

وەقەلەنەۋەنەجىزى

نمایز در فرق اسلامی
دضا اخوی

قیمت:

چاپ و صرافی

نحوت چاپ: ... ۵۰۰ نسخه
شمارکان: ... ۱۳۹۲ زمستان ۹۷-۹۶-۵۳۷-۱۱۵-۷

کاری از موسسه فرهنگی: انتشاراتی ستاد اقامه نماز
صفحه آرا: رضا فردی
ویراستار: محمد حسین مویدی
نویسنده: رضا اخوی

نام کتاب: نماز در رفق

کرح جلد: محمد حسین مویدی
صفحه آرا: مرکز تخصصی نماز ستاد اقامه نماز
کاری از مرکز تخصصی نماز ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز
مرکز تخصصی نماز

فهرست مطالب

۳۷	موارد اختلافی در وضو
۳۷	الف) شستن صورت.
۳۹	ب) شستن دستها.
۳۹	تقد و بررسی.
۴۳	ج) مسح سر.
۴۵	د) مسح یا غسل پاها.
۴۸	نگاهی به قرائت به جر
۵۲	نگاهی به نواقض وضو
۵۲	۱. بول و غائط و...
۵۲	۲. مذی و ودی
۵۳	۳. خواب.
۵۴	۴. زوال عقل
۵۴	۵. مسّ عورت.
۵۵	ع تماس بدنی
۵۷	سه نکته پایانی
۵۷	یک- نیت وضو.
۵۷	دو- ترتیب.
۵۸	سه- موالات
۶۰	فصل دوم: از قبله تا سُترة
۶۰	۱. قبله.
۶۲	حکم قبله
۶۴	۲. لباس نمازگزار
۶۶	شایط لباس نمازگزار
۶۶	۳. مکان نمازگزار
۶۸	۴. قرار دادن سُترة
۶۸	عبور از مقابل نمازگزار

دو روایت متفاوت.....	71
فصل سوم: اذان و اقامه.....	73
جایگاه اذان و اقامه.....	73
بررسی موارد اختلافی.....	74
مسأله اول: کیفیت تشریع اذان.....	75
معنای لنوی و شرعی اذان.....	75
تشریع اذان.....	75
بررسی دو دیدگاه در تشریع اذان.....	77
نقد و بررسی.....	83
بررسی جزئیات اذان و اقامه.....	84
موارد اتفاقی.....	84
موارد اختلافی.....	84
حکم اقامه.....	85
مسأله دوم: تثویب در اذان صبح.....	85
دیدگاه اهل سنت.....	87
دیدگاه شیعه.....	88
نقد و بررسی.....	88
مسأله سوم: حیّ علی خیر العمل.....	91
نقد و بررسی.....	92
پشت پرده سیاسی ماجرا.....	95
مسأله چهارم: شهادت ثالثه.....	97
برخی از ادلّه شیعه.....	97
نتیجه گیری.....	100
فصل چهارم: اوقات نماز.....	102
نقد و بررسی جمع بین صلاتین.....	102

منشأ اختلاف.....	103
دو نکته.....	104
بررسی روایات.....	105
روایات اهل سنت.....	105
روایات شیعه.....	109
نقدی کوتاه بر توجیهات اهل سنت.....	109
واکاوی علت اصلی.....	112
بخش سوم: اركان و واجبات نماز	115
مقدمه.....	116
واجبات نماز از نگاه مذاهب اسلامی.....	117
خنبله.....	117
حنفیه.....	117
شافعیه.....	118
مالکیه.....	118
بررسی برخی موارد اختلافی.....	119
۱. حکم بسمله.....	119
جزئیت بسمله در فاتحة الكتاب.....	120
بيان دیدگاهها.....	122
نقد و بررسی دلایل اهل سنت.....	123
دو نکته.....	125
۲. تکفیر یا تکتف (دست بسته نماز خواندن).....	126
نگاهی به تکتف.....	126
بررسی دیدگاهها.....	127
تاریخچه قبض.....	128
بررسی ادلّه.....	130

روایات اهل سنت.....	۱۳۰
روایات شیعه.....	۱۳۱
نتیجه‌گیری.....	۱۳۲
۳. تأمین (آمین گفتن پس از حمد).....	۱۳۳
بیان دیدگاهها.....	۱۳۴
نقد و بررسی دلایل اهل سنت.....	۱۳۵
گذری بر روایات شیعه.....	۱۴۰
۴. قرائت سوره بعد از فاتحه.....	۱۴۱
۵. قوت.....	۱۴۲
قوت از نظر اهل سنت.....	۱۴۲
۶. سجده (ما یصح السجود علیه).....	۱۴۵
نقد و بررسی مُهر نماز (سجده بر زمین).....	۱۴۶
گذری بر سیره پیامبر.....	۱۴۷
نتیجه‌گیری.....	۱۵۲
تریت کربلا.....	۱۵۳
۷. صلوات و سلام پیامبر بر خودشان؟!	۱۵۵
(الف) تشهید.....	۱۵۵
ذکر تشهید.....	۱۵۶
(ب) صلوات.....	۱۵۷
(ج) سلام.....	۱۶۱
بخش چهارم: ضمیمه مباحث.....	۱۶۷
یک: منابع اجتهاد مذاهب.....	۱۶۸
منابع مشترک.....	۱۶۸
منابع اختصاصی فقه اهل سنت.....	۱۶۸
دو: مهم‌ترین منابع فقهی مذاهب.....	۱۷۰
مذهب حنفی.....	۱۷۰

مذهب مالکی.....	۱۷۰
مذهب شافعی.....	۱۷۱
مذهب حنبلی.....	۱۷۱
سه: کتاب‌شناسی فقه مقارن.....	۱۷۲
الف) کتاب‌های شیعه در فقه مقارن.....	۱۷۲
ب) کتاب‌های اهل سنت در فقه مقارن.....	۱۷۳
ج) کتاب‌های فارسی.....	۱۷۵
کتابنامه.....	۱۷۷

ایشان با یکدیگر می‌جنگیدند.^۱ نیز می‌خوانیم: "کانَ الْبَيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
تُوْضَأَ أَخْذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ؛ هَرَّگَاهٌ بِيَامِبَرٍ وَضُوْمَى گَرْفَتْ، مَرْدَمْ
هَمَهْ آَبَ وَضُوْيَ اِيشَانَ رَا جَمَعَ مِنْ كَرْدَنْدَنْ.^۲ اَكْرَچَهْ اِينَ روَايَتَ بَرْ
تَبَرْكَ جَسْتَنَ يَارَانَ وَهَمَراهَانَ آَنَ حَضْرَتَ دَلَالَتَ دَارَدَ، گُويَائِي
اِينَ نَكْتَهَ نِيزَ هَسْتَ كَهْ اَعْمَالَ عَبَادَيِ حَضْرَتَ پَيْشَ چَشَمَ مَرْدَمْ
انْجَامَ مِنْ گَرْفَتَهَ وَآَنَانَ درَسَ عَبَادَتَ رَا بَيِّ وَاسْطَهَ اِزَ خَودَ اِيشَانَ
مِنْ آَمُوخَتَهَانَدَ.

دِيَگَر رَوَايَاتَ مَنْقُولَ اِزَ آَنَ دُورَانَ نِيزَ گُويَائِي هَمَيْنَ حَقِيقَتَ
است: "هَنَگَامِيَ كَهْ رَسُولُ خَداَنَسَنَ مِنْ خَواستَ نَماَزَ بَخَوَانَدَ،
دَسْتَانَ خَودَ رَا تَا شَانَهَهَايَشَ بَالَّا مِنْ بَرَدَ وَآَنَ گَاهَ تَكْبِيرَ مِنْ گَفَتَ.
سَپَسَ قَرَائِتَ رَا آَغَازَ مِنْ كَرَدَ وَپَسَ اِزَ پَايَانَ قَرَائِتَ، تَكْبِيرَ
مِنْ گَفَتَ وَدَسْتَانَشَ رَا تَا شَانَهَهَايَشَ خَودَ بَالَّا مِنْ بَرَدَ. آَنَ گَاهَ رَكُوعَ
بَهْ جَاهَ مِنْ آَورَدَ وَكَفَ دَسْتَانَ خَودَ رَا بَرَ زَانَوَانَشَ قَرَارَ مِنْ دَادَ وَآَرامَ
مِنْ گَرفَتَ... بَعْدَ بَلَندَ مِنْ شَدَ وَمِنْ فَرَمُودَ: سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهَ.
سَپَسَ دَسْتَانَ خَودَ رَا تَا شَانَهَهَايَشَ بَالَّا مِنْ بَرَدَ، تَا اِينَكَهَ هَرَ
عَضُوِيَ اِزَ اوَ درَ جَايَگَاهَ خَودَ خَودَ آَرامَ مِنْ گَرفَتَ وَمِنْ فَرَمُودَ: اللَّهُ اَكْبَرَ.

۱. صحيح بخاري، ج، ۳، ص، ۱۸۰؛ جامع البيان، ج، ۲۶، ص، ۱۲۸؛ مسنـد احمدـ، ج، ۴، ص، ۳۲۹؛
سـيرـهـ ابنـ هـشـامـ، جـ، ۲ـ، صـ، ۳۱۴؛ تـاريـخـ طـبـريـ، جـ، ۲ـ، صـ، ۲۷۵ و ۲۷۶.
۲. الفقيـهـ، جـ، ۱ـ، صـ، ۱۳ـ.

دِيَباَجَه

بَيْ گَمَانَ شَيْوَهَ عَبَادَيِ آَخَرَينَ فَرَسْتَادَهَ خَداَنَسَنَ بَرَاهِ اِنسَانَهَا،
رَوْشَيِ يَكَسانَ، مَشَخَصَ، رَوْشَنَ وَبَيِّ اِبَهَامَ بَوَدهَ اِسْتَ. اِزاَيَنَ رَوَ، تَا
سَالَهَا پَسَ اِزَ رَحْلَتَ اِيشَانَ نِيزَ اِختِلَافَ فَقَهَيِ چَنْدَانَيِ مَيَانَ
مَسْلَمَانَانَ دَيَدَهَ نَمَى شَدَ وَاَكْرَهَهَمَيِ بَوَدَ، بَا مَرَاجِعَهَ بَهْ اَهَلَ
بَيْتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَارَانَ حَضَرَتَ بَرَطْرَفَ مِنْ گَرَدَيَدَ.

در اِينَ مَيَانَ، نَماَزَ بَهْ عنَوانَ بَارَزَتَرَينَ جَلَوَهَ عَبَادَيِ بَا
كَارَكَرَدَهَايِ فَرَاوَانَ فَرَديَ، اِجْتِمَاعِيَ، خَانَوَادَگَيِ وَسِيَاسَيِ، مَوْرَدَ
تَوْجِهَ عَمِيقَ آَنَ حَضَرَتَ بَوَدَ وَبَا تَوْجِهَ بَهْ جَايَگَاهَ مَعْنَوَيِ وَيَرَهَ
حَضَرَتَ، تَمَامِيَ حَركَاتَ، رَفَتَارَهَا وَگَفَتَارَهَايِ رَيَزَ وَدَرَشتَ اِيشَانَ
دَرَ خَاطَرَهَا ثَبَتَ وَضَبَطَ وَبَهْ عنَوانَ رَوْشَ عَبَادَيِ بَرَگَزِيدَهَ مَيِّ-
شَدَ.

تَارِيخَ، اوَجَ اِينَ حَسَاسِيَتَ وَدَقَتَ مَرْدَمَ آَنَ زَمَانَ رَا چَنِينَ بَهْ
تَصْوِيرَ كَشِيدَهَ اِسْتَ: "وَإِذَا تَوَضَأَ كَادُوا يَقْتَسِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ؛ هَنَگَامِيَ
كَهْ پَيَامِبَرَ وَضُوْيَ گَرْفَتَ، گُويَا بَرَاهِ بَهْ دَسْتَ آَورَدَنَ آَبَ وَضُوَيِ

آن‌گاه فرود می‌آمد و دستانش را مقداری با فاصله از دو پهلو بر زمین می‌گذاشت. سپس سرش را از زمین برمی‌داشت، پایی چپش را تا می‌کرد و روی آن می‌نشست. هنگامی که به سجده می‌رفت، انگشتان پاها را از یکدیگر باز می‌کرد، بعد برمی‌گشت و پس از آن، سر را از زمین برمی‌داشت و می‌فرمود: اللہ اکبر. سپس پایش را تا می‌کرد و روی آن آرام می‌نشست، به گونه‌ای که هر عضوی به آرامی در جایگاه خود قرار گیرد، سپس رکعت دوم را به همین شیوه می‌گزارد...^۱.

اگر شیوهٔ پیامبر در وضو، نماز و اركان و اجزای آن چنین بوده است، پس این همه اختلاف و تغییر و تفاوت از کجا سرچشمه گرفته و به دست چه کسانی و با چه هدف و انگیزه‌ای پدید آمده است؟ مواردی چون شستن به جای مسح، سجده بر فرش و لباس، تکف و تشویب، آمین گفتن پس از حمد، اختلاف نظر در تشریع، شهادت سوم در اذان، گفتن یا نگفتن حی على خير العمل، کیفیت تشهید و صلوات و سلام و دیگر اختلاف دیدگاهها و فتوها از عالمان شیعه و سنی.

۱. مسند احمد، ج ۵، ص ۲۴؛ صحیح ابن خزیمه، ج ۱، ص ۳۱۸؛ صحیح ابن حبان، ج ۵، ص ۱۸۳؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۳۳۷؛ سنن دارمی، ج ۱، ص ۳۱۳؛ سنن بیهقی، ج ۲، ص ۲۸؛ ابن قدامه، المغنی، ج ۱، ص ۵۰۲؛ ابن حزم، المحلی، ج ۴، ص ۹۱ و ۵۵ ها مستند دیگر از کتب اهل سنت.

در این نوشتار کوشیده‌ایم در کنار رعایت اختصار، با بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی تاریخی و روایی آنها، با نگاهی علمی به تشریح و تبیین جنبه‌های گوناگون نماز پردازیم تا حقیقت‌جویان از واقعیت سیره پیامبر اعظم ﷺ بیشتر آگاه گردد.

قم، رضا اخوی
هدف‌هم ربيع الاول ۱۴۳۴
میلاد پیامبر اعظم ﷺ

طرح مسائله

پس از ظهور اسلام در شبهجزیره عربستان و گسترش آن در مناطق گوناگون، لازم بود دستورات عملی که در اسلام به نام "فروع دین" موسوم است نیز به مردم ابلاغ شود. این وظیفه خطیر از عهده هر کسی بر نمی‌آمد. به همین دلیل، اشخاصی پرورش یافته‌ند که وظیفه اولیه آنها - در کنار وظایف دیگر، ابلاغ دستورات دین به مردم بود. این ایده برگرفته از دستورات پیامبر اکرم ﷺ و متکی بر آیات قرآنی از جمله آیه شریفه نفر بود که می‌فرماید: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا تَفَرَّقَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ مُّنْهَمْ طَائِفَةٌ لَيَتَقَفَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"; شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند. چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند (و طایفه‌ای در مدينه نمی‌ماند)، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟!

بخش اول

نگاه به کلیات

این گونه از فقه، درگذشته به خلافیات^۱، فقه‌الخلاف و علم‌الخلاف^۲، فقه مقارن، فقه تطبیقی و علم الجدل موسوم بوده و امروزه از آن به فقه تطبیقی، فقه مقایسه‌ای و فقه مقارن تعبیر می‌شود.

تعريف فقه مقارن

در لغت

برای درک معنای فقه مقارن، ناگزیر از تعریف جدگانه واژگان آن هستیم. فقه در لغت به معنای علم و فهم چیزی است.^۳ البته از موارد کاربرد آن به دست می‌آید که با مطلق فهم تفاوت دارد. ازین‌رو در معنای لغوی آن گفته شده است: "الفقه والفهم له والفتنة له"; فقه، هوشیاری و زیرکی است؛^۴ بدین معنا که فقه، مطلق علم به یک شئ و ادراک آن نیست، بلکه موشکافی، ریزبینی و ادراک دقیق را "فقه" گویند.

ابوهلال عسکری (م ۳۹۵) در *الفروق اللغویة*^۵ می‌نویسد: فقه

۱. ابن خلدون، مقدمه، باب آ، فصل.^۶

۲. سید محمد تقی حکیم، *الاصول العامه للفقه المقارن*، ص.^۷

۳. صحاح اللغة، ج، ص ۲۲۴؛ ابن منظور، لسان العرب، ماده فقه.

۴. قاموس اللغة، ج، ص ۲۸۹.

۵. الفروق اللغویة، الفرق بين الفقه والعلم، ص ۴۱۲.

شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خودداری کنند!^۸ از این رو، در طول سالیان درازی که از عمر اسلام می‌گذشت، هماره فقهایی آمده‌اند تا پاسخگوی این نیاز باشند. در این میان، برخی با تمسک به سیره اهل بیت علیه السلام که رسول خدا علیه السلام آنان را همسان خود قرار داده و افق روش آینده را به با پیروی و تمسک به ایشان مبرهن ساخته بود، به این نیاز پاسخ دادند؛ و برخی دیگر با دلایل و توجیهاتی، روی از این فرمان خدا و رسول علیه السلام بر تأثیر و مسیری دیگر در پیش گرفتند و به فهم انسانی خود بسنده نمودند. همین اختلاف در اصل عقیدتی، به تشتبه در فروعات دینی انجامید و مسائل فقهی دستخوش پراکندگی و تنوع فتوای گردید؛ به گونه‌ای که در نگاه اولیه برخی با یکدیگر متناقض به نظر می‌رسند، در حالی که هر کدام مدعی پیروی از خدای واحد و آخرين فرستاده او بوده و هستند.

اینکه دیدگاه‌های کدام فرقه به حق و صواب نزدیک‌تر است و با مبانی و آموزه‌های وحیانی و سنت قولی و فعلی پیامبر عظم علیه السلام همخوانی دارد، سخنی است که در فقه مقارن بررسی می‌شود. بنابراین، فقه مقارن؛ یعنی عرصه تضارب این فتاوا و آرایش حضور آنان برای انتخاب برتر.

۶. توبه: ۱۲۲.

البته باید توجه داشت که برای فقه مقارن، تعریف‌های متعددی بیان شده است که از نظر سعه و ضيق قلمرو این دانش، با یکدیگر تفاوت دارد. در اینجا به بیان چند تعریف بسنده می‌کنیم:

- فقه مقارن، گداوری دیدگاه‌های مختلف و تقسیم آنها و ایجاد مقایسه میان آنهاست؛ بدین صورت که ادله هر یک بررسی و بعضی از نظرات بر نظرات دیگر ترجیح داده شود.^۱
- ابتدا بعد از مشخص شدن محل نزاع در مسأله فقهی، گزارش آرای مذاهب فقهی همراه با ادله و وجوده استدلال آنها طبق روش‌های اصولی است، و بعد بیان علت نزاع و خلاف و سپس موازنه و ارزش‌گذاری بین ادله اصولی و ترجیح دادن دلیل قوی-تر یا روش سالم‌تر، یا آوردن رأی جدیدی که به دلیل ارجح تکیه داشته باشد.^۲
- فقه مقارن، نوع ویژه‌ای از بررسی‌های فقهی است که مراد از آن، علم به احکام شرعی در ابواب مختلف است، از نظر شناخت نظرات ائمه و فقهاء و مذاهب مورد اتفاق و اختلاف آنان، همراه

آن است که انسان با دقّت و تأمل، پی به مقتضای کلام ببرد. از این‌رو، به کسی که مخاطب شما قرار گرفته می‌گویید: "تفقہ ما اقوله"؛ یعنی در آنچه می‌گوییم تأمل کن تا بر آن وقف شوی و اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، باید به جای "فهم دقیق" از واژه "ادراک دقیق" استفاده کنیم؛ زیرا ماده "فهم" خود، نوعی دقّت و تأمل را دربردارد.^۳

مقارن نیز از ماده قرن و به معنای جمع و وصل بین دو چیز است (قرن الشیء بالشیء)، و چون به باب مفاعله برود، مصدرش "مقارنه" می‌شود.^۴

در اصطلاح

در نگاه مشهور فقهاء، فقه عبارت است از: "العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه"؛ یعنی دانستن احکام شرعی بر اساس بررسی دلایل قرآنی و روایی آنها.^۵

اکنون با این مقدمه، می‌توان به تعریف فقه مقارن پرداخت.

۱. نک: ناصر مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ص ۳۳.

۲. جوهری، مختار الصحاح، ماده قرن؛ ابوالقاسم زمخشri، اساس البلاغه.

۳. شیخ مفید، العویض، ص ۳؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۰؛ نیز قریب به این مضمون در: علامه حلی، منتهی المطلب، ج ۱، ص ۳؛ شهید اول، الذکری، ص ۲؛ محمد بن الشربینی، مغنى المحتاج، ج ۱، ص ۶.

۱. الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۱۳.

۲. محمد فتحی الدرینی، بحوث مقارنه فی الفقه الاسلامی و اصوله، ج ۱، ص ۱۸؛ عبدالفتاح کباره، الفقه المقارن، ص ۸۷.

با بیان دلایل و قواعد اصولی و جهت‌های نظرات آنها که منشأ اختلاف شده است؛ البته با بیان ادله و مقایسه آنها و انتخاب قولی که به حق نزدیکتر است.^۱

- فقه مقارن، اصطلاح جدیدی است که مقصود از آن، مقایسه میان دیدگاه‌های فقیهان و بیان ریشه اختلاف میان آنها و درجه قوت و ضعف هر یک از آنهاست.^۲

آشنایی با مذاهب موجود اهل سنت
در نوشтар حاضر، گذشته از فقه شیعه امامیه، به دیدگاه‌های فقهی چهار مذهب مشهور اهل سنت؛ یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی اشاره کرده‌ایم. ابتدا به معرفی اجمالی این چهار مذهب می‌پردازیم.

مذهب فقهی حنفی
 مؤسس این مذهب، ابوحنیفه نعمان بن ثابت زوطی است که اصالتاً ایرانی بود؛ زیرا جدش، زوطی، از اسیران کابل بود. وی در ۸۰ هـ در کوفه به دنیا آمد و در همانجا رشد و پرورش یافت و به آموختن فقه و علم کلام پرداخت و در سال ۱۵۰ هـ

۱. حسن احمد الخطیب، الفقه المقارن، ص. ۵۰.

۲. مقدمه في دراسة الفقه الاسلامي، ص. ۲۳۶.

درگذشت.

ابوحنیفه، شاگرد حمّاد بن ابی سلیمان کوفی (م ۱۲۰) بود. خطیب بغدادی از شخصی به نام ابو مطیع نقل می‌کند که ابوحنیفه گفت: نزد ابو جعفر منصور عباسی رفتم، به من گفت: دانش را از چه کسی فراگرفته‌ای؟ گفتم: از حمّاد و او نیز از ابراهیم نخعی (م ۹۶) و ابراهیم نیز از عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب علیهم السلام، عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس فراگرفت. همچنین ابوحنیفه از امام باقر و امام صادق (علیهمما السلام) و زید بن علی علیهم السلام بهره فراوانی برداشت.

مذهب فقهی مالکی

این مذهب منتبه به مالک بن انس بن ابی عامر اصحابی (۹۳ - ۱۷۹ هـ در شهر مدینه) است. وی بخشی از عمرش را در دولت اموی و بخشی از آن را در دولت عباسی گذراند. مالک، فقه را نزد امام جعفر صادق علیهم السلام و ریبعه بن ابی عبدالله، معروف به "ریبعه الرأی" (م ۱۳۶) که از تابعین بود، آموخت و از نافع (غلام عبدالله بن عمر) و زهرا حديث شنید.

مذهب فقهی شافعی

این مذهب منتبه به ابو عبدالله، محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع، معروف به "شافعی" است. وی در سال

۱۵۰ هـ در غزه به دنیا آمد و در سال ۲۰۴ هـ در مصر وفات یافت. او از سویی، شاگرد زعیم مدرسهٔ حدیث، مالک بن انس، و از سوی دیگر، شاگرد ابراهیم بن محمد بن یحییٰ مدینی شاگرد امام صادق علیه السلام بود. او همچنین از محمد بن حسن شیبانی، شاگرد ابوحنیفه نیز بهره‌ها برداشت.

بیشترین روایات شافعی از ابراهیم بن محمد، شاگرد امام صادق علیه السلام است. مذهب شافعی حدّ فاصل میان مذهب حنفی و مالکی است. از مشهورترین شاگردان وی، یوسف بن یحییٰ (۲۶۴ م) و احمد بن حنبل (۲۴۱ م)، اسماعیل بن یحییٰ (۲۳۱ م) و ریبع بن سلیمان بن عبدالجبار (۲۷۰ م) بودند.

مذهب فقهی حنبی

مؤسس این مذهب، ابوعبدالله، احمد بن حنبل بن هلال شیبانی است. وی در سال ۱۶۴ هـ در بغداد به دنیا آمد و در سال ۲۴۱ هـ در همان شهر وفات یافت.

او سفرهای علمی اش را به کوفه، بصره، مکه، مدینه، یمن و شام انجام داد و از دانشمندان عصر خویش بهره برداشت. هر چند فقه را از شافعی فراگرفت، استادان او به صد تن بالغ شده‌اند. وی از محدثان بزرگ اهل سنت به شمار می‌آید و مُسند او، به آگاهی وی از عرصهٔ حدیث گواهی می‌دهد. احمد در مُسند خویش بیش از چهل هزار حدیث نقل کرده است. او به حدیث

مرسل و ضعیف نیز عمل می‌کرد.^۱

آشنایی با برخی اصطلاحات

عالمان امامیه، شافعیه، مالکیه و بیشتر حنبله،^۲ حکم تکلیفی را بر پنج نوع تقسیم کرده‌اند: وجوب، استحباب، حرمت، کراحت و اباحه. اما حنفیه تکالیف را هفت^۳ یا هشت^۴ نوع می‌دانند. آنها در کنار وجوب، قسم دیگری به نام "فرض" ذکر کرده‌اند و در کنار حرمت، "کراحت تحریمی" را بر شمرده‌اند و بین آن و کراحت اصطلاحی (کراحت تنزیه‌ی) فرق گذاشته‌اند و نیز "سنت مؤکده" و "سنت غیرمؤکده" را در بحث استحباب مطرح کرده‌اند، که برخی از این اصطلاحات را بررسی می‌کنیم.

فرض

واژه "فرض" در لغت به معنای قطع و بریدن است، و در اصطلاح فقهی مذاهب اهل سنت، به معنای عملی است که با

۱. نک: ناصر مکارم شیرازی، دائرةالمعارف فقه مقارن، ص ۱۳۸-۱۴۱؛ محمد جواد مشکور، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلامی، ص ۱۰۱-۱۰۴.

۲. ابن قدامة، روضة الناظر و جنة المناظر، ج ۱، ص ۲۵.

۳. همان. تعریف‌های یاد شده با اقتباس از درسنامه فقه مقارن، ص ۲۵-۲۷.

۴. الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۵۶؛ به نقل از موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، پرسش و پاسخ، فقه ۳۰ مهر ۱۳۹۱.

چیزی است که با دلیل ثابت شده است. در عرصه عمل، واجب همان حکم فرض را دارد، ولی در اعتقاد چنین نیست و از آن به "فرض عملی" در برابر "فرض عملی و اعتقادی" تبییر می‌کنند. مفهوم آن این است که انجامش پاداش و ترکش عقاب دارد؛ بدین معنا که اگر نمازگزار به طور عمدى آن را ترک گفت، واجب است نماز را اعاده کند، ولی اگر اعاده نکرد، نمازی که خوانده صحیح است، هرچند معصیت کار است. اما اگر سهو^۱ آن را ترک نمود، واجب است بعد از سلام، با سجده سهو آن را جبران کند.^۲ حنبیل‌ها همانند حنفی‌ها، واجبات را در مرتبه بعد از فرض می‌دانند؛ با این تفاوت که ترک واجب از روی عمد و علم، به هر صورت موجب بطلان عبادت می‌گردد، ولی ترک سهوی آن سبب باطل شدن نماز نمی‌شود و با سجده سهو جبران‌پذیر است.^۳

قسم دوم از سنت، سنت غیرمؤکده است که از آن به "مندوب" و "مستحب" یاد می‌کنند، که انجامش ثواب و پاداش دارد و ترکش موجب عقاب نمی‌گردد.

۱. همان، ص ۳۴۷ و ۱۴۳.

۲. همان، ص ۳۴۸.

انجام آن، ثواب و پاداش نصیب انجام دهنده‌اش می‌شود و در صورت ترک آن، ترک کننده‌اش عقاب می‌گردد. معمولاً آن را مساوی و مرادف واژه "رکن" در فقه شیعه می‌دانند و رکن و فرض یک معنا را می‌رساند.^۱

رکن به معنای جزئی از عمل عبادی است که بدون آن، عمل مورد نظر تحقق پیدا نمی‌کند. از این‌رو، "فرائض نماز" اجزایی است که نماز بدون آن ایجاد نمی‌شود.^۲ بر این اساس می‌توان گفت: اصطلاح "فرض" در فقه اهل‌سنت، همان رکنی است که در فقه شیعه مورد نظر است؛ یعنی جزئی که اگر به طور عمدى یا سهوی، کم و زیاد شود، نماز باطل است.

واجب

از دیدگاه اهل‌سنت حنفی، "سنت" بر دو قسم است: نخست سنت مؤکده که اصطلاح "واجب" را برای آن به کار می‌برند که معمولاً در رتبه بعد از "فرض" قرار دارد. به عبارت دیگر، واجب

۱. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت عليهم السلام، ج ۱، ص ۱۲۱؛ نیز نک: ابن حزم، المحلی، ج ۲، ص ۳۷۷؛ آمدی، الإحکام في اصول الأحكام، ج ۱، ص ۹۹؛ علامه حلی، متنبی المطلب، ج ۱، ص ۳۳۹؛ موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج ۲، ص ۱۰۷۴؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص ۸۰-۸۲.

۲. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت عليهم السلام، ص ۳۰۷.

مندوب، مستحب و...

