

بررسی انتقادی دیدگاه مستشرقان

درباره نسخ در قرآن با تأکید بر ماجرای تغییر قبله

r.sirousirazi@alzahra.ac.ir

mhelahizadeh@birjand.ac.ir

راضیه سیروسوی / دکترای تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء

محمد حسن الهی زاده / دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

چکیده

ظهور دین اسلام که ناسخ ادیان و شرایع پیشین بهشمار می‌آید، واکنش مسیحیان و یهودیان را برانگیخت. آنان اسلام را دینی رقیب می‌دانستند. به همین سبب، طرحی برای شیوه‌افکنی در آیات قرآن به راه انداختند که محور آن، ادعای تناقض در آیات قرآن بود. تغییر قبله از جمله موضوعاتی بود که توجه حداقلی مستشرقان را به خود جلب نمود. سؤال اصلی تحقیق این است که مستشرقان از تغییر قبله چه انگاره‌ای داشته‌اند؟ و چه پاسخی می‌توان به سخنانشان داد؟ نتایج نشان داد که برخی از نویسندهای تحت سیطره دیدگاه‌های استعماری، نسخ احکام را راهکاری برای پوشاندن برنامه نبوت پیامبر ﷺ می‌دانستند، اما نویسندهای آزاد تغییر قبله را همراهی یهودیان با پیامبر ﷺ عنوان می‌کردند. علاوه بر دلایلی همچون امتحان مسلمانان و واکنش به طعنه‌های یهود، نکته مهم رفتار خصوصت‌آمیز و فریبکارانه یهود با مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها: پیامبر ﷺ، قبله، تغییر قبله، نسخ در قرآن، مستشرقان.

مقدمه

از قرون وسطاً تا به امروز، ترسیم چهره پیامبر ﷺ هدف مطالعاتی بسیاری از محققان غربی قرار گرفته است. این گونه مطالعات که از همان اوان ظهور اسلام، با نوعی تعصب مذهبی عجین شده بود، تا قرن‌ها در ذهنیت غربیان چهره‌ای دگرگونه و ساختگی از پیامبر ﷺ ایجاد نمود. در این بین، نسبت‌های ناروای فراوانی از سوی آنان به حضرت محمد ﷺ داد شده است که با شخصیت واقعی آن حضرت، فاصله زیادی دارد. گرچه غربیان، در خصوص وجهه‌های گوناگون شخصیت پیامبر ﷺ به بحث پرداخته‌اند، اما آنچه بیش از همه مطمئن توجه قرار گرفته، ویژگی‌های آن حضرت در مقام رهبر دینی است.

پیامبران با هدف اصلاح جامعه مبعوث شده‌اند و اساساً با هرگونه شرک، خرافه و خللم مبارزه می‌کنند. بدین‌روی، دارای صفات مشترکی همچون عصمت، انزار و تبشير، کتاب و میزان، معجزه و تبیین وحی هستند؛ اما در نوشته‌های بیشتر نویسنده‌گان غربی، حضرت محمد ﷺ، به عنوان پیامر دروغین شناخته شده و صفاتی همچون تقیید از آموزه‌های دیگر انبیا و معجزه‌سازی به ایشان نسبت داده شده است. البته در دیدگاه‌های متعادل غربیان، آن حضرت اصلاح طلب و نایبه شناخته می‌شود. در همین زمینه، برخی از مستشرقان با تکیه بر آیات ناسخ و منسوخ در قرآن، مدعی شده‌اند که حضرت محمد ﷺ به تغییر دلخواهی قوانین می‌پرداخت.

به سبب اهمیت موضوع «نسخ» در مطالعات اسلامی، پژوهشگران در حوزه‌های اصول، تفسیر و کلام^۱ بدان پرداخته‌اند، اما پژوهش‌هایی نیز در پی پاسخ‌گویی به سخنان غربیان در موضوع «نسخ» برآمده‌اند. علی‌شریفی در کتاب بورسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ قرآن کریم، با دیدگاهی تفسیری، ادعای تناقض آیات قرآن را رد کرده است.^۲ در مقاله دیگری با عنوان «رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن»، دیدگاه‌های مونت‌گمری وات، دیوید پاوزر و ماسکسیم رودنسون درباره نسخ بررسی شده است.^۳ همچنین در مقاله‌ای با عنوان «بررسی دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ آیات قرآن»^۴ مهم‌ترین دیدگاه‌های غربیان در باب نسخ احکام در اسلام نقد و بررسی گردیده است. تمام این آثار با محوریت حکم کلی «نسخ» نوشته شده و کمتر به ماجراهی تغییر قبله پرداخته شده است. البته تحقیقاتی نیز با هدف‌های پژوهشی همچون بررسی آیات مرتبط با تغییر قبله، و علل و چگونگی ماجراهی تغییر قبله نگارش گردیده است.^۵ تقریباً هیچ‌یک از پژوهش‌های موردنظر، آراء مستشرقان را در باب تغییر قبله بررسی نکرده‌اند.

۱. رک: سیدابراهیم موسوی، «رهایقی فراموش شده از پدیده نسخ در کلام امامیه»؛ علی‌صغر آخوندی، «نسخ از دیدگاه شیخ طوسی»؛ قاسم حائز، «بررسی آراء مفسران درباره آیه نسخ».

۲. رک: علی‌شریفی، بررسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ قرآن کریم.

۳. رک: محمد امامی و مصطفی احمدی، «رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن».

۴. رک: حامد شاهینگی و محمدمعلی رضایی اصفهانی، «بررسی دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ آیات قرآن».

۵. رک: مهری نخنه داریان، علی تغییر قبله و پامدهای آن؛ محمدماساعل نوری زنجانی، «آیات مرتبط با رخدادها؛ تغییر قبله از بیتالمقدس به کعبه مبلغان»؛ نصرت بیل‌ساز و همکاران، «بررسی ویژگی‌های اخلاقی نبود عصر پیامبر ﷺ و نقش آنان در شبهه تغییر قبله از منظر قرآن».

از آنجاکه همواره یکی از ارکان انگاره‌سازی نویسنده‌گان متون بوده‌اند، آنان به مشابه نخبگان تأثیرگذار در جلوه‌های گوناگون حیات اجتماعی جامعه، می‌توانند به ذهنیت توده‌ها جهت دهند. از جمله مهم‌ترین متغیرهای مرتبط، وابستگی یا عدم وابستگی نویسنده به قدرت است. بالطبع، مستشرقی که به صورت آزاد و در جریان تحقیقات دانشگاهی خود به مطالعه اسلام پرداخته، نمی‌تواند همان انگاره‌ای را از پیامبر ﷺ داشته باشد که مستشرق وابسته به قدرت ارائه می‌دهد.

این فرض وجود دارد که هر اندیشه یا تفکری در بستر اندیشه‌های مسلط زمان رشد می‌یابد. یکی از عوامل مهمی که نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت دهی اندیشه‌ها دارد «قدرت» است. قدرت با ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارد، می‌تواند به ترویج اندیشه‌های خاصی در جامعه پردازد. میشل فوکو که در باب رابطه دانش و قدرت، نظرات مهمی مطرح کرده، بر این باور است که دانش عمیقاً با روابط قدرت درآمیخته و همپای پیشرفت در اعمال قدرت پیش می‌رود. به عبارت دیگر، هر جا قدرت اعمال گردد، دانش نیز تولید می‌شود. درواقع از نظر فوکو، «قدرت» مفهوم ساده ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست، بلکه در شبکه‌ای از روابط درهم‌پیچیده، ساری و جاری است. وی قدرت را تنها زمانی قابل تحمل می‌داند که بتواند با زدن نقابی بر چهره‌اش خود را پنهان کند و موفقیت آن بستگی به توانایی پنهان ساختن سازوکارهایش دارد.^۱

گرچه بنا بر نظر فوکو، هیچ اندیشه‌ای را نمی‌توان خالی از ظرف روابط قدرت مطالعه کرد، اما باید توجه داشت که قدرت بر همگان به صورت یکسان تأثیر نمی‌گذارد. به نسبتی که افراد بتوانند از مناسبات قدرت آگاهی پیدا کنند، آزادتر خواهند اندیشید. حال افرادی هستند که نه تحت سلطه قدرت، بلکه خود تولیدکننده و ترویج‌دهنده اندیشه‌های قدرت هستند. بالطبع، آزادی در بیان افکار و اندیشه‌های این‌گونه افراد راهی ندارد. نویسنده‌گانی خود، مأمور دولت یا نهادهای مذهبی وابسته به آن بودند و به تولید اندیشه‌های خاصی در باب زندگانی پیامبر ﷺ پرداختند. در مقاله حاضر، پس از نوع‌شناسی انگاره مستشرقان از نسخ احکام دینی در خصوص ماجراهای تغییر قبله، به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. سپس به سبب تأثیر وابستگی‌های مذهبی و سیاسی بر نوع نگاه مستشرقان، نسبت‌سنجی آن با انگاره‌های ارائه شده، بررسی می‌گردد.

