

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی

عبدالله‌ادی فقهی زاده^۱
معصومه آگاهی^۲

چکیده

در صحیح بخاری و صحیح مسلم چند روایت تاریخی از قرآن کریم با موضوع ابتدای وحی، کیفیت نزول، تدوین قرآن و مصحف شخصی عایشه روایت شده است که آنها را ابتدا از طریق عرضه با قرآن و تحلیل عقلی و سپس با عرضه به احادیث اهل بیت (ع) ارزیابی کرده‌ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که روایت معروف «باء وحی» که آغازگر بیشتر کتب تاریخ قرآن است، فاقد صحت است. چنان که روایات کیفیت نزول، تدوین قرآن و وقوع تحریف به نقیصه با مبانی قرآنی و عقلی در تعارض‌اند و از نظر منتسی، شروط صحت را ندارند.

کلید واژه‌ها: تاریخ قرآن، عایشه، صحیحین، نزول وحی، ابتدای وحی.

طرح مسئله

روایات تاریخ قرآن در کتب روایی فرقین، مبنای و محور اصلی مباحث تاریخ قرآن قرار گرفته است و از این رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. برخی از این روایات که با فرض صحت در صحیحین نیز ذکر شده است، با مبانی مسلم قرآنی، عقلی و روایی

feghhizadeh@gmail.com

magahi52@gmail.com

۱- استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت: 1389/3/13 - تاریخ پذیرش: 1389/6/16

98- ----- منهج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 1389
ناسازگارند و در گزارش آنها، قواعد علم الحدیثی به درستی رعایت نشده است، ضمن آن که در مدلول برخی از آنها ابهام‌هایی وجود دارد که اعتماد به صحت آنها را دشوار نشان می‌دهد. بنابراین و از آن جا که محتوای این روایات، تصویر کننده تلقی مسلمانان و مستشرقان از قرآن و وحی تلقی می‌گردد، در مقاله حاضر، با کنار گذاردن پیش فرض صحت، آنها را نقد و ارزیابی و صحبت‌شان را واکاوی می‌کنیم.

روایت آغاز نزول وحی

اهمیت و جاذبۀ دریافت نخستین وحی الهی توسط پیامبر (ص) برای تاریخ نویسان قرآنی و مفسران تا آن جاست که تقریباً همگی به نقل آن پرداخته‌اند. (رک: طبری، 46-50/2؛ حمیری، 155/1؛ حجتی، 34-33 و 35-37؛ حجتی کرمانی، 37؛ ابیاری، 26-28؛ کردی، 30؛ مرتضی عاملی، 2؛ رامیار 53-57؛ طباطبایی، 329/20 و معرفت، 18)¹ چنان که در بیشتر کتب تاریخ قرآن شیعه و اهل سنت، داستان آغاز نزول بر اساس حدیث «بدء الوحی» نقل شده است. بخاری در الجامع الصحيح این روایت را این گونه بازگو کرده‌است: «در آغاز، وحی به صورت رؤیای صالحه بر آن حضرت پدیدار می‌شد. این رؤیاها مانند سپیده دمان بود. آنگاه علاقه به تنها و خلوت گزینی در پیامبر (ص) فرونی گرفت؛ از این رو به غار حراء می‌رفت و شب‌ها به عبادت مشغول می‌شد... روزگاری به این ترتیب گذشت تا آن که در غار حراء، پیک حق بر او دررسید و فرشته وحی نزد او آمد و خطاب به او گفت: بخوان. گفت: خواندن نتوانم؛ فرشته وحی او را برگرفت و سخت فشرد، به گونه‌ای که ناتوان شد؛ سپس رهایش کرد و گفت: بخوان. گفت: خواندن نمی‌توانم. پس برای بار دوم او را گرفت و فشار داد به نحوی که طاقت‌ش به انتها رسید. سپس رهایش کرد و گفت: بخوان. گفت: خواننده نیستم. سر انجام دیگر باره او را در برگرفت و به سختی فشار داد. سپس گفت: «اقراء باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاكرم» (العلق، 1-3) رسول

1- لازم به ذکر است مرتضی عاملی، طباطبایی و معرفت صحت روایات فوق را نپذیرفته‌اند.

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی ----- ۹۹-----
خدا(ص) که قلبش به لرزه و اضطراب افتاده بود نزد خدیجه رفت و گفت: مرا بپوشان،
مرا بپوشان؛ خدیجه او را پوشانید تا این که ترس او زائل شد. او خبر را برای خدیجه
بازگو کرد و گفت: بر جانم ترسیدم. خدیجه گفت: هرگز، به خدا سوگند خداوند هرگز
تو را خوار نگرداند. تو صلة رحم می‌کنی، درمانده را در می‌یابی، میهمان را می‌نوازی،
... سپس هر دو نزد ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی - پسرعموی خدیجه - رفتند
که نصرانی بود و کتاب عبری می‌نوشت و آن چه را خدا می‌خواست از انجیل به عبری
می‌نگاشت. او بسیار پیر و نایینا شده بود. خدیجه به او گفت: ای پسر عموم به
برادرزادهات گوش بسپار. ورقه به او گفت: ای برادرزاده چه می‌بینی؟ در این هنگام
رسول خدا (ص) او را از آن چه دیده بود آگاه کرد. ورقه به او گفت: این همان
ناموسی است که خدا بر موسی فرستاد... کاش زنده باشم و ببینم که قومت تو را از
دیار خود اخراج می‌کنند. رسول خدا (ص) گفت: آیا ایشان مرا اخراج خواهند کرد؟
پاسخ داد: بلی، هرگز کسی چیزی مثل آن چه تو آوردهای نیاورد، مگر آن که مورد
دشمنی قرار گرفت. اگر دوران تو را درک کنم قطعاً یاریت خواهم کرد. سپس دیری
نپایید که ورقه از دنیا رفت و دوره فترت وحی آغاز شد». (ن.ک: بخاری، 1/1)

