

لغات و اعراب آیه وضو از تعصب تا واقعیت*

دکتر یحیی معرفت
استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

روزی در درس (فن ترجمه) برخی از دانشجویان از ترجمه آیه ۶ از سوره مائدہ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيکُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَامْسَحُوا بُرُءَوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» سؤال کردند و این که چرا با وجود آیاتی بدین صراحت، مسلمانان در گرفتن وضو تا این اندازه اختلاف نظر دارند. این سوال زمینه نگارش مقاله حاضر را فراهم کرد که نتایج زیر حاصل این تحقیق است:

اعراب «أَرْجُلَكُمْ» از دیدگاه نحوی با استدلال به نقد کشیده شده و ممتنع بودن عطف «أَرْجُلَكُمْ» بر «وُجُوهُكُمْ» با ادله فراوان از قرآن و ادب عربی به اثبات رسیده است. همچنین، نگاه تازه‌ای به «إِلَى الْمَرَاقِقِ» در آیات بالا شده است.

دو واژه «اغسلوا» و «امسحوا» از زوایای مختلف بررسی شده و نظر کسانی که دو واژه را متادف می‌دانند رد شده است. علاوه بر آن، اثبات شده که شستن پاها به جای مسح به دلایل متعدد با سیاق قرآن در تضاد است و تنها تعصب، موجب خطا در فهم آیات شده است. ضمن این که انتساب مسح کفش‌ها به جای پاها به پیامبر- صلی الله عليه وآلہ وسلم- با استدلال رد شده است.

قواعد نحوی به هیچ عنوان شستن را به جای مسح تأیید نمی‌کند. بنابراین انتساب شستن پاها به پیامبر- صلی الله علیه وآلہ وسلم- و این که جبرئیل مسح را نازل کرده ولی سنت آن حضرت شستن پاها بوده، کاملاً بی اساس است. در این مقاله به ادعای کسانی هم که عقیده دارند شستن پاها از مسح به نظافت نزدیک تر است با استدلال پاسخ داده شده است. در خاتمه نیز تاریخچه مختصراً از آغاز اختلاف در وضو بیان شده است.

کلید واژه‌ها : اعراب آیه وضو، عطف نسق، ترادف، مسح پا، شستن پا، سنت پیامبر.

* تاریخ وصول: ۱۳۸۴/۵/۱؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۸۴/۸/۸

روزی در درس (فن ترجمه) برخی از دانشجویان از ترجمه آیه ۶ از سوره مائدہ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرْأَقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُثُّمْ جُبِّاً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُثُّمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْمِمُ اللَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَاجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسْتِرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ» سؤال کردند و این که چرا با وجود آیاتی با این صراحة، مسلمانان در گرفتن وضو تا این اندازه اختلاف نظر دارند. این سؤال لحظاتی اذهان همه را به خود مشغول کرد. نهایتاً با استعانت از الطاف الهی پاسخ به این سؤال میسر، و زمینه نگارش مقاله حاضر فراهم گشت که باید بر آن خدای را سپاس بی شمار گفت.

پیش از این که آیات شریفه بررسی گردد ناگزیر باید به برخی از قواعد نحوی اشاره کرد. ابتدا قاعده عطف نَسَق مورد بررسی قرار می گیرد.

نحویان در جمله‌ای مانند: (قامَ سَعِيدٌ وَ يُوسُفُ) اسم معطوف یعنی (یوسف) را بر (سعید) عطف می دهند و این اسم را در حکم اسم قبلی یعنی (سعید) می دانند. این نوع از عطف را عطف نَسَق نامیده‌اند (وراق، ۳۷۷؛ شرح ابن عقیل، ۲۲۵/۲، این هشام، شرح قَطْرُ النَّدَى ۳۰۱؛ رشید الشرتونی، ۳۵۳/۴، بند ۵۷۸). ابن حاجب می نویسد: (شرح الرَّضِيِّ عَلَى كَافِيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ، ص ۳۳۱) (عطف نَسَق تابعی است که بین آن و بین متبعش یکی از ده حرف عطف آمده باشد) (۳۳۱) و نیز می گوید: «معطوف در حکم معطوف علیه است» (همان، ص ۳۳۸) و همچنین شرط کرده‌اند که باید بتوان عامل را بر معطوف اثر داد (شرتونی، ۳۵۴/۴، بند ۵۷۹) نیز تبعیت معطوف از معطوف علیه می تواند لفظی یا معنوی باشد (همان، ص ۳۵۴، فائده بند ۵۷۸ و نیز: شرح ابن عقیل، ۲۲۵/۲). عباس حسن می نویسد: « واو عطف به طور مطلق بین معطوف و معطوف علیه معنای اشتراک و جمع را می رساند» (۵۵۷/۳). همین نکته را ابن عقیل این چنین بیان می کند: « به عقیده بصریان (واو) به طور مطلق برای

جمع بین معطوف و معطوفٌ عليه است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود « جاءَ زِيدٌ وَ عُمَرُ» بدین معناست که زید و عمرو در آمدن با یکدیگر جمع می‌شوند (۲۲۵/۲). ابن هشام نیز با اشاره به همین نکته می‌نویسد: « حرف واو عاطفه به طور مطلق به معنای جمع (بین معطوف و معطوفٌ عليه) است» (*معنى اللبيب*، ج ۲، ص ۳۵۵؛ *شرح قطر الندى*، ص ۳۰۱) وی در کتاب دیگرش می‌نویسد: « عطف نسق با واو، به طور مطلق برای جمع است» (*شرح شذور الذهب*، ص ۴۴۵). دکتر شوقی ضیف نیز (۱۲۷) می‌نویسد: « حَضْرَ مُحَمَّدٌ وَ عَلَىٰ إِنْ دُوْ أَسْمَ مُحَمَّدٌ وَ عَلَىٰ كَوْبَيْ دِقِيقًا يَكُ كَلْمَهْ هَمْجُونْ موصوف و صفت هستند... ». حال اگر گفته شود « قَامَ سَعِيدٌ وَ يُوسُفُ وَ جَلَسَتْ فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ» بدین معناست که « يُوسُفُ وَ سَعِيدٌ وَارَدَ شَدِيدَ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ» اگر گوینده بخواهد « فاطمه » یا « خدیجه » را در حکم قبلی وارد کند باید فعل دوم یعنی « جَلَسَتْ » را حذف نماید و جمله را این‌گونه بیان کند: « قَامَ سَعِيدٌ وَ يُوسُفُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ » اکنون به ترجمه آیه « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَ امْسَحُوا بُرُءُ وُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْيَنِ » می‌پردازیم. « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » صورت‌هایتان را بشویید. در ترجمه این آیه خوشبختانه چندان اختلاف نظر وجود ندارد؛ زیرا محدوده صورت و نحوه شستن آن، مجالی برای اختلاف باقی نمی‌گذارد. اما در ترجمه « وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ » اختلاف نظر وجود دارد که اکنون به جزئیات این آیه می‌پردازیم:

واژه « ید » که جمع آن « ایدی » است به چه قسمی از بدن اطلاق می‌شود؟ این لفظ در زبان عربی می‌تواند بر کف دست (ابن منظور، ماده یـدی ؛ راغب، ماده یـدی ؓ) نوک انگشتان تا کف دست، مچ دست، ساعد و بازو و نیز اطلاق شود (همان). به همین سبب خداوند محدوده دست یعنی از نوک انگشتان تا انتهای آرنج را معین فرموده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که از نوک انگشتان تا انتهای آرنج شسته شود یا از آرنج تا نوک انگشتان؟

اکنون برای روشن شدن بحث به این مثال توجه فرمایید: اگر به کسی که در گل

و لای افتاده گفته شود: «اغْسِلْ بَدْنَكَ مِنَ الرِّجْلِ إِلَى الرَّأْسِ: بَدَنَتْ رَا از کف پا تا فرق سر بشوی» آیا منظور گوینده این است که او باید در حمام سر و ته شود تا ابتدا پا و سپس سر را بشوید؟ یا دوش حمام را در کف حمام نصب کند تا از کف پا آب را به ناحیه سر منتقل کند؟ و یا این که مقصود گوینده بیان محدوده شستشو است؟

حال به شستن دست بر می گردیم و این سؤال را مطرح می کنیم که آیا برای شستن دست باید آن را به آسمان بلند کرد و از بالا به پایین شست یا این که باید دست به همان صورت طبیعی یعنی رها شدن در امتداد طول بدن، به همان صورتی که با ساختار بدن سازگار است، شسته شود؟ همین سؤال در ارتباط با صورت نیز مطرح می شود و آن این که چرا صورت از پایین به بالا شسته نمی شود. مسلماً پاسخ این است که این عمل با ساختار بدن سازگار نیست، اگر چه امکان پذیر نیز هست.

حال ممکن است این سؤال به ذهن برسد که چرا به جای «إِلَى الْمَرَاقِقِ» واژه «إِلَى الْكَفَّيْنِ: تا کف دو دست» ذکر نشده تا این تردید برطرف شود. در جواب باید گفت: اگر آیه چنین بود در این صورت ابتدای شستشو مشخص نمی شد.