چند اصطلاح "مندوب"، "مستحب"، "سنت" و "تطوع" نزد مذاهب امامیه، شافعی و حنبلی، الفاظ مشترک و مترادفاند و یک معنا را می‌رسانند، و آن عملی است که انجامش ثواب دارد، ولی ترکش عقاب و گناه شمرده نمی‌شود. حنبلی‌ها و شیعه، سنت و مستحب را به مؤکده و غیرمؤکده، ولی شافعی‌ها آن را به "سنت عین" و "کفایه" تقسیم می‌کنند. اما از دید مالکی‌ها، "سنت" آن است که شارع مقدس آن را خواسته و بر آن تأکید کرده و آن را عظیم شمرده، ولی دلیلی بر وجوب آن در دست نیست و از نظر حکم شرعی انجامش پاداش دارد، ولی ترکش عقاب ندارد. مستحب و مندوب از منظر این مذهب، آن است که شارع آن را خواسته، ولی بر آن تأکید ندارد.^۱

یادآوری: اصطلاح و نام‌گذاری، نوعی قرارداد است و هر کس می‌تواند اصطلاحی برای خود داشته باشد و نزاعی نیز در نام‌گذاری و اصطلاح نیست.^۲

۱. همان، ص ۱۴۳؛ به نقل از: اسدالله رضایی، "کیفیت و چگونگی صلوات بر پیامبر ﷺ نزد فریقین"، طلوع، پاییز ۸۶، ش ۲۳، ص ۵۷.

۲. ناصر مکارم شیرازی، دائرةالمعارف فقه مقارن، ص ۴۲۷.

فصل اول: وضو

بخش دوم

"طهارت" از جمله احکامی است که همه مسلمانان در وجوب و شرطیت آن برای نمازهای یومیه اتفاق نظر دارند. به گفته تمامی فقهاء، این طهارت اگر به وسیله غسل جنابت باشد، از وضو کفايت می‌کند و جایگزین آن می‌شود؛ یعنی کسی که غسل جنابت انجام داده، لازم نیست وضو بگیرد، ولی طهارت در شخصی که غسل جنابت بر او واجب نباشد، به وسیله وضو محقق می‌شود.

وضو، اسم مصدر است. فعل آن توضّاً و مصدرش التوضّوء، یا وَضُوءٌ و مصدرش وضائه است. پس وضو در لغت اسم است برای نظافت و حسن.^۱ در اصطلاح فقهی نیز به معنای شستن صورت و دست‌ها (غَسلَتَان) و مسح سر و پاهای (مسْحَتَان) بر اساس دستور شارع مقدس اسلام است.

مقدمات نماز

۱. الفقه علي المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۴۶.

منشاً اختلاف

پس از تشریع نماز و اعلام مشروط بودن آن به طهارت "لا صلوة الا بطهور"^۱ مسلمانان با هر مذهب و عقیده‌ای، به رغم اتفاق در لزوم طهارت، سالیانی نه چندان دور از عصر رسالت، در برخی از فروع آن اختلاف نظر پیدا کردند. پرسش اساسی و قابل تأمل در این بحث این است که: چرا مسلمانان، در امری چونان وضو اختلاف کردند؛ امری که پیامبر شاهزاده را الگوی خود می‌دانستند و به آثار وجودی ایشان تبرک می‌جستند و هر گاه حضرت وضو می‌ساخت، آب وضوی او بر زمین نمی‌افتد^۲، با این اوصاف، چگونه این عمل مشهور، دستخوش ابهام گردید؟

برای رسیدن به پاسخ، نگاهی به تاریخچه این بحث، نکته‌های ناگفته‌ای را آشکار می‌سازد. آنچه مسلم است اینکه در عصر نبوی، مسلمانان به یک شیوه وضو می‌گرفتند و با اقتدا به

سیره عملی آن حضرت، یکسان وضو می‌ساختند و هیچ‌گونه آیه یا روایتی مبنی بر اینکه پیامبر مسح یا غسل را به صورت تخيیری انجام داده باشد، گزارش نشده است.^۱ نبود اختلاف بدان دلیل بود که پیامبر به عنوان قانون‌گذار برگزیده الهی در میان مردم، به آموزش و راهنمایی امت خویش که تازه با اسلام آشنا شده بودند، می‌پرداخت و می‌فرمود: "نماز بگزارید چونان که می‌بینید من نماز می‌گزارم".^۲ بر این پایه، در میان مردمان اختلافی در این باره به وجود نیامد؛ به ویژه آنکه همه به یک شخص رجوع می‌کردند و احکام خویش را از او می‌گرفتند و از خداوند نیز چنین فرمان داشتند که اگر در چیزی نزاع کردید، آن را به خدا و پیامبر برگردانید: "إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ". (نساء: ۵۸).

به همین دلیل، در عهد ابوبکر (۱۳-۱۱ق) اختلافی در شیوه وضو گرفتن روایت نشده است؛ زیرا اگر در این خصوص اختلافی وجود داشت، معلوم می‌شد و برای نسل‌های بعدی می‌ماند. پس از ابوبکر، عمر (۱۳-۲۳ق) به خلافت رسید. در این

۱. برخی مدعی شده‌اند که وضوی پیامبر ﷺ به دو شیوه غسل و مسح بوده است. برای اطلاع از ادله بطلان این بحث، نک: وضوء النبي شهrestani.
۲. جواهر الكلام، ج ۹، ص ۳۶۷؛ شافعی، کتاب الام، ج ۱، ص ۱۸۴؛ بیهقی، السنن الکبری، ج ۲، ص ۳۴۵؛ بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۲۷۹.

۱. بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۲۹۸؛ الخلاف، ج ۲، ص ۲۲۲.

۲. "وَ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَغْتَلُونَ عَلَيْهِ وُضُوئِهِ؛ هنگامی که پیامبر وضو می‌گرفت، برای به دست آوردن آب وضوی ایشان گویا با یکدیگر می‌جنگیدند. (صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۸۰؛ جامع البیان، ج ۲۶، ص ۱۲۸؛ مسند احمد، ج ۴، ص ۳۲۹؛ سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۳۱۴؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۷۴ و ۲۷۵)

عصر نیز اختلاف و مناقشه‌ای در کیفیت وضو گرفتن روایت نشده و تنها مسأله "مسح بر خُفَّین" بود^۱ که از سوی عمر مطرح شد و برخی از صحابه به مخالفت با او برخاستند. این اختلاف هم به اندازه‌ای نبود که شکل یک مکتب به خود بگیرد، بلکه بیشتر روایتهایی که از خلیفه دوم درباره وضو رسیده، درباره مسأله‌ای جزئی یا در زمینه حالتی از حالات‌های وضو است و در این دوره به اختلافهای دیگری در میان صحابه در مسأله وضو برنمی‌خوریم.

در کتابهای سیره و تاریخ نقل شده است که خلیفه دوم شلاق بر می‌داشت و در کوچه و بازار می‌گشت تا احکام و آدابی را که فراگرفته‌شده بود، به آنان بیاموزد.^۲ همچنین آمده است که به مسائل فقه اهتمامی فراوان داشت و اگر مسأله‌ای دشوار در میان بود، بزرگان صحابه را فرامی‌خواند و با آنان رایزنی می‌کرد و آن‌گاه نتیجه فقهی مطلوب را از این رایزنی بیرون می‌کشید. برای نمونه، می‌بینیم که بحث‌های فقهی و علمی را با صحابیان معاصر چون علی بن

ابی طالب علیہ السلام، عبدالله بن عباس، زبیر، طلحه، عبدالله بن مسعود و دیگران در میان می‌گذاشت و از آنان نظر می‌خواهد. بنابراین، اینکه خلیفه دوم بر لزوم آموختن وضو به مسلمانان تأکید نمی‌کرد، خود دلیل آن است که در دوران او، اختلاف مسلمانان در این باره اندک بود و هنوز بدان پایه نرسیده بود که دو شیوه جدای از هم را - آن سان که امروز دیده می‌شود - تشکیل دهد.^۳

بنیان‌گذار اختلاف در وضو

اگر چنین است، از چه زمانی و به دست چه کسی اختلاف در بحث وضو و تغییر در روش و سنت پیامبر پدیدار شد؟ بر پایه گزارش‌های تاریخی، انگشت اشاره به سمت عثمان بن عفان (۲۳-۳۵ق) است و او در میان خلفای غاصب سه گانه، تنها کسی است که چگونگی وضوی پیامبر را با کیفیت جدیدی نقل کرد و غسل رجلین (شستن پaha) را جزء وضو دانست و در بیش از بیست روایت، کیفیت وضوی پیامبر را برای مردم با نوعی تغییر حکایت نمود.

بخاری و مسلم از ابن شهاب چنین نقل کرده‌اند: عثمان بن

۱. شهرستانی، وضوء النبي، ص۲۹.

۲. الدر المنشور، ج ۲، ص ۲۶۳.

۳. برای نمونه نک: صحيح مسلم، ج ۳، ص ۶۴۶-۶۴۱؛ حلیة الاولیاء، ج ۴، ص ۳۲۲؛ مجموعه طه حسین، ج ۴، ص ۵۱ و ۱۶۴؛ به نقل از ترجمه وضوء النبي شهرستانی، ص ۲۳-۲۵.

عفان آهنگ وضو کرد. او دو دست خود را سه بار شست. سپس مضمضه و استنشاق کرد. آن‌گاه سه بار صورت خود را شست. سپس دست راست خود را تا میرفق سه بار شست و شو داد. پس از آن، دست چپ خویش را به همین گونه شست. بعد سر خود را مسح کرد و سپس پای راست خویش را تا برآمدگی روی پا سه بار شست. پس از آن پای چپ خود را به همین گونه شست و شو داد و در پی آن گفت: دیدم رسول خدا^{علیه السلام} وضوی همانند این وضوی من گرفت.^۱

در روایت دیگری، عثمان تصویح می‌کند که احادیث مردم درباره وضوی پیامبر را نپذیرفته است: مسلم در صحیح خود نقل کرده که حمران، خادم عثمان گفت: آبی برای وضو نزد عثمان بردم. او وضو گرفت و سپس گفت: برخی مردم حدیث‌هایی از پیامبر خدا^{علیه السلام} نقل می‌کنند که نمی‌دانم چیست؛ جز آنکه دیدم رسول خدا^{علیه السلام} وضوی همانند این وضوی من گرفت و آن‌گاه فرمود: هر کس چنین وضو بگیرد، همه گناهان گذشته او آمرزیده می‌شود.^۲

بنابراین، تنها عثمان است که ادعا می‌کند وضوی پیامبر را

چنین دیده که ایشان پاهای خویش را غسل می‌کرده، در حالی که دیگر صحابه، چنین ادعایی نداشتند و در برخی موارد، با بیان‌های گوناگون، با نظر و رأی عثمان مخالفت می‌کردند. برای نمونه، امام علی^{علیه السلام} در دوران خلافتش در "رحبه" وضو ساخت و پس از آن وضوی پیامبر را توصیف کرد و فرمود: این وضوی کسی است که در دین نوساخته‌ای (بدعت) نیاورده است.^۱ ابن عباس نیز در حدیث مشهوری بیان کرده که "الوضوء غسلتان و مسحتان؛ وضو دارای دو غسل (صورت و دستان) و دو مسح (سر و پاها) است".^۲

بنابراین، سرچشمme اختلاف در مسأله وضو و عامل ریشه گسترانیدن این اختلاف، به خلیفه سوم بازمی‌گردد. اینکه چرا عثمان چنین اختلافی را پی‌ریزی کرد و چه اهدافی از این کار داشت، سخنی است که در این مختصر نمی‌گنجد؛ تنها به سخنی از دکتر محمد سلام مذکور بسنده می‌کنیم و پژوهشگران محترم را به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه، از جمله کتاب وضوء النبي شهرستانی ارجاع می‌دهیم.

۱. "ان رسول الله صنع كما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث". (مسند احمد، ج. ۱، ص. ۱۳۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ج. ۱، ص. ۷۵؛ تفسیر ابن‌کثیر، ج. ۲، ص. ۲۲).

۲. الحدائق الناظرة، ج. ۲، ص. ۳۳۵؛ المسائل الفقهية، ص. ۸؛ کنز العمال، ج. ۵، ص. ۱۰۳؛ تفسیر ابن‌کثیر، ج. ۲، ص. ۲۵.

برای کسی که ریش دارد واجب است، ولی شستن زیر چانه لازم نیست؛ اما (در عرض) پهنانی صورت و حتی گوش‌ها و داخل دهان و بینی باید شسته شود.

حنفیه: (در طول) شستن صورت از رستنگاه مو تا آخر چانه برای کسی که ریش ندارد واجب است، ولی کسی که ریش بلند دارد، لازم نیست ریش را بشوید. همچنین شستن زیر چانه لازم نیست، ولی (در عرض) از گوش تا گوش باید شسته شود، ولی شستن خود گوش لازم نیست.

شافعیه: (در طول) شستن صورت از رستنگاه مو تا زیر چانه واجب است. کسی هم که ریش بلند دارد، باید تمامی آن را بشوید؛ ولی (در عرض) شستن از گوش تا گوش واجب است.

مالكیه: شستن صورت از رستنگاه مو تا آخر چانه (در طول) برای کسی که ریش ندارد و تمامی ریش برای کسی که ریش دارد، واجب است و (در عرض) شستن از گوش تا گوش واجب می‌باشد.^۱

نکته: به فتوای علمای امامیه، شستن صورت از بالا به پایین

۱. تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۴۹-۱۵۰. نیز نک: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۱، ص ۵۶-۶۰؛ فقه السنّة، ج ۱، ص ۳۱ و ۳۲؛ الکافی لابن قدامہ (فقہ حنبلی)، ج ۲، ص ۹۲۱ و ۹۲۲؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۱۱۶.

دکتر مدکور می‌نویسد: در دوران پیامبر و در زمانی که او خود میان مردم می‌زیست و برای آن قانون می‌گزارد و به ایشان رجوع می‌کردند، هیچ راهی برای اختلاف نظر میان صحابه وجود نداشت. اما پس از درگذشت آن حضرت، زمینه‌ها و عوامل گوناگونی پدید آمد که به اختلاف نظر و در پیش گرفتن رویکردهای گوناگون انجامید. شاید سیاست هم در این زمینه بی‌تأثیر نبود!!^۱

موارد اختلافی در وضو

اکنون پس از این مقدمات، به چهار حکم از موارد مهم اختلافی در وضو بر مبنای مذاهب اسلامی اشاره می‌کنیم و سپس به توضیح و تبیین چند نکته می‌پردازیم.

(الف) شستن صورت

امامیه: یک بار شستن صورت از رستنگاه موی سر تا آخر چانه (در طول) و به اندازه پهنانی میان انگشت شست و میانه (در عرض) واجب است.

حنبلیه: (در طول) شستن صورت از رستنگاه مو تا آخر چانه برای کسی که ریش ندارد و تمامی ریش ولو طولانی باشد،

۱. مناهج الاجتہاد فی الاسلام، ص ۱۴۴.

واجب است و اگر به عکس بشوید، وضو باطل است؛ ولی مذاهب چهارگانه، شستن از بالا به پایین صورت را واجب نمی-دانند و هر گونه شسته شود، کافی است.^۱

ب) شستن دست‌ها

از دیگر موارد اختلاف بحث وضو، کیفیت شستن دست‌هاست. شیعه امامیه می‌گوید: شستن دست‌ها از آرنج تا سر انگشتان، همراه با خود آرنج، و نیز مقدم داشتن دست راست بر دست چپ در شستن واجب است.^۲ اما مذاهب چهارگانه می‌گویند: هر گونه شسته شود صحیح است، ولی بهتر این است که از انگشتان شروع و به آرنج ختم گردد. البته شستن خود آرنج واجب است، ولی تقدیم دست راست بر دست چپ واجب نیست، اگرچه افضل است.^۳

نقد و بررسی

دلایل اهل‌سن特

اهل‌سن特 برای جواز شستن دست از انگشتان و ختم به آرنج، به

۱. المجموع، ج ۱، ص ۳۸۰؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۵۶-۱۵۷.

۲. نک: شیخ مفید، المقنعه، ص ۳؛ شیخ طوسی، النهایه، ج ۱، ص ۲۱۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۵۷.

۳. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۳۶؛ الحاوي الكبير(فقه شافعی)، ج ۱، ص ۱۱۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۵۷-۱۵۹.

۱. التفسير الكبير، ج ۱۱، ص ۱۶۰.

روزمره ما نیز این نوع ترکیب‌ها که ناظر به بیان مقدار و اندازه است نه نحوه و کیفیت کار زیاد وارد شده است. مثلاً انسان به کارگری سفارش می‌کند دیوار اتاق را از کف تا یک متر رنگ کند. بدیهی است منظور این نیست که دیوار از پایین به بالا رنگ شود، بلکه منظور این است که این مقدار باید رنگ شود، نه بیشتر و نه کمتر. همین‌طور اگر به شما بگویند پاهایت را تا زانو بشوی، آیا این به ذهنتان می‌رسد که پاهایت را بالا ببرید و از انگشتان به سمت زانوهایتان را بشویید؟!

بنابراین، از نظر قواعد عربی، عبارت "الى المرافق" قید برای موضوع یعنی "ایدیکم" است، نه برای حکم؛ یعنی جمله "فاغسلوا". به تعبیر فخر رازی، این جمله "الى المرافق" برای تحدید امر است؛^۱ برای روشن کردن مقدار شستن است و نه جهت شستن. حتی چنانچه فرض کنیم کیفیت بیان شده است، جای این پرسش باقی می‌ماند که: از کجا معلوم که منظور از "ید" در این آیه کف، دست باشد و کل اندام نباشد و این‌طور ترجمه نکنیم که از شانه تا آرنج خودتان را بشویید؟!^۲

مراجعه به احادیث اهل‌بیت نیز بیان‌گر همین مبنای فقهی

۱. همان، ص ۱۶۱.

۲. نک: تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۵۶.

اینکه آیا از طرف آرنج باید آغاز کند یا از سر انگشتان، چیزی نمی‌فرماید و باید کیفیت آن را از سنت و سیره پیامبر به دست آورد.

به بیان دیگر، واژه "ایدی" که جمع کلمه "ید" است، در زبان عربی برای چند قسمت از این عضو بدن به کار می‌رود؛ از جمله:

الف) انگشتان؛

ب) از نوک انگشتان تا مج دست؛

ج) از نوک انگشتان تا مرفق (آرنج)؛

د) از نوک انگشتان تا کتف.

این اشتراک در معنا سبب شده خدای تعالی در کلام خود قرینه‌ای بیاورد تا یکی از این سه معنا را در بین معانی مشخص کند. آن قرینه، عبارت "الى المرافق" است تا بفهماند منظور از شستن دست‌ها هنگام وضو، شستن از نوک انگشتان تا مرفق است، نه تا مج دست یا شانه.

با این توضیح روشن می‌شود واژه "الى" در این آیه، تنها برای بیان حد شستن است، نه کیفیت شستن؛ زیرا هنگامی که گفته شود دست را بشویید، ممکن است به ذهن چنین برسد که دست‌ها را تا مج بشویید؛ زیرا غالباً این مقدار شسته می‌شود.

برای رفع این توهمندی فرماید تا آرنج بشویید (الى المرافق).

این نوع تفسیر مربوط به خصوص این آیه نیست. در کلمات

شیعه است؛ همان‌گونه که امام باقر علی‌الله‌باره شیوه وضوی پیامبر فرمود: "فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمَنِيَّ مِنَ الْمِرْقَقِ إِلَى الْأَصَابِعِ وَ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ"؛^۱ دست راست خود را از آرنج تا نوک انگشتان شست و آب را به سوی آرنج‌ها بازنمی‌گرداند.^۲

ضمون اینکه به اعتراف فخر رازی،^۳ جمهور فقهای اهل‌سنّت گفته‌اند شستن از بالا به پایین اشکال ندارد. بنابراین، شیوه شستن شیعه قطعاً صحیح است، ولی در شیوه وضوی اهل‌سنّت احتمال خطا وجود دارد؛ زیرا در روایات وضوی پیامبر نیز چنین وضوی نقل نشده است.

ج) مسح سر

از دیگر موارد اختلافی بین مذاهب اسلامی در بحث وضو، مسئله مسح سر است. فقهای امامیه به وجوب مسح کردن قسمتی از جلوی سرفتواده و شستن و پاشیدن آب را، به جای مسح کافی نمی‌دانند.^۴

حنبلی‌ها معتقد‌ند مسح کردن تمام سر و گوش‌ها واجب و

استدلال زیبایی از امام باقر علی‌الله‌باره

امام باقر علی‌الله‌باره در استدلالی متین، در پاسخ از چرایی مسح بعض سر فرمود: خداوند می‌فرماید: "اغسلوا وجوهکم". پس با این کلام به ما آموخت که تمام صورت را باید شست. آن‌گاه فرمود: "و ایدیکم الى المرافق". پس حکم دست‌ها را به حکم صورت یعنی شستن ملحق فرمود. پس فهمیدیم که هر دو دست را باید از

۱. ابن‌قدامه، المغنى، ج، ۱، ص ۱۱؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۳۶.
۲. الام، ج، ۱، ص ۴، باب مسح الرأس؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۳۶.
۳. بداية المجتهد، ج، ۱، ص ۱۴، باب مسح الرأس؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۳۶.
۴. همان.

۱. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج، ۱، ص ۵۶؛ وسائل الشیعه، ج، ۱، ص ۳۹۲.
۲. التفسیر الكبير، ج، ۱۱، ص ۱۶۰.
۳. المقنعه، ص ۴؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج، ۱، ص ۸۲؛ تذكرة الفقهاء، ج، ۱، ص ۱۱۱ و رساله های عملیه مراجع.

مرفق شست. سپس بین دو جمله تفصیل و فرق قائل شد و فرمود: "وامسحوا برؤوسکم". پس وقتی فرمود: "برؤوسکم" به ما آموخت که مسح با قسمتی از سر محقق می‌شود، به دلیل وجود باء. سپس حکم پاها را نیز متصل به حکم رأس کرد، همان‌گونه که حکم دست‌ها را متصل به حکم صورت فرموده بود؛ لذا فرمود: "و ارجلکم الى الكعبین". پس هنگامی که حکم رجل را به حکم رأس متصل کرد، به ما فهماند که مسح قسمتی از پا کافی است.^۱

۱. وجوب غسل و شستن پاها (قول ائمه چهارگانه و جمهور فقهاء و مفسران اهل‌سنّت):
 ۲. وجوب مسح (شیعه امامیه، ابن عباس، انس بن مالک، عکرمه و شعبی)؛
 ۳. وجوب جمع بین غسل و مسح (داود بن علی و ناصر حق از زیدیه)؛
 ۴. تخيیر بین غسل و مسح (حسن بصری و محمد بن جریر طبری).^۱
- دلایل شیعه
- شیعه امامیه برای وجوب مسح، به دلایلی از کتاب و سنّت تمسک کرده است که به آن اشاره می‌کنیم.

الف) قرآن

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَيَّ الْمَرَافِقِ وَاسْحُبُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَيَّ الْكَعْبَيْنِ"؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به (عزم) نماز برخیزید، صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خود را تا برآمدگی پیشین (هر دو پا) مسح کنید.^۲

اختلاف در وظیفه متوضّی در مسح یا غسل پاها، برگرفته از تفاوت نظری است که در قرائت "ارجلکم" وجود دارد؛ بدین معنا که

د) مسح یا غسل پاها

مهمترین مسأله اختلافی در وضو، مسح یا شستن پاها هنگام وضو است که بر اساس نظر فقهاء امامیه، پاها باید با رطوبت باقی‌مانده در دست‌ها مسح شود و شستن به جای مسح باطل است، ولی عموم فقهاء مذاهب چهارگانه به وجوب شستن پاها تا کعبین (قوزک پا) فتوا داده‌اند.

با نگاهی دقیق‌تر، در مسأله وجوب مسح یا غسل پاها در وضو، چهار نظر وجود دارد:

۱. کافی، ج ۳، ص ۳۰؛ وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۱۳۴.

۱. بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۵؛ التفسیر الكبير، ج ۱۱، ص ۱۶۱.

۲. مائدہ: ۶.

اگر "ارجلکم" منصوب باشد، نظر شیعه تقویت می‌شود؛ زیرا در صورت نصب "ارجلکم" بنا بر مفعول به، به محل "برؤوسکم" عطف شده است؛ نظیر "ثبت بالدُهن و صبغًا للآكلين".^۱

البته اهل سنت، معتقدند نصب "ارجلکم" به دلیل عطف آن به "ایدیکم" است. بنابراین، نتیجه وجوب غسل پاها خواهد بود، اما این احتمال به چند دلیل باطل است:

۱. لازمه این احتمال، فاصله افتادن میان عاطف و معطوف عليه به جمله اجنبی است و این فاصله افتادن، در مفرد هم جایز نیست، چه رسد به جمله.^۲

۲. همان‌گونه که عامل نصب می‌تواند "اغسلوا" باشد، "امسحوا" هم می‌تواند باشد و به گفته علمای نحو، هر گاه دو عامل صلاحیت عمل کردن در یک معمول را داشته باشد، عامل نزدیک‌تر مقدم خواهد بود. بنابراین، "امسحوا" به دلیل نزدیکی به "ارجل"، مقدم بر "اغسلوا" است.^۳

۳. این عطف خلاف فصاحت است؛ زیرا پیش از استیفاده غرض، از یک جمله به جمله‌ای منتقل شده که ربطی به آن ندارد.^۴

۱. مؤمنون: ۲۰.

۲. الاعتصام بالكتاب والسننه، ص ۱۲.

۳. مفاتیح الغیب، ج ۱۱، ص ۱۶۱.

۴. تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۶۸.

البته برخی احتمال داده‌اند قرائت نصب به دلیل عامل مقدّر باشد "أَيْ فَاغْسِلُوا إِرْجَلَكُمْ؛ مَانِنْدَ عَلْفَتَهَا تَبِنًا وَ مَاءً بَارِدًا" که "سقیتها" در تقریر است.^۱ این احتمال نیز مردود است. اولاً، تقدیر عامل، خلاف اصل است و تا آنجا که بتوان به عامل موجود استناد کرد، نوبت به عامل مقدّر نمی‌رسد. ثانیاً، بر فرض تقدیر، می‌توان به قرینه نزدیکی "ارجل" به "برؤوسکم" عامل مقدّر آن را همان "امسحوا" در نظر گرفت. به هر حال، تقدیر "اغسلوا" نه تنها بر تقدیر "امسحوا" ترجیح ندارد، بلکه "امسحوا" برتر است.

نگاهی به قرائت به جر

در این صورت، "ارجلکم" عطف به ظاهر "برؤوسکم" خواهد بود که نتیجه آن، وجوب مسح پاها می‌شود. برخی از مفسران اهل سنت، در توجیه قرائت جر گفته‌اند: "ارجلکم" به دلیل همسایگی و نزدیکی به "رؤوسکم" لفظاً مجرور شده، ولی در واقع اعراب آن نصب و عامل آن همان "اغسلوا" است. در نتیجه، هر چند "ارجلکم" مجرور است، چون عامل اصلی آن "اغسلوا" است، نتیجه، وجوب غسل و شستن پاها خواهد بود و جر به جوار در کلام عرب و قرآن نیز نظایری دارد؛ مانند: حجر ضِ خربِ، "کان

۱. کنزالعرفان، ص ۳۸.

ب) روایات

افزون بر آیه شریفه، روایات متعددی از کتاب‌های شیعه و سنی بر وجوب مسح در خصوص دلالت دارد که تنها به ذکر دو نمونه بسته می‌کنیم.

از "رفاعه بن رافع" نقل شده است که نزد پیامبر اکرم ﷺ نشسته بود و ایشان فرمود: به راستی نماز هیچ‌کس درست نیست، مگر اینکه وضع را به کمال و تمام، همان‌گونه که خدای تعالی فرموده، به انجام رساند؛ یعنی صورت و دست‌هایش را تا مرفق بشوید و سر و پایش را تا کعبین مسح کند.^۱

امام باقر علیه السلام نیز فرمود: آیا وضعی پیامبر را برایتان نقل کنم؟ سپس آن حضرت مشتی آب برداشت و بر صورتش ریخت و آن گاه مشتی آب را بر ذراع راستش ریخت و بعد از آن همین کار را برای ذراع دیگر ش انجام داد و سپس سر و پاهایش را مسح کرد.^۲

ج) سیره

بسیاری از صحابه و تابعین که اهل سنت قول ایشان را حجت می‌دانند، به مسح پاها معتقد بوده‌اند. برخی از ایشان عبارت‌اند

ثبیراً في عرانيين وَبِهِ ** كَبِير اناس في بخار مزمل وَ آيَه "عذاب يوم اليم".^۱

در پاسخ باید گفت جر به جوار، دو شرط اساسی دارد: یکی ایمنی از اشتباه، و دوم نبود حرف عطف، اما در آیه شریفه، هیچ‌کدام از این دو شرط رعایت نشده است؛ زیرا مجرور شدن "ارجلکم"، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد که "ارجلکم"، عطف به "برؤوسکم" است؛ در حالی که غرض متكلم (طبق این احتمال)، عطف به "ایدیکم" است. به علاوه در آیه "ارجلکم" مسبوق به حرف عطف است؛ در حالی که در مثال‌های پیشین، حرف عطفی فاصله نشده بود. افزون بر اینکه قاعده جر به جوار، از سوی بیشتر اعراب رد شده و تنها در موارد بسیار ضروری کاربرد دارد. تطبیق این قاعده بر آیه شریفه، با توجه به امکان دیگر توجیهاتِ معقول و مطابق با قواعد فصیح عربی، وجهی ندارد.^۲

خلاصه اینکه: اختلاف قراء در اینکه "ارجلکم" را به فتح یا کسره بخوانند، در دلالت آیه بر وجوب مسح تأثیر ندارد و هر دو قرائت بدون اشکال بر مسح منطبق می‌شود.^۳

۱. هود: ۲۶

۲. بیشتر این دلایل برگرفته از درسنامه فقه مقارن (ص ۶۱-۶۳) است.

۳. ابن حزم، المحلی، ج ۲، ص ۵۶؛ به نقل وضوء النبي ﷺ عرب، ج ۱، ص ۴۴۴

۱. سنن ابن‌ماجه، ج ۱، باب ۵۷، ح ۴۶۰، ش ۴۵۳؛ سنن ابو‌داود، ش ۷۳۰؛ سنن نسائی، ش ۱۱۲۴

۲. وسائل الشیعه، ج ۱، باب ۱۵، ابواب الوضوء، ص ۳۹۱

از: امام علی بن ابی طالب علیه السلام^۱، عثمان بن عفان^۲، ابن عباس^۳، عکرمه^۴ و....

