

میراث تفسیری امام رضا^(ع) در ذیل آیات الأحكام

* حمید حسین نژاد محمدآبادی

چکیده

«آیات الأحكام» آیاتی از قرآن است که به تنها بیان یا به کمک آیات دیگر، حکم یا احکامی از مسائل فقهی را به عنوان یکی از مهمترین مباحث اسلامی در طول قرن‌ها، مورد گفتنگو قرار داده است. بر اساس فرموده خداوند، پیامبر^(ص) نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم^(ص)، اهل بیت^(ع) نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. ایشان توجهی خاص به بیان احکام الهی داشتند، فراوانی روایت‌های رسیده از آن بزرگواران، گواه این ملاک است. از سوی دیگر ایشان عنایت ویژه بر مرجمیت قرآن و لزوم استفاده از آن داشته‌اند. نتیجه طبیعی این دو آن است که «آیات الأحكام» مورد توجه ویژه اهل بیت^(ع) قرار بگیرد.

این مقاله می‌کوشد تا به منظور توجه دادن محققان به میراث گران‌قدر تفسیری امام رضا^(ع)، بخش‌هایی از این میراث تفسیری را که در ذیل آیات الأحكام آمده است، از منظر تفسیر و نه فقهه بررسی کند.

کلیدواژگان:

آیات الأحكام، امام رضا^(ع)، طهارت، نماز، خمس، مکاسب، نکاح

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

※. دانشجوی دکتری معارف اسلامی گرایش منابع اسلامی دانشگاه تهران و عضوهیئت علمی جامعه المصطفی^(ص)العالمیه
hamid.hma@iran.ir

❖ مقدمه

هر قانونی مستند به دلیل یا ادله‌ای است که از مقبولیت و احترام لازم برخوردار است. قوانین اسلامی که از آن به «فقه» تعبیر می‌شود، مستند به منابعی می‌شود که نزد امامیه، کتاب، سنت، عقل و اجماع است. مراد از کتاب، قرآن کریم است که آنرا بر خاتم پیامبران (ص) فرستاد. حجیت کتاب متوقف بر احراز دو مقدمه است: یکی، قطع به صدور آن از پیامبر (ص) که به تواتر در نقل آیات ثابت است و دیگر، اثبات اینکه قرآن از جانب خداست. این دو مقدمه به اجماع برای همه مسلمانان ثابت شده است و معجزه بودن قرآن نیز مقدمه دوم را ثابت می‌کند (فیض، ۱۳۷۵: ۲۱-۲۲) و سنت از دیدگاه امامیه، قول و فعل و تغیر معمصوم است. مراد از معمصوم، پیامبر (ص) و ائمه اثنی عشر^(۴) و فاطمه زهرا^(س) است. سیره قطعی همه مسلمین بر حجیت و عمل به سنت بوده است و امامیه بر حجیت سنت ائمه هدی^(۴) دلیل‌های بسیاری اقامه می‌کند، از جمله «آیه تطهیر» و وقایعی که به دنبال نزول آن رخداده است و نیز آیه «أَطِبُّوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء / ۵۹) که طبق نظر شیعه و با توجه به ادله بسیاری، اولی‌الامر - ائمه معمصومین^(۴) - هستند. روایت‌های متقول از پیامبر (ص) نیز گواه بر حجیت سنت امامان ۱۲ گانه است. حدیث تقلین که شیعه و سنی به طرق مختلف نقل کردند، نمونه آن است (فیض، ۱۳۷۵: ۳۱-۳۰).

نقشی که امامان معمصوم در تفسیر و تبیین قرآن ایفا کردند، نقش تربیتی - آموزشی و راهنمایی مردم به راه‌های تفسیر بود. اینان بیان کردند که شیوه شایسته برای فهم معانی کلام خدا چیست و کیفیت احاطه بر نکات دقیق و اسرار این کلام جاودانه الهی چگونه است؟ لذا تفسیر اینان از قرآن که در قالب روایت‌ها به ما رسیده است جنبه الگویی دارد تا شیوه‌های تفسیری بر پایه اصولی استوار آموخته شود معرفت، ۱۳۸۵، ج ۲: ۴۵۱).

پیشینه

فقه‌پژوهی قرآنی از نخستین شاخه‌های تفسیر و علوم قرآن بوده که زمینه خلق آثار فراوانی با عنوان «آیات الأحكام» و «فقه القرآن» را به وجود آورده است. امامان معمصوم که خود منبع و

مرجع تبیین احکام دین هستند، در بسیاری از موارد، نظر خود را در بیان احکام، به قرآن کریم مستند کرده‌اند. بنابراین روایت‌های تفسیری، بخشی قابل توجه از میراث حدیثی مسلمانان را تشکیل می‌دهند. فقه‌القرآن در حقیقت، نوعی تفسیر موضوعی قرآن است که به صورت گرایشی تفسیری از قرن‌های اولیه اسلام تاکنون ادامه داشته و ده‌ها کتاب در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمده است. اما با پیدایش مذاهب فقهی از قرن دوم به بعد، شیعه و پیروان مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی به تفسیر آیات الأحكام و تألف در این زمینه پرداختند. روایت‌های امام هشتم^(ع) در آیات الأحكام و تمسک به قرآن در تبیین مسائل فقهی، از نمونه‌های باز استناد معصومین در تبیین احکام به قرآن کریم است. بخش چشمگیری از کتابی‌ها فقهی و حدیثی شیعه به نقل روایت‌های امام رضا^(ع) اختصاص دارد، به گونه‌ای که می‌توان در بسیاری از ابواب فقه این کتاب‌ها، احادیث حضرت را یافت، حتی در بعضی ابواب فقه، ده‌ها حدیث از ایشان وجود دارد.

همچنین فقه‌الرضا که به فقه رضوی نیز مشهور است، از متون درخور اعتماد برای برخی از محلثان و فقهای شیعه در سده‌های اخیر است، در حدی که این اندیشمندان بزرگ شیعه به عنوان یک اثر مستنده، به روایت‌های حضرت اعتماد کرده‌اند. البته در انتسابش به امام رضا^(ع) دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. به نظر ما، بعيد است خود امام^(ع) چنین کتابی را نوشته باشند. البته این نپذیرفتن به معنای رد کل کتاب و روایت‌های موجود در آن نیست، بلکه کلیات کتاب مورد پذیرش بسیاری از فقهاء بوده و روایت‌هایی را از آن نقل کرده‌اند (ر.ک: استادی، ۱۳۸۰: ۱۵۴-۱۵۸).

معنا و مفهوم آیات الأحكام

آیات الأحكام، آیاتی است قرآنی که با احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد (شهابی، ۱۳۶۹، ج: ۲: ۴) و به عبارت دیگر، میان یکی از احکام عملیه دین اسلام است (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۲). آیات الأحكام به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اسلامی در طول قرن‌ها، مورد

پژوهش قرار گرفته است. این آیات به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول، آیاتی که به صراحة درباره احکام فقهی گفتگو می‌کند و نزدیک به ۵۰۰ آیه است. دوم، آیاتی که به عنوان پایه احکام و مسائل فقهی به شمار می‌آیند. این دسته از آیات خود، بر دو گونه‌اند: ۱. آیاتی که بدون پیوستن به آیات دیگر، مورد استنباط حکم قرار می‌گیرند، مانند استنباط درستی ازدواج کفار از آیات «امْرَاتُ فِرْعَوْن» (تحریر/۱۱) یا «وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ» (مسد/۴) و نشان‌دهنده آن است که ازدواج کفار با رسم و رسوم خودشان صحیح بوده و فرزندانشان حلال زده‌اند؛ ۲. آیاتی که به کمک آیه دیگر، منشأ استنباط حکم می‌شوند. مانند استنباطی که علی^(ع) و ابن عباس درباره کمترین زمان بارداری زنان، از آیه «وَ حَمْلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» (احقاف/۱۵) با آیه «وَ فَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» (لقمان/۱۴) به عمل آورده‌اند (جمعی از نویسنده‌گان، ۱۳۷۵، ج: ۲، ۲۳۷).

راه‌های تفسیر آیات الأحكام توسط روایت‌ها

در تفسیر قرآن کریم به‌ویژه آیات الأحكام باید همواره به سنت معصومین توجه شود، زیرا سنت، بیان‌کننده بسیاری از آیات و قید زننده بسیاری از مطلق‌های کتاب است. معصومین توجه خاص به بیان احکام الهی داشته‌اند. فراوانی روایت‌های رسیده از آن بزرگواران گواه این مدعای است. خود قرآن وظایف پیامبر^(ص) را چنین برمی‌شمرد: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيَنْبَيِّنَ لَهُمْ...؛ ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای ایشان، بیان داری» (نحل/۴۴). بنابراین آن بزرگواران، عنایت ویژه بر مرجعیت قرآن و لزوم استفاده از آن داشته‌اند.

به طور کلی روایت‌هایی که در ذیل آیات الأحكام آمده دو دسته‌اند:

- روایت‌های تأکیدی یا تأییدی: روایت‌هایی که به‌گونه‌ای تأکید و تأیید آیات و احکام قرآنی است. مانند روایت‌هایی که اهمیت واجبات و محرمات و فوائد و آثار آنها را بیان می‌کنند. شمار این‌گونه روایت‌ها چنان فراوان است که نیازی به یادآوری نمونه‌های آن نیست. این دسته روایت را، روایت‌های تأکیدی یا تأییدی می‌نامیم.
- روایت‌های تفسیری: یعنی روایت‌هایی که تبیین‌کننده احکام قرآن یا متعلقات آنهاست.

سیل بوشه راهنمایی پژوهشی

این دسته از روایت‌ها به‌طور کلی به سه بخش تقسیم می‌شوند:

- روایت‌هایی که به توضیح الفاظ حکم یا موضوع می‌پردازن. به‌طور مثال از امام صادق^(ع)

سؤال شد سفیه کدام است؟ فرمودند: «آن که یک درهم را به چند برابر ارزش آن می‌خرد.»

گفته شد: ضعیف کیست؟ فرمودند: «ابله و نادان است» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۳: ۴۳۰).

- روایت‌هایی که مصادیق موضوع‌های احکام را بیان می‌کنند و در حقیقت جنبه تطبیقی

دارند، یعنی عناوین کلی قرآنی را بر مصادیق خارجی برابر می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان

به روایت‌های زیر اشاره کرد:

۱. امام رضا^(ع) فرمودند: «زکات در ۹ چیز است: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو،

گوسفند، طلا و نقره» (همان، ج ۶: ۳۳).

۲. امام رضا^(ع) فرمودند: «نماز با پیمودن هشت فرسخ شکسته است نه بیشتر و نه کمتر

که عموماً در یکروز توسط مردم، کاروان‌ها و باربران پیموده می‌شده است به همین جهت،

با راهپیمایی یکروز، نماز شکسته خواهد شد» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۸: ۴۹۰).

در این روایت‌ها، امام^(ع) با بیان حکم زکات و تقصیر نماز در مسافت معین، در حقیقت

می‌فرمایند: در روایت اول این امور، مصادیق «اموال» در آیه «خُذْ مِنَ الْمَالِمَ صَدَقَةً» (توبه / ۱۰۳)

است و در روایت دیگر مصادیق «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْصُرُوا مِنَ الصَّالِحَةِ»

(نساء / ۱۰۱) است.

- روایت‌هایی که شرایط و اجزاء احکام و موضوع‌ها را بیان می‌کند. از آنجا که شماره

این روایت‌ها در باب‌های گوناگون فقه فراوان هستند، نیازی به یادآوری آنها نیست. کافی

است به روایت شرایط نماز، روزه، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیع،

ربا و غیره مراجعه کرد تا معلوم شود قسمت اعظم روایت‌های تفسیری از این گونه‌اند

(صدر، معلومی، ۱۳۷۴: ۳۷).

حال در اینجا به بررسی نمونه‌هایی از تفاسیر منقول از امام رضا^(ع) پرداخته می‌شود که

می‌تواند روش‌شناسی اهل بیت^(ع) و نقش آنها را در تفسیر، بیان کند و آن کیفیت صحیح

پرداختن به تفسیر قرآن کریم و روش استنباط معانی حکیمانه آن است (ر.ک: معرفت، ۱۳۸۵: ۴۶۷).

