

وحی نبوی در قرآن کریم

دکتر مجید فلاخ پور

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

مهمنترین مبانی دینداری و دین باوری در ادبیات اسلامی وحیات آموزه‌ها و دستورهای پیامبر ان خداست که انکار آن با انکار نبوت و ایمان دینی مساوی است.

وحی نبوی اقسام و مراتب جهانگردی دارد که سه قسم نخست آن، وحی کلامی است.

وحی کلامی شامل وحی مستقیم خدای تعالی به پیامبر، وحی از پس برده به پیامبر و وحی به

واسطه فرشته یا جبرئیل این است. مرتبه جهانگرد، وحی به پیامبر در عالم رؤیاست.

در میان این چهار قسم وحی نبوی، مرتبه نخست، که خدای تعالی بروواسطه به طور مستقیم با پیامبر خود سخن می گوید، عالیترین قسم وحی نبوی است که تحمل آن بر پیامبر ان

برزگ نبز سیار سکین و گران بوده است. پیامبر اسلام (ص) از همه اقسام جهانگرد وحی نبوی

بهترین بوده که مرتبه نخست آن برای آن حضرت نبز سیار سکین و گران بوده است. قرآن

کریم عمدتاً به واسطه جبرئیل این یعنی قسم سوم وحی نبوی نازل شده است. قرآن کریم

صدق عالیترین اقسام وحی نبوی است که هم تمام محتوا و معانی آن و هم همه العاط و عبارات آن از سوی خدای تعالی وحی شده است.

در این مقاله معانی لغوی و اصطلاحی وحی و کاربرد آن در قرآن و سیس اثواب و حسی اصطلاحی با وحی نبوی مورد تحقیق و بررسی شده قرار گرفته و به طور ویژه، اثواب و حسی هایی که

بر پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده، کاوش شده است.

کلید واژه‌ها: وحی لغوی، وحی اصطلاحی، وحی نبوی، اقسام و مراتب وحی نبوی، پیامبر

اکرم (ص).

۱- مقدمه

یکی از مبانی مهم دین شناسی و دینداری، وحیانیت آموزه‌ها و تعالیم دینی است که پیامبر از عالم غیب دریافت، و به مردم ابلاغ می‌کرد. ایمان به پیامبر و پیروی از او بر پذیرش صدق ادعای او و باور داشت ارتباط او با عالم غیب و دریافت دستورها و پیامهای غیبی مبتنی است. از این رو می‌توان گفت مهمترین مبانی دینداری و دین شناسی همین وحیانیت است و انکار وحیانیت با انکار نبوت و بلکه انکار دین و دینداری مساوی است.

بنابراین برای شناخت دین و درک اصالت آموزه‌های دینی در درجه نخست باید درباره مسأله «وحی» به تحقیق و مطالعه پرداخت. در حوزه تحقیق درباره «وحی» این سوالها قابل طرح و بررسی است: معنا و مفهوم وحی چیست؟ انواع و اقسام وحی کدام است؟ تفاوت وحی نبوی با سایر گونه‌های وحی چیست؟ ماهیت و حقیقت وحی چیست؟ کیفیت تلقی وحی چگونه است؟ اقسام و گونه‌های فرودآمدن وحی بر پیامبران(ع) کدام است؟ آیا قرآن به صورت الفاظ و کلمات بر پیامبر نازل می‌شد یا صرفاً معانی کلی بر قلب پیامبر القامی گردید؟

به لحاظ اهمیت موضوع، مسأله «وحی»، هم در علوم عقلی مثل علم کلام و فلسفه الهی و هم در علوم نقلی مثل تفسیر و تاریخ و علوم قرآن مورد بحث قرار گرفته است. البته در علم کلام و فلسفه الهی اولًا مستگیری مباحث و روش تحقیق عمده‌است. ثانیاً عمده‌است در امکان وحی و توجیه و تبیین آن بحث می‌شود (مطهری، ۹۱: ۱۳۷۷). اما در علوم نقلی مثل تاریخ و علوم قرآن- به طور طبیعی- اغلب مباحث نقلی است. ثانیاً موضوع وحی عمده‌است جزئی و محدود به وحیانیت قرآن است. ثالثاً عمده‌است به معنا و مفهوم و انواع و اقسام وحی در نگاه قرآن و حدیث پرداخته می‌شود (سیوطی، ۱۴۰۷، ج ۱: ۵۸-۳۸؛ زرکشی، ۱۴۱۵، ج ۱: ۳۲۵-۳۲۰؛ معرفت،

۱۴۰۵، ج ۱: ۷۷-۷۲؛ رامیار، ۱۳۶۹: ۱۳۲).

در این نوشته درباره مسائل یادشده با روش توصیفی، تحقیق و تحلیل صورت می‌پذیرد و از منابع و روش نقلی بویژه با گرایش قرآنی استفاده خواهد شد.

۲- معنا و مفهوم «وحی»

۱- معنای لغوی- راغب اصفهانی معنای اصلی «وحی» را اشاره سریع می‌داند که گاهی به صورت سخنی رمز گونه و گاهی صرفاً در قالب صدایی همراه با اشاره با جوارح و گاهی به صورت نوشته است (مفردات: ۵۵۲).

(ابن منظور، ۱۴۰۸: ۲۳۹) و (فیروز آبادی، ۱۴۱۷: ۷۵۸) نیز در معنای «وحی»، دو عنصر اشاره و سرعت را یادآور شده‌اند. شیخ مفید معتقد است که اصل «وحی» سخنان پنهانی و پوشیده بوده است، ولی بعدها بر هر چیزی که به وسیله آن به طور پنهانی، معنایی به مخاطب فهمانده شود، اطلاق گردید (قمی، ۱۳۷۸: ۶۳۰). علامه شهید محمد باقر صدر نیز معنای لغوی وحی را «اطلاع رسانی پنهانی» می‌داند (حکیم، ۱۳۷۸: ۲۳).

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معنای لغوی «وحی» القای مقصود و فهماندن پیام و معنایی به طور سریع و پنهانی به دیگری است.

۲- معنای اصطلاحی- در معنای اصطلاحی «وحی»، راغب می‌گوید: «وحی سخن الهی است که به پیامرانش القای می‌شود» (پیشون). برخی نویسنده‌گان معاصر نیز به تعب راغب در معنای اصطلاحی «وحی» گفته‌اند: «وحی کلام خدای تعالی است که بر یکی از پیامرانش نازل کرده است» (جرمی، ۱۴۲۲: ۳۱۸ و قطان، ۱۴۷۸: ۳۳). این دو تعریف هیچ کدام جامع نیست، زیرا وحی غیر کلامی را که به صورت معنایی بر قلب پیامبر نازل می‌شود، شامل نمی‌گردد. شهید محمد باقر صدر از معنای

اصطلاحی «وحي» تعریفی نسبتاً جامع ارائه می‌کند و می‌گوید: «در اصطلاح، واژه وحی بر طریق خاصی که خداوند متعال از آن طریق با رسول خود ارتباط برقرار می‌کند، اطلاق می‌شود» (حکیم، ۱۳۷۸: ۲۳). به طوری که ملاحظه می‌شود، این تعریف هم شامل وحي کلامی و هم شامل وحي غیر کلامی بر پیامبران می‌گردد. بعضی از نویسندگان، وحي اصطلاحی را «وحي تشریعی» (رامیار، ۹۰: ۱۳۶۹) و برعکس دیگر «وحي رسالی» و شاخه نبوت می‌دانند که بیش از هفتاد بار در قرآن، «وحي» به این معنا آمده است (معرفت، ۱۴۰۵ ه. ق، ج ۱: ۶ و معرفت، ۱۳۷۵: ۱۰ و معرفت، ۱۳۷۸: ۲۲).

۳- کاربرد معنایی واژه «وحي» در قرآن کریم

در قرآن کریم، واژه «وحي» بیشتر به معنی اصطلاحی آن، یعنی وحي نبوی به کار رفته است اما بررسی کاربردهای این واژه و مشتفات آن در قرآن، حکایت از این دارد که این واژه و مشتفات آن در موارد گوناگون به کار رفته که با وحي اصطلاحی متفاوت است؛ اما همه موارد در معنای لغوی این واژه مشترک است.

