

فقه

کاوشی نو در فقه اسلامی
سال بیست و یکم، شماره اول، بهار ۱۳۹۴
صفحات ۵۸ - ۷۶

بررسی فقهی مفهوم و مصادیق صوت لهوی

در تلاوت قرآن کریم*

حمید ایماندار*

احسان علی‌اکبری بابوکانی***

چکیده

تبیین صحیح مفهوم صوت لهوی و تحديد موضوع و حکم شرعی آن، رابطهٔ وثیقی با مبحث غنا دارد. در نوشتار حاضر، صوت ملازم و ممهد معاصی به عنوان موضوع حرمت شرعی در صوت لهوی، معرفی شده است. تحقق اصوات لهوی در برخی معانی مطرح، مثل الحان برآمده از آلات موسیقی، آواهای طرب‌انگیز و آواز ملازم با معاصی، به دلایل متعدد، در تلاوت قرآن کریم چندان متصور نیست. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد صوت لهوی به مفهوم «الحان مناسب با مجالس لهوی» منحصرًا در تلاوت قرآن، متصف به عنوان حرمت باشد. به باور نگارنده، این نوع اصوات لهوی، آسیب‌زاترین نوع آواها در تلاوت حرفه‌ای قرآن کریم هستند. فقهای اهل سنت، صوت لهوی را موضوع حرمت شرعی قرار نداده و تنها از عنوان غناء استفاده کرده‌اند. این مسأله می‌تواند تأثیر بسزایی در نحوه تعامل قاریان شیعه مذهب با شیوه‌های معمول قاریان سنتی مذهب در ایجاد سبک‌ها و نغمات قرآنی، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

صوت لهوی، غناء، تلاوت قرآن.

* تاریخ دریافت ۱۳۹۴/۳/۵؛ تاریخ پذیرش ۱۳۹۴/۸/۱۶.

** نویسنده مسؤول: دانشجوی علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد.

*** استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.

فقهای شیعه چندان که در تبیین حکم و موضوع شرعی غنا کوشیده‌اند، در تعریف مفهوم صوت لهوی، توجه نشان نداده‌اند؛ حال آن که تبیین صحیح این مفهوم و تحديد موضوع و حکم شرعی آن، رابطهٔ وثیقی با مبحث غنا دارد. در نوشتار حاضر، بر آنیم که موضوع و حکم شرعی صوت لهوی را تبیین کرده و جایگاه این مسأله را در حجت شرعی جنبهٔ موسیقایی تلاوت، تشریح کنیم. شایان ذکر است که محققان، حکم شرعی موسیقی تلاوت حرفه‌ای را عموماً با معیار تحقق غنا در آن سنجیده‌اند، و از تتفییح مفاهیم لهو و صوت لهوی در این زمینه، غافل بوده‌اند؛ اما در ادامهٔ این نوشتار روشن خواهد شد که مفهوم صوت لهوی، بیش از مفهوم غنا در بررسی حکم شرعی موسیقی تلاوت حرفه‌ای، تأثیرگذار است.

در مقالهٔ پیش رو، به تبیین دقیق مفهوم صوت لهوی، به عنوان مبنای برای بررسی این مسأله در تلاوت قرآن، توجه شده است.

۱- موضوع شناسی و حکم شرعی صوت لهوی

بیشتر فقهایی که معتقد به حرمت نفسی غنا نبوده‌اند یا تنها غنای لهوی را حرام می‌دانسته‌اند (مانند بیشتر فقهای معاصر)، بیش از آن که تلاش کنند همانند شیخ انصاری، حرمت مطلق لهو را اثبات کنند (که شاید از ابتدا امیدی به نتیجه بخش بودن آن نداشته‌اند) حرمت صوت لهوی را مبنای رای خود قرار داده‌اند. با تفحص در کلام فقهاء، در می‌یابیم که اجمال در هر دو بخش موضوع و حکم صوت لهوی، اگر بیش از اجمال در حکم و موضوع غنا، نباشد، کمتر نیست. به علاوه، فقر روایات و منابع معرف صوت لهوی نسبت به غنا، باعث شده بیشتر فقهاء بدون موضوع شناسی دقیق صوت لهوی، از حکم آن سخن برانند؛ حال آن که در تبیین موضوع و حکم صوت لهوی، دلیل قانع کننده‌ای ذکر نکرده‌اند. از این رو، در ابتدا موضوع صوت لهوی را از منظر فقهاء بیان می‌کنیم.

موضوعاتی که برای خصوص صوت لهوی (ونه لهو) ذکر شده، از این قرار است:

۱) صوتی که از روی شعف فراوان سر داده شود (محمدی، ۱۳۷۵/۲: ۱۷۳)؛

۲) مطلق صوتی که برای دل مشغولی و التذاذ سمعی خواننده و مستمع در غیر عبادات

خواننده می‌شود (حسینی مرعشی، ۱۳۷۶/۲: ۱۴۸۰)؛

- ۳) صوت برآمده از آلات لهو (حتی اگر لهوی نباشد)؛
- ۴) صوت مشتمل بر تصانیف (شریف کاشانی، ۱۳۷۶: ۱۲۳۹/۲)؛
- ۵) صوتی که در اثر محتوا یا کیفیت ادا، مصدق تلهی (سرخوشی) باشد؛
- ۶) صوتی که با آن، قصد تلهی شود (تویسرکانی، ۱۳۷۶: ۹۶۳/۲)؛
- ۷) الحان اهل فستق و کبائر (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۱۳/۲)؛
- ۸) الحان مختص به اهل فستق و کبائر (مکارم، ۱۳۸۰: ۷۰/۲)؛
- ۹) الحان مناسب با مجالس لهو و لعب (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۲۱/۲؛ خوبی، بی‌تا، ۴۸۶/۱)؛
- ۱۰) اصوات ملازم با مجالس لهو و لعب (فیض کاشانی، ۱۴۰۱: ۲۱/۲؛ شریف کاشانی، ۱۳۷۶: ۱۲۲۵/۲).

۱۱) صوت مطرپ (خواجهی، ۱۳۷۶: ۱/۶۲۶؛ انصاری، ۱۳۹۲: ۲۱۳/۲).

حرام نبودن برخی از موارد مذکور، فارغ از صلاحیت آن‌ها برای موضوع صوت لهوی، مسلم است؛ مثل تعاریف یکم تا سوم؛ چراکه سر دادن مطلق صوت، به سبب شادی یا برای دل مشغولی و زمزمه، بدون لحاظ کردن کیفیت آن‌ها حرام نیست. به علاوه، حرمت استعمال آلات لهو، قطعی است، اما حرمت شنیدن صوت برآمده از آلات لهو و تولید آن، بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، ثابت نیست.

در تعریف چهارم نیز اگر مراد از تصنیف، نوع خاصی باشد که مختص مجالس لهو و لعب یا اهل فستق و فجور است، به تعاریف هفتم تا نهم ملحق می‌شود؛ و گرنه صرف آواز خواندن با صوت خوش، حرام نیست.

