همه نشان از آن دارد که از چارچوب بشری که قرآن بدان تصریح کرده فراتر می‌رود.

قراردادن تجربهٔ نبوی در چارچوب تاریخ رصافی را به این باور رساند که «حضرت محمد(ص) پیش از نبوت، گمنام بود» و نزد عرب شناخته شده و مشهور نبود^{۲۳} و این امر برا روایت‌های اسلامی موجود در کتاب‌های سیره که از ماثر آن حضرت در جاهلیت سخن می‌راند در تنافق است؛ از جملهٔ پیشنهاد آن حضرت(ص) برای بازسازی کعبه.^{۲۴} وقتی خوانندهٔ شباهت‌های شگرفی حتی در واژگان روایت جعیط و برخی دانشمندان پس از وی می‌یابد، دچار حیرت می‌شود. وقتی جعیط از خود می‌پرسد: «چگونه محمد(ص) از میان جماعت گمنام یعنی بنی هاشم بیرون آمد»^{۲۵} و چهابی Chabbi J. همین رأی را باتفاق زبانی تکرار می‌کند، اما بالذرى (درگذشته ۶۲۹) یکی از منابع چهارگانهٔ مقدسی است که جعیط آنها را «انجیل محمد(ص)» می‌خواند، از سیاست بنی هاشم سخن می‌گوید و هاشم خوشحال

این تقسیم‌بندی علوم در فضای شناختی جدیدی انجام نگرفت که از فرهنگ انقلاب فلسفی و علمی‌ای متأثر شده باشد که رشته‌های پیوند بیشتر علوم را با دین گست. این انقلاب از بدو عصر روشنگری در سدهٔ هجره آغاز شد. به اعتقاد بندۀ رصافی، دشتی و جعیط همگی تلاش کردند تجربهٔ نبوت را در چارچوب تاریخ قرارهند و سیرهٔ حضرت محمد(ص) را در پرتو آن بررسی کنند، نه اینکه آن را حادثه‌ای فراتراز تاریخ بدانند. این خوانش، خوانشی غیرسنتی از سیره است. اگرچه درجهٔ تاریخی بودن آن از یک نویسندهٔ دیگر متفاوت است.

در این پژوهش نمی‌خواهیم به هرچه نویسنده‌گان سه‌گانه دربارهٔ سیره گفته‌اند احاطهٔ پیدا کنیم، بلکه تلاش خواهیم کرد آنچه را در نوشتۀ هایشان، تازه و با آنچه عرب خصوصاً و مسلمانان عموماً دربارهٔ پیامبر(ص) نوشتۀ اند متفاوت و متمایز است، بر جسته کنیم. روش ما در این بررسی آن است که آرای ایشان را بر اساس سیر تاریخی دنبال کنیم که با زندگی پیامبر(ص) پیش از بعثت آغاز می‌شود و با دورهٔ بعثت و دورهٔ فترت مکه و مهاجرت به یثرب در سال ۶۲۲ م و جنگ‌ها تداوم می‌یابد و نیز با آنچه به زندگی پیامبر(ص) در مدینه تا زمان وفات ایشان در سال ۱۱ هجری مربوط می‌شود.

رصافی از چارچوب گفتمان تمجیدی کهن که تولد پیامبر را عام الفیل، یعنی سال ۵۷۰ م می‌داند بیرون می‌شود و معتقد است روایت‌های مربوط به زندگی قبل از بعثت محمد(ص) تاریک است؛ زیرا مردم به این دوره، مدت‌ها بعد از وفات آن حضرت اهتمام ورزیدند و بدین‌گونه روایت‌های تولد پیامبر(ص) مضطرب است. برای مثال به روایت‌های بنگرید که دربارهٔ سال ولادت آن حضرت(ص) نقل شده است. اختلاف بسیاری میان روایت‌های منقول در این باره می‌یابیم. برخی روایت تولد پیامبر(ص) را پانزده سال پیش از عام الفیل و برخی هفتاد سال بعد از آن نوشتۀ اند و این اختلاف بسیاری است.^{۱۸} یعنی اختلاف روایت در زمان تولد پیامبر(ص) پیش از مدتی است که پیامبر(ص) زندگی کرد؛ چه زندگی پیامبر(ص) برابریست کتاب‌های سیره و تاریخ اسلام شصت و اندی است.^{۱۹}

تردید رصافی در روایت‌های تولد پیامبر(ص) به همان روایت نامعهود مستند است، بنابراین چندان علمی نیست، اما محقق دیگر دو تاریخ برای تولد پیامبر(ص) تعیین نمی‌کند. آنچه دربارهٔ تاریخ پیامبر(ص) در منابع مكتوب آمده، دو سده بعد از زندگی پیامبر(ص) به کتابت درآمده است^{۲۰} و تاریخ ولادت پیامبر(ص) که مستشرقان به سال ۵۸۰ ق

۱۸. معروف الرصافی، کتاب الشخصیة المحمدیة أو حل اللغز المقدس، ط. ۱، منشورات الجمل، آلمانیا، ۲۰۰۲، ص ۱۰۱-۱۰۲.
 ۱۹. أحمد بن يحيى البلاذري (ت. ۶۲۹ھ)، أنساب الأشراف، تج. سهيل زكار ورياض زركلي، ط. ۱، دار الفكير، بيروت، ۱۹۹۶، ج. ۱، ص ۱۲۷ = «أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وله أربعون سنة، ثم مكث بمكة ثلاثة عشرة سنة، وبالمدينة عشرة سنين، وقضى له ثلاث وستون سنة».
 ۲۰. Jacqueline Chabbi, Le coran décrypté, fières bibliques en Arabe, Fayard 2008, p.26

= Rien que des mots.

۲۱. جواد علی، تاریخ العرب فی الإسلام، التیسیر التیوبیة، دار الحداثة، بيروت، ۱۹۸۸، ص ۱۱۴.
 ۲۲. هشام جعیط، تاریخیة الدعوة المحمدیة فی مکة، ص ۱۴۳.
 ۲۳. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۱۰۳. در موضع دیگر از کتاب متذکرمی شود که محمد نزد عرب «من عظماء الرجال» نبود، ص ۲۰۹.
 ۲۴. برای این قضه موجز ابن خلدون رک: به: سیرة الرسول، تحقیق سعید هارون عاشور، مطبعة الآداب، القاهره، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ص ۱۳-۱۴ و ابن خلدون در ذیل این قصّة ذکر می‌کند «وپیامبر (ص) باکثین خلق و خوبی را داشت و به امین شناخته می‌شد...».
 ۲۵. تاریخیة الدعوة، ص ۲۵۳.
26. Jacqueline Chabbi, «Histoire et tradition sacrée. La biographie impossible de Mahomet», in Arabica, Janv. 1996, p.198 = Or, celui-ci ne pouvait être, à une époque, qu'un comparse de la scène mukkōise, vraisemblablement, un personnage tout à fait insignifiant».

“

در میان آرای نویسنده‌گان سه‌گانه با وجود اختلاف زمانی و مکانی شباخت عجیبی یافت می‌شود. ما در کتاب‌های مستشر قران همین تهمت‌ها را می‌یابیم که به حضرت محمد(ص) نسبت می‌دهند و آن حضرت(ص) را به استفاده از شمشیر علیه دشمنانش و جنگ با قوم خود متهم می‌کنند.

نویسنده‌ایرانی علی دشتی اصرار دارد که شریعت اسلامی را در چارچوب تاریخ ادیان قرار دهد و به وفور تصریح می‌کند شریعیات مدینه از «تشريعیات یهودی» یا از عادت بـت پرستی عرب اخذ شده است^{۳۹}، مانند قانون مربوط به ازدواج^{۴۰}. پژوهش دشتی پژوهشی تاریخی نیست، بلکه نوعی پیکار فکری علیه شریعت است. او می‌نویسد: «مانند توانیم هیچ توجیه عقلانی یا دینی ای برای حمایت از تجربه‌های بت پرستی کهن در آیین حج اسلامی بیاییم». از اصطلاح عقلانی که به طور مکرر در کتاب تکرار می‌شود چنین استنباط می‌شود که نویسنده از منظر عقلانی به دین می‌نگرد. البته چنان عقلانیتی در کار نیست، وقتی از «بت پرستانه‌بودن آیین حج اسلامی سخن می‌گوید. او همان طعن‌ها و لعن‌های مسیحیان طعن‌هگر بر اسلام را از دوره‌های گذشته تکرار می‌کند، چنان‌که یوحنا دمشقی که در سال ۷۴۹ میلادی درگذشته از سنت‌های بت پرستی در اسلام مانند بوسیeden حجر الأسود انتقاد کرده بود».^{۴۱}

هشام جعیط مورخ در دو کتاب خود بربیوند اسلام با شریعت‌های قبلی تأکید می‌کند تاثیر آنها را بر اسلام آشکار سازد. بدین گونه او معتقد است که حضرت محمد(ص) در دعوت خود پیروز می‌شد اگر قدرت

- P. Crone & M. cook, Haarism, Cambridge, 1977.