ناگفته نماند که اهل سنت برای وجوب غسل پاها، افزون بر آیه شریفه سوره مائدہ، به دلایل دیگری نیز تمسک کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به روایات نبوی، دلیل احتیاط (مقتضای احتیاط، غسل پاهاست؛ زیرا غسل، مشتمل بر مسح است، ولی عکس آن صحیح نیست)،^۵ استحسان (پاها بیشتر در معرض آلودگی‌ها و نجاسات هستند و شستن، موجب تطهیر آنها می‌شود)^۶ اشاره کرد که همگی این توجیهات با ادله مُتقن مورد نقد و رد بزرگان قرار گرفته و بی‌پایه بودن این‌گونه مباحث روشن شده است. در صورت تمایل، علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی از تفصیل و نقد و بررسی آنها، به کتاب‌های مربوطه، به ویژه درسنامه فقه مقارن آقای محمدرضا ضمیری مراجعه کنند.

نگاهی به نواقض وضو

بجاست پایان بخش مباحث وضو را با نگاهی به عوامل باطل شدن وضو^۱ که در کتب فقها از آن به "نواقض وضو" تعبیر می‌شود، پردازیم و موارد اتفاق و اختلاف آن را به اجمال بررسی کنیم.

۱. بول و غائط و...

همه فقهای مذاهب اسلامی در ناقض بودن ادرار، مدفوع و باد معده اتفاق نظر دارند،^۲ ولی در دیگر موارد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم.

۲. مذی و ودی

به گفته بزرگان امامیه، بیرون آمدن مذی و ودی^۳ ناقض وضو نیست، ولی مذاهب چهارگانه مذی و ودی را موجب بطلان وضو می‌دانند.^۴

۱. این نواقض در کتب فقهی غالباً با عنوان الاحادث الموجبة للوضوء ذکر شده‌اند.
۲. بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۴؛ المغنی، ج ۱، ص ۹۵؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۹۹.
۳. مذی مایعی است که هنگام ملاعبة و لذت خارج می‌شود و ودی مایعی است که بیشتر پس از ادرار بیرون می‌آید.
۴. الام، ج ۱، ص ۳۹؛ المبسوط سرخسی، ج ۱، ص ۶۷؛ المدونة الکبری، ج ۱، ص ۱۰-۱۲؛ نیل ۴۰۰...

۱. مسند احمد، ج ۱، ص ۱۲۴، ح ۱۸۱.

۲. مسند ابی شیبہ، ج ۱، ص ۱۸.

۳. تفسیر طبری، ج ۶، ص ۸۲؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۱۵۶، ش ۴۵۸.

۴. تفسیر طبری، ج ۶، ص ۸۳.

۵. مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر رازی)، ج ۱۱، ص ۱۶۱؛ روح المعنی، ج ۳، ص ۷۴.

۶. این قول از محمد رشید رضا، در کتاب المثار نقل شده است. (نک: درسنامه فقه مقارن، ص ۷۵)

که به پهلو یا به پشت خواهد بود؛ یا خواب نشسته‌ای که یک پا از زیر بدن خارج نماید و بر یک پا تکیه کند (کنترل نداشته باشد).^۱

فقهای مالکی نیز معتقدند خواب سبک -کوتاه باشد یا بلند- موجب نقض و بطلان وضو نیست، ولی خواب سنگین، در هر حال ناقص وضو است.^۲

۴. زوال عقل

به اتفاق مذاهب اسلامی، دیوانگی، بیهوشی و مستی که عقل را از بین می‌برد، ناقص وضو است. البته شافعی در مسأله مستی دو قول دارد که در یکی از آنها به عدم نقض قائل شده است.^۳

۵. مس عورت

یکی از فتاوی ویژه اهل سنت در نواقص وضو، بطلان آن با دست زدن به عورت است. حنبیله و شافعیه گفته‌اند: مس عورتین خود یا دیگری، زن یا مرد، اگر با باطن و کف دست باشد، ناقص وضو است، ولی حنفیه می‌گویند: مس عورت اگرچه

۱. "الحنفية قالوا: النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح. خلافا للشافعية والحنابلة. وإنما ينقض النوم في ثلاثة أحوال." (همان)

۲. "المالكية قالوا: إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا... و لا ينتقض بالنوم الخفيف." (همان)
۳. المجموع، ج ۲، ص ۲۱؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۰۴.

۳. خواب

به فتوای فقهای امامیه، خواب به گونه‌ای که چشم نبیند و گوش نشود، ناقص وضو است؛ کم باشد، یا زیاد، در حال ایستاده باشد، یا نشسته، به پهلو باشد، یا در حال راه رفتن. البته به شرط اینکه خواب به قلب و چشم و گوش او چیره شود. بنا بر این، "چرت زدنی" که به این حد از خواب نرسد، وضو را باطل نمی‌کند.^۱

حنبلی‌ها گفته‌اند: خواب ناقص وضو است، در هر حالتی که باشد، مگر اینکه از نظر عرف خواب اندکی باشد که وضو را باطل نمی‌کند.^۲

شافعی‌ها نیز گفته‌اند: خود خواب ناقص وضو است، اگرچه یقین داشته باشد حدثی دیگر از او صادر نشده است.^۳

ولی حنفی‌ها معتقدند: خواب ناقص وضو نیست، مگر آن‌گاه

→

الوطار، ج ۱، ص ۲۳۷؛ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۴؛ المغني، ج ۱، ص ۱۳۴؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۰۵.

۱. عروة الوثقى، ص ۶۱.
۲. "النوم ينقض الوضوء بنفسه." (عبدالرحمن الجزيري، الفقه على مذاهب الاربعة، ج ۱، ص ۸۰).
۳. همان.

از روی شهوت، ناقض وضو نیست.^۱

مالکیه نیز معتقدند مس "قُبْلٌ" خود، با کف دست، تنها برای مردان ناقض وضو است، ولی مس "دُبْرٌ" مطلقاً و مس "فرج" برای زنان ناقض وضو نیست. اما فقهای امامیه، دست زدن به عورتین (قُبْلٌ یا دُبْرٌ) را موجب نقض وضو نمی‌دانند.^۲

۶. تماس بدنی

اهل سنت - به جز حنفی‌ها - با تمسک به آیه "وَإِنْ كَثُرْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَيَمْمِوا صَعِيدًا طَيْيَا"^۳; گفته‌اند لمس بدون حایل بدن زن از سوی مرد و بالعکس، مَحْرَم باشد یا اجنبی، ناقض وضو است.^۴ در حالی که به نظر می‌رسد منظور از لمس در این آیه، مباشرت جنسی است، نه تماس بدنی صرف!

علامه طباطبایی در تفسیر آیه "أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ" (مائده: ۶) می‌نویسد: (لمس زنان) کنایه از نزدیکی است. (خداؤند) به سبب

۱. المجموع، ج ۲، ص ۴۲؛ المبسط سرخسی، ج ۱، ص ۶۶؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۰۷.

۲. الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۱، ص ۷۷-۷۹؛ فقه السنّة، ج ۱، ص ۵۳.

۳. "وَأَنْ يَمْارِدَ يَا مَسَافِرَ، يَا قَضَى حاجَتَ كَرْدَهَادِ يَا آمِيشَ جَنْسِي دَاشْتَهَادِ وَدَرِ اِينَ حَالَ آبَ نِيَافتَهِ، بَاخَكَ پَاكَ تَيمَ كَبِيدَ". (مائده: ۶؛ نسا: ۴۳).

۴. نيل الاوطار، ج ۱، ص ۲۴۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۱۱ و ۱۱۲؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۷۴-۷۶.

۱. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۲۷۷.

۲. کافی، ج ۵، ص ۵۵۵؛ وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۳۳.

۳. نک: الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۳۰-۳۲؛ فقه السنّة، ج ۱، ص ۴۰؛ تذكرة الفقهاء،

ج ۱، ص ۱۰۶-۱۱۵.

دست‌ها، سپس مسح سر و در انتهای مسح پاها. این ترتیب واجب و شرط در صحت وضو است، ولی حنفیه و مالکیه بر این باورند که ترتیب لازم نیست و می‌توان ابتدا پاها را شست و سپس صورت را!^۱

سه- موالات

امامیه و حنبله می‌گویند: موالات در وضو لازم است؛ یعنی بعد از شستن صورت، فوراً شستن دست‌ها و سپس مسح سر و پا لازم است، ولی حنفیه و شافعیه می‌گویند: موالات در وضو لازم نیست، لیکن تفرقی بین غسل اعضای وضو بدون عذر کراحت دارد. مالکیه نیز می‌گویند: در حالت طبیعی، رعایت موالات لازم است، ولی اگر اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای بیفتد، مثل اینکه وقتی صورت خود را شست، آب وضو بریزد، می‌تواند دوباره آب تهیه کند و بقیه وضو را انجام دهد، اگرچه فاصله طولانی شود.^۲

یک روایت هشدار دهنده

امام صادق علیه السلام فرمود: "ان الرجل ليعبد الله أربعين سنة و ما يطعنه في الوضوء لانه يغسل ما أمر الله بمسح؟"؛ ممکن است آدمی چهل سال خدا

سه نکته پایانی

یک- نیت وضو

شیعه امامیه و سه مذهب از مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت می‌گویند که در وضو نیت (قصد فعل به انگیزه اطاعت و امتحان امر خداوند متعال) شرط است. تنها حنفی‌ها معتقد‌نند نیت، مانند ترتیب و موالات، شرط وضو نیست و وضو بدون نیت نیز جایز و صحیح است.

ابوحنفیه می‌گوید: در وضو نیت واجب نیست. اگر آدمی به قصد خنک شدن یا نظافت، تمامی اعضای وضو را بشوید و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است؛ چون مقصود از وضو، طهارت و پاکیزگی است و این با شستن (بدون نیت نیز) حاصل می‌شود.^۱ به گفته نویسنده کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ابوحنفیه نیت را در وضو مستحب می‌دانسته است.^۲

دو- ترتیب

امامیه، شافعیه و حنبله معتقد‌نند در وضو ترتیب لازم است، به همان صورتی که آیه بیان داشته است: ابتدا صورت، بعد

۱. الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ۱، ص ۷۶؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ص ۳۵.

۲. همان، ص ۳۸.

۱. مجموعه رسائل ابن عابدین، ج ۱، ص ۷۶؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ص ۳۵.

۲. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۶۳.

را عبادت کند، ولی وضویش صحیح نباشد؛ زیرا به جای مسح روی پاهای آن را می‌شوید، در حالی که خداوند به مسح آن فرمان داده است.^۱

فصل دوم:

از قبله تا سُتره

۱. قبله

پیامبر اکرم ﷺ سیزده سال تمام در مکه، به سوی بیتالمقدس نماز می‌خواند. پس از مهاجرت به مدینه، دستور الهی این بود که همچنان به سوی بیتالمقدس نماز گزارد، ولی رشد و ترقی مسلمانان سبب شد خوف و ترس محافل یهودی را فraigیرد. از این‌رو، آنها به کارشکنی پرداختند و سرزنش پیامبر اسلام را آغاز نمودند که از جمله جریان قبله بود. یهودی‌ها می‌گفتند: محمد ﷺ مدعی است که دین مستقلی آورده است و شریعت او ناسخ آیین گذشته‌هast است؛ در حالی که قبله مستقلی ندارد. قبله، اسم نوع است به معنای جهت. از آن جمله است "قبلة المصلي"; یعنی جهتی که نمازگزاران بدان سو نماز خوانند.^۱ در اصطلاح فقه‌ها نیز قبله به همین معناست؛ یعنی جهتی که

۱. المنجد، ص ۶۰۷.

۱. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۹۷.

نمازگزاران نماز می خوانند.

این خبر به پیامبر رسید. حضرت با حالت نگرانی شبها از خانه بیرون می آمد و به آسمان می نگریست و در انتظار نزول وحی در این باره بود، تا اینکه این آیه نازل شد: "قَدْ نَرِيَ تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ قَلَّوْلِينَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا"؛ یعنی نگاههای انتظار آمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله نهایی) می بینیم. اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خشنود باشی بازمی گردانیم.^۱ سرانجام روزی در حالی که پیامبر دو رکعت نماز ظهر را خوانده بود، امین وحی فرود آمد و ایشان را مأمور کرد به سوی مسجدالحرام روی گرداند.^۲

معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید: از چه زمانی رسول الله ﷺ کعبه را قبله خود قرار داد؟ حضرت پاسخ داد: "بعد رجوعه من بدر و کان یصلي في المدينة الى بيت المقدس سبعة عشر. شهرا ثم اعيد الى الكعبة"؛ پس از اینکه حضرت از جنگ بدر برگشت. آن حضرت در مدینه هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز می خواند تا اینکه [از سوی خداوند] به کعبه برگردانده شد.^۳

۱. بقره: ۱۴۴.

۲. علامه حلی، متنهی المطلب، ج ۴، ص ۱۶۹؛ سنن دارمی، ج ۱، ص ۲۸۱، مسند احمد، ج ۲، ص ۱۶ و ۱۱۳؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۵ مسئله ۱۳۵.

۳. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۲۹۸.

نکته: قبله، نماد توجه قلب‌ها به خداست تا در پنهان و آشکار به سوی یک نقطه روی کنند و نهایت بندگی را تجسم بخشنده. از طرفی، این توجه لطیفترین روحی است که می‌تواند مردمان را با همه اختلاف‌ها در زمان و مکان و روش‌هایشان، به امتنی متحده و اجتماعی منسجم تبدیل کند. رو به قبله بودن هنگام قرائت قرآن، یادآوری این نکته به انسان فراموش‌کار و غافل است که خواندن قرآن، یعنی دیدار با خداوند. از این‌رو، در میان همه مسلمانان، عملی شایسته و نیکوست و نزد فقیهان عالی‌مقام شیعه، بلکه فقهای همه مذاهب اسلامی، رو به قبله بودن هنگام قرائت قرآن استحباب دارد.^۱

حکم قبله

یکی از موارد اتفاق نظر مذاهب اسلامی، در بحث قبله است که همگی رو به قبله بودن را در حال نماز از شرایط و مقدمات آن می‌دانند و به وجوب آن حکم می‌کنند. مستند آنان نیز آیه شریفه پیش گفته (قدْ تَرِيَ تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَوْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسِاجِدِ الْحَرَامِ)^۲ و روایات زیادی است که گویای این وجوب است.^۳

۱. حمید مبلغی، "قرآن در فقهه (۲)"، مجله فرهنگ کوثر، اسفند ۱۳۷۸، ش ۳۶.

۲. بقره: ۱۴۴.

۳. نک: علامه حلی، متنهی المطلب، ج ۴، ص ۱۷۰.

اسامه می‌گوید: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَةَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: (هَذِهِ الْقَبْلَةُ)؟"؛
رسول الله ﷺ رو به روی کعبه دو رکعت نماز خواند و فرمود: قبله این است.^۱

امام باقر علیه السلام نیز فرمود: آنچه در نماز واجب می‌شود، عبارت است از: وقت نماز، طهارت، قبله، توجه داشتن، رکوع، سجود و دعا.^۲
نیز فرمود: نماز صحیح نیست، مگر اینکه به سوی قبله باشد.
زراره می‌گوید: پرسیدم: حدّ قبله چیست؟ فرمود: میان مشرق و مغرب همه‌اش قبله است.^۳

علمای امامیه می‌گویند: قبله همان عین کعبه است که صرف محاذات عرفی در آن کافی است و نمازگزار هر چه دورتر باشد، محاذات گسترش می‌یابد. ازین‌رو، قبله برای افراد دور، جهت و سمت کعبه است.

مذاهب چهارگانه معتقدند کسی که مقیم مکه یا نزدیک به آن است، در صورت امکان باید به سمت عین کعبه نماز بخواند و عین کعبه، قبله اوست. اگرچه استقبال فضای محاذی (مقابل و

۱. صحيح بخاری، فی الحج، باب من كبر في نواحي الكعبه، ج، ص ۱۴؛ صحيح مسلم، ج، ص ۹۶۸، ش ۱۴۳۰؛ سنن نسائی، ج، ص ۵۰۸؛ سنن بیهقی، ج، ص ۹؛ مسند أحمد، ج، ص ۵، ش ۲۹۵۰؛ سنن بیهقی، ج، ص ۲۳۰.

۲. وسائل الشیعه، ج، ص ۸۰.
۳. همان، ص ۲۱۷.

رو به روی) عین کعبه از بالای کعبه، برای کسی که در جای مرتفع است یا پایین کعبه، برای کسی که زیر زمین نماز می‌خواند، کافی است، ولی قبله کسانی که دور از مکه زندگی می‌کنند، جهت کعبه است.^۱

۲. لباس نمازگزار

یکی از مقدمات لازم برای نمازگزار، انتخاب پوشش مناسب است که نماز بدون آن باطل خواهد بود. ازین‌رو، آگاهی از احکام، شرایط، کیفیت و مقدار لازم پوشش در نماز ضروری است که در این مجال بدان اشاره‌ای گذرا می‌کنیم.
به اجماع مذاهب اسلامی، ستر عورت در نماز واجب و یکی از شروط صحت نماز است.^۲ اما افزون بر این حکم کلی، باید به حدّ عورت و پوشش در نمازها اشاره کنیم.

اما میه: عورت مرد، قُبْلٌ و دُبْرٌ است و عورت زن، جمیع بدن اوست به جز صورت و کفین، ولی پوشاندن قدم برای زن در

۱. نک: الام، ج، ۱، ص ۹۴؛ بداية المجتهد، ج، ۱، ص ۱۰۸؛ المجموع، ج، ۳، ص ۳۰۸؛ به نقل از الخلاف شیخ طوسی، ج، ۱، ص ۲۹۵؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۸۲.
۲. المجموع، ج، ۳، ص ۱۶۶؛ بداية المجتهد، ج، ۱، ص ۱۱۴؛ المغني، ج، ۱، ص ۱۰۱؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج، ۲، ص ۴۴۴، مسئلہ ۱۰۶.

نماز، اگر نامحرم حضور ندارد، واجب نیست.^۱

حنبلیه: حد عورت برای مرد بین ناف و زانوست، ولی خود ناف و زانو را شامل نمی‌شود و عورت زن، تمامی بدن او به استثنای صورت است.

حنفیه: حد عورت مرد برای نماز، از ناف تا زانوست و حد عورت زن، تمام بدن او به استثنای باطن کفین و ظاهر قدیمی است.

شافعیه: حد عورت مرد از ناف و زانوست، ولی خود زانو و ناف را شامل نمی‌شود و عورت زن، تمام بدن به استثنای وجه و کفین است.

مالکیه: عورت و حد پوشش برای نماز دو قسم است: مغلظه و مخففه. عورت مغلظه در مرد، تنها قُبْل و دُبْر است و مخففه از ناف و زانوست. اما در زن، عورت مغلظه تمام بدن، به جز اطراف و سینه و محاذات سینه از پشت است و عورت مخففه سینه و محاذات آن است و ذراعین و گردن و رأس و زانو تا قدم است، ولی وجه و کفین عورت به شمار نمی‌آید.^۲

۱. المبسوط شیخ طوسی، ج ۱، ص ۱۰۷؛ المحتبر، ص ۱۵۴؛ السرایر، ص ۵۰؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۴۵.

۲. الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۱، ص ۱۶۸؛ العروة الوثقى، ج ۱، ص ۵۰۰؛ فقه السنّه، ج ۱، ص ۹۴۹؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۱۹۰؛ الفقه على المذاهب

یادآوری: کسی که رعایت ستر عورت مغلظه را نکند؛ بدون عذر و با توجه، بنا بر نظر مالکیه نمازش باطل است، ولی عدم رعایت پوشش مخففه مبطل نماز نیست اگرچه کشف آن حرام و در نماز مکروه است.^۱

شرایط لباس نمازگزار

به اتفاق مذاهب اسلامی، شرایط لباس نمازگزار عبارت است از: پاک بودن، نازک نبودن، غصیبی نبودن، و حریر خالص نبودن (برای مردان).

البته طبق مذهب امامیه اگر لباس نمازگزار از حیوان غیرماکول اللحم باشد، حکم به بطلان آن خواهد شد.^۲

۳. مکان نمازگزار

به گفته فقهاء امامیه، از شرایط اصلی مکان نمازگزار عبارت

→

۱. الخمسه، ص ۸۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۴۵، مسئله ۱۰۷.

۲. المجموع، ج ۳، ص ۱۶۷؛ المخفی، ج ۱، ص ۶۵۱.

۱. تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۵۰۱-۴۵۸؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۱۶۹ و ۱۶۸؛ العروة الوثقى، ج ۱، ص ۵۰۰-۵۶۵؛ الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب اهل البيت علیهم السلام، ج ۱، ص ۲۸۸؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۲۰۳؛ الفقه على المذاهب الخمسه، ص ۹۲-۹۶.

۴. قرار دادن ستره

مذاهب اسلامی: اگر در مقابل نمازگزار دیوار یا صف دیگری نیست، مستحب است چیزی ولو ریسمان یا چوب و عصا در مقابل خود قرار دهد تا میان او و عبور کننده حائل و مانع شود. به چنین چیزی در روایات و کتب فقهی "ستره" می‌گویند و قرار دادن آن، نوعی احترام و تعظیم نماز و توجه به خالق و انقطاع از مخلوق است.^۱

عبور از مقابل نمازگزار

به فتوای بزرگان تشیع، عبور از مقابل نمازگزار، حرمت ندارد و انقطع نماز نیست؛ چه عابر انسان باشد و چه حیوان، دور باشد یا نزدیک، ستره‌ای باشد یا نباشد، و نمازگزار عابر را دفع کند یا دفع نکند. اگرچه ظاهر بعضی کلمات آن است که عبور مضر به کمال نماز است و موجب مرجوحیت نماز می‌شود. صاحب جواهر^۲ برخی روایات را مُسیر به این مطلب و برخی دیگر را ظاهر در آن دانسته است. به نظر وی، غرض از وضع ستره، رفع

است از: ۱. غصبی نبودن مکان؛ ۲. پاک بودن محل سجده از مطلق نجاست و پاک بودن محل دیگر اعضا از نجاست متعدد؛ ۳. بی‌حرکت بودن مکان.

اما بزرگان مذاهب چهارگانه می‌گویند: ۱. به نظر اهل سنت، پاک بودن مکان از نجاست متعددی (تر و مُسری) و غیرمتعددی (خشک) شرط است، اگرچه حنفیه به طهارت محل جَبهَه و قدَمِین بسنده کرده‌اند. ۲. به نظر اهل سنت، نماز در مکان غصبی، باطل نیست، اگرچه گناه است. ۳. به نظر حنبلیه و شافعیه و مالکیه، نماز بر روی چهارپایان در حال غیرضرورت نیز جایز است، اگر تمامی شرایط را به جا آورد، ولی حنفیه مانند امامیه معتقدند محل نمازگزار باید بی‌حرکت و آرام باشد.^۱

یادآوری: منظور از بی‌حرکت بودن مکان نماز، استقرار و آرامش است. بنابراین، اگر مسافر در قطار، هواپیما یا کشتی، آرامش و استقرار داشته باشد، با مراعات بقیه شرایط، نمازش از نظر امامیه بی‌اشکال است.

۱. نک: المغنی، ج ۱، ص ۷۰۸؛ المجموع، ج ۳، ص ۱۶۴؛ کشف القناع، ج ۱، ص ۳۹۵؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۵۱۳؛ به نقل از تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰۵-۳۹۷؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۹۷؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۱۸۱-۱۸۰؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۲۰۳.

۱. جواهر الكلام، ج ۸، ص ۴۰۱؛ العرودة الوثقى، ج ۱، ص ۵۹۶؛ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج ۷، ص ۲۳۸؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۳۱ و ۲۳۲.

مرجوحیت یاد شده به وسیله ستره است.^۱

اما بزرگان اهل سنت، نکات و احکام جالبی در این باره ذکر کرده‌اند. حنبیل‌ها می‌گویند: اگر شخصی مندوخه دارد و می‌تواند از راه دیگر برود، ولی از برابر نمازگزار عبور کند، گناهکار است و اگر نمازگزار در جایی بایستد که مردم نیازمند عبورند، عملش مکروه است.

به باور علمای حنفی و مالکی، عبور کردن از مقابل نمازگزار حرام است. همچنین نمازگزاردن بدون ستره، در جایی که مردم عبور می‌کنند، حرام است.

ولی شافعی‌ها می‌گویند: عبور از مقابل نمازگزار حرام نیست، مگر اینکه ستره گذاشته باشد و مکروه است نمازگزار در جایی بایستد که محل عبور دیگران است.^۲ به عبارت دیگر، آنان معتقدند اگر نمازگزار ستره گذاشته باشد، عبور از مقابل او حرام است.

۱. جواهر الكلام، ج ۸، ص ۴۰۲ و ۴۰۳.

۲. المجموع شرح المهدب، ج ۳، ص ۲۴۹؛ البغوي، التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۵؛ فتح العزيز في شرح الوجيز، ج ۴، ص ۱۳۱ و ۱۳۲؛ الانصاف، ج ۲، ص ۹۴؛ به نقل از "عبور از مقابل نمازگزار"، گنجینه معارف، نیز نک: جواهر الكلام، ج ۸، ص ۴۰۶-۴۰۴؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۱، ص ۲۲۳ و ۲۳۴؛ فقه السنّه، ج ۱، ص ۱۹۳ و ۱۹۴؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۲۰۵.

مفاد احادیث را همین دانسته است.^۱

دو روایت متفاوت

امام صادق علیه السلام فرمود: نماز را عبور هیچ چیز قطع نمی‌کند...
لیکن سترهای بگذارید... و اگر نگذارید هم اشکالی ندارد؛ زیرا
آن که نمازگزار برای او نماز می‌خواند، نزدیک‌تر است به او از
عبار، ولی این کار ادب نماز و توقیر آن است.^۲

از عبدالله بن صامت از ابوذر روایت است که گفت:
پیامبر ﷺ فرمود: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يَصْلِي، فَإِنَّهُ يَسْتَرِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدِيهِ
مُثْلَّةُ الْرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدِيهِ مُثْلَّةُ الْرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهِ
الْحَمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍ ! مَابَالِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ
الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا سَأْلْتُنِي فَقَالَ :
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ"؛ هرگاه یکی از شما برای نماز ایستاد و در
جلویش چیزی مانند پشتی پالان شتر وجود داشت، برای او
ستره به شمار می‌آید، و اگر در جلویش چیز مانند پشتی پالان
شتر وجود نداشت، عبور خر، زن و سگ سیاه نمازش را باطل
می‌کند. عبدالله بن صامت می‌گوید: پرسیدم: ای ابوذر! سگ

۱. برای آگاهی بیشتر از تفصیل این بحث، نک: مجله فقه اهل بیت فارسی، ش ۳۹ و ۴۰؛
امیر رحمانی، "عبور از مقابل نمازگزار"، گنجینه معارف، ۱۳۸۷/۱/۲۸.

۲. وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۳۵.

سیاه با سگ سرخ و زرد چه تفاوتی دارد؟ گفت: ای برادرزاده!
همین سؤالی را که از من کردی من از پیامبر پرسیدم، فرمود:
سگ سیاه شیطان است.^۱ قضاؤت با شما!!

۱. آن کس را که فراموش کار است، یادآور باشد و آن کس را
که غافل است، متنبه سازد؛
۲. وقت نماز را اعلام می‌کند؛
۳. مردم را به پرستش خالق یکتا ترغیب و تشویق می‌سازد؛
۴. اذان گو، اقرار به توحید دارد و ایمان را آشکار می‌سازد و
اسلام را اعلان می‌کند.^۱

همچنین، در آیه ۵۸ سوره مائدہ (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَيِ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَ لَعْبًا) و آیه ۹ سوره جمعه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) با لفظ ندا، به اذان اشاره شده است.

بررسی موارد اختلافی

اذان یکی از مسایل عبادی است که همه مذاهب اسلامی در اعتبار و مشروعيت آن اتفاق عقیده دارند و کسی در استحباب آن پیش از هر نماز واجب تردید نکرده است. در بسیاری از بندهای آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در چهار بند آن، اختلافهایی میان فقیهان مذاهب اسلامی به چشم می خورد که به نقد و بررسی اجمالی آن خواهیم پرداخت. آن مسائل عبارت است از:

۱. من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۹۹.

فصل سوم: اذان و اقامه

جایگاه اذان و اقامه

اذان، دعوتی زنده است که انسان را به حیات معنوی از دریچه اتصال با پروردگار فرامی خواند. انسان مؤمن با شنیدن صدای اذان، احساس سرزنشگی و حرارت معنوی می‌یابد و مشتاق دیدار محبوب می‌گردد. گویی ترنم ندای اذان، زمین و آسمان را به هم پیوند داده، شور بندگی او را تحریک کرده و شوق عبادت را بیدار ساخته است. پیامبر اعظم ﷺ نیز همزمان با وقت نماز، با شنیدن صدای اذان، نشاط و سرزنشگی می‌یافت و به مؤذن پاک دل خویش می‌فرمود: "آرحتا یا بلال".^۱

سخن پیرامون آثار و برکات اذان بسیار است و در این مختصر نمی‌گنجد؛ تنها به ذکر روایتی از امام رضا علیه السلام درباره فلسفه و حکمت اذان بسنده می‌کنیم:

۱. الحدائیق الناظره، ج ۱، ص ۳۳۴؛ بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۶؛ علل الدارقطنی، ج ۴، ص ۱۲۱.

۱. کیفیت تشریع اذان؛
۲. تثویب در اذان صبح؛
۳. حیّ علی خیرالعمل؛
۴. شهادت ثالثه.

مسئله اول: کیفیت تشریع اذان

معنای لغوی و شرعی اذان

اذان در لغت به معنای "اعلام کردن" است. خداوند در قرآن می فرماید: "وَأَذَانْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ..."; و این، اعلامی است از ناحیه خداوند و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر.^۱ اما در شرع به معنای اعلام دخول وقت نماز و اسم برای عبارات خاصی است که می شناسیم.

