

تأملی بر رابطه بین وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی و حدیث نبوی

محمد شریفی (استادیار دانشگاه مازندران)

m.sharifi@umz.ac.ir

فاطمه هدایتی (کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران)

f.hedayati1369@gmail.com

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸)

چکیده

وحی، واسطه ارتباط خداوند متعال با پیامبر اکرم ﷺ است و حدیث نبوی، میبن این وحی منزل و رابط بین پیامبر اکرم ﷺ با مردم است. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی و در گستره بررسی آیات و روایات مرتبط با انواع وحی فراهم شده، می کوشد طبق آیه «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» و سایر آیات مشابه، نشان دهد نزول وحی بر پیامبر ﷺ، به چهار شکل بوده است: وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی، و حدیث نبوی. نتایج پژوهش، بیانگر این است که مراد از وحی قرآنی، قرآن کریم است که از طریق وحی بر پیامبر ﷺ نازل شده است. وحی بیانی، به قرآن کریم اختصاص دارد و به منظور تبیین آیات قرآن به معنای تفصیل جزئیات احکام، تخصیص عمومات و تقيید مطلقات قرآن است. از این رو، تبیین قرآن، از تفسیر قرآن متفاوت است؛ تبیین قرآن، بر اساس وحی بیانی و ویژه پیامبر است که همراه با قرآن، بر پیامبر، وحی می شده است؛ ولی تفسیر قرآن از عهده هرگزی که شرایط ویژه تفسیر را داشته باشد بر می آید. لفظ و معنی حدیث نبوی، از پیامبر است - البته مبتنی بر وحی و آموزه های وحیانی. مفهوم حدیث قدسی از خداوند، وحی می شود؛ ولی لفظ آن از پیامبر است.

کلیدواژه ها: وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی، حدیث نبوی.

طرح مسئله

نزول قرآن کریم تنها از راه وحی صورت گرفته و خداوند حکیم با برگزیدگان رسالت با زبان وحی سخن گفته است. وحی یکی از مفاهیم کلیدی ادیان آسمانی است که همواره از جنبه‌های مختلف مورد توجه بوده و متکلمان و فیلسوفان و مفسران^۱ دیدگاه‌های خود را برابر آن عرضه داشته‌اند. قوام نبوت و بعثت انبیا، وحی و ارتباط غیبی خدا با انسان‌های برگزیده‌ای است که پیام آور هدایت الهی، بر بشریت اند. از طرفی حدیث هم بهدلیل انتساب آن به معصوم و وحیانی بودن محتوای آن، حجت است و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

محور بحث، این است که کلامی که از پیامبر صادر شده، بر چهار نوع است: قرآن، تبیین قرآن، حدیث قدسی و حدیث نبوی. بر اساس آیه «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (نجم: ۳-۴)، می‌توان کلام پیامبر را به چهار نوع وحی تقسیم کرد: وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی و حدیث نبوی. گرچه عنوان وحی به دو مورد اخیر اطلاق نشده است، ولی قطعاً مبتنی بر وحی و آموزه‌های وحیانی است.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی این قالب چهارگانه کلام پیامبر ﷺ و کشف نوع ارتباط بین این مفاهیم است. لذا این پژوهش، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: ماهیت وحی چیست؟ چند نوع وحی وجود دارد؟ احادیث پیامبر ﷺ به چند بخش قابل تقسیم است و منشأ این احادیث چیست؟ چه ارتباط و تناسبی بین انواع وحی الهی بر پیامبر ﷺ وجود دارد؟ در زمینه وحی و حدیث، آثار متعددی به رشتة تحریر درآمده که هر یک از آن‌ها، از زاویه‌ای خاص به این موضوع نگریسته‌اند: مانند مقاله آقای احمد عابدی (۱۳۸۷) با عنوان «وحی قرآنی و وحی بیانی» که بیشتر به اثبات وحی بیانی پرداخته است. ضمن این‌که نویسنده مقاله، همه انواع روایات معصومان را وحی بیانی دانسته است، در حالی که در این پژوهش، بین اقسام روایات، تفکیک شده است.

مقاله «حدیث قدسی چیست» (جعفری، ۱۳۸۲: ۲۱-۲۶) که پیرامون تعریف احادیث قدسی و تفاوت آن با قرآن پرداخته است. هم‌چنین در مقاله «صور و مراتب وحی الهی» بیشتر به تبیین فلسفی و شیوه نزول وحی باوسطه یا بوسطه، از نگاه متکلمان و فلاسفه پرداخته شده است؛ بدون این‌که به این چهار قسم، اشاره‌ای داشته باشد (نجف‌زاده، ۱۳۸۷)؛ اما پژوهش پیش رو،

نگاهی متفاوت به مقولهٔ وحی و حدیث دارد و در صدد تبیین رابطه بین همهٔ اقسام سخنان وحیانی پیامبر ﷺ است.

۱. مفهوم شناسی وحی

عالمن علم لغت برای واژه «وحی»، کاربردهای گوناگونی برشمرده‌اند؛ مانند نوشتن، اشاره، پیام، الهام، و کلام مخفی. برخی از لغتشناسان می‌گویند: «ریشهٔ اصلی وحی بر القای پنهانی داشت و غیر آن دلالت می‌کند و همهٔ استعمال‌های واژهٔ وحی به این معنی باز می‌گردد» (ابن فارس، ۱۴۲۳ق: ۷۰/۶). آن‌گونه که لغتشناسان عرب گفته‌اند، معنی اصلی «وحی، ایحاء» پوشیده اعلام کردن است. بدین جهت، الهام (در دل افکنند) هم وحی نامیده شده‌است. بر همین مبنای اشاره و ایما و سخن پنهانی هم وحی گفته شده‌است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۲۴۱/۱۵). برخی نیز اصل وحی را به معنی اشارهٔ سریع دانسته‌اند (راغب اصفهانی، ۱۲۱۴ق: ۸۵۸).

وحی در اصطلاح، ارتباطی معنوی است که برای پیامبران الهی جهت دریافت پیام آسمانی از راه اتصال با عالم غیب برقرار می‌شود. به گفتهٔ علامه طباطبایی (۱۳۷۵):

وحی یک نوع سخن گفتن آسمانی است که از راه حس و تفکر عقلی درک نمی‌شود، بلکه درک و شعور دیگری است که گاهی در برخی از افراد به مشیت الهی پیدا می‌شود و دستورات غیبی را که از حس و عقل پنهان است، از وحی و تعلیم الهی دریافت می‌کند.^۱

وحی در قرآن کریم، فراتر از معنی اصطلاحی، یعنی وحی نبوی، به کار رفته است. واژهٔ وحی و مشتقاش به صورت اسم و فعل، ۷۲ بار در قرآن آمده است. گاهی این وحی از طرف خداست و گاهی از طرف شیطان. گاهی وحی بر پیامبر خدا است و گاهی هم بر انسان‌های عادی یا زنبور عسل و یا آسمان و زمین است. در تمام این موارد به نحوی این انتقال پنهانی صورت گرفته است که به ریشهٔ اصلی و لغوی آن بر می‌گردد (قرشی، ۱۳۷۱: ۱۸۳/۷).

عالی ترین درجهٔ وحی، همان است که تنها به سلسلهٔ پیامبران اختصاص دارد و منظور از آن، القای معانی از سوی خدا به قلب پیامبر ﷺ، و سخن گفتن خدا با اوست. از کلمات پیامبر اکرم ﷺ هم می‌توان فهمید که اساساً وحی با سایر القائاتی که به بشر می‌شود، از نظر ماهیت، متفاوت نیست، بلکه از نظر درجهٔ فرق می‌کند. مثلاً پیامبر اکرم ﷺ ضمن حدیثی می‌فرماید: «رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است» (صدقوق، ۱۴۱۳ق: ۵۸۵/۲). این حدیث اشاره

می کند که وحی به انبیا درجه‌ای قوی و پر تلاّلۀ از نوری است که همگان از پرتو این نور بهره‌مند و روزی خوارند.