جالب است بدانیم افرادی که فقط به ظاهر کلمات توجه دارند با استناد به «إِلَى الْمَرَاقِقِ» معتقدند شستن باید از نوک انگشتان شروع و به آرنج ختم شود! بر این اساس جمله «اغْسِلْ بَدْنَكَ مِنَ الرِّجْلِ إِلَى الرَّأْسِ» باید به معنای سر و ته شدن در حمام، و یا نصب دوش در کف حمام تعبیر شود. همین سؤال از امام صادق علیه السلام پرسید. شده آن حضرت در پاسخ فرمودند: (طباطبایی، ۳۵۹/۵)، به نقل از کلینی با اسنادش به نقل از زراره).

اکنون اگر به مفهوم آیه توجه نشود و نیاز به پرسش بیشتری احساس گردد برای اطمینان بیشتر از چه کسانی باید سؤال کرد؟ عرب زبانان می گویند «أَهْلُ الْيَتِّ أَذْرَى بِمَا فِي الْيَتِّ: أَهْلُ خَانَةٍ دَانَتْرَ از دیگران به خانه هستند». بدیهی است همسایگان و دوستان یک خانواده هر چند صمیمی هم باشند باز هم آگاهتر از اهل آن خانه نیستند.

بنابراین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم قطعاً دانتر از دیگران در فهم آیات قرآن هستند. شیعیان نیز بر اساس عقل و منطق سلیم برای فهم بیشتر آیات به آنان مراجعه کرده‌اند. اولین کسی که شیعیان پس از پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم از او تبعیت کرده‌اند امام علی علیه السلام است. او که پسر عموم و پرورش یافته پیامبر است، اولین مردی است که اسلام را پذیرفت (ابن عبد ربه، ۵/۵۶-۵۸ و نیز: متقی هندی، حرف الفاء، فضائل علی رضی الله عنه، احادیث شماره: ۳۲۹۹۰-۳۲۹۹۱-۳۲۹۹۲-۳۲۹۹۳-۳۲۹۹۴-۳۲۸۹۶) السبق ثالثة: فالسابق إلى موسى، يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى، يس، والسابق إلى محمد، على بن أبي طالب. أما ترضين (يا فاطمة) أنت زوجتك أول المسلمين إسلاماً) و شجاعانه از اسلام دفاع کرد و تا و اپسین لحظات عمر شریف پیامبر همراه با دخت گرامی آن حضرت در کنار نبی مکرم بود. علاوه بر آن امامان حسن و حسین علیهم السلام از کودکی در آغوش رسول خدا بودند. ابوالفرج اصفهانی (۲۷۹/۷) با استنادش به نقل از حاتم بن قبیله می‌نویسد: پیامبر در سجده نماز بود که حسن و حسین علیهم السلام بر پشت آن حضرت سوار شدند. در این هنگام عمر بن خطاب گفت: «نعم المطی مطیکُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : وَنِعْمَ الرَّأْكَبَانِ هُمَا؛ مُرْكَبٌ شَمَا خَوبٌ مُرْكَبٌ اَسْتَ! وَ پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمود: و آن دو خوب سواره‌ای هستند» ابوالفرج اصفهانی در ادامه می‌نویسد: سید حمیری این ماجرا را در قالب شعر به تصویر کشیده است:

وَقَدْ جَلَسَا حَجْرَةَ يَلْعَبَانِ	أَتَى حَسَنًا وَالْحُسْنَى النَّبِيُّ
وَكَانَا لَدَنِيهِ بِذَاكَ الْمَكَانِ	فَفَدَاهُمَا ثُمَّ حَيَاهُمَا
فِنْعَمَ الْمَطِيَّةُ وَالرَّأْكَبَانِ	فَرَاحَا وَتَسْخَتُهُمَا عَاتِقَةَ
حَصَانٌ مُطَهَّرٌ لِلْحَصَانِ	وَلِيَدَانِ أُمُّهُمَا بَرَّةُ
فِنْعَمَ الْوَلِيدَانِ وَالوَالِدَانِ	وَشَيْخُهُمَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ

ترجمه : حسن و حسین (ع) نزد پیامبر(ص) آمده بودند، در حالی که آن دو در اتاقی نشسته و بازی می کردند. آن حضرت در آن مکان، خود را فدایشان می کرد و به آنان خوشامد می گفت. آنان بر دوش پیامبر سوار شدند. آفرین بر این مرکب! و آفرین بر این دو سوارها! دو فرزندی که مادری پاک و مطهر دارند و پدرشان فرزند ابوطالب است. پس آفرین بر این دو فرزند و آفرین بر این پدر و مادر!

پس از شهادت این دو بزرگوار هدایت امت به امام زین العابدین علیه السلام و پس از وی به امام باقر و امام صادق علیهم السلام تا آخرین امام یعنی امام عصر عَجَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَةُ الشَّرِيفِ که از سال ۲۶۰ هجری تاکنون در غیبت بهسر می بزند سپرده شد. نکته قابل توجه این است که آیا تبعیت از فرزندان رسول خدا که تا سال ۲۶۰ ق. در میان مردم بوده‌اند قابل اعتماد است یا دیگران که دورتر از پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم بوده‌اند.

بر این اساس بهترین کسانی که می‌توان از آنان در مورد صحت وضو سؤال کرد همان هایی هستند که پیامبر عظیم الشأن در احادیث متواتر از جمله حدیث (شقیین) پایبندی به آنان را مورد تأکید قرار داده و می‌فرماید: «إِنَّ تارِكَ فِيْكُمُ الشَّقَّلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْقَ أَهْلَ بَيْتِيْ: مَنْ دَرَّمَ شَمَاءَ دُوَّبَ چَيْزَ گَرَانِبَهَا بِهِ يَادَگَارَ مِنْ گَذَارَمْ، كِتَابَ خَدَا وَ عَتَرَتَمْ، هَمَانَ أَهْلَ بَيْتِيْ» (أحمد بن حنبل، ۳، احادیث شماره ۱۹۲۸۵، ۱۹۲۷، ۱۱۵۷۸، ۱۱۲۲۷، ۱۱۱۴۷، ۱۱۱۱۹؛ حاکم نیشابوری؛ ۳/۱۴۸؛ ۱۰۹- ۲۱؛ نسائی ۲/۳؛ أبو نعیم ج ۱ / ۳۵۵؛ متقدی الهندي، ۱/۹۶-۹۷؛ ترمذی، ۲/۳۰۸؛ حسینی فیروزآبادی، ج ۳-۱). ابن حجر هیئتیمی یکی از متعصبان اهل سنت در تأیید این حدیث، به تفصیل مسی نویسد (۹۰): «رسول خدا، قرآن و عترت را بصورت منشی و با کلمه ثقلین آورده؛ زیرا ثقل به چیزی گفته می‌شود که از نظر نگهداری نفیس و با اهمیت باشد و این دو همچنان نفیس‌اند؛ زیرا هر یک از آنان معدن علوم لدنی هستند. به همین دلیل آن حضرت، مردم را به پیروی و آموختن از آنان تشویق می‌کند و می‌فرماید: ستایش از آن خدایی است که

حکمت را در میان ما اهل بیت قرار داد. اطلاق **تقلین** به خاطر سنگینی وجود رعایت حقوق آن دو، بوده است. این مطلب را حدیث سابق تأیید می‌کند که، به آنان نیاموزید؛ زیرا از شما داناترند و بدین جمله از دیگر علما جدا شده‌اند؛ زیرا خداوند، پلیدی را از آنان دور کرده و مطهرشان گردانده است. در خبر قریش آمده که از آنان بیاموزید؛ زیرا از شما داناترند... وقتی علم قریش به طور عموم اثبات شود پس اهل بیت از آنان سزاوارترند؛ زیرا آنان با خصوصیاتی از بقیه ممتازند و دیگران در آن شریک نیستند. در خبر سابق بود که در هر جماعت از امت من شخص عادلی از اهل بیتم وجود خواهد داشت. آن گاه سزاوارترین کسی که بتوان به او چنگ زد، امام و عالم ایشان علی بن ابی طالب کرم الله وجهه است، همان گونه که قبلًا نیز در مورد علم و دقایق درک او سخن به میان آمد. از این رو است که ابوبکر گفته: علی (علیه السلام) عترت رسول خداست؛ یعنی همان‌هایی که پیامبر، مردم را به پاییندی به آنان تشویق نموده است. از این رو، پیامبر (صلی الله علیه وآلہ وسلم)، علی (علیه السلام) را به آنچه بیان کردیم اختصاص داد، همچنان که او را در آنچه روز غدیر گذشت، اختصاص داد...»

اکنون به مبحث شستن یا مسح پاها بر می‌گردیم. طبرسی(۲۰۷/۳) می‌نویسد: (از امام باقر سؤال شد، پاها را بشویم یا مسح کنیم؟ امام فرمود: آنچه جبرئیل آورده مسح است).

