

مَعَامُ اِرْأَمْ سَمْمٌ

وَجَائِكَاه آن در فقه

نویسنده‌گان

مهدی درگاهی - رضا عندلیبی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فهرست

۱۱	دیاچه
۱۳	مقدمه
بخش اول: مفاهیم و کلیات	
۱۷	فصل اول: مفاهیم
۱۷	گفتار اول: مفهوم مقام ابراهیم علیهم السلام
۲۳	گفتار دوم: مفهوم طواف
۲۵	گفتار سوم: مفهوم مطاف
۲۵	گفتار چهارم: مفهوم نماز (صلوة) طواف
۲۹	گفتار پنجم: مفهوم مصلا
۳۱	فصل دوم: کلیات
۳۱	گفتار اول: بنای کعبه و حدود آن از منظر روایات
۳۱	۱. نخستین بنای کعبه
۳۵	۲. بنای کعبه در زمان حضرت ابراهیم علیهم السلام
۳۶	۳. بنای کعبه در زمان جاهلیت
۳۹	۴. بنای کعبه در زمان امام سجاد علیهم السلام
۴۲	گفتار دوم: محل و موضع مقام ابراهیم علیهم السلام

۴۲.	دیدگاه مورخان
۴۲.	نظریه نخست
۴۳.	نظریه دوم
۴۳.	نظریه سوم
۴۴.	نظریه چهارم
۴۵.	محل مقام ابراهیم علیه السلام در جوامع روایی شیعه
۴۵.	روایت نخست: نقل «سلیمان بن قیس»
۴۶.	روایت دوم: نقل شیخ کلینی از سلیمان بن قیس
۴۷.	روایت سوم: نقل شیخ کلینی از «زراره»
۴۹.	روایت چهارم: نقل شیخ صدوق
۵۰.	روایت پنجم: نقل «شیخ مفید» از ابو بصیر
۵۱.	روایت ششم: نقل «شیخ طوسی» از «عبدالله بن میمون»
۵۱.	روایت هفتم: نقل «محمد نوری» از کتاب « العاصم بن حمید»
۵۲.	جمع‌بندی روایات و جایگاه کنونی مقام ابراهیم علیه السلام
۵۳.	گفتار سوم: بررسی تاریخی و روایی محدوده مسجد الحرام

بخش دوم: نقش مقام ابراهیم علیه السلام در محدوده طواف

۶۱.	فصل اول: موضوعیت مقام ابراهیم علیه السلام در محدوده طواف
۶۱.	گفتار اول: طرفداران موضوعیت مقام ابراهیم علیه السلام در محدوده طواف
۶۷.	گفتار دوم: ارزیابی ادله موضوعیت مقام
۶۷.	دلیل اول: مضمره محمد بن مسلم
۶۸.	بررسی سند روایت
۶۸.	بررسی راویان روایت
۶۹.	اقوال درباره محمد بن عیسیٰ بن عیید
۷۵.	تصحیح سند روایت
۷۵.	راه حل نخست: اثبات وثاقت یاسین الضریر

راه حل دوم: تعویض سند.....	۷۷
راه حل سوم: جبران ضعف سند با شهرت.....	۷۹
بررسی دلالت روایت.....	۸۲
دلیل دوم: سیره متشرعه.....	۸۷
دلیل سوم: اجماع.....	۸۸
دلیل چهارم: شهرت.....	۹۰
فصل دوم: عدم موضوعیت مقام ابراهیم عائیل در محدوده طوف.....	۹۳
گفتار اول: قائلین به عدم موضوعیت مقام.....	۹۳
گفتار دوم: ارزیابی ادله قائلین به عدم موضوعیت مقام.....	۹۸
دلیل اول: صحیح حلبی.....	۹۸
بررسی سند روایت.....	۹۸
بررسی دلالت روایت.....	۱۰۰
دلیل دوم: سیره معصومین.....	۱۰۲
فصل سوم: جمع بندی ادله.....	۱۰۵
مرحله نخست: جمع عرفی.....	۱۰۶
وجه اول: حمل ظاهر بر نص.....	۱۰۶
وجه دوم: حمل صحیح حلبی بر حال ضرورت.....	۱۰۶
وجه سوم: حمل مضمره بر فرد افضل.....	۱۰۷
وجه چهارم: حمل مضمره بر نفی کمال.....	۱۰۷
نتیجه.....	۱۰۸
مرحله دوم: تعادل و ترجیح.....	۱۰۹
موافقت با کتاب.....	۱۰۹
مخالفت با عامه.....	۱۱۰
شهرت.....	۱۱۱
مرحله سوم: رجوع به اصول.....	۱۱۲

۱۱۳.....	اصل لفظی و اطلاقات فوقانی.....
۱۱۴.....	اصل عملی.....
۱۱۴.....	اصل برائت.....
۱۱۴.....	اصل احتیاط.....

بخش سوم: نقش مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف

۱۲۱.....	فصل اول: موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف.....
۱۲۱.....	گفتار اول: طرفداران موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف.....
۱۲۱.....	دسته نخست: اصل موضوعیت.....
۱۲۳.....	دسته دوم: موضوعیت خلف مقام.....
۱۲۵.....	دسته سوم: کفايت دو طرف.....
۱۲۶.....	دسته چهارم: تفصیل بین طواف حج و عمره و طواف نساء.....
۱۲۷.....	گفتار دوم: ارزیابی ادلہ موضوعیت مقام.....
۱۲۷.....	ارزیابی ادلہ اصل موضوعیت.....
۱۲۷.....	دلیل اول: آیه شریفه «وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی».....
۱۲۹.....	دلیل دوم: روایات مستفیض.....
۱۳۰.....	ارزیابی ادلہ نظریات دیگر.....
۱۳۰.....	ادله نظریه کفايت دو طرف مقام.....
۱۳۶.....	ادله نظریه خلف مقام.....
۱۴۱.....	ادله نظریه تفصیل.....
۱۵۰.....	جمع‌بندی ادلہ خلف مقام یا کفايت دو طرف.....
۱۵۳.....	فصل دوم: عدم موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف.....
۱۵۳.....	گفتار اول: طرفداران موضوعیت نداشتن مقام.....
۱۵۵.....	گفتار دوم: ارزیابی ادلہ موضوعیت نداشتن مقام.....
۱۵۵.....	دلیل نخست: ادعای نفی خلاف.....
۱۵۵.....	دلیل دوم: روایات.....

۱۵۹.....	فصل سوم: جمع‌بندی (حمل مطلق بر مقید)
۱۵۹.....	تقریب جمع عرفی
۱۵۹.....	اشکالات بر جمع عرفی و پاسخ‌های آن
۱۵۹.....	اشکال اول: عدم تقابل مطلق و مقید در روایات باب
۱۶۰.....	اشکال دوم: مفهوم نداشتن وصف یا قید
۱۶۱.....	اشکال سوم: عدم احراز وحدت حکم
۱۶۲.....	اشکال چهارم: عدم انحصر جمع بین روایات در تقيید
بخش چهارم: مقام ابراهیم ﷺ و امور مستحدثه	
۱۶۹.....	فصل اول: تغییر مکان مقام ابراهیم ﷺ و تأثیر آن بر طواف و نماز آن
۱۶۹.....	مقدمه
۱۷۱.....	گفتار اول: حکم اصل جابه‌جایی مقام ابراهیم ﷺ
۱۷۱.....	فرض تغییر مکان مقام ابراهیم ﷺ و حکم آنها
۱۷۵.....	گفتار دوم: تأثیر جابه‌جایی مقام بر طواف
۱۷۶.....	گفتار سوم: تأثیر جابه‌جایی مقام بر نماز طواف
۱۷۷.....	اقوال فقهاء و محققان
۱۸۰.....	حکم نماز طواف با فرض جابه‌جایی مقام
۱۸۰.....	فرض نخست: انتقال مقام به جایگاه اصلی
۱۸۱.....	فرض دوم: جابه‌جایی مقام به مکان دیگری از مسجدالحرام
۱۹۲.....	فرض سوم: جابه‌جایی مقام به مکانی بیرون از مسجدالحرام
۱۹۵.....	فصل دوم: ساخت طبقات پشت مقام ابراهیم ﷺ و تأثیر آن بر نماز طواف
۱۹۵.....	گفتار اول: فرض عدم موضوعیت مقام برای نماز طواف
۱۹۷.....	گفتار دوم: فرض موضوعیت داشتن مقام برای نماز طواف
۱۹۹.....	نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی
۲۰۱.....	کتابنامه

دیباچه

پژوهش در زمینه فروعات فقهی پیشینه‌ای به درازای عمر مذهب تشیع دارد که با آموختن روش اجتهاد توسط شاگردان فقهی مدرسه امامیین صادقین علیهم السلام آغاز و با تلاش‌های بی‌وقفه علمایی که عمر خود را در این راه صرف کردند، ادامه یافت. همچنان این راه بسیاریان که از منبع نورانی وحی و روایات ناب اهل بیت علیهم السلام سرچشم‌گرفته است، ادامه خواهد داشت؛ چراکه بررسی مسائل مستحدثه و روزآمد، مخصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ورود فقه امامیه به عرصه حکومت، ضروری است.

در راستای پیش‌برد این علم مقدس و تحقق این هدف، شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت موضوعات جدید و کاربردی را در عرصه فقه‌الحج تصویب کرد. با توجه به توسعه‌های اخیر در مسجدالحرام و احتمال جایه‌جایی مقام ابراهیم علیهم السلام، یکی از این موضوعات، «مقام ابراهیم علیهم السلام و جایگاه آن در فقه» است. از این‌رو گروه فقه و حقوق، انجام این پژوهه را به دو تن از اعضای هیئت علمی گروه سپرد. فاضلان ارجمند حجج اسلام «مهدی درگاهی» و «رضاعدلیی» در این نوشتار، پس از تبیین این فرع فقهی، اقوال و ادله فقها را گرد

آورده و ضمن جمع‌بندی تفصیلی آن، امور مستحدثه مربوط به مقام ابراهیم را بررسی کرده‌اند.

در پایان توفیقات روزافزون نویسنده‌گان محترم را در سایه عنایات حضرت ولی عصر علیه السلام خواستاریم.

انه ولی التوفیق
گروه فقه و حقوق
پژوهشکده حج و زیارت

مقدمه

یکی از نشانه‌های الهی در مسجدالحرام، صخره‌ای به نام «مقام ابراهیم ﷺ» است که از یادگارهای حضرت ابراهیم به شمار می‌رود و از همان زمان، موحدان و حتی مشرکان مکه به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

پیشینه نقش مقام ابراهیم در طواف و نماز، به زمان «مرحوم کلینی» برمی‌گردد و بیشتر فقهای پس از ایشان در کتب فقهی، در ضمن کتاب الحج و بررسی مناسک، به تأثیر موضع مقام در محدوده طواف و مکان نماز طواف اشاره کرده‌اند. بزرگانی که کتب مبسوطی در فقه حج نوشته‌اند، مفصل‌اً این مسئله را بررسی کرده‌اند؛ اما کمتر به امور مستحدثه یا حتی مسائل فرضی که چه بسا، دیر یا زود در صحن مسجدالحرام رخ می‌دهد، توجه شده که تغییر مکان مقام ابراهیم و تأثیر آن بر اعمال حج و عمره، از این جمله است.

برخی از معاصران در مقالات یا کتب خود به این مسائل اشاره کرده‌اند، اما اهمیت مسئله به اندازه‌ای است که می‌توان با طرح این فروض و نقد و بررسی مطالب مطرح شده، به پیشرفت علم فقه، حتی به اندازه یک گام، کمک کرد. پیش از آغاز بحث و در نخستین بخش کتاب، مفاهیم مطرح شده در این

تحقیق و کلیاتی از قبیل بررسی تاریخی و روایی جایگاه مقام ابراهیم، محدوده کعبه و مسجدالحرام بررسی می‌شود؛ چراکه شناخت جایگاه اصلی مقام و محدوده مسجد در استنباط حکم طواف و نماز و مسائل مستحدثه آن دخیل است.

در بخش‌های بعدی کتاب، نقش و تأثیر این صخره مقدس در احکام دو واجب مهم از واجبات حج و عمره، یعنی طواف و نماز طواف، با دقت در نقل اقوال و ادله و بررسی دقیق آنها واکاوی شده است؛ چراکه فقهای شیعه در اصل محدوده طواف اختلاف دارند. آنها در مکان نماز طواف و موضوعیت مقام در نماز و نحوه آن نیز دارای اقوال متعددی هستند. این اختلاف برآمده از اختلاف روایات متعدد ائمه علیهم السلام در این باب است. براین اساس، تنها راه حل این مشکل و رفع اختلاف، دقت در ادله و بررسی سندی و دلالی روایات است.

در بخش اخیر نیز امور مستحدثه‌ای همچون جابه‌جایی مقام و تأثیر آن در محدوده طواف و مکان نماز طواف و ساخت طبقات پشت مقام و حکم نماز طواف در طبقات بالا مطرح و حکم آن طبق اصول و قواعد بیان شده است.

در پایان، این متناع قلیل تقدیم می‌شود به ارواح تابناک تمامی فقهای شیعه، بهویژه فقهای شهیدی که با مرگ خون سرخشان، آخرین سطر کتاب‌های فقهی خود را نگاشتند. امید که این تلاش مورد رضایت ولی نعمتمان حضرت بقیة الله الاعظم عز و جل و مورد استفاده دانش پژوهان عرصه فقه الحج قرار گیرد.

بخش اول: مفاهیم و کلیات

فصل اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم مقام ابراهیم علیهم السلام

واژه «مقام» از ریشه «ق و م» و ثلثی مجرد از «قام یقُوم» است. «اقامه»^۱، «زمان ایستادن»^۲، «مکان ایستادن»^۳ و «جای پای شخص ایستاده»^۴ از معانی این لغت است که به صورت مصدری، اسم زمان و اسم مکان به کار می‌رود.
مقام ابراهیم علیهم السلام اسمی علم است^۵ که در تفسیر آن چهار نظریه وجود

-
۱. لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ج ۱۲، ص ۴۹۸.
 ۲. مفردات فی غریب ألفاظ القرآن، حسین راغب اصفهانی، ص ۶۹۲.
 ۳. لسان العرب، ج ۱۲، ص ۵۰۶.
 ۴. کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، ج ۵، ص ۲۳۲؛ المحيط فی اللغة، اسماعیل بن عباد، ج ۶، ص ۵۸؛ لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۹۸.
 ۵. «مقام» نکره است و با اضافه شدن به «ابراهیم»، معرفه به اضافه (اضافه معنوی و از نوع اختصاصیه لامیه) شده، اما پس از کثرت استعمال، علم گردیده است؛ یعنی دیگر پس از شنیدن این ترکیب، ابتدا معانی «مقام» و «ابراهیم» و «اضافه بین آن دو» به ذهن مخاطب خطور نمی‌کند تا آن مکان خاص را در مرحله بعد، تصور و تصدیق کند. در اشعار «بن مالک» و «سیوطی» در شرح آن، در مورد علم بودن برخی از اضافه‌ها چنین آمده است: «و شاع فی الأعلام ذا الإضافة - كعبد شمس و أبي قحافة ... و شاع فی الأعلام المركبة ذو الإضافة كعبد شمس و هو علم لأخي هاشم بن عبد مناف و أبي قحافة وهو علم لوالد أبي بكر» (البهجة المرضية، جلال الدین سیوطی، ص ۶۱).

دارد.^۱ عده‌ای مانند «ابن عباس» گفته‌اند: مقام ابراهیم یعنی تمامی مناسک حج و مشاعر آن. گروهی دیگر همچون «عطاء»، مقام ابراهیم را شامل «عرفات، مزدلفه و جمرات» دانسته‌اند و برخی دیگر مانند «مجاحد»، همه حرم را مقام ابراهیم خوانده‌اند؛ اما گروه چهارم در این باره می‌گویند: مقام ابراهیم همان مقام معروف در مسجدالحرام و سنگی از سنگ‌های آسمانی با رنگی میان زرد و قرمز متمایل به سفید است^۲ که به شکل تقریبی مربع، با طول و عرض چهل سانتی‌متر و ارتفاع تقریبی پنجاه سانتی‌متر می‌باشد. از زمان «مهدی عباسی» به این سو، این سنگ با طلا پوشانده شد و در محفظه‌ای قرار گرفت تا صدمه‌ای نمیند. برخی طرفداران این معنا عبارت‌اند از «سدی، قتاده، حسن، ربیع، جباری و رمانی».^۳

بنابر ظاهر روایات شیعه^۴ و با توجه به آیات شریفه **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضَعَ لِلنَّاسِ لَذِي بِبَكَّةَ مُبَارَّكًا وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ يَبَيَّنُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ**^۵، مقام چیزی است که در بیت واقع شده و این مطلب تنها با نظریه اخیر سازگار است.

البته «محقق سبزواری»^۶ نظریه جدیدی ارائه کرده است و ظاهراً کسی جز ایشان چنین عقیده‌ای ندارد. وی بر این باور است که دو مقام ابراهیم وجود دارد: یکی، مقام قدم حضرت ابراهیم که همان صخره شناخته شده و نزدیک به کعبه

۱. ر.ک: جامع البيان في تفسيير القرآن، ابو جعفر طبری، ج، ۱، ص ۴۲۲؛ التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی (شيخ طوسی)، ج، ۱، ص ۴۵۳؛ مفاتيح الغیب، محمد بن عمر فخر الدین رازی (فخر رازی)، ج، ۴، ص ۴۴؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود مخشری، ج، ۱، ص ۱۸۵.

۲. اخبار مک، ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد ازرقی، ج، ۲، ص ۲۹؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، فضل بن حسن طبرسی، ج، ۱، ص ۳۸۳.

۳. ر.ک: جامع البيان في تفسيير القرآن، ج، ۱، ص ۴۲۲؛ التبيان في تفسير القرآن، ج، ۱، ص ۴۵۳.
۴. همان.

۵. «نخستین خانه‌ای که برای مردم [و نیایش خداوند] قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن، نشانه‌های روشن، آز جمله [مقام ابراهیم است].» (آل عمران: ۹۶ و ۹۷)

معظمه بوده است؛ دیگری، مقام عبادت وی که در جایگاه کنونی آن، صخره وجود دارد و در زمان جاهلیت صخره را از مقام قدمی به مقام عبادی انتقال دادند، ولی رسول خدا آن را به جای نخستش برگرداند. بعدها دوباره آن را به مقام عبادی منتقل کردند و ائمه علیهم السلام نیز به سبب مصالحی، آن را تأیید کردند.^۱ البته «علامه طباطبائی» نیز در «تفسیر المیزان» احتمال وجود مقام عبادی برای حضرت ابراهیم علیهم السلام را مطرح کرده است.^۲

پر واضح است که این نظریه صرف ادعاست و دلیلی بر آن ارائه نشده است و چنین نیست که مقام ابراهیم مکانی باشد که امروزه سنگ روی آن قرار دارد؛ هر چند برخی از مفسران اهل سنت ذیل آیه شریفه وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى^۳ برای حفظ ظهور آیه – که نماز حقیقتاً در مقام ابراهیم باشد – مقام را مکانی غیر از صخره معهود دانسته‌اند.^۴

اثر پای حضرت ابراهیم علیهم السلام بر روی صخره مقام ابراهیم حضرت اثری نیست.

این در حالی است که بنابر ظاهر روایات و آیات، مقام ابراهیم همان سنگ معهود در مسجدالحرام است. روی این سنگ، فرورفتگی‌هایی وجود دارد که بنابر روایات، اثر پای حضرت ابراهیم خلیل است؛ هر چند که از انگشتان آن

۱. ر.ک: مهذب الأحكام، سیدعبدالاعلی سبزواری، ج ۱۴، ص ۶۵.

۲. المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبائی، ج ۳، ص ۳۵۳.

۳. «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید» (بقره: ۱۲۵).

۴. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۱، ص ۱۸۵.

در اینجا به برخی از این روایات اشاره می‌شود. در صحیح «عبدالله بن سنان» از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:

سَأَلَتْ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذَّنِي بِيَكَةً مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ ؟ قَالَ : مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَأَثَرَتْ فِيهِ قَدَّمَاهُ وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَمَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ .^۱

از امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفه إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذَّنِي بِيَكَةً مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ پرسیدم که مراد از آیات بَيِّنَاتٌ چیست؟ حضرت فرمود: مقام ابراهیم؛ یعنی همان جایی که [ابراهیم] بر سنگ ایستاد و جای پایش در آن ماند؛ نیز حجر الأسود و منزل اسماعیل مراد است.

درباره داستان این اثر و جای پا، چند نظریه وجود دارد:

نظریه نخست

برخی معتقدند این اثر مربوط به زمانی است که حضرت ابراهیم علیه السلام دیوارهای کعبه را بالا می‌برد. آن‌گاه که دیوار به حدی بالا رفت که دست بدان نمی‌رسید، حضرت روی سنگی ایستاد و سنگ‌ها را از دست اسماعیل علیه السلام می‌گرفت و دیوار کعبه را بالا می‌برد. ابن عباس می‌گوید: «چون ابراهیم روی آن سنگ می‌ایستاد، به مقام ابراهیم مشهور شده است». همچنین از او نقل شده است که چون ابراهیم علیه السلام روی آن سنگ ایستاد، دو پای او در آن فرو رفت.^۲

۱. کافی، محمدبن یعقوب کلینی، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۱.

۲. اخبار مکه، ازرقی، ج ۲، ص ۳۲؛ مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۷۹۹؛ تفسیر غرائب القرآن، نظامالدین حسن بن محمد نیشابوری، ج ۱، ص ۳۹۵؛ مسالک الأفهام الی آیات الأحكام، جوادبن اسدی، ج ۲، ص ۱۰۲.

نظریه دوم

برخی دیگر معتقدند ابراهیم بر این سنگ ایستاد و مردم را به حج فرا خواند. وقتی ابراهیم بر فراز مقام قرار گرفت، مقام آن چنان مرتفع شد که از کوه‌ها بلندتر گردید و چون ابلاغ کرد، سنگ تاب نیاورد و دو پای ابراهیم در آن فرو رفت.^۱

در همین راستا می‌توان به نقل «شیخ صدوق»^۲ از امام باقر علیه السلام اشاره کرد که حضرت می‌فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ يُنَادِي فِي النَّاسِ الْحَجَّ قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَازْتَعَّ بِهِ حَتَّى صَارَ
بِإِذَاءِ أَيِّ قُبْيَسٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ

وقتی خداوند به ابراهیم فرمان داد که در میان مردم ندای حج دهد، او بر مقام ایستاد، پس مقام او را بالا برد تا در مقابل کوه ابوقيس قرار گرفت، آن‌گاه ندا داد مردم به حج بیایند.... .

نظریه سوم

برخی دیگر بر این باورند که بار دومی که ابراهیم علیه السلام برای سرکشی به اسماعیل و هاجر به مکه آمد، همسر اسماعیل سنگی برای ابراهیم علیه السلام آورد که بر آن بایستد تا سرش را شست و شو دهد. چون ابراهیم پا بر آن سنگ نهاد، پای وی در سنگ فرو رفت و اثرش باقی ماند.^۳

۱. اخبار مکه، ازرقی، ج ۲، ص ۳۰.

۲. علل الشرائع، محمدين علی بن بابويه قمي (شیخ صدوق)، ج ۲، ص ۴۲۰؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۱، ص ۱۵۹.

۳. جامع البيان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۴۲۲؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۳۸۴؛ الجامع لأحكام القرآن، محمدين احمد قرطبي، ج ۲، ص ۱۱۳؛ بحار الانوار، محمدباقر مجلسی، ج ۱۲، ص ۸۴؛ قصص الانبياء، قطب الدین راوندی، ص ۱۱۱، ح ۱۰۹.

نظریه چهارم

برخی معتقدند حضرت ابراهیم علیه السلام در هر سه مورد، روی همین سنگ قرار گرفته است؛ یعنی سنگی که همسر اسماعیل برای ابراهیم آورد تا بر آن پا نهد که سرش را شست و شو دهد، همان است که اسماعیل برای او آورد تا بر آن بایستد و خانه را بسازد و ابراهیم علیه السلام باز بر همان سنگ ایستاد و فرمان زیارت خانه خدا را ابلاغ کرد.^۱

نظریه سوم در روایات اهل سنت وارد شده است و برخی از مفسران و محدثان شیعه نیز آن را در کتب تفسیری و روایی خود مطرح کرده‌اند^۲، اما در روایات شیعه، تنها دو قضیه اول مطرح شده است؛ بنابراین سنگ مقام ابراهیم تنها در دو قضیه اول استفاده شده است.

به عبارت دیگر هنگام دستور خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام برای اعلان دعوت عمومی مردم، وی بر همان سنگی ایستاد که هنگام ساخت خانه کعبه روی آن رفته بود. در این راستا می‌توان به نقل شیخ صدوق علیه السلام در سندي، از امام صادق علیه السلام اشاره کرد؛ آنجا که حضرت علیه السلام می‌فرماید:

قَالَ لَّاَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ عَلِيَّ أَنْ أَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحُجَّ أَخْذَ الْحَجَرَ الَّذِي فِيهِ أَكْثَرَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الْمَقْعُدُ فَوَضَعَهُ بِعِنْدِ الْبَيْتِ لَا صِقَاً بِالْبَيْتِ بِحِيَالِ الْمُؤْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ لَمْ يَنْتَهِ الْحَجَرُ فَغَرِقَتِ رِجْلَاهُ فِيهِ فَقَلَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيَّ رِجْلَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ قَلْعاً...^۳

هنگامی که خداوند متعال به ابراهیم خلیل علیه السلام وحی کرد که با اعلان عمومی، مردم را به حج فراخواند، وی همان سنگی را که در آن، اثر

۱. تفسیر غرائب القرآن، ج ۱، ص ۳۹۵؛ شفاء الغرام، ج ۱، ص ۲۰۲.

۲. التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۴۵۳؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۸۴؛ بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۸۴.

۳. علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۲۳، ح ۱.

قدم‌هایش بود و مقام نام دارد، با خود به کنار خانه کعبه برد و چسبیده به آن قرار داد؛ در راستای جایگاهی که امروزه در آنجا نگهداری می‌شود؛ پس بر آن ایستاد و با صدای بلند پیام الهی را بیان کرد. وقتی که وی سخن آغاز کرد، سنگ آن را تحمل نکرد و پاهای ایشان درون آن فرو رفت... در هر حال، فارغ از وجه فرورفتگی، روشن است که مقام ابراهیم علیه السلام همان سنگی است که امروزه در محفظه‌ای شیشه‌ای، میان گندی طایی رنگ، رو به روی در کعبه معظمه، به فاصله ۲۶/۵ ذراع (حدود سیزده متر) نگهداری می‌شود.

مقام ابراهیم علیه السلام در محفظه شیشه‌ای

گفتار دوم: مفهوم طواف

طواف در لغت، از «طاف يطوف طوفاً و طوافاً» به معنای اشرف یافتن بر چیزی^۱ و چرخش دورانی پیرامون چیزی است.^۲ جمله «بر چیزی طواف کرد»، یعنی بر گرد آن چرخید.^۳

۱. كتاب العين، ج ۷، ص ۴۵۸.

۲. معجم مقاييس اللغة، ابوالحسين احمدبن فارس، ج ۳، ص ۴۳۲؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن اثير جزری، ج ۳، ص ۱۴۳؛ لسان العرب، ج ۹، ص ۲۲۵.

۳. المصباح المنير، احمدبن محمد مقری فيومی، ج ۲، صص ۳۸۰ و ۵۲۰.

طوف در اصطلاح شرعی، بر هفت دور گردش و چرخش اطراف کعبه
معظمه اطلاق می‌شود.^۱

در آیات شریفه نیز ماده «طاف» هم در معنای لغوی و هم در معنای اصطلاحی به کار رفته است که در اینجا، تنها به آیاتی اشاره می‌شود که در آنها، این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار رفته است:

۱. ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَبَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَنْجَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا يَيْتَيِ لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَالَمِيْنَ وَالرُّكْجَعَ السُّجُود﴾ (بقره: ۱۲۵)

[و به خاطر بیاورید] هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم. [برای تجدید خاطره] از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید. ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طوف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید.

۲. ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ يَيْتَيِ لِلطَّائِفَيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكْجَعَ السُّجُود﴾ (حج: ۲۶)

[به خاطر بیاور] زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم [تا خانه را بنا کند و به او گفتیم:] چیزی را همتای من قرار مده و خانه ام را برای طوف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک ساز. ۳. ﴿ثُمَّ لَيْقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَلُيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرِيقِ﴾ (حج: ۲۹) سپس باید آلدگی هایشان را بر طرف سازند و به نذرهای خود وفا کند و بر گرد خانه گرامی کعبه طوف کنند.

۱. برخی از شرایط صحت طوف عبارت‌اند از: نیت طوف، آغاز از رکن حجرالاسود و پایان به آن، هفت دور چرخیدن در محدوده طوف به گونه‌ای که کعبه سمت چپ طوف کننده قرار گیرد، طهارت باطنی از حدث اکبر و اصغر، طهارت بدن و لباس از نجاست و موالات.

گفتار سوم: مفهوم مطاف

«مطاف» اسم مکان از «طاف یطوف طوفاً و طوافاً» به معنای محل چرخیدن، جایگاه و مدار آن است.^۱

مطاف در اصطلاح، همان محدوده طواف پیرامون کعبه معظمه است. البته در زمینه تعیین محدوده و مشخص کردن عرض و طول آن، بین فقهای شیعه اختلاف است که توضیح آن در بخش دوم خواهد آمد.^۲

گفتار چهارم: مفهوم نماز (صلوة) طواف

نماز در زبان پارسی دوره ساسانیان، عبارت بود از تعظیم، نیایش، خدمت و سر فرود آوردن فروتران نسبت به فرمانروایان، کدخدایان و ایزدان. این واژه در متون دینی آن روزگار در ایران، با تلفظ «نماج» یاد شده است.^۳

در برخی از آثار ادبی پارسی پس از اسلام هم نماز به همان معنای کهن آن در دوره ساسانیان، آمده است.^۴ نماز در برابر ایزدان در سه وعده (سه‌پاس) انجام می‌گرفت که عبارت بودند از: بامداد، نیمروز و غروب.^۵

واژه نماز هم معنای کلمه «صلوة» است.

۱. لسان العرب، ج ۹، ص ۲۲۵.

۲. برخی محدوده عرضی آن را بین بیت و مقام و برخی همه مسجد‌الحرام می‌دانند و برخی معتقد به محدوده‌ای بیشتر، به شرط صدق عرفی طواف، هستند. برخی محدوده طولی مطاف را محدود به ارتفاع ساختمان کعبه می‌دانند و بعضی مطاف را بر بیش از آن نیز صادق می‌دانند.

۳. آردابیراف نامه، رشید یاسمی، ص ۸۹.

۴.

چونزدیک رسیم فراز آمدند به پیشنهاد همه در نماز آمدند (شاهنامه، فردوسی)

همه پیش جم در نماز آمدند (گرشاسب نامه، اسدی طوسی)

کنیزان گلرخ فراز آمدند

۵. مینوی خرد، احمد تقضی، ص ۷۰.

دانشمندان علم لغت در اینکه ریشه صلاة، ناقص واوی است یا یابی، اختلاف دارند. از آنجاکه تثنیه و جمع صلاة، «صلوان و صلوات» می‌باشد، دیدگاه نخست تأیید می‌شود. لغتشناسان برای صلو و مشتقات آن، معانی متعددی یاد کرده‌اند که برخی از آنها در ادامه می‌آید:

۱. دعا: بسیاری از اهل لغت معنای لغوی صلاة را دعا کردن، تبریک گفتن و ستایش کردن دانسته‌اند. به عقیده برخی از ایشان، نماز را از آن جهت صلاة خوانده‌اند که متضمن دعاست.^۱

در قرآن کریم، این ماده در باب تفعیل، به همین معنا آمده است؛ مانند: ﴿وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكُمْ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾؛ «برآنها دعا کن. به درستی که دعای تو مایه آرامش آنهاست». (توبه: ۱۰۲)

برخی از محققان «لاتصل» در آیه شریفه ﴿وَلَا تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبْدَأً﴾^۲ را نیز به معنای دعا کردن دانسته‌اند. به عقیده ایشان «صلل» هرگاه با «علی» متعبدی شود، به معنای ثنا و دعا می‌باشد.^۳

۲. آتش افروخته، گرم شدن، وارد آتش شدن، انداختن در آتش و سوزاندن: برخی از اهل لغت ماده صلاة را برگرفته از «الصِّلَاء» (آتش افروخته) می‌دانند. «صَلَّى الرَّجُلُ»؛ یعنی آن مرد با این عبادت، صلائے را از خود دفع کرد.^۴ طبق این نظر، نماز را از آن جهت صلاة نامیده‌اند که آتش دوزخ را از انسان دور می‌کند؛

۱. ر.ک: العین، ج ۷، ص ۱۵۳؛ الصحاح، اسماعیل بن عباد جوهري، ج ۶، ص ۲۴۰-۲؛ المفردات في غريب ألفاظ القرآن، ص ۴۹۰.

۲. توبه: ۸۴.

۳. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، ج ۶، ص ۲۷۴.

۴. المفردات في غريب الفاظ القرآن، ص ۴۹۱.

چنان‌که رسول اکرم ﷺ می‌فرماید:

مَا مِنْ صَلَةٍ يُحْضِرُ وَقْهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ: قُوْمُوا إِلَى نِيرِ انْكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفَلُوهَا بِصَلَاتِكُمْ.

وقت هیچ نماز فرا نمی‌رسد، مگر اینکه فرشته‌ای بین انسان‌ها فریاد کند: ای مردم! به پاخیزید و به سوی آتش‌هایی که بر پشت خویش برافروخته‌اید بروید و با نماز تان آنها را خاموش کنید.

این ماده در قرآن نیز در این معنا به کار رفته است: **﴿خُذُوهُ فَعُلُوهُ * ثُمَّ الْجِحِيمَ صَلُوهُ﴾**؛ (او را بگیرید و در بند و زنجیرش کشید؛ سپس او را در دوزخ بیفکنید). (حaque: ۳۱۰) «صلی» (از باب ثلاثی مجرد)، یعنی وارد آتش شد؛ مانند **﴿الَّذِي يَصْلِي الشَّارِ الْكُبْرَى﴾**؛ «همان کسی که در آتش سترگ وارد می‌شود». (اعلی: ۲۱) **أَصْلَى** (ماضی باب افعال)؛ یعنی وارد آتش کرد؛ مانند **﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيَّاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾**؛ «همانا کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، بهزودی آنها را در آتشی وارد می‌کنیم». (نساء: ۵۶)

صلی (مصدر ثلاثی مجرد)؛ به معنای سوختن در آتش است؛ مانند **﴿ثُمَّ لَتَحْنُنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صَلِيلًا﴾**؛ «آن گاه قطعاً ما به کسانی که به درآمدن و سوختن در آن آتش) سزاوار ترند، آگاه تریم». (مریم: ۷۰)

صال (اسم فاعل ثلاثی مجرد)؛ یعنی وارد شونده در آتش؛ مانند **﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمَ﴾**؛ «هر گز نمی‌توانید کسی را فریب دهید؛ جز کسی را که به دوزخ رفتی است». (صفات: ۱۶۲ و ۱۶۳)

این ماده در باب افعال به معنای گرم شدن نیز آمده است؛ مانند **﴿وَأَتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبِيسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾**؛ (یا شعله آتشی برای شما می‌آورم تا گرم شوید). (نمل: ۷)

۱. امالی، محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ص ۴۹۶؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۰۸.

به عقیده ابن‌فارس، این واژه اساساً دو ریشه دارد: یکی به معنای آتش و هر آنچه گرمی دارد و دیگری به معنای نوعی عبادت. معنای این دو ریشه در مشتقات آن نیز لحاظ شده است.^۱

۳. تعظیم: برخی از لغتشناسان معتقدند صلاة در لغت، به معنای تعظیم است و از آنجا که نماز، تعظیم در برابر خداست، بر آن صلاة اطلاق شده است.^۲ برخی از ادبیان، صلوات بر رسول خدا و آل او را با توجه به همین معنا تفسیر کرده و گفته‌اند:
 اللهم صلّ علی محمد و آل محمد؛ یعنی بارالله‌ا! بر محمد و آل او در دنیا،
 با پرآوازه ساختن یادش و آشکار کردن دعوتش و باقی نگاهداشتن
 شریعتش و در آخرت، با پذیرش شفاعت او نسبت به امتش و چند برابر
 ساختن اجر و پاداشش، اعتلا و عظمت بیخش.^۳

برخی نیز معتقدند صلاة، مشترک بین دعا، تعظیم و رحمت است.^۴
 در هر حال، مراد از صلاة و نماز، همان عبادت مخصوص و مفروض است^۵؛
 چنان‌که در قرآن مجید به همین معنا آمده است؛ مانند **﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَائِنَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾**؛ «نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است». (نساء: ۱۰۳) **﴿وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ﴾**؛ «و پروردگارش را یاد کرد، پس نماز خواند». (اعلی: ۱۵) **﴿فَوَبِلْ لِلْمُصَلِّينَ ***
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾؛ «وای بر نماز گزاران! آنان که در نمازشان سهل‌انگارند».
 (ماعون: ۴ و ۵)

۱. معجم مقاييس اللغة، ج ۳، ص ۳۰۰.

۲. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ۳، ص ۵؛ لسان العرب، ج ۱۴، ص ۴۶۶.

۳. مجمع البحرين، فخرالدین طريحي، ج ۱، ص ۲۶۸.

۴. المصباح المنير، ج ۲، ص ۳۴۶.

۵. البته اختلاف در این است که آیا این معنا «نقل» است و صلاة در عبادت مخصوص، حقیقت شرعی است یا استعمال لفظ صلاة در عبادت مخصوص، مجاز راجح است و در معنای اصلی، حقیقت مرجوح است. (المصباح المنير، ج ۲، ص ۳۴۶).

با توجه به تبیین معنای «طوف» در گفتار پیشین، «نماز طوف» عبارت است از عبادت مخصوصی که افزون بر شرایط عمومی نماز، پس از طوف خوانده می‌شود.

گفتار پنجم: مفهوم مصلا

«مصلّا» اسم مکان از صلاة و به معنای موضع و جایگاه نماز و دعاست.^۱ این واژه در قرآن کریم، در آیه **﴿وَأَخْنَدُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾**^۲ آمده است و مفسران در معنای آن اختلاف نظر دارند. برخی از اهل سنت، همچون مجاهد، آن را به معنای « محل دعا » دانسته‌اند و گروهی دیگر، مانند «حسن» و «جایی»، مصلّا را «قبله» می‌دانند. گروه سوم - که از آنها با تعبیر اهل تحقیق یاد شده است - همچون «قتاده، مقاتل و سدی»، مصلّا را «مکان نماز» معرفی کرده‌اند.^۳ شیعه نیز با توجه به روایات اهل بیت عليهم السلام نظریه اخیر را پذیرفته است.^۴

۱. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد حميري، ج ۶، ص ۳۷۹۸؛ المصباح المنير، ج ۲، ص ۳۴۶.

۲. «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». (بقره: ۱۲۵)

۳. جامع البيان في تفاسير القرآن، ج ۱، ص ۴۲۲؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ابواسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي نيسابوري، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مفاتيح الغيب، ج ۴، ص ۴۴؛ الجامع لأحكام القرآن، ج ۲، ص ۱۱۳؛ التبيان في اعراب القرآن، عبدالله بن حسين عكبري، ج ۱، ص ۳۹.

۴. التبيان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۴۵۳؛ فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، قطب الدین راوندی، ج ۱، ص ۲۷۴؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۳۸۴؛ زبدة التفاسير، ملفتح الله كاشانی، ج ۱، ص ۲۲۹؛ مسائل الأفهام إلى آيات الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۳؛ الميزان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۲۸۰.

فصل دوم: کلیات

گفتار اول: بنای کعبه و حدود آن از منظر روایات

۱. نخستین بنای کعبه

با توجه به آیات شریفه قرآن، کعبه نخستین خانه‌ای است که روی زمین برای عبادت خداوند متعال ساخته شده است:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَثَةِ مُبَارَّكًا وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۹۶)

نخستین خانه‌ای که برای مردم [و نیاشن خداوند] قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه می‌باشد که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن، نشانه‌های روشن، [از جمله] مقام ابراهیم است.

کعبه معظمه را حضرت آدم ﷺ به دستور خداوند - عزو جل - ساخت. شیخ صدقه ﷺ از «ابو بصیر» نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: «إِنَّ آدَمَ هُوَ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ»؛ «حضرت آدم همان کسی است که این خانه را بنا کرد و اساس آن را بربنها». در نقلی معتبر از امام باقر علیه السلام، از پدران بزرگوارشان علیهم السلام درباره بنای کعبه در

۱. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْ بْنِ الْمُسْكُنِ يَأْسَأُوهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ...». وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۲۰۸، ح ۳.