سال دهم شماره ششم
تبیینات ۱۳۸۵

۱. کتاب الطهاره وضو

يَا أَئِنَّهَا لَذِينَ آتُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَانسَحَّوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِيًّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا حَسِيدًا طَيِّبًا فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مُنْهَةً...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که به نماز می ایستاید، صورت و دست ها را تا آریج بشوییل. سر و پاه را تا کعبین مسح کنید. اگر جنب باشید، خود را بشویید (و غسل کنید). اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده [قضای حاجت کرده] یا با آنان تماس گرفته (و آمیزش جنسی کرده اید) و آب (برای غسل یا وضو) نیایید، با خاک پاکی تیمیم کنید و از آن، بر صورت [پیشانی] و دست ها بکشید... (مائده/۶).

نحوه وضو

از آیه فوق به طور مطلق وجوب وضو و غسل فهمیده می شود و نیز کیفیت وضو به این گونه آمده است که ابتدا صورت شسته شود، بعد باید دو دست را از سر انگشتان تا مرفق شست. البته در کیفیت وضو گرفتن میان شیعه و سنّی اختلاف است.^۱ به ویژه در مسح پاهای دیدگاه شیعه با توجه به عمل حضرت رسول^(ص)، ائمه هدی^(ع) و بسیاری از صحابه و تابعین همان است که امروزه انجام می دهند (قدس اردبیلی، ۱۳۶۲: ۴۰) از آن جمله حدیث شریف

۱. اختلاف مزبور از اینجا ناشی شده که کلمه «وارجلکم» یا عطف بر «رؤوسکم» است تا چنان که سر را باید مسح کرد پا را نیز لازم است مسح کرد یا به «وجوهکم» تا لازم باشد پا را نیز مانند صورت شست (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۱۱) و شیعه قائل است که «ارجلکم» با اینکه منصوب است عطف بر محل «رؤوسکم» شده است. این خلاف قواعد ادبیات عرب نیست، چنانچه اهل سنت می پندارد (ر.ک: مکارم‌شیرازی، ۱۳۸۵: ۷۹).

رضوی^(ع): بزنطی می‌گوید: از آن حضرت از چگونگی مسح بر پaha سؤال کردم؟ حضرت دست مبارک خود را بر انگشتان پا گذاشتند و تا کعبین کشیدند.^۱ من گفتم: فدای تو گردم اگر شخصی به دو انگشت مسح کشد. حضرت فرمودند: «نه مگر به تمام دست» (ابن‌بابویه، ج: ۷۲، ۱۴۱۱).

در حدیث صحیح یونس گفت: شخصی مرا خبر داد که امام رضا^(ع) را در منی دیده بود و حضرت مسح پا کشیدند یک مرتبه از انگشتان تا کعب و یک مرتبه از کعب تا انگشتان و فرمودند: «کار مسح پaha سهل است هر که خواهد از پایین به بالا رود و هر که خواهد از بالا به زیر آید که حق سبحانه و تعالی آسان کرده است» (مجلسی، ۱۳۷۳، ج: ۱، ۴۱۱).

مبای فتوای فقهای عظام در حدود و اندازه مسح و شرایط همین روایت‌ها است، البته با توجه به ادله و روایت‌های دیگر، به مسح پا از بالا به پایین فتوی نمی‌دهند. امام خمینی^(ره) در تحریرالوسیله می‌گوید: «مسح پaha، بنابر اقوا از نظر درازا، مسح از سر انگشتان تا برآمدگی روی پا کفايت می‌کند اگرچه مسح تا مفصل احتیاط مستحب است و اما از نظر پهنا اندازه معینی ندارد» (۱۳۶۶: ۳۹).

نواقض و ضو

نکته دیگر آیه فوق بیان موارد نقض و ضوست که در مذهب امامیه عبارت‌اند از: بول، غائط، باد معده، خواب غالب بر گوش و چشم، امور زائل‌کننده عقل که حدث اصغر به آنها گفته می‌شود و زمینه غسل جنابت که حدث اکبر گفته می‌شود دو چیز است: ۱. آمیزش جنسی؛ ۲. خروج منی.

حضرت علی‌بن موسی‌الرضا^(ع) در روایت زیر، به برخی از نواقض و ضو اشاره کرده و در ضمن بیان می‌کند، یکی از مواردی که باید وضو داشت مس قرآن‌کریم است.

۱. در مورد کعبین، چهار معنا ذکر شده است: ۱. برآمدگی روی پا، ۲. مفصل ساق و قدم، ۳. استخوان مدور برآمده‌ای که بین مفصل ساق پا و استخوان قدم قرار می‌گیرد، ۴. دو استخوان برآمده دو طرف پا که به فارسی قوزک پا می‌نامند. فقهای شیعه از این چهار معنی، برخی معنی اول و برخی دیگر معنی دوم را اختیار کرده‌اند (ر.ک: مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۱۱).

حضرت با تمسک به آیه شریفه «لَا يَمْسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه / ۷۹) می‌فرمایند:

الْمُصْحَّفُ لَا يَمْسُّهُ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ وَلَا جُبَابًا وَلَا تَمْسَّ خَطَّهُ وَلَا تُعْلَقُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقُولُ: لَا يَمْسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ قرآن را بدون وضو در حال جنابت لمس نکن. در این حال دست بر خط آن مگذار و آن را همراه خود نداشته باش چون خداوند می‌فرماید: قرآن را جز پاکان مس نمی‌کنند (عاملی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۲۶۹).

با توجه به این روایت می‌توان موارد نقض وضو را در سایر مواردی که واجب است وضو بگیریم بهویژه نماز، تعمیم داد. اگرچه شیخ طوسی نهی در این روایت را حمل بر کراحت کرده است و می‌گوید: «بهتر این است که نهی در این خبر را بر کراحت حمل کنیم، نه حرمت» (۱۴۱۲، ج ۱: ۱۱۴). محقق خوانساری در توضیح می‌گوید:

در روایت‌ها، صیغه نهی برای کراحت بسیار به کار رفته است. به همین جهت، وقتی صیغه‌ای به طور مطلق و بدون قرینه باشد، به معنای حرام بودن نخواهد بود. علاوه بر این، در همین روایت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نهی به معنای کراحت به کار رفته است. زیرا در آن، از آویختن قرآن به بان شخصی وضو و آلوده و نیز لمس ظاهر قرآن بازداشت شده، در حالی که تمام فقیهان، اتفاق نظر دارند، آویختن قرآن و لمس ظاهر قرآن (جلد و کاغذ) برای شخصی وضو و آلوده حرام نیست، بلکه مکروه است (بی‌تا: ۱۱).

کمک نکردن در وضو

از مسائلی که فقهای شیعه در بحث احکام و شرایط وضو ذکر می‌کنند این است که خود انسان باید وضو بگیرد و اگر دیگری برای او وضو گیرد یا در رساندن آب به صورت، دست‌ها، مسح سر و پaha به او کمک کند، وضو باطل است (ر.ک: خمینی و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۷۰)

فقها این شرط را از سیره و گفتار ائمه هدی^(۴) گرفته‌اند.

شیخ کلینی به سند قوی از حسن بن علی و شاء روایت کرده که گفت: بر حضرت رضا^(۴) داخل شدم در حالی که آفتابهای در برابر حضرت بود و می‌خواست برای نماز من وضو

بسازد. از پیش رفتم که آب را بر دست حضرت بریزم. حضرت ابا فرمودند و نگذاشتند که آب را بریزم. به حضرت گفتم چرا نمی‌گذاری به دست شما آب بریزم، نمی‌خواهید که من ثوابی ببرم؟ حضرت فرمودند که تو ثواب ببری و من گناه. گفتم چرا شما گناه ببرید؟ حضرت فرمودند: «نشنیدهای که خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَ لَا يُنْسِرِي بِعِيَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا؛ پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ‌کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند!» (کهف/ ۱۱۰) و بعد فرمودند: «که اینک من وضو می‌سازم از برای نمازی که عبادت است و مرا خوش نمی‌آید کسی را در عبادت الهی شریک ننم» (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۱: ۲۱).

همان طور که ملاحظه می‌شود، حضرت رضا^(ع) از یک آیه اعتقادی، یک حکم شرعی استخراج می‌کند و در اینجا برداشت تفسیری امام رضا^(ع) به روشنی رخ نموده است.

طهارت اهل کتاب

«اهل کتاب» به معنای صحابان کتاب آسمانی و پیروان ادیان الهی است. البته این تعبیر در قرآن و فرهنگ اسلامی برای مسلمانان به کار نمی‌رود. گزینش این اصطلاح که گویا نخستین بار در قرآن آمده بدین جهت است که وجود کتاب‌های آسمانی وجه مشترک همه ادیان الهی است و راه را برای مدعیان ادیان بر ساخته می‌بنند (نصیری، ۱۳۸۵: ۱۴۲). این گروه به لحاظ انکار قرآن و رسالت پیامبر اکرم^(ص) کافر نامیده می‌شوند و اصولاً معنای لغوی کافر همان انکار و سرباز زدن است که در اصطلاح بر اهل کتاب هم اطلاق شده است.

در بیان قرآن‌کریم نیز کافر به همه کسانی که رسالت پیامبر اسلام^(ص)، قرآن و حقایق قطعی چون معاد، دوزخ و... را انکار کنند، اطلاق شده است، چه به کتاب آسمانی دیگری پاییند باشند و چه بتپرست و ماده‌گرا باشند؛ اما قرآن در کنار واژه کفر، واژه شرک را هم مطرح کرده که تنها شامل بتپرستان می‌شود. از این‌رو، می‌توان گفت: شرک اخصل از کفر است و

[❖] به همین دلیل موضوع طهارت اهل کتاب جدای از موضوع شرک (بتپرستی) و الحاد
بحث می‌شود (جناتی، ۱۳۸۵: ۲۸۵).

مصادق اهل کتاب

در اینکه یهود و نصاری از مصادیق اهل کتاب هستند، شکی نیست، اما در مورد زرتشتیان، اختلاف نظر وجود دارد و دلیل این اختلاف، مبهم بودن تاریخ، کتاب و دین آنهاست. اما از ظاهر قرآن و سنت استفاده می‌شود که زرتشتیان در ردیف اهل کتاب هستند (نصیری، ۱۳۸۵: ۱۴۳). قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرُونَ وَالنَّصَارَى وَالْمُجْوَسُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» مسلمًا کسانی که ایمان آورده‌اند و یهود، صابئان، نصاری، مجوس و کسانی که شرک ورزیده‌اند» (حج/۱۷).

آرای فقیهان امامیه درباره اهل کتاب

فقیهان امامیه در زمینه طهارت و عدم طهارت اهل کتاب دو نظریه بیان کرده‌اند:

۱. اکثریت فقهای امامیه اهل کتاب را مانند مشرکان، غیر طاهر دانسته و اجتناب از آنان را واجب می‌دانند؛ ۲. گروهی از فقهای قدیم و بیشتر فقهای کتونی به طهارت اهل کتاب فتوأ داده‌اند. هر کدام به ادلّه‌ای از کتاب و سنت تمسک می‌کنند (رک: جعفری، ۱۳۶۰: ۱۶)؛ اما از آنجایی که روایت‌های منقول از امام رضا^(۴) مورد استفاده قائلان به طهارت اهل کتاب است، ما به بیان همین قول و شرح روایت‌های مذکور می‌پردازیم.

دلیل قرآنی این گروه آیه شریفه: «اللَّيْوَمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ»؛ امروز هر چه پاکیزه هست برای شما حلال شد و طعام کسی که دارای کتاب‌نداشت برای شما حلال و طعام شما نیز برای آنها حلال است» (مائده/۵).

«طعام» در آیه فوق در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورنده‌اش فرار گیرد و خورنده، با آن گرسنگی خود را برطرف سازد چه غذایی که نیاز به پختن و می‌اشرت انسان در آماده‌سازی آنها باشد و چه نیاز نباشد (طباطبایی، ۱۳۷۶، ج ۵: ۳۲۸) و آیه

شريفه می خواهد حکم حلال بودن طعام و رفع حرمت را بيان کند و بفهماند هیچ معنی در دو طرف يعني حلال بودن طعام مسلمان برای اهل کتاب و حلال بودن طعام اهل کتاب برای مسلمان نیست.

البته باید در نظر داشت حلیت در آیه شريفه شامل غذایی که از گوشت حیوان غیرقابل تذکیه چون خوک تهیه شده یا ذبیحی که نام خدا برده نشده، نمی شود، چون خداوند در جای دیگر گوشت خوک و میته را حرام دانسته است (طباطبایی، ۱۳۷۶، ج ۵: ۳۲۹). روایت زیادی بر طهارت اهل کتاب دارد که فقیهان به آنها استناد می کنند، از آن جمله دو روایت از حضرت رضا^(ع) است.