وحی بر پیامبر ﷺ به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم، نازل می‌شده (معارف، ۱۳۸۳: ۴۶) که هر دو راه، مطمئن و بدون نفوذ شیطان و نسیان است (نقیب، ۱۳۸۹: ۵۳).

وحی مستقیم، وحی است که پیامبر ﷺ، بدون هیچ واسطه‌ای، حتی جبرئیل، با خداوند متعال ارتباط برقرار می‌کند: «وَإِنَّكَ لَثَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيِّمٍ» (النمل: ۶): «وَحَقًا تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می‌داری». وحی مستقیم بر آن حضرت آن‌قدر سنگین بوده که در برخی از روایات به «بُرْحَاء وَحْيٍ» یعنی شدت تب، تعبیر شده‌است (ابن شهرآشوب مازندرانی، ۱۳۷۹: ۴۴/۱).

دومین قسم وحی بر پیامبر اکرم ﷺ، وحی به واسطه جبرئیل بوده‌است. قرآن مجید در این باره می‌فرماید: «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ» (شعراء: ۱۹۲-۱۹۴).^۳

پس وحی در لغت به معنای آگاه‌کردن یا سخن گفتن پنهانی و یا الهام، طلب، اشاره سریع رمزی، رؤیا و... است که از جهات ملاک‌ها و ضوابط مختلف قابل تقسیم است^۴.

گاهی وحی از جهت فاعل و گوینده آن به وحی الهی یا الهام ربانی و القای شیطانی، تقسیم می‌شود: «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلَيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطْعَمْتُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» (الأنعام: ۱۲۱). یا از جهت قابل و گیرنده نیز می‌توان وحی را به وحی به پیامبران وحی به غیر پیامبران تقسیم کرد: «وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنَّ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ» (النحل: ۶۸) و نیز «وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَعِيهِ» (القصص: ۷). کلامی که فرشتگان با حضرت مریم داشتند نیز از این قسم بود (احمد عابدی، ۱۳۸۷: ۵۱). البته امام علی علیهم السلام نیز وحی را به نحو دیگری تقسیم بندی کرده‌اند.^۵

از عبارت «وحی بر پیامبر، همانند وحی بر نوح و پیامبران پس از اوست» (آل عمران: ۴۲)، چنین استنباط می‌شود که وحی به پیامبران از جهاتی با وحی با دیگران، متفاوت است. این وحی را «وحی رسالی» یا «وحی تشریعی» نامیده‌اند؛ زیرا پیامبران با دریافت این وحی، مأموریت می‌یابند پیام خداوند را که حاوی شریعت الهی است، به مردم ابلاغ کنند.

می توان ارتباط گفتاری خداوند با پیامبران را، که همان وحی رسالی است، در سه دسته عمدۀ طبقه‌بندی کرد: وحی اخباری، وحی دستوری، وحی ابلاغی^۱ (شاکر، ۱۳۸۸: ۶۷). ولی وحی تکوینی، در مقابل وحی تشریعی است و انواع گوناگونی دارد. بارزترین نمونه وحی تکوینی، الهامات فطری و غریزی در وجود آدمی است که انسان را به سوی خداوند سوق می‌دهد و همواره از اندرون او را به سوی حق می‌کشاند (سعیدی روشن، ۱۳۷۸: ۳).

اما آیات قرآن، یا به صورت مستقیم بر پیامبر وحی شده یا جبرئیل امین واسطه وحی بوده است و نوع دیگر، یعنی وحی از وراء حجاب درباره قرآن وجود نداشته است. البته مطالبی بر پیامبر از جانب خداوند در عالم خواب، القا می‌شده، ولی هیچ آیه‌ای از قرآن در خواب بر پیامبر نازل نشده است (تقی پور، ۱۳۸۹: ۵۴).

۱-۱. وحی قرآنی

وحی قرآنی یا وحی رسالی^۲، همان وحی تشریعی است که بر پیامبر اکرم ﷺ نازل شده است (شاکر، ۱۳۸۸: ۶۷). در این نوع وحی، همه الفاظ از خداوند است و آن، همین قرآن کریم است که در آن اصول شریعت اسلام آمده است.

در وحی قرآنی، هم لفظ و هم معنا از جانب خداست و پیامبر در آن هیچ دخل و تصرفی ندارد و هر آنچه بر ایشان وحی شد، بدون کم و کاست به مردم رسانده است. در قرآن کریم آمده است که پیامبر، اختیار تبدیل و تغییر در قرآن را ندارد: «قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَنْبَغِ إِلَّا مَا يَوْحِي إِلَيْ»^۳ (يونس: ۱۵). این سلب اختیار، نشان‌دهنده آن است که الفاظ و عبارات قرآن از پیامبر نیست و گرنه هر انسانی می‌تواند آنچه را گفته است، به تعبیر و بیان دیگری بگوید.

وحی قرآنی از ویژگی‌های ممتازی برخوردار است که دیگر کتاب‌های مقدس موجود از آن بی‌بهراهند. وحی قرآن کریم، از نوع وحی لفظی است؛ یعنی پیامبر عین الفاظ قرآن را از وسایط الهی دریافت کرده است و اما وحی به پیامبر اکرم ﷺ تنها از این نوع نبوده است؛ بلکه آنچه پیامبر در سنت بیان داشته یا بدان عمل نموده، نیز بر پایه وحی بوده است، که آن‌ها را می‌توان مصاديقی از وحی گزاره‌ای یا تعبیر و تفسیر تجربه نبوی دانست (شاکر، ۱۳۸۸: ۹۵).

پیامبر خدا ﷺ هر وقت جبرئیل بر او نازل می‌شد، قرآن را می‌خواند تا مبادا چیزی از آن را فراموش کرده باشد؛ به طوری که هیچ‌گاه نمی‌شد جبرئیل، وحی را به آخر برساند، و آن جناب شروع به خواندن از اولش نکرده باشد. ولی همین که این آیه نازل شد: «سَنُّقِرُّكَ فَلَا تَنْسِى»^۴

(اعلی: ۶) رسول خدا علیه السلام از این دلوپسی در آمد، و چیزی را فراموش نکرد. خداوند او را از این کار نمی‌کرد و به او اطمینان داد که حفظ و نگهداری قرآن به عهده خداوند است و هیچ‌گاه از دل پیامبر محو یا فراموش نخواهد شد: **﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾** (قیامه: ۱۶-۱۸).^{۱۰}

پس از وحی نیز پیامبر اکرم علیه السلام دستور می‌فرمود آیات را بنویسند و ضبط کنند. این حرص و تلاش در حفظ وحی هنگام نزول وحی و پس از آن، به خوبی نشان می‌دهد که الفاظ و کلمات قرآن در اختیار پیامبر نبوده است، بلکه الفاظ و جملات قرآن همچون محتوای آن، از سوی خداوند متعال القا می‌شده و پیامبر در مقام مخاطب امین، آن را دریافت می‌کرده است.

۲-۱. وحی بیانی

ما معتقدیم قرآن به طور کامل از جانب خدا آمده و حتی یک کلمه یا یک حرف هم از آن کم و زیاد نشده است. لذا برای رسیدن شریعت خاتم الانبیاء به امت، و سالم ماندن آن تا آخرین روز دنیا، این شریعت با دو گونه وحی نازل می‌شده است:

الف: وحی قرآنی؛ ب: وحی بیانی (عسکری، ۱۳۸۷: ۴۱۷-۴۲۳).