تعريف واژگان

الف. «انگاره»

«انگاره» در انگلیسی، معادل «image» به معنای «تصویر» است که در معنای گستردگی، هر شکل، مانند نقشه، نمودار، نقاشی و اثری هنری را شامل می‌شود که ادراک بصری را به تصویر می‌کشد. در معنایی دیگر، به تصویری که در ذهن فرد وجود دارد احلاقو می‌شود. البته موضوع یک تصویر می‌تواند واقعی یا خیالی باشد. این کلمه در

فرهنگ آکسفورد به معنای تصویری از اشخاص یا اشیا در ذهن آمده است.^۱ واژه «انگاره» در فرهنگ فارسی معین، به معنای پندار، وهم، گمان و یا طرح و نقشی که کشیدن آن ناتمام مانده، آمده است.^۲ همچنین در لغتنامه دهخدا، معادل طرح، زمینه و نقشه توصیف شده است.^۳ حمید مولانا «انگاره» را مجموعه‌ای از ویژگی‌ها می‌داند که شخص در ذهن مجسم می‌کند.^۴ به عبارت دیگر، اصطلاح «انگاره» بر مجموعه‌ای از عقاید، نگرش‌ها و احساساتی دلالت می‌کند که شخص یا گروهی از افراد از امری بیرونی دارند.

در مقاله حاضر، مراد از «انگاره» تصویری است که از تغییر قبله در آثار مستشرقان بازتاب یافته است. علت انتخاب واژه مزبور آن است که دیدگاه بیشتر غربیان از دین اسلام، جهت‌گیرانه، غرض‌ورزانه و غیرواقعی است. «انگاره» - درواقع - بازتاب‌دهنده ذهنهای فردی است که سعی در معرفی خود و یا موضوعی دارد، در حالی که واژه «تصویر»، بازتاب ابعادی از هویت فردی است، همان‌گونه که هست.

ب. مستشرقان

«شرق‌شناسی»، معادل واژه انگلیسی «orientalism»، معرفتی عام و گسترده است که به مطالعه درباره احوال، تاریخ، تمدن، فرهنگ و سایر شئون حیات شرق می‌پردازد.^۵ اوارد سعید هر که را درباره مشرق زمین تدریس و یا تحقیق کند و یا چیزی بنویسد - خواه اسلام‌شناس باشد، یا جامعه‌شناس یا زبان‌شناس یا مورخ، و کارش به جنبه‌های کلی و فرآیندی مربوط باشد یا به جنبه‌های مشخص و محدود - شرق‌شناس می‌داند.^۶ از جمله حوزه‌های مطالعاتی اولیه شرق‌شناسی، «اسلام‌شناسی» است. توجه حداکثری به این حوزه پس از ظهور اسلام، اسعادی را واداشته است تا شرق‌شناسی را از منظر تکوین تاریخی، مؤخر بر توجه غرب به اسلام بداند.^۷ در این مقاله، منظور از «مستشرقان» گروهی از محققان غربی هستند که حوزه تحقیقاتی شان مطالعات اسلامی است.

نسخ حکم دینی از منظر مستشرقان

مسیحیان از همان روزهای آغازین ظهور اسلام، به معرفی چهره دگرگونه و منفی از پیامبر ﷺ پرداختند. آنان هویت دین اسلام به مثابه ناسخ ادیان گذشته را تهدیدی جدی برای منافع خود دیدند. به همین سبب، بدون در نظر داشتن معنای دقیق «نسخ» در اسلام، برداشت‌های مغرضانه و نادرستی از آن ارائه دادند. نکته مهم این بود که مستشرقان قرآن را نه وحی خداوندی، بلکه دست‌ساخته بشری می‌دانستند. آنان ادعای نبوت از سوی حضرت محمد ﷺ را تردیدی

۱. A.S. Horn, Oxford dictionary, p. 774.

۲. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۳۸۸.

۳. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج ۳، ص ۳۵۸۵.

۴. حمید مولانا، «رسانه‌ها و انگاره‌سازی»، ص ۱۰.

۵. اوارد سعید شرق‌شناسی، ص ۲۳.

۶. مرتضی اسعدی، مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی، ص ۲۵.

برای دستیابی به مقام حکومتی می‌دانستند و بر این باور پای می‌فشدند که پیامبر ﷺ هر زمان که منافعش اقتضا می‌کرد احکام دین را تغییر می‌داد و در این خصوص، به آیاتی استناد می‌کنند که حکم قبلی در آن نسخ شده بود. مستشرقان با توجه به آیه ۱۰۶ سوره «بقره» (هر نشانه‌ای را که از میان برداریم یا آن را به فراموشی بسپاریم، بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم. آیا نمی‌دانی که خدا بر هر چیزی توانست؟) بر این باور اصرار دارند که پیامبر ﷺ به واسطه این آیه، به تغییر دلخواهی آموذهایش می‌پرداخت، درحالی که آیه مزبور در پاسخ به تبلیغ سوء یهودیان در باب تغییر قبله نازل شده است. درواقع، خداوند با نزول این آیه، به این شبهه چنین پاسخ می‌دهد که ما هیچ حکمی را نسخ نمی‌کنیم، مگر آنکه بهتر از آن یا همانندش را جانشین آن می‌کنیم.^۱

آخرور جفری با اشاره به آیه مذکور، مدعی می‌شود که [حضرت] محمد ﷺ نسخ آموذهای قرآنی را مجاز اعلام کرد تا هر زمان مصلحت ایجاب کند، به تغییر اصول مذهبی بپردازد.^۲

دریکات، نویسنده انگلیسی، نیز بر این نکته اصرار می‌ورزد که [حضرت] محمد ﷺ هرچه را فراموش می‌نمود و یا مطابق خواسته‌اش نبود، لغو می‌کرد و آن را به قدرت خداوند ربط می‌داد.^۳

آندرائه هم [حضرت] محمد ﷺ را فریبکاری معرفی می‌کند که هر موقع منافعش اقتضا می‌کرد آن را به وحی آسمانی ربط می‌داد و به یارانش می‌گفت که خداوند وحی قبلی خود را لغو و دستور جدیدی جایگزین کرد.^۴

بروکلمان پیامبر ﷺ را رهبر فریبینه و بی‌رحمی تصویر می‌کند که نیازی به فرمانبری از خداوند نداشت و می‌بایست خدا او را راضی کند. به همین سبب، به راحتی می‌توانست قوانین را تغییر دهد.^۵

نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره نسخ

درباره واژه «نسخ»، معانی متفاوتی وجود دارد. «نسخ» در لغت به معانی ازاله و برداشتن امری که قبلًاً بدان عمل می‌شد، تبدیل نمودن چیزی به چیزی، به‌گونه‌ای که شئ دوم غیر از شئ اول باشد و انتقال از جایی به جای دیگر است.^۶ «نسخ» - در اصطلاح - با وجود اختلاف در تعابیر، تغییر حکم و جانشین ساختن حکمی به جای حکم قبلی است.^۷ البته «نسخ» به معنای ابطال حکم نیست، بلکه ناظر به پایان حکم است.^۸

۱. سیدمحمدحسین طباطبائی، العیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶ ص ۳۲؛ فضل بن حسن طبری، اعلام الوری باعلام الهدی، ج ۱، ص ۳۷.

2. Arthur Jeffery, Islam: Muhammad and His Religion, p. 66.

3. G. M Draycott, Mahomet Founder of Islam, p. 100.

4. Tor Andrae, Mohammed: The Man and His Faith, p. 91.

5. Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 36.

۶. خلیل بن احمد فراہیدی، کتاب العین، ج ۴، ص ۲۱۱.

