

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام

سال سیزدهم، شماره چهارم

زمستان ۱۳۹۱، شماره مسلسل ۵۲

بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسلام

تاریخ تأیید: ۹۲/۳/۱۷ تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۲۲

* حمیدرضا مطهری

** مهدی رفیع*

استحباب و سنت بودن روزه عاشورا، همواره مورد توجه اهل سنت بوده است و بر آن تأکید می‌شود. از طرفی این روز در نزد شیعیان اهمیت ویژه‌ای دارد و روزه آن را نه تنها سنت و مستحب نمی‌دانند بلکه آن را بدعت و مکروه می‌شمارند. بررسی‌های تاریخی و روایی چنین می‌نمایند که روزه عاشورای صدر اسلام نه در ماه محرم، بلکه در روز دهم ماه تشریی بوده است که روزه یهود با نام «کبیور» و «عاسور» در آن واقع می‌شود. علت اشتیاه این روز با دهم محرم، تشابه در تلفظ است که عرب هر دو روز را «عاشورا» می‌خوانند و از طرفی روزه آن روز نیز با وجود روزه رمضان نسخ شده است. احیای این حکم منسوخ، نه تنها سنت نیست بلکه بدعتی است که از سوی افراد همسو با سیاست‌های اموی ترویج گردیده است. بر این اساس، تبیین علمی این امر

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

** کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ۷.

می‌تواند در کاهش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی مؤثر باشد. این نوشتار بر آن است تا پس از اشاره به آرای فقهی و روایت‌های این واقعه در منابع فریقین، با رویکردی تاریخی آن به این پرسش پاسخ دهد که ریشه روزه عاشورای صادر اسلام از کجاست و در عصر نبوی چه حکمی داشته است؟

واژه‌های کلیدی: روزه عاشورا، عاصور، ماه تشری، کیپور، عصر نبوی، بدعت.

مقدمه

موضوع روزه عاشورا و حکم فقهی آن در ابتدا از مسائل فرعی و نه چندان مهم فقهی به نظر می‌رسد ولی پیوند و ارتباط آن با یکی از بزرگ‌ترین حوادث تاریخ اسلام؛ یعنی شهادت مظلومانه امام حسین⁷ و جعل و تحریف آن، به جهت مبارزه با آثار ماندگار واقعه عاشورا، اهمیت بحث و کنکاش در این موضوع را دو چندان می‌کند. این موضوع را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های بدعت‌گذاری فرهنگی در فراروی یک حکم ساده فقهی بازشناسی کرد و عوامل پیدا و پنهان آن را شناسایی و معرفی نمود.

بحث در این باره و رد و قبول آن، سابقه‌ای دیرینه دارد اما امروزه به دلیل رقات‌های سیاسی و فرقه‌ای اهمیت بیشتری یافته است. در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به اهل سنت، علماء و دانشمندان ایشان توصیه و سفارش‌هایی نسبت به این روزه و گرامی داشت آن با عنوان سنت نبوی شایع شده است و بار دیگر آن را به عنوان یکی از چالش‌های علمی و فرقه‌ای مطرح کرده است.

ریشه این اختلاف‌ها در منابع روایی و حدیثی شیعه و اهل سنت قرار دارد. دسته‌ای از روایت‌ها از اهمیت و ریشه تاریخی آن در صدر اسلام و سنت بودنش حکایت دارند. در حالی که دسته‌ای دیگر آن را بدعت می‌دانند و بر تحریف و جعل آن دلالت دارند. همین امر سبب ایجاد اختلاف، در حکم فقهی این روزه در فریقین گردیده است.

این پژوهش ضمن احترام به روش پژوهش‌های فقهی و آراء و نظریات فقهی که در جای خود، مهم و ضروری است، مشکل اصلی و اساسی را عدم توجه به بعد تاریخی و

ریشه‌یابی ترویج چنین روایت‌هایی می‌داند و آن را مهم‌ترین راهکار حل معضل این روایت‌ها می‌شناسند و بر آن است تا با بررسی و نقد روایت‌های روزه عاشورا در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و بازیابی وقایع صدر اسلام، نیمه ناپیدای آن را که در راستای سیاست‌های ضد شیعی ترویج و انتشار یافته است روش نماید.

در این‌باره، تحقیق‌های دیگری نیز انجام شده است که از آن جمله می‌توان به کتاب «صوم عاشوراء: دراسة فقهیه حول حکم صوم يوم عاشورا على ضوء المذاهب الإسلامية» نوشتۀ نجم‌الدین طبسی اشاره کرد که با عنوان «روزه عاشورا سنتی نبوی یا بدعتی اموی» به فارسی ترجمه شده است. این کتاب با موضوع فقهی و تاریخی به نگارش در آمده است و در آن ریشه‌های تاریخی روزه عاشورا، پیش از ظهرور اسلام و پس از آن، به ویژه پس از حادثه کربلا مطالعه شده است و احادیث و دیدگاه‌های فقهی شیعه و اهل سنت را در این باره ارائه نموده است.

هم‌چنین مقاله «تحقیق فی صوم يوم عاشوراء» تأليف محمد هادی غروی در مجله الهادی سال ۱۳۵۸، شماره ۳۴ در این زمینه چاپ و منتشر شده است. در این مقاله، مؤلف با بر شمردن روایت‌های روزه عاشورا در منابع اهل سنت که به صدر اسلام مربوط است و تحقیق و دسته‌بندی ویژه آن که ابتکار ایشان است، این روایت‌ها را از ابعاد گوناگون مخدوش می‌داند و آن را جریانی تحریفی در راستای محو عظمت روز عاشورا قلمداد می‌کند.

از آن جا که ریشه‌یابی ترویج چنین روایت‌هایی از سوی فقهای اهل سنت و یافتن دست‌مایه چنین تحریف‌هایی در تحقیقات یاد شده به خوبی معرفی نشده است، ضرورت پژوهشی دیگر با رویکرد تاریخی به منظور تکمیل این تحقیقات ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین این مقاله در تلاش است با توجه به این پژوهش‌ها و با نگاهی تاریخی و نه فقهی محض، این عوامل و اسباب را بازنگاری کند.