زمان حضرت آدم علیه السلام چنین آمده است:

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ الْمَرْجَفُونَ أَنَّ اللَّهَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَنِّي قَدْ رَحِمْتُ آدَمَ وَحَوَاءَ لِمَا شَكَيَ إِلَيَّ مَا شَكَيَ فَاهْبِطْ عَلَيْهِمَا بِخَيْمَةً مِنْ خَيْمِ الْجَنَّةِ ... فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمَا لِيُكَائِنُهُمَا وَوَحْشَتِهِمَا فِي وَحْدَتِهِمَا وَانصَبَ الْخَيْمَةُ عَلَى التُّرْعَةِ الَّتِي يَئِنْ جِبَالٍ مَكَّةَ. قَالَ: وَالْتُّرْعَةُ مَكَانُ الْبَيْتِ وَقَوْاعِدُهُ الَّتِي رَفَعْتُهَا الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ آدَمَ. فَهَبَطَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الْمَرْجَفُونَ عَلَى آدَمَ بِالْخَيْمَةِ عَلَى مِقْدَارِ أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَقَوْاعِدِهِ فَنَصَبَهَا. قَالَ: وَأَنْزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ آدَمَ مِنَ الصَّفَا وَأَنْزَلَ حَوَاءَ مِنَ الْمُرْوَةِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَيْمَةِ ... قَالَ: وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ الْمَرْجَفُونَ الْخَيْمَةَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُسُوهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ وَيُؤْنِسُونَ آدَمَ وَيَطْوُفُونَ حَوْلَ الْخَيْمَةِ تَعْظِيْمًا لِلْبَيْتِ وَالْخَيْمَةِ. قَالَ: فَهَبَطَ بِالْمَلَائِكَةِ فَكَانُوا بِحُضْرَةِ الْخَيْمَةِ يَحْرُسُوهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ الْعَنَّاءَ وَيَطْوُفُونَ حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَالْخَيْمَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيَّةٍ كَمَا كَانُوا يَطْوُفُونَ فِي السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. قَالَ: وَأَرْكَانُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فِي الْأَرْضِ حِيَالَ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَى جَبْرِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنِ اهْبِطْ إِلَى آدَمَ وَحَوَاءَ فَنَحَّهُمَا عَنْ مَوَاضِعِ قَوَاعِدِ بَيْتِي وَارْفَعْ قَوَاعِدَ بَيْتِي لِلْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ وُلِّدَ آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرِيلُ عَلَى آدَمَ وَحَوَاءَ فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْخَيْمَةِ وَنَحَّاهُمَا عَنْ تُرْعَةِ الْبَيْتِ وَنَحَّى الْخَيْمَةَ عَنْ مَوْضِعِ التُّرْعَةِ. قَالَ: وَوَضَعَ آدَمَ عَلَى الصَّفَا وَحَوَاءَ عَلَى الْمُرْوَةِ فَقَالَ آدَمُ: يَا جَبْرِيلُ أَسْخَطْ ذَلِكَ سَخْطِي مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمَا وَلَكُمَّ اللَّهُ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ. يَا آدَمُ إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ الَّذِينَ أَنْزَلْتُمُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ لِيُؤْنِسُوكُمْ وَيَطْوُفُوا حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ وَالْخَيْمَةِ سَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يَبْيَنَ لَهُمْ مَكَانَ الْخَيْمَةِ بَيْنًا عَلَى مَوْضِعِ التُّرْعَةِ الْمُبَارَكَةِ حِيَالَ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ فَيَطْوُفُونَ حَوْلَهُ كَمَا كَانُوا يَطْوُفُونَ فِي السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ

فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيَّ أَنْ أَنْجِيكَ وَ أَرْفَعَ الْخُيمَةَ. فَقَالَ آدُمُ: قَدْ رَضِينَا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَ نَافِذُ أَمْرِهِ فِينَا. فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِحَجَرٍ مِنَ الصَّفَا وَ حَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهَرُ الْكُوفَةِ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيَّ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ أَنِّي أَبْنِي وَ أَتَّهِ فَاقْتَلْعَ جَبَرِيلُ عَلَيْهِ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ فَوَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْكَانِ الْبَيْتِ عَلَى قَوَاعِدِهِ الَّتِي قَدَرَهَا الْجَبَرُ وَ نَصَبَ أَعْلَامَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيَّ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ أَنِّي أَبْنِي وَ أَتَّهِ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَيِّ قُبِيسٍ وَ اجْعَلْ لَهُ بَابًا شَرْقِيًّا وَ بَابًا غَرْبِيًّا. قَالَ: فَأَتَّهِ جَبَرِيلُ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَ حَوْلَةَ الْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا نَظَرَ آدُمُ وَ حَوَاءُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يَطْوِفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَا يَطْلُبُانِ مَا يَأْكُلَانِ.^۱

خداؤند متعال به جبرئيل وحی کرد: من خداوند بخشند و مهربانم و به آدم و حوا ترحم کردم؛ هنگامی که بسیار شکوه و شکایت کردند. [آن گاه به جبرئیل فرمود:] خیمه و چادری از چادرهای بهشتی برایشان فروفرست... همانا من به سبب گریه و وحشت و تنها بی، آنها را مورد رحم و مهربانی خویش قرارشان دادم، پس خیمه را بر ترعرع -که بین کوههای مکه است- بر پا کن. (ترعرعه جایگاه بیت و ستونهای آن است که فرشتگان پیش از آدم، آن را بالا برده‌اند). جبرئیل خیمه را که به مقدار حجم بیت بود، جای آن نصب کرد و آدم را از صفا و حوا را از مروه آورد و هر دو را در خیمه جمع کرد. خدای متعال به جبرئیل علیه السلام وحی کرد: هفتاد هزار فرشته بر زمین فروود

۱. «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُوَكَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْجِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْسَى عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيِّ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ...». علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۲۱.

شیخ کلینی علیه السلام نیز با اندک تفاوتی در برخی از کلمات، آن را نقل کرده است: «عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَ أَمْمَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيِّ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ...». کافی، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۲.

آور تا فرشتگان خیمه را از دستیاران ابلیس محافظت کنند و در ضمن، با آدم مأнос شوند و به منظور تعظیم بیت و خیمه، دور آن طواف کنند.

جبرئیل فرشتگان را پایین آورد و آنها در آستانه خیمه، به حفاظت و جلوگیری از گزند دستیاران شیاطین پرداخته، اطراف ستون‌های بیت و خیمه، هر روز و شب، طواف می‌کردند؛ همان‌گونه که در آسمان، دور بیت‌المعمور می‌گردیدند. ارکان و ستون‌های بیت‌الحرام در زمین موازی و محاذی بیت‌المعمور در آسمان می‌باشد. حق تعالیٰ به جبرئیل علیه السلام وحی کرد که به زمین نزد آدم و حوا برو و آنها را از جای ستون‌هایی که در آینده، برای بیت من نصب می‌شود، دور کن و ستون‌های خانه‌ام را برای فرشتگان و آفرید گانم از فرزندان آدم بالا ببر. جبرئیل به نزد آدم و حوا آمد و آنها را از خیمه بیرون کرد و از ترعرع و پایه‌های بیت کنار برد و خیمه را دورتر از جای پایه‌های بیت، سر پا کرد و آدم را بر کوه صفا و حوا را بر مروه نهاد.

آدم علیه السلام پرسید: ای جبرئیل: آیا به سبب خشم پروردگار -جلّ ذکرہ- ما را منتقل کردی و بین ما دو نفر جدایی انداختی یا تقدير الهی بر ما چنین اقتضابی کرد؟ جبرئیل گفت: به سبب خشم پروردگار نبود، لکن از فعل خدا نباید پرسید. ای آدم! هفتاد هزار فرشته‌ای که حق تعالیٰ آنها را به زمین فرستاده است تا با تو انس بگیرند و پیرامون ارکان و عمودهای خیمه طواف کنند، از خدای عزوجل -خواستند که برای ایشان به جای خیمه، دور مکان آن، بیتی مبارک و میمون به محاذات بیت‌المعمور بنا کند تا ایشان گرد آن طواف کنند؛ همان‌گونه که در آسمان، پیرامون بیت‌المعمور طواف می‌کردند؛ پس حق تعالیٰ به من وحی کرد تا تو را دور کرده، خیمه را بالا

برم.

آدم علیه السلام گفت: ما به تقدير خداوند متعال راضی هستیم و به امرش که درباره

ما نافذ و مؤثر است، خشنود می‌باشیم. جبرئیل عمودهای بیت را با سنگی از صفا و سنگی از مروه و سنگی از طور سینا و سنگی از کوه «السلام» – که پشت کوفه است – ساخت و بالا برد و حق تعالیٰ به جبرئیل وحی کرد که بیت را بساز و تمام کن. جبرئیل به فرمان خدا، چهار سنگ را از مواضع اربعه، با بالش کند و در همان جاهایی که حق تعالیٰ به او فرموده بود، در ارکان بیت، روی پایه‌هایی که حضرت جبار -جل جلاله- تقدیر و معین کرده بود، قرار داد و نشانه‌های آنها را نیز نصب کرد. پس از آن، خداوند به جبرئیل وحی کرد که بیت را از سنگ کوه ابو قیس ساخته، برای آن دو در بگذارد؛ دری در مشرق و دری در غرب. این‌چنین، جبرئیل خانه را ساخت و کامل کرد و وقتی از بنای آن فارغ شد، فرشتگان اطرافش به طواف پرداختند و چون آدم و حوا طواف فرشتگان را دیدند، آنها نیز حرکت کرده، هفت شوط دور بیت طواف کردند، سپس از طواف بیرون آمدند و به دنبال طعامی رفتند که تناول کنند.

۲. بنای کعبه در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام

پس از طوفان نوح، خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد تا با کمک پسرش، اسماعیل، پایه‌های کعبه را بالا ببرد:^۱

﴿وَإِذْ يَرْقُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِلَكَ أَنَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (بقره: ۱۲۷)

[به یاد آورید] هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه‌های خانه (کعبه) را بالا می‌برند؛ [و می‌گفتند]: پروردگارا! از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی.

بنای کعبه در این زمان، در نقل شیخ کلینی رحمه اللہ علیہ از امام صادق علیہ السلام چنین توصیف

۱. کافی، ج ۴، ص ۲۰۶، ح ۶.

گردیده است: «كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَكَانَ لَهَا بَابَانِ...»^۱؛ «کعبه در زمان حضرت ابراهیم نه ذراع ارتفاع، و دو در داشت...».

۳. بنای کعبه در زمان جاهلیت

در عصر جاهلیت و پنج سال پیش از بعثت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، قریش کعبه را ویران کرد و آن را دوباره ساخت. البته این کار زیر نظر حضرت رسول علیه السلام انجام گرفت.^۲

شیخ کلینی^۳ و شیخ صدوق علیه السلام از طریقی معتبر از امام صادق علیه السلام آن را چنین توصیف می‌کنند:

إِنَّ قُرِيشًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَدَمُوا الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءً هُجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَأُلْقِيَ فِي رُوعِهِمُ الرُّغْبُ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: لَيَأْتِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَطْيَبِ مَالِهِ وَلَا تَأْتُوا بِمَا إِكْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطْيَعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ. فَفَعَلُوا فَجُلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنَائِهِ فَبَنَوْهُ حَتَّى انتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَشَاجَرُوا فِيهِ أَكْثَرُهُمْ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَرٌ. فَحَكَمُوا أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمُسْجِدِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ علیه السلام فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمْرَ بِثَوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَصَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلَ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاهَلَهُ علیه السلام فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ.

قریش در جاهلیت، بیت را ویران کردند، پس چون خواستند آن را بسازند،

۱. کافی، ج ۴، ص ۲۰۷، ح ۷.

۲. «إِنَّ رَسُولَ اللهِ علیه السلام سَاقَمْ قُرِيشًا فِي بَنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللهِ علیه السلام مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى التَّصْفِيفِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْجَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ»؛ «رسول خدا علیه السلام در ساختن بیت با قریش سهمیم شد و از باب کعبه تا نصف ما بین رکن یمانی تا حجرالأسود، در سهم او قرار گرفت». کافی، ج ۴، ص ۲۱۸.

۳. کافی، ج ۴، ص ۲۱۷، ح ۳.

۴. من لا يحضره الفقيه، محمدين على بن بابويه قمي (شیخ صدوق)، ج ۲، ص ۲۴۷، ح ۲۳۲۰.

عاملی مانع از این کار شد و هراس به دل‌هایشان افتاد؛ چندان که یکی از ایشان گفت: بایستی هر یک از شما پاکیزه‌ترین مال خود را بیاورد و مالی را نیاورید که از راه قطع رحم یا راه حرام به دست آورده‌اید. آنان نیز چنین کردند و راه برای ساختن بیت، هموار شد. آنها به کار ساختن بیت پرداختند، تا به محل نصب حجر الأسود رسیدند. پس برای نصب حجر، مشاجره‌ای میان ایشان در گرفت؛ چندان که نزدیک بود شری در میان ایشان پدید آید. آنان برای پایان دادن به درگیری، توافق کردند که نخستین کسی که از در مسجد وارد می‌شود، میان ایشان حکم باشد. در این هنگام، رسول خدا ﷺ وارد شد و چون به جمع ایشان پیوست و ماجراهی آنان را دریافت، فرمود تا جامه‌ای آوردند. آن‌گاه سنگ را میان آن نهاد و سران قبایل، اطراف آن جامه را گرفتند و آن را از جای برداشتند. سپس پیامبر اکرم ﷺ آن را برداشت و در جای خود قرار داد. از این رو خدای عزوجل او را به این امر اختصاص داد.

در ادامه، شیخ کلینی رحمه‌للہ علیہ از «علی بن ابراهیم» و افراد دیگر با سندهای گوناگون، ولی مرفوع، بنای کعبه در این عصر را با تفصیل بیشتری توصیف و چنین نقل می‌کند:

إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَيْشُ الْكَعْبَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ فَيَدْخُلُهَا فَانْصَدَعَتْ وَ سُرَقَ مِنَ الْكَعْبَةِ غَرَّالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلَاهُ مِنْ جَوْهَرٍ وَ كَانَ حَائِطُهَا قَصِيرًا وَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسلامه بِشَلَاثِينَ سَنَةً. فَأَرَادَتْ قُرَيْشُ أَنْ يَهْدِمُوا الْكَعْبَةَ وَ يَبْنُوهَا وَ يَزِيدُوا فِي عَرْصَتِهَا ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِكَ وَ خَافُوا إِنْ وَصَعُوا فِيهَا الْمُعَاوِلَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عُمُوَةٌ. فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ: دَعْوَنِي أَبْدَأْ إِنْ كَانَ اللَّهُ رِضَا لِمَ يُصْبِنِي شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَفْنَا. فَصَعَدَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ حَرَّكَ مِنْهُ

حَجَرًا فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ وَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ بَكَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فَعَابَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ فَهَمَّوْهُ وَ تَحَوَّلُ حِجَارَتُهُ حَوْلَهُ حَتَّى بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ علیه السلام فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَزِيدُوا فِي عَرْصَتِهِ وَ حَرَّكُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ علیه السلام أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ فَكَفُوا عَنْهُ. وَ كَانَ بُنْيَانُ إِبْرَاهِيمَ الطُّولُ ثَلَاثُونَ ذَرَاعًا وَ الْعَرْضُ أَثْنَانٌ وَ عِشْرُونَ ذَرَاعًا وَ السَّمْكُ تِسْعَةُ أَذْعُونَ فَقَالَتْ قُرْيُشُ نَرِيدُ فِي سَمْكِهَا فَبَنْوَقَا...^۱

سیل از محله‌های بالایی مکه جاری و وارد مسجد می‌شد و حتی یک بار [در] کعبه را شکست و باعث شد مجسمه طلایی یک آهو که پاهایش از جواهر بود، از کعبه به سرقت رود. از این رو قریش تصمیم گرفت کعبه را تخریب کند و از نوبسازد و مساحت آن را بیفزاید. اما پشیمان شدند و ترسیدند که اگر بر آن کلنگ بزنند، عذاب بر آنها نازل شود. «ولید بن مغیره» گفت: اجازه بدھید من شروع کنم؛ اگر این کار مورد رضایت خداوند بود، برای من اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر غیر از این شد، از این کار دست می‌کشم. وی بالای کعبه رفت و یک سنگ از آن را حرکت داد. ناگهان ماری از آنجا خارج شد و خورشید گرفت. مردم با دیدن این صحنه، گریستند و تصرع کردند و گفتند: خداوند! ما تنها می‌خواهیم اصلاح کنیم. مار ناپدید شد. پس آنان کعبه را تخریب کردند و سنگ‌هایش را اطراف آن جمع کردند؛ تا به پایه‌های کعبه رسیدند؛ همان پایه‌هایی که حضرت ابراهیم آن را نهاده بود. هنگامی که خواستند بر مساحت کعبه بیفزایند و پایه‌هایی را که حضرت ابراهیم نهاده بود، جایه‌جا کنند، زلزله شدیدی شد و همه جا تاریک گردید؛ از این رو دست از این

۱. کافی، ج ۴، ص ۲۱۷، ح ۴.

کار کشیدند [و کعبه را بر روی همان پایه‌ها بنا کردند]. طول کعبه در زمان ابراهیم، سی ذراع و عرضش، ۲۲ ذراع و ارتفاعش، نه ذراع بود. قریش گفتند: ارتفاع کعبه را افزایش می‌دهیم.

برآمد این نقل، تغییر نکردن طول و عرض کعبه معظمه در بازسازی قریش در دوران جاهلیت است. در آن بازسازی تنها ارتفاع کعبه تغییر کرده است.

۴. بنای کعبه در زمان امام سجاد علیهم السلام

«عبدالله بن زبیر» پس از آنکه لشکریان یزید کعبه را تخریب کردند، آن را با برخی تغییرات، بازسازی کرد. اما «حجاج بن یوسف ثقیلی» دوباره آن را ویران و بازسازی کرد.

شیخ کلینی علیه السلام در طریقی معتبر از امام صادق علیه السلام بازسازی عبدالله بن زبیر را چنین توصیف می‌کند:

عَنْ أَيِّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ كَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَّيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَنَيْةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فَهَدَمَهَا الْحَجَاجُ فَبَنَاهَا سَبْعَةَ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعًا.^۱

کعبه در زمان حضرت ابراهیم، نه ذراع ارتفاع، و دو در داشته است. پس عبدالله بن زبیر آن را بنا نهاد و تا هجدۀ ذراع مرتفع ساخت. حجاج نیز آن را تخریب و به ارتفاع ۲۷ ذراع بنا کرد.

شیخ کلینی^۲ و شیخ صدوق علیه السلام^۳ از «أبان بن تغلب» نیز مطلبی نقل می‌کنند که طبق آن، بازسازی حجاج ثقیلی زیر نظر امام سجاد علیه السلام انجام گرفته است:

۱. کافی، ج ۴، ص ۲۰۷، ح ۷.

۲. همان، ص ۲۲۲، ح ۸.

۳. علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۴۸، ح ۱؛ من لايحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۹۲، ح ۲۱۱۶.

لَمَّا هَدَمَ الْحَجَاجُ الْكَعْبَةَ فَرَقَ النَّاسُ تُرَابَهَا فَلَمَّا صَارُوا إِلَى بَيْتِهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَبْتُوْهَا
خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّى هَرَبُوا فَأَتَوْهُ الْحَجَاجُ فَأَخْبَرُوهُ
فَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُنْعِنَ بَنَاءَهَا. فَصَعَدَ الْمِنْبَرُ ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ وَ قَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْدًا
عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِينَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ فَقَالَ: إِنْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ
عِلْمٌ فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَى فَقَالَ الْحَجَاجُ: مَنْ
هُوَ؟ قَالَ: عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. فَقَالَ: مَعْدِنُ ذِلْكَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام
فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ مَا كَانَ مِنْ مَنْعِنَ اللَّهِ إِيَّاهُ الْبِنَاءِ. فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام: يَا حَجَاجُ
عَمِدْتَ إِلَى بَنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَالْقِيَّسَةِ فِي الطَّرِيقِ وَ أَهْبَبْتُهُ كَائِنَكَ تَرَى أَنَّهُ
تُرَاثُ لَكَ. اصْعَدَ الْمِنْبَرَ وَ أَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا رَدَدُ.
قَالَ: فَفَعَلَ وَ أَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ إِلَّا رَدَدُ. قَالَ: فَرَدُوهُ
فَلَمَّا رَأَى جَمْعَ التُّرَابِ أَتَى عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام فَوَضَعَ الأَسَاسَ وَ أَمْرَهُمْ أَنْ
يَخْفِرُوا. قَالَ: فَتَغَيَّبَتْ عَهُمُ الْحَيَاةُ وَ حَفَرُوا حَتَّى انتَهُوا إِلَى مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ. قَالَ
لُهُمْ عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: تَنَحُوا. فَنَحَوُا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ عَطَّاها
بِالْتُّرَابِ بِيَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ فَقَالَ: ضَعُوا بَنَاءَكُمْ. فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ
حِيطَانُهَا أَمَرَ بِالْتُّرَابِ فَقُلِّبَ فَالْقِيَّ في جَوْفِهِ فَلَذِلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْفَعًا يُصْعَدُ إِلَيْهِ
بِالدَّرَجِ.

پس از آنکه «حجاج» کعبه را خراب کرد، مردم خاک‌های آن را بین خود تقسیم کردند [و آن مکان را با زمین یکسان کردند]. هنگامی که خواستند آن را از نو بنا کنند، ماری از زمین بیرون آمد و از ساختن آنها جلوگیری کرد؛ به گونه‌ای که مردم از وحشت گریختند و نزد حجاج رفته، واقعه را به او گفتند. وی ترسید که از ساختن کعبه منوع گردد. پس بالای منبر رفت و مردم را فراخواند و گفت: «خدا رحمت کند بندهای را که بداند چاره

آنچه ما به آن مبتلا شده‌ایم چیست و ما را از آن خبر کند». پیرمردی از جا برخاست و گفت: «اگر چاره این کار نزد کسی باشد، او همان کسی است که دیدم به سوی کعبه آمد و اندازه آن را گرفت و رفت». حجاج پرسید: «او کیست؟» پیرمرد گفت: «وی علی بن الحسین علیه السلام است». حجاج گفت: «آری، او معدن و مرکز اصل این معناست». حجاج کسی را محضر مبارکش فرستاد و آن حضرت را آورد. حجاج واقعه را بیان کرد و گفت که حق تعالی وی را از ساختن کعبه بازداشته است.

حضرت علی بن الحسین فرمود: «ای حجاج! تو بنایی را ویران کردي که ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام ساخته بودند و خاک‌هایش را در جاده ریخته، آنها را غارت کردي. گویا آنها را میراث خود می‌پنداشتی. وظیفه آن است که به منبر رفته، به مردم بگویی، هیچ کس چیزی از خاک‌های کعبه را نگاه ندارد؛ بلکه آنچه را نزدشان هست، بر گردانند.

حجاج فرمان امام علیه السلام را انجام داد و مردم را قسم داد که هر چه از خاک‌های کعبه نزدشان هست، بر گردانند و مردم چنین کردند. حجاج وقتی دید همه خاک‌ها را آوردند و یک‌جا جمع گردید، نزد حضرت علی بن الحسین رفت و حضرت پایه بیت را برنهاد. سپس امر کرد آن را حفر کنند. مار از ایشان گریخت و پنهان شد و آنان پایه بیت را گود کردند تا به جایگاه ستون‌ها رسیدند. حضرت علی بن الحسین به آنان فرمود: «دور شوید». آنان دور شدند و حضرت نزدیک آمد و با جامه خود روی جایگاه ستون‌ها را پوشاند؛ آن‌گاه گریست. سپس با دست خود، خاک روی آنها ریخت و بدین‌وسیله آنها را پوشاند؛ آن‌گاه کارگران را خواند و فرمود: «ساختمان را بنا کنید». هنگامی که دیوارها بالا آمد، حضرت فرمود که خاک‌ها را در داخل بنا بریزند. از این رو بیت بلند گردید؛ به گونه‌ای که با پلکان بر آن می‌رفتد.

بنابر آنچه از این روایات به دست می‌آید، طول و عرض کعبه از زمان حضرت آدم علیهم السلام تا دوران اهل بیت علیهم السلام تغییری نکرده و طول آن سی ذراع و عرض آن ۲۲ ذراع بوده و تنها تغییرات در ارتفاع کعبه بوده است.

ارتفاع کعبه در زمان حضرت ابراهیم علیهم السلام، نه ذراع بود که در زمان جاهلیت افزایش یافت و در زمان امام سجاد علیهم السلام به هجدۀ، سپس به ۲۷ ذراع افزایش یافت.^۱ این تغییرات در حضور حضرت رسول علیهم السلام و سید الساجدین علیهم السلام صورت گرفته است و این نشان‌دهنده جواز مرتفع سازی کعبه معظمه، حتی در دوران حاضر است.

گفتار دوم: محل و موضع مقام ابراهیم علیهم السلام

در فصل پیشین گفته شد که مقصود از مقام ابراهیم همان صخره‌ای است که جای پای حضرت ابراهیم علیهم السلام بر آن نقش بسته است. در این گفتار، جایگاه آن در گذر تاریخ، تبیین خواهد شد.

دیدگاه مورخان

مورخان در این باره نظریات گوناگونی مطرح کرده‌اند:

نظریه نخست

تعدادی از مورخان و سفرنامه‌نویسان اهل سنت معتقدند، محل کنونی مقام ابراهیم در زمان پیامبر اکرم علیهم السلام انتخاب شده است؛ به این بیان که مقام ابراهیم تا

۱. البته در روایتی - که سندش ضعیف است و مشتمل بر مطالبی است که با عصمت انبیاء علیهم السلام و مسلمات ما تنافی دارد و باعث وهن و سستی روایت می‌شود - ارتفاع کعبه در زمان حضرت ابراهیم دوازده ذراع دانسته شده است که با توجه به روایات مطرح شده و ضعف این روایت، نمی‌توان مضمون آن را پذیرفت. (ر.ک: کافی، ج ۴، ص ۲۰۲، ح ۳).

فتح مکه، داخل کعبه بود و پس از فتح، رسول خدا آن را بیرون آورد و کنار کعبه، نزدیک در نصب کرد. اما هنگامی که آیه **﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾** نازل شد، آن حضرت ﷺ دستور داد تا مقام را به جای کنونی اش انتقال دهند.^۱ بنابر گزارش «عبدالله بن عمر»، پیامبر دست عمر را گرفت و نزد مقام برد و فرمود: «این مقام ابراهیم است». عمر پرسید: «یا رسول الله! چرا آن را "مصلّا" قرار نمی‌دهی؟» آن‌گاه آیه **﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾** نازل شد.^۲

نظریه دوم

برخی دیگر از اهل سنت بر این باورند که از زمان حضرت ابراهیم ﷺ تا زمان عمر، مقام ابراهیم در همان مکان کنونی آن بوده است و پس از سیلی که رخ داد، مقام جابه‌جا شد. ولی عمر آن را به جایگاه قبلی برگرداند.

«ازرقی» از «ابن ابی مليکه» نقل می‌کند:

جای مقام در همین جایی است که اکنون قرار گرفته است و در زمان جاهلیت و نیز در عهد پیامبر و ابوبکر و عمر، در همین مکان قرار داشت. البته در زمان خلافت عمر، سیل آن را جابه‌جا کرد و روبه روی کعبه قرار داد تا اینکه عمر در حضور مردم، آن را به جای خود باز گرداند.^۳

نظریه سوم

برخی به نقل از «مالک» نگاشته‌اند که مقام در زمان حضرت ابراهیم ﷺ در

۱. التاریخ القویم، محمدطاهر کردی مکی، ج ۳، ص ۳۴۹؛ رحله ابن جبیر، ابوالحسن محمدبن احمدبن جبیر، ص ۵۵؛ رحله ابن بطوطه، محمدبن عبدالله اللواتی الطبخی ابن بطوطه، ج ۱، ص ۳۷۴.

۲. فتح الباری، ج ۱، ص ۶۹.

۳. اخبار مکه، ازرقی، ج ۲، ص ۳۳ و ۳۲۷.

جای امروزی آن قرار داشت و مردمان زمان جاهلیت از بیم سیل، آن را به کعبه چسباندند. مقام در زمان پیامبر و ابوبکر نیز به همین وضعیت بود، ولی وقتی عمر به خلافت رسید، آن را با رعایت اندازه‌هایی که پیش از جابه‌جایی، با ریسمان‌هایی که به جای مانده بود، مشخص شده بود، بازگرداند.^۱

نظریه چهارم

گروهی دیگر معتقدند، جایگاه کنونی مقام ابراهیم در جایگاه اصلی‌اش در زمان رسول خدا^{علیه السلام} قرار نگرفته است و عمر مقام را به جایگاه امروزی منتقل کرد. مقام ابراهیم نزدیک به کعبه و گویا چسیده به آن بوده است^۲؛ چنان‌که از مردم مکه نقل شده که بین مقام و کعبه، به اندازه عبور بزی، فاصله بوده است.^۳ در این میان، برخی نقل می‌کنند که عمر چون دید محل اصلی آن موجب تضیيق نمازگزاران و طواف‌کنندگان می‌شد، محل آن را تغییر داد تا مشکل و تنگنا از حجاج رفع شود.^۴

روایت «عایشه» را نیز می‌توان در این راستا دانست؛ آنجا که می‌گوید: «أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ فِي زَمْنِ رَسُولِ اللَّهِ وَ زَمْنِ أَبِي بَكْرٍ مُلْتَصِقًا بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَخْرَهَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»^۵؛ «مقام در زمان حضرت رسول خدا^{علیه السلام} و زمان ابوبکر، به بیت چسیده بود و عمر آن را دور کرد».

۱. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقى الدین فاسى مکى، ج ۱، ص ۳۸۰.

۲. انساب الأشراف، بلاذری، ج ۱۰، ص ۳۳۴؛ الطبقات الکبیری، محمدين سعد، ج ۳، ص ۲۱۵؛ تاریخ الطبری، ابو جعفر محمدين حریر طبری، ج ۴، ص ۱۰۱؛ المنتظم، ج ۴، ص ۲۵۴؛ الكامل فی التاریخ، عزالدین ابوالحسن علی بن ابیالکرم، ج ۲، ص ۵۶۲؛ البداية و النهاية، اسماعیل بن کثیر دمشقی، ج ۴، ص ۳۰۰.

۳. اخبار مکه، محمدين اسحاق فاكھی، ج ۱، ص ۳۵۵؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ج ۱، ص ۲۰۷.

۴. اخبار مکه، فاكھی، ج ۱، ص ۴۵۵.

۵. دلائل النبوة، ابوبکراحمدبنالحسین بیهقی، ج ۲، ص ۶۳؛ فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، ج ۸، ص ۱۶۹.

وجه مشترک در این اقوال و نظریات، این است که عمر محل مقام را تغییر داده است. ولی در مورد جایگاه مقام در زمان حضرت ابراهیم پیر و در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن تا زمان جابه‌جایی، اختلاف است. به نظر می‌رسد برخی از این نظریات، همچون نظریه نخست، در جهت توجیه عملکرد عمر، جایگاه پیشین مقام را تحریف کرده‌اند. بنابراین برای تبیین بهتر، شایسته است روایات شیعه در مورد سیر تاریخی مقام ابراهیم به دقت بررسی شود تا با توجه به مجموع آنها، جایگاه مقام در گذشته روشن گردد.

محل مقام ابراهیم پیر در جوامع روایی شیعه

در میان جوامع روایی شیعه، می‌توان به هفت روایت در این زمینه اشاره کرد:

روایت نخست: نقل «سلیم بن قیس»

قالَ أَبْنُ عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ: اتَّهَيْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا هَاشِمِيُّ غَيْرُ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمُقْدَادَ وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: الْعَجَبُ لِقَوْمٍ يَرَوْنَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ تَبَدَّلُ وَتَتَغَيَّرُ شَيْئًا ثُمَّ يَرْضَوْنَ وَلَا يُنَكِّرُونَ بَلْ يَغْضَبُونَ لَهُ وَيَعْبُونَ عَلَى مَنْ عَابَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ ثُمَّ يَحْيِيُّ قَوْمً بَعْدَنَا فَيَسْعُونَ بِدُعَتِهِ وَجَوْرُهُ وَأَحَدَاثِهِ وَيَتَخَذُونَ أَحَدَاثَهُ سُنَّةً وَدِينًا يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ فِي مُثْلِ تَحْوِيلِهِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ پیر مِنَ الْمُوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إِلَى الْمُوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي حَوَّلَهُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم.^۱

ابان از سلیم نقل می‌کند: در «مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم» به جلسه‌ای رسیدم که در آن،

۱. کتاب سلیم بن قیس الہلائی، سلیم بن قیس هلالی، ج ۲، ص ۶۷۵.

غیر از بنی هاشم، تنها «سلمان، ابوذر، مقداد، محمد بن ابی بکر، عمر بن ابی سلمه و قیس بن سعد بن عباده» شرکت داشتند... . سپس امیر مؤمنان علیؑ رو به جمع کرد و فرمود: «شگفت از قومی که می‌ینند سنت پیامبر شان کم کم تغییر پیدا می‌کند و دگرگون می‌شود، اما آنها بر این تغییر راضی‌اند و در مقابل آن نمی‌ایستند. بلکه اگر کسی هم با این تغییرات مخالفت کند و آن را رد کند، آنان عصبانی شده، بر او عتاب می‌کنند. در آینده قومی خواهند آمد که از بدعت‌ها و ظلم‌های او پیروی کرده، آنها را سنت پیامبر اکرم ﷺ و دین خدا خواهند دانست و با این بدعت‌ها به خداوند متعال تقرب می‌جویند. یکی از این امور این است که مقام ابراهیم را از جایی که پیامبر اکرم ﷺ قرار داده بود، به مکانی که در جاهلیت قرار داشت و پیامبر آن را عوض کرده بود، تغییر دادند».

روایت دوم: نقل شیخ کلینی از سلیمان بن قیس

خطبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخْافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتِنِي: اتَّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمْلِ. أَمَّا اتَّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحُقْقِ ... فَقَالَ: قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاهُ قَبْلِي أَعْمَلَ إِلَّا خَالَفُوا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهِمِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُعَيَّرِينَ لِسُتُّهِ وَ لَوْ حَمَلَتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلَتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَفَرَ عَنِي جُنْدِي حَتَّى أَبْقِي وَ حَدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِي الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرِضَ إِيمَانَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَمْرُتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... إِذَا لَتَفَرَّقُوا عَنِي. ^۱

۱. «علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عثمان عن سلیمان بن قیس قال ...». کافی، ج. ۸، ص. ۵۸، ح. ۲۱.

امیرمؤمنان علی^{علیہ السلام} خطبه خواند و پس از حمد و ستایش خداوند و درود و سلام بر پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: «بدانید که بیناک ترین امری که بر شما می ترسم، پیروی از هوای نفس و آرزوهای بلند است... خلفای پیش از من اعمالی مرتكب شدند که در آن با رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} مخالفت ورزیدند؛ درحالی که عامدانه، جانشین او شدند و پیمانش را نقض و سنتش را تغییر دادند. اگر مردم را به ترک آن اعمال وادارم و آن تغییرات را به جایگاهش در زمان رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} برگردانم، جملگی، حتی لشکریانم مرا تنها می گذارند یا اندکی از شیعیانی که متزلت و برتری مرا می دانند در کنارم می مانند ... آیا نمی بینید که اگر امرتان کنم مقام ابراهیم را به همان جایگاهی برگردانید که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نهاده بود... هر آینه از من پراکنده می شوید».

روایت سوم: نقل شیخ کلینی^{رحمه الله} از «زاره»

قُلْتُ لِأَيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَدْ أَذْرَكْتَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: نَعَمْ أَذْرَكْتُ وَأَنَا مَعَهُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ دَخَلَ فِيهِ السَّيْئُلُ وَالنَّاسُ يَقُومُونَ عَلَى الْمَقَامِ يَخْرُجُ الْخَارِجُ يَقُولُ: قَدْ ذَهَبَ بِهِ السَّيْئُلُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْخَارِجُ فَيَقُولُ: هُوَ مَكَانُهُ . قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا فُلَانُ مَا صَنَعَ هُؤُلَاءِ؟ فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، يَخَافُونَ أَنْ يَكُونَ السَّيْئُلُ قَدْ ذَهَبَ بِالْمُقَامِ فَقَالَ: نَادَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُ عَلَيْهِمْ يَكُنْ لِيذْهَبَ بِهِ فَاسْتَقْرُوا وَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ جَدَارِ الْبَيْتِ فَلَمْ يَرَأْ هُنَاكَ حَتَّى حَوَّلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ رَدَهُ إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يَرَأْ هُنَاكَ إِلَى أَنْ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ النَّاسَ مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَدْ كُنْتُ أَخَذُ

مُقْدَارُهُ يَنْسِعُ فَهُوَ عِنْدِي. فَقَالَ: أَتَنْبَيْ بِهِ. فَأَتَاهُ يَهُوَ فَقَاسَهُ ثُمَّ رَدَهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.^۱
زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام گفت: «شما امام حسین علیه السلام را در ک کرده‌اید؟»
فرمود: «بله، یادم می آید که همراه ایشان در مسجدالحرام بودیم. در آن روز

سیل پیرامون کعبه در سال ۱۳۶۰ هـ ق.

سیل به داخل مسجد راه یافته
بود و مردم پیرامون مقام تجمع
کرده بودند. یکی می گفت:
سیل آن را جابه‌جا کرده است
و دیگری دقت می کرد و
می گفت: مقام جابه‌جا نشده
است. زراره می گوید:

حضرت فرمود: «امام حسین علیه السلام از من پرسید: فلانی چه خبر شده است؟»
گفت: «خداؤند به صلاحتان دارد؛ مردم می ترسند سیل مقام را جابه‌جا کرده
باشد». امام حسین فرمود: «برو اعلان کن که خدا مقام را عالم و نشانه قرار
داده است. این گونه نیست که جابه‌جا شده باشد، پس آرام باشید. جایگاه
مقامی که ابراهیم در کنار دیوار بیت قرار داده بود، همین گونه بود تا اینکه
اهل جاهلیت آن را به این مکان امروزی آن منتقل کردند. وقتی پیامبر مکه را
فتح کرد، آن را به همان مکانی که ابراهیم قرار داده بود، برگرداند و
همان گونه بود تا اینکه عمر بن خطاب خلیفه شد. پس از مردم پرسید: چه
کسی جای پیشین مقام را می شناسد؟ مردی گفت: من می دانم و آن را با
رسیمان هایی اندازه گرفته‌ام و آنها نزد من است. عمر گفت: بیاور. پس از
آوردن آن و اندازه گیری، عمر مقام را به همین مکان [امروزی] منتقل کرد».

۱. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَمْمَادَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرْأَرَةَ قَالَ: ...». کافی، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۲.

روايت چهارم: نقل شيخ صدوق عليه السلام

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَافُ قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْكَفَافُ أَنَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ
بِالْحُجَّ أَخْذَ الْحَجَرَ الَّذِي فِيهِ أَثْرٌ قَدَمِيهِ وَهُوَ الْمَقَامُ فَوَضَعَهُ بِحِذَاءِ الْبَيْتِ لَا صِقَا
بِالْبَيْتِ بِحِيَالِ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِمَا أَمْرَهُ
اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ لَمْ يَخْتَمِلِ الْحَجَرُ فَغَرَقَتْ رِجْلَاهُ فِيهِ فَقَلَعَ إِبْرَاهِيمُ
رِجْلَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ قَلْعاً. فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَصَارُوا إِلَى الشَّرِّ وَالْبَلَاءِ ازْدَحَّمُوا عَلَيْهِ
فَرَأَوْا أَنَّ يَضْعُوفُونَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمِ لِيَحْلُمُ الْمَطَافُ لِمَنْ يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّداً رَدَّهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فَمَا
زَالَ فِيهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي زَمْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَوَّلِ وِلَايَةِ عُمَرٍ: ثُمَّ قَالَ
عُمَرُ: قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ فَأَيُّكُمْ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ
رَجُلٌ: أَنَا أَحَدُتُ قَدْرَهُ بِقَدْرٍ. قَالَ: وَالْقَدْرُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَئْتِ بِهِ.
فَجَاءَ بِهِ فَأَمَرَ بِالْمَقَامِ فَسُحِّمَ وَرُدَّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ السَّاعَةِ.

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خداوند تعالی به ابراهیم وحی کرد که
به مردم اعلام حج کند، آن حضرت سنگی را که در آن اثر دو قدمش بود
(مقام) برداشت و آن را محاذی بیت و چسبیده به آن، در مقابل آن مکانی
که اکنون در آن هست، قرار داد؛ سپس روی آن ایستاد و با صدای بلند امر
خداوند را به مردم ابلاغ کرد و ایشان را به حج فراخواند. هنگامی که او
سخن آغاز کرد، سنگ تاب نیاورد و پاهای آن حضرت در سنگ فرو
رفت. ابراهیم علیه السلام دو پای خود را از سنگ بیرون کشید. وقتی جمعیت مردم
انبوه شد و برای اعمال سخت و رنج آور حج آماده شدند، اطراف سنگ

۱. علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۲۳، ح ۱.

ازدحام و اجتماع کردند. نظر آنها بر این شد که سنگ را در همین جایی که امروزه در آن هست، قرار دهنده تا محل طواف برای کسانی که پیرامون بیت دور می‌زنند، خالی از مانع باشد. پس از آنکه حق تعالیٰ حضرت پیامبر خاتم ﷺ را مبعوث کرد، ایشان مقام را به جایگاه اصلی خودش که ابراهیم علیہ السلام نهاده بود، برگرداند. این وضعیت تا زمان ابوبکر و آغاز حکومت عمر ادامه داشت و سنگ همچنان در مطاف بود، ولی عمر گفت: «مردم بر این مقام ازدحام کرده‌اند. اینک از شما می‌پرسم که کدامیک از شما جایگاه این سنگ را در زمان جاهلیت می‌داند؟» مردی گفت: «من اندازه جای آن را دقیق می‌دانم». عمر پرسید: «آیا جای این سنگ و اندازه‌اش را تو می‌دانی؟» آن مرد گفت: «آری». عمر گفت: «آن را نشان بده». آن مرد جایگاه آن در عصر جاهلیت را نشان داد. عمر دستور داد و آن سنگ را به مکان امروزی‌اش برگرداند.

روایت پنجم: نقل «شیخ مفید» از ابو بصیر

وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ هَدَمَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامَ حَتَّى يُرَدَّهُ إِلَى أَسَاسِهِ وَحَوَّلَ الْمَقَامَ إِلَى الْمُوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ.

ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که قائم قیام کند، مسجدالحرام را خراب می‌کند تا آن را بر اساس نخستینش بنیان نهاد و مقام ابراهیم را به جایی که بوده است، منتقل می‌سازد.

۱. «أَمْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ عَنْ وُهَبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي تَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَامَ رَدَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَهَذِهِ الرَّسُولُ إِلَى أَسَاسِهِ وَهَذِهِ الْكُوفَةُ إِلَى أَسَاسِهِ. وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: إِلَى مُوْضِعِ الْمَسَارِيْنِ مِنَ الْمُسْجِدِ». الإرشاد، محمدبن محمدبن نعمان (شیخ مفید)، ج ۲، ص ۳۸۳. البته قسمت اول روایت در کافی به صورت مسنند آمده است.

روایت ششم: نقل «شيخ طوسی» از «عبدالله بن میمون»

عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْمَقَامُ لَأَرْقًا بِالْبَيْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ.

از امام جعفر صادق ع از پدر بزرگوارشان نقل شده است که فرمود: مقام

[ابراهیم] چسیبده به بیت (کعبه) بود و عمر آن را جایه‌جا کرد.

روایت هفتم: نقل «محدث نوری» از کتاب « العاصم بن حمید»

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنْ يَقُولُ: كَانَ الْمَقَامُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمِ فَلَمَّا لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ رَأَى أَنْ يُحَوِّلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَحَوَّلَهُ فَوَضَعَهُ مَا يَبْلُغُ الرُّكْنَ وَالْبَابِ وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَارَةً أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضَ إِمَارَةِ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ حِينَ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: إِنَّهُ يَسْعَلُ النَّاسَ عَنْ طَوَافِهِمْ. قَالَ: فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَنْ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ الْمُطَلَّبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ: أَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَدْتُ إِلَى أَدِيمٍ فَعَدَّدْتُهُ فَأَخَذْتُ قِيَاسَهُ فَهُوَ فِي حُقْقِ عِنْدَ فُلَانَةِ أَمْرَأِهِ. قَالَ: فَأَخَذَ حَامَّهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَجَاءَ يَهُ فَقَاسَهُ ثُمَّ حَوَّلَهُ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ.

از ابو بصیر نقل شده که از امام باقر ع شنیده است که حضرت فرمود: مقام

در جایگاهی بود که امروزه نیز در آنجا قرار دارد تا اینکه رسول خدا ع به

مکه آمد و تصمیم گرفت آن را به جایگاه اصلیش برگرداند؛ پس مکان آن

را بین رکن [حجر الأسود] و در [کعبه] قرار داد و تا زمان حیات ایشان و

خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر، همانجا بود. در زمان عمر وقتی که

تعداد مسلمانان افزایش یافت، عمر گفت: مقام باعث شلوغی مطاف گردیده

۱. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْ بْنِ مُحْبُوبٍ عَنْ الْمُحْسِنِ بْنِ عَلَيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ...» تهذیب الأحكام، ابو جعفر محمدبن حسن طوسی (شيخ طوسی)، ۴۵۴، ح. ۲۳۲، ص. ۴۵۴.

۲. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری (محدث نوری)، ج ۹، ص. ۴۳۱.