36. Jacqueline Chabbi, Le coran décrypté, fuites bibliques en Arabie, Fayard 2008.

37. کتاب الشخصية المحمدية، ص. ۱۳۷.

38. تاریخية الدعوة، ص. ۲۸۷.

۳۹. عاماً، ص. ۱۵۸.

۴۰. همان، ص. ۱۸۹.

۴۱. همان، ۱۵۸.

۴۲. رک: به: کتاب جواد علی، تاریخ العرب فی الإسلام، مرجع سابق، ص ۲۵-۲۶.

گردید وقتی منصب ضیافت حاجیان و سقایت خانه خدا نصیب او شد. وی هرساله مال بسیاری را صرف پذیرایی می‌کرد. این همه نشان می‌دهد وی از توانگران قریش بود.^{۴۷} و جعیط خود به ملازمت ثروتمندی و شرف در جامعه مکه اقرار می‌کند.^{۴۸}

رصافی اشاره بخداهای به مسئله مهمی دارد که به زندگی محمد(ص) پیش از بعثت مربوط می‌شود و آن سفرهای وی است. وقتی می‌گوید: «لازم است به سفرهای پیامبر(ص) و شناخت و بررسی کامل آنها توجه ویژه شود؛ چه این سفرها اسرار بسیاری از زندگی پیامبر(ص)، قبل از بعثت را آشکار می‌کند، اما متأسفانه این سفرها همانند زندگی پیش از بعثت آن حضرت(ص) پیچیده و مبهم است».^{۴۹} نویسنده معتقد است آنچه در کتاب‌های سیره در باب سفرهای پیامبر(ص) آمده ناقص است.^{۵۰} شاید توجه به تبیین مسئله سفرها از تلاش برای ضبط آنها مهم‌تر است، به ویژه وقتی نویسنده شواهد مادی‌ای در این زمینه در اختیار نداشته باشد.

مسئله سفرها مهم است؛ زیرا تجارت که حضرت محمد(ص) پیش از نبوت پیشنهاد ساخت، مهم ترین انگیزه سفروی بود^{۵۱} و پژوهش‌های تاریخی مهم روشن کرده که تجارت و دیانت «در روزگار پیش از اسلام دو مقوله مرتبط به هم بودند و توفیق در یکی به توفیق در دیگری می‌انجامید».^{۵۲} عنوان کتاب محقق شرق‌شناس پ. کرون، تجارت مکی و درخشش اسلام براین مهم دلالت دارد.^{۵۳} جعیط در تفسیر مسئله سفرها از رصافی فراتر می‌رود وقتی می‌نویسد: « نقطه مهم در این زمینه تعامل آن حضرت(ص) با تجارت است و نه سفرهایش به شام و یمن. خروج از چارچوب تنگ مکه در ضمن سفرهای پی درپی و متعدد برای پیامبر(ص) امکانی را فراهم ساخت که مدت بلندی در شام مستقر شود. از این روزت که قرآن آکنده است از شناخت‌های دقیق نسبت به سنت مسیحی و سنت یهودی والبته سنت مسیحی بیشتر از یهودی».^{۵۴}

پژوهش در سفرهای پیش از بعثت محمد(ص) به اعتقاد عموم محققان دارای ارزش علمی و تاریخی بسیار است؛ چه رابطه اسلام با مسیحیت شرقی و تعالیم آن را آشکار می‌کند و برخی دانشمندان غربی اجحاف کرده‌اند، وقتی معتقدند اسلام در شام نشوونما یافت نه در مکه و مدینه.^{۵۵}

۲۷. البلاذری، أنساب الأشراف، مرجع سابق، ج. ۱، ص. ۶۷.

۲۸. تاریخية الدعوة، ص. ۱۳۶.

۲۹. کتاب الشخصية المحمدية، ص. ۱۷۳.

۳۰. به همان مرجع رک: به: ص. ۹۸. رصافی در موضوع دیگر یادآور می‌شود که شمار سفرهای رسول اکرم(ص) در کتاب‌ها معلوم است. «هفت سفر: سه تا به شام و چهار تا به یمن»، ص. ۱۹۷.

۳۱. کتاب الشخصية المحمدية، ص. ۱۹۸.

۳۲. محمد عبد الحی شعبان، التاریخ الاسلامی فی تفسیر جدید، مرجع سابق، ۲۴.

33. P. Crone, Meccan Trade and the rise of Islam, Princeton, 1987.

۳۴. کتاب الشخصية المحمدية، ص. ۱۷۳.

۳۵. این همان پروژه کرون و کوک در این کتابشان است:

برهان الدین الحلبي (درگذشته ۱۰۴۴ ه) است.^{۵۱} حلبي که کتابش را از انواع اخبار درباره پیامبر(ص) از جمله روایت‌های مربوط به حلال و حرام پرکرده است،^{۵۲} چگونه به کتاب‌های تاریخی حمله می‌کند، در حالی که خود به کتاب‌های متاخر و نه چندان مستند ارجاع می‌دهد؟

تردید در روایت‌های بسیاری از کتاب‌های سیره به این مهم انجامید که قرآن آبשخور اصلی و موثق آنهاست. چنان‌که دشتی می‌نویسد: «مهم ترین منبع از این میان قرآن است که از رهگذر آن می‌توانیم بسیاری از حوادث آن زمان را شناخت». ^{۵۳} پیش‌تر از داشتن رصافی، این راه را رفته وقتی قرآن را موثق تراز دیگر منابع شناخت حیات حضرت محمد(ص) می‌شمارد.^{۵۴} همچنین جعیط پیوسته در کتاب خود تأکید می‌کند که «قرآن معاصر آن حوادث است و مصدر و منبع اساسی آنها»^{۵۵} طرفه آنکه این شاعر، نویسنده‌گانی پس از خود را در عرصه تردید شکست داد وقتی اسلحه نقدش را متوجه قرآن ساخت به این اعتبار که منبع اصلی زندگی پیامبر است. به باور رصافی روایت «قرآن، از زیادت و نقصان و تغییر و تبدیلی به دلیل تعدد قرائت‌ها خالی نیست». ^{۵۶} بدون تردید در این مسئله به اختلاف مسلمانان در تدوین قرآن که در برخی کتاب‌های قدیمی آمده توجه داشته است،^{۵۷} اما هیچ نشانی از این مسئله در کتاب جعیط نمی‌یابیم، چه وی مورخی آگاه به اصول فرهنگ نو و اسلوب‌های نقد تاریخی است.

سیره‌های جدید بر موثق بودن سیره عبدالملک بن هشام (درگذشته ۲۱۸ ه) اجماع نظر دارند و این سیره نیز «تهذیب سیره ابن اسحاق (درگذشته ۱۵۰ ه) است که به دوره نخست زندگی پیامبر(ص) و بعثت و جنگ‌ها می‌پردازد. ابن هشام در کتاب خود بر روایت یکی از شاگردان ابن اسحاق، زباد بن عبدالله البکایی (درگذشته ۱۸۳ ه) تکیه کرده است. رصافی نقد گزنه‌های از روایت‌های ابن هشام و اسلوب وی در تعامل با سیره استادش دارد.^{۵۸} بر او ایراد می‌گیرد که گفته‌های دشمنان

۵۱. این سیره متأخر است. حلبي بعضی از سیره‌های مُتقدّم را مانند السیرة الشامية وعيون الأثر لابن سید الثانی تلخيص کرد.

۵۲. إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج ۱، ص ۴ [ثلاثة أجزاء].

۵۳. عاماً، ص ۱۹۵-۱۹۶.

۵۴. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۷۴.

۵۵. تاريخ الدعوة المحمدية في مكة، ص ۱۸۳ وبنگرید همان کتاب، ص ۳۱۵.

۵۶. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۵۳.

۵۷. در این زمینه رک به: تأویل مشکل القرآن لابن قبیة (ت. ۲۷۶ ه)، شرحه ونشره السيد أحمد الصقر، باب «الحكابة عن الظاعنين» وكتاب المصالح لأبی بكر التیجستانی، آثار جفری. (A) – (B) Jeffry، دار التکوین، دمشق ۲۰۰۴ أبواب: «المصالح العثمانیة» و«اختلاف المصالح التي تسبحت من الإمام...».