۷. محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۶۱.

۸. جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۲۵؛ محمدعبداللطیم زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۱۰.

۹. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غرب القرآن، ج ۱، ص ۴۹۰؛ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۶۱.

با اندکی تأمل در سخنان مذبور، می‌توان به این نتیجه رسید که مستشرقان با تمکن به احکام ناسخ و منسخ در قرآن، سعی می‌کنند تا نبوت حضرت محمد ﷺ را زیرسوال ببرند. آنان بر این باور تأکید می‌ورزند که قرآن دست‌ساخته پیامبر ﷺ است و آن حضرت مطابق منافع سیاسی خود، به تغییر قوانین دست می‌زد. قابل ذکر است که نسخ احکام تنها در دین اسلام پذیرفته شده است.

يهودیان از منکران و مخالفان سرسخت نسخ در میان اهل کتاب هستند و غرض آنان از این سخن، اثبات استمرار شریعت حضرت موسی ﷺ است. از منظر یهود، اگر بر خدا نسخ حکم جایز باشد از دو حال خارج نیست: یا براساس حکمتی بوده که ظاهر شده و یا پیش از این، بر خداوند مخفی بوده است. در حالت دوم، حکم خداوند بدون حکمت بوده که هر دو فرض باطل است.^۱

در گام نخست برای پاسخ به ادله یهود، باید در نظر داشت که در مفهوم «نسخ» بین علمای یهود و مسلمان اختلاف معنای وجود دارد. معنای «نسخ» در اسلام، به هیچ وجه، ظاهر شدن امر جدیدی بر خداوند نیست، بلکه نسخ بهسبب حکمت و مصلحتی بوده که از آغاز برای خداوند متعال معلوم بوده، هرچند برای مردم ناشناخته بوده است؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسدند و گاهی مصلحت یا مفسدۀ امری همیشگی نیست، بلکه محدود به زمان خاصی است. بنابراین، با پایان یافتن مصلحت آن حکم، دستور جدید، جعل و صادر می‌شود.^۲ بنابراین، مراد از نسخ ادیان پیشین در اسلام، نه نسخ اصل ادیان یهودیت و مسیحیت و نه حکم به بطalan شرایع آنان است – زیرا شریعت هر دینی در عصر خود، حق و لازم‌الاجراست – بلکه مقصود اعلام سرآمدن و اتمام دوره حقانیت شرایع مذبور با ظهور پیامبر اسلام است؛^۳ زیرا قلمرو نسخ، تنها احکام فقهی و شریعت را دربر می‌گیرد که بعد دومین را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر آن، با وجود اینکه پیروان تورات و انجلیل نسخ در قوانین و احکام الهی را محال می‌دانند، اما نمونه‌های فراوانی از نسخ احکام در کتب آنها وجود دارد که اعتبار سخنانشان را زیرسوال می‌برد؛ از آن جمله: سن ورود به خیمه اجتماع برای ورود به سپاه در قسمتی از تورات، ۳۰ سال^۴ و در جایی دیگر، ۲۵ سال ذکر شده است.^۵ همچنین با وجود جواز طلاق در تورات،^۶ این موضوع در انجلیل تحریم شده است.^۷ نمونه‌های مشابه دیگری از نسخ احکام را نیز می‌توان با جستجو در متن تورات و انجلیل پیدا کرد.^۸ علاوه بر آن، عدم پذیرش انجلیل به عنوان ناسخ تورات،

۱. محمدعبدالظیم رزقانی، مناهل العرفان، ص ۳۱۴؛ علی حسن عربی‌پی، فتح المنان فی نسخ القرآن، ص ۱۴۵.

۲. سیدمرتضی عالم‌الهدی، التبعة الى اصول الشریعه، ج ۱، ص ۳۶۵؛ محقق حلی، معراج الاصول، ص ۱۶۲.

۳. محمدحسن قدردان قراملکی، «اسلام و نسخ ادیان».

۴. ر.ک: سفر اعداد ۳-۲.

۵. ر.ک: همان ۲۳-۲۴.

۶. ر.ک: تورات، سفر نتبیه، باب ۲۴، بند ۱-۳.

۷. ر.ک: انجلیل متی، باب ۵ بند ۱-۳.

۸. ر.ک: سفر اعداد، بند ۲۸، بند ۳-۷؛ کتاب حرقیا، باب ۴۶، بند ۱۳-۱۵؛ سفر اعداد، باب ۳۰، بند ۲؛ انجلیل متی، باب ۵ بند ۳۲-۳۳.

ادعایی بی معناست، زیرا چنین سخنی به معنای مطابقت کامل انجیل با تورات بوده و در این صورت، علت عناد و انکار حضرت عیسی^۱ از طرف یهود و اصولاً^۲ بوت حضرت عیسی^۳ زیرسئوال می‌رود.

نکته مهم این است که اعتقاد یهود به عدم نسخ احکام، منجر به پذیرش محدودیت قدرت خداوند می‌شود؛ زیرا علمای یهود بر این باورند که گرچه قدرت خداوند عمومیت دارد، اما تأثیر این قدرت، مربوط به زمانی است که چیزی موجود نشده؛ اما همین که فعلیت وجود پیدا کرد دیگر قابل تغییر نیست. بهترین پاسخ این گمانهزنی اشتباه در آیه ۱۰۷ سوره «بقره» قابل مشاهده شده است. طبق آیه مذکور، یهود با محدود دانستن قدرت خداوند در موجودات به قبل از فعلیت یافتن، مالکیت مطلق خداوند و تصرف آزاد بدون مانع را منکر شده، در حالی که مالک حقیقی آسمان و زمین خداوند است.^۴

در باب فلسفه نسخ، باید توجه داشت که قرآن به صورت تدریجی بر وفق مناسبات، حوادث و برای اصلاح جامعه عرب جاهلیت به تدریج و همراه با مراجعات مصلحت بندگان، رهایی از عادات و تقليید ناپسند نازل شد؛ زیرا نزول دفعی قرآن برای ترک رفتارهای جاهلی سخت بود. برای نمونه، تحریم شرب خمر، به تدریج و طی مراحلی انجام پذیرفت. علامه طباطبائی در کتاب قرآن در اسلام بیان می‌کند: «نظر به اینکه قرآن مجید در مدت ۲۳ تدریجاً نازل شده، اشتمالش به چنین احکامی کاملاً قابل تصور است».^۵

از سوی دیگر، حکمت و لطف پروردگار به بندگانش و علم او به اختلاف و دگرگونی حالتسان، علت مهم دیگری است که توجه متکلمان را به سوی خود جلب نموده است؛ زیرا عقل حکم می‌کند که احکام شرعی تنها به اقتضای مصالح بندگان تشریع شود و چون مصالح با تغییر زمان دگرگونی می‌پذیرد، وقوع نسخ نیز لازم خواهد بود.^۶ همچنین نسخ برخی از قوانین و اوامر قرآنی برای جامعه‌ای که مرحله انتقال از انحطاط به سوی کمال است، امری اجتناب‌پذیر و ضروری است؛ زیرا تغییر شرایط و زمانه، تغییر حکم را می‌طلبد. بنابراین، قرآن نسخه الهی برای نجات جان فرد و جامعه است و تبدیل برخی از دستورات آن به نسخه کامل‌تر و متناسب با مصالح و ظرف زمان حکم، برای درمان بیماری‌های گوناگون جامعه ضروری است.^۷

اگر تسلسل ادیان آسمانی را پی‌ذیریم و تطور شرایع را بر حسب مقتضیات زمان، مسلم بدانیم، نه تنها جواز عقلی و وقوع نسخ در قلمرو تشریع الهی محظوظی ندارد، بلکه یک ضرورت و حتمیت عقلی و دینی نیز هست؛ زیرا مشروعيت و حجیت ادیان آسمانی - جز نخستین دین الهی - همگی به جواز عقلی و وقوع تاریخی نسخ در عرصه تشریع الهی است.^۸

۱. سیدمحمدحسن طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۴۵.

۲. سیدمحمدحسن طباطبائی، قرآن در اسلام، ص ۹.

۳. سیدمحمدتقی علم‌الهدی، النزعة الى اصول الشریعه، ص ۴۲۵؛ سید ابوالقاسم خوئی، البيان فی تفسیر القرآن، ص ۳۷۹؛ حسن بن یوسف حلی، مبادی الاصول الى علم الاصول، ص ۱۷۶.