۱. ابراهیم بن ابی محمد در حدیث صحیح می گوید: به حضرت رضا^(ع) عرض کردم شما خدمتگزار نصرانی دارید، می دانید که نصرانی است، دست های خود را نمی شوید و از جنابت غسل نمی کند (حکم شیوه؟) حضرت فرمودند: «مانعی نیست، دست های خود را نمی شوید» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۲: ۱۱).

امام^(ع) در این حدیث می فرمایند: اگر نصرانی دست هایش را بشوید مانعی ندارد که خدمتکار مسلمان باشد و مسلمان از خدمات مختلف او که قهرآگاه با دست و صورت انجام می گیرد، مانند پختن غذا، شستن ظرف و... استفاده کند. این دلالت بر طهارت اهل کتاب دارد.

۲. ابراهیم بن ابی محمد روایت می کند: به امام رضا^(ع) عرض کردم: «خیاط و رختشویی، یهودی و نصرانی است و شما می دانی که آنها بول می کنند و خود را نمی شویند؟ چه می فرمایید؟ حضرت در پاسخ فرمودند: مانعی نیست» (طوسی، ۱۴۱۲ق، ج ۲: ۱۱۵). بیان استدلال چنین است که شوینده لباس (قصار)، لباس ها را با دست می شوید و آنها را می فشرد. با این حال امام^(ع) فرمودند اگر خیاط و قصار اهل کتاب باشند اشکالی ندارد. این سخن با طهارت آنها ملازم دارد، چرا که اگر آنها نجس بودند مسلمان نمی توانست لباس خود را برای شستشو به آنها بسپارد (جناتی، ۱۳۸۵: ۳۳۶).

۲. کتاب الصلوة

 سال دوم شماره ششم
تیرماه ۱۳۹۳

نماز نخستین واجب الهی است که خداوند سبحان بر مردم مقرر داشته، از مهم‌ترین سفارش‌های انبیاء بوده و از بارزترین مصادیق عبادت است.

امام رضا^(ع) در مورد فلسفه نماز می‌فرمایند:

حکمت نماز، روییت خداوند و شریک نگرفتن برای اوست. ایستادن در پیشگاه جبروت الهی، با خواری، بیچارگی، افتادگی، اعتراض و درخواست بخشش گناهان گاشته است. صورت نهادن بر خاک در هر روز برای بزرگاگاه است خداوند جل جلاله است تا به یاد او نه فراموش کار و گردان کش که - فروتن، خوار، خواهان و مشتاق فزونی دین و دنیای خود باشد. افرون بر اینها نماز، ذکر خداوند و دوام آن در شب و روز است تا بنده، مالک، مادر و آفریانگارش را از یاد نبرد و گزنه طغیان می‌کند و این در یاد کردن پروردگار و ایستادن در پیشگاهش نهفته است که او را از سریچی نهی می‌کند و از انواع فساد باز می‌دارد (صدقه، ۱۳۷۲ق، ج ۲: ۱۰۴).

نماز دارای فروع‌های بسیار زیاد بوده و به روایتی از امام رضا^(ع) دارای ۴ هزار باب (مسئله) است (ر.ک: صدقه، ۱۴۱۱ق، ج ۱: ۱۹۰).

نمازهای پنج‌گانه و وقت و تعداد رکعت‌های آنها

در قرآن‌کریم فقط به وجوب نماز و اوقات آن اشاره شده و از تعداد رکعت‌های آن بخشی نشده است. «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَسْهُودًا؛ نماز را در وقت آفتاب تا اول تاریکی شب به پادار و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را نیز به جای آر که نماز صبح همواره (مقرن با) حضور (فرشتگان) است» (اسراء / ۷۸).

در این آیه به وقت نمازهای پنج‌گانه به اجمال اشاره شده است. ظهر که وقت آن آغاز زوال است و نماز عصر، مغرب و عشاء که وقت فضیلت عشاء تاریکی شب است که از آن، به غسق اللیل (و غسق اگر تاریکی شب باشد که با گذشتن سرخی مغرب پدید می‌آید، وقت فضیلت را - به عقیده شیعه و اگر نیمه شب باشد آخر وقت عشاء را) و قرآن‌الفجر

شاره به نماز صحیح است. آیه نیز دلالت بر توسعه وقت نمازها دارد. به هر حال در روایتهای که از منابع اهل‌بیت^(ع) به ما رسیده «دلوك» به معنای زوال خورشید تفسیر شده است. در روایتی از امام صادق^(ع) می‌خوانیم که عیبد بن زراره تفسیر همین آیه را از امام^(ع) سؤال کرد. ایشان فرمودند: «خداؤند چهار نماز بر مسلمانان واجب کرده که آغاز آن وقت زوال شمس (ظهر) و پایان آن نیمه شب است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۲۱).»

حدیث رضوی در بیان اوقات نماز

امام رضا^(ع) در مورد اینکه چرا خداوند متعال نماز را در این اوقات قرار داده می‌فرمایند:

فَإِيمَ جُلَّاتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَكُلُّ نَقَدَّمٍ وَكُلُّ تُؤَخَّرٍ قَبْلَ لِيَانَ الْأَوْقَاتِ
الْمَشْهُورَةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي تَعْمَلُ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرُفُهَا الْجَاهِلُ وَالْعَالَمُ؛ چرا نماز در اوقات
مخصوصی واجب شده است بدون تقدیم و تأخیر؟ گفته می‌شود: برای اینکه این
اوقات برای همه مردم روی زمین معلوم و واضح است و عالم و جاهل آن را به
چهار وقت می‌شناسند (صدقه، ۱۴۰۸ق، ج ۱: ۲۲۱).

سپس در ادامه به تشرییح اوقات نماز می‌پردازند:

غروب آفتاب، خود آشکار و معلوم است که در آن نماز مغرب واجب شده است، فرو رفتن (شفق) سرخی آفتاب پس از غروب خورشید معلوم و مشهود بوده که آن وقت نماز عشاء است. همچنین طلوع فجر روشن و آشکار است که آن وقت نماز صحیح است. زوال خورشید نیز معلوم و واضح است، در آن نماز ظهر واجب می‌شود و برای عصر وقت مخصوص و معینی نیست مانند نمازهای دیگر و وقت آن پس از انجام نماز ظهر بوده که قبل از آن انجام شده است (همان: ۲۲۹؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۲: ۱۳۰).

در روایت دیگری می‌فرمایند: «إِذَا ذَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ...» (عاملی، ۱۴۱۳ق: ۱۳۰).

تعداد رکعت‌های نماز

فضل بن شاذان از امام رضا^(ع) نقل می‌کند که ایشان به مأمون فرمودند: «وَالصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ الظَّهَرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْمَغْرِبُ تَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْغَدَاءُ رَكْعَانِ هَذِهِ سِبْعَ عَشْرَةَ رُكْعَةَ...» (صدقه، ج ۲: ۵۴).
سیاه شمشیره
شمشیره
بلطفه
بلطفه
بلطفه
بلطفه
بلطفه

از آنجا که بیشتر موارد تفسیر فقهی پیامبر^(ص) و اهل بیت^(ع) در تبیین احکام و مباحث شرعی مورد نیاز مسلمانان صادر شده، بدون اینکه در آن مورد به قرآن استناد شود، قسمت عمده این سخنان یا اعمال درواقع تفسیر و تبیین همان آیات فقهی قرآن کریم است، چنان‌که در روایتی پیامبر^(ص) فرمودند: «مناسک خود را از من فراگیرید» (احسایی، ۱۴۰۳: ۲۱۵) یا فرمودند: «همان‌گونه که من نماز می‌گزارم نماز بگزارید» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۳۵، ج ۹).
 اهل بیت^(ع) در روایتهایی سخنان و احادیث خود را قول رسول خدا^(ص) و برگرفته از وحی دانسته (کلینی، ۱۴۱۰: ۵۲-۵۳) یا گفته‌اند: «اگر در احادیث ما تردید دارید دلیل قرآنی آنرا از ما بخواهید» (همان: ۶۰). پس می‌توان روایت فوق از امام رضا^(ع) را تفسیر آیاتی همچون «اقیموا الصلاه» (بقره/ ۱۱۰، ۴۳) و بیان جزئیات آن دانست.

لباس نمازگزار

«حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةُ وَ الدَّمُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ؛ بِرْ شَمَا حَرَامٌ شَدَ (خوردن) مِرْدَار، خُونٌ وَ گوشت خوک و آنچه (در وقت کشتن) نام غیر خدا بر آن برده شده...، مَگَرْ آنچه را (از موارد فوق که قابل تذکیه بوده) تذکیه کرده‌اید» (مائده/ ۳).

مراد از «میته» حیوانی است که ذبح شرعی نشده یا قابلیت ذبح شرعی نداشه باشد، چون سگ و سوسмар. «أهل» از ماده اهلال به معنای آواز بلند کردن که در اینجا مراد نام بردن و تسمیه غیر خداوند هنگام ذبح است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۹۶).

در تفسیر آمده که مراد از «حرمت عليکم» تحریم جمیع انتفاع‌ها است، از قبیل خوردن یا خرید و فروش میته یا تهیه لباس از پوست میته و نمازگزاردن با آن، خون حیوان (جهنده)،

گوشت خوک و سایر حیواناتی که با نام خداوند ذبح نشوند. اما آنچه عرف از حرمت مردار و خون و گوشت خوک می‌فهمد حرمت خوردن است و حرمت سایر انتفاع‌ها محتاج به دلیل دیگری است (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۳۲) و یکی از ادله تبیین این آیه و حرمت سایر انتفاع‌ها «روایت‌ها» است.

راوی می‌گوید: خدمت امام رضا^(ع) عرضه نوشتم که من از پوست‌های خر مرده غلاف شمشیر می‌سازم و به جامه‌ام می‌رسد، می‌توان در آن جامه نماز کرد. حضرت در جواب کتابت نوشتن: «جامه جدا از جهت نماز مقرر ساز که در وقت نماز این جامه را بکنی» (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۱: ۱۱۳). در روایتی دیگر از پوشش لباس تهیه شده از پوست درندگان نهی می‌کند (صدقوق، ۱۳۷۲، ج ۲: ۲۶۶).

از اسماعیل بن سعد در حدیث صحیح منقول است که گفت از امام رضا^(ع) درباره نماز کردن در پوست درندگان سؤال کردم، حضرت فرمودند: «که در آنها نماز مکن» (مجلسی، ۱۳۷۳، ج ۳: ۳۹۵).

قرآن‌کریم در آیات دیگر (۸۰ و ۸۱ سوره مبارکه نحل) به جواز تهیه لباس از پوست و پشم چهارپایان حلال گوشت و نماز خواندن در آن اشاره می‌کند.

نماز قصر

«وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ...؛ وَ هنَّگامی که در سفر باشید، باکی بر شما نیست که نماز را کوتاه بهجا آرید» (نساء / ۱۰۱).

از آیه فوق، قصر نماز در سفر فهمیده می‌شود، چون «لا جناح» در مورد وجوب هم به کار رفته است مانند آیه «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ... فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا» (بقره / ۱۵۸) که طواف واجب است و طبق روایت‌های نقل شده از پیامبر^(ص) و اهل بیت^(ع) قصر در سفر مشروع است، چون تخفیف در رکعت‌ها به عنوان رفع دشواری سفر امتنانًا تشریع شده است (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۵۵).

اما آیه شریفه به شرایط شکسته شدن نماز مانند مقدار مسافت و... اشاره ندارد. روایت‌های معصومین شرایط مربوط به قصر را بیان می‌کند. در اینجا با توجه به روایت‌های منقول از حضرت رضا^(ع) تنها به مسئله مقدار پیمودن مسافت در قصر شدن نماز پرداخته می‌شود.