۵۸. ابن هشام، السیرة الشامية، مصطفی السقا وآخرين، ط ۱، دار المغنى، السعودية، ۱۹۹۹، ص ۳۲. آجاكه می‌گوید: «وتارک بعض ما ذکر ابو ایحاسی فی هذا الكتاب، مماليق رسول الله [صلی الله علیه وآلہ وسلم] فی ذکر، ولا تزل فیه القرآن شیء، ولیس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسیر له، ولا شاهدا عليه، لما ذکرت من الاختصار، واعشار ذکرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعریعها، وأشياء بعضها يشتمل الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذکرها، وبعض لم يقر لانا البکانی بروایته».

دینی قوی در مکه یافت می‌شد. وقتی یحیی بیوحنا (المحمدان) آخرین پیامبرینی اسرائیل کشته شد، مسیح (ع) به دار کشیده شد و مانی به دلیل قدرت تأثیرگذار دینی خود در حاکمان نایبد شد،^{۵۹} جعیط روش تاریخی. فیلولوژیکی را در کشف رابطه اسلام با ادیان سامی قبل دنبال می‌کند. وقتی در این باره می‌گوید که جبرئیل در عربی به معنی قدرت خدا جبر. ایل است و از این رود در قرآن به «ذی قوه» و «شدید القوى» وصف شده است^{۶۰} و می‌نویسد که «الأفق المبين» در قرآن (التكوین: ۲۳) رامی توان به عبارت «افک»^{۶۱} اکدی به معنای جایگاه برتر خدا ارجاع داد.^{۶۲} این شیوه که جعیط دنبال می‌کند، از لحاظ جوهری با شیوه‌های پژوهش که در سده ۱۹ متدالو بود همسانی دارد.

جعیط معتقد است که نام پیامبر، محمد(ص)، با زبان سریانی و بارقلیطس یونانی پیوند دارد؛ از طریق عبارت «محمدان» سریانی و این لقب بر امراضی مسیحی غسان اطلاق می‌شد. سریانی‌ها آن را از روم اخذ کردند و به زبان آن منتقل کردند و رومی‌ها آن را از روم اخذ برکشیش‌ها و امیران اطلاق می‌کردند. محمد ترجمه بارقلیطس است و «آن عبارت فخیم و ارزنده‌ای است که پیامبر(ص) در مدینه آن را پس از ارتقای مقامش اتخاذ کرد، اما او معنی دنیای بدان داد و آن را به میراث مسیحی پیوند داد.^{۶۳} مورخ عراقی جواد علی بر برخی نقش‌هایی تکیه کرده تا وجود نام محمد(ص) را در جاهلیت اثبات کند.^{۶۴}

۲. تردید و نقد خبرها

رصافی در مقدمه کتابش می‌نویسد: «چندان اعتبار و حسابی برای تاریخ قائل نیستم؛ زیرا تاریخ راخانه دروغ و قلمرو گمراهی یافتم؛ چه انسان به دشواری می‌تواند خود را از رمل دروغ‌های آن نجات دهد». ^{۶۵} بنابراین رصافی آشکار خود را از چارچوب نگارش پراز تمجید سیرت نبوی خارج می‌کند و روایت‌های مختلف کتاب‌های سیره را به باد انتقاد می‌گیرد.^{۶۶} رصافی معتقد است که حدیث با دیگران نوع خبر چندان تفاوتی ندارد و به همین دلیل در کتاب‌های حدیث، حدیث‌های منکری مانند حدیث ذباب نقل شده است.^{۶۷}

با این همه تردید رصافی در روایت‌های مختلف، باز هم کتاب او آنکه از ارجاع به کتاب سیره انسان العيون فی سیرة الأمین المأمون علی بن

۴۳. الوحي والقرآن والنبوة، ص ۱۳۶.

۴۴. الوحي والقرآن والنبوة، ص ۵۳..

۴۵. همان، ص ۱۱۴.

۴۶. هشام جعیط، تاریخی الدعوة المحمدیة فی مکة، ص ۱۴۸.

۴۷. تاریخ العرب فی الإسلام، مرجع سابق، ص ۹۵.

۴۸. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۱۵.

۴۹. همان، ص ۵۶ وما قبلها.

۵۰. همان، ص ۶۸۶. ونقش حدیث الذباب که بخاری نقل کرده چنین است: «إذا وقع الذباب في شراب أحذكم فليغمسه، ثم ليزنعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه ينقي بجناحه الذي فيه الداء».

“

دشتی در تکیه بسیار بر منابع متأخر با رصافی تفاوتی ندارد. آنچا که بر تفسیر الجالین: جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی استند می‌جوید. می‌دانیم که سیوطی در عصر احتطاط و روزگار بعد از فروپاشی عصر بغداد می‌زیست و کمتر کسی بر نوشه‌های سده دهم اعتماد می‌گند.

پدر مقدس بلژیکی لامتس (وف ۱۹۳۷) و نویسنده انگلیسی مویر (W. Muir) که در عرصه تبلیغ دین مسیح در هند در نیمة دوم سده ۱۹ فعالیت می‌کرد و اونویسنده کتاب زندگی محمد (ص) است. [۸۶] (Life of Mohomed)

گاهی تابس شرق‌شناسی به عقیده دینی، آرایی آکنده از تعصب در اسلام و تاریخ آن پدید آورد که تعصب آمیزو کامل‌آفرینی است. این امر موجب شد تا اصطلاح «شرق‌شناسی» را به تعبیر محمد ارکون در خود آگاه عربی اسلامی ناپسندیده جلوه کند.^{۶۷} با این‌همه نمی‌توان با وجود برخی کتاب‌های منفی اروپایی در تاریخ اسلام، وجود آثاری را نفی کرد که جانب انصاف را رعایت کرده‌اند و از تقوای علمی بهره‌مند هستند. بدون تردید آثار شرق‌شناسی تأثیر چشمگیری براین سه اثر نهاده‌اند که البته این تأثیر پذیری متفاوت است. رصافی در زمان خود از برخی آرای شرق‌شناسان کلاسیک بی‌اطلاع بوده، در حالی که دشتی و جعیط به گونه‌ای متفاوت از کتاب‌های اروپایی معاصر درباره اسلام مطلع بوده‌اند و سخت از آنها متاثر شده‌اند.

هر سه نویسنده تصریح می‌کنند که قرآن موثق‌ترین منبع برای زندگی حضرت محمد (ص) است و از آثار و منابع متأخر انتقاد می‌کنند. رصافی پیش‌قاول آنان در این مذهب است^{۶۸} و آنان را بدون توجه به آثار شرق‌شناس‌های کلاسیک می‌توان دریافت، اگرچه مستشرق ایتالیایی، کتیانی، مدعی است که منابع اسلامی مربوط به تاریخ

۶۷. محمد ارکون، قضایا فی نقد العقل البدئی، ط ۲، دار الطیعة، بیروت، ۲۰۰۰، ص ۶۷.

۶۸. کتاب الشخصیة المحمدیة، ص ۷۴.

حضرت محمد (ص) را حذف کرده و از این رو معتقد است ابن هشام به تلخیص سیره ابن اسحاق بسنده نکرده است، بلکه «آن را کشت و میراند». در برابر این روح انتقادی رها از سیطرهٔ متون شبہ مقدس نزد مسلمانان، رصافی نه تنها بر منابع متأخر، به ویژه سیرهٔ حلبی استناد کرده، بلکه «آن را جامع سیره‌ها و اقوال راویان» می‌شمارد.^{۶۹} اگر خلاصه کردن آثار گذشتگان، میراند روایت بود پس چگونه گردآوری متأخرین را در این تاریخ مزیتی به شمار می‌آورد.

هشام جعیط مورخ بیشتر از رصافی در اخبار سیره تردید کرد. وقتی می‌گوید: «ما بر سیره و تاریخ و طبقات و حدیث متأخر اسلام اعتماد نمی‌کنیم؛ زیرا اصل این است که تمام حوادثی که پس از صد سال تدوین شده فاقد اعتبار و سندیت لازم برای مورخ است».^{۷۰} در ضمن نقد خود از روایت‌های زهری از هشام بن عروة و روایت وی از عروة و روایت او از عایشه معتقد است که مورخ این اسناد را نمی‌پذیرد؛ زیرا اینها سلسله‌ای از نام‌هast است که «بعد از اثر و وضع شده است».^{۷۱} اما تردید مورخ تناقض آمیز است وقتی در کتاب دوم خود، نامه عروة بن زبیر به عبدالملک بن مروان را سند موفق و مهم تاریخی به حساب می‌آورد،^{۷۲} علی‌رغم آن‌که طبری در سده سوم هجری آن را نقل کرده است.