در تعریف پنجم، دخالت محتوا در اتصاف صوت به لهویت، صحیح نیست؛ چراکه مراد، کیفیت صوتی است؛ ضمن این‌که اگر منظور از تلهی، همان دل مشغولی و سرگرمی با خواندن و شنیدن آواز باشد، حرمت مطلق ندارد؛ ولی اگر مراد، استهزا (به خصوص در محتوای دینی) باشد، این نیز خارج از مفهوم صوت لهوی است. وقتی تلهی به مفهوم مذکور، حرمت مطلق نداشته باشد، حرمت نداشتن قصد تلهی نیز که در تعریف ششم آمده، به طریق اولی ثابت است.

در تعریف یازدهم، اگر موضوع صوت لهوی، صوت مطرپ باشد، نسبت آن با غنا، تساوی کلی خواهد بود؛ و صوت لهوی نیز مثل غنا حرام است؛ و در این صورت، جدال فقط بر سر الفاظ بوده است. به نظر نگارنده، شیخ نیز به احتمال قوی، به همین معنا معتقد

بوده است که آن را بررسی خواهیم کرد.

تعاریف دهم، همان نظریهٔ انصراف محدث کاشانی است (فیض کاشانی، ۱۴۰۱: ۲۱/۲)، اما کلام فیض کاشانی دربارهٔ موضوع شرعی غنا است نه صوت لهوی. حال اگر صوت ملازم با معصیت را موضوع صوت لهوی بدانیم (که البته فیض کاشانی این معنا را مد نظر نداشته)، می‌توان گفت از آن جهت که این صوت، فارغ از کیفیت آن، مقدمهٔ حرام و گرمی بخش مجلس گناه است، می‌تواند حرام باشد؛ اما این یک قانون کلی است و به معاونت صوت در انجام معصیت اختصاص ندارد و در این صورت، دیگر به موضوع شناسی و تعیین حکم صوت لهوی، نیازی نداریم.

موضوع صوت لهوی، در بیان قریب به اتفاق فقهاء، حول تعاریف هفتم تا نهم دور می‌زند.

تعاریف هفتم و هشتم، یک مفهوم دارند و منظور از الحان اهل فسوق و کبائر، همان الحان مختص به آن‌ها است که در مجالس خود با آن‌ها دمساز هستند؛ و گرنه آنان نیز ممکن است در خلوت و جلوت، به الحانی مترنم شوند که عرف جامعه نیز بعضاً برای سرگرمی و استراحت روحی، آن‌ها را زمزمه می‌کنند. تعریف صوت لهوی به الحان متناسب با مجالس لهو و لعب نیز چنان‌که از کلام شیخ برداشت شده، الحانی است که با آوازهای مجالس برپاشده برای لهو و لعب، مناسب عرفی دارد.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم، این است که این تعریف، غالباً با تعریف فیض کاشانی (صوت ملازم با معصیت) مساوی پنداشته می‌شود، اما روشن است که مراد شیخ انصاری، تنها اصواتی نیست که خواننده و مستمع در یک مجلس لهو و لعب می‌خوانند و می‌شنوند، بلکه اگر صوتی با این اصوات متناسب باشد (مثلاً رقص آور باشد) و یک فرد به تنهایی آن را بخواند یا بشنود، مصدق صوت لهوی خواهد بود.

با عنایت به این‌که شیخ انصاری در مبحث غنا، علاوه بر تعریف صوت لهوی به الحان فسوق و کبائر، آن را به الحان متناسب با مجلس لهو و لعب نیز تفسیر کرده، می‌توانیم مفهوم هر دو را یکی بگیریم. ضمن این‌که اگر مراد از مجلس لهو و لعب، مجلس گناه نباشد و تنها عده‌ای برای سرگرمی و آواز خواندن (و نه غنای خواندن که حرام است) دور هم جمع شده باشند، نه الحان آنان در خود مجلس و نه آواز متناسب با این الحان، حرام نیست.

پس ما حصل امر، این شد که تنها تعریفی از صوت لهوی که می‌تواند موضوع حکم

شرعی قرار گیرد (که الزاماً حرمت نیست)، آوازی است که متناسب مجالس گناه باشد (همان مجالس اهل فسوق و یا مجالس لهو و لعب) (البته اگر از صوت لهوی به مفهوم آواز ملازم با معصیت چشم پوشی کنیم؛ چرا که حرمت صوت لهوی به این معنا، حرمت سبیل است، نه ذاتی).

حال سؤال این است که قائلان به این مطلب، چه استدلالی را در حرمت این نوع اصوات، داشته اند.

جالب است که شیخ انصاری، مبدع این نظریه، بدون ارائه مستندی روایی، عرفی و یا عقلی، صوت لهوی را به مفهوم الحان متناسب با مجالس اهل فسوق معنا کرده است؛ و پس از تعلیل حرمت غنا به لهو بودن آن، هر صوتی را که کیفیت لهوی داشته باشد، حرام دانسته است.

۲-۱. برداشتی دیگر از نظریه شیخ انصاری در مبحث غنا

با نگاهی به بیانات شیخ انصاری در مبحث غنا روشن می شود که مراد از لهوی بودن صوت، در نگاه وی، همان مطرب بودن آن صوت است. برخی مؤیدات این امر، از کلام شیخ:

۱) شیخ از اختلاف فقها و لغویان در مفهوم غنا سخن می گوید و به نکته‌ای اساسی اشاره می کند که می تواند کلید حل مشکل باشد. وی پس از تعریف طرب، می نویسد «و هذا القيد هو المدخل للصوت فى افراد اللهو»، و چند سطر بعد، می نویسد «و بالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب او ولو مع الترجيع، لا يوجب كونه لهواً»، این دو عبارت، به خوبی روشن می کند که منظور شیخ از لهو، همان طرب است. بنابراین صوت لهوی نیز همان صوت مطرب (که ناگزیر ترجیع نیز خواهد داشت) خواهد بود (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۰۴/۲).

۲) در سطورهای بعد، شیخ پس از تفصیلاتی در مفهوم طرب، می نویسد: «فالمحصل من الاadle المتقدمة حرمة الصوت المرجع على سبیل اللهو». بنا بر بند چهارم، منظور شیخ از صوت حرام، صوتی است که مرجع مطرب باشد؛ زیرا روشن شد که منظور از لهوی بودن در کلام شیخ، همان طرب انگیزی است (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۱۳/۲).

۳) شیخ در توجیه روایات مورد استناد موافقان جواز غنا در اعیاد، سخنی دارد که می تواند یکی دیگر از کلیدهای حل مشکل باشد. وی می نویسد: روایت در تحقیق معصیت، به نفس غنا، ظهور دارد؛ پس مراد از غنا، مطلق صوت مشتمل بر ترجیع مطرب است؛ و در نتیجه، مطرب و حرام خواهد بود؛ و اگر به این حد نرسد، موجب معصیت

نمی شود (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۳۳/۲) دلالت کلام شیخ در این عبارات در حرمت صوت مطرب (که با عنایت به مؤیدات قبلی، الزاماً لهوی نیز خواهد بود) واضح است.