۱. روزه عاشورا در منابع فقهی و روایی

۱. روزه عاشورا در منابع اهل سنت

استحباب روزه عاشورا در تمام مذاهب فقهی اهل سنت از حقایق غیر قابل انکار است. بعد از روزه رمضان و روزه‌های واجب، روزه‌ای به اهمیت روزه این روز نیست ولی در میان فقهای مذاهب اربعه، اختلاف‌هایی در جزئیات این حکم مشاهده می‌شود. در فقه حنفی روزه عاشورا تنها با روزه روز نهم ماه محرم (تاسوعا) مستحب است و بدون آن مکروه است.^۱ در فقه حنبلی این روزه به تنها‌ی نیز استحباب دارد ولی روزه آن با روز نهم از تأکید بیشتری برخوردار است.^۲

درباره وجوب یا استحباب اولیه روزه عاشورا نیز در میان ایشان اختلافاتی است. برخی این روزه را در صدر اسلام واجب می‌دانند و قائل به نسخ آن با روزه رمضان می‌شوند و در مقابل برخی این روزه را از ابتدا مستحب می‌دانند. ماوردی از علمای مشهور شافعی با اشاره به این اختلاف از اعتقاد ابوحنیفه به وجوب اولیه و سپس نسخ آن و در مقابل استحباب همیشگی آن از ابتدا تا کنون، بر اساس مذهب شافعی خبر می‌دهد.^۳

ریشه اختلاف‌ها را باید در روایت‌های مربوط به این روزه در منابع روایی اهل سنت جست‌وجو کرد که برخی بر نسخ این روزه دلالت دارند و برخی تنها از استحباب آن و امر رسول خدا^۶ بدان، اشاره به نسخ خبر می‌دهند. این اختلاف سبب شده است دانشمندان اهل سنت در برداشت‌های خود از حکم و پیشینه این روزه، گرفتار اختلاف شوند.

در بررسی مصادر اولیه روایی اهل سنت چون صحاح سته با طیف وسیعی از روایت‌ها مواجه می‌شویم که می‌توان آنها را در مجموع به چند تن از برجستگان اهل سنت بازگرداند. بخش اعظم این روایت‌ها را عایشه، همسر پیامبر^۶، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، ابوموسی اشعری و معاویه بن ابی سفیان روایت می‌کنند و بخش اندکی نیز از سایر روایان روایت می‌شود.

روایت‌های عایشه را تنها عروة بن زیبر، فقیه و سیره نگار معروف دربار عبدالملک بن مروان روایت می‌کند. وی که در جنگ برادرش، عبدالله بن زیبر با مروانیان شرکت نکرد از

جایگاه ویژه‌ای در دربار مروانی برخوردار بود و بیشتر سیره نویسان چون ابن اسحاق و واقدی از آثار وی بهره برده‌اند.^۳ روایت‌های عبدالله بن عمر را نافع، آزاد شده وی یکی از فقهای عصر اموی و سالم بن عبدالله، فرزندش از وی روایت کرده‌اند. در میان سایر روایان نیز چهره‌ها و نامهای فقهای دوره اموی چون ابن شهاب زهرا، شیبانی و سعید بن جبیر دیده می‌شود.

همسویی و روابط نیک فقهای نامبرده در سلسله روایان این روایت‌ها با دربار اموی، این احتمال را تقویت می‌کند که نشر و ترویج این اخبار در آن عصر از سوی فقهای مذکور می‌تواند در راستای اهداف دربار اموی برای کمزنگ سازی واقعه بزرگ عاشورای سال ۶۱ هجری باشد و سیاست‌های پنهانی در آن وجود داشته است.

سیاست‌هایی که امام باقر^۷ و امام صادق^۷ و سایر ائمه: در راستای مبارزه با آن، شیعیان خود را از این سنت دروغین منتبه به پیامبر^۶ بر حذر داشته‌اند.^۵ روایت‌های عایشه و عبدالله بن عمر بر اصل جاهلی این روزه دلالت دارد. این روزه را روزه‌ای می‌دانند که اهل جاهلیت و قریش بر آن مداومت داشتند. رسول خدا^۶ نیز بدان عمل می‌کردند و پس از هجرت به مدینه یا قبیل از آن، مسلمانان را بدان امر می‌نمودند. در بیشتر روایت‌های عایشه و برخی از روایت‌های عبدالله بن عمر به نسخ این روزه بعد از وحوب روزه رمضان اشاره شده است که بر این اساس حکم آن پس از وحوب و لزوم به استحباب و اختیار مبدل می‌شود.^۶ برخی از روایت‌ها به خصوص روایت‌های عبدالله بن عمر، هیچ اشاره‌ای به روزه رمضان نمی‌کنند.^۷

در مقابل این روایت‌ها از عبدالله بن عباس و ابوموسی اشعری روایت‌هایی نقل می‌شود که بر اساس آنها، این روزه در دین موسی^۷ واجب بوده و هجرت رسول خدا^۶ به مدینه مقارن با این روزه یهود بوده است. ایشان با مشاهده این مسئله و سؤال از پیشینه این روزه از یهود و شنیدن این که این روزه به خاطر پیروزی موسی بر فرعون واجب گردیده است، مسلمانان را نسبت به سنت موسی از یهود اولی می‌دانند و بدان امر می‌کنند.

مسئله روزه نهم همراه با روزه دهم تنها از ابن عباس روایت شده است که در آن اشاره می‌شود رسول خدا^۶ برای عدم مشابهت با یهود دستور دادند مسلمانان یک روز به قبل آن در سال آینده اضافه کنند که در سال بعد به خاطر وجوب روزه رمضان و نسخ این روزه، هیچ‌گاه این امر اتفاق نیافتد.^۸

روایت‌های دیگری نیز از طریق ابن شهاب زهری از معاویه نقل شده است، وی در مدینه در حال خطابه، فقهاء مدینه را شاهد می‌گیرد که رسول خدا^۶ به این روزه امر فرموده‌اند و معاویه این روز را روزه می‌گیرد.^۹ روایت‌های دیگری را نیز می‌توان یافت که در آنها به اعلام عمومی وجوب این روزه اشاره شده است که گویا رسول خدا⁶ همه را به این روزه امر فرمودند و حتی کسانی که در زمان اعلام وجوب، مفطری انجام داده بودند باید تا شب از انجام آنها پرهیز کرده و روزه می‌مانندند.^{۱۰}