در قرآن، وحي کننده گاهی خدای تعالی و گاهی فرشتگان و گاهی پیامبران یا انسانهای صالحند که در تمام این موارد در واقع، شخص وحي کننده هدایتگر و راهنمای هدایت و هدف از وحي، هدایت و راهنمایی مخاطب وحي است.

مخاطبان وحي الهی گاهی آسمان و زمین یا جمادات هستند؛ مثلاً در قرآن آمده «و اوحى فى كل سماء امرها» (فصلت ۱۲) یا در سوره‌ای دیگر آمده است: «بِوَمِنْ تَحْدَثُ أَخْبَارُهَا بَانَ رَبِّكَ اوحى لَهَا» (زلزال ۴۵). در این صورت مراد از وحي همان هدایت تکوینی است که مورد هدایت شدن در اینجا، جمادات است. البته به نظر می‌رسد این هدایت، همان تسخیر و تدبیر الهی باشد.

گاهی هم مخاطبان وحي الهی، حیوانات هستند؛ مثل «و اوحى ربک الى التحل» (نحل ۶۸). این وحي هم از مصاديق هدایت تکوینی و مراد از آن همان هدایت غریزی حیوانات است (صبعی صالح، ۱۹۶۸: ۲۳).

گاهی هم خدای تعالی در شرایط خاصی به انسانهای صالح، که پیامبر نیستند، وحي می‌کند؛ مثل وحي خدای تعالی به مادر حضرت موسی (ع): «او حينا الى ام موسى....» (قصص ۷). این گونه وحي به معنی الهام الهی و سروش غیبی است که خدای تعالی بندگان خویش را از در ماندگی نجات می‌دهد و هدایت می‌کند (معرفت، ۱۳۷۵: ۹).

گاهی هم خداوند به فرشتگانش، وحي می‌کند مثل: «اذ يوحى ربک الى الملائكة انى معكم» (انفال ۱۲). این نوع وحي نیز به معنی هدایت الهی و القای امور و معانی به فرشتگان است (حجتی، ۱۳۶۰: ۲۰). این دو نوع وحي اخیر نیز می‌توانند از مصاديق هدایت تکوینی باشند. اما در بیشتر موارد، مخاطب وحي الهی در قرآن، پیامبران هستند؛ مثل این آیه: «انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده...» (نماء ۱۶۳). این نوع وحي، ویژه پیامبران الهی است که همانند سایر وحي های الهی مصدق هدایت، ولی هدایت خاصی است که همیشه همراه با القای پیامها و حقایق غیبی بر قلب پیامبران بوده است. چنین هدایتی، هدایت تشریعی و وحي به این معنا در واقع همان وحي اصطلاحی است که بیش از هفتاد بار در قرآن به کار رفته است.

گاهی هم در قرآن وحي کننده، فرشته خداست؛ مثل: «.... او يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء» (شوری ۵۱). همان گونه که ملاحظه می‌گردد، فاعل فعل «يوحى»، هو مستر است که مرجع آن رسول و مراد از آن فرشته وحي است. در این نوع وحي هم، که فرشته واسطه نزول وحي بر پیامبران است، باز هم هدایت تشریعی وجود داد و مراد همان وحي اصطلاحی است مگر اینکه فرشته، واسطه وحي به صالحان غیر

پیامبر باشد که در این صورت دیگر مصدق هدایت تشریعی یا وحی اصطلاحی نخواهد بود.

گاهی هم ممکن است وحی کننده شخص پیامبر یا یکی از اولیای الهی باشد؛ چنانکه فرآن درباره حضرت زکریا می‌فرماید: «فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوه بكرة و عشيا» (مریم/۱۱) حضرت زکریا هنگامی که از محراب عبادت خارج شد و به سوی قومش رفت، بدون اینکه هیچ گونه سخنی با آنها داشته باشد با اشاره سریع، منظور خود را به آنان فهماند (حجتی، ۱۳۶۰: ۲۹، معرفت، ۱۳۷۸: ۲۰).

بدیهی است که این نوع وحی نیز همچون وحی خدای تعالی و فرشتگان الهی از سخن هدایت و راهنمایی است و اگر پیامبر خدا وحی کننده باشد، این هدایت، می‌تواند هدایت تشریعی باشد.

در برخی از آیات، وحی کننده شیاطین هستند؛ مثل «و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم....» (انعام/۱۲۱). این نوع وحی بکلی از انواع وحی‌های پیشین متفاوت، و در حقیقت متعارض و متضاد با آنهاست زیرا همه وحی‌های پیشین از سخن هدایت و راهنمایی بود، ولی چون کار شیاطین، اساساً جز شیطنت و وسوسه‌گری و گمراه سازی و فتنه انگیزی نیست، لذا وحی شیاطین همیشه از جنس وسوسه‌گری و فتنه انگیزی و اغوا گری است (معرفت، ۱۳۷۸: ۲۲). از این رو، وحی اخیر تنها در معنای لغوی با سایر وحی‌ها مشترک است ولی از نظر ماهوی بکلی با آنها متفاوت است.

۴- مجهول بودن کنه و حقیقت «وحی»

وحی اصطلاحی از اختصاصات پیامبران خدادست. از این رو فهم و درک حقیقت آن نیز در توان پیامبران الهی است و برای انسانهای عادی قابل درک و فهم نیست و

تنها در حدودی که خود پیامبران از این حقیقت، پرده برداشته و به دیگران گفته‌اند، می‌توان به آن آگاهی یافت؛ زیرا برای بشر عادی راهی به آن طریق غیبی وجود ندارد (مطهری، ۱۳۷۳: ۷۰ و ۷۸).

علامه طباطبائی در این باره می‌گوید: «از آن روی که تلقی وحی، در ک پاکی می‌خواهد که از هر نوع پلیدی و آلودگی مصون باشد و افراد انسان در استفامت حال و اعتدال ادراک و صفات روح و خلاف این صفات بغايت مختلفند، باید گفت که این موهبت تنها در برخی از افراد به ندرت تحقق می‌پذیرد؛ چنانکه قرآن، جمعی را به نام پیامبران و فرستادگان خدا یاد می‌کند.

برای ما که از این موهبت بی‌بهره هستیم حقیقت آن مجهول است. تنها برخی از آثار آن از جمله قرآن مجید و پاره‌ای از اوصاف آن را فهمیده‌ایم. با این همه، نمی‌توان گفت که اوصاف آن همان است که به مارسیده و بس. ممکن است اوصاف و خواص و شعب دیگری داشته باشد که برای ما شرح داده نشده باشد» (طباطبائی، ۱۳۷۶: ۸۹ و ۹۰؛ طباطبائی، ۱۳۵۴: ۱۸۱ و ۱۸۲).

با این حال شهید مطهری می‌گوید: «اگر چه کسی نمی‌تواند ادعای کند که کنه و ماهیت و حقیقت «وحی» را می‌تواند تشریع کند از این هم نباید مأیوس شد که تا حدودی می‌شود درباره آن بحث کرد؛ لاقل چیزهایی را می‌شود نفی کرد و درباره چیزهایی از روی قرائتی که خود پیغمبران گفته‌اند، بحث کرد» (مطهری، ۱۳۷۳: ۲۰). از همین رو، حکیمان اسلامی بکلی از این بحث غافل نمانده و کوشش کرده‌اند با استفاده از آثار و آموزه‌های پیامبران و اولیای الهی، دور نمایی از این بحث را به روی آدمیان بگشایند (ایمانپور، ۱۳۸۲: ۱۵۱ و شیرازی، ۱۳۳۶: ۳۰۲ و ۲۹۵-۳۰۲).