۳-۱ نتیجهٔ بحث

شیخ با استدلال، لهو را مساوی طرب، مطرب را مساوی مله‌ی، و صوت لهوی را مساوی با غنای لغوی دانسته است؛ و مؤیدات ذکر شده، با قاطعیت این امر را تأیید می‌کنند. در واقع، زمانی که شیخ لهو را مناط حرمت غنا ذکر می‌کند، در ذهن خود مفهوم طرب را برای غنا در نظر گرفته است. مثلاً در تعریف لهو، بیان شد که دو تعریف شیخ، مختص خود او است و با مفهوم لغوی غنا، قرابتی ندارد، و در واقع، تعریفی که شیخ آن را قدر مตین در حرمت می‌داند، به نوعی همان تعریف طرب انگیزی است.

بنابراین باید بگوییم آنچه در نگاه اول، ذهن خوانندهٔ بیانات شیخ را به خود مشغول می‌کند، تفصیل‌های وی در اثبات حرمت مطلق لهو، در ابتدای مباحث غنا است؛ در حالی که لهو به مفهوم مطلق آن (مانند سرگرمی‌ها) نمی‌تواند حرمت داشته باشد؛ اما اگر به مؤیدات اشاره شد، توجه شود، روشن می‌شود که شیخ در ذهن خود، صوت لهوی را با صوت مطرب، ملازم می‌دانسته است؛ و همان‌گونه که اشاره شد، به طور واضح طرب را مدخل صوت در عنوان لهویت دانسته است (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۰۴/۲) به علاوه می‌بینیم که شیخ در همهٔ مباحث خود، هیچ دلیلی برای حرمت صوت لهوی به مفهوم «الحان فسق» ذکر نکرده (نه از روایات و نه به دلایلی دیگر مثلاً حرمت تشبیه به فساق)؛ و در واقع، می‌توان گفت این مفهوم الحان فسق را نیز به علت لهوی بودن آن (که ملازم طرب انگیزی و غنایی بودن آن است) حرام می‌داند؛ چراکه شیخ در سرتاسر بیان خود، تنها و تنها از حرمت لهو (که علت آن، طرب باشد) سخن گفته است.

۴-۱ موضوع و حکم شرعی صوت لهوی از منظر نگارنده (نتیجهٔ مباحث قبل)

ثابت کردیم که صوت لهوی، تنها به مفهوم صوت ملازم با معاصی، می‌تواند حرمت داشته باشد؛ و بیان شد که صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس عیش و نوش و الحان اهل فسق و معاصی نمی‌تواند متصف به عنوان حرمت باشد (امام خمینی(ره) نیز صوت لهوی به این مفهوم را حرام نمی‌داند؛ هرچند اجتناب از آن را شرط احتیاط دانسته است؛ (ر. ک: خمینی، ۱۳۸۱: ۳۶۹/۱).

بنابراین اصوات لهوی به مفهوم اخیر، حرمت مطلق ندارند، مگر این که به حد طرب انگیزی برسند. همچنین شیخ انصاری که به عنوان سردمدار اثبات حرمت صوت لهوی، مشهور شده، نه تنها هیچ دلیلی برای حرمت صوت لهوی به مفهوم آواز مناسب با مجالس لهو و لعب بیان نکرده (روايات مورد استدلال ایشان، ناظر به حرمت لهو است، نه صوت لهوی به مفهوم مذکور؛ همچنان که بیان شد، از منظر شیخ، صوت لهوی تنها با قید طرب انگیزی عنوان لهویت پیدا می‌کند؛ از این رو، الحان اهل فسق نیز در صورتی مساوی با صوت لهوی خواهد بود که طرب انگیز باشد؛ زیرا گفته شد که شیخ هیچ دلیل عقلی یا نقلی ای برای حرمت الحان اهل فسق در تمامی مباحث خود بیان نکرده و تنها عنوان صوت لهوی را که بر اساس مباحث قبل الزاماً ملازم قید طرب است، حرام می‌داند). در نهایت، به اعتقاد ما با دقت در عبارات مکاسب، ثابت می‌شود که منظور وی از «صوت لهوی» همان «صوت مطرب» است، به گونه‌ای که ایشان طرب موجود در غنا را عامل لهوی بودن غنا می‌داند.

بنابراین می‌توان گفت که موضوع حرمت صوت لهوی، دو عنوان است: ۱. صوت ملازم با معاصی؛ و ۲. صوت مطرب (البته بنا بر تساوی دو مفهوم صوت مطرب (غناء) و صوت لهوی در دیدگاه شیخ انصاری). هرچند در غیر این صورت نیز صوت مطرب بنا بر ادلهٔ حرمت غنا و بنا بر نظریهٔ اکثر فقهای شیعه، حرام است.

۲. اصوات لهوی و اسلوب موسیقایی تلاوت حرفه‌ای

۱-۲. مصدق‌یابی صوت لهوی حرام در تلاوت حرفه‌ای

پس از تتفییح موضوع و حکم شرعی صوت لهوی، به مرحلهٔ تطبیق مسأله بر حوزهٔ تلاوت می‌رسیم.

۱-۱-۲. صوت لهوی به مفهوم آواز ملازم با معاصی در تلاوت حرفه‌ای

باید گفت که صوت لهوی به مفهوم اول (صوت ملازم با معاصی) را نمی‌توان در تلاوت قرآن چندان متصور شد؛ چراکه ملازم بودن تلاوت با مجالس معصیت، امری بعید و غیرمعمول است. البته این امر، به این معنا نیست که مصدق‌یابی برای ملازمت تلاوت قرآن با مجلس گناب آلد وجود نداشته و نخواهد داشت؛ گو این که در برخی مجالس عهد خلفای عباسی، تلاوت موسیقایی قرآن، گرمی بخش برخی مجالس لهوی بوده است.

۲-۱-۲. صوت لهوی به مفهوم آواز مطرب در تلاوت حرفه ای

در تطبیق موضوع شرعی دوم، یعنی صوت لهوی به مفهوم آواز مطرب (موضوع شرعی صوت لهوی حرام از دیدگاه شیخ انصاری و یا موضوع شرعی غنا از منظر اغلب فقهای شیعه) نیز به دلیل تنگناهای کلامی و تجویدی ایجاد طرب (به معنای خفت حاصل از آواز و موسیقی) در تلاوت، بسیار مشکل خواهد بود.

باید گفت که یکی از معیارهای اساسی و مهم در تلاوت امروزی، ضرورت التزام دقیق قاریان قرآن به اصول و قواعد دقیق تجویدی است. به عبارتی، یک تلاوت هنگامی از لحاظ عیار و کلاس تلاوت، مورد توجه جامعهٔ قاریان قرار می‌گیرد و مجالی برای ظهور و بروز می‌یابد که به نحو قابل قبولی از این شاخصه بُرخوردار باشد.