است و پس از حمد و ثنای الهی گفت: ای اهل مکه! چه کسی از جایگاه مقام در جاهلیت خبر دارد؟ «مطلوب بن ابی وداعه» گفت: ای خلیفه! من با ریسمانی چرمی آن را اندازه گرفته‌ام و در صندوقچه‌ای که نزد فلان زن، همسرش، نگهداری می‌شود، قرار دادم. عمر انگشت‌تر او را گرفت و برای آن زن فرستاد؛ پس آن را آورد و عمر پس از اندازه‌گیری با آن مقیاس، مقام را به جایگاه جاهیلتش برگرداند.

جمع‌بندی روایات و جایگاه کنونی مقام ابراهیم علیه السلام

با توجه به این روایات، مشخص می‌شود که جایگاه این سنگ در زمان حضرت ابراهیم در کنار کعبه، بین رکن و در آن، در همان جهتی که مکان کنونی مقام ابراهیم علیه السلام است، قرار داشت؛ چنان‌که از مردم مکه نقل شده که بین مقام و کعبه، به اندازه عبور بزی، فاصله بوده است.^۱ در زمان جاهلیت نیز مقام به جایگاه کنونی منتقل شد. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را به مکان اصلی برگرداند. پس از پیامبر، عمر در جریان سیل «امنهشل» و به بهانه ازدحام، مقام را به جایگاه کنونی – که همان جایگاه زمان جاهلیت بود – برگرداند. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز به‌سبب ترس از اختلاف امت و نپذیرفتن آنان، از بازگرداندن مقام به مکان اصلی‌اش خودداری کرد. اما امام زمان علیه السلام پس از ظهور، آن را به جایگاه اصلی‌اش بر می‌گرداند.

در حوالی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ ه.ق، در زمینه انتقال مقام به نقطه دیگر مسجدالحرام، بحث‌های بسیاری میان علمای اهل سنت صورت گرفت. در آغاز قرار بود که مقام به مقصوره‌ای که در نزدیکی «باب بنی شیبیه» ساخته شد، منتقل شود، اما به دلیل مخالفت عمومی علمای اسلامی در سایر نقاط و تأکید آنها بر

۱. اخبار مکه، فاکهی، ج ۱، ص ۳۵۵؛ شفاء الغرام با خبار البلد الحرام، ج ۱، ص ۲۰۷.

ابقای آن در مکان پیشین و در مقصوره فلزی موجود، دولت سعودی پذیرفت تا آن را در بنای کوچکتری - که امروزه موجود است - قرار دهد.^۱ مقصوره جدید در ۱۸ ربیع سال ۱۳۸۷ ه.ق نصب شد. البته اندکی بعد، مقصوره‌ای به همان صورت، با طراحی نوینی ساخته و نصب شد.

محفظه مقام ابراهیم ﷺ (قدیم)

ساختمان اطراف مقام ابراهیم ﷺ (جدید)

گفتار سوم: بررسی تاریخی و روایی محدوده مسجد الحرام

«جرهیان» پس از شنیدن خبر برآمدن چاه زمزم، منازل خود را به نزدیکی این چاه منتقل کردند؛ اما اطراف کعبه تا فاصله بسیاری، خالی از سکنه بود. تا اینکه «قصی بن کلاب» بر مکه چیره شد. او ساکنان این شهر را به نزدیکی کعبه آورد و تنها محدوده‌ای به اندازه طواف، باقی گذاشت.^۲

این محدوده و دایره طواف تا پس از فتح مکه برای مسلمانان کافی بود؛ زیرا

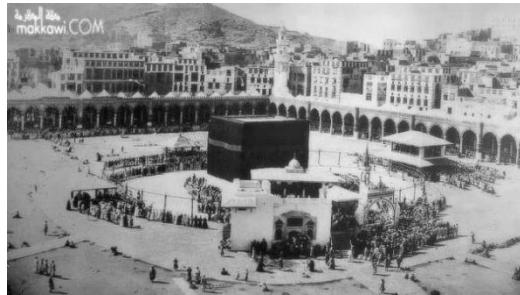
۱. التاریخ القویم، ج ۴، ص ۵۲.

۲. اخبار مکه، ازرقی، ج ۱، ص ۱۰۳؛ تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (یعقوبی)، ج ۱، ص ۲۳۹؛ الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۷۰.

پایگاه حکومت اسلامی، مدینه بود و بیشتر مسلمانان در غزوات و جهاد حضور داشتند. بنابراین دایره مطاف و مسجدالحرام در زمان رسول اکرم ﷺ تغییری نکرد و حدود آن، تا پایان خلافت ابوبکر چنین بود:

در سمت شرق، تا چاه زمزم و باب «بنی شیبہ»؛ در سمت غرب، تا ستون‌های بین مدار مطاف و مکان مقام مالکی؛ در جهت شمال، تا ستون‌های میان مدار طواف و مکان مقام حنفی؛ در سمت جنوب، تا ستون‌های بین مدار طواف و مکان مقام حنبیلی.^۱

مقام‌ها و بناهای اطراف کعبه

این محدوده، از چارچوب ورودی باب بنی شیبہ گرفته تا ستون‌های بین مدار طواف، تا پیش از توسعه سعودی‌ها، سینه به سینه توسط مسلمانان حفظ شد و تغییری نیافت.

چارچوب ورودی باب بنی شیبہ و مدار مشخص شده مطاف

۱. اخبار مکه، فاکهی، ج ۲، ص ۱۵۸.

با گسترش اسلام و افزوده شدن شمار مسلمانان، احساس شد که باید محدوده طواف گسترده تر شود. بنابراین عمر در سال ۱۷ ه.ق و عثمان در سال ۲۶ ه.ق، نخستین توسعه ها را انجام دادند.^۱ عبدالله بن زبیر نیز در سال ۶۵ ه.ق و هنگام تجدید بنای کعبه، صحن مسجد را از شمال و جنوب گسترش داد. او صحن مسجد را از جنوب، به ناحیه «صفا» و «باب بنی مخزوم» رساند و در شمال، میان «حجر اسماعیل» و «دار الندوة» تا «دار شیبۃ بن عثمان» را توسعه داد.

«ولید بن عبدالملک اموی» در دوران خلافتش (۸۶ تا ۹۶ ه.ق) بر مساحت مسجد الحرام، به مقدار ۱۷۲۵ مترمربع افزود و آن را بازسازی کرد. «منصور عباسی» در سال ۱۳۷ ه.ق، شمال و غرب مسجد را توسعه داد و آن را تا «باب بنی سهم» رساند. در این افزایش، پنج هزار مترمربع بر مساحت مسجد افزوده شد. پس از او مهدی عباسی نخست در سال ۱۶۱ ه.ق، همه خانه های باقی مانده میان مسجد الحرام و «مسعا» را خراب کرد و حد مسجد را مسعا قرار داد. سپس در سال ۱۶۷ ه.ق، هر سوی مسجد را به شعاع مسعا توسعه داد؛ به گونه ای که کعبه وسط مسجد قرار گرفت.

بدین ترتیب، مساحت مسجد به ۶۵۶۰ مترمربع افزایش یافت و رواق هایی در اطراف آن ساخته و ستون هایی بر افراشته گردید.^۲ این ستون ها هنوز بر جای مانده و کتیبه ای که یادگار دوره مهدی عباسی است، بر آن باقی مانده است. بنابراین محدوده مسجد الحرام در این زمان، بارها بزرگ تر از محدوده آن در زمان پیغمبر ﷺ بود.

در روایات، وقتی از امام ایشان در مورد توسعه های صورت گرفته بعد از زمان حضرت رسول ﷺ، پرسیده می شود، امام تصريح می کند که این توسعه ها در مسجد الحرام، به حد مسجد در زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل ایشان نمی رسد؛

۱. شفاء الغرام با خبار البلد الحرام، ج ۱، ص ۲۲۴؛ اخبار مکه، ازرقی، ج ۱، صص ۱۳۴، ۵۵ و ۱۶۸.

۲. اخبار مکه، فاکیه، ج ۲، صص ۱۶۵-۱۷۴؛ اخبار مکه، ازرقی، ج ۲، صص ۸۱-۷۴.

برای نمونه راوی از امام علیؑ در مورد مکان‌های توسعه یافته می‌پرسد که آیا جزو مسجد محسوب می‌شود یا نه. امام علیؑ می‌فرماید: «عَمِّ إِنَّهُمْ لَمْ يَلْغُوا بَعْدُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ»^۱؛ «بله [از مسجد است]، البته که [[این توسعه‌ها] هنوز به حد مسجدی که حضرت ابراهیم و اسماعیلؑ بنا نهادند، نمی‌رسد».

«حسن بن نعمان» از امام صادق علیؑ درباره مقادیر توسعه یافته در مسجدالحرام می‌پرسد. امام علیؑ می‌فرماید: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَأْنَ الصَّفَا وَ الْمُرْوَةَ»^۲؛ «ابراهیم و اسماعیلؑ محدوده مسجدالحرام را به شعاع طول کوه صفا و مروه از هر طرف قرار داده‌اند».

در روایت دیگری، درباره حکم نماز در این مقادیر توسعه یافته پرسیده می‌شود. گویا با توجه به تخریب خانه‌های اطراف مسجدالحرام برای توسعه، برخی شبھه غصب داشتند که امام صادق علیؑ در پاسخ می‌فرماید:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّا الْمُسْجِدَ مَا يَأْنَ الصَّفَا وَ الْمُرْوَةَ فَكَانَ النَّاسُ يَجْجَوْنَ مِنَ الْمُسْجِدِ إِلَى الصَّفَا.^۳

ابراهیم و اسماعیلؑ مسجدالحرام را به اندازه حد فاصل کوه صفا به مروه قرار داده‌اند و مردمان آن روزگار از مسجد به صفا می‌رفتند. کنایه از اینکه مابین مسجد و کوه صفا راهی نبود و تمام این حدفاصل جزو مسجد بوده است.

محدوده مسجدالحرام در زمان معصومین علیؑ به حدی بزرگ شده بود که برخی

۱. «حَمَدُونَ يَعْثُوبُ عَنْ عَلَيْهِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَبِيلَ بْنِ دَرَاجٍ قَالَ...» کافی، ج ۴، ص ۵۲۶ ح ۸.
۲. «حَمَدُونَ يَعْثُوبُ عَنْ الْحُسَينِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُلَىءِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْوَشَاءِ عَنْ حَمَادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْحُسَينِ بْنِ الْعُثْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعِيدَ اللَّهَ عَلَيْهِ حَمَادًا رَأَدُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ...» کافی، ج ۴، ص ۲۰۹ ح ۱۱.
۳. «حَمَدُونَ الْحُسَينَ بِاسْنَادِهِ عَنْ حُمَدَيْنِ عَلَيْهِمْ حَمَادٌ عَنْ الْبَاسِيْنِ مَعْرُوفٌ عَنْ أَحَمَدَيْنِ حُمَدَيْنِ بْنِ أَبِي صَرِّيْرٍ عَنْ حَمَادَيْنِ عَنْ الْحُسَينِ بْنِ نَعْمَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعِيدَ اللَّهَ عَلَيْهِ حَمَادًا رَأَدُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ...» تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۵۳ ح ۲۳۰.

حتی نسبت به مسجد بودن و حکم نماز در آن شبهه داشتند؛ به گونه‌ای که ائمه علیهم السلام برای رفع هرگونه شبهه در زمینه صدق عنوان مسجد بر مکان‌های توسعه یافته، به توصیف محدوده مسجد در زمان ابراهیم خلیل علیه السلام پرداخته‌اند.

در صحیح عبدالله بن سنان، امام صادق علیه السلام محدوده مسجد در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام را چنین توصیف می‌کند که حد شرقی مسجد، مسعا و حد غربی، «حوزره» بوده است.^۱ حوزره همان بازار «حناطین» است که حد غربی توسعه مهدی عباسی است.^۲

بر این اساس و همان‌گونه که از پاسخ امام صادق و امام کاظم علیهم السلام به منصور و مهدی عباسی^۳ روشن می‌شود، افزایش و توسعه‌ها در زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا جایی

۱. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَانَ حَطَّ إِبْرَاهِيمَ بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحُزُورَةِ إِلَى الْمُسْعِي فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ حَطَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي الْمَسْجِدَ». کافی، ج ۴، ص ۵۲۶، ح ۱۰.

۲. اخبار مکه، ج ۲، ص ۷۲؛ معجم البلدان، یاقوت بن عبدالله حموی، ج ۳، ص ۲۷۱.

۳. برای نمونه:

(الف) عن عبدالصمد بن سعد قال: طلب أبو جعفر أن يشرى من أهل مكة بيومهم أن يزيده في المسجد فأبوا فارغهم فامتنعوا فضاق بذلك، فأتى أبا عبد الله علیه السلام فقال له: إني سألت هؤلاء شيئاً من متازهم وأفتيتهم لزيادة في المسجد وقد منعوني ذلك فقد غمني غمًا شديداً. فقال أبو عبد الله علیه السلام: أبغكم ذلك وحاجتك عليهم فيه ظاهرة؟ فقال: وبما أحتاج عليهم؟ فقال: بكتاب الله. فقال: في أي موضع؟ فقال: قول الله «إِنَّ أَوَّلَ نِسْبَتِ وَضْعِ الْنَّاسِ لِلَّذِي يُبَكِّهُ». قد أخبرك الله أن أول بيت وضع للناس هو الذي يبكه، فإن كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفتיהם، وإن كان البيت قد يراهم فله فناوه، فدعهم أبو جعفر فاحتاج عليهم بهذا فقالوا له: أصنع ما أحببت.

(ب) عن الحسن بن علي بن النعمان قال: لما بني المهدی في المسجد الحرام بقيت دار في تربیع المسجد، فطلبوا من أربابها فامتنعوا، فسأل عن ذلك النقهاء. فكل قال له: إنه لا ينبغي أن يدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً. فقال له علي بن يقطین: لو (أبي) كتبت إلى الموسى بن جعفر علیه السلام لأخبرك بوجه الأمر في ذلك، فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر علیه السلام عن دار أردننا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا أصحابها فكيف المخرج من ذلك فقال ذلك لأبي الحسن علیه السلام: فقال أبو الحسن علیه السلام: ولا بد من الجواب في هذا. فقال له: الأمر لا بد منه. فقال له: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس أولى ببنائها، وإن كان الناس هم النازلون ببناء الكعبة أولى ببنائهما». فلما أتى الكتاب إلى المهدی أخذ الكتاب فقبله ثم أمر بهدم الدار فأتي أهل الدار أبو الحسن علیه السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدی كتاباً في ثمن دارهم فكتب إليه أن أرضخ لهم شيئاً فارضاهم. (تفسير العياشي، ج ۱، ص ۱۸۵؛ الوافى، فيض کاشانی، ج ۱۸، ص ۱۰۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۱۸؛ بحار الأنوار، ج ۹۶، ص ۸۴.)

پیش رفت که مسجد بارها، از محدوده آن، تا باب بنی شیبہ و چاه زمزم فراتر رفت.

مساحت مسجد علی رغم بازسازی و نوسازی های بسیار در زمان خلفای مملوکی و عثمانی، افزایش نیافت تا آنکه در عهد سعودی ها، در دو مرحله (سال ۱۳۷۵ و ۱۴۰۹ ه.ق) بر وسعت آن افزوده شد.

توسعة مسجد الحرام در سال ۱۴۰۹ ه.ق

بخش دوم:

نقش مقام ابراهیم علیہ السلام در
محدوده طواف

فصل اول: موضوعیت مقام ابراهیم علیه السلام در محدوده طواف

گفتار اول: طرفداران موضوعیت مقام ابراهیم علیه السلام در محدوده طواف

برخی جایگاه کنونی مقام ابراهیم را در محدوده طواف دخیل دانسته، آن را نظریه اشهر فقهای شیعه می‌دانند.^۱ برخی دیگر آن را مشهور^۲ و گروهی بر ثبوت آن ادعای عدم خلاف^۳ و برخی دیگر نیز ادعای اجماع کرده‌اند.^۴

در میان فقهای شیعه، شاید کلینی علیه السلام نخستین کسی باشد که بتوان این دیدگاه را به ایشان نسبت داد؛ زیرا وی در «کافی»، بابی را با عنوان «باب حد موضع الطواف» مطرح کرده است و در آن، تنها روایت «محمد بن مسلم» را - که دلیل اصلی طرفداران این نظریه می‌باشد - گزارش کرده است.^۵

شیخ طوسی علیه السلام در کتاب‌های گوناگون خود همین دیدگاه را برگزیده است^۶؟

۱. الحدائق الناضره، یوسف بن احمد بحرانی، ج ۱۶، ص ۱۱۰.

۲. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی (علامی حلی)، ج ۴، ص ۱۸۳؛ المدارک، محمد بن علی موسوی عاملی (صاحب مدارک)، ج ۸، ص ۱۳۰.

۳. جواهر الكلام، محمدحسن نجفی، ج ۱۹، ص ۲۹۵.

۴. الغنیه، حمزه بن علی حلبی (ابن زهره)، ص ۱۷۲.

۵. کافی، ج ۴، ص ۴۱۳.

۶. الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، ج ۲، ص ۳۲۴؛ المبسوط، همو، ج ۱، ص ۳۵۷.

برای نمونه در «النهاية» می‌نویسد:

و ينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه، فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه.^۱

شایسته است که طواف بین کعبه و مقام انجام بگیرد و اگر شخص از مقام بگذرد و از آن دور شود، طوافش صحیح نخواهد بود.

«قاضی ابن براج رحمه اللہ» دراین باره می‌نویسد: «و يجب أن يكون طوافه بين المقام والبيت»؛^۲ «باید طواف بین کعبه و مقام صورت پذیرد».

«ابن حمزه رحمه اللہ» نیز با ایشان هم عقیده است. وی نیز در «الوسیله» می‌نویسد: فالمفروضة سبعة أشياء النية والابتداء في الطواف بالحجر والختم به وأن يطوف سبعة أشواط وأن يطوف بين المقام والبيت ...^۳

در طواف هفت امر واجب است: نیت، آغاز از حجرالاسود و پایان به آن، هفت دور بودن و انجام طواف بین کعبه و مقام

«قطب الدين كيدري رحمه اللہ» نیز همین دیدگاه را ارائه کرده است. وی می‌نویسد: و الواجب في الطواف و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت والمقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف.^۴

در طواف چند امر واجب است: ... و اینکه طواف بیرون حجر اسماعیل و بین کعبه و مقام انجام گیرد. بنابراین هر کس یکی از این شرایط را ترک کند، طوافش صحیح نخواهد بود.

«ابن زهره رحمه اللہ» با طرح این دیدگاه، بر ثبوت آن ادعای اجماع می‌کند:

۱. النهاية، ابو جعفر محمد بن حسن طوسي (شيخ طوسي)، ص ۲۳۷.

۲. المذهب، عبدالعزيز بن تحرير طربلسي (قاضی ابن براج)، ج ۱، ص ۲۲۳.

۳. الوسیله، محمد بن علی حمزه طوسي (ابن حمزه)، ص ۱۷۲.

۴. إصباح الشيعة، قطب الدین محمد بن حسن طوسي، ص ۱۵۵.

... و أن يكون بين البيت والمقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف، بدليل الإجماع الماضي ذكره.^۱

... و اينكه طواف بين كعبه و مقام انجام گيرد. بنابراین هر کس يکی از این شرایط را ترک کند، طوافش صحيح نخواهد بود؛ به دليل اجتماعی که گذشت.

«ابن ادریس علیه السلام» نیز چنین می نگارد:

ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم و البيت، يخرج المقام في طوافه ... فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو نسي منها بطل طوافه.^۲

شایسته است که طواف بین کعبه و مقام ابراهیم انجام بگیرد و هرگاه شخص در این کیفیت خلی ایجاد کند یا قسمتی از آن را فراموش کند، طوافش صحيح نخواهد بود.

«محقق حلی علیه السلام» نیز در «شرائع الإسلام» می نویسد:

المقصد الثاني في كيفية الطواف وهو يشتمل على واجب و ندب؛ فالواجب سبعة: ... و أن يكون بين البيت والمقام.^۳

مبحث دوم در مورد کیفیت طواف است که شامل چند امر واجب و مستحب می گردد. شروط واجب هفت شرط است: ... یکی از این شرایط این است که طواف بین کعبه و مقام انجام پذیرد.

وی در «المختصر النافع» نیز عبارتی شبیه همین عبارت را مطرح کرده است.^۴

«علامه حلی علیه السلام» در برخی از کتب خود، همین نظریه را برگزیده است. ایشان

۱. الغنية، ص ۱۷۲.

۲. السراير، محمد بن منصور بن احمد حلی (ابن ادریس حلی)، ج ۱، ص ۵۷۲.

۳. شرائع الإسلام، نجم الدين جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، ج ۱، ص ۲۴۲.

۴. المختصر النافع، نجم الدين جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، ج ۱، ص ۹۲.

در «قواعد» می‌نویسد: «الطواف بين البيت و المقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح»^۱; «طواف بايد بين كعبه و مقام انجام گيرد و اگر پشت مقام باشد، طواف صحيح نخواهد بود». «يحيى بن سعيد حلى رض» نیز در «الجامع للشرع» می‌نویسد: «و الطواف سبعة أشواط بين المقام و البيت متطلهاً في ثوب طاهر»^۲; «طواف هفت دور است که بايد بين كعبه و مقام، با طهارت و لباس پاک انجام گيرد». «شهید اول رض» هم در این باره می‌نویسد:

و واجبه النية و البداءة بالحجر الأسود والختم به و جعل البيت على يساره و
الطواف بيته و بين المقام.^۳

شروط واجب طواف عبارت‌اند از نیت، آغاز و پایان طواف با حجر‌الأسود
باشد، سمت چپ شخص به طرف كعبه باشد و طواف بين كعبه و مقام
انجام گيرد.

«صاحب جواهر رض» نیز چنین می‌نویسد:
لا خلاف معتمد به أوجهه في وجوب كون الطواف بيته و بين البيت، بل عن الغنية
الإجماع عليه.^۴

در مورد اینکه طواف بايد بين مقام و كعبه صورت پذیرد، مخالف قابل اعتنایی نیافم. بلکه [ابن زهره] در «غنه» بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

از میان معاصران، تنها حضرت «امام خمینی ره» محدوده طواف را بين بيت و مقام دانسته، طواف خارج از محدوده را باطل می‌داند و مشهور متاخران این

۱. قواعد الأحكام، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی حلى (علامه حلى)، ج ۱، ص ۴۲۶.

۲. الجامع للشرع، يحيى بن سعيد حلى، ص ۱۹۷.

۳. اللمعة الدمشقية، محمد بن مكي عاملی (شهید اول)، ص ۷۰.

۴. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۲۹۵.

دیدگاه را نمی‌پذیرند. امام خمینی علیه السلام در این باره می‌نویسد:

أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم و مقدار الفصل بينهما فيسائر الجوانب، فلا يزيد عنه. قالوا: إن الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلا بد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار. لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل.^۱

طواف باید از همه اطراف، بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم واقع شود. مراد از طواف بین کعبه و مقام، رعایت مسافت میان خانه و مقام ابراهیم علیہ السلام در همه اطراف خانه کعبه است؛ به گونه‌ای که طواف کننده از این فاصله - که گفته‌اند تقریباً ۲۶/۵ ذراع است - دورتر نرود. طواف از پشت مقام ابراهیم باطل است.

البته برخی از فقهای متقدم و معاصر جایگاه مقام ابراهیم علیہ السلام را در محدوده طواف دخیل می‌دانند؛ اما در صور خاصی، طواف در خارج از محدوده را نیز صحیح می‌دانند. برخی تنها در صورت ضرورت و اضطرار، طواف در خارج از محدوده را جایز می‌دانند. از میان قدماء، «ابن جنید»^۲ معتقد به این دیدگاه است.

علامه حلی علیه السلام به نقل از وی چنین می‌نویسد:
و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين البيت و المقام الآن، وقدره من كلّ جانب، فإن اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزاءه.^۳

ابن جنید معتقد است: طواف کننده باید بین کعبه و جایگاه کنونی مقام ابراهیم و مقدار آن در همه اطراف طواف کند. البته اگر مضطرب به انجام دادن طواف در بیرون از مقام شد، طوافش صحیح است.

۱. تحریر الوسیلة، روح الله موسوی خمینی (امام خمینی)، ج ۱، ص ۴۳۳.

۲. مختلف الشیعة، ج ۴، ص ۱۸۳.

شاید علامه حلی علیه السلام نیز بر همین عقیده باشد؛ چراکه پس از نقل کلام ابن جنید نظری نمی‌دهد^۱ و پس از نقل روایت «حلبی» در «تذکره» می‌نویسد: «و هو يعطى الجواز مع الحاجة كالزحام»^۲؛ «این روایت بر جواز [طوف در پشت مقام] در موارد لزوم، مانند شلوغی، دلالت دارد».

ایشان در «منتھی» نیز چنین می‌نگارد: «و هو يدلّ على جواز ذلك مع الضرورة، كالزحام و شبهه»^۳؛ «این روایت بر جواز [طوف در پشت مقام] در موارد ضرورت، همانند شلوغی و مانند آن، دلالت دارد».

از میان معاصران نیز آیت‌الله «فضل لنکرانی علیه السلام» در صورت ضرورت عرفی و آیات عظام «بهجهت علیه السلام و سبحانی (دام ظله)» در حرج شخصی، طوف در خارج از محدوده را جایز دانسته‌اند و در غیر آن، جایگاه مقام ابراهیم را شاخص و شرط طوف می‌دانند.^۴

البته برخی دیگر همچون آیت‌الله «شبیری زنجانی (دام ظله)» در حرج نوعی، طوف در خارج از محدوده را جایز می‌دانند. برخی نیز مانند آیت‌الله «تبیریزی علیه السلام» طوف در محدوده را در صورت امکان، بنابر احتیاط، واجب می‌دانند و در مطلق موارد ازدحام، طوف در خارج از محدوده را جایز می‌شمارند.^۵

۱. مختلف الشیعه ، ج ۴، ص ۱۸۳.

۲. تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مظہر اسدی حلی، (علامه حلی)، ج ۸، ص ۹۳.

۳. منتهی المطلب، حسن بن یوسف بن مظہر اسدی حلی (علامه حلی)، ج ۱۰، ص ۳۲۲.

۴. در اصطلاح فقهی، ضرورت عرفی و حرج شخصی به یک معناست و حاکی از این است که جواز طوف در خارج از محدوده مقام، بستگی به حال شخصی هر یک از مکلفان دارد؛ اگر طوف در محدوده برای شخصی مشقت و حرج داشته باشد، تنها برای او جایز است خارج از آن نیز طوف کند. برخلاف حرج نوعی که اگر برای نوع مکلفان حرج باشد - هر چند برای شخص حرجی نباشد. طوف در خارج از محدوده جایز است؛ مانند حج در ایام حج و ماه رمضان.

۵. مناسک حج محسنی، صص ۳۳۶ - ۳۳۸ ، ۵۹۲ و ۵۹۳ م.

گفتار دوم: ارزیابی ادله موضوعیت مقام

دلیل اول: مضمره محمد بن مسلم

مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای اثبات موضوعیت مکان کنونی مقام ابراهیم برای طواف مطرح کرد، روایت مضمره محمد بن مسلم است:

عَنْ حُمَّادِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ حَدَّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ. قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَطْوُفُونَ بِالْبَيْتِ وَالْمَقَامِ وَأَئْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحُدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَالْحُدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرُ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلُّهَا فَمَنْ طَافَ فَبَيْعَادَ مِنْ نَوَاحِيِهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفًا بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمُسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَلَا طَوَافَ لَهُ.

محمد بن مسلم روایت می‌کند: از او در مورد محدوده طواف کعبه پرسیدم؛ محدوده‌ای که اگر طواف کننده از آن بیرون رود، گویا به دور کعبه طواف نکرده است. فرمود: مردم در زمان رسول خدا دور کعبه و مقام طواف می‌کردند.^۱ ولی هم‌اکنون شما بین کعبه و مقام طواف می‌کنید. محدوده طواف [در آن زمان هم] تا مکان امروزی مقام بوده است. هر کس از این محدوده بگذرد، طواف کننده نیست. محدوده طواف امروز با محدوده طواف در قدیم یکی است و آن، مقدار فاصله بین کعبه و مکان کنونی مقام، از همه اطراف کعبه است. بنابراین هر کس در طواف، از این مقدار فراتر رود و دور شود، دور غیرکعبه طواف کرده و گویا دور مسجد است؛ زیرا در خارج از محدوده طواف کرده است و برای او طواف به شمار نمی‌آید.

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۱۳؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰۸؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۳۵۰، ح ۱.

۲. در بخش کلیات ثابت شد که در زمان رسول اکرم علیه السلام مقام ابراهیم به کعبه چسبیده بود.

بررسی سند روایت

سند روایت در نقل شیخ کلینی علیه السلام: «**مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَلَّمَ اللَّهُ...».^۱**

سند روایت در نقل شیخ طوسی از کلینی علیه السلام: «**مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَلَّمَ اللَّهُ...».^۲**

بررسی راویان روایت

پیش از بررسی روات، دقت در سند تهذیب نشان می‌دهد که گویا خلطی در نقل طریق صورت گرفته است. در نقل شیخ طوسی علیه السلام با اسناد خود از شیخ کلینی علیه السلام چنین نقل شده است: «**مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى**»، و حال آنکه شیخ کلینی علیه السلام می‌نویسد: «**مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى**».«

با توجه به دو قرینه زیر، می‌توان ادعا کرد که سند صحیح روایت، همان نقل کافی است:

۱. «محمد بن يحيى» همیشه از «احمد بن محمد بن عیسی»، بدون واسطه روایت می‌کند، ولی در نقل «تهذیب»، با واسطه از او روایت کرده است.

۲. «نجاشی علیه السلام» و شیخ طوسی علیه السلام در شرح حال «یاسین الضریر»، در طریق خود به کتاب یاسین، محمد بن عیسی - و نه احمد بن محمد بن عیسی - را راوی

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۱۳.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰۸. شیخ طوسی از شیخ کلینی نقل می‌کند، اما گویا در نقل طریق، خلطی صورت گرفته است که توضیح آن خواهد آمد.

کتاب یاسین می‌دانند.^۱

اگر نقل طریق تهذیب، صحیح باشد، مشکلی از جهت عبارت «غیر واحد» و شخص «احمد بن محمد بن عیسی» وجود ندارد؛ زیرا احمد توثیق خاص دارد^۲ و غیر واحد نیز - هرچند مجھول است - چون بیش از یک نفر است، سند را محدودش نمی‌سازد. در نقل کافی نیز راویانی همچون محمد بن یحیی،^۳ محمد بن احمد (بن یحیی اشعری)،^۴ حریز بن عبدالله^۵ و محمد بن مسلم،^۶ توثیق خاص دارند.

محمد بن عیسی در کتاب‌های رجالی هم توثیق و هم تضعیف شده است که پس از بحث و بررسی، توثیق وی ثابت می‌شود.

اقوال درباره محمد بن عیسی بن عبید

۱. سخن نجاشی^۷ در توثیق او

(الف) نجاشی در ترجمه محمد بن عیسی بن عبید، او را توثیق کرده است.^۸ افرون بر این، وی از برخی از اصحاب نقل می‌کند که «من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی»؛^۹ «چه کسی مثل ابو جعفر محمد بن عیسی است؟»

۱. رجال نجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص ۴۵۳، رقم ۱۲۲۷؛ الفهرست، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، ص ۵۱۴، رقم ۸۱۹.

۲. رجال طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، ص ۳۵۱، رقم ۵۱۹۷.

۳. رجال نجاشی، ص ۳۵۳، رقم ۹۴۶.

۴. همان، ص ۳۴۸، رقم ۹۳۹.

۵. الفهرست، ص ۱۶۲، رقم ۲۴۹.

۶. رجال نجاشی، ص ۳۲۳، رقم ۸۸۲.

۷. همان، ص ۳۳۳، رقم ۸۹۶.

۸. همان.

ب) نجاشی در ترجمه محمد بن احمد بن یحیی، از «ابن نوح»، سخنی در توثیق او نقل می‌کند و می‌نویسد:

قال ابوالعباس بن نوح: وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الولید
فی ذلک کلّه و تبعه ابو جعفر بن بابویه رحمه الله علی ذلک إلّا فی محمد بن عیسی
بن عبید فلا أدری ما رابه فیه لأنّه کان علی ظاهر العدالة و الثقة.^۱

ابن نوح می‌گوید: ابن ولید و ابن بابویه (شیخ صدق) در همه موارد
مطرح شده به حقیقت رسیده‌اند؛ غیر از محمد بن عیسی بن عبید که نمی‌دانم
چه چیزی آنها را به تردید انداخته؛ چراکه ظاهر حال او، عدالت و وثاقت
است.

ج) نجاشی به نقل از «کشی» از «فضل بن شاذان» می‌نویسد:

قال ابو عمرو: قال القتیبی: کان الفضل بن شاذان یحب العبیدی و یشنی علیه و
یمدحه و یمیل إلیه و یقول: ليس في أقرانه مثله و یحسبك هذا الشاء من الفضل
رحمه الله.^۲

کشی از «قتیبی» نقل می‌کند که فضل بن شاذان، عبیدی (محمد بن عیسی بن
عبید) را دوست داشت و او را مدح و ثنا می‌کرد و می‌گفت: کسی در
ردیف او، به او نمی‌رسد. همین مدح برای او کافی است.

۲. سخن کشی علیه السلام در توثیق او

کشی علیه السلام در ترجمه «محمد بن سنان» به توثیق وی اشاره کرده، می‌نویسد:

قال ابو عمرو: قد روی عنه الفضل و یونس و محمد بن عیسی العبید و ... من

۱. رجال نجاشی، ص ۳۴۸، رقم ۹۳۹.

۲. همان، ص ۳۳۳، رقم ۸۹۶.

العدول والثقات من أهل العلم.^۱

تعدادی از علمای عادل و ثقہ، از جمله فضل و یونس و محمد بن عیسیٰ بن عبید و ... از محمد بن سنان روایت دارند.

۳. سخن شیخ طوسی در تضعیف او

شیخ طوسی در ترجمه محمد بن عیسیٰ بن عبید، او را تضعیف کرده است؛^۲ افرون بر اینکه در «استبصرار»، روایتی را به دلیل وجود ابن عبید، ضعیف می‌شمارد.^۳

۴. سخن ابن بابویه و ابن ولید در تضعیف او

(الف) شیخ طوسی در ترجمه «یونس بن عبدالرحمن» به نقل از شیخ صدوق از ابن ولید می‌نویسد:

قال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد يقول:
كتب یونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به
محمد بن عیسیٰ بن عبید و لم یروه غيره فإنه لا يعتمد عليه و لا یفتی به.^۴
همه کتاب‌های روایی یونس صحیح و قابل اعتماد است؛ جز روایات منفرد
محمد بن عیسیٰ بن عبید که تنها او نقل کرده است. این روایات قابل اعتماد
نیست و نمی‌توان طبق آنها فتوا داد.

(ب) شیخ طوسی در ترجمه «محمد بن احمد بن یحیی» می‌نویسد:
استثناء ابو جعفر محمد بن علي بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة و قال: لا

۱. رجال کشی، ابو عمره کشی، ص ۵۰۸، رقم ۹۸۰.

۲. الفهرست، ص ۲۱۶، رقم ۶۱۱؛ رجال طوسی، ص ۴۴۸، رقم ۶۳۶۱ و ص ۳۹۱، رقم ۵۷۵۸.

۳. الاستبصرار، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ج ۳، ص ۱۵۶.

۴. الفهرست، ص ۵۱۱، رقم ۸۱۳.

أروي ما يختص برواياته.^۱

شیخ صدوق علیه السلام محمد بن عیسی را از رجال نوادر الحکمه، محمد بن احمد بن یحیی استنا کرده و گفته است: من روایات اختصاصی او را نقل نمی کنم. ج) نجاشی علیه السلام در ترجمه محمد بن عیسی بن عبید، به نقل از شیخ صدوق علیه السلام از ابن ولید علیه السلام می نویسد:

ذکر ابو جعفر ابن بابویه علیه السلام عن ابن الولید علیه السلام أنه قال: ما تفرد به محمد بن عیسی من كتب يونس و حدیثه لا يعتمد عليه.^۲

متفرادات محمد بن عیسی از کتابها و روایات یونس قابل اعتماد نیست. د) نجاشی علیه السلام در ترجمه محمد بن احمد بن یحیی از ابن ولید علیه السلام نقل می کند: محمد بن الحسن بن الولید علیه السلام يستثنی من روایة محمد بن احمد بن یحیی ما رواه عن... أو عن محمد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع ... قال العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا محمد بن الحسن في ذلك كله و تبعه أبو جعفر ابن بابویه.^۳ ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی این روایات را استنا کرده است: روایات... و روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید با سندهای منقطع نقل کرده است. ابن نوح می نویسد: ابن ولید در همه این موارد، صحیح گفته و ابن بابویه (شیخ صدوق) نیز از ابن نوح پیروی کرده است.

جمع‌بندی اقوال

به طور قطع، مدرک تضعیف شیخ طوسی علیه السلام، تضعیف شیخ صدوق علیه السلام و مدرک تضعیف خود شیخ صدوق علیه السلام، تضعیف ابن ولید علیه السلام است؛ بنابراین تضعیف‌کننده

۱. الفهرست، ص ۴۰۲، رقم ۶۱۲

۲. رجال نجاشی، ص ۳۳۳، رقم ۸۹۶

۳. همان، ص ۳۴۸، رقم ۹۳۹

تنها یک نفر است. شیخ، نجاشی، ابن نوح و دیگر استادان نجاشی از سخن ابن ولید^{علیه السلام} تضعیف را فهمیده‌اند.^۱ ولی با دقت در سخن ابن ولید^{علیه السلام} نتایج دیگری به دست می‌آید:

اولاً، با دقت در ترجمه محمد بن احمد بن یحیی توسط نجاشی، مشخص می‌شود که تنها روایات منقطع محمد بن عیسی بن عبید بی اعتبار هستند، نه خود محمد بن عیسی. نجاشی می‌نویسد: «کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن احمد بن یحیی ما رواه عن ... او عن محمد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع ...».^۲ ثانیاً، در مورد دیگر افراد استثنا شده هم تضعیف فهمیده نمی‌شود؛ بلکه تنها جهالت ثابت می‌شود؛ به قرینه اینکه «عن رجل» و «عن بعض اصحابنا» را هم استثنا کرده‌اند.

ثالثاً، چه بسا استثنای روایات این افراد از میان روایات محمد بن احمد بن یحیی به‌سبب مشکل متنی باشد؛ نه اینکه این افراد ضعیف هستند. رابعاً، در ترجمه یونس بن عبدالرحمان، عبارت ابن ولید متفاوت است. شیخ ذیل ترجمه وی می‌نویسد:

و قال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد يقول: كتب یونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عیسی بن عبید و لم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به.^۳

يعنى روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید منفرداً از یونس نقل کرده است، معتبر نیست.

۱. معجم رجال الحديث، سید ابوالقاسم خوبی، ج ۱۷، ص ۱۱۶.

۲. رجال نجاشی، ص ۳۴۸، رقم ۹۳۹.

۳. الفهرست، ص ۵۱۱، رقم ۸۱۳.

بنابراین شاید روایات منفرد ابن عبید از یونس اشکال محتوایی داشته است؛ نه اینکه خود وی ضعیف باشد. مؤید اینکه مقصود از استثنا ضعف راوی نیست، این است که خود ابن ولید از محمد بن عیسی، با واسطه، روایت نقل کرده است. افزون بر این، در کلام ابن ولید رض تناقض گویی است؛ چون ایشان از یک طرف، مدعی است که برخی از روایات یونس را تنها محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده و از طرف دیگر، گفته شده است که ابن ولید رض به همه کتب و روایات یونس، سه طریق دارد که یکی از آنها، محمد بن عیسی بن عبید و دیگری، «صالح بن سندي» و سومی، «اسماعیل بن مرار» است. این نشان می‌دهد که اصلاً محمد بن عیسی بن عبید از یونس روایت منفردی ندارد.

بنابراین محمد بن عیسی ثقه است؛ چون تنها تضعیف، تضعیف ابن ولید رض است که آن هم ثابت نشد و احتمال تضعیف هم نمی‌تواند معارض با توثیقات پیش گفته باشد. براین اساس، با توجه به تغاییر نجاشی و ابن شاذان و ابن نوح و کشی، وی در بالاترین درجه وثاقت بوده است.

در فرض تعارض توثیقات و تضعیفات نیز توثیق مقدم است؛ زیرا بیشتر تضعیفات ابن ولید و شیخ صدوق رض به سبب غلوّ و نقل روایات فضایل اهل بیت علیهم السلام بوده است و در مورد محمد بن عیسی بن عبید نیز به احتمال قوی چنین بوده است. بنابراین تضعیفات یادشده حجتی ندارد و وثاقت وی ثابت است.

نتیجه اینکه روایان حدیث تا به محمد بن عیسی بن عبید توثیق دارند و از این جهت، خللی به اعتبار روایت نیست. اما راوی از محمد بن مسلم، یعنی یاسین الضریر، توثیق خاص ندارد؛ زیرا شیخ طوسی در «فهرست» و نجاشی تنها وی را صاحب کتاب و از اصحاب امام کاظم علیه السلام دانسته‌اند و وی را توثیق نکرده‌اند.

نجاشی در مورد او می‌نویسد:

یاسین الضریر الزیات البصري لقی أبا الحسن موسی لما كان بالبصرة و روی عنه و صنف هذا الكتاب المنسوب إليه. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبید عن ياسین به.^۱

شیخ نیز در فهرست می‌نویسد:

یاسین الضریر البصري، له كتاب. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري عن محمد بن عيسى بن عبید عن ياسین.^۲

بنابراین روایت قابل استناد نیست. اما راههای گوناگونی برای تصحیح طریق روایت و اعتبار آن وجود دارد که بدان اشاره می‌شود.

تصحیح سند روایت

راه حل نخست: اثبات وثاقت یاسین الضریر یکی از راههای اثبات وثاقت بسیاری از روات، از جمله یاسین الضریر، وجهی است که برخی از معاصران به آن معتقدند.

در تبیین این وجه باید گفت، شیخ صدوق علیه السلام در مقدمه کتاب «من لا يحضره الفقيه» روایات مطرح شده در این کتاب را مستخرج از کتب مشهور و مورد اعتماد می‌داند و می‌نویسد: «وَجَيْعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرِجٌ مِّنْ كُتُبٍ مَّسْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَإِلَيْهَا الْمُرْجَعُ».^۳

۱. رجال نجاشی، ص ۴۵۳، رقم ۱۲۲۷.

۲. الفهرست، ص ۵۱۴، رقم ۸۱۹.

۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳.

از طرف دیگر، هر کس که در اول سند واقع شود و شیخ صدوق رض در مشیخه کتاب، طریق خود به ایشان را یاد کند، صاحب کتاب است. از آنجا که او در مشیخه کتاب من لا يحضره الفقيه، نام یاسین الضریر را یاد کرده و طریق خود را به ایشان مطرح کرده است^۱، می‌توان نتیجه گرفت که ایشان صاحب کتاب مشهور بوده و ثقه است. بنابراین حدیث مورد بحث - که شیخ کلینی علیه السلام آن را نقل کرده - معتبر است.