تشريع اذان

پس از هجرت رسول اکرم ﷺ به مدینه، مهاجر و انصار، اندک اندک در اطراف پیامبر اجتماع و حکومت اسلامی را بر پا کردند؛ مسجد ساختند و نماز جماعت بر پا نمودند و روز به روز بر عظمت و شکوه دین اسلام افزوده شد و بدین ترتیب، مسلمانان

۱. توبه: ۳

نیازمند وسیله‌ای شدند تا مردم را هنگام نماز آگاه سازند. پیشنهادهای مختلفی به پیامبر داده شد، ولی حضرت هیچ‌کدام را نپذیرفت؛ زیرا بعضی از پیشنهادها رسم یهودیان بود. به همین دلیل در اولین سال هجرت، به فرمان خداوند، اذان، از سوی جبرئیل بر پیامبر نازل گردید.^۱

تشريع اذان، یعنی زمانی که خداوند اذان را در قانون اسلام گنجاند و اذان مشروعیت پیدا کرده، برای نماز صبح بود^۲ و بلال بن رباح، معروف به بلال حبشه نخستین کسی بود^۳ که بر روی خانه شخصی به نام نوار اُم زید بن ثابت این کار را انجام داد.^۴ اولین کسی که در آسمان اذان گفت، جبرئیل علیه السلام بود^۵ که هنگام معراج رسول خدا ﷺ، در بیت‌المعمور جبرئیل اذان و میکائیل اقامه گفتند.^۶

۱. سیره ابن‌هشام، ج ۱، ص ۱۰۴.

۲. تفسیر روح البیان، ج ۸، ص ۲۶۱.

۳. اسدالغابة، ج ۱، ص ۲۴۳؛ انساب الاشراف، ج ۱، ص ۱۸۷؛ تهذیب، ج ۲، ص ۲۸۴.

۴. تفسیر روح البیان، ج ۸، ص ۲۶۱.

۵. سبل‌الهدی، ج ۳، ص ۳۵۸؛ الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۸۳.

۶. وسائل الشیعیة، ج ۵، ص ۴۲۰؛ بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۳۵۰؛ تفسیر روح البیان، ج ۸، ص ۲۶۱.

بررسی دو دیدگاه در تشریع اذان

(الف) دیدگاه شیعه

در کتاب‌های شیعه و سنی، روایات فراوانی درباره چگونگی تشریع اذان وارد و موجب بروز دو نظریه متفاوت در کیفیت تشریع اذان شده است. شیعیان معتقدند اذان، عملی عبادی است که منشأ پیدایش آن به وحی برخی گردد و نخستین‌بار، اصل اذان و کیفیت آن در شب معراج به پیامبر وحی شد و آن را به مردم ابلاغ فرمود و بالا را به همان شیوه آموزش داد.

این امر از نظر پیشوایان معصوم علیهم السلام مسلم بوده و روایات و سخنان آنها در این زمینه فراوان است. برای مثال، مرحوم کلینی به سند صحیح از زراده و فضیل، از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: "ما اُسری بر رسول الله علیه السلام إلى السماء فبلغ البيت المعمور، و حضرت الصلاة، فأذن جبرئيل عليه السلام و أقام فتقدم رسول الله علیهم السلام و صفت الملائكة و التبیون خلف محمد علیه السلام؛ وقتی رسول خدا علیهم السلام در سفر معراج به بیت‌المعمور رسید، هنگام نماز شد. جبرئیل اذان و اقامه گفت و رسول خدا علیهم السلام جلو ایستاد و فرشتگان و پیامبران پشت سر محمد علیه السلام به صف ایستادند."^۱

نیز از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است: چون جبرئیل

۱. کافی، ج ۳، ص ۳۰۲

اذان را بر رسول خدا علیهم السلام فرود آورد، سر او در دامان علی علیه السلام بود و جبرئیل اذان و اقامه گفت.^۱ وقتی رسول خدا علیهم السلام بیدار شد، فرمود: علی! آیا شنیدی؟ عرض کرد: آری.^۲ فرمود: آیا حفظ کردی؟ عرض کرد: آری. پیامبر فرمود: بالا را فراخوان. علی علیه السلام هم بالا را فراخواند و پیامبر اذان را به او آموخت.^۳ فقهاء و بزرگان شیعه نیز به پیروی از اهل بیت علیهم السلام از همین حکم تبعیت کرده‌اند. همان‌گونه که امام صادق علیه السلام افرادی را که پنداشتند رسول خدا علیهم السلام اذان را از عبدالله بن زید اقتباس کرده، لعنت نمود و فرمود: وحی بر پیامبرستان نازل می‌شود، آن‌گاه گمان می‌برید ایشان اذان را از عبدالله بن زید گرفته است.^۴

۱. میان دو روایت، تعارض و تناف وجود ندارد؛ زیرا هیچ بعید نیست که جبرئیل دو بار به مناسبت‌های مختلف، مطلبی را نازل کرده باشد؛ چنان‌که برخی سوره‌های قرآن نیز چنین‌اند.

۲. امام علی علیه السلام تحدیث می‌شده؛ یعنی کلام فرشته وحی را می‌شنیده است. (نک: صحیح بخاری، ج ۴، ص ۲۰۰؛ شرح آن به نام ارشاد الساری، ج ۱، ص ۹۹، باب رجال یکلمون من غیر آن یکنونا انبیاء) کافی، ج ۳، ص ۳۰۲

۳. امام صادق علیه السلام فرمود: "ینزل الوحی على نبیکم فلتزعمون أَنَّهُ أَخْذَ الْأَذَانَ مِنْ عبد الله بن زید؟!" (جواهر الكلام، ج ۹، ص ۲؛ وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۰)

هنگام وقت نماز، آنها را به یکدیگر بزنند.

۵. دسته پنجم گفته بودند برای این کار، آتشی روشن کنند.
در همین حال بودند تا اینکه شخصی به نام عبدالله بن زید در خواب دید منادی به او اذان را آموزش می‌دهد. بعد جریان خواب خود را به پیامبر اطلاع داد و حضرت هم آن را پذیرفت و از آن پس، مسلمانان بر مبنای همان خواب در پنج وقت اذان می‌گویند. در برخی روایات آمده که خلیفه دوم گفته بود: من بیست روز قبل از عبدالله بن زید همان خواب را دیده بودم، ولی به دلیل حیا و خجالت، آن را به پیامبر نگفتم!!
اینک دو نمونه از این روایات:

روایت نخست: پیامبر به دنبال راهی برای فراخوانی مردم به نماز بود. فردی به او گفت: هنگام نماز پرچمی برافراز تا وقتی مردم آن را ببینند، دیگران را خبر کنند. حضرت این پیشنهاد را نپسندید. برخی دیگر از شیپور یهودیان یاد کردند. پیامبر این پیشنهاد را نیز نپسندید و فرمود: این سنت یهود است. برخی دیگر از ناقوس نام برند، حضرت فرمود: ناقوس از مسیحیان است.

عبدالله بن زید (ابن عبدربه) در حالی که این دغدغه رسول خدا^{علیه السلام} برایش اهمیت داشت، به خانه آمد و اذان را در خواب دید. صبح روز بعد نزد پیامبر آمد و گفت: من بین خواب و

ب) دیدگاه اهل سنت

برخلاف نظر شیعیان، در روایاتی که از طرق اهل تسنن نقل شده، مطالب شگفت‌انگیزی درباره تشریع اذان دیده می‌شود که با مبانی فکری و اعتقادی اسلامی سازگار نیست و توهینی به مقام شامخ پیامبر شمرده می‌شود؛ زیرا در این روایات، حضرت به جای تکیه بر وحی، بر خواب‌های افراد تکیه می‌کند و مبانی دستورات دین خود را بر خواب افراد قرار می‌دهد.^۱

بیشتر اهل سنت بر این باورند که پیامبر برای آگاهی دادن مردم به حضور وقت نماز، دچار شگفتی و سردرگمی شد و هر یک از اصحاب، راهی را پیشنهاد کردند و در مجموع چند روش پیشنهاد شد.

۱. دسته نخست می‌گفتند برای آگاهی مسلمانان به وقت نماز، از ناقوس کلیسا استفاده شود.

۲. دسته دوم گفتند از بوق (شیپور) یهودی‌ها استفاده گردد.

۳. دسته سوم اظهار کردند هنگام فرار سیدن وقت نماز، پرچمی نصب گردد تا مردم بدین وسیله، یکدیگر را برای نماز خبر دهند.

۴. دسته چهارم معتقد بودند تعدادی چوب فراهم گردد و

۱. تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۴۳۹ و

بیداری بودم که فردی نزدم آمد و اذان را به من آموخت. عمر بن خطاب نیز پیش از او چنین رؤیایی را دیده بود، ولی بیست روز از افشاءی آن خودداری کرد. بعد که خواب خود را برای پیامبر نقل کرد، حضرت به او فرمود: "چه باعث شد که مرا از آن آگاه نکنی؟" عمر گفت: عبدالله بن زید از من پیشی گرفت و من دیگر حیا کردم. سپس رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} به بلال فرمود: "بایست و بنگر عبدالله بن زید به تو چه فرمان می‌دهد، آن را انجام ده." از آن پس بلال اذان می‌گفت. ابوبشر می‌گوید: ابوعمیر به من گفت: انصار چنین می‌پندارند اگر عبدالله بن زید در آن روز بیمار نبود، پیامبر او را در مقام مؤذن نصب می‌کرد.^۱

روایت دوم: عبدالله بن زید می‌گوید: وقتی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} دستور داد ناقوسی بسازند تا با صدا در آوردن آن، مردم را برای نماز گرد هم آورند، در خواب دیدم که مردی ناقوس بردست، دور من چرخید. به او گفتم: این ناقوس را می‌فروشی؟ گفت: با آن چه می‌کنی؟ گفتم: با آن مردم را برای نماز فرامی‌خوانم. گفت: آیا تو را به چیزی بهتر از آن راهنمایی کنم؟ به او گفتم: آری. گفت: بگو: الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

۱. سنن ابن‌ماجه، ج ۱، باب بدء الاذان، ص ۲۳۳؛ سنن ابوداود، ج ۱، باب بدء الاذان، ص ۱۲۰؛ النص و الاجتهاد، ص ۲۲۴.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آن گاه اندکی از من دور شد و گفت: هنگام اقامه نماز چنین می‌گویی: الله أکبر، الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أکبر، الله أکبر، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

صبح روز بعد نزد رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} رقتم و آنچه را دیده بودم، نقل کردم. فرمود: آنچه دیدی رؤیای صادقه است، ان شاء الله. برخیز و نزد بلال برو و آنچه را در خواب دیده‌ای، به او بگو تا او با آن الفاظ اذان بگوید. صدای او از صدای تو رساتر است. من آنچه را در خواب دیده بودم، به بلال القا کردم و او هم آن را تکرار کرد.

راوی می‌گوید: عمر در خانه خود صدای اذان را شنید. از خانه خارج شد و در حالی که عبایش را می‌کشید، گفت: ای رسول خدا! قسم به آن که تو را به حق به پیامبری برگزید! همانند آنچه او در خواب دید، من نیز دیدم. رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: فللله الحمد.^۱

۱. همان.

نقد و بررسی

چکیده دو نظریه این خواهد بود که بر اساس نظریه نخست، منشأ اذان بسان دیگر امور عبادی، مستند به وحی است؛ در حالی که طبق نظریه دوم، منشأ اذان امری بشری است و پیامبر اذان را تنها به استناد همان خواب تشریع فرموده است. بر این اساس، بزرگان شیعه در مقام نقد علمی به شیوه تشریع اذان اهل تسنن، به نکات فراوانی اشاره کرده و اشکالات سندی مانند مجھول بودن عبدالله بن زید و ضعف سندی روایت عبدالله بن زید، و نیز نقدهای دلالی بسیاری مانند ناسازگاری روایات با مقام نبوت نبی اکرم ﷺ، تعارض روایات با یکدیگر و... بر آن وارد کردند که محققان محترم می‌توانند تفصیل آن را در کتابهای معرفی شده در پاورقی بیابند.^۱

این قسمت از بحث را با روایتی از امام صادق علیه السلام به پایان می‌بریم. روای می‌گوید: حضرت فرمود: این گروه چه می‌گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم! در چه موردی؟ فرمود: در مورد اذانشان. عرض کردم: می‌گویند ابی بن كعب آن را در خواب دیده است. امام علیه السلام فرمود: "کذبوا فانَّ دِينَ اللَّهِ أَعْزَّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْمِ"؛ دروغ می‌گویند؛ زیرا دین خداوند عزیزتر از آن است که در

خواب دیده شود.^۲

بررسی جزئیات اذان و اقامه

پیش از این اشاره کردیم که در بسیاری از بخش‌های اذان و اقامه، اختلافی بین مذاهب اسلامی دیده نمی‌شود. اکنون به بررسی جزئی تر این مسئله با ذکر موارد اختلاف می‌پردازیم.

موارد اتفاقی

فصل مورد اتفاق همه مذاهب در الفاظ اذان عبارت است از: ۱. الله اکبر؛ چهار بار، به جز مالکیه که آن را دو بار می‌دانند؛ ۲. أَشَهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ: دو بار؛ ۳. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ: دو بار؛ ۴. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: دو بار؛ ۵. اللَّهُ أَكْبَرُ: دو بار؛ ۶. اللَّهُ أَكْبَرُ: دو بار؛ ۷. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: در مذاهب چهارگانه یک بار.^۳

موارد اختلافی

به گفته علمای امامیه "حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" دو بار بعد از "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" جزء اذان است؛ همچنین "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" در پایان اذان دو بار گفته می‌شود. مذاهب چهارگانه نیز در اذان صبح بعد از "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"، دو بار "الصلوة خير من النوم" را مندوب و ترک آن را مکرروه

۱. کافی، ج، ۳، ص ۴۸۲؛ بحار الانوار، ج، ۱۸، ص ۳۵۴؛ الحدائیق الناظره، ج، ۷، ص ۴۳۶.

۲. الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۱۰۳؛ فقهه السنه، ج، ۱، ص ۱۱۲.

۳. نک: تشیع در تسنن، ص ۲۲۰-۲۲۵؛ درستامه فقه مقارن، ص ۹۱-۹۷.

می دانند که در صفحات آینده به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

حکم اقامه

حکم اقامه نیز همانند اذان است با این تفاوت:

الله اکبر: دو بار، به جز حنفیه که آن را چهار بار می دانند.

أشهدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: شافعیه، مالکیه و حنبله، یک بار؛ امامیه و حنفیه دو بار.

أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ: شافعیه، مالکیه و حنبله، یک بار؛ امامیه و

حنفیه دو بار.

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ: شافعیه، مالکیه و حنبله، یک بار؛ امامیه و حنفیه دو بار.

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: شافعیه، مالکیه و حنبله، یک بار؛ امامیه و حنفیه دو بار.

حَىٰ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ: دو بار فقط نزد امامیه.

قدقامت الصلاه: همه دو بار، به جز مالکیه یک بار.

الله اکبر: دو بار.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: در مذاهب چهارگانه یک بار.^۱

مسئله دوم: تثویب در اذان صبح

اهل سنت، "الصلاه خير من النوم" را که از آن به تثویب تعبیر می شود، جزء اذان صبح و قرائت آن را مستحب می دانند، ولی

۱. الفقه علي المذاهب الخمسه، ص ۱۰۴.

شیعه امامیه، نه تنها آن را جزء اذان نمی داند، بلکه ذکرش را به عنوان جزء، مبطل نماز و آن را بدععت در دین به شمار می آورد. ابتدا نگاهی به معنای تثویب خواهیم داشت و سپس دیدگاههای بزرگان شیعه و سنی را بررسی می کنیم.

ابن اثیر می گوید: تثویب از ریشه "ثاب یثوب" به معنای بازگشت و رجوع است. پس معنای تثویب، بازگشت به دستوری است که به نماز فرامی خواند. وقتی مؤذن می گوید "حتی علی الصلاه"، مردم را به نماز فراخوانده است و وقتی در چند جمله بعد می گوید "الصلاه خير من النوم" معنايش بازگشت به فراخوان نماز است.

فیروزآبادی در قاموس، تثویب را به معنای گوناگونی تفسیر کرده است؛ از جمله: فراخواندن به نماز، دو بار فراخواندن، و اینکه در اذان نماز صبح دو بار گفته شود "الصلاه خير من النوم". در المغرب هم آمده است: تثویب، ابتدا به این معنا بوده که مؤذن در اذان صبح دو بار بگوید "الصلاه خير من النوم"؛ و در معنای جدیدش به معنای گفتن "الصلاه، الصلاه" یا "قامت، قامت" است.^۱

۱. نک: المبسوط، ج ۱، ص ۱۳۰؛ بحرانی، الحدائق، ج ۷، ص ۴۱۹؛ النهاية فى غريب الحديث، ج ۱، ص ۲۲۶؛ لسان العرب، ماده "ثوب"؛ القاموس، ماده "ثوب"؛ المغنی، ج ۱، ص ۴۲۰؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۳۹۹.

اینک با روشن شدن معنای تقویب، باید به تبیین حکم گفتن عبارت "الصلوة خير من النوم" در اذان نماز صبح پیردازیم و دریابیم که آیا گفتن این جمله در اذان صبح، مشروع است یا بدعنی است که بعد از پیامبر و در اثر خوشایند برخی از مردم در اذان گنجانده شد.

دیدگاه اهل سنت

اهل سنت، با استناد به روایات فراوانی که در کتاب‌های روایی و سنن آنان نقل شده است، تقویب و گفتن "الصلوة خير من النوم" را جزء اذان صبح و گفتن آن را در اذان صبح مستحب می‌دانند. برای نمونه می‌گویند: بالآخر نزد پیامبر آمد تا نماز صبح را به او اطلاع دهد. گفتند: پیامبر خواب است. بالآخر گفت: "الصلوة خير من النوم، الصلاة خير من النوم". از آن پس، این عبارت در اذان صبح جای گرفت و بر همین منوال تثبیت شد.^۱

همچنین ابومحذوره می‌گوید: برای رسول خدا^{علیه السلام} اذان می‌گفتم و در اذان نماز صبح چنین می‌گفتم: حن على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.^۲

۱. سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۳۳۷، ش ۷۱۶؛ السیرۃ الحلبیہ، ج ۲، ص ۹۷.

۲. سنن نسایی، ج ۲، ص ۱۳، باب "التقویب فی الاذان".

دیدگاه شیعه

از دیدگاه شیعه، تشویب جزء اذان صبح نیست و خواندن آن به عنوان جزئیت، بدعنی شمرده می‌شود و علماء و بزرگان نامدار شیعه مانند سید مرتضی،^۱ شهید اول،^۲ علامه حلی^۳ و... بر حرمت آن تصريح کرده‌اند.

البته بزرگان تشیع مانند موارد مشابه، بر این گفته خود ادله و شواهدی بیان کرده‌اند؛ مثل توقیفی بودن عبادات و احکام،^۴ اجماع^۵ و روایات اهل بیت عصمت و طهارت^{علیهم السلام}. همان‌گونه که شیخ طوسی با سند صحیح از معاویه بن وهب چنین نقل کرده است: از امام صادق^{علیه السلام} از تشویب پرسیدم. فرمود: "ما آن را نمی‌شناسیم و قبول نداریم."^۶

نقد و بررسی

استاد محقق، آیت‌الله سبحانی، در کتاب الاعتصام بالكتاب و

۱. مسائل الناصریات، ص ۱۸۱ و ۱۸۲.

۲. البیان، ص ۱۴۱.

۳. قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۶۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۴۷.

۴. محدث بحرانی، الحدائق الناظرة، ج ۷، ص ۴۲۰؛ شهید ثانی، المسالک، ج ۱، ص ۲۴.

۵. الخلاف، ج ۱، ص ۲۸۷.

۶. "سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التقویب الذي يكون بين الاذان والاقامة؟ فقال: ما نعرفه".

(تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۵۰)

السنة^١ پس از بررسی روایات باب تثویب می‌نویسد: حاصل بررسی روایات باب تثویب این است که آنها جداً با یکدیگر متعارض‌اند و نمی‌توان به معنای واحدی ارجاع‌شان داد. این روایات پنج قسم دارد:

١. برخی روایات دلالت دارد بر اینکه تثویب را عبدالله بن زید در اذان خواب دیده و از همان آغاز جزء اذان بوده است.

٢. روایاتی که دلالت دارد بر اینکه بالا، تثویب را در اذان داخل و پیامبر این کار را تقریر کرده است.

٣. برخی روایات، بیانگر آن است که عمر بن خطاب به مؤذن امر کرد آن را در اذان صبح قرار دهد.

٤. برخی دیگر دلالت دارند بر اینکه پیامبر آن را به ابو محذوره، یکی از مؤذنانش تعلیم داده است.

٥. بعضی روایات تصریح دارند که بالا در اذان صبح "حی على خير العمل" می‌گفت، ولی پیامبر دستور داد به جای آن "الصلاة خير من النوم" را قرار دهد و "حي على خير العمل" را ترک کند. سپس ایشان چنین نتیجه می‌گیرد: با این تعارض آشکار، به هیچ یک از این روایات نمی‌توان اعتماد کرد و چون امر این روایات، امر بین سنت و بدعت است، ترک آن معین است؛ زیرا

.١. ص ٥٥ و ٥٦

عقابی در ترک آنها نیست، برخلاف اینکه آنها بدعت باشند. ضمن اینکه برخی از بزرگان اهل سنت نیز بر ساختگی و بدعت بودن آن تصریح کرده‌اند که نمونه‌های ذیل گواه روشنی بر این مطلب است.

امام مالک می‌گوید: "أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنَهُ لِصَلَاةِ الصَّبَحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبَحِ؟" مؤذن نزد عمر بن خطاب آمد تا او را برای نماز صبح خبر دهد. او را در خواب دید و بدین‌گونه صدا زد: "الصلاۃ خیر من النوم". عمر دستور داد این جمله را برای ندای صبح جزء اذان قرار دهنده.^١ سعید بن مسیب هم با صراحة می‌گوید: "ادخلت هذه الكلمة في صلاة الفجر".^٢

ابن حزم می‌گوید: ما این جمله را در اذان نمی‌گوییم؛ زیرا از پیامبر به ما نرسیده است.^٣

در جامع المسانید از حماد از ابراهیم نقل شده است: از ابوحنیفه درباره تثویب پرسیدم. در پاسخ گفت: تثویب را مردم خود ساخته‌اند، ولی در میان خود ساخته‌های (بدعت‌های) مردم

.١. موظاً مالك، كتاب النداء للصلوة، ص ٧٢؛ النص و الاجتهاد، ص ٢١٩.

.٢. نيل الأوطار، ج ٢، ص ٣٧.

.٣. المحلى، ج ٣، ص ١٦.

کار خوبی است.^۱

لیث از مجاهد نقل می‌کند که گفت: من با پسر عمر بودم و شنیدم که مردی در مسجد تشویب می‌گوید. ابن عمر گفت: از نزد این بدعت‌گذار خارج شویم.^۲ شوکانی هم از بحر ذخائر نقل می‌کند که تشویب را عمر برساخت و فرزندش گفت: این بدعت است.^۳

برخی نیز چنین گفته‌اند: تشویب را پیامبر در اذانی که به بلال تعلیم فرمود، بیان کرد و در زمان خلیفه اول، ابوبکر نیز گفتند تشویب در مساجد مرسوم نبود تا آنکه وقتی عمر به خلافت رسید، این بند را وارد اذان کرد.^۴

مسئله سوم: حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

در اذان شیعه، پس از "حَيَ عَلَى الْفَلَاحِ"، دو بار "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" گفته می‌شود، ولی در اذان کنونی اهل سنت چنین جمله‌ای نیست؛ در حالی که بررسی تاریخ اذان و اقامه، به روشنی ثابت

می‌کند جمله "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" از بندهای قطعی اذان بوده است و مؤذنان در عصر پیامبر و مدتها پس از آن حضرت، این جمله را در کنار دیگر بندهای اذان می‌گفتند. متقی هندی در کنزالعمل از معجم طبرانی نقل می‌کند: بلال در اذان صبح "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" می‌گفت.^۱ ابومحمد ذر صاحبی رسول خدا^۲ چنین می‌گوید: پیامبر به من اذان آموخت و یکی از بندهای آن "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" بود.^۳ از نافع روایت شده که عبدالله بن عمر همیشه بعد از "حَيَ عَلَى الْفَلَاحِ" در اذانش عبارت "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" را اضافه می‌کرد^۴ و همین گفتن "حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" از ابوامامه، سهیل بن حنیف^۵ و دیگران نیز روایت شده است.

نقد و بررسی

سیره‌نویسان نیز اتفاق نظر دارند که پیامبر اذان را پس از بازگشت از جنگ حنین به بلال آموخت^۶ و می‌دانیم غزوه حنین

۱. کنزالعمل، ج ۸، ص ۳۴۲، ح ۲۳۱۷۴.

۲. میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۳۹؛ لسان المیزان، ج ۱، ص ۲۶۸؛ اذان بحق علی خیر العمل،

ص ۲۶ و ۲۹.

۳. بیهقی، السنن الکبیر، ج ۱، ص ۴۲۴؛ المصنف، ج ۱، ص ۴۶۰.

۴. همان، ج ۲، ص ۴۲۵.

۵. مسند احمد، ج ۳، ص ۴۰۸.

۶. خوارزمی، جامع المسانید، ج ۱، ص ۲۹۶.

۷. "كَتَتْ مَعَ أَبْنَاءِ عُمْرٍ فَسَمِعَ رِجَالٌ يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَالُوا: اخْرُجْ بَنَا مِنْ (عَنْ) هَذَا الْمُبْتَدَعِ". صناعی، المصنف، ج ۱، ص ۴۷۵.

۸. نیل الاوطار، ج ۲، ص ۴۳.

۹. المؤطا، ص ۵۷، ح ۱۵۷.

در اواخر سال هشتم هجری، پس از فتح مکه رخ داد و این حاکی است که این بند از اذان، تا آن روز جزء این فریضه الهی بوده است.

همچنین شرف الدین معروف به سیاغی (۱۲۲۱م) در کتاب الروض النضیر^۱ می‌نویسد: صحیح آن است که اذان با "حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل" تشریع شده است. گذشته از این، همگان اتفاق نظر دارند بر اینکه در روز خندق، این جمله جزو اذان بوده است.^۲

بنابراین، از دیدگاه منابع اهل سنت، این جمله در اذان اصلی منقول از پیامبر اعظم ﷺ وجود داشته است؛ اگرچه برخی ادعای نسخ این جمله و جایگزینی "الصلة خير من النوم" را کرده-اند،^۳ تاریخ گواه آن است که خلیفه دوم عامل حذف این جمله بوده است.

هنگامی که عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت: "دَعُوا حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل لِئَلا يَشْتَغِلَ النَّاسُ عَنِ الْجَهَادِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَهَا"؛ گفتن حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل را ترک کنید تا مردم به بهانه اینکه نماز

۱. ج ۱، ص ۵۴۲.

۲. ابن عربی در فتوحات می‌گوید: در جنگ خندق، آن‌گاه که صحابه پیامبر خندق می‌کنند، چون وقت نماز فراریست، یک نفر از آنان ندا سرداد: حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل و از آن زمان سنت حسنہ شد. (الفتوحات المکیه، ج ۱، ص ۴۰۰).

۳. الانتصار، ص ۱۳۷، باب وجوب قول "حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل".

بهرترین عمل است، جهاد را ترک نکنند.^۱
ناگفته روش است که این تعلیل نادرست است؛ زیرا ضرورت جهاد و دفاع در زمان رسول خدا ﷺ بیشتر احساس می‌شد. آن حضرت در ۲۷ غزوه شرکت کرد و نزدیک به ۵۵ سریّه و گروه رزمی فرستاد؛ در حالی که اذان گفتن با این جمله در عصر او، سبب سستی در جهاد و تخلف از جنگ نشد و از آن نهی نفرمود. ضمن اینکه بر فرض درستی این مصلحت‌اندیشی که نوعی اجتهاد در مقابل نص به شمار می‌آید، تنها برای خلیفه حجت است، نه دیگران و آیندگان؛ زیرا در زمانی که جنگ نیست، این دلیل هم متنفی خواهد شد و باید به اصل اذان که جزئیت "حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل" در آن اثبات شده، بازگشت؛ در حالی که پس خلیفه دوم، این روش سنت شد و جالب‌تر آنکه به نام سنت پیامبر بر آن پای فشرده می‌شود. از این‌رو، حکایات و روایاتی نقل کرده‌اند که بلال نیز چنین می‌گفته است.^۲
جالب آنکه، خود خلیفه نیز به بدعت بودن آن تصریح و حقیقت ماجرا را آشکار می‌سازد. وی در بخشی از سخنرانی خود

۱. حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل بَيْنَ الشُّرُعِيَّةِ وَالابْتِدَاعِ، ص ۳۷؛ الأذان بحی علی خیر العمل.

ص ۲۹.

۲. سنن بیهقی، ج ۱، ص ۴۲۵؛ هیثمی، مجمع الزوائد، ج ۱، ص ۳۳۰.

چنین گفت: سه چیز در عهد رسول خدا^{صلوات الله عليه وآله وسلام} رسمی بود و من از آنها بازمی‌دارم و انجام دهنده آن را بازخواست می‌کنم: متعه زنان، متعه حج و گفتن حق علی خیر العمل.^۱

پشت پرده سیاسی ماجرا

از آنجا که پی‌جویی دلیل و فلسفه حذف این جمله از اذان، چندان با فضای این نوشتار هماهنگ به نظر نمی‌رسد، به ذکر روایتی از امام کاظم^{علیه السلام} بسته می‌کنیم. وقتی ابن‌ابی‌عمری از آن حضرت پرسید: به چه علت "حق علی خیر العمل" از اذان حذف شد؟ فرمود: علت ظاهری آن را می‌خواهی بدانی یا علت واقعی و باطنی اش را؟ عرض کرد: هر دو را. امام فرمود: علت ظاهری اش آن است که مردم با تمسک به آن، از جهاد سر باز نزنند و نگویند بهترین عمل نماز است و جهاد نروند؛ ولی علت حقیقی آن است که چون بهترین عمل "ولایت" است، کسی که این عبارت را از اذان حذف کرده، خواسته مردم به سوی آن کشیده نشوند.^۲

به همین دلیل، جهت گیری‌های سیاسی در حذف و اضافه این جمله، همواره بروز داشته است. همان‌گونه که برهان‌الدین حلبي در سیره خود می‌نویسد: عبدالله بن عمر و علی بن الحسین^{علیهم السلام}

۱. شرح تحرید قوشچی، ص ۳۷۶.

۲. شیخ صدق، علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۶۸.