جعیط در عزلت زاهدانه پیش از بعثت پیامبر (ص) تردید می‌کند^{۷۳} و در کتاب دومش باوری را ذکرمی‌کند که به طور کلی با آنچه در کتاب نخست آورده تناقض دارد: «سیره به خلوت و عزلت پیامبر (ص) در غار حراء تصریح دارد، این همه از پیامبر فردی نزدیک به ناسکان و راهبان می‌سازد».^{۷۴} این تناقض بدون تردید به کمبود منابع مادی تاریخ مربوط است. ناگزیریم منابع مدون در سده دوم را نقد کنیم. چرا در برخی اخبار متواتر به صورت‌های مختلف باید تردید کرد؟ بعد از فحص و بحث برخی اخبار متقدم باید اعتماد کرد، به ویژه وقتی قرآن تصویر کاملی از زندگی پیامبر تقدیم نمی‌کند. این دیدگاه محقق نیک‌اندیش مونتگمروی وات است.^{۷۵}

تأثیر شرق‌شناسی

این گفتار با پرداختن به معنی شرق‌شناسی کامل می‌شود. این موضع از سوی محققان بزرگی مانند محمد ارکون و ادوارد سعید در کتابش،

۵۹. کتاب الشخصیة المحمدیة، ص ۱۳۰.

۶۰. همان، ص ۱۹۹.

۶۱. الوحي والقرآن والنبؤة، ص ۹۴.

۶۲. همان، ص ۱۳۵-۱۳۶.

۶۳. تاریخية الدعوة المحمدية في مكة، ص ۲۶۶-۲۶۵.

۶۴. الوحي والقرآن والنبؤة، ص ۳۹ و نیزینگرید: ص ۱۳۸ و ۸۳. آن جا که می‌گوید: «أشك في التحدث النبوى الذى يدعو وكأنه تقليل للزهد المسيحى». والتتحدث «الثاله والنبيه، وكان إذا أهل هلال شهر رمضان، دخل بچراء فلم يخُرّج حتى ينسليخ السهر...». راجع، البلاذری، أنساب الأشراف، مرجع سابق، ج ۱، ص ۹۲.

۶۵. هشام جعیط، تاریخیة الدعوة المحمدیة فی مکة، مرجع سابق، ص ۱۷۳.

66. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, 1968, p.xv.

کشتن را صادر کرد» و در اینجا آیات قرآنی را نقل می‌کند^{۷۶} و درنهایت دشته چنین نتیجه می‌گیرد: «بدین گونه اسلام کم‌کم از رسالت روحانی صرف به نظام کشتار و کیفری تبدیل شد و پیشرفت آن به غنیمت‌های به دست آمده از جنگ‌های منوط شد و نیز بر درآمدی که از هنگز رزکات حاصل می‌شد»^{۷۷} و کتاب دوم جعیط درباره حضرت محمد(ص) از چنین آرایی خالی نیست وقتی درباره جریان دعوت میان مکه و مدینه می‌نویسد: «پیامبر(ص) از فردی سلیم و پارسا به فردی سیاسی و رهبری تندخوب تبدیل شد. او به دشمنی وعداوت ورزی با قریش پرداخت». ^{۷۸}

در میان آرای نویسنده‌گان سه‌گانه با وجود اختلاف زمانی و مکانی شباهت عجیبی یافت می‌شود. ما در کتاب‌های مستشرقان همین تهمت‌ها را می‌یابیم که به حضرت محمد(ص) نسبت می‌دهند و آن حضرت(ص) را به استفاده از شمشیر علیه دشمنانش و جنگ با قوم خود متهم می‌کنند. پژوهشگران بریتانیایی ن. دانیال با اسلوبی علمی روشن می‌کنند که مسیحیان از همان آغاز قرون وسطی به طعن پیامبر اسلام(ص) پرداختند و بدینهتم قدرت خواهی و حتی زن زندن.^{۷۹} پس تاریخ کجاست؟ و با تکرار این گفته‌ها عالم چه می‌شود؟ اگر ذکاوی در کاربود، قلم‌های مستشرقان آن را بابود کرد و اگر ناپذیرفتندی بود، پس ناقدان می‌باید در درستی و غلط آن پژوهش می‌کردند و به راحتی آن را نمی‌پذیرفتند و نقل نمی‌کردند. تاریخ زور بدون شیوه سازی‌های دینی و ایدئولوژی نوشته نمی‌شود: «هر یک تاریخ دیگری را به زور متهم می‌کند و خود را فراموش». ^{۸۰}

اما اتهام حضرت محمد(ص) به علاقه بسیار به زنان در کتاب دشته بسیار برجسته شده است، به ویژه که نویسنده از قرآن برای توجیه دیدگاه افراطی خویش بهره می‌برد^{۸۱} و تصریح می‌کند که وقتی حضرت محمد(ص) در مدینه قدرت یافت، یکسرنگاهش به زن متوجه شد: «پس از انتقال به مدینه، فضا و فرصت مهیا شد و پیامبر(ص) به زنان علاقه وافری نشان داد»^{۸۲} و این اتهام از سوی پیکارجوی ایدئولوژیکی مانند دشته، کتاب وی را از قلمرو تاریخ خارج می‌کند و اورا رام قدرت شرق‌شناسان کلاسیکی مانند مویرو لامنس می‌کند. در کل او آلوه به عقیده مسیحی است.

تعجب نمی‌کنیم اگر رصافی در زمان خود (۱۹۳۲) تحت سیطره

اسلام را نقد تندی کرده است و تنها قرآن را منبع موثقی برای آن دوره می‌یابد.^{۸۳} لامنس و بلاشنیز همین راه را رفتند. چنان‌که پیش‌تر تصریح شد رصافی به هیچ کتاب غیر عربی ارجاع نداده، پس برای مثال چگونه می‌توانسته از آرای کتیانی مطلع باشد؟

به گمان رصافی از طریق خواندن ترجمه کتاب‌های شرق‌شناسی از این فرآیند متأثر شده است. رصافی در شهر آستانه اقامت داشت و به عنوان نماینده مجلس نماینده‌گان عثمانی در سال ۱۹۱۲ انتخاب شد و رساله الالفاظ العربی رایج در زبان ترکی را تألیف کرد.^{۸۴} تألیف چنین اثری اقتضای احاطه مختصی به زبان ترکی دارد. کتاب حولیات کتیانی در نیمه‌های دهه سده بیستم به ترکی ترجمه شده بود^{۸۵} و به نظر می‌رسد رصافی این ترجمه را خود خوانده و از آرای شرق‌شناسی به وفور تأثیر پذیرفته است.

از جلوه‌های تأثیرپذیری آشکار از آرای شرق‌شناسان، این سخن رصافی درباره احوال نبوت است که هنگام نزول وحی پیامبر(ص) دچار آن می‌شد: «وقتی در آن احوال نیک نظرافکنیم، در می‌باییم که این حالت مانند حالت فرد مصروف نیست؛ زیرا از عوارض صرع نیست و در فرد مصروف چنین عوارضی وجود ندارد». ^{۸۶} این تهمت پرازا اطناب، یعنی تفسیر عوارض نزول وحی بر پیامبر(ص) با صرع (epilepsie)، گفته‌ای کهنه است که از مجادله‌گران بیزانطی قدیم صادر شده است و مستشرقان جدید آن را از آنها به ارث برده‌اند.^{۸۷} پس آنچه رصافی بیان کرده، یک جدال دینی مسیحی کهنه است.

از گفته‌های شرق‌شناسی نهفته در سیره رصافی، این سخن وی درباره دعوت حضرت محمد(ص) است: «ستون‌ها و ارکان آن را با شمشیرهای برندۀ ثبت کرد». ^{۸۸} و حضرت محمد(ص) جنگ‌های تهاجمی انجام داد وقتی که گروه وی در مدینه قوری شد^{۸۹} و نویسنده ایرانی، علی دشته همین رأی را تکرار می‌کند، با شدت و انتقاد بیشتر از دیدگاه پیامبر نسبت به جنگ: «در مکه به ایمان و رحمت فراخواند»، سپس «مسیر و روش خود را در مدینه کم‌کم تغییر داد و دستورهای

69. Réis Blachère, Le problème de Mahomet, essai de biographie critique du fondateur de Islam, P.U.F, Paris, 1952, p.9.

مستشرق ایتالیایی لیونی کیتانی مجموعه‌ای از تألیفات مربوط به زندگی حضرت محمد(ص) و تاریخ اسلام را گردآورد و آنها را «حولیات الإسلام» نامید.