حال به ترجمه (وَ امسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْدَيْنِ) و مسئله اصلی یعنی اختلاف نظر در عطف (أَرْجُلَكُمْ) می‌پردازیم. شکی نیست که این واژه بدون کمترین تردید و به دور از هر تصریبی عطف بر لفظ یا محل (رُؤوسِكُمْ) است که در این حالت اگر عطف بر لفظ باشد مجرور، و چنانچه عطف بر محل باشد منصوب است. البته، در نصب یا جر اختلافی وجود ندارد و تنها اختلاف در معطوف علیه «أَرْجُلَكُمْ» است که جمعی معتقدند معطوف علیه «وُجُوهَكُمْ» است.

پیش از اینکه وارد مبحث معطوف^{*} عليه شویم به مثال زیر توجه فرمایید: اگر گفته شود: «إِذَا ذَهَبْتُمْ إِلَى الْحَمَامِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَ أَيْدِيکُمْ وَ اكْتَفُوا بِالْمَاءِ وَ الصَّابُونَ» اگر به حمام می‌روید پس صورت و دستانتان را بشویید و به آب و صابون اکتفا کنید، آیا انسان خردمندی در جهان یافت می‌شود «الصَّابُون» را به «وُجُوهُكُم» عطف دهد و بگوید «اگر به حمام می‌روید پس صورت و دستانتان و صابون را بشویید و به آب اکتفا کنید»؟ حال ممکن است گفته شود: این جمله از نظر معنایی می‌تواند صحیح باشد، زیرا می‌توان گفت (اگر به حمام می‌روید صورت و دستانتان و صابون را بشویید) زیرا ممکن است صابون هم آلوده شده باشد. پس صابون را هم باید شست. در جواب باید گفت: اگر کسی چنین مقصودی داشت باید به جای جمله قبلی بگوید: «إِذَا ذَهَبْتُمْ إِلَى الْحَمَامِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَ أَيْدِيکُمْ وَ الصَّابُونَ وَ اكْتَفُوا بِالْمَاءِ». حال به مثال دیگری توجه فرمایید: «فَبَلْتُ وَجْهَ زَيْدٍ وَ رَأْسَهُ وَ مَسَخْتُ بِكُنْفَهِ وَ يَدَهِ: مِنْ صُورَتِ وَ سُرِ زَيْدٍ رَا بُوسِيدَمْ وَ شَانَهُ وَ دَسَتَ اوَ رَا مَسْحَ كَرْدَمْ» (طباطبایی، ۳۴۴/۵). در این مثال باید از صاحبان ذوق بلیغ پرسید: چگونه می‌توان «دست» را عطف بر «صورت» دانست تا معنای عبارت آن باشد که (من صورت و سر و دست زید را بوسیدم و شانه او را مسح کردم)؟

این دو مثال به خوبی گویای مقصود است. اکنون به مثال دیگری از قرآن توجه فرمایید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظِّلَّمَاتِ وَ النُّورَ» (انعام، ۲) ترجمه دقیق این آیه چنین است: «حمد و ثنا از آن خداوندی است که آسمان ها و زمین را خلق کرد و نور و تاریکی ها را مقرر کرد». اکنون اگر تعبیر برخی نحویان و مفسران صحیح باشد، باید آیه این گونه نیز ترجمه شود «حمد و ثنا از آن خداوندی است که آسمان ها و زمین و نور را خلق کرد و تاریکی ها را مقرر کرد!». یعنی «النُّور» به «السَّمَاوَاتِ» عطف داده شود!

اگر این معنا صحیح نیست پس چگونه می‌توان آن را در آیه وضو صحیح

دانست؟ نگارنده با بررسی دقیق آیات قرآن و مراجعه به کتب معتبر نحوی، شاهدی مبنی بر صحبت عطف بر اساس نظریه مذکور نیافت و پس از بررسی شواهد مورد ادعای نحویان و مفسران تشابهی نیز بین آیات مورد ادعا با مثال‌ها ندید.

اعراب (أُرْجُل) از منظر لغویان، نحویان و مفسران اهل سنت

لغویان، نحویان و مفسران اهل سنت در مورد اعراب (أُرْجُل) سه نظر دارند: ۱- جر ۲- نصب ۳- رفع.

۱- اعراب جر: ابن منظور می‌نویسد: (لسان العرب ماده مسح): (برخی از لغت شناسان گفته‌اند کسر (أُرْجُل) بنابر اعراب مجاورت یعنی همسایگی با (بِرْءُ و سِكْمٌ) ... است.

بیضاوی (تفسیر، ذیل آیه وَامْسَحُوا بِرْءُ و سِكْمٌ) از جمله مفسرانی است که معتقد است اعراب (أُرْجُل) بنابر اعراب تبعی یا مجاورت، مجرور است.

ابن هشام نحوی نیز (مُغْنِي الْلَّبِيب، ۲/۳۵۷) بدون ذکر دلیل، اعراب «أُرْجُل» را مجرور بنابر اعراب مجاورت دانسته و می‌نویسد: «مورد دیگر از عطف عبارت است از عطف مجرور بنابر اعراب مجاورت مانند: وَامْسَحُوا بِرْءُ و سِكْمٌ و أُرْجُلَكُمْ»

اعراب تبعی یا مجاورت چه اعرابی است؟ اعراب مجاورت یکی از خطاهای فاحش در زبان عربی است که متأسفانه برخی از نحویان بنابه دلایل خاصی بدان استناد کرده‌اند. آنان تنها با استناد به جمله غلطی از یک عرب بیانگرد که کمترین آشنایی با زبان فصیح نداشته می‌نویسند: « و از آنچه نعت در غیر صورت واقعی کلام آمده (خَرَبٌ) در (جُحْرٌ ضَبَّ خَرَبٌ) است که شکل صحیح آن رفع است که سخن بیشتر عرب‌زبانان و نیز فصیح‌ترین است. قیاس هم همان (رفع) است؛ زیرا (خَرَبٌ) نعت (جُحْر) است و (جُحْر) مرفوع است، ولی برخی از عرب‌زبانان آن را جر می‌دهند! در حالی که نعت ضَبَّ نیست!...» (سیبویه، ۱/۴۳۶). سیبویه همچنین

می‌نویسد: (مجاورة، آنان (عرب زبانان) را واداشته تا خَرَبَ را جر دهند...)(۶۷/۱)، یعنی به جای این که گفته شود: **جُحْرُ ضَبَّ خَرَبٌ** لانه خراب سوسماری، گفته شده: **جُحْرُ ضَبَّ خَرَبٌ**. در اینجا اعراب **خَرَبٌ** از رفع به جر مبدل شده، چون در مجاورت **ضَبَّ** بوده است

نحویان برای اثبات این مطلب به برخی از ابیات، که شاعر بنابر ضرورت شعری در اعراب خطاب داشته، استناد می‌کنند، غافل از این که شعر نمی‌تواند سند صرفی یا نحوی باشد (یحیی معروف، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ص ۳۲۷) علاوه بر آن در شعر به دلیل حاکمیت موسیقی و وزن، هیچ حد و مرزی برای مراجعات قواعد صرفی و نحوی وجود ندارد (معروف، *العروض*، ۱۱) از جمله: غیر منصرف به جای منصرف، فک ادغام به جای وجوب ادغام، مانند این ابیات:

عِرْقَتْ مَا بَيْنَهُمْ عَرْقَ الْمَدَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجَلِ جَالِبٌ أَسْتَ هُمْنِ نَحْوِيَانَ كَهْ خُودَ بِيَانَ كَنْنِهِ جَمْلَهُ غَلَطَ (جُحْرُ ضَبَّ خَرَبٌ)	كَمْ رَقَابٌ مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجَلِ

هستند، اعراب مجاورت را نفی می‌کنند. اکنون برای اثبات این مطلب، سخنان سیبویه را مرور می‌کنیم: « و از آنچه نعت در غیر صورت واقعی کلام آمده (خراب) در (جُحْرُ ضَبَّ خَرَبٌ) است که شکل صحیح آن رفع است که سخن بیشتر عرب‌زبانان و نیز فصیح‌ترین است. قیاس هم همان (رفع) است؛ زیرا (خَرَبٌ) نعت (جُحْرٌ) است و (جُحْرٌ) مرفوع است، ولی برخی از عرب زبانان آن را جر می‌دهند، در حالی که نعت **ضَبَّ** نیست!...»(۴۳۶/۱). باید از سیبویه پرسید: اگر (شکل صحیح آن رفع است) چرا به سخن باطلی استناد کرده است؟ بدیهی است در این مثال هر انسان خردمندی در می‌باشد که (خراب) صفت (سوسمار) نیست، بلکه صفت (لانه) است. بنابراین اشتباه فاحش گوینده کاملاً نمایان است. با این وصف، نکته شگفت‌انگیزتر آن است که کسی بخواهد به سخن اشتباه دیگران استناد کند؛ یعنی بگوید: در آیه «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ و

أَرْجِلُكُمْ^۱ اعراب «أَرْجِلُكُمْ» به کسر، بنابر مجاورت با (بِرْءُوسِكُمْ) است. عجیب‌تر این است که کسی بخواهد مقام الوهیت را به اندازه‌ای پایین بیاورد که سخن او را با سخن عرب بیابانگردی که هنوز ابتدایی‌ترین قواعد عربی را نمی‌داند مقایسه کند. أبو اسحق نحوی در این زمینه عقیده دارد: «جر دادن بنابر اعراب مجاورت در کلام خداوند جایز نیست و منحصرًا در ضرورت شعری جایز است». بنابراین (جُحْرُ ضَبٌّ خَرَبٌ) به هیچ وجه نمی‌تواند با آیه مذکور مشابهت داشته باشد و لذا عطف (أَرْجِلٍ) بر (رُؤُوسٍ) بنابر اعراب مجاورت وجهه عقلی ندارد (ابن منظور، ماده مسح).