مهم ترین بخش قواعد تجویدی که مانع بزرگی در مسیر تلاوت به شیوهٔ طرب انگیز است، سختگیری بسیار شدید در عدم کشش بیش از حد حرکات کوتاه و کشیده است. توضیح این که آنچه در دیگر محتواهای دینی و غیردینی به طرب آوری کمک می‌کند، همین بی‌قید بودن میزان کشش‌ها و سهل‌گیری در کیفیت ادای حروف است. به عبارتی، اصول تجویدی و به‌ویژه لزوم رعایت میزان مدها و کشش‌ها، دامنهٔ اختیارات قاری قرآن را در اجرای انعطاف‌ها و تحریرها - که از عوامل مهم ایجاد طرب هستند - کم می‌کند؛ در صورتی که این سختگیری و محدودیت‌های زیاد در دیگر فنون خوانندگی، اعم از دینی و غیردینی وجود ندارد.

بنابراین بسیار بعید است که قاری قرآن بتواند در این فضای محدود، ترجیعات تلاوت خود را به حد طرب برساند؛ ضمن این که قسمت عمدۀ اصوات مطرب، از آلات موسیقی یا همراهی صوت انسان با آن‌ها تولید می‌شود و بسیار بعید است صوت انسانی بتواند به‌نهایی صوت مطرب ایجاد کند؛ چراکه مراد از طرب، حالتی است که از شدت حزن یا فرح به خواننده یا مستمع دست می‌دهد و بعضًا به صورت انجام حرکات غیرعادی، کف زدن، نعره زدن، و به طور کلی، افعال نامتناسب با شأن وی، نمایان می‌شود.

بنابراین رخدادن این امر در تلاوت قرآن که به سختی در حصار قواعد تجویدی محصور شده، نسبت به دیگر محتواهای کلامی، مشکل‌تر خواهد بود؛ هرچند امری محال نیست؛ چنان‌که می‌توانیم نمونه‌هایی محدود از تحقیق طرب به این معنا را در بخش‌هایی از تلاوت‌های استادی بزرگ مصری به عنوان طلایه‌داران فن تلاوت معرفی کنیم. مثلاً در برخی تلاوت‌های استاد محمد احمد عمران و محمد عبدالعزیز حصان که به راستی در فن

دست‌ها، همراه است.^۱

تغییم و تلحین، بی‌بدیل، خروج برخی مستمعان از حالت عادی، بر اساس شدت طرب انگیزی آن بخش از تلاوت مشاهده می‌شود که بعضاً با صیحه کشیدن و به هم زدن

از سوی دیگر، همواره بسیاری از تلاوت‌های مرتل و مجلسی از دیگر قراء مشهور مصری و سعودی را رسانه‌های دیداری و شنیداری پخش می‌کنند؛ ولی چنین حالتی برای مستمعان عام و خاص تلاوت، رخ نمی‌دهد و تنها زیبایی ذاتی یا عرضی صوت قاری، به لذت سمعی مستمعان می‌انجامد. بنابراین هم محتوای کلام قرآنی- به دلیل محدودیت‌های تجویدی- و هم خارق العاده نبودن امکانات صوتی اکثر قریب به اتفاق قاریان از جهت طنین و تلحین، امکان ایجاد طرب انگیزی منجر به غنا رانمی‌دهد. به عبارتی، تنها تعداد بسیار کم شماری از قاریان مشهور، آن هم در بخش‌هایی از تلاوت‌هایشان، جمال بی‌بدیل صوتی و بهره‌گیری از قدرت تغییم و تلحین موسیقایی، توانسته‌اند غنا به مفهوم لغوی آن (صوت مطرب) را محقق سازند؛ اما در دیگر محتواهای مذهبی مثل مداھی‌های اجراشده به صورت چندصدایی که در آن‌ها محدودیت‌های کلامی تلاوت وجود ندارد، بعضاً مداھان با استفاده از زیرصدایها و ترکیب اصوات چند خواننده، به وادی طرب انگیزی غنایی گرفتار آمده‌اند.

اما ایجاد اصوات مطرب در برخی سرودهای مذهبی و مدایع و مراثی اجراشده با آلات موسیقی، نسبت به مورد اخیر، بسیار آسان‌تر است؛ چراکه صوت حاصل از همراهی اصوات انسانی و آلات موسیقی، قدرت طرب آوری فوق العاده خواهد داشت.

بنابراین می‌توان گفت که نمونه‌های بارز و بخش عمده اصوات مطرب مذهبی، در قالب مداھی‌های چندصدایی و یا آواهای مذهبی همراه با آلات موسیقی (اعم از لهوی و غیرلهوی) تحقق پیدا کرده است سهم آواهای قرآنی در این بخش، بسیار اندک است.

۳-۱-۲. ملازمت تلاوت حرفة‌ای با آلات لهوی

فقها بهره‌گیری از آلات لهوی را در تلاوت، به طور مطلق تحریم کرده‌اند؛ در صورتی که این حساسیت در مورد دیگر محتواهای دینی وجود نداشته است. بنابراین از این جهت نیز تحقق غنای طرب انگیز و یا اصوات لهوی (به مفهوم صوت متناسب با مجالس لهو و لعب) در تلاوت متنفی است. بنابراین به کاربردن صوت لهوی به معانی مورد اشاره که موجب اتصاف به حرمت می‌شود، در تلاوت حرفة‌ای ممکن، اما تا حدی بعد، است.

۱-۲. صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس عیش و نوش در تلاوت حرفه ای

فارغ از موضوع و حکم شرعی صوت لهوی - که در نوشتار حاضر بر آن تأکید شد - باید متذکر شویم که برخی از فقهای معاصر (نوری همدانی، ۱۳۸۹: ۲۷۱/۱) به حرمت صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس عیش و نوش در تلاوت حرفه ای فتوا داده اند. از سویی، مدادحان و قاریان موظفند از صوت لهوی به معنایی که در میان مراجع معاصر مشهور است، در خواندن خود پرهیز کنند؛ چراکه هر یک از مخاطبان آنها مقلد یکی از مراجع معاصرند و از قاری یا مداد انتظار دارند آوایی را به کار برد که با حکم شرعی مورد فتوای مرجع تقلید ایشان، همانگ باشد.

بنابراین از آنجا که دامنه آواهای لهوی به معنای مذکور، در انواع موسیقی، بسیار گسترده است، اجتناب از این نوع اصوات لهوی، بر خوانندگان مذهبی لازم است؛ گو این که در ادامه خواهیم گفت صوت لهوی به مفهوم اشاره شده، می تواند در تلاوت حرفه ای (البته نه به طور مطلق) به حرمت، متصف باشد.