۴. عزت‌الله مولایی‌پنا، نسخ در قرآن، ص ۲۹۱.

۵. همان، ص ۳۷۴.

انگاره فریبکارانه از تغییر قبله

مسلمانان در دوره مکی و سال‌های نخست حضور پیامبر ﷺ در مدینه، به سمت بیت‌المقدس نماز می‌خوانند. در سال دوم هجرت پس از نزول آیه ۱۱۴ «بقره»، قبله مسلمانان از بیت‌المقدس به خانه کعبه تغییر یافت.^۱ ماجرا تغییر قبله، واکنش‌های متفاوتی در برداشت، اما یهودیان مدینه که پیش از این، مسلمانان را به خاطر قبله مشترک با یهود سرزنش کردند، پس از ماجرا تغییر قبله موقعیت خود را در خطر دیدند و به مخالفت‌های خود ادامه دادند.

برداشت مغضانه و نادرست از ماجرا تغییر قبله منحصر به یهودیان زمان پیامبر ﷺ نبوده، مستشرقان نیز که به مطالعه زندگی پیامبر ﷺ و احکام قرآنی پرداخته‌اند، به مسئله تغییر قبله توجه ویژه‌ای داشته‌اند. مستشرقان ذیل بحث «نسخ احکام در اسلام» از آن بحث کردند، نکته مهمی که در بررسی آراء آنان باید در نظر گرفت، انگاره آنان از پیامبر ﷺ است؛ زیرا به طور مستقیم در نوع نگاهشان به ماجرا تغییر قبله مؤثر بوده است.

تعداد قابل توجهی از مستشرقان در طرحواره خود از پیامبر ﷺ، کوشیده‌اند تا آن حضرت را فریبکار معرفی نمایند. آنان اظهار می‌دارند که پیامبر ﷺ در ابتدای حضورش در مدینه با پذیرش احکام دین یهود، سعی در همراهی آنان با خود داشت؛ اما وقتی در طرحش با شکست مواجه شد، نقشه‌اش را تغییر داد.

آدریانوس ریلانه، با تأکید بر انگاره «فریبکاری» می‌گوید: پیامبر ﷺ برای همراهی یهود با خود، به پیروانش دستور داد تا به سوی اورشلیم نماز بخواند، ولی زمانی که از اختلافات یهود با خود آگاه شد، به پیروانش دستور داد تا به سمت کعبه نماز بخواند. از آن زمان بود که شروع به سرودن ستایش‌های خرافه‌آمیزی درباره کعبه کرد.^۲

ویلیام مویر، که در ترسیم چهره پیامبر ﷺ، بر انگاره «فریبکارانه» تأکید داشت، بر این باور بود که حضرت محمد ﷺ در ابتدای ورود به مدینه سعی کرد تا به یهودیان مذکوره «فریبکارانه» تأکید داشت، بر این باور بود که حضرت محمد ﷺ سبب، به آموزه‌های کتاب مقدس پاییند بود و حتی خود را مسیح یهودیان اعلام نکرد، بلکه پیامبر بزرگتری دانست که ظهورش در کتب پیشینیان پیش‌بینی شده بود؛ اما وقتی یهودیان بدان دلیل که در کتاب‌هایشان هیچ اشاره‌ای به ظهور فردی از فرزندان اسماعیل نشده بود، از او طرفداری نکردند و او سیاست خصم‌هایی نسبت به یهود در پیش گرفت.^۳ مویر در تکمیل مدعای خود، می‌افزاید: اورشلیم نخستین قبله «محومتیان»^۴ بود، اما [حضرت] محمد ﷺ وقتی هیچ امیدی برای پیوستن یهودیان نداشت، قبله را از اورشلیم به کعبه تغییر داد.^۵

زیگموند کوئل از دیگر مستشرقانی است که در مقام مبلغ مسیحی، می‌گوید: حضرت محمد ﷺ با درک عمیق عملی و فریبکارانه، کعبه را مرکز اسلام معرفی کرد و آن را به مثابه جایگاه زیارت مذهبی به همه پیروانش تحمیل کرد؛ اما پس از مهاجرت خود به مدینه، برای مدت کوتاهی اورشلیم را به عنوان قبله خود معرفی کرد، به این امید که

۱. عبدالملک بن ابن‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۶۴.

2. Adrianus Reeland, four Treatises Concerning the Doctrine, Discipline and Worship of the Mahometanism, p. 62.

3. Ibid, p.195.

۴. عنوانی است که در غرب برای مسلمانان به کار برده می‌شود؛ زیرا آنان مشاً اسمانی دین اسلام را پذیرفته، آن را ساخته و پرداخته پیامبر ﷺ می‌دانستند.

5. Ibid, p. 199.

يهودیان را جذب نماید. پس از مدتی که متوجه شد یهودیان به دعوتش توجهی نمی‌کنند، از آنان انتقام گرفت و اولین قربانیان این انتقام، عصماء و بوعفك یهودی بودند؛ زیرا این افراد در اشعاری آیاتش را به تمسخر گرفتند و در حالی که خواب بودند، به دستور [حضرت] محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} ترور شدند.^۲

در توضیح رفتار پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}، باید توجه داشت که رفتار مخالفت‌آمیز یهودیان در قالب تأیید و پشتیبانی از قریش، ایجاد تفرقه میان مسلمانان و تحریف حقایق بروز می‌یافتد و این کار برای دولت نوبای اسلامی در مدینه بسیار خطناک بود. بررسی منابع نشنان می‌دهد که بوعفك و عصماء هجویاتی علیه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} سروند و در صدد بودند تا اعتماد مسلمانان را از آن حضرت سلب نمایند.^۳ بنابراین، گرچه اساس رفتار پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} با مخالفان مدارا بود، اما چون مخالفان اساس دعوت را هدف قرار می‌دادند و به اقدامات عملی در این راه دست می‌زنند، آن حضرت، چاره‌ای جز برخورد همراه با خشونت نداشت.

واشنگتن/بروینگ نیز با تأثیرپذیری از آراء گیبیون، ماجراهی تغییر قبله را تغییر بدون قاعده احکام دینی دانست.^۴ وی نخستین شواهد از تغییر رفتار پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} نسبت به یهود را کشtar یهودیانی می‌داند که به مخالفت صریح با عقایدش پرداختند و از آن جمله، بر دستور کشتن عصماء، دختر مروان، تأکید می‌کند.^۵

جمع گسترده‌تری از مستشرقان قرن بیستم بر تغییر احکام قرآنی به مثابه راهبرد سیاسی در تقابل با یهودیان اصرار دارند. دریکات ادعا می‌کند که [حضرت] محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} در ابتدا به همراهی یهود نیاز داشت و بسیاری از قوانین آنها را پذیرفت، اما پس از مدتی متوجه شد که امکان همانگی نظام فکری یهود با نظام جدید وجود ندارد. به همین سبب، بر آن شد تا معاهده‌ای را که در روزهای نالمنی با آنان بسته بود، زیرپا بگذارد و پس از ورود به مدینه و استقرار فرماندهی‌اش، مکه را قبله مسلمانان قرار داد.^۶

ادوارد گیبیون که دیدگاه آگاهانه‌تر و مسالمت‌جویانه‌تری نسبت به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} ارائه داده، همچنان بر انگاره «فریبکاری» پافشاری می‌کند. وی بر این باور است که [حضرت] محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} در طرحی فریبکارانه، برای جذب یهودیان، به سوی اورشلیم نماز خواند؛ اما پس از شکست برنامه‌هایش، قبله را تغییر داد و به سوی کعبه نماز خواند.^۷ شاید چنین دیدگاهی به‌سبب الگوی از پیش تعیین شده گیبیون در تفکیک شخصیتی پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} باشد؛ زیرا بر این عقیده بود که روحیه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} پس از ورود به مدینه تغییر یافت و به همین علت بود که در دوره مدنی، دین اسلام از دینی آرام و فیلسوفانه، به آیین شمشیر و خشونت تبدیل شد.^۸

1. Wilhelm Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 20.

2. Ibid, p. 129.

۳. عبدالملکین ابن هشام، السیرة النبویه، ج ۲، ص ۳۶۵ محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۱۷۴.