از جمله مواردی که برخی از مفسران برای اعراب تبعی یا مجاورت ذکر کرده‌اند آیات زیر است که هیچ ارتباطی به اعراب تبعی یا مجاورت ندارد:^۲

- ۱- إِلَيْيٰ أَخَافُ عَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (هود، ۲۶);
- ۲- فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (زخرف، ۶۵);
- ۳- زَوَّجَنَاهُمْ بِسَحْرٍ عَيْنٍ (دخان، ۵۴);
- ۴- وَزَوَّجَنَاهُمْ بِسَحْرٍ عَيْنٍ (طور، ۲۰);
- ۵- وَلَحْمٌ طَيْرٌ مِّنَ يَشْتَهُونَ وَ حُورٌ عَيْنٌ (واقعه، ۲۲-۲۱).

در مثال اول و دوم، (عذاب روزی دردنگ) مورد عنایت بوده و نه (عذاب دردنگ روزی) و در مثال سوم تا پنجم، (حوریان زیبای چشم) به ترتیب موصوف و صفت هستند و اعراب آنها اصلی است و نه تبعی.

نظر أخفش: أخفش یکی از نحویان عرب معتقد است (تفصیر السمعانی، ذیل آیه ۶ از سوره مائدہ؛ طبرسی، ۲۰۸/۳) «أَرْجِلُكُمْ» به کسر، لفظاً معطوف بر «رُؤُوسِكُمْ» است، ولی مقطوع از آن است؛ یعنی شبیه این جمله است: (عَلَقْتُهَا تَبْنَا وَ مَاءَ بَارِدًا: به حیوانات به عنوان علوفه، کاه و آب سرد دادم). به عقیده أخفش در این مثال (و سَقَيْتُهَا مَاءَ بَارِدًا) بوده، که فعل آن حذف شده است.

۱. بنگرید به: بیضاوی، ذیل آیه و امسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ:

نقد نظریه أخفش: اولاً: این مثال هیچ تشابهی با آیه مورد بحث ندارد؛ زیرا در آیه هردو فعل موجود است. در صورتی هم که فعل دوم در آیه حذف می شد یعنی (فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ... وَ بِرْءُو سِكْمُ وَ أَرْجُلَكُمْ) بود، این مثال می توانست قابل طرح باشد. بنابراین استناد به آن، قیاس مع الفارق است.

ثانیاً: در مثال «عَلَفَتْهَا تِبْنَأَ وَ مَاءَ بَارِدًا» هر انسان عاقلی در می یابد «ماءَ بَارِدًا» چیزی جدای از «علف» است و بنابراین معنای مجازی از معنای حقیقی به سهولت قابل تفکیک است. این در حالی است که در این آیه «رأْسٌ» و «رِجْلٌ» که هر دو از اعضای بدن هستند با «تبن» و «ماء» که دو شیء متفاوتند، قابل مقایسه نیستند.

۲- اعراب نصب: جار الله محمود زمخشri در تفسیر خود(۶۱۰/۱)، ذیل آیه ۶ سوره مائدہ) می نویسد: «گروهی أَرْجُلَكُم را به نصب خوانده‌اند و این بر شستن پاهای دلالت می کنند». این سخن از فردی همچون زمخشri که به رمز زبان عربی کاملاً آشناست بسیار تعجب آور است؛ بدون شک افرادی همچون او به خوبی می دانند عطف «أَرْجُلَكُم» به «أَغْسِلُوا» همان طور که بعداً به تفصیل خواهد آمد، نه با منطق سازگار است و نه در ادب عرب نمونه‌ای دارد. تنها چیزی که در این مجال می توان گفت این است که متأسفانه تعصب و شاید ترس مانع بیان حقیقت بوده است؛ زیرا چنانچه وی سخنی بر خلاف گفته دیگران اظهار می داشت قطعاً موقعیت اجتماعی خود را از دست می داد. بنابراین آسان‌ترین کار تأیید گفتار آنان بوده است. او با این که در کار خود جانب احتیاط را مراعات کرده اما در دفاع از عقیده خود بسیار ضعیف عمل کرده است، به طوری که در ادامه سخنان قبلی خود می نویسد (همان، ۶۱۱/۱). اگر بگویی: با قرائت جر در «أَرْجُلَكُم» و داخل شدن پاهای در حکم قبلی یعنی مسح کردن چه می کنی، می گوییم پاهای از بین سه عضو مورد شستشو، با ریختن آب بر آن ها شسته می شود. بنابراین (پاهای) در معرض تردید اسراف مذموم بوده و از این رو به سومی مسح شده عطف داده شده (یعنی بِرْءُو سِكْمُ)، این (عطف) از باب مسح شدن نبوده، بلکه

بدین منظور بوده که هشداری بر واجب بودن اقتصاد و میانه روی در ریختن آب بدهد؛ و گفته شده (إلى الكَعْبَيْنِ) و سپس غایت (نهايت) آورده شده تا تردید هر تردید آوری را که آن را مسح شده می پنداشد دور کند، زیرا در شریعت برای مسح کردن نهايت تعیین نمی شود!

سرانجام زمخشری به نقل از حسن (بصری) می نویسد (همان ، ۶۱۱) : « برخی از مردم، به ظاهر عطف عقیده دارند. بنابراین مسح را واجب دانسته‌اند. از حسن نقل شده که او جامع بین دو امر یعنی مسح کردن و شستن بوده است».

نقد گفتار زمخشری: ۱- این که گروهی «أَرْجُلَكُم» را به نصب خوانده‌اند صحیح است و در ادامه مبحث إعراب «أَرْجُل» به تفصیل بیان خواهد شد. ولی این بدان معنی نیست که به طور قطع و یقین معطوف بر «وجوه‌کم» و منصوب باشد.

۲- زمخشری به خوبی می داند که قرائت جر در (أَرْجُلَكُم) پاها را در حکم قبلی یعنی مسح کردن داخل می کند. به همین سبب تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد. ولی پاسخ وی نه قانع کننده است و نه چیزی را اثبات کرده است.

۳- اسراف در شستن پاها برای اولین بار از طرف او مطرح شده، ولی پاسخ وی به سؤال خود یعنی «... بدین منظور بوده که هشداری بر واجب بودن اقتصاد و میانه روی در ریختن آب بدهد» چیزی را اثبات نمی کند و اصولاً اظهار این قبیل سخنان از عالمی همچون زمخشری بسیار عجیب به نظر می رسد.

۴- وی در خلال سخنان خود ناخواسته به عطف (أَرْجُلَكُم) بر (بِرْءُوسِكُم) اشاره کرده، ولی در اثبات نظریه خود ناتوان مانده و به توجیه روی آورده است.

۵- گفتار وی مبنی بر این که «در شریعت برای مسح کردن نهايت تعیین نمی شود!» دقیقاً با آیه شریفه قرآن در تضاد است، زیرا اگر برای مسح پاها نهايت تعیین نمی شد در آن صورت مسح، از کف پا آغاز و به انتهای ران ختم می شد. اما این که زمخشری از کجا بدین نتیجه رسیده جای سؤال است.

۳- اعراب رفع: زمخشری در تفسیر خود (۶۱۱/۱، ذیل آیه ۶ سوره مائده) می‌نویسد: حسن (بصری) أَرْجُلُكُمْ را به رفع قرایت کرده است؛ یعنی: وَ أَرْجُلُكُمْ مَغْسُولَةٌ أَوْ مَمْسُوَّحةٌ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: پاهای شما شسته شده یا مسح شده تا کعبین است». پذیرش اعراب رفع نه چیزی را اثبات و نه چیزی را رد می‌کند. بنابراین چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ضمن این که به مسح پا نیز اشاره دارد.

(أَرْجُل) صرف نظر از هر تعصی چه اعرابی دارد؟ اگر به دور از هر تعصی اعراب (أَرْجُل) مورد بررسی قرار گیرد از دو حالت خارج نیست: ۱- جر ۲- نصب.

۱- اعراب جر: بنابر عطف بر لفظ: (مسح الشَّاء وَ مسح بالشَّاء) هم با باء و هم بدون باء متعدد می‌شود. البته بدون باء به معنی فراگرفتن و استیعاب است و با باء به این معنی نیست. بنابراین، (بِرُءُوسِكُمْ) مسح مقداری از سر را به طور اجمال می‌رساند و از آن جا که مجرور به حرف جر است، معطوف یعنی (أَرْجُلُكُمْ) نیز بنابر عطف به لفظ، مجرور است. همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد (عطاف نستق با واو به طور مطلق برای جمع (بین معطوف و معطوف علیه) و اشتراك آن ها در حکم واحد است) (ابن هشام، شرح قطْر الدَّى، ۱۰۰؛ وراق، ۳۷۷؛ شرح ابن عقیل، ۲، ۲۲۵).

