

آیات الاحکام حج با رویکرد تطبیقی در فقه فریقین

* محمدهدادی مفتح
** شهلا نوری

چکیده

قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین مصدر تشریع اسلامی در خلال آیات خود به بیان کلیاتی از احکام فقهی پرداخته است. از این‌رو نخستین منبع استناد و استخراج احکام میان فقیهان فریقین است. پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای میان دو دیدگاه فقهی فریقین در آیات الاحکام حج است. به رغم آن‌که در ظاهر به نظر می‌رسد میان این دو گروه در استنباط احکام شرعی از آیات قرآن ناهمسوی و ناهمگونی‌های برجسته و چشم‌گیری وجود دارد، اما بررسی‌های دقیق و موشکافانه حاکی از همسوی و همگرایی آنان در احکام حج است. به‌گونه‌ای که در مواردی آراء شیعه امامی و برخی از مذاهب چهارگانه اهل سنت از هیچ گونه اختلافی برخوردار نیست. این تطابق بین شیعه و مذهب حنفی زیادتر بروز کرده است؛ زیرا پایه‌های استدلال این دسته در فقه همانند شیعیان امامی مبتنی بر روایات برگرفته از ائمه معصوم[ؑ] و براهین عقلی بوده و می‌توان ادعا کرد که از متنات و استواری بیشتری نسبت به سایر مذاهب چهارگانه اهل سنت برخوردار است.

واژگان کلیدی

آیات الاحکام، آیات حج، تفسیر تطبیقی، تفسیر فقهی.

mhmofateh@yahoo.com

shhlnr119@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۴

*. استادیار دانشگاه قم.

**. دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه قم.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۷

طرح مسئله

قرآن کریم که غنی‌ترین منبع علوم و معارف اسلامی است، درکنار بیان عقاید، اخلاق، تاریخ و ... به عنوان اصلی‌ترین منبع تشريع اسلامی در خلال آیات خود به بیان کلیاتی از فقه اسلامی نیز پرداخته است.

آیات‌الاحکام به تعبیر دیگر فقه القرآن از مباحث مهم معارف اسلامی است که ریشه در دو شاخه از دانش‌های اسلامی دارد. از یک سو جزء معارف قرآن و از سوی دیگر بخشی از فقه اسلامی به‌شمار می‌آید. در نزد فقیهان مفسر و مفسران فقیه به‌خاطر بدیهی بودن آیات‌الاحکام سخنی از آن به میان نیامده است. اما می‌توان گفت آیات‌الاحکام، آیاتی است که به احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد. (معرفت، ۱۳۷۹: ۲۲۸)

آیات‌الاحکام به چهار نوع تقسیم می‌شود: آیات‌الاحکام عام مثل: «أَوْفُوا بِالْعُهُودِ...» (مائده / ۱) آیات‌الاحکام خاص مانند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران / ۹۷) آیات مشتمل بر آیات فقهی و آیات مشتمل بر قواعد اصولی که این قواعد به‌طور غیر مستقیم جزء آیات‌الاحکام محسوب می‌شود.

مطلوب این نوشتار را پاره‌ای از احکام فقهی حج که جزء مباحث آیات‌الاحکام خاص است، تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که در افعال و احکام حج تعدادی از آیات وجود دارد که عبارتند از: آیات ۱۲۵، ۱۵۸، ۲۰۳، ۱۹۶ سوره بقره؛ آیات ۳۷ - ۳۶ سوره حج و آیه ۲۷ سوره فتح که در اینجا به‌دلیل گستردگی مطالب بخشی از این آیات مورد بحث قرار می‌گیرد.

هدف مورد نظر در این پژوهش ارزیابی اختلاف نظر دو دیدگاه شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت و مشخص نمودن این نکته است که دیدگاه‌های کدام یک از این دو گروه از پایه‌های استدلال قوی‌تر و محکم‌تری برخوردار است و نظرات کدام یک از مذاهب اربعه اهل سنت به دیدگاه شیعه نزدیک‌تر است.

سیر تاریخی تفسیر آیات‌الاحکام

الف) تفسیر در عصر تشريع

پیشینه بحث از آیات‌الاحکام یا تفسیر فقهی به زمان پیامبر ﷺ و نزول اولین آیه فقهی قرآن باز می‌گردد. شخص پیامبر ﷺ نخستین معلم و مرجع مسلمانان برای فهم غواص و مجملات قرآن بود که این رسالت را خداوند به دوش او نهاد: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ تُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ» (حل / ۴۴)

براین اساس سنت شریف آن حضرت دوشادوش قرآن و مکمل آیات وحی‌الهی به عنوان دومین مصدر تشریع مطرح گردید. (فخلعی، ۱۳۷۹: ۳۵۳)

در اینکه آیا پیامبر ﷺ تمامی معانی قرآن را همانند الفاظ آن برای مردم بیان کرده یا نه، دیدگاه محققان متفاوت است. برخی بر این باورند که پیامبر ﷺ تمامی معانی قرآن را همانند الفاظ آن برای مردم بیان کرده است. در رأس این گروه ابن تیمیه حرانی (م. ۷۲۸ق) قرار دارد. (معرفت، ۱۳۷۹: ۱ / ۱۶۴) محمدحسین ذہبی در کتاب خود از گروه دیگری یاد می‌کند که برجسته و شاخص آنان شمس الدین خویی و جلال الدین سیوطی اند این گروه عقیده دارند که پیامبر ﷺ تنها اندکی از آیات را تفسیر نموده و از بقیه سخنی نگفته است. (ذہبی، بیت‌الله: ۴۹ / ۲) ذہبی خود بر این باور است که پیامبر ﷺ بسیاری از آیات را تفسیر نموده نه تمامی آن را چنان که می‌گوید: «فَقُولُوا إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْكَثِيرِ مِنْ مَعْنَى الْقُرْآنِ؛ لِأَصْحَابِهِ، كَمَا تَشَهَّدُ بِذَلِكَ كُتُبُ الصَّحَافِ وَلَمْ يَبْيَنْ كُلُّ مَعْنَى الْقُرْآنِ». (همان: ۵۳)

آیت‌الله معرفت رأی ذہبی را نادرست و دور از واقعیت دانسته است؛ به دلیل احادیث زیادی که در بیان احکام شریعت (که تمامی آنها را می‌توان تفسیر آیاتالاحکام شمرد) و همچنین روایاتی که از شخص پیامبر ﷺ در شرح و تبیین مضلاط آیات آمده است، به ضمیمه آنچه از صحابه و ائمه اهل بیت ﷺ در دست است، جایی از قرآن که نیازمند به تفسیر و تبیین باشد باقی نگذاشته است. وی نادرستی سخن منسوب به خویی و سیوطی را این گونه بیان می‌دارد که گفتار این دو تنها مربوط به تفاسیر منقول از پیامبر ﷺ است که با عنوان تفسیر نقل شده باشد، که البته تفسیری با این ویژگی از آن حضرت اندک است. اما واقعیت این است که تفسیر مؤثر دامنه گسترده دارد به ویژه با در نظر گرفتن سنت و آن بخش از روایات تفسیری که از طریق ائمه از پیامبر ﷺ نقل شده است. بدین ترتیب بر حجم تفسیر منقول افزوده می‌شود. آیت‌الله معرفت در ادامه بحث سخنان ابن تیمیه را با شواهدی مورد تأیید قرار داده است. (معرفت، ۱۳۷۹: ۱۶۶ – ۱۶۵)

بنابراین گرچه روایات تفسیری مؤثر از پیامبر ﷺ به باور برخی اندک است؛ اما با افزودن هزاران روایات تفسیری وارد از اهل بیت ﷺ که به اعتقاد شیعه همه آنها احادیث با واسطه پیامبر ﷺ قلمداد می‌شوند با ضمیمه کردن تفاصیل شریعت در سنت نبوی حجم این مؤثرات به مراتب گسترده‌تر خواهد شد.

ب) تفسیر فقهی در دوران صحابه

صحابه پیامبر ﷺ نخستین طبقه امت اسلامی بود که به دلیل مصاحبত با پیامبر ﷺ و درک عصر

تشریع مفاهیم و تفاسیر آیات را به طور مستقیم از آن حضرت دریافت کردند و به طور طبیعی وظیفه انتقال مفاهیم و معانی قرآن را به نسل‌های بعدی عهددار شدند. به همین جهت در این دوره موضوع تفسیر قرآن در جنبه فقهی آن رو به تحول و پیشرفت نهاده و مفسران بزرگی چون علی بن ابی طالب^{علیه السلام}، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس ظهور کردند. (فخلعی، ۱۳۷۹: ۳۵۹) صحابه در تفسیر آیات از خود قرآن کریم که به تبیین و توضیح برخی از اجمال‌گویی‌ها در جای دیگر پرداخته، روایات تفسیری مأثور از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و سلم} و اجتهاد و استبساط شخصی خود بهره می‌جسته‌اند. (همان)

از ویژگی‌های مهم این دوره می‌توان ازدو ویژگی نام برد:

۱. تفاوت مراتب فهم صحابه: همهٔ صحابهٔ پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و سلم} دارای مرتبهٔ یکسانی در فضل و کمالات نبود بلکه هریک از آنها به مقدار گنجایش خود از علوم قرآن و سنت بهره بردند. (همان) به گفتهٔ سروق بن اجدع همدانی (م. ۶۲ ق) برخی از صحابهٔ مانند علی^{علیه السلام} است که آنقدر از گنجینه علوم کتاب و سنت برخوردار است که اگر تمام ساکنان زمین به آن وارد شوند سیراب بازگردند. (ذهبی، بی‌تا: ۱ / ۳۶)

