

حکم زبان

دوفصلنامه علمی-پژوهشی قرآن پژوهی
سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۴۲۳
صفحات ۵۵-۳۷

بررسی و تحلیل سه نظریه انکارگرایانه مستشرقان درباره مراجع پیامبر ﷺ

محمد باقر فرضی^۱

چکیده

مسئله مراجع، از معجزات حضرت محمد ﷺ و از حقایق مهم عصر نزول است که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است. بررسی و تحلیل سه ادعای انکارگرایانه مستشرقان (اساختگی انگاری، اسطوره‌پنداری و اقتباس) درباره مراجع پیامبر، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش با هدف دفاع از حریم و حیانی قرآن و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع علمی، تلاش شده است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که رویکردهای انکاری مستشرقان درباره مراجع چگونه بوده است و چه نقدهایی بر آنها وارد است؟ نتایج حاصل نشان می‌دهد مراجع یک واقعیت مسلم تاریخی بوده و نظریات مستشرقانی مانند: گوستاولوبون، کارادوو، عبد الفادی و مایکل سلز درباره آن بر پایه شواهد مستدل و منطقی بنا نشده و با شواهد قرآنی و روایی و تاریخی در تضاد است و انکار آن ناشی از سطحی نگری، عدم اطلاع دقیق از منابع تفسیری و کلامی و یا انگیزه‌های غیرعلمی و معاندانه بوده است.

واژگان کلیدی: مراجع پیامبر، مستشرقان، اقتباس، اسطوره‌انگاری.

۱. عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیہ؛ mb_farzi@miu.ac.ir

مقدمه

معراج و سیر شبانه پیامبر اسلام ﷺ، از رویدادهای بسیار مهم و تأثیرگذار دوران رسالت او بوده است. این حادثه که توسط تاریخ، قرآن کریم و روایات اسلامی تأیید شده، یکی از اتفاقات بزرگ و شگفت‌انگیز آن دوران بوده است. در این سفر ملکوتی، پیامبر اسلام ﷺ با هر دو بعد جسمی و روحانی از مسجد الاقصی به مسجد الحرام سفر می‌کند و سپس به سیر در عوالم هفتگانه آسمان و درک مقام سدرة المنتهى می‌پردازند.

اگر این حقیقت تاریخی شگفت‌انگیز و سیر شبانه ملکوتی آسمانی تنها از منظر روحانی یا در عالم رویا و خواب به وقوع پیوسته بود، این اتفاق ارزش و اهمیت بزرگی برای پیامبر اعظم ﷺ نداشت و نمی‌توانست باعث افتخار و تحسین او شود. در واقع، اگر این حادثه مهم تاریخی تنها به این شکل مطرح می‌شد، دشمنان و منکران به دلیل عدم اهمیت آن، به تکذیب و انکار آن مشغول نمی‌شدند. از این رو، مسئله معراج به عنوان یکی از مهم‌ترین واقعه‌های تاریخ رسالت نبوی تلقی می‌شود.

به نظر می‌رسد واقعه معراج با تأیید تاریخ، قرآن و روایات اسلامی، از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار بوده و برای پیامبر اعظم ﷺ افتخار و تحسین فراوانی به همراه داشته است. این واقعه نه تنها نشان از بزرگی و عظمت پیامبر اسلام ﷺ است، بلکه نقطه اشتراک بسیاری از منابع اسلامی و تاریخی بوده و نشان از اهمیت و تأثیرگذاری آن در اسلام دارد.

درباره این مسئله مهم که از ضروریات دین اسلام و مسلمات تاریخی مسلمانان است، خاورشناسان رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ برخی از آنان مانند جان دیون پورث^۱ (م ۱۷۸۹-۱۸۷۷)، مستشرق انگلیسی و کونستان ویرژیل گیورگیو^۲ (م ۱۹۱۶)، اهل

۱. John Davenport.

۲. Constantin Virgil Gheorghiu.

مولداوی، صعود جسم و روح پیامبر اکرم ﷺ در شب معراج به آسمان‌ها را پذیرفته‌اند (Davenport, ۱۸۸۲: ۲۹؛ گیورگیو، ۱۴۶-۱۴۷: ۱۳۸۰). برخی دیگر همچون کارن آرمسترانگ^۱ (۱۹۴۴) با پذیرش اصل معراج، به توجیه و تفسیر آن بر پایه تجربه شخصی پرداخته‌اند (Armstrong, ۲۰۰۶: ۸۲-۸۳). در برابر نظریه‌های ایجابی یادشده، برخی دیگر به تشکیک و تکذیب معراج قرآنی روی آوردند که این مقاله عهده‌دار بررسی و تحلیل نظریه اخیر آن‌هاست.

ضرورت این پژوهش از این حیث قابل اثبات است که مسئله معراج و معجزه سیر شبانه پیامبر ﷺ در دوره معاصر از سوی قرآن‌پژوهان غربی مورد انکار یا تنقیص قرار گرفته است. از این‌رو، همه اهتمام ما در این پژوهش، بررسی رویکردهای سلبی خاورشناسان درباره معراج و اثبات معراج آسمانی پیامبر ﷺ با هر دو بعد جسمانی و روح ملکوتی اوست که در دیدگاه اندیشمندان اسلامی، حقیقتی قابل قبول و اثبات برای دیگران است و در طول تاریخ اسلام، پیوسته به عنوان یکی از مباحث شگفت‌انگیز در تاریخ رسالت پیامبر ﷺ مورد بحث و تحلیل بوده است.

پیشینه

رویکردها و آرای خاورشناسان درباره معراج پیامبر، ناظر به بحثی پر سابقه در منابع تفسیری اندیشمندان و مفسران مسلمانی همچون: طبری، شیخ طوسی، بغوي، طبرسی، فخر رازی، بيضاوي، آلوسي، ابن عاشور، علامه طباطبائي و مکارم شیرازی است که عمدتاً در بحث‌های مربوط به تفسیر سوره‌های نجم و اسراء، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و بسیاری از نویسندهان در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه به این موضوع پرداخته‌اند.

۱. Karen Armstrong.

کتاب کمدی الهی نوشته دانته الیگیری^۱ (م ۱۳۲۱)، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین آثار ادبی جهان است که در قرن سیزدهم میلادی نوشته شده است. با وجود این که عنوان کتاب کمدی است، اما این نامگذاری به معنای تمسخر یا تکذیب نیست، بلکه کمدی خواندن این منظومه نیز دلیل عاقبت به خیر شدن روح است؛ زیرا بنا به تقسیم‌بندی ارسسطو در انواع ادبی، اثری را که پایانی خوش برای قهرمان دارد، کمدی می‌خوانند (مشرف، ۴۰: ۱۳۸۶). این اثر، سفری روحانی را به تصویر می‌کشد که در آن، دانته به عنوان نمادی از انسان گناهکار، از دوزخ تاریک به عنوان مکانی برای مجازات گناهکاران آغاز کرده، از بزرخ پالایش روح و آماده شدن برای ورود به بهشت عبور می‌کند و در نهایت به بهشت نورانی و رستگاری شخصی می‌رسد. بنابراین، کمدی الهی با وجود عبور از دوزخ و بزرخ، به عنوان یک سفر به سوی کمال و رستگاری به پایان می‌رسد و از این رو رویکردی ایجابی دارد.