در اذان پس از "حق علی الفلاح" جمله "حق علی خیر العمل" را می‌گفتند^۱ یا در انتفاضه حسنی‌ها، آن‌گاه که صاحب فخر^۲ بر مدینه مسلط شد، عبدالله بن حسن افطس بر بالای مناره‌ای که روی مرقد پیامبر گرامی است، قرار گرفت و به مؤذن گفت: بگو: حق علی خیر العمل. مؤذن نیز این جمله را به زبان راند.^۳ نیز در دولت آل بویه که تمایلات شیعی داشتند، شعار شیعیان بغداد در اذان‌ها جمله "حق علی خیر العمل" بود، و آن‌گاه که سلوجوی‌ها در سال ۴۴۸ روی کار آمدند، این شعار منمنع گردید و فرمان دادند در اذان صبح، جمله "الصلة خیر من النوم" را بگویند.^۴

بنابراین، این مسأله بیش از آنکه به سیره پیامبر و مسائل شرعی پیرامون اذان و اقامه ربط داشته باشد، به مسائل سیاسی و اختلاف مبانی شیعه و سنی بر می‌گردد و متأسفانه، دستاویزی برای اعلان موافقت و مخالفت شده است.

مسأله چهارم: شهادت ثالثه

چهارمین مسأله اختلافی در اذان، بحث شهادت ثالثه است که

۱. سیره حلبي، ج ۲، ص ۳۰۵.

۲. حسین بن علی بن حسن معروف به صاحب فخر.

۳. ابوالفرج اصفهانی مقاتل الطالبین، ص ۴۴۶.

۴. سیره حلبي، ج ۲، ص ۳۰۵.

شیعیان پس از شهادت به نبوت پیامبر خاتم النبیین، به وصایت و ولایت امیرمؤمنان علی علی علی نیز شهادت می‌دهند، ولی اهل سنت به این دلیل که چنین جمله‌ای در تشريع اذان و اذان منقول از پیامبر اعظم ﷺ نبوده، گفتن آن را بدعت می‌شمارند؛ در حالی- که از نظر فقهای شیعه، شهادت ثالثه جزء اذان و اقامه نیست، بلکه آنان این شهادت را با نیت قصد قربت مطلقه، به عنوان شعار تشیع و به قصد تبریک می‌گویند. از این‌رو، هنگامی که بندھای اذان را می‌شمارند، آن را هیجده فصل بیشتر نمی‌دانند که عبارت است از: ۴ تکبیر، ۲ بار شهادت بر وحدانیت خدا، ۲ بار شهادت بر رسالت پیامبر، ۲ بار "حی على الصلاة"، ۲ بار "حی على الفلاح"، ۲ بار "حی على خير العمل"، ۲ تکبیر و ۲ بار تهلیل.

برخی از ادله شیعه

- علت اینکه فقهای شیعه گفتن شهادت ثالثه بدون قصد جزئیت- را جایز و مستحب می‌شمارند، آن است که در برخی روایات به نحو مطلق آمده که هر گاه به توحید و رسالت شهادت دادید، به ولایت علی بن ابی طالب علی علی نیز شهادت بدھید.
- قاسم بن معاویه، از یاران امام صادق و امام کاظم علی علی، از آن حضرت چنین نقل کرده است: "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلْيُقْلِلْ عَلَيْهِ وَلِيَ اللَّهِ": هر گاه کسی از شما به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی داد، برای تکمیل شهادت به ولایت

علی علی نیز گواهی دهد".^۱ از آنجا که گستره اطلاق این روایات اذان را هم دربرمی‌گیرد، شیعیان در اذان و اقامه خود بدان عمل می‌کنند و شهادت ثالثه را بر زبان جاری می‌سازند.

۲. عده‌ای نیز این شهادت را نوعی پیروی عملی از سخنان پیامبر درباره ولایت امیرمؤمنان علی علی می‌دانند و به روایات چندی استناد می‌کنند. از جمله اینکه پس از واقعه غدیر خم و در حال حیات پیامبر، سلمان فارسی در اذان و اقامه پس از شهادت به توحید و رسالت، به ولایت امیرمؤمنان علی علی نیز شهادت می‌داد.

روزی یکی از اصحاب به محضر حضرت رسول اکرم علی علی رسید و عرض کرد: "سلمان قد یشهد فی اذانه بعد الشهادة بالرسالة، الشهادة بالولاية لعلی علی، قال علی علی: سمعت خیرا؟" یا رسول الله! امروز موضوعی را شنیدم که پیش‌تر نشنیده بودم. پیامبر فرمود: آن موضوع چیست؟ عرض کرد: دیدم سلمان در اذان پس از شهادتین، به ولایت علی علی نیز شهادت داد و می‌گفت: اشهد ان علیاً ولی الله. حضرت در پاسخ فرمود: خبر خوبی شنیدی.^۲

نیز در روایت دیگری چنین آمده است: یکی از اصحاب نزد

۱. احتجاج طبری، ص ۸۳

۲. مستدرک سفينة البحار، ج ۶، ص ۸۵

همین نکته می‌نویسد: شیعه در اذان، شهادت به ولایت را به قصد جزئیت نمی‌گوید، بلکه از زمانی که معاویه لعن بر علی بن ابی طالب علیه السلام را برابر با ای منبرها و مأذن‌ها آشکار کرد، شیعه امامیه به این فکر افتاد که برای جلوگیری از بدعت و مکتوم نشدن ولایت امیرمؤمنان علیه السلام، شهادت به آن را به قصد تبرک در اذان‌ها اعلام دارد؛ همان‌گونه که خداوند متعال این امر را مکتوم نکرده و در قرآن، به ولایت امام علی علیه السلام شهادت داده است.^۱

نتیجه‌گیری

بنابراین، گفتن شهادت ثالثه در اذان نه تنها بدعت نیست، بلکه آثار و فوایدی نیز بر آن مترتب است و دلایل عقلی و روایی نیز با آن هماهنگ و همسوست. ضمن اینکه به فرموده علامه شرف‌الدین، مؤذنان در اسلام، کلمه‌ای مقدم بر اذان ذکر و به آن متصل می‌کردند، مثل "وقل الحمد لله الذي الذي ما اتخذ صاحبة و لا ولدًا...^۲" یا نظیر آن. همچنین آنان سخنی را به اذان ملحق می‌کنند و به دنبال آن می‌آورند، مثل: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا نظير آن.

۱. القطوف الدانية، ج ۱، ص ۵۷ و ۵۸؛ به نقل از فقه مقارن، ص ۱۴۷.

۲. جن: ۳.

پیامبر رفت و عرض کرد: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا ذَرَ يَذْكُرُ فِي الْأَذَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِالْوَلَايَةِ لِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ":^۳ یا رسول الله! ابوذر در اذان و اقامه پس از شهادت به رسالت، به ولایت نیز شهادت می‌دهد و می‌گوید: اشهد ان علیاً ولی الله. پیامبر اکرم فرمودند: همین طور است و پس با حالت عتاب‌آمیزی فرمودند: "آونستیم قولی فی غدیرخ من کنت مولاہ فعلی مولاہ فمن ینکث فاما ینکث على نفسه".^۴

۳. برخی نیز این شهادت را نوعی شعار شیعه برای زنده نگه داشتن ولایت امیرمؤمنان علیه السلام می‌دانند که در طول تاریخ مورد هجمه دشمنان قرار گرفت و قصد هدم آن را در سر می-پروراندند؛ ولایتی که در قرآن^۵ و روایات نبوی^۶ برای آن حضرت تصریح و تثبیت شده است.^۷

استاد عبدالمحسن عبدالله سراوی، مستبصر سوری، با اشاره به

۱. همان.

۲. مانند آیه ولایت: "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؟؛ تتها ولی و سرپرست شما خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند؛ همان‌ها که نماز را بربپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. (مائده: ۵۵)

۳. افزون بر حدیث متواتر غدیر، پیامبر گرامی بارها می‌فرمود: "يَا عَلَى أَنْتَ وَلِيَ كُلَّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي". (کنز العمال، ج ۶، ص ۳۹۶، ح ۶۰۴۸)

۴. مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۲۵؛ تفسیر المیزان، ج ۶، ص ۲۳؛ تفسیر طبری، ج ۶، ص ۸۶.

این در حالی است که اینها به یقین اذان مأثر از شارع نیست، ولی با این حال بدعت شمرده نمی‌شود و افزودن اینها، قطعاً حرام نیست؛ زیرا مؤذنان اینها را از بندهای اذان نمی‌دانند و فقط آن را بر اساس ادله عامه می‌آورند. شهادت برای علیؑ در اذان نیز بر اساس دلیل عام آن است. وانگهی، سخن کوتاه از کلام آدمی، موجب بطلان اذان و اقامه نمی‌شود و از این رو، گفتن آن در اثنای اذان و اقامه حرام نیست.^۱

فصل چهارم: اوقات نماز

اگرچه نقد و بررسی مسأله جمع بین صلاتین از فروعات بحث اوقات نماز است، با توجه به اختصار نوشتار حاضر، در ضمن بحث جمع بین الصلاتین بدان نیز می‌پردازیم.

نقد و بررسی جمع بین صلاتین

یکی از مسائل مهم و اختلافی فقهی، مسأله "جمع بین صلاتین" است که به تصور عامه اهل سنت، جمع بین دو نماز (ظهر و عصر، و مغرب و عشا) مسأله‌ای غیرشرعی است و مدرکی از سنت بر آن اقامه نشده و جز در موارد خاص و استثنایی، جمع میان آنها جایز نیست؛ در حالی که شیعیان معتقدند می‌توان نمازهای ظهر و عصر را پس از زوال خورشید و در یک وقت با مراعات ترتیب اقامه کرد؛ یعنی پشت سر هم خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشا اشکال ندارد.

۱. النص و الاجتهاد، ص ۲۰۷ و ۲۰۸.

منشاً اختلاف

بنا بر نظر فقهای شیعه، هر یک از نمازهای ظهر و عصر و نمازهای مغرب و عشا، یک "وقت خاص" دارند و یک "وقت مشترک":

(الف) وقت خاص نماز ظهر، از آغاز ظهر شرعی (وقت زوال) است تا مقدار زمانی که چهار رکعت نماز خوانده می‌شود. در این مدت محدود، تنها نماز ظهر را می‌توان به جا آورد.

(ب) وقت خاص نماز عصر، زمانی است که از آن لحظه تا وقت غروب، تنها به اندازه مدت خواندن نماز عصر فرصت باشد.

(ج) وقت مشترک بین دو نماز ظهر و عصر، از انتهای وقت خاص نماز ظهر، تا ابتدای وقت خاص نماز عصر است.

سخن شیعه آن است که در تمام این وقت مشترک، می‌توان نماز ظهر و عصر را با هم و بدون فاصله خواند. اما اهل سنت به دلیل دیدگاه خاصی که در تقسیم وقت (از زوال تا غروب) دارند، هیچ‌گاه به وقت مشترک-میان ظهر و عصر مثلاً- قائل نیستند؛ زیرا معتقدند از اول زوال تا وقتی سایه شاخص به اندازه آن گردد، وقت مختص نماز ظهر است و نمی‌توان نماز عصر را در این وقت به جا آورد. از آن به بعد وقت نماز عصر آغاز می‌شود تا غروب، و مختص به آن است.

با چنین دیدگاهی، هرگز نمی‌توان بین دو نماز جمع کرد؛ زیرا

لازمه آن، این است که انجام یکی از آن در غیر وقت خود باشد، ولی شیعیان معتقدند این تقسیم‌بندی، به وقت فضیلت هر دو نماز بازمی‌گردد، نه وقت اجزاء؛ یعنی بهتر است نماز عصر را زمانی خواند که سایه شاخص به اندازه آن باشد، ولی اگر کسی پیش از آن هم بخواند، مجزی است و نماز در وقت خوانده شده است.^۱

دو نکته

پیش از بررسی ادله و روایات شیعه و سنی، ذکر دو نکته ضروری است:

۱. از نظر تمام مذاهب اسلامی، خواندن نماز ظهر و عصر به صورت جمع در عرفات جایز است؛ چنان که جایز است در مشعر الحرام (در مُزدلفه) نماز مغرب و عشا بدون فاصله خوانده شود. همچنین از دیدگاه تمام مذاهب اسلامی به جز حنفی‌ها- با هم خواندن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مسافرت جایز است.^۲

۱. برای آشنایی بیشتر با این بحث، نک: سایت آموزشی پژوهشی مؤسسه مذاهب اسلامی، پرسش و پاسخ فقهی www.mazaheb.com.

۲. اجمعوا على ان الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنة أيضاً. (بداية المجتهد ونهاية المقتضى، ج ۱، ص ۱۷۰ و ۱۷۱).

مغرب و عشا) و هشت رکعت (نماز ظهر و عصر) را در مدینه به جای آورد.^۱

از این روایت به خوبی روش می‌شود که می‌توان نماز ظهر را به تأخیر انداخت و در وقت (فضیلت) نماز عصر، هر دو را با هم ادا کرد و همچنین نماز مغرب را نیز به تأخیر انداخت و در وقت (فضیلت) عشا به جای آورد.

نیز چنین نقل می‌کند: عبدالله بن عمر، ابوایوب انصاری و عبدالله بن عباس گفته‌اند: پیامبر دو نماز مغرب و عشا را با هم (بدون فاصله) به جا آورد;^۲ بدین معنا که پیامبر گرامی نماز مغرب و عشا را با هم خواند؛ و گرنه معلوم است که پیامبر نماز مغرب و عشا را می‌خوانده است.

بخاری در جای دیگری می‌نویسد: ابا‌المامه می‌گوید: ما نماز ظهر را با عمر بن عبدالعزیز خواندیم. سپس از مسجد خارج شدیم تا اینکه به انس بن مالک برخوردیم که نماز عصر می‌خواند. [از روی شگفتی] به او گفتم: ای عموم! این چه نمازی است که خواندی؟ او پاسخ داد: نماز عصر را خواندم و این همان

۱. صحیح بخاری، باب تأخیر الظہر الی العصر، ح. ۵۱۸.

۲. همان، باب ذکر العشاء والعتمة ومن رأه واسعا.

۲. از نظر فقهای شیعه، خواندن نمازهای یومیه در پنج وقت برتر و بهتر است، ولی جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشا جایز است. برای نمونه، شیخ مفید می‌نویسد: "والفرق بین الصلاتين في سائر الايام مع الاختيار و عدم العوارض افضل و به ثبت السنّة الا في يوم الجمعة..."; تفریق بین دو نماز با اختیار و عدم عوارض و مواعظ برتر است و بر آن سنت ثابت است، مگر در روز جمعه که جمع برتر و سنت است و....^۱

بررسی روایات

روایات اهل سنت

بهترین مدرک و مستند برای گام نهادن در مسیر معین شده از سوی پیامبر خاتم النبی ﷺ بررسی سیره و سخن ایشان است که در روایات اهل سنت و شیعه بدان اشاره شده است.

بخاری در صحیح خود که به باور اهل سنت، برترین کتاب پس از قرآن کریم است، در باب ویژه‌ای با عنوان "باب تأخیر الظہر الی العصر" به این مسأله پرداخته و سنت و سیره پیامبر را بررسی کرده است. او می‌نویسد: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَهَمَّانِيَ، الظُّهُرُ وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ؛" پیامبر هفت رکعت (نماز

۱. المقنعه، ص ۱۶۵.

نمایزی است که همواره با پیامبر اکرم ﷺ می‌خواندیم.^۱

مسلم بن حجاج از بزرگان و مؤثقان اهل سنت نیز در صحیح خود نقل می‌کند: مردی به ابن عباس گفت: نماز او سخنی نگفت. دوباره گفت: نماز. ابن عباس سکوت کرد. باز گفت: نماز. وی، پاسخی نداد. برای چهارمین بار گفت: نماز. ابن عباس [برآشست و] گفت: ای بی‌مادر! آیا تو می‌خواهی نماز را به ما بیاموزی؟ در حالی که ما با پیامبر، بین دو نماز جمع می‌کردیم و هر دو را با هم به جا می‌آوردیم.^۲

همو [ابن عباس] می‌گوید: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حُوْفٍ وَلَا مَطْرٍ قَالَ فَقِيلَ لِإِنِّي عَبَّاسٌ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْرِجَ أُمَّةً": پیامبر خدا ﷺ بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در شهر مدینه جمع کرد، در حالی که نه ترسی بود و نه بارانی. از ابن عباس پرسیدند: منظور پیامبر از این کار چه بود؟ گفت: برای این بود که امتش را به زحمت و خرج نیفکند.^۳ افرون بر آنچه اشاره کردیم، دیگر بزرگان اهل سنت نیز بر این شیوه پیامبر اعظم ﷺ معتبراند.

۱. موطا، ج ۱، ص ۱۴۴، کتاب قصر الصلاة في السفر.

۲. مسنـد امام احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۲۵۱.

۳. کنز العمال، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صلاة المسافر، باب جمع، ج ۸، ص ۲۴۶.

۱. همان، باب وقت العصر، ح ۵۲۴.

۲. صحیح مسلم، باب الجمع بين الصالاتين في الحضر، ح ۵۸۰.

۳. سنن ترمذی، ج ۱، ص ۳۵۴، باب ۱۳۸؛ سنن بیهقی، ج ۳، ص ۱۶۷.

روايات شیعه

در روایات شیعه نیز این اصل قطعی و مسلم دانسته و بر استمرار سیره رسول الله بر این منوال تأکید شده است. شیخ صدوقد از امام صادق علیه السلام نقل می کند: رسول خدا علیه السلام میان ظهر و عصر، با اذان و دو اقامه جمع کرد. همچنین، ایشان بین مغرب و عشا در

حضر و بدون هیچ علتی، با یک اذان و دو اقامه جمع نمود.^۱

همچنین زراره از آن حضرت چنین نقل می کند: پیامبر خدا علیه السلام نماز ظهر و عصر را به صورت جماعت و بدون هیچ علتی اقامه کرد و با آنان، نماز مغرب و عشا را هم پیش از ساقط شدن شفق و به صورت جماعت، بی هیچ علتی خواند. آن حضرت این کار را برای توسعه وقت بر امت خویش انجام داد.^۲

نقدي کوتاه بر توجيهات اهل سنت

اهل سنت با توجه با وجود روایات فراوانی که در کتب موثق آنان آمده، دست به دامن یکسری توجیه و علتتراشی برای این جمع بین دو نماز شده‌اند؛ زیرا با توجه به شفافیت و حقیقت سیره پیامبر، نادرستی و عدم انقان توجیهات و روایاتی که در آنها جمع

بین صلاتین منحصر و مخصوص مسافرت^۱، جنگ^۲، عجله و شتاب^۳، بارندگی^۴، مریضی^۵ و... دانسته شده، روشن می‌گردد؛

۱. مالک بن انس، از ابوهریره چنین روایت می‌کند: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكِ؟" پیامبر گرامی علیه السلام در راه تبوک، نماز ظهر و عصر را با هم به جا می‌آورد. (موطاً مالک، کتاب الصلاة، ص ۱۲۴، ح ۱۷۵)

۲. معاذ بن جبل می‌گوید: "إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زِيَغِ الشَّمْسِ أَخْرَى الظَّهَرِ إِلَى أَنْ يَجْمِعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصْلِيهَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زِيَغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصْرَ إِلَى الظَّهَرِ وَصَلَى الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ. جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخْرَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصْلِيهَا مَعَ الْعَشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ الْعَشَاءَ فَصَلَاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ؟" هرگاه پیامبر در جنگ تبوک می‌خواست قبل زیغ از زوال خورشید کوچ کند، ظهر را تأخیر می‌انداخت تا آن را با عصر جمع نماید و هر دو را با هم می‌خواند، و هرگاه می‌خواست بعد از زوال خورشید کوچ کند، عصر را با ظهر می‌انداخت و عصر را با هم می‌خواند و سپس به راه می‌افتداد، و هرگاه می‌خواست قبل از مغرب کوچ می‌فود، عشا را جلو می‌انداخت تا آن را با مغرب بخواند. (سنن ترمذی، الجامع الصحيح، ج ۲، ص ۴۳۸ و ۴۳۹)

۳. "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيِّرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ؟" هرگاه پیامبر برای پیمودن مسیری عجله داشت، نماز مغرب و عشا را با هم می‌خواند. (بدایه الماجتهد، ج ۱، ص ۱۷۳). مالک بن انس به نقل از علی بن حسین علیه السلام نگارد: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمِيعَ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالعَصْرِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمِيعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ؛ هرگاه پیامبر می‌خواست در روز، طی طریق نماید، نماز ظهر و عصر را با هم ادا می‌کرد و هرگاه می‌خواست در شب مسیری را پیماید، نماز مغرب و عشا را با هم به جا می‌آورد". (موطاً مالک، کتاب الصلاة، ص ۱۲۵، ح ۱۸۱)

۴. مالک در موطاً از نافع چنین روایت می‌نماید: "إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَّرَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ؟" هرگاه امیران، نماز مغرب و عشا

◆

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۶.

۲. کافی، ج ۳، ص ۲۸۶؛ وسائل الشیعه، ج ۴، باب ۳۲ از ابواب المواقیت، ص ۱۶۲، ح ۸.

به مجرد وقوع حکم در ظرف یا حالتی، آن را به آن ظرف یا
حالت منحصر کرد.^۱

به عبارت دیگر، اگرچه پیامبر و صحابه نماز را به صورت
تفریق می‌خوانده‌اند، این تفریق یک سنت است و سنت عملی
نمی‌تواند وجوب این عمل را ثابت کند؛ بلکه اعم از وجوب،
استحباب و اباحه است و حمل آن بر وجوب، به دلیل جدگانه
نیاز دارد.^۲

واکاوی علت اصلی

علت اصلی این جمع، بنا بر آنچه در روایات منقول از رسول
خدا^{علیه السلام} آمده، "تسهیل بر امت" دانسته شده است. ازین‌رو،
تابعیری مانند "یensus الوقت على امنه"، "آراد آن لا یُعِرِّجْ أَمْهَهُ" و مانند آن
در روایات مرتبط، گویای همین مطلب است. ضمن اینکه عقل
عرفی نیز مؤید این جمع است؛ زیرا اگر در آن زمان جدا خواندن
نماز مشقت داشت، امروزه با توجه به گستردگی مشاغل و
گرفتاری‌های فراوان زندگی، این مشقت بیشتر شده است؛ در
حالی که اسلام دین سهل و سمحی است و به یقین خواستار

۱. نک: درسنامه فقه مقارن، ص ۱۶۱.

۲. پیامبر اعظم^{علیه السلام}، (سیره و تاریخ)، ص ۱۷۲.

زیرا از مفاد این گونه روایات، هر چند بیانگر آن است که پیامبر
در سفر یا جنگ جمع بین صلاتین می‌نمود، اختصاص داشتن
این جمع به سفر یا جنگ استفاده نمی‌شود؛ زیرا فعل لسان ندارد
که بتوان از انحصار، جواز را استفاده کرد.

به علاوه، در اصول فقه این مبحث وجود دارد که مورد
مخصص نیست؛ یعنی هرگاه قضیه‌ای در این مورد اتفاق افتاد،
نمی‌توان آن را به آن مورد منحصر نمود. در اینجا هم هر چند
مورد جمع صلاتین سفر یا جنگ است، نمی‌توان گفت جمع
منحصر به آنهاست؛ زیرا سفر یا جنگ، ظرف وقوع فعل است و
تا زمانی که تقيید حکم به ظرف از دلیل استفاده نشود، نمی‌توان

→

را در باران با هم می‌خوانندند، عبدالله بن عمر هم هر دو نماز را با آنها ادا می‌نمود.
(همان، ح ۱۷۹)

۱. نووی می‌گوید: "و منهم من قال هو محمول على الجمع بعد العذر المرض او نحوه مما
هو في معناه من الاعذار و هذا قول احمد بن حنبل و قاضي حسين و هو المختار في تأويله لظاهر الحديث لفعل ابن عباس و موافقه- ابي هريرة و لان المشتقه فيه اشد من المطر"؛ برخی گفته‌اند جمع، بر عذر و مرض یا غیرش حمل می‌شود و این سخن
احمد بن حنبل و قاضی حسین است. این توجیه مختار ما، توجیه ظاهر حدیث
است؛ به دلیل فعل ابن عباس و موافقت ابوهریره، و نیز به دلیل اینکه مشقت در
مریضی، از باران بیشتر است. (ازالله الخطأ عن جمع بين الصلاتين في الحضر-

ص ۱۱۶)

عسر و حرج برای مسلمانان نیست.^۱ ازین‌رو، هر چند خواندن نماز در پنج وقت برابر باشد، نباید مسلمانان را به آن الزام کرد. علامه شرف‌الدین می‌نویسد: این احادیث صحیح و صریح دلالت دارد بر اینکه علت تشریع جمع بین دو نماز، توسعه به طور مطلق بر امت اسلامی بوده تا به سبب تفریق به حرج و دشواری نیفتند؛ به ویژه اهل کسب و کار که بیشتر مردم را تشکیل می‌دهند.^۲

ضمن اینکه این سیره با مقتضای دلالت قرآن کریم نیز سازگار است؛ زیرا قرآن می‌فرماید: "أَقِيمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنُ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"؛ نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب بپرداز و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را؛ چرا که قرآن فجر، مشهود است.^۳

آیه بر این دلالت دارد که وقت نماز ظهر تا آخر روز وسعت دارد؛ چون خداوند از زوال ظهر تا نیمه شب را وقت چهار نماز قرار داده است. جز اینکه ظهر و عصر از زوال تا غروب، وقت مشترک دارند، مغرب و عشاء هم از غروب تا غسق، دارای وقت

۱. ان الله يريده يكم اليسر ولا يريده بكم العسر.

۲. مسائل فقهیه، ص ۷-۱۷.

۳. اسراء: ۷۸.

مشترک‌اند، و وقت نماز صبح را هم جداگانه با "وقرآن الفجر" بیان کرده است. پس در آیه، وجوب نمازهای پنجگانه و وقت آنها بیان شده است.^۱

فخر رازی نیز می‌گوید: اگر غسق را به ظهور اول تاریکی معنا کنیم- همان‌گونه که از ابن عباس و عطا و نضر بن شمیل رسیده- غسق عبارت است از اول مغرب. ازین‌رو، طبق این فرض در آیه، سه وقت بیان شده است: زوال، اول مغرب و هنگام فجر. البته این معنا مستلزم آن است که زوال، وقت ظهر و عصر باشد و وقت مشترک بین نماز ظهر و عصر. همچنین اول مغرب وقت نماز مغرب و عشا و مشترک بین این دو باشد. این بیان اقتضا دارد که مطلقاً جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشا جایز باشد.^۲

۱. مجمع البیان، ج ۳، ص ۴۳۴.

۲. التفسیر الكبير، ج ۲۱، ص ۲۶.

بخش سوم

ارکان و واجبات نماز

مقدمه

پس از بررسی مقدمات و بایدهای مورد نیاز برای اقامه نماز، اینک به مباحث اصلی نماز و برخی جزئیات مورد اختلاف آن می‌پردازیم. پیش از هر چیز باید بدانیم ارکان و واجبات نماز در بین شیعیان یازده چیز است: ۱. نیت، ۲. قیام، ۳. تکبیره الاحرام، ۴. رکوع، ۵. سجود، ۶. فرائت، ۷. ذکر، ۸. تشهید، ۹. سلام، ۱۰. ترتیب، ۱۱. موالات که از این یازده مورد، پنج مورد اول رکن است؛ یعنی زیاده و نقیصه عمدى و سهی آن، موجب بطلان نماز است، ولی در واجب غیررنگی، تنها زیاده و نقیصه عمدى موجب بطلان است.^۱

این ارکان و واجبات در مذاهب اسلامی، مورد اختلاف قرار گرفته است که پس از بررسی اجمالی آن، به تبیین و توضیح برخی موارد اختلافی خواهیم پرداخت.

۱. العروة الوثقى، ج ۲، ص ۴۳۳.

واجبات نماز از نگاه مذاهب اسلامی

حنبلیه

حنبلی‌ها معتقدند فرایض نماز چهارده چیز است: ۱. قیام (در نماز فریضه)، ۲. تکبیره الاحرام، ۳. قرائت فاتحه، ۴ و ۵. رکوع و بلند شدن از آن، ۶. اعتدال، ۷ و ۸. سجده و سربلند کردن از آن، ۹. نشستن بین دو سجده، ۱۰. تشهید آخر، ۱۱. نشستن برای تشهید و سلام، ۱۲. طمأنینه، ۱۳. ترتیب فرایض، ۱۴. دو سلام.

حنفیه

بنا بر اعتقاد حنفی‌ها، رکن دو گونه است: اصلی و زاید. رکن اصلی آن است که هنگام عجز ساقط می‌شود و رکن زاید آن است که در بعضی از حالات ساقط می‌شود؛ مانند قرائت که از مأمور ساقط است.

آنها می‌گویند: نماز چهار رکن دارد: قیام، رکوع، سجده و قرائت که قرائت فقط رکن زائد است. کسی که این چهار رکن را ترک کند، به او نمازگزار نمی‌گویند. به علاوه، صحت نماز مشروط به اموری خارج از حقیقت نماز است و آن دو قسم است: اموری که خارج از ماهیت نماز است؛ یعنی طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، قبله، دخول وقت، نیت و تحريم. اموری که داخل نماز است؛ یعنی ایقاع قرائت در قیام، رکوع

بعد از قیام، سجود بعد از رکوع.

اینها شرایط نماز است که از آن به "فرایض" هم تعبیر می‌کنند، ولی نشستن آخر، به اندازه تشهید را فرض می‌دانند و برخی آن را رکن می‌شمنند؛ اما خروج از نماز با سلام و مانند آن، فرض نیست، بلکه واجب است.

شافعیه

بزرگان شافعی معتقدند فرایض نماز سیزده چیز است: پنج فریضه قولی و هشت فریضه فعلی: ۱. تکبیره الاحرام، ۲. قرائت فاتحه، ۳. تشهید آخر، ۴. صلوات بر پیامبر، ۵. سلام اول، ۶. نیت، ۷. قیام، ۸. رکوع، ۹. اعتدال از رکوع، ۱۰. سجده اول و دوم، ۱۱. نشستن میان دو سجده، ۱۲. نشستن آخر، ۱۳. ترتیب، اما طمأنینه شرط محقق رکوع و اعتدال و سجده و جلوس است.

مالکیه

در مذهب مالکیه، فرایض نماز پانزده تاست: ۱. نیت، ۲. تکبیره الاحرام، ۳. قیام برای تکبیره الاحرام، ۴. قرائت فاتحه، ۵. قیام برای قرائت، ۶ و ۷. رکوع و بلند شدن از آن، ۸ و ۹. سجده و سربلند کردن از آن، ۱۰. سلام، ۱۱. جلوس به اندازه سلام، ۱۲. طمأنینه، ۱۳. اعتدال در رکوع و سجده و سربرداشتن از آنها، ۱۴. ترتیب اداء، ۱۵. نیت افتادی مأمور.