ممکن است گفته شود، شیخ صدوق رض با تعبیر «روی عن یاسین الضریر» و نه «قال» یا «روی»، از ایشان روایت نقل می‌کند^۲؛ پس گویا روایت از کتاب راوی بعدی است و او تنها واسطه در نقل است. در پاسخ می‌گوییم، با دقت در ترتیب روایات واقع در کتاب و تطبیق آن با مشیخه، مشخص می‌شود که فرقی بین تعبایر گوناگونی چون «قال» یا «روی» با «روی» نیست و شیخ صدوق رض به هر روایت که می‌رسید، نام صاحب کتاب را در مشیخه یاد می‌کرد.

افزون بر این، اگر روایت از کتاب راوی بعدی بوده و یاسین تنها واسطه نقل کتاب بوده است، چه امری باعث شده که شیخ صدوق رض نام صاحب کتاب را نیاورد و نام راوی از کتاب را - که آن هم تنها یک نفر است - یاد کند؛ با اینکه طبق شهادت مقدمه، روش شیخ صدوق، اختصار بوده و کتابی که روایت از آن گرفته شده، کتابی مشهور بوده و نیازی به بیان طریق خاص به آن کتاب نبوده است.

به عبارت دیگر، به طور کلی، جایی که کتاب اصلی مشهور در دسترس صدوق است، چه انگیزه‌ای برای نقل روایت از کتب واسطه‌ای و درجه دوم

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۱۶.

۲. همان، ج ۳، ص ۶۴.

وجود داشته است؟ اگر مبنای شیخ صدوق اختصار بوده، چرا یک بار می‌گوید: «روی زراره» و پس از آن می‌گوید: «روی حمام عن زراره» و پس از آن می‌گوید: «روی حمام عن حریز عن زراره»؛ حال آنکه وی در مشیخه، در طریق خود به زراره نوشته است: «حمام عن حریز عن زراره». اگر مینا اختصار است، می‌بایست در همه‌جا می‌فرمود: «روی زراره».

با این بیان مشخص می‌شود که ایشان از کتاب هر کس که روایت را می‌گرفته، نامش را در اول سند قرار می‌داده است. معنای اختصار هم این است که من طریق به کتاب‌ها را حذف می‌کنم. براین اساس، از آنجاکه روایات فقیه از کتب مشهور نقل شده است، دیگر نیازی به بررسی مشیخه صدوق نیست و آوردن مشیخه تنها برای اتصال سند است. با این بیان، همه افراد واقع در صدر اسناد روایات فقیه ثقه هستند. بنابراین وثاقت، بلکه جلالت و برخورداری از کتاب مشهور برای یاسین الضریر ثابت می‌شود و روایت مورد بحث ما نیز معتبر خواهد بود.

راه حل دوم: تعویض سند

بر فرض که وثاقت یاسین الضریر ثابت نشود، می‌توان اعتبار روایت را از راه تعویض سند اثبات کرد. توضیح مطلب آنکه شیخ طوسی^{علیه السلام} در فهرست، درباره برخی از راویان می‌گوید: «أخبارنا بجمعی کتبه و روایاته» و طریق صحیحی را برای آنها نقل می‌کند.

همان‌گونه که گفته شد، شیخ طوسی^{علیه السلام} این روایت را به نقل از مرحوم کلینی، در تهذیب آورده است.^۱ از طرف دیگر، همو به تمام کتب و روایات شیخ کلینی^{علیه السلام} طریق صحیح دارد:

۱. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰۸، ح ۲۳.

محمد بن یعقوب الكلینی ... له کتب ... أخربنا بجمعیع کتبه و روایاته الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه القمي
عن محمد بن یعقوب بجمعیع کتبه.^۱

بنابراین در برخی از موارد که طریق کلینی علیه السلام به یک راوی دارای مشکل باشد، می‌توان به طریق فهرست مراجعه کرد و طریق صحیح فهرست را جایگزین طریق مرحوم کلینی علیه السلام کرد.

در روایت محل بحث نیز یاسین الضریر واقع در این سند توثیق ندارد، اما از آنجا که یاسین از حریز بن عبدالله روایت نقل کرده است و شیخ طوسی علیه السلام در فهرست، به تمام کتب و روایات منقول از حریز در آن زمان، دو طریق دارد که طریق دوم آن صحیح است. می‌توان با تعویض سند، طریق شیخ علیه السلام تا حریز را جایگزین طریق کلینی علیه السلام تا حریز کرد و مشکل سند را حل کرد.^۲

طریق شیخ طوسی علیه السلام به حریز این گونه است:

حریز بن عبدالله السجستانی ثقة كوفي سكن سجستان. له کتب منها: كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب النوادر تعد كلها في الأصول. أخربنا بجمعیع کتبه و روایاته الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ... و أخربنا عده من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس و علي بن موسى بن جعفر كلهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و علي بن حميد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى الجهنمي عن حریز.^۳

۱. الفهرست، ص ۳۹۵، رقم ۶۰۳.

۲. ر.ک: التهذیب فی مناسک العمرۃ و الحج، جوادین علی تبریزی، ج ۳، ص ۳۵.

۳. الفهرست، ص ۱۶۳، رقم ۲۴۹.

اگر کسی بگوید: یاسین الضریر توثیقی ندارد، پس چگونه ثابت می‌شود که حریز چنین روایتی داشته است؛ چون هموست که از حریز نقل می‌کند و چه بسا، دروغ گفته که از حریز چنین شنیده است.

در پاسخ می‌گوییم: شیخ طوسی^{رض} طریق خود را به همه روایات موجود در آن زمان، نقل کرده است؛ بنابراین وقتی خود شیخ همین روایت را در تهذیب نقل می‌کند^۱، مشخص می‌شود که وی همین روایت را جزو روایات یاسین الضریر از حریز می‌داند. بنابراین می‌توان با تعویض سند، روایت را معتبر دانست و توثیق نداشتن یاسین الضریر، خللی در اعتبار روایت ایجاد نمی‌کند.

راه حل سوم: جبران ضعف سند با شهرت

بسیاری از فقهاء معتقدند هر چند سند روایت تام نیست، با توجه به شهرت عملی روایت، ضعف سند جبران می‌شود. فقهاء با همه اختلاف مبانی در پذیرش روایت، برای اثبات مدعای این روایت تمسک کرده و محدوده طاف را جایگاه مقام ابراهیم معرفی کرده‌اند^۲ و این نشان می‌دهد که این روایت مورد وثوق و اطمینان است.

اشکال اول

برخی کباری جبران ضعف سند توسط شهرت را نپذیرفتند، این روایت را غیرمعتبر می‌دانند.^۳

۱. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰۸.

۲. ر.ک: ریاض المسائل، سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ طباطبائی (صاحب ریاض)، ج ۷، ص ۱۹؛ مستند الشیعه، احمدبن محمد Mehdi نراقی، ج ۱۲، ص ۷۵؛ کتاب الحج، سیدمحمد یزدی (محقق داماد)، ج ۳، ص ۴۳۹؛ کتاب الحج، سید محمود بن علی حسینی شاهرودی، ج ۴، ص ۳۱۲.

۳. موسوعة الإمام الخویی، سید ابوالقاسم خویی، ج ۲۹، ص ۴۶.

پاسخ

این بحث مبنایی است و در جای خود ثابت شده است که اگر عمل مشهور قدما با همه اختلاف‌هایشان در پذیرش یک روایت، ثابت شود، تردیدی در صحت روایت نخواهد بود. از طرفی، همان‌گونه که اشاره شد، بسیاری از فقهاء این مبنا را قبول دارند.^۱ بررسی تفصیل این بحث در مباحث اصولی مطرح می‌شود.

اشکال دوم

برخی دیگر نیز در صغراًی استدلال خدشه کرده، معتقد‌ند ضعف سند وقتی جبران می‌شود که فقهاء قدما – که فتاوایشان برگرفته از سخنان ائمه است – به این روایت عمل کرده باشند. از طرفی، در گفتار پیش مشخص شد که این نظریه از زمان شیخ مطرح شده و این مسئله در کتب فقهی پیش از ایشان مطرح نبوده و در برخی از کتب، مانند کتاب شیخ صدوق، این روایت گزارش نشده و تنها روایت مخالف آن ذکر شده است. بنابراین شهرت بین متأخران نمی‌تواند ضعف سند یا دلالت را جبران کند.

افزون بر این، از آنجا که کتب و فتاوای بسیاری از قدما به دست ما نرسیده، احرار شهرت مشکل است.

با توجه به اینکه برخی از راه حل‌های مطرح شده برای تصحیح سند روایت، بی‌اشکال بود، سند روایت قابل خدشه نخواهد بود؛ مگر اینکه کسی روایت را به‌سبب اضمamar آن معتبر نداند که در ادامه، این مسئله بررسی می‌شود.

۱. برای نمونه ر.ک: فوائد الاصول، محمدحسین نائینی، ج ۳، ص ۱۵۳.

اضمار روایت

روایت مضمره روایتی است که مشخص نیست راوی روایت را از چه کسی نقل می‌کند و به‌اصطلاح «مرоی عنه» او ضمیر است. در روایت محل بحث نیز روشن نیست که محمد بن مسلم روایت را از امام نقل می‌کند یا از شخص دیگری. در حدیث مورد بحث، ادعا شده است که با چند قرینه، می‌توان اثبات کرد که این مضمره از امام معصوم علیه السلام است.

اولاً، شخصیتی مانند محمد بن مسلم از غیر امام علیه السلام روایت نقل نمی‌کند و بر فرض هم که مطلبی را از غیر امام علیه السلام نقل کند، آن را با عنوان روایت، در کتاب روایی خود نمی‌نویسد یا برای راوی بعدی نقل نمی‌کند.^۱

ثانیاً، بعيد است امثال شیخ کلینی^۲ سخن غیرمعصوم را با عنوان روایت، در کتاب روایی خود نقل کرده باشدند.

ثالثاً، علت مضمره شدن روایات، باب‌بندی و دسته‌بندی روایات و تقطیع آن توسط روات است؛ برای نمونه صاحب کتاب (مثلاً محمد بن مسلم) روایت اول را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند و در روایات بعدی به جای نام حضرت، ضمیر می‌آورد. روات بعدی که روایات را باب‌بندی و تقسیم‌بندی کرده، روایت اول را در یک باب و روایات بعدی را - که در ظاهر مضمره است - در باب دیگری آورده‌اند و برای حفظ امانت، در روایت تغییری نداده‌اند. بنابراین بسیاری از روایات مضمره در واقع، مستند از امام علیه السلام بوده است و اضمار عارضی دارد و جایی برای تردید در روایت نیست.^۳

این قرائن در بسیاری از مضمرات کاربرد دارد؛ لکن منحصر به جایی است که

۱. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، محمدفضل موحدی لنکرانی، ج ۴، ص ۳۶۹.

۲. بحوث فی علم الأصول، محمدباقر صدر، ج ۶، ص ۶۸.

قرینه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در روایت محل بحث، با توجه به تشویش متن حدیث - که در بحث دلالی به آن اشاره خواهد شد - بعید است این روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد.

بنابراین نمی‌توان به مضمره محمد بن مسلم اعتماد کرد و در نتیجه این حدیث معتبر نیست.

بررسی دلالت روایت

تقریب استدلال

پرسش محمد بن مسلم درباره حد طواف نشانگر این است که در نظر وی محدود بودن مطاف، مسلم و مفروغ عنہ بوده است و وی با این پرسش، تنها می‌خواسته مقدار محدوده را بداند. امام علیه السلام نیز امر مفروغ عنہ را تعریر کرده و محدوده را بین بیت و جایگاه مقام دانسته و گذشتن از این حد را خروج از مطاف دانسته است. بنابراین با توجه به ذیل روایت^۱ - که طواف خارج از این محدوده به منزله عدم طواف قلمداد شده است - این حدیث، نص در تعیین محدوده برای طواف است و نمی‌توان آن را بر فرد افضل حمل کرد.

اشکال اول

این تقریب صحیح نیست و عبارت ذیل روایت در مقام بیان محدوده شرعی طواف نیست. بلکه بیان واقع خارجی است؛ زیرا منابع تاریخی و نقاشی‌ها و عکس‌های قدیمی مسجدالحرام، نشان می‌دهد که مسجدالحرام از زمان ائمه علیهم السلام تا سی سال اخیر، مشتمل بر ساختمان‌هایی مانند «قبة العباس»، «قبة المقام» و ... بوده

۱. «فَمَنْ جَاءَهُ فَلَيُسْطِنْ بِطَائِفٍ فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ تَوَاجِهِ أَبْعَدَ مِنْ مَقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفًا بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لَا يَنْهَا طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ». لَا يَنْهَا طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.

که همگی در خارج از محدوده طواف بنا شده بوده است. از طرفی، وجود بنا در مسجد، از ارتكازات عامه‌ای است که راوی متعهد به بیان آن نیست؛ ازین‌رو نیازی به بیان آن در متن روایت نبوده است.

ساختمان‌های اطراف کعبه

پس اگر امام علیہ السلام طواف پشت مقام ابراهیم را جایز ندانسته، به سبب خروج طواف از محدوده نیست؛ بلکه از آن‌روست که در صورت طواف از پشت مقام، بخشی از طواف از پشت دیوار بنایی موجود در مسجدالحرام انجام می‌گرفت و دیگر بر آن، طواف به کعبه صدق نمی‌کرد.
بنابراین اگر در این روایت طواف از پشت مقام، چرخیدن پیرامون مسجد شمرده شده، به این دلیل است که مقداری از طواف به دور دیوار اطراف مسجد انجام می‌گرفته است؛ نه اینکه روایت بیانگر محدوده شرعی طواف باشد.^۱

۱. ر.ک: سند العروة الوثقى - کتاب الحج، محمد سند بحرانی، ج ۳، ص ۳۱۶؛ المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة - الحج و العمرة، محمد قائی، ج ۲، صص ۱۱۹ و ۱۲۰.

پاسخ

نقاشی‌ها و عکس‌ها و منابع تاریخی، تنها اثبات می‌کند که بناهای یادشده در چند قرن اخیر، در مسجدالحرام وجود داشته است. اما روش نیست که در زمان ائمه علیهم السلام هم چنین بوده باشد و وجود آن، صرف احتمال است.

به عبارت دیگر، از آنجا که این روایت در زمان امام صادق علیهم السلام صادر شده است، باید وجود این بناهای در آن زمان ثابت شود و استناد به عکس و نقاشی تنها اثبات‌کننده وجود آن در قرن‌های اخیر است. از منابع تاریخی نیز مطلبی یافت نمی‌شود که وجود ساختمان‌هایی را به شکل مذکور، در زمان امام اثبات کند. اگر برای این ادعا مستندی وجود دارد، باید ارائه شود و به کلی گویی بسنده نشود.

افزون‌براین، اگر بر فرض، در زمان ائمه این بناهای وجود داشته و چرخیدن از پشت آنها، طواف شمرده نمی‌شده و عرف آن شخص را طائف نمی‌دانسته، چگونه فردی همچون حلبی، در مورد آن پرسیده و امام علیهم السلام به صحبت همراه با کراحت آن حکم کرده است.^۱ این روایت نشان می‌دهد که طواف از پشت مقام، طواف قلمداد می‌شده است و اشکال یادشده بر تقریب استدلال وارد نیست.

اشکال دوم

ذیل روایت مبهم است؛ آنچاکه می‌گوید:

فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ تَوَاحِيدِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفًا بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ
مَنْ طَافَ بِالْمُسْجِدِ.

هر کس در طواف از این مقدار فراتر رود و دور شود، دور غیر کعبه چرخیده و گویا دور مسجد طواف کرده است.

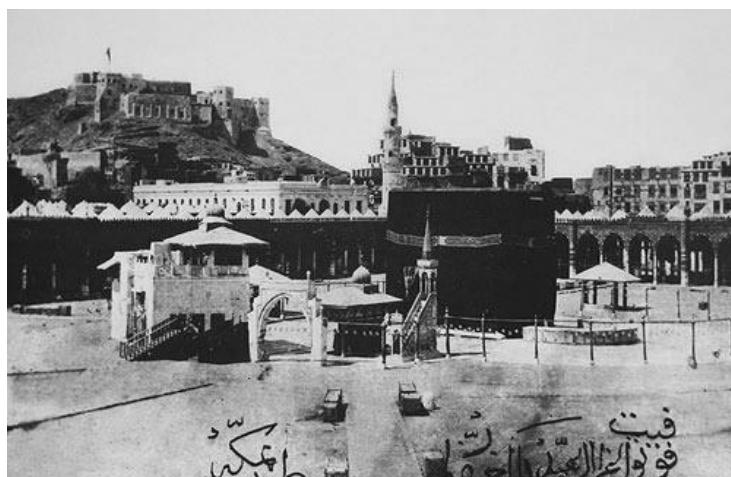
۱. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّهِ عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَمَا أَرِي بِدِيْنَاسَ فَلَا تَفْعَلْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدَّا». من لايحضره الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۱، ح ۲.

این عبارت به چه معناست؟ آیا کسی که از پشت مقام طواف می‌کند، طواف او به دور مسجد است؟ باب بنی شیبہ با فاصله چند متری، پشت مقام و هم‌عرض چاه زمزم بوده است؟ آیا این فاصله جزو مسجد نیست؟

فاصله میان باب بنی شیبہ و مقام ابراهیم ﷺ

ساختمان چاه زمزم در عرض باب بنی شیبہ

اگر جزو مسجد است - که در واقع نیز چنین می‌باشد - چرا امام ﷺ کسی را که در این فاصله طواف می‌کند، طواف‌کننده به دور مسجد دانسته است؟

این تهافت و تشویش در متن حدیث به حدی است که اگر روایت با سندی صحیح نیز از امام معصوم علیه السلام نقل شود، نمی‌توان آن را پذیرفت و باید آن را بر نقل به مفهوم سخن امام علیه السلام و اشتباه راوی حمل کرد؛ چه رسد به اینکه روایت، مضمره هم باشد. بنابراین شایسته نیست که چنین روایتی مستند فتوا قرار گیرد.

پاسخ

ممکن است گفته شود، ابهامی در روایت وجود ندارد. برای فهم روایت باید به این نکته توجه کرد که فاصله بین مقام و باب بنی شیبیه، تنها به مقداری بوده است که مردم وسایل و کفش‌هایشان را در آنجا قرار دهند و این فاصله در معرض طواف نبوده است.

مسلمانان با نشانه‌هایی، مقدار اصلی مسجد در زمان رسول خدا علیه السلام را حفظ کرده بودند و این نشان می‌دهد که طواف خارج از مطاف، درواقع چرخیدن به دور مسجد بوده است. بنابراین امام حد تکوینی مسجد را بیان کرده و گفته است که طواف در اینجا، طواف دور مسجد است؛ چون این فاصله که مسجد نیست.^۱

ردّ پاسخ

همان‌گونه که در بخش کلیات بیان شد، محدوده مسجدالحرام در زمان امام صادق علیه السلام بارها، بزرگ‌تر از محدوده آن تا باب بنی شیبیه و چاه زمزم بوده است؛ به‌گونه‌ای که وقتی راویان و اصحاب ائمه علیهم السلام از توسعه‌های منصور و مهدی عباسی و تخریب خانه‌های اطراف مسجدالحرام، دچار شبیه غصب شده بودند، نسبت به نمازخواندن در محدوده توسعه‌یافته و صدق عنوان مسجد بر آن، از امام علیه السلام سؤال می‌کنند. امام علیه السلام نیز می‌فرماید که نه تنها جزو مسجد است، بلکه

۱. ر.ک: مهدب الأحكام، ج ۱۴، صص ۶۲ و ۶۳.

هنوز به اندازه مسجد در زمان حضرت ابراهیم نرسیده است. بنابراین طواف پشت مقام، طواف در مسجد بوده است و – چنان‌که گفته شد – مسجد به شعاع کوه صفا و مروه گسترش یافته بود. براین‌اساس، سخن منقول از امام علیہ السلام – که اگر کسی در این فاصله طواف کند، طواف‌کننده به دور مسجد است – وجهی ندارد و این اشکال دلالی به همراه اضمamar روایت، مانع از استناد به آن خواهد بود.

دلیل دوم: سیره متشرعه

تقریب استدلال

سیره متشرعه شیعیان بر طواف در محدوده بین کعبه مشرفه و جایگاه مقام ابراهیم جریان دارد. این سیره که نسل به نسل تا زمان ائمه علیهم السلام ادامه دارد، قطعاً برگرفته از دستورهای ائمه است؛ زیرا امکان ندارد همه متشرعه – که در میان آنها فقهاء و متقین نیز هستند – در امور عبادی از خودشان و بدون دلیل مقید به چیزی باشند. براین‌اساس، سیره متشرعه بهترین دلیل برای اثبات محدوده شرعی طواف و موضوعیت داشتن جایگاه کنونی مقام ابراهیم برای طواف است.^۱

اشکال

وجود این سیره ادعایی بیش نیست و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد. بر فرض وجود آن، چند اشکال مطرح می‌شود:

اولاً، این سیره، وجوب طواف در این محدوده را اثبات نمی‌کند؛ بلکه تنها مطلق رجحان ثابت می‌شود.

۱. ر.ک: مهدب الأحكام، ج ۱۴، ص ۶۲.

همچنین سیره دلیلی لبی است و بر فرض قبول وجوب طواف در محدوده نیز اطلاق و شمولیت ندارد و موارد شلوغی را در بر نمی‌گیرد؛ یعنی چنین نبوده است که متشرعه حتی در موقع ازدحام، خود را ملزم به طواف در محدوده می‌دانستند. ثانیاً، با توجه به کمی جمعیت حجاج و عمره‌گزاران در زمان‌های گذشته، محدوده بین کعبه و مقام، برای طواف کافی بوده و نیازی به طواف در خارج از این محدوده نبوده است.

ثالثاً، چه بسا، جریان سیره بر طواف در محدوده بین کعبه و مقام، به سبب منزلت آن محدوده است؛ همچون وجود «حطیم»، «ملترم»، مطاف انبیا و فرشتگان. پس اگر متشرعه بر طواف در این محدوده اصرار داشتند، به سبب دست‌یابی به ثواب بیشتر بوده است.

بنابراین نمی‌توان با استناد به مقیدبودن متشرعه به طواف در محدوده، موضوعیت مکان کنونی مقام ابراهیم برای طواف و وجوب طواف در آن را اثبات کرد.^۱

دلیل سوم: اجماع

ابن زهره در غنیه بر ثبوت نظریه محدوده طواف تا جایگاه مقام ابراهیم، ادعای اجماع کرده است. او می‌نویسد:

و أَن يَكُونَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِزِّ الطَّوَافَ، بَدْلِيلٌ
الإجماع الماضي ذكره.^۲

و اینکه طواف بین کعبه و مقام انجام گیرد. هر کس یکی از این شرایط را ترک کند، طوافش صحیح نخواهد بود؛ به دلیل اجماعی که گذشت.

۱. ر.ک: مهذب الأحكام، ج ۱۴، ص ۶۲.

۲. الغنیة، ص ۱۷۲.

اشکال کبروی

فقهایی که این نظریه را مطرح کرده‌اند، به روایت محمد بن مسلم و ادله دیگر استناد جسته‌اند. از این‌رو این اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد؛ تا جایی که خود ابن‌زهره به احتیاط روی آورده است. وی می‌نویسد:

بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، لأنه لا
خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه، وليس على براءتها
منه إذا فعل على خلافه دليل.

به‌دلیل اجماع پیش‌گفته و به‌دلیل احتیاط و یقین یافتن به برائت ذمه؛ زیرا بی‌تردید، اگر طواف را به این صورت (بین کعبه و مقام) انجام دهد، ذمه‌اش از تکلیف مبرا می‌شود. اما اگر برخلاف آن باشد (از پشت مقام طواف کند)، دلیلی بر برائت ذمه او نداریم.

اشکال صغروی

اگر این نظریه اجتماعی است، چرا شیخ طوسی در هیچ‌یک از کتب خود بر ثبوت آن ادعای اجماع نکرده است و در «خلاف» تنها به احتیاط استناد کرده است؟ وی می‌نویسد:

إذا تبعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه. وقال الشافعی: يجزيه.
دلیلنا أن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، وما ذكروه ليس على إجزائه دلیل،
فالاحتياط أيضاً يقتضي ما قلناه.^۱

اگر به اندازه‌ای از کعبه دور شود که دور «سقایه» و «چاه زمزم» طواف کند، طوافش صحیح نیست. «شافعی» می‌گوید: طوافش صحیح است. دلیل

۱. الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۵، م ۱۳۳.

مدعای ما این است که به صحت طواف در این محدوده قطع داریم، اما دلیلی بر اجزای طواف در محدوده‌ای که گفته‌اند (طواف از پشت زمزم) نداریم. بنابراین مقتضای احتیاط همان است که ما گفتیم.

افزون براین، همان‌گونه که در فصل بعدی خواهد آمد، برخی از قدماء همچون شیخ صدوq، مخالف این نظریه هستند و بسیاری دیگر از جمله شیخ مفید و سید مرتضی و حلبی و سلار و... - که در ضمن بیان شرایط طواف، سخنی از شرطیت وقوع طواف بین بیت و مقام به میان نیاورده‌اند - در واقع، این نظریه را نپذیرفته‌اند.

بنابراین ادعای اجماع در این مسئله ادعایی بی‌پشتوانه است.

دلیل چهارم: شهرت

همان‌گونه که در گفتار پیشین و هنگام گزارش اقوال فقها بیان گردید، برخی مکان کنونی مقام ابراهیم را در محدوده طواف دخیل دانسته، این دیدگاه را مشهور بین فقها دانستند.^۱ با استناد به شهرت، دیگر تردیدی در صحت این نظریه وجود ندارد.

اشکال

شهرت بر سه قسم است:

۱. شهرت روایی؛ یعنی راویان بسیاری روایت را نقل کرده باشند که در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار می‌گیرد. مشهور فقها، این قسم را از جمله مرجحات باب تعارض می‌دانند؛
۲. شهرت عملی؛ یعنی مشهور فقها در عمل و در مقام حکم دادن، به خبر و

۱. ر.ک: مختلف الشیعة، ج ۴، ص ۱۸۳؛ جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۲۹۵؛ المدارك، ج ۸، ص ۱۳۰.

روایتی استناد کرده باشند که این شهرت جابر ضعف سند روایت خواهد بود؛
۳. شهرت فتوایی؛ به این معنا که فتوای مشهور باشد؛ بی‌آنکه مستند آن فتوا
مشخص باشد؛ یا بهدلیل نبود روایتی در مقام؛ یا آنکه روایت برخلاف آن فتوا یا
بر طبق آن وجود دارد، اما مشخص نیست که فتوا مستند به آن روایت بوده است
یا خیر.^۱

از اقسام سه‌گانه شهرت، تنها شهرت فتوایی می‌تواند یک دلیل مستقل قلمداد
شود. از طرفی، به احتمال قوی، فتوای مشهور فقها مستند به روایت محمد بن
مسلم است؛ از این‌رو این شهرت نمی‌تواند دلیلی بر تقدیم این نظریه باشد و برای
ارزیابی آن، باید همان روایت، بررسی و ارزیابی شود که تفصیل آن گذشت.

۱. ر.ک: فوائد الأصول، ج ۳، ص ۱۵۳؛ نهاية الأفكار، ضياء الدين عراقى، ج ۳، ص ۹۹؛ مصباح الأصول، سيد ابوالقاسم خوبى، ج ۱، ص ۱۴۱؛ دراسات فى علم الأصول، سيد ابوالقاسم خوبى، ج ۳، ص ۱۴۷.

فصل دوم: عدم موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در محدوده طواف

گفتار اول: قائلین به عدم موضوعیت مقام

در مقابل دیدگاه پیشین، برخی از فقهاء معتقدند که مکان کنونی مقام ابراهیم، موضوعیتی در محدوده طواف ندارد.

از میان قدماء، شیخ صدقه و از میان متأخران، «محقق اردبیلی» این دیدگاه را برگزیده‌اند.

شیخ صدقه در مقدمه کتاب من لا يحضره الفقيه، می‌گوید، تنها روایاتی را نقل می‌کند که خود وی طبق آن فتوا می‌دهد و آنها را حجت بین خود و پروردگارش می‌داند. وی می‌نویسد:

وَ لَمْ أَفْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنَّفِينَ فِي إِيَّادِ جَمِيعِ مَا رَوَهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيَّادِ مَا أُفْتَى
بِهِ وَ أَخْكُمُ بِصَحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا يَبْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ
تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ.^۱

هدف من در این کتاب با هدف نویسنده‌گان دیگر در جمع آوری همه

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳.

روايات، تفاوت دارد. هدف من نقل روایاتی است که طبق آنها فتوا می‌دهم
و به صحت آنها حکم می‌کنم و معتقدم که آن روایات بین من و
پروردگارم حجت هستند.

از طرف دیگر، ایشان صحیح حلبی را - که مهم‌ترین مستند طرفداران عدم
موضوعیت است - در کتاب خود نقل کرده است.^۱ بنابراین می‌توان این نظریه را
به ایشان نسبت داد.

محقق اردبیلی علیه السلام نیز با استناد به همین روایت، این دیدگاه را پذیرفته است.
وی در این باره می‌نویسد:

الظاهر ان وجوب كون الطواف بين البيت و المقام فيكون المقام خارجاً عن
الطواف و على يمين الطائف مما لا خلاف فيه عند الأصحاب إلا أنه روى
في الفقيه (في الصحيح) عن أبان عن محمد الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عن
الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا فلأفعله، إلا أن لا
تجد منه بدّا». فإنها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة وتزول مع
الضرورة ولكن قال في المنهى: وهي تدل على جواز ذلك مع الضرورة و
الزحام وشبيهه. وأنت تعلم ان دلالتها على ما قلناه أظهره.^۲

ظاهراً در مورد وجوب طواف بین مقام و کعبه... در میان اصحاب اختلافی
نیست. اما روایت صحیحی که در کتاب من لا يحضره الفقيه نقل شده...
ظاهر در این است که طواف پشت مقام به صورت کراحت - که آن هم
در صورت ضرورت، رفع می‌شود - جایز است. البته علامه در «منتهی»
می‌نویسد: این روایت بر جواز [طواف در پشت مقام] در موارد ضرورت،

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۹.

۲. مجمع الفائدة و البرهان، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ج ۷، ص ۸۷.

مانند شلوغی و مانند آن، دلالت دارد. اما واضح است که روایت در آنچه ما بیان کردیم، ظاهرتر است.

تعدادی از فقهاء نیز همچون «صاحب مدارک، صاحب ذخیره و محقق نراقی علیه السلام» به همین دیدگاه گرایش دارند و تنها ترس از مخالفت مشهور، آنها را از فتواددن بازداشتی است. این فقهاء نظر خود را پس از نقل روایت حلبی مطرح کرده‌اند.
صاحب مدارک علیه السلام می‌نویسد:

و مقتضی الروایة الجواز علی کراحته، و ظاهر الصدق الافتاء بمضمونها. و هو
غير بعيد، إلا أن المشهور أولى.^۱

مقتضای این روایت (صحيح حلبی) جواز به صورت کراحت است و ظاهر [سخن] شیخ صدوق نیز این است که طبق آن فتوا داده است. این نظریه بعد نیست، اما نظریه مشهور بهتر است.

«محقق سبزواری علیه السلام»، صاحب ذخیره، در این باره می‌نویسد:
و مقتضی الروایة الكراحته و ظاهر الصدق الافتاء بمضمونها ... و العدول عن
هذه الروایة مشکل إلا أن الاحتیاط في هذا القول المشهور.^۲

مقتضای این روایت (صحيح حلبی) کراحت [طاف از پشت مقام] است و ظاهر [سخن] شیخ صدوق علیه السلام نیز این است که طبق آن فتوا داده است ... عدول از این روایت مشکل است، اما احتیاط در عمل به دیدگاه مشهور است.

محقق نراقی علیه السلام می‌نویسد:
ولولا شنود القول به و مخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقاً،
لعدم قائل صريح به أصلاً و لا ظاهر سوى الصدق الغير القادر مخالفته في

۱. المدارک، ج ۸، ص ۱۳۱.

۲. ذخیرة المعاد، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری)، ج ۲، ص ۶۲۸.

الإجماع لكان حسنا، إلّا أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج المؤثّة عن حيّز
الحجّية. فالقول الأول هو المفتى به و المعول.^١

اگر این دیدگاه شاذ نبود و مشهور قدمًا با آن مخالفت نمی کردند،.... نظریه
خوبی بود، اما همین امور مانع انتخاب این نظریه می شود و موقعه حلبی را از
حجّت می اندازد؛ بنابراین دیدگاه نخست (محدود بودن مطاف به فاصله بین
کعبه و مقام) فتوای ماست.

برخی از فقهاء نیز همچون «صاحب حدائق» در این مسئله توقف کرده‌اند.^٢ البته
برخی از فقهایی هم که در ضمن بیان شرایط طواف، سخنی از شرطیت وقوع
طواف بین بیت و مقام به میان نیاورده‌اند، در واقع همین دیدگاه را پذیرفته‌اند؛ زیرا
اهمیت موضوعیت جایگاه مقام ابراهیم در طواف، با توجه به ابتلاء عمومی به آن،
کمتر از اهمیت طهارت و دیگر شروط صحت طواف نیست. برای اساس مطرح
نکردن این شرط، از روی غفلت نبوده است؛ چراکه بیشتر این فقهاء به شرایط
واجب دیگر و حتی آداب مستحب طواف اشاره کرده‌اند. بنابراین می‌توان عدم
شرطیت وقوع طواف بین بیت و مقام را به آنها نسبت داد.^٣

در میان قدمًا صاحب کتاب «فقه الرضا»^٤، شیخ صدوق در «الهداية»^٥ و
«المقنع»^٦، شیخ مفید در «المقنعة»^٧، سید مرتضی در «جمل العلم و العمل»^٨، شیخ

١. مستند الشيعة، ج ١٢، ص ٧٦

٢. الحدائق الناضرة، ج ١٦، ص ١١٢

٣. المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة - الحج و العمرة، ج ٢، ص ١٣٠

٤. فقه الرضا، منسوب به امام رضا علیه السلام، ص ٢١٩

٥. الهداية، محمدين علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ص ٢٢٨

٦. المقنع، محمدين علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ص ٢٨٦

٧. المقنعة، محمدين محمدبن نعمان (شیخ مفید)، صص ٤٠٤ - ٤٠٣

٨. جمل العلم و العمل، علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)، ص ١٠٨

طوسی در «الجمل و العقود»^۱ و «الاقتصاد»^۲، حلبی در «الكافی فی الفقه»^۳ و سلار در «المراسيم»^۴ از جمله کسانی هستند که در ضمن شرایط و آداب طواف، به شرطیت محدوده بین بیت و مقام، اشاره‌ای نکرده‌اند. مشهور فقهای معاصر نیز به همین نظریه معتقدند: «محقق خوبی»^۵ در این باره می‌نویسد:

فالمتحصل أن الطواف بالنسبة إلى البُعد والقُرب إلى الكعبة غير محدّد بحد، بل

العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفاً وإن كان خلف المقام.

بنابراین طواف نسبت به نزدیکی یا دوری از کعبه، محدوده خاصی ندارد و ملاک، صدق عرفی طواف به دور خانه خدادست؛ هرچند پشت مقام باشد.

سید عبدالاعلی سبزواری^۶ نیز بر همین عقیده است.^۷ آیات عظام «سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و مقام معظم رهبری - دامت برکاتهم -» نیز معتقدند که طواف، محدوده خاصی ندارد و تا هر جای مسجدالحرام که عرف، آن را طواف کعبه بشمارد، طواف صحیح است. البته طواف در محدوده بین کعبه و مقام بهتر است.^۸

آیت الله «گلپایگانی»^۹ و آیت الله «صفا» - حفظه الله - نیز معتقدند: طواف تا جایی صحیح است که جمعیت طواف‌کننده متصل به یکدیگر، مشغول طواف باشند.^{۱۰}

۱. الجمل و العقود، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ص ۱۳۸.

۲. الاقتصاد، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ص ۳۰۳.

۳. الكافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، صص ۱۹۴ و ۱۹۵.

۴. المراسيم العلوية، حمزه بن عبد العزیز سلار دیلمی، ص ۱۱۰.

۵. موسوعة الإمام الخویی، ج ۲۹، ص ۴۶.

۶. مهذب الأحكام، ج ۱۴، ص ۶۳.

۷. مناسک حج محسنی، صص ۳۳۶ - ۳۳۸ ، ۵۹۲م و ۵۹۳م.

۸. همان، ص ۳۳۷م.

گفتار دوم: ارزیابی ادله قائلین به عدم موضوعیت مقام

دلیل اول: صحیح حلبی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ؛ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فَلَا نَفْعَلُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدَاءً^۱.

حلبی می‌گوید: از امام صادق درباره طواف پشت مقام پرسیدم. حضرت فرمود: آن را دوست ندارم، ولی در آن اشکالی نمی‌بینم، پس تو آن را انجام نده، مگر اینکه چاره‌ای غیر از آن نداشته باشی.

بررسی سند روایت

سند روایت چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ الْحَلَبِيِّ».

ابان به قرینه مروی عنہ، «ابان بن عثمان» است^۲ و تردیدی در وثاقت او نیست، بلکه وی یکی از اصحاب اجماع است.^۳ «محمد بن علی حلبی»^۴ نیز توثیق خاص دارد و اسناد شیخ صدوق تا ابان هم مشکلی ندارد. بنابراین روایت از نظر سندی، معتبر و صحیح است.

اسناد شیخ صدوق علیه السلام به ابان بن عثمان

شیخ صدوق علیه السلام در مشیخه کتاب فقیه می‌نویسد:

و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رویته عن محمد بن الحسن - رضي الله عنه -

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۱، ح ۲.

۲. منتqi الجمان، حسن بن زین الدین (شهید ثانی)، ج ۳، ص ۲۶۴؛ مجمع الفائدة، ج ۷، ص ۸۷.

۳. رجال کشی، ص ۳۷۵، رقم ۷۰۵.

۴. همان، ص ۹۸، رقم ۲۴۵.

عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و أیوب بن نوح و إبراهیم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار، كلهم عن محمد بن أبي عمیر و صفوان بن يحيی، عن أبان بن عثمان الأخر.^۱

درواقع این اسناد از هشت طریق صحیح تشکیل یافته است:

۱. شیخ صدوق از «محمد بن حسن» از «محمد بن حسن صفار» از «یعقوب بن يزيد» از «محمد بن أبي عمیر» از ابان؛
۲. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از یعقوب بن يزيد از «صفوان بن يحيی» از ابان؛
۳. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از «ایوب بن نوح» از محمد بن أبي عمیر از ابان؛
۴. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از ایوب بن نوح از صفوان بن يحيی از ابان؛
۵. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از «ابراهیم بن هاشم» از محمد بن أبي عمیر از ابان؛
۶. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از صفوان بن يحيی از ابان؛
۷. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از «محمد بن عبدالجبار» از محمد بن أبي عمیر از ابان؛
۸. شیخ صدوق از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن يحيی از ابان.

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۴۸۴.

بررسی دلالت روایت

تقریب استدلال

این روایت تصریح می‌کند که طواف در خارج از محدوده و از پشت مقام جایز است؛ ولی کراحت و مرجوحیت دارد که البته در صورت اضطرار، این مرجوحیت نیز برداشته می‌شود.^۱ بر این تقریب دو اشکال وارد است:

اشکال اول

بخش‌های این روایت دچار گونه‌ای تناقض درونی است. چگونه ممکن است بین عبارت «ما أَحِبُّ ذَلِكَ» و «ما أَرَى بِهِ بِأَسَا» جمع کرد؟ نفی دوست نداشتن، ظهور در حرمت دارد و نفی بأس، ظهور در جواز دارد. بنابراین در دلالت آن، گونه‌ای تشویش و تهافت است.

پاسخ

دوست نداشتن، ظهوری در حرمت ندارد؛ به‌ویژه اینکه امام به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید: «ما أَحِبُّ ذَلِكَ»؛ «من آن را دوست ندارم» و نمی‌فرماید که محبوب خداوند نیست. هم‌چنین اگر نفی حب ظاهر در حرمت باشد، صراحت نفی بأس، قرینه‌ای بر حمل آن بر مرجوحیت خواهد بود و عرف در این‌گونه گفتارها، هیچ‌گونه تناقض و تهافتی نمی‌بیند؛ بلکه آن را دلیلی برای مرجوحیت قضیه می‌داند.

اشکال دوم

مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور از یک روایت

۱. موسوعة الإمام الخوئي، ج ۲۹، ص ۴۶.

- چنانچه آن روایت از نظر سندی هم صحیح باشد - باعث وهن روایت می‌شود؛ تا جایی که گفته‌اند: «کلمّا ازدادت صحة ازدادت ضعفاً»^۱؛ یعنی هراندازه سند روایت معرض‌unge عنده قوی‌تر باشد، اعراض مشهور نشانه ضعف بیشتر آن است؛ چون حتماً روایت مشکلی داشته است که اصحاب با وجود صحت آن، به مضامونش عمل نکرده‌اند.^۲

پاسخ اول

برخی در کباری استدلال خدشه کرده، بر این باورند که همان‌گونه که شهرت، ضعف سند و دلالت را جبران نمی‌کند، اعراض مشهور از یک روایت نیز در صحت سند یا دلالت آن خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.^۳

اشکال بر پاسخ اول

این بحث، بحثی اصولی است و در جای خود ثابت شده که اعراض مشهور از یک روایت، با وجود مبانی مختلف آنان، موجب وهن آن روایت است. بنابراین اگر اعراض ثابت شود، مجالی برای استدلال به روایت معرض‌unge نیست.^۴

پاسخ دوم

با توجه به اقوال فقهاء - که در گفتار پیشین گزارش شد - نمی‌توان ادعای اعراض را پذیرفت؛ به عبارت دیگر اصل اعراض از جهت صغروی ثابت نیست؛

۱. منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع - کتاب الطهارة، ملاحیب‌الله شریف، ج ۱، ص ۴۷۴؛ تقریر بحث السید البروجردی، آقاحسین طباطبائی بروجردی، ج ۲، ص ۴۸۹.

۲. شرح تبصرة المتعلمين، آقاضیاء‌الدین عراقی، ج ۴، ص ۱۱۵؛ کتاب الحج، شاهروندی، ج ۴، ص ۳۱۳.

۳. موسوعة الإمام الخویی، ج ۳۱، ص ۹۵.

۴. برای نمونه ر. ک: فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۵۴.

چراکه امثال شیخ صدوق طبق این روایت فتوا داده و برخی نیز محدوده طواف را در ضمن شرایط طواف نیاورده‌اند که این خود، دلیل بر آن است که ایشان معتقد به محدوده‌ای برای طواف نبوده و چه‌بسا به‌سبب استناد به همین صحیح حلبی، معتقد به این نظریه شده‌اند. با توجه به نقل روایت در کتابی مانند من لا يحضره الفقيه – که به ادعای نویسنده‌اش، روایات آن برگرفته از کتب مشهور است – احتمال نرسیدن صحیح حلبی به دست کسانی که بر طبق آن فتوا نداده‌اند،^۱ پذیرفتنی نیست.

از طرف دیگر، اعراض مشهور هنگامی موهن روایت است که کاشف از خللی در نقل یا منقول باشد و اگر احتمال داده شود که اعراض از جهت صناعی بوده است، موهن نخواهد بود. در مورد روایت محل بحث، اطمینان وجود دارد که عمل نکردن مشهور، به‌دلیل آن بوده است که مشهور، میان این دو روایت تعارض دیده‌اند؛ از این‌رو توقف کرده و با رجوع به اصل عملی احتیاط، این روایت را کنار گذاشته‌اند؛ یا با رجوع به مرجحاتی، مانند موافقت با عame، صحیح حلبی را بر تقيیه حمل کرده‌اند.