این کتاب شباهت‌هایی با روایات معراج، به ویژه در بخش دوزخ دارد. برخی از شباهت‌ها ممکن است شامل موضوعات رایج در ادبیات و متون ادبی باشند اما برخی دیگر نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند. احتمالاً به دلیل در دسترس بودن ترجمه‌های لاتین از روایات معراج برای دانته، ظن الهام‌پذیری دانته از معراج پیامبر ﷺ در مخاطب تقویت می‌شود. یکی از شباهت‌های کمدی و معراج، شباهت در عذاب‌های مشترک دوزخیان در دو متن است. برای مثال، خسیسان در هر دو متن باید وزنه‌ای سنگین حمل کنند (آلیگیری، ۹۱/۱: ۱۳۸۸). همچنین این مجازات در قرآن، آیه مبارکه ۱۸۰ سوره آل عمران؛ «سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» برای افراد بخیل و کسانی که زکات نمی‌دهند، نازل شده (طبرسی، ۸۹۶/۲: ۱۳۷۲) و در روایات معراج نیز پیامبر ﷺ از مشاهده افرادی سخن گفته است که زکات مال نداده بودند و به سوی دوزخ کشانده می‌شدند (جرجانی، ۱۳۷۸: ۲۲۲/۲). در مقایسه بین کمدی الهی و روایات معراج، تفاوت‌هایی نیز

۱. Dante Alighieri.

مشاهده می شود؛ برای نمونه، در روایات معراج از بزخ سخنی گفته نشده است، در حالی که دانته در کمدی الهی به آن پرداخته است. همچنین، دوزخ در کمدی الهی زیر زمین است (آلیگیری، ۱۳۸۸: ۱۱) ولی معراج در آسمان‌ها اتفاق می‌افتد.

افزون بر این، برخی آثار دیگر به موضوع معراج پرداخته‌اند. برای مثال می‌توان به کتاب‌های «معراج - شق القمر - عبادت در قطبین» نوشته آیت‌الله مکارم شیرازی و «پرتویی از معراج» از عبدالعلی محمدی شاهروdi اشاره کرد. این آثار، هرچند در برگیرنده اطلاعات ارزشمندی درباره معراج هستند؛ اما تمرکز اصلی آن‌ها بر تحلیل دیدگاه‌های مستشرقان نیست.

همچنین مقاله «تحلیل و بررسی تطبیقی معراج پیامبر ﷺ از دیدگاه مایکل سلن و آنه ماری شیمل با نگاه درون مذهبی» نیز به موضوع معراج می‌پردازد، اما تمرکز آن بر مقایسه دیدگاه‌های دو خاورشناس است و به طور جامع به ادعای مستشرقان نمی‌پردازد.

بنابراین باید گفت: تاکنون پژوهش‌های مختلفی درباره معراج صورت گرفته است، اما پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه‌های انکارگرایانه مستشرقان درباره معراج پیامبر ﷺ و تحلیل و بررسی سه ادعای اصلی آن‌ها، به دنبال پر کردن این خلا در پژوهش‌های پیشین است. این پژوهش با ارائه یک تحلیل مستقل، به دنبال روشن ساختن ابعاد مختلف این موضوع و نقد علمی دیدگاه‌های خاورشناسان است.

در اینجا ضرورت دارد نخست به واژه «معراج» به لحاظ لغوی و اصطلاحی اشاره کرده و آن‌گاه به بررسی و نقد دیدگاه‌ها پردازیم:

۱. مفهوم شناسی

معراج در لغت بر وزن مفتاح - مفعال، اسم آلت از «عرج» به معنی «صعود» آمده است (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۲۲۳/۱). جمع آن «معارج» و «معاریج» است به معنای «مصاعد». از همین نگرش، ابن‌منظور، مراد از معراج را «سلّم» یا «شبہ السّلّم» به مفهوم نردهان یا

نربان واره دانسته که وسیله صعود و بالا رفتن است (ابن اثیر، ۱۳۶۷: ۲۰۳/۳). کاربرد «لیله المراج» نیز از همین باب است (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۳۲۲/۲). بنابراین به نظر می‌رسد مراد از مراج در اندیشهٔ لغویان به مفهوم پلکان، نربان یا ابزار صعود است که با آن عروج انجام می‌گیرد.

مراج در اصطلاح عالمان تفسیر، شامل دو مرحلهٔ سیر است: یکی سیر زمینی و دیگری سیر آسمانی. سیر زمینی پیامبر اکرم ﷺ به صورت سفری شبانه از مسجد الحرام (مکه) به مسجد الأقصی (بیت المقدس) بوده است که این سفر در قرآن کریم با واژهٔ «اسری» توصیف شده که به معنای سیر دادن شبانه است اما سیر آسمانی، عروج و صعود پیامبر ﷺ از بیت المقدس به آسمان‌ها بوده که پس از اسراء گفته است (علبی، ۱۴۲۲: ۶۹/۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۸/۶ و ۵۲۵؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۲/۱۲). باید تأکید کرد که در قرآن کریم، واژهٔ مراج به کار نرفته است؛ اما با توجه به تفاسیر و روایات نقل شده از معصومان: در ذیل آیات مرتبط، مراج به کل این سفر آسمانی و زمینی پیامبر اشاره دارد که شامل اسراء و عروج ایشان به آسمان‌ها می‌شود.

مراج در قرآن

زمان‌های مختلفی را برای زمان مراج پیامبر اسلام ﷺ نقل کرده‌اند؛ از جمله شب هفدهم رمضان و شب بیست و هشتم ربیع. به نظر می‌رسد که پیامبر ﷺ بیش از یک بار به مراج رفته است و آنچه مسلم است، این که مراج اصلی بیش از هجرت پیامبر ﷺ به مدینه و در شهر مکه رخ داده است؛ چون هر دو سورهٔ مبارکهٔ اسراء و نجم که آیات مربوط به مراج در آن‌هاست، در مکه نازل شده‌اند. با این تفاوت که در سوره اسراء فقط سیر شبانهٔ پیامبر ﷺ از مکه به بیت المقدس مطرح شده است: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِرُبَيْهِ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (اسراء، ۱). اما در سوره نجم از دیدار پیامبر ﷺ با جبرئیل با

صورت اصلی خبر داده است و مشرکان را که با شنیدن این خبر با پیامبر ﷺ مجادله کردند، سرزنش کرده است. از آیه **﴿وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾** به بعد، به مرحله دوم معراج و سفر تاریخی پیامبر ﷺ از زمین به سدره المنتهی اشاره شده است و اظهار می‌دارد که فقط این دیدار نبود، بلکه یک بار دیگر هم این دیدار (دیدن جبرئیل با سیمای اصلی) صورت گرفت و این دیدار در سدره المنتهی اتفاق افتاد، همانجا که جنة المأوى هم نزد آن است (جعفری، ۱۳۹۸: ۱۱/۸۲).