روایت‌های منقول از اهل بیت^(ع) در مسئله مقدار مسافت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱. روایت‌هایی که حد و مرز مسافت را به صورت مکانی (چهار فرسخ رفت و برگشت) بیان می‌کنند؛ ۲. و روایت‌هایی که حد و مرز مسافت را به صورت زمانی (پیمودن یک روز و یک شب و...) بیان می‌کنند. احادیث رسیده از امام رضا^(ع) دسته دوم را شامل می‌شود، مانند:

سَأَلَ زَكَرِيَّاً بْنَ أَدْمَ أَبَا الْحَسْنِ الرَّضَا^(ع) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي كُمْ يُعَصَّرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي
ضَيَاعِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَمْرَهُ جَاتَرَ فِيهَا يَسِيرُ فِي الضَّيَاعِ يَوْمَيْنِ وَلَيَلَيْتَهُنَّ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَلَيْهُنَّ.
فَكَتَبَ: التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيَلَيَّةٍ؛ زَكَرِيَّاً بْنَ آدَمَ از امام رضا^(ع) در مورد کوتاه گزاردن
نماز سؤال کرد که شخص در چه مقدار از راه، نماز را قصر می‌گزارد هنگامی که در
املاک و مزارع متعلق به خانواده خود که حکم و فرمانش در آن محل‌ها همانند
ملک خودش روا و نافذ باشد، دو روز و دو شب یا سه روز و سه شب در گردش و
راه پیمودن باشد؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند: کوتاه و شکسته کردن نماز در
مسافت یک شب‌هه روز است (صلوٰق، ۱۴۱، ج ۱: ۴۵۰).

همان‌طور که ملاحظه شد امام^(ع) در این حدیث حد و مرز زمانی را جهت قصر تعیین کرده‌اند.

حضرت در مورد علت تقصیر می‌فرمایند:

وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخٍ لَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ قَبْلَ لِيَانَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخٍ
مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَائِمَةِ وَالْقَوَافِلِ وَالْأَنْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ فَلَمْ قَالَ فَلِمْ وَجَبَ
الْتَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَا أَكْثَرَ قَبْلَ لِيَانَ لَوْلَمْ يَجِدْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَّا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ
سَنَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ فَلَوْلَمْ يَجِدْ فِي هَذَا

الْيَوْمَ لَمَا وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مُثْلَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ؛ وَنَيْزَ كُوتَاهَ كَرْدَنْ نَمَازَ دَرْ هَشْتَ فَرْسَخَ وَاجْبَ شَدَهَ نَهَ كَمْتَرَ ازَ آنَ وَنَهَ بَيْشَتَرَ ازَ آنَ. بَهْ عَبَارَتَ دِيْغَرَ بَهْ كَمْتَرَ يَا بَيْشَتَرَ ازَ آنَ مَنْوَطَ نَشَادَهَ زَيْرَا هَشْتَ فَرْسَخَ بَرَایِ عَمُومَ مَرْدَمَ، كَارَوَانَهَا وَبَارَهَا كَهْ بَا مَسَافَرَانَ جَابَهَ جَا مَىِ شُونَدَ مَسَافَتَىِ اسْتَ كَهْ دَرِ يِكَ رَوْزَ مَىِ پِيمَانَهَا، پَسَ قَصْرَ دَرْ مَسَافَتَ يِكَ رَوْزَهَ وَاجْبَ شَدَهَ اسْتَ، أَكْرَ بَرَایِ مَسَافَتَ يِكَ رَوْزَ وَاجْبَ نَمَىِ شَدَهَ مَسْلَمَّاً بَرَایِ مَسَافَتَ هَزَارَ سَالَ رَاهَ هَمَ وَاجْبَ نَمَىِ شَدَهَ چَراَكَهَ هَرَ رَوْزَ كَهْ پَسَ ازَ امْرَوْزَ فَرَامَىِ رَسَادَ خَوْدَ هَمَانَندَ امْرَوْزَ اسْتَ، پَسَ چَنانْچَهَ بَرَایِ امْرَوْزَ وَاجْبَ نَشَودَ بَرَایِ رَوْزَ بَعْدَ هَمَ كَهْ هَمَانَندَ امْرَوْزَ اسْتَ وَهَيْجَ فَرْقَىِ بَيْنَ آنَ دَوَنَيْسَتَ هَمَ وَاجْبَ نَمَىِ شَدَهَ (صادوق، ۱۳۷۲ق، ج ۲: ۴۵۵).

این روایت هم معیار در قصر نماز، آهنگ پیمودن یک روز راه، با مرکب‌هایی است که توده مردم با آنها به سفر می‌پردازند. در گذشته مرکب‌های سواری، هشت فرسنگ راه را در یک روز می‌پیمودند.

شیخ صدق ذیل این روایت می‌نویسد: «زیرا هشت فرسخ، سیر شتران و کاروان‌هاست و این سیر بیشترین و بزرگ‌ترین سیری است که شترداران و چهارپایان کرایه‌ای می‌پیمودند» (همان).

آیت الله بروجردی در شرح این حدیث می‌گوید:

مقصود امام^(ع) این است: چیزی که سبب کوتاه‌گزاردن نماز می‌شود، دشواری و سختی حاصل شده از سفر است که با حرکت و راه‌پیمایی پدید می‌آید. بنابراین، در هر روز، به‌سبب سیر و حرکت، دشواری افزون بر غیر سفر حاصل می‌شود و این سختی اضافی، سبب کوتاه شدن نماز است و این سختی در شب، به‌سبب استراحت بر طرف می‌شود و در روز دوم، به‌سبب حرکت و سیر دوباره پدید می‌آید و با ادامه سیر، ادامه می‌یابد. بنابراین، اگر سختی اضافی پدید آمده، در یک روز، برای واجب بودن کوتاه‌گزاردن نماز، کافی نباشد، سختی پدید آمده پس از آن روز نیز، کافی نخواهد بود (باقریان ساروی، ۱۳۷۶: ۱۴۶).

۳. کتاب خمس

خمس یکی از احکام مسلم و ضروری دین اسلام بوده و در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) به صراحت بیان شده است. قرآن می‌فرماید:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ عَفَانَ اللَّهُ خُمُسُهُ وَاللَّهُوَسُولُ وَاللَّهُوَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَأَنَّ السَّبِيلَ إِنْ كُنْتُمْ آمَّتُمْ بِاللَّهِ... بِدَانِيَدْ هَرَگُونَهُ غَنِيمَتِي بِهِ دَسْتَ آَوْرِيلَهْ،
خمس آن برای خدا، پیامبر (ص)، ذی القربی، یتیمان، مسکینان و امانان گان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید... (انفال/۴۱).

در اینجا دو مطلب مطرح می‌شود یکی اینکه خمس به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد؟ و دیگری اینکه خمس به چه کسانی و چگونه پرداخت می‌شود؟

متعلق خمس

از نظر شیعه، خمس به هرگونه غنیمت و درآمدی که انسان به دست می‌آورد تعلق می‌گیرد. غنائم جنگی یکی از موارد آن است. ولی اهل سنت خمس را مخصوص غنائم جنگی می‌دانند، استدلال آنان این است که آیه در مورد غنائم جنگی نازل شده و به آن اختصاص دارد، ولی این استدلال از جهتی قابل مناقشه است. اول اینکه در لغت به هر چیزی که انسان به دست می‌آورد، غنیمت گفته شده و به غنائم جنگی اختصاص ندارد (ر.ک: ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ج ۱۲: ۴۴۵؛ لؤیس معرف، ۱۳۷۴: ۵۶۱) و دوم در برخی از روایات‌ها، پیامبر (ص) پرداخت خمس را بر هر نوع درآمدی واجب کردہ‌اند (ر.ک: بخاری، ۱۴۱۸ق، ج ۳: ۲۵۰).

در احادیثی که از ائمه هدی^(۴) روایت شده بر لزوم پرداخت خمس از هرگونه درآمد، تصریح شده و نقطه ابهامی در این مورد وجود ندارد.

سماعه بن مهران از امام کاظم^(ع) درباره خمس پرسید، امام^(ع) فرمودند: «فَيُكْلِلُ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۴: ۳۵۰).

در توقیعات امام رضا^(ع) به ابراهیم بن محمد همدانی آمده است: «إِنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمُكُونَةِ؛

❖ خمس بعد از آن احتساب می‌شود که مخارج سال برداشت شده باشد» (صدق، ۱۴۱۱ق، ج ۲: ۴۲).

صرف خمس

طبق آیه فوق، خمس به شش دسته اختصاص دارد: خداوند، رسول خدا^(ص)، خویشاوندان پیامبر^(ص)، یتیمان، مسکینان (فقر) و ابن سبیل (در راه ماندگان). در این مسئله اتفاق نظر است که ذکر خداوند در آیه برای تبرک بوده و مصرف خمس مخصوص پنج مورد باقی است. این مطلب هم مورد اتفاق است که تا زمان رحلت پیامبر^(ص) خمس را به همان پنج مورد تقسیم می‌کردند؛ اما پس از پیامبر^(ص)، خلیفه اول سهم پیامبر^(ص) و ذوی القربی را از خمس حذف کرد (ر.ک: ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۵: ۴۰۴).

عقیده امامیه این است که پس از پیامبر^(ص) خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود: الله، رسول^(ص)، ذو القربی (که این سه سهم در اختیار امام قرار می‌گیرد)، ایتمام، مساکین، ابن سبیل (که این سه سهم به سادات یعنی بنی‌هاشم و بنی‌مطلوب پرداخت می‌شود) گونه‌های تقسیم در روایت‌های بسیاری از ائمه هدی^(ع) آمده است (ر.ک: عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۱، باب قسمة الخمس).

در کتاب لوامع صاحبقرانی آمده است:

امام رضا^(ع) فرمودند که حضرت امیر المؤمنین^(ع) در عراق، قانونی مقرر فرمودند که همه‌جا به آن نحو عمل کنند: در مال خمس، زکات نیست زیرا غیر سادات حصه بردن از زکوات چنان‌که حق - سبحانه و تعالی - مقرر فرموده است از جهه ایشان و نصف خمس را سادات بردن حق - سبحانه و تعالی - از جهه ایشان قدری مقرر ساخت که محتاج دیگران نیاشند و از جهه امام نیز نصف خمس مقرر فرمود پس کسی نماند که فقیر باشد لهذا در مال نبی و امام زکات نیست ولیکن اضعاف آن به مردمان می‌دادند که دادن آن ضروری می‌شد و اخبار کالصحيحة براین مضمون نیز وارد شده است (مجلسی، ۱۳۷۳، ج ۵: ۵۷۰).

در روایت دیگر از محمدبن زید منقول است که گفت:

جمعی از اهل خراسان بر امام رضا^(ع) داخل شدند و از آن حضرت سؤال کردند که خمس را بر ما حلال کن. حضرت فرمودند: امر محالی است و چه محالی که پیش گرفته‌اید به زیان اظهار و سعی می‌کنید و نمی‌خواهید حقیق را که حق - سبحانه و تعالیٰ - از جهه ما مقرر فرموده است، باهید و ما را اهل آن گردانیده است که بگیریم آن را و به مستحقین آن بدهیم هیچ یک از شما را حلال نمی‌کنیم (مجلسی، ۱۳۷۳، ج ۵، ۶۰۷).

نکته دیگر اینکه از ظاهر آیه شریفه این طور استنباط می‌شود که در باب یتیم، فقر معتبر نیست و همین که یتیمی را جدای از مساکین در آیه ذکر کرده است، این خودش قرینه خوبی است بر اینکه ملاک، فقط یتیم بودن است. از جمله روایت‌هایی که موافق با همین آیه شریفه است، روایت ریان بن صلت از امام هشتم^(ع) است: «وَأَمَا قُولُهُ وَأَلِيَّامِ وَالْمَسَاكِينِ فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُنْهَى خَرَجَ مِنَ الْفَتَّائِمِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ فِيهَا نَصِيبٌ» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۹: ۵۰۵). شاهد این است که در این روایت امام هشتم^(ع) در یتیم ملاک را و تمام الملاک را یتیم قرار داده است، «إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُنْهَى» یعنی اگر بالغ شد، اگر واقعاً مسئله غنا هم معتبر بود باید امام^(ع) می‌فرمودند: «إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُنْهَى أَوْ رَفَعَ قَرْهُ» باید او را هم بیان می‌کردند، در حالی که تنها چیزی که امام^(ع) بیان کرده‌اند این است که: «إِذَا انْقَطَعَ يُنْهَى». پس معلوم می‌شود که ملاک یعنی تمام الملاک یتیم بودن او است و این موافق با ظاهر آیه شریفه هم می‌شود (ر.ک: فاضل لنکرانی، بی‌تا).

۴. کتاب مکاسب المحروم

بحث مکاسب محروم از مباحث مهم فقهی بوده که تجارت‌های حلال و حرام را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حرمت غنای لهوی و خرید و فروش آلات لهو

بدون تردید غنا از موضوعاتی است که حکم شریعت اسلامی بدان تعلق گرفته است. در بیان فقهاء، حرمت غنا، تکلیفی و ذاتاً حرام است. از این جهت الزام‌های آن همچون خرید

و فروش و نگهداری آلات غنا، مزد گرفتن در برابر غنا، آموزش و فراغیری آن، وارد شدن شهادت کسی که اهل غناست، هم حرمت تکلیفیه دارد و هم حرمت وضعیه (مؤمن قمی، ۱۳۷۷: ۳۲).