(Léone Caetani : Annali dell'Islam. Milano, U. Hoepli, 1905-1926, 10 vol.)

70. برای شرح حال رصافی رک به: الأعلام للذرکلی، مرجع سابق، ج ۷، ص ۲۶۹.

71. إسلام تاریخی، ترجمه حسین جاهد، استانبول ۱۹۲۴.

72. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۱۱۵.

73. دریاره این مسئله رک به: کتاب تور آندره:

- Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine, trad. J.. Demombynes, Paris, Adrien Maisonneuve, 1945, p.50.

74. كتاب الشخصية المحمدية، ص ۱۸۰.

75. همان، ص ۲۳۵.

76. ۲۳. عاماً، ص ۱۶۱.
77. همان، ص ۱۶۲.
78. تاریخ الدعوة المحمدية في مكة، ص ۲۵۱-۲۵۲.

79. N. Daniel, Islam and The west, the making of an imāc, Edinburgh University Press, 1960, p.274 = The two most important aspects of Muhammad's life, Christians believed, were his sexual license and his use of force to establish his religion.

80. أرکون، فضایا فی نقد العقل الديني، مرجع سابق، ص ۱۵۲.

81. ۲۳. عاماً، ص ۱۹۰.

82. همان، ص ۲۰۱.

مثل آندریه را درباره إفرائیم و تعالیم‌ش نقل کنیم یا مانند رصافی و دشتی با برخی بازی‌های زبانی همان اقوال ملوث به مسیحیت کهن را تکرار کنیم.

پیش‌تر تصریح کردیم که آثار رصافی، دشتی و جعیط از شیوه سیره‌نویسی معمول نزد مسلمان قدمی و جدید بیرون است و برخی از وجود اختلاف آن را پیش‌تروشن کردیم. این سه نویسنده سخت متاثر از آثار شرق‌شناسی کلاسیکی هستند. البته این آثار از فایده‌ای خالی نیستند. اگرچه برخی نویسنده‌گان مسلمان هرنوع تعاملی را با همه آثار شرق‌شناسی‌ها را نفی می‌کنند، این دیدگاه، دیدگاه سلفی و از روح علمی و فلسفی دور است. پس جلوه‌های نوگرایی در این سیره‌های سه‌گانه چیست و چارچوب آنها کدام است؟

ویران کردن اصول ثابت

از گذشته پیرامون «امی‌بودن» پیامبر(ص) مناقشه‌ای بوده، اما عموم مسلمانان معتقد‌نند که امی‌بودن پیامبر(ص) به این معنی است که «اونمی‌خواند و نمی‌نویسد»، مسلمانان با این تأویل بر صدق رسالت احتجاج می‌کنند، چنانکه علی بن طبری در سده سوم بدان تصریح می‌کند: هر کس چنین کتابی را برای ما بیاورد، اورادر دل‌ها چنین جایگاه و جلالت و حلاوتی باشد و دارای چنین پیروزی و چیرگی و قدرتی و صاحب آن امی باشد که هرگز نوشتن را نمی‌شناسد. امی‌بودن وی از نشانه‌های نبوت است که هیچ تردید و شکی در آن نیست.^{۸۹} بسیاری از نوگرایان این تأویل را نمی‌پذیرند. رصافی براین باور است که مقصود از امیین در قرآن همان اقوامی است که کتاب منزلی برای آنان نیست در برابر اهل الكتاب «وقتی محمد به دعوت اسلام پرداخت خواست که در سخن خود میان امت صاحب کتاب و امت بدون کتاب تمایزن‌نده پس عرب را امیین نامید»^{۹۰} و نویسنده برای اثبات دیدگاه خود به آنچه در آیات قرآن آمده از تقابل میان امیین و اهل کتاب احتجاج می‌جوید.^{۹۱}

رصافی بر احتجاج خود به علم پیامبری افزاید، معرفت فراخ محمد(ص) به اخبار امتهای گذشته و حدیث نبوی براین امر دلالت دارد که آن حضرت خواندن و نوشتمن رانیک می‌دانست^{۹۲} و این همان نتیجه‌های است که هشام جعیط آن را در کتاب خود می‌پزیرد^{۹۳} و همان باور رصافی را تکرار می‌کند که «پیامبر امی یعنی پیامبری که در غیرین اسرائیل

۸۹. علی بن دین الطبری، *الذین والدولة*، فی اثبات نبوة النبي محمد صلی الله علیه وسلم، عادل نویهض، ط ۴، دار الأقاق الجديدة، بیروت، ۱۹۸۲، ص ۹۹-۹۸.

۹۰. *كتاب الشخصية المحمدية*، ص.

۹۱. آیاتی که رصافی و دیگران ذکر کرده و بدان‌ها احتجاج نمودند عبارتند از: وَقُل لِّلْيَارِينَ أُتُّؤُ الْكِتَابَ وَالْأَئْيَيْنَ أَشْلَفْنَا (آل عمران: ۲۰) وَهُوَ الَّذِي يَتَعَثَّ فِي الْأَئْيَيْنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ (الجمعه: ۲) نفسه، ص ۱۶۷.

۹۲. رک: به: همان، ص ۱۷۰.

۹۳. رک: به: *الوحى والقرآن والتبعة*، ص ۴۶ و *تاریخیة الدعوة المحمدية* فی مکة، ص ۱۵۵.

شرق‌شناسی کلاسیکی بوده و دشتی، مرد سیاست‌پیشه ایرانی از برخی آرای شرق‌شناسی تأثیرپذیرفته است، اما ما از تأثیر شرق‌شناسی بر مورخ معاصر آگاه به فرنگ اروپایی مانند هشام جعیط تعجب می‌کنیم. وقتی فصل پنجم کتابش را به «معضل تأثیرات مسیحی» اختصاص می‌دهد و شباهت‌های میان مسیحیت سوریه و قرآن را بر اساس کتاب توره آندریه اصول اسلام و مسیحیت تبیین می‌کند.^{۸۳} جعیط به صراحت تمام در فصل پنجم به کتاب آندریه اشاره می‌کند.^{۸۴} سپس از او مطلبی را به صورت کامل نقل می‌کند، به ویژه آنچه به آرای افرائیم (Ephrem) یکی از بزرگان کنیسه سوریه مربوط می‌شود. حتی عنوان فصل‌ها نیز شبیه هم است. آندریه فصل هفتمن بخش دوم کتابش را «افرائیم» می‌نامد و جعیط نیز عنوان مسئله دوم در فصل پنجم را «آرای افرائیم و قرآن» می‌نهد.^{۸۵} جعیط در این بخش آنچه را آندریه از تشابه میان آرای افرائیم و قرآن در توصیف ساعت یا قیامت مثل وقوع آن در یک چشم بهم زدن و پراکنده شدن ستارگان ذکر کرده نقل می‌کند.^{۸۶} و جعیط سخن را به تشابه میان توصیف بهشت در سخنان افرائیم و قرآن می‌رساند و قول آندریه را کاملاً به عینه نقل می‌کند و حتی برخی ارجاعات وی را نیز هم.^{۸۷}

افراط در اعتماد بر کتاب آندریه، جعیط را واداشت تا اسلوب پژوهشی بسیار قدیمی را اختیار کند؛ همان اسلوبی که مستشرقان در دهه‌های نخست سده بیستم برگزیدند. اسلوب فیلولوژیک تاریخی مبتنی بر مقایسه تطبیقی و این اسلوب پژوهشی معمول در سده نوزدهم بود. آیا می‌توان سخن جدیدی در بررسی سیره نبوی زد، وقتی دوباره برگفته‌ها و اسلوب‌های شرق‌شناسی قدیمی تکیه کنیم؟ بدون تردید کاری صعب است، بهویژه وقتی مانند جعیط به عینه سخنان مستشرقانی

۸۳. توره آندریه *مستشرق سوئدی* در سال ۱۹۴۷ درگذشت. او صاحب دو کتاب در تاریخ اسلام است:

- Tor Andrae, Muhammed, hans liv och hans tro, Stockholm, Natur och kultur, 1930.
این کتاب به آلمانی به سال ۱۹۳۹ ترجمه شد، سپس آن را مستشرق فرانسوی دیوموبین به فرانسه (از روی ترجمه آلمانی) به سال ۱۹۴۵ ترجمه کرد:

- Mahomet, sa vie et sa doctrine, traduit de l'allemand par Jean audfroy Dembinsky, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1945.

اما کتاب دوم در سال ۱۹۲۵ منتشر، و از آلمانی به فرانسه ترجمه شد:

- Tor Andrae, Les origines de l'islam et le christianisme, traduit de l'allemand par Jules Roche, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1955.