نقد سندي و متنی روایت

راوی این روایت، عایشه، در زمان هجرت نه ساله و به هنگام رحلت پیامبر اکرم (ص)
هجده ساله بوده، (ابن خلکان، 1/3) که به این ترتیب به یقین در زمان بعثت پیامبر
اکرم (ص) حاضر نبوده است. از این رو، روایت فوق، در حقیقت مرسل است که گروه
پرشماری از علماء بر عدم صحیت آن اتفاق نظر دارند. (ن.ک: مامقانی، 61)
درسلسله راویان این حدیث زهری و عروه بن زبیر قراردارند که ترجمة آنان چنین است:
♦ زهری: از اعوان ظالمان بود و به آنان اعتماد داشت. عامل بنی امیه، کاتب هشام بن
عبدالملک و معلم فرزندانش بود؛ هم چنین از فقیهان کوفه که از اطاعت علی(ع)
سربرتاافتند.

100- ----- منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 1389

♦ عروه بن زییر را برخی منافق خوانده‌اند. از جمله تابعانی است که اخبار ناشایست درباره علی (ع) نشر می‌دادند. سمع زهری از او ثابت نیست؛ ولی اهل حدیث در سمع او اتفاق دارند. (ن.ک: عاملی، صحیح، 293-4/2)

اصل وجود رؤیا پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) امری است که در روایات اهل بیت (ع) به آن تصریح شده است. به طور نمونه امام باقر (ع) در بیان فرق «رسول» و «نبی» می‌فرماید: «رسول کسی است که جبرئیل را مقابل خود می‌بیند و با او سخن می‌گوید، و اما نبی در خواب می‌بیند، چنان که ابراهیم (ع) در خواب دید و چنان که رسول خدا (ص) قبل از آن که به او وحی شود آن چه را که از اسباب نبوت بود دید، تا آن که جبرئیل از جانب خدا رسالت را برای او آورد و آن گاه که نبوت و رسالت‌ش جمع گشت، جبرئیل به محضرش می‌رسید و با او سخن می‌گفت». (مجلسی، 54-55/11) آن چه در مورد این رؤیاها اهمیت دارد این است که موضوع، محتوا و کیفیت این رؤیاها نه در روایات نبوی و نه در خلال روایات معمصومین (ع) مطرح نشده‌است.

به علاوه قرآن کریم که در مواردی از خواب‌های انبیاء، حتی پیش از رسیدن به مقام رسالت، و خواب‌های غیر پیامبران پرده برداشته‌است، در خصوص رؤیاها پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) ساكت است؛ چنان که در باره رؤیای یوسف (ع) در کودکی، به تفصیل سخن گفته (یوسف، 5)، ماجرای خواب ابراهیم (ع) را بازگو کرده (صفات، 102)، از رؤیاها پیامبر اکرم (ص) پس از بعثت خبر داده. (الاسراء، 60؛ فتح، 27) و حتی خواب عزیز مصر را بیان کرده، (یوسف، 43) در صورتی که به جزئیات رؤیاها پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) اشاره‌ای نکرده‌است.¹

نکته دیگر، تعبیر «صالحه بودن» این رؤیاها در روایت صحیحین است؛ حال آن که تعبیری که در قرآن و عرف، برای رؤیاها یکی که در بیداری تأویل می‌بیند به کار می‌رود، «رؤیای صادقه» یا «رؤیای حقه» است. (الصفات، 105؛ الفتح، 27؛ یوسف، 100) چنان

1- به تعبیر دیگر امری که خدا، رسول خدا (ص) و اهل بیت او (ع) درباره آن سکوت اختیار کرده‌اند، امری است مختص پیامبر اکرم (ص) و مربوط به شئون نبوت‌ش، که فهمیدن آن برای ما نه ممکن است و نه مفید.

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی -----
که وقتی یوسف (ع) را به واسطه صحت تأویل خواب مورد خطاب قرار می‌دهند، او را «صلیق» می‌نامند. (یوسف، 46) در منابع روایی شیعه نیز تعبیر «رؤیای صادقه» به کار رفته است. به طور مثال از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که رؤیای صادقه یک جزء از هفتاد جزء نبوت است (مجلسی، 49/283) و نیز اولین قدم در نبوت، رؤیای صادقه است. (مجلسی، 18/193)

تبییر دیگری که در این روایت معنای مشخصی ندارد، تشییه خواب‌های پیامبر اکرم (ص) به «فلق الصبح» است. به راستی فلق صبح چه ویژگی دارد که رؤیا به آن مانند شده است؟ فلق صبح، شکافتن پرده شب با نحس‌تین اشعة آفتاب است و در مورد نور و روشنایی به کار می‌رود. (ابن منظور، 1/310) این تعبیر، هر چند شاعرانه است، اما برای توصیف خواب به کار نرفته است.