۵- ویژگیهای وحی نبوی (اصطلاحی)

اساساً انواع مختلف وحی‌ها بویژه وحی‌های الهی به مختلفات، همه از یک جنس

یعنی از سخن هدایت و راهنمایی است که فراخور ظرفیت وجودی و استعداد هر موجودی، نوع هدایت و وحی به او متفاوت می شود. اگرچه همه وحی های الهی از جنس هدایت پنهانی است، این هدایتها در یک مرتبه نیست؛ بلکه فراخور استعداد و مرتبه وجودات، مراتب بسیار گوناگونی دارد؛ مثلاً وحی جماد با وحی نبات در یک درجه نیست. همچنان که هدایتی که در نباتات هست با هدایتی که در حیوانات هست، یکسان نیست و آنچه در حیوان است با آنچه در انسانها و آنچه در انسانهای عادی است با آنچه در پیامبران وجود دارد، یکسان نیست. از این رو به طور طبیعی، وحی به انسانها از نوع برتر و شدیدتر و وحی به پیامبران، عالیترین نوع وحی بوده است (مطهری، ۱۳۷۳: ۸۰). وحی به پیامبران، که همان وحی اصطلاحی یا وحی نبوی است، ویژگیهایی دارد که به وسیله آنها از سایر وحی ها متمایز می گردد:

۵-۱- درونی بودن- یکی از خصوصیات وحی، جنبه درونی بودن آن است؛ یعنی مثل ما، که محسوسات را از طریق حواس ظاهری مثل گوش و چشممان تلقی می کنیم، اینها «وحی» را این طریق تلقی نمی کردند، بلکه از طریق باطن و درون تلقی می کردند. به همین دلیل در پیشتر حالاتی که به پیغمبر اکرم (ص) وحی می شد، حواسش تعطیل می شد و حالتی شبیه به غشن به او دست می داد. به گونه ای که در ظاهر از خود بی خود بود؛ یعنی چشم مثل چشم انسان خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل آدم خواب بود که نمی شنود و حالتش هم غیر عادی بود و سنگین می شد و بعد عرق زیادی روی پیشانی اش می نشست (مطهری، ۱۳۷۳: ۸۱و۸۲). قرآن کریم هم تصريح می کند که وحی بر قلب و جان پیغمبر اکرم (ص) نازل می شد: «نزل به الروح الامین على قلبك» (شعراء/ ۱۹۳) در آیه ای دیگر می فرماید: «فأنه نزله على قلبك باذن الله» (بقره/ ۹۷).

۵-۲- معلم غیبی داشتن- ویژگی دیگر وحی نبوی، که بر اساس توضیحات

خود پیامبران می توان آن را فهمید، این است که آنان تحت تعلیم معلم غیبی بوده اند. گرچه در ویژگی نخست گفته شد که «وحی نبوی، درونی است»، مراد از درونی بودن وحی این است که به روش معمول از طریق حواس ظاهری قابل دریافت نیست و شخص پیغمبر از موجودی طبیعی مثل معلم بشری تعلیم نمی بیند و یا از طریق تجربه و آزمایش، حقایق و حیانی را دریافت نمی کند، بلکه از طریق قلب و باطن خوبی وحی را تلقی می کند. لذا اگرچه پیامبر، معلم طبیعی و بشری نداشته، همواره تحت تعلیم معلم غیبی بوده است؛ به عبارت دیگر، اگر این تعلیمات غیبی نبود، پیامبر هم مانند انسانهای دیگر از معارف و حیانی هیچ نمی دانست؛ یعنی پیامبر هم در ذات خود پیش از وحی الهی، هیچ اطلاعی از محتوای وحی ندارد. از همین رو قرآن کریم می فرماید: «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (آل عمران/ ۶۸-۶۹) و در سوره ای دیگر می فرماید: «مَا كُنْتَ تَعْلِمُهَا إِنْ وَلَا قَوْمٌ» (هود/ ۴۹) و در سوره ای دیگر آنچه را پیامبر نمی داند به او تعلیم می دهد: «وَ عَلِمْتُكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلِمُ» (نساء/ ۱۱۳).

به هر حال در وحی نبوی مسأله تعلیم و آموزش در کار است و مثل غاییز حیوانات یا حتی مثل الاهامهایی که انسانهای دیگر هم احیاناً می گویند، نیست که آموزش در کار نباشد و معلمی را ادراک نکنند؛ بلکه معلمی غیبی و نیرومند، محتوای وحی را به پیامبر تعلیم می دهد: «عَلِمَهُ شَدِيدَ الْقُوَى» (نجم/ ۵)؛ چه مراد از شدید القوی خدای تعالی باشد و چه مقصود جبرئیل باشد به هر حال، مسأله آموختن و آموزش در کار است (مطهری، ۱۳۷۳: ۸۲ و ۸۳).

۵-۳- استشعار و ادراک منبع وحی- داشتنمدی که ادعایی کند ناگاه فرضیه ای به او الهام شد، فقط همین قدر احساس می کند که نمی دانست ولی ناگهان چیزی به ذهنش آمد؛ اما احساس نمی کند که با معلمی سر و کار دارد بلکه همین قدر می فهمد

که مطلبی جوشید؛ اما اینکه از کجا آمد؛ دیگر حس نمی‌کند. انبیای الهی وجود آن معلم را احساس می‌کنند و به حالت خودشان، استشعار دارند؛ یعنی شخص پیغمبر در حالی که دارد وحی را می‌گیرد، مستشعر است که از جایی دیگر دارد می‌گیرد. همین طور که ما پیش معلمی درس می‌خوانیم، می‌فهمیم که در مقابل کسی نشسته‌ایم و به او گوش می‌کنیم و به ذهن خودمان می‌سپاریم، پیغمبر هم عیناً همین حالت را دارد با این تفاوت که معلمش در این عالم طبیعت نیست و در عالم غیب است. البته ممکن است معلم وحی خود خدای تعالیٰ باشد. در این صورت دیگر واسطه‌ای وجود ندارد. ولی اکثر وحی، واسطه دارد. پیغمبران معمولاً وحی را به وسیله یک موجود دیگری غیر از خدای تعالیٰ که نام او روح الامین یا روح القدس یا جبرئیل است، تلقی می‌کنند و به آن واسطه هم مستشعر بودند؛ ولی در غرایز و الهامات فردی، این چیزها در کار نیست و کسی احساس و درک نمی‌کند (مطهری، ۱۳۷۳: ۸۲ و ۸۴).

۶- اقسام وحی نبوی

وحی، طریقه‌ای اختصاصی نیست که تنها خاتم الانبیا از آن طریق، کلمات الهی را دریافت کرده باشد، بلکه روشی عمومی برای ارتباط خدا با پیامبران و فروندآمدان کتابهای آسمانی است؛ چنانکه خداوند به رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «انا اوحینا اليک كما اوحينا الى نوح والتبیین من بعده و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسپاط و عیسی و ایوب و یونس و هود و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم تقصصهم علیک» (نساء ۱۶۳ و ۱۶۴).

طبق مضمون این آیه شریف، بر همه پیامبران وحی می‌شده است و همه آنان طبق و آموزه‌های دینی را از طریق وحی از خدای تعالیٰ گرفته‌اند. از آنجا که همه پیامبران در یک درجه از مقامات معنوی نبوده و حالات و مقامات معنوی گوناگونی

در طی دوران رسالت و نبوت داشته‌اند، متناسب با مقامات معنوی و فراخور حالات روحانی رسولان الهی در موقع نزول وحی، وحی نبوی شکل‌های گوناگون داشته است: «تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات» (بقره/۲۵۳). طبق این آیه، پیامبران الهی، درجات و مقامات گوناگون داشته‌اند و خداوند با برخی از ایشان سخن گفته است. از این رو وحی الهی به برخی پیامبران به صورت وحی کلامی بوده است، اما مطابق با آیات دیگر، وحی کلامی نیز اقسام گوناگونی داشته است. به این دلیل خدای تعالیٰ می‌فرماید: «و ما كان لبشر ان يكلمه الله آلا وحیا اومن وراء حجاب او يرسل رسولًا فيوحی باذنه ما يشاء آله علی حکیم» (شوری/۵۱).

برخی از قرآن پژوهان معتقدند که بر اساس این آیه کریمه، وحی الهی بر پیامبر منحصر به سه صورت بوده است: ۱- وحی مستقیم و بدون واسطه ۲- وحی از پس پرده و حجاب ۳- وحی با ارسال فرشته (حکیم، ۱۳۷۸: ۲۴ و رامیار، ۱۳۶۹: ۸۷ و ۱۳۶۰: ۳۱ و صبحی، ۱۹۶۸: ۲۵ و معرفت، ۱۳۷۸: ۲۵ و ۲۶).