4. Washington Irving, Life of Mohammed, p. 110.

5. Ibid, p. 108.

6. G. M. Draycott, Mahomet founder of Islam, p. 150.

7. Edward Gibbon, Life of Mahomet, p. 96.

8. Washington Irving, Life of Mohammed, p. 95.

انگاره مصلحت‌اندیشانه از تغییر قبله

مستشرقان در چنین تصویری، بر این باور بودند که گذشتگان آنها نتوانستند تصویری واقعی از حضرت محمد ﷺ را رسم‌های ناپسند و مذمومی که گریبانگیر مردم زمانش شده بود، بایستد. آنان انتخاب اولیه بیت‌المقدس به عنوان قبله را راهکاری اصلاحی برای سازش با یهودیان مدینه می‌داند که از آن طریق، پیامبر ﷺ سعی داشت تا یهودیان را با خود همراه کند؛ اما پس از آنکه نتوانست موافقی از سوی یهود به دست آورد، قبله را تغییر داد.

وات، از جناح میانه روت نویسنده‌گان، بر این نکته تأکید می‌ورزد که [حضرت] محمد ﷺ وقتی در مکه بود، برای مقاعد ساختن یهودیان، طبق اعتقادات آنان رفتار می‌کرد و جهت قبله را بیت‌المقدس تعیین کرد. وی بر این عقیده بود که یهودیان می‌توانستند با اعتراف به شباهت‌ها، [حضرت] محمد ﷺ را یاری کنند و یا با تأکید بر اختلافات، اهداف او را به تأخیر بیندازند؛ اما چون یهودیان حالت دوم را برگزیدند، [حضرت] محمد ﷺ تصمیم به مقابله با آنان گرفت.^۱

وی، همچنین می‌افزاید: طبق تفکرات مسلمانان، اگر یهودیان روزه می‌گرفتند، مسلمانان هم باید روزه بگیرند؛ اما اندکی بعد چنین اندیشیدند که اگر یهود به شیوه خاصی روزه می‌گرفتند، مسلمانان باید به روش دیگری روزه بگیرند. وات بر این باور اصرار داشت که [حضرت] محمد ﷺ تغییرات را اصلاحاتی از طرف خداوند معرفی کرد تا برای تطبیق با محیط جدید آمده شود.^۲

ماکسیم رومنسون در مقابله با انگاره «فریبکاری» بیان می‌دارد که توصیف [حضرت] محمد ﷺ صادق و راستگو بسیار ساده‌تر از محمد ﷺ فریبکار و به حقیقت نزدیکتر است.^۳ وی بر نبوغ پیامبر ﷺ تأکید داشت و بر آن بود که آن حضرت به سبب برخورداری از استعدادهای استثنایی، چیزهایی را می‌دید و می‌شنید که دیگران قائل به درک آن نبودند.^۴ به سبب همین برخورداری از نبوغ و خیرخواهی بود که در راه اصلاح جامعه خود کوشید. او برای اتحاد اهالی مدینه، ابتدا کوشید تا با وضع قوانینی همچون تعیین اورشلیم به عنوان قبله و حرمت گوشت خوک و خون، یهودیان را به سوی خود جذب نماید و حتی مسلمانان را تشویق به برقراری پیوند ازدواج با آنها نمود؛ اما پس از مدتی که از همراهی یهود نامید شد، به فسخ قوانینی پرداخت که نزدیکی و همراهی با یهود را نشان می‌داد.^۵

1. William Montgomery Watt, Muhammad At Medina, p. 198.

2. Ibid, p.199.

3. Maxime Rodinson, Muhammad, p. 78.

4. Ibid, p. 50.

5. Ibid, p. 159.

توماس واکر آرنولد با تأکید بر شهرت پیامبر ﷺ به صفات و درستکاری،^۱ پیامبر ﷺ را مصلحی معرفی کرده است که در ابتدای سعی داشت تا با دادن آزادی کامل در عبادت و برابری سیاسی به یهود، آنان را با خود همراه سازد؛ اما پس از آنکه تلاش خود را بی ثمر دید، به پیروانش دستور داد تا به جای اورشلیم، بهسوی کعبه نماز بخوانند.^۲ گیب در انتقاد از انگاره «فریبکارانه» پیامبر ﷺ را نابغه و مصلحی می داند که توانست بسیاری از ایده های زمان خود را در هم بشکند.^۳ وی بر این باور بود که [حضرت] محمد ﷺ در سال های نخست حضور در مدینه، چندین رسم یهودی، مانند نماز ظهر و انتخاب اورشلیم به عنوان قبله را پذیرفت؛ اما بعدها به سبب درگیری و بحث تلخ یهودیان، قبله را تغییر داد.^۴

نقد و ارزیابی دیدگاه مستشرقان در باب قبله

در خصوص زمان دقیق تغییر قبله، اتفاق نظری بین مورخان وجود ندارد. برخی آن را در ماه شعبان^۵ و عده ای ماه ربیع^۶ دانسته اند. همچنین بیشتر مورخان محل تعیین قبله را مسجد «بنی سلمه» دانسته اند،^۷ اما درباره اصل واقعه تردیدی وجود ندارد و پس از نزول آیه ۱۴۴ سوره «بقره»، قبله تغییر جهت یافت و مسلمانان رو به سوی کعبه نماز خوانند. همین مسئله مستمسکی به دست برخی از مستشرقان داد تا پیامبر ﷺ را فردی معرفی کنند که بنا به مصالح سیاسی، به تغییر قوانین می پرداخت.

براساس سخنان مزبور، غربیان بر این باورند که هدف پیامبر ﷺ از انتخاب بیت المقدس، همارهی یهود بود. تمام فرض مستشرقان در انتخاب اولیه بیت المقدس به عنوان قبله، بر این امر استوار بود که مسلمانان پیش از هجرت به مدینه، به سمت کعبه نماز می خوانند. این در حالی است که روایات تاریخی خلاف این امر را گواهی می دهد. براساس گزارش ابن اسحاق، پیامبر ﷺ در دوره مکی، طوری به طرف قبله می ایستاد که بین رکن یمانی و حجرالاسود قرار بگیرد؛ زیرا به این ترتیب، در جهت خانه کعبه و بیت المقدس بود.^۸ این روایت که در منابع بعدی نیز مکرر آمده،^۹ نشان دهنده توجه حضرت محمد ﷺ به بیت المقدس، قبل از هجرت به مدینه بوده است. در این مدت،

1. Thomas Walker Arnold, The Preaching of Islam, p. 9.

2. Ibid, p. 22.

3. Alexander Rosskeen Hamilton Gibb, Mohammedanism: a Historical survey, p. 23.

4. Ibid, p. 44.

۵. عبدالملک بن این هشام، السیرة النبویه، ج ۱، ص ۳۶؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۴۶.

۶. ابوبکر بیهقی، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعه، ج ۲، ص ۵۷؛ شمس الدین محمد ذھبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والأعلام، ج ۲، ص ۵۰.

۷. محمد بن این سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۸۶؛ احمد بن یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۴۲.

۸. عبدالملک بن این هشام، السیرة النبویه، ج ۱، ص ۳۴۷.

۹. اسماعیل بن عمر این کثیر دمشقی، البیانة و النهایه، ج ۱، ص ۳۰۸؛ علی بن محمد این اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۱۲۹.

يهودیان به تحفیر و استهزای مسلمانان می پرداختند. درواقع، جامعه یهود مدینه با رشد سریع اسلام، در رسیدن به اهداف و مقاصد خود ناکام ماند و بهسب غض و کینهای که از اسلام داشت، از هر اقدامی برای تضعیف پیامبر ﷺ فروگذار نکرد. قبل از ماجراهی تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، یهودیان به مسلمانان فخر می فروختند که شما قبله مستقلی ندارید و این کار، تا آنجا پیش رفت که آرامش روحی و اعتماد به نفس مسلمانان را بر هم زد. پیامبر ﷺ منتظر فرمان الهی درباره وضعیت قبله و پاسخ به طعنه های یهودیان بود که جبرئیل به هنگام نماز ظهر در مسجد «بنی سالم» بر پیامبر ﷺ نازل شد و پس از آنکه ایشان دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود، بازویش را گرفت و به سمت کعبه تغییر جهت داد.