دیگر آن که در آیه شریفه، مفهوم عبارت **﴿سُبْحَانَ اللَّهِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾** (اسراء، ۱) بر جسمانی بودن معراج دلالت دارد؛ چون فرموده است: خداوند بنده‌اش را با «مجموع روح و بدن» در «بیداری» به چنین مسافرتی برد. زیرا عبد یا بندۀ خدادار دستگاه تصویری قرآن، به مجموع پیکر انسانی تن و روان با هم، گفته می‌شود که شامل همه انسان‌ها می‌شود (رازی، ۱۴۲۰: ۲۹۷/۲۰؛ خازن، ۱۴۱۵: ۱۱۵/۳؛ نظام الاعرج، ۱۴۱۶: ۳۲۴/۴؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹: ۴۱/۵؛ خطیب شربینی، ۱۴۲۵: ۳۱۳/۲). تا زمانی که آیه قرآن در چنین چیزی ظهر دارد و هیچ دلیلی از عقل و نقل در نقض و انحراف آن اقامه نشده، پذیرش همین ظاهر لازم است؛ زیرا از قواعد مشخص ادبیات عرب آن است هر لفظی به معنای ظاهري آن تفسیر می‌شود مگر آن که به دلیل وجود معارضی، حمل آن بر ظاهر ممکن نباشد. حال آن که در اینجا هیچ معارضی برای ظاهر آیه وجود ندارد (رازی، ۱۴۲۰: ۲۹۷/۲۰؛ نظام الاعرج، ۱۴۱۶: ۱۱۵/۳؛ معروف الحسنی، ۱۴۱۲: ۲۸۳/۱؛ ابوزهره، ۱۴۲۵: ۴۱۵/۱؛ وشنوهای، ۱۴۲۴: ۱۸۸/۱).

موید این دیدگاه، آیه شریفه **﴿أَرَيْتَ اللَّهِ يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّ﴾** (علق، ۱۰) (به من خبر ده آیا کسی که نهی می‌کند ... بنده‌ای را به هنگامی که نماز می‌خواند [آیا مستحق عذاب الله نیست؟]) است که شکی نیست مراد در اینجا، جمع روح و بدن است. هم چنین آیه شریفه **﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾** (جن، ۱۹) (این که هنگامی که بندۀ خدا [محمد ﷺ به عبادت] بر می‌خاست و او را می‌خواند، گروهی سخت اطراف او جمع می‌شدند) و آیات مشابه دیگری که در این واژه آمده و مراد

قطعی آن‌ها، انسان با ماده و صورتش است (مجلسی، بی‌تا: ۲۸۷/۱۸). اما درباره مرحله دوم معراج که از زمین به آسمان‌ها بود، روایات متواتری وجود دارد که جسمانی بودن آن را اثبات می‌کند. مجموعه‌ای از این روایات را مرحوم مجلسی به نقل از کتاب‌های حدیثی متعددی در بحار الانوار، مجلسی: ۲۸۲/۱۸، باب اثبات المراج و معناه و کیفیته و صفت و ما جری فیه وصف البراق) نقل کرده است. هرچند در میان آن‌ها روایات ضعیف هم وجود دارد ولی روایات صحیح بسیاری را هم نقل کرده است (جعفری، ۸۶/۱۱: ۱۳۹۸). براین اساس، باید طبق این قاعده و حقیقت ثابت شده، به آیات الهی تمسک جست و تغییر در آن تنها به خاطر آن که برای انسان غیر مأнос است یا از توان انسان خارج است، روانیست؛ به ویژه آن که سیر و عروج با روح تنها، چیزی نیست که شگفت‌انگیز یا عجیب باشد؛ زیرا این امر ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و نیازی نیست که آن را به عنوان معجزه بزرگ معرفی کنیم (معروف الحسنی، ۲۸۳/۱: ۱۴۱۲).

افزون بر آن شروع آیه با کلمه سبحان در جمله «سُبْحَانَ اللَّهِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...» نشانه اهمیت موضوع و دلالت بر عظمت و بزرگی این حادثه دارد و اگر این حادثه مربوط به خواب بود، آن قدر شأن و منزلتش بزرگ نبود که خدای سبحان این چنین با عظمت از آن امر یاد کند. تأیید آن فرموده خدای تعالی است: «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا ظَغَى» (نجم، ۱۷)؛ و چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان ننمود، زیرا بینایی از ابزار ذات و جسم است نه روح (شنقیطی، ۱۴۲۷: ۲۹۲/۳).

فراتر از آن، اگر معراج و اسراء در عالم خواب بود، لزومی نداشت که قریش آن را تکذیب کنند و می‌گفتند آن تنها خواب بوده است! (مراغی، بی‌تا: ۶/۱۵). بنابراین اگر صرفاً مسئله خواب بود، نه فتنه‌ای برای مردم به وجود می‌آمد و نه دلیلی بر انکار قریش. همچنین افزون بر سورة اسراء، در آیات سورة نجم نیز خداوند به صورت مستقیم به شرح و بسط معراج و کیفیت آن پرداخته است و از قسمت دوم معراج - سیر از بیت المقدس به ملکوت آسمان‌ها - سخن گفته است: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى

... وَ هُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعُلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ... وَ لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشِي. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ» (نجم، ۱۸-۱)؛ سوگند به ستاره هنگامی که افول می‌کند. که هرگز دوست شما (محمد) منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است. در حالی که در افق اعلیٰ قرار داشت. سپس نزدیک و نزدیک‌تر شد. تا آن‌که فاصله‌ای او به اندازه دو کمان یا کمتر بود... و بار دیگر او را مشاهده کرد. نزد سدره المنتهی که جنة‌المأوى در آنجا است. در آن هنگام که چیزی (نور خیره کننده‌ای) سدره المنتهی را پوشانده بود. و چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان نکرد. او پارهای از آيات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد.

این آیات سوره نجم به روشنی بر وقوع معراج دلالت دارند. حضرت علی علیه السلام نیز برای اثبات معراج و رد منکران به این آیات استناد کرده است (ابوحمزه ثمالي، ۳۱۶؛ ۱۴۲۰؛ مجلسي، بي تا: ۲۹۲/۱۸). گواه دیگر براین موضوع، روایات بسیار زیادی است که در زمینه مسئله معراج در کتب معروف اسلامی وارد شده است و بسیاری از عالمان مسلمان تواتر یا شهرت آن را تصدیق کرده‌اند (طباطبایی، ۱۳۹۰؛ ۳۲/۱۳). اگر روایات مربوط به سدره المنتهی را مورد توجه قرار دهیم، صراحت مسئله بیشتر هویدا می‌شود. چنان‌که امام باقر علیه السلام در پاسخ سؤال حبیب سجستانی در تبیین آیات ۱۵-۱۳ سوره نجم «وَ لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى» فرمودند:

ای حبیب، بار دیگر در سدره المنتهی، حضرت رسول ﷺ جبرئیل امین علیه السلام را ملاقات فرمودند. در نزدیکی سدره المنتهی، بهشتی وجود دارد که جایگاه متین است. یعنی هنگامی که رسول خدا علیه السلام به آسمان عروج فرمودند، جبرئیل در سدره المنتهی به ایشان رسید. زمانی که سیر و حرکت جبرئیل به محل سدره المنتهی رسید، در همانجا ایستاد و به رسول خدا علیه السلام عرض کرد: ای محمد! اینجا محل توقف و ایستادن من است و جایی است که خداوند متعال مرادر

آن قرارداده و هرگز توانایی ندارم که جلوتر بروم؛ اما شما بگذرید و به جلو بروید تا به سدره برسید، سپس در آنجا توقف نمایید. رسول خدا ﷺ به طرف سدره جلو رفته و جبرئیل در همانجا ایستاد و توقف کرد (ابن بابویه، ۲۷۷/۱: ۱۳۸۵).

بنابراین باید گفت معراج از معجزات پیامبر اسلام ﷺ است که خداوند متعال در آیات خود به آن‌ها پرداخته و از آن سخن گفته است.