نویسنده فقید التمهید ضمن سه نوع دانستن وحی رسالی (وحی نبوی)، نوع اول آن را وحی مستقیم و شامل الهام و القا در قلب و حقی وحی در عالم رؤیا می‌داند. اما همه این نویسنده‌گان از این نکته غفلت ورزیده‌اند که اساساً این گونه‌های سه گانه وحی تنها شامل وحی کلامی خداوند است؛ زیرا خدای تعالیٰ می‌فرماید: «و ما كان لبشر ان يكلمه الله آلا وحیا او...»؛ «هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی یا از فراسوی حجاجی یا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید» (فولادوند، ۱۳۷۶: ۴۸۸). بنابراین در این آیه شریفه، انواع سخن گفتن خدای تعالیٰ باشر یا همان اقسام وحی کلامی بیان شده است نه همه انواع وحی نبوی.

جای شگفتی در سخن مرحوم معرفت است که وحی مستقیم را شامل الهام و

رؤیای صادقانه می‌داند در حالی که الهام، اساساً وحی نبوی نیست و به پیامبران اختصاص ندارد و رؤیای صادقانه نیز حتی به مسلمانان و مؤمنان اختصاص ندارد تا چه رسد به پیامبران؛ همچنان که رؤیای عزیز مصر و همراهان یوسف(ع) در زندان، صادقانه بود و آنان مؤمن نبودند (یوسف/۳۶-۳۷-۳۹-۴۰ تا ۵۲). به نظر می‌رسد این اشتباه ناشی از همان غفلت تختست باشد که انواع وحی رسالی را سه قسم دانسته‌اند. اشکال دیگر این نویسنده فقید این است که تنها نوع دوم را وحی کلامی یا تکلیم دانسته (تلخیص التمهید، پیشین) ولی به طوری که در نص آیه شریفه آمده، انواع وحی کلامی یا تکلیم خدای تعالی بابشر سه گونه است؛ لذا تنها نوع دوم تکلیم یا وحی کلامی نیست (آل‌وسی، بی‌تا، ج ۱۳: ۵۴).

به هر حال بر اساس این آیه شریفه (شوری/۵۱) وحی کلامی یا تکلیم خدای تعالی بابشر، سه قسم است: ۱- گفتار خدای تعالی بابشر که هیچ واسطه‌ای میان خدا و بشر نباشد. ۲- گفتار خدای تعالی که از پشت حجاب شنیده شود مانند سخن گفتن خدای تعالی از ورای شجره طور با موسی(ع) ۳- گفتار خدای تعالی که فرشته‌ای آن را حمل کند و به بشر رساند (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۹۰ و ۹۱؛ طباطبایی، ۱۳۷۶: ۱۸ و ۱۰۷).

این سه نوع وحی کلامی، عالیترین و برترین مراتب وحی نبوی است که به پیامبران بزرگ اختصاص داشته است (ملاصدرا، ۱۳۳۶، ج ۱: ۳۰۰) اما اقسام وحی نبوی به این سه قسم محدود نمی‌شود و شکلهای دیگری نیز برای وحی نبوی وجود داشته که از جمله وحی در عالم رؤیا بوده است؛ مثلاً حضرت ابراهیم خلیل(ع) در عالم رؤیا دستور ذیع اسماعیل(ع) را از طرف خدای تعالی دریافت کرد. آن گونه که از متن آیه استفاده می‌شود، حضرت اسماعیل نیز می‌دانست که خواب پدرش، وحی آسمانی و فرمان الهی است؛ لذا در پاسخ می‌گوید: «ای پدر آنجه [به آن] مأمور شده‌ای انجام ده؛ اگر خدا بخواهد مرا از شکلیابان خواهی یافته».

این نوع وحی از اقسام سه گانه پیشین خارج است و اساساً وحی کلامی نیست؛ بلکه در اینجا وحی به صورت فعلی در عالم رؤیا برای شخص پیامبر، تجسم یافته است.

البته وحی در عالم رؤیا با رؤیای صادق تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا وحی در عالم رؤیا از اقسام وحی نبوی، و از اختصاصات پیامبران الهی است ولی رؤیای صادق اساساً از اقسام وحی خارج است و به فرد یا گروه خاصی اختصاص ندارد و حتی کافران و مشرکان نیز ممکن است رؤیای صادق داشته باشند. ثابتاً وحی که در عالم رؤیا بر شخص پیغمبر نازل می‌شود به تعبیر نیاز ندارد ولی رؤیای صادق به تعبیر و تأویل نیاز دارد. فرق سوم این است که به قول علامه طباطبایی بر اساس رؤیای صرف کسی مأمور و موظف به انجام دادن کاری نمی‌شود ولی در ماجراجی رؤیای ابراهیم(ع) آن حضرت به ذبح اسماعیل مأمور بوده است (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۱۷؛ ۲۳۰). بر اساس احادیث ائمه علیهم السلام، فرق چهارم رؤیای صادق با وحی در عالم رؤیا این است که در رؤیای صادق، دیدن فرشته و شنیدن سخنان او مطرح نیست ولی در وحی در خواب، شخص پیامبر، فرشته را می‌بیند و سخنان او را می‌شنود (کلینی، ۱۳۶۳: ۱؛ ۱۷۶).

اگر چه رؤیای صادق با وحی در عالم رؤیا تفاوت دارد به هر حال همانندیهای زیادی هم میان آن دو وجود دارد که این شبههای موجب اشتباه برخی شده است. نخستین شبهه این است که هر دو در عالم رؤیا تحقق می‌پذیرد. شبهه دوم این است که در هر دو ادراکات حسی و حواس مادی تعطیل است. شبهه سوم این است که ادراکات انسان در هر دو فراحتی است و درک و فهم تنها به وسیله روح صورت می‌گیرد و چون روح فرا مادی است به طور طبیعی با عالم فوق طبیعی ارتباط پیدا می‌کند و منشأ معرفت و ادراکات او نیز عالم ماوراء طبیعت است. از این رو در برخی از احادیث آمده که رؤیای صادق جزئی از چهل و پنج و یا جزئی از چهل و

شش و یا جزئی از هفتاد جزء نبوت است [با اختلاف در روایات] (ملاصدرا، ۱۳۳۶، ۱: ۳۰۲). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه رؤیاهای صادق با وحی در عالم رؤیا متفاوت است، رؤیاهای صادق به دلیل شباهتی که با وحی در رؤیا دارد، می‌تواند مصدق وحی لغوی باشد که شخص یتنده رؤیای صادق در واقع، پایین ترین مراتب ادراکات فراحسی و ارتباط با عالم غیب را دارد که حتی بدرست انسانهای غیر صالح نیز می‌توانند رؤیای صادق داشته باشند اما فراوانی رؤیاهای صادق حاکی از کاهش وابستگیهای مادی و افزایش تعلقات روحانی و آمادگیهای معنوی و به عبارت دیگر حاکی از ایمان به غیب و صلاح و رشد معنوی فرد است. از این رو عارفان و صالحان از رؤیاهای صادق بیشتر نسبت به افراد عادی برخوردارند و هر چه تعلقات مادی و بویژه گناه و فسق و فجور در شخصی بیشتر باشد از رؤیاهای صادق کمتری برخوردار خواهد بود.

از احادیث اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌شود که وحی پیامبران گوناگون بوده است. برخی از پیامبران در عالم خواب، فرشته وحی را می‌دیدند و سخن او را هم می‌شنیدند و در بیداری هم سخن او را بدون دیدن می‌شنیدند. به این پیامبران تَبَّیَّنَ که می‌شود و برخی از پیامبران هم در خواب و هم در بیداری فرشته وحی را گفته می‌شود و می‌شنیدند که به این پیامبران رسول گفته می‌شود؛ اما اگر می‌دیدند و سخن او را هم می‌شنیدند که او را نبیند به او محدث گفته می‌شود و پیامبر کسی فقط سخن فرشته را بشنود ولی او را نبیند (کلینی، ۱۳۶۳، ج: ۱: ۱۷۷ و ۱۷۶). اعم از تبیّن یا رسول نیست.