حکمت رب العالمین، مقتضی شد شریعت خاتم الانبیا تا ابد و برای همه اعصار و ادوار بماند، و گرنه انسان‌ها تغییر فطرت نمی‌دهند و اگر می‌توانستند، کتاب آسمانی خاتم الانبیا را -همچون کتاب‌های آسمانی دیگر که تحریف کردند- تغییر می‌دادند و هر چه مخالف هوای نفس آن‌ها بود، تحریف یا کتمان می‌کردند. آن وقت قرآن از ارزشی که ما الان به آن ایمان داریم، می‌افتداد. در قرآن، خطاب به پیامبر آمده: **﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّذُونَ﴾** (نحل: ۴۴): «و ما قرآن را بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی آنچه را که برای ایشان نازل شده است». با توجه به آیه **﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾** (نجم: ۳-۴) و قرائتی که در قرآن وجود دارد، نه تنها نزول متن قرآن، بلکه تبیین آیات آن نیز از جانب خداوند و به واسطه وحی بر پیامبر بوده است: **﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾** (القیامه: ۱۹). این آیه خطاب به پیامبر است: یعنی ایضاح آن برای تو، به عهده ما است. ما همان طور که جمع قرآن را به عهده گرفته‌ایم، بعد از جمع و قرائتش برای تبیان هم می‌کنیم (طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۲۰/۱۱۰). بنا بر این جمع قرآن و هم تلاوت آن بر تو هم تبیین و تفصیل معانی آن هرسه بر عهده ما است (مکارم شیرازی، ۴/۱۳۷۴: ۲۵/۲۹۸). و این وحی، همان وحی بیانی است که با

وحي قرآنی نازل می شده است. از حسان بن ثابت نقل شده که جبرئیل، همان گونه که قرآن را بر پیامبر نازل می کرد، سنت را نیز نازل می کرد (دارمی، بی تا: ۱۴۵/۱).

وحي قرآنی همین قرآن کریم است که همه الفاظش از خداوند است؛ مثلاً در قرآن کریم فقط آمده است: نماز بخوان: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» (إسراء: ۷۸)؛ اما تعداد رکعات نماز - که مورد اتفاق همه مسلمان هاست- در قرآن نیامده است؛ بلکه از طریق وحي بیانی بر پیامبر نازل شده است و مسلمانان آن را از پیامبر آموخته اند (عسکری، ۱۳۸۷: ۴۱۷-۴۲۳).

می توان گفت علامه عسکری، اولین بار، اصطلاح «وحي بیانی» را مبسوط توضیح داده است. اگر چه قبل از او کسانی بودند که به وحي بیانی اشاره کرده اند و از این رو، نظریه وحي بیانی، پیشینه ای طولانی دارد. شیخ طوسی (بی تا) آورده است: «خص، هذه الأشياء بنص القرآن و ما عداه بـوحي غير القرآن» (۳۲۸/۴) و منظور او از «أشياء» احکام است. طبرسی (۱۳۷۹) نیز می نویسد: «اما بنص القرآن و اما بـوحي غير القرآن» (۳۷۸/۴). ابوالفتوح رازی (۱۳۵۲) نیز می نویسد: «بعضی دیگر گفتند: این چیزها به نص قرآن، حرام است و آنچه جز این است، به وحيی غیر قرآن است» (۸۰/۵). فخر رازی (۱۴۱۵) نیز می گوید: «سواء كان ذلك الوحي قراناً أو غيره» (۱۷۰/۵). بیضاوی نیز در ابتدای تفسیر سوره أعراف می گوید: آیه شریفه: «أَتَبْعَوْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ» (أعراف: ۳) علاوه بر قرآن، شامل سنت نیز می شود؛ زیرا خود قرآن فرموده است: «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (نجم: ۴-۳) (بیضاوی، ۱۳۸۸: ۳۴۱/۱).

می توان برای وحي بیانی، نمونه های بسیاری مثال زد که در اینجا به ذکر یک نمونه بسنده می شود^{۱۱}:

مثلاً در روز غدیر خم، آیه: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتَه» (مائده: ۶۷) نازل شد. در وحي بیانی این آیه آمده است: «فی علی». یعنی: «یا آیه‌ا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فِي علی» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۳۷، ۱۵۵، ۱۸۹). یعنی: ای پیامبر آنچه را که درباره علی بر تو نازل شده به مردم برسان. بنا بر این منشأ «فی علی»، همان وحي بیانی بر پیامبر اکرم ﷺ بوده است. بنا بر این «فی علی» حدیث پیامبر ﷺ است که منشأ آن وحي بیانی است. منشأ حدیث پیامبر ﷺ نیز وحي خداست (عسکری: ۱۳۸۷-۴۱۷).

امروزه برخی از مؤلفان اهل سنت، می‌کوشند با تکیه بر عنوان «مصحف امام علی» آموزه «تحريف قرآن کریم» را چون اصلی مسلم به شیعه نسبت دهند (قفاری، ۱۹۹۴: ۲۰۲/۱). اما عالمان شیعه از کهن‌ترین روزگار با دقت و حساسیت نشان داده‌اند که افزونی‌های مصحف امام علی علی‌الله‌ی از مقوله تفسیر، تأویل، توضیح، شرح، محکم و متشابه و مصاديق آن، و به سخن دیگر، وحی بیانی است، نه وحی قرآنی. بنا به گفتہ شیخ مفید (۱۴۱۳) آنچه در مصحف علی علی‌الله‌ی ثبت و ضبط شده، و در این قرآن موجود نیست، تأویل آیات و تفسیرهای آن بر اساس باطن تنزيل بوده است، نه کلام الاهی که «قرآن معجز» نامیده می‌شود (۸۱).

در واقع، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که وحی بیانی، تبیین قرآن است که با تفسیر قرآن کمی متفاوت است؛ چرا که تبیین قرآن، مخصوص پیامبر و درباره تبیین مجمل، تقيید مطلق و تخصیص عام و... است؛ اما تفسیر قرآن، اولاً در توضیح بیشتر همین ظواهر قرآن است که ممکن است برای برخی، پیچیده باشد و نه تبیین و تقيید و... و ثانیاً تفسیر، کاری است که غیر از پیامبر هم می‌تواند انجام دهد، همان‌طور که تا به حال ده‌ها تفسیر قرآن از جنبه‌های مختلف علمی، ادبی، اجتماعی، فلسفی و کلامی و... توسط مفسران نوشته شده است.

۱-۳. حدیث نبوی

حدیث، صفت مشبهه از ریشه «ح د ث» و به معنای آن چیزی است که ابتدانبوده، سپس به وجود آمده و جدید است. به سخن و کلام هم از آن رو حدیث می‌گویند که به تدریج به وجود می‌آید. کلمه حدیث طبق قاعده باید به الحدثان و الحدثان جمع بسته شود، اما برخلاف قاعده به «أحاديث» جمع بسته شده است. برخی نیز «أحدوثه» را جمع حدیث، تلقی می‌کنند، برخی نیز «أحدوثه» را مفرد احادیث آورده‌اند (ر.ک: ابن منظور، ۱۴۱۴: ۲/۳۳؛ طریحی، ۱۳۷۵: ۱۴۱۱؛ عبدالله مامقانی، ۱۴۱۱: ۲/۲۴۶؛ فراهیدی، ۱۴۱۰: ۳/۱۷۷؛ سیوطی، ۱۹۹۶: ۱/۲۹).