اصلی‌ترین آسیب متوجه به این روایت‌ها علاوه بر نقدی که بر روایان آن وارد گردید، اضطراب مضمون و مدلول آنها است که هم ناقدان بدان اشاره نموده‌اند و هم آثار آن را می‌توان در برداشت‌های فقهی اهل سنت از آن مشاهده کرد. کسی که با این روایت‌ها روبرو می‌شود در نهایت نمی‌تواند دریابد که آیا اصل این روزه، جاهلی و قریشی بوده و یا این روزه، ریشه در سایر ادیان الهی داشته است؟ اگر این روزه جاهلی بوده است آیا رسول خدا⁶ از سنت جاهلی پیروی نموده است؟ و یا اگر از آینه یهود یا نصاراً است آیا رسول خدا⁶ از ایشان پیروی کرده است؟

هم‌چنین روشن نیست که تقارن روزه یهود در عاشورا با ورود رسول خدا⁶ به مدینه که به اتفاق گزارش‌گران در ماه ربیع بوده است نه در ماه محرم، چگونه توجیه‌پذیر است؟ هم‌چنین باید پرسید آیا یهود در ماه محرم، چنین روزه‌ای دارند؟ هیچ گزارشی که بر وجود این روزه در میان یهود در ماه محرم دلالت کند در دست نیست. بلکه واقعیت برخلاف این امر است و واضح است که تقویم عبری و عربی با یکدیگر متفاوت هستند. دیگر پرسش‌های مطرح در این زمینه، این است که آیا این روزه در ابتدا واجب بوده و

بعد نسخ شده است و یا نه نسخی در کار نبوده است و حکم فقهی آن از ابتدا استحباب بوده و مسلمانان در گرفتن آن مختار بوده‌اند؟ اگر چنین بوده است آن همه امر، آن هم به گونه‌ای که اگر کسی هم افطار کرده باید ادامه آن روز را روزه بگیرد به چه معنا خواهد بود؟ حتی در صورت پذیرش نسخ این روزه، حکم آن پس از نسخ چه خواهد بود؟ اگر استحباب دارد در این صورت چرا از واژه ترک بدین معنا استفاده شده است که این روزه کنار نهاده شده و روزه رمضان به جای آن گرفته می‌شده است.

۱. روزه عاشورا در منابع شیعی

گرچه در فقه اهل سنت در جزئیات روزه عاشورا اختلاف‌هایی دیده می‌شود در نهایت همه بر استحباب این روزه اتفاق دارند. این روزه در فقه شیعه، پیچیده‌تر است. در میان آرای فقهای شیعه، اقوال گوناگونی درباره حکم این روزه وجود دارد. برخی آن را مستحب، برخی مکروه و برخی حرام می‌دانند. این اختلاف به تعارض ظاهری روایت‌های این باب باز می‌گردد.

برخی از روایت‌ها بر استحباب این روزه، فعل نبوی، کفاره گناهان بودن و یا مخیر بودن مکلف نسبت به آن دلالت دارند که در نهایت ترجیح این روزه از آنها برداشت می‌شود. در مقابل روایت‌هایی است که می‌توان آنها را روایت‌های ناهیه نامید. روایت‌هایی که با تعبیر سنگین و تند نسبت به این روزه و استحباب آن موضع گیری می‌نمایند و از آن نهی می‌کنند.

الف) روایت‌های مرجحه

در این روایت‌ها یا بر فعل رسول خدا⁶ یا بر کفاره گناهان بودن آن و یا بر مخیر بودن مکلف نسبت به آن اشاره شده که در مجموع از آنها، ترجیح این روزه و استحباب آن برداشت می‌شود. به عنوان نمونه، شیخ طوسی در روایتی از امام رضا⁷ نقل می‌کند که رسول خدا⁶ در روز عاشورا روزه گرفته است.^{۱۱} همو از امام صادق⁷ از امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب⁷ روایت می‌کند که ایشان به روزه عاشورا که روز نهم و دهم

است امر فرموده و آن را کفاره گناهان یک سال دانسته‌اند.^{۱۲} در روایت دیگری نیز از طریق زهری، فقیه عصر اموی از امام سجاد⁷ نقل می‌شود که امام سجاد⁷ این روزه را از جمله روزه‌هایی می‌دانند که مکلف نسبت به آن مختار است.^{۱۳}

(ب) روایت‌های ناهیه

دسته‌ای دیگر از روایت‌ها بر ترک این روزه و نهی از آن دلالت دارند. برخی از فقهاء با استناد به آنها، این روزه را حرام می‌دانند. شیخ صدوق از زراره و محمد بن مسلم روایت می‌کند که از امام باقر⁷ درباره روزه عاشورا پرسیدند و آن حضرت⁷ فرمودند: /ین روزه‌ای قبیل از روزه رمضان بوده و با وجوب روزه رمضان متغیر شده است.^{۱۴}

شیخ کلینی نیز از امام باقر⁷ روایت می‌کند که ایشان این روزه را روزه‌ای متغیر پس از وجوب روزه رمضان می‌دانند و می‌فرمایند: روزه‌ای که چنین متغیر گشته، گرفتنش بدعت است [و نه سنت].

راوی همین سؤال را از امام صادق⁷ نیز می‌پرسد و همان جواب را می‌شنود.

آن حضرت⁷ اضافه می‌فرمایند:

/ین روزه‌ای است که نه در کتاب و نه در سنت نبوی مستندی ندارد و این

سنت تنها سنت آل زیاد است که پس از قتل حسین بن علی⁷ ایجاد شده است.^{۱۵}

در روایت دیگری کلینی از امام رضا⁷ روایت می‌کند که از آن حضرت⁷ درباره روزه عاشورا و آن چه که مردم درباره آن می‌گویند پرسیده شد، حضرت در پاسخ فرمودند: آیا از روزه ابن مرجانه از من می‌پرسید؟ این روزی است که بدنامان از آل زیاد در روز قتل حسین بن علی⁷ که آل محمد⁶ و حتی اهل اسلام آن روز را تا پسند می‌دانند، روزه گرفته‌اند و در روزی که اهل اسلام آن را شوم می‌دانند (نه با برکت) نه روزه گرفته شده و نه بدان تبرک جسته می‌شود.^{۱۶}

در روایت دیگری از عبدالله بن سنان نقل می‌شود که وی بر امام صادق ۷ در روز عاشورا وارد شد و دید که حضرت ۷ گریانند از ایشان علت را جویا شد و آن حضرت ۷ فرمودند:

آیا غافلی که چنین روزی مصیبت حسین ۷ واقع گشت؟

سپس راوی از روزه این روز می‌پرسد و حضرت ۷ به وی می‌آموزند که این روز را روزه کامل نگیرد و بعد از نماز عصر با جرعادی آب افطار کند.^{۱۷}

راه کارهایی که فقهاء در حل تعارض این روایت‌ها و جمع میان آنها و یا ترجیح دسته‌ای بر دسته دیگر اتخاذ کرده‌اند طیف گسترده‌ای از آرا و فتاوا را در پی داشته است. میان قدما مشهور بوده است که اگر این روزه به نیت حزن و اندوه باشد، مستحب است و اگر به نیت شکر باشد معصیت و حرام است. شیخ طوسی به تبعیت از استادش شیخ مفید می‌نویسد:

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ وَهُوَ أَنَّ مَنْ

صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْخُزْنِ بِمُصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ^{۱۸} وَ الْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعْتَرَتِهِ
فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالَفُونَا مِنَ الْفَضْلِ فِي صَوْمَهِ وَ التَّبَرُّكِ
بِهِ وَ الْإِغْتِنَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أُثِيمَ وَ أَخْطَأَ.

این فتوا بر مبنای جمع میان روایت‌های ناهیه و مرجحه بوده و سال‌ها در میان علماء رواج داشته است.^{۱۹} شیخ طوسی در فتوای دیگرش در نهایه، این روزه را اختیاری می‌داند.^{۲۰}

اما برخی از اخباریان، مانند صاحب حدائق^{۲۱} و فیض کاشانی^{۲۲} به سبب ترجیح روایت‌های ناهیه به خاطر مضمون و دلالت آن، به حرمت روزه عاشورا فتوا می‌دهند و حتی فتوای فقهاء گذشته را نیز بر استحباب امساك و نه روزه کامل بازگردانند که آن نیز قول شهیدین؛^{۲۳} و مضمون یکی از روایت‌های این باب است.^{۲۴}

آیه الله خوبی نیز این روزه را به دلیل اشکالات سندی روایت‌های ناهیه و بلاعارض ماندن روایت مرجحه، به طور مطلق مستحب می‌دانند.^{۲۵} هم‌چنین در میان متاخران^{۲۶} و

فقهای معاصر،^{۳۷} کراحت روزه عاشورا به معنای نقص در ثواب این روزه رواج یافته است.

۳.۱. سیاست اموی در ترویج روزه عاشورا

روایت‌های ناهیه برخلاف آن چه که تصور می‌شود تعارضی با روایت‌ها مرجحه ندارد؛

بدین معنا که هم روایت‌هایی که این روزه را به پیامبر⁶ نسبت می‌دهد و هم روایت‌هایی که از این روزه نهی می‌کند، هر دو درست هستند. روایت‌های ناهیه، آن چنان که بیان شد اصل این روزه را در صدر اسلام می‌پذیرد و نافی آن نیست. منتها ترویج و نشر آن را پس از نسخ بدعت می‌شمارد، بدعتی که از سوی بنی امية در حال ترویج و انتشار است. با توجه به تاریخ صدور این روایت‌ها می‌توان زمان ترویج و نشر آنها را به دست آورد. بر این اساس در دوره امام سجاد⁷ چنین سیاستی در پیش نبوده است و این امر به دوره امام باقر⁷ و امام صادق⁷ باز می‌گردد.

بنابراین در جمع میان روایت‌ها باید این گونه بیان کرد که در صدر اسلام و پیش از وجوب روزه رمضان، این روزه از سوی خدا⁶ و احتمالاً از سوی مسلمانان و به امر رسول خدا⁶ گرفته می‌شد و با نزول روزه رمضان، این روزه از سوی رسول خدا⁶ متروک می‌گردد. بدین معنا که رسول خدا⁶ نه دیگر بدان امر می‌فرمود و نه نهی می‌نمود. طبیعی است که اگر کسی در آن روز روزه می‌گرفته، متعاقب نبوده است و روزه آن مانند دیگر روزه‌های سال مخیر و مستحب بوده است.

باید به این نکته نیز توجه داشت که متروک گشتن این روزه پس از رمضان از سوی رسول خدا⁶ بدین معنا است که این روزه نمی‌تواند سنت رسول خدا⁶ باشد؛ زیرا سنت عبارت است از عملی از سوی رسول خدا⁶ که ایشان بر آن مداومت داشته و هیچ‌گاه آن را ترک نمی‌کردند مثل نماز جماعت، مسواک زدن و ازدواج.

عملی را که زمانی انجام داده و سپس آن را ترک کرده‌اند نمی‌توان سنت دانست به ویژه عملی که ترک آن به جهت نسخ بوده است. استمرار آن از سوی اصحاب نیز بر

فرض پذیرش سیره اصحاب، تنها بر جواز و یا بر استحباب آن دلالت دارد، مانند دیگر ایام سال که روزه آن مستحب است.

جريان روایت ساز و بدعت‌گذار دستگاه اموی به کمک فقهای همسو با ایشان، اخبار این واقعه را که در سال دوم هجری با وجوب روزه رمضان به پایان می‌رسد، برجسته کردند و اضطراب ظاهری موجود در آن روایتها نیز بدین جهت است که راویان خبر دقیقی از این مسئله در صدر اسلام نداشته‌اند. بنابراین گاهی آن را جاهلی‌الاصل گاهی یهودی‌الاصل، گاهی منسوخ و گاهی از اصل مستحب می‌دانند.

بنابراین ما برخلاف نظر سایر محققان در این موضوع معتقدیم که جعل، بدعت و تحریف بودن این روایتها که امام باقر⁷ و امام صادق⁷ به آن اشاره کرده‌اند به معنای خلاف واقع بودن اصل آن ماجرا در صدر اسلام و عدم وقوع آن از سوی رسول خدا⁶ نیست. بلکه بهره‌برداری از یک واقعه گنگ و ناپیدای تاریخی نیز می‌توانسته اهداف دربار اموی را تأمین کند. بدین صورت که گرچه این روزه از سوی رسول خدا⁶ گرفته می‌شد و با روزه رمضان نسخ گردید همین مسئله بدون اشاره به نسخ آن می‌تواند توجیه گر رفتار بنی امیه در عید گرفتن و روزه داشتن در روز قتل پسر پیامبر⁶ باشد. بر این اساس امام می‌فرمایند:

این روزه با روزه رمضان متروک گشته و کنار گذاشته شده و احیای آن احیای یک حکم منسوخ است و این کار نه سنت بلکه بدعت است.