یادآوری: به نظر عامه، فرض و رکن، یک معنا دارد و منظور از آن، اجزایی است که عبادت بدون آنها محقق نمی‌شود. به نظر مذهب اهل بیت علیهم السلام فرض و واجب متراffد است، ولی واجب و رکن، عام و خاص مطلق هستند.^۱

بررسی برخی موارد اختلافی

۱. حکم بسمله

آیا بسمله جزء سوره فاتحه الكتاب است؟ این پرسش از موارد اختلاف نماز بین شیعه و سنتی است که سبب اختلاف نظر میان مذاهب اسلامی شده است.

آنچه مورد اتفاق همگان است، فضیلت و نماد باورهای دینی بودن بسم الله است. بی‌گمان، گفتن "بسم الله" نشان مسلمانان است و آنها هیچ چیز را آغاز نمی‌کنند، مگر پس از گفتن بسم الله الرحمن الرحيم که آیه توحید و سبب طرد مشرکان است.

به گفته ابن‌هشام، شعار مشرکان در عصر جاهلیت، "باسمک اللهم" بود و سخن خود را با آن آغاز می‌کردند. در صلح حدیبیه که کار به نوشتن قرارداد صلح بین دو طرف انجامید، پیامبر

۱. الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۱۰۵-۱۱۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۲۴۹-۸۹؛ فقه السنّه، ج ۱، ص ۱۳۳-۱۴۱؛ الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۱۸۱-۱۸۳.

خدا علیه السلام به امیر مؤمنان علی علیهم السلام دستور داد بنویسد: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت طبق دستور پیامبر نوشت، ولی سهیل نماینده قریش گفت: این را نمی‌شناسم، بنویس: باسمک اللهم.^۱

جزئیت بسمله در فاتحه الكتاب

بی‌گمان سیره مسلمانان خواندن بسمله در نماز بوده و کسی در جزئیت بسم الله برای فاتحه الكتاب تردیدی نداشته است. به همین دلیل، وقتی معاویه به مدینه آمد و در آنجا نماز گزارد و بسم الله نخواند و هنگام رفتن به رکوع و سجود هم تکبیر نگفت، پس از سلام نماز، مهاجران و انصار ندا دادند: "یا معاویه! سرت صلاتک؟! این بسم الله الرحمن الرحيم و...؛ ای معاویه، از نماز دزدیدی، بسم الله کو؟ تکبیر هنگام رکوع و سجود کو؟ سپس نماز را همراه بسم الله و تکبیر دوباره خواند. شافعی می‌گوید: معاویه حاکم نیرومند و باشوکت بود و اگر آشکار گفتن بسم الله نزد همه مهاجران و انصار امری ثابت نبود، نمی‌توانستند به سبب نگفتن بسم الله به او اعتراض کنند.^۲

همچنین حاکم نیشابوری از ام سلمه روایت کرده که پیامبر

۱. سیره ابن‌هشام، ج ۲، ص ۳۱۷.

۲. مسنـد شافعـي، ص ۱۳؛ تفسـير فخر رـازـي، ج ۱، ص ۲۰۴؛ مستدرـك حـاـكم، ج ۱، ص ۲۲۳.

خدا^{علیه السلام} در نماز، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را خواند و آن را یک آیه حساب کرد، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ را آیه دوم، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را سوم، مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ را چهارم، و همچنین إِنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا نَشْتَعِنُ را آیه پنجم و انگشتانش را جمع کرد.^۱

نیز تعلیی با سند خود از ابوهریره نقل کرده است که: همراه پیامبر در مسجد بودم. مردی وارد شد که نماز بخواند. نماز را شروع کرد و پس از گفتن (اعوذ بالله...) سوره حمد را از الحمد لله... خواند. پیامبر شنید و فرمود: ای مرد، نماز را بر خویشتن بردی؟ مگر نمی‌دانی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ از سوره حمد است؟ هر کس آن را ترک کند، آیه‌ای را ترک نموده و هر کس آیه‌ای را ترک کند، نمازش را تباہ کرده است.^۲

از این دست روایات فراوان در کتب اهل سنت وجود دارد که همگی نشان دهنده قطعی بودن جزئیت بسم الله در سوره فاتحه و لزوم خواندن آن به عنوان آیه‌ای از سوره است.^۳ همچنین در روایات دیگری وارد شده که مقصود از سبع المثانی^۴ همان فاتحه الكتاب است که با در نظر گرفتن بسم الله الرحمن الرحيم،

۱. مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۲۳۲.

۲. الدر المنشور، ج ۱، ص ۲۱.

۳. نک: السنن الکبیری، ج ۱، ص ۴۴.

۴. نک: حجر: ۸۷.

عدد آیات سوره حمد به هفت می‌رسد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: "سبع مثانی همان فاتحه الكتاب است".^۱

بيان دیدگاهها

امامیه: بسمله جزئی از هر سوره است و ترک عدمی آن موجب بطلان نماز می‌شود و در نماز جهريه باید جهراً و در اخفاتیه مستحب است جهراً خوانده شود.

حنبلیه: بسمله (تسمیه) سنت است و در هر رکعت آن را سری می‌خوانند، ولی آیه ای از فاتحه نیست و اگر تسمیه را ترک و شروع به فاتحه کرد، [گفتن بسم الله] ساقط می‌شود.

حنفیه: بسمله (تسمیه) از فاتحه یا هر سوره ای نیست، اگرچه از قرآن است و برای امام و منفرد به صورت سری سنت است؛ اما بین فاتحه و سوره مکروه نیست، هر چند اولی ترک آن است.

شافعیه: بسمله آیه‌ای از فاتحه است و خواندن آن فرض است، نه سنت، و در نماز جهريه باید جهراً خوانده شود و نخواندن آن موجب بطلان نماز می‌گردد.

مالكیه: تسمیه در صلاة مفروضه مکروه است، مگر اینکه

۱. تفسیر طبری، ج ۱۴، ص ۳۷.

مصلّی نیت خروج از خلاف داشته باشد که در این صورت به شکل سرّی مندوب است، ولی در نماز نافله خواندن بسمه هنگام فاتحه جایز است.^۱

نقد و بررسی دلایل اهل سنت

در بین روایات اهل سنت، روایاتی هست که دلالت دارد بر اینکه پیامبر به طور کلی بسم الله را در نماز ترک کرده یا آن را به جهر قرائت نکرده است. برای نمونه، مسلم به سندش از انس نقل می‌کند: با رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و ابوبکر و عمر و عثمان نماز به جای آوردم و از هیچ یک از آنان نشنیدم که بسم الله الرحمن الرحيم را بخوانند.^۲

در پاسخ گفته شده، این روایت با دیگر روایت منقول از انس معارض است که در آن می‌گوید: از پیامبر شنیدم که در نماز بسم الله الرحمن الرحيم را به جهر می‌گفت.^۳ ضمن اینکه اعتراض مردم به معاویه در روایت ابتدای بحث، رفتار صحابه‌ای

۱. تفسیر فخر رازی، ج ۱، ص ۲۱۰.

۲. برای اطلاع بیشتر، نک: علی اصغر رضوانی، فقه مقارن، ص ۲۵۴-۲۵۹.

۳. السنن الکبری، ج ۱، ص ۴۴، باب الدلیل علی ان بسم الله الرحمن الرحيم آیة تامة من

الفاتحه؛ تفسیر فخر رازی، ج ۱، ص ۲۱۰.

۴. نک: تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۸۹؛ کافی، ج ۳، ص ۳۱۲؛ عیون اخبارالرضاء، ج ۲، ص ۱۱.

۵. مستدرک، ج ۱، ص ۲۳۲.

۱. الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۲۱ و ۲۲۲؛ فقه السننه، ج ۱، ص ۹۹ و ۱۰۰؛ الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب اهل البیت^{علیهم السلام}، ج ۱، ص ۳۶۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۱۳۵-۱۳۲.

۲. صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۲، باب حجۃ من قال: لا يجهر بالبسملة.

۳. نک: مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۲۳۲.

نمی‌کنم؛ پدرم هم می‌گفت: از اقتدا به نماز انس کوتاهی نمی‌کنم؛ و انس هم می‌گفت: از اقتدا به نماز پیامبر خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} کوتاهی نمی‌کنم.^۱

دار قطعی از ابوهریره نقل می‌کند: رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} فرمود: جبرئیل نماز را به من آموخت. سپس ایستاد و برای ما تکبیر گفت و بعد بسم الله را در هر رکعت با صدای بلند گفت.^۲ عایشه هم می‌گوید: رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} همیشه جهر به بسم الله الرحمن الرحيم می‌نmod.^۳

دو نکته

(الف) گفته شده نخستین کسی که بسم الله الرحمن الرحيم را آهسته خواند، فردی خجالتی بود. بیهقی از زهری نقل می‌کند: اول کسی که بسم الله را در مدینه آهسته گفت، سعید بن عاص بود که مردی خجالتی بود.^۴ البته روشن است که خجالت، موجب تغییر حکم شرعی نمی‌شود.

۱. همان.

۲. سنن دارقطني، ج ۱، ص ۳۰۵؛ الدر المنشور، ج ۱، ص ۲۰ و ۲۱.

۳. الدر المنشور، ج ۱، ص ۲۳.

۴. همان، ص ۲۱.

ب) فخر رازی استدلال جالبی در لزوم جهر به بسم الله آورده است. او می‌گوید: حکم جزء سوره، مانند تمام سوره است و تبعیض در جزء و کل به دلیل قطعی صحیح نیست؛^۱ یعنی وی در جزئیت بسمله یقین داشته و برای لزوم جهر استدلال کرده است.

۲. تکفیر یا تکتف (دست بسته نماز خواندن)

نگاهی به تکتف

بحث از تکتف، یکی از مسائل مورد اختلاف بین مذهب اهل بیت^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و مذاهب اسلامی است. این مسأله در بین فقهاء با دو تعبیر مطرح شده است: گاه از آن به "تکفیر" یعنی پوشاندن دست، و زمانی به "قبض" یعنی بستن دست‌ها یاد شده است که حکایتگر یکی از حالات نمازگزاران اهل‌سنّت است که در حال قیام دست راست خود را بر روی دست چپ، بالا یا پایین ناف قرار می‌دهند.

گفتنی است در میان مسلمانان، کسی به وجوب تکتف در نماز معتقد نیست، بلکه میان بزرگان اهل‌سنّت، در حرمت، استحباب در نماز نافله و کراحت در نماز واجب، استحباب مطلق یا تخییر در این مسأله اختلاف هست که بدان اشاره خواهیم کرد.

۱. تفسیر فخر رازی، ج ۱، ص ۲۰۴.

بررسی دیدگاه‌ها

امامیه: تکتف حرام و مبطل نماز است.^۱ شیخ مفید می‌نویسد: "اتفاق الامامیه علی ارسال الیدین فی الصلاة و انه لا يجوز وضع احدهما على الاخری"^۲; امامیه اتفاق کرده‌اند بر اینکه در حال نماز باید دست‌ها رها باشد و گذاشتن یکی از آن دو بر دیگری جایز نیست.^۳ علامه حلی می‌نویسد: "التكفير مبطل للصلوة"; تکفیر مبطل نماز است.^۴

مذاهب چهارگانه (جز مالکیه): قرار دادن دست راست بر چپ، بالا یا پایین ناف، سنت است. مذاهب یاد شده در چگونگی تکفیر باهم اختلاف دارند.^۵

مالکیه: از مالک اقوال گوناگونی نقل شده است. در کتاب المدونه الکبیری آمده: "از مالک درباره قرار دادن دست راست بر چپ در حال نماز سؤال شد، گفت: من در نماز فریضه وجهی بر آن نمی‌بینم، و از این عمل کراحت داشت، ولی در نمازهای نافله

۱. جواهرالكلام، ج ۱۱، ص ۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ابواب قواطع الصلاة، باب ۱۵، ص ۲۶۴؛
العروة الوقى، ج ۱، ص ۷۰۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۲۹۵ - ۲۹۷.

۲. الاخلاص، ص ۱۳۲.
۳. تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۲۹۵.
۴. زحلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۲، ص ۸۷۴؛ الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۱۷؛ فقه السنہ، ج ۱، ص ۱۰۷ و ۱۰۶.

هرگاه قیام طول می‌کشید، در این عمل اشکالی نمی‌دید تا به واسطه آن رفع خستگی کند".^۱
نیز نقل شده است که طبق مذهب مالکی، قرار دادن دست راست بر چپ، بالای ناف یا زیر آن، مندوب است نه سنت؛ به شرط آنکه قصد، تسنن به پیامبر باشد، و گرنه مکروه خواهد بود.^۲ اینک به بررسی دقیق‌تر این مسأله می‌پردازیم تا حقیقت‌جویان، با بررسی مستندات تاریخی و روایی، با واقعیت مسأله آشنا شوند.

تاریخچه قبض

در زمان رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آله‌ی و‌سلم}، کسی از صحابه و اهل‌بیت^{علیهم‌السلام} در نماز قبض نمی‌کرد و در روایات توصیف نماز پیامبر، با وجود ذکر همه جزئیات از واجبات و مستحبات، مسأله قبض مطرح نشده است.

پس از رحلت آن حضرت، مردم از طرف خلفا امر شدند در نماز آن را انجام دهند و این کار، نوعی احترام ایرانیان باستان به پادشاهان به شمار می‌آمده است. برخی نویسنده‌گان، کیفیت

۱. المدونه الکبیری، ج ۱، ص ۱۶۹؛ نیز نک: بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۱۳۷، به نقل از ابن‌رشد قرطبی.

۲. الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۱۷.

بخش سوم: اركان و واجبات نماز

عبدات زرده‌شیان را چنین نقل کرده‌اند: عبادت و نماز آنان این بود که در مقابل خدا می‌ایستادند و دست بندگی بر سینه‌شان می‌گذاشتند.^۱

مسلمانان در اثر ارتباطی که به ویژه پس از فتوحات اسلامی با دیگر ملت‌ها برقرار کردند، با آداب و سنت آنان آشنا شدند و در میان آنها، نکات مثبت و منفی وجود داشت. برخی از صحابه از روی اجتهاد و رأی خود این نوع احترام و عمل را وارد نماز کردند.

صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: از عمر حکایت شده که وقتی اسیران ایرانی را پیش او آوردند، به نشانه احترام جلوی او تکفیر (قبض) انجام دادند. او از این عمل پرسید، پاسخ دادند ما این کار را برای فروتنی در برابر پادشاهان خود انجام می‌دهیم. پس عمر این کار (قبض) را در نماز نیکو شمرد.^۲

ازین‌رو، ابن‌رشد در رسیه‌یابی این مسأله می‌نویسد: سبب و ریشه اختلاف علماء در این مسأله، این است که روایات و آثار ثابت و مسلمی وارد شده که در آنها کیفیت نماز پیامبر به طور جامع بیان گردیده، ولی در هیچ‌کدام نقل نشده که حضرت

۱. بدایة المجتهد و نهاية المقتضى، ج ۱، ص ۹۹.

۲. برای آشنایی بیشتر با روایات و بررسی ادله آن، نک: درسنامه فقه مقارن، ص ۱۸۵-

.۲۷۰-۲۸۱؛ فقه مقارن، ص ۱۹۴

۱. آئینه آین مذک، ص ۲۰؛ به نقل از درسنامه فقه مقارن، ص ۱۸۲.

۲. جواهرالكلام، ج ۱۱، ص ۱۹.

دست راست خود را بر دست چپ خود قرار می‌داد، ولی ثابت شده که مردم به چنین کاری امر می‌شدند.^۱

بررسی ادله

روايات اهل سنت

قائلان به قبض، به حدود بیست روایت متمسک شده‌اند که در برخی، عمل قبض به پیامبر، در بعضی به حضرت علی^{علیہ السلام} و در برخی دیگر به دیگر صحابه نسبت داده شده است که عموم این روایات، ضعف سندی و دلالی دارد. نقد کلی به این روایات - بر فرض صحت سند - این است که نهایت دلالت روایات، اصل قبض است، ولی کیفیت آن به شکل مرسوم نزد اهل سنت، از روایات استفاده نمی‌شود.

افزون بر اینکه مفاد روایات، اعتبار قبض در تمام نماز است، نه در خصوص قرائت، و اختصاص قبض به خصوص قرائت نیز شاهدی ندارد.^۲ ضمن اینکه در روایات منقول از اهل سنت در

باب صفت نماز پیامبر نیز، سخنی از تکتف نیست^۱ و افزودن و کاستن چیزی از نماز، مخالفت با اصل توقیفی بودن عبادات به شمار می‌آید.

روایات شیعه

در روایات شیعه نیز به رغم تبیین کیفیت نماز پیامبر با تمام واجبات و مستحبات آن، ذکری از قبض به میان نیامده است.^۲ روایات شیعه، درباره قبض، دو نکته را یادآور شده است: ۱. از قبض و تکفیر نهی کرده‌اند؛ ۲. این فعل را عمل زردشتیان می‌دانند.

حضرت علی علیہ السلام می فرماید: "لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزوجل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس"؛ مسلمان نباید دو دست خود را در نماز جمع کند؛ زیرا در حالی که در پیشگاه خداوند ایستاده، به اهل کفر (زردشتیان) شبیه می‌شود.^۳

امام باقر علیہ السلام نیز می فرماید: "و عليك بالاقبال على صلاتك... و لا تكفر

۱. نک: سنن تمذی، ج ۲، ص ۹۸، باب ما جاء في وصف الصلاة، ح ۳۰۴؛ سنن بیهقی، ج ۳، ص ۷۲، ۷۳، ۱۰۱، ۱۰۲؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۹۶، باب افتتاح الصلاة، ح ۷۳۷۳۰.

۲. نک: وسائل الشیعه، ج ۴، باب ۱، از ابواب افعال الصلاة، ح ۱.

۳. وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۲۶۶.

فاماً يفعل ذلك المجوس؟؛ بر تو باد که در نمازت توجه به حضور قلب داشته باشی و تکفیر نکنی و همانا این کار را زردشتیان انجام می‌دهند.^۱

همو فرمود: "هرگاه در نماز قیام نمودی، دست راست را بر روی دست چپ و بالعکس قرار نده؛ زیرا این تکفیر اهل کتاب است. پس دستان خود را رها کن؛ زیرا این کار سزاوارتر است که نفست از نماز روی گردن نشود".^۲

امام صادق علیہ السلام نیز فرمود: "اذا قمت في صلاتك فاخشع فيها... و لا تکفر...؛ هرگاه در نمازت قیام نمودی، خشوع داشته باش و تکفیر نکن".^۳

نتیجه‌گیری

با توجه به مخدوش بودن روایات اهل سنت، و نیز نبود این عمل در روایات توصیف نماز پیامبر، باید به اصل اولی این عمل رجوع کرد که همان ارسال و رها بودن دست است و هر فردی به مقتضای خلقت خویش درمی‌یابد دست‌های خود را در حالت عادی رها کند و روی یکدیگر قرار ندهد. ضمن اینکه بسیاری از

۱. همان.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۴۲۰.

۳. بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۱۸۴.

صحابه، تابعین و فقهاء به رها بودن و ارسال دست هنگام نماز قائل بودند که از جمله آنها می‌توان به این افراد اشاره کرد: علی بن ابی طالب علیہ السلام، عبدالله بن زبیر، حسن بصری تابعی، ابن سیرین تابعی، لیث بن سعد، مالک بن انس، ابراهیم نخعی، محمد بن علی (امام باقر علیہ السلام) و جعفر بن محمد (امام صادق علیہ السلام).^۱

۳. تأمين (آمين گفتن پس از حمد)

تأمين به معنای گفتن آمين پس از قرائت سوره حمد است که به اجماع مسلمانان، جزء نماز نیست،^۲ ولی تمام مذاهب اسلامی گفتن آن را سنت شمرده‌اند و تنها بزرگان شیعه، فتوا داده‌اند چنین سخنی حرام و موجب بطلان نماز می‌گردد.

بيان دیدگاهها

امامیه: جایز نیست و مبطل نماز است.^۳

حنبلیه: بعد از قرائت فاتحه، گفتن آمين برای امام و مأمور و

۱. المجموع شرح المهدب، ج ۳، ص ۳۱۳.

۲. محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، ج ۱، ص ۳۹.

۳. نک: شیخ مفید، المقنه، ص ۱۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ص ۱۴۴؛ شیخ طوسی، الخلاف،

ج ۱، ص ۳۳۲؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۱۸.

منفرد سنت است و در نماز جهريه جهراً و در نماز سريه، سرّاً گفته می‌شود.

حنفيه: گفتن آمين پس از قرائت، سنت است و به صورت سرّی گفته می‌شود؛ در جهريه و سريه.

شافعیه: مانند حنبلیه نظر داده‌اند.^۱

مالكیه: تأمين برای منفرد و امام مطلقاً مندوب است.^۲

نقد و بررسی دلایل اهل سنت

۱. آمين به دعای قبلی

قائلان به جواز، استدلال می‌کنند که آمين، نوعی دعا به معنای "اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ" در خصوص دعای قبلی است (اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ).

در پاسخ به این توجیه باید گفت: این عبارت با قصد دعا، دعا می‌شود، ولی قصد قاری، تلاوت است، نه دعا و اگر جایز بود با خواندن هر دعایی؛ مثل: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قصد دعا نمود، پس باید جایز بود بعد از هر دعایی آمين گفت، ولی کسی

۱. الام، ج ۱، ص ۳۱؛ نووی، المجموع، ج ۳، ص ۳۰.

۲. الفقه على المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۱۶ و ۲۱۷؛ فقه السننه، ج ۱، ص ۱۰۹ و ۱۱۰؛ جواهر الكلام، ج ۱، ص ۲؛ العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۲۰.

به این مسأله قایل نیست.^۱

ضمن اینکه این عمل با توقیفی بودن عبادات ناسازگار است؛ زیرا اساساً در امور عبادی که توقیفی هستند، کم یا زیاد کردن در آن بدون مجوز شرعی بدعت و حرام خواهد بود؛ چرا که بدون تردید این کلمه (آمین) جزء قرآن و همچنین دعای مستقلی نیست. بنابراین، از این جهت مثل دیگر کلماتی است که از دایره قرآن و تسبیح خارج است. پیامبر اعظم ﷺ نیز فرمودند: "شایسته نیست سخن انسان‌ها به نماز افزوده شود"^۲ و آمین بدون تردید سخن انسان است، نه خداوند.

همچنین بر فرض که آمین در خصوص دعای قبلی باشد، بسیاری از نمازگزاران به خصوص غیرعرب‌ها، هرگز به ذهنشان نمی‌رسد که در آیات سوره فاتحه، دعایی است که به آن آمین بگویند.

۲. روایات تأمین

افزون بر توجیه فوق، اهل سنت با تمسمک به برخی روایات، گفتن آن را سنت می‌دانند. در نقد و بررسی اجمالی این روایات باید گفت: روایات آمین در نماز از نظر راوی دو دسته است:

۱. نک: جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامية و بین أئمة الحجاز و العراق.

۲. صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۸۱، ش ۵۳۷.

الف) روایاتی که در سلسله سند آنها ابوهریره وجود دارد؛ مانند این روایت: از پیامبر نقل شده است که آن حضرت فرمود: "وقتی امام جماعت "ولالضالین" گفت، شما "آمین" بگویید؛ چون فرشتگان آمین می‌گویند. پس هر کس آمینش با آمین فرشتگان همراه باشد، تمام گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود".^۱ ابوهریره از نظر علمای رجال به کذاب بودن مشهور است.^۲

۱. بیضاوی، آنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ۱، ص ۳۲.

۲. ابوهریره عبدالرحمن بن صخر دوسي (۵۹۰ق. - ۲۲ق.) که هشتصد صحابی و تابعی از او روایت کرده‌اند. وی به حق نشانه و ضربالمثل جعل حدیث است. هر گاه سخنی از جعل حدیث و افترا بر پیامبر بیاید، ابوهریره در صدر جاعلان است و نام او با جعل حدیث ملازم گشته است. او از کسانی است که احادیث بسیار زیادی از رسول گرامی اسلام روایت کرده، تا جایی که در کتب معتبر تاریخی، آمار آن را ۵۳۷ حدیث گفته‌اند. هر چند عده‌ای مدت مصاحبت وی را پیامبر چهار سال می‌دانند (ابن اثیر، اسدالغایب، ج ۵، ص ۳۲۱) از آنجا که وی در ماه صفر سال هفت‌همه هجری در فتح خیر با پیامبر همراه شد و در ذی القعده سال هشتم هجری که از سوی حضرت به بحرین منتقل گردید، رابطه‌اش با پیامبر تمام شد؛ یعنی فقط یک سال و نه ماه در مدینه بود، قول چهار سال نمی‌تواند، صحیح باشد.(محمد محمود ابوریه، بازرگان حدیث، ص ۵۸)

بیشتر احادیش که وی روایت کرده، از صحابه معروف روایت نشده است. (ابن حجر عسقلانی، الاصابة، ج ۱، ص ۷۰) در هر حال، وی به عنوان یکی از دشمنان سرسرخ حضرت علی علیه السلام، (نقضی کوفی، الغارات، ج ۲، ص ۵۶۹) از راه نشر احادیثی که حاوی طعن بر علی علیه السلام و مذمت یاران حضرت و نقل فضائل عثمان و معاویه بود، بیشترین خدمت را به بنی‌امیه کرد (بازرگان حدیث، ص ۱۸۷) او از معاویه پول می‌پول می‌گیرد.

از این‌رو، این دسته از روایات به علت وجود ابوهریره در سلسله سند آنها معتبر نیستند. حضرت علی علیہ السلام درباره او می‌فرماید: "ألا إنْ أَكْذَبُ النَّاسَ أَوْ قَالَ: أَكْذِبُ الْأَحْيَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّنِيسِ؟" دروغ‌گو ترین مردم (دروغ‌گو ترین زنده‌ها)، نسبت به پیامبر، ابوهریره است.^۱

→

گرفت تا در ذم حضرت علی علیہ السلام و اهل بیت علیہما السلام جعل حدیث ثابت نماید (الاصابه، ج ۱، ص ۷۶؛ اسدالغابه، ج ۳، ص ۳۸۳) و تا زمان مرگش به این کار اشتغال داشت. (الاصابه، ج ۱، ص ۸۸)

محمدان شیعه و گروهی از اهل تسنن، روایات او را معتبر نمی‌دانند. ابوحنیفه می‌گوید: تمامی صحابه عادل هستند، مگر ابوهریره و انس بن مالک. (شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج ۴، ص ۶۹) خلیفه دوم هم پس از تأديب او، خطاب به او گفت: "يا عدو الله و عدو كتابه". (سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۱۲؛ الطبقات الكبرى، ج ۴، ص ۳۳۵). نیز عائشه در مقام اعتراض به او گفت: "اکثرت عن رسول الله" (سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۴) و در جای دیگر گفت: "ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي هل سمعت إلـا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلـا ما رأينا؟" (همان، ص ۶۰۶ و مروان حکم، در مقام اعتراض می‌گوید: مردم تو را متهم می‌کنند که این حجم زیاد از احادیث با مدت زمانی - کوتاه - که با پیامبر بودی تناسب ندارد. "إن الناس قد قالوا: أكثر الحديث عن رسول الله وإنما قدم قبل وفاته بيسيير". (همان). برای اطلاع بیشتر نک: سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، ابوهریره و احادیث ساختگی، ص ۴۰؛ محمود ابوریه، شیخ المظفریه ابوهریره، ص ۴۹).

۱. نک: ابن‌ابی‌الحدید معتمدی، شرح نهج البلاغه، ج ۴، ص ۶۸؛ عبقات الانوار، ج ۳، ص ۲۴۷؛ اضواء على السنة المحمدية، ص ۲۰؛ علامه شرف الدین، ابوهریره، ص ۱۶۰.

۱۳۷

بخش سوم: اركان و واجبات نماز

۱۳۸

بررسی نماز در فرق اسلامی

ب) احادیثی که راویانش عبارت‌اند از: حمید بن عبدالرحمان بن ابی‌لیلی، ابن عدی، عبدالجبار بن وائل، سهیل بن ابی‌صالح، علاء بن عبدالرحمان و طلحه بن عمرو که هیچ کدام از آنها شرایط پذیرش روایت را ندارند؛ زیرا حمید بن عبدالرحمان بن ابی‌لیلی حافظه درستی نداشت و ضعیف است. ابن عدی نیز مجھول است. عبدالجبار بن وائل نمی‌تواند از پدرش نقل کند؛ چون او بعد از شش ماه از مرگ پدرش تازه به دنیا آمد و از این جهت روایت منقطع است. ابوحاتم درباره سهیل بن ابی‌صالح و علاء بن عبد الرحمان می‌گوید: حدیث‌شان نوشته می‌شود، ولی حجیت ندارد و طلحه بن عمرو نیز متروک و حدیثش بسیار ضعیف است.^۱ در نتیجه، با وجود این افراد ضعیف و غیرموثقة که در سند این احادیث وجود دارد، نمی‌توان به این احادیث اعتماد و عمل کرد.

۳. مخالف سیره پیامبر

بی‌گمان یکی از منابع معتبر احکام مسلمانان، سنت (قول، فعل و تقریر) پیامبر است. از این‌رو، اگر از طریقی که همه قبول دارند، سنت پیامبر در گفتن یا نگفتن "آمین" ثابت شود، برای ما حجت است و باید به آن عمل کرد. دانشمندان و راویان و

۱. نک: عبد الامیر سلطانی، حکم التأمين فی الصلاة.

محدثان اهل سنت، در سنن و صحاح خود هنگامی که نماز پیامبر را نقل کرده‌اند، سخنی از آمین به میان نیاورده و در عمل حضرت نیز چنین چیزی نقل نشده است.

ابو حمید ساعدی می‌گوید: پیامبر هنگام نماز دو دستش را تا محادی شانه‌هایش بالا می‌برد و تکبیر می‌گفت و در حالت قرار و استقرار، قرائت نماز را می‌خواند. بعد در حالی که دستانش را محادی شانه‌هایش بالا می‌برد، تکبیر می‌گفت. بعد رکوع می‌کرد و کف دو دستش را زانوها قرار می‌داد. سپس می‌ایستاد. بعد در حالی که می‌گفت: "سمع الله لمن حمده" سر از رکوع بر می‌داشت. پس از آن، دو دستش را محادی شانه‌هایش بالا می‌برد و در حالی که کامل ایستاده بود می‌گفت: "الله أكبار".

