

تحلیل انتقادی ادعای «نظام اخلاقی تبعیض آمیز آموزه‌های اسلامی به سود مؤمنان»

جواد ایروانی^۱

چکیده

آیات و روایاتی که به نکوهش کفار و مخالفان و رفتارهای آنان پرداخته یا تعامل مسلمانان را با آنان بیان کرده است، این ادعا را به میان می‌آورد که اسلام، نظام اخلاقی تبعیض آمیزی را به سود مؤمنان و برضد غیرمسلمانان ارائه نموده و ارزش‌های اخلاقی و انسانی را برای غیرمسلمانان نادیده گرفته است. این تحقیق درصد پاسخ به این ادعاست. براساس این تحقیق، مبتنی بر آموزه‌های دینی، در رعایت اصول اخلاقی و رفتارها و آداب اجتماعی، تبعیض طبقاتی براساس عقیده وجود ندارد، بلکه موضوع در اینجا، «انسان» است و جز در موارد استثنایی، بین مسلمان و کافرتفاوت و تمایزی قرار داده نشده است. آنچه ادعای مذکور را تقویت کرده است، از یک سو عدم تفکیک بین «جایگاه معنوی» افراد با حوزه «تعامالت اجتماعی» است، و از سوی دیگر آموزه‌هایی که از آن‌ها، جواز «سب»، «بهتان» و «غیبت» مخالفان برداشت شده است. نوشته حاضر این برداشت‌ها را به نقد کشیده و لزوم رعایت ارزش‌های اخلاقی و رفتاری در مواجهه با غیرمسلمانان را اثبات کرده است.

کلیدواژه‌ها: ارزش‌های اخلاقی، تعامل با کفار، ادعای تبعیض طبقاتی، سب و بهتان مخالف

طرح بحث

مجموعه‌ای از آیات قرآن و روایات به توصیف، ارزیابی و ارزش‌گذاری باورها و رفتارهای کفار پرداخته است. حال پرسش این است که آیا قرآن کریم و نیز سنت، در مسائل اخلاقی و ارزش‌های انسانی، نظامی تبعیض آمیز را به سود مؤمنان و برضد غیر مسلمانان طراحی و ارائه کرده است؟! برخی - همچون «سها» در نقد قرآن - ادعا کرده‌اند قرآن، انسان‌ها را به «دو طبقه عقیدتی» مسلمان و غیر مسلمان (کافر) تقسیم کرده و آیات فراوان مربوط به کفار - که شامل یهودیان و مسیحیان نیز می‌شود - پُراست از تحقیر و توهین کافران و زیرپناه‌دان اصول و ارزش‌های اخلاقی برای آنان! و در حالی که مسلمانان از همه حقوق انسانی و مزايا بهره‌مندند، کفار از بیشتر حقوق انسانی محروم‌اند! این تحقیق در پی بررسی این موضوع و پاسخ به پرسش یادشده است.

پیشینه بحث

در خصوص موضوع «جواز غیبت مخالفان»، مقالاتی منتشر شده است؛ از جمله: صادقی فدکی و احمدپور (۱۳۹۴) در مقاله «بررسی و نقد دیدگاه‌ها درباره غیبت مخالف» آرای فقیهان را درباره جواز یا حرمت غیبت مسلمان غیرشیعه بررسی کرده‌اند. همچنین محمدیان، فخلعی و علمی سولا (۱۳۹۴) در مقاله «بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان» به بررسی نظریه امام خمینی ره در این باره پرداخته‌اند. همچنین در موضوع سبّ مخالفان، سعادتی (۱۳۹۵) در مقاله «تأملی در جواز و عدم جواز سبّ دشمنان اهل بیت علیهم السلام» با تبیین مفهومی گسترده از سبّ، از روایات، روحان آن را نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام برداشت کرده است. رویکرد این نوشتار، پاسخ به شبھه وجود نظام تبعیض آمیز اخلاقی در آموزه‌های اسلامی به سود مؤمنان است و با توجه به بررسی‌های انجام شده، تحقیقی که به این مسئله و موضوعات آن با رویکرد این نوشتار پرداخته باشد، مشاهده نگردید.

اصول اخلاقی در مواجهه با غیرمسلمانان

بررسی مجموعه آیات و روایات نشان می‌دهد که در رعایت اصول اخلاقی و رفتارها و آداب اجتماعی، تبعیض طبقاتی براساس عقیده وجود ندارد، بلکه موضوع در اینجا، «انسان» است و جزء موارد استثنایی، بین مسلمان و کافرتفاوت و تمایزی قرار داده نشده است که البته مشابه همان موارد استثنایی برای فرد مسلمان نیز هست. اکنون نمونه‌هایی از آن را بررسی می‌کیم؛ انتخاب این نمونه‌ها به دلیل شاخص بودن آن‌ها در موضوع از یک جهت، و چالشی بودن بسیاری از آن‌ها و تمرکز غرض و زان بر آن از سوی دیگر است.

امانت داری و وفای به عهد

امانت داری و وفای به عهد به عنوان عناصر شاخص اخلاقی و رفتاری، حد و مرز اعتقادی ندارد و رعایت آن در مواجهه با همه افراد الزامی است. قرآن کریم در آیاتی به طور مطلق براین موضوع تأکید کرده است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِامانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ» (مؤمنون / ۸)؛ و آنان که امانت‌ها و پیمان‌های خود را رعایت می‌کنند. «وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهَدُوا» (بقره / ۱۷۷)؛ و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویش اند.

همچنین و در مواجهه با مشرکان تصریح کرده است تا زمانی که آنان به عهد خود وفادارند، مسلمانان نیز باید برپیمان خود با آنان بمانند: «إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه / ۴)؛ مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بستید، سپس چیزی [از شرایط پیمان را] نسبت به شما نکاستند و احادی [از دشمنان را] بر ضد شما یاری نکردند، پس به پیمانشان تا پایان مدت‌شان وفادار باشید؛ زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد.

قرآن کریم، طیفی از کافران و سران مستکبر آنان را از این جهت موجودات شریری

معرفی می کند که بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی همچون وفای به عهد را زیر پا می نهند و به طور مکرر، بعد از عهدی و خیانت می کنند: «إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِ عَنْهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (انفال / ۵۶-۵۵)؛ یقیناً بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافرند و [به سبب لجبازی و عنادشان] ایمان نمی آورند. همان کسانی که با برخی از آنان [بارها] پیمان بستی، ولی هر بار پیمانشان را می شکنند و از خدا پروا نمی کنند.

با این حال، دستور می دهد که در صورت بروز علائم عهد شکنی از سوی آنان، و پیش از اقدام به مقابله به مثل، به آنان اطلاع رسانی شود: «وَإِنَّمَا تَحْافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنِيدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» (انفال / ۵۸)؛ و اگر از خیانت و پیمان شکنی گروهی [که با آنان هم پیمانی] بیم داری، پس به آنان خبر ده که [پیمان] به صورتی مساوی [و طرفینی] گستته است؛ زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.

روایات نیز بر تعمیم اصول یاد شده در مواجهه با همه افراد تصريح دارند:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرِّ الْوَالَّدِينَ بَرِّيْنَ كَانَ أَوْ فَاجِرِيْنَ» (کلینی، ۱۳۶۷: ۲/۱۶۲؛ طوسی، ۱۳۹۰: ۶/۳۵۰)؛ امام باقر علیه السلام فرمود: «خداؤند در مورد سه چیز برای هیچ کس رخصتی قرار نداده است: ادائی امانت به نیکوکار و بدکار، وفای به عهد برای نیکوکار و بدکار، و احسان به پدر و مادر، خواه نیکوکار باشند یا بدکار».

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «اَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنْتُمْ وَلَوْا نَّقَاتِلَ عَلَيْيِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ ائْتَمَنْتُمْنِي عَلَى أَمَانَةِ لَأَذَّيْتُهَا إِلَيْهِ» (کلینی، ۱۳۶۷: ۵/۳۳؛ طوسی، ۱۳۹۰: ۶/۳۵۱)؛ شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: «تقوا الهی پیشه کنید و بر شما باد به ادائی امانت به کسی که به شما اعتماد کرده است، که اگر [حتی] قاتل علیه امانتی را به من می سپرد، به طور قطع آن را به او برمی گرداندم».

پرهیز از بذریانی (دشنام و ناسزا، تهمت، و ...)