۲. عاشورای صدر اسلام و ارتباط آن با دین یهود

نکته مهمی که می‌تواند در تبیین صحیح این مسئله و بیان حکم فقهی آن مورد توجه باشد بازشناسی تاریخی این روزه در صدر اسلام است و بررسی این که منظور از عاشورا در این گروه از روایتها کدام روز است؟ در روایت‌های ابن عباس که صحیح‌تر و نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند اشاره شد که این روزه یهود است و ورود رسول خدا⁶ به مدینه

هم زمان با این روزه در بین یهود بوده است اما این روزه نمی‌تواند دهم ماه محرم بوده باشد؛ زیرا مورخان ورود رسول خدا^۶ به مدینه را در ماه ربیع الاول گزارش نموده‌اند^{۳۸} نه در ماه محرم. هم چنین یهود در ماه محرم روزه نمی‌گیرند و نه در این ماه و نه در هیچ ماه دیگر عربی نیز، چنین روزه‌ای ندارند. برای تبیین بهتر مسئله باید روزه در دین یهود و ارتباط آن با روزه عاشورا و سابقه این واژه بررسی شود.

۱. ۲. روزه در دین یهود

در آیین یهود، چند نوع روزه وجود دارد. نخست روزه‌ای که در تورات بدان امر شده است و مهم‌ترین روزه یهود است که به مدت بیست و پنج ساعت؛ یعنی از نیم ساعت پیش از غروب روز قبل تا نیم ساعت پس از غروب آن روز را روزه می‌گیرند و جزای متخلفان مرگ تعیین شده است. این روز هم ماه تشری است که در تورات ماه هفتم یهود و بنابر تقویم عرفی و رسمی ماه اول سال است. این روزه که به نام روزه کیپور (کبُور) مشهور است به احتمال با لغت کفاره در زبان عربی هم ریشه است و به همان معنا است. یهود معتقدند روزه این روز موجب بخشش گناهان آنان می‌گردد. در این‌باره در تورات آمده است:

برای شما قانون ابدی باشد که در ده میان روز از ماه هفتم (عبری) جان‌های خود را رنج دهید (روزه بگیرید)... زیرا در این روز برای شما طلب عفو می‌شود ... (و در صورت توبه) از تمام خطاهایی که نسبت به خداوند مرتکب شده‌اید، مبرا می‌شوید.^{۲۹}

ابوریحان بیرونی^{۳۰} نیز به این روزه اشاره می‌کند و می‌نویسد:

در روز دهم از ماه تیشری روزه کبُور است و آن را عاشورا می‌خوانند و آن روزه‌ای است واجب در میان سایر روزه‌هایی که مستحب هستند روزه را
نیم ساعت قبل از غروب خورشید روز نهم تا نیم ساعت بعد از غروب آن در

روز دهم می‌گیرند که مجموعاً بیست و پنج ساعت می‌شود.^{۳۱}

دوم روزهایی است که بعدها به سبب وقایعی که برای یهود در طول تاریخ اتفاق می‌افتد به آینین ایشان اضافه می‌شود. برخی از این روزهای را واجب و برخی را مستحب می‌دانند مانند روزه آدینه پسح و روزه آدینه ماه نو عبری.^{۳۲}

۲. ریشه‌شناسی واژه عاشورا

نکته مهم آن است که بر اساس تقویم عرفی، ماه تشری اولین ماه یهود است گرچه در تقویم مذهبی، ماه هفتم است و دهمین روز آن، روز کیپور است. این روز علاوه بر کیپور (کفاره و بخشش گناهان) با نام‌هایی چون آدیر (جلیل و با عزت)، هَسْلِیحا (بخشنی و عفو)، هَقَادُوش (روز مقدس) و مهم‌تر از همه عاسُور خوانده می‌شود^{۳۳} که به معنای روز دهم و به احتمال، ریشه واژه عاشورا در زبان عربی است.

احتمال می‌رود عاشورا واژه‌ای معرب بوده که از فرهنگ یهود وارد زبان عربی شده است. اعراب نیز دهمین روز از اولین ماه سال خود را به پیروی از یهود، عاشورا نامیده‌اند. چنان که ابوریحان بیرونی نیز بدان اشاره می‌کند و می‌گوید به روز کیپور، عاشورا می‌گویند. وی، آن را معرب عاسور می‌داند و می‌گوید:

گفته شده که عاشورا کلمه‌ای عبرانی و معرب واژه عاشور است که دهم ماه تشری یهود است که روزه آن را کیپور می‌نامند و این واژه در ماه‌های عربی نیز به کار گرفته شده و آن را برای دهمین روز از اولین ماه عرب به کار برده‌اند آن چنان که در دهمین روز از اولین ماه یهود به کار می‌رفته است.^{۳۴}

این مطلب با ادعای لغویان که وزن فاعولات در زبان عرب را وزنی استثنایی می‌دانند که در کلمات دیگر استفاده نمی‌شود تقویت می‌گردد.^{۳۵}

۳. پیروی عرب جاهلی از یهود در شیوه تقویم نگاری

شواهد دیگری از تأثیرپذیری عرب از فرهنگ یهود وجود دارد که یکی از آنها مشابهت در تقویم‌نگاری است. یهودیان سال عبادی خود را بر طبق تقویم قمری تنظیم می‌نمایند و در هر سه سال یک بار، سال را سیزده ماهه حساب می‌کنند؛ زیرا سال قمری از سال شمسی، یازده روز کمتر است و پس از گذشت سه سال، این مدت به اندازه یک ماه خواهد شد. یهودیان این سال را کبیسه می‌دانند.^{۳۶}

عرب جاهلی نیز تقویم خود را به همین شکل و بر اساس سال قمری محاسبه می‌کردند و در هر سه سال یک بار، سالی را به عنوان کبیسه سیزده ماهه می‌شمردند و ماه آخر سال، ذی‌الحجه را یک ماه به عقب می‌انداختند. این تأخیر یک ماهه در ماه ذی‌الحجه که ماه حرام نیز بوده، نسئی نامیده می‌شده است. مسعودی در مروج الذهب در باب «ذکر سنی العرب و شهورها و تسمیة أيامها ولیاليها» در بحث أسماء الشهور می‌نویسد:

اما ماههای قمری که اول آنها محرم است و تعداد روزهای یک ساله آن،

۳۵۴ روز است که از روزهای سریانی، ۱۱ روز و یک چهارم روز کمتر است

که باعث می‌شود در هر ۳۳ سال یک سال اختلاف پیدا کنند... و عرب در زمان

جاهلیت در هر سه سال با اضافه کردن یک ماه، سال را کبیسه قرار می‌داد و آن

را نسیء به معنای تأخیر می‌نامید که خداوند تبارک و تعالی این عمل ایشان را

با آیه شریقه «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفَّارِ» نکوهش کرد.^{۳۷}

تفسران در ذیل این آیه شریقه، مطالب دیگری را بیان کرده‌اند^{۳۸} اما از آن جا که این آیه در سیاق آیه‌هایی است که در مذمت اخبار و رهبان است و در ابتدای آیه قبل آن می‌فرماید: «إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ» و سپس در آیه بعد، مسئله نسیء و تأخیر انداختن ماه حرام را مطرح می‌فرماید با توجه به این قرایین، این احتمال تقویت می‌شود که مسئله نسیء مربوط به سنتی است که در میان یهود رایج بوده

است. این سنت در میان عرب جاهلی نفوذ می‌کند و ایشان با اضافه کردن یک ماه به سال، آن را کبیسه می‌کردند. این عمل پس از گذشت هر دو سال در سال سوم انجام می‌شد و مورد طعن و تحریم الهی قرار گرفته است. خداوند ماهها را دوازده معرفی می‌کند. علامه شعرانی؛ در این باره می‌فرماید:

ابوریحان بیرونی و بعضی از مفسران که اهل فن (نجوم) بودند، گویند: نسیع
 آن بود که هر سه سال یک بار، یک ماه بر عدد ماههای سال می‌افزوند و آن
 سال را سیزده ماه می‌گرفتند تا ماهها از فصل خود تغییر نکند و محرم که آغاز
 سال است منطبق با اوی بیهار باشد تقریباً چنان که اکنون رسم یهود است در هر
 سه سال، یک سال را سیزده ماه می‌گیرند و ماههای آنها که قمری است از محل
 خود در فصول شمسی تغییر نمی‌کند و عرب تقلید یهود می‌کردند و بدین عمل
 قهراً ماهها از جای حقیقی خود تغییر نمی‌کردند و این گونه نبوده است که عمداً
 حج را از ماهی به ماهی تغییر دهند. بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است و گرنه
 خود آنها همه ماهی را که در آن حج می‌کردند ذوالحجہ می‌نامیدند و در واقع
 ذوالحجہ نبود و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چه می‌نامیدند
 صفر یا محرم یا غیر آن و آن چندان مهم نیست.^{۷۹}

با توجه به همه این شواهد و قرایین می‌توان گفت که واژه عاشورا که به روز دهم محرم، اولین ماه سال عربی گفته می‌شود از زبان و سال عبری به سال عربی انتقال پیدا کرده است. با توجه به آن که یهود در ماه محرم، روزه نمی‌گیرند و روزه آنان در دهم ماه تشری است که به آن «عاسور» گفته می‌شود و از آن جا که پیامبر اکرم⁶ در همان روزی روزه می‌گرفتند که یهود روزه می‌گیرند و این نوعی تبعیت از سنت موسی⁷ بوده و در روایت‌ها نیز بر این امر اشاره شده است، پس روزه صدر اسلام در این روز بوده است. با توجه به نسخ این روزه پس از وجوب روزه رمضان، می‌توان این جریان را واقعه‌ای

همسان با مسئله تغییر قبله قلمداد کرد و آن را نوعی تبعیت از سنت‌های اصیل ادیان پیش از اسلام دانست که نقطه آغازینی در فرایند تکاملی احکام اسلامی بوده است. جالب است که مسئله تغییر قبله و نزول روزه رمضان هر دو در یک سال و با فاصله‌ای اندک از هم روی داده‌اند^{۴۰} و کراحت رسول خدا^۶ از تبعیت از یهود در هر دوی این وقایع گزارش می‌شود. مانند آن جا که رسول خدا^۶ برای عدم مشابهت با یهود دستور می‌دهند مسلمانان یک روز قبل از روز عاشورا را نیز روزه بگیرند.

بر همین اساس است که می‌توان گفت آیه مبارکه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»^{۴۱} بر وجوب روزه عاشورا و آیه «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ»^{۴۲} بر وجوب روزه

رمضان دلالت دارند و بر این اساس آیه قبل؛ یعنی وجوب روزه عاشورا که سنت موسی^۷ و اهل کتاب است، نسخ می‌شود. به این دلیل که عبارت «مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ»^{۴۳} که به منزله تبصره حکم قبل از خود است، دوبار در هر دو آیه تکرار شده است و این تکرار اگر دلیل بر دو حکم بودن این دو آیه نباشد، یکی ناسخ و دیگری منسخ، تکراری لغو و بی‌فایده است.

۴. ۲. تشابه در تلفظ منشأ اشتباهی تاریخی

به نظر می‌رسد منشأ اشتباه دهم تشری با دهم محرم، تغییر الفاظ وارداتی در زبان عربی باشد. دهم تشری در لغت عبری «عاشور» نامیده می‌شود ولی عرب، آن را «عاشورا» تلفظ می‌کند پس فرقی ندارد این کلمه برای دهم تشری و یا برای دهم محرم به کار برده شود. عرب این کلمه را حتی برای اصل آن در ماه تشری نیز، عاشورا به کار می‌برد. از رسول خدا^۶ روایت می‌شود که ایشان می‌فرمایند:

این روز، روز عاشورا است و قریش این روز را در جاھلیت روزه می‌گرفتند

پس هر کدام شما (مسلمانان) دوست دارد روزه بگیرد، بگیرد و هر کدام دوست

دارد روزه را ترک کند ترک کند.^{۴۴}

این سخن شاید دلیل بر همین امر باشد؛ چرا که رسول خدا⁶ نام این روز را بیان می‌فرمایند و این نشان از آن دارد که رسول خدا⁶ از روزی غیر از دهم محرم که عرب می‌داند نامش عاشورا است سخن می‌گویند. در کلام ابوريحان نیز که نقل شد وی نام دهم تشری را در زبان عربی، عاشورا معرفی می‌کند. حال آن که نام اصلی این روز عاسور است. بنابراین می‌تواند مراد از عاشورا در اخبار گذشته، دهم تشری بوده باشد و به دلیل عدم آگاهی، راویان و فقهای پایان قرن اول و قرن دوم هجری از نام عاشورا، دهم محرم را پذیرفته‌اند.