۱-۳. صوت لهوی در فقه اهل سنت و تأثیر آن بر تلاوت حرفه ای

روایات صحیح و غیر قابل تأویل موجود در صحاح اهل سنت، در تأیید حلیت نفسی غنا، موجب شده عدم حرمت غنا در میان فقهای اهل سنت، طرفداران بیشتری داشته باشد (زحلیلی، بی تا: ۵۷۳/۳). اما فقهای اهل سنت، صوت لهوی (به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهوی) را موضوع حرمت شرعاً قرار نداده و تنها از عنوان غنا استفاده کرده اند (جزیری، بی تا: ۴۲/۲)، در حالی که برخی از فقهای شیعه و به خصوص معاصران، تنها صوت لهوی را جزو آواهای تحريم شده می دانند. اما از آنجا که صوت لهوی (به خصوص با مفهوم صوت متناسب با مجالس لهوی) دایره بسیار وسیع تری نسبت به اصوات غنایی و مطلب دارد، عدم تحريم آن در فقه اهل سنت، بر مسأله استعمال صوت لهوی در تلاوت نیز مؤثر خواهد بود. به عبارتی، قاریان بر جسته اهل سنت (به خصوص قاریان مصری) با تکیه بر اصل عدم تحريم اصوات لهوی، مجاز به استماع و به کارگیری این نوع آواها در تلاوت خود هستند. این مسأله می تواند تأثیر بسزایی در نحوه تعامل قاریان شیعه مذهب با شیوه های معمول قاریان سنی مذهب، در ایجاد سبک ها و نغمات قرآنی داشته باشد. به علاوه، استماع همه گونه های تلاوت قاریان مصری نیز می تواند تحت الشعاع این مسأله قرار گیرد؛ چراکه بیان شد حرمت آواهای غنایی و به خصوص اصوات لهوی در فقه اهل سنت، بسیار کمنگ تر از فقه شیعی است.

۲-۲. حرمت صوت لهوی (به مفهوم الحان اهل فسق) در تلاوت قرآن
در کتاب پر ارج «کافی» این روایت شریف نقل شده است (کلینی، ۱۳۶۹: ۶۱۴/۲):

قالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) : أَفْرَعُوا الْقُرْآنَ بِالْحَانِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلَهُونَ أَهْلُ
الْفُسْقِ وَأَهْلُ الْكُبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيِّجِيٌّ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٍ يُرْجَعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنُّوحِ وَ
الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجْهُزُ تَرَافِيهِمْ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَقُلُوبُ مَنْ يَعْجَبُهُ شَانِهُمْ .

قرآن را به الحان و اصوات عرب بخوانید، و از آهنگ‌های اهل فسق و اهل گناهان کبیره پرهیزید، که پس از من، اقوامی خواهند آمد که قرآن را به آهنگ غنا و نوحه و رهبانیت می‌خوانند، و این خواندن از گلوگاه آنان در نمی‌گذرد؛ قلوب آنان و قلوب کسانی که ایشان را می‌پسندند، واژگونه است.

روایت مذکور را محمد تقی مجلسی قوى دانسته است (مجلسی اول، ۱۴۰۶: ۱۰/۱۷۳)؛ اما فرزند وی، محمد باقر مجلسی (مجلسی دوم، ۱۴۰۴: ۱۲/۵۰۰) در «مرآة العقول» آن را تضعیف کرده است. ملا اسماعیل خواجه‌یی (خواجه‌یی، ۱۳۷۶: ۱/۵۷۵) نیز با مجھول و مهمل خواندن برخی روایان این روایت، بر ضعف سندی این روایت، صحه گذاشته است.

با این همه، وارد شدن روایت مذکور در بسیاری از مصادر مشهور و اصلی فرقین، بر قوت سندی حدیث تا حد قابل توجهی می‌افزاید. از طرفی، استناد اغلب فقهای شیعه به این روایت، به خصوص فقهایی که الحان اهل فسق را حرام می‌دانند، قوت سندی این روایت را نزد ایشان نشان می‌دهد. به علاوه، اصطلاح «لحون اهل فسق» نیز که در بیان فقهای قائل به حرمت صوت لهوی مثل شیخ انصاری، بسیار به کار رفته، نشان می‌دهد که این روایت از استنادات اصلی ایشان در این مسأله بوده است؛ چراکه در هیچ روایت دیگری، اصطلاح الحان اهل فسق به کار نرفته است و به نظر می‌رسد این اصطلاح در بیان شیخ نیز ناظر به همین عنوان باشد. علاوه بر این، شیخ در سرتاسر مباحث خود در بخش غنا، نه تعریفی از الحان فسق به دست داده و نه دلیلی اعم از عقلی و نقلي، بر حرمت آن، اقامه کرده است.

باید گفت چنان که از ظهور بیانی و سیاق روایت بر می‌آید، تنها می‌توان حرمت الحان اهل فسق را در تلاوت قرآن (نه به طور مطلق) ثابت دانست و برای توسعه دامنه حرمت به دیگر موارد کلامی، دلیلی نداریم. روایت در صدد نکوهش شدیداللحن استفاده از الحان

فسق در تلاوت است، و نه مطلق الحان اهل فسق. از این رو، صرفاً می‌توان از این طریق، ظهور حرمت این نوع الحان را در تلاوت اثبات کرد. به نظر می‌رسد تکرار زیاد اصطلاح صوت لهوی به مفهوم الحان اهل فسق در کلام بیش تر فقهای معاصر، ریشه در استعمال این اصطلاح در بیانات شیخ انصاری باشد؛ در حالی که گفتیم تنها در همین روایت معتبر می‌توان این اصطلاح را یافت. اما در مبحث (برداشتی دیگر از نظریه شیخ انصاری) تأکید کردیم که شیخ انصاری صوت لهوی به مفهوم الحان فسق را الزاماً مطرب می‌داند؛ و دلیل حرمت صوت لهوی از منظر ایشان، تنها مطرب و غنایی بودن آن است (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۱۳/۲).

بنابراین تکیه برخی محققان بر کلام شیخ انصاری مبنی بر حرمت الحان اهل فسق، نوعی سوء برداشت از کلام ایشان است.

در اثبات مدعای حرمت انحصاری الحان اهل فسق در تلاوت قرآن، باید به برخی گزاره‌های صحیح و قابل اعتماد اشاره کرد که می‌توان از روایت مذکور به دست آورد:

۱) سیاق روایت کاملاً در صدد تبیین حکم آهنگین خواندن تلاوت قرآن است و تسری احکام استنباط شده از روایت در بقیه موارد، مثل حکم مطلق غنا یا صوت لهوی، صحیح نیست. به این نکته، بسیاری از فقهاء اشاره کرده‌اند؛ با این حال، اصطلاح الحان اهل فسق که از این روایت استخراج شده، در بیان برخی فقهاء به مطلق صوت لهوی تسری داده شده است؛ در حالی که صدر و ذیل روایت، بر این امر دلالت دارد که این روایت، تنها در صدد تبیین حکم لهوی و غنایی خواندن قرآن است.

۲) لحون مختص اهل فسق، تنها به اصوات غنایی منحصر نمی‌شود، بلکه آواهای غیرمطرب مختص مجالس لهوی نیز داخل در مفهوم الحان اهل فسق یا همان الحان لهوی است.

۳) خواندن قرآن به صورت غنایی در زمان پیامبر (ص)، رایج نبوده است؛ بلکه روایت، تلاوت آیندگان را به غنایی بودن توصیف می‌کند. گویا پیامبر (ص) می‌فرمایند از الحان لهوی اجتناب کنید، چراکه این الحان، در برخی موارد، دربردارنده آواهای غنایی است. در واقع، نهی از صوت لهوی در تلاوت، به عنوان مقدمه حرام، تحریم شده است. به علاوه، حرمت صوت لهوی در تلاوت، می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد که عبارتند از: وهن و استهزای کلام خدا با استعمال صوت لهوی در آن؛ نفی تشبیه و تقرب به فساق؛ نفی تشبیه به نصارا در قرائت انجیل، چراکه ایشان انجیل را با آواز و سرود

می خوانند (ادامه، روایت از خواندن با اسلوب رهبانیت نیز نهی می کند).