۲. ظهور اختلاف میان آراء صحابه در فهم قرآن کریم: ذہبی گوید: پس از رحلت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و سلم} در دوران صحابهٔ حوادث تازه‌ای رخ داد که باید حکم صحیح شرعی آنها به دست می‌آمد. در این میان قرآن اولین مصدّری بود که برای کشف احکام بدان رجوع می‌شد. صحابهٔ آن اندیشیده، و آیات آن را بر عقل و دل خود عرضه کرده و تلاش می‌کردند حکم آن پیشامدها را از آن کشف کنند. در این هنگام چه‌بسا آراء همسویی ابراز کرده و یا دچار اختلاف می‌شوند مانند اختلافی که بین عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب^{علیه السلام} دربارهٔ عده زن بارداری که شوهرش وفات یافته است روی داد. (همان: ۲ / ۴۳۳)

در همین دوره برای اولین بار نمونه‌هایی از فتاویٰ مبتنى بر آراء و سلایق شخصی از سوی بعضی از صحابهٔ ظاهر گردید و احکامی بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های فردی و مخالف با نصوص دینی و ظاهر آیات قرآنی صادر گردید که سنگ زیربنای خود را ایجاد کردند. از این مقوله می‌توان به احکام شاذی که خلیفه دوم دربارهٔ متنهٔ حج و متنهٔ زنان صادر و آن دو را با تکیه بر فرمان حکومتی تحریم کرد، اشاره نمود. اختلاف نظرهایی که از زمان صحابه شروع شده بود، بعدها بر دامنهٔ آن افزوده شده و همه روزه حوادث و معضلات تازه‌ای به سراغ مسلمانان می‌آمد که فقهای امت اعم از صحابه و تابعان در پرتو قرآن و سنت و دیگر مبانی مورد نظر خود در صدد حل آنها برمی‌آمدند.

(فخلعی، ۱۳۷۹: ۶۳ - ۶۲)

به نظر ذهبی بر خلاف بروز اختلاف‌های فراوان بین فقهاء، هنوز روح تعصّب بر آنان غلبه نکرده بود اما دوران پس از آن و در عهد پیدایش مذهب به تدریج روح تقیید مبتنی بر عصیّت مذهبی غلبه کرده، آزادی اندیشه و نقد علمی را در بند کشید. تا آنجا که برخی از مقلّده گفتار پیشینیان مذهبی خود را هم‌طراز نصوص شرعی و احکام قطعی نگریسته و از هر تلاشی در تأیید آن فروگذار نکرده، و در مقابل با همهٔ توان خود در ابطال نظریّه‌های مذاهب دیگر کوشنا بودند. یکی از پیامد‌های این امر آن بود که این‌گونه مقلّده چون به آیاتالاحکام نظر می‌کردند، در تلاش بودند به هر قیمتی آن را بر حسب نظر مذهبی خود تأویل کنند. گاهی هم که همهٔ راه‌های تأویل را به روی خود بسته می‌دیدند قائل به نسخ یا تخصیص می‌شدند. (ذهبی، بی‌تا: ۲ / ۴۳۵)

ج) نقش ائمهٔ اُمّه در تبیین احکام

پیامبر اسلام ﷺ دربارهٔ عترت و ائمهٔ هدی ﷺ در کنار قرآن سفارش نمود و آن دو را یادگارهای ماندنی و جاودانهٔ خود در میان امت خود قرار داد که در حدیث مشهور به «شقّلین» آمده است. این حدیث گاه با الفاظ «كتاب الله و عترته» گاه با تعبیر «كتاب الله و اهل بيته» و گاهی با جمع بین هر دو تعبیر «عترته اهل بيته» وارد شده است. (معرفت، ۱۳۷۹: ۴۳۳ - ۴۳۴) متن روایت در کتاب کافی چنین است: «... وَقَالَ إِنِّي تَارِكٌ فِيهِمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا نَتَضَلَّلُوا - كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَهْلَ بَيْتِي عِتْرَتَيِ أَيَّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَقَدْ بَلَغْتُ إِنَّكُمْ سَرَدُونَ عَلَى الْحَوْضَ فَأَسْأَلُكُمْ عَمَّا فَعَلْتُمْ فِي التَّقْلِينَ وَالْغَلَانِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَأَهْلُ بَيْتِي فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَهْلِكُوا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ...» (کلینی، ۱: ۱۴۰۷ / ۱: ۲۹۲)

همگان بر صحت این حدیث و اتفاق طرق و اسانید آن با تمام تعبیر اتفاق نظر دارند. (همان) این حدیث دلیل روشنی است بر برتری و برجستگی مقام علمی و دینی عترت طاهره و تصریحی است بر جدایی‌نایپذیر بودن کتاب و عترت از یکدیگر و بیانگر این مطلب که مرجعیت فکری و فقهی مردم پس از پیامبر ﷺ اختصاص به ائمهٔ اُمّه دارد. نیز لازمهٔ این جدایی‌نایپذیری تا روز و اپسین آن است که عترت ﷺ همواره در برداشت‌های خود از قرآن به حقیقت مصیب بوده و هیچ‌گونه اشتباه و لغزشی در ساحت فهم آنان از قرآن راه نیابد. همچنان که حدیث یادشده دلیل بر این است که هرگونه خودکامگی در فهم مقاصد قرآن و احکام شریعت و بی‌نیاز پنداشتن خود از عترت در این راه به گمراهی و انحراف خواهد انجامید؛ زیرا تفسیر فقهی مأثور از ائمهٔ اطهار ﷺ در ابعاد گوناگون آن پیرامون احکام و شریعت قرآن در اختیار ما قرار دارد. از قبیل: اسباب نزول آیات، تبیین احکام ناسخ و منسوخ، تبیین عام و خاص و مطلق و مقید و (فخلی، ۱۳۷۹: ۳۷۰ - ۳۶۷)

د) تفسیر فقهی در مرحله تدوین

قرن دوم و سوم هجری آغاز شکوفایی تفسیر فقهی بود؛ زیرا این دوره با پیدایش مذاهب فقهی و ظهور آراء و فتاوی فقهی هم‌زمان بود. در این دوران کتابت و تدوین آثار در زمینه‌های حدیث، تفسیر و فقه پدید آمد. گروهی از فقهاء و مفسران به تدوین آثاری درباره تبیین و تفسیر احکام روی آوردند و تألیفات خود را تفسیر آیات الاحکام، احکام القرآن و فقه القرآن نام نهادند. (همان: ۳۷۲)

براساس رأی مشهور نخستین تألیف در زمینه آیات الاحکام منسوب به امام محمد بن ادریس شافعی (م. ۲۰۴ ق) است. (همان: ۳۷۳) اما می‌توان گفت که سابقه تحقیق و آثار پیرامون این مطلب به عصر صادقین بازگشت می‌کند و اولین کتاب توسط محمد بن سائب کلبی کوفی (۱۴۹ ق) با عنوان احکام القرآن لکلابی که از یاران امام باقر و امام صادق بود تألیف شد. (جناتی شاهروodi، بی‌تا: ۷) این نظر مطابق عقیده مؤلف الذریعه به نقل از الفهرست ابن‌نديم است. ابونصر محمد بن سائب کلبی از علمای کوفه و از آشنايان به علم تفسیر بود. گرچه در حال حاضر هیچ کدام از این دو اثر در دسترس نیست. (فالخلعی، ۱۳۷۹: ۳۷۳)

مفهوم‌شناسی حج

حج در لغت به معنای قصد و آهنگ مکرّر است. «الحج: القَصْدُ ...». (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ / ۲: ۲۲۶) در اصطلاح شرع چند تعریف برای حج شده است که بهترین تعریف این است: «اَنَّهُ الْقَصْدُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ بِكَّةَ مَعَ أَدَاءِ مَنَاسِكِ مَخْصُوصَةٍ فِي مَشَاعِرِ مَخْصُوصَةٍ هَنَاكَ (سیوری حلی، ۱۴۲۵ / ۱: ۲۵۷) حج، آهنگ خانه خدا در مکه نمودن است همراه با انجام عبادت‌های مخصوص در آنجا است که به مکان‌های خاصی مربوط است.» حج در این تعریف در همان معنای لنوی خود به کار رفته است، منتهی تخصیص خورده است؛ یعنی حج در لغت به معنای «مطلق قصد» است و در شرع به معنای «قصد مخصوص» است و به یقین تخصیص بهتر از نقل است؛ زیرا در تعاریف دیگر لفظ حج از معنای لنوی خود به معنای دیگری نقل یافته است. (همان)

نخستین خانه برای پرستش

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَّةً مُبَارَّكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ؛ (آل عمران / ۹۶) در حقیقت، نخستین خانه‌ای که برای [عبادت] مردم، نهاده شده، همان است که در مکه است و مبارک، و برای جهانیان [مايه] هدایت است.»

از روایات و گفتار مفسران استفاده می‌شود که بعد از آمدن حکم تغییر قبله از بیتالمقدس به سمت کعبه (مسجدالحرام) یهودیان این شببه را مطرح کردند که چگونه در ملت ابراهیم کعبه قبله شود، با اینکه خداوند در این ملت، بیتالمقدس را قبله قرار داده بود، از این رو گفتند این همان نسخ است و نسخ هم در ملت ابراهیم محال و باطل است. این آیه در رد شببه آنان نازل شد و پاسخ داد که کعبه قبل از سایر معابد برای عبادت ساخته شده چون این خانه را ابراهیم ساخت اما بیتالمقدس را سلیمان بنا نهاد که قرن‌ها بعد از ابراهیم بود. بنابرین کعبه نخستین خانهٔ توحید و باسابقه‌ترین معبدی است که برای مردم ساخته شده است تا مردم آن را وسیله‌ای برای پرستش خداوند قرار دهند. اما لفظ آیه دلالت ندارد بر اینکه اولین خانه‌ای باشد که بر روی زمین برای انتفاع مردم ساخته شده است و نمی‌رساند که قبل از کعبه هیچ خانه‌ای ساخته نشده بود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳ / ۵۴۲)

در روایت است که مردی از امام علی علیه السلام از معنای آیه «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ...» چنین سؤال کرد که آیا بهراستی کعبه اولین بیت است؟ حضرت در پاسخ فرمود: «نه، قبل از کعبه خانه‌هایی دیگر نیز بوده، اما کعبه اولین خانه مبارکی است که برای مردم بنا نهاده شد، خانه‌ای که در آن هدایت و رحمت و برکت است و اولین کسی که آن را بنا نهاد ابراهیم بود و بعد از او قومی از عرب جرهم آن را بنا کردند و با گذشت روزگار آن را ویران کرد، عمالقه برای بار سوم بنایش کردند و برای نوبت چهارم، قریش آن را تجدید بنا نمود.»^۱ (بحرانی، ۱۴۱۶: ۱ / ۶۶۱)

روایت دیگری نیز به همین مضمون با اندکی تفاوت از امام علی علیه السلام در الدر المنشور آمده است.