نتیجه

روزه عاشورا در صدر اسلام مبنای اختلاف‌های فقهی، هم در میان اهل سنت و هم در میان فقهای شیعه شده است. این عمل روزه‌ای بوده که با وجوب روزه رمضان نسخ شده است و احیای آن نه تنها سنت نیست، بلکه بدعت است. البته این کار در راستای اهداف دربار اموی انجام شده است و راویان از این واقعیت گنگ و ناپیدای تاریخی به نفع سیاست‌های بنی امية بهره‌برداری نموده‌اند.

نکته دیگر آن است که این روزه در صدر اسلام در روز دهم ماه محرم نبوده است و تنها عامل این مغالطه تاریخی، تشابه لفظی این دو روز؛ یعنی دهم ماه محرم و دهم ماه تشری در کلام عرب است که عرب هر دو را عاشورا تلفظ می‌کند. این امر، یکی دیگر از زمینه‌های جعل و بدعت در این باره بوده است که گویا خود راویان نیز به این مسئله توجه نداشته‌اند.

پی‌نوشت‌ها

ر. ک: زین‌الدین ابن نجیم الحنفی، *البحر الرائق كتاب الصوم*، بیروت: دارالمعرفه، بی‌تا، ج ۲. ۲۷۷.

ر. ک: أبوالنجا الحجاوی، شرف الدین موسی بن احمد بن موسی، *الإقناع فی فقه الإمام* احمد بن حنبل، بیروت: دارالمعرفة، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۱۸.

أبوالحسن ماوردی، *الحاوی الكبير*، بیروت: دالنشر/دارالفکر، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۰۳۲ – ۱۰۳۳.

ر. ک: محمدرضا هدایت پناه، زیریان و تدوین سیره نبی‌ی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰.

ر. ک: حر عاملی، *وسائل الشیعه*، قم: مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۰۹، ج ۱۰، ص ۴۵۱، ح ۵.

عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْيِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَاتَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۶ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. ر.ک:

مسلم، *الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم*، بیروت: دارالجیل، بی‌تا، ج ۷، ص ۱۲۵-۱۲۲.

عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ۶ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۶ كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَذْعَهُ. (مسلم، همان، صص ۴۶۸-۴۶۳) و نیز بخاری، همان، ص ۱۲۳.

عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۶ قَدِيمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ النَّهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ۶ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى

وَقَوْمَهُ وَغَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۶ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۶ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ.

(برای اطلاع از روایات ابن عباس و ابو موسی اشعری ر. ک مسلم: همان، صص ۴۷۲-۴۸۱ و نیز بخاری، همان، صص ۱۲۷-۱۲۹)

. عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمَعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ حَاطِبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَهَا حَاطِبُهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَبْنُ عَلْمَاءِهِمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۶ يَقُولُ لَهُنَا الْيَوْمُ هَذَا الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ صِيَامٌ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلِيُصُومْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلِيُفْطِرْ. (مسلم، همان، ص ۴۷۱)

. عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنُ لَاحِقِ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيعِ بْنِ مَوْعِدٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۶ غَدَاءَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْتَمْ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمْ بَقِيَّتَهُ يَوْمَهُ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنَصُومُ صِبَيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ الْأَعْبَةَ مِنْ الْعَهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَاهُ عِنْدِ الْإِفْطَارِ (مسلم، همان، باب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلِيُكْفُرْ بَقِيَّتَهُ يَوْمَهُ، ص ۴۸۱)

. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَاسِنَادِهِ عَنْ عَلَىٰ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۷ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ۶ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (حر عاملی، وسائل الشیعیة، ج ۱۰، ص ۴۵۷)

. وَعَنْهُ (ای محمد بن حسن باسناده عن علیٰ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۷ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا ۷ قَالَ صُومُوا عَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَالْعَاشرَ فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ. (حر عاملی، همان، ص ۴۵۷)

. وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٰ بْنِ الْحُسَيْنِ ۷ أَنَّ فِي الصَّوْمِ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ (حر عاملی، همان، ص ۴۵۸) برای اطلاع بیشتر از این

روايات ر.ك حر عاملي، همان، باب استحباب صوم يوم التاسع والعشر من المحرم حزنا»

. مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ يَا شَادِيَهُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ جَمِيعًا أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرَ الْبَاقِرَ ٧ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ - فَقَالَ كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ - فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرَكَ (حر عاملي، همان، باب عدم جواز صوم التاسع والعشر من المحرم على وجه التبرك بهما ص ٤٥٩، ح ١)

. و [محمد بن يعقوب] عنْهُ [إِي عن الحسن بن على الهاشمي] عنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ الْوَشَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّهُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ ٧ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ - فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ - وَ الْمَتْرُوكُ بِدُعْةٍ قَالَ نَجِيَّهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ٧ - مِنْ بَعْدِ أَيِّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَيِّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَىٰ ٧ (حر عاملي، همان، ص ٤٦١، ح ٤٦)

. و [محمد بن يعقوب] عنْهُ [إِي عن الحسن بن على الهاشمي] عنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْسَى بْنِ عَيْدٍ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَيْسَى أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرَّضَا ٧ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ أَبِنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلْتُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَذْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ٧ - وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَاءُمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ - وَ يَتَشَاءُمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَاءُمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ - لَا يُصَامُ وَ لَا يَتَبرَكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نُحْسٍ قَضَ اللَّهُ فِيهِ نَيَّةً صَوْمٌ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ - فَقَشَأْمَنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ٧ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَبْنُ مَرْجَانَةَ - وَ تَشَاءُمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ٦ - فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ بَارِكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقُلُبِ وَ كَانَ مَحْشُرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَوْا صَوْمُهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا (حر عاملي، همان، ص ٤٦١، ح ٤٦)

. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّانٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ٧ يَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَ دُمُوعُهُ تَتَحدِّرُ عَلَى عَيْنَيْهِ كَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ مَمْ بُكَارُكَ فَقَالَ أَ فِي غَفْلَةِ أَنْتَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ ٧ أُصِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقُلْتُ مَا قَوْلُكَ فِي صَوْمِهِ فَقَالَ لِي صُمُّهُ مِنْ غَيْرِ تَبَيِّنِي وَ أَفْطِرُهُ مِنْ غَيْرِ تَشْمِيتِي وَ لَا تَجْعَلْهُ يَوْمَ صَوْمٍ كَمَلًا وَ لْيَكُنْ إِفْطَارُكَ بَعْدَ صَلَةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَجَلَّتِ الْهَيْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ٦ الْحَدِيثَ.