۴) الفاظ و سیاق عتاب آمیز روایت، هیچ شکی در حرمت الحان اهل فستق باقی نمی گذارد (مثلاً ایا کم و لحون اهل الفستق)؛ و همان گونه که گفتیم، موضوع حرمت نیز در تلاوت قرآن، به شکل لهوی منحصر می شود.

در نهایت می توان گفت که استفاده از الحان مختص مجالس لهوی (صوت لهوی) تنها در تلاوت قرآن، حرام است.

در نتیجه، خطری که از جهت استفاده از اصوات محرم در تلاوت احساس می شود، به دلیل استفاده از آوازهای لهوی در تلاوت (به معنای الحان مورد استفاده اهل فستق) خواهد بود. صوت لهوی به این معنا، نوع آوازهایی است که امروزه در بیشتر به اصطلاح کنسرت های موسیقی اجرا می شود. به عبارتی، آواهای اجراشده در این مجالس، مورد عنایت و توجه اهل معاصی قرار دارد و در جامعه، به این توصیف شناخته می شود.

بنابراین این آواها در هر جایی اجرا شوند (خواه ملازم با معصیت باشند یا نه)، صوت لهوی خواهند بود؛ و گفتیم که بر اساس روایت مذکور، حرمت مطلق ندارند و تنها در تلاوت قرآن، عنوان حرمت خواهند داشت.

در نهایت باید گفت این که برخی قاریان این گونه اصوات لهوی (هرچند مطلب نباشند، چراکه در صورت مطلب بودن، مطلقاً حرام خواهند بود و نه فقط در تلاوت) را استماع کرده و سعی دارند آنها را در تلاوت خود اجرا کنند، امری حرام و غیرشرعي است. حال اگر این صوت لهوی، مطلب نیز باشد، هم استماع آن و هم اجرای آن در تلاوت، حرام خواهد بود.

۳-۲. استحاله عرفی در اصوات لهوی مورد استفاده در آواهای مذهبی

امروزه می بینیم برخی از نواهای مذهبی و دینی، با کپی برداری از برخی آوازهای لهوی محرم، اجرا شده و در واقع، تنها محتوای باطل به محتوای حق، بدل شده است؛ اما همین نواها حتی در جامعه متدين نیز استقبال می شود و در واقع، ما با نوعی استحاله معنای عرفی مواجه شده ایم. اما عرفی که اصوات لهوی را به علت فراهم آوردن موجبات حزن و فرح متناسب با مناسبات مذهبی مجاز می شمرد، مورد اعتنا نخواهد بود. استحاله عرفی اصوات لهوی، معیار عرف را در تشخیص صوت لهوی، متزلزل و غیر قابل استناد می کنید.

صاحب جواهر (نجفی، ۱۳۷۶: ۲۲/۴۶) در این باره معتقد است که نباید به عرف عامه مردم

در تشخیص غنا (و صوت لهوی) اعتماد کرد؛ چراکه ایشان، صوت قرآن و تعزیه را غنایی نمی‌دانند و بر اساس دیدگاه اشتباہشان، مدخلیت الفاظ را در تحقیق یا عدم تحقیق غنا می‌پذیرند؛ در صورتی که تنها کیفیت خاص صوتی است که در تحقیق عنوان غنا، معتبر است.

ممکن است گفته شود برخی اصوات لهوی با ورود به حوزه تلاوت، به دلیل ساختار ویژه عبارات قرآن، حالت لهوی خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توان به آن‌ها صوت لهوی گفت. در پاسخ می‌گوییم که تشخیص صوت لهوی به مفهوم الحان مختص و مناسب مجالس اهل فسوق و لهو و لعب، امری عرفی است؛ و قاعده‌تاً اگر صوت لهوی با اجرا شدن در عبارات قرآنی، دیگر از نظر عرف، لهوی نباشد، حرام نخواهد بود. البته این سخن به این معنا نیست که اجرای یک آوای مختص مجالس لهوی (صوت لهوی)، تنها به این دلیل که در تلاوت اجرا شده، دیگر حکم شرعی صوت لهوی را نخواهد داشت. این بیان، درست مثل استدلالی است که برخی در عدم حرمت مراثی اجراسده با اصوات لهوی، مطرح کرده و گفته‌اند که با این وصف، دیگر کسی نخواهد گفت این آواز، صوت لهوی است، بلکه عرف اسم این نوار امریثه می‌گذارد و نه صوت لهوی. جواز اجرای آواهای لهوی و مطرب در مدایع و مراثی، تنها با این حجت که عرف‌اً اسم این‌ها مراثی است و نه صوت لهوی، تنها فریبکاری و گول زدن خود است؛ و گرنه عرف سليم، در لهویت صوت لهوی در هر محتوایی اعم از دینی و غیردینی، تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

اما منظور ما این است که اگر در اثر تنگناهای موجود در عبارات قرآنی، قاری مجبور شود به نوعی صوت لهوی را تعديل کند که عرف‌اً صوت لهوی (به عنوان الگوی تقلیدشده) و آوای قرآنی، ماهیتاً متفاوت باشند، دیگر نمی‌توان این آوای قرآنی را صوت لهوی نامید؛ و از این نظر، حکمی شرعی بر این نوع تلاوت، مترتب نیست. با وجود این، نمونه‌هایی قابل توجه از آواهای قرآنی را شاهدیم که کاملاً با صوت لهوی مورد تقلید، از نظر ماهیت لهوی بودن، هماهنگ هستند و طبیعتاً حرام خواهند بود.

اما باید گفت که حتی اگر صوت لهوی در اثر اجرا در آیات قرآنی، ماهیت لهوی خود را از دست دهد، کسی که آواز لهوی را در عبارات قرآنی اجرا می‌کند، خود مرتکب معصیت می‌شود؛ یکی به دلیل شنیدن این آواهای لهوی (اگرچه پس از تطبیق بر تلاوت، دیگر عنوان صوت لهوی نداشته باشد) و دیگر، در اثر قصد تلهی به آیات قرآن کریم؛ حال این تلهی ممکن است به قصد سرگرم شدن با نوای لهوی در آیات قرآن باشد و یا موجبات

و هن و استهزا ای قرآن کریم را فراهم آورده؛ که در صورت دوم، عنوان حرمت می‌تواند به آن‌ها تعلق گیرد.

این امر دربارهٔ مداعی نیز صدق می‌کند؛ اما با این تفاوت که به اعتقاد ما اجرای صوت لهوی در مداعی و غیر آن، حرمت نفسی ندارد (چراکه بر اساس نظریهٔ مختار در بحث، صوت لهوی غیرمطرب، حرام نیست؛ ولی در تلاوت قرآن به دلیل روایت کتاب شریف کافی، حرمت نفسی دارد)؛ اما به دلیل تلهی و بعضًا و هن و استهزا ساحت اهل بیت(ع)، می‌تواند تا حد حرمت نیز پیش برود.