محقق حلی در شرائع، در نخستین فصل از کتاب تجارت در مقام شمارش انواع کسب‌های حرام آورده است: «نوع چهارم: کسب‌های ذاتاً حرام است مثل مجسمه‌سازی و غنا» (۱۳۸۹ق: ۳۰۹).

اما در اینکه غنا چیست؟ و چه غنایی حرام است؟ بحث زیاد و از حوصله این مقاله خارج است. مقدس‌اردبیلی می‌گوید: «در حرمت غنا و شنیدن آن نزد فقهای امامیه تردیدی نیست و شاید بر آن ادعای اجماع کرد و روایت‌های فراوانی بر حرمت آن دلالت دارد» (۱۴۰۶ق، ج ۸: ۵۷) و بعد از ذکر چند روایت می‌نویسد: «مشکل، معنا و مفهوم غناست و مشهور در معنای غنا یعنی کشیدن صدا با ترجیع و طرب... و برخی از فقهاء مفهوم غنا را مقید به مطرب ندانسته‌اند. در این صورت غنا به‌طور مطلق حرام است، چه طرب‌آور باشد و چه نباشد» (همان: ۶۴).

البته بیشتر فقهای امروز غنای مطرب یعنی غنایی که مخصوص مجالس لهو و لعب است را حرام دانسته و پیرو آن خرید و فروش آلاتش هم حرام است.

امام خمینی^(ره) می‌فرماید: «انجام دادن، شنیدن غنا و کسب کردن با آن حرام است و غنا تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه عبارت از کشیدن و برگ‌داندن صدا با کیفیت خاصی است که طرب‌آور و مناسب مجالس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ادوات موسیقی است» (همان، ج ۲: ۲۵۱).

قرآن و حرمت غنا

آیاتی که در زمینه حرمت غنا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از:

«وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ؛ از سخن زور دوری کنید» (حج/۳۰).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثٌ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخَذَّلَهَا هُزُواً
أُولَئِكَ أَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ؛ بعضی از مردم گفتار لهو را می خرند تا مردم را بدون علم
از راه خدا گمراه نمایند و راه خدا را لوث کنند. آنان عذاب آوری را دارند» (لهمان/۶).
«وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْغَوِيْرِ مُعْرِضُونَ؛ وَآنَهَا كَه از لغو و بیهودگی روی گردانند
(مؤمنون/۳).

«وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الرُّوْرَ وَإِذَا مَرَوْا بِالْغَوِيْرِ مَرَوْا كِرَاماً؛ وَكَسَانِي كَه شهادت به باطل نمی دهند (و
در مجالس باطل شرکت نمی کنند) و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه
از آن می گذرند» (فرقان/۷۲).

در این آیات شریفه، «قول الزور»، «لهو الحديث»، «لغو» و «الزور» بر غنا تطبيق داده شده است.
همان طور که ملاحظه می کنید، آیاتی که در زمینه غنا مورد استفاده قرار گرفته است، هیچ کدام
دربردارنده وارثه غنا نیست و به صراحت درباره غنا نظر نداده است؛ بلکه دربردارنده عناوین
عامی است که امکان تطبیق آن بر گونه هایی از غناست، مانند آنجا که غنا دربردارنده سخن
باطل، بیهوده و گمراه کننده باشد یا نفس غنا، به صورت یک عمل باطل، زورو لهو درآمده
باشد که عنوان قول زور، سخن بیهوده، لهو، لغو و زور بر آن صدق می کند، ولی از ظاهر و
منظوق این آیات، بدون استفاده از روایتها می توان حرمت مطلق آوازها را استفاده کرد
(ر.ک: جناتی، ۱۳۸۵: ۴۳۲ – ۴۳۱).

بنابراین عمدترين وجه استناد به حرمت غنا، روایت هایی است که در تفسیر آنها وارد

شده است. در ادامه، روایت هایی از علی بن موسی الرضا^(ع) (نقل می شود):
عَنِ الْوَسَاءِ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا الْحَسْنِ الرَّضَا^(ع) يُسَأَلُ عَنِ الْبَنَاءِ فَقَالَ: هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
لَهُوَ الْحَدِيثٌ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ از امام رضا^(ع) درباره غنا سؤال شد. فرمودند: غنا همان است که
در آیه شریفه (وَ مِنَ النَّاسِ...) آمده است» (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۷: ۳۰۶).

عن یونس قال: سأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ^(ع) عَنِ الْغَنَاءِ؟ وَ قُلْتُ: إِنْ لَعْبَاسِيَّ ذَكْرُ عَنْكَ أَنْكَ
تُرْخَصُ فِي الْغَنَاءِ فَقَالَ: كَدَبَ الزَّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنِ الْغَنَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ

رجالاً أتى أبا جعفر^(ع) فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان! إذا ميز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت، يونس مي گویید: از خراسانی – یعنی امام رضا^(ع) – درباره غنا پرسیدم و گفتم که عباسی می گویید: شما غنا را جایز می دانید! حضرت فرمودند: عباسی دروغ گفته است. او از من حکم غنا را پرسید. به او گفتم: مردی نزد ابو جعفر – امام باقر^(ع) – آمد و از او حکم غنا پرسید. امام^(ع) به او فرمودند: ای فلانی! به نظر تو هرگاه خدا حق و باطل را جدا سازد غنا در کدام طرف خواهد بود؟ آن مرد گفت: با باطل. ابو جعفر^(ع) به او فرمودند: پس خود حکم غنا را بیان کردی (همان).

وجه دلالت این روایت آن است که اگر غنا حال بود دلیلی نبود که امام^(ع) ترخیص خود را درباره غنا انکار کند.

عن محمد بن أبي عباد قال: سألت الرضا^(ع) عن السَّمَاعِ قَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ رَأَى فِيهِ وَهُوَ فِي حَيْزِ الْبَاطِلِ وَاللَّهُوَا مَا سَمِعَتِ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَإِذَا مَرُوا بِالْغَوَّ مَرُوا كِرَاماً؛ محمد بن أبي عباد می گویید: از حضرت رضا^(ع) درباره سماع غنا – پرسیدم؟ حضرت فرمودند: اهل حجاز غنا را حلال می دانند، ولی این رأی باطل است، آیا کلام خدا را شنیدی که فرمود: هنگامی که بر لغور گذر می کنند، از آن رو برمی گردانند؟ (همان: ۳۰۸؛ صدوق، ۱۳۷۲، ج ۲: ۱۲۱).

عن الفضل بن شاذان عن الرضا^(ع): «فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمُأْمُونِ... اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ... الاشْتِغَالُ بِالْمُلَاهِي...؛ امام^(ع) در نامه اش به مأمون.... یکی از گناهان کبیره، اشتغال به ابزار لھو و لعب است» (عاملي، ۱۴۱۳ق، ۱۶: ۳۲۹؛ صدوق، ۱۳۷۲، ج ۲: ۱۲۷).

عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبوالحسن الرضا^(ع) عن شراء المعنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهي و ما تنهى إلا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار، و شاء گویید از امام رضا^(ع) از خرید کنیز آوازه خوان سوال شد. ایشان فرمودند: گاه مرد کنیزی دارد که اسباب لھو را فراهم می کند و بهای آن همان بهای سگ

است. بهای سگ حرام‌خواری بوده و حرام‌خوار در آتش است (عاملی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۷: ۱۱۷).

عن ابراهیم بن ابی‌البلاد قال: أوصى إسحاقُ بْنُ عَمِّهِ عَنْدَ وَفَاتَهُ بِجُوازِ لَهُ مُغْنِيَاتٌ أَنَّ
تَبِعُهُنَّ وَتَحْمِلُ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِيهِ الْحَسَنِ^(۱) قال ابراهیم فبعث العجواری بثلاثمائة ألف درهم
وَحَمَاتُ الْفَمِ إِلَيْهِ... فَقَالَ: لَا حاجَةَ لِي فِيهِ إِنْ هَذَا سُّهْتٌ، وَتَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَالْإِسْتِمَاعُ
مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَشَمَنْهُنَّ سُّهْتٌ؛ إِسْحاقُ بْنُ عَمِّهِ وصیت کرد که کنیزان آوازه‌خوانش فروخته
شوند و بهای آنها را برای امام رضا^(۲) بفرستند. ابراهیم می‌گوید: کنیزان به ۳۰۰
هزار درهم فروخته شاند و پول آن را برای امام^(۳) فرستادند... ایشان فرمودند: به این
پول نیازی ندارم، این پول حرام است. آموزش دادن به آنها کفر است، شنیدن از
آنها نفاق و بهای آنها حرام‌خواری است (همان، ج ۱۷: ۱۲۴).

همان‌طور که ملاحظه شد، امام^(۴) به تصریح غنای لهوی را حرام می‌داند. آلات و ابزار
لهو را حرام و از گناهان کبیره دانسته و کنیز آوازه‌خوان را که اسباب لهو را برای صاحب
خود فراهم می‌کند از اقسام لهو دانسته، از این رو بهای آنرا بهای سگ می‌داند. در حدیثی به
دللت التزام، دلالت بر حرمت غنا دارد، زیرا در مورد تغّیی آمده که آموزش آن کفر و
شنیدنش نفاق است.

اما با این تعداد از روایت‌هایی که از حضرت بر حرمت غنا و آوازه‌خوانی و خرید و
فروش آلات لهو نقل شده است، به احادیثی از ایشان و سایر ائمه^(۵) برمی‌خورم که در برخی
جاهای حکم به جواز داده‌اند: از آن جمله:

عبدالله بن الحسن الدینوری قال: «قلت: فأشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تُغنى، أريد الرزق لا سوى ذلك؟
قال^(۶): إشتَرَ وَبِعَ؛ دينوری می‌گوید: به امام هشتم^(۷) عرض کرد: من کنیز آوازه‌خوان می‌خرم،
از این راه ارتزاق کنم و منظور دیگری ندارم. امام^(۸) فرمودند: خریداری کن و بفروش» (همان،
ج ۱۷: ۱۲۱).

این روایت به اقتضای اطلاقی که دارد، شامل صورتی می‌شود که مقداری از ثمن در

مقابل آوازه‌خوانی کنیز قرار گیرد. بنابراین با علم به اینکه زیادتی ارزش او تنها به واسطه خوش‌آوازی اوست، به خوبی نشان می‌شود اخباری که از خرید و فروش آنها منع می‌کند، به مواردی اطلاق می‌شود که غنای خوانندگان با لهو و کلمه‌های باطل باشد و با این قصد آنها را خریداری کنند. این مسئله همان دلیلی است که برخی فقهای گذشته و حال، فتوی می‌دهند غنا فی نفسه حرام نیست، ولی اگر مخصوصاً مجالس لهو و لعب باشد، حرام است (ر.ک: جناتی، ۱۳۸۵: ۴۴۱).

۵. کتاب النکاح

از مباحثی که تمام فقهاء، ابتدای کتاب نکاح ذکر می‌کنند، حکم نگاه به محرم و نامحرم و فروع‌های آن است و در ضمن آن به مسئله حجاب و ضرورت پوشش پرداخته می‌شود.

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيٌّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ؛ بِهِ مُؤْمِنَانْ بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه‌تر است، خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است» (نور/۳۰).

در این آیه شریفه به مردان امر شده است که در مواجهه با زنان چشم فروپندند. البته منظور نگاه ناروا و به نامحرم است نه به همه زنان، زیرا استثنایی وجود دارد که در آیات دیگر و روایت‌ها آمده است.