۲. آرای دانشمندان مسلمان درباره جسمانی یارو حانی بودن معراج پیامبر ﷺ

بررسی منابع روایی و تفسیری نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان شیعه و سنی، بر جسمانی بودن معراج پیامبر اکرم ﷺ اتفاق نظر دارند. این دیدگاه در آثار بزرگان عالمان شیعه همچون: (صدقوق، ۶۴۰: ۱۳۶۲؛ طوسی، بی‌تا: ۴۴۷/۶؛ طبرسی، ۲۶۴/۹: ۱۳۷۲؛ مجلسی، بی‌تا: ۲۸۸/۱۸؛ شعرانی ۱۲۱۶/۳: ۱۳۸۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۰/۱۳/۳؛ مغنية، ۹/۵: ۱۴۲۴؛ رازی، ۴۳۳/۶؛ ابن عربی، ۱۴۱۰/۲: ۵۱۵؛ قرطبی، ۱۳۶۴: ۲۰۹/۱۰؛ ابن جزی، ۱۴۱۸: ۱۴۲۰؛ ابو حیان، ۹/۷: ۱۴۲۰؛ آلوسی، ۹/۸: ۱۴۱۵) به وضوح قابل مشاهده است.

۳. تحلیل نظریات انکارگرایانه مستشرقان درباره معراج

عروج پیامبر اسلام، حضرت محمد ﷺ از مسجد الحرام به آسمان‌های هفتگانه و ملاقات با خداوند متعال رخدادی بسیار مهم در تاریخ اسلام است. این واقعه، مورد توجه و بررسی مستشرقان و خاورشناسان غربی قرار گرفته، و بسیاری از آن‌ها نظریات و دیدگاه‌های مختلفی را درباره معراج ارائه کرده‌اند. در ادامه، به معرفی و تحلیل سه نظریه انتقادی مستشرقان درباره معراج پرداخته می‌شود:

۴-۱. معراج پیامبر، روایت اسطوره‌ای در بین شعرا و مینیاتوریست‌ها

این رویکرد در میان خاورشناسان بازتاب نفی حرکت‌های معنوی و الهی معجزات نبوی است که در قالب انکار و اسطوره‌پنداری موضوعاتی فراتطبیعی مانند معجزه اسرا و عروج شبانه پیامبر خاتم ﷺ تجلی کرده است. بارون کارا دو وو^۱ (۱۸۶۷-۱۹۵۳)، خاورشناس فرانسوی، از دیدگاه اسطوره‌ای بودن نظریه معراج سخن گفته است. کارا دو وو در این باره چنین گفته است:

«براق» در متون دینی برای توصیف مرکبی استفاده شده که پیامبر اسلام ﷺ در شب معراج بر پشت آن سوار شدند. در قرآن کریم (اسراء، ۱؛ نجم، ۱۸) به روایایی از پیامبر ﷺ اشاره شده است که در آن پیامبر ﷺ در سفری شبانه از مکه به بیت المقدس برده شد و سپس به آسمان عروج کرده است. این اسطوره به عنوان یک موضوع محظوظ در بین شعرا و مینیاتوریست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. توصیف‌های مفصلی از «براق» وجود دارد که آن را به شکل اسبی با سر زن و دمی شبیه به طاووس توصیف می‌کنند. در مجله «مگزین پیترسک»^۲ در سال ۱۸۷۶ میلادی، مقاله‌ای ارزشمند همراه با یک مینیاتور فارسی بسیار زیبا درباره براق منتشر شده است. همچنین در سال ۱۸۸۴ میلادی، تصویر دیگری از براق در همین مجله منتشر شد که از یک نسخه خطی اویغوری اقتباس شده بود. این نسخه خطی شامل ترجمه‌ای از شعر فارسی درباره شب معراج بود که به فرید الدین عطار نسبت داده می‌شود (کارا دو وو، ۱۴۱۸: ۱۶۴۰/۶).

بررسی و تحلیل

الف) دیدگاه این مستشرق با آیات الهی تناقض دارد؛ زیرا آیات قرآن آشکارا بر جسمانی بودن معراج و مشاهده حقایق عالم غیب توسط پیامبر ﷺ تأکید دارند نه روحانی بودن آن (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲/۱۳).

۱. baron Carra de Vaux.

۲. Magasin Pitteresque.

ب) کارا دو وو به روایات و شواهد تاریخی مربوط به معراج توجهی نکرده است. در هیچ‌یک از روایات نقل شده از رسول خدا علیه السلام کلمه‌ای به چشم نمی‌خورد که ایشان معراج رفتن خود را در خواب دیده باشند.

در حقیقت، ادعای روحانی بودن معراج عمدتاً بر نقل قول‌هایی از عایشه استوار است که گفته: «والله ما فقد جسد رسول الله علیه السلام ولکن عرج بروحه»؛ به خدا سوگند بدن پیغمبر از میان مانافت، تنها روح او به آسمان‌ها پرواز کرد. اما این نقل قول‌ها با شواهد تاریخی تطابق ندارند. بنابر نظر مورخان و قرآن‌پژوهان، عایشه پیش از سال دوم هجرت به خانه پیامبر علیه السلام نیامده بود؛ چون پیش از آن هنوز نه سال هم نداشته است. بنابراین نمی‌تواند درباره حضور یا عدم حضور جسمانی پیامبر علیه السلام در شب معراج نظر دهد (وشنوه‌ای، ۱۴۲۴: ۱۹۰/۱؛ معروف الحسنی، ۱۴۱۲: ۲۸۱/۱). همچنان‌که این سخن را از معاویة بن ابی سفیان نیز روایت کده‌اند که می‌گفت: «کانت رؤيا من الله صادقة» (ابن کثیر، ۱۱۴/۳: ۱۴۰۷). پاسخ ما این است که معاویه در زمان معراج مشرک بوده و در روز فتح مکه در حالت ناچاری اسلام را پذیرفته است (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲: ۳/۱۴۱۷)؛ در حالی‌که بیشتر روایات بر جسمانی بودن معراج و وقوع آن در خانه ام هانی در مکه پیش از هجرت تأکید دارند. به ویژه این موضوع که تقریباً مورد اتفاق جمهور است که اسراء و معراج در یک شب و پیش از هجرت پیامبر علیه السلام به مدینه بوده است (ذهبی، ۱۴۱۳: ۱/۲۵۹).

ج) خبر معراج با اسناد قوی و حتی متواتر نقل شده است. بدین جهت مسلمانان هیچ‌گاه در خبر معراج تشکیک نداشته‌اند؛ گرچه شاید در تفصیل و جزئیات اختلاف داشته باشند. از این لحاظ اخبار معراج به طور کلی اخباری صحیح و منعکس‌کننده واقعیت تاریخی اند و به هیچ‌وجه عنوان افسانه و اسطوره که بر داستان‌های خیالی اطلاق می‌شوند، قابل انطباق برآ نیست. اما اگر کسی چنین اخباری با هر سندی و از هر کسی که به امور ماورایی مربوط باشد را افسانه بیندارد، اورا به دلایل و براهین ثبوت

امور ماورایی چون نبوت و وحی و ملائکه باید ارجاع داد.