۸۴. *تاریخیة الدعوة المحمدية* فی مکة، ص ۱۶۵.

۸۵. همان، ص ۱۷۱ و کتاب توره آندریه، ص ۱۴۵.

۸۶. رک: به: جعیط، ص ۱۶۸ و توره آندریه، ص ۱۴۸-۱۴۷.

۸۷. برای مثال این فقره از کتاب جعیط، «هذا فی خصوص قیام الساعة والحساب فی آخر الکنیسه السوریة. ونجد أيضاً موازاة كبيرة فی توصیف الجنة، وقد لفت النظر إلى هذا الأمر غریمه فی کتابه عن محمد...»، (ص ۱۶۸) را این فقره از کتاب توره آندریه مقایسه کید:

«rimme a indiqué que la fantaisie de Mahomet dans la description des joies du paradis devait avoir rendement bénéficié du souvenir des imâas employés par Ephrem... بضم..». P.151.

۸۸. ارکون به *تمایز شبه تبادی* «میان انواع شرق‌شناسی و غیر شرق‌شناسی در اروپا اشاره می‌کند.

رک: به: *قضايا فی نقد العقل الديني*، مرجع سابق، ص ۶۷ و ص ۱۱۱ و ص ۱۳۰ و ص ۱۵۰.

مانند مسئله امی بودن براین نکته که قرآن لفظاً و معنا کلام خداست تأکید دارد: «قصة غار و آنچه پیرامون آن است می خواهد اشاره کند که نبوت از بیرون بر محمد(ص) واجب شد.»^{۹۹} این مورخ معتقد است که قرآن به غار اشاره ندارد و وحی هنگام طلوع افق حاصل شد، نه در زمان و مکان دیگری و دو سورهٔ تکویر و نجم نیز بدين مهم اشاره دارند.^{۱۰۰}

از دیگر قصه‌هایی که این مورخ طرح کرد، مسئله اسراء است: «معتقد است که اسراء با رؤیای حقیقی در خواب انجام پذیرفت و هرگز جسمانی نبود». ^{۱۰۱} این سخن نویی نیست و قصتی روایت‌های مسلمانان درباره اسراء به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته‌ای اسراء را در خواب می‌دانند و این دسته به روایات کهن منقول از عایشه و معاویه استناد می‌جویند.^{۱۰۲} فضیلت مورخ در بیان چیزی نهفته است که فکر اسلامی رسمی و سنتی آن را فراموش کرده و نیز در التزام به نص قرآن در آنچه مسلمانان «هجرت» می‌نامند، در حالی که چنان‌که قرآن جز در یک آیه بدان تصریح نموده است: «وَكَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكُمْ اللَّيْسَ أَخْرَجْتُكُمْ أَهْلَكَنَاهُمْ قَلَّا تَاصِرُّلَهُمْ» (محمد: ۱۲) و «فَالَّذِينَ هَا جَرَوْا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَيِّلِي وَقَاتِلُوا وَقُتُلُوا لِأَكْفَرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَخْلَتِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ شَوَّابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْتَّوَابِ» (آل عمران: ۱۹۵)^{۱۰۳} و التزام به قرآن به مثابه منبعی برای سیره به اجمعی محققان شرقی و غربی حائز ارزش تاریخی است. جعیط با استناد به قرآن آن دسته از معجزاتی را که مورد اختلاف مسلمانان در عصر اموی است رد کرد. «پیامبری که قرآن از او سخن می‌راند در نهایت عقلانیت است». ^{۱۰۴}

فرارفتن از چارچوب فکر اسلامی رسمی

محققان در تعیین چارچوب فکر رسمی سنتی اختلاف نظر دارند. محمد ارکون آن را تودکسی می‌نامد و منصف بن عبد الجلیل آن را رسمی (رسمی سنتی و رسمی شیعی) می‌نامد و آن را فهم بنیادی متن اسلامی می‌داند و آن فهمی است که فقهها و مراجع تقلید بزرگ آن را تدوین کرده‌اند.^{۱۰۵} این فهم به باور ارکون یکی از استون‌های نظام رایج را متابلور می‌کند و قصتی از حمایت دولت مرکزی بهره‌مند باشد.^{۱۰۶} «فهم بنیادی متن اسلامی» چنان برذهن و ضمیر مؤمنان سیطره دارد که نقض و نقد آن جسارت علیه ایمان به شمار می‌آید؛ زیرا عموم مسلمانان میان

مبعوث شده است» و تعبیر امی با امیین در عبری متراوف است و آن «امت‌های مشهورند؛ یعنی امت‌هایی که جهانی هستند و تأویل امیین که در قرآن آمده، جهل به قرائت و کتابت نیست؛ زیرا این صفت به همهٔ عرب مربوط است و همهٔ آنها به این معنی امی نبوده‌اند؛ زیرا در میان آنان قاری و کاتب بوده است.^{۹۴}

جعیط این آیه قرآن را که مسلمانان در امی بودن پیامبر(ص) بدان احتجاج می‌جویند نادیده می‌گیرد: «وَمَا كَنَتْ تَشْلُوْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَتَابٍ وَلَا تَحْتُطْهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَأْرَاتَكُ الْمُبْطَلُونَ» (العنکبوت: ۴۸). همین آیه امی بودن پیامبر را اثبات می‌کند. نه آیاتی که به پندار برخی نویسنده‌گان به تقابل میان امیین و اهل کتاب پرداخته شده است.^{۹۵} رصافی این آیه را بنوعی توسع تأویل کرده وقتی گفته این آیه، معرفت حضرت محمد(ص) را به کتابت نفی نمی‌کند، بلکه اظهار و قوع آن را نفی می‌کند.^{۹۶}

وقتی دیدیم که به تفصیل تمام در کتاب‌های سیرهٔ جدید به این مسئله پرداخته شده، خواستیم سخت آن را برسی کنیم.^{۹۷} در نهایت نمی‌توان گفت که پیامبر(ص) حداقل بعد از بعثت، امی به معنی جاهل به قرائت و نگارش بوده، به ویژه وقتی وظیفه تعلیم الكتاب به او واکذار شد، چنان‌که نص این آیه بدان تصریح دارد: «هُوَ الَّذِي يَعَثُ فِي الْأَمْمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْهَا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَرْكِيْهِمْ وَيَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغْيَى صَلَالٍ مُبِينٍ» (الجمعة: ۲). پس کسی که امی بوده چگونه می‌توانسته تعلیم دهد! اگر حجت علمی پیامبر(ص) برنوشتار مبتنی نباشد، بلکه برگفتار تکیه داشته باشد، پس بدین‌گونه رابطه علم با قرائت و نگارش امری واهمی نماید. غرض مسلمانان از اعتقاد و باور به امی بودن پیامبر(ص)، به تعبیر ابن طبری، تنزیه قرآن از هر نوع «حکمت زمینی» است.^{۹۸}

بنا براین شیوه، جعیط قصهٔ نزول وحی در غار حراء را ویران کرد؛ زیرا

۹۹. الوحي والقرآن والنبوة، ص. ۴۱.
۱۰۰. همان، ص. ۳۷.
۱۰۱. همان، ص. ۳۱.

۱۰۲. القاضی عیاض، الشفاعة بتعريف حقوق المصلحتی، ط دارالفنون، بیروت، ۱۹۸۸، ص ۱۸۷.
۱۰۳. برای آیات دیگری که جعیط بدانها احتجاج جسته رک به: تاریخية الدعوة المحمدية في مكة، ص. ۲۹۱.

۱۰۴. الوحي والقرآن والنبوة، ص. ۱۲۵.
۱۰۵. الفرقۃ الہامشیۃ فی الاسلام، بحث فی تکون الشنیۃ الاسلامیۃ ونشأة الفرقۃ الہامشیۃ وسیادتها واستمرارها، ط ۱، دار المدارس الاسلامی، بیروت، ۲۰۰۵، ص. ۸۳۵.
۱۰۶. ارکون، قضایا فی نقد العلل الديینی، مرجع سابق، ص. ۹۶.

“

خوانش آثار این سه نویسنده امری ساده نیست،
باویژه هشام جعیط به دلیل تخصص وی در تاریخ و
بهره‌مندی او از ابزار مورخان معاصر؛ اعم از احاطه وی به منابع قدیمی با روشنندی خاصی برای نقد آنها و نیز دانستن زبان‌های اروپایی برای استفاده از پژوهش تاریخی غربی‌ها.