امام رضا^(ع) در مورد حرمت نگاه به نامحرم و حکمت آن می‌فرمایند:

حُرْمَ الظَّرَرِ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَرْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ السَّنَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْبِيجِ الرِّجَالِ وَمَا يَدْعُو التَّهْبِيجُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْتُّحْوُلِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجْمُلُ وَكَذِلِكَ مَا شَبَهَ الشُّعُورَ؛ نگاه به موهای زنان با حجاب، آنان که خود را به خاطر شوهرانشان پوشانده‌اند و زنان دیگر، از آن جهت حرام شده که نگاه مردان را برمی‌انگیزند و آنان را به فساد فرامی‌خوانند، در آنچه که ورود در آن، نه حلال است و نه زیبا. این چنین است، آنچه همانند موهاست...» (صادوق، ۱۴۰۸: ۲، ج ۳۶۴).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُنْدِينَ زَيَّتْهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُنْدِينَ زَيَّتْهُنَّ إِلَّا بِعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَلَكَتْ أَنْيَانِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطَّفَلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ تَعْلَمُ مَا يُخْفِي مِنْ زَيَّتِهِنَّ وَتُوْبِعُ إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيْمَانُهَا الْمُؤْمِنَاتُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ؛ وَبِهِ آتَانَ بَا إِيمَانَ بِكُوْنِ چُشْهَاهِي خُودَ رَا (از
نگاه هوس‌آلد) فروگیرن، دامان خویش را حفظ کنند، زینت خود را - جز آن
مقدار که نمایان است - آشکار نکنند، (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود
افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، زینت خود را آشکار نسازند مگر برای
شوهرانشان یا پدرانشان یا پدرشوه‌رانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا
برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان هم‌کیششان یا
بردگانشان [کنیزانشان] یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور
جنسي مربوط به زنان آگاه نیستند، هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا
زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خانحال که برپا دارند به گوش رسدا) و
همگی بهسوی خلا بازگردید ای مؤمنان، تا رسیگار شویا! (نور/۳۱).

این آیه شریفه دارای فروع‌های فقهی زیادی است. از آن جمله چشم فروداشتن و حفظ
فرج بر زن، واجب و آشکار ساختن زینت حرام است، البته این اظهار زینت برای شوهر و
سایر محارم مباح است.

در آیه شریفه حفظ حجاب برای زنان در برابر عده خاصی لازم نیست:

۱. محارم (شامل شوهر، پدر، پدرشوه، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر)؛
۲. زنان هم‌کیش (مسلمه) و دلیل آن طبق روایت‌هایی است که برخنه شدن زن مسلمان
در برابر زنان یهودی، نصرانی و مشرک، ممکن است باعث شود آنها زیبایی‌های زنان مسلمان
را برای شوهران یا برادران خود توصیف کنند (ر.ک: مطهری، ۱۳۷۸: ۱۵۸)؛
۳. بنده و مملوکان؛ در اینجا دو احتمال است. یکی اینکه مراد، کنیزان است و دیگر اینکه

مراد مطلق مملوک و شامل غلامان نیز است. روایت‌های اهل بیت^(ع) مؤید احتمال دوم است. از آن جمله روایت امام رضا^(ع):

عَنْ مُحَمَّدِيْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرِّيْعَ قَالَ سَأَلَ الرَّضَا^(ع) عَنْ قَبَاعِ النَّسَاءِ مِنَ الْخَصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَأْتِيُّنَّ حَلُونَ عَلَى بَيْتَ أَبِي الْحَسَنِ^(ع) لَا يَتَّقَعَنَّ قُلْتَ وَكَانُوا أَخْرَارًا قَالَ كَمْ قُلْتَ فَأَلْخَرَرَ يَتَّقَعَنَّ مُنْهَمْ قَالَ لَا؛ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ بَرِّيْعَ مَوْلَى حَضْرَتِ الرَّضَا^(ع) سُؤَالَ كَرِدَمْ؛ آيَا زَنَانَ آزَادَه از خواجهگان باید سر پوشند؟ در پاسخ فرمودنده: نه، خواجهگان بر دختران پدرم موسی بن جعفر^(ع) وارد می‌شدند و آنها هم روسربی نداشتند. پرسیم: آیا آن خواجهگان آزاد بودند یا برده؟ فرمودنده: آزاد نبودند. پرسیم: اگر آزاد باشند باید سرها را از ایشان پوشند؟ فرمودنده: نه (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۳: ۲۹).

در اینکه آیا زنان بر خواجهگان محروم هستند، یا نه؟ بین فقهاء اختلاف است و اکثر فقهاء با

توجه به روایت‌های دیگر می‌گویند محروم نیستند (مطهری، ۱۳۷۸: ۱۹۵).

همچنین در آیه ۳۱ سوره نور در مورد طفیلیانی که نیازی به زنان ندارند «الْتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ» صحبت شده است. منظور دیوانگان و افراد بُله‌ای هستند که دارای شهوت نبوده و جاذبه‌های زن را درک نمی‌کنند. برخی عمومیت بیشتری در آیه قائل شده‌اند و آنرا شامل خواجهگان حرم‌سرا – به استناد اینکه خواجهگان نیز حاجتی به زن ندارند – نیز دانسته‌اند (همان: ۱۶۰؛ ر.ک: نجفی، ۱۹۸۱، ج ۲۹: ۹۳).

همان‌طورکه ملاحظه شد فراز پایانی روایت محمدبن اسماعیل بن بزیع از امام رضا^(ع) شامل این دسته می‌شد «فَالاحرار يتقعّنُونَ؟ قال: لَا».

همچنین در آیه به کودکانی که از امور جنسی بی‌خبرند یا توانایی ندارند «أُولُ الْفُلُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» اشاره شده است. این قسمت را نیز به دو شکل می‌توان تفسیر کرد. زیرا کلمه «لَمْ يَظْهِرُوا» از ماده ظهور است و با کلمه «علی» متعدد شده و ممکن است ترکیب این دو کلمه مفهوم «اطلاع» را بدهد. پس معنی چنین می‌شود: کودکانی که بر امور نهانی

زنان آگاه نیستند یا ممکن است مفهوم «غلبه و قدرت» را بدهد، پس معنی چنین می‌شود: کودکانی که بر استفاده از امور نهانی زنان توانایی ندارند.

طبق احتمال اول مراد، کودکان غیر ممیزی هستند که قدرت تشخیص این‌گونه مطالب را ندارند. اما طبق احتمال دوم، مقصود اطفالی است که همه چیز می‌فهمند و نزدیک به حد بلوغ هستند ولی بالغ نیستند و جزء استثنایها هستند. فتوای فقهای نیز طبق این تفسیر است (مطهری، ۱۳۷۸: ۱۶۱).

بزنطی از امام رضا^(ع) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: «يُؤْخَذُ الْفَلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ أَبْنَى سَعْيُ سَبِيلِنَ وَ لَا يُنْعَطُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَعْتَلِمَ؛ وَ قَتَى پَسْرَبَچَهْ به سن هفت سال رسید، باید به نماز خواندن و ادار شود تا وقتی بالغ نشده است بر زن لازم نیست موی خود را از او بپوشاند» (صدق، ۱۴۱۱ ق، ج ۳: ۴۳۶). همچنین بزنطی از حضرت نقل کرد که فرمودند: «لَا يُنْعَطِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنَ الْفَلَامِ حَتَّى يَكُلُّهُ؛ تا زمانی که پسر به حد بلوغ نرسید بر زن لازم نیست موی خود را از او بپوشاند» (عاملی، ۱۴۱۳ ق، ج ۲۰: ۱۹۹).

تصریح این روایت همان تفسیر دوم از آن قسمت آیه شریفه است.

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ الْأَلَّاتِي لَا يَرْجُونَ تِكَارًا فَأَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعُنَ تِيَابَهُنَ

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِيَّتِهِ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرَهُنَ وَ اللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِمْ؛ وَ بَرَ زَنَانَ از کار افتاده‌ای

که امید ازدواجی ندارند، گناهی نیست که حجاب و روپوش خود را کنار بگذارند،

در صورتی که با زیور و آرایش خویش، قصد خودآرایی نداشته باشند و پاک‌دانی

برای آنان بهتر است و خلا شنوا و داناست (نور/ ۶۰).

مراد از «قواعد»، زنان سالخورده است که مورد رغبت نیستند، یعنی دیگر کسی رغبت ازدواج با آنها را ندارد. بنابراین، بر این زنان لازم نیست خود را کامل بپوشانند و حجابی همانند زنان جوان داشته باشند به شرط اینکه قصد تبرّج و اظهار زینت نداشته باشند. البته اگر خود را بپوشانند بهتر است (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۸: ۲۵۱).

احمدبن ابی نصر بزنطی می‌گوید از حضرت رضا^(ع) سؤال کرد:

عَنِ الرَّجُلِ يَحْلُلُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ إِمَرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ.
 قُلْتُ لَهُ: أَخْتُ امْرَأَتِهِ وَالغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟ شَعْرُهَا وَ
 ذِرَاعُهَا؛ آيَا بِرَأِيْ مَرْدَ جَائِزَ اسْتَ كَهْ بِهِ مَوْيِ خَوَاهِرِ زَنْ نَگَاهَ كَنْدَ؟ فَرَمَدَنَهْ: مَكْرَ
 اينکه از زنان سالخورده باشد. عرض کردم: آيَا خواهرزن و بیگانه (در اين جهت)
 يکی هستند؟ فرمودنها: بلی. عرض کردم: (در مورد زن پیر) چه قدر براي من جاييز
 است نگاه کنم؟ فرمودنها: به موی او و ذراعش (از انگشت تا آرنج) (عاملي، ۱۴۱۳ق،
 ج: ۲۰: ۱۹۹).

ازدواج با کافر

در اين مسئله چند صورت متصور است:

۱. زن مسلمان و مرد کافر: در اين صورت مطلقاً نکاح جاييز نیست، خواه کافر کتابی
 باشد يا غير کتابی و عقد دائم باشد يا منقطع؛
۲. مرد مسلمان و زن کافر غير کتابی (مادي، لامذهب و...): در اين صورت نيز نکاح به
 هیچ وجه جاييز نیست نه دائم و نه منقطع؛
۳. مرد مسلمان و زن کافر کتابی: در اينجا اختلاف است. بعضی می گويند: مطلقاً جاييز
 نیست. بعضی می گويند: مطلقاً جاييز است (هم دائم و هم منقطع). بعضی تفصيل داده و
 می گويند: در منقطع جاييز و در دائمي جاييز نیست که مشهور جواز در منقطع است (خوانساری،
 ۱۴۰۵ق، ج: ۴: ۲۶۰).

بحث در صورت سوم است و منشأ اختلاف در اين قول، اختلاف در فهم آيات، روایت‌ها
 و در طریق جمع بین آنهاست.

فائلان به حرمت مطلق به چند آيه استدلال کرده‌اند، از آن جمله:

وَلَا تُتَكِّحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَوْا وَلَا مَهْمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَ
 لَا تُتَكِّحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَمَيْمَنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

پَنَّكُرْونَ؛ و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند. قطعاً کنیز بالایمان از زن آزاد مشرک بهتر است، هر چند شما را خوش آید. زنان بالایمان را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید تا زمانی که ایمان بیاورند. مسلمان بردۀ بالایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هرچند شما را خوش آید. اینان بهسوی آتش می‌خوانند، خدا به توفیق خود بهسوی بخشش و آمرزش دعوت می‌کند و آیاتش را برای مردم بیان می‌فرماید تا متن‌کر شوند (بقره/۲۲۱).

ظاهر آیه در مورد مشرکان است و شرک معنی عامی است که یهود و نصاری را هم شامل می‌شود. آیه: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ أَنِّيَ اللَّهُ» (توبه/۳۰) شاهد آن است، زیرا با این سخن، مشرک شده و قرآن شرک آنها را امضا کرده است. اما باید گفت، مشرک اعم نیست و منصرف به «عبد اوثان» است. شاهد آن، این است که در آیات قرآن اهل کتاب و مشرکان مقابل هم قرار داده شده‌اند. قرآن می‌فرماید: «لَمْ يَكُنْ لِذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُفْكِنُ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ؛ كَفَارَانِ از اهل کتاب و مشرکان می‌گفتند: دست از آیین خود برنمی‌دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید» (بیته/۱). معلوم می‌شود که مشرک، غیر از کافر کتابی است.

و نیز آیه «الْيَوْمُ أَحَلَ لَكُمُ الطَّيَّابَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ...؛ امروز هر چه پاکیزه است برای شما حلال شد و طعام کسی که دارای کتابند برای شما حلال و طعام شما نیز برای آنها حلال است» (مائده/۵)، در بحث طهارت یهود و نصاری گفته شد که منظور از طعام، غذای پخته شده است که به دست آنها آلوده می‌شود و در مقابل، بعضی طعام را به گذم و جو معنا می‌کنند «وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ زنان پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب حلال هستند» (مائده/۵)، همه این‌ها را به هم می‌زنند و می‌فرماید امروز می‌توانید با زنان پاکدامن از اهل کتاب ازدواج کنید (ر.ک: نصیری، ۱۳۸۵: ۱۵۷-۱۵۶).