باید با این مطلب هم اشاره کنیم که به دلیل استفاده از الحان موسیقی عرب در تلاوت حرفه‌ای، تحقق عنوان لهویت (الحان مختص به مجالس لهوی) برای بیشتر افراد جامعه -که به فضای موسیقی عربی و عرف حاکم بر آن ناآشنا هستند- بعید به نظر می‌رسد؛ مگر این‌که قاری از آواهای لهوی فارسی استفاده کند و یا مستمعان با آواهای لهوی به کار رفته‌ند در میان اعراب، آشنایی اجمالی داشته باشند؛ یا این‌که الحان، ماهیت رقص آرو و استهزا گونه داشته باشد. البته مورد اخیر نیز کمتر در تلاوت‌ها مشاهده شده است.

در هر صورت، فارغ از صدق عنوان لهویت برای مستمعان فارسی زبان که با این محدودیت‌ها مواجه‌هستند، قاری قرآن با استماع و تطبیق آواهای لهوی معمول در موسیقی جهان عرب در تلاوت، وارد دایرهٔ غیرمجاز شرعی خواهد شد. اما در صدق عنوان طرب آوری (غنا به مفهوم لغوی آن)، دریافت وجودانی هر شخص، مأمور اصلی تعیین صدق یا عدم صدق عنوان غنا است؛ و در این باب، عرف، نقش بسیار کم رنگ تری دارد. بنابراین فضای موسیقی عربی حاکم در تلاوت، نمی‌تواند تأثیر سلبی معنابهی در تحقق حالت طرب داشته باشد.

اما در مداعی، قضیه متفاوت خواهد بود؛ چراکه بعضًا مشاهده شده عین نواهای لهوی فارسی، در برخی محتواهای مذهبی، اعم از مدائح و مراثی و غیر آن‌ها اجرا شده و عرف جامعه نیز تحقق صوت لهوی را تأیید کرده است. بنابراین خطر ورود اصوات لهوی (و همچنین نواهای مطرب و غنایی) در مداعی، بسیار بیشتر از تلاوت قرآن خواهد بود.

اما نکته مهم این که برخی فقهاء، صوت لهوی (به مفهوم الحان اهل فسق) را مطلقاً حرام می‌دانند. بنابراین به فتوای ایشان، اجرای صوت لهوی چه در محتواهای غیرمذهبی و چه در تلاوت و مداعی، حرام خواهد بود؛ و چه بسا حرمت آن در تلاوت و مداعی، مضاعف هم باشد.

۳. مدعای استحباب صوت لهوی (به مفهوم تلهی) در آواهای مذهبی

۷۳

پژوهشی فقهی مذهبی و مصادرین صون‌الجهنم و تلاوت قرآن

یکی از فقهای شیعه به نام حسینی مرعشی در رساله خود در باب غنا، مدعی شده که خواندن آواهای مذهبی به قصد تلهی به دلیل تقریب قلوب به سوی معارف الاهی، مستحب است؛ و در غیر آنها حرام خواهد بود. از این رو، لازم است به این مدعای اختصار پاسخ دهیم.

وی پس از طرح تفصیلی ادله خود، می‌نویسد: «خلاصه آنچه گفتیم، این شد که غنای محرم، دونوع است: یکی آنچه علت تامه تحریم است، به گونه‌ای که دایر مدار حرمت بوده و مانعی در تعلق عنوان حرمت به آن وجود ندارد. این نوع، در واقع همان غنا به مفهوم مطرب است.

نوع دوم غنای محرم، مواردی است که مقتضای تحریم در آنها وجود دارد؛ مثل صوت کشیده‌ای که به حد غنا نمی‌رسد. در این صورت، اگر غرضی اخروی و یا دنیوی (که قابل اعتنا باشد) بر آن مترب شود، به گونه‌ای که آن را از حالت لغو و باطل خارج نماید، حلال، و در غیر این صورت، حرام خواهد بود. بنابراین حرمت و حلیت این صوت، دایر مدار وجود یا عدم وجود این اغراض خواهد بود (حسینی مرعشی، ۱۳۷۶: ۲ / ۱۴۶۳).

وی در بخش دیگری از رساله خود ادعا می‌کند: «هر چیزی که در آن، فایده دینی و دنیوی که شارع از آن نهی نکرده باشد و نزد عقلا لغو و باطل شمرده نشود، مد صوت و تحسین و ترقیق آن در آنها مجاز بود بلکه در برخی موارد مستحب نیز خواهد بود» (همان: ۱۴۸۳/۲).

باید گفت که در بخش اول سخن‌وی که صوت مطرب را غنای حرام می‌داند، بحثی نیست؛ اما این که یک صوت خاص غیرمطرب به این دلیل که در امور بی‌فایده و لغو استفاده می‌شود، حرام باشد، کاملاً با عرف و عقل مخالف است. در مباحث گفته شده، روشن شد که صوت لهوی به مفهوم آواز مستفاد برای سرگرمی (به عبارتی تلهی) نمی‌تواند به عنوان حرمت متصف باشد؛ خواه این صوت، در تلاوت قرآن و یا مداھی استفاده شود و خواه در آواهای غیرمذهبی. شخصی را در نظر بگیرید که از سر بی‌حوالگی، آوازی غیرمطرب سر می‌دهد. در این حال، نمی‌توان گفت وی کار حرامی انجام داده است؛ مگر این که این آواز، ملازم با معاصی و یا دارای محتوای باطل و خلاف شرع باشد. این نوع آوازی که ایشان از نوع غنای حرام دانسته، در واقع، یکی از تعاریف صوت لهوی به مفهوم تلهی (به معنای سرگرمی) است که حرمت نفسی ندارد، مگر این که با مقارنات و محتوای حرام، همراه شود.