البته نکته مغفول این است که یهودیان پس از تغییر جهت قبله نزد پیامبر ﷺ آمدند و خواهان برگرداندن قبله به سمت بیت المقدس شدند. گروهی از یهودیان به همراه رفاقتین قیس و کعبین اشرف و نافعین ای نافع به حضور پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: ای محمد، چه چیز تو را از قبله اول منصرف ساخت، و حال آنکه مدعی هستی بر آین ابراهیمی هستی؟ آکنون هم به همان قبله برگرد تا از تو پیروی کنیم و تو را تصدیق نماییم.^۱

با براین، فرضیه همراه کردن یهودیان با پیامبر ﷺ در آغازین سال های ورود به مدینه، غلط و جهت گیرانه است؛

زیرا اگر حضرت محمد ﷺ چنین قصدی داشت، می بایست پیشنهاد سازشی یهودیان را می پذیرفت.

تفسران علل متعددی برای تغییر جهت قبله مطرح کرده اند. برخی تغییر قبله مسلمانان را نوعی واکنش در مقابل طعنه های یهود دانسته اند. براساس شواهد تاریخی، پس از مهاجرت پیامبر ﷺ به مدینه، یهود به پیامبر ﷺ از طعن می زدند که چرا مسلمانان با وجود اختلافاتی که با ما دارند، بهسوی قبله ما نماز می خوانند؟^۲ رسول خدا ﷺ از این سخنان ناراحت می شدند و متظر بودند تا خداوند اندوه ایشان را زایل سازد. آیه ۱۴۴ سوره «بقره» نازل شد. البته باید توجه داشت که پیامبر ﷺ و مسلمانان اعتراضی نداشتند که رو به قبله یهودیان نماز بخوانند؛ زیرا بنده به غیر از اطاعت و قبول، شأنی ندارد. لیکن، آیه شریفه قبله ای جدید برای مسلمانان معین کرد و به سرزنش یهود و تفاخر آنها خاتمه داد. بدین روی تکریم پیامبر ﷺ از جمله دیگر حکمت های تغییر قبله بود.^۳

در تحلیلی دیگر، تحويل قبله را امتحانی برای یهودیان و هم پیمانانشان ذکر کرده اند. وقتی حضرت محمد ﷺ وحی را به آنها ابلاغ کرد، اطاعت از این دستور برایشان سخت و سنگین بود، مگر بر کسانی که خداوند هدایتشان کرده بود.^۴

۱. عبدالمطلب بن ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۱، ص ۷۶۰. ابوبکر بیهقی، دلائل النبوة، ج ۲، ص ۲۷۲.

۲. محمدين حیرز طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۷۳؛ محمودین عمر زمخشri، الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۱، ص ۱۹۸؛ محمدين عمر فخر رازی، التفسیر الكبير، ج ۴، ص ۲۰۳.

۳. سیدمحمدحسین طباطبائی، العبران في تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۳۴.

۴. محمودین عمر زمخشri، الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۱، ص ۲۰۳.

در روایتی از امام حسن عسکری ^ع آمده است: مردم مکه هوای قبله شدن کعبه را داشتند؛ خدای تعالی با قبله قرار دادن بیتالمقدس امتحانشان کرد تا معلوم شود چه کسی برخلاف هوای نفسش رسول خدا ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} را پیروی می‌کند و چه کسی مخالفت می‌نماید.^۱ طبق این روایت، فلسفه تغییر قبله آزمودن یاران راستین پیامبر ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} بود.

علامه عسکری با استناد به آیه ۱۳ سوره «شوری»، سابقه قبله بودن کعبه را مربوط به دوران حضرت آدم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} دانسته، می‌افزاید: پیامبران پس از آن حضرت تا دوره حضرت ابراهیم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} همگی مناسک حج را بجای می‌آوردند و مکان بیت را هفت بار طوف می‌کردند. دلیل دیگر آیه ۸۳ سوره «صفات» است که انبیای پیشین را از پیروان حضرت ابراهیم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} می‌شمارد. پس از بنای خانه خدا، پیروان حضرت ابراهیم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و حضرت اسماعیل ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} به سمت کعبه نماز می‌خواندند، تا اینکه در دوره حضرت موسی بن عمران ^{صلوات الله علیه و آله و سلم}، قبله بنی اسرائیل بیتالمقدس شد و این حکم سخن نشد تا حضرت رسول ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} به مدینه مهاجرت کردند. بنابراین، شرایع رسولان، از حضرت آدم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} تا حضرت محمد ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} همه یکی بود، مگر آنچه در شریعت ارسلانی به انبیای بنی اسرائیل، موسی بن عمران تا عیسی بن مریم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} پدید آمد و مصلحت ویژه این قوم در آن لحاظ شده بود.^۲

علاوه بر آن، آیت‌الله معرفت با توجه به سیاق آیه ۱۱۵ سوره «بقره»، توضیح می‌دهد که اساساً تعیین قبله در نماز، برای ایجاد وحدت و یکدستی در همسویی صفووف نمازگزاران است تا همه در صفاتی بههم پیوسته، به یک سو توجه داشته باشند. ازین‌رو، لازم بود برای همسویی نمازگزاران، نقطه‌ای بر سطح زمین مشخص شود تا همگی بهسوی آن نقطه روی آورند. اما مکان آن نقطه خصوصیت ذاتی ندارد؛ هرجا باشد مصلحت یادشده تحقق می‌پذیرد.^۳

افزایش بصیرت دینی مسلمانان حکمت دیگری بود که کعبه به عنوان قبله تعیین شد. مسلمانان تا قبل از تحويل قبله فکر می‌کردند که همه احکام الهی ثابت است و در حوادث گوناگون دچار تغییر نمی‌شود. ازین‌رو، ماجرای تغییر قبله درس جدیدی از معارف دینی به آنان آموخت تا بصیرت بیشتری به دست آورند، و در این حادثه آموختند تا برخی احکام با تغییر موضوع، تغییر می‌کنند.^۴

در این زمینه حدیث مهمی از پیامبر ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در پاسخ یهود که در تغییر قبله مسلمانان از بیتالمقدس به کعبه اشکال کرده بودند، فرمودند: نماز بهسوی بیتالمقدس و کعبه، حق و از جانب خداوند بود؛ زیرا آنگاه مصلحت بندگان در این بود که بهسوی بیتالمقدس نماز بخوانند و امروز نیز مصلحت این است که کعبه قبله مسلمانان شود.^۵

۱. سیدمحمد آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم، ج ۱، ص ۴۹۹.

۲. سیدمرتضی عسکری، القرآن الکریم و روایات المدرستین، ج ۲، ص ۳۱۵.

۳. محمدعبدالظیم رزقانی، مناهل العرفان، ص ۴۶۹.

۴. جعفر سبحانی، فروع ادبیت، ج ۱، ص ۴۵.

۵. محمدباقر مجتبی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۱۰۶.

از سوی دیگر، یهودیان مدینه فعالیت‌های گوناگونی در عرصه فرهنگ انجام دادند تا به ایجاد شباهات فکری و عقیدتی در مسلمانان پردازند. از جمله مهم‌ترین اقدامات یهود، نسبت دادن فقر به خداوند،^۱ ترجیح بتپرستی بر خدای پرستی،^۲ کتمان حقایق،^۳ تحریف حقایق دین^۴ و سرزنش مسلمانان^۵ بود. در ادامه همین مجادلات کلامی بود که یهودیان توجه مسلمانان در نماز به سمت بیت‌المقدس را دلیلی بر درستی مذهب خود می‌دانستند و زبان اعتراض بر مسلمانان می‌گشودند که چرا از خود استقلالی ندارند و بهسوی قبله آنان نماز می‌خوانند؟^۶

پیامبر اکرم ﷺ در مقابل تمام مجادلات یهودیان، زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را با یهودیان ایجاد کردند که منجر به بستن پیمان نامه عمومی شد. پیمان نامه مدینه بهترین سندی است که رویه تساهل و مدارای پیامبر ﷺ را نسبت به یهود نشان می‌دهد. به واسطه پیمان نامه مذکور، مسلمانان یهودیان مدینه را هم پیمان و جزئی از ملت خود می‌دانستند و رفتارشان بر پایه همین اصل محکم استوار بود؛ بهویژه آنکه در برابر اعطای امتیازات بسیار به یهودیان، از آنان خواسته شد تا پیمان عدم تعرض و دفاع از شهر مدینه را رعایت کنند.^۷