دلیل دوم: سیره معصومین

سیره حضرات معصومین بر رعایت شریعت جد بزرگوارشان و تذکر و توجه‌دادن مردم به بدعت‌ها و تحریف و انحراف‌ها در سنت او بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر گروهی از مسلمانان به رفتار و عملکردی مخالف با شریعت حق و سنت واقعی اهتمام می‌ورزید و آن عمل مورد ابتلای عموم مسلمانان و در مرئا و منظر همگان قرار داشت، اهل‌بیت بر حکم آن مسئله اهتمام ورزیله، مخالفت

۱. فقه الحج، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج ۴، ص ۳۸.

خود با آن حکم را برای اصحاب خود بیان و بر آن تأکید می‌کردند؛ چه در مسائل کلی و چه جزئی؛ یعنی همان‌گونه بر عدم حجیت قیاس و استحسانات و... تأکید می‌کردند که بر عدم جواز مسح بر خفّ و شستن سر و پا در مسح و... تأکید می‌ورزیدند.

در مسئله مورد بحث، نظر معروف، مقبول و اتفاقی اهل سنت بر موضوعیت نداشتن جایگاه مقام ابراهیم در طواف است.^۱ همچنین این مسئله از مسائل مورد ابتلا و همگانی جامعه اسلامی، به‌ویژه در موسم حج بوده است. از این‌رو اگر اهل‌بیت حکم واقعی مسئله را چنین نمی‌دانستند، باید به‌گونه‌ای، حکم را بیان می‌کردند تا مجالی برای تردید اصحاب‌شان نماند؛ یعنی واضح و مکرر، حکم را بیان می‌کردند که در آن صورت، حتماً به ما می‌رسید.

در این مسئله، اگر محدوده معتبر بود، باید تنها یک روایت درخصوص محدوده وارد می‌شد؛ آن هم روایتی که از جهت سندي، مضمره و دچار تشویش دلایل و متعارض با صحیح حلبی است. بنابراین اگر نظر اهل‌بیت بر طواف در محدوده بود، بایستی با دلالتی روشن و به کرات، بیان می‌شد و تکرار نیز وصول به ما را در پی می‌داشت؛ حال آن‌که چنین نیست. پس موضوعیت نداشتن مقام در طواف ثابت خواهد شد.^۲

اشکال

این دلیل از دو جهت محل تأمل و دقت است:

۱. ر.ک: الأُم، ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعی، ج ۳، صص ۲۵ و ۲۶؛ الوسيط في المذهب، ابوحامد غزالی، ج ۲، ص ۶۴۵؛ المحلى، ابن حزم اندلسی، ج ۷، ص ۱۸۱؛ الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزیری و همکاران، ج ۱، صص ۸۵۹ و ۸۶۰.

۲. ر.ک: المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، الحج و العمره، ج ۲، صص ۱۲۳ - ۱۳۰.

اولاً، اصل دیدگاه عامه در زمان صدور روایت، قابل اثبات نیست؛ زیرا می‌باشد دیدگاه‌های فقهایی را یافت که نظریه آنها در زمان امام صادق مورد پذیرش حکومت بوده است. بررسی نظر ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت فایده‌ای ندارد؛ چون هیچ‌یک از آنها در زمان امام صادق^{علیه السلام} فقیه شناخته شده و مورد پذیرش حکومت نبوده‌اند.

ثانیاً، ممکن است اهل‌بیت نظر حق را بیان و حتی آن را تکرار کرده باشند، ولی به دست ما نرسیده است. چنین نیست که تکرار، مستلزم وصول به ما باشد. بله، چنانچه مراد مستدل آن است که شرطیت محدوده طواف برای ما ثابت نیست، چون دلیل محکمی بر آن وجود ندارد، این بحث دیگری است که در اصول عملیه مطرح خواهد شد.

فصل سوم: جمع‌بندی ادله

بررسی ادله طرفداران و منکران موضوعیت جایگاه مقام ابراهیم در محدوده طواف، نشان می‌دهد که در متن مضمونه محمد بن مسلم اضطراب و تشویشی وجود دارد که سند روایت را از اعتبار می‌اندازد. بنابراین بدون هیچ مشکل، نظریه دوم پذیرفته خواهد شد.

البته اگر دلالت آن تام و کامل قلمداد شود، باید برای رسیدن به نتیجه، مراحل اجتهاد در مسائل فقهی پیموده شود؛ به عبارت دیگر وقتی مدلول روایات در تعارض بدوى قرار گرفت، باید بین آن دو جمع عرفی شود و اگر جمعی بین آنها وجود نداشت و تعارض مستقر بود، تعادل و تراجیح مطرح می‌شود؛ یعنی مرجحات منصوص (موافقت با کتاب، مخالفت با عامه و شهرت) موجب تقدیم یکی از دو روایت بر دیگری خواهد بود، و اگر هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت، اصل لفظی و فوقانی، تبیین‌کننده حکم قضیه است و در مرحله آخر، چنانچه اصل لفظی در بین نبود، اصول عملیه مطرح می‌شود.

بنابراین در ادامه، برای جمع‌بندی و دسته‌بندی بهتر این بخش، مطالب در سه مرحله ارائه می‌گردد:

مرحله نخست: جمع عرفی

برای جمع بین دو روایتی که مستند دیدگاه اول و دوم است، چند وجه جمع می‌توان مطرح کرد:

وجه اول: حمل ظاهر بر نص

برخی معتقدند روایت اول (مضمره محمد بن مسلم) با توجه به عبارت «فَمَنْ جَازَهُ فَلَيَسْ بِطَائِفٍ»؛ «هر کس از این محدوده بگذرد، طواف کننده نیست»، در بطلان طواف در خارج از محدوده صراحت دارد. پس روایت دوم (صحیح حلبی) را که با توجه به عبارت «مَا أَحِبُّ ذَلِكَ وَمَا أَرَى بِهِ بِأْسًا»؛ «آن را دوست ندارم، ولی در آن اشکالی نمی‌بینم» ظهور در کراحت دارد، بر منع و حرمت حمل می‌کنیم.^۱

اشکال

عبارت «مَا أَحِبُّ ذَلِكَ»؛ «آن را دوست ندارم» ظهور در کراحت دارد، اما عبارت «وَمَا أَرَى بِهِ بِأْسًا»؛ «در آن اشکالی نمی‌بینم» صریح در جواز است و نمی‌توان آن را بر منع و حرمت حمل کرد.

وجه دوم: حمل صحیح حلبی بر حال ضرورت

با توجه به ذیل صحیح حلبی «فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدَّا»؛ «پس تو آن را انجام نده؛ مگر اینکه چاره‌ای غیر از آن نداشته باشی»، این روایت تنها در حال ضرورت، طواف در بیرون از محدوده را جایز می‌داند. پس مضمره محمد بن مسلم بدون هیچ معارض، در غیر حال ضرورت، برای طواف، محدوده قرار داده است و خروج از محدوده را مبطل می‌داند.

۱. کتاب الحج، محقق داماد، ج ۳، ص ۴۴۰.

چه بسا «ابن جنید»، علامه حلی و برخی از معاصران که در حال ضرورت، طواف در خارج از محدوده را جایز شمرده‌اند، با توجه به همین وجه جمع، معتقد به این تفصیل شده‌اند.

اشکال

با دقت در عبارت «مَا أَحِبُّ ذَلِكَ وَمَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا فَلَا تَفْعَلْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مِنْهُ بُدَّا»؛ «آن را دوست ندارم، ولی در آن اشکالی نمی‌بینم. پس تو آن را انجام نده؛ مگر اینکه چاره‌ای غیر از آن نداشته باشی»، مشخص می‌شود که معنای ذیل حدیث چنین است که طواف در خارج از محدوده، در حال عادی، کراحت دارد و در حال ضرورت، کراحت برطرف می‌شود؛ نه اینکه در ضرورت، تحریم برداشته شود.^۱

وجه سوم: حمل مضمره بر فرد افضل

برخی معتقد‌ند با توجه به صحیح حلبی، محدوده‌ای که در مضمره محمد بن مسلم وارد شده است (جایگاه مقام ابراهیم)، بر فرد افضل حمل می‌شود.

اشکال

چنانچه مدلول مضمره را بدون خدشه بدانیم، نمی‌توان حمل بر فرد افضل را پذیرفت؛ چون این روایت، طواف از بیرون محدوده را طواف ندانسته است.^۲

وجه چهارم: حمل مضمره بر نفی کمال

برخی معتقد‌ند جمله «أَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ» در مضمره محمدبن مسلم، همانند «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» است که بهاتفاق فقهاء، حمل بر نفی کمال

۱. الحدائق الناصرة، ج ۱۶، ص ۱۱۱.

۲. التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج ۳، ص ۳۵.

(نه نفی صحت) می شود؛ یعنی با توجه به صحیح حلبی، طواف در خارج از محدوده صحیح است؛ اما طواف کامل، طواف در بین کعبه و مقام ابراهیم است.^۱

اشکال

این وجه فینفسه، وجه مقبولی است. اما برخی از جمله‌های مضمره قابل حمل بر این وجه نیست. چگونه می‌توان عبارت‌های ذیل را که صریح در نفی صحت هستند، بر نفی کمال حمل کرد؟

سَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ مَيْكُنْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ.

از او در مورد محدوده طواف کعبه پرسیدم؛ محدوده‌ای که اگر طواف کننده از آن بیرون رود، گویا به دور کعبه طواف نکرده است.

فَكَانَ الْحُدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ.

محدوده طواف [در آن زمان هم] جایگاه مقام بوده است. هر کس از این محدوده بگذرد، طواف کننده نیست.

فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفًا بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمُسْجِدِ لَا هُنَّ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.

بنابراین هر کس در طواف از این مقدار فراتر رود و دور شود، دور غیر کعبه طواف کرده و گویا دور مسجد چرخیده؛ زیرا خارج از محدوده طواف کرده است و برای او طواف به شمار نمی‌آید.

پس به این وجه جمع نیز نمی‌توان استناد کرد.

نتیجه

اگر دو روایت مورد استناد طرفین از جهت دلالی پذیرفته شوند و به اصطلاح،

۱. ر.ک: المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة - الحج و العمرة، ج ۲، ص ۱۱۶.

متکافع باشند، در مرحله جمع عرفی، نمی‌توان هیچ یک از وجوه یادشده را پذیرفت؛ چون همه آنها مخدوش و دچار اشکال هستند و نمی‌توان بین این دو روایت وجه جمیعی عرفی یافت. بنابراین تعارض مستقر می‌باشد و در مرحله بعدی، تعادل و ترجیح مطرح می‌شود.^۱

مرحله دوم: تعادل و ترجیح

در باب تعادل و ترجیح در علم اصول، مرجحات منصوص، به پنج دسته ترجیح به احادیث، ترجیح به صفات، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت با کتاب و ترجیح به مخالفت با عامه، تقسیم شده است و حجیت آنها ارزیابی می‌شود.^۲ در این میان، سه مرجع نزد بیشتر اصولیون پذیرفته شده است که ما در اینجا فارغ از بحث کبروی، ضمن اشاره به آنها، مشخص می‌کنیم که هریک از این دو روایت با کدامیک از مرجحات، بر دیگری مقدم می‌شود.

موافقت با کتاب

آیه شریفه «وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، «بر گرد آن خانه کهن (کعبه) طواف به جای آورند». (حج: ۲۹)، طواف دور کعبه را واجب کرده است و هرآنچه را بر آن طواف صدق کند، شامل می‌شود. بنابراین از آنجا که بر طواف در خارج از محدوده نیز طواف صدق می‌کند، می‌توان گفت، صحیح حلی موفق با کتاب است و روایت مضمراه محمد بن مسلم با آن مغایرت دارد. پس طبق این مرجح، نظریه موضوعیت نداشتن جایگاه مقام ابراهیم در محدوده طواف ثابت می‌شود.

۱. اگر دلالت مضمراه مخدوش دانسته شود - که حق هم این است - صحیح حلی و نظریه عدم موضوعیت جایگاه مقام در طواف پذیرفته می‌شود.

۲. ر.ک: بحوث فی علم الاصول، ج ۷، ص ۳۹۰.

اشکال

آیه یادشده تنها در مقام بیان اصل مشروعيت طواف است و در مقام بیان شرایط و محدوده طواف نیست. بنابراین نمی‌توان با استناد به این مرجع، نظریه‌ای را اثبات کرد.

مخالفت با عامه

هیچ‌یک از فقهای اهل سنت به محدوده طواف معتقد نیستند و طواف را در همه مسجد‌الحرام جایز می‌دانند.^۱ پس صحیح حلبی موافق با عامه و مضمره محمد بن مسلم مخالف با عامه است؛ به ویژه اینکه عبارت‌های صحیح حلبی، نشان از تقيه‌ای بودن آن دارد؛ چراکه حضرت نخست می‌فرماید: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»؛ «آن را دوست ندارم» که این حکم واقعی است؛ اما چون در آن زمان، مبتلای به تقيه بوده و این نظریه مخالف با تقيه بوده است، در ادامه می‌فرماید: «وَمَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا آنَّ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»؛ ولی در آن اشکالی نمی‌بینم، پس تو آن را انجام نده؛ مگر اینکه چاره‌ای غیر از آن نداشته باشی».

پس طبق این مرجع، نظریه اول (محدود بودن مطاف) مقدم می‌شود.^۲

اشکال

شناخت دیدگاه عامه در زمان صدور روایت امکان ندارد؛ زیرا می‌بایست دیدگاه فقهایی دانسته شود که نظریه آنها در زمان امام صادق علیهم السلام مورد پذیرش حکومت بوده است. نظر ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت فایده‌ای ندارد؛ چون در

۱. ر.ک: الأُم، ج ۳، صص ۲۵ و ۲۶؛ الوسيط في المذهب، ج ۲، ص ۶۴۵؛ المحلی، ج ۷، ص ۱۸۱؛ الفقه على المذاهب الأربع، ج ۱، صص ۸۵۹ و ۸۶۰.

۲. ر.ک: الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، جعفر سبحانی، ج ۴، ص ۱۰۴.

زمان امام صادق علیه السلام هیچ یک از آنها، فقیه شناخته شده و همسو با حکومت نبوده‌اند تا نظریه آنها مورد پذیرش حکومت باشد. افزون‌براین، شیخ طوسی در کتاب خلاف خود، تنها به شافعی اشاره کرده است که او معتقد به محدوده نیست؛ بی‌آنکه اشاره‌ای به دیدگاه دیگر مذاهب داشته باشد.^۱ برداشت عرف از تنافی در عبارت‌های صحیح حلبی نیز - چنان‌که در گذشته در تبیین دلالت آن بیان گردید - مرجوحیت است و ربطی به تفیه امام ندارد. بنابراین، این مرجع نیز نمی‌تواند دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری باشد.

شهرت

برخی مدعی هستند که دیدگاه اول، مشهور بوده است و با این مرجع، موضوعیت جایگاه مقام ابراهیم در محدوده طواف ثابت می‌شود.^۲

اشکال

چنان‌که در گذشته بیان گردید، شهرت بر سه قسم است: شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی. مشهور اصولیون تنها شهرت روایی را یکی از مرجحات باب تعادل و ترجیح می‌دانند. ولی در این مبنای اختلاف وجود دارد و برخی شهرت فتوایی و عملی را نیز مرجع به شمار آورده‌اند. برای روشن شدن مطلب محل بحث، اشکال استناد به هر سه شهرت بیان می‌شود:

اولاً، هیچ‌یک از دو نظریه، شهرت روایی ندارند و برای هریک، تنها به یک روایت استناد شده است.

۱. الخلاف، ج. ۲، ص. ۳۲۴، م. ۱۳۳.

۲. الحدائق الناصرة، ج. ۱۶، ص. ۱۱۰؛ مختلف الشیعه، ج. ۴، ص. ۱۸۳؛ المدارک، ج. ۸، ص. ۱۳۰؛ جواهر الكلام، ج. ۱۹، ص. ۲۹۵.

ثانیاً، به احتمال قوی، فتوای مشهور فقها به روایت محمد بن مسلم مستند است؛ پس شهرت فتوای نیز نمی‌تواند دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری باشد؛ چون شهرت فتوای در صورتی اعتبار دارد که مستند فتوا دانسته نشود؛ و گرنه همان مستند ارزیابی می‌شود.^۱ افزون‌براین، کتب و دیدگاه بسیاری از قدمای دست ما نرسیده است.

ثالثاً، چنان‌که در گذشته نیز بیان شد، برخی از علمای در ضمن بیان شرایط طواف، به محدوده اشاره‌ای نکرده‌اند و درواقع، آن را شرط ندانسته‌اند؛ ازین‌رو نمی‌توان شهرت عملی بر اعتبار محدوده برای طواف را ادعا کرد. درنتیجه، نمی‌توان با هیچ‌یک از مرجحات سه‌گانه، نظریه‌ای را بر دیگری ترجیح داد.

مرحله سوم: رجوع به اصول

در بسیاری از مباحث فقهی، تحلیل و بررسی مسئله با «تأسیس اصل» آغاز می‌شود. تأسیس اصل پیش یا پس از مراجعه به ادله خاص مسئله، «با نگاه بیرونی» صورت می‌گیرد.

براین اساس، پس از اثبات اصل، تنها در شرایطی می‌توان از آن عدول کرد که «دلیلی» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهرآ در مواردی که وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده است و تردیدی در کار باشد، باید به همان اصل استناد کرد. به عبارت دیگر، تعیین اصل لفظی و عملی در مسئله، موجب می‌شود تا چنانچه به‌هنر نحو (چه به جهت قصور سند یا دلالت یا تعارض ادله و فقدان مرجع)، نتوان به ادله خاص استناد کرد – که در مسئله حاضر چنین است – مرجع

۱. برای توضیح بیشتر ر.ک: فوائد الأصول، ج ۳، ص ۱۵۳؛ نهایة الأفکار، ج ۳، ص ۹۹؛ مصباح الأصول، ج ۲، ص ۱۴۱؛ دراسات فی علم الأصول، ج ۳، ص ۱۴۷.

در تعیین حکم و وظیفه مکلف، اصل لفظی - درصورت وجود - و اصل عملی - درصورت فقدان اصل لفظی - خواهد بود.

۱. اصل لفظی و اطلاقات فوقانی

آیه شریفه **﴿وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾**: «بر گرد آن خانه کهن (کعبه) طواف به جای آورند». (حج: ۲۹)، طواف پیرامون کعبه را واجب کرده و اطلاق آن به گونه‌ای است که هر آنچه را بر آن طواف صدق کند، شامل می‌شود.

این مطلب از اطلاق برخی روایات نیز استفاده می‌شود؛ آنجا که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ»^۱، «يُطُوفُ بِالْبَيْتِ»^۲، «طُوفِ بِالْبَيْتِ»^۳ و «يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ»^۴. البته در گذشته بیان شد که آیه شریفه در مقام بیان نیست و اطلاق و شمولیتی ندارد. همچنین ممکن است درخصوص روایات ادعا شود که در مقام بیان از این جهت نیستند و تنها در مقام تشریع اصل و جوب طواف بیان شده‌اند. بنابراین اطلاق و عموماتی وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن، عدم محدوده را ثابت دانست.

البته روایات در یک سیاق نیستند^۵ و برخی در مقام بیان حکم طواف و شرایط آن، اشاره‌ای به محدوده نکرده‌اند^۶ که با استناد به آنها، می‌توان گفت، اصل لفظی و عمومات بیان‌گر موضوعیت نداشتن جایگاه مقام ابراهیم در طواف است.

۱. کافی، ج ۴، ص ۵۱۲، ح ۶.

۲. همان، ص ۳۰۳، ح ۱۰.

۳. همان، ص ۴۰۶، ح ۱.

۴. همان، ص ۳۶، ح ۲.

۵. کافی، ج ۴، ص ۳۳۳، ح ۵ و ص ۵۱۲، ح ۴؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۲۴، ح ۳۱۳۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۸، ح ۵ و ح ۱۷۱، ح ۲ و ۳ و ۴.

۶. بصائر الدرجات، محمدبن حسن صفار، ج ۱، ص ۵۳۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۳۴، ح ۳۰.

۲. اصل عملی

گاه به هر دلیل، نمی‌توان از روایات، حکم شرعی را به دست آورد؛ نه به صورت جمع عرفی و نه از راه مرجحات در فرض تعارض، و نه از راه عمومات و اطلاعات فوقانی. در چنین مواردی، باید حکم عملی مکلف روشن شود. مسئله محل بحث نیز از همین باب است و از آنجا که ملحوظ به حالت سابقه و از قبیل دوران بین محدودین نیست، اصل استصحاب و تخيیر در آن جریان نمی‌یابد. پس برای کشف اصل عملی در این مسئله، برائت و احتیاط بررسی می‌شوند.

اصل برائت

ما به برخی از شرایط طواف علم داریم؛ شرایطی همچون شروع و خاتمه به حجر‌الاسود، طهارت از حدث و... از طرفی، نسبت به شرط بودن محدوده جایگاه مقام ابراهیم در طواف، شک داریم. پس شک ما در اقل و اکثر ارتباطی است و در اقل و اکثر ارتباطی، اصل برائت جاری است. بنابراین نسبت به طواف در محدوده، برائت جاری، و به عدم شرطیت آن حکم می‌شود.^۱

اصل احتیاط

با انجام دادن طواف در خارج از محدوده، مکلف نسبت به بری‌الذمه شدن خود شک دارد. از طرفی، بنابر قاعده فقهی، اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد؛ یعنی تکلیف را باید به گونه‌ای انجام داد که به سقوط تکلیف از عهده مکلف، یقین پیدا شود. بنابراین با جریان اصل احتیاط، طواف باید در محدوده کعبه تا

۱. ر.ک: مهدب الأحكام، ج ۱۴، ص ۶۰.

جایگاه مقام ابراهیم انجام گیرد.

در این راستا، شایسته است به سخنان شیخ طوسی رحمه اللہ علیہ در خلاف و ابن زهره رحمه اللہ علیہ در غنیه، در استناد به اصل عملی احتیاط اشاره شود.

شیخ طوسی رحمه اللہ علیہ می نویسد:

إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه. و قال الشافعی: يجزيه.

دلیلنا ان ما ذکرناه مقطوع علی إجزائه، و ما ذکروه ليس علی إجزائه دلیل،
فالاحتیاط أيضاً یقتضی ما قلناه.^۱

اگر به اندازه‌ای از کعبه دور شود که دور سقايه و چاه زمزم طواف کند،
طوافش صحیح نیست. شافعی می گوید: طوافش صحیح است. دلیل مدعای
ما این است که به مجزی بودن طواف در این محدوده قطع داریم، اما دلیلی
بر اجزای طواف در محدوده‌ای که گفته‌اند (طواف از پشت زمزم) نداریم.
بنابراین مقتضای احتیاط همان است که ما گفتیم.

ابن زهره رحمه اللہ علیہ می نویسد:

وأن يكون بين البيت والمقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف، بدليل
الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط، و اليقين لبراءة الذمة، لأنه لا خلاف في
براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه، وليس على براءتها منه إذا فعل
علي خلافه دليل.^۲

و اینکه طواف بین کعبه و مقام باشد؛ بنابراین هر کس یکی از این شرایط را
وانهد، طوافش صحیح نخواهد بود؛ به دلیل اجتماعی که گذشت و به دلیل
احتیاط و تحصیل یقین به برائت ذمه؛ زیرا بی تردید، اگر طواف را به این

۱. الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۵، م ۱۳۳.

۲. الغنیة، ص ۱۷۲.

صورت (بین کعبه و مقام) انجام دهد، ذمه‌اش از تکلیف مبرا می‌شود. اما اگر برخلاف آن باشد [و از پشت مقام طوف کند]، دلیلی بر برائت ذمه او نداریم.

اشکال

پیش از بررسی این ادعا، لازم است تذکر دهیم که احتیاط‌های مطرح شده در سخنان برخی مثل صاحب حدائق از این باب نیست؛ بلکه از باب توقف و فتوا ندادن و عمل به احتیاط است.^۱

همان‌گونه که گفته شد، محل بحث از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است؛ چراکه نمی‌دانیم طوف غیر از شرایط معلوم، به این شرط (در محدوده بودن) نیز مشروط است یا نه. در مورد منجریت اقل، اختلافی بین اصولیون وجود ندارد. اما نسبت به جریان اصل عملی در مورد اکثر، محققان اختلاف نظر دارند. مشهور محققان^۲، از جمله «شیخ انصاری^۳ و محقق عراقی^۴» در مورد اکثر، معتقد به جریان برائت عقلی و شرعی هستند.

شیخ انصاری^۵ از برخی از اصحاب نقل کرده است که نه برائت شرعی و نه برائت عقلی، در مورد اکثر جاری نمی‌شوند.^۶ برخی دیگر نیز همچون «آخوند خراسانی^۷» برائت عقلی را جاری نمی‌دانند؛ اما برائت شرعی را در مورد اکثر، جاری می‌دانند.^۸

-
۱. الحدائق الناصرة، ج ۱۶، ص ۱۱۲.
 ۲. فرائد الاصول، مرتضی بن محمد انصاری، ج ۲، ص ۳۱۷.
 ۳. ر.ک: فرائد الاصول، ج ۲، صص ۳۱۷ - ۳۱۸.
 ۴. ر.ک: نهاية الافکار، ج ۳، صص ۳۷۵ - ۳۸۰.
 ۵. ر.ک: فرائد الاصول، ج ۲، ص ۳۱۶.
 ۶. ر.ک: کفاية الاصول، محمد کاظمین حسین آخوند خراسانی، صص ۳۶۳ - ۳۶۶.

هریک از این علماء برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که مفصلأً، در کتب اصولی مطرح شده است. با توجه به اینکه این بحث نیاز به مجالی گسترده برای اشکال و پاسخ‌های محققان دارد، ما تنها دلیل قول صحیح را - که همان قول اول است - به اختصار، بیان می‌کنیم:

از آنجاکه وجوب به نحو انبساط، منحل می‌شود، دیگر از موارد علم اجمالی نخواهد بود و از حالات شک بدوى به شمار نخواهد رفت؛ زیرا علم اجمالی تنها در دوران بین متباینین وجود دارد. بنابراین می‌توان نسبت به جزء زائد - که مشکوک است - برائت شرعی و عقلی را جاری کرد.^۱ براین اساس، در مورد محدوده طوف - که از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است - جایی برای جریان احتیاط نیست و باید برائت جاری کرد.

۱. ر.ک: دروس فی علم الاصول، محمدباقر صدر، ج ۲، صص ۲۳۸ - ۲۴۰.

بخش سوم:

نقش مقام ابراهیم علیہ السلام در مکان

نمای طواف

فصل اول: موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف

گفتار اول: طرفداران موضوعیت مقام ابراهیم ﷺ در مکان نماز طواف

فارغ از بحث در زمینه وجوب یا استحباب نماز طواف^۱، برخی از فقهاء جایگاه مقام ابراهیم را در مکان اقامه این نماز دخیل و آن را اجماعی می‌دانند.^۲ ولی گروهی این نظریه را اشهر^۳ و عده‌ای نیز آن را به مشهور فقهاء شیعه نسبت می‌دهند.^۴ تعابیر گوناگون فقهاء معتقد به موضوعیت مقام ابراهیم در نماز طواف، به چهار دسته تقسیم می‌شود که هریک، بیان‌کننده نظر و عقیده جداگانه‌ای است:

دسته نخست: اصل موضوعیت

عده‌ای با پذیرش موضوعیت مقام ابراهیم در صحت نماز طواف، اشاره‌ای

۱. برخی نظریه استحباب نماز طواف را به شاذ از اصحاب نسبت داده‌اند (الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۷؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۷۶)، ولی ظاهراً در مورد اصل وجوب نماز طواف، اختلافی نیست و برای نظریه استحباب در میان

فقهاء، قائلی یافت نشد. (جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۰۰).

۲. الغنية، ص ۹۷.

۳. الدروس الشرعية، محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، ج ۱، ص ۳۹۶.

۴. تذكرة الفقهاء، ج ۸، ص ۹۵؛ منتهی المطلب، ج ۱۰، ص ۳۲۶؛ المدارک، ج ۸، ص ۱۳۳؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۶،

ص ۱۳۴.

نکرده‌اند که نماز باید خلف مقام ابراهیم خوانده شود یا دو طرف آن هم کفایت می‌کند. تعبیر ایشان در تبیین موضوعیت مقام برای نماز طوفا، «عند مقام ابراهیم»^۱ یا «فی مقام ابراهیم»^۲ یا هر دو تعبیر است.^۳

تعییر «عند المقام»، هم با «خلف مقام» و هم با «دو طرف مقام» سازگار است، اما مشکل در تعییر «فی المقام» است. برخی معتقد‌ند باید ظاهر تعییر «فی المقام» حفظ شده، در صورت امکان، نماز روی صخره خوانده شود.^۴ اما روشن است که این تعییر در روایات وارد نشده و تنها در عبارت‌های فقهی آمده است که می‌بایست توجیه شود.

محقق حلی^۵ در شرائع می‌نویسد:

يجب أن يصل إلى الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره فإن منعه

زحام صلي وراءه أو إلى أحد جانبيه.^۵

واجب است دو رکعت نماز طوف در مقام کنونی اقامه شود و در غیر آن جایز نیست. البته اگر از دحام جمعیت مانع از آن شد، می‌تواند پشت مقام یا یکی از دو طرف آن نماز طوف را بخواند.

۱. المقنة، ص ۴۲۰؛ جمل العلم والعمل، ص ۱۰۹؛ الاقتصاد، ص ۳۰۴ و ۳۰۳؛ الجمل والعقود، ص ۱۳۹ و ۱۴۹؛ إشارة السيق، ابن أبي المجد على بن حسن حلبى، ص ۱۳۲؛ الغنية، ص ۹۷؛ إصباح الشيعة، ص ۱۶۷؛ الجامع للشرائع، ص ۱۹۹.

۲. الوسيلة، ص ۱۷۲؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۴۳؛ المختصر النافع، ج ۱، ص ۹۳؛ منتهى المطلب، ج ۱۰، ص ۳۲۶؛ تبصرة المتعلمين، ص ۷۸؛ إرشاد الأذهان، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، ج ۱، ص ۳۲۴.

۳. تذكرة الفقهاء، ج ۸، ص ۹۵؛ تحریر الأحكام، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، ج ۲، ص ۶.

۴. النهاية، ص ۲۴۲؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۰؛ المراسيم، ص ۱۱۰ و ۱۱۴؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۷۷؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۶.

۵. كشف اللثام، محمد بن حسن فاضل هندي، ج ۵، ص ۴۵۰.

۶. شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۴۳.

بقعه مقام ابراهیم‌علیہ السلام در کنار باب بنی‌شیبیه و چاه زمزم

از آنجاکه به‌طور یقین، رسول اکرم ﷺ روی صخره نماز خوانده است و اصلاً امکان اقامه نماز کامل، با رکوع و سجود، بر تکه سنگی با بعد مقام ممکن نیست، قطعاً مقصود این نیست که روی صخره نماز طواف خوانده شود.^۱ گویا منظور فقها از این تعبیر، آن است که در بقعه‌ای که روی مقام ابراهیم ساخته شده بود و بعدها تخریب شد، نماز خوانده شود که آن نماز قطعاً پشت مقام واقع می‌شود.^۲ مشکل در اینجا، آن است که در حال عادی، نماز داخل بقعه متعین نیست و می‌توان پشت ساختمان بقعه مقام یا دو طرف آن، طبق مبانی مختلف، نماز طواف را به‌جا آورد و جواز نماز در این موضع، مشروط به حال ازدحام نیست.^۳

دسته دوم: موضوعیت خلف مقام

برخی علاوه بر پذیرش موضوعیت مقام ابراهیم برای نماز طواف، به شرط بودن خلف مقام تصریح کرده‌اند. از میان قدماء، «ابن ابی عقیل» و ابن جنید این

۱. ر.ک: الدروس، ج ۱، ص ۳۹۷؛ جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۸.

۲. جامع المقاصد، علی بن حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، ج ۳، ص ۱۹۶.

۳. مسالک الأئمہ، زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، ج ۲، ص ۳۳۷.

دیدگاه را مطرح کرده‌اند. علامه از آنها چنین نقل می‌کند:

و قال ابن الجنيد: ركعتا طوف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام ابراهيم،

و كذا قال ابن أبي عقيل.^۱

ابن جنید^۲ معتقد است که بلافصله پس از طواف، دو رکعت نماز طواف

پشت مقام ابراهیم واجب است. ابن ابی عقیل^۳ نیز همین را گفته است.

قاضی ابن براج^۴ نیز از این دسته است.^۵ بیشتر متاخران نیز این نظریه را

پذیرفته‌اند. محقق اردبیلی^۶، محقق بحرانی^۷، محقق نراقی^۸ و صاحب جواهر^۹ از

این جمله‌اند.

از میان معاصران، آیات عظام خوبی، فاضل لنکرانی، تبریزی، مکارم شیرازی،

شبیری زنجانی، سیستانی و مقام معظم رهبری - حفظهم الله - به شرط بودن اقامه نماز

طواف در پشت مقام فتوا داده‌اند. برخی مانند امام خمینی و آیت‌الله بهجت^{۱۰} پشت

مقام بودن را احتیاط واجب می‌دانند.^۷ محقق خوبی^{۱۱} در این باره می‌نویسد:

فالتحصل أنه لا ريب في وجوب إتيان الصلاة خلف المقام، بأن يجعله قدّامه.^۸

بنابراین تردیدی در این نیست که نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم خوانده

شود؛ بهاین صورت که مقام را روی روی خود قرار دهد.

امام خمینی^{۱۲} نیز می‌نویسد:

۱. مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۱.

۲. المهدب، ج ۱، ص ۱۲۸.

۳. مجتمع الفائدة، ج ۷، ص ۸۷.

۴. الحدائق الناصرة، ج ۱۶، صص ۱۳۸-۱۴۱.

۵. مستند الشيعة، ج ۱۲، صص ۷۷ و ۱۳۹.

۶. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۹.

۷. مناسك حج محسنی، ص ۴۴۱، م ۷۷۸.

۸. موسوعة الإمام الخوئی، ج ۲۹، ص ۱۰۱.

يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم، والأحوط وجوباً كونها خلفه.^۱
باید نماز نزد مقام ابراهیم اقامه شود و احتیاط واجب در این است که نماز
پشت مقام باشد.

دسته سوم: کفایت دو طرف

دسته سوم با پذیرش موضوعیت مقام ابراهیم برای نماز طوف، افزون بر
خلف، به کفایت دو طرف مقام برای صحت نماز طوف تصریح کرده‌اند.
آیت الله سبحانی (دام عزه) در این باره می‌نویسد: «جایگاه نماز طوف نزد مقام
ابراهیم است. بنابراین پشت مقام و یا دو جانب او مادامی که جلوتر از مقام
نباشد، از نظر صحت نماز، یکسان است».^۲

شاید از اینکه «شهید اول»^۳، «شهید ثانی»^۴ و «صاحب ریاض»^۵ نماز را در همه
بقعه و بنای اطراف مقام صحیح دانسته‌اند، بتوان این نظریه را به آنان نسبت داد.

بقعه‌ای که بر روی مقام ابراهیم علیہ السلام ساخته شده بود

۱. تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۴۳۶، م ۳.
۲. مناسک حج محسنی، ص ۴۴۱، م ۷۷۸.
۳. رسائل الشهید الأول، محمدبن‌مکی عاملی (شهید اول)، ص ۱۷۸.
۴. حاشیة شرائع الإسلام، زین‌الدین بن‌علی عاملی (شهید ثانی)، ص ۲۶۸.
۵. ریاض المسائل، ج ۷، ص ۲۱.

دسته چهارم: تفصیل بین طواف حج و عمره و طواف نساء

دسته چهارم از فقهها بین نماز طواف حج و عمره و نماز طواف نساء فرق گذاشته‌اند و تنها در مورد نخست، معتقد به موضوعیت مقام ابراهیم هستند.

شیخ صدوق علیه السلام در این باره می‌نویسد:

و طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لك، ثمَّ صل رکعتين عند مقام إبراهیم، تقرأ فيهما قل هو الله أحد و قل يا أیها الکافرون ثمَّ ارجع إلى البیت فطف به أسبوعا، وهو طواف النساء، ثمَّ صل رکعتين عند مقام إبراهیم، أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء.^۱

همان گونه که گفتیم، هفت دور، گرد خانه خدا طواف کن. سپس دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم بخوان.... سپس به کنار کعبه برگرد و هفت دور دیگر طواف کن - که این طواف نساء است- و دو رکعت نماز طواف [نساء] را نزد مقام ابراهیم یا هر جای مسجدالحرام خواستی، اقامه کن. زنان نیز بر تو حلال می‌شوند.

علی بن بابویه (پدر شیخ صدوق علیه السلام) نیز معتقد به همین تفصیل است. علامه حلی علیه السلام به نقل از وی می‌نویسد:

و قال علي بن بابویه: لا يجوز أن يصلّي رکعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس أن تصلي رکعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام.^۲

علی بن بابویه می‌گوید: اقامه نماز طواف حج و عمره، تنها پشت مقام ابراهیم، جایگاه کنونی آن، جایز است؛ ولی اشکالی ندارد که نماز

۱. المقنع، ص ۲۸۷؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۵۱؛ الهدایة، صص ۲۴۷ و ۲۴۸.

۲. مختلف الشیعۃ، ج ۴، ص ۲۰۱.

طواف نساء و دیگر طواف‌ها را در هر جای مسجدالحرام که خواستی،
اقامه کنی.

شیخ صدوق و پدر بزرگوارشان رض در موضوعیت مقام برای نماز طواف، معتقد به تفصیل هستند. اما در همان مورد تفصیل، به شرطیت خلف مقام تصريح کردند.^۱

گفتار دوم: ارزیابی ادله موضوعیت مقام

همان‌گونه که گذشت دیدگاه فقهاء در زمینه موضوعیت مقام ابراهیم در مکان نماز طواف، گوناگون است که به چهار دسته تقسیم گردید.

نظر دسته نخست با هریک از نظریات سه‌گانه بعدی، قابل جمع است؛ چون به شرط بودن خلف یا کفايت دو طرف مقام در صحت نماز طواف تصريح نكرده و به‌طور مجمل، موضوعیت مقام ابراهیم در مکان نماز طواف را مطرح کرده است. از این‌رو نمی‌توان دلیل مستقلی برای آن یاد کرد؛ بلکه نمی‌توان آن را نظریه مستقلی در کنار دیدگاه‌های دیگر دانست. بنابراین در ادامه، ابتدا فارغ از تبیین ادله هرکدام از این نظریات و بررسی صحت و سقم آن، تنها به ادله اصل موضوعیت مقام برای نماز طواف اشاره می‌شود. سپس ادله هریک از آرا بررسی خواهد شد.

ارزیابی ادله اصل موضوعیت

دلیل اول: آیه شریفه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»^۲

از یکسو، قطعاً نماز دیگری غیر از نماز طواف، در کنار مقام ابراهیم واجب

۱. المقنع، ص ۲۸۷؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۵۱ و ۵۳۴؛ الهدایة، ص ۲۴۷ و ۲۴۸؛ مختلف الشیعة، ج ۴، ص ۲۰۱.

۲. «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». (بقره: ۱۲۵).

نیست^۱ و از طرف دیگر، رسول خدا وقتی نماز طواف را در کنار مقام ابراهیم اقامه کرد، آیه یادشده را تلاوت کرد^۲؛ بلکه برخی معتقدند این آیه در همین زمان نازل شد.^۳ بنابراین مقام ابراهیم در نماز طواف موضوعیت دارد.^۴

اشکال

آیه شریفه در موضوعیت داشتن مقام ابراهیم در مکان نماز طواف، صراحتی ندارد؛ زیرا اگر «من» به معنای «فی» یا تبعیضیه باشد – که ظهور «من» در تبعیضیه است – لازمه‌اش این است که مقصود از مقام، مسجد یا حرم باشد؛ زیرا نماز خواندن روی صخره یا قسمتی از آن ممکن نیست. بنابراین یا مراد، نزدیک صخره مقام است که بر همه مسجد نزدیک مقام اطلاق می‌شود؛ یا الاقرب فالاقرب مراد است که باید نزدیک‌ترین مکان به جایگاه مقام در زمان نزول آیه لحاظ شود؛ یعنی همان مکان مقام در زمان پیامبر اکرم و زمان قیام حضرت حجت^۵. در این صورت، باید نماز را نزدیک در کعبه بهجا آورد؛ یا با جا بهجا شدن مقام، مکان نماز طواف نیز تغییر کند که هیچ‌کس به آن ملتزم نمی‌شود. بنابراین در این زمینه، از این آیه شریفه نمی‌توان مطلبی را استفاده کرد.^۶

پاسخ

آیه صریح در مدعای نیست؛ ولی با توجه به روایات تفسیری و استدلال ائمه به این آیه^۷، در ظهور آن در موضوعیت داشتن مقام در مکان نماز طواف، تردیدی

۱. السرائر، ج ۱، ص ۵۷۷؛ جامع الخلاف والوفاق، علی مؤمن قمی سبزواری، ص ۶۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸، ص ۹۴.

۲. مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۸۳؛ آیات الأحكام، سیدامید ابوالفتوح حسینی جرجانی، ج ۱، ص ۳۷۷.

۳. فتح الباری، ج ۱، ص ۶۹؛ التاریخ القویم، ج ۳، ص ۳۴۹؛ رحلۃ ابن حبیر، ص ۵۵؛ رحلۃ ابن بطوطة، ج ۱، ص ۳۷۴.

۴. ر.ک: جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۶؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج ۴، ص ۳۱۸.

۵. ر.ک: کشف اللثام، ج ۵، ص ۴۴۶.

۶. برای نمونه ر.ک: کافی، ج ۴، ص ۴۲۵، ح ۱؛ تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۱۳۷، ح ۱۲۳ و ص ۱۳۸، ح ۱۲۶.

وجود ندارد.

افزون بر این، اگر ما نتوانیم آیه را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم، باید آن را بر نزدیک‌ترین معنای مجازی حمل کنیم. همچنین این سخن که «لازم‌هاش این است که با جا به جا شدن مقام، مکان نماز طواف نیز تغییر کند و هیچ‌کس به آن ملتزم نمی‌شود»، ادعایی بی‌دلیل است؛ زیرا عدم التزام فقهاء به آن، به‌سبب عدم طرح این مسئله است.^۱ ازطرفی، همان‌گونه که در بخش چهارم خواهد آمد، بسیاری این لازمه را پذیرفته‌اند. بنابراین آیه برای خود مقام موضوعیت را مطرح می‌کند و طبق آن، باید نماز را نزدیک مقام – هر جا که باشد – به جا آورد.

دلیل دوم: روایات مستفیض

برای اثبات اصل موضوعیت مقام ابراهیم، روایات فراوانی وارد شده است که در اینجا به نقل سه حدیث صحیح بسته می‌شود و بقیه در ضمن ادله نظریات چهارگانه مطرح خواهد شد.