(سیوطی، ۱۴۰۴: ۲ / ۵۲) مجمع البحرين تفاوت دو واژه «بَكَة» و «مَكَة» را این طور بیان می‌کند که این دو کلمه دو لغت‌اند بدین معنا که «مَكَة» تمام شهر است و «بَكَة» جای خاص مسجدالحرام است. «بَكَة» موضع الیت و مکه سائر البلد.» (طريحي، ۱۳۷۵: ۵ / ۲۵۹) «مُبارَكًا» یعنی «خانه کثیر الخير والبركة» و برکت برای کسی که آن را زیارت نموده و در آن اعتکاف کند.

الف) مقام ابراهیم

فِيهِ آیاتُ بَيْنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ (آل عمران / ۹۷)

در آن، نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است.

۱. متن حدیث چنین است: «ابن شهرآشوب عن امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضُعَ لِلَّهِ أَنْشَأَ فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ؟ قَالَ: لَا، قَدْ كَانَ قَبْلَهُ بَيْوَتٌ وَلَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وَضُعَ لِلنَّاسِ فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ بَنَاهُ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام، ثُمَّ بَنَاهُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ جَرْهَمَ ثُمَّ هَدَمَ فَبَنَاهُ قَوْمٌ مِنْ فَرِیشَ.»

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر آیات بیانات و مقام ابراهیم به هم عطف شده‌اند، پس چرا «آیات بیانات» به صورت جمع آمده و «مقام ابراهیم» به صورت مفرد است؟ در پاسخ به این سؤال که چگونه جمع به وسیله مفرد بیان می‌شود؟ اقوال مختلفی است. برخی گفته‌اند منظور از ابراهیم یک نفر نیست، بلکه ابراهیم امت است. امّتی که نوعی جمعیت در آن یافت می‌شود. مانند قول خداوند در سوره نحل / ۱۲۰ که می‌فرماید: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةً...» اما اشکال این پاسخ این است که استعمال مفرد به منزله جمع، مجاز است و حقیقت نیست. (سیوری حلی، ۱: ۱۴۲۵ – ۲۶۲)

پاسخ دیگر این است که مقام ابراهیم خود آیاتی دارد از آن جمله است: اثر پای حضرت ابراهیم، چیدن بعضی سنگ‌ها روی بعضی دیگر، حفظ کردن خانه خدا از آسیب مشرکین و ... اشکال این توجیه این است که خود مقام نشانه نیست، بلکه در آن نشانه‌هایی موجود است. بنابرین جایز نیست چیزی که در آن نشانه‌هایی باشد، برای خود نشانه‌ها عطف بیان قرار گیرد و طبق قاعده «بیان و مبین» باید برای یک شیء صادق باشد و یا یک چیز بوده باشد. (همان)

رأی صحیح در اینجا این است که گفته شود چون مقام، مقام بیان مزایای بیت است و می‌خواهد مفاسد را از بیت بشمارد که به خاطر آن شرافت بیشتری از سایر بناها دارد، مناسب آن است که بیانی بیاورد که هیچ ابهامی باقی نگذارد و اوصافی را بشمارد که غبار و ابهام و اجمال در آن نباشد و همین خود یک شاهدی است بر اینکه جملات بعدی، یعنی جمله: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» و جمله «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ...» و سایر جملات تا آخر آیه، همه بیان است برای جمله «آیات بیانات». پس آیات عبارت است از اینکه: یک: مقام ابراهیم است، دو: و هر کس داخل آن شود، امنیت دارد، سه: و حج و زیارت بر مردم مستطیع واجب است. به بیان بهتر این سه جمله هر یک به غرضی خاص آورده شده: یکی اخبار از این است که مقام ابراهیم در این مکان است. یکی دیگر، انشاء حکم و جوب حج است. چیزی که هست از آنجا که هر سه بیانگر آیات نیز هست، فالئه بیان را در بر دارد. نه اینکه از نظر ادبی عطف بیان باشند.

مثل اینکه خود ما به یکدیگر بگوییم: فلانی مرد شریفی است، او پسر فلان شخص است، می‌همان نواز است، و بر ما واجب است که مثل او باشیم که خواننده به روشی می‌داند، این چند جمله نه می‌توانند بدل از جمله اول باشند و نه عطف بیان برای آن. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۳: ۳۵۲ – ۳۵۳)

ب) امنیت در بیت الله

وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .

و هر که در آن درآید درامان است.

این جمله نشانه دوم است که بر «هُدی» عطف شده است؛ یعنی خانه خدا راهنمای است و در آن نشانه‌هایی است و یکی از آثار عظمت الهی این است که کسی که وارد آن شود، در امان است. این جمله اجابت دعای حضرت ابراهیم است که در آیه ۱۲۶ سوره بقره آمده است: «رَبٌّ أَجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» (سیوری حلی، ۱۴۲۵: ۲۶۱ - ۲۶۲)

احتمال دارد جمله مذکور دستور باشد؛ یعنی کسی که داخل آن شود، پس باید در امان باشد چون دلیل آن شرافت خانه است، یعنی به سبب اینکه خانه خدا با شرافت است، کسانی که وارد آن می‌شوند، باید در امان و شرف باشند. بدین لحاظ علمای شیعه حکم نموده‌اند که اگر کسی به حد تعزیر یا قتل مجازات شود و به خانه خدا پناه ببرد، نباید متعرض او شوند بلکه او را از لحاظ طعام و آشامیدنی در مضيقه قرار دهند تا بیرون آید. (همان: ۶۳) ابوحنیفه همین قول را گفته است (جصاص، ۱۴۰۵: ۲ / ۳۰۵؛ زحلی، ۱۴۱۸: ۴ / ۱۳) این مسئله مطابق روایتی است که از اهل بیت^ع وارد شده است. اما شافعی معتقد است جمله مذکور با توجه به سیاق آیه، خبر است. وی با این نظر که با جانی چنین برخورد شود و او از لحاظ غذا و آب در مضيقه قرار گیرد مخالفت کرده است. (کیاهراسی، ۱۴۰۵: ۲ / ۲۹۳)

از آنجا که قول اول مبنی بر صریح روایات رسیده از ائمه^ع است، گفتاری محکم است. آنجا که از امام صادق^ع نقل شده که «الْحَلَّيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَاحَيْهِ ثُمَّ فَرَأَى الْحَرَمَ لَمْ يَسْعَ إِلَّا حَدَّ أَنْ يَأْحُذَهُ فِي الْحَرَمِ وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَلَا يُبَيَّأُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يُكَلُّ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَإِذَا جَنَّ فِي الْحَرَمِ جِنَاحَيْهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ؛ (کلینی، ۱۴۰۷: ۴ / ۲۲۶) حلبی گوید: از امام صادق^ع درباره آیه مبارکه «و من دخله کان آمنا» پرسیدم. حضرت پاسخ داد: آن گاه که بنده‌ای در خارج حرم جنایتی مرتكب شود سپس به داخل حرم فرار کند، هیچ کس نمی‌تواند او را در داخل حرم دستگیر کند، لکن او منمنع از خرید و فروش است، نباید به او غذایی داده شود و نه آبی و نباید کسی با او حرف بزند و چنانچه با او این‌گونه رفتار شود به‌زودی از حرم خارج خواهد شد و دستگیر می‌شود و اگر داخل حرم مرتكب جنایتی شود، در همان داخل حرم بر او حد جاری می‌گردد و به کیفر خود می‌رسد؛ زیرا او حرمتی برای حرم باقی نگذاشته است.

وجوب حج

آیه اول

در وجوب حج دو آیه در قرآن کریم موجود است، نخستین آیه در وجوب حج این آیه است: «فِيهِ آیَاتُ

بَيْتَاتُ مَقَامٌ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ؛ (آل عمران / ۹۷) در آن، نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس در آن داخل شود، در امان خواهد بود و برای خدا، بر [عهده] مردم است که آهنگ [حج] خانه [او] کنند، [همان] کسی که بتواند به سوی آن راهی بیابد و هر کس کفر ورزد [و حج را ترک کند]، پس در حقیقت خدا از جهانیان بی‌نیاز است.»