رعایت آداب اجتماعی و از جمله آداب گفتگو و سخن گفتن، پیش از آنکه جنبه دینی داشته باشد، جنبه انسانی دارد و شخصیت‌های والا و کمال یافته، هیچ‌گاه سخنان رشت و ناشایست بر زبان جاری نمی‌کنند. به دیگر سخن، تفاوتی ندارد که طرف مقابل، فردی کافرو فاسد و منحرف باشد یا نه، شخصیت والای مؤمن اجازه آلوده شدن به ناشایست‌ها را به او نمی‌دهد.

آموزه‌های قرآنی و حدیثی نیز برای تربیت دینی افراد و ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار، بر پرهیز از هرگونه بذریانی و زشت‌گویی تأکید دارند؛ قرآن کریم در نهی از دشنام‌گویی به مشرکان و معبدان آنان فرمود: «وَ لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (انعام / ۱۰۸)؛ و [معبدان] کسانی را که جز خدا را می‌پرستند، دشنام ندهید، که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد.

به طور طبیعی، دشنام دادن به معبدان مشرکان، آنان را تحریک می‌کند تا به خداوند و دیگر مقدسات مسلمانان دشنام دهند و توهین کنند. حال آیا عبارت «فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا» تعلیل حکم یادشده در آیه است؟ یعنی حرمت دشنام دادن تنها بدین علت است که آنان را به مقابله به مثل تحریک نکند و در غیراین صورت، منعی نمی‌یابد؟ توجه به نکته‌ای دقیق، این برداشت را تضعیف می‌کند: حرف «فاء» در لغت عرب برای «ترتیب» یا «تفريع» است؛ در صورت نخست، تنها بر ترتیب بین دو پدیده دلالت دارد؛ مانند: « جاء زید فعمرو»، و در صورت دوم، براین معنا دلالت دارد که آنچه پس از آن می‌آید، فرع و نتیجه مطلب پیش از آن است؛ مانند: «صَرَبَهْ فَتَأَلَّمَ». در آیه مورد بحث، حرف «فاء» برای تفریغ است و نشان می‌دهد که ناسزاگویی مشرکان به خدا، نتیجه ناسزاگویی مسلمانان به بت‌هاست، نه آنکه «علت» حرمت دشنام به بت‌ها را نشان دهد؛ چه، اصولاً «فاء» برای بیان علت نیست! در نتیجه، حرمت ناسزاگویی به مشرکان اطلاق دارد و به طور کلی ممنوعیت می‌یابد حتی اگرزمینه ناسزاگویی طرف مقابل را ایجاد نکند.

امیرمؤمنان علیهم السلام نیز زمانی که در ایام جنگ صفين دیدند گروهی از اصحاب آن

حضرت، یاران معاویه را دشنام می‌دهند، فرمودند: «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَلَكِنَّكُمْ لَوْصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبٌ فِي الْقُولِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمُ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ صَلَائِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهَلَهُ...» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۷)؛ من خوش ندارم که شما فحاش باشید! اگر شما [به جای دشنام] اعمال آن‌ها را توصیف کنید و حالات آن‌ها را یادآور شوید، به سخن درست نزدیک تراست و برای اتمام حجت بهتر به جای دشنام دادن به آنان بگویید: پروردگارا! خون‌های ما و آنان را حفظ کن و بین ما و آنان صلح و آشتی برقرار نما و آنان را از گمراهی شان هدایت کن تا کسی که فرد نا‌آگاه است، حق را بشناسد.

این سخن امام علیؑ منطق روشن و اخلاق مدار اسلام را در مواجهه با همه مخالفان و معاندان و منحرفان آشکار کرده است؛ دشنام و ناسزاگویی، نه شیوه درستی است و نه نتایج مطلوبی دارد. راه تقابل و بصیرت افزایی در جامعه، تبیین صحیح انحرافات و کج رفتاری‌های منحرفان و دشمنان است.

روایات دیگر نیز به طور مطلق از رشتگویی و دشنام نهی کرده‌اند: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْأَكْلَمُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ الْجُنَاحَةَ عَلَى كُلِّ فَحَاشٍ بَذِي ءَقْبَيلِ الْحَيَاءِ، لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَلَا مَا قِيلَ لَهُ» (کلینی، ۳۲۳/۲: ۱۳۶۷)؛ امیر المؤمنان علیؑ به نقل از رسول خدا علیه السلام فرمود: «به طور قطع خداوند بهشت را بر هر دشنام‌گوی پست و کم حیا - که باکی ندارد چه بگوید و چه به او بگویند - حرام کرده است». .

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْأَكْلَمُ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَوْصِنِي. فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ: لَا تَسْبُوا النَّاسَ فَتَكُتُسُبُوا الْعَدَاؤَةَ بَيْنَهُمْ» (همان، ۳۶۰/۲)؛ امام باقر علیؑ فرمود: «مردی از بنی تمیم نزد پیامبر ﷺ آمد و توصیه‌های خواست. در بین توصیه‌های حضرت این بود که: به مردم دشنام ندهید که دشمنی به دست می‌آورید».

براین اساس، ذکر «مؤمن» در برخی روایات، همچون روایت نبوی: «سَبَابُ الْمُؤْمِنِ

فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ» (همانجا)؛ «دشنام دادن مؤمن فسق است و قتال با او کفر»، بدین معنا نیست که حرمت دشنام و بد زبانی اختصاص به مسلمان دارد و روایات مطلق نیز باید براین قید حمل شود! چه، اصولاً بین دو جمله اثباتی که یکی مطلق است و دیگری مقید، تنافی وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقید لازم باشد (مظفر، ۱۳۷۰/۲۴۶)، بلکه به هردو حکم باید عمل شود؛ حرمت دشنام به همه مردم، و به ویژه به مؤمن.

در روایت دیگری آمده است: مردی غلام خود راسه بار صدا زد، ولی نیافت، مرتبه چهارم به مادرش نسبت بدی داد! امام صادق علیه السلام که صحنه را مشاهده می‌فرمود، دست خود را بلند کرد و بر پیشانی مبارک کویید و فرمود: «سبحان الله! به مادرش نسبت ناروا می‌دهی؟! من گمان می‌کرم باتقوا هستی!» وی در پاسخ گفت: فدایت شوم، مادرش مشرک است! امام علیه السلام فرمود: «مگر نمی‌دانی که هرامتی ازدواجی دارد [و دارای مشروعت و رسمیت است]؟! از من دور شو!» راوی گوید: پس از آن دیگر ندیدم که امام با آن مرد همراه شود! (کلینی، ۱۳۶۷/۲: ۳۲۴).

در روایت دیگری نیز امام صادق علیه السلام به سمعاهه - که با شتردار خود بد زبانی کرده بود و قسم می‌خورد که به او ظلم کرده و او به سبب این ظلم، بد زبانی نموده است - فرمود: «یا سَمَاعَةً مَا هَذَا الَّذِي كَانَ بَيْتَكَ وَبَيْنَ جَمَالِكَ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَحَاشَاً أَوْ صَحَّابَاً أَوْ لَعَانَاً ... إِنَّ هَذَا الَّذِي مِنْ فَعَالِيٍّ وَلَا أَمْرُ بِهِ شِيعَتِي اسْتَغْفِرَرَبَكَ وَلَا تَنْعُدْ» (همان، ۲/۳۲۶)؛ ای سمعاهه! این چه اتفاقی بود که بین تو و شتردارت افتاد؟! برحذر باش از اینکه فحاش یا پر خاشگریا بسیار لعن کننده باشی! این، رویه من نیست و شیعیان خود را بدان امر نمی‌کنم! از پور دگارت طلب بخشایش نما و دیگر تکرار نکن.

بدین سان، در حرمت بد زبانی به افراد، تفاوتی بین مسلمان و مشرک و ظالم وجود ندارد.

رفتارها و سخنان سخیفی همچون استهzae و مسخره کردن نیز شیوه برخی از کافران و معاندان به دور از تربیت اسلامی است: «وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُواً أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلَهَتُكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ» (انبیاء/۳۶)؛ کافران چون تورا ببینند جز

به مسخرهات نمی‌گیرند [و می‌گویند]: آیا این است آن کسی که معبدان شما را [به موجوداتی بی‌اثر و بی‌اختیار] یاد می‌کند؟ در حالی که خود به ذکر [خدای] رحمان [که توحید و قرآن است] کافرند [واز این کار، باکی ندارند]. (نیز بنگرید به: فرقان ۴۱).