روایت نخست: صحیح «ابن ابی محمد»

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَمْوِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَضَا: أَصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْقَرِبَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ.^۲

ابراهیم بن ابی محمد می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: دور کعت نماز طواف واجب پشت مقام را نسبت به مکان کنونی مقام به جا آورم یا نسبت به جایگاه آن در زمان رسول خدا^{علیه السلام}? حضرت فرمود: مکان کنونی مقام ابراهیم.

۱. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۷.

۲. کافی، ج ۴، ص ۴۲۳؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱.

روايت دوم: صحيح صفوان و «معاوية بن عمار»

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ وَ مُعاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَاقْتِلْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاجْعَلْهُ إِمَاماً... الْحَدِيثُ.^۱

امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی طوافت پایان پذیرفت، نزد مقام ابراهیم بیا و دو رکعت نماز بخوان و مقام را امام (روبهروی) خود قرار بده.

روايت سوم: صحيح حلبي

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا نُسُكُ الدِّيَارِ يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا سِيَاقُ الْمُدْبِيِّ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَصَلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ... الْحَدِيثُ.^۲

امام صادق فرمود: مناسک حج قران همانند مناسک حج افراد است و جز در همراهی هدی (قربانی) فضیلتاش از آن بیشتر نیست و برا او واجب است که دور کعبه طواف کند و دو رکعت نماز پشت مقام بهجا آورد.

مضمون این احادیث این است که مقام ابراهیم و جایگاه کنونی آن به طور اجمال، در مکان نماز طواف موضوعیت دارد.

ارزیابی ادله نظریات دیگر

ادله نظریه کفایت دو طرف مقام

طرفداران این نظریه برای اثبات مدعای خود، هم به آیه شریفه و هم به روایات تمسمک جسته‌اند.

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۴، ح ۳.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۱۸، ح ۶.

دلیل نخست: آیه شریفه **﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾**^۱

در توضیح معنای آیه شریفه باید به این نکته توجه داشت که بین «**اتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی**» و «**اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی**» تفاوت وجود دارد. در زبان عرب «من» به معنای تبعیض و ابتدائیت، فی و عنده کار رفته است. اما برای تعیین یکی از این معانی، باید به کاربردهای قرآنی مراجعه کرد.

در این آیات دقت کنید:

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيَّ التَّحْلِيلَ أَنَّ الْخَنْدِيَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مَمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (نحل: ۶۸)

و پروردگار تو به زنبور عسل و حی (الهمام غریزی) کرد که از کوهها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند، خانه‌هایی برگزین.
﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾ (اعراف: ۷۴)

از دشت‌های آن [برای خود] کاخ‌هایی اختیار می‌کردید.
﴿وَقَالَ لَآتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (نساء: ۱۱۸)

و گفت: بی گمان، از میان بندگان، نصیبی معین [برای خود] برخواهم گرفت.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَ لَا نَصِيرًا﴾ (نساء: ۸۹)
و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید.
﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّحْلِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا﴾
(نحل: ۶۷)

و از میوه‌های درختان نخل و انگور، مسکرات [ناپاک] و روزی خوب و پاکیزه می‌گیرید.

۱. «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید» (بقره: ۱۲۵).

در همه این آیات شریفه، امر عامی وجود دارد که قسمتی از آن، برای غرضی برگرفته شده است؛ برای نمونه در آیه نخست، به زنبور عسل الهام شده که قسمتی از کوه را خانه خود برگزیند.

همه موارد کاربرد «من» در قرآن، تنها برای تبعیض است و احتمال دیگری متصور نیست. بنابراین نمی‌توان «من» در آیه مورد بحث را به معنای دیگری دانست؛ چراکه تنها کاربرد قرآنی «من»، در تبعیض است و اصلاً ماده «اتخذ» با «فی» یا «عند» کاربرد ندارد.

با توجه به این مطلب، نمی‌توان در معنای «من» تصرف کرد. بلکه باید در لفظ «مقام» تصرف کرده، مراد از آن را محیط اطراف صخره دانست. در آیه مورد بحث نیز از آنجا که نمی‌توان قسمتی از صخره مقام را جایگاه نماز برگزید، خداوند دستور داده است تا حج‌گزاران قسمتی از مکان مجاور مقام و محدوده نزدیک به آن را جایگاه نماز برگزینند. اطلاق آیه شامل خلف مقام و دو طرف مقام می‌شود و اختصاص به خلف آن ندارد. بنابراین آیه شریفه بدون استناد به روایات تفسیری، اطلاق دارد.^۱

در برخی از روایات تفسیری آیه نیز اشاره‌ای به خلف مقام نشده است و با استناد به آیه شریفه، مکان نماز طواف را به صورت اطلاق، با واژه «عند المقام» بیان می‌کنند. در ادامه، برخی از این روایات گزارش می‌شود.

۱. عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكَنَافِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّاً عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّي الرَّكْعَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي طَوَافِ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِالْبَلْدِ صَلَّى رَكْعَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

۱. الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج ۴، ص ۲۱۴ - ۲۱۷.

مُصَلٌ؟ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَرْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ.^۱

راوی می گوید: از امام صادق علیہ السلام درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده است دو رکعت نماز طواف حج و عمره را نزد مقام ابراهیم به جا آورد. حضرت فرمود: اگر در مکه بود، دو رکعت را نزد مقام ابراهیم به جا آورد؛ چراکه خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». اما اگر از مکه خارج شده است، دیگر به او دستور نمی دهم که برگردد.

۲. الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبِّرِيُّ فِي جَمِيعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَلِيهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَنِسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ؛ فَقَالَ: يُصَلِّيْهِمَا وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّا﴾.^۲

از امام صادق علیہ السلام درباره وظیفه کسی پرسیدند که طواف واجب انجام می دهد و فراموش می کند که دو رکعت نماز [طواف] را نزد مقام ابراهیم به جا آورد. حضرت فرمود: آن را [نزد مقام] به جا آورد؛ هر چند چند روز گذشته باشد؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید».

پس آیه شریفه و روایات تفسیری اطلاق دارند و اثبات می کنند که نماز طواف در دو طرف مقام نیز صحیح است.

دلیل دوم: روایات غیر تفسیری

برخی از احادیث دیگر مکان نماز طواف را، بدون استناد به آیه شریفه، تنها

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۵؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۹؛ الاستبصر، ج ۲، ص ۲۳۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۳۱.
۲. ح .۱۶

۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۸۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۳۲ ح ۱۹.

با واژه «عند المقام» بیان کرده‌اند. روشن است که این واژه اطلاق دارد و شامل خلف مقام و دو طرف آن نیز می‌شود.

شمار بسیار این روایات، باعث اطمینان به صدور آنها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بر بررسی سندی تک تک آنها ضرورتی نخواهد داشت. در ادامه، برخی از این احادیث، گزارش و از ترجمه آنها صرف‌نظر می‌شود.

۱. عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ... وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ وَ

رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرِيضَةٌ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ طَوَافُ

النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ.^۱

۲. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجْلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ

يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَاحِ يُصَلِّ أَرْبَعاً؛ قَالَ: يَرْجِعُ فَيُصَلِّ عِنْدَ

الْمَقَامِ أَرْبَعاً.^۲

۳. عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَارِينِ لَا يَكُونُ قِرَآنٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْمُدْبِي

وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ وَ

طَوَافٌ بَعْدَ الْحُجَّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.^۳

۴. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمُتَمَمِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ ثَلَاثَةُ

أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ وَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ

رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ ثُمَّ يُسْقَرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا

لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحُجَّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ وَ يُصَلِّ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ

بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ.^۴

۱. الخصال، محمدين على بن يابویه قمی (شيخ صدوق)، ج ۲، ص ۶۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۳۳، ح ۲۹۶.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۸؛ الإستبصار، ج ۲، ص ۲۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۸، ح ۶.

۳. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۲، ح ۱.

۴. کافی، ج ۴، ص ۲۹۵؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۲۰، ح ۸.

۵. عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله قال: المُرِدُ [للحجّ] عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهیم و سعی بين الصفا والمروة و طواف الزبارة وهو طواف النساء.^۱

۶. عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله في كتابه إليه أن ما أحال الله المتعة من النساء في كتابه و المتعة من الحجّ أحالها ثم لم يحرّمها - إلى أن قال - فإذا أردت المتعة في الحجّ فأحرّم من العقيقة واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود فتحت به و ختمت سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهیم.^۲

۷. عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله في حديث الله قال لرجل أعمامي رأه في المسجد: طف بالبيت سبعاً و صل ركعتين عند مقام إبراهیم و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس.^۳

۸. عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ليبي بالحج مفرداً فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهیم و سعى بين الصفا والمروة قال: فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساقاً المدحى.^۴

۹. عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله قال: إذا دخل المعمور مكة من غير متبع و طاف بالكببة و صلى ركعتين عند مقام إبراهیم و سعى بين الصفا والمروة فليحل حتى يأهله إن شاء.^۵

۱. كافي، ج ۴، ص ۲۹۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۲۱، ح ۱۳.

۲. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۵۲۶-۵۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۳۴-۳۰، ح ۴۱.

۳. تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۱، ح ۴.

۴. كافي، ج ۴، ص ۲۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۵، ح ۴.

۵. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۱۶، ح ۲.

۱۰. عَنْ جَبِيلٍ بْنِ دَرَاجٍ عَنْ أَحَدٍ هُمَا لِيَلِيَّا أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِيِّ.^۱

۱۱. عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ الْكَنَافِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةِ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّ أَوْ عُمْرَةَ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصْلِيِ الرَّكْعَتَيْنِ؛ قَالَ: إِذَا طَهَرْتُ فَلَتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.^۲

۱۲. عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ... مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحُجَّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلَيَحْرُجْ إِلَى الْحِجَّةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَلَا يَقْطَعُ التَّابِيَّةَ حَتَّى يَنْظُرْ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ.^۳

بنابر این روایات، اگر نماز طواف در کنار و نزد مقام ابراهیم هم خوانده شود، کافی است و نسبت به پشت مقام، اطلاق دارد.

ادله نظریه خلف مقام

دلیل نخست: روایات تفسیری آیه ﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾^۴

در گذشته، برخی از روایات تفسیری ذیل آیه بیان گردید که در آنها، با استناد به عبارت «عند المقام»، نماز نزد مقام برای صحت نماز طواف، کافی دانسته شد. اما با توجه به روایات دیگری که در ادامه می‌آید، ائمه با استناد به آیه یادشده، خلف مقام را در صحت نماز شرط می‌دانند. نمونه‌ای از این روایات در ادامه می‌آید:

۱. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حِدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۴۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۸، ح ۳.

۲. کافی، ج ۴، ص ۴۴۸؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۳۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۸، ح ۲.

۳. کافی، ج ۴، ص ۳۰۲؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۴، ح ۲.

«از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». (بقره: ۱۲۵).

أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَالْخَنْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي» فَإِنْ صَلَيْتُهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.^۱

همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام بهجا آورند؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». پس اگر در غیر از این موضع بهجا آوردی، باید آن را اعاده کنی.

۲. عَنْ أَبِي عَدْدَ اللَّهِ الْأَبْرَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ؛ قَالَ: يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَالْخَنْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي»؛ عَنَّ يَنْذِلَكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.^۲

راوی می گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده و نماز طواف را در حجر [اسماعیل] بهجا آورده است. حضرت فرمود: باید آن را پشت مقام ابراهیم اعاده کنی؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». مقصود خداوند متعال از این آیه، این است که دو رکعت نماز طواف واجب است.

۳. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَالْخَنْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي» حَتَّى ارْتَحَلَ. قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أُشُقُّ عَلَيْهِ وَلَا أَمْرُهُ أَنْ يُرْجِعَ وَلَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَدْكُرُ.^۳

ابوبصیر می گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده است دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام بهجا آورد و از مکه بیرون رفته است؛ در حالی که خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم،

۱. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۵، ح ۱.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۵، ح ۲.

۳. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۴۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۳۰، ح ۱۰.

عبدتگاهی برای خود برگزینید». حضرت فرمود: اگر از مکه بیرون رفته است، دیگر بر او سخت نمی‌گیرم و به او دستور نمی‌دهم که برگردد. ولی هر جا که یادش می‌افتد، نماز را بهجا آورد.

مطابق این روایات - که در مقام تفسیر آیه شریفه هستند - نماز طواف تنها پشت مقام صحیح است.

دلیل دوم: روایات تشریع کننده نماز طواف خلف مقام

افزون بر روایاتی که در ضمن ادله نظریه پیشین بیان گردید، احادیث دیگری وجود دارد که در مقام تشریع نماز طواف، آن را تنها، پشت مقام مشروع دانسته است. در بین این روایات، احادیث صحیح و غیر صحیح وجود دارد؛ ولی مجموع آنها ما را از بررسی سندي بنياز می‌کند؛ چون به صدور آنها اطمینان داریم. در ادامه، به برخی از این روایات اشاره می‌شود.

۱. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَضَا أَصْلِيْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيَضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.^۱

ابراهیم بن ابی محمد می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: دو رکعت نماز طواف واجب پشت مقام را نسبت به مکان کنونی مقام بهجا آورم یا نسبت به مکان آن در زمان رسول خدا؟ حضرت فرمود: مکان کنونی مقام ابراهیم.

۲. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأَتِيْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً... الْحَدِيثَ.^۲

امام صادق فرمود: وقتی طوافت پایان پذیرفت، نزد مقام ابراهیم بیا و دو

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۳؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱.

۲. کافی، ج ۴، ص ۴۲۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۴، ح ۳.

ركعت نماز بخوان و مقام را امام (روبهروی) خود قرار بده.

٣. عن الحَلِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمُرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسَيَاقِ الْمُدْبِيِّ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَصَلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ... الْحَدِيثُ.^١

امام صادق فرمود: مناسک حج قران همانند مناسک حج افراد است و جز در همراهی هدی (قربانی)، فضیلتاش از آن بیشتر نیست و بر او واجب است که دور کعبه طواف کند و دو رکعت نماز پشت مقام بهجا آورد.

٤. عن زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَنِ الَّذِي يُلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجَّ فِي الْفَضْلِ؛ فَقَالَ: الْمُتْعَةُ. فَقُلْتُ: وَمَا الْمُتْعَةُ؟ فَقَالَ: يُمْلِلُ بِالْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمُرْوَةِ قَصْرًا وَأَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجَّ.^٢

زراره می گوید: از امام باقر پرسیدم: پس از حج افراد، ثواب کدام حج بیشتر است؟ حضرت فرمود: حج تmutع. پرسیدم: حج تmutع چگونه است؟ حضرت فرمود: در ماههای حج [به نیت عمره تmutع] محرم شود و پس از طواف دور کعبه و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم و سعی بین صفا و مروه و تقصیر، از احرام خارج شود و در روز ترویه دوباره [به نیت حج تmutع] محرم شود.

٥. عن سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمُرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيْهِ قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَّنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمُرْوَةِ وَقَصَرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحْلَةَ النِّسَاءِ

١. تهذیب الأحكام، ج. ٥، ص. ٤٢؛ وسائل الشيعة، ج. ١١، ص. ٢١٨، ح. ٦.

٢. تهذیب الأحكام، ج. ٥، ص. ٣٦؛ وسائل الشيعة، ج. ١١، ص. ٢٥٥، ح. ٣.

طَوَافاً وَ صَلَاةً.^۱

حضرت فرمود: کسی که حج بهجا می‌آورد و به نیت تمتع به مکه وارد می‌شود، آن‌گاه که دور کعبه طوف کند، دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم بهجا آورد و بین صفا و مروه سعی کند و تقصیر کند، از احرام خارج شده است و همه چیز بر او حلال می‌شود، به جز زنان؛ زیرا برای حلال شدن زنان باید طوف و نماز طوف [نساء] را بهجا آورد.

۶. عَنْ رُزَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ جَعْفَرٍ : كَيْفَ أَتَمَّعُ؟ قَالَ: تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُبَيِّنُ بِالْحُجَّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ...^۲
زاره می‌گوید: از امام باقر پرسیدم: چگونه حج تمتع بهجا آورم؟ حضرت فرمود: در ایام حج، به نیت حج، تلبیه می‌گویی و وقتی وارد مکه شدی، دور کعبه طوف کرده، دو رکعت نماز پشت مقام بهجا می‌آوری ...

۷. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ الْحَسَنِ عَلَيْهِ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَّعَ؟ فَقَالَ: لَبَّ بِالْحُجَّ وَأَنُو الْمُتْعَهُ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَقَصَرْتَ ...^۳
راوی می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: چگونه حج تمتع بهجا آورم؟ حضرت فرمود: به نیت حج، تلبیه بگو و نیت تمتع کن و وقتی وارد مکه شدی، دور کعبه طوف کرده، دو رکعت نماز پشت مقام بهجا آورده، سعی بین صفا و مروه را انجام ده و تقصیر کن ...

۸. عَنْ جَبِيلٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِنَا عَنْ أَيِّ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يُصْلِي الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ

۱. تهذیب الأحكام، ج، ۵، ص ۱۶۲؛ الاستبصار، ج، ۲، ص ۲۴۴؛ وسائل الشيعة، ج، ۱۳، ص ۴۴۴، ح. ۷.

۲. تهذیب الأحكام، ج، ۵، ص ۸۶؛ الاستبصار، ج، ۲، ص ۱۷۱؛ وسائل الشيعة، ج، ۱۲، ص ۳۵۲، ح. ۳.

۳. تهذیب الأحكام، ج، ۵، ص ۸۶؛ الاستبصار، ج، ۲، ص ۱۷۲؛ وسائل الشيعة، ج، ۱۲، ص ۳۵۲، ح. ۴.

طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمُقَامِ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ». ^۱

امام صادق فرمود: مکلف باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام ابراهیم با «قل هو الله أحد» و «قل يا أيها الكافرون» بهجا آورد.

در همه این روایات، به شرطیت اقامه نماز طواف پشت مقام ابراهیم تصریح شده است.

ادله نظریه تفصیل

دلیل نخست: روایت فقه الرضا علیه السلام

برخی معتقدند تنها دلیلی که می‌توان برای این نظریه مطرح کرد، روایت موجود در فقه الرضاست.^۲ البته از آنجاکه قدمایی همچون شیخ صدق و پدرش، برای فتوا دادن، عین عبارت روایات را نقل می‌کردند و این دو بزرگوار این نظریه را مطرح کرده‌اند، می‌توان فتاوی آنان را نیز روایت مرسله‌ای دانست. به‌حال، ما روایت فقه الرضا را نقل، و از نظر سند و دلالت بررسی می‌کنیم.

متن روایت چنین است:

و إِنْ تَهِيَّأْ لَكَ أَنْ تُصْلِيَ صَلَاتَكُ كُلَّهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَافْعَلْ بُقْعَةً عَلَى وَجْهِ
الْأَرْضِ ... وَ بَعْدَهِ الصَّلَاةُ فِي الْحِجَرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَهِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعَرَقِيِّ وَ الْبَابِ
وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ فِي عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ بَعْدَهِ
خَلْفَ الْمَقَامِ الَّذِي هُوَ السَّاعَةُ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَنَّ
تُصْلِيَ رَكْعَتَيِ طَوَافِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ وَ لَا بَأْسَ
أَنْ تُصْلِيَ رَكْعَتَيِ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ غَيْرِهِ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.^۳

۱. تهذیب الأحكام، ج. ۵، ص. ۲۸۵؛ وسائل الشيعة، ج. ۱۳، ص. ۴۲۴، ح. ۵.

۲. کشف اللثام، ج. ۵، ص. ۴۴۷.

۳. فقه الرضا، ص. ۲۲۳.

اگر برایت ممکن بود که همه نمازهای خود را در حطیم بخوانی، همین کار را انجام بدء؛ چراکه بافضلیت‌ترین مکان بر روی زمین، حطیم است... پس از آن، نماز در حجر، افضل است و پس از آن، بین در کعبه و «رکن عراقی» که جایگاه مقام ابراهیم از زمان حضرت ابراهیم تا زمان رسول خدا بود و پس از آن، نماز پشت مکان کنونی مقام، افضل است و هر اندازه مکان نماز به کعبه نزدیک‌تر باشد، فضیلتش بیشتر است. البته اقامه نماز طواف حج و عمره تنها پشت مقام ابراهیم، جایگاه کنونی آن، جایز است. ولی اشکالی ندارد نماز طواف نساء و دیگر طواف‌ها را در هر جای مسجدالحرام که خواستی، اقامه کنی.

بررسی سند روایت

این روایت در کتاب فقه الرضا مطرح شده است؛ بنابراین باید اعتبار این کتاب بررسی شود.

تاریخچه کتاب فقه الرضا

این کتاب تا زمان «مجلسی اول»، در بین علماء متداول نبوده است و ایشان نخستین کسی است که آن را رواج داد. پس از ایشان نیز «مجلسی دوم» آن را در کتاب «بحار الانوار» خود گزارش کرد.^۱ ماجرای پیدایش این کتاب، چند گونه نقل شده است؛ از جمله مرحوم مجلسی اول می‌گوید:

این کتاب در قم ظاهر شد و نزد ما هست و ثقه عدل، «قاضی میرحسین^۲
- طاب ثراه.» نزدیک به ده سال پیش از این، از روی آن کتاب نوشته بود و

۱. عوائد الأيام، مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، ص ۷۱۷؛ مفاتیح الأصول، سید محمد مجاهد طباطبائی حائری، ص ۳۵۲؛ خاتمة المستدرک، میرزا حسین نوری (محدث نوری)، ج ۱، ص ۲۳۰.

۲. عوائد الأيام ، ص ۷۲۰.

چند جا خط حضرت امام رضا آنجا بود که من به آن اشاره کرده‌ام و صورت خط حضرت را قاضی نوشته بود. من نیز نوشتم.^۱

نیز می‌گوید:

دو شیخ فاضل صالح ثقه گفتند که این نسخه را از قم به مکه آوردند. چون نسخه قدیمی بود و خطوط اجازات علما بر آن بود و در چند جا، خط حضرت بر آن بود و قاضی میر حسین طاب ثراه از روی آن نسخه نوشته بود و به این شهر آمد و بنده از آن نسخه برداشم.^۲

همچنین نقل شده است که قاضی میرحسین به اصفهان سفر کرد و در ملاقات با مجلسی اول، به ایشان گفت: «برای شما هدیه‌ای آورده‌ام و آن کتاب فقه رضوی است». وی می‌گوید:

در دورانی که در کنار خانه خدا مجاور بودم، گروهی از اهل قم که برای حج بدان‌جا آمده بودند، کتابی به من دادند که تاریخش موافق با تاریخ امام رضا می‌باشد و نوشته آن دوران است.

وی چنین ادامه می‌دهد:

در بعضی از موضع آن کتاب، دست خط امام را دیده‌ام و اجازات شمار بسیاری از فضلا نیز در آن بوده است و با این قرائت برای من علم عادی حاصل شده است که این کتاب تألیف امام علی بن موسی الرضا می‌باشد. پس آن کتاب را گرفته، از آن نسخه برداری و مقابله کردم.

بدین صورت مجلسی اول نیز این کتاب را می‌گیرد و از آن نسخه برداری می‌کند.^۳

۱. لوامع صاحبقرانی، محمدباقر مجلسی، ج ۱، ص ۶۱۳.

۲. همان، ج ۸، ص ۳۲.

۳. مفاتیح الأصول، ص ۳۵۲.

علامه محمدباقر مجلسی نیز همین ماجرا را نقل می‌کند.^۱ همچنین از مرحوم «سید نعمت الله جزائری» نقل شده است که این کتاب از هند به اصفهان آورده شد و در کتابخانه علامه مجلسی موجود است.^۲ نیز گفته شده است، نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه رضویه پیدا شد که در آن نوشته شده بود که امام علی بن موسی الرضا علیه السلام این کتاب را برای «محمد بن مسکین» نوشته است. اصل این نسخه در مکه مکرمه، به خط امام موجود است و خط آن کوفی بوده است که «مولی محمد» آن را به خط مرسوم برگردانده است.^۳

سخن علماء درباره مؤلف کتاب

در مورد مؤلف این کتاب چند نظریه مطرح است:

۱. تأليف امام رضاست. علمایی همچون مجلسی اول و دوم، فاضل هندی، شیخ یوسف بحرانی، صاحب ریاض و صاحب لوعام این نظریه را پذیرفته‌اند^۴؛
۲. تأليف یکی از فرزندان ائمه، به امر امام رضاست. این نظریه از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است^۵؛
۳. تأليف یکی از اصحاب امام رضاست. این نظر، نظریه سید محسن اعرجی است^۶؛
۴. تأليف «علی بن حسین بن موسی بن بابویه» (پدر شیخ صدق) و همان کتاب شرائع ایشان می‌باشد. علمایی چون «میرزا عبدالله افندی و سید حسین

۱. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۱.

۲. خاتمة المستدرک، ج ۱، ص ۲۵۱.

۳. عوائد الأيام، ص ۷۲۱.

۴. خاتمة المستدرک، ج ۱، صص ۲۳۰-۲۳۴.

۵. همان، ص ۲۲۴.

۶. همان، ص ۲۲۸.

قزوینی» این نظریه را پذیرفته‌اند^۱؟

۵. همان کتاب «التكلیف» شلمغانی است که بعدها (در زمان غیبت صغرا) منحرف شد. این نظر، نظریه «سید حسن صدر» است که آن را در کتاب «فصل القضاe فی الكتاب المشتهر بفقه الرضا» به اثبات رسانده است^۲؛
۶. مؤلف این کتاب مجھول است. بزرگانی همچون «صاحب وسائل، سید سند، صاحب فصول و سید خوانساری» به این نظریه معتقدند.^۳

ادله نظریه نخست

دلیل اول: قاضی میرحسین شهادت داده است که در این کتاب خط امام رضا علیه السلام و نیز اجازات علماء را دیده و یقین یافته که مؤلف این کتاب خود امام رضاست.

اشکال

یقین ایشان برای ما حجت نیست؛ زیرا شهادت ایشان از روی حدس است.^۴

دلیل دوم: برخی از عبارت‌های این کتاب برای ما اطمینان می‌آورد که این کتاب تأییف امام رضا بوده است^۵ و از غیر این خاندان صادر نمی‌شود^۶؛ از جمله: در ابتدای کتاب آمده است: «یقول عبدالله علی بن موسی الرضا». ^۷

در بیان غسل شب نوزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: «هي الليلة التي ضرب

۱. خاتمة المستدرک، ج ۱، ص ۲۳۶ – ۲۳۹.

۲. الرسائل الأربع عشرة، رضا استادی، ص ۸۷.

۳. خاتمة المستدرک، ج ۱، ص ۲۳۴.

۴. مصباح الفقاهة (المکاسب)، سید ابوالقاسم خوبی، ج ۱، ص ۱۳.

۵. الفصول الغروریة، محمدحسین ورامینی، ص ۳۱۱.

۶. مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج ۱، ص ۱۴.

۷. فقه الرضا، ص ۶۵.

فیها جدناً أمير المؤمنين علیه السلام ».^۱

در باب زکات آمده است: «إِنِّي أَرُوِيُّ عَنْ أَبِي الْعَالَمِ عَلِيِّهِ السَّلَامِ».^۲

در باب ربا آمده است: «قد أمرني أبي ففعلت مثل هذا».^۳

در باب دعاهای نماز و تر آمده است: «هذا مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت».^۴

در باب غنائم و خمس، پس از ذکر آیه مربوط به آن چنین آمده است: «فتطول

عليـنا بـذلـك اـمـتنـانـا مـنـه و رـحـمة».^۵

اشکال

اولاً، ممکن است این عبارات کذب باشد؛ زیرا مؤلف این کتاب که مجهول است و دلیلی نیز برای دفع احتمال کذب نداریم.

ثانیاً، ممکن است یکی از سادات این کتاب را نوشته باشد که در این صورت، عبارت‌های یادشده نسبت به وی صحیح خواهند بود و نیازی نیست که حتماً از سوی امام صادر شده باشد.^۶

ادله نظریات دیگر

ما در اینجا، در صدد مشخص کردن دقیق مؤلف کتاب نیستیم؛ بلکه تنها می‌خواهیم اثبات کنیم که مؤلف کتاب، امام رضا علیه السلام نیست. بنابراین ادله دیگر اقوال را با هم، یاد می‌کنیم.

۱. فقه الرضا، ص ۸۳.

۲. همان، ص ۱۹۷.

۳. همان، ص ۲۵۸.

۴. همان، ص ۴۰۲.

۵. همان، ص ۲۹۳.

۶. مصباح الفقاہة (المکاسب)، ج ۱، ص ۱۴.

۱. این کتاب رساله عملیه‌ای است که در آن، احکام با زبان روایات بیان شده است. در این کتاب، از روات نقل روایت شده است؛ بهویژه در پایان کتاب که از ابن ابی عمیر، زراره، حلبی، صفوان، محمد بن مسلم و منصور و... نقل روایت شده است. خود این مطلب نشان می‌دهد که مؤلف کتاب، امام نیست؛ زیرا معنا ندارد که امام از این افراد روایت نقل کند.^۱
۲. عباراتی مانند «فتصل لنا المنزلة بين المنزلتين»^۲ در این کتاب آمده است. این گونه عبارات در شأن ائمه نیست و حاکی از جهل متکلم است که در حق امام محل است.^۳
۳. احکام متناقض و مخالف و مغایر با مذهب تشیع در آن وجود دارد^۴؛ از جمله:

جواز مسح و غسل پا در وضو^۵؛
پرتاب سنگ در آب به عنوان معیار کر بودن آب^۶؛
پاک شدن پوست مردار با دباغی و جواز نماز با آن^۷؛
نهی از قرائت معوذین در نماز و بیان وقوع تحریف در قرآن^۸؛
لروم استنجه از ریح.^۹

۱. مصباح الفقاہة (المکاسب)، ج ۱، ص ۱۶.
۲. فقه الرضا، ص ۳۴۸.
۳. مصباح الفقاہة (المکاسب)، ج ۱، ص ۱۶.
۴. همان.
۵. فقه الرضا، ص ۷۹.
۶. همان، ص ۹۱.
۷. همان، ص ۳۰۲.
۸. همان، ص ۱۱۳.
۹. همان، ص ۶۹.

اشکال

شاید این روایات مخالف در حال تقیه صادر شده باشد، یا این مطالب تقیه‌ای را خود حضرت ننوشته است؛ بلکه از ایشان شنیده شده، سپس به کتاب افزوده شده است، یا شاید قسمتی از این کتاب تألیف امام بوده و قسمت دیگر تألیف «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» است.

پاسخ

در سراسر این کتاب مطالب غیرتقیه‌ای و مخالف عامه بسیار است؛ مانند آنچه در باب عقد موقع بیان شده است. همچنین معنا ندارد که امام در کتابشان، تقیه کرده باشد. آن هم کتابی که می‌خواهد برای شیعیان باقی بماند. ادعای تفصیل در کتابت کتاب یا افزوده شدن مطالب ناصواب نیز تکلف و نیازمند دلیل است.^۱ بنابراین با توجه به مطالب گذشته، قطعاً این کتاب تألیف امام رضا نیست.

ارزش کتاب

این کتاب در زمان مرحوم مجلسی پیدا شده و قاضی میر حسین نیز هیچ سند و طریقی برای آن یاد نکرده است. از این‌رو بر فرض هم که کتاب فقه الرضا نوشته حضرت امام رضا باشد، باز هم ثابت نمی‌شود که این کتاب همان کتاب اصلی باشد؛ زیرا نه سند معتبری دارد و نه به طور متواتر و مشهور به دست ما رسیده است. بنابراین با استناد به روایت یادشده در این کتاب – که روایت بودن آن نیز محل کلام است – نمی‌توان نظریه تفصیل بین نماز طواف حج و عمره و نماز طواف نساء را در مسئله موضوعیت مقام ابراهیم در مکان نماز طواف، اثبات کرد.

۱. مصباح الفقاہة (المکاسب)، ج ۱، ص ۱۶.

بررسی دلالت روایت

از این روایت استفاده می‌شود که مکان نماز طواف حج و عمره، پشت مقام ابراهیم و مکان نماز طواف نسae، در هر نقطه از مسجدالحرام است.^۱

اشکال

اعراض مشهور فقهاء از این روایت، حتی در صورت صحیح بودن آن، مانع از مقید ساختن روایات مستفیض دیگر با این روایت می‌شود.^۲ بنابراین نظریه تفصیل با این دلیل، قابل دفاع نخواهد بود.

دلیل دوم: انصراف ادله از نماز طواف نسae

روایات بیانگرِ وجوب به جا آوردن نماز طواف در کنار مقام ابراهیم، ظهور در بیان حکم نماز طواف حج و عمره دارند و از طواف نسae و نماز آن انصراف دارند. شاید به همین سبب (عدم شمول اطلاق این روایات نسبت به نماز طواف نسae) شیخ صدق و پدرش، قدر متین روایات را برگرفته‌اند و تنها در مورد نماز طواف نسae، معتقد به موضوعیت مقام ابراهیم شده‌اند.

اشکال

برخی از روایات باب، ظهور در این دارند که باید مطلق نماز طواف فریضه را در کنار مقام به جا آوردن و مقام ابراهیم تنها در نماز طواف مستحبی موضوعیت ندارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که روایات باب، از نماز طواف نسae انصراف دارند؛ زیرا در فریضه و واجب بودن نماز طواف نسae تردیدی نیست.^۳

۱. الحدائق الناضرة، ج ۱۶، ص ۱۳۷.

۲. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۶.

۳. فقه الحج، صافی، ج ۴، ص ۷۰.

در این روایات دقت کنید:

۱. عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا
عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَمَّا النَّطْوُعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمُسْجِدِ.^۱

شایسته نیست نماز طواف واجب را به جا آوری، مگر در کنار مقام ابراهیم.

اما نماز طواف مستحبی را در هر نقطه از مسجد، می‌توانی اقامه کنی.

۲. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجْلِ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ
لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ طَافَ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ
الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أَيْضًا؟ قَالَ: يَرْجِعُ فَيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَرْبَعًا.^۲

راوی می‌گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که طواف فریضه را به جا آورده و دو رکعت نماز آن را فراموش کرده، سپس طواف نساء را به جا آورده و نماز آن را نیز فراموش کرده و در حالی که هنوز در «ابطح» (منطقه ای از مکه) است، به یاد آورده است. آیا آن چهار رکعت را به جا آورد؟ حضرت فرمود: باید برگردد و در کنار مقام چهار رکعت را به جا آورد.

جمع‌بندی ادله خلف مقام یا کفايت دو طرف

طرفداران نظریه کفايت دو طرف، در جمع بین ادله و روایات معتقدند دو دسته از روایات در مقام نفی تقدم بر مقام ابراهیم هستند؛ یعنی روایات «خلف المقام» دلالت می‌کنند بر اینکه نباید نماز طواف را در جایی به جا آورد که پشت به مقام باشد. شاید در زمان صدور این روایات، به دلیل چسبیدن مقام به کعبه،

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۶، ح.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۸؛ الإستبصار، ج ۲، ص ۲۳۴؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۸، ح ۶.

بین شیعیان مشهور شده بود که می‌توان نماز طواف را نزدیک جای اصلی اقامه کرد و درنتیجه، نمازگزار پشت به مقام می‌ایستاد. از این‌رو ائمه برای ردّ این تفکر، در روایات خود بر خواندن نماز خلف مقام تأکید کرده‌اند. شاهد این ادعا، روایات صحیح ابن ابی محمد^۱ و مضمونه محمد بن مسلم^۲ است. تعبیر «حيث هو الساعة» و «فكان الحد موضع المقام اليوم» در این دو روایت برای دفع همین توهمند وارد شده است. بنابراین خلف مقام، در مقابل دو طرف مقام، موضوعیت ندارد و موضوعیت خلف در قبال روبروی مقام و جلوتر از آن است و اقامه نماز طواف در دو طرف مقام هم صحیح است؛ زیرا جلوتر از مقام نیست.^۳

اشکال

با وجود جمع عرفی (اطلاق و تقیید) نوبت به این جمع تبرّعی نمی‌رسد. از لحاظ قواعد اصولی، هنگام تعارض بدوى روایات مطلق و مقید، مطلق بر مقید حمل می‌شود. در این مسئله، برخی از احادیث، نزد و کنار مقام ابراهیم را برای نماز طواف کافی دانسته، نسبت به خلف آن اطلاق دارند. برخی دیگر نیز تنها خلف مقام را مکان نماز طواف می‌دانند. بنابراین روایات مطلق – که نزد و کنار را مطرح کرده‌اند – به خلف تقیید می‌خورد و درنتیجه مکان نماز طواف، تنها خلف مقام خواهد بود.

روایاتی هم که به عنوان شاهد مطرح شد، مفید نیست؛ زیرا در خود همین روایات، راوی اصل شرطیت خلف مقام در نماز طواف را مسلم دانسته و امام در مقام دفع این توهمند است که ملاک، مکان کنونی مقام است، نه جایگاه اصلی آن.

۱. این روایت در ضمن دلیل دوم ادله اثبات اصل موضوعیت مقام ابراهیم در مکان نماز طواف گذشت.

۲. این روایت در ضمن ادله موضوعیت مقام ابراهیم در محدوده طواف گذشت.

۳. ر.ک: *الحج في الشريعة الإسلامية* الغراء، ج ۴، ص ۲۲۳ و ۲۲۴.

پس تنافی این روایات با حمل عرفی مطلق بر مقید، رفع می‌شود و خلفِ مقام جایگاه نماز طواف خواهد بود.

حتی می‌توان گفت، روایات «عند المقام» برای بیان شرطیت نزدیکی نمازگزار به مقام ابراهیم بیان شده است و گویا اصلاً، برای بیان کفايت دو طرف مقام نیست.

فصل دوم: عدم موضوعیت مقام ابراهیم علیه السلام در مکان نماز طواف

گفتار اول: طرفداران موضوعیت نداشتن مقام

شیخ طوسی معتقد است لازم نیست نماز طواف را کنار مقام ابراهیم به جا آورد و نزد مقام بودن نماز طواف، مستحب است. وی می‌نویسد:

يستحب أن يصل إلى الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه.^۱

اقامه دو رکعت (نماز طواف) پشت مقام ابراهیم مستحب است و اگر این کار را انجام ندهد و نماز را در جای دیگری به جا آورد، مجزی است.

حتی ایشان ادعا کرده است که در مورد مجزی بودن نماز طواف در غیر این جایگاه، اختلافی بین فقها وجود ندارد. وی می‌نویسد:

دليلنا أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، و لا تجب عليه الإعادة.^۲

دلیل ما این است که اختلافی [بین فقها] نیست که نماز در غیر جایگاه مقام، مجزی است و اعاده آن واجب نمی‌باشد.

۱. الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۷، م ۱۳۹.

۲. همان.

ابوالصلاح حلبی نیز در یکی از دو قولش، نماز طواف در همه مسجدالحرام را صحیح می‌داند. وی در بحث صلاة می‌نویسد:

یجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ويجوز تأديتها في غير المقام من المسجد الحرام، فإن خرج منه ولا يؤدهما فعليه الرجوع لتأديتها فيه.^۱

هر کس که هفت دور طوافش تمام شود، باید نزد مقام ابراهیم دور کعت نماز به جا آورد. اقامه این دور کعت در هر جای دیگری از مسجدالحرام نیز جایز است. اما اگر پیش از اقامه نماز، از مسجد بیرون رود، باید برای اقامه آن در مسجد، به آنجا برگرد.^۲

البته ایشان در بحث حج می‌نویسد:

فإذا فرغ من أسبوعه فليأت مقام إبراهيم، فيجعله أمامه، ويصلى ركعتي الطواف على الوجه الذي تقدم ذكره.^۳

وقتی هفت دور طوافش تمام شد، باید به کنار مقام ابراهیم بیاید و آن را رو به روی خود قرار دهد و دور کعت نماز طواف را به همان نحوی که گذشت، به جا آور.^۴

از میان معاصران نیز آیت الله نوری همدانی (دام ظله) نماز طواف را در هر نقطه از مسجدالحرام مجزی می‌داند.

مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز به احتیاط واجب، نماز طواف را نزد مقام می‌داند.^۵

۱. الكافي في الفقه، ص ۱۵۷.

۲. همان، ص ۲۱۱.

۳. مناسك حج محسني، صص ۴۴۰ و ۴۴۱، م ۷۷۸.

گفتار دوم: ارزیابی ادله موضوعیت نداشتن مقام

دلیل نخست: ادعای نفی خلاف

شیخ طوسی^{ره} در مورد صحت نماز طواف در غیر مقام ابراهیم، ادعای «لا خلاف» کرده است. وی می‌نویسد:

دلیلنا أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجازية، ولا تجب عليه الإعادة.^۱

دلیل این ادعا این است که اختلافی در این نیست که نماز در غیر جایگاه مقام، مجازی است و اعاده آن واجب نیست.

اشکال

همان‌گونه که در گذشته بیان گردید، برخی همچون ابن ابی عقیل^۲، ابن جنید^۳، شیخ صدق^۴، شیخ مفید^۵ و سید مرتضی^۶ از جمله کسانی هستند که به موضوعیت مقام ابراهیم برای مکان نماز طواف تصریح کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان ادعای «لا خلاف» را پذیرفت.^۷

دلیل دوم: روایات

روایت اول

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصْلِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا

۱. الخلاف، ج. ۲، ص. ۳۲۷، م. ۱۳۹.

۲. مختلف الشیعة، ج. ۴، ص. ۲۰۱.

۳. همان.

۴. المقنع، ص. ۲۸۷؛ من لا يحضره الفقيه، ج. ۲، ص. ۵۵۱؛ الهدایة، صص ۲۴۷ و ۲۴۸.

۵. المقنعة، ص. ۴۲۰.

۶. جمل العلم و العمل، ص. ۱۰۹.

۷. ر.ک: جواهر الكلام، ج. ۱۹، ص. ۳۱۷.

عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَمَّا النَّطْوُعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمُسْجِدِ.^۱

شایسته نیست دور کوت نماز طواف واجب را به جا آوری، مگر در کنار مقام ابراهیم. اما نماز طواف مستحبی را در هر نقطه از مسجد می توانی اقامه کنی.

تقریب استدلال

واژه «لاینبغی» در کراحت ظهور دارد. بنابراین روایت می گوید که خواندن نماز طواف واجب در غیر جایگاه مقام، کراحت دارد و کراحت هم با جواز قابل جمع است. پس اقامه نماز طواف در هرجای مسجد جایز است.

اشکال

افزون بر ارسال و ضعف سند، با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام و فتاوی فقهاء، «لاینبغی» ظهور در حرمت دارد؛ مگر آنکه قرینه ای باشد.^۲

روایت دوم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُعًا وَ صَلَّى رَكْعَيْنِ فِي أَيِّ جَوَابِ الْمُسْجِدِ شَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِيثَ.^۳

از امام صادق نقل است که فرمود: پدرم می گفت: هر کس هفت بار، دور این خانه طواف کند و دور کوت نماز آن را در هرجای مسجد بخواند، خداوند برای او شش هزار حسنہ می نویسد و

روایت سوم

قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى فِيهَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

۱. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۶، ح ۱.

۲. ر.ک: جواهر الكلد، ج ۱۹، ص ۳۱۷.

۳. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۶، ح ۲. این روایت معتبر است.

رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ فَقَالَ: هَذَا الْمَكَانُ
الَّذِي تَبَّعَ عَلَى آدَمَ فِيهِ.^۱

دیدم که امام صادق طواف خانه کعبه کرد و دو رکعت نماز آن را بین در خانه و رکن حجر الأسود خواند. به ایشان گفتم: کسی از شما اهل بیت را ندیدم که اینجا نماز بگزارد؛ فرمود: این همان مکانی است که توبه حضرت آدم در آنجا پذیرفته شد.

روایت چهارم

عَلَيْ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْوُفُ بَعْدَ
الْفَجْرِ فَيُصَلِّيُ الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجًا مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ: يُصَلِّي بِمَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ
يَنْسِي فَيُصَلِّي إِذَا رَجَعَ فِي الْمُسْجِدِ أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَ رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطَّوَافِ.^۲

از امام موسی کاظم درباره وظیفه مردی پرسیدم که پس از [نماز] صبح طواف می کند و دو رکعت آن را بیرون از مسجد می خواند. حضرت فرمود: باید در مکه بخواند و پیش از خواندن آن، از شهر بیرون نرود؛ مگر آنکه فراموش کند. پس هر گاه به مسجد برگشت، آن دو رکعت را [دوباره] بخواند.

تقریب استدلال به این سه روایت

در روایت دوم و چهارم، امام نماز طواف را در هر نقطه مسجد مشروع می داند و در روایت سوم، خود امام در عمل، نشان می دهد که می توان نماز طواف را در غیر از جایگاه مقام ابراهیم خواند. پس این روایات بر عدم موضوعیت مقام ابراهیم برای مکان نماز طواف دلالت دارند.

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۶، ح ۳.

۲. همان، ص ۴۲۷، ح ۴.

اشکال

بررسی روایت دوم و سوم نشان می‌دهد که مربوط به طواف مستحبی هستند؛ همان‌گونه که صاحب وسائل نیز این روایات را در باب طواف مستحبی گزارش کرده است. افزون براین، اصحاب به روایت اخیر – که اقامه نماز را بیرون از مسجد و در همه شهر مکه نیز جایز شمرده است – استناد نمی‌کردند.^۱ البته اگر دلالت این روایات بر طواف واجب پذیرفته شود، این روایات اطلاق دارد و در نتیجه، نماز در هر نقطه مسجد، جایز خواهد بود. اما با توجه به اشکال مطرح شده، نمی‌توان چنین اطلاقی را پذیرفت.

۱. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۲۰.

فصل سوم: جمع‌بندی (حمل مطلق بر مقید)

تقریب جمع عرفی

روایات حضرات معصومین چند دسته‌اند که در برخی، به همه مسجد، و در برخی به نزد مقام، و در برخی به خلف مقام اشاره شده است.

مقتضای دسته نخست این است که هرجای مسجدالحرام، مکان نماز طواف باشد؛ بی‌آنکه حیثیت جنب و کنار یا پشت مقام ابراهیم در آن دخالت داده شود. مقتضای دسته دوم این است که نزد مقام، مکان گزاردن نماز طواف می‌باشد و حیثیت خلف مقام در آن دخلی ندارد. مقتضای دسته سوم این است که خصوص خلف مقام دخیل در حکم می‌باشد.

بنابراین تقابل بین این روایات، به نحو تقابل مطلق و مقید مثبت و موافق، البته با احراز وحدت حکم، می‌باشد که درنتیجه، مطلق بر مقید حمل می‌شود؛ یعنی عرف اطلاق برآمده از احادیث دال بر همه مسجد و نزد مقام را به‌سبب روایات دال بر خلف مقام، مقید می‌سازد.

اشکالات بر جمع عرفی و پاسخ‌های آن

اشکال اول: عدم تقابل مطلق و مقید در روایات باب

نسبت مسجد به نزد مقام یا خلف مقام، نسبت مقید به مطلق نیست؛ بلکه

نسبت جزء به کل است؛ چون برای نمونه، عبارت خلف مقام، مفهوم مسجدالحرام مقید را به ذهن متبار نمی‌سازد.

پاسخ

نسبت بین مسجد و نزد مقام و خلف مقام، نسبت کل به جزء است. اما محل بحث، نسبت بین «وجوب نماز طواف در مسجد» و «وجوب نماز طواف در نزدیکی یا پشت مقام» می‌باشد که از قبیل نسبت مطلق به مقید است. مفاد روایات دال بر مسجد، صحت نماز طواف، چه نزد مقام و چه در دیگر نقاط محدوده مسجد است و مفاد روایات دال بر خلف مقام، وجوب نماز، تنها در پشت مقام است. بنابراین تقابل به نحو مطلق و مقید است.

اشکال دوم: مفهوم نداشتن وصف یا قید

تقابل و تنافی بین مطلق و مقید، فرع وجود مفهوم وصف و قید است. از طرفی، در جای خود ثابت شده است که وصف و لقب، مفهوم ندارند. بنابراین منافاتی بین روایات پیش نمی‌آید و بنابر مقتضای قاعده اصولی، باید معنای اعم را برگرفت؛ یعنی مکان نماز طواف، همه مسجد است؛ هرچند که پشت مقام، افضل است.

پاسخ

در فرض وحدت حکم، تعارض و تنافی بین منطق می‌باشد؛ چون مطلق در اطلاق، ظهور دارد و مقید، در وجود خصوصیتِ دخیل در مطلوب، ظهور دارد؛ به عبارت دیگر دلیل مقید، طبیعتِ با آن خصوصیت را واجب می‌داند که لازمه‌اش، تعین وجوب مقید می‌باشد و این با اطلاق دلیل مطلق منافات دارد. افزون بر این، تقييد دايره حكم را به موضوع دليل مقيد، محدود می‌سازد؛ نه اينکه

از غیر آن نفی کند. «اثبات حکم برای موضوع خاص و سکوت در غیر آن» با «اثبات حکم برای آن موضوع و نفی از غیر آن» تفاوت دارد و دومی همان مفهوم است. بنابراین در فرض عدم مفهوم وصف و لقب نیز تنافی در این روایات، به نظر عرف، ثابت است.

اشکال سوم: عدم احراز وحدت حکم

این تنافی و معارضه، فرع احراز وحدت حکم است. از طرفی، دلیلی بر وحدت حکم در این مقام وجود ندارد؛ چراکه احتمال دارد اختلاف روایات براساس مراتبِ فضیلت و استحباب باشد؛ یعنی مثلاً نماز طواف پشت مقام از استحباب مؤکد و بیشتری نسبت به نماز نزد مقام یا در هرجای مسجد برخوردار می‌باشد؛ بنابراین طبق قواعد اصولی، معنای اعم برگرفته می‌شود و مکان نماز طواف، مسجد خواهد بود و مقام ابراهیم موضوعیتی در مکان نماز نخواهد داشت.

پاسخ

با توجه به مضمون و پرسش و پاسخ‌های مطرح در روایات یادشده، عدم احراز وحدت حکم، بعد است. بررسی این روایات نشان می‌دهد که مقصود در همه، حکم واحدی است؛ یعنی آیا بر حج گزار و عمره گزار لازم است نماز طواف را پشت مقام بخواند یا اگر در هرجای مسجد بخواند، کافی است.

بر فرض پذیرش عدم احراز وحدت حکم در مطلق و مقید مثبت، باید بگوییم، گاهی در دلیل مطلق احراز می‌شود که حکم به خود طبیعت تعلق گرفته است و قید دیگری غیر از قید یادشده در دلیل مقید، احتمال داده نمی‌شود. در این صورت، وحدت حکم به صورت عقلی احراز می‌گردد؛ چراکه دو اراده به

مطلق و مقید تعلق گرفته و با توجه به اینکه مقید همان طبیعت با قید است، در واقع، باید دو حکم متماثل جعل شده باشد که این محال است. ازین‌رو مطلق بر مقید حمل می‌شود. گاهی نیز قید دیگری در موضوع، احتمال داده می‌شود که در این صورت، یا با دست برداشتن از استقلال دلیل مطلق و حمل آن بر مقید یا با حفظ ظهور استقلالی و کشف قید دیگری در آن، تنافی حل می‌شود. البته از آنجا که ظهور مطلق در استقلال ضعیف می‌باشد، قید دیگری احتمال داده نمی‌شود. بنابراین در این وجه نیز مطلق بر مقید حمل می‌شود.^۱

اشکال چهارم: عدم انحصار جمع بین روایات در تقييد

بر فرض احراز وحدت حکم، راه جمع بین این احادیث منحصر به تقييد نیست؛ چون می‌توان مقید را بر بیان افضل افراد، حمل کرد و بدین‌سان، تنافی مرتفع می‌شود.^۲

پاسخ

اطلاق از راه قرینه حکمت و به حکم عقلاً ثابت می‌شود. ازین‌رو باید با مراجعة به ایشان، محور و ملاکِ تمسک به اطلاق مشخص گردد. در جایی که یک حکم، دو گونه بیان شده است، عقلاً برای دلیل مطلق، استقلالی قائل نیستند تا با حفظ آن، در ظهور دلیل مقید تصرف کنند. این مسئله هم به اقوائیت در ظهور ارتباطی ندارد؛ همان‌گونه‌که با احراز وحدت حکم از هر راهی که باشد (چه از راه وحدت سبب و چه از سایر قرائن حالیه و مقالیه^۳) چنین است. عقلاً مطلق

۱. ر.ک: مناهج الوصول، سیدروح‌الله موسوی خمینی (امام خمینی)، ج ۲، ص ۳۳۵.

۲. ر.ک: کفاية الاصول، ص ۲۵۰.

۳. اشاره به تفصیل مرحوم حائری در «درر الفوائد»، عبدالکریم حائری، ج ۱، ص ۲۰۴.

را بر مقید حمل می‌کنند؛ چراکه در این‌گونه موارد، «اصالة الاطلاق» را دارای دلالت و نقشی نمی‌دانند. در روایات محل بحث، مولا در یک سخن، نماز طواف را در همه مسجد، و در سخن دیگر، نزد مقام، و در سخن سوم، پشت مقام مشروع دانسته است. عقلا در چنین سخنانی، با فرض وحدت حکم، مطلق را بر مقید حمل می‌کنند؛ چون دلالت «اصالة الاطلاق» را در جایی تمام می‌دانند که در برابر ش دلیل مقیدی نباشد.

افزون‌براین، قرینه قرار دادن مطلق برای حمل مقید بر خلاف ظاهر، در فضای قانون‌گذاری، شناخته شده نیست؛ چراکه روش شناخته شده نزد عرف متشرعه، حمل مطلق بر مقید است.^۱

اشکال بر پاسخ

اگر حفظ ظاهر مطلق و تصرف در دلیل مقید و حمل آن بر افضل افراد، در عرف و عقلا، شناخته شده نیست، چرا مشهور فقهاء در باب مستحبات، نسبت به مطلق و مقید مثبت و موافق، این‌گونه جمع کرده، مطلق را بر مقید حمل نمی‌کنند. براین اساس نمی‌توان جمع عرفی را در حمل مطلق بر مقید منحصر دانست.^۲

پاسخ

دانشمندان اصولی برای این اشکال، پاسخ‌هایی را مطرح، و هر کدام در راستای توجیه تفاوت مستحبات و واجبات، در حمل یا عدم حمل مطلق بر مقید، مطالبی را بیان کرده‌اند که در ادامه، به آنها اشاره می‌شود.

۱. ر.ک: مناهج الوصول، ج ۲، ص ۳۳۴.

۲. ر.ک: کفاية الأصول، ص ۲۵۱.

۱. غالباً در باب مستحبات، افراد مطلق از نظر مراتبِ محبویت، تفاوت دارند؛ از این رو مقید بر افضل افراد و تأکید در استحباب حمل می‌شود.^۱
 ۲. مقید، مستحب و ترک آن جایز است؛ بلکه ترک طبیعت در دلیل مطلق نیز جایز می‌باشد. بنابراین عرف بین مطلق و مقید تنافی نمی‌بیند تا مطلق را بر مقید حمل کند.^۲
 ۳. اطلاق یا عموم اخبار «من بلغ» دلیل مطلق را شامل می‌شود و عنوان بلوغ ثواب بر آن صدق می‌کند. بنابراین مطلق، نه به‌سبب خودش، بلکه از باب تسامح در ادله سنن و بلوغ ثواب بر آن، مستحب است. پس مطلق بر ظاهر خود باقی می‌ماند و مقید بر تأکید استحباب حمل می‌شود.^۳
- پاسخ نخست دور است^۴ و ظن حاصل از غلبه در آن، معتبر نیست.^۵ پاسخ دوم نیز مستلزم محال است؛ چراکه مقید همان طبیعت با قید است و اجتماع دو حکم مماثل رخ داده و این محال است.^۶ در جواب سوم نیز بر فرض تمامیت دلالی، اصولاً دلیل مطلق پس از ورود دلیل مقید، نزد عرف، به منزله قید متصل است و دلیل تسامح شامل آن نمی‌شود.^۷
- بنابراین پاسخ‌های یادشده نمی‌تواند فرق بین مستحبات و واجبات را در عدم حمل مطلق بر مقید، توجیه کند.

۱. همان، ص ۲۵۱. آیت الله فاضل لنکرانی^{رحمه‌الله} نیز این بیان آخوند خراسانی^{رحمه‌الله} را می‌پذیرد. (سیری در اصول فقه، محمدفاضل لنکرانی، ج ۹، ص ۱۴۷).
۲. ر.ک: فوائد الاصول، ج ۱، ص ۵۸۵؛ دراسات فی علم الأصول، ج ۲، ص ۳۴۸.
۳. ر.ک: کفاية الأصول، ص ۲۵۱.
۴. ر.ک: حواشی المشكينی، ابوالحسن مشکینی، ج ۲، ص ۵۱۱.
۵. ر.ک: منتهی الدرایة، سید محمد جعفر مروج، ج ۳، ص ۷۵۱.
۶. ر.ک: مناهج الوصول، ج ۲، ص ۳۳۵.
۷. ر.ک: نهایة النهاية، علی ایروانی، ج ۱، ص ۳۱۷.

مهم همان احراز وحدت حکم است. اگر عرف و عقلا تکلیف را در مطلق و مقید، یکی دانستند، بی‌شک، مطلق را بر مقید حمل می‌کنند؛ چه در واجبات و چه در مستحبات؛ به بیانی که در پاسخ اشکال چهارم گذشت. البته کمتر بودن موارد این حمل در باب مستحبات، به سبب این است که در آن موارد، با توجه به قرائین داخلی، مانند ذکر سبب و قرائین خارجی، مانند قرائین حالیه و مقایله، وحدت حکم احراز نمی‌شود و حتی در برخی از موارد، تعدد آن محرز می‌شود. بنابراین جمع عرفی بین احادیث باب، تنها از راه حمل مطلق بر مقید امکان دارد؛ یعنی روایاتی که مطلق مسجد یا نزد و کنار مقام را مطرح کرده‌اند، به خلف مقام تقیید می‌خورند و مکان نماز طواف، تنها پشت مقام خواهد بود.

بخش چهارم: مقام ابراهیم علیہ السلام و امور مستحدّثه

مقدمه

فصل اول: تغییر مکان مقام ابراهیم ﷺ و تأثیر آن بر طواف و نماز آن

همان‌گونه که در بررسی تاریخی و روایی جایگاه مقام ابراهیم گذشت، مکان مقام ابراهیم یک بار در تاریخ توسط غیر معصوم تغییر کرده است و اهل‌بیت با توجه به مصالحی، جایگاه جدید را ملاک مناسک دانسته‌اند؛ هرچند آنان این جابه‌جایی را برخلاف سیره پیامبر اکرم دانسته و تأکید کرده‌اند که در زمان حضرت حجت ﷺ خود حضرت مقام را به جایگاه اصلی بازخواهد گرداند.

به عبارت دیگر، بی‌شک، باید نماز طواف واجب نزد و پشت جایگاه کنونی مقام ابراهیم خوانده شود و اگر شخصی در مکان پیش از تغییر (جایگاه مقام در زمان حضرت رسول) نماز طواف بخواند، به حکم روایات، نماز او صحیح نخواهد بود. در اینجا به دو نمونه از این احادیث اشاره می‌شود.

۱. صحیح إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ

قال: قُلْتُ لِلرَّضَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيزَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ أَوْ

حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.^۱

ابراهیم بن ابی محمود می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: دو رکعت نماز طواف
واجب پشت مقام را نسبت به جایگاه کنونی مقام بهجا آورم یا نسبت به
جایگاه آن در زمان رسول خدا؟ حضرت فرمود: جایگاه کنونی مقام ابراهیم.

۲. روایت أبو عبدالله الأُبْزَارِيٌّ

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجْلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ؛
قَالَ: يُعِيدُهُمَا حَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى» عَنِ يَدِهِ رَكْعَتِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.^۲

راوی می‌گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده
و نماز طواف را در حجر [اسماعیل] بهجا آورده است. حضرت فرمود: باید
آن را پشت مقام ابراهیم اعاده کند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «از مقام
ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». مقصود خداوند متعال از این آیه،
دو رکعت نماز طواف واجب است.^۳

از روایات یادشده و روایات دیگر^۴ به دست می‌آید که نماز طواف باید در
همان جایگاه مقام ابراهیم در زمان صدور روایات اقامه شود.

حکم به برگشتن و اعاده نماز طواف نزد و پشت جایگاه مقام در زمان ائمه،
حکمی اولی و الهی است؛ نه حکمی ثانوی تقيه‌ای و امثال آن؛ به عبارت دیگر،
چنین نیست که ملاک مکان نماز طواف، جایگاه مقام در زمان پیامبر اکرم باشد،

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۳؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۵، ح ۲.

۳. روایت در برگشتن و اعاده نماز طواف در همان جایگاه مقام ابراهیم در زمان صدور ظهور دارد.

۴. ر.ک: تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۷ و ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۲۵، ح ۲۱ و ۲۲.

ولی ائمه از باب تقيه، مكان تغيير يافته آن توسط عمر را مطرح كرده باشند. روایاتی که ائمه در آن، به آیه شرife «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» استناد کرده و مكان نماز طوف را نزد یا پشت مقام دانسته‌اند، گویای این مطلب است. ائمه در اين روایات با استناد به آيه، شيوه استخراج حکم شرعی را نشان داده و به اصحاب خود آموخته‌اند که باید نزد یا پشت مقام ابراهیم، نماز طوف را اعاده کنند و روشن است که مستفاد از آيه، حکم اولی و الهی خواهد بود. در اينجا اين پرسش مطرح می‌شود که آيا می‌توان مكان کنونی مقام ابراهیم را تغيير داد؟ و اگر به هر دليل، مقام ابراهیم جابه‌جا شود، اين تغيير چه تأثيری بر حکم طوف در محدوده و نماز آن خواهد داشت؟ در ادامه، ابتدا حکم جابه‌جايی مقام ابراهیم، سپس تأثير آن بر طوف و نماز طوف بررسی خواهد شد.

گفتار اول: حکم اصل جابه‌جايی مقام ابراهیم‌علیهم السلام

برای روشن شدن حکم مسئله، ابتدا می‌بايست فروض مختلف تغيير مكان مقام ابراهیم مطرح شود، سپس حکم هر یك از فروض بيان گردد.

فروض تغيير مكان مقام ابراهیم‌علیهم السلام و حکم آنها

فرض نخست: جابه‌جايی مقام و برگرداندن آن به جايگاه اصلی و مكانی که در زمان حضرت ابراهیم و پیامبر اکرم قرار داشت؛ يعني کنار کعبه بین در کعبه و حجر الأسود.

فرض دوم: جابه‌جايی مقام به مكانی داخل مسجدالحرام، غير از جايگاه اصلی.

فرض سوم: جابه‌جايی مقام به مكانی بیرون از مسجدالحرام.^۱

۱. برای آگاهی بيشتر ر.ک: میقات الحج، «حکم صلاة الطواف خلف المقام حيث ما كان»، علی عندلیب، ش ۳۵، ص ۱۸۶.

حکم فرض نخست

با توجه به روایاتی که در بخش اول مطرح شد، ائمه از جابه‌جایی مقام ابراهیم ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در نقلی صحیح، آمده است که امیر مؤمنان علیه السلام به سبب ترس از تفرقه مسلمانان بود که آن را به جایگاه اصلی اش بازنگرداند.^۱ همچنین در نقل دیگر، یکی از اقدامات حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور، برگرداندن مقام به جایگاه اصلی شمرده شده است.^۲ براین اساس، جابه‌جایی مقام و برگرداندن آن به جایگاه اصلی اش، نه تنها جایز، بلکه در صورت امکان، واجب خواهد بود.

به عبارت دیگر این کار ویژه ائمه نیست و اگر زمانی ولی فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع اسلامی در زمان غیبت حضرت حجت علیه السلام توانست اداره و شئون مسجدالحرام را به عهده بگیرد، باید این بدعت را به سنت بر حق حضرت رسول برگرداند و مقام ابراهیم را در کنار کعبه معظمه، بین رکن حجرالاسود و در کعبه، قرار دهد؛ بلکه این عمل - که زنده کردن سنت رسول خدا و از بین بردن بدعت‌هاست - بر هر مسلمان که بتواند آن را انجام دهد، واجب است.

حکم فرض دوم

اگر برگرداندن مقام ابراهیم به جایگاه اصلی آن امکان داشته باشد، مجالی برای جواز تغییر مکان آن به نقطه سوم نیست و ظاهراً این جابه‌جایی حرام است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، جایگاه اصلی مقام در زمان پیامبر اکرم کنار کعبه بوده و امیر مؤمنان برای حفظ وحدت مسلمانان، از بازگرداندن آن به جایگاه

۱. کافی، ج ۸، ح ۲۱؛ کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج ۲، ص ۶۷۵.

۲. الإرشاد، ج ۲، ص ۳۸۳.

اصلی اش امتناع ورزید و در برخی از روایات تصریح شده است که حضرت حجت علیهم السلام آن را به جایگاه اصلی اش برمی‌گرداند. بنابراین در صورت امکان بازگرداندن مقام به موضع اصلی، تغییر مکان مقام به مکان دیگر جایز نیست. اما اگر انتقال مقام به جایگاه اصلی ممکن نباشد، از آنجاکه مکان کنونی مقام جایگاه اصلی آن در زمان پیامبر اکرم نیست، دلیلی بر حرمت جابه‌جاوی مقام ابراهیم به نقطه سوم در داخل مسجدالحرام، مانند داخل حجر اسماعیل یا هر نقطه دیگری، وجود ندارد و می‌توان آن را به هر نقطه دیگر منتقل کرد؛ چه در راستای مکان کنونی و چه در راستای دیگری.

حکم فرض سوم

با توجه به مطالبی که در دو فرض پیش گفته شد، در این فرض نیز در صورت امکان بازگرداندن مقام به جایگاه اصلی اش، تردیدی در حرمت انتقال آن به بیرون مسجدالحرام وجود ندارد. اگر هم بازگرداندن مقام به جایگاه اصلی آن ممکن نباشد، باز نمی‌توان حکم به جواز انتقال کرد؛ زیرا خداوند متعال مقام ابراهیم را از آیات و نشانه‌های روشن بیت دانسته است.^۱

خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضَعَ لِلنَّاسِ لَذِي يَبَكَّةُ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾

مقام ابراهیم (آل عمران: ۹۷)

نخستین خانه‌ای که برای مردم [و نیایش خداوند] قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن، نشانه‌های روشن، [از جمله] مقام ابراهیم است.

۱. میقات الحج، ش ۳۵، ص ۱۸۶.

با توجه به روایاتی که در بخش اول مطرح شد، این مقام همان صخره معهود است. برخی پنداشته‌اند که مقام اصلی در جای مقام کنونی دفن شده است^۱ یا احتمال داده‌اند که مقصود از مقام، مقام و جایگاه عبادت حضرت ابراهیم است.^۲ این احتمال و پندار، صحیح نیست.

عبدالله بن سنان از امام صادق چنین نقل کرده است:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَهْ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ؟ قَالَ: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَأَتَرَتْ فِيهِ قَدَّمَاهُ وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَمَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ.^۳

از امام صادق درباره آیه شریفه إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَهْ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فیهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ و مراد از آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ پرسیدم. حضرت در پاسخ فرمود: [مراد از آن] مقام ابراهیم، یعنی همان جایی است که [ابراهیم] روی سنگ ایستاد و جای پایش بر آن ماند و حجر الأسود و منزل اسماعیل است.

بنابراین مقام باید در محدوده و کنار بیت بماند و انتقال مقام به مکانی بیرون از مسجدالحرام جایز نیست.

اشکال: شرط صحت نماز طوف این است که نزدیک مقام اقامه شود؛ از این رو جابه‌جایی مقام در شرایط کنونی نیز از باب مقدمه تحصیل این شرط، واجب یا دست‌کم، جایز است.

۱. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۵۲.

۲ همان، ص ۳۵۳؛ مهدب الأحكام، ج ۱۴، ص ۶۵.

۳. کافی، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۱.

پاسخ: وجوب تحصیل چنین شرطی اول کلام است؛ زیرا این شرط از قبیل شرایط وجوب است و نه شرط واجب که تحصیل آن واجب باشد^۱؛ همان‌گونه که برای تحصیل وقت نماز، واجب نیست از مناطقی که در آنجا، شش ماه شب و شش ماه روز است، مسافرت کرد. براین اساس، نمی‌توان از وجوب اقامه نماز نزدیک مقام استفاده کرد که می‌توان مقام را برای تحصیل این شرط جابه‌جا کرد.^۲

گفتار دوم: تأثیر جابه‌جایی مقام بر طواف

اگر ما در بخش دوم، نظریه دوم را پذیریم - همان‌گونه که پذیرفتیم - و در محدوده طواف برای مقام ابراهیم موضوعیتی ندانیم، جایی برای این بحث نخواهد بود؛ زیرا طواف را در همه مسجد جایز می‌دانیم. بنابراین جابه‌جایی مقام از مکان کنونی نیز تأثیری در طواف نخواهد داشت. کسانی که معتقد به موضوعیت مقام در محدوده طواف هستند، باید محدوده طواف را در صورت تغییر جایگاه مقام، بررسی کنند.

ممکن است کسی بگوید، ملاک، مقام است؛ بنابراین با تغییر مکان آن، محدوده طواف نیز تغییر پیدا می‌کند. این سخن نادرست است؛ زیرا بررسی روایات نشان می‌دهد که محدوده طواف، فاصله حدود سیزده متری میان مکان کنونی مقام و کعبه است. بنابراین با تغییر مکان مقام، تغییری در محدوده طواف پیدا نمی‌شود.^۳

در مضمونه محمد بن مسلم چنین آمده است:

عَنْ حُمَّادِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ. قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَطْوُفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ

۱. ر.ک: کفاية الأصول، ص ۹۲؛ نهاية الدرایة، ج ۱، ص ۳۱؛ اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۶۹.

۲. المبسوط في فقه المسائل المعاصرة - الحج و العمرة، ج ۲، ص ۵۲ - ۵۴.

۳. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۲۹۸.

وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطْوِفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحُدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ
جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَالْحُدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ
مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلُّهَا...^۱

محمد بن مسلم روایت می کند: از او در مورد محدوده طواف کعبه پرسیدم؛
محدوده‌ای که اگر طواف کننده از آن بیرون رود، گویا دور کعبه طواف
نکرده است. او فرمود: مردم در زمان رسول خدا دور کعبه و مقام طواف
می کردند^۲، ولی هم اکنون شما بین کعبه و مقام طواف می کنید. محدوده
طواف [در آن زمان هم] مکان کنونی مقام بوده است. هر کس از این
محدوده بگذرد، طواف کننده نیست. محدوده طواف امروز با محدوده
طواف در قدیم یکی است و آن، مقدار فاصله بین کعبه و مکان کنونی
مقام، از همه اطراف کعبه است...^۳.

محمد بن مسلم درباره محدوده طواف در دوران پیامبر می پرسد و با اینکه در آن
دوران، مقام چسبیده به کعبه بوده است، امام محدوده طواف را همین فاصله حدود
سیزده متری کعبه، معادل فاصله مکان کنونی مقام بیان می کند؛ یعنی در زمان پیامبر
نیز در محدوده همین فاصله طواف صورت می گرفته است و زمین و جایگاهی که
مقام در آنجا قرار دارد، ملاک محدوده است، نه خود سنگ مقام. بنابراین اگر مقام از
مکان کنونی جابه‌جا شود، بر محدوده طواف تأثیری نخواهد گذاشت.^۴

گفتار سوم: تأثیر جابه‌جایی مقام بر نماز طواف

یکی از مسائل مستحدثه بسیار مهم و کاربردی مقام ابراهیم، تغییر مکان مقام و

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۱۳؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰۸؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۳۵۰، ح ۱.

۲. در بخش کلیات ثابت شد که در زمان رسول اکرم علیه السلام مقام ابراهیم به کعبه چسبیده بود.

۳. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۲۹۸.

تأثیر آن بر مکان نماز طواف واجب است. پس از اینکه ثابت شد که یکی از شروط نماز طواف واجب، گزاردن آن پشت مقام است، اگر در بازسازی‌های گسترده دولت سعودی در مسجدالحرام، مکان مقام جابه‌جا شود، جایگاه نماز طواف کجاست؟ و وظیفه حج گزار و عمره گزار چیست؟ آیا مقام ابراهیم و آن صخره موضوعیتی برای نماز دارد؟ آیا در صورت انتقال مقام به هر نقطه مسجد، می‌باشد نماز طواف نیز پشت آن و در جایگاه جدید مقام خوانده شود؟ پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، پیشینه این فرع فقهی در سخنان فقهای گذشته بازخوانی می‌شود و در ادامه، با تبیین ابعاد گوناگون این مسئله، ادله و حکم آن مطرح می‌گردد.

اقوال فقهاء و محققان

نخستین کسی که به موضوع تغییر مکان مقام ابراهیم اشاره کرده، فاضل هندی^۱ است. ایشان در تعیین مکان نماز طواف، هنگام گزارش سخن برخی از طرفدارانِ کفايت تمام مسجد، برای ادعای آنها استدلال آورده، می‌نویسد: قرآن مجید می‌فرماید: «وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» (بقره: ۱۲۵) و این به معنای نزدیک مقام است و از آن‌جا که همه مسجد، نزدیک مقام شمرده می‌شود، نماز در همه مسجد جایز است. اگر گفته شود که باید نزدیک ترین مکان را برگزید، لازمه‌اش این است که اگر مقام را جابه‌جا کنند، هرجا که مقام منتقل شود، باید به دنبال آن رفت و نماز طواف را همان‌جا اقامه کرد و این را کسی نگفته است.^۱

صاحب جواهر^۱ پس از نقل این کلام، می‌نویسد:

۱. کلمًا نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه ولعله لا قائل به: كشف اللثام، ج ۵، ص ۴۴۶.

يمکن منع عدم القائل به مع عدم تعرض أحد له.^۱

شاید بتوان قائل نداشتن و مخالفت نکردن فقها را پذیرفت [و اگر هم پذیرفته شود] و کسی این فرع را متنذکر نشده باشد، از باب این است که کسی این مسئله را مطرح نکرده است.

این سخن به خوبی تمایل صاحب جواهر^{علیه السلام} را به حکم مسئله نشان می‌دهد؛ بدین معنا که اگر اطلاق آیه پذیرفته شود و مقام جابه‌جا شود، نماز هم باید جابه‌جا شود و پشت مکان جدید خوانده شود. اگر هم کسی این لازمه را بیان نکرده، از آن رهگذر است که تا به حال مطرح نشده است.

در هر حال، پس از جست‌وجوی بسیار در آثار قدمای فقها تا دوران معاصر، کلامی یافت نشد؛ مگر حکایتی که نشان می‌دهد امام خمینی^{ره} معتقد است با جابه‌جایی مقام ابراهیم، نماز باید نزد آن در مکان جدیدش خوانده شود.

«محمد ابراهیم جناتی» در زمینه دیدگاه امام خمینی^{ره} در این باره چنین حکایت می‌کند:

در حوالي سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ ه.ق، درباره انتقال مقام به نقطه دیگر مسجد‌الحرام بحث‌های زیادی میان علمای اهل سنت صورت گرفت. ابتدا قرار بود مقام به مقصوره‌ای که در نزدیکی باب بنی‌شیبه ساخته شد، منتقل شود، اما به دلیل مخالفت عمومی علمای اسلامی در سایر نقاط با این اقدام و تأکید بر ابقاء آن در محل قبلی - والبته در مقصوره فلزی موجود - دولت سعودی پذیرفت تا آن را در بنای کوچک‌تری که امروزه موجود است، قرار دهد.^۲

۱. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۳۱۷.

۲. ر.ک: التاریخ القویم، ج ۳، ص ۳۵۰.

تصویر قدیم مقام ابراهیم ﷺ

تصویر جدید مقام ابراهیم ﷺ

در این زمان، در نجف اشرف معروف شد که جایگاه مقام حضرت ابراهیم را در مسجدالحرام تغییر و آن را به نزدیک چاه زمزم انتقال داده‌اند، ولی آنچه که واقع شده بود، چنین نبود و صرفاً برداشتن پوشش مقام حضرت ابراهیم بود و آن را به پوشش بلورین - که فعلًا هم همان‌گونه است - تغییر داده بودند.

به‌همین خاطر علمای امامیه از باب ورود در مسائل مستحبه و در جواب استفتائاتی که در این زمینه شد، حکم مسئله را بیان کردند. متن استفتاء این بود: «آیا دو رکعت نماز طواف را باید در جای اولی که مقام حضرت ابراهیم قرار داشت خواند و یا در جای دوم که مقام حضرت در آنجا [بر حسب شایعه] قرار داده شده است؟»

برخی پاسخ دادند: «باید احتیاط شود و نماز را هم در جای اول که مقام قرار داشت و هم در جای دوم که شایع شده است، اقامه کرد». برخی دیگر از مراجع جواب دادند: «باید دو رکعت نماز طواف را در همان جای اول که مقام ابراهیم قرار داشت، اقامه کنند؛ چراکه مقام اسم مکان است».

اما امام خمینی ﷺ در پاسخ این استفتاء نوشتند: «باید دو رکعت نماز طواف در جای دوم که مقام ابراهیم قرار گرفته، اقامه شود». همچنین فرمودند:

«مقام اسم جایگاه سنگ نیست؛ بلکه عنوان خود سنگ است که حضرت ابراهیم بر آن قرار می‌گرفت».١

از دیگر کسانی که این فرع فقهی را مطرح و حکم آن را بیان کرده‌اند، آیت‌الله مکارم شیرازی دامت برکاته است. ایشان در نظر اخیر خود بر این عقیده‌اند که اگر مقام ابراهیم در داخل مسجد جابه‌جا شود، نماز طواف باید در مکان جدید، پشت مقام خوانده شود.^۲

برخی از محققان معاصر^۳ در کلامی وسیع‌تر معتقدند که اگر مقام ابراهیم به بیرون از مسجد هم منتقل شود، نماز باید پشت آن، در مکان جدید خوانده شود؛ مگر آنکه عسر و حرجه در میان باشد.

حکم نماز طواف با فرض جابه‌جایی مقام

برای روشن شدن هر چه بیشتر و تفصیل مطلب، بایستی ذیل فروض گوناگون پیش گفته، حکم هریک بیان گردد.

فرض نخست: انتقال مقام به جایگاه اصلی

بی‌شک، در صورت برگرداندن مقام به جایگاه اصلی در کنار در کعبه و نزدیک رکن حجر‌الاسود، نماز طواف پشت آن واجب است و قدر مตیقن از آیه شریفه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» (بقره: ۱۲۵) همین است؛ چون در زمان نزول آیه شریفه، مقام ابراهیم در همین جایگاه بوده است. بنابراین نماز پشت آن در جایگاه جدید – که همان جایگاه مقام در عهد رسول اکرم است – بدون خدشه و اشکال

۱. سلسله موى دوست، مجتبى فراهانى، صص ۶۴ و ۶۵.

۲. مناسك حج معظمه له، ص ۲۳۷، ۲۳۷ م. ۷۹۶.

۳. «حكم صلاة الطواف خلف المقام حيث ما كان» على عندليب همدانى، ميقات الحج، ش ۳۵.

است.

از امام رضا علیهم السلام در صحیح ابن ابی محمد آمده است که نماز طواف تنها پشت مقام، نسبت به مکان کنونی آن واجب است و نه نسبت به جایگاه آن در عهد رسول خدا علیهم السلام.^۱ این بیان ربطی به فرض مذکور ندارد و نمی‌توان گفت که به حکم این روایت، باید در جای کنونی مقام ابراهیم، نماز را اقامه کرد؛ زیرا در این روایت، امام مکانی را که مقام در آنجا قرار داشت، ملاک قرار داده است و نه جایگاه پیشین آن در عهد رسول خدا علیهم السلام. در حالی که قضیه در محل فرض، بر عکس است؛ فرض، این است که مقام ابراهیم به همان مکان پیشین خود در زمان رسول خدا برگردد. مقتضای روایت این است که مکان نماز طواف وابسته به جایگاه مقام ابراهیم است و هرجا مقام باشد، نماز پشت آن واجب خواهد بود. بنابر روایت، امام نماز در مکان پیشین مقام را مجزی نمی‌داند و به نماز طواف در مکان فعلی آن امر می‌کند؛ با اینکه ائمه علیهم السلام از جابه‌جایی ناراضی بودند.^۲ براین اساس، ملاک، مکان مقام است. بنابراین اگر مقام به مکان پیشین خود در کنار کعبه برگردد، نماز طواف نیز باید پشت آن و در جایگاه جدید خوانده شود.

فرض دوم: جابه‌جایی مقام به مکان دیگری از مسجدالحرام

ادله و احادیثی که حکم نماز طواف را پشت یا نزد مقام ابراهیم معرفی کرده‌اند، اطلاق دارند و صورت جابه‌جایی مقام به مکان دیگر را هم در برمی‌گیرند. مقتضای اطلاق و شمال، صحت نماز طواف پشت یا نزد مقام در جایگاه جدید آن در مسجدالحرام است. در ادامه، به ادله و تبیین اطلاق آن اشاره می‌شود:

۱. عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَمْودَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّضَا عَلِيَّ أُصَلِّي رَكْعَتِي طَوَافَ الْقَرْبَةِ خَلْفَ الْقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةُ، كافی، ج ۴، ص ۴۲۳.

۲. ر.ک: کافی، ج ۸، ص ۵۸، ح ۲۱؛ کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج ۲، ص ۶۷۵.

۱. اطلاق آیه شریفه ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾

برخی از احادیث نشان می‌دهند که آیه شریفه در مقام بیان کیفیت نماز طواف، اطلاق دارد. البته این اطلاق با توجه به برخی از روایات، به پشت مقام ابراهیم تقيید خورده است، ولی اطلاق آن در جوانب دیگر از جمله جابه‌جای مقام و کیفیت نماز نزد آن باقی است. نمونه‌ای از این احادیث چنین است:

۱. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّهُ عَنْ أَيِّ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾ فَإِنْ صَلَّيْهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعادَةُ الصَّلَاةِ.^۱

همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام بهجا آورند؛ چراکه خداوند متعال می‌فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید»، پس اگر در غیر از این جایگاه بهجا آوردی، باید آن را اعاده کنی.

۲. عَنْ أَيِّ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْرَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نِسِيٍّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْجُبْرِ؛ قَالَ: يُبَيِّدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ﴾ عَنِ بَدْلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.^۲

راوی می‌گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده و نماز طواف را در حجر [اسماعیل] بهجا آورده است. حضرت فرمود: باید آن را پشت مقام ابراهیم اعاده کند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». مقصود خداوند متعال از این آیه، دو رکعت نماز طواف واجب است.

۳. عَنْ أَيِّ الصَّبَاحِ الْكَنَافِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نِسِيٍّ أَنْ يُصَلِّي

۱. تهذیب الأحكام، ج. ۵، ص. ۱۳۷؛ وسائل الشيعة، ج. ۱۳، ص. ۴۲۵، ح. ۱.

۲. تهذیب الأحكام، ج. ۵، ص. ۱۳۸؛ وسائل الشيعة، ج. ۱۳، ص. ۴۲۵، ح. ۲.

الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي طَوَافِ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِالْبَلْدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» وَإِنْ كَانَ قَدْ أَرْتَحَلَ فَلَا آمُرْهُ أَنْ يَرْجِعَ.^۱

راوی می گوید: از امام صادق درباره کسی پرسیدم که فراموش کرده است دو رکعت نماز طواف حج و عمره را نزد مقام ابراهیم به جا آورد. حضرت فرمود: اگر در مکه بود، دو رکعت را نزد مقام ابراهیم به جا آورده، چرا که خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». اما اگر از مکه بیرون رفته است، دیگر به او دستور نمی دهم که برگردد.
 ۴. عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: إِنْ كَانَ جَائِزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلَيَرْجِعْ وَلَيُصَلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى».^۲

از «ابن مسکان» نقل شده است که [به صورت اضمار] می گوید: اگر از میقات سرزمین خودش گذشته است، برگردد و نماز طواف را نزد مقام بخواند؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید».

۵. الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبِّرِيُّ فِي جَمِيعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَنَسِيَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ؛ فَقَالَ: يُصَلِّيهَا وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى».^۳

از امام صادق درباره: کسی پرسیدند که طواف واجب انجام می دهد و فراموش می کند که دو رکعت نماز [طواف] را نزد مقام ابراهیم به جا آورده.

۱. کافی، ج ۴، ص ۴۲۵؛ تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۳۱.

.۱۶

۲. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۱۴۰.

۳. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۸۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۳۲، ح ۱۹.

حضرت فرمود: آن را [نzd مقام] به جا آورده؛ هر چند، چند روز گذشته باشد.
خداآوند متعال می‌فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید».

روایت دوم تا پنجم از جهت سندی معتبر نیستند. ولی روایت نخست با وجود ارسال، معتبر است؛ چون صفوان بن یحیی از جمله کسانی است که شیخ طوسی شهادت می‌دهد که مرسلاتشان حجت است و تنها از ثقات روایت نقل می‌کنند. شیخ طوسی در مورد سه تن از روات چنین می‌نویسد:

... و لأجل ذلك سوت الطائفه بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم.^۱

طایفه شیعه روایات محمد بن ابی عمر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و همانند اینان را -که به این شناخته شده‌اند که تنها از روات ثقه روایت و ارسال می‌کنند- بسان روایات مسند روات دیگر می‌دانند. از این‌رو به روایات مرسل این روات عمل می‌کنند.

تقریب استدلال به اطلاق آیه

تقریب بهتر استدلال به اطلاق آیه نیازمند بیان سه مقدمه است که این مقدمات در بخش کلیات، به تفصیل، تبیین و اثبات گردیده است:

۱. مقام ابراهیم همان صخره‌ای است که امروزه در مقصوره‌ای کوچک، در فاصله حدود سیزده متری کعبه معظمه قرار دارد؛
۲. مقام ابراهیم در دوران رسول خدا علیهم السلام در کنار کعبه شریف بود تا آنکه عمر

۱. عدة الأصول، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ج ۲، ص ۱۵۴.

آن را به مکان کنونی آن منتقل کرد؟

۳. ائمه علیهم السلام از این انتقال ابراز نارضایتی کردند.

با توجه به این سه مقدمه، تقریب اطلاق آیه شریفه چنین است:

در روایات یادشده، ائمه برای پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، به آیه شریفه استناد کرده‌اند و با اینکه مقام در جایگاهی است که عمر آن را جابه‌جا کرده و به مکان کنونی آن منتقل کرده است، به اصحاب خود، چگونگی استناد به آیه را برای دست‌یابی به حکم شرعی مسئله نشان داده‌اند. این استناد در موارد گوناگونی صورت گرفته است؛ گاهی در مورد نسیان نماز طواف؛ گاهی در مورد جهل نسبت به مکان نماز طواف؛ گاهی در مورد اشتباه در مصدق مکان نماز.