۴-۲. معراج پیامبر ﷺ، روایت ساختگی

از دیگر شباهات مهم مستشرقان درباره معراج پیامبر ﷺ، اندیشه ساختگی بودن معراج است که توسط برخی از مستشرقان و پژوهشگران غربی مطرح شده و براساس آن، داستان معراج یک روایت ساختگی و افسانه‌ای است که از سوی پیامبر ﷺ یا پس از رحلت پیامبر اسلام ﷺ توسط صحابه ساخته شده است. در ذیل، این شباهات بررسی و نقد می‌شود:

شبهه اول: معراج، روایت ساختگی از سوی صحابه

گوستاو لوپون^۱ (۱۸۴۱-۱۹۳۱)، مورخ و جامعه شناس فرانسوی، از خاورشناسانی است که این مسئله را بیان کرده است. از نگاه او معراج، ادعایی دروغین است که قرآن و پیامبر ﷺ مدعی آن نبود ولی صحابه آن را به دروغ به پیامبر ﷺ بستند. وی در این باره می‌نویسد:

پیغمبر ﷺ با این‌که خود را نبی برحق و پیامبر خدا می‌دانست اما غیر از قرآن، دعوی معجزه از خود نکرد. بلکه چون مطابق روایات بر هر پیامبری لازم است از خود معجزه‌ای اظهار کند، لذا صحابه پیامبر ﷺ معجزات چندی به او منسوب داشته‌اند که خلاصه آن‌ها را مسیو کازیمرسکی^۲ توضیح داده است. او در بخش مربوط به معراج چنین بیان می‌کند: بر هر کدام از مسلمانان ثابت و محقق است که در یک شب معینی او بر پشت مرکوبی موسوم به براق، یعنی یک حیوان عجیب الخلقه که در صورت و چهره شبیه به زن، بدنه مانند اسب، دم مثل طاووس سوار شده به عالم بالا عروج، و از هفت آسمان عبور کرد تا به مقابله عرش الهی رسید (گوستاولوپون، ۱۳۱۸: ۱۳۲).

۱. Gustave Le Bon.

۲. M.Kasimirska.

بررسی و تحلیل

گوستاو لوبون با طرح نظریه ساختگی بودن معراج و نادیده گرفتن معجزات متعدد پیامبر اسلام ﷺ (غیر از قرآن)، مهم‌ترین رویدادهای تاریخی اسلام را زیر سؤال برده است؛ زیرا پیامبر اسلام ﷺ، علاوه بر قرآن به عنوان معجزه کلامی، معجزات حسی، علمی و عقلی متعددی را ارائه داده‌اند که در قرآن و روایات اسلامی به آن‌ها اشاره شده است. از این معجزات می‌توان به شق القمر (قمر، ۱-۲؛ معراج، ۶-۷)، معراج (اسراء، ۱؛ نجم، ۱۳-۱۸)، اخبار غیبی از پیروزی سپاه روم (روم، ۱-۴) و واقعه مباھله (آل عمران، ۶۱) اشاره کرد.

نکته قابل تأمل دیگر آن‌که، گرچه معجزه پیامبر ﷺ در میدان مجاجه و مباھله به دلیل انصراف نصارای نجران، جامه عمل نپوشید اما این واقعه نشان می‌دهد که پیامبر ﷺ آماده انجام هرگونه معجزه‌ای بود تا حقانیت خود را اثبات کند و آمادگی ایشان برای چنین اعجازی و وقوع همین رویداد، پاسخ روشنی به شباهت افرادی است که ادعا می‌کنند پیامبر اسلام ﷺ هرگز مدعی اعجاز نبوده و یا از انجام معجزات سر باز می‌زده است.

همچنین آیه شریفه «وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ» (انعام، ۲۴)، به خوبی نشان می‌دهد که مخالفان همواره به دنبال بهانه‌ای برای انکار حقانیت پیامبر بودند و حتی پس از ارائه معجزه یا نشانه‌ای، از روی حسدی که نسبت به پیامبر ﷺ داشتند، بهانه‌جويی می‌کردند و همچنان درخواست معجزات بیشتری کرده و می‌گفتند این معجزه را نمی‌خواهیم، بلکه باید معجزه‌هایی همچون معجزات دیگر پیامبران باشد نه قرآن (طوسی، بی‌تا: ۲۶۲/۴؛ ثعلبی، ۱۴۲۲: ۱۸۷/۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵۵۹/۴؛ سبحانی، ۱۴۲۱: ۱۳۱/۶). در واقع، این مخالفان به دلیل حسادت و کینه‌توزی، به هیچ عنوان قانع نمی‌شدند و هر معجزه‌ای را بهانه‌ای برای انکار می‌دانستند.

توضیح بیشتر آن که مراد از واژه «آیه» در شریفه **﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَيْ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾**، معجزات ملموس و محسوس پیامبران مانند عصای موسی و دست بیضای اوست و نه قرآن کریم. دلیل این استدلال، استفاده از لفظ نکره «آیه» است که بر نوعی عمومیت دلالت داشته، و اشاره به معجزات مختلف دارد. همچنین، عدم ذکر صریح کلمه «قرآن» و عدم کاربرد فعل «نزول» که معمولاً برای بیان نزول وحی به کار می‌رود، این برداشت را تقویت می‌کند (سبحانی، ۱۳۷۵: ۲۱۸/۷).

همچنین برخی دیگر از آیات نیز گواه این است مشرکان و بتپرستان هرگاه از پیامبر ﷺ معجزه و نشانه‌ای می‌دیدند، آن را سحر و جادو می‌خواندند؛ مانند آیات ۱۴ و ۱۵ سوره صافات: **﴿إِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ﴾**؛ هرگاه معجزه‌ای را می‌دیدند، آن را مسخره می‌کردند و به سحر و جادو نسبت می‌دادند. و آیه دوم سوره قمر: **﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سُحْرٌ مُّسْتَمِرٌ﴾**؛ و هرگاه نشانه و معجزه‌ای را بینند، اعراض کرده می‌گویند: این سحری است مستمر. در آیات بیان شده، هم کلمه «رأوا» و هم «يرأوا» دلالت بر این دارد که مقصود از «آیه» قرآن نیست، بلکه معجزه‌ای است غیر از قرآن (سبحانی، همان: ۲۱۹؛ همو، ۱۴۲۱: ۱۰۵/۴). بر همین اساس بسیاری از مفسران مراد از «آیه» را معجزه شق القمر می‌دانند (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳: ۱۴۷/۴؛ ۱۴۲۳: ۲۹/۲۳؛ طبرانی، ۲۰۰۸: ۲۹۹/۲۵؛ ماتریدی، ۱۴۲۶: ۵۴۸/۸؛ ثعلبی، ۱۴۲۲: ۱۴۸/۲۷؛ بغوی، ۱۴۲۰: ۱۴۲۱؛ خازن، ۱۴۱۵: ۱۷/۴؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۵۳۸/۳؛ شوکانی، ۱۴۱۴: ۱۴۵/۵؛ خطیب شربینی، ۱۴۲۵: ۴۵۴/۳؛ صدیق حسن خان، ۱۴۲۰: ۴۷۵/۶؛ زحیلی، ۱۴۱۱: ۱۴۸/۲۷). همین امر گواه بر این است که پیامبر ﷺ غیر از قرآن معجزه دیگری داشته است.