آنچه از قرآن کریم درباره نوع ابراز بیزاری از دشمنان خدا و مفسدان به دست می‌آید، جواز «لعن محدود» و «نفرین به نابودی» است؛

مورد اول: «لعت کردن» نوعی نفرین و دعا بر ضد فرد است و مفهوم آن، درخواست دوری از رحمت خدا و مطروح شدن از بارگاه الهی است که ذلت و عذاب اخروی را در پی دارد. اما جواز لعن، تنها به ظالمان (بنگرید به: هود / ۱۸؛ غافر / ۵۲)، کافران معاند (بنگرید به: بقره / ۸۹، ۱۵۹، ۱۶۱؛ آل عمران / ۸۶ و ۸۷)، مفسدان (بنگرید به: رعد / ۲۵)، پیمان‌شکنان و تحریف‌کنندگان کتب آسمانی (بنگرید به: مائدۀ / ۱۳)، منافقان (بنگرید به: فتح / ۶) و مانند آن‌ها اختصاص دارد که قرآن و روایات اجازه آن را داده‌اند، و نه عموم افراد خاطی و حتی عموم کافران «مستضعف فکری» که طیف گسترده‌ای را در جهان تشکیل می‌دهند! از این رو، در روایات از «لعن بیجا» و «بسیار لعن کردن» پرهیز داده شده است (کلینی، ۱۳۶۷ / ۲: ۳۲۶ و ۳۶۰) از جمله: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْثَّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّغْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ يَتَّهِمُهَا فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغًا وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى صَاحِبِهَا» (همان / ۲: ۳۶۰)؛ امام باقر علیه السلام فرمود: «هرگاه لעת از دهان کسی خارج شود، اگر محل مجازی را پیدا نکرد به صاحبش برمی‌گردد». ضمن آنکه جواز لعن، ویژه کفار نیست و مسلمان مفسد یا ظالم را نیز شامل می‌گردد و از این رو، ادعای «تبیعیض به لحاظ عقاید» در این خصوص ناجاست!

مورد دوم نیز در قالب عبارت‌هایی همچون: «قَاتَلُهُمُ اللَّهُ» (توبه / ۳۰)؛ «خدا آنان را نابود کند»، «فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ» (مدثر / ۱۹)؛ «پس مرگ براو باد، چگونه سنجد؟» و «تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ» (مسد / ۱)؛ «نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش»، در قرآن آمده است که جواز آن در موارد مشابه برداشت می‌شود.

تفکیک بین «جایگاه معنوی» با «تعاملاط اجتماعی»

نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود، تفکیک بین «جایگاه معنوی و عند الله» افراد با حوزه «تعاملاط اجتماعی» است. بی‌گمان براساس آیات قرآن، کافران و معاندانی که دعوت پیامبران الهی را تکذیب کردند و در برابر حق و حقیقت و اصلاحات اجتماعی به مخالفت پرداختند، «نzd خداوند» ارزش و جایگاهی ندارند. آیات متعددی در نکوهش کفار، ناظر به همین بعد است: «إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (انفال / ۵۵)؛ یقیناً بدترین جنبندگان نzd خدا کسانی هستند که کافرند و [به سبب لجبازی و عنادشان] ایمان نمی‌آورند.

«إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (انفال / ۲۲)؛ قطعاً بدترین جنبندگان نzd خدا، کران [از شنیدن حق] و لالان [از گفتن حق] هستند که [کلام حق را] نمی‌اندیشند!»

البته حساب «مستضعفان»؛ یعنی کسانی که به هر دلیلی، حق برایشان آشکار نشده و به همین سبب در کفر و گمراهی به سرمی برند، جداست و به آنان وعده عفو داده شده است: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْجِنَّالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوُلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولُئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَ كَانَ اللَّهُ عَمُورًا غَفُورًا» (نساء / ۹۸-۹۹)؛ مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که [برای نجات خود از محیط کفر و شرک] هیچ چاره‌ای ندارند، و راهی [برای هجرت] نمی‌یابند. پس اینان اند که امید است خدا از آنان درگذرد و خدا همواره گذشت‌کننده و بسیار آمرزند است.

اما بی‌ارزش بودن نzd خدا و فقدان جایگاه معنوی، از موضوع تعاملاط اجتماعی جداست. نمونه بارز این جدایی را می‌توان در مورد «پدر و مادر مشرک» مشاهده کرد؛ با آنکه آنان به سبب شرک و کفر جایگاهی نzd خدا ندارند، ولی فرزندان حق ندارند به این سبب، به آن‌ها بی‌احترامی کنند: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» (لقمان / ۱۵)؛ و اگر [آن دو] تلاش کنند که تو[را و ادار نمایند] بر [اینکه] چیزی را که هیچ علمی به [خدا بودن و روایت] آن نداری شریک من

قرار دهی، از آنان اطاعت مکن، ولی در دنیا با آن دونفر به شیوه‌ای پسندیده معاشرت کن. بنابراین، نباید از آیات متعددی که بیانگر جایگاه معنوی کافران نزد خداوند، و در حقیقت نشان دهنده ضدادرزش‌هایی همچون کفر و ظلم و ضلال است، تبعیض طبقاتی به سبب عقیده را برداشت کرد! بدیهی است آلودگی‌های فکری و اخلاقی، برای بسیاری از افراد جامعه آسیب‌زاست و از این نظر، «حریم نگه داشتن» با کفار در قالب برخی از محدودیت‌ها در تعاملات اجتماعی و نیز ولایت ناپذیری و نفی سلطه کفار بر جامعه اسلامی، کاملاً منطقی و هوشمندانه به نظر می‌رسد و اقدامی در جهت صیانت از «حقوق معنوی» مسلمانان و حفظ استقلال و اقتدار جامعه اسلامی است و نه تبعیض ظالمانه! همچنین کفر و فسق و نفاق، در خصوص «مناسک دینی» محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند و برای نمونه، فردی که به حالت کفر و نفاق از دنیا برود، به طور طبیعی از مراسم دینی نماز بر می‌یابد و زیارت قبرش برای دعا و آمرزش خواهی توسط مسلمانان محروم می‌گردد: **﴿وَ لَا تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَيْدِأً وَ لَا تَقْمِ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ﴾** (توبه ۸۴/۸)؛ و هرگز به جنازه هیچ کدام از آنان نماز مخوان و برگورش [برای دعا و طلب آمرزش] نایست، زیرا آنان به خدا و پیامبرش کافرشدن و در حالی که فاسق بودند، از دنیا رفتند. چنان‌که برخی از محدودیت‌های اجتماعی (همچون ممنوعیت شرب خمر علنی و ترویج آلودگی‌ها و ناهنجاری‌های جنسی) اختصاص به کافران ساکن در کشور اسلامی ندارد و مسلمانان نیز مشمول چنین احکامی هستند.

روح عدالت و انصاف در آموزه‌های قرآنی

در کنار آیاتی که به گونه‌ای، از کافران و منحرفان انتقاد می‌کند یا محدودیت‌هایی را در تعامل با آنان بیان می‌دارد، باید به طیف گسترده‌ای از آیات نیز توجه کرد که بر لزوم رعایت «عدالت» و «انصاف» تصریح و تأکید دارند و پایه اساسی نظام اخلاقی و حقوق افراد را براین دو عنصر بنانهاده‌اند. برای نمونه: **﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾** (نحل ۹۰)؛ به راستی خدا به عدالت و احسان فرمان می‌دهد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (نساء / ۵۸)؛ خدا قاطعانه به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (مائده / ۸)؛ ای اهل ایمان! همواره [در همه امور] قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید. و نباید دشمنی با گروهی شما را برآن دارد که عدالت نورزید. عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تراست.

﴿وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ﴾ (آل عمران / ۱۱۵)؛ و هر کار خیری انجام دهنده، هرگز درباره آن مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت.

این آیه در سیاق آیاتی که از برخی کافران اهل کتاب، انتقاد می‌کند، اوج «انصاف» و حق مداری در برخورد با آنان را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که نباید نسبت به کارهای نیک کافران، کفران و ناسپاسی صورت گیرد.

بررسی مواردی از خاستگاه شبهه

آنچه شبهه «نظام تبعیض آمیز اخلاقی به سود مؤمنان» را تقویت کرده است، وجود آموزه‌هایی است که برخی از عناصر منفی اخلاقی و رفتاری را نسبت به مخالفان تجویز کرده است و اکنون به اختصار، موارد مهم آن را برمی‌رسیم.