در تعریف اصطلاحی حدیث، میان شیعه و اهل سنت اختلاف است. حدیث، از نظر علمای شیعه عبارت است از: «کلامی که حکایت کند از گفتار یا کردار یا تأیید و امضای پیامبر علی‌الله‌ی یا یکی از امامان معصوم علی‌الله‌ی» (عاملی، ۱۳۹۰: ۴). اما عالمان اهل سنت، دو تعریف برای حدیث ارائه داده‌اند: «حدیث، گفتار، کردار، تقریر و صفتی است که به پیامبر اکرم علی‌الله‌ی نسبت داده شود» (صحبی صالح، ۱۴۱۷: ۳). اما قول مشهور: «گفتار، کردار، تقریر و صفتی که به

پیامبر اکرم ﷺ نسبت داده شود یا گفتار و کرداری است که به صحابی یا تابعی نسبت داده شود» (بقاعی، ۱۴۱۹ ق: ۳۵).

حدیث در اصطلاح، هر کلام و عبارتی است که از معمصوم ﷺ صادر شود و به وی منتهی می‌شود و بر دو قسم قدسی و غیرقدسی تقسیم می‌شود. حدیث قدسی، حدیثی است که پیغمبر از خداوند اخبار می‌کند، بدین صورت که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر القا شود و پیامبر با لفظ خود آن را ادا نماید (مدیرشانه‌چی، ۱۳۶۴: ۴۳). حدیث غیر قدسی، قول معمصوم ﷺ، «یا کلامی است که قول یا فعل یا تقریر معمصوم ﷺ را حکایت می‌نماید» (همان: ۳۹). نزد عموم مسلمانان، مراد از حدیث به صورت مطلق، حدیث نبوی است که گفتار، کردار و تقریر پیامبر اسلام است (حلی، ۱۳۷۴: ۱۶۴).

۱-۳-۱. منشأ حدیث نبوی

مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا منشأ حدیث، خود پیامبر است یا از وحی نشأت می‌گیرد؟ با توجه به آیه‌ای که درباره پیامبر می‌فرماید: «وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مُنْكِمْ مِنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ»^{۱۲} (حafe: ۴۴-۴۷). و هم‌چنین آیه «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَهُ يُوحِي» (نجم: ۳-۴)، پیامبر ﷺ از خودش سخنی نمی‌گوید و اگر چنین بود، خداوند وی را به شدت مجازات می‌کرد.

سخنان پیامبر، تکیه‌گاهی است که همواره در فهم دین به آن تکیه شده است و در ردیف قرآن از آن یاد کرده‌اند. ناگفته پیداست که رابطه حدیث نبوی با قرآن کریم، رابطه طولی است و این رابطه، امری ضروری و منطقی است نه امری قراردادی که از باب تشریف و احترام، حدیث پیامبر را در طول قرآن و در مرحله پس از آن قرار دهیم. شاطبی از علمای اهل سنت، در این باره می‌گوید:

حدیث از نظر معنا به کتاب بر می‌گردد، پس امری را در سنت نمی‌یابی، مگر آن که قرآن بر معنای آن به صورت اجمال و یا تفصیل دلالت کرده است و هم‌چنین تمام دلایلی که قرآن را تمامی دین و چشممه‌سار آن می‌دانند، بر حقیقت یاد شده گواهی می‌دهند (مروتی، ۱۳۸۱: ۴۵).
بنا بر این، حدیث نبوی در صورتی قابل پذیرش است که هماهنگی با روح آیات الهی و تشریع‌های قرآنی داشته باشد.

چنانچه قبل‌گفته شد: «وَحْيٌ بِيَانِي، مِنْشأً حَدِيثَ خَاتَمِ الْأَنْبِيَا إِسْتَ» (عَسْكَرِي، ۱۳۸۷: ۴۲۳-۴۲۴). پس در واقع، این آیه دلیلی بر این مدعاست که منشأ حديث پیامبر، نیز وحی خداوند است: **﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾** (النجم: ۴-۳). کلام پیامبر گرامی اسلام عليه السلام از مصدر وحی ناشی می‌شود و نازل شده‌الله است و نه سخن انسانی؛ چون او هرگز از سر هوس سخن نمی‌گوید، و آنچه می‌گوید، جز وحی که بر او نازل شده، نیست (مؤدب، ۱۳۸۸: ۲۴).

کلام پیامبر، برای ما اعتبار و حجت دارد. چرا که خداوند آن را برای ما معتبر دانسته است، و قرآن در آیاتی چند^{۱۳}، این مطلب را به خوبی بیان فرموده است: **﴿مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾** (نساء: ۸۰)؛ **﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾** (نجم: ۴-۳). این آیات نه تنها امر و نهی حضرت را اعتبار می‌دهد، بلکه تمام گفتار او را اعتبار می‌دهد.

از آیه **﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾** چنین استفاده می‌شود که رفتار و سیره پیامبر، علاوه بر گفتار آن جناب، هیچ‌گاه بدون اذن وحی نبوده است. و اگر هم، بر فرض، چنین معنای فراگیری را نتوانیم از این آیه استنباط کنیم، از آیات دیگری چنین چیزی استظهار می‌شود. مثل آیه: **﴿فُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾** (انعام: ۵۰) و آیات دیگر (جوادی آملی، ۱۳۹۱: ۳۳/۸). در ذیل آیه، مسئله وحی را اثبات می‌کند و می‌فرماید: **«إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»** و از طرفی دیگر در مواضع دیگری، از کلام خود بیان می‌کند که بعضی از وحی‌ها، غیب است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۹۵/۷، ۹۶).

همچنین از جمله **«إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»** به خوبی استفاده می‌شود که پیامبر عليه السلام هر چه داشت و هر چه کرد، از وحی آسمانی سرچشممه گرفته بود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵/۲۴۸).

باید توجه داشت که آیه **﴿مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾** (نساء: ۸۰)، یکی از روشن‌ترین آیات قرآن است که دلیل بر حجت سنت پیامبر عليه السلام و قبول احادیث او می‌باشد، بنا بر این کسی نمی‌تواند بگوید قرآن را قبول دارم، ولی حدیث و سنت پیغمبر را قبول ندارم، زیرا آیه فوق صریحاً می‌گوید: اطاعت از حدیث و سنت پیامبر عليه السلام، اطاعت فرمان خدا است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۴/۲۶).

بررسی آیات قرآن، به خوبی گواهی می‌دهد که هرگز یک انسان هر قدر عالم و متفکر باشد، قادر نیست سخنانی چنین پر محتوا بیاورد که بعد از گذشت قرن‌ها، الهام بخش مغزهای

متفکران است، و می‌تواند پایه‌ای برای ساختن اجتماع صالح، سالم، مؤمن و پیشو اگردد؛ تا چه رسد به انسانی درس نخوانده و امی که در محیطی مملو از جهل و خرافات پورش یافته (همان: ۴۸۱/۲۲). حدیث جالب زیر شاهدی دیگر بر این مدعای است:

سیوطی چنین نقل می‌کند:

روزی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} دستور داد تمام درهای خانه‌هایی که به داخل مسجد پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} گشوده می‌شد، بسته شود؛ جز در خانه علی^{صلی الله علیه و آله و سلم}. این امر بر مسلمانان گران آمد؛ تا آنجا که «حمزه» عمومی پیغمبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} از این کار گله کرد که چگونه در خانه عمومیت و ابوبکر و عمر و عباس را بستی، اما در خانه پسر عمومیت را باز گذاردی؟ [او را بر دیگران ترجیح دادی]. هنگامی که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} متوجه شد که این امر بر آن‌ها گران آمده است، مردم را به مسجد دعوت فرمود، و خطبه‌ای بی‌نظیر در تمجید و توحید خداوند ایجاد کرد. سپس افزود: ای مردم! من شخصاً درها را نبستم و نگشودم، و من شما را از مسجد بیرون نکردم، و علی را ساکن ننمودم (آنچه بود وحی الهی و فرمان خدا بود) سپس این آیات را تلاوت کرد: ﴿وَ النَّجْمُ إِذَا هَوَى ... إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يَوْحَى﴾ (سیوطی، ۱۴۰۴ ق: ۶/۱۲۲).