۷- اقسام گوناگون وحی بر پیامبر اکرم (ص)

آن گونه که از آیه ۵۱ سوره شوری استفاده شد، عالیترین اقسام وحی نبوی سه نوع وحی کلامی است که بر پیامبران بزرگ نازل می‌گردید. از آیه بعدی فهمیده

می‌شود که بر پیامبر اکرم (ص) نیز همین اقسام سه گانه وحی کلامی نازل می‌شده است؛ لذا خدای تعالی می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا...» (شوری/۵۲): به همین شکل، روحی از امر خودمان- قرآن- را به تو وحی کردم». از این آیه استفاده می‌شود که قرآن کریم هم از همین راه‌ها به پیغمبر اکرم (ص) نازل شده و وحی قرآن از نوع تکلیم و گفتگو بوده است. همچنین از آیه «نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ» (شعراء/۱۹۴) استفاده می‌شود که قرآن یا حداقل بخشی از قرآن به وسیله فرشته وحی، که جبریل یا روح امین است، فرستاده شده و در واقع نزول قرآن به روش سوم تکلیم بوده است (طابتایی، ۱۳۷۶: ۹۰ و ۹۱).

از متن آیه ۵۲ سوره شوری استفاده شد که قرآن به سه شکل وحی کلامی یا تکلیم نازل شده است؛ زیرا پس از تقسیم تکلیم الهی با بشر به سه قسم در آیه ۵۱ سوره شوری، بلافاصله در آیه ۵۲ می‌فرماید: «إِنَّ چَنِينَ بِرْ تُو وَحْيٌ فَرْسَادِيْمُ». از همین رو، می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه قرآن کریم به واسطه فرشته وحی نازل شده، نزول قرآن تنها به این روش محدود نبوده و به دو روش دیگر وحی کلامی- یعنی وحی مستقیم و تکلیم از پس برد- نیز صورت گرفته است؛ به این شکل که با بخشی از قرآن به طور مستقیم و بخشی از ورای حجاب و بخشی با واسطه فرشته وحی نازل شده و یا اینکه آنچه از قرآن به طور مستقیم نازل شده در وقتی دیگر به واسطه فرشته وحی و در وقتی دیگر از ورای حجاب، دوباره نازل گردیده است. در واقع این اقسام سه گانه با یکدیگر مانعه الحجم نیست بلکه قابل جمع است؛ لذا نزول مکرر قرآن و آیات و سوره‌های آن بویژه نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم همین مطلب اخیر را تأیید می‌کند. با این توضیح که قرآن یکجا در شب قدر بر قلب پیامبر (ص) فرود آمده و سپس بتدریج در مناسبت‌ها و فواصل زمانی مختلف و

وحي اعلى (وحي مستقيم): گاهی پیامبر اکرم(ص) به مقامی می‌رسید که برتر از آن بود که میان او و خدای تعالی واسطه‌ای وجود داشته باشد؛ لذا کلام خدای تعالی را بدون واسطه می‌شنبد؛ چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: «تم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى الى عبده ما أوحى» (نجم / ۸-۱۰).

وحي اوسط (از ورای حجاب): دیدن صورت اصلی جبرئیل توسط پیامبر اکرم(ص) و دریافت وحي و کلام الهی از او؛ به طوری که روایت شده پیامبر اکرم(ص) دوبار جبرئیل امین را به صورت اصلی و حقیقی دید که جبرئیل در هر بار تمام مشرق و مغرب عالم را پر کرده بود؛ خدای تعالی در این باره می‌فرماید: «علمه شدید القوى ذومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى» (نجم / ۵-۷) در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «و لقد رأاه نزلة اخرى عند سدرة المنتهي» (نجم / ۱۳ و ۱۴).

وحي ادنی (با فرو فرستادن فرشته) – دیدن صورت مثالی فرشته که شبیه مردی خوش سیما با پیامبر اکرم(ص) سخن می‌گوید و وحي الهی را به او منتقل می‌کند. آن گونه که در متن روایت آمده بود که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «گاهی فرشته به صورت مردی متمثّل می‌شد و با من سخن می‌گفت و من سخنان او را دریافت می‌کردم» (ملاصdra، ۱۳۳۶، ج ۱: ۳۰۱).

در نگاه ملاصدرا به جز مراتب سه گانه وحي کلامی، که مراتب عالي وحي است، مراتب سه گانه پایین تری نیز برای وحي وجود دارد که عبارت است از: ۱- دیدن فرشته و شنیدن سخن خدا از زبان فرشته در خواب ۲- شنیدن سخن خدا با صدای فرشته در بیداری بدون دیدن حتی فرشته ۳- دیدن رؤیاهای صادق. ملاصدرا مرتبه نخست از این سه مرتبه وحي را نیز مختص پیامبران علیهم السلام می‌داند ولی برای پیامبر اکرم(ص) این وحي را ذکر نمی‌کند. مرتبه دوم را مختص محدثین و ائمه علیهم السلام و مرتبه سوم را، که کمترین و پایین ترین مرتبه وحي در نظر اöst، مقام عارفان و صالحان می‌داند (ملاصdra، ۱۳۳۶: ۳۰۱ و ۳۰۲).

پیشامدهای گوناگون در طی ۲۳ سال مدت نبوت پیامبر اکرم(ص) به وسیله جبرئیل امین نازل گردیده است (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۲: ۱۵ و ۱۶؛ فیض کاشانی، بی تا، ج ۱: ۴۲). در واقع نزول دفعی در شب قدر به روش وحي مستقيم و بدون واسطه بوده ولی نزول تدریجی، غیر مستقيم و به واسطه جبرئیل امین بوده است.

عارف بزرگ جهان اسلام، ابن عربی نیز بر این باور بوده که قرآن کریم پیش از نزول جبرئیل امین بر پیامبر اکرم(ص) به طور کلی و اجمالی از سوی خدای تعالی بر آن حضرت نازل شده و سپس به تفصیل به صورت آيات و سوره‌ها به واسطه جبرئیل امین بر آن حضرت نازل شده است (آلوسی، بی تا، ج ۱۳: ۵۸).

صدر المتألهین شیرازی نیز مراتب سه گانه وحي کلامی را برترین مراتب وحي می‌داند که به پیامبران بزرگ از جمله پیامبر اکرم(ص) اختصاص دارد. او معتقد است که هر سه مرتبه وحي کلامی بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده و اساساً مراتب سه گانه وحي و کلام الهی به میزان صفاتی باطن و تجربه شخص پیامبر از امور و مشاغل دنیا بی وابسته است. صدر این سه مرتبه وحي کلامی را وحي اعلى، وحي اوسط و وحي ادنی می‌داند که آیه ۵۱ سوره شوری شامل آنهاست (ملاصdra، ۱۳۶۳: ۲۱). او در توضیح نزول این سه مرتبه وحي به پیامبر اکرم(ص)، نخست حدیثی از حارث بن هشام نقل می‌کند که از پیامبر اکرم(ص) پرسید: چگونه وحي بر شما نازل می‌شود؟ آن حضرت پاسخ داد: گاهی همانند صدای زنگ کاروان بر من نازل می‌شود که آن برای من دشوارترین نوع است و هنگامی که آن صدای زنگ قطع می‌شود، آنچه خداوند فرموده است، دریافته‌ام و گاهی فرشته وحي به صورت یک مرد در می‌آید و با من سخن می‌گوید و من آنچه را او می‌گوید در می‌یابم (البخاری، ۱۴۰۷، ف، ج ۱: ۲۷).