افزون بر اینها در متن روایت آمده است: «فرشته به او گفت: بخوان، گفت من خواننده نیستم...؛ آن‌گاه عبارت «بخوان» را سه مرتبه تکرار می‌کند؛ حال آن که معلوم نیست پیامبر اکرم (ص) چه چیز را باید بخواند. از سوی دیگر، قرآن در همه آیاتی که پیامبر اکرم (ص) را مخاطب قرار داده، واژه «قل» را به کار برده است. (الاعراف، 158) یعنی پیامبر اکرم (ص) را مأمور می‌کند که پیامی را تکرار کرده، به آدمیان برساند. در مقابل، هرگاه سخن از خواندن آیات قرآن در میان است، از واژه «تلاوت» استفاده می‌کند. (البقره، 128؛ العنكبوت، 48) به این ترتیب در دو مرتبه نخست، متعلق اقرأ^۱ معلوم نیست و فقط در سومین مرتبه، فرشته وحی آن چه را باید پیامبر اکرم (ص) بخواند، به او سرمشق می‌دهد. سؤال این است که اگر لوحی برای خواندن وجود داشته، چرا به آن اشاره نشده است؟ و اگر لوحی برای خواندن وجود نداشته و پیامبر اکرم (ص) صرفاً موظف به تکرار آیات نازله بوده، چرا فرشته وحی از همان ابتدا آیات را بر او نخوانده است؟

۱- برخی از محققان برآورده که متعلق «اقرأ» به قرینه آیات بعدی «صلاده» است (نک: نکونام، مقاله تفسیر سوره «العلق» در بستر تاریخی، 75-66)؛ اما باید توجه داشت که این دیدگاه مبنی بر آن است که سوره حمد پیش از سوره علق نازل شده باشد. (همان، 65)

1389-منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 102

بر طبق این روایت، جبرئیل پیامبر اکرم (ص) را گرفت و به سختی فشرد، تا آنجا که نزدیک بود قالب تهی کند و او را به خواندن امر کرد. پیامبر(ص) به او گفت که نمی‌تواند بخواند اما جبرئیل باز نه ایستاد و مجدداً پیامبر(ص) را گرفت و فشرد و دوباره رها کرد ... تا سه مرتبه. در این جا چند سؤال مهم پدید می‌آید:

آیا جبرئیل مجاز است پیامبر اکرم (ص)، افضل انبیاء الهی را بترساند؟ چرا جبرئیل عذر پیامبر (ص) را مبني بر عدم توانایی برخواندن نمی‌پذیرد؟ چرا جبرئیل در دو مرتبه نخست پیامبر(ص) را تصدیق نکرد؟ چرا پیامبر (ص) در مقابل رفتار خشن جبرئیل از خود دفاع نکرد و آن گونه که موسی (ع) به صورت عزرائیل سیلی زد (بخاری، 4/130) رفتار نکرد؟ و سوالات دیگری از این قبيل.

به علاوه، قرآن فرشتگان الهی را با اوصاف کرامت، نیکوکاری، عدم استکبار و جز اينها ستوده است¹ و در مورد جبرئیل نيز صفت «کريم» (التكوير، 19) را به کار برده است. آیا چنین رفتاری با کرامت فرشته الهی سازگار است؟ فرشته‌ای که به سبب گرامی داشت پیامبر (ص) بدون اجازه بر او وارد نمی‌شد و در مقابل او بندهوار می‌نشست، (ابن بابویه، 81) آیا سزاوار است با او چنین رفتار کند؟

در این داستان پیامبر(ص) پس از دریافت نخستین آیات الهی و رسیدن به مقام رسالت، سخت مضطرب و پریشان می‌شود و برخود می‌لرزد؛ چنان که از همسر خود می‌خواهد او را بپوشاند و اعتراف می‌کند که بر جان خویش ترسیده است.

از میان تمامی پیامران الهی که وصف آنان در قرآن آمده، تنها ماجراهی آغاز رسالت موسی (ع) بازگو شده است. در این ماجرا که در سه موضع قرآن تکرار شده، از ترس موسی (ع) یاد شده است. دقت در این آیات نشان می‌دهد که ترس موسی (ع) زمانی بود که عصایش به مار و در نوبتی دیگر به اژدها بدل شد. (النمل، 10) در این هنگام خداوند او را از ترسیدن بر حذر داشت و فرمود: «رسولان نزد من نمی‌ترسند» به عکس،

1- جز در مورد نگهبانان دوزخ که به غلاظ و شداد وصف شده اند (التحريم، 6) و فرشتگانی که جان کفار را به سختی می‌ستانند. (النازعات، 1)

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی ----- ۱۰۳-----
از آیات قرآن چنین برمی‌آید که موسی (ع) به سخن گفتن با خدا سخت شائق و مایل
بود و حتی سخن خویش را اطاله می‌داد. (القصص، ۱۸) روشن است که اطاله سخن نه
تنها مبین ترس و اضطراب نیست که حاکی از علاقه واشتیاق به مخاطب است و شاید
همین اشتیاق باعث شد موسی (ع) در رفتن به وعده گاه شتاب کند. (طه، ۸۳)
به علاوه، در قرآن کریم، نزول آیات الهی بر پیامبر اکرم (ص)، عامل ثبیت قلب
او (الفرقان، ۳۲؛ النحل، ۱۰۲) و بشارت برای او و مسلمانان و مؤمنان (البقره، ۹۷)
شمرده شده است. در روایات شیعی نیز تصریح شده است که تفاوت میان وحی الهی و
وسوسمهای شیطانی، همان آرامشی است که مخاطب وحی در خود احساس می‌کند.
(مجلسی، ۱۸/۲۶۲) تعبیر امام علی (ع) از نزول وحی و آغاز رسالت پیامبر (ص) به
«نور وحی و رسالت و رایحه نبوت» (سیدرضا، خطبه قاصده) شاهد دیگری بر لطفت
و روحانیت واقعه نزول وحی است که با خشونت، وحشت و اضطراب سازگاری ندارد.
از سوی دیگر، قرآن ذکر خدا را عامل اطمینان و طمأنینه می‌داند (الرعد، ۲۸) و برترین
ذکر را، خود قرآن معرفی می‌کند، (النحل، ۴۴) حال چگونه ممکن است کلامی که
ویژگی آن اطمینان بخشی و ثبیت است، در نخستین مخاطب خود، ترس و وحشت
ایجاد کند؟

عبارت دیگری که در این داستان جلب نظر می‌کند «زمّلونی» است: یعنی مرا پوشانید.
بر این عبارت دو اشکال وارد است: لغوی و مفهومی.