الف) استطاعت در فقه فریقین

استطاعت دو نوع است یکی استطاعت عقلی و دیگری استطاعت شرعی است که در آیه بدان اشاره شده است. (مفہیم، ۱۴۲۴ / ۲ : ۱۱۷)

رسول خدا<ص> در حدیثی «استطاعت» را به «داشتن زاد و توشه» تفسیر نموده است.^۱ (کلینی، ۱۴۰۴ / ۴ : ۲۶۸) و بدین لحاظ شافعی گفته است که «استطاعت» به مال داشتن است، بنابراین بر کسی که زمین‌گیر است و می‌تواند اجرت نائب را بدهد. نائب گرفتن واجب است. (کیاهراسی، ۱۴۰۵ / ۴ : ۲۹۵؛ قرطبی، ۱۳۶۴ / ۴ : ۱۴۷) مالک گفته است «استطاعت» مربوط به توان جسمی و بدنی هر دو است و از نظر او حج بر کسی واجب است که توان راه رفتن و کاسبی نمودن در مسیر راه را داشته باشد. (همان: ۱۴۸) ابوحنیفه معتقد است «استطاعت» هم به قدرت مالی و هم به توان بدنی، مربوط می‌شود بنابراین حج بر کسی واجب است که زاد و توشه، نفقة رفت و برگشت را داشته باشد و در عین حال نیازمندی‌های ضروری و نفقة اهل و عیالش را تا هنگام بازگشت، تأمین کرده باشد. (جصاص، ۱۴۰۵ / ۲ : ۳۰۸)

همین قول را علمای شیعه فرموده‌اند، اما بعضی‌ها افزون بر شرایط مذکور شرط نموده‌اند که پس از بازگشت، باید مابه‌الکفایه ای داشته باشد تا زندگی او از قبیل مال و دارایی یا هنر و شغل که قوام زندگی اش است، نابسامان نشود. اما دلیل قول مذکور، روایت ریبع شامی از امام صادق<ع> است که یک: از نظر سند صحیح نیست. دو: بر فرض اینکه صحیح باشد مرادش این است که مابقی مال به

۱. متن روایت در تفاسیر اهل سنت به پیامبر<ص> منسوب است اما در کافی، ۴ / ۲۶۸ از امام صادق<ع> چنین نقل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ بَرِيدَ التَّوْفَانِيِّ عَنْ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبَرْتِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْإِسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيَحْكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالْإِسْتِطَاعَةِ الرِّزْدَادَ وَالرَّاجِلَةَ لَيْسَ إِسْتِطَاعَةَ الْبَدَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَلَيْسَ إِذَا كَانَ الرِّزْدَادُ وَالرَّاجِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحِجَّ فَقَالَ وَيَحْكَ لَيْسَ كَمَا تَقُلُّ قَدْ تَرَكَ الرَّجُلُ عِنْهُهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرُ مِنَ الرِّزْدَادِ وَالرَّاجِلَةِ فَهُوَ لَا يَحْجُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ.

اندازه‌ای باشد که تا رفت و برگشت، مخارج عیالش را تأمین نماید. سه: قول اول قول قوی است به دلیل ظاهر آیه و روایات متعددی که از صادقین عليهم السلام نقل شده است. نیز مطابق احتیاط است. (سیوری حلبی، ۱: ۱۴۲۵ - ۲۶۵ / ۲۶۴)

ب) دیدگاه فریقین در زاد و توشه

از نظر علمای شیعه لازم نیست خود شخص مالک زاد و توشه باشد؛ به دلیل ظاهر آیه که به صورت مطلق ذکر شده است. (مقدس اردبیلی، بی‌تا: ۱ / ۲۱۷) نیز روایات زیادی که در این زمینه از معصومان عليهم السلام نقل شده است، به ویژه روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام که چنین است: «قال: قلت لابی جعفر عليه السلام قوله تعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ - إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: يكون له ما يحج به، قلت: فان عرض عليه الحج فاستحب؟ قال: هو ممن يستطيع ولم يستحب و لو على حمار أجدع أبتر ...» (ابن‌بابویه، ۲: ۲ / ۲۹۶) در این روایت تصریح شده که کسی که حج بر او عرضه شود هرچند که بر پشت الاغی گوش‌بریده و دم‌بریده باشد چنان فردی مستطیع برای حج است. اما ابوحنیفه (جصاص، ۲: ۲ / ۳۱۱)، احمد بن حنبل و مالک (قرطبی، ۴: ۱۳۶۴ / ۱۴۸) می‌گویند کسی که مالک زاد و توشه نیست حج بر چنین فردی واجب نمی‌شود؛ یعنی خودش باید مستطیع باشد. دلیلشان هم روایتی است که قابل اعتنا نیست.

شرایط استطاعت حج عبارت است از: ۱. باز بودن راه. ۲. داشتن فرصت کافی. ۳. سالم بودن از مرضی که مانع مسافرت می‌شود. بنابرین اگر کسی یکی از سه شرط را نداشته باشد به‌خاطر عادی بودن شرایط، واجب الحج نمی‌شود. (سیوری حلبی، ۱: ۱۴۲۵ - ۲۶۵ / ۲۶۴) مخالفتی در این باره وجود ندارد. دیدگاه اهل‌سنّت نیز همین است. (جصاص، ۲: ۱۴۰۵ / ۳۰۸)

ج) فوریت یا تأخیر در حج

آیا واجب حج فوری است؟ واجب حج مضيق و فوری است. ابوحنیفه نیز طرفدار فوری بودن حج است. (همان: ۵ / ۶۴) اما شافعی حج را واجب موسوع می‌داند. به‌دلیل اینکه هنگامی که آیه حج نازل شد پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فوراً حج را انجام نداد بلکه در سال حجه‌الوادع آن را انجام داد. (کیاهراسی، ۲: ۱۴۰۵ / ۲۹۵) در پاسخ شافعی می‌توان گفت که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم توان انجام حج نداشت لذا به تأخیر انداخت. چون رسول خدا با اهل مکه قرارداد بسته بود که به سوی آنان نزود و هنگامی که آیه حج نازل شد، به قصد حج راهی مکه شد و زمانی که به حدیثیه رسید، ممانعت کردند، لذا همان جا سر را تراشید و از احرام

بیرون آمد. دلیل دیگر بر فوری بودن حج عمومیت آیه ۱۳۳ آل عمران است: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ»؛ زیرا زیارت خانه خدا یکی از اسباب مغفرت است و فوری انجام دادن آن واجب است. دیگر اینکه رسول اکرم ﷺ فرمود: «من وجب علیه الحج فلم يحج فليتم يهودياً أو نصرانياً...» (سیوری حلی، ۱۴۲۵ / ۲۶۶) بر کسی که حج واجب باشد و به جا نیاورد به آئین یهودی و نصرانی می‌میرد.

د) وجوب حج یکبار

در تمام دوران عمر فقط یکبار حج واجب است نه بیشتر؛ زیرا: لفظ «الله علی الناس ...» مطلق است و بر دست کم که یک مرتبه است حمل می‌شود. دیگر اینکه شک می‌کنیم که آیا بیشتر از یکبار واجب است یا نه؟ اصل براثت ذمه جاری می‌شود و وجوب بیشتر را نفی می‌کند. همچنین صیغه امر دلالت بر تکرار ندارد. (سیوری حلی، ۱۴۲۵ / ۲۶۷)

ه) تأکید و وجوب حج

خداوند در آیه ۹۷ سوره آل عمران از جهات گوناگون مستلزم وجوب حج را تأکید نموده است که در دیگر آیات چنین تأکیدی وجود ندارد. ۱. وجوب حج را با جمله خبریه بیان فرموده است. «وَالله علی الناس حجُّ الْبَيْتِ ...» جمله خبریه تأکید بیشتر را می‌رساند. ۲. به صورت جمله اسمیه آورده است. ۳. وجوب حج را به‌گونه‌ای بیان کرده که نوعی حق برای خداوند به عهده مردم است. ۴. در ابتدا فرموده بر عموم مردم حج واجب است، سپس وجوب را به کسانی اختصاص داده که دارای استطاعت باشند. این شیوه بیان مانند شرح دادن بعد از ابهام و اجمال است و مثل آن است که مقصود را دو بار تکرار نموده باشد. ۵. ترک حج را کفر نام‌گذاری کرده و ترک آن از گناهان بزرگ است. «وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... وَمَنْ كَفَرَ...» ۶. یادآوری بی‌نیازی خداوند در آخر آیه دلیل بر آن است که تارک حج نهایت دشمنی را اعمال نموده و در نزد خداوند خوار و ذلیل است. جمله «عن العالمین» از عموم جهانیان بی‌نیاز است. فقط شدت غضب الهی را می‌رساند. (همان)

آیه دوم

دومین آیه در وجوب حج آیه ذیل است:

وَأَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لِيُقْضُوا نَفَثَهُمْ وَ لَيُوْفُوا لِذُورَهُمْ وَ لُيْطَوْهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (حج / ۲۹ - ۳۷)

و حج را به مردم اعلام کن، تا بهسوی تو آیند در حالی که پیاده و [سوار] بر هر مرکب لاغری هستند که از هر دره ژرف [او راه دور] ای می آیند تا [در حج] شاهد سودهاشان باشند و در روزهای معینی نام خدا را [به] خاطر نعمتها و به هنگام قربانی [بر دامهای زبان] بسته، که به آنان روزی داده است، ببرند پس از [گوشت] آنها بخورید و [نیز] به سختی کشیده و نیازمند بخورانید. سپس، باید آلودگی هایشان را بر طرف سازند و باید به نذرهاشان وفا کنند و باید بر خانه باستانی [کعبه] طوف نمایند.