نتیجه بحث، چنین می‌شود که در حدیث نبوی، لفظ و معنای آن از پیغمبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} است. البته این احادیث، بر اساس وحی و آموزه‌های وحیانی است. یعنی آن حضرت، این آموزه‌ها را به هر نحو که مقصود را برساند و در قالب الفاظی که خود، صلاح می‌داند، بیان می‌کند. حدیث نبوی، عام است و شامل تفسیر قرآن، مطالب اخلاقی، اعتقادی و... می‌شود.

۲. حدیث قدسی

در ترکیب وصفی حدیث قدسی، واژه قدسی، منسوب است به قدس به معنای پاکی و طهارت (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق: ۶/۱۶۸) یا برکت که وصف حدیث قرار گرفته است. درباره وجه تسمیه احادیث قدسی، چند احتمال داده‌اند که براساس قوی‌ترین آن‌ها، انتساب این احادیث به ذات مقدس الهی موجب این نام‌گذاری شده است (کرمانی، ۱۴۰۱ ق: ۹/۷۹). در تعاریف گوناگون حدیث قدسی، این نقطه مشترک وجود دارد که حدیث قدسی سخنی است که آن را پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم}، از قول خدا گزارش کرده است (شیخ تهانوی، ۱۹۹۶م: ۱/۶۲۹).

۱-۲. معنا از خداست و لفظ از معصوم

برخی گفته‌اند: «حدیث قدسی خبرهایی است که خداوند معنای آن را به الهام یا در خواب به پیامبر القا کرده و پیامبر با عبارت‌هایی از خود، از آن خبر داده است» (مناوی، ۱۳۵۶ق: ۴). یا «حدیث قدسی؛ معنایی از جانب خداوند است که یکی از انبیاء و یا اوصیاء (با الفاظ خودش) آن را گزارش کرده است» (مامقانی، ۱۴۱۱ق: ۷۰/۱). و یا «حدیثی است که لفظ آن از سوی پیامبر و معنایش از سوی خداوند است که از طریق الهام و یا خواب به پیامبر القاء شده است» (قاسمی، ۱۳۹۹ق: ص ۶۶). جرجانی (۱۴۰۵ق) حدیث قدسی را چنین تعریف کرده است: «معنای حدیث قدسی از خداست، ولی لفظ آن از پیامبر است. حدیث قدسی، حدیثی است که خداوند پیامبرش را به وسیله الهام یا در خواب از آن آگاه نموده، و پیامبر با الفاظ خودش آن معنا را از خداوند خبر می‌دهد. راههای انتقال احادیث قدسی عمدتاً خواب، الهام، و امثال آن‌ها تلقی شده‌اند» (۱۱۳/۱).

۲-۲. لفظ و معنا هر دو از خداست

میرداماد (۱۳۱۱ق) بر این نظر است که: «حدیث قدسی کلامی است که معنای آن به پیامبر وحی می‌شود و خداوند با الفاظ و ترتیبی مخصوص بر زبان پیامبر جاری می‌سازد و پیامبر نمی‌تواند الفاظ یا ترتیب آن را تغییر دهد» (۲۰۴). یا صحیح صالح چنین تعریف می‌کند: «پیامبر گاهی مواضعی را بر اصحاب خود ایراد می‌فرمودند به نقل از خداوند عزوجل؛ اما، نه وحی منزل بود که آن را قرآن بنامند و نه قول صریح پیامبر بود که حدیث عادی بنامند، بلکه پیامبر اصرار داشت که

آن را با الفاظی بیان نماید که آن را به خداوند نسبت دهد تا به اصحاب بفهماند که نقش وی در این عبارات فقط نقش یک واسطه است» (۱۳۶۳: ۱۲۲، ۱۲۳).

گرچه نظر مشهور، همان دیدگاه اول است؛ ولی در هر صورت، مهم، این است که حدیث قدسی، چه لفظ آن را از خداوند بدانیم و چه از پیامبر، اولاً قرآن نیست و ثانیاً وحی بیانی هم نیست؛ چون حدیث قدسی برخلاف وحی بیانی - که اختصاص به تبیین آیات قرآن دارد- می-تواند همه مسائل را در بر بگیرد؛ از جمله تفسیر قرآن. نمونه‌هایی موجود است که پیامبر اکرم ﷺ، برای تفسیر بعضی از آیات قرآن کریم، از حدیث قدسی و حدیث نبوی بهره برده است.^{۱۵}

درونمایه اصلی احادیث قدسی هم، مطالب عرفانی و اخلاقی، تهذیب نفس، تشویق به اخلاق و توبه و استغفار، ذکر فضائل کارهای نیک، ترغیب به مجالست با افراد صالح و حسن معاشرت با مردمان، انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر، بیان فضل و کرم وجود الهی در پاداش دادن به بندگان، سرگذشت انبیای سلف و مطالبی از این قبیل است (بلوشی، ۱۴۱۴: ۳۹/۱، ۴۰).

۳-۲. فرق بین وحی قرآنی با حدیث قدسی

اگرچه قرآن، حدیث قدسی و احادیث پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام تمامًا از خداوند نشأت گرفته‌اند؛ ولی تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. مهم‌ترین بحث و اختلاف نظر درباره احادیث قدسی، ناظر به وحیانی بودن یا نبودن الفاظ آن‌هاست. شماری از محققان،^{۱۶} الفاظ این‌گونه احادیث را چونان دیگر احادیث، از خود پیامبر اکرم ﷺ دانسته‌اند. برخلاف «قرآن» که هم لفظ و هم معنی از جانب خداست و در عین حال، شماری دیگر از عالمان، الفاظ احادیث قدسی را، چونان قرآن، از خداوند دانسته‌اند.^{۱۷} که جزء قرآن نگرفته است و از طریق الهام و خواب بر پیامبر نازل شده است؛ برخلاف قرآن که به شکل وحی نازل شده است.

بر طبق قول دوم، این نوع حدیث از دیگر انواع حدیث کاملاً ممتاز است. اما تفاوت آن با قرآن به سبب ویژگی‌های دیگر آن است. درباره این که پیامبر اکرم ﷺ، این‌گونه احادیث را چگونه از جانب خدا دریافت می‌کرده است نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر این حدیث قدسی، وحی مُنزل (نازل شده) نیست که آن را قرآن گویند و قولی صریح هم نیست که به پیغمبر منسوب باشد و آن را حدیث نبوی بخوانند.

با توجه به شواهد، روشن است که پیامبر، از تمام اقسام وحی بهره‌مند بوده است. اما برخی از آیات دلالت می‌کنند به این که بیشترین وحی قرآنی به واسطه جبرئیل بر پیامبر نازل شده است (مؤدب، ۱۳۷۸: ۱۹). ولی در دریافت حدیث قدسی، لزوماً این واسطه وجود نداشته است (کرمانی، ۱۴۰۱: ۷۹/۹؛ ابو شبهه، ۱۴۰۳: ۲۱۶/۱). هرچند برخی عالمان، انتقال حدیث قدسی به واسطه جبرئیل را هم ممکن دانسته‌اند.