بعد به سمت زمین و به سجده می‌رفت و دو دستش را در کنارش می‌گذاشت. آن‌گاه سرش را بلند می‌کرد، روی پای چپ می‌نشست و موقعی که سجده می‌کرد، انگشتان پا را باز می‌کرد. بعد الله اکبر می‌گفت و سرش را بلند می‌کرد و دوباره روی پای چپ می‌نشست تا اینکه قرار و آرام می‌گرفت. سپس رکعت دیگر را نیز به همین صورت به جا می‌آورد. وقتی دو رکعت به اتمام می‌رسید، تکبیر می‌گفت، در حالی که دو دستش محادی شانه‌هایش بود؛ همان‌طور که در شروع نماز تکبیر گفته بود. در بقیه نماز چنین بود تا اینکه در رکعت آخر پای چپ را به عقب

گذری بر روایات شیعه

با توجه به مطالب پیش‌گفته، سنتی دلایل و روایات اهل سنت روشن می‌شود و ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز به عنوان یکی از "ثقلین"، گفتن آمین را حرام و مبطل نماز دانسته‌اند. محمد حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: وقتی از خواندن سوره حمد فارغ می‌شوم، آمین بگوییم؟ فرمود: نه.^۱ پیامبر فرمود: جایز نیست بعد از قرائت حمد "آمین" گفته شود.^۲ امام صادق علیه السلام نیز فرمود: در نماز جماعت، زمانی که امام جماعت سوره حمد را قرائت کرد، آمین نگویید.^۳

ضمن اینکه در شریعت اسلام، عبادات اعم از واجب و مستحب، توقیفی و محدود هستند؛ به این معنا که انجام آن در کم و کیف، متوقف به همان صورتی است که از شریعت و دین

۱. مسنند احمد، ج، ۵، ص ۴۲۴؛ سنن ابی داود، باب افتتاح الصلاة، ج، ۱، ص ۱۹۴؛ سنن ابن ماجه، باب اهمال الصلاة، ج، ۲، ص ۳۰۵؛ بیهقی، سنن کبیر، ج، ۲، ص ۷۷؛ سنن دارمی، باب صفة صلاة رسول الله، ج، ۴، ص ۱۶۵.

۲. وسائل الشیعه، ج، ۴، باب ۱۷ از ابواب قرائت نماز، ج، ۳.

۳. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج، ۱، ص ۳۹۰.

۴. کافی، ج، ۳، ص ۳۱۳؛ الاستبصار، ج، ۱، ص ۳۱۸؛ تهذیب الأحكام، ج، ۲، ص ۷۴.

شافعیه و مالکیه: اکتفا به قرائت مقداری از قرآن، مانند سوره‌ای کوتاه یا یک آیه یا مقداری از یک آیه بعد از فاتحه، مانع ندارد و اصل سنت با آن حاصل می‌شود.^۱

۵. قنوت

"قنوت" در لغت به معنای "طاعت" و در اصطلاح فقهاء عبارت است از "دعا" در اثنای نمازهای یومیه پس از قرائت و پیش از رکوع رکعت دوم.

فقهای شیعه بر اساس روایات منقول از امامان معصوم علیهم السلام فتوا داده‌اند که قنوت در همه نمازهای واجب، مستحب است^۲ و ترک عمدى یا سهوی آن خللی به نماز وارد نمی‌کند.

قنوت از نظر اهل سنت

هیچ کدام از فقهاء اهل سنت، قنوت را واجب ندانسته‌اند، ولی درباره جایز و مستحب بودن آن، اختلاف نظر دارند که به خلاصه فتاوی آنان در قالب سه مورد اشاره می‌کنیم:

۱. الفقه علي المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۳۱۹ و ۳۲۰؛ فقه السنّه، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۲۷؛ العروة

الوثقى، ج ۱، ص ۶۴۳؛ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۰۷ - ۱۶۱.

۲. المقنع، ص ۱۱۰؛ الخلاف، ج ۱، ص ۳۷۹؛ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۶۵؛ بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۸.

به ما رسیده است و انسان به هیچ وجه حق کم یا زیاد نمودن آن را ندارد و نمی‌شود هر کس بر اساس اندیشه و خواست خود برنامه‌ای برای کیفیت آن انتخاب کند. این حکم مختص نماز نیست، بلکه شامل هر عبادتی مثل وضو، تیمم، روزه و مانند آن می‌شود. به عبارت ساده‌تر، در عبادات حق إعمال سلیقه نداریم و عبادات توقيفی است و هر گونه حذف و اضافه در عبادات بدعت شمرده می‌شود.

بنابراین، با توجه به اینکه نماز از عبادات و توقيفی است و آمین جزء نماز نیست، به فتوای علمای امامیه، گفتن آمین بعد از حمد حرام است و نماز را نیز باطل می‌کند.

۶. قرائت سوره بعد از فاتحه

امامیه: قرائتِ یک سوره کامل پس از حمد، در دو رکعت اول نمازهای فریضه واجب است، جز در موارد ضرورت؛ مانند تنگی وقت. سوره‌های فیل، قریش، ضحی و انشراح نیز در حکم یک سوره هستند.

حنبلیه: باید آیه‌ای که معنای مستقل دارد و مرتبط به قبل و بعد نیست خوانده شود و مانند "مُدْهَأْتَانِ" کافی نیست.

حنفیه: باید سوره‌ای کوتاه یا آیه‌ای طولانی یا دست‌کم سه آیه کوتاه خوانده شود.

قنوت هنگام نزول بلا، فقط در نماز صبح جایز است،^۱ ولی در مقابل آنان، دسته‌ای دیگر از فقهاء گفته‌اند: قنوت هنگام نزول بلا در همه نمازها جایز است و به نماز معینی اختصاص ندارد.^۲ این فتوا از این نظر به قنوت "عندالنازله" معروف شده است که طبق نقل تاریخ‌نگاران، رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} گروهی از مسلمانان را برای دعوت قبیله "بنی سلیم" به اسلام، نزد آنان فرستاد، ولی آنان مبلغان اسلام را ناجوانمردانه کشتند.^۳ از این‌رو، پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} به مدت یک ماه در نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا قنوت می‌گرفت و آنان را لعن و نفرین می‌کرد.^۴ بعد از آن، مسلمانان با پیروی از این روش پیامبر، هنگام نزول بلا یا بروز گرفتاری و مشکل بزرگ برای مسلمانان، در نماز قنوت می‌گرفتند و در آن برای پیروزی و رفع گرفتاری مسلمانان دعا، و بر دشمنان اسلام لعن و نفرین می‌کردند.^۵

۱. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج4، ص66.

۲. نیل الاوطار، ج2، ص395.

۳. در میان مورخان، این حادثه به نام فاجعه "بئر معونه" معروف است.

۴. نیل الاوطار، ج2، ص397.

۵. اقتباس از پایگاه مؤسسه مذاهب اسلامی، پرسش و پاسخ فقه، ۱۳۹۱/۴/۴. برای اطلاع بیشتر نک: شیخ طوسی، الخلاف، ج1، ص379 به بعد؛ فقه مقارن، ص230-۳۴۰.

۱. قنوت در نماز صبح: ابوحنیفه قنوت را نه تنها در نماز صبح، بلکه در هیچ یک از نمازها- جز نماز وتر- جایز نمی‌داند. حنبله قنوت را در صبح مکروه،^۶ و مالکی‌ها و شافعی‌ها آن را در نماز صبح مستحب می‌دانند.^۷ البته استحباب قنوت از نظر شافعی استحباب مؤکد است؛^۸ به طوری که- طبق فتوای وی- گرچه ترک قنوت، نماز را باطل نمی‌کند، برای ترک آن، چه سه‌ها و چه عمداً، باید سجده سه‌های به جا آورد.^۹ اگر برخی از اهل سنت در نماز صبح قنوت می‌گیرند، بر اساس این فتوای فقهی است.

۲. در هیچ یک از نمازهای یومیه، چه بلایی نازل شده باشد و چه نشده باشد، قنوت جایز نیست.^{۱۰}

۳. قنوت عندالنازله: بر اساس فتوای مشهور شافعی، در صورت نزول بلا یا بروز هر مشکل برای مسلمانان، قنوت در غیر نماز صبح جایز است،^{۱۱} ولی گروهی از فقهاء فتوا داده‌اند که:

۱. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج4، ص58.

۲. بداية المجتهد، ص132-133.

۳. النووى،الاذكار النووية، ص09.

۴. همان.

۵. نیل الاوطار، ج2، ص395.

۶. النووى،الاذكار النووية، ص09.

نقد و بررسی مُهر نماز (سجده بر زمین)

یکی از شبهه‌های اهل سنت به شیعه این است که می‌گویند: چرا شما بر مهر نماز می‌خواهید؟ این عمل همانند رفتار بتپرستان است که به جای اینکه خدا را بپرستند، به سوی بت‌های دست‌ساخته خود پرستش می‌کردند. شما هم همان کار را به گونه‌ای دیگر و در قالب بت‌های کوچکی به نام مُهر انجام می‌دهید!

پیش از اینکه به پاسخ بپردازیم، یادآوری این نکته ضروری است که بین مسجدوله و مسجود علیه تفاوت روشنی وجود دارد. شیعه که بر تربت سجده می‌کند، آن را مسجدوله قرار نمی‌دهد، بلکه آن را مسجود علیه قرار می‌دهد؛ یعنی شیعه برای تربت سجده نمی‌کند، بلکه بر روی تربت و برای خداوند متعال سجده می‌کند. به تعبیر دیگر، شیعیان با سجده بر زمین به خدا سجده می‌کنند و اصولاً تمامی مسلمانان جهان بر چیزی سجده می‌کنند، در حالی که سجده آنان برای خداست. تمام زائران خانه خدا بر سنگ‌های مسجدالحرام سجده می‌کنند، در صورتی که هدف آنان از سجده، خداست.

→

ابواب ما یسجد علیه، باب ۱۶؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص ۲۳۴.

گفتنی است در روایات متعددی از کتاب‌های اهل سنت، به قنوت نماز پیامبر اعظم ﷺ اشاره شده است. برای مثال، بیهقی به نقل از براء بن عازب می‌گوید: پیامبر هیچ نماز واجبی را بدون قنوت در آن به جا نمی‌آورد.^۱

۶. سجده (ما يصحيح السجدة عليه)

به فتوای بزرگان شیعه امامیه، سجده بر زمین و آنچه از زمین می‌روید و مأکول و ملبوس نیست، صحیح است و سجده بر ذهب و فضه و معدن و حنطه و شعیر و شیشه و قیر و ذغال و مواد شیمیایی صحیح نیست.

اما مذاهب چهارگانه می‌گویند: در صحت سجود شرط است چیزی که پیشانی بر آن استقرار می‌یابد، خشک باشد و اگر پیشانی را بر کف خود بگذارد، باطل است و تنها حفیه آن را مکروه می‌شمارند. همچنین سجده بر چیزی که پوشیده یا با خود، شیء حمل می‌کند، به نظر شافعیه باطل است و به نظر بقیه مکروه. سجده بر عمامه که بخشی از پیشانی را پوشانیده صحیح است، جز نزد شافعیه که می‌گویند باید پیشانی مکشوف باشد.^۲

۱. سنن بیهقی، ج ۲، ص ۱۹۸.

۲. فقه السنّه، ج ۱، ص ۱۰۱ و ۱۰۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳، ص ۱۸۴ و ۱۸۵؛ الفقه على المذاهب الأربع و مذهب اهل البيت ع، ج ۱، ص ۳۲۷-۳۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ***.

بنابراین، سجده کردن بر خاک و گیاه و... به معنای پرستش آنان نیست، بلکه سجود و پرستش برای خدا به وسیله خضوع تا حد خاک است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: چرا شیعه مقید به سجده کردن بر خاک یا برخی از گیاهان است و چرا بر تمام اشیا سجده نمی‌کند؟

در پاسخ می‌گوییم: همان‌گونه که اصل عبادت باید از سوی شرع مقدس بیان شود، شرایط، اجزا و کیفیت آن نیز باید از طرف شارع به وسیله پیامبر گرامی اسلام بیان شده باشد و خود حضرت فرمود: "صلوا کما رأيتموني أصلی": همان‌گونه که من نماز می‌خوانم، نماز بخوانید.^۱

گذری بر سیره پیامبر

اینک به برخی از احادیث اسلامی که بیانگر سیره و سنت پیامبر است، می‌پردازیم که همگی حاکی از آن است که حضرت بر

۱. صحیح بخاری، ج ۷، ص ۷۷، کتاب الادب، و ج ۱، ص ۱۰۵، باب الاذان للمسافر؛ المبسوط سرخسی، ج ۱، ص ۱۵۴؛ نسوی، شرح مسلم، ج ۴، ص ۹۶؛ امام شافعی، کتاب الام، ج ۱، ص ۱۸۴؛ سنن دار قطني، ج ۱، ص ۲۷۹؛ حاشية الدسوقي، ج ۱، ص ۲۲۳؛ ابن قدامة، المغني، ج ۱، ص ۵۰۶ و ۵۲۵؛ بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۲۷۹؛ جواهر الكلام، ج ۸، ص ۵ و ۱۸۴.

خاک و روییندی‌ها، مانند حصیر سجده می‌کرد و از سجده بر لباس و پارچه و امثال آن نهی می‌نمود؛ درست به همان شیوه‌ای که شیعه بدان معتقد است.

الف) گروهی از محدثان اسلامی در کتب صحاح و مسانید خود، این سخن پیامبر را بازگو کرده‌اند که آن حضرت فرمود: "و جعلت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا".^۱ از واژه جعل که در اینجا به معنای تشریع است، به خوبی مشخص می‌شود این مسأله، حکمی الهی برای پیروان آیین اسلام بوده است. بدین سان، زمین که شامل خاک و سنگ و دیگر اجزای تشکیل دهنده سطح آن است، از طرف شارع مقدس، سجده‌گاه قرار داده شده است.

ب) رفتار پیامبر در این مورد گواه روش دیگری است. وائل بن حجر می‌گوید: "رأيْتُ النَّبِيًّا ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ جَهْنَمَةً وَأَنْفَهُ"^۲ هنگامی که پیامبر سجده می‌کرد، پیشانی و بینی خود را بر زمین می‌نهاد.^۲

انس بن مالک، ابن عباس و برخی همسران پیامبر، مانند عایشه، ام سلمه و گروه بسیاری از محدثان روایت کرده‌اند: "كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمره؟" پیامبر بر خمراه که نوعی حصیر

۱. صحیح بخاری، کتاب الصلاة، حدیث ۴۲۸.

۲. جصاص حنفی، احکام القرآن، ج ۳، ص ۲۰۹، باب السجود علی الوجه.

بود و از لیف خرما ساخته می‌شد، سجده می‌کرد.^۱ عایشه می‌گوید: "أنه كان لرسول الله حصیر يبسطه بالنهار و يحتجره بالليل يصلي عليه"^۲؛ پیامبر حصیری داشت که هنگام نماز بر آن نماز می‌خواند و در شب آن را زیر سر خود می‌نهاد.^۳

ابوسعید خُدَری از اصحاب رسول خدا^۴ می‌گوید: بر پیامبر وارد شدم و دیدم حضرت بر حصیری نماز می‌خواند.^۵ همو در حدیث دیگری چنین می‌گوید: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَئِيْ عَلَيْ جَهَتِهِ وَعَلَيْ ارْبَيْتِهِ أَثْرَ طِينٍ مِنْ صَلَاتِ صَلَاهَا بِالنَّاسِ"^۶؛ هرگاه پیامبر با مردم نماز می‌خواند، آثار خاک و غبار بر پیشانی و بینی حضرت آشکارا دیده می‌شد.^۷

بُراء بن عازب چنین نقل می‌کند: ما پشت سر رسول الله^۸ نماز می‌گزاردیم. پس آن‌گاه که حضرت سرش را از رکوع بر می‌داشت، من کسی را ندیدم که خم شود، تا اینکه رسول

۱. بیهقی، السنن الکبیری، ج ۲، ص ۴۲۱، کتاب الصلاه، باب الصلاه علی الخمره؛ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰؛ سنن دارمی، ج ۱، ص ۳۱۹؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۳۲۸؛ مسند

احمد بنبل، ج ۱، ص ۲۶۹ و ۳۰۹ و ج ۶، ص ۲۹.

۲. ابن قتیبه دینوری، غریب الحديث، ج ۱، ص ۷۷.

۳. بیهقی، السنن الکبیری، ج ۲، ص ۴۲۱.

۴. سنن ابی داود، ج ۲، ص ۲۰۴، باب السجود علی الانف و الجبهه و ص ۲۰۷ باب السجود علی الانف.

بود، لزومی نداشت رسول خدا ﷺ شخصاً اقدام کند یا با اشاره به نمازگزار بفهماند پیشانی را بر زمین بگذارد. در واقع، این دستور و رفتار پیامبر برای آن بود که به همه بفهماند هنگام سجده باید پیشانی بر زمین قرار گیرد، نه بر مثل پارچه و فرش و امثال آنها. از این‌رو، خود صحابه هم این موضوع را می‌دانستند و موقع سجده، بر زمین یا اجزا و مصاديق غیر خوارکی و پوشاكی آن، سجده می‌کردند.

جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید: با پیامبر نماز می‌خواندیم، مشتی سنگریزه بر گرفتم و در دست نگه داشتم تا خنک شود و هنگام سجده بر آنها پیشانی گذاشتم و این به دلیل شدت گرما بود.^۱ بعد راوی می‌افزاید: اگر سجده بر لباسی که بر تن داشت جایز بود، از برداشتن سنگریزه‌ها و نگهداری آن آسان‌تر بود. ابوامیه نقل می‌کند: به من خبر رسیده است که ابوبکر صدیق بر زمین سجده می‌نمود یا نماز می‌خواند، در حالی که پیشانی اش را به سوی زمین می‌کشید تا روی آن سجده کند.^۲ عمر بن خطاب هم دستور داد کف مسجد النبي ﷺ را با ریگ فرش

کند تا نمازگزاران بر آن سجده کند.^۳ حتی نقل شده که بعض تابعین به پیروی از اصحاب، هنگام مسافت با خود گل خشکیده‌ای حمل می‌کردند تا موقع نماز بر آن سجده کند. ابن سعد (م ۲۰۹) در کتاب خود می‌نویسد: "کان مسروق إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفينة"; مسروق بن أجدع هنگام مسافت خشته را با خود بر می‌داشت تا در کشتی بر آن سجده کند.^۴

این سخن روشن، بی‌پایه بودن سخن کسانی را می‌رساند که شیعه را به دلیل همراه داشتن مُهر بتپرست می‌نامند و معلوم می‌شود پیشتازان تاریخ اسلام به این کار مباردت می‌ورزیده‌اند.

نتیجه‌گیری

از مجموع دلایل یاد شده روشن می‌شود که نه تنها روایات اهل بیت ﷺ بر تعیین سجده بر زمین و آنچه از زمین می‌روید در صورتی که خوردنی و پوشیدنی نباشد - دلالت دارد،^۵ بلکه اصل اوّلی در روایات اهل سنت که برگرفته از سنت و سیره رسول الله ﷺ و صحابه آن حضرت است، اتصال پیشانی بر زمین و چیزهایی است که از آن می‌روید و اگر هم در روایاتی

۱. ابن سعد، الطبقات، ج ۳، ص ۲۸۶.

۲. همان، ج ۶، ص ۷۹، در احوال مسروق بن اجدع.

۳. برای آشنایی با روایات اهل بیت ﷺ نک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۳.

۱. همان، ج ۱، ص ۴۳۹، کتاب الصلاة.

۲. کنز العمال، ج ۸، ص ۱۳۱.

سجده بر غیر آن جایز شمرده شده، در شرایط اضطرار و در حال عذر گرما یا سرما بوده است.

نیز قدر مسلم آن است که سجده کردن بر زمین و نبات جایز است، در حالی که جواز سجده بر غیر آنها مورد تردید و اختلاف است و به مقتضای احتیاط، سزاوار است هنگام سجده کردن بر همین اشیای یاد شده بسته شود. ضمن اینکه اگر صرف سجده بر مهر که از جنس خاک است، بُت پرستی باشد، پس در واقع اهل سنت هم بت پرست هستند؛ چون آنها هم فرش و پارچه و لباس را می پرستند. (جواب نقضی).

تربیت کربلا

آخرین نکته‌ای که اشاره به آن لازم است اینکه، یکی از اشکالات اهل سنت و وهابیون این است که: چرا شما شیعیان بر خاک کربلا سجده می کنید؟

پیش از هر سخن، دانستن این نکته ضروری است که برتری تربیت حسینی بر دیگر تربیت‌ها، چیزی نیست که شیعه با میل و سلیقه خود برگزیده باشد، بلکه احترام نهادن و برتری دادن برخی سرزین‌ها بر برخی دیگر، چیزی است که از طرف خداوند متعال اعلام شده و در طول تاریخ نزد همه انبیا و اولیائی الهی

مرسوم بوده است.^۱

از سوی دیگر، عالمان شیعی سجده بر تربت امام حسین علیه السلام را واجب نمی دانند، بلکه به جواز سجده بر هر نوع تربت و خاکی حکم کرده‌اند، ولی از آنجا که تربت امام حسین علیه السلام امتیازهای ویژه‌ای دارد، به استحباب سجده بر آن حکم داده‌اند. فلسفه آن این است که شیعیان هر روز به یاد مظلومی امام حسین علیه السلام و یارانش افتند و اهداف او را یادآوری کنند که همان احیای سنت پیامبر و امر به معروف و نهی از منکر است. از این‌رو، شیعیان با پیروی از ائمه خود، سجده بر خاک کربلا را بر دیگر خاک‌ها ترجیح می‌دهند و از مهر کربلا استفاده می‌کنند.^۲ همان‌گونه که درباره امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت، جز بر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمی‌کرد.^۳ نیز نقل شده: امام صادق کیسه‌ای داشت که در آن تربت

۱. نک: آل عمران: ۹۶؛ مؤمنون: ۲۲؛ اسری: ۱.

۲. برای مطالعه بیشتر نک: سید رضا حسینی نسب، سجده بر تربت یا نهادت تواضع برای خدا، نشر مؤسسه سید الشهداء؛ همو، شیعه پاسخ می‌دهد، نشر مشعر؛ م، ع، عطای، مهر نماز اختیاع شیعه یا انکار اهل سنت، نشر حضرت عباس علیه السلام؛ سید محمد شفیعی، ایده‌ها و عقیده‌ها، نشر بنیاد معارف اسلامی؛ علامه امینی، سیرتنا و سنتنا، که روایات صحاح را در باب سجده گردآوری نموده است؛ علی‌اصغر رضوانی، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، نشر مشعر.

۳. "كان الصادق علیه السلام لا يسجد الا على تراب من تربة الحسين علیه السلام".

سیدالشہداء بود و هنگام نماز آن تربت را در موضع سجود می‌ریخت و بر آن سجده می‌کرد و می‌فرمود: سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجاب‌های هفتگانه را از بین می‌برد.^۱ نیز می‌فرمود: "السُّجُود عَلَى طِينٍ قَبْرَ الْحَسِينِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَورُ إِلَى الْأَرْضِينَ السَّبْعَةِ؟" سجده بر خاک قبر سیدالشہداء علیه السلام تا زمین هفتم را نورانی می‌کند.^۲

۷. صلوات و سلام پیامبر بر خودشان؟!

از واجبات قطعی نماز نزد مذاهب اسلامی، ضرورت تشهید و سلام نماز است. ابتدا به برخی اختلاف‌نظرها در این باره می‌پردازیم و سپس به پاسخ این سؤال پاسخ می‌دهیم که: آیا پیامبر نیز در نماز بر خود درود و سلام می‌فرستاد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟

الف) تشهید

درباره وجوب یا عدم وجوب تشهید در نماز، دیدگاه‌های متفاوت و گاه موافقی بین مذاهب خمسه وجود دارد. تشهید در نماز در دو جا خوانده می‌شود:

ذکر تشهید

امامیه: "أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ".

حنبلیه: "التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أیها النبي و رحمة الله و برکاته، السلام علیکما و علی عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبد الله و رسول الله اللهم صل على محمد".

حنفیه: "التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام عليك أیها النبي و رحمة

۱. الحدائیق الناظره، ج ۷، ص ۲۶۰؛ جواهر الكلام، ج ۸، ص ۴۳۷.

۲. الحدائیق الناظره، ج ۸، ص ۵۲۴؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۶۸.

۱. تشهیدی که بعد از رکعت دوم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی خوانده می‌شود که به همراه سلام نیست.

۲. تشهیدی که به دنبال آن سلام نماز خوانده می‌شود؛ خواه در نماز صبح باشد یا در رکعت سوم نماز مغرب یا رکعت چهارم نمازهای ظهر و عصر و عشاء.

از نظر امامیه و حنبله، تشهید دسته اول در نماز واجب است و جزء واجبات نماز شمرده می‌شود، ولی دیگر مذاهبان آن را مستحب دانسته‌اند. اما درباره تشهید دوم، امامیه، شافعیه و حنبله به وجوب آن معتقدند، ولی مالکیه و حنفیه آن را مستحب دانسته‌اند.^۱

^۱ محمد جواد مغنية، الفقه علی المذاهب الخمسة، ص ۱۱۲.

۱. محمد جواد مغنية، الفقه علی المذاهب الخمسة، ص ۱۱۲.

الله وَ بَرَّكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

شافعیه: "التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله، السلام علیک آیه‌ایها البی و رحمة الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشہدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَ أَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً رَسُولَ الله".

مالکیه: "التحیات لله، الزکاکات لله الطیبات الصلواتللله السلام علیک آیه‌ایها البی و رحمة الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشہدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَ حَدَّدَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ".^۱

ب) صلوات

افزون بر فقهای شیعه امامیه که بر وجوب درود فرستادن بر پیامبر و آل او در تشهید نماز اتفاق نظر دارند، احمد بن حنبل و شافعی نیز در یکی از دو قول خود به این مسأله معتقدند^۲ و این به دلیل وجود روایاتی است که در کتاب‌های آنان وارد شده است.

کعب بن عجره می‌گوید: رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌هی} همواره در نمازهای خود چنین می‌فرمود: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كمَا صَلَّيْتَ عَلَى

ابراهیم و آل ابراهیم ائمّه حمید مجید"^۳ و ابومسعود انصاری می‌گوید: پیامبر فرمود: "من صلی صلاة و لم يصل فيها على و على أهل بيتي لم تقبل منه"; هر کس نماز بخواند و در آن به من و اهل بیتم درود نفرستد، نمازش پذیرفته نیست.^۴

ابتدا به اقوال در این مسأله می‌پردازیم و سپس صلوات را بررسی می‌کنیم.

در تشهید اول

امامیه: در تشهید اول صلوات بر محمد و آل محمد واجب است. مذاهب چهارگانه: در تشهید اول صلوات شرط نیست، اگرچه ظاهراً آن را مشروع می‌شمرند.^۵

در تشهید آخر

امامیه: در تشهید دوم صلوات بر محمد و آل محمد مانند تشهید اول واجب است.^۶

شافعیه: صلوات بر محمد^{صلوات‌الله‌علی‌هی} در تشهید آخر نماز، فرض و

^۱. صحيح مسلم، ج، ۱، ص. ۳۵۰.

^۲. سنن دارقطی، ج، ۱، ص. ۳۴۹.

^۳. فقه السنّه، ج، ۱، ص. ۱۰۲ و ۱۰۳؛ تذكرة الفقها، ج، ۳، ص. ۲۳۲-۲۳۰؛ الفقه على المذاهب الخمسة، ج، ۱، ص. ۱۸۹-۱۸۷؛ به نقل از درآمدی بر فقه مقارن، ص. ۲۴۱.

^۴. تذكرة الفقها، ج، ۳، ص. ۲۳۲.

^۵. همان، ص. ۱۱۳.

^۶. المجموع، ج، ۳، ص. ۴۶۵؛ فتح العزیز، ج، ۳، ص. ۵۰۳؛ الشرح الكبير، ج، ۱، ص. ۶۱۶.

واجب است.^۱

شافعی می‌گوید: بر هر مسلمانی که فرایض بر او واجب شده، لازم است تشهید و صلوات را یاد بگیرد. بنابراین، کسی که نماز به پا دارد، ولی در آن صلوات بر نبی نداشته باشد، هر چند تشهید را به نیکوترين وجه انجام دهد، یا تشهید نداشته باشد، هر چند صلوات بر محمد ﷺ را بیاورد، نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند.^۲

شعار زیر از امام شافعی که در وصف پیامبر و خاندان او نقل شده، گویای باور اوست:

يا اهل بيٰت رسول الله حبكم
كفاكم من عظيم القدر انكم
من لا يصلُّ عليكم لاصلاة له^۳
فرض من الله في القرآن انزله
حنبلية: صلوات در تشهید دوم فرض است و افضل آن است که
بگوید: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَأْرِكَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمِ فِي الْعَالَمِينَ أَنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".^۴

نکته: صیغه افضل صلوات در تشهید آخر شافعی‌ها مانند حنبلیه است، ولی برخی از شافعیه عبارت "سیدنا محمد" و "سیدنا ابراهیم" را افزوده‌اند.^۵

حنفیه: صلوات در تشهید آخر سنت است و افضل این است که بگوید: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمِ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَأْرِكَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمِ فِي الْعَالَمِينَ أَنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".^۶

مالکیه: صلوات در تشهید آخر سنت و لفظش مانند حنفیه است.^۷

حسن ختم این بحث را با ذکر روایتی از کتب اهل سنت در این باره به پایان می‌بریم. ابن عمر می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمود: "لا تكون صلاة الا بقراءة و تشهد و صلاة على؟" نماز، بدون قرائت

۱. الفقه على المذاهب الاربعة، ج، ۱، ص:۳۸۱؛ فقه السنہ، ج، ۱، ص: ۱۳۹.

۲. نک: الام، ج، ۱، ص: ۱۹۱.

۳. نک: کاسانی، بداع الصناع، ج، ۲، ص: ۷۹، کتاب الصلاة: الفقه على المذاهب الاربعة، ج، ۱، ص: المحدث بالآثار، ج، ۳، ص: ۵۰، مسئله: ۴۵۸؛ فقه السنہ، ج، ۱، ص: ۱۳۹.

۴. الفقه على المذاهب الاربعة، ج، ۱، ص: ۳۸۱؛ المحدث بالآثار، ج، ۳، ص: ۵۰، مسئله: ۴۵۸؛ فقه السنہ، ج، ۱، ص: ۱۲۵.

۱. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام شافعی، ج، ۲، ص: ۱۳۷.