الف) مخاطب اذن^۱

کیا هراسی صاحب تفسیر احکام القرآن که شافعی مذهب است در این مورد بر این باور است که با توجه به آیه قبل «وَإِذْ يَوَّلَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ...» خطاب اذن^۲ متوجه حضرت ابراهیم^{علیه السلام} است؛ زیرا ابن عباس گفته است: ابراهیم^{علیه السلام} در مقام ابراهیم یا سر کوه ابو قبیس ایستاده بود و انگشت در گوشش گزارد، صدا زد و گفت: ای مردم! دعوت پروردگارتن را اجابت کنید و با تلبیه «لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيِّكَ ...» گفتن حتی افرادی که در پشت پدران و رحم مادران بودند، پاسخ گفتند. (کیا هراسی، ۱۴۰۵ / ۴ : ۲۸۰) رأی جصاص حنفی مذهب نیز همین است وی می گوید: خطاب اذن به ابراهیم بوده به دلیل روایت ابن عباس و دیگر روایات. خداوند به ابراهیم امر کرد که مردم را به حج دعوت کند، امر در آیه دلالت بر وجوب دارد؛ چون خداوند امر کرده است. اگرچه امکان دارد که این وجوب به لسان برخی از انبیا نسخ شده باشد اما بهتر است که در زمان پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} هم حج واجب باشد؛ زیرا خداوند آن را در قرآن واجب کرده است: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...». (جصاص، ۱۴۰۵ / ۵ : ۶۴)

اما دیدگاه قرطبي مالکی مذهب این است که خطاب «اذن» به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} است به دلیل «ان لا تشرک» که در آیه قبل آمده است؛ زیرا قرآن به آن حضرت نازل شده، پس تمام خطابات قرآن برای پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} است. مگر اینکه دلیل قطعی برخلاف آن وجود داشته باشد. دلیل دیگر این است که «لا تشرک» با تاء مخاطب و برای کسی است که حاضر باشد، در حالی که حضرت ابراهیم^{علیه السلام} غائب است. (قرطبي، ۱۳۶۴ / ۱۳ : ۳۹)

گروهی از مفسران شیعه نیز گفته‌اند که در قرآن تا جایی که امکان دارد سزاوار است که حمل

خطاب به پیامبر ﷺ شود و آیه پیشین «وَإِذْ بُوأْتًا لِإِبْرَاهِيمَ ...» موجب نمی‌شود که خطاب به ابراهیم ﷺ برگردد؛ زیرا معنای «اذ...» اذکر یا محمد است. پس خطاب هم به پیامبر ﷺ برمی‌گردد. (کاظمی، ۱۳۶۵: ۲ / ۱۱۹)

مستند دیگر این گروه، روایت امام صادق علیه السلام است که خطاب اذن را به رسول الله ﷺ دانسته، آنجا که فرمود: رسول خدا ﷺ ده سال در مدینه اقامت گزید و به حج نرفت و وقتی که آیه مذکور نازل گردید، به جارچی خود، دستور داد که مردم را برای حج، دعوت نماید. افراد کثیری از عرب و غیر عرب و اکثر ثروتمندان اهل مدینه گردhem آمدند. و در ۲۶ ذی قعده از مدینه بیرون گردید و چون به مسجد شجره رسیدند، هنگام زوال بود رسول خدا ﷺ با نیت حج قران غسل نمود و بعد از خواندن نماز ظهر و عصر متوجه مکه شده و مناسک حجۃ‌الوداع را به جای آورد. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۱ / ۲۱۴)

در اینجا استدلال یکی از مفسران شیعه آورده می‌شود که هر دو دیدگاه را مطرح کرده و با دلیلی متفق بهنحوی بین این دو قول وجه جمعی را بیان نموده است. مقدس اردبیلی ضمن اینکه خطاب «اذن» به پیامبر ﷺ را از قول حسن (بصری) نقل کرده، که در حجۃ‌الوداع وجوب حج را برای مردم اعلام کرد، می‌فرماید: در این صورت دلالت آیه بر احکام واضح است. اما اگر خطاب «اذن» به ابراهیم باشد ناچاریم بگوییم که حکم حج منسخ نشده و اجتماع شریعتین صورت گرفته، با اینکه پیامبر ﷺ بر ملت پدرش ابراهیم ﷺ بوده است. به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که مقدس اردبیلی خودش بر این باور است که خطاب آیه به ابراهیم است. وی در این زمینه به روایت ابووقیس اشاره کرده است. (المقدس اردبیلی، بی‌تا: ۱ / ۲۲۳ - ۲۲۴)

«يَا تُوكَ رِجَالًا» این جمله جواب برای امر «وَأَذْنٌ» است. رجال جمع راجل مانند قیام جمع قائم و به معنای پیاده‌روی است. «وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ...» بر «رِجَالًا» «الرجال: جمع راجل؛ ای ماش» (ماشی: کسی که پیاده می‌رود) (این‌منظور، ۱۴۱۴: ۱۱ / ۲۶۹) عطف شده است. «يَا تُوكَ» صفت ضامر و «ضامر» به معنای حیوان لاغر است. «فَجَّ عَمِيقٌ»، «الفع: الطريق الواسع في الجبل وكل طريق بعد؛ فج به معنای راه وسیع و دور است. (همان: ۲ / ۳۳۹) لفظ «رِجَالًا» به طور صریح بر اهمیت حج پیاده، دلالت دارد. اگر پیاده رفتن باعث ناتوانی از مناسک حج نشود، بهتر است. امام حسن مجتبی علیه السلام در مسیر حج، پیاده راه می‌رفت و مرکب خود را جلوی خود به راه می‌برد. گفته‌اند امام علیه السلام بیست بار با این کیفیت حج گزارد. (سیوری حلی، ۱۴۲۵: ۱ / ۲۶۹)

«لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» در منافع اختلاف نظر است. برخی مقصود از آن را منافع دنیوی دانسته و به معنای دادوستد گرفته‌اند و برخی دیگر آن را به معنای منافع اخروی دانسته‌اند. اما بهتر است که

به هر دو منافع و برکات معنوی حمل شود؛ چون کلمه منافع نکره است و شامل همه نوع منافع می‌شود. (همان: ۲۷۰)

ب) ایام معلومات

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ.

و در روزهای معینی نام خدا را [به] خاطر نعمت‌ها و به هنگام قربانی] بر دام‌های زبان‌بسته، که به آنان روزی داده است، ببرند.

در اینکه ایام معلومات چیست؟ دو قول است: برخی گفته‌اند مراد از «ایام معلومات» ده روز اول ذی‌الحجه است و به خاطر اینکه مردم را ترغیب کنند که نسبت به آن آگاهی داشته باشند، «معلومات» نامیده شده است. ابوحنیفه به همین قول نظر داده است. بعضی‌ها گفته‌اند منظور «ایام تشریق»؛ یعنی روز قربانی و سه روز بعد از آن است. بر این قول علماً شیعه اتفاق نظر دارند. مؤید این قول این است که ذکر خداوند در ذبح و یا نحر چهارپایان همان «بسم الله...» است و این ذکر در روزهای مذکور انجام می‌شود نه در روزهای نخستین ذی‌الحجه. مؤید دیگر: از امام صادق علیه السلام نقل شده است که منظور از ذکر در آیه الله اکبر و تکبیرات مسنونه^۱ است که اول آن نماز ظهر روز عید است. (همان)

«بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» بهیمه؛ یعنی چهار پا، از ماده ابهام است، به معنای چیزی مبهم و نااشکار. «انعام»؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند. «بَهِيمَه» عام است و به «انعام» که خاص است، اختلاف شده است. «يَذْكُرُوا» منظور از «ذکر» این است که در موقع ذبح و یا نحر، باید «بسم الله...» بگویند. «فَكُلُوا مِنْهَا» دستور مباح یا مستحب برای خوردن است. «أَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ» دستور به اطعام برای استحباب است؛ نه وجوب. اما اگر ذبح برای قربانی باشد، دستور به خوردن و اطعام برای وجوب است. «هَدِيٌّ» قربانی حج تمنع است و خوردن آن واجب است (البته بنابر بعضی از اقوال) و در غیر آن، مستحب است. «الْبَائِسَ»؛ یعنی بینوا و مستمند. (همان)

«ثُمَّ لَيُضْفُوا تَفَنَّهُمْ» در مورد «تفت» اختلاف نظر است: از ابن عباس نقل شده است که یعنی: «همه عبادت‌های حج را انجام بدنهند» و از حسن نقل شده است که یعنی: «در حال احرام تفت و چرك را از خود دور سازند، تاخن‌ها را بگیرند، سبیل را کوتاه نمایند، سر را شستشو دهند و بوی خوش را استعمال نمایند.» در قول اول اشکال است؛ زیرا «ثُمَّ» بعد از «ذبح»، ذکر شده و از آن تراخی و

۱. تکبیرات مسنونه بعد از ۱۵ نماز عملی می‌شود.

ترتیب استفاده می‌شود و به اتفاق علماء همه مناسک بعد از ذبح واقع نمی‌شود. بنابراین باید گفته شود که منظور از جمله مذکور، عبادت‌ها یا مناسکی است که بعد از ذبح انجام می‌شوند، مانند تراشیدن سر و رمی (زدن سنگ) و غیر ذلك. مفسران می‌گویند: لفظ «تفث» را جز در سخنان ابن عباس نیافتداند. این واژه یکبار در قرآن بیشتر نیامده است. «وَلَيُوقِفُوا نُذُورَهُمْ» هرچه را در ایام حج نذر کرده‌اند، باید انجام دهنند. از جمله مذکور استفاده می‌شود که ادا کردن نذر به طور مطلق، با فراهم شدن شرایط، واجب است. (همان: ۲۷۱)

ج) طواف

وَلَيَطْوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
و باید بر خانه باستانی [کعبه] طواف نمایند.

در این جمله به طواف کردن دستور داده شده است و به اتفاق علماء دلالت بر وجوب دارد. منتهی از این جهت که منظور کدام طواف است مجمل است. «الْبَيْتُ الْعَتِيقُ» عتیق؛ یعنی آزاد شده و علت اینکه خانه خدا را «بیت عتیق» نامیده به این جهت است که خداوند آن را از غرق شدن در طوفان نوح ﷺ و یا از دست ستمگران، نجات داده است. اقوال دیگر نیز در این باره وجود دارد که از ذکر آن خودداری می‌شود. (همان)

لازم به ذکر است که فقهای عامه طواف نساء را واجب نمی‌دانند و در نظر آنان پس از طواف زیارت، همه محظورات احرام، حتی مباشرت با زنان مباح می‌گردد. مستند ایشان تنها روایتی از عایشه است. (خزائی، ۱۳۶۱: ۴۷۴)

دیدگاه فریقین در اتمام حج و عمره

وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.(بقره / ۱۹۶)
و حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید.