ملاصdra با استفاده از این حدیث نبوی به توضیح نزول وحي‌های سه گانه می‌پردازد:

۸- کیفیت نزول وحی بر پیامبر اکرم(ص)

کیفیت نزول وحی را برابر پیامبر اکرم(ص) از زبان خود آن حضرت در حدیثی که قبل‌آمد، چنین روایت کرد: «داند: عایشه نقل می‌کند که حارث بن هشام از پیامبر اکرم(ص) پرسید: وحی بر شما چگونه فرود می‌آید؟ آن حضرت پاسخ داد: «گاهی وحی همانند صدای زنگ کاروان بر من نازل می‌شود که آن برای من دشوارتر است و هنگامی که آن صدای زنگ قطع می‌شود، آنچه را خداوند فرموده است، دریافت می‌کنم و گاهی فرشته وحی به صورت مردی در می‌آید و با من سخن می‌گوید و من آنچه را او می‌گوید در می‌یابم». عایشه می‌افزاید: گاه می‌شد که در روزهای زمستانی و در سرمای سخت می‌دیدم که وحی بر رسول خدا(ص) نازل می‌شود و هنگامی که نزول وحی پایان می‌یافتد، سرتاسر پیشانی او را عرق فرا می‌گرفت (البخاری، ۱۴۰۷، ج: ۱، ۲۷).

در این حدیث، پیامبر اکرم(ص)، دو کیفیت را درباره وحی به خود یاد می‌کند که در یکی از آنها صدای‌های پی دریست، همچون آوای جرس به سمع مبارکش می‌رسید و در دیگری، جبرئیل(ع) به صورت یک انسانی عادی در نظرش مجسم می‌شد. وحی به گونه نخست بر پیامبر اسلام(ص)، سخت گران و سنگین بود. خداوند متعال نیز این گونه وحی به «قول ثقیل» یعنی گفتاری گران و سنگین تعبیر می‌کند: «آن سنتی علیک قولًا ثقیلاً» (مزمل/۴). ولی وحی به صورت دوم، کمی سبکتر و لطیف بوده و دیگر آن سرو صدای‌های ناآشنا به گوش آن حضرت نمی‌رسید؛ بلکه جبرئیل به صورت فرد عادی و به شکل انسانی مأнос، مجسم می‌شد تا تحمل وحی برای رسول خدا(ص) دشوار نباشد. ولی باید گفت که وحی در هر دو صورت برای پیامبر اکرم(ص) سنگین بوده است و همیشه همزمان با نزول وحی در تمام فصول سال حتی در زمستان سرد، پیشانی مبارکش را عرق فرا می‌گرفت (حجتی، ۱۳۶۰: ۳۴).

از احادیث ائمه علیهم السلام هم استفاده می‌شود که وقتی وحی از سوی خدابه طور مستقیم بر پیامبر اکرم(ص) نازل می‌شد برای آن حضرت، طاقت فرسا و سنگین بوده است: «از زراره نقل شده است که گفت: به امام صادق(ع) عرض کردم: فدایت شوم، آیا آن بیهوشی که به رسول خدا(ص) دست می‌داد، هنگام وحی بود؟ آن حضرت فرمود: آن هنگامی بود که میان او و خدای تعالی هیچ کس واسطه نبود و در آن هنگام، خدای تعالی برای آن حضرت تجلی می‌کرد» (صدقوق، بی‌تا: ۱۱۵). در حدیث دیگری هشام بن سالم نیز روایت کرده است که برخی از اصحاب ما از امام صادق(ع) سؤال کردند که چرا گاهی رسول خدا(ص) می‌فرمود: جبرئیل! این جبرئیل است که به من دستور می‌دهد، ولی در زمان دیگری از خود بیخود می‌شد؟ امام صادق(ع) فرمود: «هر گاه وحی از سوی خداوند تعالی به آن حضرت نازل می‌شد و جبرئیل میان او و خداوند واسطه نبود آن حالت به او دست می‌داد. این به علت سنگینی آن وحی بود که از سوی خدا نازل می‌شد. اما هر گاه که جبرئیل میان او و خدابود، آن حالت به او دست نمی‌داد و می‌فرمود: جبرئیل به من گفت؛ این جبرئیل است» (مجلسی، ۱۹۸۳، م: ۱۸، ج: ۱۸: ۲۶۸).

آن گونه که از این دو حدیث استفاده می‌شود، اولاً وحی مستقیم هم از سوی خدای تعالی بر پیامبر اکرم(ص) نازل می‌شد. ثانیاً هنگام وحی مستقیم، که هیچ واسطه‌ای میان پیامبر اکرم(ص) و خدای تعالی وجود نداشت، تجلی خدای تعالی و مشاهده مستقیم عظمت الهی برای پیامبر اکرم(ص) بسیار سنگین و دشوار بود و آن حضرت از خود بیخود و مدھوش می‌شد؛ مشابه تجلی خدای تعالی بر کوه طور که کوه فرو می‌ریزد و حضرت موسی(ع) بیهوش بر زمین می‌افتد! «فلما تجلی ربه للجبل جعله دگا و خرموسی صعقا» (اعراف/۱۴۳).

در حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده است که وقتی جبرئیل امین خدمت

رسول خدا(ص) می‌رسید، همانند غلام پیش روی آن حضرت می‌نشست و هر وقت می‌خواست، داخل شود از آن حضرت اجازه می‌گرفت(طباطبایی، ۱۹۸۳م، ج ۱۸: ۱۱۷).

شیخ صدوق می‌گوید: «پیامبر اکرم(ص) در میان صحابه‌اش بود که به او حالت بیهوشی دست می‌داد و از روی مبارکش عرق جاری می‌شد؛ وقتی که به هوش می‌آمد، می‌فرمود: خدای تعالی چنین و چنان فرمود و شما را به فلان کار فرمان داد و از فلان کار بازداشت. شیخ صدوق ادامه می‌دهد که بیشتر اهل سنت می‌بندراند که این حالت بیهوشی و از خود بیخود شدن در پیامبر اکرم(ص) هنگام نزول جبرئیل بوده است. اما از امام صادق(ع) درباره این حالت پیامبر اکرم(ص) سوال شد که آیا هنگام فرود آمدن جبرئیل بوده است. امام فرمود: خیر! وقتی جبرئیل نزد پیامبر می‌آمد، داخل نمی‌شد تا رسول خدا(ص) به او اجازه دهد و هنگامی که نزد آن حضرت وارد می‌شد در مقابل آن حضرت همانند بنده می‌نشست. آن حالت پیامبر می‌گرفت»(مجلسی، ۱۹۸۳م، ج ۱۸: ۲۶۰).

از عبادة بن صامت روایت شده است که گفت: «پیامبر اکرم(ص) هنگامی که وحی بر او نازل می‌شد، چهره‌اش تغیر می‌کرد و صورتش برافروخته می‌شد»(مسلم، ۱۳۷۶ق، ج ۵: ۸۹). در روایت دیگری او می‌گوید: هرگاه وحی بر پیامبر اکرم(ص) نازل می‌شد، سر به زیر می‌افکند و یاران آن حضرت نیز سر به زیر می‌افکندند و آن گاه که نزول وحی به پایان می‌رسید، سر بلند می‌کرد«(مجلسی، ۱۹۸۳م، ج ۱۸: ۲۶).

از امیر المؤمنین علی(ع) نیز نقل شده که می‌فرماید: «هنگامی که سوره مائده بر پیامبر اکرم(ص) نازل گردید، او بر استری به نام شهبا سوار بود که وحی بر ایشان سنگینی کرد. حیوان ایستاد و شکمش آویزان شد و دیدم که نزدیک است ناف آن

وحی نبوی در قرآن کریم

مجله علوم انسانی / ۹۵

حیوان به زمین برسد. در آن حال پیامبر اکرم(ص) بیهوش شد و دست خود را بسر مرکی از صحابه نهاد»(عیاشی، ۱۴۱۱، ج ۱: ۳۸۸).

به هر روی، حالت سنگینی و طاقت‌فرسایی هنگام نزول وحی بر پیامبر اکرم(ص) طبق احادیث بویزه احادیث النهاد(ع) موقعی بوده که وحی مستقیم از سوی خدای تعالی نازل می‌شده و هیچ واسطه‌ای میان خدای تعالی و پیامبر اکرم(ص) وجود نداشته است. اما هنگامی که جبرئیل امین، واسطه ابلاغ وحی بر رسول خدا(ص) بوده، تحمل وحی بر آن حضرت آستانه و سبکتر بوده است. البته در این وحی اخیر هم ممکن است حالاتی همچون سر به زیر افکندن یا تعریق در پیامبر اکرم(ص) رخ داده باشد؛ زیرا اولاً آن حضرت باید از عالم طبیعت منصرف شده، متوجه عالم غیب گردد. ثانیاً به هر حال تحمل وحی الهی و ارتباط با عالم غیب، غیرعادی و غیر طبیعی است.