♦ لغوی: در این روایت آمده است که چون پیامبر (ص) بر خدیجه وارد شد، خطاب به
او فرمود: «زمّلونی»، یعنی با آن که مخاطب یک نفر بیش نبود، به جای گفتن «زمّلينی»،
فرمود: «زمّلونی». اگر فرض کنیم که علی (ع) نیز در آن هنگام حاضر بوده، می‌بایست
لفظ «زمّلانی» به کار می‌رفت.

♦ مفهومی: چنان که در دانش جدید ثابت شده است، بر اثر ترس شدید، هورمونی^۱ در
بدن ترشح می‌شود که دمای بدن را کاهش می‌دهد و در نتیجه، احساس سرما در

۱- این هورمون «آدرنالین» نام دارد و از غدد فوق کلیوی ترشح می‌شود.

1389-منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 104

شخص پدید می‌آید. به عبارت دیگر درخواست پیامبر (ص) از خدیجه برای پوشاندن، مؤید ترسی غیر عادی است که سبب سرد شدن بدن است؛ حال آن که عایشه در روایت دیگری می‌گوید هنگام دریافت وحی، در سرمای سخت از پیشانی پیامبر (ص) عرق می‌چکید. (بخاری، 2/1) روایات دیگری نیز که حالات پیامبر (ص) را در هنگام دریافت وحی توصیف کرده‌است، گویایی بر افروختگی و عرق کردن ایشان در این حالت‌اند، نه احساس سرما که حق نیز همین است، زیرا قرآن، وحی را «قول ثقیل» (المزمول، 5) نامیده است و دریافت امور سخت و سنگین با احساس سرما و کاهش دمای بدن تناسی ندارد.

نکته دیگری که در این داستان وجود دارد، به عبارت «لقد خشیت علی نفسی» بر می‌گردد. چنین کلامی از هیچ یک از رسولان الهی گزارش نشده‌است. قرآن در دو موضع از «خوف» موسی (ع) سخن می‌گوید. یکی ایجاس موسی (ع) در نفس خویش (طه، 67) که نشان‌دهنده خفیف بودن و پنهانی بودن آن است، (طباطبایی، 177/14) این ترس هنگامی رخ داد که موسی (ع) نگران بود مبادا مردم از ساحران اثر پذیرند و برای دیدن معجزات و شنیدن براهین او شکیبایی نکنند؛ افرون بر آن که این خوف، ترس موسی (ع) بر جان خویش نبود، بلکه در مقام ابلاغ رسالت الهی بود، از این رو، خداوند برای تسلی او می‌فرماید: خوف نکن که قطعاً تو برتری. (طه، 68) دیگر، زمانی که خداوند به او مأموریت داده نزد فرعون برود و او را به توحید دعوت کند، موسی (ع) در این هنگام از خوف کشته شدن سخن می‌گوید و دلیل خود را چنین عنوان می‌کند: «من کسی از ایشان را کشته‌ام، بیم آن دارم که مرا بکشنند». (القصص، 33) بنابراین معنای این سخن آن نیست که موسی (ع) از نفس کشته شدن می‌ترسد، بلکه از این بیم دارد که مبادا به مجرد دیدن او به مجازات قتل ناخواسته قبطی، قصاص اش کنند و مأموریت او را ناتمام بگذارند. شاهد این مدعای ادامة کلام موسی (ع) است که درخواست می‌کند خداوند هارون را با او بفرستد تا او را تصدیق نماید. (القصص، 34) بنابراین می‌توان دریافت اگر موسی (ع) بر جان خود بیمناک بود، باید برای نرفتن عذر می‌آورد؛ حال آن که او از خداوند یاوری توانمند طلب کرد که او را در انجام مسئولیتش یاری رساند.

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی ----- ۱۰۵-----
به این ترتیب، و بر طبق روایت بدء وحی، پیامبر اکرم (ص) تنها رسول الهی است که
بر جان خویش ترسیده است، بی آن که فرعونی در میان باشد یا جماعتی که از انکار
آنان بترسد. براستی چگونه ممکن است پیامبری که خداوند دو بار به صراحت از او
می خواهد جان خود را در راه هدایت خلق بیش از حد نیازارد، (الشعراء، ۳؛ الکهف، ۶)
پس از دریافت پیام الهی بر جان خویش بیمناک باشد؟

نکته دیگری که در این داستان وجود دارد، جهل پیامبر (ص) به موقعیت خویش است.
حادثه عظیمی برای او اتفاق افتاده و او حیران و سرگردان از آن چه رخ داده، محتاج
کسی است که او را دلداری دهد و ترس اش را زائل گرداند؛ حال آن که بر اساس صدر
روایت، پیامبر اکرم (ص) قبل از این که به رسالت برسد، رؤیاهای خاصی می دید که سر
آغاز وحی بر او بود افزون بر آن که در روایتی از امام باقر (ع) به سخن گفتن پیامبر
اکرم (ص) با جبرئیل در خواب پیش از بعثت نیز تصریح شده است، (نک: کلینی،
۱/۱۷۶) چنان که ماجرای سفر پیامبر اکرم (ص) در کودکی و ملاقات با بحیراء و
بشارت رسیدن به مقام نبوت (حمیری، ۱۱۶/۱) می باشد پیامبر اکرم (ص) را برای روز
موعد آماده کرده باشد.