تجویز «سبّ» و «بهتان» به مخالفان!

از جمله موارد یادشده، روایتی است که از آن، جواز «سبّ» و «بهتان» نسبت به اهل بدعت برداشت شده است: عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوْا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَأَكْثِرُوْا مِنْ سَيِّمِهِمْ وَالْقُوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيْعَةَ وَبَاهْتُوْهُمْ كَيْلًا يَظْمَعُوْا فِي الْفَسَادِ فِي الإِسْلَامِ وَيَخْذَرُهُمُ النَّاسُ وَلَا يَعْلَمُوْا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ» (کلینی، ۱۳۶۷ / ۲؛ امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا علیه السلام فرمود: «زمانی که اهل ریب [کسانی] که در

دین شک دارند و با القای شباهات یا تظاهر به فسق، دیگران رانیز به شک می‌افکنند (مجلسی، ۱۱: ۱۴۰۸ / ۷۷-۷۸)، یا کسانی که تردید، آنان را به انحراف و مخالفت با حق کشانده است] و بدعت گذاران را پس از من دیدید، بیزاری جستن از آنان را ابراز کنید و ناسزا و سخن گفتن در مذمت آنان و بدگویی از آنان را فراوان انجام دهید و آنان را [با دلیل و منطق] مبهوت سازید تا در فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنان بر حذر باشند و از بدعت‌های آنان یاد نگیرند. با این کار، خداوند برای شما حسنات می‌نویسد و درجات آخرت شما را بالا می‌برد.

این روایت، دو نکته قابل تأمل دارد؛ نخست: عبارت «أَكْثُرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» که دست کم در نگاه نخست، دشنام و ناسزاگویی (سب) آن هم در حد فراوان را تجویزو تأیید کرده است، و دوم: تعبیر «بَاهْتُوْهُمْ» که چنین تصور شده که مفهوم آن، جواز بهتان زدن و اتهام زنی به اهل بدعت و مانند آن هاست!

براین اساس، آیا می‌توان گفت اسلام اجازه ناسزاگویی، دشنام و تهمت زدن به مخالفان خود را داده است؟

در پاسخ، توجه به چند نکته ضروری است:

یک. چنان که پیش تراشاره شد، فحش و ناسزاگویی و بربازان راندن سخنان رکیک و به دور از ادب و نزاکت، قبل از هر چیز، به شخصیت گوینده آن ضربه می‌زنند و در اصل، دشنام‌گویی و فحاشی از افراد تربیت یافته‌ای که شخصیت اخلاقی خود را به کمال رسانده‌اند، متصور نیست! حتی اگر طرف مقابل، ستمگری جبار و فاسدی قهار باشد!

از سوی دیگر، سیره اولیای الهی به روشنی نشان می‌دهد که آنان هیچ‌گاه در مواجهه با ظالمان و منحرفان و بدعت گذاران، از سخنان رشت و دشنام استفاده نکردند! بلکه به هدف بصیرت زایی و اثبات حقانیت خود، با متنانت اخلاقی و رفتاری، به تبیین حالات و رفتارهای آنان پرداختند و تنها در محدوده «لعن و نفرین» از آنان ابراز تبری کردند. قرآن کریم اشاراتی به متنانت در گفتار پیامبران الهی در برابر سخنان زننده معاندان دارد، از جمله، در داستان هود علیه السلام فرمود: «قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا

لَنَظُنْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِنَّى رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (اعراف / ۶۶-۶۷)؛ اشراف و سران قومش که کافربودند، گفتند: ما تورا در سبک مغزی و نادانی می‌بینیم و تورا از دروغ‌گویان می‌پنداشیم! گفت: ای قوم من! در من هیچ سبک مغزی و نادانی نیست، بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیام.

آیات و روایات پیش گفته نیز هم به طور مطلق و هم در خصوص مواجهه با افراد کافرو فاسد، از زشت‌گویی و دشنام دادن پرهیز داده‌اند.

حال چگونه این روایت، «سب» و دشنام منحرفان را موجب پاداش الهی: «يَكُتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ» می‌داند؟ بدیهی است این تجویز و پاداش، نباید برای ناسزاگویی و دشنام باشد! بلکه مجموعه سه عبارت در روایت را باید با هم در نظر گرفت: «أَكُثُرُوا مِنْ سَيِّئِمْ وَ الْقُوَّلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيَّةَ» و عبارت دوم و سوم را تفسیر و تبیین عبارت نخست برشمرد؛ چه، مقصود از «الْقُوَّلَ فِيهِمْ»، سخن گفتن درباره انحراف‌ها، کجی‌ها و افکار باطل بدعت‌گذاران است؛ یعنی توصیف آنان به همان گونه که هستند، و مقصود از «الْوَقِيَّةَ» نیز مذمت و ذکر عیوب (مازندرانی، بی‌تا: ۴۳ / ۱۰) و انحرافات آنان پشت سر شان (غیبت) می‌باشد (فیض کاشانی، ۱۴۰۹ / ۱۱: ۲۴۵) که نتیجه آن، جواز غیبت کردن در این مورد خاص است. هدف نیز در ادامه به روشنی بیان شده است: «كَيْلَا يَطْمَعُوا في الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْدَرُ قُمُّ النَّاسِ وَ لَا يَعْلَمُوا مِنْ بَدَعِهِمْ». هدف آن است که مردم آنان را بشناسند و در نتیجه، تحت تأثیر آراء و سخنان انحرافی آنان قرار نگیرند و بدعت‌های آنان را نیاموزند. بنابراین، «سَيِّئِمْ» نیز در اینجا - به فرض آنکه راوی حدیث در نقل به معنا، آن را نیافرزوده باشد - ناظر به بیان حالات و رفتارهای انحرافی آنان است نه دشنام و ناسزاگویی که در عرف به آن «سب» گفته می‌شود!^۱ اینکه واژه‌ای، در عین

۱. «سب» به معنای «شتم» است و هرسخنی که توهین به مخاطب باشد (بنگرید به: خویی، ۱۳۷۱ / ۴۴) و هرگونه ناسزاگویی حتی در حد «قذف» (نسبت فحشا به پاک دامن) را نیز شامل می‌شود، به ←

وحدث معنا، دو کاربرد مثبت و منفی داشته باشد، بی سابقه نیست؛ برای مثال، واژه «جدل و مخاصمه» در کاربرد رایج، بار منفی دارد و در آموزه‌های دینی از آن مذمت گردیده و پرهیزداده شده است (کلینی، ۱۳۶۷/۲: ۱۴۴)، در حالی که کاربرد دیگری نیز دارد که فاقد بار منفی بوده، تنها بیانگر نوعی گفتگو و تبادل نظر است: «ما کان لی من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون» (ص ۶۹)؛ من از ملأ اعلى، [و فرشتگان عالم بالا] هنگامی که [در باره آفرینش انسان] گفتگو و مخاصمه می‌کردند، خبرنداز.

به گفته برخی از مفسران، گرچه فرشتگان، «جدال و مخاصمه‌ای» [به معنای منفی آن] با پوردگار نداشتند، ولی همین اندازه که به هنگام خطاب خداوند به آن‌ها که «من می‌خواهم خلیفه‌ای در زمین قرار دهم» آن‌ها به گفتگو پرداختند و عرض کردند: «آیا می‌خواهی کسی را بیافرینی که فساد و خونریزی کند؟» و در پاسخ آن‌ها فرمود: «من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید» (بقره/۳۰)، به این گفتگوها «مخاصمه» اطلاق شده است که اطلاقی مجازی است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳/۱۹: ۳۳۲؛ فخر رازی، ۱۴۲۰/۲۶: ۴۰۷-۴۰۸). در روایتی نیز آمده است: «أَتُنْدِرِي فِيمَ يَخْتَصِّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟... اخْتَصِّمُوا فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، فَأَمَّا الْكَفَّارُاثُ فِي أَسْبَاغِ الْوَضُوءِ فِي السِّبَرَاتِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَانتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» (طبرسی، ۷۵۶/۸: ۱۳۷۲)؛ آیا می‌دانی فرشتگان عالم بالا در چه چیزی بحث و گفتگومی کنند؟!... آن‌ها در مورد کفارات (کارهایی که گناهان را جبران می‌کنند) و درجات (آنچه بر درجات انسان می‌افزاید) به گفتگو پرداختند. اما کفارات، وضوی پرآب در سرمهای زمستان، و به سوی نماز جماعت گام برداشتن، و انتظار نمازی بعد از نماز دیگر کشیدن است، و اما درجات، بسیار سلام کردن و اطعم نمودن، و نماز در شب به هنگامی که چشم مردم در خواب است، می‌باشد.