۹- قرآن، وحی لفظی یا وحی معنایی است؟

دانشمندان علوم قرآنی از دیرباز به این مطلب پرداخته‌اند که آیا قرآن کریم، هم معنایی و هم الفاظی وحی است و از سوی خدای تعالی نازل شده یا نه، فقط معنایی و یا فقط الفاظ نازل شده است.

بدرالدین زرکشی بیشتر از دیگران، اقوال گوناگون را در سه قول خلاصه کرده است: ۱- هم معنایی و هم الفاظ قرآن کریم، تماماً از سوی خدای تعالی نازل شده است. ۲- معنایی از سوی خدای تعالی ولی الفاظ از سوی جبرئیل امین است. ۳- معنایی از سوی خداوند تعالی ولی الفاظ از سوی پیامبر اکرم(ص) است (زرکشی، ۱۹۹۴م، ج ۱: ۳۲۳).

جلال الدین سیوطی نیز همین سه قول را بدون ذکر نام زرکشی آورده و بر صحت

قول نخست استدلال کرده است (سیوطی، ۱۹۸۷، ج ۳، ۱: ۱۳۹-۱۴۱).

در میان دانشمندان علوم قرآن درباره اینکه همه معانی قرآن کریم از سوی خداوند است، هیچ اختلافی نیست. اما اختلاف، درباره الفاظ قرآن کریم است که به آن اشاره شد. همان گونه که جلال الدین سیوطی معتقد است از میان آن سه قول، تنها قول نخست صحیح است؛ یعنی در واقع، هم همه معانی و هم همه الفاظ قرآن کریم از سوی خدای تعالی نازل و بی واسطه یا با واسطه به پیغمبر اکرم (ص) وحی شده و فقط همین قول از پشتوانه استدلالی مستحکم برخوردار است و آیات و احادیث نیز

آشکار آن را تأیید می کند (خرمشاهی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۲۰-۱).

برخی از آیات که بر نزول معانی و الفاظ قرآن از سوی خدای تعالی دلالت دارد،

از این فرار است:

«آن ارزلناه قرآنًا عرباً لعلكم تغلون» (یوسف/۲). در این آیه خداوند تصریح می کند که قرآن را به زبان عربی نازل ساختیم. بدیهی است که معانی می تواند به هر زبانی بیان شود؛ پس مراد از فرود آمدن قرآن، صرفاً معانی آن نیست بلکه این الفاظ زبانی بیان شود؛ در آیه دیگر، خدای تعالی به پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «ستقرئک فلاتسی» و عبارات است که می تواند عربی باشد و در صورت عربی بودن به زبان دیگر نیست.

در آیه دیگر، خدای تعالی به پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «ستقرئک فلاتسی» (اعلی/۶). در این آیه هم خداوند می فرماید: به زودی ما بر تو قرائت می کنیم؛ پس

فراموش نکن».

طبعی است وقتی معانی در قالب الفاظ و جملات و عبارات فرار بگیرد، قابل قرائت است و گرنه اگر مراد صرفاً معانی و مفاهیم در ذهن یا قلب باشد، قرائت، معنایی ندارد.

در آیه‌ای دیگر خدای تعالی می فرماید: «لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآن، فاذا قرآناء فاتیع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ» (قیامت/۱۶-۱۹). آن گونه که

از این آیات شریف ملاحظه می گردد، خدای تعالی از پیغمبر اکرم (ص) می خواهد، شتاب نورزد و هنگام نزول وحی، شروع به تکرار الفاظ وحی نکند و زبانش را حرکت ندهد تا وحی به پایان رسد و هنگامی که قرائت وحی به پایان رسید، آن هنگام پیغمبر (ص) هم به تبع وحی الهی به قرائت آیات قرآن پردازد.

اگر الفاظ قرآن از سوی خدای تعالی وحی نشده باشد، چه معنایی دارد که هنگام نزول وحی، پیغمبر (ص) از شتاب ورزیدن در قرائت آیات و از حرکت دادن زبان و تکرار الفاظ از سوی خدای تعالی نهی شود؟! علاوه بر اینکه خدای تعالی در برخی آیات تصویری دارد که قرآن سخن خداست و سخن هیچ کس دیگری نیست: «حتی يسمع كلام الله» (توبه/۶) و «يريدون ان يدلوا كلام الله» (فتح/۱۵).

در برخی آیات هم عربی بودن قرآن نیز به خدای تعالی نسبت داده شده و حکمت آن، تعقل و خردورزی بیان شده است: «آن اجلناه قرآنًا عرباً لعلکم تغلون» (زخرف/۳). اگر تنها معانی بر قلب پیغمبر نازل شده باشد، عربی بودن آن نمی تواند به خداوند منسوب گردد؛ زیرا معانی به هر زبانی می تواند بیان شود. لذا انتساب عربی ساختن قرآن به خداوند، تنها در صورتی صحیح است که قرآن علاوه بر معانی با الفاظ عربی از ناحیه خدای تعالی نازل شده باشد.

همچنین تمام آیات تحدی، که درباره اعجاز قرآن کریم نازل شده است، دلالت دارند که آیات قرآن، هم از لحاظ معانی و هم از لحاظ الفاظ، تماماً از سوی خدای تعالی نازل شده و پیغمبر اکرم (ص) هیچ دخالتی در معانی و در الفاظ قرآن نداشته است بوزیره در اعجاز بیانی قرآن، که اساساً اعجاز بودن عمدتاً به الفاظ و عبارات و ساختار جملات باز می گردد، حتی شخص پیغمبر اکرم (ص) هم طرف خطاب این آیات است و همانند سایر انسانها مورد تحدی قرار گرفته است (زرقانی، مناهل العرفان، ج ۱: ۵۰ و ۵۱؛ معرفت، علوم قرآنی: ۵۸ و ۵۹). لذا قرآن کریم می فرماید: «ولو

اجتمعت الانس و الجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانوا بعضهم بعض ظهراء» (اسراء / ۸۸): اگر همه انسانها وهمه جنایان گرد آیند تا همانند این قرآن بیاورند، نمی توانند؛ اگرچه برخی از ایشان پشتیبان برخی دیگر باشد.

همه پیامبران خدا از جمله پیامبر اکرم (ص) از جنس انسان و بشر بوده‌اند (کهف / ۱۱۰، فصلت / ۶)؛ از این رو، این آیه کریمه شامل پیامبر اکرم (ص) و پیامبران دیگر نیز می‌شود و در واقع خود پیامبر اکرم (ص) نیز همانند انسانهای دیگر از آوردن همانند قرآن ناتوان است.

بنابراین هیچ آیه یا جمله یا حتی کلمه‌ای از قرآن کریم، چه از نظر معنایی و چه از نظر لفظی از سوی پیامبر اکرم (ص) صادر نشده و آن حضرت صرف‌دریافت کننده و فرستاده الهی برای ابلاغ وحی به بشریت بوده است «و انك لتلقى القرآن من لدُن حكيم عليم» (نمل / ۶)؛ «و ما على الرسول آلا البلاغ» (مائده / ۹۹).

از این رو در قرآن کریم، بیش از سیصد بار به پیامبر اکرم (ص) خطاب شده است: «قل» و در ادامه هر «قل» مقول قول، بیان گردیده با این حال حتی پیامبر اکرم (ص)، که اشرف مخلوقات و حبیب خداست، تهدید می‌شود که اگر سخنی از ناحیه خود بر ما بریند با قدرت با او برخورد می‌کنیم و هیچ کس نمی‌تواند مانع از این کار شود: «ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين و لقطعنا منه الوعين فما منكم من أحد عنه حاجزين» (الحاقة / ۴۷-۴۴).

