

قال الحافظ ابن حجر: «وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان رسول الله ﷺ وجده من الرؤُّوع، وليحصل له التَّشَوُّفُ إلى العَوْد...»^(١).

وقد أيقن رسول الله ﷺ بعد هذا كله أن الله تعالى قد اختاره رسولاً، وصار يتلقى القرآن عن طريق جبريل فحمل أعباء الرسالة وأخذ يدعوا إليها واستمر جهاده ثلاثة وعشرين سنة اكتمل خلالها نزول القرآن، وترسخت الدعوة والعقيدة في أرجاء الجزيرة العربية، قبل وفاته ﷺ.^(٢)

(١) فتح الباري ٢٧/١.

(٢) ذهب عدد من المؤلفين في علوم القرآن في عصرنا إلى أن مدة فتور الوحي كانت ثلاثة سنين، معتمدين في ذلك على رواية عن عامر الشعبي أحد علماء التابعين (ت ١٠٣ هـ) (ينظر: محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي ص ١٢٥، ومحمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم ص ٣٠، وصبعي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص ٣٦، ومالك بن نبي: الظاهرة القرآنية ص ١٨٥).

والذى يبدو راجحاً هو أن فتور الوحي لم يمتد ثلاثة سنوات للأسباب الآتية:

١- إن الرواية المنسوبة عن عامر الشعبي لا تتحدث عن فتور الوحي أولاً، وهي رواية غير موثوقة عند أهل العلم ثانياً، وجاء فيها «بِعُثَّ لِأَرْبَعِينَ، وَوُكَّلَ بِإِسْرَافِيلَ ثَلَاثَ سَنِينَ، ثُمَّ وُكَّلَ بِجَبَرِيلَ» (ينظر: ابن حجر: فتح الباري ٢٧/١). وقال ابن سعد في شأن هذه الرواية: «فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (يُعْنِي الْوَاقِدِيُّ شَيْخُهُ فَقَالَ: لَيْسَ يَعْرُفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِيَلْدَنَا أَنَّ إِسْرَافِيلَ قُرِنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ عَلَمَاءَهُمْ وَأَهْلَ السِّيرَةِ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: لَمْ يَقُرَنْ بِهِ غَيْرُ جَبَرِيلَ مِنْ حِينِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ إِلَى أَنْ قُبْضَ ﷺ» (الطبقات الكبرى ١٩١/١).

٢- إن ما ورد في روايات فتور الوحي لا يحدد المدة التي كانت بين نزول أول سورة العلق وزنون أول سورة المدثر، ويبدو أنها لم تطل كثيراً، ففي رواية البخاري «وقتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله ﷺ» (صحيح البخاري ٦/٢١٥)، وفي طبقات ابن سعد «لما نزل الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل، فحزن حزاً شديداً» (الطبقات الكبرى ١٩٦/١)، وفي السيرة النبوية لابن هشام «قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله ﷺ فترة من ذلك، حتى شق ذلك عليه فأحزنه» (السيرة النبوية ١/٢٤١).

المبحث الرابع

كيف تلقى رسول الله ﷺ القرآن

ليس من شأن البشر التلقي عن الله تعالى مباشرة، وقد أكد القرآن ذلك، وبين السبيل التي يبلغ الله بها كلماته إلى المصطفين من عباده، قال الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِشَرِيكَ لِلَّهِ إِلاَّ وَجَاهَ أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ مِنْ رُسُولًا فَيُؤْخُذَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَنْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِيمَانُ وَلَا كِنْجَةَ عَلَيْهِ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ صِرَاطٌ اللَّهُ الَّذِي كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝﴾ [الشورى].

فهذه الآيات تبيّن أنّ هناك ثلات طرق لتبلیغ المعرفة الإلهية هي:

١- الوحي: ومعناه في اللغة الإعلام الخفي^(١)، وقد يكون بالرؤيا الصادقة أو بالإلهام، وهو أن يلقي الله في النفس أمراً يبعث على الفعل أو الترك^(٢).