قرآن دارای ویژگی‌هایی است که آن‌ها درباره حدیث قدسی ضرورت ندارد و قرآن با حدیث قدسی در موارد ذیل متفاوت است:

- الفاظ قرآن توسط مسلمانان به طور متواتر به ما رسیده و از تحریف محفوظ است و خداوند حفاظت آن را تضمین نموده است: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: ۹)، «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (فصلت: ۴۲).
- قرآن معجزه است، اما حدیث قدسی معجزه محسوب نمی‌شود و به آن تحدی نمی‌شود. یعنی مخلوقات از آوردن مثل قرآن عاجزند، اما این ویژگی در حدیث قدسی لحاظ نشده است (میرداماد، ۱۳۱۱: ۲۰۴، ۲۰۵).
- واسطه نزول در قرآن، جبرئیل امین است؛ در حالی که راه‌های انتقال احادیث قدسی عمده‌ای خواب، الهام و امثال آن‌ها تلقی شده‌اند (جرجانی، ۱۴۰۵: ۱۱۳/۱). گاه در مقابل قرآن، که وحی جلی است، وحی غیرجلی نام گرفته است (ابوشبهه، ۱۴۰۳: ۲۱۶/۱).
- در قرائت نماز باید قرآن قرائت شود و قرائت حدیث قدسی کافی نیست و حتی جایز هم نیست (میرداماد، ۱۴۱۱: ۲۰۴).
- قرآن را جبرئیل به لفظ و معنی از لوح محفوظ دریافت داشته و به پیامبر وحی نموده و در هر عصر و زمان و طبقه‌ای، نسل بعد از نسل متواتر قطعی بوده است. اما در حدیث قدسی چنین نیست. حدیث قدسی را آحادی نقل کرده‌اند و گفته‌اند (رامیار، ۱۳۶۹: ۹۷).
- مس قرآن بدون طهارت جایز نیست. یکی از احکام قرآن که در حدیث قدسی جاری نیست، مس آن است. مثلاً مس خط قرآن بدون طهارت جایز نیست، اما حدیث قدسی چنین حکمی ندارد، مگر این که مشتمل بر «اسماء مبارکة» باشد، که مس آن‌ها بدون طهارت جایز نیست؛ دیگر اینکه نمی‌توان قرآن را نجس کرد و اگر نجس شد، باید فوراً پاک کرد (تهانوی، ۱۹۹۶: ۱۹۹۶/۱: ۲۸۰/۱؛ اعظمی، ۱۴۲۰: ۱۴۲۰/۱؛ شبر حسینی، ۱۲۴۲: ۲).

- منکر قرآن در زمرة کافران است. همه مسلمین پذیرفته‌اند که اگر کسی کلام وحی الهی «قرآن» را شناخت و بدان یقین کرد؛ سپس به سبب لجاجت، به انکار آن پرداخت، از دین اسلام خارج شده و کافر است و احکام کافر بر وی مترب هست، درصورتی که منکر حدیث قدسی کافر شمرده نمی‌شود (مؤدب، ۱۳۷۸: ۱۹).

- قرآن، قطعی الصدور است؛ ولی احادیث قدسی، ظنی الصدور. یعنی نمی‌توان گفت: صدرصد از جانب خدا است (بانوی اصفهانی، ۱۳۶۱: ۳۱/۳).

- الفاظ و معانی قرآن با عنصر اعجاز نازل شده‌است؛ اما حدیث قدسی برخلاف قرآن، با تحدى و غرض اعجاز نازل نشده‌است (مامقانی، ۱۴۱۱: ۱/۷۰). حتی گفته شده که در احادیث قدسی، الفاظ وحی شده مراد خداوند نبوده‌است؛ بلکه معانی آن‌ها مورد نظر خداوند بوده‌است؛ اگر چه پیامبر خود در الفاظ آن‌ها تغییری نمی‌دهد (جوهری، ۱۴۰۷: ۳/۹۶).

- قرآن از هر تغییر و تبدیل و تحریفی مصون است ولی حدیث قدسی، چنین خصیصه‌ای ندارد (رامیار، ۱۳۶۹: ۹۸).

پس هم قرآن و هم حدیث قدسی، از جانب خداست و توسط پیامبر بیان شده‌است اما حدیث قدسی، حدیثی است که پیامبر از قول خداوند حکایت می‌کند. بدین صورت که معنا و مضمون آن به وسیله الهام، یا در خواب و غیره به پیامبر القا شود، و پیامبر با لفظ خود آن را اداماً نماید، اما درباره قرآن کریم، لفظ و معنا هر دو از جانب خداوند است.

۴-۲. فرق بین حدیث قدسی و حدیث نبوی

همان طور که گذشت، درباره حدیث قدسی دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه لفظ و معنای حدیث قدسی وحی الهی است و فرق آن با قرآن این است که قرآن جنبه اعجاز هم دارد، اما در حدیث قدسی اعجاز نیست. حدیث نبوی هم فقط معنایش از وحی است، ولی الفاظ آن از خود پیامبر ﷺ است (رهنمای، ۱۳۶۸: ۱/۳۹، ۴۰). بر طبق این قول، حدیث قدسی از دیگر انواع حدیث از جمله، حدیث نبوی، کاملاً ممتاز است. نظریه دوم آن است که احادیث قدسی به آن دسته از احادیث گفته می‌شود که معنا از جانب خدا است، ولی لفظ از سوی معصوم علیه السلام است؛ طبق این دیدگاه، تفاوت حدیث قدسی با حدیث نبوی در این است که احادیث قدسی به خداوند نسبت داده شده، ولی حدیث نبوی، حاکی از قول یا فعل یا تقریر رسول خدا است که برای روشن تر شدن احکام الهی مورد استناد قرار می‌گیرد (رامیار، ۱۳۶۹: ۹۸). بر این اساس، می‌توان

گفت منبع و منشأ احادیث قدسی، گویا رخدادها و حوادث خاصی است و به نوعی دارای شأن نزول هستند؛ یعنی خداوند به یکی از اولیای خودش درباره رخدادها و حوادث خاصی، مطلبی را القا نموده است.

شاید به همین جهت در احادیث قدسی - به صورت قال الله عزوجل - مستقیماً به خداوند استناد داده می‌شود؛ ولی در دیگر احادیث، چنین استنادی مستقیماً به ذات خداوند متعال داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، همه کلام پیامبر ﷺ بر اساس وحی است؛ با این تفاوت که در حدیث قدسی، مفهوم مستقیم از خدا وحی می‌شود؛ اما در حدیث نبوی بر اساس آموزه‌های وحیانی است نه اینکه عین آن مفهوم بر پیامبر القا شود.

در کمیت «احادیث قدسی» نیز بین علماء اختلاف است. اما آنچه مورد اتفاق هست، کمبودن تعداد این نوع حدیث نسبت به حدیث نبوی است؛ برخی تعداد آن‌ها را بیشتر از ۱۰۰ ندانسته‌اند. اما برخی تعداد آن‌ها را به ۴۰۰ نیز رسانده‌اند. برخی مانند ابن حجر هیثمی، مجموع احادیث قدسیه‌ای را که از پیامبر ﷺ نقل شده، بالغ بر صد حدیث می‌دانند (مدیرشانه‌چی، ۱۳۹۰: ۴۴، ۴۵).

در تشخیص «احادیث قدسی» از «احادیث نبوی» در الفاظ حدیث، نه در معانی، وجود الفاظی از جمله: «قال الله تعالى» و «قال رسول الله فيما يروي عن ربه» در ابتدای آن بیشتر از سایر موارد نمایانگر است. از تفاوت حدیث قدسی با دیگر احادیث، تنها از حیث تأکید و تصریح بر انتساب آن‌ها به ذات مقدس الهی است (کرمانی، ۱۴۰۱، ۹/۷۹).