بنابراین، اساساً پیامبر اکرم (ص) نه حق دارد و نه می‌تواند آیه یا جمله یا کلمه‌ای از قرآن را کم یا زیاد کند و ساختار قرآن را تغییر دهد؛ لذا خدای تعالی در آیات دیگر می‌فرماید: «و اذا تلقي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا او بذلك، قل ما يكون لى ان ابدأه من تلقاء نفسى ان اتبع الآلام بوحى الى ائنى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم» (یونس / ۱۵)؛ چون آیات روشن ما بر آنان

خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند، می‌گویند: «قرآن دیگری جز این بیاور يا آن را عوض کن». بگو: مرا نرسد که آن را از بیش خود عوض کنم جز آنچه را به من وحی می‌شود، بپروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم» (فولادوند، ۱۳۷۶: ۲۱۰).

خلاصه اینکه پیامبر اکرم (ص) تنها دریافت کننده و حامل امین کلام خداست که بدون هیچ دخل و تصرف و تغیری، آن را به بشریت ابلاغ می‌کند و از سوی خود، در معنا یا الفاظ قرآن کوچکترین دخالتی ندارد. همچنین جبرئیل نیز واسطه امینی بوده که عین کلام خدا را، هم از لحاظ معنا و هم از لحاظ لفظی بدون هیچ گونه دخالتی به پیامبر اکرم (ص) رسانده است؛ لذا قرآن کریم هم به لحاظ معنا و هم به لحاظ لفظی عین کلام خداست و هیچ کس دیگر دخالتی در آن نداشته است.

۱۰- خلاصه و نتیجه

در قرآن کریم، واژه «وحی» و مشتقهای آن، هم به معنی لغوی و هم به معنی اصطلاحی به کار رفته ولی بیشتر به معنی اصطلاحی که همان وحی نبوی است به کار رفته است.

وحی نبوی به لحاظ لغوی با سایر انواع وحی‌ها اشتراک دارد ولی دارای ویژگی‌هایی از قبیل درونی بودن، معلم غیبی داشتن و استشعار به منشأ وحی است که این ویژگیها آن را از همه انواع دیگر متمایز و برجسته می‌نماید.

وحی نبوی، که عالیترین نوع وحی است، دارای اقسام و مراتب گوناگون است. برترین اقسام وحی نبوی، که ویژه پیامبران بزرگ بوده، وحی کلامی است که سه قسم وحی مستقیم، وحی از ورای حجاب و وحی به واسطه فرشته یا جبرئیل امین است. قسم دیگر وحی نبوی، تلقی وحی در عالم رؤیا به وسیله پیامبر است که با رؤیای صادق تفاوت دارد.

پیامبر اسلام(ص) در طی دوران رسالتش از همه انواع چهارگانه وحی نبوی بهره‌مند بوده اما قرآن کریم را عمدتاً از طریق قسم سوم وحی نبوی یعنی به واسطه جریئل امین دریافت می‌کرده است. در میان اقسام گوناگون وحی نبوی، قسم نخست آن عالیترین و سنگین‌ترین قسم وحی بوده که برای پیامبر اکرم(ص) نیز دریافت آن سنگین و گران بوده است. قرآن کریم مصدق و تجلی عالیترین اقسام وحی نبوی و عین کلام خداست که هم محتوا و معانی و هم الفاظ و عبارات آن عیناً و تماماً از سوی خدای تعالی بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده و هیچ دخلاتی از سوی غیر خدا مثل پیامبر اکرم(ص) در محتوا و معانی و یا در الفاظ و عبارات آن واقع نشده است.

منابع

- قرآن کریم، (۱۳۷۶). ترجمه محمدمهدي فولادوند، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ج. ۳.
- ابن مظفر، محمدبن مکرم (۱۴۰۸هـ) (۱۹۸۸). لسان العرب، ج. ۱۵، بیروت، داراجیاء التراث العربي، ط. ۱.
- اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، تهران، مکتبه المعرفتیه لایحه، الآثار الجعفریه، بنی نا.
- آلوسی بعلدادی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السیع العثیانی، بیروت، دارالفکر، بنی نا.
- ایمانبور، منصور (۱۳۸۲). ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا، نامه حکمت، ش. ۲.
- پخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۰۷ق). الصحيح، بیروت، دارالنquam.
- جرمی، ابراهیم محمد (۱۴۲۲هـ) (۲۰۰۱م). معجم علمون القرآن، دمشق، دارالفلتم، ط. ۱.
- حنجی، سید محمد باقر (۱۳۶۰هـ). پژوهش در تاریخ قرآن کریم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- حکیم، سید محمد باقر (۱۳۷۸). علوم قرآنی، ترجمه محمدعلی لسانی فشارکی، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نیبان.
- خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۸۱). داشتامه قرآن و قرآن پژوهی، تهران، انتشارات دوستان - ناهید، ج. ۲.
- رامیار، محمود (۱۳۶۹). تاریخ قرآن، تهران، امیرکبیر، ج. ۲.
- زرقانی، محمدعبدالعظیم (۱۴۱۶هـ) (۱۹۹۶م). مشاهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دارالكتب العلمية.
- زرکشی، بدراالدین محمدبن شیع الله (۱۴۱۰هـ). البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ط. ۲.
- سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن (۱۴۰۷هـ) (۱۹۸۷م). الانفاس، دمشق - بیروت، دار ابن کثیر، ط. ۱.
- شیرازی، محمدبن ابراهیم صدرالدین معروف به ملاصدرا (۱۳۳۶). تفسیر القرآن الکریم، قم، انتشارات بیدار.

شیرازی، محمدبن ابراهیم صدرالدین معروف به ملاصدرا (۱۴۱۰هـ) (۱۹۹۰م). العکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بیروت، داراجیاء التراث العربي.

شیرازی، محمدبن ابراهیم معروف به ملاصدرا (۱۳۶۳). مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح محمدخواجهی، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

صالح، صبحی (۱۹۶۸م). مباحث فی علوم القرآن، بیروت، دارالعلم للملائین، ط. ۵.

طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۵۴هـ). شیعه در اسلام، مقدمه سیدحسین نصر، تهران، ج. ۶.

طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۶۲هـ). العیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین.

طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۶هـ). قرآن در اسلام، تهران، دارالكتب الاسلامیة، ج. ۸.

طباطبائی، سید محمدحسین (۱۴۰۳هـ) (۱۹۸۳م). العیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی، ط. ۵.

عباشی، محمدبن مسعود (۱۴۱۱هـ). التفسیر، بیروت، مؤسسه اعلمی.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (۱۴۱۷هـ) (۱۹۹۷م). القاموس المحيط، ج. ۲، بیروت، داراجیاء التراث العربي، ط. ۱.

فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بنی تا

قطان، منابع (۱۴۷۸هـ) (۱۹۹۸م). مباحث فی علوم القرآن، بیروت، مؤسسه الرساله، ط. ۳۴.

فیض، شیخ عباس (۱۳۷۸). سنته البخاری و مذہنة الحكم و الأئمّة، ج. ۱، مشهد، بنیاد پژوهشیات اسلامی آستان قدس رضوی، ج. ۱.

فیض، محمدبن علی بن الحسین بن یابویه مشهور به شیخ صدوق، قم، انتشارات جامعه مدرسین، بنی تا کلبی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۳هـ). الاصول من الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامیة.

مجلسی، محمدبن باقر (۱۹۸۳م). بحار الانوار الجامعۃ للدرر اخبار الانہة الاطھار، بیروت، مؤسسه الوفاء، مسلم بن حجاج (۱۳۷۶هـ). الصحيح، بیروت، داراجیاء التراث العربي.

مطهوری، مرتضی (۱۳۷۳هـ). تیوت، تهران، صدر ارج. ۱.

معرفت، محمدهادی (۱۳۷۵هـ). تاریخ قرآن، تهران، انتشارات سمت، ج. ۱.

معرفت، محمدهادی (۱۳۷۸هـ). علوم قرآن، قم، مؤسسه فرهنگی انتشارات انتهید، ج. ۱.

معرفت، محمدهادی (۱۴۰۵هـ). التمهید فی علوم القرآن، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

معرفت، محمدهادی (۱۴۱۸هـ). تلخیص التمهید، قم، مؤسسه انتشار اسلامی التابعه لجامعة المدارسین، ط. ۲.