→ گونه‌ای که علامه مجلسی گوید: بعید نیست که بیشتر روایات مشتمل بر واژه «سب»، «قذف» را نیز در برگیرد (مجلسی، ۱۴۰۸/۱۱: ۵).

از این حدیث استفاده می‌شود که منظور از «مخاصلمه» در اینجا تنها بحث و گفتگوست، نه جدال و کشمکش (مکارم شیرازی، ۱۳۷۲: ۱۹/ ۳۳۳). مولی صالح مازندرانی و علامه مجلسی در سخنی مشترک در شرح این قسمت از روایت می‌گویند: «والمراد بسبّهم الإٰتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم» (مازندرانی، بی‌تا: ۱۰/ ۴۳؛ مجلسی، ۱۴۰۸/ ۱۱: ۸۰)؛ مقصود از «سبّ» آنان، گفتن سخنی است که موجب سبک شمردن آن‌ها باشد.

این توضیح برای آن است که کسی از این واژه، مفهوم دشنام و ناسزا را برداشت نکند، بلکه مقصود آن است که اگر در ضمن افساگری بدعت گذاران و انحرافات آنان، سخنانی گفته شود که موجب خفیف و سبک شدن آنان نزد مردم گردد، مانعی ندارد. آن دو سپس به روایاتی استشهاد می‌کنند که غیبت کردن از «متjaهر به فسق» را مجاز دانسته است؛ چرا که او احترامی برای خود باقی نگذارد است: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفَسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غَيْبَةَ» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۸۵/ ۳۵)؛ هرگاه فاسق فسق خود را علنی کرد، احترامی ندارد و غیبت کردن از او ممنوع نیست. همچنین علامه مجلسی به تبع شهید ثانی (۱۴۱۳: ۱۴/ ۴۳۴)، با اشاره به روایات پادشاه، تصریح می‌کند: «مقصود از فرد مستحق استخفاف، فاسق متظاهر به فسق است». او حتی بعید نمی‌داند که مقصود از «مؤمن» در روایاتی که از «سبّ» مؤمن نهی می‌کنند، کسی باشد که تظاهر به ارتکاب کبائر ندارد و بدعت گذار نیز نمی‌باشد (مجلسی، ۱۴۰۸/ ۱۱: ۶-۵) که البته مورد دوم، در واقع مصدقی از مورد اول است، آن‌سان که برخی از فقیهان بدان تصریح کرده‌اند (خوبی، ۱۳۷۱/ ۱: ۴۴۳).

آیت الله خوبی نیز به مناسبتی می‌گوید: «يجوز سبّ المتjaهر بالفسق بالمعصية التي تجاهر فيها لزوال احترامه بالتجاهر بالمنكرات ... وأما المعاصي التي ارتكبها العاصي ولكن لم يتjaهر فيها فلا يجوز السبّ بها» (همان، ۱/ ۴۴۲)؛ سبّ متظاهر به فسق به همان معصیتی که بدان تجاهر کرده جایز است؛ چرا که به سبب تظاهر به منکرات، احترامش از بین رفته است... اما گناهانی که بدان تجاهر نکرده، سبّ او با آن‌ها جایز نیست.

به هر روی، زشت‌گویی و بدزبانی به حکم عقل قبیح است و آموزه‌های دینی حتی در مواجهه با مشرکان و اهل حرب، آن را تقبیح کرده‌اند. بنابراین، به صرف عبارتی مبهم و دو پهلو در یک روایت، نمی‌توان آن را تجویزنمود!

د. عبارت «باہتوبھم» به معنای تهمت زدن و افترا بستن نیست! بلکه از ریشه «بہت» به معنای «مبھوت کردن» است؛ یعنی با اهل بدعت با دلایل محکم و قاطع بحث کنید، به گونه‌ای که از منطق قدرتمند شما، «مبھوت و متھیر» شوند و از پاسخ دادن درمانند. آن سان که پاسخ سریع و نغزابراهیم ﷺ به مغالطه سرکردۀ اهل شرک و کفر، اورا مبھوت ساخت: «فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ» (بقره/۲۵۸)؛ پس آن کس که کفر ورزیده بود، مبھوت ماند. منابع اصیل لغت، «بہت» را به معنای «تحیر» دانسته‌اند؛ ابن فارس گوید: «البُهْتَةُ الحَيْرَةُ. فَأَمَا الْبُهْتَانُ فَالْكَذْبُ» (ابن فارس، ۱:۱۴۰۴؛ ۳۰۷؛ فراهیدی، ۴:۱۴۰۸؛ جوهری، ۱:۱۴۰۷).

چنان‌که شارحان حدیث نیز همین مفهوم را برای «باہتوبھم» در روایت یادآور شده‌اند؛ فیض کاشانی در توضیح آن می‌گوید: «جادلواهُمْ وأسكتوهُمْ واقطعوا الكلام عليهم» (فیض کاشانی، ۱:۱۴۰۹؛ ۲۴۵)؛ با آنان مجادله کنید و آنان را ساکت نمایید و سخن‌شان را ببرید. مولی صالح مازندرانی گوید: «ولعل المراد به إلزامهم بالحجج البالغة لينقطعوا ويبهتوا كما بہت الذي کفر في محااجة إبراهیم ﷺ (مازندرانی، بی‌تا: ۴۳/۱۰)؛ شاید مقصود از آن، مواجهه با آنان با دلایل رسا باشد تا ساکت و مبھوت شوند، مانند کسی که در احتجاج با ابراهیم ﷺ مبھوت شد. علامه مجلسی نیز مشابه همین سخن را مطرح کرده است (مجلسی، ۱۱:۱۴۰۸، ۸۱). شهید ثانی تصریح کرده است که در مواجهه با متgather به فسق، نباید به سخنان خلاف واقع (همچون دروغ و تهمت) متسل شد: «بصحّ مواجهته بما تكون نسبته إلیه حقاً لا بالکذب» (شهید ثانی، ۹:۱۴۱۰، ۱۷۵)؛ مواجهه با او با آنچه نسبت دادنش به وی حقیقت دارد، جایز است نه با دروغ.

استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی همچون افتراء و بهتان و دروغ‌گویی و اتهام زنی، کار افراد «بی‌ایمان» است و نه شیوه مؤمنان و صالحان: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِأَيَّاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ» (نحل/۱۰۵)؛ فقط کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، و اینان اند که دروغگوی واقعی‌اند.

جواز غیبت کردن از کافران!

تنها موردی که ممکن است شائبه تبعیض طبقاتی به سود مؤمنان را در قرآن و روایات ایجاد کند، مسئله غیبت کردن است؛ بی‌گمان سخن گفتن از عیب و نقص، و بدگویی پشت سر مؤمنان از دیدگاه اسلام حرام است. از طرفی، طرح بحث غیبت در متون فقهی به گونه‌ای است که جواز غیبت کردن کفار از مسلمات گرفته شده است. حال پرسش این است که آیا تجویز بدگویی و عیب‌جویی از افراد به صرف دارا بودن عقیده‌ای خاص، نوعی تبعیض غیرانسانی و غیراخلاقی نیست؟! برای مثال، خانواده‌ای مسیحی یا یهودی که در پناه حاکمیت اسلامی در جامعه زندگی می‌کنند و آزارشان به کسی نمی‌رسد، چرا باید آبروی آنان در معرض خطر قرار گیرد و مسلمانان با تجویز شرعی، به افشاء اسرار فردی و خانوادگی آنان اقدام کنند و امنیت روانی آنان را به مخاطره افکند؟! در پاسخ باید گفت: هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که غیبت کردن کافران را تجویز کرده باشد! همچنین روایتی وجود ندارد که این کار را به صراحة مجاز بداند! بلکه آنچه در روایات آمده، واژه‌های «ناس»، «مسلم» و «مؤمن» است: «الْبَيْتُ الَّذِي يَغْتَابُونَ فِيهِ النَّاسُ» (کلینی، ۱۳۶۷: ۳۰۸ / ۶: ۱۴۰۴؛ ابن بابویه، ۳۵۰: ۳ / ۱۴۰۴)، «وَرَجُلٌ اغْتَابَ النَّاسَ» (نوری، ۱۴۰۸: ۱۵۱ / ۹)، «ذَهَبَ عَمَلُكَ بِاغْتِيَابِ النَّاسِ» (همان، ۱۲۱ / ۹)، «مَنِ اغْتَابَ امْرًا مُسْلِمًا» (ابن بابویه، ۱۴۰۴: ۱۵ / ۴)، «مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ» (همان، ۴۱۷ / ۴) و روشن است که این سه، منافاتی با یکدیگر ندارند تا نیازمند «حمل مطلق بر مقید» باشد! چه، مفاد آن‌ها، تحریم غیبت از همه مردم خواهد بود و ذکر «مسلمان» و «مؤمن» برای تشدید حرمت در مورد آنان یا تحریک حس ایمانی و مذهبی برای بازدارندگی بیشتر و یا به سبب مسلمان و مؤمن بودن مخاطب و افراد مورد تعامل مخاطب بوده است؛ چنان‌که در برخی روایات، دامنه تحریم غیبت به ظاهر حتی از «مؤمن» هم تنگ‌تر شده است: «مَنِ