اکنون برای تأیید این مطلب به چند نمونه از آیات قرآن کریم توجه فرمایید:

أ) عطف «الْيَوْمُ» با اعراب جر بر «بِاللَّهِ» در آیات زیر:
آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ الْئَيَّابِ (بقره، ۱۷۷) و نیز در آیه‌های:
بقره/ ۲۶۴ ، ۲۲۸ ، ۱۲۶ و ۶۲، آل عمران/ ۱۱۴، نساء/ ۳۹، توبه/ ۴۵ ، ۴۴ ، ۱۹، نور/ ۲
مجادله/ ۲۲ و طلاق/ ۳.

ب) عطف «رسوله» یا «رُسُلِه» با اعراب جر بر «بِاللَّهِ» در آیات زیر:
«آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ الَّتِي أَنْهَى الْأَمْمَى الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ» (اعراف/ ۱۵۸) «آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ» (آل عمران/ ۱۸۰) و نیز در آیه‌های نور/ ۶۱ و ۶۲، فتح/ ۹، فتح/ ۱۳، حجرات/ ۱۵، حدید/ ۱۹ و ۲۱، مجادله/ ۴، صف/ ۱۱ و تغابن/ ۸. همچنین، نمونه‌های دیگری از این

قبيل در آيات زير:

«يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ» (توبه / ۴۴)، «ثُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ» (صف / ۱۱)، «أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُتُبُمْ تَسْتَهْرُونَ» (توبه / ۶۵)، «تَائِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا» (اسراء / ۹۲)، «إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» (نور / ۴۸)، «آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رَسُولِهِ» (بقره / ۲۸۵) و «آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْأُورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا» (تغابن / ۸).

۲- اعراب نصب: بنابر عطف بر محل: در اين اعراب «أَرْجُلَكُمْ» معطوف بر محل «بِرْؤُسِكُمْ» يعني مفعول به بودن برای «امسحوا» است؛ يعني «امسحوا رؤوسکم و أرجلكم».

در عربی عطف بر محل بسیار مشهور است. در اینجا به چند نمونه بسنده می‌شود:

ابتدا نمونه‌هایی از قرآن کریم: «أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ إِنَّ أُنْشِمْ إِلَّا مُفْكَرُونَ» (هود / ۵۰)، «مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ أَفَلَا يَتَسْكُنُ» (اعراف / ۶۵) و نیز در آیه‌های اعراف، ۵۹-۷۳. نحویان در این آیات «ما» را نافیه غیر عامل، «من» را زائد و «غیره» را مرفوع بنابر تابعیت از محل «إِلَهٌ» می‌دانند (ابن آجرروم، ذیل آیات مذکور و نیز: صافی / ۴۳۹). «إِنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ» (توبه / ۳). در این آیه اعراب (رسول) بنابر عطف بر محل «الله» مرفوع است (ابن هشام، مغنى الليب، ۲ / ۴۷۳).

سیبویه در (باب ما یجری على الموضع لا على الاسم الذي قبله) (۶۶/۱) با ذکر چند مثال در این زمینه می‌نویسد: «لیسَ زیدٌ بِجَانٍ وَ لَا بِخِيَالٍ؛ وَ مَا زیدٌ بِأَخِيكَ وَ لَا صاحبَكَ» در این مثال ها بخیالاً و صاحب بنابر عطف بر لفظ مجرورند. اما بنابر عطف بر محل منصوب شده‌اند. وی در ادامه با استناد به ایيات متعددی، عطف بر محل را به تفصیل بیان کرده است (۶۷/۱). از جمله این ایيات بیت زیر از عقییه اسدی است:

مُعَاوِيٌ إِنَّا بَشَرٌ فَأَسْجِحُ
فَلَمَسْنَا بِالْجَيَالِ وَ لَا الْحَدِيدَا

ترجمه: ای معاویه ما بشر هستیم پس با نرمی رفتار کن! بنابراین نه کوه، و نه

آهن هستیم.

در این بیت «الحدید» معطوف بر محل «بِالْجَبَالِ» شده است. نمونه‌های دیگری از این قبیل ابیات را در لابلای تفاسیر نیز می‌توان یافت. از جمله بیت زیر(طبرسی، ۲۰۸/۳):

جِئْنِيِّ بِمِثْلِ بَنِيِّ بَدْرِ لِقَوْمِهِمْ
أُوْ مِثْلَ إِخْوَةِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَارِ
ترجمه: کسانی را همچون بنی بدر برای قوم خود، یا همانند برادران منظور بن سیار را برایم بیاور!

در این بیت «مثل» معطوف بر محل «بمثل» شده است. شستن پاهای به نظافت و بهداشت نزدیک تر است یا مسح آن؟ گاهی گفته می‌شود: شستن پاهای به مراتب از مسح آن بهتر و به نظافت و بهداشت نزدیک تر است. در جواب این گروه باید گفت: اگر مقصود فقط نظافت باشد البته حمام رفتن از شستن پاهای به مراتب بهتر است. از سوی دیگر، شستن با صابون عقلاً بهتر از شستن با آب خالی است. این در حالی است که اگر کسی قبل از نماز حمام هم رفته باشد باز هم بی نیاز از وضو نیست. پس مسئله فقط نظافت نیست، اگر چه نظافت هم در این دستورها جای می‌گیرد. از سویی دیگر، مسح پاهای بدین معنا نیست که انسان از نظافت بدن مخصوصاً پاهای غفلت کند. بنابراین، نکته اساسی اطاعت محض از فرمان الهی است؛ زیرا اگر فقط به مسئله نظافت و شستشو توجه شود پذیرش تیم بسیار دشوار خواهد شد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآلہ وسلم) پاهای را می‌شسته یا مسح می‌کرده است؟ برخی عقیده دارند دستور قرآن بیانگر مسح پاهای است، ولی سنت پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم شستن پاهای بوده است. در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

۱- اگر در آیه‌ای مانند «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلْكَوَافِرِ وَرَحْمَةً مِّنْ أَهْدَى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَإِيمَانُهُ» (بقره / ۱۸۵) که حکم صریحی در ارتباط با

روزه گرفتن در ماه رمضان دارد، مفسری مدعی باشد حکم خداوند گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان است، ولی فرد مورد اعتمادی روزه نگرفتن در این ماه را از پیامبر(ص) دیده است و در نتیجه سنت پیامبر را روزه نگرفتن بداند آیا این سخن با توجه به متن صریح قرآن قابل اعتماد است؟

۲- در برخی از کتب اهل سنت روایت شده که پیامبر هنگام وضو پای خود را می شسته است. البته، این عمل بعيد نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم به بهداشت فردی توجه خاصی داشته است. اما این بدان معنا نیست که در وضو به جای مسح پا آن ها را می شسته است. شستن پاهای در همه حال امری ستودنی است و این بدان معنا نیست که نمازگزار با پای بدبو به نماز بایستد و زمینه آزار دیگران را فراهم کند، بلکه انسان در طول روز بهتر است به نظافت پاهای بپردازد.

«غسل» و «مسح» از دیدگاه لغت شناسان

۱- راغب اصفهانی(۴۷۸) می نویسد: «مسح: عبور دادن دست بر چیزی و از بین بردن اثر از آن است، و گاهی در هریک از دو معنای مذکور استعمال می شود. مثلاً گفته می شود: مسحتُ يدی بالمنديل؛ دستم را با دستمال پاک کردم».

۲- أحمد بن فارس در (**معجم مقاييس اللّغة**) (۱/ماده مسح) معنای «مسح» را دست کشیدن بر چیزی بیان می کند و می نویسد: «المسح: إمراز الشيء على الشيء بسطاً و مسحُه بيدي مسحاً».

۳- زمخشری (**أساس البلاغة**، ماده مسح) معنای «مسح» را دست کشیدن با دست مرطوب یا غیر مرطوب بر چیزی بیان می کند و می نویسد: «مسحه بالماء والذهب ومسح رأسه: أمرٌ يده عليه و مسح يده على رأس اليتيم».

۴- ابن منظور نیز می نویسد (**لسان العرب**، ماده مسح): «مسحة يمسحه مسحًا ومسحة، وتمسح منه وبه: دست کشید». وی در ادامه می افزاید: «مسح دست کشیدن بر

چیز مایع یا آلوده به قصد از بین بردن آن، مانند دست کشیدن بر سر برای آب، و بر پیشانی برای عرق است». او همچنین می‌نویسد: «حضرت (مسیح) به این سبب مسیح نامیده شده است؛ زیرا دست مبارکش را بر معلول، نابینا، و مبتلا به برص می‌کشید و به اذن خداوند شفا می‌دید).

همه لغت شناسان بر این متفقند که «مسح» به معنای دست کشیدن بر چیزی است. اکنون باید دید چرا برخی «مسح» را به معنای «غسل» دانسته‌اند؟!