علم معلم ثالث، محقق میرداماد در کتاب خود الرواشح السماویه می‌گوید: قرآن، کلامی است که خداوند متعال آن را با الفاظی مخصوص بر پیغمبر اکرم ﷺ وحی نموده است و پیغمبر اکرم ﷺ آن را مرتباً از روح القدس دریافت نموده و منظماً آن را از عالم علوی شنیده است. حدیث قدسی، کلامی است که معنی آن به پیغمبر وحی شده و خدای متعال آن را با الفاظی مخصوص که تغییر آن الفاظ و یا تبدیل ترتیب آن‌ها برای پیغمبر روا نیست، بر زبان پیغمبر جاری شده. در حدیث قدسی وساطت ملک وحی (جبرئیل) در کار نیست. اما حدیث نبوی کلامی است که معنای آن بر پیغمبر اکرم وحی شده و آن حضرت، آن معنا را به هر نحو که مقصد را برساند، در قالب الفاظ درمی‌آورد (میرداماد، ۱۳۱۱: ۲۰۴).

نتیجه‌گیری

۱. با توجه به آیه: «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» همه کلام پیامبر ﷺ، برگرفته از وحی است که بر ایشان، به چهار شکل وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی و حدیث نبوی نازل شده است:

۲. هدف از نزول چندگانه وحی، این بود که متن اصلی قرآن، همچون عصر نزول، دست خورده باقی بماند و مانند کتب آسمانی قبلی، دچار تحریف نشود؛

۳. وحی قرآنی، قرآن مجید است که لفظ و معنای آن از جانب خداوند توسط جبرئیل بر پیامبر نازل شد؛

۴. وحی بیانی، تبیین حدود و احکامی است که در قرآن به صورت کلی، مطرح شده است. این وحی، به قرآن کریم اختصاص دارد که البته از طریق وحی بر پیامبر، نازل می‌شده است؛ نه اینکه پیامبر ﷺ از جانب خود و بر اساس اجتهاد به تبیین آیات پیردازد. وحی بیانی با تفسیر قرآن متفاوت است؛ چرا که تبیین قرآن، اختصاص به پیامبر ﷺ دارد و درباره تبیین مجمل، تقیید مطلق و تخصیص عام قرآن است؛ اما تفسیر قرآن، عامتر و فراگیرتر است. تفسیر، کاری است که مفسران غیر از پیامبر ﷺ هم، در صورت داشتن شرایط می‌توانند از عهده آن برآیند؛ همان‌طور که تا به حال ده‌ها تفسیر قرآن از جنبه‌های مختلف علمی، ادبی، اجتماعی، فلسفی، کلامی و... توسط مفسران نوشته شده است؛

۵. حدیث نبوی، کلامی است که لفظ و معنای آن از پیغمبر اکرم ﷺ است و البته مبتنی بر وحی و آموزه‌های وحیانی است. آن حضرت، این آموزه‌ها را به هر نحو که مقصد را برساند و در قالب الفاظی که خود صلاح می‌داند بیان می‌کند. حدیث نبوی، عام است و تفسیر قرآن، مطالب اخلاقی، اعتقادی و... را شامل می‌شود؛

۶. حدیث قدسی، به احادیثی اطلاق می‌شود که پیامبر از قول خداوند حکایت می‌کند، بدین صورت که معنا و مضمون آن به وسیله الهام، یا در خواب وغیره به پیامبر القا شود، و پیامبر با لفظ خود - یا لفظ از جانب خدا - آن را ادا نماید. برخلاف حدیث نبوی، که احادیث بدون اینکه از خدا حکایت شود نقل شده است؛

۷. حدیث قدسی، از جهاتی به قرآن و حدیث نبوی، شبیه است و از جهاتی، تفاوت‌های عمده‌ای دارد که نمی‌توان به صورت مطلق، آن را قرآن یا حدیث بنامیم. قرآن، متواتر است و

نسبت به آن تحدی شده و قرائت آن در نماز جایز است و بدون طهارت قابل مس نیست؛ در صورتی که چنین اموری درباره حدیث قدسی یا حدیث نبوی، وارد نشده است. در حدیث قدسی، حکایت از قول خداوند است. کلامی است که به قولی، معنی آن به پیغمبر ﷺ، وحی شده و لفظ از جانب پیامبر ﷺ است. به قول دیگر، خدای متعال آن را با الفاظی مخصوص که تغییر آن الفاظ برای پیغمبر ﷺ روانیست، به زبان او جاری کرده، ولی جزء قرآن نیست.

کتاب‌نامه

- قرآن کریم. ترجمه محمدمهردی فولادوند. (۱۴۱۵ق). تهران: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی);
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی. (۱۳۷۹ق). المناقب، قم: موسسه العلامه للنشر؛
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صار؛
- ابن فارس، احمد بن فارس. (۱۴۲۳ق). معجم مقایيس اللغة، بی جا؛
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (۱۳۵۲). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح محمدحسن شعرانی، تهران: اسلامیه؛
- ابوشهبه، محمد. (۱۴۰۳ق). الوسيط فی علوم و مصطلح الحديث، قاهره؛
- اعظمی، محمد ضیاء الرحمن. (۱۴۲۰ق). معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسنید، اضواء السلف: الطبعة الاولى؛
- بنوی اصفهانی، سیده نصرت امین. (۱۳۶۱). مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان؛
- بقاعی، علی نایف. (۱۴۱۹ق). الاجتهاد فی علم الحديث وأثره فی الفقه الاسلامی، بیروت: دارالبشایر الإسلامیة؛
- بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۳۸۸). انوارالتنزیل و اسرار التأویل، مصر: مكتبة مصطفی الحلبی؛
- تقی پور، حسین. (۱۳۸۹). در آمدی بر علوم قرآن، تهران: تلاوت (سازمان دارالقرآن الکریم)؛
- تهانوی، محمد بن علی. (۱۹۹۶م). کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون؛
- جرجانی، علی بن محمد. (۱۴۰۵ق). کتاب التعريفات، بیروت: چاپ ابراهیم ابیاری؛
- جعفری، یعقوب. (۱۳۸۲). «حدیث قدسی چیست؟»، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره ۱۱: صص ۲۱-۲۶؛
- جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۹۰). تفسیر موضوعی قرآن کریم (وحی و نبوت در قرآن)، جلد ۳، چاپ پنجم، قم: مرکز نشر اسراء؛

- _____. (۱۳۹۱). *تفسیر موضوعی قرآن کریم (سیره رسول اکرم علیہ السلام در قرآن)*, جلد ۸، چاپ نهم، قم: مرکز نشر إسراء؛
- جوهري، اسماعيل بن حماد. (۱۴۰۷ق). *الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية*. تحقيق احمد عبد الغفور العطار، بيروت: لبنان، دارالعلم للملايين؛
- دارمي، عبدالله بن عبد الرحمن. (بی تا). *سنن الدارمي*، دمشق: چاپ محمد احمد دهمان؛
- دهخدا، على اکبر. (۱۳۷۷). *لغت نامه دهخدا*، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛
- رازى، فخرالدین. (۱۴۱۵ق). *مفاتيح الغيب*، بيروت: دارالإحياء التراث العربى؛
- راغب اصفهاني، حسين بن محمد (۱۴۱۲ق). *المفردات في غريب القرآن*، دمشق بيروت: دارالعلم الدار الشامية؛
- راميار، محمود. (۱۳۶۹). *تاريخ قرآن (راميار)*، چاپ سوم، تهران: اميرکبیر؛
- رهنما، زین العابدين. (۱۳۶۸). *ترجمه و تفسیر رهنما*، تهران: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام؛
- سعیدی روشن، محمدمباقر. (۱۳۷۸). *وحى شناسی*، تهران: دانش و اندیشه معاصر؛
- سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴ق). *الدرالمنتور في تفسير المؤثر*، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی؛
- _____. (۱۹۹۶م). *تدريب الرواى فى شرح تقریب النواوى*، تحقيق احمد عمر هاشم، بيروت: دار الكتب العربي؛
- شبّر حسینی، عبدالله بن محمد رضا. (۱۲۴۲ق). *جامع المقال*، بی جا؛
- صبحی صالح. (۱۳۶۳). *علوم الحديث و مصطلحه*، قم: منشورات رضی؛
- صدوق، محمد بن علی. (۱۴۱۳ق). *من لا يحضره الفقيه*، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی؛
- صفار، محمد بن حسن. (۱۴۰۴ق). *بصائر الدرجات في فضائل آل محمد علیهم السلام*، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی؛
- طباطبائی، سیدمحمدحسین. (۱۳۷۵). *قرآن در اسلام*، چاپ هشتم، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛
- _____. (۱۴۱۷ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛

- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۷). *تفسیر جوامع الجامع*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛
- _____. (۱۳۷۹). *مجمع البيان في تفسير القرآن*، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، بیروت: دارالإحياء للتراث العربي؛
- طریحی، فخرالدین بن محمد. (۱۳۷۵). *مجمع البحرين*، چاپ سوم، تهران: مرتضوی؛
- طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۷۹). *التبيان في تفسير القرآن*، تصحیح حبیب قیصر العاملی، نجف: مکتبه القصیر؛
- عابدی، احمد. (۱۳۸۷). «وحی قرآنی و وحی بیانی»، اندیشه نوین دینی، سال چهارم، شماره ۱۳: ۶۲-۴۹؛
- عاملی، بهاء الدین محمد بن حسین. (۱۳۹۰ق). *الوجیزة فی علم الدرایة*، محقق، مصحح، احمدیان، مرتضی، قم: کتابفروشی بصیرتی؛
- عسگری، سید مرتضی. (۱۳۸۷). برگستره کتاب و سنت، مترجم: محمد جواد کرمی، موسسه علمی فرهنگی علامه عسگری؛
- عیاشی، محمد. (۱۴۱۱ق). *تفسیر العیاشی*، بیروت: مؤسسه اعلمی؛
- فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق). *كتاب العین*، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت؛
- قاسمی، محمد جمال الدین. (۱۳۹۹ق). *قواعد التحذیث فی مصطلح الحديث*، بیروت: دار الكتب العلمیة؛
- قرشی، سید علی اکبر. (۱۳۷۱). *قاموس قرآن*، چاپ ششم، تهران: دارالكتب الإسلامية؛
- قفاری، ناصرین عبدالله. (۱۹۹۴). *اصول مذهب الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة*، بی جا؛
- کرمانی، محمد بن یوسف. (۱۴۰۱ق). *صحیح ابی عبدالله البخاری بشرح الكرمانی*، بیروت؛
- کریمی، مصطفی. (۱۳۸۷). *وحی شناسی*، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
- مامقانی، عبدالله بن محمد. (۱۴۱۱ق). *مقباں الهدایة فی علم الدرایة*، موسسه آل البيت؛
- مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۳ق). *بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار*، بیروت: دارالإحياء للتراث العربي؛
- مدیرشانهچی، کاظم. (۱۳۶۴). *درایة الحديث*، قم: مرکز نشر اسلامی؛
- مروقی، سهراب. (۱۳۸۱). *پژوهشی پیرامون تفسیر قرآن*، تهران: نشر رمز؛

- معرفت، محمد هادی. (۱۴۱۵ق). *التمهید فی علوم القرآن*، قم: موسه نشر اسلامی؛ دوم؛
- معین، محمد. (۱۳۸۴). *فرهنگ فارسی معین*، یک جلدی کامل، تهران: ساحل؛
- مفید، محمدين محمد. (۱۴۱۳). *اوائل المقالات*، قم: چاپ ابراهيم انصاري؛
- مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*، تهران: دارالكتب الإسلامية؛
- مناوی حدادی، عبدالرؤوف. (۱۳۵۶ق). *فيض القدير شرح الجامع الصغير*، مصر: مكتبه التجاریه الكبرى؛
- مؤدب، سید رضا. (۱۳۸۸). *تاریخ حدیث*، قم: جامعة المصطفی العالمیة؛
- _____. (۱۳۷۸). *علم الحدیث (پژوهشی در مصطلح الحدیث یا علم الداری)*، ترجمه مولفین، قم: احسن الحدیث؛
- میرداماد، محمد باقر بن محمد. (۱۳۱۱ق). *رواشح السماویہ فی شرح الأحادیث الإمامیة*، قم: دارالخلافة؛
- نجف زاده، عليرضا. (۱۳۸۷). «صور و مراتب وحی الـهـی»، اندیشه نوین دینی، سال ۴، شماره ۱۳: ۶۳-۱۰۸؛

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مطالعه بیشتر رک: التمهید فی علوم القرآن (معرفت، ۱۴۱۵ق: ۵۱/۱)؛ وحی‌شناسی (کریمی، ۱۳۸۷: ۱۳۹).
۲. در ترجمه آیات این مقاله، از ترجمه آقای فولادوند استفاده شده است.
۳. و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است. «روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد تا از [جمله] هشداردهنگان باشی.
۴. برای مطالعه بیشتر در تقسیم وحی از لحاظ معنایی، نک. درآمدی بر علوم قرآن: (تقی‌پور، ۱۳۸۹: ۳۵۱).
۵. رک: تفسیر موضوعی قرآن (وحی و نبوت در قرآن، جوادی آملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
۶. برای مطالعه بیشتر نک. علوم قرآنی (شاکر: ۱۳۸۸: ۶۸-۷۰).
۷. بیش از هفتاد بار در قرآن از وحی بدین معنا یاد شده است. این وحی به انبیا اختصاص دارد و شاخصه نبوت آنها محسوب می‌گردد: «و چنین قرآن فصیح عربی را ما به تو وحی کردیم» (شورا: ۷).
۸. مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می‌شود، پیروی نمی‌کنم.
۹. ما بهزادی [آیات خود را به وسیله سروش غیبی] بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نکنی.
۱۰. زبان را [در هنگام وحی] زود بحرکت درنیاور تا در خواندن [قرآن] شتاب‌زدگی به خرج دهی. در حقیقت گرداوردن و خواندن آن بر [عهده] ماست پس چون آن را برخواندیم [همان‌گونه] خواندن آن را دنبال کن. سپس توضیح آن [نیز] بر عهده ماست.
۱۱. برای مطالعه بیشتر نک. بر گستره کتاب و سنت، صص. ۴۱۷-۴۲۳.
۱۲. «و اگر [او] پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم و هیچ یک از شما مانع از [عذاب] او نمی‌شد».

١٣. النساء: ٦٤: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيَطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»؛ الحشر/٧: «وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
١٤. الأنعام: ٥٠: بگو: «بے شما نمی گویم گنجینه‌های خدا نزد من است و غیب نیز نمی دانم و به شما نمی گویم که من فرشته‌ام. جز آنچه را که به سوی من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم».
١٥. برای مطالعه بیشتر نک. پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن: (مرتوی، ۱۳۸۱: ۴۳-۵۸).
١٦. نک. الوسيط فى علوم و مصطلح الحديث: ٢١٨/١؛ جرجانی، ١٤٠٥: ١١٣/١؛ مامقانی، ١٤١١: ٧٠/١؛ قاسمی، ١٣٩٩: ص ٦٦؛ مناوی، ١٣٥٦: ٤؛ مدیرشانه‌چی، ١٣٦٤: ٤٣.
١٧. نک. الوسيط فى علوم و مصطلح الحديث: ٢١٦/١؛ میرداماد، ١٣١١: ٢٠٤؛ صبحی صالح، ١٣٦٣: ١٢٣ و ١٢٢.