در عین حال فراموش نکنیم که پیامبر اکرم (ص) سال‌ها پیش از بعثت (از اوان کودکی)
از سوی بزرگ ترین فرشته الهی مراقبت و ارشاد می شد، (نک: سیدرضی، خطبه
قاصعه) و پس از بعثت نیز به گواهی قرآن، به رسالت الهی خویش و ملزومات آن
 بصیرت داشت. (یوسف، ۱۰۸) بر این اساس، آیا می توان تصدیق کرد چنین کسی پس
از دیدن حقائقی آشکار در مواجهه با آن چه موعد اوست، دچار سردرگمی و حیرت
گردد؟ اگر در چنین موقعیتی، با این همه وحشت و حیرت، خدیجه (س) به کمک او
نمی شتافت، سرنوشت وحی و ادامه رسالت او چگونه رقم می خورد؟ آیا می توان باور
کرد کسی که منتخب و برگزیده خداست، از سوی فردی که هم پایه او نیست، به
موقعیت و مقام خود آگاه گردد؟

از این گذشته، بخش پایانی روایت بدء وحی را داستان ملاقات پیامبر اکرم (ص) و
خدیجه (س) با ورقه بن نوبل شکل می دهد. ورقه بن نوبل یک مسیحی پیر و نابیناست

1389-منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 106

که با انجیل آشنایی دارد و به محض شنیدن ماجرا بده وحی، بدون اندک شک و تردیدی می‌گوید: «این همان ناموسی است که خداوند بر موسی نازل کرد». در این داستان پیامبر اکرم (ص) برای ورقه نقل کرده است که گاه، فرشته‌ای ناگهان در خلوت او ظاهر می‌شود و او را چندین بار سخت می‌فشد و به حال خود رها می‌کند، حال آن که موسی (ع) بدون واسطه ملک (فرشته) مورد خطاب خداوند قرار گرفته است. پیامبر اکرم (ص) برای تحنث و عبادت به غار حراء رفته بود، حال آن که موسی (ع) می‌خواست برای خانواده‌اش آتش تهیه کند. نخستین چیزی که خدا به پیامبر اکرم (ص) داد، جملاتی چند بود که بنا بر روایت بده وحی، با فشار و شدت عمل به او القاء شد. در مقابل، آن چه به موسی (ع) عطا شد معجزه عصا و ید بیضاء بود. حال چگونه ممکن است پیرمردی نصرانی از ماجرا موسی (ع) به رسالت محمد (ص) منتقل شود؟ آیا این روایت، به طور ضمنی سطح برتری از معرفت را برای ورقه بن نوفل، نسبت به پیامبر اکرم (ص) اثبات نمی‌کند؟ به راستی آیا فهم و تشخیص ورقه بن نوفل می‌تواند معیار وقوف پیامبر اکرم (ص) به مقام رسالت خویش قلمداد گردد؟

ذیل روایت، گویای پیشگویی ورقه مبنی بر هجرت پیامبر (ص) و وعده نصرت به او، در صورت حیات است. بنا بر این ورقه نخستین کسی است که رسالت پیامبر (ص) را می‌فهمد، ایشان را تصدیق می‌کند و وعده نصرت می‌دهد؛ حال آن که بر طبق شواهد تاریخی، ورقه با این که پس از هجرت وفات یافته، بر آیین نصرانیت مرده است. (زنک: عاملی، صحیح، 3/2)

روایت کیفیت نزول وحی

حارث بن هشام از رسول خدا (ص) پرسید: ای رسول خدا! وحی چگونه بر تو وارد می‌شود؟ رسول خدا (ص) پاسخ داد: گاهی مانند صدای زنگ که شدیدترین حالت بر من است، سپس از من منقطع می‌گردد و من آن چه را گفته، حفظ کرده‌ام و گاهی

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی -----
۱۰۷-----
فرشته به صورت مردی بر من متمثّل می‌گردد و با من سخن می‌گوید و آن چه را
می‌گوید حفظ می‌کنم. عایشه می‌گوید: آری، دیده‌ام که در سرمای شدید وحی بر او
نازل می‌شود و چون وحی از او منقطع می‌گردد، از پیشانی او عرق فرومی‌ریزد.
(بخاری، ۳/۱؛ مسلم، ۲۸/۷)

نقد سندي و متنی روایت

سندي روایت تا عایشه متصل است، اما كیفیت نقل عایشه از حارث بن هشام معلوم
نيست. آيا در آن حادثه واقعاً وي حاضر بوده و نزول وحی را دیده است؟ يا ماجرا را از
حارث بن هشام شنیده است؟ دقیقاً معلوم نiest. نکته دیگر آنکه این حارث بن هشام
همان ابن مغیره بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، ابو عبد الرحمن القرشی المخزومی، برادر
ابوجهل، و پسرعموی خالد بن ولید است. (ابن حجر، ۶۸۷/۱)

روایت فوق از جهت متن و محتوا، از سه بخش تشکیل شده است: صدای زنگ، تمثّل
فرشته، و تأثیر نزول وحی در ظاهر پیامبر(ص)، که در ادامه درباره هر کدام به اختصار
سخن می‌گوییم.