در اینجا بحث مفصلی است که آیا این آیه، آیات قبل را (۲۲۱ بقره) نسخ می‌کند یا آن

آیات، این آیه را نسخ می‌کنند و یا اینکه این آیه مخصوص آیات قبل است.

حال اگر بپذیریم که آیه دلالت بر حرمت تزویج تمام اصناف کفار داشته باشد، اما آیه

دیگری هست که می‌فرماید: «الْيَوْمُ أَحِلَّ لِكُمُ الطَّيَّابَاتِ... وَ الْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتابَ» (مائده/۵).

این آیه، آیه قبل را تخصیص می‌زند و صریحاً ازدواج با زنان اهل کتاب را اجازه می‌دهد.

نسبت بین این دو آیه چیست؟ آیا واقعاً عام و خاص است. یعنی آیه سوره بقره عام

است و همه مشرکات را می‌گوید و آیه سوره مائده خاص است یا آیه سوره بقره، آیه

سوره مائده را نسخ کرده به این معنی که قبلاً اجازه داده بود که مردان مسلمان با اهل

کتاب ازدواج کنند بعد آیه سوره بقره آنرا نسخ کرده است.

احتمال اینکه آیه سوره مائده به سیله آیه سوره بقره نسخ شده باشد دو اشکال مهم دارد:

اول اینکه، معروف این است سوره بقره قبل از سوره مائده نازل شده و سوره مائده

آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر^(ص) نازل شده و شاهد آن این است که آیه غدیر در این

سوره است. پس به حسب تاریخ نزول سوره راهی جز تخصیص نیست چون نمی‌توان گفت

آیه‌ای که قبل آمده، بعدی را نسخ می‌کند.

دیگر آنکه، اگر قبول کنیم اول سوره مائده نازل شده بعد سوره بقره، در این صورت تحت

یک قاعدة اصولی وارد می‌شود و آن اینکه اگر خاص، مقدم و عام، مؤخر باشد، آیا عام

بعدی خاص قبلی را نسخ می‌کند یا خاص قبلی، عام را تخصیص می‌زند؟ به عنوان مثال اگر

مولی قبل^ا بگویید: «أَكْرَمُ الْعَدُولَ مِنَ الْعُلَمَاءِ»، بعد عامی وارد شد که «لَا تُكْرِمِ الْعُلَمَاءِ»، آیا این عام

بعدی، خاص قبلی را نسخ می‌کند یا خاص قبلی، عام بعدی را تخصیص می‌زند؟ این مطلب

محل نزاع است. بسیاری از اصولین فائلند که ترجیح با این است که خاص قبلی، عام بعدی

را تخصیص می‌زند و زمانی که امر دائیر باشد بین نسخ یا تخصیص، چون نسخ نادر است

تخصیص مقدم است (ر.ک: خوبی، ۱۴۱۹ ق: ۳۷۳؛ عراقی، ۱۴۱۴ ق: ۴۸۵). پس چه آیه سوره

بقره قبل باشد یا بعد، آیه سوره مائده آن را تخصیص می‌زند و حق با کسانی است که می‌گویند

نکاح اهل کتاب مطلقاً (چه دائم و چه منقطع) بر مرد مسلم جائز است، چون آیه سوره

✿ مائده عام است و نکاح دائم و منقطع را شامل می‌شود، بلکه می‌توان گفت نکاح دائم را چون غالب بوده شامل می‌شود و نمی‌توان آنرا مقید به منقطع کرد.
البته در تفسیر این دو آیه، حدیثی از امام رضا^(ع) است که (تخصیص) را ثابت نمی‌کند و می‌گوید این مورد جای نسخ است:

عَنْ حَسَنِ بْنِ الْجَهمِ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرَّضَا^(ع) يَا أَبا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَرَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جَعَلْتُ فِدَاكَ وَمَا قَوْلِي يَبْيَنَ يَدِيَكَ قَالَ لَنَقُولَنَّ فَإِنْ ذَلِكَ يُعَلَّمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَرْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَعَلَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَلَمْ قُلْتُ إِقْوَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالْمُحَصَّنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلْتُ قَوْلُهُ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَبَيْسُمُ شَمَّ سَكَتْ؛ حَسَنِ بْنِ جَهْنَمِ مِنْ گویا: امام رضا^(ع) به من فرمودن: ای ابا محمد نظر تو درباره ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی چیست، با اینکه زنی مسلمان داشته باشد؟ عرض کردم در محضر شما نظر من چه ارزشی دارد! فرمودن: اگر نظرت را بگویی، رأی مرا خواهی فهمید! عرض کردم: ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی جایز نیست؟ چه اینکه زن قبلی وی مسلمان باشد یا غیرمسلمان، امام فرمودن: چرا جایز نیست؟ گفتم: به دلیل آیه «وَلَا تنكحوا...». امام^(ع) فرمودن: درباره این آیه چه می‌گویی؟ «أَحَلَّ لَكُمْ... وَالْمُحَصَّنَاتِ...». گفتم آیه «وَلَا تنكحوا...» این آیه را نسخ کرده است. امام^(ع) تبسمی کردن و دیگر سخنی نفرمودند (عاملی)، ۱۴۱۳ق، ج ۲۰: ۱۲۹ و مجلسی ۱۴۰۳ق، ج ۲: ۲۷۹.

اگر معنی این تبسم و سکوت، تأیید است، نتیجه‌اش این است که آیه سوره بقره، آیه سوره مائده را نسخ کرده که این خلاف قاعده است؛ اما اگر بگوییم این روایت صریح نیست و تبسم و سکوت امام^(ع) نشان‌دهنده اشتباه راوی است و چون جای جواب دادن نبوده و مانعی وجود داشته ایشان جواب نداده، پس این روایت با این اجمال و ابهام نمی‌تواند یک قاعده مسلم را بهم بزند.

روایت‌ها

سیل بوشه راه شمشاد

در این مسئله، روایت‌های زیادی وجود دارد که در هفت باب از کتاب وسائل الشیعه آمده است. اکثر این روایت‌ها دلیل قول اول است که مطلقاً اجازه می‌دهد. برخی از روایت‌ها دلیل بر قول دوم (حرمت مطلقاً) روایت‌هایی کمتر از دسته اول و دوم، دلیل بر قول تفصیل است. روایت‌هایی که دلیل قول اول بوده، مجموعاً ۱۶ روایت است که در بین آنها روایت صحیح هم وجود دارد، به همین دلیل نیاز به بررسی اسناد نیست.

طایفه دوم روایت‌ها می‌گویند نکاح با کتابیه مطلقاً جایز نیست. این اخبار به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول: روایت‌هایی که اصرار دارند آیه سوره مائدہ که نکاح اهل کتاب را اجازه می‌دهند نسخ شده و ناسخ آن یکی از آیاتی همانند آیه ۲۲۱ سوره بقره بوده و نمونه آن، روایت حسن بن جهم از امام رضا^(ع) است که نقل آن گذشت.

طایفه سوم روایت‌هایی است که قول تفصیل را بیان می‌کنند: دلیل این قول عمدتاً پنج روایت است که قسمتی در ابواب ما يحرم بالکفر و بعضی در ابواب متعه وسائل الشیعه آمده است. به عنوان نمونه، دو روایت از امام رضا^(ع) نقل می‌شود:

سَأَلَ الْحَسَنُ التَّقْلِيسِيُّ الرَّضَا^(ع) يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ مِنَ الْيَهُودَيَةِ وَالنَّصَرَائِيَّةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ
 الرَّضَا^(ع) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحَرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَهِيَ أَعَظَمُ حُرْمَةٍ مِنْهَا؛ أَبُو مُحَمَّدٍ حَسَنٍ تَقْلِيسِي از
 حضرت رضا^(ع) سوال کرد: آیا مسلمان می‌تواند زن یهودیه یا نصرانیه را متعه کند،
 حضرت رضا^(ع) فرمودند: با زن مؤمنه (یعنی امامی مذهب) آزاد ازدواج موقت کند و
 این حرمتش بزرگ‌تر از اوست (یعنی برای وی محترم‌تر است) (همان،
 صادوق، ۱۴۱۱ ق، ج ۳: ۴۶۰).

تعبیر «احب» و «اعظم حرمة» در این روایت دلیل بر جواز است ولی اولویت با مسلمه است و چون سؤال از متعه بوده جواب هم از متعه است.

«وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سَنَانِ عَنِ الرَّضَا^(ع) قَالَ: سَأَلَ اللَّهَ عَنِ نِكَاحِ الْيَهُودَيَةِ وَالنَّصَرَائِيَّةِ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ:
 فَمَجُوسِيَّةٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُنْعَةً» (مجلسی، ۱۴۰۶ ق، ج ۸: ۴۷۶).

ظاهر این است که «یعنی متعه» قول راوی است و اگر فرض کنیم قول امام^(۴) باشد، باز هم به مجوسيه می خورد زیرا در قسم اول سؤال از مطلق نکاح است، پس خارج از محل بحث ماست، در نتيجه روایت به عکس دلالت دارد یعنی نکاح یهودیه و نصرانیه مطلقاً (دائم و متعه) جایز است و در مجوسيه فقط متعه جایز است.

در نتيجه روایت‌های ناهیه می‌گوید جایز نیست و روایت‌های مجوزه اجازه می‌دهد. جمع بین آنها این است که دائم جایز نیست و متعه جایز است (به صورت جمع دلالی).

اما برخی از فقهاء این جمع را از چند جهت دارای اشکال می‌دانند: ۱. نمی‌توان روایت‌های مجوزه را بر متعه حمل کرد در حالی‌که متعه، فرد نادر بوده و فرد غالب، نکاح دائم است و نمی‌توان تمام روایت‌های سابق (۱۶ روایت) را بر فرد نادر حمل کرد، پس اطلاق روایت‌ها انصراف به دائم دارد؛ ۲. ما جمع عرفی داریم که اقرب از این جمع است یعنی حمل بر کراحت کنیم چون روایت‌های مجوزه صریح در جواز و روایت‌های ناهیه ظهور در حرمت دارد که جمع بین آنها حمل بر کراحت است و می‌گوییم در عقد دائم، کراحت شدیدتر و در عقد متعه، کراحت ضعیفتر است و این جمع یک جمع معمول است و شواهد آن (لاباس، لا اری بذلک بأسا) در خود روایت‌ها موجود است. خلاصه اینکه اگر ما باشیم و ادله شرع نکاح دائم و منقطع با اهل کتاب جایز است (ر.ک: نجفی، بی‌تا، ج ۲۷: ۳۰-۲۹).

با این حال چرا قاطئه فقهاء و خصوصاً مراجع فعلی می‌گویند نکاح منقطعه اهل کتاب جایز است و اما نکاح دائم، احتیاط واجب ترک آن است (خمینی، ۱۳۶۶، ج ۳: ۵۰۹). دلیل این تفاوت چیست؟ یکی از مراجع فعلی می‌گوید: دلیل آن، عنوانی ثانویه است، اگر بگوییم نکاح اهل کتاب جایز است در مدت کوتاهی جامعه مسلمانان با اهل کفر مخلوط شده و جامعه اسلامی در اهل کتاب ذوب می‌شود به همین دلیل ما اجازه نمی‌دهیم. اما اگر به هر دلیلی جلوتر ازدواج کرده‌اند به آنها نمی‌گوییم که از هم جدا شوند ولی حکم عمومی هم نمی‌دهیم و اینکه مشهور متاخرین که قائل به تفصیل شده‌اند همین عنوان ثانوی در نظرشان بوده است یا احتمال دارد آنها که قائل به تفصیل شده‌اند نظرشان این بوده که اهل کتاب

نجلس هستند (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۸۴).

نتیجه‌گیری

قرآن، اصولی‌ترین و متقن‌ترین منع شناخت معارف دینی، احکام فقهی و حقوق فردی و اجتماعی بوده و فقه دربرگیرنده احکام عبادی، مسائل اقتصادی و اجتماعی و حقوق مدنی و جزایی و روابط بین‌المللی و... است. شکنی نیست که مجموعه احکام شرعی و فروع آن تفصیل ابهام‌هایی است که در قرآن به‌طور مجمل و به شکل عام یا مطلق آمده و همه روایت‌هایی که از معصومین صادر شده و نیز فعل و تقریر آنان که به‌منظور بیان ابعاد مختلف شریعت به ما رسیده، همه و همه، توضیح و تفسیر کلیاتی است که در قرآن‌کریم درباره احکام و اخلاق و آداب ذکر شده است. خداوند خطاب به پیامبر^(ص) می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (تحل/۴۴). بنابراین وظيفة اساسی پیامبر^(ص) و اهل بیت^(ع) تبیین ابهام‌هایی است که در قرآن آمده است و ازین‌رو، همه بیانات پیامبر^(ص) در زمینه ابعاد شریعت، تفسیر قرآن به حساب می‌آید.

البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که فتوا دادن بر اساس قرآن و روایت‌های تفسیری اهل بیت^(ع) نیازمند اجتهاد قوی و داشتن توانایی بالا در استنباط احکام فقهی برای عمل مکلفان بر طبق آن است.

بی‌تردید، میزان اعتبار و ارزشی که یک مفسر و فقیه برای سنت قائل است، در تفسیر فقهی وی تأثیری مستقیم و مشهود دارد. میزان اعتبار سنت منقول از رسول اکرم^(ص) مسئله‌ای است که از همان سده‌های نخستین هجری تاکنون همواره معرکه آراء و محل نزاع بوده است.

برخی معتقدند قرآن در دلالت بر مفاهیم، مستقل است و در تفسیر، به احادیث نیاز ندارد. به عبارت دیگر، عقل ما برای فهم آن کافی است و تفسیر قرآن به وسیله سنت نیز صحیح نیست (ر.ک: طباطبایی، ۱۳۷۶، ج ۱۲: ۲۶۱).

جز با روایت جایز نیست و اگر در ذیل یک آیه، خبری نباشد، آن آیه به صورت متشابه باقی می‌ماند و نمی‌توان از آن به عنوان مدرکی شرعی استفاده کرد (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۷: ۱۰۴). اما باید دیدگاه معتدلی داشت، معتقد‌یم احادیث پیامبر (ص) و اهل بیت^(ع) همانند قرائن عقلی و خود آیات قرآن، قرینه‌ای برای تفسیر آیات است. بر اساس آیه فوق، سنت پیامبر اکرم (ص) در تفسیر قرآن حجت است. بر این اساس، قرآن بر پیامبر (ص) فرستاده شد تا آنرا برای مردم بیان کند و اگر بیان پیامبر (ص) برای مردم، معتبر، حجت و لازم‌الاتباع نبود، این دستور لغو می‌شد و خلاف حکمت خدا می‌بود، حال آنکه خدای حکیم، خلاف حکمت نمی‌گوید.

این مقاله فقط توانسته گوشش‌هایی از چند کتاب فقهی و فروع آن را طبق روایت‌های تفسیری آن هم از محضر عالم آل محمد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا^(ع) ارائه دهد. هدف، تنها بیان میراث تفسیری اهل بیت^(ع) است، جدای از اینکه وارد مباحث علمی، بررسی سند و دلالت روایت‌ها شود، گرچه در جای خود، آن مباحث ارزشمند است. نویسنده معتقد است به هرحال این روایت‌ها در جوامع حدیثی چه متقدم و چه متأخر ذکر شده است و ما باید این میراث را حفظ کنیم و به صورت دسته‌بندی در عرصه‌های مختلف ارائه دهیم، مانند میراث تفسیری اهل بیت^(ع) در ذیل آیات اعتقادی یا تربیتی یا فقهی ... . امید است که مجموعه کامل و دقیقی از روایت‌های معصومین در ذیل تمام مباحث قرآنی به‌ویژه آیات الأحكام برای تشنجان و دوستداران معارف اهل بیت^(ع) تقدیم شود که این خود نشان‌دهنده این میراث گرانقدر برای جهانیان به‌ویژه مسلمان است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، (۱۳۸۹). ترجمه ناصر مکارم‌شیرازی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- نهج البلاعه، (۱۳۸۳ش). ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین^(۴).
- ابن بابویه، محمدين علی، (۱۳۷۲ق). عيون اخبار الرضا. ۲ جلد به کوشش و ترجمه مستفید غفاری، تهران: صدوق.
- ابن بابویه، محمدين علی، (۱۴۰۸). علل الشرايع. ۲ جلد، بیروت: اعلمی.
- ابن بابویه، محمدين علی، (۱۴۱۱ق)، من لا يحضره الفقيه. ۴ جلد، بیروت: دارالتعارف.
- ابن منظور، محمدين مکرم، (۱۴۰۸ق). لسان العرب. ۱۸ جلد، بیروت: دارالحياء التراث العربي.
- احسایی، ابن ابی جمهور، (۱۴۰۳ق). عوایل الالئی العزیزه فی الأحادیث الدینیه. به کوشش مرعشی و مجتبی عراقی، قم: سیدالشهداء.
- اردبیلی، احمدبن محمد (مقدس اردبیلی)، (۱۳۶۲ش). زیدةالبيان. سید جعفر سجادی، تهران: عطایی.
- اردبیلی، احمدبن محمد (مقدس اردبیلی)، (۱۴۰۶ق). مجمع الفائده والبرهان. ۴ جلد، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران، قم: اسلامی.
- استادی، رضا، (۱۳۸۰ش). «تحقيقی پیرامون کتاب فقه الرضا». مشکوه، شماره ۷۲ و ۷۳: ۱۵۸ - ۱۵۴.

باقریان‌ساروی، احمد، (۱۳۷۶). «مسافر از دیدگاه اسلام». *فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)*. شماره ۱۳: ۱۱۸-۱۷۲.

بخاری، محمدبن اسماعیل، (۱۴۱۸ق). *الصحیح* ۸ جلد، به کوشش بن‌باز، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.

جعفر پیشه‌فرد، مصطفی، (۱۳۸۸ش). *درآمدی بر فقه مقام*. تهران: معاونت امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری.

جعفری، محمدتقی، (۱۳۶۰ش). *منابع فقه*. چاپ دوم، تهران: نور.

جمعی از نویسنده‌گان، (۱۳۷۵ش). *دائرة المعارف تصمیع* جلد ۱، تهران: سعید محبی.

جناتی، محمدابراهیم، (۱۳۸۵ش). *فقه و زمان*. تهران: احیاگران.

حرعامی، محمدبن حسن، (۱۴۱۳ق). *وسائل الشیعه*. ۲۰ جلد، قم: آهل‌البیت^(۴).

خمینی، روح‌الله، (۱۳۶۶ش). *تحریر الوسیله*. قم: اسلامی.

خمینی، روح‌الله، همراه با ۹ مرجع دیگر، (۱۳۸۶). *توضیح المسائل*. تهران: پیام عدالت.

خوانساری، حسین‌بن جمال‌الدین محمد، (۱۴۰۵ق). *جامع المدارک فی شرح منحصر النافع*. به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران: صدوق.

خوانساری، حسین‌بن جمال‌الدین محمد، (بی‌تا). *مشارق الشموس فی شرح الدروس*. قم: آهل‌البیت^(۴).

خوبی، سیدابوالقاسم، (۱۴۱۹ق). *دارسات فی علم الأصول*. مقرر علی هاشمی‌شاہرودی، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی.

راغب‌اصفهانی، (۱۴۱۲ق). *مفردات الفاظ القرآن*. به کوشش صفوان عدان داوودی، دمشق: دار القلم.

ربانی گلپایگانی، علی، (۱۳۸۵ش). *درآمدی به شیعه‌شناسی*. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

رضایی اصفهانی، محمدعلی، (۱۳۸۷ق). *منطق تفسیر قرآن*. قم: جامعه المصطفی العالمیة.

شهابی، محمود، (۱۳۶۹ش). *ادوار فقه*. ۳ جلد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

صدر موسی، حسن علومی، (۱۳۷۴ش). «پویایی فقه قرآنی». *پژوهش‌های قرآنی*، شماره ۳: ۵۶-۲۵.

طباطبایی، سید محمدحسین، (۱۳۷۶ش). *المیزان*. ترجمه محمدباقر موسوی‌همدانی، ۲۰ جلد، قم: اسلامی.

طوسی، محمدبن حسن، (۱۳۸۰ش). *الأستبار*. ۴ جلد، به کوشش علی‌اکبر غفاری، چاپ اول، قم: دارالحدیث.

طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۱۲ق). *هنری‌الحكام*. ۴ جلد، به کوشش محمدجعفر شمس‌الدین، بیروت: دارالتعارف.

- عبدینی، احمد، (۱۳۸۰ش). «حكم نماز و روزه مسافر در عصر جدید». فقه، شماره ۲۷ و ۲۸: ۶۲-۱۴۰.
- عرaci، ضياء الدين، (۱۴۱۴ق). *مقالات الأصول*. محقق حكيم منذر، قم: مجمع الفكر الإسلامي.
- فاضل لنكراني، محمدجواد، (بی‌تا). *نرم افزار قواعد فقه- آیات الأحكام*- قم: مركز فقه ائمه الأطهار^(ع).
- فيض، عليرضاء، (۱۳۷۵ش). *مبادى فقه و اصول*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- كلييني، محمدين يعقوب، (۱۳۹۱ق). *الفروع من الكافي*. ۵ جلد، تهران: دارالكتب الاسلامية.
- كلييني، محمدين يعقوب، (۱۴۰۱ق). *الكافي*. ۴ جلد، به کوشش علی‌اکبر غفاری، چاپ سوم، بیروت: دارالتعارف.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ق). *بخار الأنوار*. ۱۱۰ جلد، بیروت: دارالحياء التراث العربي.
- مجلسی، محمدتقی، (۱۳۷۳). *لوامع صاحبقرانی در شرح من لا يحضره الفقيه*. ۸ جلد، قم: اسماعیلیان.
- مجلسی، محمدتقی، (۱۴۰۶ق). *روضة المحقّين في شرح من لا يحضره الفقيه*. ۱۴ جلد، با تعلیق: حسین موسوی کرمانی و علی پناه‌اشتهرادی، قم: بنیاد کوشانپور.
- محقق حلی، جعفرین محمد، (۱۳۸۹ق). *شرایع الإسلام في مسائل العلال والحرام*. ۴ جلد، چاپ اول، تهران: اعلمی.
- محمدی ری‌شهری، محمد، (۱۳۷۷ش). *الصلوة في الكتاب والسنة*. عبدالهادی مسعودی، چاپ اول، قم: دارالحدیث.
- مخاصلی، عباس، (۱۳۷۸ش). «دست زدن به نبشه‌های قرآن بدون وضو». فقه. شماره ۱۹ و ۲۰: ۲۰-۲۸۰.
- مدیر شانه‌چی، کاظم، (۱۳۷۸ش). *آیات الأحكام*. چاپ اول، تهران: سمت.
- مسعودی، محمدمهدی، (۱۳۷۴). «گستره مباحث فقهی قرآن». پژوهش‌های قرآنی، شماره ۴: ۴۷-۱۰۲.
- مطهری، مرتضی، (۱۳۷۸ش). *مسئلة حجابة*. تهران: صدرای.
- مظفر، محمدرضا، (۱۴۱۶ق). *أصول الفقه*. قم: مکتب الأعلام الإسلامي.
- معرفت، محمدهادی، (۱۳۸۵). *تفسیر و مفسران*. جلد ۱ و ۲، قم: تمہید.
- معلوم، لوثیس، (۱۳۷۴). *المنجد في الله*. تهران: پرتو.
- مفید، محمدين محمد، (۱۴۱۰ق). *المعنى*. چاپ سوم، قم: اسلامی.
- مکارم‌شیرازی، ناصر، (۱۳۸۵ش). *شیعه پاسخ می‌دهد*. قم: مدرسه امام علی بن ایطاب^(ع).
- مکارم‌شیرازی، ناصر، (۱۳۷۴ش). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالكتب الاسلامية.

مکارم‌شیرازی، ناصر، (۱۳۸۴). درس‌های خارج فقه نکاح. تاریخ آخرین مشاهده در سایت ۸۹/۱۰/۱۵

www.makaremshirazi.org

مؤمن‌قمری، محمد، (۱۳۷۷ش). «مفهوم غنای حرام». فقه اهل بیت، شماره ۱۶: ۵۴-۳۲.

نجفی، محمدحسن، (۱۹۸۱م). *جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، چاپ هفتم، بیروت: دارالحیاء

الترااث عربی.

زرقاوی، احمدبن محمد، (۱۴۱۵ق). *مستند الشیعه*. ۲۰ جلد، بیروت: آل البيت^(ع).

نصیری، علی، (۱۳۸۵ش). *دائرة المعارف قرآن کریم*. جلد ۵، قم: بوستان.