پیامبر را اثبات می‌کند. نه آیاتی که به پندار برخی نویسنده‌گان به تقابل میان امیین و اهل کتاب پرداخته شده است.^{۹۵} رصافی این آیه را بنوعی توسع تأویل کرده وقتی گفته این آیه، معرفت حضرت محمد(ص) را به کتابت نفی نمی‌کند، بلکه اظهار و قوع آن را نفی می‌کند.^{۹۶}

وقتی دیدیم که به تفصیل تمام در کتاب‌های سیرهٔ جدید به این مسئله پرداخته شده، خواستیم سخت آن را برسی کنیم.^{۹۷} در نهایت نمی‌توان گفت که پیامبر(ص) حداقل بعد از بعثت، امی به معنی جاهل به قرائت و نگارش بوده، به ویژه وقتی وظیفه تعلیم الكتاب به او واکذار شد، چنان‌که نص این آیه بدان تصریح دارد: «هُوَ الَّذِي يَعَثُ فِي الْأَمْمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْهَا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيَرْكِيْهِمْ وَيَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغْيَى صَلَالٍ مُبِينٍ» (الجمعة: ۲). پس کسی که امی بوده چگونه می‌توانسته تعلیم دهد! اگر حجت علمی پیامبر(ص) برنوشتار مبتنی نباشد، بلکه برگفتار تکیه داشته باشد، پس بدین‌گونه رابطه علم با قرائت و نگارش امری واهمی نماید. غرض مسلمانان از اعتقاد و باور به امی بودن پیامبر(ص)، به تعبیر ابن طبری، تنزیه قرآن از هر نوع «حکمت زمینی» است.^{۹۸}

۹۴. همان، ص ۴۲-۴۳.

۹۵. محمد عزّة دَرْرَة، سیرة الرسول، صور مقتبسة من القرآن الكريم، وتحليلات ودراسات قرآنية، ط ۲، مطبعة الحلبی بمصر، ۱۹۶۵، ج ۱، ص ۴۵-۴۷.

۹۶. کتاب الشخصیۃ المحمدیۃ، ص ۱۶۹.

۹۷. رک به: یادداشت نخست همین پژوهش.

۹۸. أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر الرمّخنی (ت. ۵۲۸ھ)، الکشاف عن حقائق غواض الشنزیل، وعيون الاقوال فی وجوه التأویل، تحقیق الشیخ عادل احمد عبد الموجود، ط ۱، مکتبة العیکان، الریاض، ۱۹۹۸، ج ۴، ص ۵۵۵.

سعد و سواع را به خدا نسبت می دادند، این امر پذیرفتنی تربود». ^{۱۰} کسی که در نوشته های این جماعت درباره سیره تدبیر کند، به سختی آرای آنان و نیز دست آوردهایشان را ارزیابی می کند و می پذیرد. اگر از منظر دینی بدان ها بنگرد، در برخی از آنها نوعی جسارت به اصول اعتقادی می یابد، پس آنها را نمی پذیرد و بر برخی استدلال های آنان اعتراض می کند. برای مثال تصویری که جعیط از پیامبر خدا (ص) قبل از بعثت تصویر می کند، قابل نقد است؛ زیرا قرآن آن را تأیید نمی کند.^{۱۱}

چارچوب شباخت ها

تلاش های رصافی، دشتی و جعیط در بررسی سیره محمد (ص) پژوهشی غیرروشن مند است. به برخی از کاستی های کار آنان پیشتر اشاره کردیم. در اینجا به وجوده دیگر آن که به دونویسنده به طور جداگانه مربوط می شود اشاره می کنیم. رصافی اخبار تاریخ را که پس از عصر پیامبر دوین شده نقد می کند و تصریح می کند که روایت متواتراز محالات است.^{۱۲} سپس در برخی فصل های کتاب خود به سیره حلبیه استناد می جوید، در حالی که این منبع سخت متأخر و به سده هفده میلادی مربوط است و با سخن وی درباره شعر جاهلی که آن را کاملاً منحول می دارد در تناقض است.^{۱۳} در جای دیگری مدعی می شود که قرآن برخی اخبار پیامبران قبلی مانند یونس و دیگران را از شعر زید بن عمرو بن نفیل و امیة بن ابی الصلت گرفته است.^{۱۴}

وقتی رصافی می گوید: «بدون تردید بهشتی که حضرت محمد (ص) با اوصاف روش و معلوم و به شکل شگرف و هیجان برانگیزی توصیف کرده است، در تورات و انجیل نیامده است»^{۱۵} می توان چارچوب افق های معرفتی نویسنده را کشف کرد، آنجا که ط. آندریه (۱۹۲۰)^{۱۶} توصیف قرآن از بهشت را شبیه تعالیم مبلغان نصاری سوري می داند^{۱۷} و چارچوب نواوری در کتاب رصافی را وقتی کشف می کنیم که میان استقسام با تیرها در جاهلیت و استخاره با تسییع نزد شیعه متأخر، مقایسه و مشابهت های مذهبی کهن را زنده می کند.^{۱۸} چنان که اختلاف قومی میان مسلمانان و مسیحیان را روشن می سازد. وقتی نصاری ها و شرکشان را نکوهش می کند،^{۱۹} این همه نشانه های حقیقی برای نوسازی گفتمان سیره و گفتمان تاریخ نیست.

نصوص اسلامی مقدس و فکر اسلامی به اعتبار اینکه فهمی از نصوص اصلی است تمیز می نهند، در حالی که این فهم، فهم بشری و تاریخی است. گاهی نقد این فهم نزد عامة مسلمان محل است و نوعی خروج از دین به شمار می آید. پس این نویسنده کان سه گانه چه مقدار در فهم بنیادی سیره محمد (ص) خلل ایجاد کردن؟

رصافی در شرح و تعلیق خویش بر برخی اخبار می گوید: «بدون تردید خداوند بزرگ تراز آن است که بر انسانی اعتماد کند و اورا به سوی مردم گسیل دارد تا از آنچه می خواهد، آنان را بخبرسازد و این امنه باسته فعل مطلق بودن و صفت ذاتی او است و نه باسته وجود جاودانی و بی پایانش.^{۲۰} آیا این همه انکار نبوت های نیست، چنان که برخی متفکران تاریخ اسلامی معتقدند؟ این همه در کتاب رصافی چندان روش نیست، وقتی از نبوت و وحی سخن می راند، اگرچه طرح آن به شیوه ای است که با امور معمول و رایج متفاوت است. این همه نادره هایی است که از فکری خبر می دهد که جسارت کرده و از خط قرمزها گذشته است و اهمیت روش رصافی در همین نکته نهفته است. اگرچه پیشینیان درباره خلق قرآن و ماهیت وحی اندیشه کردن، اما بعضی از محققان جدید بحث از این مهم را از امور حرام و خط قرمزها مطلق است؛ زیرا محل را در بزمی گیرد. وقتی او همین سخن را می گوید به دیدگاه علمای کلام در این موضوع اشاره دارد.^{۲۱} بدین گونه تفاهم و توافقی میان اهل تکفیر با وجود تفاوت زمان ها دیده می شود و مسئله ای که امروز اندکی از متفکران بدان می اندیشند، نزد پیشینیان قضیه مهمی برای اندیشه بوده است. فکر اسلامی معاصر سخت نیازمند آگاهی از میراث است تا از سلفیت توهی خود بیرون آید.

جسارت کردن و نقد امور بدیهی و مسلمات دینی مهم کتاب ها و ذهن ها، رصافی را به مناقشه با حجت های قرآنی کشاند و اورا به اینجا رساند که مدعی شود «این همه با ذکاء محمد (ص) تناسب ندارد».^{۲۲} نویسنده در نقل نمونه هایی که ضعف دیالکتیک قرآن را آشکار سازد افراط کرد و جعیط نیز همین راه را رفته وقتی گفت: «واکنش قرآن در سوره نجم نسبت به اینکه بت ها دختران خدا» هستند، قانع کننده نیست و برهانی خطابی صرف است به این دلیل که فرشی ها پسر را برد دختر ترجیح می دانند پس چگونه جنس دختر را به خدا نسبت می دهند؛ یعنی چیزی را که خود دوست ندارند. اگر آنان بت های مذکوری مثل

۱۰۷. کتاب الشخصیۃ المحمدیۃ، ص ۱۸۳.

۱۰۸. همان، ص ۷۸.

۱۰۹. کتاب الشخصیۃ المحمدیۃ، ص ۷۷. رصافی مثال های بسیاری از حجت های قرآن تقدیم می دارد و معتقد است این نمونه ها را نیستند و بعض آنها ممکن است مانند واکنش کسی که رسول (ص) را به أحد از فرهنگ های مذهبی می کند؛ ولئن تعلم آنهم بیوگون اینما بعلمیه بشرت انسان ایلی یاحدون ایهه آنچه جمی و هدایا ایسان ایهه میین (الحل ۱۰۳).