صلصلة^۱ الجرس^۲: بر اساس اين روایت، پیامبر(ص) گاه وحی را به صورت صدای
زنگ دریافت می‌كردند؛ به عبارت دیگر مجموع آيات نازل شده با صدای زنگ به
ايشان می‌رسيد. اما آيا عملاً امكان چنین چيزی وجود دارد؟

در فيزيك جديد ثابت شده است که می‌توان فرکانس امواج صوتی را چنان تغيير داد که
کلام، هيأت اصلی خود را از دست بدهد، يعني با جابجايی فرکانس‌ها، وضعیتی پدید
آورد که کلام به صورت صوتی نامفهوم و زنگ مانند شنیده شود. از اين امكان در
كاربردهای نظامي استفاده می‌شود. به اين ترتيب که مطالب سری و مهم را به شکل
فرکانس‌های در هم ريخته و نامنظم، در قالب امواج صوتی در فضا منتشر می‌کنند. اما

۱- الصالله: صدای برخورد قطعه‌ای از آهن به قطعه دیگر. (ابن منظور، ۱۱/۳۸۲)

۲- الجرس: زنگولهای که به گردن چهارپایان می‌بندند. (همان، ۶/۳۶)

108 ----- 1389 - منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان

این صدایا برای گوش عادی قابل فهم نیست و تنها در صورتی می‌توان از اطلاعات موجود در آن‌ها بهره برد که توسط دستگاه خاصی، فرکانس‌های اوایله، مجدداً منظم و مرتب شوند. (یانگ، 1/288) به این ترتیب امکان ارسال چنین اصواتی از نظر علمی وجود دارداما آیا پردازش این اصوات و استنباط پیام وحی از آن، از جانب پیامبر اکرم(ص) عملأ ممکن بوده است؟ آیا دلیلی بر این پردازش خاص وجود دارد؟ طبق روایت مذکور، وحی به شکل صدای زنگ بر پیامبر(ص) نازل می‌شد و ظاهرآ راه دریافت صدا و تحلیل و پردازش آن، گوش ظاهری بوده است. بنا بر این آیا می‌توان پذیرفت که سامعه پیامبر اکرم (ص) از توان پردازشگری خاصی برخوردار بوده است که مردم عادی از آن بی بهره بوده‌اند؟ آیا دلیل قرآنی یا روایی قاطعی در این زمینه وجود دارد که با نص «انما انا بشر مثلکم» (الکهف، 110) مخالف نباشد؟

به علاوه به نظر می‌رسد چنین شکلی برای نزول وحی در صورتی منطقی است که صدای زنگ مانند را، همه بشنوند بدون آن که چیزی از آن بفهمند و پیامبر اکرم(ص) توانایی پردازش و دریافت کلام خدا از آن را داشته باشند.

نکته مهم دیگری که در این روایت جلب نظر می‌کند عبارت «و قد وعيت عنه ما قال» است؛ زیرا فاعل «قال» معلوم نیست خدا؟ فرشته وحی یا خود وحی؟!

روایتی دال بر وقوع تحریف به نقیصه

در صحیح مسلم روایتی نقل شده است که گویای وقوع تحریف به نقیصه در قرآن است: «در آن چه از قرآن [بر پیامبر اکرم (ص)] نازل شد این بود که ده بار معلوم شیردهی، باعث محرم شدن است، سپس به پنج بار نسخ شد و رسول خدا (ص) وفات کرد در حالی که این آیات خوانده می‌شدند». (مسلم، 167/4)

روایت فوق با اضافاتی در مسنده ابن حبیل (همو، 271/6) و سنن دارمی (همانجا، 157/1) و ابن‌ماجه قزوینی (همو، 625/1) از قول عایشه نقل شده است که شباهت این روایات از جهت موضوع و سبب صدور، بیانگر یکی‌بودن آنها با روایت صحیحین است.

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی -----
نقد سندي و متنی

اولاً روایت فوق، موقوف است و به پیامبر اکرم (ص) نمی‌رسد و قوع تعارض میان نص^۱ پیامبر اکرم (ص) و کلام غیرجایز نیست. (مجلسی، ۲۵۳/۴) ثانیاً این روایت به طرق مختلف نقل شده که همه آنها با واسطه «عمره» به عایشه می‌رسد. با توجه به این که پنج یا شش راوی زن با نام «عمره» از عایشه روایت کرده‌اند، در سند حدیث، اشتراک وجود دارد (ابن حجر، ۳۹۰/۱۲) که خود از اسباب ضعف سند است. به علاوه برخی از این روایات، نسبت با روایات دیگر دارند که در سایر روایات نیست. اضافاتی از قبیل «رضاعه الكبير»، «آية رجم»، نحوه از بین رفتن این آیات به واسطه بلعیدن از سوی یک حیوان خانگی (رک: دارمی، ۲/۱۵۷ و ابن ماجه، ۱/۶۲۵) و نیز ابا داشتن برخی از واج پیامبر (ص) از ورود کسی بر آنان با چنین محرومیتی. (رک: احمد بن حنبل، ۶/۲۷۱)

گروهی بر اساس این روایت و در نتیجه قرآنی دانستن آن چه عایشه در نقل آن متفرد است، احکامی در علوم قرآن و فقه استنباط کرده و مبنای نظر و عمل خود قرار داده‌اند؛ حال آن که بدون تردید، آیه بودن و قرآنی دانستن چیزی به خبر واحد ثابت نمی‌شود.
(نک: عسگری، ۱/۶۰-۳۵۹)

به علاوه، قبول صحت روایت فوق به این معناست که آیه یا آیاتی تا زمان رحلت پیامبر (ص) جزء قرآن بوده اما پس از پیامبر (ص) از قرآن ساقط شده است، (ابن ماجه، ۱/۶۲۵) که پذیرش آن مقتضی وقوع «تحريف به نقیصه در قرآن» است.