۲. درباره موضوع معراج پیامبر ﷺ نیز باید گفت این مسئله هم در قرآن به صراحة و وضوح کامل بیان شده و هم روایات و احادیث اسلامی درباره معراج روایات به اندازه‌ای فراوان است که بدون تردید به حد تواتر رسیده و هرگز نمی‌توان گفت همگی این روایات مجعلو و موضوع است. سیوطی حدود ۳۱ نفر را در کتاب «الخصائص الكبرى» با ذکر

روایت آن‌ها ثبت کرده است که از وقوع معراج خبر داده‌اند (سیوطی، بی‌تا: ۲۵۲/۱ به بعد). افرون بر این افراد راوی، خود پیامبر ﷺ هم این قضیه را در مسجدالحرام اعلام کردند که همه از جمله مشرکان شنیدند و بسیاری از منابع تاریخی و قرآنی به طرق مختلف به روایات آن اشاره کرده‌اند (بیهقی، ۳۵۷/۲: ۱۴۰۵؛ مقریری، ۲۵۳/۸: ۱۴۲۰؛ ذهبي، ۱۴۱۳: ۲۴۳/۱؛ یوسفی غروی، ۱۴۱۷: ۱/۴۷۷؛ ابن‌بابویه، ۱۳۷۶: ۴۴۹؛ ابن‌کثیر، ۱۴۰۸: ۳/۱۱۴؛ استرآبادی، ۱۳۷۴: ۱۰۹؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۷/۱۳؛ ابوزهره، ۱۴۲۵: ۱/۴۱۵).

بنابراین آن‌چه از مجموع اخبار راویان می‌توان به دست آورد، این است که در اسناد و اصالت وقوع آن اختلافی نیست اما این‌که در جزئیات و کمیت و کیفیت آن اختلاف وجود داشته باشد، دلیلی بر ساختگی بودن داستان آن از سوی صحابه پیامبر ﷺ نیست.

شبهه دوم: معراج پیامبر ﷺ، روایت ساختگی از سوی پیامبر ﷺ

عبدالفادی، مستشرق معاصر، نویسنده دیگر این دوران است که به مسئله ساختگی بودن معراج پیامبر ﷺ اشاره کرده و مدعی شده است که برای محمد ﷺ واقعه اسراء و معراج اتفاق نیفتاده است، بلکه او این داستان را در یک کتاب فارسی به زبان فارسی خوانده است و آن را به خود نسبت داده و ادعا کرده است که شخص عروج کرده و به معراج رفته، خود اوست! (عبدالفادی، ۱۴۲۸: ۵۵۸؛ خالدی، ۲۰۰۹: ۲۰۴).

بررسی و تحلیل

الف) عبدالفادی با اتخاذ رویکردی متعصبانه و از روی پیش‌داوری و بدون بررسی منصفانه، به انکار معراج پرداخته است. این رویکرد در راستای انکار باورهای اسلامی و ریشه در مخالفت بنیادین وی با اسلام دارد. با این حال، رد نظریه وی درباره معراج از طریق ارجاع به اثبات اسلام و درستی وحی و نبوت پیامبر ﷺ و معجزات ایشان از صدر اسلام تازمان حاضر امکان‌پذیر است.

ب) ادعای عبدالفادی مبنی بر اینکه پیامبر اسلام ﷺ، داستان معراج را از یک کتاب فارسی اقتباس کرده و به خود نسبت داده است؛ ادعای بی اساسی است که صرفاً بر اساس حدس و گمان و بدون ارائه شواهد مستند مطرح شده است. هیچ منبع معتبر تاریخی وجود ندارد که نشان دهد چنین کتابی در آن زمان وجود داشته و پیامبر اسلام ﷺ آن را مطالعه کرده یا حتی توانایی کتاب فارسی داشته باشد؛ چراکه از مسلمات تاریخ اسلام این است که رسول خدا ﷺ امّی بوده و توانایی خواندن و نوشتمن نداشته است.

۴-۳. معراج یک روایت اقتباسی

مایکل آنتونی سلز^۱ (۱۹۴۹م)، استاد تمام دانشگاه شیکاگو، از شخصیت‌های دیگری که درباره معراج دارای اثر است. مقاله‌وی در دایرة المعارف قرآن لایدن با عنوان معراج^۲، یکی از این آثار است. اندیشه سلز درباره معراج، تفسیری جدید درباره این حادثه بزرگ تاریخی است. او با ایجاد تشکیک در مسئله معراج قرآنی، نسبت به مطرح شدن آن در قرآن کریم با این سخن که حضرت محمد ﷺ معجزه دیگری غیر از قرآن نداشته، وقوع معراج قرآنی پیامبر ﷺ را زیر سؤال بردε است. او آیات مختلف قرآن را مورد استناد قرار داده و در این باره چنین می‌نویسد:

«مبنای قرآنی معراج محمد ﷺ از دو جهت مبنای ضعیفی است: در وهله اول، معراج در قرآن شرح و توصیف داده نشده و اصطلاح معراج در قرآن به کار نرفته است. دوم این که قرآن تأکید می‌کند محمد جز قرآن، معجزه‌ای نداشته است. با این حال، فرازهای کلیدی قرآنی از طریق روایات پس از قرآن، از معراج محمد سخن گفته‌اند. بحث بر سر لایه‌های مختلف روایت معراج و هدف سفر عمدتاً بر شواهد غیرقرآنی استوار است (Sells, ۱۷۶/۱: ۲۰۰).»

۱. Michael Anthony Sells.

۲. Ascension.

نکته سوم این که داستان معراج پیامبر خارج از اعجاز نبوی است که از سایر فرهنگ‌ها اقتباس شده است. همان‌گونه که مسجد عناصر اصلی خود را حفظ می‌کند اما بازتاب فرهنگ محیطی است که در آن ساخته شده است، روایت‌های معراج نیز تنوع تاریخی و فرهنگی، تنش‌ها و تعاملات جهان اسلام سنتی را منعکس می‌کنند. یک بازنمایی تصویری متاخر از معراج مثال خوبی از این موضوع است. در میان فرشتگانی که محمد با آن‌ها مواجه می‌شود، فرشته‌ای نیمه آتش و نیمه بیخ وجود دارد که نشان دهنده تقابل و تجربه‌ای است که رد آن را در دوران خنوج اول می‌توان دنبال کرد. در همان محلی که فرشتگان به تسبیح الهی مشغول‌اند (حمد خدا را می‌گویند)، در همان‌جا، فرشتگان روایات یهودی مرکاوا قدوسا می‌خوانند. با این حال، این فرشته چهار زانو نشسته (یک وضعیت نشستن خاص در یوگا و بودیسم)، حوزهٔ فرهنگی بودایی را منعکس می‌کند؛ چراکه ویژگی‌های صورت، لباس و رفتار او و سایر فرشتگان مغولی است (Ibid, 180).