آیا (اغْسِلُوا) معادل (امْسَحُوا) است؟ آلوسی (۷۵/۶) در می‌نویسد: «... ما منکر این نیستیم که این دو لفظ «مسح» و «غسل» در لغت و شرع با یکدیگر اختلاف دارند، ولی ما ادعا داریم حمل «مسح» بر «غسل» در برخی مواضع جایز است و در لغت و شرع چیزی نیست که با آن در تضاد باشد ...».

ابن الأثیر در تفسیر ابن الأثیر ذیل این آیه می‌نویسد «برخی از مفسران مانند أبو عبد الله شافعی عقیده دارند این آیه بر مسح پاهای چنانچه در کفش باشند، دلالت می‌کند و برخی دیگر نیز معتقدند بر مسح پاهای دلالت دارد، ولی مراد از آن شستن خفیف است همانگونه که در سنت آمده است؛ و به هر تقدیر شستن پاهای واجب است و با توجه به آیه و أحادیثی که خواهیم آورد چاره‌ای جز آن نیست و از بهترین مواردی است که دلالت دارد بر این که مسح بر شستن خفیف اطلاق می‌شود».

بخاری نیز در (بابُ غَسْلِ الوجهِ بِاليدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (۱۴۰/۳۳/۱) با اسنادش به نقل از ابن عباس می‌نویسد: «رسول خدا را در حال وضو دیدم. آن حضرت ابتدا صورتش را با مشتی آب شست. سپس آب را مضمضه و استنشاق کرد. سپس مشت دیگری برداشت و با آن دست راست، و با مشت دیگر دست چپش را شست. سپس سرش را مسح کرد. پس از آن یک مشت آب برداشت و با آن بر پای راستش پاشید تا این که آن را شست. سپس مشت دیگری برداشت و با آن پای چپش را شست».

نقد این گفتار: دو واژه «مسح و غسل» یا با هم مترادفند و یا غیر مترادف. اگر مترادفند پس باید همیشه مترادف باشند نه گاهی مترادف و گاهی غیر مترادف باشند و بر مبنای ذوق و سلیقه معنا شوند. حال فرض کنیم مترادفند با این فرض محال، به ترجمه آیات زیر توجه کنید: «وَإِنْ كُثُّمْ مَرْضَى أُوْ عَلَى سَفَرٍ أُوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْقَائِطِرِ أُوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَيَمْسُحُوا بِوُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ» (آل عمران ۴۳) «اگر بیمار هستید یا در سفر به سر می‌برید یا.... آب نیافتید پس بر خاک پاک تیم کنید، آن گاه صورتها و دست هایتان را بشویید» آیا چنین ترجمه‌ای از کسی پذیرفتنی است؟

آیا تفاسیر و کتب حدیث اهل سنت از مسح پاها نیز سخن گفته‌اند؟ خوشبختانه با همه تعصی که در این زمینه وجود دارد، در لابلای کتب تفسیر و حدیث اهل سنت سخنانی مبنی بر «مسح» به جای «غسل» دیده می‌شود که به چند نمونه اکتفا می‌شود. سیوطی در تفسیر خود (۳۰/۳) با استنادش به نقل از شعبی می‌نویسد: «جبرئیل مسح هردو پا را آورد، مگر نمی‌بینی که در تیم آنچه که قبلًاً شسته می‌شد، مسح می‌شود و آنچه که قبلًاً مسح می‌شد لغو می‌شود؟» همین مطلب را ابن الأثیر در تفسیر خود ذیل آیه ۶ مائدہ ذکر کرده است و می‌نویسد: «ابن جریر - با استنادش به نقل از یعقوب و ابن علیه و ایوب - گفت: دیدم عِکْرَمَة روى هر دو پا را مسح می‌کند؛ ابن جَرِير اظهار داشت: أبو سائب با چند واسطه به نقل از شعبی اظهار داشت: جبرئیل مَسْحَ را نازل کرده است. سپس شعبی گفت: مگر نمی‌بینی تیم آن است که آنچه که قبلًاً شسته می‌شد، مسح می‌شود و آنچه که مسح می‌شده، لغو می‌گردد؟ ابن أبي زیاد برای ما نقل کرد و گفت: اسماعیل به ما خبر داد که به عامر گفت: برخی از مردم می‌گویند: جبرئیل شستن هر دو پا را نازل کرده؟ سپس او گفت: جبرئیل مسح را نازل کرده است.

ابن کثیر در تفسیر القرآن العظيم (۲/۲۶، ذیل آیه ۶ از سوره مائدہ) می‌نویسد:

«ابن جریر گفت: أبو كريب برای ما به نقل از ... به نقل از عکرمه به نقل از ابن عباس گفت: وضو، دو شستن و دو مسح است. همچنین سعید بن ... به نقل از ابن عباس روایت کرد منظور از وَامْسَحُوا يَرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْيْنِ همان مسح است».

ابن ماجه(۱/۲۳۷) نیز در (باب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمَقِيمِ وَالْمَسَافِرِ) می‌نویسد: «محمد بن بشار ... به نقل از شریح بن هانی نقل کرد که گفت: از عایشه در مورد مسح بر کفشهای سؤال کردم. گفت: نزد علی (علیه السلام) برو و از او سؤال کن، زیرا او داناتر از من است. سپس من نزد علی (علیه السلام) رفتم و از او در مورد مسح سؤال کردم. (آن حضرت) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را به مسح امر می‌کرد ...».

تهمت ناروا به پیامبر (ص): ابن منظور (*اسان العرب*، ماده مسح) می‌نویسد: «در آیه وَامْسَحُوا يَرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْيْنِ ثعلب در تفسیر این آیه می‌گوید: در قرآن مسح نازل شده ولی سنت پیامبر شستن است».

زمختری نیز در تفسیر کشاف ذیل همین آیه به نقل از شعبی می‌نویسد: (ج ۱، ص ۶۱۰ - ۶۱۱) «قرآن مسح را نازل کرده ولی سنت (پیامبر) شستن است». همین مطلب را ابن جریر طبری در تفسیر *جامع البيان* ذیل این آیه به نقل از انس ذکر کرده است. سیوطی نیز (۳۰/۳) همین مطلب را عیناً از طبری نقل کرده است.

ابن کثیر نیز در تفسیر خود (۲۶/۲) پس از ذکر سخنان ابن جریر به نقل از مالک می‌نویسد: «قرآن مسح را نازل کرده، ولی سنت (پیامبر) شستن است و این نیز اسنادی صحیح است».

نقد این گفتار: با توجه به این سخنان اگر قرآن دستور مسح داده باشد و پیامبر عکس آن عمل کرده باشد این عمل، مخالفت صریح با گفتار خداوند است. از سویی دیگر، این عمل با آیه صریح قرآن یعنی «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَىٰ يُوحَى» (نجم / ۴-۳): «پیامبر از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید این قرآن جز وحی الهی

چیز دیگری نیست) و نیز «وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ» (مائده ۹۹) (بر رسول چیزی جز ابلاغ نیست» منافات دارد. بدون شک، شأن پیامبر بسیار بالاتر از آن است که چنین اتهامی به آن حضرت نسبت داده شود؛ زیرا به اعتراف همین افراد، پیامبر به دستور خداوند پای مبارکشان را مسح می کرده‌اند. طبری (تفسیر، ذیل آیه امسحوا برءوسکم) به نقل از عکرمه می‌نویسد: (شستن پاهای لازم نیست فقط مسح آنها در قرآن نازل شده است) وی در ادامه به نقل از أبي جعفر علیه السلام می‌نویسد: (مقصود از آیه این است که سر و هر دو پایت را مسح کن).

۱- (کعبین) چه قسمی از پا است؟ (کعبین) مثنای کعب است که جمع آن (أكعب، كعب و كعب) است. (ابن منظور، ۱۰۷/۱۲) با همه شهرتی که این واژه نزد عرب زبانان دارد متأسفانه برخی با ایجاد تردید در مصدق آن، شباهایی را پدید آورده‌اند. «کعبین» در واقع دو استخوان گرد بیرون آمده از دو طرف پا است که زائده سطح خارجی انتهای تحتانی استخوان نازک نی است که در فارسی غوزک (قوزک) پا نامیده می‌شود. (فرهنگ معین، ذیل مدخل) اصولاً اگر «کعبین» دو قوزک پا نبود لزومی نداشت به صیغه مثنی ذکر شود، بلکه می‌توانست «کعب» به صیغه جمع مانند «أرجل» آورده شود؛ یعنی گفته شود: «امسحوا برءوسکم و أرجلكم إلى الكعب». از طرفی دیگر اگر مقصود شستن پاهای بود نیازی به تعیین محدوده «کعبین» نداشت. مصطفی دیب البغا، شارح صحیح بخاری در مورد این واژه می‌نویسد (ج ۱، کتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء، ص ۳۳): «کعبین مثنای کعب است که دو استخوان برجسته هر پا در مفصل ساق پا و قدم است». این واژه در میان لغت شناسان به معنای سایر اعضای برجسته بدن نیز اطلاق شده است. ثعالبی نیشابوری در بیان ترتیب سن زنان (۱۳۵) می‌نویسد: «هی ... کاعب إذا کاعب تدیها: ... هرگاه سینه‌اش برجسته شود (کاعب) نامیده می‌شود که در قرآن نیز به «و کواعب أثراها» (نبأ ۳۳/۱۰۷) اشاره شده است. همین مطلب را ابن منظور (۱۰۷/۱۲) چنین نقل می‌کند: «کعب اللذی یکعب، وکعب:

نهاد؛ برجسته شد».