پیامبر اکرم ﷺ علاوه بر معاهده عمومی، پیمان‌نامه‌ای خصوصی نیز با سه قبیله بنی نصیر، بنی قریظه و بنی قینقاع منعقد ساختند که در آن عدم تعرض از سوی یهود و پیامبر ﷺ تضمین شده بود. طبق این معاهده، یهودیان متعهد شده بودند تا علیه پیامبر ﷺ و یارانشان اقدامی انجام ندهند و کسی را نیز علیه ایشان یاری نکنند.^۸ گرچه پیمان نامه مذکور تنها در نقل از طبرسی آمده، اما گزارش‌ها و شواهد فراوانی در منابع دست اول بر تأیید مواد این پیمان وجود دارد؛ بهویژه آنکه در منابع، مکرر از تعهد یهودیان بر عدم تعرض نسبت به پیامبر ﷺ، یاد شده است.^۹

این موضوع، نشان می‌دهد که مبنای رفتاری پیامبر ﷺ جلب قلوب یهودیان به اسلام بود. آن حضرت ابتدا یهود را به توافق در اصول مشترک دعوت کردند و با دلیل و برهان، بهسوی وعده‌های الهی فراخوانند. لیکن دعوت پیامبر ﷺ چندان فایده‌ای نبخشید و آنان به سبب عناد و لجاجت به مخالفت با اسلام پرداختند.

۱. آل عمران: ۱۸۱.

۲. نساء: ۵۱.

۳. بقره: ۱۰۹.

۴. بقره: ۷۸.

۵. آل عمران: ۱۱۳.

۶. محمدبن جریر طبری، *تاریخ الامم و الملوك*، ج ۱، ص ۱۷۳.۷. رک: عبدالملکین ابن هشام، *السيرة النبوية*، ج ۱، ص ۵۰۱.۸. رک: فضل بن حسن طبرسی، *اعلام الوری باعلام الهدی*، ج ۱، ص ۱۵۷.۹. محمدبن عمر واقدی، *المغاری*، ج ۱، ص ۴۵۴؛ محمدبن جریر طبری، *تاریخ الامم و الملوك*، ج ۲، ص ۳۷۲؛ احمدبن ابی یعقوب یعقوبی، *تاریخ یعقوبی*، ج ۱، ص ۳۷۰.

باید توجه داشت که پیامبر ﷺ تنها زمانی به مقابله مستقیم با یهود برخاستند که دیگر برهان و استدلال در آنان تأثیری نداشت و امنیت جامعه مدینه را به چالش کشیدند. در اقدامی نهایی، پیامبر ﷺ تلاش کردند تا با تحدی طلبی^۱ و اتمام حجت،^۲ توطئه های یهود را پاسخ دهند؛ اما یهودیان نه تنها دست از تبانی و دسیسه علیه مسلمانان برنداشتند، بلکه جوانی یهودی از طایفه بنی قینقاع به هتك حرمت زنی مسلمان پرداخت.^۳ قبایل دیگر یهودی نیز پیمان خود با پیامبر ﷺ را شکستند و با طراحی قتل آن حضرت، تمام راههای مسالمت آمیز را بستند.^۴

تحلیل داده‌ها

جدول ۱: نسبت سنجی متغیر وابستگی نویسنده و انگاره‌سازی از پیامبر ﷺ

نویسنده	واستگی یا عدم وابستگی به قدرت			نوع شناسی انگاره
	مصلحت‌آندیشی	فریبکاری	وابسته	
آدریانوس ریلاند		✓	✓	
وبیام مویر		✓	✓	
زیگموند کوتل		✓	✓	
وائینگتن ایروینگ		✓		
دریکات		✓	✓	
مونت‌گمری وات	✓			
ماکسیم رودنسون	✓			
توماس آرنولد	✓			
همیلون گیب	✓			

چنانچه در جدول فوق مشاهده می‌شود، متغیر «وابستگی به قدرت» هماهنگی بسیاری با انگاره «فریبکاری» پیامبر ﷺ دارد. ادوارد گیبون تنها نویسنده آزاد است که تغییر قبله را طرحی فریبکارانه از سوی پیامبر ﷺ می‌داند. علت ارائه چنین انگاره‌ای معرفی پیامبر ﷺ به مثابه شخصیتی وارسته و اخلاق‌مدار است که پس از ورود به مدینه، تغییر موضع داد و برنامه فریب‌آمیزی برای جلب پیروان پی‌ریزی نمود.

از سوی دیگر، مستشرقانی که پیامبر ﷺ را فردی مصلحت‌آندیش معرفی می‌کنند، محققان آزاد هستند. این امر نشان می‌دهد که مستشرقان وابسته عموماً با هدف تبلیغ دینی یا استعماری، به تألیف متونی درباره پیامبر ﷺ پرداخته‌اند و انگاره‌سازی آنان با تعصب و جانبداری همراه بوده است. در خصوص دریکات، اطلاعاتی به دست نیامد؛ اما غرض ورزی‌اش در انگاره‌سازی، در اثرش کاملاً آشکار است.

۱. بقره: ۳۳.

۲. عبدالملکین ابن هشام، السیرة النبویه، ج ۳، ص ۶۱؛ محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۱۷۹.

۳. همان.

۴. محمدبن عمر واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۳۶۴.

نتیجه‌گیری

از جمله موضوعاتی که توجه حداکثری مستشرقان را به خود معطوف ساخته، نسخ احکام دینی در اسلام و بهویژه ماجراهی تغییر قبله است؛ زیرا «نسخ» بدین معناست که ادیان پیشین منسخ شده و احکام فقهی آنها دیگر کارایی ندارند. به همین سبب، مستشرقان به هر طریقی کوشیده‌اند تا ماهیت نسخ را زیرسؤال ببرند. مستشرقان وابسته به قدرت و افرادی که تحت تأثیر سخنان این گروه از نویسنده‌گان قرار گرفته‌اند، مدعی‌اند که حضرت محمد ﷺ در طرح ریزی برنامه فربیکارانه خود، ابتدا برای همراهی با یهود، بیت‌المقدس را قبله قرار داد، اما پس از مدتی متوجه شد که امکان جذب یهودیان به اسلام وجود ندارد. بنابراین، کعبه را به عنوان قبله تعیین کرد تا بدین طریق، مخالفت خود را با یهود نشان دهد.

گروه دیگری از مستشرقان که در محیط دانشگاهی و به دور از وابستگی‌های سیاسی و مذهبی، به مطالعه زندگی پیامبر ﷺ پرداخته‌اند، حضرت محمد ﷺ را رهبر مصلحی تصویر کرده‌اند که برای مقابله با سنت‌های غلط جامعه خود ایستاد. آنان بر این باور اصرار دارند که انتخاب بیت‌المقدس راهکاری اصلاحی بود که پیامبر ﷺ می‌خواست از آن طریق، یهود را با خود همراه سازد. اما چون نتوانست موقتی به دست بیاورده، قبله مسلمانان را به سمت کعبه تغییر داد. بدین‌روی، گرچه مستشرقان درباره انگیزه پیامبر ﷺ از تغییر قبله متفق‌قول نیستند، اما هر دو گروه نسخ احکام دینی در اسلام و بهویژه تغییر قبله را اقدامی از سوی پیامبر ﷺ می‌دانستند؛ اقدامی که به انگیزه فریب یا اصلاح بعد از مخالفت یهود اتخاذ شده بود.

مستشرقان با سوء‌برداشت از مفهوم «نسخ» و تغییر قبله، آن را در جهت اهداف تحقیقاتی خود تفسیر کرده‌اند. کارشنکنی‌های یهود در تحریف دین اسلام و کمان حقایق - که خطر جدی برای نهال نوپای جامعه مدینه به‌شمار می‌رفت - به‌طور کلی از دید نویسنده‌گان غربی خارج بوده است؛ اقداماتی که تا طرح ریختن خون رسول خدا ﷺ بیز پیش رفت و راهی جز مقابله فیزیکی با یهود برای پیامبر ﷺ باقی نگذاشت.