حج از نظر کتاب، سنت و اجماع واجب است، بلکه وجوب آن از ضرورت‌های دینی است به‌طوری که اگر کسی واجب حج را انکار کند مسلمان نیست و مانند کسی است که واجب روزه و نماز را انکار کند. اما عمره را شیعیان امامی و شافعیان واجب می‌دانند برخلاف حنفیان و مالکیان آن را مستحب دانسته‌اند. (مغنیه، ۱: ۱۴۲۴ / ۳۰۴)

در مورد اینکه مراد از «أَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ» در آیه چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. قرطبی بر این باور است که در نزد کسانی که عمره را واجب می‌دانند، مراد این است که هر دو را باید به جا آورند. اما در نزد کسانی که عمره را واجب نمی‌دانند، مراد این است که فقط کسی که حج و عمره را شروع کرده، باید آن دو را به اتمام برساند. مستند قرطبی گفتار شعیی و ابن زید است که گفته‌اند: «فَإِنْ مَنْ أَحْرَمْ بِنْسَكْ وَجْبَ عَلَيْهِ الْمُضِيِّ فِيهِ وَلَا يَفْسُخُهُ؛ كَسَىٰ كَهْ بِهِ نَسْكٌ حَجَّ احْرَامٌ بَسْتَ وَاجْبَ اسْتَ آن را به پایان برساند.» (قرطبی، ۱۳۶۴ / ۲ : ۳۶۵) کیاھراسی در تفسیر خود گفته است: «قال مجاهد: إِقَامُهُمَا بِلُوغِ آخِرِهِمَا بَعْدِ الدُّخُولِ فِيهِمَا» این دیدگاه را با ظاهر آیه شیعیه‌تر می‌داند و دلیل آن را ادامه آیه ذکر کرده که خداوند متعال فرمود: «فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ» وی می‌گوید: گرچه احصار مانع اتمام بعد از شروع است اما هدی و وجوب اتمام را می‌رساند و این مسئله اجتماعی است و وجوب اتمام از ظاهر این آیه اخذ می‌شود. در این مورد فرقی بین حج اول و دوم و عمره و عمره اول و دوم نیست. (کیاھراسی، ۱۴۰۵ / ۱ : ۹۰)

قول صحیح این است که منظور از «إِتْمَامٍ»؛ یعنی «همه اجزای حج و عمره را با رعایت چگونگی آنها، انجام دهد. (کاظمی، ۱۳۶۵ / ۲ : ۱۳۵) با توجه به این که هر یک از اجزاء حج و عمره از اجزایی به وجود آمده‌اند توهم می‌شود که اگر کسی بعضی از آن اجزاء را انجام دهد و بعضی از آنها را از روی عمد انجام ندهد، انجام شده‌ها صحیح و قضای ترک شده‌ها را باید به جا آورد. مانند کسی که بعضی از روزه‌های رمضان را روزه گرفته و مابقی را باید قضا نماید. این توهم باطل است؛ زیرا اجزاء حج مانند روزه رمضان نیست، بلکه مانند اجزاء نماز به هم پیوسته است. حج گزار اگر همه اجزاء حج را انجام ندهد حجش باطل است. (سیوری حلی، ۱۴۲۵ / ۱ : ۲۷۲) لازم به ذکر است که بین اتمام و اكمال تفاوت است. اتمام همان است که گفته شد، اما کمال هر چیزی آن حال و یا وصفی و یا امری است که وقتی موجودی آن را داشته باشد، دارای اثری افزون بر اثری است که بعد از تمامیت دارا باشد. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۲ : ۷۵) بنابراین گرچه از نظر ابوحنیفه و مالک عمره سنت است و واجب نیست، برخلاف امامیه و حنبله و شافعیه که عمره را واجب می‌دانند. منتهی اگر شروع به آن کنند باید عمل عمره را به اتمام رسانند. همچنین اگر حج فاسد شود باید افعال آن را به پایان رسانید و قضای آن را هم در سال‌های بعد به جا آورد. (قرطبی، ۱۳۶۴ / ۲ : ۳۶۵؛ خزائی، ۱۳۶۱ : ۴۷۵)

وجوب اتمام حج مستحبی

علمای شیعه به آیه ۱۹۷ سوره بقره استدلال نموده‌اند که شروع در حج و عمره مستحبی، باعث

وجوب اتمام و به پایان رساندن آن می‌شود. از امر به اتمام و به پایان رساندن حج و عمره، استفاده می‌شود که حج و عمره هر دو واجب‌اند؛ زیرا امر دلالت بر وجوب دارد و از لازمه واجب بودن هر یک از اجزاء، واجب بودن آن عملی است که از این اجزاء، مرکب شده است و این مطلب یک چیز بدیهی است. بنابراین قضای عمره واجب است. اما ابوحنیفه و مالک عمره را واجب نمی‌دانند و آیه را تأویل نموده‌اند بر اینکه منظور آیه این است که پس از شروع در حج و عمره، اتمام آنها واجب است؛ زیرا در نزد آنها شروع در حج و عمره مستحبی، باعث آن می‌شود که اتمام آنها واجب گردد. (سیوری حلی، ۱۴۲۵: ۲۷۴ - ۲۷۳)

اعمال حج و عمره واجب

بر اساس مذهب شیعه واجبات حج و عمره که از بیانات ائمه هدی استفاده شده، به ترتیب ذیل است:

یک. اعمال حج واجب: ۱. احرام، ۲. وقوف در عرفه، ۳. وقوف در مشعر، ۴. رمی (هفت سنگ ریزه زدن به) جمره، ۵. قربانی کردن در منی، ۶. تراشیدن سر، کوتاه کردن مو و یا ناخن، ۷. طواف حج، ۸. دو رکعت نماز طواف حج، ۹. سعی بین صفا و مروه، ۱۰. طواف نساء، ۱۱. دو رکعت نماز طواف نساء، ۱۲. شب‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم بیتوه در منی با رمی جمره.

دو. اعمال عمره واجب: ۱. احرام، ۲. طواف، ۳. دو رکعت نماز طواف، ۴. سعی بین صفا و مروه، ۵. تقصیر در عمره مفرد، ۶. طواف نساء، ۷. دو رکعت نماز طواف بر آن افزوده می‌شود.

(همان: ۲۷۵ - ۲۷۳)

حصر از حج در نگاه فریقین

فَإِنْ أُحْصِرُ ثُمَّ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَذِيٍّ. (بقره / ۱۹۶)
و اگر بازداشته شدید، پس آنچه از قربانی فراهم شود [قربانی کنید].

حصر و احصار به معنای منع از طریق بیت (کعبه) است. احصار در منع ظاهر مثل دشمن و منع باطن مثل مرض هر دو گفته می‌شود ولی حصر فقط در منع باطن است آیات «فَإِنْ أُحْصِرُ ثُمَّ لِلْقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا» به هر دو از منع ظاهر و باطن اشاره دارد. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۳۹) «أَحْصِرَ الرَّجُل»؛ یعنی: به وسیله مرض، یا دشمن یا غیر آنها از مراد و مقصد خود، جلوگیری و محصور شود؛ چنانچه خداوند فرموده است: «کسانی که در راه خدا محصور شده‌اند»؛ یعنی منع شده‌اند.

حضر؛ یعنی دشمن او را از رفتن، منع و یا زندانی اش نموده است. «حبس» و «حضر» هر دو به معنای منع شدن از هر چیزی است. مثلاً می‌گویند: «صدّه و أَصْدَه» که به معنای «منعش نموده» است. (سیوری حلی، ۱۴۲۵ / ۲۸۷ - ۲۸۸)

نظر ابوحنیفه این است که کسی که به وسیله دشمن یا عارض شدن مرض از ادامه حج منع شده باشد، حکم احصار، بر او ثابت است. اما شافعی، مالک و احمد بر آنند که حکم «حضر» زمانی ثابت می‌شود که به وسیله دشمن منع شده باشد اما اگر به وسیله مريضی منع شده باشد، باید بر احرام خود باقی بماند و نباید محل شود تا آنکه خود را به خانه خدا برساند و اگر نتواند حج را انجام دهد، باید تبدیل به عمره نموده و قربانی کند و در سال دیگر قضای آن را به جا آورد. دلیل این گروه دوم یک روایت ابن عباس است و دیگر این که می‌گویند این آیه در شأن حدیبیه نازل شده که حصری جز دشمن نبود. بنابراین درست نیست که در غیر شأن نزول و از راه استنباط و دلالت ذکر شود. (کیا هراسی، ۱۴۰۵ / ۹۰ - ۹۲) از نظر آنها مسئله مذکور در صورتی است که با خدا شرط نکرده باشد (که در صورت عدم مانع، حج نماید) اگر چنین شرطی کرده باشد، منع از ناحیه مريضی و دشمن مساوی و برابر است؛ یعنی در صورت مريضی نیز می‌تواند محل شود. (قرطبی، ۱۳۶۴ / ۲: ۳۷۳)

در نقد دلیل شافعی باید گفت که سبب نزولی بیان شده، مسلم نیست. گذشته از آن «فاذًا امتنم» اختصاص به دشمن ندارد بلکه مرض را هم شامل می‌شود. (کاظمی، ۱۳۶۵ / ۲: ۱۴۰)