اغْتَاب مُؤْمِنًا غَازِيًّا» (کلینی، ۱۳۶۷: ۵/۸)؛ هر کس غیبت مؤمن رزمنده‌ای را بکند. حال آیا می‌توان از این روایت، برداشت کرد که حرمت غیبت مخصوص «مؤمن رزمنده» است و روایات مطلق نیز باید حمل برآن شود؟!

استنادی که از لابه‌لای سخنان فقیهان برای جواز غیبت کردن کاف برداشت می‌شود، صدر آیه ۱۲ سوره حجرات است که اهل ایمان را مخاطب ساخته: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، ضمیر خطاب «کم» در ادامه آیه (کاظمی، ۱۳۶۵: ۲/۴۱۶)؛ «وَ لَا يَعْتَبِرُونَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا» و تعبیر «أخیه» (عاملی، ۱۴۱۸: ۱۲: ۲۱۴)؛ «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَفَهُمُوهُ». چنان‌که تعبیر «مؤمن» و «اخ» در روایات مربوط نیز آمده است (مجلسی، ۱۴۰۸: ۱۰/۴۳۰)، اما روشن است که چنین استنادهایی نمی‌تواند دلیلی معتبر باشد؛ چه، در آیات دیگر قرآن، با مخاطب قرار دادن «مؤمنان»، احکامی بیان شده است که به طور قطع دست کم بخشی از غیرمسلمانان را نیز در بر می‌گیرد؛ برای نمونه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» (نساء / ۲۹)؛ ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [واز راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجاری از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد. و خود را نکشید.

حکم حرمت «اکل مال به باطل» (تملک و تصرف به نا حق در اموال دیگران) مذکور در این آیه، کفار ذمی را نیز- دست کم - شامل است و اختصاص به مسلمانان ندارد! چنان‌که «لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» نیز اگر به معنای «نهی از کشتن یکدیگر» باشد همین گونه است.

همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا أَمَاناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (انفال / ۲۷)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، می‌دانید که نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید. این آیه نیز مصدر به «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» است و با ضمیر «کم»، مؤمنان را خطاب کرده: «أَمَاناتِكُمْ»، در حالی که پیش‌تر گذشت حرمت خیانت در امانت، هیچ مرزا اعتقادی ندارد و در مواجهه با کافران و

فاسدان نیز خیانت ممنوع است. ضمن اینکه آیاتی مانند «وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةً» (همزه ۱۱)؛ «وَإِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا دَرَدَ وَغَيَّبَ وَعَيَّبَ جَوَابَهُ طَوْرَ مُطْلَقٍ مَنْعِ مَنْعِ كَنْدَهُ». ^۱

بنابراین، ممکن است مخاطب تحریم غیبت در آیه، «عموم مکلفان» باشند، آن‌سان که برخی از فقیهان نیز مطرح کرده‌اند (اردبیلی، ۱۴۰۵: ۷۶/۸).

از طرفی، مسلم نیست که ملاک تحریم غیبت، تنها «احترام» افراد باشد (روحانی، ۱۴۱۲/۳۴۴) تا گفته شود کفار احترامی ندارند! بلکه ممکن است فلسفه یا بخشی از فلسفه تحریم غیبت، حفظ حریم خصوصی انسان‌ها، جلوگیری از ترویج زشتی‌ها و بدی‌ها در جامعه، حرمت کرامت انسانی و شخصیت افراد و درنهایت تقویت همگرایی عمومی در بین آحاد جامعه^۱ باشد که دست کم، کافران ذمی و ساکن در جامعه اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد و تفکیک بین «مسلمان و کافر» را در این حکم منتفی می‌سازد. از آیاتی مانند «إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنَّ تَشَيَّعَ الْفَاجِحَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (نور/۱۹)؛ «کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند آن تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی در دنناک خواهند داشت.» می‌توان برداشت کرد که هرگونه ترویج زشتی‌ها با غیبت کردن و علنی کردن کارهای نهانی افراد در «جامعه اسلامی» نامطلوب است، حتی اگر مربوط به افراد غیر مسلمان باشد.

آنچه در این باره استوارتر به نظر می‌رسد، نه تفکیک بین «مسلمان و کافر» یا «مؤمن و غیر مؤمن»، بلکه تفکیک بین «متجاهر به فسق و گناه» با «مستتر به آن»، و نیز تفکیک بین «دشمنان و معاندان با غیر آنان» است؛ توضیح اینکه آنچه در روایات پیرامون موارد جواز غیبت بدان تصریح شده است، «متجاهر به فسق» و کسی است که خود با علنی کردن گناه و زشتی و بدی، احترامی برای خود باقی نگذارد و است: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا

۱. علامه مجلسی به «اجتماع نفووس» و «تعاون و همیاری بین ابني نوع انسانی» در حکمت تحریم غیبت اشاره کرده است (بنگرید به: مجلسی، ۱۴۰۸: ۴۰۹/۱۰).

حُرْمَةَ لَهُ وَلَا غِيَبَةَ» (مجلسی، ۳۵ / ۸۵ : ۱۴۰۳)؛ هرگاه فاسق فسق خود را علنی کرد، احترامی ندارد و غیبت کردن از او ممنوع نیست. «مَنْ أَلْقَى جَلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيَبَةَ لَهُ» (همان، ۳۶ / ۸۵)؛ کسی که لباس حیا را بیندازد، غیبی ندارد.

از سوی دیگر، آن دسته از کفاری که با عناد و دشمنی، واستکبار و تجاوز، به جنگ نظامی و اقتصادی و فرهنگی با مسلمانان روی آورده است در مسیر ظلم و الحاد، از هیچ تلاشی برای تضعیف و نابود کردن اسلام و جامعه و حکومت اسلامی فروگذار نکرده است، مستحق لعن و نفرین اند و طبعاً به طریق اولی سزاوار غیبت. پیش تربه تفصیل گذشت که آموزه‌های قرآنی، حساب «دشمنان» را از بین کفار جدا کرده و عامل اصلی در محدودیت تعامل مسلمانان با کفار، همین عنصر نهفته است و نه صرف «کفر عقیدتی». افزون بر این‌ها، حوزه معرفتی را باید از حوزه رفتاری جدا کرد؛ بخش مهم آیات نکوهش‌کننده از کفار، ناظر به رد عقاید و تبیین جایگاه معنوی آنان نزد خداوند است و پیش از این بیان گردید که مبغوض و معاقب بودن فرد نزد خداوند، ملازمه‌ای با تعامل اجتماعی افراد با او ندارد.

این احتمال وجود دارد که مقصود از «کافر»ی که از متون فقهی، جواز غیبت کردن وی برمی‌آید، دشمنان و معاندان و مستکبران و نیز متجاوزان به فسق و فساد آنان باشد و نه صرف «کفر عقیدتی». شاهد این سخن نیز استفتائاتی از برخی فقیهان معاصر است؛ یکی از فقیهان در پاسخ به این پرسش که «آیا کفاری که در سرزمین مسلمانان زندگی می‌کنند کافر حربی هستند و آبرو و اموالشان حرمتی ندارد؟» گفته‌اند: اگر قصد سوئی به عقاید مسلمانان و آبرو و اموال آنان ندارند و در صدد تجاوز به اسلام و احکام اسلامی نیستند، حکم کافر حربی بر آنان جاری نمی‌شود (گلپایگانی، ۱۴۱۳: ۱۸۳)، چنان‌که در مورد مخالفان نیز، «مستضعفان» آنان (که عنا دی نداشته و به دلایلی، حق بر آنان مکشفوف نشده است)، احتیاط، در ترک غیبت کردن از آنان دانسته شده است (تبریزی، ۱۴۱۶: ۹ / ۲۰۲) و تردیدی نیست که طیف وسیعی از کفار در سرتاسر جهان، «مستضعف»‌اند.