بررسی و تحلیل

نخست: فرضیهٔ اثربازیری پیامبر ﷺ و قرآن کریم از فرهنگ‌های مختلف و طرح آن از سوی مستشرقان، به دو دلیل عمدۀ باز می‌گردد؛ اولین دلیل آن، ارائهٔ تصویر نادرست و تحریف شده از اسلام در غرب است که بسیاری از مستشرقان مانند گوستاولوبون و مونتگمری وات و موریس بوکای نیز به آن اعتراف کرده‌اند (مونتگمری وات، ۱۳۶۱؛ ۱۳۲؛ بوکای، ۱۳۷۶؛ ۷۰). به گفتهٔ مونتگمری وات، این تصور و شناخت با اشتباه‌های زیادی تلفیق شده بود تا آن‌جا که مسلمانان به عنوان بت‌پرستانی تلقی می‌شدند که حضرت محمد ﷺ را می‌پرستیدند یا او را به عنوان ساحر و اهریمن می‌دانستند (مونتگمری وات، همان). دومین ریشهٔ طرح این نظریه از سوی مستشرقان و تقریر محتوای وحی بر پایهٔ پیش‌فرض‌های فرهنگی، متأثر از نگرش مادی به حقیقت وحی است و آن را در حد بازتاب افکار و فرهنگ‌های پیشین تقلیل می‌دهد که در واقع با عصمت وحی ناسازگار است؛ در حالی که عصمت وحی جزو پیش‌فرض‌های مسلم

کلامی و اعتقادی در الهیات ادیان ابراهیمی است (ابن میمون، ۱۹۷۲: ۴۸۸؛ تفتازانی، ۱۴۰۹: ۳۱۲؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۱: ۳۳۲/۱). علاوه بر این که نقدهای وارد بر تجربه‌انگاری وحی، بر این دیدگاه نیز وارد است که به دلیل اطاله کلام از تکرار چشم‌پوشی می‌شود (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۹۹-۱۳۹).

دوم: در پاسخ به انکار سلز درباره مطرح شدن معراج در قرآن، باید گفت این موضوع در آیات مختلفی از سوره‌های نجم و اسراء تبیین و مورد اشاره قرار گرفته است که قبلًاً به آن‌ها اشاره شد و قطعاً بر معراج دلالت دارند؛ هرچند لفظ معراج در آن به کار نرفته است. پس از معراج نیز اخبار و روایات متواتر زیادی درباره سفر معراج و شرح کامل آن بیان شده که همچنین نشان‌دهنده وقوع آن در عصر نزول قرآن و رسالت نبوی بوده است.

سوم: در جایی از قرآن نیامده که پیامبر ﷺ به جز قرآن هیچ معجزه‌ای ندارد؛ بلکه حتی معجزاتی مثل شق القمر و اخبار غیبی و... را برای پیامبر ﷺ بیان کرده است که در شبھه گوستاو لویون به آن اشاره شد.

چهارم: توجه به منابع اصیل و دقیق در یک پژوهش، از مبانی مهم و اساسی در راهیابی به نتایج دقیق علمی است. منابع مورد استفاده مایکل سلز در مقاله معراج عبارتند از الاسراء و المعراج منسوب به ابن عباس، فتوحات مکیه و کتاب المعراج نوشته ابن عربی، الآیةالکبری فی شرح قصہ الاسراء اثر سیوطی؛ قصہ الاسراء و المعراج و کتاب المعراج نوشته قشیری (Ibid, 180). بررسی این منابع علمی نشان می‌دهد که ایشان در تبیین و کشف دیدگاه واقعی قرآن و روایات در مقوله معراج نبوی، به دلیل عدم مراجعه به منابع اصیل تفسیری، کلامی و روایی مسلمانان به ویژه آثار پربار شیعی توفیق چندانی نداشتند و در این خصوص دچار اشتباه شدند.

پنجم: ماهیت معراج به گونه‌ای است که نمی‌تواند به عنوان معجزه برای اثبات نبوت محسوب شود، هرچند یک امر خارق العاده و اعجazین است؛ چون معجزه‌ای می‌تواند برای اثبات نبوت و برای ایمان آوردن مردم انجام شود که برای مردم قابل مشاهده باشد

نه این که تبعداً از پیامبر ﷺ پذیرفته شود.

بنابراین معراج یک واقعهٔ اعجازین اما درون دینی است که پس از اثبات نبوت و حقانیت اسلام، بیانگر عظمت شأن پیامبر اسلام ﷺ است.

نتیجه‌گیری

تحلیل نظریه‌های مختلف مستشرقان دربارهٔ معراج نشان می‌دهد که این واقعهٔ مهم تاریخی، همواره مورد توجه و بررسی محققان غربی بوده است. مستشرقان ادعاهای انکارگرایانهٔ مختلفی را دربارهٔ معراج مطرح کده‌اند. مانند: اسطوره‌ای بودن معراج، ساختگی بودن آن توسط صحابه و اقتباس از فرهنگ‌های دیگر. بر این نظریه‌های مستشرقان نقدهای زیر وارد است: نقد نظریهٔ اسطوره‌ای بودن: این نظریه با آیات قرآن، روایات متواتر و شواهد تاریخی تناقض دارد. نقد نظریهٔ ساختگی بودن توسط پیامبر ﷺ یا صحابه: این نظریه فاقد شواهد مستند بوده و با آیات قرآن و حجم وسیع روایات دربارهٔ معراج در تضاد است. و نقد نظریهٔ اقتباس از فرهنگ‌های دیگر: این نظریه براساس پیش‌فرضهای غربی و بدون توجه به منابع اسلامی ارائه شده است. نتیجهٔ این تحقیق نشان می‌دهد که معراج یک واقعیت مسلم تاریخی بوده و نظریه‌های مستشرقان دربارهٔ معراج بر پایهٔ شواهد مستدل و منطقی بنانشده و با شواهد قرآنی و روایی در تضاد است و انکار آن ناشی از پیش‌داوری‌ها و انگیزه‌های غیرعلمی است.

منابع

١. الوسى، محمود بن عبد الله (١٤١٥ق)، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبعين المثانى، بيروت: دار الكتب العلمية.
٢. آليگیرى، دانته (١٣٨٧)، کمدی الھی، ترجمه: محسن نیکبخت، تهران: کتاب پارسه.
٣. ابن اثیر مبارک بن محمد (١٣٦٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر، قم: موسسه اسماعيليان.
٤. ابن بابويه، محمد بن على (١٣٧٦)، الأمالى، تهران: کتابچى.
٥. _____ (١٣٨٥)، علل الشرائع، قم: کتابفروشی داوری.
٦. ابن جزى، محمد بن احمد (١٤١٦ق)، التسهيل لعلوم التنزيل، بيروت: شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام.
٧. ابن جوزى، عبدالرحمن بن على (١٤٢٢ق)، زاد المسير في علم التفسير، بيروت: دار الكتب العربية.
٨. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (١٤١٢ق)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: على محمد البجوى، بيروت: دار الجيل.
٩. ابن عجيبة، احمد (١٤١٩ق)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، قاهره: حسن عباس زكي.
١٠. ابن عربي، محمد بن على (١٤١٥ق)، رحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن، دمشق: مطبعة نصر.
١١. ابن كثير، اسماعيل بن عمر (١٤٠٨ق)، البداية والنهاية، تحقيق: على شيري، بيروت: دار احياء التراث العربي.
١٢. ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤١٤ق)، لسان العرب، بيروت: دار صادر.
١٣. ابن ميمون (١٩٧٢م)، دلالة الحائرين، بي جا: مكتبة الثقافة الدينية.
١٤. ابن كثير، اسماعيل بن عمر (١٤١٩ق)، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمية.
١٥. ابو زهره، محمد (١٤٢٥ق)، خاتم النبیین ﷺ، قاهره: دار الفكر العربي.
١٦. ابو حمزة ثمالي، ثابت بن دینار (١٤٢٠ق)، تفسیر القرآن الکریم، بيروت: دار المفید.
١٧. ابو حیان، محمد بن یوسف (١٤٢٠ق)، البحر المحيط في التفسير، بيروت: دار الفكر.
١٨. استرآبادی، احمد بن تاج الدين (١٣٧٤)، آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، تهران: میراث مکتوب.
١٩. آرمستانگ، کارن (١٣٨٦)، زندگی نامه پیامبر اسلام ﷺ ترجمه: کیانوش حکمتی، تهران: حکمت.
٢٠. بغوى، حسين بن مسعود (١٤٢٠ق)، تفسیر البغوى المسمى معالم التنزيل، بيروت: دار احياء التراث العربي.