از نظر علمای شیعه، «احصار» مخصوص مرض است و «صدّه» مخصوص به دشمن و شبیه او و امثال دشمن؛ زیرا دشمن و امثال آن در مانع شدن از رسیدن به مقصود، شریک هستند و نظر بر اینکه هر کدام از «حضر» و «صدّه» حکم مخصوص به خود را دارند، ازین رو هر یک به نام مخصوص، اختصاص یافته است. «حضر»؛ یعنی کسی که مريضی مانع ادامه حج وی شده است، باید قربانی خود را همراه همسفرانش بفرستد و در روزی که باید قربانی را ذبح کنند، با هم قرار بگذارند و در روز مقرر بعد از ذبح قربانی از همه چیز محل می‌گردد (یعنی اگر حجش واجب است، همه چیز بر او حلال است جز زن) تا در سال آینده حج را انجام دهد و زن بر او حلال شود و اگر حجش مستحبی است، کسی را نائب می‌گیرد که طوف را برایش انجام دهد. اما «صدّه»؛ کسی است که به وسیله دشمن از ادامه حج منع می‌شود، بلا فاصله قربانی خود را ذبح می‌نماید و همه چیز حتى زن، با محل شدنش بر او، حلال خواهد شد. (همان: ۱۳۹؛ سیوری حلی، همان)

مستند گفتار مفسران شیعه روایات است از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام است. متن روایت چنین است: «روي معاویة بن عمار في الصحيح عن أبي عبدالله ع قال سمعته يقول الحصور

غیر المصدود والمحصور المريض والمصدود الذي يصده المشركون كما صدّوا رسول الله ﷺ وأصحابه: ليس من مرض و خوها.» (کاظمی، همان: ۱۴۰)

محل قربانی از دیدگاه فریقین

وَ لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. (بقره / ۱۹۶)

و سرهایتان را متراشید، تا قربانی به محلش برسد.

«لاتحلقو»؛ سرهای خود را متراشید کنایه از این است که محل نشوید؛ زیرا سر تراشیدن، لازمه محل شدن است. «هدی» قربانی شتر یا گاو و یا گوسفند است. «والهدی» جمع هدیه است، مانند «جدی» که جمع «جدیه» به معنای زین و پالان است. برخی گفته‌اند «هدی» مفرد است و مؤنث آن، هدیه و جمع آن «هدی» با تشديد «باء» است و یا از هدیه مشتق شده است یا از «هداه» که به معنای راندن است چون بهسوی حرم رانده می‌شود. (سیوری حلی، ۱: ۲۸۷ - ۲۸۸ / ۱۴۲۵)

« محل»؛ محل با کسر «باء» از ماده حل است؛ یعنی: «سر تراشید تا زمانی که قربانی را در محلی که ذبح آن حلال است، ذبح نمایید». اگر از ماده «حلول» بود، باید با فتح «باء» خوانده می‌شد. (همان: ۲۸۹)

در اینجا سؤال این است که محل قربانی کجاست؟

از نظر شافعی محل قربانی جایی است که حاجی از ادامه حج منوع (مصدود و یا محصور) شده است، به دلیل اینکه نبی اکرم ﷺ در حدیبیه که جزء سرزمین حل است، وقتی با دشمن مواجه شد، قربانی خود را ذبح نمود. (کیا هراسی، ۱: ۱۴۰۵ / ۹۰) از نظر ابوحنیفه، محل قربانی حرم است، چه در حال صد باشد چه در حال حصر (جصاص، ۱: ۱۴۰۵ / ۳۳۶) از نظر علمای شیعه در صورت «صد» (که دشمن مانع شده باشد)، زمان و مکان لحظه نمی‌شود هر موقعی که «صد» محقق شود، قربانی همان جا ذبح می‌شود اما در صورت «حصار» که مریضی مانع شده باشد، محل قربانی در عمره، مکه است و در حج، منی خواهد بود. (سیوری حلی، ۱: ۱۴۲۵ / ۲۸۹)

فدیه سر تراشیدن در حال احرام

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْيَى مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِنْ صِبَامْ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. (بقره / ۱۹۶)

و هر کس از شما بیمار بود و یا برایش ناراحتی از ناحیه سرش برسد [و ناچار شود در احرام سر بتراشد]، پس توانی از [قبیل] روزه یا بخششی صادقانه یا قربانی [بدهد].

یعنی: اگر کسی از شما مريض باشد سردرد داشته باشد و نيازمند به تراشیدن سر باشد، سر را بتراشد که در اين صورت فديه براو واجب می‌گردد. فديه آن عبارت است از: سه روزه و يا اطعام شش تن مسکين و برای هر مسکيني دو مد طعام (۱۵۰۰ گرم) و يا اطعام ده مسکين برای هر مسکيني يك مد طعام (۷۵۰ گرم) و يا ذبح يك گوسفند. «نسک» مصدر است، بهمعنای عبادت کردن و بعضی‌ها گفته‌اند «نسک» جمع «نسیکه» بهمعنای ذبيحه و قرباني است. (همان)

در روایتي نقل شده که رسول خدا^{علیه السلام} برای کعب بن عجره فرمود: سرت را بتراش و سه روز، روزه بگير و يا شش نفر مسکين را اطعام کن يا گوسفندی را قرباني کن، کعب می‌گفت: پس در مورد من، اين آيه نازل گردید و همچنین روایت شده است که پیامبر از کنار کعب می‌گذشت و کعب سرش را می‌خاراند فرمود: همين حالت: مصدق آزار است. (سيوطى، ۱۴۰۴ / ۱: ۲۱۳)

مقعه حج در نزد فریقین

فَإِذَا أُمِّشْ فَمَنْ تَمَّنَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. (بقره / ۱۹۶)
و هنگامي که ايمني يافتند، پس هر کس با عمره از حج بهره‌مند شود [و حج تمتع نماید]؛ پس آنچه از قرباني برای او فراهم شود [قرباني کند].

الف) انواع حج

انجام مراسم حج بر سه گونه است: حج تمتع، حج قران، حج افراد. حج تمتع برکسانی واجب است که از شهر مکه دورند؛ لذا در حج واجب باید ابتدا از يکي از مواقيت احرام عمره تمتع بسته و وارد مکه شوند؛ طواف و سعي را انجام داده سپس با تقصیر از احرام بیرون آيند. در اين هنگام تمامی آنچه به جهت احرام حرام بوده، از جمله نزديکی با همسر، حلال می‌گردد. سپس برای رفتن به عرفات و مشعر و منی و انجام مراسم حج برای روز نهم ذی الحجه از مکه محروم می‌شوند و بقیه اعمال را انجام داده، از احرام حج نيز بیرون می‌آيند. از اين جهت آن را حج تمتع می‌گويند که پس از بیرون آمدن از احرام عمره و پيش از محروم شدن به احرام حج، می‌توانند «تمتع» کنند؛ يعني از آنچه بر آنان حرام بوده، بهره‌مند شوند. از جمله نزديکی با همسر.

حج قران آن است که حاجی از میقات احرام حج می‌بنند، اما همراه خود قرباني می‌برد تا در جای خود آن را ذبح کند و پس از انجام مراسم حج واجب، عمره مفرده را به جا آورد.

حج افراد فرقی با حج قران ندارد جز در هماه داشتن قرباني. (معرفت، ۱۴۱۸ / ۱: ۵۳۳)

ب) دلیل بر تحریم متنه حج

در فقه شیعه امامی حج تمنع بر حج قرآن و افراد برتزی دارد؛ زیرا این نوع حج مختص کسانی است که از مکه دورند. (خزائلی، ۱۳۶۱: ۴۹۴) اما مذاهب چهارگانه اهل سنت ضمن اینکه قائل به تخییر بین این سه نوع حج هستند؛ حنبلیان و شافعیان (در یکی از دو قول خود) مانند شیعیان امامی حج تمنع را برتر می‌دانند اما مالکیان حج افراد را افضل می‌دانند. (قرطبی، ۱۳۶۴: ۲ / ۳۸۸)

بنابراین از صدر اسلام تاکنون تمامی مسلمانان (و در همه مذاهب) هر سه نوع حج را براساس آیین اسلام به جا می‌آورند. (خزائلی، ۱۳۶۱: ۴۹۵) جز آنکه عمر بن خطاب از تمنع حج جلوگیری کرد و تا آخر از آن نهی می‌کرد، علت نهی وی در روایت چنین آمده است: «...فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُلُوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَافِ ثُمَّ يَرُوْخُونَ فِي الْحَجَّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ؛ ... عُمرٌ مَّا گَفَتْ: خوش ندارم کسانی با همسران خود نزدیکی کرده، آنگاه غسل نموده و در حالی که قطرات غسل جنابت از موهایشان می‌چکد احرام حج بینند و روانه عرفات شوند.»^۱

(مسلم، بی‌تا: ۶ / ۲۵۶)

فخر رازی سخن خلیفه دوم را که متنه حج و متنه زنان را تحریم کرد چنین نقل می‌کند: «روی أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله ﷺ، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، و متعة النكاح» (رازی، ۱۴۲۰: ۱۰ / ۴۳) جصاص هم با اندکی تفاوت روایت را چنین آورده است: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج و متعة النساء؛ (جصاص، ۱۴۰۵ / ۱ / ۳۶۲) دو متنه‌ای است که در عهد رسول خدا ﷺ حلال بود و من آن دو را حرام می‌کنم و بر انجام آن کیفر خواهم نمود. آن دو متنه، یکی متعه زنان بود دیگری متعه حج.» قرطبی می‌گوید: «التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب و - قال: متعتان كانتا علي عهد رسول الله ﷺ - سلم أنا أنهى عنهما و - أعقاب عليهما: متعة النساء و - متعة الحج» (قرطبی، ۱۳۶۴: ۲ / ۲۹۲) روایت مذکور با همین الفاظ در مسائل الافهام نیز آمده است. (کاظمی، ۱۳۶۵ / ۳ / ۲۰۱)

۱. متن کامل حدیث بدین شرح است: «عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَنْجَوِيِّ كَانَ يَفْتَنُ بِالْمُتَّمَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِعَضْ فُتَيَّاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي السُّلُكِ بَعْدَ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُلُوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَافِ ثُمَّ يَرُوْخُونَ فِي الْحَجَّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ؛ ابُو مُوسَى اشترى به صحت حج تمنع می‌داد مردی به او گفت در بعضی فتوها منوجه خویش باش که نمی‌دانی امیرالمؤمنین (عمر) بعد از تو چه کرده است، ابُو مُوسَى عمر را ملاقات کرد و از این کار پرسید عمر گفت می‌دانم که رسول خدا و اصحابش این کار را کرده‌اند ولیکن خوش نداشتم زیر درختان اراک با زنان مقارت کرده سپس با آنکه آب جنابت از موهایشان می‌چکد وارد عمل حج شوند.»