- ۱) از عاریف متعدد صوت لهوی، تنها حرمت صوت لهوی به مفهوم «صوت ملازم و ممهد مجالس گناه آسود» به علت اعانت بر اشم، ثابت می‌شود؛ و ادلهٔ حرمت قطعی برای تعریف مشهور صوت لهوی (صوت مناسب با مجالس لهو و لعب) وجود ندارد.
- ۲) شیخ انصاری، صوت لهوی را قائم به طرب انگیزی آن می‌داند، نه این‌که صوت لهوی، آوازی باشد که صرفاً با الحان مجالس لهو و لعب سازگار باشد؛ بلکه مراد وی، از الحان مجالس لهو و لعب (بر اساس حدسی که با تکیه بر عرف، آن را بدیهی پنداشته) همان صوت مطرب (تعریف لغوی غنا) است و برداشت مشهور که می‌گوید شیخ، غنا را صوت لهوی می‌داند، صحیح نیست.
- ۳) صوت لهوی به مفهوم «آواز ملازم با معصیت» را نمی‌توان در تلاوت قرآن، چندان متصور دانست؛ چراکه ملازم بودن تلاوت با مجالس معصیت، امری بعيد و غیرمعمول است.
- ۴) اجرای صوت لهوی به مفهوم «آواز مطرب» نیز به دلیل تنگناهای کلامی و تجویدی ایجاد طرب (به معنای خفت حاصل از آواز و موسیقی) در تلاوت، بسیار مشکل خواهد بود.
- ۵) فقهاء «بهره‌گیری از آلات موسیقی» در تلاوت را نیز به طور مطلق، تحریم کرده‌اند؛ در صورتی که این حساسیت، در دیگر محتواهای دینی وجود نداشته است. بنابراین از این جهت نیز تحقق غنای طرب انگیز و یا اصوات لهوی (به مفهوم صوت مناسب با مجالس لهو و لعب) در تلاوت، متنفی است.
- ۶) صوت لهوی به مفهوم «صوت مناسب با الحان اهل فست»؛ نه به طور مطلق، بلکه صرفاً در تلاوت قرآن کریم، به عنوان حرمت، متصف خواهد بود.
- ۷) اگر صوت لهوی در اثر اجرا در آیات قرآنی، ماهیت لهوی خود را از دست دهد، کسی که آواز لهوی را در عبارات قرآنی اجرا می‌کند، خود مرتكب معصیت می‌شود؛ یکی به دلیل شنیدن این آواهای لهوی (حتی اگر پس از تطبیق بر تلاوت، دیگر عنوان صوت لهوی نداشته باشد) و دیگری، به دلیل قصد تلهی به آیات قرآن کریم که این تلهی ممکن است به قصد سرگرم شدن با نوای لهوی در آیات قرآن باشد و یا موجبات و هن و استهزای قرآن کریم را فراهم آورد؛ در صورت دوم عنوان حرمت می‌تواند به آن‌ها تعلق گیرد.
- ۸) این‌که یک صوت خاص غیرمطرب به دلیل این‌که در امور بی‌فایده و لغو استفاده می‌شود، حرام باشد، کاملاً با عرف و عقل، مخالف است. به عبارتی، صوت لهوی به

مفهوم «آواز مستفاد برای سرگرمی» (به بیانی، تلهی) نمی‌تواند به عنوان حرمت متصف باشد؛ خواه این صوت در تلاوت قرآن یا مذاхی استفاده شود و خواه آواهای غیرمذهبی.

۹) پس از بررسی‌های گسترده در نوشتار حاضر، می‌توان گفت که موضوع حرمت صوت لهوی، دو عنوان است: ۱. صوت ملازم با معاصی؛ و ۲. صوت مطرب.

۱۰) مذاخان و قاریان موظفند در خواندن خود از صوت لهوی بنا به تعریفی که در میان مراجع معاصر مشهور است، بپرهیزنند؛ چراکه هر یک از مخاطبان آن‌ها مقلد یکی از مراجع معاصرند و از قاری یا مداد انتظار دارند که آوای را به آن‌ها عرضه کند که با حکم شرعی مورد فتوای مرجع تقلید ایشان، هماهنگ باشد.

یادداشت:

۱. البته از این امر نیز باید غافل شد که قید طرب انگیزی برای متعارف مردم که در تعریف غنا تأکید شد، در این جا نیز باید لحاظ شود؛ چراکه بعيد نیست حالت مورد اشاره برای گروهی از آشنایان به فن موسیقی و تلحین رخ داده باشد. اما در هر صورت، به اعتقاد ما محدودی از نواهای مورد استفاده در تلاوت، بدون تردید در متعارف مردم، باعث حالت طرب، خفت و سبک عقلی شده و غنا ایجاد می‌کند تأکید می‌کنم که خطر ورود اصوات لهوی در تلاوت، بسیار بیشتر از نواهای مطرب است؛ اگرچه در نواهای مذهبی دیگر، مثل مذاخی، به دلایلی که خواهد آمد، اصوات مطرب بسیار بیشتری را نسبت به تلاوت، شاهد هستیم.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

۱. امام خمینی (ره)، سیدروح الله موسوی (۱۳۸۱ ش)، المکاسب المحرمة، دفتر نشر آثار امام خمینی (ره)، قم.

۲. انصاری، مرتضی (۱۳۹۲ ش)، المکاسب، ترجمه محی الدین فاضل هرندي، بوستان کتاب، چاپ هفتم، قم.

۳. تویسرکانی، میرزا عبد الغفار (۱۳۷۶ ش)، رسالة فى الغناء، بر اساس نسخه مطبوع در کتاب غناء و موسیقی (دو جلدی)، رضا مختاری، محسن صادقی، مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.

۴. حسینی مرعشی، سید محمد (۱۳۷۶ ش)، خیر الكلام فى الغناء الحرام، بر اساس نسخه مطبوع در کتاب غناء، موسیقی (دو جلدی)، رضا مختاری، محسن صادقی،

- مركز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
- ٥ . خواجهی، ملا اسماعیل (١٣٧٦ش)، رسالت فی الغناء، بر اساس نسخه مطبوع در کتاب غناء و موسیقی (دو جلدی)، رضا مختاری، محسن صادقی، مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
- ٦ . خوئی، ابوالقاسم (بی‌تا) مصباح الفقاہة، موسیسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم
- ٧ . جزیری، عبد الرحمن (بی‌تا)، الفقه علی المذاہب الاربعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- ٨ . زحلی، وهب (بی‌تا)، الفقه الاسلامی و ادله، دارالفکر، بیروت.
- ٩ . شریف کاشانی، مولی حبیب الله (١٣٧٦ش)، ذریعة الاستغناء، بر اساس نسخه مطبوع در کتاب غناء و موسیقی (دو جلدی)، رضا مختاری، محسن صادقی، مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
- ١٠ . طبرسی، فضل بن حسن (١٣٩٥ق)، مجمع البیان، المکتبة الاسلامیة، طهران، الطبعة الخامسة.
- ١١ . فیض کاشانی، مولی محسن (١٤٠١ق)، مفاتیح الشرائع، مجمع الذخائر الاسلامیة، قم، الطبعه الاولی.
- ١٢ . کلینی، محمد بن یعقوب (١٣٦٩ش)، أصول الکافی، ترجمه مصطفوی، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول.
- ١٣ . مجلسی اول، محمد تقی (١٤٠٦ق)، روضۃ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، موسیسه فرهنگی کوشانبور، قم.
- ١٤ . مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی (١٤٠٤ق)، مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، دار الكتب الاسلامیة، تهران.
- ١٥ . محمدی، علی (١٣٧٥ش)، شرح مکاسب، جلد دوم، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ اول.
- ١٦ . مکارم شیرازی، ناصر (١٣٨٠ش)، بحوث فقهیه هامه، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، قم.
- ١٧ . نجفی اصفهانی، محمد رضا (١٣٧٦ش)، الروضۃ الغناء، بر اساس نسخه مطبوع در کتاب غناء، موسیقی (دو جلدی) رضا مختاری، محسن صادقی، مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
- ١٨ . نوری همدانی، حسین (١٣٨٩ش)، احکام جوانان، انتشارات قدس، قم.