۲۱. بوکای، موریس (۱۳۷۶)، مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: ذبیح الله دبیر، قم: فرهنگ اسلامی.
۲۲. بیهقی، ابو بکر (۱۴۰۹ق)، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، بیروت: دار الكتب العلمية.
۲۳. نفتازانی، سعد الدین (۱۴۰۹ق)، شرح المقاصد، قم: الشریف الرضی.
۲۴. ثعلبی، احمد بن محمد (۱۴۲۲ق)، الكشف والبيان المعروف تفسیر الشعلبی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۲۵. جرجانی، حسین بن حسن (۱۳۷۸)، جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (تفسیر گازر)، تهران: دانشگاه تهران.
۲۶. جعفری، یعقوب (۱۳۷۶)، تفسیر کوثر، قم: مؤسسه انتشارات هجرت.
۲۷. خازن، علی بن محمد (۱۴۱۵ق)، تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل، بیروت: دار الكتب العلمية.
۲۸. خالدی، صلاح عبد الفتاح (۱۴۲۸ق)، القرآن ونقض مطاعن الرهبان، دمشق: دار القلم.
۲۹. خطیب شربینی، محمد بن احمد (۱۴۲۵ق)، تفسیر الخطیب الشربینی المسمی السراج المنیر، بیروت: دار الكتب العلمية.
۳۰. الذهبی، شمس الدین محمد بن احمد (۱۴۱۳ق)، تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمیری، بیروت: دار الكتاب العربي.
۳۱. ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۹۱)، وحی نبوی: بررسی نقش پیامبر در پدیده وحی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳۲. زحلیلی، وهبی (۱۴۱۱ق)، التفسیر المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج، دمشق: دار الفكر.
۳۳. سبحانی تبریزی، جعفر (۱۴۲۱ق)، مفاهیم القرآن، قم: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام.
۳۴. _____ (۱۳۷۵)، منشور جاویل، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۳۵. سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر (بی‌تا)، الخصائص الكبرى، بیروت: دار الكتب العلمية.
۳۶. شنقطی، محمد امین (۱۴۲۷ق)، أضواء البيان فی إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دار الكتب العلمية.
۳۷. شوکانی، محمد (۱۴۱۴ق)، فتح القدیر، دمشق: دار ابن کثیر.
۳۸. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۳۶۱)، تفسیر القرآن الکریم (صدر)، قم: بیدار.
۳۹. حسن خان، محمد صدیق (۱۴۲۰ق)، فتح البيان فی مقاصد القرآن، بیروت: دار الكتب العلمية.
۴۰. طباطبائی، محمد حسین (۱۳۹۰)، المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلامی للمطبوعات.
۴۱. طبرانی، سلیمان بن احمد (۲۰۰۸م)، التفسیر الكبير: تفسیر القرآن العظیم (الطبرانی)، اردن: دار الكتاب الشفافی.

٤٤. طبرسی، فضل بن حسن (١٣٧٢)، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
٤٣. طبری، محمد بن جریر (١٤١٢ق)، جامع البيان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری)، بیروت: دار المعرفة.
٤٤. طوسی، محمد بن حسن (بیتا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٤٥. عبدالقادی، عبدالله (٢٠٠٩م)، هل القرآن معصوم، مرکز الكلمة المسيحي، alkalema.net
٤٦. فخر رازی، محمد بن عمر (١٤٢٥ق)، التفسیر الكبير (مفاسیح الغیب)، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٤٧. فراهیدی، خلیل بن احمد (١٤٠٩ق)، کتاب العین، قم: هجرت.
٤٨. قرطبی، محمد بن احمد (١٣٦٤)، الجامع لأحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو.
٤٩. قاسمی، جمال الدین (١٤١٨ق)، تفسیر القاسمی المسمی محسن التأویل، بیروت: دار الكتب العلمية.
٥٠. کارا دو وو، بارون (١٤١٨ق)، موجز دائرة المعارف الاسلامیه، مدخل براق، الشارقه: مرکز الشارقة للابداع الفكري.
٥١. لوبون، گوستاو (١٣١٨)، تمدن اسلام و غرب، ترجمه: سید محمد تقی فخر روحانی، تهران: چاپخانه علمی.
٥٢. گیورگیو، کنستانتنین ویرژیل (١٣٨٠)، محمد پیغمبری که از نوباید شناخت، ترجمه: ذبیح الله منصوری، تهران: زرین.
٥٣. لوبون، گوستاو (١٣٣٤)، تمدن اسلام و عرب، ترجمه: محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران: مطبوعات علی اکبر اعلمی.
٥٤. ماتریدی، محمد بن محمد (١٤٢٦ق)، تأویلات أهل السنة (تفسير الماتریدی)، بیروت: دار الكتب العلمية.
٥٥. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (بیتا)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار [الجعفری]، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٥٦. محمدی شاهروdi، عبدالعلی (١٣٧٩)، پتویی از مراجع، تهران: اسوه.
٥٧. مراغی، احمد مصطفی (بیتا)، تفسیر المراغی، بیروت: دار الفکر.
٥٨. معروف الحسني، هاشم (١٤٢٤ق)، سیرة المصطفی نظرۃ جديدة، بیروت: دار التعارف.
٥٩. مقائل بن سلیمان، ابوالحسن (١٤٢٣ق)، تفسیر مقائل بن سلیمان، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٦٠. مقریزی، تقی الدین (١٤٢٥ق)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتابع، بیروت: دار الكتب العلمية.
٦١. مکارم شیرازی، ناصر (١٣٧١)، مراجـ شق القمرـ عبادت در قطبین، قم: نسل جوان.
٦٢. _____ (١٣٧١)، تفسیر نمونه، تهران: دار الكتب الإسلامية.

٦٣. نظام الاعرج، حسن بن محمد (١٤١٦ق)، *تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان*، بيروت: دار الكتب العلمية.

٦٤. وشنوهای، محمد قوام (١٤٢٤ق)، *حياة النبي وسيطته*، قم: اسوه.

٦٥. یوسفی غروی، محمد هادی (١٤١٧ق)، *موسوعة التاريخ الإسلامي*، قم: مجمع اندیشه اسلامی.

٦٦. مغنية، محمد جواد (١٤٢١ق)، *التفسير الكاشف*، قم: دار الكتاب الإسلامي.

٦٧. مشرف، مريم (١٣٨٦)، *سیر العباد سنایی غزنوی و کمدی الهی دانته*، نشریه علوم ادبی، سال اول، بهار، شماره ٣، صص ٥٥-٢٣.

٦٨. مونتگمری وات، ویلیام (١٣٦١)، *تأثیر اسلام در اروپا*، ترجمه: یعقوب آزاد، تهران: مولی.

69. Armstrong Karen (2006م)، Muhammad A Prophet for Our Time، arperCollins، www.archive.org).

70. Davenport ,John (1882م)، An apology An Apology for Mohammed and the Koran، London.

71. Schimmel Annemarie(1987)، And Mohammad Is His Messenger، Lahore.

72. sells, micheal(2001م)، «Ascension»، Encyclopaedia of the Qurān، Vol.1، Leiden، Bril.