طبری در تفسیر خود به نقل از شافعی رحمه الله می‌نویسد: «مخالفی سراغ ندارم که کعبینی که خداوند سبحان در کتابش در ارتباط با وضو ذکر کرده دو (استخوان) برجسته‌ای هستند که در محل اجتماع ساق پا و قدم است». ابن منظور نیز (۱۰۷/۱۲) می‌نویسد: «دو کعب انسان، دو استخوان برآمده در دو طرف قدم است» وی در ادامه به نقل از اصمی می‌نویسد: «قومی عقیده دارند که کعب دو استخوان در پشت پا است و این عقیده شیعه است که نادرست است».

اولاً باید از اصمی که دشمنی او با شیعه عیان است پرسید چگونه و از کجا به این نتیجه رسیده است. اگر شیعه چنین عقیده‌ای می‌داشت مسح پاهای را تا پشت پا امتداد می‌داد که این عمل را تا کنون هیچ فرد شیعی انجام نداده است.

اصمی در یک نگاه: أبو الفرج اصفهانی در *الأغانی* (ج ۷، ص ۲۵۲) به نقل از اصمی می‌نویسد: «اصمی بخشی از شعر سید حمیری (شیعی و محب اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم) را دید و گفت: این ابیات از کیست؟ من (راوی) نام شاعر را از او پنهان کردم؛ زیرا نظر او را در مورد سید می‌دانستم. او مرا سوگند داد. من هم نام سید را ذکر کردم. آن گاه اصمی قصیده دیگری درخواست کرد. من هم این کار را کردم. ولی قصاید بیشتری از من می‌طلبد. سپس گفت: خداوند او را زشت رو گرداند؛ چقدر مسیر شurai برجسته را پیموده است! اگر مذهبش نبود و نیز اگر در شعرش آن چیزها نبود کسی را بر او مقدم نمی‌کردم».

مسح بر روی کفش‌ها: در بسیاری از کتب اهل سنت روایاتی در ارتباط با آیه ۶ از سوره مائدہ، به پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم نسبت داده شده که حقیقتاً جای شگفتی فراوانی دارد. یکی از این روایات مسح کفش‌ها به جای مسح پاهای توسط پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم است!

۱- سیوطی در تفسیر آیه ۶ از سوره مائدہ (۳۰/۳) به نقل از ابن عازب

می‌نویسد: «رسول خدا تا زمانی که چهره در نقاب خاک کشید، قبل و بعد از نزول سوره مائدہ، پیوسته بر روی کفش‌ها مسح می‌کرد». وی در ادامه می‌نویسد: «بخاری، مسلم و بیهقی به نقل از جریر آورده‌اند که او قضای حاجت کرد و ضو گرفت و بر کفش‌ها مسح کرد! جریر گفت: چه چیزی مرا از این کار منع می‌کند در حالی که رسول خدا را دیدم که این چنین مسح می‌کند! گفتند: این عمل مربوط به قبل از نزول سوره مائدہ بوده است. جریر گفت: من پس از نزول سوره مائدہ مسلمان شدم. عبد الرزاق و ابن أبي شیبیه به نقل از جریر بن عبد الله آورده‌اند: پس از نزول سوره مائدہ بر رسول خدا وارد شدم. سپس دیدم آن حضرت بر روی کفش‌ها مسح می‌کند. ابن عدی به نقل از بلال آورده است که گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: بر کفشها مسح کنید».

۲- شوکانی در (۱۷/۲) می‌نویسد: «مسلم و أحمد (بن حنبل) و أهل سنت به نقل از بُريدةٌ آورده‌اند که گفت: پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم در هر نمازی وضو می‌گرفت؛ آن حضرت در فتح مکه وضو گرفت و بر کفش‌ها مسح نمود و نمازها را با یک وضو خواند. سپس عمر به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا، شما کاری انجام دادید که قبلاً انجام نمی‌دادید. آن حضرت فرمود: عمدًاً این کار را کردم...».

۳- قُرْطُبِی (۹۳/۶) ذیل همین آیه می‌نویسد: «حسن گفت: هفتاد نفر از اصحاب پیامبر برایم نقل کردند که آنان بر روی کفش‌ها مسح می‌کردند ... ابراهیم نخعی گفت: رسول خدا وضو گرفت و بر کفش‌هایش مسح کرد». قُرْطُبِی در ادامه می‌نویسد: «اگر گفته شود مسح بر کفش‌ها با نزول سوره مائدہ منسخ شده و آن را ابن عباس گفته است و ابو هریره و عایشه نیز آن را رد کرده‌اند و مالک نیز در روایتی به نقل از او آن را انکار کرده است، پاسخ این است که کسی که چیزی را نفی می‌کند و دیگری آن را اثبات می‌کند حجتی برای نفی کننده باقی نمی‌ماند، در حالی که مسح بر روی کفش‌ها را تعداد زیادی از صحابه و دیگران اثبات کرده‌اند». وی همچنین می‌نویسد:

«من سخن جریر را در مسح کفش ها تحسین می کنم؛ زیرا اسلام آوردن او بعد از نزول سوره مائدہ بوده و اما آنچه از ابو هریره و عایشه نقل شده صحیح نیست؛ زیرا عایشه اطلاعی از آن نداشته است».

۴- ابن ماجه در «باب ما جاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» می نویسد: «علی بن ... گفت: جریر بن عبد الله پس از قضای حاجت وضو گرفت و روی هر دو کفشش را مسح کرد؛ سپس به او گفته شد: چرا این گونه وضو می گیرید؟ گفت: چه مانعی دارد؟ من دیدم رسول خدا را این کار را انجام می داد».

نکته جالب تر این است: ابن ماجه در «باب ما جاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُوَرِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» و نیز «باب ما جاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ» مسح بر جوراب و عمامه را نیز به ترتیب به نقل از پیامبر ذکر کرده است: «علی بن محمد ... به نقل از معیره بن شعبه نقل کرد که رسول خدا وضو گرفت و روی جوراب ها و کفش ها مسح کرد!»، «دھیم به نقل از ولید بن مسلم گفت: دیدم رسول خدا روی کفش ها و عمامه مسح می کرد».
البته نباید فراموش کرد که مسح سر مشتمل بر تمام سطح سر نمی شود و پیامبر اکرم نیز بخشی از سر را تا رستنگاه مو مسح می کرده اند. همین مطلب را ابن ماجه در (باب ما جاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ) می نویسد: (سنن، ۱ / ۳۸۳) (ابوطاهر به نقل از انس بن مالک گفت: دیدم رسول خدا وضو می گرفت و عمامه ای قطعی بر سر داشت. آن گاه دست خود را از زیر عمامه داخل کرد. سپس جلو سر را مسح نمود).

نقد این روایات: این روایات به دلایل زیر نمی تواند معتبر باشد:

۱- اسلام دینی است که نظافت را جزء ایمان می داند. چگونه ممکن است رسول اکرم که خود منادی «النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» است کفش آلوده را مسح کند؟ از سوی دیگر، در هیچ آیه ای از آیات قرآن، مسلمانان به مسح چیز آلوده امر نشده اند. در تیم نیز، مسح بر هر خاکی تأیید نشده و تنها خاک پاک توصیه شده است: «فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا» (نساء ۴۳/ ۴۳) بنابراین، ادعای کسانی هم که معتقدند مسح کفش ها قبل از نزول

سوره مائدہ بوده نمی‌تواند معتبر باشد؛ زیرا پیامبر اکرم با توجه به این که بر بهداشت و سلامت جامعه تأکید فراوانی داشته هرگز مردم را به مسح کفشه که مرکز تجمع آلوگی هاست توصیه نکرده است. ضمن این که مسح کفش‌ها عرفًا و عقلًا کاری عبث و فاقد هرگونه وجهه دینی است.

۲- اگر به فرض محال، دستور خداوند و سنت پیامبر مسح کفش‌ها بوده است، پس چرا معنای (مسح) (تبديل) به (غسل) شده است؟

۳- اگر عایشه همسر پیامبر، مسح کفش‌ها را انکار کرده بهترین گواه بر این است که این شیوه را در اعمال پیامبر اکرم ندیده است. پس چگونه ممکن است احمد بن حنبل که خود متولد ۱۶۴ هجری در بغداد است (قمری، ۶۵) سخن او را حمل بر بی‌اطلاعی کند؟

۴- تکرار این قبیل روایات و نقل آن‌ها از سوی افراد سرشناس دلیل بر تأیید آن‌ها نیست.