جواز غیبیت مخالف!

از جمله مباحث اختلافی، مسئله جواز غیبیت مخالف («مسلمان غیرشیعه») است. در حالی که جمعی از فقیهان، غیبیت مخالف را جایز می‌دانند (بحرانی، ۱۴۰۵/۱۸؛ خویی، ۱۴۰۸/۱۴۸؛ انصاری، ۱۳۷۴/۱؛ امام خمینی، ۱۳۶۸/۲۴۹؛ ص ۱۳۶۸؛ ۱۳۱۹/۱؛ خویی، ۱۴۰۸/۱؛ ۱۴۰۳/۵۰)، شماری به حرمت آن باور دارند (اردبیلی، ۱۴۰۵/۷۸؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳/۱۸۳؛ خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۱۴۱۸/۱؛ سبزواری نیز نظر اخیر را به «بعض المتأخرین» نسبت داده است (سبزواری، ۱۴۲۳/۱؛ ۴۳۶).

مهم‌ترین دلایل جواز عبارت اند از:

یک. جواز غیبیت کافر پس از اثبات کفر مخالف (بحرانی، ۱۴۰۵/۱۸؛ ۱۴۸/۱).

دو. تعلق حکم حرمت غیبیت در آیه و روایات مربوط، به «مؤمن» و «اخ»: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهَتُمُوهُ» (حجرات ۱۲/۱۰)؛ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات ۱۰/۱۰)؛ «الْغَيْبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا قَدْ سَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ» (کلینی، ۱۳۶۷/۲؛ ۳۵۸/۲) و مخالف، اگرچه «مسلمان» است، «مؤمن» نیست (انصاری، ۱۳۷۴/۱؛ امام خمینی، ۱۳۶۸/۱؛ ۲۵۰/۱۳۶۸).

سه. متوجه به فسق بودن مخالف (خویی، ۱۳۷۱/۱؛ ۵۰۵/۱).

چهار. جواز لعن و بدگویی مخالفان و جووب برائت از آنان در ادعیه و زیارات، و روایاتی که ناصبی را بدتر از یهود و نصارا و پلیدتر از کلب معرفی کرده است (همان، ۱/۱؛ ۵۰۴).

دلایل یادشده برای اثبات مدعای نارسا است:

دلیل اول: ادعای «کفر در برابر اسلام» برای دیگر فرق اسلامی ادعایی بدون دلیل و بلکه مخالف آیات و روایات است (بنگرید به: امام خمینی، ۱۳۶۸/۱؛ ۲۴۹/۱؛ روحانی، ۱۴۱۲/۱۴). روایات موهم «کفر» دیگر فرق اسلامی، ناظر به مراتب نازل ضلالت و کفر (درباره مراتب کفر، بنگرید به: کلینی، ۱۳۶۷/۲؛ ۳۸۹/۲؛ ۳۹۰-۳۸۹)، و کاربرد کفر در مفاهیمی همچون: «تَرْكُ مَا أَمْرَ اللَّهُ» (حر عاملی، ۱۴۰۳/۱۸؛ ۵۵۷) است و روایات ناظر به «کفر

صریح» در مورد «گروه‌هایی خاص»؛ یعنی: «مجتّمه و مشبّه» (همان، ۱۸ / ۵۶۲)، «غلات» (طوسی، ۱۴۱۴: ۶۵۰)، «اهل جحود و عناد» (حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۸: ۵۵۸-۵۵۹) و «دشمنان اهل بیت ﷺ» (نواصیب) (طوسی، بی‌تا: ۱۸۴ / ۳) می‌باشد، در حالی که عموم امت اسلامی و جامعه اهل سنت، از این گونه عقاید کفرآمیز مبراً هستند و محبت اهل بیت ﷺ را در دل دارند و عالمان برجسته آنان پیوسته براین حقیقت تصریح و تأکید داشته‌اند (ابن حنبل، بی‌تا: ۱ / ۸۴ و ۹۵؛ زمخشیری، بی‌تا: ۴ / ۲۲۰؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۷ / ۵۹۵؛ قطبی، ۱۴۰۵: ۲۳ / ۱۶؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۵ / ۱۷۴). بنابراین، این دسته از روایات به هیچ وجه در مقام تکفیر دیگر فرق اسلامی نیست! در روایت مفصلی که مرحوم کلینی آن را گزارش کرده است، تکفیر افرادی که شهادتین را بربازان جاری می‌کنند و اهل نماز و روزه و حج هستند اما شیعه نیستند، «طرز فکر خوارج» دانسته شده و به شدت مردود اعلام گردیده است (کلینی، ۱۳۶۷: ۲ / ۴۰۱-۴۰۲).

دلیل دوم، ناشی از خلط اصطلاح قرآنی و حدیثی «مؤمن» است. در جای خود ثابت شده است که مفهوم لغوی، اصطلاح قرآنی، کاربرد حدیثی و اصطلاح فقهی بسیاری از واژه‌ها، تفاوت‌هایی با هم دارند که بی‌توجهی به آن در تفسیر و حدیث و فقه، به خطاهایی در برداشت واستنباط احکام انجامیده است. «زکات»، «صدقة» و «قرض» نمونه‌هایی از این دست می‌باشد (ایرانی، ۱۳۹۴: ۱۷-۴۷). «ایمان» نیز در غالب آیات قرآن و به ویژه در آیات فقهی، به معنای «اسلام» است و «اخوت دینی» نیز «همه مسلمانان» را در بر می‌گیرد. اصولاً زمانی که آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا ... وَ لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» و آیه «اخوت ایمانی» نازل گردید، خبری از «فرقه‌های اسلامی» نبود تا بتوان مخاطب آیه را به گروه خاصی اختصاص داد! بلکه «عموم مسلمانان» به عنوان «جامعه ایمانی» مخاطب بودند؛ جامعه‌ای که بر اساس آیات همین سوره، حتی ممکن بود با یکدیگر به خصومت و «قتال» نیز پردازند، ولی «مؤمن» بودن آنان منتفی نمی‌شد: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اُفْتَلُوا فَأَصْبِلُهُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى» (حجرات / ۹)؛ و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آن‌ها صلح و آشتی برقرار کنند، و اگر یکی از آن دو

گروه بر دیگری تجاوز کند، با آن گروهی که تجاوز می‌کند، بجنگید. گواه روشن این مدعای روایاتی است که حرمت غیبت کردن از «مسلمان» به عنوان «برادر دینی» در آن‌ها مطرح شده است: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ... وَ لَا يَغْتَبُه» (کلینی، ۱۳۶۷ / ۲ : ۱۶۶)، «الْغَيْبَةُ أَشَدُّ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَكْلَةِ ...» (همان، ۳۵۷ / ۲)، «يَا أَبَا ذَرٍّ، سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، ... وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ: ذَكْرُكَ أَحَدًا بِمَا يَكُونُ» (طوسی، ۱۴۱۴ : ۵۳۷). بدیهی است نمی‌توان گفت مطلق (: مسلمان) حمل بر مقید (: مؤمن به معنای شیعه) می‌شود؛ چه، در اینجا اصولاً «تنافی» وجود ندارد تا نیاز به تصرف در مطلق و حمل آن بر مقید شود! (مظفر، ۱۳۷۰ : ۲۴۶ / ۱)، ضمن آنکه مقصود از «مؤمن» در روایات بحث نیز همان «مسلمان» می‌باشد نه مفهومی محدودتر از آن.

دلیل سوم نیز نارساست؛ چه، از یکسو متوجه‌به فسق، کسی را که نمی‌داند عمل او فسق است، شامل نمی‌شود، و از سوی دیگر، جواز غیبت متوجه، به همان مورد فسق او اختصاص دارد نه به طور مطلق (روحانی، ۱۴۱۲ : ۳۴۵).