۲. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت ع، ج، ۱، ص: ۳۴۴ و ۳۸۱؛ المجموع، شرح المهدب للشيرازي، ج، ۳، ص: ۳۰۹. نووى می‌گوید: "فالصلوة على النبي في التشهيد الآخر فرض، بلا خلاف عندي".

۳. اعانتة الطالبين، ج، ۱، ص: ۲۰۰؛ ينابيع الموده، ج، ۳، ص: ۱۰۴؛ زرندي حنفي، نظم در السقطين، ص: ۱۸؛ النص و الاجتهاد، ص: ۸۱؛ شرح الاخبار، ج، ۲، ص: ۴۸۹.

و تشهید و صلوت بر من صحیح نخواهد بود.^۱

با توجه به مطالب پیش گفته، عموم اهل سنت پس از اتمام تشهید، در نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی، صلوت‌ها را بر اساس قول به استحباب یا وجوب - بدین گونه می‌خوانند: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. اللَّهُمَّ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ".^۲

ج) سلام

به گفته مذاهب اسلامی جز حنفیه،^۳ سلام از فرایض نماز است و خروج از نماز با لفظ سلام باید انجام شود؛ و گرنه، نماز باطل است، ولی حنفیه معتقدند: با هر عمل منافی ولو با نقض و ضو می‌توان از نماز خارج شد و لفظ سلام واجب است، نه فرض.

صیغه سلام

به گفته فقهای امامیه، سلام دو صیغه دارد که به هر کدام اکتفا شود، کافی است: "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَيْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" و "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ".

۱. فتح الباری، ج ۱۱، ص ۱۹۸، کتاب الدعوات، باب ۲۲.

۲. السنن الکبری، ج ۲، ص ۱۴۶.

۳. بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۱۳۶؛ به نقل از الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۱۱۴.

حنبلیه می‌گویند: فرض است دو بار بگوید: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ".

حنفیه معتقدند: لفظ خاصی شرط نیست و لفظ سلام به تنهایی نیز کافی است.

بزرگان شافعیه نیز بر این باورند که در الفاظ سلام، ترتیب شرط نیست و اگر بگوید: "عَلَيْكُم السَّلَام" صحیح است، ولی کراحت دارد.

فقهای مالکیه می‌گویند: برای خروج از نماز باید یک بار بگوید: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ".

نکته: به نظر امامیه "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ" مستحب است و جزء سلام نیست.^۱

پاسخ شبهه

اینک به پاسخ این پرسش می‌بردازیم که: آیا پیامبر نیز در نماز بر خود درود و سلام می‌فرستاد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟
نگاهی به سیره و سنت و نیز روایات^۲ بیانگر این نکته است

۱. الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۱۱۵؛ الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۱، ص ۲۲۸-۲۲۹؛ فقه السنّه، ج ۱، ص ۱۴؛ تذكرة الفقها، ج ۳، ص ۲۴۷ و ۲۴۸.

۲. در روایات آمده است: خداوند متعال پیامبر شریعت^{علیه السلام} را به معراج برد. جبرئیل اذان گفت و نماز را به پیامبر آموخت. به همین کیفیت و شکلی که می‌خوانیم. سپس در تشهید به او فرمود: بر خودت و بر اهل بیت درود بفرست. بادایة المجتهد، ج ۱، ص ۱۳۶؛ به نقل از الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۱۱۴.

پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است.^۱

ثانیاً: پیامبر در مقام رهبر و پیشوای مسلمانان، به فرموده قرآن کریم، اسوه حسنی است و همگان به پیروی از ایشان ملزم هستند.^۲ خود ایشان نیز درباره نماز فرموده بود: "صلوا کما رأیتمنی اصلی".^۳ با نظرداشت تمام این نکات، به این نتیجه می‌رسیم که آن حضرت نمی‌توانست تشهید و سلام نماز را به صرف بودن نام خویش در آن ترک کند؛ زیرا چه بسا این رفتار، الگوی رفتاری دیگر مسلمانان می‌گردید و برای همیشه نماز ناقص و باطل اقامه می‌شد.

ثالثاً: درود و سلام بر پیامبر اعظم ﷺ در هر نماز، نوعی قدرشناسی از زحمات بی‌دریغ و تلاش‌های گسترده آن حضرت در جهت ارتقای مقام انسان و تبلیغ دین خاتم است. بر این اساس، به دستور الهی بر ایشان درود و صلوات می‌فرستیم و از

۱. بقره: ۲۸۵.

۲. برای نونه نک: اطعیوا اللہ و اطعیوا الرسول (نساء: ۵۹، مائدہ: ۵۲؛ و اطعیوا اللہ والرسول (آل عمران: ۳۲ و ۱۳۲)؛ و اطعیوا اللہ و رسوله این کنتم مؤمنین (انفال: ۱)؛ و ما کان لِمُؤْمِنٍ و لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (احزاب: ۳۶)؛ این کنتم تُحبُونَ اللَّهَ فَاتَّبعُوهُنَّ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱).

۳. صحيح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۵؛ الحدائق الناضر، ج ۱، ص ۱۸۴؛ المجموع، ج ۳، ص ۲۹۰؛ اعانت الطالبين، ج ۱، ص ۱۴۵؛ الحدائق الناضر، ج ۱، ص ۴۲۳؛ جواهر الكلام، ج ۸، ص ۵.

که آن حضرت نیز در نمازها بر خود صلوات می‌فرستاد؛ زیرا اولاً:
پیامبر و دیگر مردم در احکام الهی مساوی هستند و آن حضرت نیز مانند دیگر مسلمانان، موظف بود نماز را همان‌گونه که خداوند امر فرموده است، به جای آورد. از این‌رو، وقتی یکی از واجبات نماز برای همه، خواندن تشهد با الفاظ مشخص است، پیامبر نیز مخاطب این واجب است و باید در نماز خود آن را بگوید.

به عبارت دیگر، با صرف نظر از شخصیت والا و الهی پیامبر در مقام آخرین فرستاده خداوند، درود و سلام فرستادن انسان بر خود، با اجازه خدای متعال است. به همین دلیل، این صلوات نه تنها با بندگی خدای متعال منافات ندارد، بلکه چون اطاعت از دستور خداست، در ردیف عبادات الهی نیز قرار می‌گیرد. از همین روست که همه مسلمانان، به دستور خدای متعال وظیفه دارند در هر نوبت نماز واجب یا مستحب بر خود و تمام بندگان صالح، سلام بفرستند. پیامبر نیز به عنوان یک شخصیت حقیقی از این وظیفه مستثنی نیست. از این‌رو در قرآن مجید می‌خوانیم: "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ..."; پیامبر، به آنچه از سوی

آثار و دستاوردهای فراوان مادی و معنوی آن در دنیا و آخرت
بهره مند می‌شویم.

اللهم صل على محمد و آل محمد / والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بخش چهارم

ضمیمه مباحث

یک: منابع اجتهاد مذاهب
فقها و مجتهدان، احکام و قوانین الهی را از مأخذی استنباط و استخراج می‌کنند که به آن، منابع فقه، منابع اجتهاد یا ادله احکام گفته می‌شود. در اینجا به طور فشرده به بخشی از منابع فقه اهل سنت و شیعه اشاره می‌کنیم.

منابع مشترک

با توجه به اینکه منابع اجتهاد در فقه شیعه عبارت است از: قرآن، سنت (قول و فعل و تقریر معصوم)، اجماع کاشف از قول معصوم، و عقل، از این‌رو، منابع مشترک فقه مذاهب اهل سنت و شیعه عبارت است از: قرآن و سنت و اجماع. تفاوتی که هست، در شیوه برداشت از قرآن و در محدوده سنت و در نحوه حجّیت اجماع در استنباط احکام است.

منابع اختصاصی فقه اهل سنت

فقه حنفی: منابع اجتهاد در این مذهب عبارت است از: کتاب

دو: مهم‌ترین منابع فقهی مذاهب

مذهب حنفی

در مذهب حنفی کتاب‌های محمد بن حسن شیبانی، منبع اصلی و اولیه فقه حنفی به شمار می‌آید. مهم‌ترین آنها، شش کتاب است که به آنها "ظاهرالروایه" می‌گویند. در وصف این شش کتاب گفته‌اند: "تؤخذ بما فيها و لا يرجح عليها إلا بترجح خاص". این شش کتاب عبارت است از: المبسوط، الجامع الكبير، الجامع الصغير، كتاب السیر الكبير، كتاب السیر الصغير و كتاب الزيادات. افزون بر کتاب‌های محمدبن حسن شیبانی، برخی دیگر از منابع معتبر حنفیه عبارت است از:

١. المختصر المعروف به الكتاب، نوشته احمد بن محمد القدوری البغدادی.
٢. بدائع الصنائع، نوشته علاءالدین بن مسعود کاشانی.
٣. الهدایه، نوشته علی بن ابی بکر عبدالجلیل المرغینانی.
٤. مختصر الوقایه، نوشته عبدالله بن مسعود الحبوبی.

مذهب مالکی

۱. المدوّنه اساس مذهب مالکی و مهم‌ترین کتاب آن است. البته در مؤلف آن اختلاف است. مشهور است که شاگرد مالک، سحنون بن سعید، مدوّنه را از او روایت کرده است.

(قرآن)، سنت متواتره، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استحسان و نظر عرف.

فقه مالکی: منابع اجتهاد در این مذهب عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله (نوعی قیاس)، قول صحابی غیرمستند به رأی و قیاس منصوص العلة.

فقه شافعی: منابع اجتهاد در این مذهب عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع، قیاس مستنبط العلة، قیاس تشبیه و تمثیل.

فقه حنبلی: منابع اجتهاد در این مذهب عبارت است از: کتاب، سنت، قیاس منصوص العلة، قیاس تشبیه و تمثیل (در صورت ضرورت) و فتاویٰ صحابه (در صورتی که مخالف با کتاب و سنت و حتی مخالف حدیث مرسل و ضعیف نباشد).^۱

بنابراین، منابع اختصاصی استنباط احکام در فقه اهل سنت که از آنها به "منابع فرعی فقه" نیز یاد می‌شود، عبارت است از: قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح مرسله)، سد و فتح ذرائع، عرف، شریعت سلف و مذهب صحابی.^۲

۱. محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص ۵-۳؛ دائرة المعارف فقه مقارن، ص ۱۵۸.

۲. دائرة المعارف فقه مقارن، ص ۱۹۶؛ به نقل از روضة الناظر، ج ۲، ص ۱۴۱.

٢. الواضحه، نوشته ابن حبيب.

٣. متن الرساله، نوشته عبدالله ابن ابی زید القیروانی.

٤. الکافی فی فقه اهل المدینه، نوشته یوسف بن عبدالله النمری القرطبی.

٥. بدایة المجتهد و نهایة المقتضد، نوشته محمد بن احمد بن رشد.

٦. مختصر الخلیل، نوشته خلیل بن اسحاق الجندی.

مذهب شافعی

١. الأُمّ، نوشته محمد بن ادريس شافعی.

٢. مختصر المزنی، نوشته اسماعیل بن یحیی المצרי المزنی.

٣. المهدیّ، نوشته ابراهیم بن محمد شیرازی.

٤. متن ابی شجاع، نوشته احمد بن حسین بن احمد اصفهانی.

٥. منهاج الطالبین، نوشته یحیی بن شرف الحرامی النووی.

مذهب حنبلی

به جز مسند احمد بن حنبل که اصل اولیه این مذهب است،

مهمنترین منابع فقهی حنبلی عبارت است از:

١. مختصر الخرقی، نوشته عمر بن حسین بن عبدالله.

٢. شرح الخرقی، نوشته قاضی ابی یعلی محمد بن حسین بن فراء.

٣. رؤوس المسائل، نوشته عبدالخالق بن عیسی بن احمد هاشمی.

٤. عمدة الفقه، نوشته عبدالله بن احمد بن قدامه.

٥. المقنع، نوشته عبدالله بن احمد بن قدامه.

٦. الکافی فی فقه ابن حنبل، نوشته عبدالله بن احمد بن قدامه.

٧. المعنی، نوشته عبدالله بن احمد بن قدامه.^١

يادآوری: برای آگاهی بیشتر از این کتاب‌ها، به کتاب کتاب‌شناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا ضمیری مراجعه کنید.

سه: کتاب‌شناسی فقه مقارن

در طول تاریخ فقه، کتاب‌های ارزشمندی در فقه مقارن تدوین شده که اسامی تعدادی از آنها را ذکر می‌کنیم:

(الف) کتاب‌های شیعه در فقه مقارن

١. الاعلام فيما اتفقت عليه الامامیه من الاحکام مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، شیخ مفید (م ٤١٣).

٢. الانتصار، علی بن الحسین، سید مرتضی علم‌الهـدی (م ٤٣٦).

٣. الخلاف، شیخ طوسی (م ٤٦٠).

٤. تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (م ٧٢٦).

٥. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (م ٧٢٦).

١. نک: درآمدی بر فقه مقارن، ص ٥٤-٦٣.

٦. الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية.

٧. دروس في الفقه المقارن، محمد إبراهيم جناتي (معاصر).

٨. المسائل الفقهية، شرف الدين موسى.

٩. الاعتصام بالكتاب والسنّة، جعفر سبحانى (معاصر).

١٠. دراسات فقهية في مسائل خلافية، نجم الدين طبى (معاصر).

١١. الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت عائشة، سيد

محمد غروى و ياسر مازح (معاصر).

ب) كتاب های اهل سنت در فقه مقارن

١. اختلاف الفقهاء، أبو جعفر محمد بن جرير طبرى (م ٣١٠).

٢. اختلاف الفقهاء، أبو جعفر طحاوى (م ٣٢١).

٣. التجريد، قدورى حنفى (٤٢٨).

٤. تأسيس النظر، أبوزيد دبوسى (م ٤٣٠).

٥. الخلافيات، بيهقى شافعى (م ٤٥٨).

٦. الأفصاح عن معانى الصاحح، يحيى بن محمد بن هبيرة الدورى

(م ٥٦٠).

٧. الوسائل فى فروق المسائل، ابن جماعة شافعى (٤٨٠).

٨. مختصر الكفاية، عبدى شافعى (م ٤٩٣).

٩. تحفة الفقهاء، علاء الدين سمرقندى (م ٥٣٩).

١٠. الرد على سير الأوزاعى، أبو يوسف (م ١٨٢).

١١. الحجة على اهل المدينة، ابو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (م ١٨٩).

١٢. المجموع شرح المذهب، نووى شافعى (م ٦٧٦).

١٣. حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء، ابوبكر محمد بن احمد شاشى شافعى (م ٥٠٧).

١٤. الطريقة الرضوية، رضى الدين السرخسى (م ٥٤٤).

١٥. مختلف الرواية، علاء الدين محمد بن عبدالحميد حنفى (م ٥٥٤).

١٦. الاشراف على مذاهب الاشراف، ابن هيبة الخنبلى (م ٥٥٥) يا (٥٦٠).

١٧. تقويم النظر، الدهان الشافعى (م ٥٨٩).

١٨. المنظومة، نسفى حنفى (م ٥٣٧).

١٩. الذخيرة، احمد بن ادريس قرافى (م ٦٨٢).

٢٠. رحمة الامة فى اختلاف الائمه، ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن دمشقى شافعى (قرن هشتم).

٢١. البحر الذخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، احمد بن يحيى بن مرتضى (م ٨٤٠).

٢٢. السيل الجرار المتذبذب على حدائق الازهار، محمد بن على بن محمد شوكانى (م ١٢٥٠).

٢٣. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى (م ١٣٦٠).

٢٤. الفقه الاسلامى و أدنته، وهبة الزجلى (معاصر).

٢٥. الفقه المقارن، حسن احمد الخطيب (معاصر).

٢٦. اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقة به في الفقه الإسلامي

المقارن، احمد محمد الحصري (معاصر).

٢٧. بداية المجتهد و نهاية المقتضى، ابن رشد (م ٥٩٥).

٢٨. المحلى، على بن احمد بن حزم (م ٤٥٦).

٢٩. طریقه الخلاف بین الاسلاف، علاءالدین محمد بن عبدالحمید

سمرقندی (م ٥٥٢).

٣٠. موسوعة الفقه الإسلامي، مجلس الاعلى.^١

ج) کتاب‌های فارسی

١. برگزیده سیمای عقاید شیعه، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی.

٢. تشیع در تسنن، آیت‌الله سید محمد رضا مدرسی.

٣. سنت و بدعت در اذان از دیدگاه روایات و فقه اهل تسنن،
سیدمحمد رضا مدرسی.

٤. راهنمای حقیقت، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی.

٥. درس نامه فقه مقارن (پاسخ به شباهات فقهی)، محمد رضا ضمیری.

٦. فقه مقارن، علی اصغر رضوانی.

٧. درآمدی بر فقه مقارن، مصطفی جعفر پیشه فرد.

١. درسنامه فقه مقارن، ص ٤٥-٤٧.

۱۲. شیخ صدوق، عيون اخبار الرضا علیه السلام، بیروت: نشر اعلمی، چاپ نخست، ۱۴۰۴ق.
۱۳. ثقة الاسلام کلینی، الكافی، تحقیق علی اکبر غفاری، بی جا: دارالکتب الاسلامیه (آخوندی)، چاپ چهارم، ۱۳۶۵.
۱۴. شیخ حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، قم: نشر آل الیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
۱۵. علامه شرف الدین، المسائل الفقهیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
۱۶. محقق نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بی جا: نشر آل الیت، چاپ نخست، ۱۴۰۸ق.
۱۷. علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه وفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
۱۸. نمازی شاهروdi، علی، مستدرک سفينة البحار، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.
۱۹. شیخ طوسی، المبسوط، بی جا: المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ق.
۲۰. مجلسی، محمد تقی، روضة المتین، بی جا: بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۳ق.
۲۱. علامه حلی، متنه المطلب، تبریز: نشر حاج احمد، ۱۳۳۳ق.
۲۲. شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف: نشر حیدریه، ۱۳۸۶ق.
۲۳. شیخ صدوق، المقنع، قم: نشر مؤسسه امام هادی علیه السلام، ۱۴۱۵ق.
۲۴. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، بی تا.

کتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۵.
۳. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
۴. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
۵. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل الیت لاحیاء التراث، چاپ نخست، ۱۴۲۲ق.
۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم: جامعه مدرسین، چاپ نخست، ۱۴۲۰ق.
۷. شیخ طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
۸. محقق بحرانی، الحدائق الناضرہ، تحقیق محمد تقی ایروانی، قم، جامعه مدرسین، بی تا.
۹. علامه حلی، قواعد الاحکام، قم: مؤسسه آل الیت، بی تا.
۱۰. شیخ مفید، المقنعه، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
۱۱. ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.

٢٥. قزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، بيروت: دار الفكر، بي. تا.
٢٦. بيهقي، احمد بن حسين، السنن الكبرى، بيروت: دار الفكر، بي. تا.
٢٧. ترمذى، محمد بن عيسى، سنن الترمذى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ق.
٢٨. سنن دارمى، دمشق: نشر اعتدال، بي. تا.
٢٩. نسائى، احمد بن شعيب، سنن النسائى، بيروت: دار الفكر، ١٣٤٨ق.
٣٠. على بن عمر، سنن دارقطنى، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ق.
٣١. ابن حبان، محمد بن احمد، صحيح ابن حبان، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧ق.
٣٢. دسوقى، محمد بن احمد، حاشية الدسوقى، بي. جا: دار إحياء الكتب العربية، بي. تا.
٣٣. ابن اثير، اسد الغابة، بيروت: دار الفكر، بي. تا.
٣٤. بلاذرى، انساب الاشراف، بيروت: دار الفكر، چاپ نخست، ١٤١٧ق.
٣٥. حاكم نيسابورى، المستدرک، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ق.
٣٦. متقي هندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩ق.
٣٧. انصارى قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن (تفسير قرطبي)، بيروت: بي. نا، چاپ دوم، ١٤٠٥ق.
٣٨. شوكانى، محمد بن على، نيل الأوطار من احاديث سيد الأخبار، بيروت: دار الجليل، بي. تا.
٣٩. احمد بن حنبل، مسنند احمد، بيروت: دار صادر، بي. تا.
٤٠. شافعى، محمد بن ادريس، المسند، بيروت: دار الكتب العلمية، بي. تا.

٤١. عسكري، ابوهلال، الفروق اللغوية، قم: نشر جامعه مدرسین، چاپ نخست، ١٤١٢ق.
٤٢. ابن كثير دمشقى، اسماعيل، البدايه و النهايه، بيروت: نشر دار احياء التراث العربي، چاپ نخست، ١٤٠٨ق.
٤٣. بلاذرى، انساب الاشراف، بيروت: مؤسسه اعلمى، چاپ نخست، ١٣٩٤ق.
٤٤. ذهبي، ميزان الاعتدال، بيروت: دارالمعرفه، چاپ نخست، ١٣٨٢ق.
٤٥. نيسابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت: دار الفكر، چاپ چهارم، ١٤٠٣ق.
٤٦. رازى جستانی، ابوبكر احمد بن على، احكام القرآن، بيروت: دارالكتاب العربى، بي. تا.
٤٧. ابن حزم اندلسى، ابومحمد على، المحلى بالآثار، بيروت: دار الفكر، ١٤٢١ق.
٤٨. زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامى و ادله، دمشق: دار الفكر، ١٤٠٥ق.
٤٩. علاوى، سيدعبدالمحسن و عبدالله حسينى سراوى، القطوف الدانية في المسائل النمانية، بي. جا: دارالموده، ١٩٩٧م.
٥٠. سيد مرتضى، المسائل الناصريات، تهران: رابط الثقافه و العلاقات الاسلاميه، ١٣٧٦.
٥١. سیحانی، جعفر، الاعتصام بالكتاب و السننه، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، ١٤١٤ق.
٥٢. سیحانی، جعفر، حکم الارجل فی الوضوء، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، بي. تا.

٥٣. مرداوى، ابوالحسن على بن سليمان، الانصاف، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٠٦ق.

٥٤. غمارى، احمد بن محمد، ازالة الخطأ عن يجمع جمع بين الصالحين في الحضر، مصر: دار النشر والتاليف، ١٣٦٩ق.

٥٥. سرخسى، شمس الدين، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ق.

٥٦. ابن منظور مصرى، جمال الدين، لسان العرب، قم: ادب الحوزة، چاپ نخست، ١٤٠٥ق.

٥٧. شيخ طبرسى، الاختجاج، نجف اشرف: نشر دار النعما، بى تا.

٥٨. ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت: دار الاحياء العربي، بى تا.

٥٩. قندوزى، سليمان، ينابيع الموده، بى جا: دار الاسوه، چاپ نخست، ١٤١٦ق.

٦٠. سيوطى، جلال الدين، الدر المنشور، جاده: دار المعرفة، چاپ نخست، ١٣٦٥ق.

٦١. ابن الحذيد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، بى جا: نشر دار احياء الكتب العلميه، بى تا.

٦٢. صالحى شامي، محمد بن يوسف، سبل الهدى و الرشاد، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ نخست، ١٤١٤ق.

٦٣. مكارم شيرازى، ناصر و ديگران، تفسیر نمونه، تهران: دار الكتب الاسلامية، ١٣٥٣ .

٦٤. طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ق.

٦٥. انصارى قرطبي، ابو عبدالله محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣ق.

٦٦. مؤمن قمى سبزوارى، على، جامع الخلاف و الوفاق بين الإمامية و بين أئمة الحجاز و العراق، قم: زمينه سازان ظهور امام عصر^{عليه السلام}، چاپ نخست، ١٤٢١ق.

٦٧. سلطانى، عبدالامير، حكم التأمين فى الصلاة، بى جا: مجمع جهانى اهل بيت، چاپ دوم، بى تا.

٦٨. طباطبائى، سید محمد حسین، الميزان، قم: جامعه مدرسین، بى تا.

٦٩. الجزيرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت: دار احياء التراث العربي، بى تا.

٧٠. حكيم، سید محمد تقى، الاصول العامه للفقه المقارن، قم: المجمع العالمى لاهل البيت^{عليهم السلام}، چاپ دوم، ١٤١٨ق.

٧١. السيد سابق، فقه السنّه، بيروت: دار الفكر، چاپ دوم، ١٤١٩ق.

٧٢. شافعى، محمد بن ادريس، الام (الفقه الشافعى)، بيروت: بى نا، چاپ نخست، ١٤٢٢ق.

٧٣. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الطبرى، بيروت: مؤسسة الاعلمى، بيروت، چاپ پنجم، ١٤٠٩ق.

٧٤. طبرى، محمد بن جرير، تفسير طبرى، بيروت: نشر موسسه التاريخ العربى، ١٤٠٥ق.

٧٥. زمخشري، ابو القاسم، اساس البلاغه، بيروت: دار المعرفه، بى تا.

٧٦. كاشانى، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع (الفقه الحنفى)، بيروت: المصادر الفقهية، چاپ نخست، ١٤٢٢ق.

٧٧. مغنية، محمدجواد، الفقه على المذاهب الخمسة، قم: مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، چاپ نخست، ۱۴۲۲ق.
٧٨. مغنية، محمدجواد، الفقه على المذاهب الخمسة، تهران: مؤسسه الصادق، ۱۳۷۷.
٧٩. شرف الدين، عبدالحسين، النص و الاجتهاد، بيروت: دار المورخ العربي، چاپ نخست، ۱۴۲۷.
٨٠. شرف الدين، عبدالحسين، مسائل فقهيه، قم: مؤسسه انصاريان للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
٨١. ابن حجر عسقلاني، الاصابه، بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ نخست، ۱۴۱۵.
٨٢. ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ نخست، ۱۴۱۰.
٨٣. ابوريه، محمود، بازركان حدیث، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: کتابفروشی محمدی، ۱۳۴۳.
٨٤. ابوريه، محمد، شیخ المصریه ابوهریره، مصر: دارالمعارف، ۱۹۶۵م.
٨٥. امام خمینی ره، سیدروح الله، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، چاپ نخست، ۱۴۲۱.
٨٦. ابن رشد (الحفيد)، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتضى، بيروت: دارالفکر، ۱۴۲۱.
٨٧. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل، بيروت: دارالكتب العلميه، ۱۴۲۱.

٩٩. شهرستانی، علی، وضوء النبی، بی‌جا: مؤسسه جواد الائمه، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.

١٠٠. شیخ طوسی، المبسوط، بی‌جا: المکتبة المرتضویه، ۱۳۸٧ق.

١٠١. شهید اول، البیان، قم: بنیاد فرهنگی امام مهدی، ۱۴۱۲ق.

١٠٢. شهید اول، ذکری الشیعه، قم: مکتبه بصیرتی، بی‌تا.

١٠٣. مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلامی، بی‌جا: انتشارات اشرافی، چاپ پنجم، ۱۳۷۲.

١٠٤. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتہاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

١٠٥. شهید اول، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید، بی‌تا.

١٠٦. عجیل، لویس، المنجد فی الفقه، بیروت: دارالمشرق، بی‌تا.

١٠٧. ابن عربی، محیی الدین، فتوحات مکیه، بیروت: نشر دار صادر، ۱۳۶۹.

١٠٨. ماوردی، ابوالحسن علی بن البصری، الحاوی الكبير فی فقه مذهب الامام شافعی، تحقیق و تعلیق علی محمد معوض، بیروت: دارالکتاب العلمیة، ۱۴۱۹ق.

١٠٩. نوی، ابوذکریا یحیی الدین شرف، کتاب المجموع شرح المهدب للشیرازی، بیروت: داراجاء التراث العربی، چاپ نخست، ۱۴۲۲ق.

١١٠. مالک بن انس، المدونة الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.

١١١. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبین، قم: منشورات شریف رضی، بی‌تا.

١١٢. غروی، سیدمحمد، الفقه علی المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت علیهم السلام، بیروت: دارالتّقلین، ۱۴۱۹ق.

١١٣. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهم السلام، چاپ نخست، ۱۴۲۷ق.

١١٤. مدرسی، سیدمحمد رضا، تشیع در تسنن، قم: مؤسسه پرتو تقلین، چاپ سوم، ۱۳۸۹.

١١٥. ضمیری، محمدرضا، درسنامه فقه مقارن (پاسخ به شباهت فقهی)، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، چاپ نخست، ۱۳۸۴.

١١٦. رضوانی، علی اصغر، فقه مقارن، قم: ذوی القربی، چاپ دوم، ۱۳۸۹.

١١٧. جعفر پیشه فرد، مصطفی، درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، بی‌جا: حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج، بی‌تا.

١١٨. مدرسی، سیدمحمد رضا، سنت و بدعت در اذان از دیدگاه روایات و فقه اهل تسنن، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

١١٩. آمدی، محمد الحسن، المسح فی وضوء الرسول، بی‌جا: دار المصطفی لاحیاء التراث، بی‌تا.

١٢٠. سبحانی، جعفر، الانصار فی مسائل دام فیها الخلاف، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

١٢١. علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، قم: دارالهجره، ۱۴۲۱ق.

١٢٢. ابوبکر محمد بن اسحاق، صحیح ابن خزیمہ، بی‌جا: المکتب

الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.

١٢٣. ابن خلدون مغربی، عبدالرحمان، مقدمه، بیروت: دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.

١٢٤. رازى، عبدالقادر محمد بن ابى بكر، مختار الصحاح، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ نخست، ١٤١٥ق.
١٢٥. الخطيب، محمد بن الشربيني، معنى المحتاج، بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٣٧٧ق.
١٢٦. ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار المعرفة، ١٤١٢ق.
١٢٧. رازى، فخر الدين، التفسير الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١ق.
١٢٨. اللوسى، سيد محمود، تفسير روح المعانى، بيروت: دار احیا التراث العربى، بی تا.
١٢٩. محقق حلی، المعترف فى شرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء، ١٣٦٣.
١٣٠. صنعانى، ابو بكر عبدالرازاق، المصائف، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمى، بی جا: المجلس العلمى، بی تا.
١٣١. حلبي، على بن برهان الدين، السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، بی جا: دار المعرفة، بی تا.
١٣٢. ثقفى كوفى، ابراهيم بن محمد، الغارات، بی جا: بهمن، بی تا.
١٣٣. ذهبي، سیر اعلام النبلاء، بيروت: مؤسسه الرساله، چاپ نهم، ١٤١٣ق.
١٣٤. زرندي حنفى، جمال الدين محمد، نظم در الرسمطين، بی جا: مكتبة الامام امير المؤمنين علیه السلام، چاپ نخست، ١٣٧٧.