(حر عاملی، همان، ص ۴۵۹ ح ۵)

. ر. ک: شیخ طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ هق، ج ۲، ص ۱۳۵ - ۱۳۶.

. ر. ک: ابن ادریس، السرائر، ج ۱، ص ۴۱۹؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۹؛ محقق حلی، المختصر النافع، ج ۱، ص ۷۱.

. ر. ک: شیخ طوسی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۴۰۰ هق، ص ۱۶۹.

. ر. ک: بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ج ۱۳، ص ۳۷۵.

. ر. ک: محمد محسن فیض کاشانی، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحكام، تهران: دارنشر اللوح المحفوظ، ۱۴۲۵ هق، ج ۲، ص ۱۰۷۷.

. ر. ک: محمد بن مکی عاملی (شهید اول) / الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۷ هق، ص ۲۸۱ - ۲۸۲؛ زین-

الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی) مسائلک الأفہام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه معارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ هق، ج ۲، ص ۷۸.

. ر. ک: حر عاملی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۵۹ ح ۵؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۸ هق، ج ۷، ص ۵۲۵ ح ۹.

. ر. ک: سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۱۸ هق، ج ۲۲، ص ۳۱۳ - ۳۱۸.

. ر. ک: محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الإذهان، آقا مجتبی عراقی، علی پناه اشتهرادی و آقا حسین یزدی اصفهانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ هق، ج ۵، ص ۱۸۹؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات

الشريعة الغراء، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا، ج ۴، ص ۵۴؛ محمد حسن صاحب الجوهر نجفی، *جواهر الكلام فی شرح شرایع الإسلام*، بيروت: دارالحياء التراث العربي، بی‌تا، ج ۱۷، ص ۱۰۸.

ر. ک: امام خمینی، *توضیح المسائل*، چاپ هشتم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ هق.

محمد بن جریر طبری، *تاریخ الأمم والملوک*، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهیم، بيروت: دارالتراث، ۱۳۸۷ هق، ج ۲، ص ۳۸۸؛ یعقوبی، *تاریخ الیعقوبی*، بيروت: دارصادر، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۱؛ ابوالحسن مسعودی، *مروج الذهب و معادن الجواهر*، تحقيق اسعد داغر، قم: دارالهجرة، ۱۴۰۹ هق، ج ۲، ص ۲۷۹؛ ابن اثیر، *اسد الغابة فی معرفة الصحابة*، بيروت: دارالفکر، ۱۴۰۹ هق، ج ۱، ص ۲۸.

تورات، سفر لاویان، فصل ۱۶، آیات ۲۹ - ۳۱، آرش آیینی، تمعیت یا روزه در دین یهود،

آذر ۸۱، سایت رسمی انجمن کلیمیان ایران، به آدرس:

http://www.Iranjewish.com/Essay/Essay_70.htm

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشمند بر جسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، نویسنده‌ای جامع الاطراف و صاحب آثار فراوانی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانی‌شناسی و جغرافیا بوده است. وی در سال ۳۶۲ در بیرون (حونه) شهر کاث، پایتخت خوارزمشاهیان افريغی به دنیا آمد. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، چاپ اول، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۳ ش، ج ۱۳، ص ۳۸۷، مدخل بیرونی.

«و فی اليوم العاشر منه (ای التیشری): صوم «الکبّور» و یدعی العاشوراء و هو الصوم المفروض بین سائر الصیام، فانّها نوافل؛ و یصام هذا «الکبّور» من قبل غروب الشمس من اليوم التاسع بنصف ساعة، الى ما بعد غروبها فی اليوم العاشر بنصف ساعة، تمام خمس و عشرين ساعة» ابوریحان بیرونی، الآثار الباقية عن القرون الخالية، تهران: مرکز نشر میراث مکتب، ۱۴۲۲ هق، ص ۳۴۱.

همان، سایت رسمی انجمن کلیمیان ایران.

رامین ستاره شناس، کیبور، سایت رسمی انجمن کلیمیان ایران، ۱۳۷۹، به آدرس:

http://www.Iranjewish.com/Essay/Essay_1-5.htm

«و قد قيل: إنّ «عاشوراء» هو عبراني معرب، يعني: «عاشور»، و هو العاشر من «تشري» اليهود، الّذى صومه صوم «الكتور»؛ و آنّه اعتبر فى شهور العرب، فجحل فى اليوم العاشر من أول شهرهم، كما هو فى اليوم العاشر من أول شهور اليهود». (البته اين که ابوريحان می گويد یهود به آن روز خاص عاشور می گويند شايد با مسامحه باشد؛ زيرا یهود اين روز را عاسور (با سين مهمله) می خوانند). ابوريحان بيرونی، همان، ص ۴۲۱.

ر. ک: ازهري، ابومنصور محمدبن احمد، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، بي جا، بي تا،

بي نا، تهذيب اللغة، ج ۱، ص ۴۰۹.

تقويم عبرى، سايت انجمن کليميان ايران، به آدرس:

http://www.Iranjewish.com/Essay/Essay_3-4.htm

مسعودي، پيشين، ج ۲، ص ۱۸۸.

ر. ک: سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر

انتشارات اسلامي جامعه مدرسین حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ هـ، ج ۹، ص ۲۶۶.

رک: رضا استادى، پيشينه عاشورا، پيام حوزه، ۱۳۷۴، شماره ۶.

و افترض الله عزوجل، شهر رمضان، و صرفت القبلة نحو المسجد الحرام في شعبان بعد

مقدمه بالمدينه بستة و خمسة أشهر، و قيل بستة و نصف. يعقوبي، پيشين، ج ۲، ص ۴۲.

بقره (۲) آيه ۱۸۳.

همان، آيه ۱۸۵.

همان، آيه ۱۸۴ و ۱۸۵.

عبدالله بن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي، سنن الدارمي، بيروت: دار الكتب العربي، ۱۴۰۷ هـ

ق، ج ۲، ص ۲۲.