۱۱۰. تاریخیة الدعوة المحمدیة فی مکة، ص ۲۰۲.

۱۱۱. الوحی والقرآن والنبوة، ص ۱۰۰. جعیط به این آیه احتجاج جسته؛ وَوَجَدَكَ صَلَّى فَهَدَى (الضیحی)؛

۱۱۲. کتاب الشخصیۃ المحمدیۃ، ص ۵۴.

۱۱۳. همان، ص ۵۲.

۱۱۴. همان، ص ۱۳۳.

۱۱۵. همان، ص ۹۵.

۱۱۶. Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine, op. cit., p.87.

۱۱۷. کتاب الشخصیۃ المحمدیۃ، ص ۲۶۰.

۱۱۸. همان، ص ۱۲۹.

وبه بی طرفی دانشمندان ملتزم‌تر، اما این همه ما را از نقد و در برخی مسائل بازنمی‌دارد؛ مانند این گفته که هرچه بعد از صد سال که از وقوع حادثه می‌گذرد تدوین شود، باید مورد اعتماد مورخ قرار گیرد.^{۱۲۵} این سخن در برگیرنده نظریه‌ای است که هرچه این اوخر تدوین شده قابل اعتماد نیست و نگارش تاریخ پیوند مکمی با قدرت پادشاه دارد. گاهی اوقات تاریخ برای خانواده حاکم یا سیاست رایج نوشته می‌شود و تاریخ عربی شاهد چنین آثاری در روزگار عباسی و پس از آن بوده است، چنان‌که عنوان سیاری از کتاب‌های تاریخ به نام سلطان حاکم موشح است.

فرجام سخن

خواشن آثار این سه نویسنده امری ساده نیست، به ویژه هشام جعیط به دلیل تخصص وی در تاریخ و بهره‌مندی او از ابزار مورخان معاصر؛ اعم از احاطه وی به منابع قدیمی با روشن‌نمای خاصی برای نقد آنها و نیز دانستن زبان‌های اروپایی برای استفاده از پژوهش تاریخی غربی‌ها. در این جستار تلاش کردیم به آرای گروهی از آنان و آثار تأثیفی ایشان در باب زندگی پیامبر پردازیم. البته با نگاه انتقادی روشن شد که این نویسنده‌گان اسلوب جدیدی در بررسی سیره پیامبر اخباری کردند و به آنچه در کتاب‌های قدیمی آمده بسند نکردند و این مزیت بزرگ کار آنان است. یکی از آنها تصویر می‌کند که اشتیاق به خواندن چیزی جدید در باره پیامبر (ص) دارد: «هروقت کتاب جدیدی با نام حضرت محمد (ص) به بازار نشر می‌آمد به سرعت آن را بایع می‌کرد؛ زیرا همیشه و هنوز میل و رغبت شدیدی به شنیدن مطالب جدید در باره پیامبر بزرگ عربی (ص) داشته و دارم و نیز دانستن چیزی تازه در باره سیره پیامبر کریم (ص)».^{۱۲۶}

نگارش این گروه از تازگی و بدعت خالی نیست. اینان اخباری را نقد کردند که پس از دو قرن در باره زندگی محمد (ص) نوشته شده است. این سه نویسنده به قرآن استناد جستند و آن را بر دیگر منابع معاصر دعوت ترجیح دادند و این همه به دلیل التزام به چارچوب تاریخ است هروقت سندی به زمان حادثه نزدیکتر باشد، ارزش تاریخی آن بیشتر است. اینان در سیاری از منابع در برگیرنده سیره تردید کردند مانند انتقاد و تردید رصافی در روایت‌های ابن هشام که نسل‌های مختلف مسلمانان به آن تقدس بخشیده است.

دشته در تکیه بسیار بر منابع متاخر بر رصافی تفاوتی ندارد. آنجا که بر تفسیر الجلالین؛ جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی استناد می‌جوید.^{۱۲۷} می‌دانیم که سیوطی در عصر انحطاط و روزگار بعد از فروپاشی عصر بغداد می‌زیست و کمتر کسی بر نوشتۀ های سده دهم اعتماد می‌کند. علاوه بر این دشته در نقل برخی مطالب از این دو مفسر امین نیست؛ آنجا که درباره داستان ازدواج پیامبر (ص)، با زینب بنت جحش می‌نویسد: «علی رغم دلایل روشن، اعم از احادیث و معنی روشن آیه (۳۷) مورخ بزرگ طبری نمی‌تواند پذیرد که فاعل فعل «تحفی فی نفسک» همان حضرت محمد (ص) است و از این رو او معتقد است که مخاطب در اینجا زید است و این زید همان کسی که حقیقت را نزد خود پنهان می‌کرد». ^{۱۲۸} وقتی به تفسیر طبری مراجعه می‌کنیم، عکس مطلبی را می‌یابیم که دشته به اونسبت داده است: «تحفی فی نفسک ما الله مبدیه». ^{۱۲۹} طبری تأویل خود را با روایاتی تأیید می‌کند که به طور آشکار براین امر دلالت دارند که حضرت محمد (ص) مخاطب این آیه است؛ مانند روایت قتاده که در این باره وارد شده «لوکان نبی الله صلی الله علیه وسلم کاتماً شیئاً من الوحي لكتمه». ^{۱۳۰} هیچ تردیدی در تفسیر طبری نیست که مخاطب آن محمد (ص) است و سخن دشته نوعی تخلیط است و این تخلیط خواننده را به جستجو در اسناد هایش فرامی خواند و به پرسش از مقاصد وی از این تحریف تأویل طبری و آن هم تحریق کتابی که مقبول روزگاران است.

ذکر برخی اخبار در کتاب دشته به دیدگاه ایدئولوژیک و خصماء نویسنده مدد می‌رساند، آنجا که حکم می‌کند پیامبر (ص) گرایش شدیدی به زن داشته است. سپس ذکر نام بیست زنی که پیامبر (ص) با آنها ازدواج کرد مثل اسماء بنت سباء و هبله بنت قيس... ذکر می‌کند، ^{۱۳۱} در حالی که در منابع سیوه و تاریخ قدمی به این نام‌ها اشاره نشده است و در این منابع تنها نام ۱۳ زن آمده است. ^{۱۳۲} سیاست گزینش خبرها و ذکر آنها به شیوه موافق رأی نویسنده روشنی است که مستشرقان و سلفی‌ها در بررسی زندگی حضرت محمد (ص) پیش گرفته‌اند و این همه را برای مقاصد فکری و ایدئولوژیکی خویش بدون اعتنا به علم تاریخ نواعجام می‌دادند و می‌دهند.

هشام جعیط مورخ از دو نویسنده دیگر به چارچوب علم نزدیک تراست

۱۱۹. عاماً، دراسة في الممارسة النبوية المحمدية، برای مثال بنگریاد به این صفحات، ۱۶۷ و ۱۷۸، ۱۷۷ و ۱۷۸، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۰۵ و ۲۰۵.

۱۲۰. نفسه، ص ۲۱۸ و آیه ۳۷ که به قضیه ازدواج رسول (ص) با زینب اشاره دارد این است: وَإِذْ تَحُولُّ لِلْأَذْيَى أَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَعْقِلُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ رَؤْبَخٌ وَأَتَقْرَبُ اللَّهُ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَلْهَمَنِي بِهِ وَتَحْسُنُ النَّاسُ وَاللَّهُ أَخْرُجُ أَنَّ تَعْشَأَهُ فَلَمَّا أَضَى زَيْدُهُ مُتَّهِمًا وَظَرَأً وَرَجَنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَذْوَاجِ أَذْيَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَظَرَأً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مُفْعُولاً (الأحزاب: ۳۷).

۱۲۱. أبو جعفر محمد بن جعفر الطبری، جامع البيان عن تأویل آی القرآن، تج عبدالله التركی، ط ۱، دار هجر، القاهرة، ۲۰۰۱، ج ۱۹، ص ۱۱۵.

۱۲۲. همان، ص ۱۱۶.

۱۲۳. عاماً، ص ۲۰۱.

۱۲۴. رک به: ابن هشام، الشیرة النبویة، مرجع سابق، ص ۱۲۸۶.

۱۲۵. الوحی والقرآن والنبوة، ص ۹۴.

۱۲۶. إبراهيم الواقع، «الشیرة النبویة وکیف یجب أن تکتب»، مجله الرسالة (مصر)، التسنه التاسعة عدد ۱۹۳۶/۸/۱۰، ص ۱۳۰۶.