٢- من وراء حجاب، كما كلام الله تعالى موسى، عليه السلام (سورة النساء ١٦٤ وسورة طه ١١).

٣- الرسول، وهو الملك الذي ينزل إلى الانبياء والرسل^(٣).

= ٣- إن انقطاع الوحي ثلاث سنوات لا يتناسب مع ما وجد فيه رسول الله ﷺ نفسه من التطلع إلى لقاء جبريل وما أصابه من الحزن بسبب تأخر ذلك بعض الوقت، فلو كانت مدة انقطاع الوحي ثلاث سنوات لأدى ذلك فيما أحسب إلى أحد أمرتين: إما نسيان القضية كلها، وإما أن يؤدي ذلك الحزن بحياته ﷺ ومن ثم فإن الراجح أن مدة فتور الوحي كانت أياماً أو أسبوعاً معدودة (ينظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٧ و ٨/٧١٠ و ١٢/٣٦٠).

(١) ابن منظور: لسان العرب ٢٥٧/٢٠ وحي.

(٢) المصدر نفسه ١٦/٢٨ لهم.

(٣) ينظر: الطبرى: جامع البيان ٢٥/٤٥.

وقد أشارت الآية السابقة إلى أن ما أواه الله إلى النبي محمد ﷺ هو من جنس ما أواه إلى الأنبياء السابقين ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا﴾ [الشورى]، وقد أكدت هذا المعنى آيات أخرى، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء].

وقد سُمِّي نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على رسول الله ﷺ وحْيًا لأنَّه أَسْرَهُ على الخلق، وَخَصَّ به النبي المبعوث إليه^(١). فلم يكن الصحابة يرون الملك وقت نزوله بالقرآن، مع أنَّهم شاهدوا آثار نزوله.

ولا شك في أنَّ الوحي من الغيب الذي لا يُعرَفُ بالحواس ولا يدرك بالعقل المجرد، ومن ثم فإنَّ القول في حقيقته وكيفيته يتوقف على ما ورد عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وقد جاء في عدد من الأحاديث والأثار وصف لحالة النبي ﷺ وقت نزول جبريل عليه السلام بالقرآن، منها ما يتعلَّق بالجانب الخفي من الوحي، ومنها ما يتعلَّق بآثاره الظاهرة التي لاحظها الصحابة، رضي الله عنهم.

أما الجانب الخفي من الوحي فقد سأَلَ الصحابة عنه رسول الله ﷺ فقال عبد الله بن عمرو: «سَأَلْتَ النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ تُحْسِنُ بِالوَحْيِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَسْمَعْ صَلْصَلَةً، ثُمَّ أَسْكَتْ عَنِّي ذَلِكَ»^(٢).

وروى البخاري «عن عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، أنَّ الحارث بن هشام، رضي الله عنه، سأَلَ رسول الله ﷺ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَّ، فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحِيَانًا يَمْثُلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فِي كَلْمَنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»^(٣).

(١) ابن منظور: لسان العرب ٢٥٨/٢٠ وحي.

(٢) قال الهيثمي (مجمع الزوائد ٢٥٦/٨): رواه أحمد والطبراني، وإسناده حسن.

(٣) صحيح البخاري ٤/١، والترمذني: كتاب السنن ٥٥٨/٥.

ويؤكد هذا الحديث أن للوحي صورتين، لكن يجب ملاحظة تأكيد النبي ﷺ على وعيه لما يلقيه إليه الملك في كلتا الصورتين، فهو يتلقاه بقلبه وينطبع في عقله، وقد قال الله تعالى: «وَلِهُ لِتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ يَسِّرِي عَرَبِيًّا مِّينِي ۝» [الشعراء].