فخر رازی در این زمینه می‌گوید: «از ظاهر کلام عمر که می‌گوید: من از آن دو نهی می‌کنم، چنین به دست می‌آید که این دو مشروعتی داشتند و نسخ هم نشده بود تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزی را هم که پیامبر ﷺ آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ خواهد شد.» آن‌گاه سخن خلیفه دوم را این‌گونه توجیه می‌کند: «منظور عمر این است که من از آن منع می‌کنم؛ چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است». فخر رازی می‌گوید: «زیرا اگر مرادش این باشد که متعه در دین اسلام و شریعت محمدی مباح بوده و من از پیش خود آن را ممنوع می‌کنم تکفیر او و تکفیر هر کس که با او به مقابله برخاسته است لازم می‌آید و این هم منجر به تکفیر امیرمؤمنان علی ﷺ می‌شود که چرا به مقابله با او برخاست و سخن او را رد نکرد.» (رازی، ۱۴۲۰: ۱۰ / ۴۲)

ج) ارزیابی

براساس آنچه که مفسران بزرگ شیعه و اهل سنت مثل: فخر رازی که چنین نقل کرده است: «متعتان کانتا مشروعتین» نیز قرطبی و جصاص که گفتار خلیفه دوم را این طور بیان کرده‌اند: «أنا أمهي عنهمَا و - أعقاب عليهما»؛ «و أضرب عليهما»؛ «كانتا على عهد رسول الله ﷺ» این الفاظ همه کافش از این است که منع از دو متعه به خود خلیفه دوم مستند است و ارتباطی به وحی و شریعت ندارد. دیگر اینکه بزرگان صحابه، تابعان و فقهاء به نهی از متعه حج بهدلیل عدم اعتبار اجتهاد در مقابل نص قرآن و سنت پیامبر ﷺ وقوعی ننهادند. براساس آنچه از عمران بن حصین صحابی نامدار که در فقه تخصص داشت، نقل شده است که گفته است متعه حج با آیه دیگری نسخ نشد و پیامبر ﷺ نیز تا پایان زندگی از آن نهی نکرد. «نزل آیة المتعة في كتاب الله و امرنا بها رسول الله ثم تم تنزل آية تنسخ متعة الحج و لم ينبه عنها رسول الله حتى مات ... قال رجل برأيه بعد ماشاء» (قرطبی، ۱۳۶۴: ۲ / ۳۸۸)

مراد از «رجل» شخص خلیفه دوم است.

متعه زنان و متعه حج صریح قرآن کریم، سنت شریف و اجماع صحابه و تابعان است و هرگونه کج‌اندیشی در این زمینه، حاکی از کوتاه‌نظری است که به فضل عنایت ائمۀ اطهار ﷺ از آن جلوگیری شد و آنان مسلمانان را به جاده مستقیم هدایت نمودند و راه استباط و فهم آن را از کتاب و سنت به امت آموختند. تمنع در حج، در آیه کریمه آمده است: «فَمَنْ تَمَّنَ بِالْعُرْمَةِ إِلَى الْحَجَّ» تمنع (از نظر فن اصول) به بهره‌مند شدن از آنچه احرام مانع آن بود اطلاق دارد. تقیید آن جز از طریق سنت قطعی امکان ندارد و هرگونه اطهار نظر شخصی در این‌باره، از قبیل اجتهاد در مقابل نص است.

(معرفت، ۱۴۱۸: ۱ / ۵۱۳)

نتیجه

از آنچه گذشت می‌توان چنین نتیجه گرفت که مفسران و فقیهان شیعه امامی در استباط احکام فقهی حج از چند منبع اصلی و مهم بهره جسته اند، که عبارت است از: الف) قرآن کریم ب) روایات تفسیری مأثر از پیامبر ﷺ که نخستین معلم و مرجع مسلمانان از طرف خداوند برای فهم غوامض و مجملات قرآن بود. ج) روایات تفسیری مأثر از اهل بیت ﷺ که به اعتقاد شیعه همه آنها احادیث با واسطه پیامبر ﷺ قلمداد می‌شوند و امروزه در ابعاد گوناگون آن پیرامون احکام و شریعت قرآن در اختیار ما قرار دارد. د) براهین عقلی.

در مقابل مفسران و فقیهان اهل سنت در این زمینه کمترین بهره را از روایات معصومان ﷺ برده و بیشتر متکی بر گفتار صحابی اند که در فقه از اجتهاد و استباط شخصی خود بهره می‌جسته‌اند، مانند خلیفه دوم که در تحریم منعه حج به اجتهاد و رأی شخصی خود عمل کرد. از این‌رو پایه‌های استدلال فقهی شیعیان در احکام حج از متنات و استواری بیشتری نسبت به دیدگاه‌های مذاهب اهل سنت برخوردار است. البته در برخی موارد دیدگاه فقهی ابوحنیفه با دیدگاه شیعه مطابقت دارد، مثل: استطاعت حج که به قدرت مالی و بدنی مربوط می‌شود و یا وجوب فوریت حج و ... این تطابق در مسائلی است که حنفیان نیز مانند شیعیان در فهم آیات از روایات اهل بیت ﷺ و براهین عقلی مدد جسته است. دیدگاه شافعی نیز در مواردی اندک با رأی شیعه یکسان است، مانند برتری حج تمتع که با نظر شیعه یکسان است.

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم.
- ابن‌بابویه، محمد بن علی، ۱۳۶۲ق، الخصال، ج ۱، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ———، ۱۴۱۳ق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، ج ۱۱ و ۱۲، بیروت، دار الفکر و دار صادر.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، تهران، بنیاد بعثت.
- جصاص، احمد بن علی، ۱۴۰۵ق، احکام القرآن، ج ۲، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- جناتی شاهروندی، محمد ابراهیم، بی‌تا، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، بی‌جا، بی‌نا.
- حر عاملی، محمد بن حسن، ١٤٠٩ ق، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ١١، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.
- حسینی جرجانی، امیر ابوالفتوح، ١٤٠٤ ق، آیات الاحکام، ج ١، تحقیق میرزا ولی‌الله اشراقی سرابی، تهران، نوید.
- خزائلی، محمد، ١٣٦١، احکام القرآن، تهران، جاویدان.
- ذهبی، محمدحسین، بی‌تا، التفسیر و المفسرون بحث تفصیلی عن نشأة التفسیر، ج ٢، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- رازی، فخرالدین، ١٤٢٠ ق، مفاتیح العیب، ج ١٠، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ١٤١٢ ق، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت و دمشق، دار‌العلم و دار الشامیه.
- الزحلی، وهبة بن مصطفی، ١٤١٨ ق، التفسیر المنیر فی العقيدة و الشریعه و المنهج، ج ٤، بیروت، دار‌الفکر المعاصر.
- سیوری حلی (فضل مقداد)، مقداد بن عبدالله، ١٤٢٥ ق، کنز‌العرفان فی فقه القرآن، ج ١، قم، مرتضوی.
- سیوطی، جلال‌الدین، ١٤٠٤ ق، الدر المنشور فی التفسیر بالمائور، ج ٢، قم، کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ١٤١٧ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٣، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد طبری، ١٤٠٥ ق، احکام القرآن، ج ٢، تحقیق محمدعلی موسی و عزت عبد عطیه، بیروت، دار‌الکتب العلمیه.
- طریحی، فخرالدین، ١٣٧٥، مجمع‌البحرين، ج ٥، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
- قرشی، سید علی‌اکبر، ١٣٧١، قاموس قرآن، ج ٢، تهران، دار‌الکتب الاسلامیه.
- قرطی، محمد بن احمد، ١٣٦٤، الجامع لاحکام القرآن، ج ٢ و ٤، تهران، ناصرخسرو.
- کاظمی، جواد بن سعید، ١٣٦٥، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج ٢، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ١٤٠٧ ق، الکافی، ج ٤، تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار‌الکتب الاسلامیه.

- مسلم، ابوالحسن بن الحجاج القشيری، بیتا، صحيح مسلم، ج ۶، بیروت، دار الجلیل. (نرم افزار مکتبة الشاملة)
- معرفت، محمد هادی، ۱۳۷۹، تفسیر و مفسران، ج ۱، قم، التمهید.
- ———، ۱۴۱۸ق / ۱۹۹۷م، التفسیر و المفسرون فی ثوبیه القشیب، ج ۱، مشهد، دانشگاه رضوی.
- معنیه، محمد جواد، ۱۴۲۴ق، الکاشف، ج ۱، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، بیتا، زبدۃ البیان فی احکام القرآن، ج ۱، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

(ب) مقاله‌ها

- بی‌نام، ۱۳۸۰، «آیات حج در قرآن»، گلستان قرآن، ش ۱۰۸، ص ۲۰-۱۷، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- فخلعی، محمد تقی، ۱۳۷۹، «جستاری در تاریخ تفسیر آیات الاحکام»، مطالعات اسلامی، ش ۵۰-۴۹، ص ۳۹۴-۳۴۷، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.