این آیه شریفه در زمانی نازل شد که مقام در جایگاه اصلی و کنار کعبه قرار داشت و با وجود این، ائمه علیهم السلام به آن استناد می‌کنند و به اصحاب و یاران خود امر می‌کنند که باید پشت مقام، در جایگاه تغیریافته آن، نماز طواف را بخوانند. این نشان از اطلاق آیه شریفه نسبت به جابه‌جایی مقام ابراهیم دارد.

به عبارت دیگر، امام به پشت جایگاه کنونی مقام اشاره می‌کند و به آیه‌ای استناد می‌کند که هنگام نزول آن، مقام در جای دیگری قرار داشت. پس آیه شریفه نسبت به جابه‌جایی مقام و نقل آن به مکان دیگر اطلاق دارد؛ هرچند اهل‌بیت از آن مکان راضی نباشند.

پس به مقتضای این اطلاق، چنانچه مقام ابراهیم جابه‌جا شود، نماز طواف واجب باید پشت^۱ آن در مکان جدید خوانده شود.

۱. در گذشته، روایات مکان نماز طواف، به تفصیل، گزارش شد و ضمن بررسی راه جمع بین روایات، دانسته شد که پشت مقام، تنها مکان نماز طواف است.

اشکال

برخی معتقدند آیه اطلاق ندارد و امام در روایت اول، در مقام دفع توهمند جواز گزاردن نماز طواف در دیگر جاهای مسجد، به آیه استناد کرده است. در بقیه روایات نیز حیثیت نسیان منظور شده است. بنابراین آیه شریفه اطلاقی از جهت جابه‌جایی مقام ابراهیم و نماز آن ندارد.

پاسخ

آیه شریفه در زمانی نازل شد که مقام ابراهیم در جایگاه اصلی خود، در کنار کعبه بود. وقتی مقام را عمر جابه‌جا می‌کند، حضرات معصومین از این کار ابراز نارضایتی می‌کنند؛ ولی خود ایشان در پاسخ به پرسش اصحاب درباره مکان نماز طواف، چه در صورت جهل، چه نسیان و چه اشتباه، به آیه شریفه استناد، و آنان را به اقامه نماز پشت مکان کنونی مقام امر می‌کنند. این نشان دهنده اطلاق آیه نسبت به جابه‌جایی مقام است.

چگونه ممکن است اهل بیت در این روایات، به آیه شریفه استناد کنند و اصحاب خود را به مکان کنونی مقام رهنمون سازند. در حالی که هنگام نزول آیه مقام در جایگاه اصلی خود قرار داشت! آیا این استناد نشان از اطلاق آیه نسبت به جابه‌جایی مقام ندارد؟ آیا نشان نمی‌دهد که وقتی مقام جابه‌جا شد، باز هم می‌توان به آیه استناد کرد و محل نماز طواف را در مکان جدید مقام و پشت آن دانست؟ افزون براین، برخی از اصحاب و یاران ائمه همین اطلاق را از آیه شریفه برداشت کرده، به استناد آن، بر وجوب نماز طواف پشت مقام استدلال کرده‌اند و این برداشت و استدلال در حضور امام بوده و با تقریر ایشان مواجه شده و تقریر امام به این اطلاق‌گیری حجیت داده است.

از ابو بصیر چنین نقل شده است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَاوِيَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجْلِ نَسِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَلْفَ الْمَقَامِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» حَتَّى ارْتَحَلَ. قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أُشُقُّ عَلَيْهِ وَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَلَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذَّكُرُ.^۱

ابوبصیر می گوید: از امام صادق درباره وظیفه کسی پرسیدم که فراموش کرده است دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام بهجا آورد و از مکه بیرون رفته است؛ با اینکه خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود برگزینید». حضرت فرمود: اگر از مکه بیرون رفته است، دیگر بر او سخت نمی گیرم و به او دستور نمی دهم که برگردد، ولی هرجا که یادش می افتد، نماز را بهجا آورد.

ابوبصیر در این حدیث - که از جهت سندی صحیح است - برای اثبات لزوم گزاردن نماز طواف پشت مکان تغییریافته مقام ابراهیم، به آیه شریفه استدلال می کند؛ در حالی که هنگام نزول آیه، مقام کنار کعبه بوده است. این نشان می دهد که ابوبصیر از این آیه شریفه اطلاق را برداشت کرده و این برداشت را امام تقریر کرده و امام سخنی در رد این استناد ابوبصیر نمی گوید.^۲ بنابراین آیه شریفه اطلاق دارد و بنابر مقتضای آن، اگر مقام ابراهیم جابهجا شود، نماز باید پشت آن و در جایگاه جدیدش خوانده شود.

۲. اطلاق روایات امرکننده به ادائی نماز طواف پشت مقام

در برخی از روایات، ائمه علیهم السلام به صورت مطلق، بر گزاردن نماز طواف پشت یا نزد مقام امر کرده‌اند:

۱. تهذیب الأحكام، ج، ۵، ص، ۱۴۰؛ الاستبصار، ج، ۲، ص، ۲۳۶؛ وسائل الشيعة، ج، ۱۳، ص، ۴۳۰، ح، ۱۰.

۲. میقات الحج، ش، ۳۵، ص، ۱۸۶.

١. صحيح معاویة بن عمّار عن أبي عبد الله قال: على المتنع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت وسعياً بين الصفا والمروءة وعائمه إذا قدم مكة طوافاً بالبيت ورُكتانِ عند مقام إبراهيم وسعيٌ بين الصفا والمروءة ثم يقصّر وقد أحلَّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعيٌ بين الصفا والمروءة ويصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم.^١
٢. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: إنما نُسُك الذي يُقْرُنُ بين الصفا والمروءة مثل نُسُك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الْهُدُّي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام... الحديث.^٢
٣. صحيح معاویة بن عمّار عن أبي عبد الله قال: المفرد [للحج] عليه طواف بالبيت ورُكتانِ عند مقام إبراهيم وسعيٌ بين الصفا والمروءة وطواف الزّيارة وهو طواف النساء.^٣

تقریب استدلال

در این روایات، نماز طواف نزد مقام، به صورت مطلق، واجب شده است. از طرفی، گزاردن نماز نزد و پشت مقام ابراهیم به صورت قضیه خارجی نیست تا نماز طواف تنها در جایگاه مقام در زمان صدور روایات واجب باشد. بلکه به صورت قضیه حقیقی است و وظیفه حج گزار و عمره گزار در هر زمان، ایجاب می‌کند که پشت یا نزد مقام، نماز را اقامه کند و این ویژه حاجیان دوران صدور روایت نیست. براین اساس، چنانچه امروز مقام ابراهیم جایه‌جا شود، اطلاق این روایات اقتضا می‌کند که نماز طواف پشت مقام در مکان جدید خوانده شود.^٤

١. کافی، ج ٤، ص ٢٩٥؛ تهذیب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥؛ وسائل الشیعہ، ج ١١، ص ٢٢٠، ح ٨.

٢. تهذیب الأحكام، ج ٥، ص ٤٢؛ وسائل الشیعہ، ج ١١، ص ٢١٨، ح ٦.

٣. کافی، ج ٤، ص ٢٩٨؛ تهذیب الأحكام، ج ٥، ص ٤٤؛ وسائل الشیعہ، ج ١١، ص ٢٢١، ح ١٣.

٤. میقات الحج، ش ٣٥، ص ١٨٦.

اشکال

این روایات از جهت فرآگیری نسبت زن و مرد، عاجز و توانا و... اطلاق دارند، ولی از جهت جابه‌جایی مقام به مکان دیگر و گزاردن نماز پشت آن اطلاق ندارند؛ چون می‌بایست احراز شود متکلم در مقام بیان این جهت هم بوده و اینکه از سایر جهات در مقام بیان بوده است، کفایت نمی‌کند.

مراد از اینکه گفته می‌شود، قضیه حقیقی است و نه خارجی، آن است که مخاطب منحصر به شخصِ خاصِ معین در خارج در همان زمان صدور روایت نیست؛ بلکه هرکس که در هر زمان، بر او عنوان بالغ و عاقل و سایر قیود معتبر در تکلیف صدق کند، تکلیف شامل او هم می‌شود؛ نه اینکه حقیقی بودن قضایا و سخنان امام، در تبیین حکم نماز طواف در صورت جابه‌جایی، دخالتی داشته باشد. افزون بر این، ائمه در روایات یادشده، در صدد تبیین این نکته‌اند که نماز طواف در دیگر نقاط مسجد‌الحرام صحیح نیست؛ آن‌گونه که نزد اهل سنت چنین است. بنابراین سخنان اطلاق ندارد؛ به‌گونه‌ای که اگر مقام جابه‌جا شود، نماز پشت آن خوانده شود.^۱

پاسخ

بررسی روایات و تقریبی که در استدلال به اطلاق آیه بیان شد، نشان می‌دهد که این اشکال وارد نیست.

مقام ابراهیم از جایگاه اصلی آن و از کنار کعبه جابه‌جا شد و در زمان صدور روایات در مکان دیگری قرار گرفته بود. از طرفی، ائمه نسبت به این انتقال

۱. میقات الحج، «تحویل المقام من موضعه الفعلى و تأثیره في حكم الطواف و صلاتة»، محمد قائeni، ش۳۸، صص ۸۹-۹۲.

ناراضی بودند و آن را ابراز می‌کردند. اما خود ایشان در تبیین اعمالِ حج تمتع و قرآن و افراد، به اصحاب خود امر می‌کنند که نماز را پشت یا نزد مقام اقامه کنند؛ یعنی به گزاردن نماز در مکان مقام ابراهیم در زمان صدور روایت، پس از جابه‌جایی عمر، امر کرده‌اند. براین‌اساس، امر به گزاردن نماز پشت یا نزد مقام در این روایات اطلاق دارد و مقتضای آن، این است که اقامه نماز طوف پشت یا نزد مقام در مکان جدید آن، در هر نقطه از مسجدالحرام که باشد، واجب است.

اینکه گفته می‌شود قضیه حقيقیه است و نه خارجیه، مراد این است که وقتی مکلفان زمان صدور روایت تکلیف داشتند نماز طوف را در همان مکان انتقالی عمر به جا آورند – با اینکه جایگاه اصلی آن در زمان رسول خدا و زمان نزول آیه شریفه در کنار کعبه بوده است و ائمه از این انتقال راضی نبوده‌اند. پس مکلفان در دوران حاضر نیز تکلیف دارند نزد مقام ابراهیم نماز طوف را به جا آورند. براین‌اساس، اگر دولت سعودی و تولیت حرمین شریفین مقام ابراهیم را جابه‌جا کنند و معصومین نسبت به آن ناراضی باشند، مکلفان این دوران باید پشت مقام، در مکان جدید آن، در هرجای مسجدالحرام که باشد، نماز طوف را اقامه کنند.

اگر ائمه در این روایات در صدد تبیین این نکته باشند که نماز طوف در دیگر نقاط مسجدالحرام صحیح نیست – همان‌گونه‌که نزد اهل سنت چنین است – باز هم به اطلاق آنها از جهت انتقال مقام به مکان دیگر خللی وارد نمی‌کند.

نتیجه، آنکه به مقتضای اطلاق آیه و روایات، مکان مقام ابراهیم برای نماز طوف موضوعیت ندارد؛ بلکه مقام موضوعیت دارد؛ یعنی مقام ابراهیم هر کجا که باشد، نماز طوف باید پشت آن در مکان جدیدش خوانده شود.

البته برخی بر این باورند که مکان کنونی مقام را معصوم انتخاب نکرده، اما چون به موازات و محاذات جایگاه اصلی آن در کنار کعبه بوده، ائمه اقامه نماز

پشت آن را صحیح دانسته‌اند؛ زیرا پشت جایگاه اصلی مقام واقع می‌شود؛ به عبارت دیگر، محاذات جایگاه مقام در زمان صدور روایات با جایگاه نخست آن در دوره رسول خدا در حکم نماز طواف مدخلیت دارد و چه بسا، امر در روایات به پشت مقام در مکان دوم آن، از باب محاذات با جایگاه اصلی مقام در کنار کعبه است. براین اساس، تنها در صورتی که مقام در همین ضلع کعبه جا به جا شود، می‌توان برای مقام موضوعیت قائل شد و پشت آن نماز گزارد؛ چون پشت جایگاه اصلی بر آن صدق می‌کند و فاصله ضرری نمی‌رساند. اما اگر به اضلاع دیگر کعبه منتقل شود، دیگر مقام موضوعیتی در مکان نماز طواف خواهد داشت و اقامه نماز طواف در هر نقطه مسجد کافی است.^۱

همو در جای دیگر می‌گوید:

چه بسا همین فاصله بین موضع اول و دوم مقام، در حکم نماز طواف
مدخلیت دارد. پس حتی در صورت انتقال مقام در جهت محاذی با جایگاه
قبلی، کمی عقب‌تر، نمی‌توان پشت جایگاه جدید مقام، نماز طواف خواند.^۲
گویا این احتمال برآمده از این است که ایشان برای جایگاه مقام در زمان ائمه
هم خصوصیت قائل بوده و معتقد است ائمه تنها همین جایگاه دوم را - که آن
را عمر انتخاب کرد - تأیید کرده‌اند و صحت نماز طواف کنار مقام، در صورت
انتقال به نقطه سوم، دلیل می‌خواهد؛ حتی اگر آنجا محاذی مکان کنونی مقام
باشد. همان‌گونه که در گذشته به‌طور مفصل بیان شد، ابراز نارضایتی ائمه از
انتقال مقام به مکان کنونی و استدلال ایشان به آیه شریفه و اطلاق مستفاد از آن،
این توهمند را دفع می‌کند.

۱. میقات الحج، ش، ۳۸، ص. ۸۹.

۲. المبسوط فی فقہ المسائل المعاصرة - الحج و العمرۃ، ج، ۲، ص. ۱۱۲.

بنابراین اطلاق آیه و روایات بر موضوعیت صخره برای نماز طواف دلالت دارند و مقتضای آن، تغییر مکان نماز طواف، هماهنگ با جابه‌جایی صخره است؛ یعنی اگر مقام به نقطه دیگری منتقل شود، نماز طواف باید پشت آن در همان مکان جدید خوانده شود.

فرض سوم: جابه‌جایی مقام به مکانی بیرون از مسجدالحرام

از اطلاق آیه و روایات پیش‌گفته به دست می‌آید که نماز طواف باید پشت مقام خوانده شود؛ چه مقام داخل مسجد باشد و چه بیرون از آن. البته هرگاه رسیدن به مقام در بیرون از مسجدالحرام حرجی داشته باشد، گزاردن نماز پشت مقام در مکان جدید آن واجب نخواهد بود و در هرجای مسجدالحرام خوانده می‌شود؛ چون در اسلام، هرگونه حکم حرجی نفی شده است. این مسئله در روایات همین باب هم به چشم می‌خورد.^۱

ممکن است گفته شود، بنابر برخی از روایات، نماز طواف مستحبی به داخل مسجد مشروط شده است^۲، پس به دلالت اولویت، نماز طواف واجب باید داخل مسجد خوانده شود. افزون‌براین، یکی از مرتکزات مسلمانان، گزاردن نماز طواف واجب در داخل مسجدالحرام است که این ارتکاز از وجود حکم شرعی شرطیت مسجد برای نماز طواف حکایت دارد.

احادیثی که بر شرطیت مسجد برای نماز طواف مستحبی دلالت دارند،^۳ ضعیف هستند. افزون بر این، شرطیت پشت مقام در نماز طواف واجب و عدم

۱. ر.ک: قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، ص ۹۷.

۲. عَنْ زُرَّاَةَ عَنْ أَحْمَدَهَا عَلِيَّاً قَالَ: لَا يَبْيَنِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَيْنِ طَوَافَ الْقَرْبَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيَّاً فَإِنَّمَا التَّطْوِعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمُسْجِدِ. کافی، ج ۴، ص ۴۲۴، ح ۸.

۳. ر.ک: قرب الإسناد، ص ۲۱۲، ح ۸۳۲؛ کافی، ج ۴، ص ۴۲۴، ح ۸.

آن در نماز طواف مستحبی، باعث می‌شود که نتوان به اولویت شرط مسجد در نماز طواف مستحبی برای شرط مسجد در نماز طواف واجب استناد کرد. ارتکاز مسلمانان نیز بهجهت آن است که تا به امروز، مقام ابراهیم داخل مسجد بوده است. از این‌رو نمی‌توان ارتکاز شرط مسجد را شرط مستقلی در قبال شرط پشت مقام پذیرفت.

بنابراین تنها شرط پشت مقام برای نماز طواف واجب، وجوب دارد. پس چنانچه مقام به بیرون از مسجد، مانند شعب ابی طالب منتقل شود، نماز طواف پشت آن در مکان جدید خوانده می‌شود. بله، چنانچه حرجی لازم آید، این حکم نفی و در هرجای مسجد یا بیرون از آن خوانده می‌شود.^۱

۱. ر.ک: میقات الحج، ش ۳۵، ص ۱۸۶.

فصل دوم: ساخت طبقات پشت مقام ابراهیم علیه السلام و تأثیر آن بر نماز طواف

اگر پشت مقام ابراهیم طبقاتی ساخته شود - همان‌گونه که امروزه برای تسهیل طواف، مسجدالحرام در چند طبقه گسترش یافته است - چه تأثیری بر نماز طواف خواهد داشت؟ آیا می‌توان در این طبقات نماز طواف واجب را به جا آورد؟ این فرع در دو فرض مطرح می‌شود که ما آن را در دو گفتار بررسی می‌کنیم.

گفتار اول: فرض عدم موضوعیت مقام برای نماز طواف

بنابر یک دیدگاه، در ادای نماز طواف، مقام ابراهیم موضوعیتی ندارد؛ یعنی مکان نماز طواف واجب، هرجای مسجدالحرام است؛ چنان‌که در برخی از روایات به آن اشاره شده و برخی از فقهاء نیز بر طبق آن فتوا داده‌اند.^۱ در این صورت، نماز طواف واجب در طبقات فوقانی جایز است؛ چون ملاک، مسجدالحرام است و طبقات نیز جزو مسجد شمرده می‌شوند و در این جواز، فرقی بین مسجد قدیم و جدید نیست. محدوده مسجدالحرام در زمان حضرات

۱. الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۷، م ۱۳۹؛ الكافی فی الفقہ، ص ۱۵۷؛ مناسک حج محشی، صص ۴۴۰ و ۴۴۱، م ۷۷۸.

معصومین به اندازه‌ای وسعت یافته بود که برخی از اصحاب، حتی نسبت به مسجد بودن و حکم نماز در آن شببه داشتند؛ به گونه‌ای که ائمه برای رفع هرگونه شببه از صدق عنوان مسجد بر مکان‌های توسعه یافته، به توصیف محدوده مسجد در زمان ابراهیم خلیل پرداخته‌اند؛ برای نمونه حسن بن نعمان از امام صادق درباره مکان‌های توسعه یافته در مسجدالحرام می‌پرسد؛ امام در پاسخ می‌فرماید:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ لِيَكُلُّا حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَئِنَ الصَّفَا وَ الْمُرْوَةَ.^۲

ابراهیم و اسماعیل^{علیهم السلام} محدوده مسجدالحرام را به شعاع طول ماین کوه صفا و مروه از هر طرف قرار داده‌اند.

در صحیح عبدالله بن سنان، امام صادق حد^{هـ} مسجد در زمان حضرت ابراهیم را چنین توصیف می‌کند: حد^{هـ} شرقی مسجد، مسعا و حد^{هـ} غربی، حزوره بوده است.^۳ حزوره همان بازار حناطین است که حد^{هـ} غربی توسعه مهدی عباسی است.^۴ براین اساس و همان‌گونه که از جواب امام صادق و امام کاظم^{علیهم السلام} به منصور و مهدی عباسی^۵ روشن می‌شود، افزایش و توسعه‌ها در زمان ائمه اطهار باعث شد که مسجد بارها و بارها، بزرگ‌تر از محدوده آن تا باب بنی‌شیبہ و چاه زمزم باشد. بنابراین طبق این فرض، اقامه نماز طواف در طبقات بالایی مسجد، صحیح و مجزی است.

۱. حَمَّابْنُ بَعْثَوبَ عَنْ عَلَيْهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ دَرَاجٍ قَالَ... کافی، ج ۴، ص ۵۲۶، ح ۸.

۲. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّهِ السَّلَامَ عَنِ رَأْدَوْفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ: قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ: هَذَا الَّذِي زِيدَ مُوْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا يَنْتَعُوا بَعْدَ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ... کافی، ج ۴، ص ۲۰۹، ح ۱۱.

۳. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّهِ السَّلَامِ قَالَ: كَانَ حَطَّ إِبْرَاهِيمَ بِمَكَّةَ مَا يَئِنَ الْمُرْوَةَ إِلَى الْمُسْمَى فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ حَطَّ إِبْرَاهِيمَ عَلِيِّهِ السَّلَامُ... کافی، ج ۴، ص ۵۲۶ ح ۱۰.

۴. اخبار مکه، ج ۲، ص ۷۲؛ معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۷۱.

۵. ر.ک: تفسیر عیاشی، محمدبن مسعود عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۵؛ الوفی، ج ۱۸، ص ۱۰۶۳؛ وسائل الشیعة، ج ۱۳، ص ۲۱۸؛ بحار الأنوار، ج ۹۶، ص ۸۴.

گفتار دوم: فرض موضوعیت داشتن مقام برای نماز طواف

پس از جمع‌بندی روایات دال بر مکان نماز طواف و حمل مطلق بر مقید و اثبات پشت مقام برای مکان نماز طواف واجب، گزاردن نماز طواف واجب در طبقات بالایی بستگی به صدق عرفی عنوان «خلف‌المقام» و «عندالمقام» دارد؛ برای نمونه ایستادن پشت مقام در طبقه‌ای که تنها حدود دو تا سه متر از سطح مسجدالحرام بالاتر است، پشت مقام صدق می‌کند و ارتفاع مانع از صدق عرفی نیست و حتی نزد مقام و نزدیک آن هم صدق می‌کند؛ چنان‌که امروزه هم‌تراز طبقه اول، سازه فلزی در اطراف کعبه معظمه بنا گردیده است که خلف مقام بر آن صدق می‌کند و خواندن نماز طواف واجب روی آن، بدون اشکال است. آیات عظام «مکارم شیرازی»، «مظاہری» و «جوادی آملی» - دامت برکاتهم - بر این مطلب تصریح کرده، نماز را کافی می‌دانند. اگر ارتفاع، بیشتر و فاصله، دورتر از مقام باشد، نزد و پشت مقام صدق نمی‌کند؛ همانند طبقه دوم سازه تازه ساخت.^۱ بنابراین اگر پشت مقام یا نزد مقام را برای نماز طواف واجب، شرط دانستیم، صحت اقامه آن در طبقات بالایی مسجدالحرام بستگی به صدق عرفی آن دارد.

.۱. استفتاء پژوهشکده حج و زیارت از مراجع عظام، شماره ۱۵۹۵۰۷، مورخ ۱۳۹۲/۵/۹.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

در این کتاب، جایگاه مقام ابراهیم در فقه بررسی شد و پس از بیان کلیاتی در این زمینه و بررسی مفاهیم مطرح شده در کتاب، در بخش‌های دوم و سوم این کتاب -که اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های این تحقیق به شمار می‌رود- نقش مقام ابراهیم در محدوده طواف و مکان نماز طواف بررسی گردید.

در بخش دوم، پس از بیان ادله دو دیدگاه، مشخص شد که مهم‌ترین دلیل هر دو طرف، روایات است. طرفداران دیدگاه نخست (موضوعیت مقام ابراهیم در محدوده طواف) به مضمونه محمد بن مسلم، و طرفداران دیدگاه دوم (موضوعیت نداشتن مقام ابراهیم در محدوده طواف) به صحیح حلبی استناد کرده‌اند. با توجه به اشکال‌های متنی و سندی روایت محمد بن مسلم، دیدگاه دوم ثابت گردید و مشخص شد که طواف، محدوده خاصی ندارد.

در بخش سوم نیز پس از نقل فتاوی فقهاء در مورد مکان نماز طواف و ادله آنها، مشخص شد مقام ابراهیم در مکان طواف موضوعیت دارد و از میان نظریات چهارگانه در زمینه چگونگی موضوعیت مقام، با توجه به تمامیت ادله نظریه دوم و اشکال‌های سندی و دلالی ادله نظریات دیگر، ثابت شد که نماز طواف تنها

پشت مقام ابراهیم صحیح است و در صورت امکان، نباید بین نمازگزار و مقام فاصله بسیاری وجود داشته باشد و می‌بایست شرط «کنار مقام بودن» در حد امکان، رعایت شود.

در بخش اخیر و در ضمن بیان امور مستحدثه نیز روشن شد که اصل تغییر مکان مقام ابراهیم جایز است؛ ولی از آنجا که ثابت شد طواف محدوده خاصی ندارد، این تغییر تنها در مکان نماز تأثیرگذار است و در محدوده طواف نقشی ندارد. همچنین بر فرض ساخت طبقات پشت مقام، از آنجاکه در نماز طواف، کنار مقام بودن و نزدیکی نمازگزار به مقام شرط است، ادائی نماز طواف در طبقات بالایی بستگی به صدق عرفی عنوان خلف المقام دارد. والله العالم.

كتابناهه

قرآن کریم

١. الأم، ابو عبدالله محمد بن ادريس شافعی، بيروت، دارالفکر، ١٤١٠ هـ.ق.
٢. اخبار مکة و ما جاء فيها من الاثار، ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد ازرقی، مکه مکرمه، مکتبة الثقافة، ١٤١٥ هـ.ق.
٣. اخبار مکة، محمد بن اسحاق فاكھی، مکه مکرمه، مکتبه و مطبعة النہضة الحدیثة، ١٤٠٧ هـ.ق.
٤. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه، ١٤١٠ هـ.ق.
٥. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمدبن محمدبن نعمان (شيخ مفید)، چاپ اول، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید لهم، ١٤١٣ هـ.ق.
٦. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٩٠ هـ.ق.
٧. إشارة السبق إلى معرفة الحق، ابن ابی المجد علی بن حسن حلبي، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٤ هـ.ق.
٨. إصباح الشیعة بمصابح الشریعة، قطب الدین محمد بن حسین کیدری، قم، مؤسسه الامام الصادق ، ١٤١٦ هـ.ق.

۹. الاقتصاد الهدى إلى طريق الرشاد، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون، ۱۳۷۵ ه.ق.
۱۰. امالی، محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، تهران، کتابچی، ۱۳۷۶ ه.ش.
۱۱. انساب الاشراف، بلاذری، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ ه.ق.
۱۲. آرداویراف نامه، رشید یاسمی، مجله مهر، ۱۳۱۴ ه.ش.
۱۳. آیات الاحکام، سید امیر ابوالفتوح حسینی جرجانی، تهران، انتشارات نوید، ۱۴۰۴ ه.ق.
۱۴. بحار الانوار، محمدباقر مجلسی، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر، ۱۴۱۰ ه.ق.
۱۵. بحوث فی علم الأصول، محمدباقر صدر، مقرر سید محمود شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۱۷ ه.ق.
۱۶. البداية و النهاية، اسماعیل بن کثیر دمشقی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ ه.ق.
۱۷. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ، محمد بن حسن صفار، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ه.ق.
۱۸. البهجة المرضية، عبدالرحمان بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، قم، دارالحكمة، بی تا.
۱۹. تاريخ الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷ ه.ق.
۲۰. التاريخ القویم، محمد طاهر کردی مکی، بیروت، دارالحضر، ۱۴۲۰ ه.ق.
۲۱. تاريخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (یعقوبی)، بیروت، دار صادر، بی تا.
۲۲. التبیان فی إعراب القرآن، عبدالله بن حسین عکبری، عمان - ریاض، بیت الافکار الدولیة، بی تا.
۲۳. التبیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
۲۴. تحریرالوسلة، روح الله موسوی خمینی (امام خمینی)، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا.
۲۵. تحریر الأحكام علی مذهب الإمامیة، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، مشهد، مؤسسه آل الیت علیهم السلام، بی تا.

۲۶. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ ه.ش.
۲۷. تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت علیہ السلام، ۱۴۱۴ ه.ق.
۲۸. تفسیر غرائب القرآن، نظام الدین حسن بن محمد نیشابوری، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۶ ه.ق.
۲۹. تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود عیاشی، تهران، المطبعة العلمية، ۱۳۸۰ ه.ق.
۳۰. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، محمد فاضل موحدی لنکرانی، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۸ ه.ق.
۳۱. تقریر بحث السيد البروجردی، آقا حسین طباطبائی بروجردی، مقرر: علی پناه اشتهرادی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ ه.ق.
۳۲. تهذیب الأحكام، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ه.ق.
۳۳. التهذیب فی مناسک العمرۃ و الحج، جواد بن علی تبریزی، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۳ ه.ق.
۳۴. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ ه.ق.
۳۵. جامع الخلاف و الوفاق، علی مؤمن قمی سبزواری، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر علیہ السلام، ۱۴۲۱ ه.ق.
۳۶. جامع المقاصد، علی بن حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، قم، مؤسسه آل‌البیت علیہ السلام، ۱۴۱۴ ه.ق.
۳۷. الجامع لأحكام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ ه.ش.
۳۸. الجامع للشراع، یحیی بن سعید حلی، قم، مؤسسه سید الشهداء ، ۱۴۰۵ ه.ق.

٣٩. جمل العلم و العمل، على بن حسين موسوى (سيدمرتضى)، النجف الاشرف، مطبعة الآداب، ١٣٨٧ هـ.
٤٠. الجمل و العقود فى العبادات، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، مشهد، نشر دانشگاه فردوسى مشهد، ١٣٨٧ هـ.
٤١. جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، ١٤٠٤ هـ.
٤٢. حاشية شرائع الإسلام، زين الدين بن على عاملی (شهید ثانی)، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤٢٢ هـ.
٤٣. الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، جعفر سبحانی، قم، مؤسسة امام صادق ، ١٤٢٤ هـ.
٤٤. الحدائیق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٠٥ هـ.
٤٥. حواسی المشکینی، ابوالحسن مشکینی، بیجا، انتشارات لقمان، ١٤١٣ هـ.
٤٦. خاتمة المستدرک، میرزا حسین نوری (محدث نوری)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ١٤١٧ هـ.
٤٧. الخصال، محمد بن على بن بابویه قمی (شيخ صدق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٣٦٢ هـ.
٤٨. الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٧ هـ.
٤٩. دراسات في علم الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ، ١٤١٩ هـ.
٥٠. درر الفوائد، عبدالکریم حائری، قم، چاپخانه مهر، بی تا.
٥١. الدروس الشرعية في فقه الامامية، محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٧ هـ.
٥٢. دروس في علم الاصول، محمدباقر صدر، بيروت، دارالمتظر، ١٤٠٥ هـ.

٥٣. دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، ابو بكر احمد بن الحسين بيهمى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ.ق.
٥٤. ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزوارى (محقق سبزوارى)، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، ١٢٤٧ هـ.ق.
٥٥. رجال طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٢٧ هـ.ق.
٥٦. رجال کشی، ابو عمرو کشی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ١٣٩٠ هـ.ق.
٥٧. رجال نجاشی، احمد بن على نجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٧ هـ.ق.
٥٨. رحلة ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطه، رباط، اکاديمیه المملکة المغربية، ١٤١٧ هـ.ق.
٥٩. رحلة ابن جبیر، ابوالحسن محمد بن احمد ابن جبیر، بيروت، دار و مکتبة الهلال، بي تا.
٦٠. الرسائل الأربع عشرة، رضا استادی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ١٤١٥ هـ.ق.
٦١. رسائل الشهید الأول، محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، بي جا، بي نا، بي تا. (نرم افزار فقه اهل بیت (ع)).
٦٢. رياض المسائل في تحقيق الأحكام، سيد على بن محمد بن ابی معاذ طباطبائی (صاحب رياض)، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، ١٤١٨ هـ.ق.
٦٣. زيدة التفاسير، ملا فتح الله کاشانی، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی، ١٤٢٣ هـ.ق.
٦٤. السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى، محمد بن منصور بن احمد حلّی (ابن ادریس حلی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٠ هـ.ق.
٦٥. سلسلة موسى دوست، (خاطرات دوران تدریس امام خمینی)، مجتبی فراهانی، تهران، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره)، بي تا.

٦٦. سند العروة الوثقى - كتاب الحج، محمد سند بحرانی، بیروت، مؤسسه أم القری للتحقيق و النشر، ١٤٢٣ هـ.ق.
٦٧. سیری کامل در اصول فقه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، قم، نشر فیضیه، ١٣٧٧ هـ.ش.
٦٨. شرائع الاسلام، نجم الدین جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، قم، المعارف الاسلامیة، ١٤١٥ هـ.ق.
٦٩. شرح تبصرة المتعلمين، آقا ضیاء الدین عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٤ هـ.ق.
٧٠. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقى الدین فاسی مکی، تهران، نشر مشعر، ١٣٨٦ هـ.ش.
٧١. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعید حمیری، بیروت، دارالفکر المعاصر، ١٤٢٠ هـ.ق.
٧٢. الصحاح فی اللغة، اسماعیل بن عباد جوھری، بیروت، دارالعلم، ١٤١٠ هـ.ق.
٧٣. الطبقات الکبری، محمد ابن سعد، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١٤١٨ هـ.ق.
٧٤. عدة الاصول، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، قم، چاپخانه ستاره، ١٤١٧ هـ.ق.
٧٥. علل الشرائع، محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، قم، کتابفروشی داوری، ١٣٨٥ هـ.ش.
٧٦. عوائد الأيام فی بيان قواعد الأحكام، مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤١٧ هـ.ق.
٧٧. غنية النزوع الى علمي الاصول و الفروع، حمزہ بن علی حلّی (ابن زهره)، قم، مؤسسه الامام الصادق عليه السلام، ١٤١٨ هـ.ق.
٧٨. فرائد الاصول، مرتضی بن محمد امین انصاری، قم، مجمع الفكر الاسلامی، ١٤٢٨ هـ.ق.
٧٩. فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، بیروت، دارالمعرفة، ١٣٧٩ هـ.ق.
٨٠. الفصول الغرویة، محمد حسین ایوان کیفی و رامینی، قم، دار احیاء العلوم الإسلامية، ١٤٠٤ هـ.ق.

- ۸۱ فقه الحج، لطف الله صافی گلپایگانی، قم، مؤسسه حضرت مصصومه علیها السلام، ۱۴۲۳ هـ.ق.
- ۸۲ فقه الرضا، منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیها السلام، مشهد، مؤسسه آل البيت علیها السلام، ۱۴۰۶ هـ.ق.
- ۸۳ الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، عبدالرحمن جزيري و همكاران، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۰ هـ.ق.
- ۸۴ فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، قطب الدين سعيد بن هبة الله راوندی، قم، كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ هـ.ق.
- ۸۵ فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶ هـ.ق.
- ۸۶ الفهرست، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، نجف اشرف، المکتبة الرضویة، بی تا.
- ۸۷ قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، قم، مؤسسة آل البيت علیها السلام، ۱۴۱۳ هـ.ق.
- ۸۸ قصص الانبياء، قطب الدين سعيد بن هبة الله راوندی، مشهد، مرکز پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۰۹ هـ.ق.
- ۸۹ قواعد الأحكام، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی حلّی (علامه حلّی)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ هـ.ق.
- ۹۰ کافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ هـ.ق.
- ۹۱ الكافی فی الفقہ، ابوالصلاح حلّی، اصفهان، مکتبة الامام امیر المؤمنین علیهم السلام، ۱۴۰۳ هـ.ق.
- ۹۲ الكامل فی التاریخ، عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الكرم (ابن اثیر)، بيروت، دار صادر، ۱۳۸۵ هـ.ق.
- ۹۳ کتاب سلیم بن قیس الھلالی، سلیم بن قیس ھلالی، قم، نشر الھادی، ۱۴۰۵ هـ.ق.
- ۹۴ کتاب الحج، سید محمود بن علی حسینی شاهروندی، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۰۲ هـ.ق.
- ۹۵ کتاب الحج، سید محمد یزدی (محقق داماد)، مقرر: عبدالله جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ هـ.ق.
- ۹۶ کتاب العین، خلیل بن احمد فراهبدی، قم، نشر هجرت، ۱۴۱۰ هـ.ق.

٩٧. كتاب من لا يحضره الفقيه، محمد بن على بن بابويه قمي (شيخ صدوق)، دوم، بي جا، دفتر انتشارات اسلامي، ١٤١٣ هـ.ق.
٩٨. الكشاف عن حقائق غواص التنزيل، محمود زمخشري، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ.ق.
٩٩. كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، محمد بن حسن فاضل هندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابنته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٦ هـ.ق.
١٠٠. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ابو اسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي نيسابوري، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤٢٢ هـ.ق.
١٠١. کفاية الاصول، محمد کاظم بن حسين آخوند خراسانی ، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ١٤٠٩ هـ.ق.
١٠٢. لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، بيروت، دارالفکر، ١٤١٤ هـ.ق.
١٠٣. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، بيروت، دارتراث، ١٤١٠ هـ.ق.
١٠٤. لوامع صاحقرانی، محمدباقر مجلسی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ١٤١٤ هـ.ق.
١٠٥. المبسوط في فقه المسائل المعاصرة - الحج و العمرة، محمد قائی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، ١٤٢٩ هـ.ق.
١٠٦. المبسوط في فقه الإمامية، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تهران، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ١٣٨٧ هـ.ق.
١٠٧. مجمع البحرين، فخرالدين طریحی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ١٤١٦ هـ.ق.
١٠٨. مجمع البيان، فضل بن حسن طرسی، تهران، ناصر خسرو، ١٣٧٢ هـ.ش.
١٠٩. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابنته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٣ هـ.ق.
١١٠. المحلی، ابن حزم اندلسی، بي جا، دارالجیل، بي تا.

١١١. المحيط في اللغة، اسماعيل بن عباد، بيروت، عالم الكتاب، ١٤١٤هـ.
١١٢. المختصر النافع، نجم الدين جعفر بن حسن حلّي (محقق حلّي)، قم، المعارف الاسلامية، ١٤١٥هـ.
١١٣. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، حسن بن يوسف بن مظهر اسدی حلّي (محقق حلّي)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابنته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٣هـ.
١١٤. مدارك الأحكام في شرح عادات شرائع الإسلام، محمد بن علي موسوي عاملی (صاحب مدارك)، بيروت، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ١٤١١هـ.
١١٥. المراسيم العلوية والأحكام النبوية في الفقه الإمامي، حمزة بن عبد العزيز ديلمی سلار، قم، منشورات الحرمين، ١٤٠٤هـ.
١١٦. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، جواد بن سعد اسدی كاظمي (فاضل)، بی جا، بی نا، بی تا. (نرم افزار فقه اهل بیت ۲).
١١٧. مسالك الأفهام إلى تفقيح شرائع الإسلام، زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ١٤١٣هـ.
١١٨. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری (محدث نوری)، بيروت، مؤسسة آل البيت ، ١٤٠٨هـ.
١١٩. مستند الشيعة، احمد بن محمد مهدی نراقي، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ١٤١٥هـ.
١٢٠. مصباح الأصول، سید ابوالقاسم خویی، قم، کتابفروشی داوری، ١٤١٧هـ.
١٢١. مصباح الفقاہة في المعاملات، سید ابوالقاسم خویی، بی جا، بی نا، بی تا. (نرم افزار فقه اهل بیت ۲).
١٢٢. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی، احمد بن محمد مقری فیومی، قم، منشورات دارالرضی، بی تا.
١٢٣. معجم البلدان، یاقوت بن عبدالله الحموی، بيروت، دار صادر، ١٤١٥هـ.
١٢٤. معجم رجال الحديث، سید ابوالقاسم خویی، بيروت، بی نا، ١٤٠٩هـ.

١٢٥. معجم مقاييس اللغة، ابوالحسين احمد بن فارس، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤٠٤ هـ.
١٢٦. مفاتیح الأصول (القواعد و الفوائد والاجتهاد والتقلید)، سید محمد مجاهد طباطبائی حائری، قم، مؤسسه آل البيت عليه السلام، ١٢٩٦ هـ.
١٢٧. مفاتیح الغیب، ابوعبدالله محمد بن عمر فخرالدین رازی (فخر رازی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ١٤٢٠ هـ.
١٢٨. المفرادات فی غریب الفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، لبنان-سوریه، دارالعلم - الدار الشامية، ١٤١٢ هـ.
١٢٩. المقنع، محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، قم، مؤسسه امام هادی عليه السلام، ١٤١٥ هـ.
١٣٠. المقنعة، محمد بن محمد بن نعمان مفید (شیخ مفید)، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ١٤١٣ هـ.
١٣١. مناسک حج محشی، ویرایش جدید، بی جا، پژوهشکده حج و زیارت، مشعر، ١٣٩٢ هـ.
١٣٢. مناهج الوصول، سید روح الله موسوی خمینی (امام خمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٤١٥ هـ.
١٣٣. منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع - کتاب الطهارة، ملا حبیب الله شریف کاشانی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤٢٨ هـ.
١٣٤. منتقی العجمان، حسن بن زین الدین عاملی (شهید ثانی)، بی جا، بی نا، بی تا.
١٣٥. منتهی الدرایة، سید محمد جعفر مروج ، بی جا، انتشارات دارالکتاب جزایری، ١٤١٥ هـ.
١٣٦. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی (علامه حلی)، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ١٤١٢ هـ.
١٣٧. موسوعة الامام الخویی، سید ابوالقاسم خویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، اول، ١٤١٨ هـ.

١٣٨. مهذب الأحكام، سيد عبدالاعلى سبزواری، قم، مؤسسه المنار، دفتر معظم له، ١٤١٣هـ.ق.
١٣٩. المهدّب، عبد العزیز بن نحریر طرابلسي (قاضی ابن براج)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٦هـ.ق.
١٤٠. المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٧هـ.ق.
١٤١. میقات الحج، تهران، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، تهران، بی‌تا.
١٤٢. مینوی خرد، احمد تفضلی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ١٣٤٨هـ.ش.
١٤٣. نهاية الافکار، ضیاء الدین عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٧هـ.ق.
١٤٤. النهاية في غريب الحديث والأثر، مبارك بن محمد جزری (ابن اثیر)، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بی‌تا.
١٤٥. النهاية في مجرد الفقه والفتاوی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٠هـ.ق.
١٤٦. نهاية الدرایه، محمدحسین غروی، انتشارات سیدالشهدا^ع، ١٣٧٤هـ.ش.
١٤٧. نهاية النهاية، علی ایروانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ١٣٧٠هـ.ش.
١٤٨. الوافى، فیض کاشانی، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علی^ع، ١٤٠٦هـ.ق.
١٤٩. وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی، قم، مؤسسه آل‌البیت^ع، ١٤٠٩هـ.ق.
١٥٠. الوسیلة الى نیل الفضیلۃ، محمد بن علی بن حمزہ طوسی (ابن حمزہ)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ١٤٠٨هـ.ق.
١٥١. الوسیط فی المذهب، ابو حامد غزالی، قاهره، دارالسلام، ١٤١٧هـ.ق.
١٥٢. الهدایة فی الأصول و الفروع، محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، قم، مؤسسه امام هادی^ع، ١٤١٨هـ.ق.