اختلاف در وضو از چه زمانی آغاز شد؟ بر کسی پوشیده نیست که حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم زمینه هرگونه شک و تردید را در مورد وضو برطرف می‌کرد؛ زیرا وضوی صحیح یعنی همان وضوی پیامبر جزء بدیهیات بوده و اختلافی در آن نبوده است. پس از رحلت آن حضرت و خلافت ابویکر (۱۳ - ۱۱ ق.) نیز بر اساس روایات موجود سندي مبنی بر اختلاف مسلمانان در مسئله وضو دیده نمی‌شود. (شهرستانی، باب اول: وضو در دوره پیامبر و خلفاء). در دوره خلیفه دوم (۲۲ - ۱۱ ق.). نیز اختلاف تنها در مسح پاهای و یا مسح کفش‌ها است (همان). اما در دوره خلیفه سوم (۳۵ - ۲۳ ق.). اختلاف در وضو بسیار زیاد است، به طوری که بررسی احادیث در این زمینه مستلزم بحثی مستقل و مجزا است که در این مجال از آن صرف نظر کرده و خواننده را به کتاب وضویه النبی، تألیف علی شهرستانی، ترجمه حسین صابری ارجاع می‌دهیم.

نتیجه بحث

از مجموع بحث نتایج زیر استنباط می‌شود:

- ۱- إعراب «أَرْجُلُكُمْ» از دیدگاه اهل سنت وجهه منطقی ندارد. بنابراین در نحو، باید تعصب مذهبی را کنار گذاشت و به واقعیت‌ها توجه نمود.
- ۲- دو واژه «أَغْسِلُوا» و «إِمْسَحُوا» متراffد نیستند و لذا شستن پاها و یا مسح کفش‌ها خلاف نص صریح قرآن است. بنابراین، مسح کفش‌ها نه از نظر عقلی قابل پذیرش است و نه دلیل محکمی بر پذیرش آن وجود دارد. علاوه بر آن، قواعد نحوی نیز به هیچ عنوان شستن پاها یا مسح کفش‌ها را تأیید نمی‌کند. البته، نباید فراموش کرد که شستن پاها به منظور مراعات بهداشت فردی ضمن این که امری پسندیده است، اما با دستورات قرآنی در ارتباط با وضو مطبق نیست.
- ۳- «إِلَى الْمَرَاقِقِ» در آیه مذکور تنها بیانگر محدوده وضو است.
- ۴- بیان سخنانی مبنی بر این که جبرئیل مسح را نازل کرده، ولی سنت آن حضرت شستن پاها بوده، متهم کردن پیامبر به نقض فرمان الهی است.
- ۵- اختلاف در وضو عمدها از دوره عثمان بن عفان آغاز شده است.

منابع

قرآن کریم.

الآلوسی، محمود بن عبدالله(۱۲۱۷-۱۲۷۰ق.), روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم و السبع المثانی، بیروت.

ابن آجرُوم ، محمد بن محمد (۶۷۲-۷۲۳ق.), مشکل إعراب القرآن الكريم، ۳، المملكة المغربية.

ابن حجرهیشمی، شهاب الدین أحمد (ت ۹۷۳ هـق.), الصواعق المحرقة فی الرد علی أهل البدع والزندقة، مصر، المطبعة المیمنیة، ۱۳۱۲ .

ابن حنبل، أحمد (ت. ۲۴۱ هـق.), مسنن ابن حنبل، دار الصادر، بیروت، ۱۴۰۵ق.؛

مصر، المطبعة الميمنية، ١٣١٣ ق.

ابن عبد ربه اندلسی، شهاب الدين، *العقد الفريد* ، تقديم خليل شرف الدين، بيروت، دار و مكتبة الهلال، ١٩٩٠ م.

ابن عقیل، بهاء الدين عبد الله، *شرح ابن عقیل*، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، تهران، انتشارات ناصر خسرو.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللّغة، مصر، بي تا.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، *تفسير القرآن العظيم* ، بيروت، بي تا.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد فزويني، *سنن ابن ماجه*، القاهرة ، بي تا.

ابن منظور (٦٣٠-٧١١ق.).، *لسان العرب*، تعلیق علی شیری ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، ، ١٤٠٨ق. ، ١٩٨٨.

ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله انصاری مصری، *شرح قطْر النَّدَى و بُلُّ الصَّدَى*، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، مصر، مكتبة السعادة، ١٣٨٣ق. ١٩٦٣م.

_____ *شرح شُدُور الْدَّهْبِ فِي مَعْرِفَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ*، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، قم، دار الهجرة.

_____ *مُفْنِي اللَّبِيبِ* عن كتب الأعرايب، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، مصر، مطبعة محمد على صبيح و أولاده.

ابوالفرج اصفهانی، على بن حسين، *الأغانی*، الشرح و الهوامش عبد الله على مهنا، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٧ق. ١٩٨٦م.

أبو نعیم، أحمد بن عبدالله (د. ٤٣٠ ق.)، *حلْيَةُ الْأُولَى وَ طَبَّقَاتُ الْأَصْنَفِيَّاتِ*، مصر، مطبعه السعادة، ١٣٥١ق.

بخاری، أبو عبد الله محمد بن اسماعیل ، *صحیح البخاری*، شرح مصطفی دیب البغا. بیضاوی، *أنوار التنزيل وأسرار التأویل المسمی بتأفسیر البیضاوی*، مصر.

ترمذی، أبو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، *سنن الترمذی*، مصر، مطبعه بولاق، ۱۲۹۲ ق.

ثعالبی نیشابوری، أبو منصور (ت ۴۳۰ هـ)، *فقه اللغة وأسرار العربية*، شرح و تقدیم یاسین الأیوبی، بیروت، المکتبه العصریّة، ۱۴۲۱ق. / م. ۲۰۰۱.

حاکم نیشابوری، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ۴۰۵ ق.)، *مستدرک الصحيحین*، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۴ ق.

حسن، عباس، *النحو السوافی*، تهران، انتشارات ناصر خسرو، افسٰت از نسخه دار المعارف، مصر، ۱۹۷۶م.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *معجم مفردات الفاظ القرآن*، تحقیق ندیم مرعشلی، بیروت، دار الكاتب العربي.

رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن، *شرح الرضی علی کافیة ابن الحاجب*، تصحیح و تعلیق یوسف حسن عمر، بالأوفیسیت عن طبعة جامعه قاریونس، طهران، مؤسسه الصادق، ۱۳۹۸ق. / م. ۱۹۷۸.

زمخشّری، أبو القاسم محمود بن عمر، *أساس البلاعنة*، مصر، بی تا.

الکشاف عن حقائق و غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل، قم، نشر البلاغة، ۱۴۱۵ق.

سمعانی، أبو المظفر منصور بن محمد، *تفسیر السمعانی*، بیروت.

سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۱۸۰ هـ)، *الكتاب*، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل.

سیوطی، جلال الدین، *الدُّرُّ المُتَّشَّرُ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.

شرطونی، رشید، *میادیء العربية*، بیروت، المطبعه الكاثولیکیه، ۱۱.

شوکانی ، محمد بن علی ، *فتح القدیر*، القاهره، بی تا.

شهرستانی، علی، *وخصوی پیامبر(ص)*، ترجمه حسین صابری، مشهد ، انتشارات عروج

تابستان ~٨٥ ~لغات و اعراب آیه و ضواز تعصّب تا واقعیت ~١٨١

اندیشه.

صافی، محمود، *الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه*، بیروت، دار الرشید، ١٤١١ق / ١٩٩٠م.

ضیف، شوقي، *تجدید النحو*، بیروت، مؤسسه البلاغ، ١٤٠٨ق / ١٩٨٨م.

طباطبایی، محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی و محمد علی کرامی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.

طبرسی، أبو علی الفضل بن الحسن، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تصحیح و تحقیق هاشم الرسولی المحلاتی، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٢ق / ١٩٩٢م.

طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، *تفسیر الطبری المسمی؛ جامع البيان عن تأویل آی القرآن*، مصر، بولاق، ١٣٢٣ق.

فیروز آبادی، سید مرتضی حسینی یزدی، *فضائل الخمسة من الصاحح الستة و غيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السنة*، مکتبة الفیروزآبادی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للطبعات، ١٤٠٢ق / ١٩٨٢م.

قرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاری، *الجامع لأحكام القرآن؛ تفسیر القرطبی*، بیروت، بی تا.

قمی، عباس، *هدیة الأحباب فی ذکر المعروف بالکنی و الألقاب و الأنساب*، انتشارات امیر کبیر، ١٣٦٣ش.

متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین (ت ٩٧٥ھـ) ، *كنز العمال فی سنن أقوال و الأفعال*، دمشق، مؤسسه الرساله، ١٩٩٣م؛ حیدر آباد، دائره المعارف النظامیه، ١٣١٢ق.

معروف، یحیی، *العروض العربي البسيط*، تهران، سازمان سمت و دانشگاه رازی، ١٣٧٨.

_____ «کندوکاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره ١٦٠، زمستان ١٣٨٠.

معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ١٣٧١ .
نسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب (د. ٣٠٣ ق.) *خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب*، مصر، مطبعه التقدم العلمیه، ١٣٤٨ ق .
وراق، أبو الحسن محمد بن عبد الله (د. ٣٢٥ ق.)، *علل النحو، تحقيق و دراسة محمود جاسم محمد الدرويش*، ریاض، مکتبة الرشد، ١٤٢٠ ق / ١٩٩٩ م.