دلیل چهارم، اخص از مدعای است؛ چه، مقصود از «ناصیبی»، «دشمن اهل بیت علیہ السلام» است (کلینی، ۱۳۶۷ / ۲ : ۲۲۳؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴ / ۳ : ۴۰۸؛ طوسی، ۱۳۹۰ / ۷ : ۳۵۴)؛ نجفی، ۱۳۶۵ / ۶ : ۶۵) و محکوم به کفر، و طبعاً لعن و غیبت او نیز مجاز می‌باشد. در حالی که قاطبه اهل سنت و شیعیان غیر اثناعشری - که از آنان به «مخالف» یاد می‌شود - ناصیبی نیستند! افراد و گروه‌هایی که در سده‌های نخست، بر روی اهل بیت علیہ السلام شمشیر کشیدند و با انواع اقدامات خصم‌مانه همچون قتل و حبس و اسارت و سخت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی، به بهترین بندگان خدا ظلم کردند، سزاوار لعن و نفرین ابدی اند و به مراتب بدتر از کفار و مشرکان بودند، حتی اگرچه به ظاهردم از مسلمانی می‌زدند: «قال النبی ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أَمْمَتِي لَا نَصِيبَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ: النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْبًا وَ غَالِ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ» (ابن بابویه، ۱۴۰۴ / ۳ : ۴۰۸)؛ دو صنف از امت من نصیبی از اسلام ندارند: کسی که با اهل بیت من سر جنگ داشته باشد، و غلوکننده در دین که خارج از

آن است.

نتیجه

در عرصه اصول اخلاقی و رفتارها و آداب اجتماعی، تبعیض طبقاتی براساس عقیده وجود ندارد، بلکه موضوع در اینجا، «انسان» است و جز در موارد استثنایی، بین مسلمان و کافر تفاوت و تمایزی قرار داده نشده است. آموزه‌های دینی در مواردی همچون امانت داری و وفای به عهد به عنوان عناصر شاخص اخلاقی و رفتاری، به تصریح، و در بسیاری از موارد به اطلاق، براین امر دلالت دارند.

آموزه‌های قرآنی و حدیثی برای تربیت دینی افراد و ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار، بر پرهیز از هرگونه بذیبانی و زشت‌گویی تأکید دارند، از این رو، سبّ و زشت‌گویی، و نیز افترا و بهتان، نسبت به مخالفان و غیرمسلمانان نیز ممنوعیت دارد. آنچه از قرآن کریم درباره نوع ابراز بیزاری از دشمنان خدا و مفسدان به دست می‌آید، تنها جواز «لعن محدود» و «نفرین به نابودی» است.

با توجه به اینکه زشت‌گویی و بددهانی با شخصیت والای اخلاقی مؤمن سازگار نیست و نیز به دلیل اطلاق ادلّه نهی از سبّ و دشنام، برخی از روایاتی که بر جواز آن نسبت به مخالفان دیده می‌شود باید توجیه و بر مفهومی صحیح حمل گردد؛ چنان‌که در موضوع «غیبت کردن» و موارد جواز آن نیز، ملاک و معیار، نه تفکیک بین «مسلمان و کافر» یا «مؤمن و غیرمؤمن» بودن، بلکه تفکیک بین «متجاهر به فسق و گناه» با «مستتر به آن»، و نیز تفکیک بین «دشمنان و معاندان با غیرآنان» است و از سوی دیگر، دلیل معتبری بر جواز غیبت مخالفان و فرق اسلامی غیرشیعه نیز وجود ندارد که اطلاق حرمت آن را تقيید نماید.

عدم تفکیک بین «جایگاه معنوی» افراد با حوزه «تعاملات اجتماعی»، از جمله خاستگاه‌های شبّه تبعیض طبقاتی اخلاقی در اسلام است، در حالی که بی‌ارزش بودن نزد خدا و فقدان جایگاه معنوی، از موضوع تعاملات اجتماعی جداست. بنابراین، نباید از

آیات متعددی که بیانگر جایگاه معنوی کافران نزد خداوند، و در حقیقت نشان دهنده ضدارزش‌هایی همچون کفر و ظلم و ضلالت است، تبعیض طبقاتی به سبب عقیده را برداشت کرد.

منابع

۱. قرآن کریم (با استفاده از ترجمهٔ حسین انصاریان).
۲. آلوسی، سید محمود، روح المعنی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عطیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۵ق.
۳. ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، جامعهٔ مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
۴. ابن حنبل، احمد بن محمد، مستند احمد، دارصادر، بیروت، بی‌تا.
۵. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللاغه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۰۴ق.
۶. ابن قدامه، عبد الله، المغنی، دارالکتاب العربي، بیروت، بی‌تا.
۷. اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة والبرهان، جامعهٔ مدرسین، قم، ۱۴۰۵ق.
۸. امام خمینی، سیدروح الله (رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران)، المکاسب للمرحمة، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۸ش.
۹. انصاری، مرتضی، المکاسب، انتشارات دهقانی (اسماعیلیان)، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش.
۱۰. ایروانی، جواد، زکات باطنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، چاپ سوم، ۱۳۹۴ش.
۱۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی حکام العترة الطاھرہ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
۱۲. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحسن، تحقیق سید جلال الدین حسینی، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
۱۳. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، دفتر نشر برگزیده، قم، ۱۴۱۶ق.
۱۴. جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغاة و صحاح العربیه، تحقیق احمد بن عبد الغفور عطار، دارالعلم للملايين، بیروت، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
۱۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، دارالحیاء للترااث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۱۶. خامنه‌ای، سیدعلی (مقام معظم رهبری)، اجوبة الاستفتاءات، الهدی، تهران، ۱۴۱۸ق.

١٧. خوبی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، وجданی، قم، چاپ سوم، ۱۳۷۱ ش.
١٨. روحانی، سید صادق، فقه الصادق علیہ السلام، دارالكتاب، قم، ۱۴۱۲ ق.
١٩. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غواض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، منشورات البلاعه، بیتا.
٢٠. سبزواری، محمد بافق، کفایة الاحکام، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۳ ق.
٢١. سعادتی، حمید، (تأملی در جواز و عدم جواز سبّ دشمنان اهل بیت علیہ السلام)، دوفصلنامه علمی پژوهشی امامت پژوهی، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ ش.
٢٢. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاعه، ترجمه و شرح سید علی نقی فیض الاسلام.
٢٣. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیه، انتشارات داوودی، قم، ۱۴۱۰ ق.
٢٤. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافقاهم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳ ق.
٢٥. صادقی فدکی، سید جعفر، وعلی اکبر احمد پور، «بررسی و نقد دیدگاه‌ها درباره غیبت مخالف»، فصلنامه فقه، شماره ۸۵، پاییز ۱۳۹۴ ش.
٢٦. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۷ ق.
٢٧. طبرسی، فضل بن حسن، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.
٢٨. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، دارالكتب الاسلامیه، قم، بیتا.
٢٩. طوسی، محمد بن حسن، الاماکن، دارالثقافه، قم، ۱۴۱۴ ق.
٣٠. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۹۰ ق.
٣١. عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الكرامه، تحقيق علی اصغر مروارید، دار التراث، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
٣٢. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير)، دار احیاء التراث العربي، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۲۰ ق.
٣٣. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقيق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
٣٤. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الوافقی، مکتبة الامام امیرالمؤمنین علیہ السلام، اصفهان، ۱۴۰۹ ق.
٣٥. قحطی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، مؤسسه التاریخ العربي، بیروت، ۱۴۰۵ ق.

۳۶. کاظمی، جواد، *مسالک الأفهام إلى آيات الأحكام*، انتشارات مرتضوی، تهران، ۱۳۶۵ش.
۳۷. کلینی، محمد بن یعقوب، *الکافی*، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷ش.
۳۸. گلپایگانی، سیدمحمد رضا، *رشاد السائل*، دارالصفوه، بیروت، ۱۴۱۳ق.
۳۹. مازندرانی، محمد صالح، *شرح أصول الکافی*، بی‌جا، بی‌تا.
۴۰. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، *مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ﷺ*، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۸ق.
۴۱. مجلسی، محمد باقر، *بخار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمة الاطهار*، مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
۴۲. محمدیان، علی، محمد تقی فخلعی و محمد رضا علمی سولا، «بازخوانی دیدگاه امام خمینی در باب حکم فقهی غیبت مخالفان»، *جستارهای فقهی و اصولی*، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴ش.
۴۳. مظفر، محمد رضا، *أصول الفقه*، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیہ قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
۴۴. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، *تفسیر نمونه*، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳ش.
۴۵. نجفی، محمد حسن، *جوهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، تحقیق عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷ش.
۴۶. نوری، حسین بن محمد تقی، *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.