در واقع، ماجراهی تغییر قبله که براساس حکمت‌های خداوندی انجام پذیرفت، بهانه‌ای به دست مستشرقان داده تا با قرار دادن پیامبر ﷺ در محور حوادث و بدون در نظر گرفتن اقدامات خرابکارانه یهود، تفسیر دلخواهی خود را از این ماجرا به دست دهنده؛ تفسیری که گرچه به‌ظاهر در آراء برخی از نویسنده‌گان غربی در شکل راهکار اصلاح طلبانه خود را نشان داده، اما عدم حقایق تغییر قبله و بـتـعـآن، پـدـیدـه «نسخ» را نشان می‌دهد.

مفسران دلایل متعددی همچون طعنه‌های یهودیان و امتحان مسلمانان را دلیل تغییر قبله دانسته‌اند. به‌ویژه تحقیقات نشان می‌دهد که سابقه قبله بودن کعبه به زمان حضرت آدم ﷺ می‌رسد و بیت‌المقدس تنها برای مدتی بعد از دوران حضرت موسی ﷺ قبله بوده است. از سوی دیگر، فعالیت‌های فرهنگی و نظامی یهود علیه مسلمانان از مسلمات تاریخی است. این در حالی است که پیامبر ﷺ از هیچ تلاشی برای رفتار مسالمت‌آمیز با یهود فروگذار نکردند. نکته مغفول دیگر این است که یهودیان پس از تغییر قبله به سمت کعبه، نزد پیامبر ﷺ آمدند و اصرار کردند که قبله را به سمت بیت‌المقدس برگردانند. اگر فرضیه همراهی با یهود درست بود، پیامبر ﷺ می‌بایست از این پیشنهاد استقبال می‌کردند.

منابع

- ابن اثیر، علی بن محمد، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دارصادر، ۱۹۶۵.
- ابن سعد، محمدبن، *الطبقات الکبیری*، تحقیق محمد عبدالقدیر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، *البدایة والنهایة*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
- ابن منظور، محمدبن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- ابن هشام، عبدالملکبن، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت، دارالمعرفه، بیتا.
- اسعدی، مرتضی، *مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای دوم واتیکان* (۱۹۷۵)، تهران، سمت، ۱۳۸۱.
- اما می، محمد و مصطفی احمدی، «ویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن»، ۱۳۹۳، *قرآن پژوهی خاورشناسان*، ش ۱۶، ص ۵۲-۳۷.
- آخوندی، علی اصغر، «نسخ از دیدگاه شیخ طوسی»، ۱۳۸۶، *پژوهش‌های قرآنی*، ش ۴۹، ص ۳۲۸-۳۳۳.
- آل‌وسی، سیدمحمد حموده، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- بخشایش اردستانی، احمد، «فوکو و نظریه داش، قدرت و رژیم حقیقت»، ۱۳۸۸، *دانتنامه واحد علوم و تحقیقات*، ش ۷۳، ص ۴۳-۵۲.
- بیهقی، ابویکر، *دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة*، تحقیق عبدالمعطی قلجی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ق.
- تخته داریان، مهری، علل تغییر قبله و پیامدهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۱.
- حائز، قاسم، «بررسی آرای مفسران درباره آیه نسخ»، ۱۳۸۱، *مقالات و بررسی‌ها*، ش ۷۲، ص ۸۸۱-۹۸.
- حلی، حسن بن یوسف، *میادی الوصول الى علم الاصول*، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- خوئی، سید ابوالقاسم، *البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دارالزهراء، ۱۳۹۵ق.
- دهخدا، علی اکبر، *لغتنامه*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
- ذھبی، شمس الدین محمد، *تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والأعلام*، تحقیق عمر عبدالسلام تدمیری، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۱۳ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، بیجا، دفتر نشر الکتاب، ۱۴۰۴.
- زرقانی، محمدعبدالعظیم، *مناهل العرفان فی علوم القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق.
- زمخشri، محمودبن عمر، *الکشاف عن حقائق غواض التنزیل*، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- سبحانی، جعفر، *فروع ابدیت*، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵.
- سعید، ادوارد، *شرق‌ستانی*، ترجمه لطفعلی خنجی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۶.
- سیوطی، جلال الدین، *الاتفاق فی علوم القرآن*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، مکتبة دارالتراث، بیتا.
- شاہبیگی، حامد و محمدعلی رضایی اصفهانی، «بررسی دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ آیات قرآن»، ۱۳۹۷، *قرآن پژوهی خاورشناسان*، ش ۲۵، ص ۸۶۳.
- شریفی، علی، *بررسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقان درباره نسخ قرآن کریم*، رشت، میبن، ۱۳۸۷.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، اسماعیلیان، ۱۳۹۳.
- ، *قرآن در اسلام*، تحقیق سیدهادی خسروشاهی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۳۹.
- طبرسی، فضل بن حسن، *اعلام الوری باعلام الهدی*، قم، مؤسسه آل الیت، ۱۴۱۷ق.
- طبری، محمدبن جریر، *تاریخ الأمم والمملوک*، تحقیق محمدابو الفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
- عربیضی، علی حسن، *فتح المنان فی نسخ القرآن*، مصر، مکتبة الخانجی، ۱۹۷۳م.
- عسکری، سیدمرتضی، *القرآن الکریم و روایات المدرستین*، قم، دانشکده اصول الدین، ۱۴۳۱ق.
- علم‌الهدی، سیدمرتضی، *الذریعة الى اصول الشریعة*، تصحیح ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.

- فخر رازی، محمد بن عمر، *التفسیر الكبير*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، دارالهجرة، ۱۴۱۰ق.
- قدران قراملکی، محمدحسن «اسلام و نسخ ادیان»، ۱۳۷۸، کیهان اندیشه، ش ۸۳، ص ۱۲۸-۱۴۶.
- مجلسی، محمدباقر، بخار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، *معارج الاصول*، قم، مؤسسه آل الیت للطباعة والنشر، ۱۴۰۳ق.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، سپهر، ۱۳۶۶.
- موسوی، سیدابراهیم، «رهیافتی فراموش شده از پدیده نسخ در کلام امامیه»، ۱۳۹۵، تحقیقات کلامی، ش ۴، ص ۹۸-۱۰۳.
- مولانا، حمید، «رسانه‌ها و انگاره‌سازی»، ۱۳۷۵، رسانه، سال هشتم، ش ۲، ص ۱۰-۱۷.
- مولایی نیا، عزت‌الله، *نسخ در قرآن*، تهران، رایزن، ۱۳۷۸.
- نوری زنجانی، محمداسماعیل، «آیات مرتبط با رخدادهای تغییر قبله از پدیده نسخ در کلام امامیه»، ۱۳۹۵، مبلغان، ش ۲۰۱، ص ۱۱-۲۴.
- نیل‌ساز، نصرت و همکاران، «بررسی ویژگی‌های اخلاقی یهود عصر پیامبر و نقش آنان در شبۀ تغییر قبله از منظر قرآن»، ۱۳۹۵.
- پژوهشنامه معارف قرآنی، ش ۲۶، ص ۱۱۹-۱۴۲.
- واقدی، محمدبن عمر، *المغازی*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، *تاریخ یعقوبی*، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

Andrae, Tor, *Mohammed: The Man and His Faith*, London, Routledge, 2013.

Arnold, Thomas Walker, *the Preaching of Islam*, Westminster, A. Constable and Company, 1896.

Brockelmann ,Carl ,*History of the Islamic Peoples*, New York, Capricorn Books, 1960.

Draycott, G M, *Mahomet Founder of Islam*, New York, Dodd, Mead & company, 1916.

Gibb, Alexander Rosskeen Hamilton, *Mohammedanism: a Historical Survey*, London, Oxford University Press, 1969.

Gibbon, Edward, *Life of Mahomet*, Houghton, Mifflin, 1881.

Horn, A.S, *Oxford dictionary*, seventh edition, 2005.

Irving, Washington, *Life of Mohammed*, Ipswich Press, Ipswich Press, 1989.

Jeffery, Arthur, *Islam: Muhammad and His Religion*, New York, Liberal Arts Press, 1958.

Reeland, Adrianus, *four Treatises Concerning the Doctrine, Discipline and Worship of the Mahometanism*, London, J. Darby, 1712.

Rodinson, Maxime, *Muhammad*, London, Penguin Books, 1971.

Watt ,William Montgomery, *Muhammad at Mecca*, London, Clarendon Press, 1953.

Wilhelm Koelle, Sigismund, *Mohammed and Mohammedanism*, London, Rivingtons, 1889.