وأما الجانب الظاهر المتعلق بأثار الوحي المحسوسة فقد تحدث عنها الصحابة، رضوان الله عليهم، ونقلوها إلى أجيال الأمة، وأول ما لاحظوا أن النبي ﷺ كان يعاني من التنزيل شدةً، فقد نقل مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عبادة بن الصامت أنه قال: «كان النبي ﷺ إذا أُنزل عليه كُربَةً لذلك»^(١). وأنه إذا أُنزل عليه الوحي أخذته البرحاء - كما روى البخاري^(٢) - والبرحاء شدةً الحُمَّى، وهي هنا شدةً الكلب من ثقل الوحي^(٣). وقد لاحظ الصحابة تصيب العرق من جبينه، قالت السيدة عائشة، رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جَبِيَّهُ ليتفصَّدُ عرقة»^(٤).

وكانت تلك الشدةُ المصاحبة للوحي التي تغشى رسول الله ﷺ يمتد تأثيرها إلى ما يتصل به أو يلامسه، فيها هم الصحابة يشهدون رسول الله ﷺ يُوحى إليه وهو على ناقته، فتغشى الناقة تلك الشدةُ، كما روى ابن سعد عن أبي أروى الدؤسي، قال: «رأيت الوحي ينزل على النبي ﷺ وإنه على راحلته، فترغُّو وتفتل يديها، حتى أظن أن ذراعها ينقصمُ، فربما بركت، وربما قامت مُوتدةً يديها، حتى يُسرئَ عنده من ثقل الوحي، وأنه ليتحدرُ منه مثل الجُمان»^(٥).

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٩٠، والبيهقي: دلائل النبوة ٧/٥٤.

(٢) ينظر: ابن حجر: فتح الباري ٥/٢٧٢.

(٣) ابن الأثير: النهاية ١/١١٣، وابن منظور: لسان العرب ٣/٢٣٣ (برح).

(٤) صحيح البخاري ١/٤.

(٥) الطبقات الكبرى ١/١٩٧، وينظر: البيهقي: دلائل النبوة ٧/٥٣. وقال الصحابي عبد الله =

وها هو زيد بن ثابت كاتب الوحي يقول: «إني لقاعد إلى جنب النبي ﷺ إذ أُوحِيَ إلَيْهِ، وَغَشِيَّتُ السَّكِينَةُ، فَوُضِعَ فَخْذِهِ عَلَى فَخْذِيْ، قَالَ زَيْدٌ، فَلَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً قَطُّ أَثْقَلَ مِنْهَا» وفي رواية: «فَشَقَّلْتُ عَلَيَّ حَتَّى خَفْتُ أَنْ تَرْضَأَ فَخْذِي»^(١).

وكان مما لاحظه الصحابة عند نزول الوحي ما رواه عدد من المحدثين عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوبي النحل»^(٢).

إن المتأمل لحالة نزول الوحي في جانبها الغيبي الذي وضحته النبي ﷺ والمحسوس الذي وصفه الصحابة، رضي الله عنهم، يدرك أنها أبعد ما تكون عن حالة السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم، فإنها كانت تعرو النبي ﷺ قائماً أو قاعداً أو سائراً أو راكباً، بكرة أو عشياً، وكانت تعروه فجأة وتنقضي في لحظات يسيرة، لا بالتدريج الذي يعرض للوستان الذي يغفو ويغرق في النوم، كما أنها حالة تباهن كلها تلك الأعراض المرضية والتوبات العصبية التي تصفر فيها الوجه، وتبرد الأطراف، وتتصطّل الأسنان، وتكتشف العورات، ويحتجب نور العقل، لأنها حالة تتسم بالجلال والوقار، وهي مبعث نور لا ظلمة، ومصدر علم لا جهالة^(٣).

= ابن عمرو: «أُنْزِلتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تُسْطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ، فَنَزَلَ عَنْهَا» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣/٧): «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، والأكثر على ضعفه، وقد يُحَسَّنُ حديثه وبقية رجاله ثقات» وينظر: الساعاتي: الفتح الرباني ١٨/١٢٥.

(١) ابن حجر: فتح الباري ٨/٢٥٩ - ٢٦٠.

(٢) عبد الرزاق: المصنف ٣/٣٨٣، والترمذى: كتاب السنن ٥/٣٠٥، والبيهقي: دلائل البوة ٧/٥٥.

(٣) ينظر: محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص ٧٠ وما بعدها.