از سوی دیگر، نحوه اضمحلال و از میان رفتن آیه یا آیات فوق، گذشته از آن که باعث وهن آموزه‌های اسلامی است، با وعده خداوند بر حفظ و پاسداری از کلام خود (الحجر، ۹) در تعارض است؛ زیرا چگونه می‌توان باور کرد خدا وعده حفظ قرآن را

1- پیامبر اکرم (ص) فرمود: «رضاعت باعث محرومیت نمی‌شود، مگر آن که استخوان را محکم کند و گوشت را برویاند» (بیهقی، ۷/۴۶۰)؛ «رضاعت از گرسنگی است»، یعنی رضاعتی سبب محرومیت می‌شود که گرسنگی طفلی را که غذایی جز شیر با معده او سازگار نیست سد کند. (ابن حجر، ۹/۱۲۷)

110
1389-منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان
داده باشد؛ اما حیوانی آیه یا آیاتی از قرآن را بیلعد و عملاً آن را از قرآن ساقط کند؟
صرف نظر از آن که آیا آن حیوان توان بلعیدن چنان شیئی را داشته است یا نه و آیا آیه
ناسخ و آیه منسوخ، هر دو، بر یک صفحه نوشته شده بوده‌اند یا خیر.
از موضوع ابا داشتن ام سلمه و دیگر از زواج پیامبر(ص) از پذیرش محرومیت به واسطه
چنین رضاعی (رضاع کبیر)، می‌توان دلیل دیگری بر بی اساس بودن این روایت اتخاذ
گردد. زیرا اگر چنین محرومیتی در برهه‌ای از زمان مشروع بوده، دلیلی برای مخالفت
از زواج پیامبر اکرم (ص) با آن وجود ندارد.
افزون بر این، اگر چنین آیه‌ای وجود داشت، باید کاتبان، حافظان و همسران پیامبر(ص)
از آن مطلع بودند و آن را نقل می‌کردند؛ حال آن که آیه‌ای متضمن این مطلب از آنان
گزارش نشده است.

روایت تدوین «مصحف عایشه»

عایشه از غلام خود، ابو یونس درخواست کرد که برای او (بر اساس مصاحف موجود)
مصحفی بنگارد و هنگامی که به آیه «حافظوا علی الصلوات» (البقره، 238) برسد به
او خبر دهد. چون به این آیه رسید، عایشه به او املا کرد که: «و صلاة العصر».
(مسلم، 112/2)

تقد متنی

از این روایت به دست می‌آید که عایشه در زمان پیامبر اکرم (ص) مصحفی نداشته
است؛ زیرا اگر چنین بود از غلام خود نمی‌خواست بر اساس مصاحف موجود برای
او مصحفی بنگارد. دیگر آن که وی مصحف موجود را به رسمیت نمی‌شناخت، زیرا
بر اساس اجتهاد و میل خود در آن تغییر ایجاد کرد و تعبیر «صلاه العصر»^۱ را به آن

۱- عبارت فوق در روایت عایشه به صورت های گوناگون نقل شده است. از جمله: «صلاه العصر»، «و
صلاه العصر» و «و هي صلاة العصر» (شوکانی، 1/256) که بر معانی گوناگون دلالت دارند.

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی -----
افزود.^۱ دیگر آن که معلوم نیست مستند عایشه در افزودن تعبیر پیش گفته به قرآن چه بوده است؛ زیرا قرآن با نظارت و تصدی شخص پیامبر اکرم (ص) در عصر رسالت تدوین شده و کسی را اجازه تغییر آن نیست. (برای آگاهی از مهم‌ترین دلایل جمع قرآن در عصر رسالت نک: فقهی زاده، ۴۲-۲۹) نکته دیگر آن که عایشه در روایت مورد بحث، در اسقاط آیه «رضاع کبیر» از قرآن و مخالفت همسران پیامبر(ص) با آن، نامی از مصحف خود نبرده و به آن استناد نکرده است.

نتایج مقاله

- ◆ ابهامات و تعارضات گوناگونی در این روایات تاریخ قرآنی که از عایشه در صحیحین نقل شده، وجود دارد که پذیرش آنها را با مشکلات فراوانی روپرور می‌کند.
- ◆ جبرئیل(ع) در قرآن با صفات «روح القدس»، «روح الامین» و «رسول کریم» توصیف شده است و بنا بر این می‌توان انتظار داشت که از چنین موجود کریمی هرگز جز رفتار کریمانه سر نزنند.
- ◆ مقام و منزلت پیامبر اکرم (ص) نسبت به جبرئیل (ع) اقتضاء داشت که روح الامین متواضعانه در محضر رسول خدا (ص) زانو بزند و آیات وحیانی را بر ایشان القاء کند؛ نه آن که در لحظه آسمانی بعثت، پیامبر اکرم (ص) را سخت بفسارد و بیازارد.
- ◆ وقار وطمأنیه بوده است و از این رو به دلداری، تسلی و روشنگری افرادی که نصیب آنها از هدایت و کمال به پایه او نمی‌رسد محتاج نبوده‌اند.
- ◆ آغاز رسالت پیامبر(ص) و آن چه در آن لحظات میان خدا، پیامبر اکرم (ص) و جبرئیل (ع) روی داده است، حقیقتی است که دانستن آن اثری در هدایت و کمال بشر ندارد. از همین روی به طرح و توصیف آن، نه تنها در «كتاب هدایت» (البقره، ۲)، بلکه در کلام ائمه هدی (ع) نیازی وجود نداشته است. محدود روایات موجود نیز به کلیت

۱- اگر عبارت فوق به صورت «و هی صلوه العصر» به «و صلوة الوسطى» عطف شده باشد، می‌توان آن را توضیح تفسیری آیه دانست. اما در دیگر حالات این فرض متنفی است.

1389-----منهاج - سال ششم، شماره دهم، بهار و تابستان 112
مسئله اشاره نموده و از پرداختن به جزئیات ماجرا خودداری کرده‌اند. (نک: سیدرضاei،
خطبه قاصعه؛ کلینی، 176/1؛ مجلسی، 262/18)

- ◆ قبول صحت روایات عایشه در باب «رضاع کبیر» و «تدوین مصحف»، متضمن قبول وقوع تحریف به نقیصه در قرآن است که به هیچ روی نمی‌توان قابل پذیرش دانست.
- ◆ طبق بررسی‌های این مقاله، روشن است که ابهامات و تعارضات گوناگونی در این روایات تاریخ قرآنی که از عایشه در صحیحین نقل شده، وجود دارد که پذیرش آنها را با مشکلات فراوانی روبرو می‌کند.

کتابشناسی

- 1- قرآن کریم.
- 2- ابن بابویه، محمد بن علی، الاعتقادات فی دین الامامیه، دارالمفید، بی‌جا، 1414 هـ.ق.
- 3- ابن حزم، علی بن محمد، المحلی، دارالفکر، بیروت، بی‌تا.
- 4- ابن خلکان، وفيات الاعیان و انباء ابناء الزمان، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- 5- ابن مکرم، محمد (ابن منظور)، لسان العرب، ادب الحوزة، قم.
- 6- ابیاری، ابراهیم، تاریخ القرآن، دارالكتاب المصری، قاهره، 1405 هـ.ق.
- 7- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 1400 هـ.ق.
- 8- ابن حنبل، احمد، مسنند حنبل، دار صادر، بیروت، بی‌تا.
- 9- حجتی، محمد باقر، تاریخ قرآن کریم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1360 هـ.ش.
- 10- حجتی کرمانی، علی، درآمدی بر تاریخ و علوم قرآن، مشعل دانشجو، تهران، 1376 هـ.ش.
- 11- حمیری، عبد الملک بن هشام، السیرة النبویة، مکتبة محمد علی صبیح، مصر، 1383 هـ.ق.
- 12- دارمی، عبدالله بن عبد الرحمن، سنن دارمی، نشر استانبول، استانبول، 1401 هـ.ق.
- 13- رامیار، محمود، تاریخ قرآن، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1346 هـ.ش.
- 14- سیدرضاei، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشرقین، 1379 هـ.ش.
- 15- شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، مطبعة المصطفی، مصر، 1447 هـ.ق.
- 16- صدر، سید حسن، نهاية الدرایة، نشر مشعر، بی‌جا، 1354 هـ.ش.

- تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخ قرآنی 113-
- 17- طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1393 هـ.
- 18- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوك، بریل، لیدن، 1879 م.
- 19- عاملی، جعفر مرتضی، الصحيح من سیرة النبی الاعظم (ص)، دارالهادی، بیروت، 1415 هـ.
- 20- عسقلانی، محمد بن علی (ابن حجر)، الاصابة، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1415 هـ.
- 21- عسگری، مرتضی، احادیث ام المؤمنین عائشة، توحید، بی جا، 1414 هـ.
- 22- همو، تهذیب التهذیب، دارالفکر، بیروت، 1404 هـ.
- 23- فقهی زاده، عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، انتشارات جهاددانشگاهی، تهران، 1374 هـ.
- 24- قزوینی، محمد بن یزید (ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، دارالفکر، بیروت، بی تا.
- 25- کردی، محمد طاهر، تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه، بی نا، بی جا، 1372 هـ.
- 26- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1363 هـ.
- 27- المامقانی، تلخیص مفہوم الهدایة، تلخیص الغفاری، علی اکبر، جامعۃ الامام الصادق (ع)، تهران، 1369 هـ.
- 28- مجتهد زنجانی، ابو عبدالله، تاریخ قرآن، محمدی علمیه، بی جا، 1341 هـ.
- 29- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، دارالوفاء، بیروت، 1403 هـ.
- 30- معارف، مجید، درآمدی بر تاریخ قرآن، نبا، تهران، 1383 هـ.
- 31- معرفت، هادی، تاریخ قرآن، سمت، تهران، 1381 هـ.
- 32- نکونام، جعفر، مقاله تفسیر سوره علق در بستر تاریخی، مقالات و بررسی‌ها (نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، شماره 74، 1382 هـ.
- 33- نیشابوری، مسلم، الجامع الصحيح، دارالفکر، بیروت، بی تا.
- 34- یانگ، هیو، فیزیک دانشگاهی، ترجمه فضل الله فروتن، نشر علوم دانشگاهی، تهران، 1371 هـ.