

فصلنامه علمی - پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهراء(س)
سال دوازدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۲۱، صص ۱۱۰-۱۵۷

تأملی در مدلول روایت موسوم به مباهته

علی محمدیان^۱

محمد رضا علمی سولا^۲

محمد تقی فخلعی^۳

تاریخ دریافت: ۹۳/۱۰/۱۴

تاریخ تصویب: ۹۴/۸/۱۸

چکیده

شارع مقدس اسلام همواره متشرّعنان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مؤثره از اهل بیت(ع) همگی براین امر تأکید دارند که حتی در مواجهه با افراد و جریان‌های انحرافی، باید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه‌های مذموم شرعی، در صدد حمایت و حراست از کیان شرع برآمد. با این وجود نظریه‌ای در دوران متأخر پدیدار شده است که دادن نسبت‌های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت‌گذاران)، با توجیه بسی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عملده دلیل

۱. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ali.mohamadian@stu.um.ac.ir

۲. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) elmisola@um.ac.ir fakhlaei@um.ac.ir

۳. استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباحثه (با هتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است.

جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادله موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتاییده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدس هرگز چنین رفتاری را تحویز نمی‌کند.

وائزه‌های کلیدی: بهتان، افتراء، بدعت، روایت مباحثه.

مقدمه

یکی از آفات و چالش‌های مهمی که همواره ادیان الهی را با خطر انحراف مواجه ساخته است، جریان‌های بدعت‌گذار بوده است. بدعت موجب ظهور یک سلسله مسائل جعلی به نام دین شده، در باورهای مردم رخنه افکنده، فرقه‌های باطل ایجاد نموده، و در نهایت منجر به تحریف و وارونگی شریعت می‌شود. دین میین اسلام با عنایت به نکات مزبور، همواره متشرّعان را به مبارزه با بدعت‌ها و روشنگری در مقابل عقاید باطل دعوت نموده است. اما آنچه در این بین تا حدودی مبهم مانده است و خاصه در فضای کنونی موجب ایجاد بحث‌های متعدد گشته، این است که نحوه مقابله با بدعت‌گذاران چگونه باید باشد؟ آیا باید از طریق برهان و ادله عقلی، ناصوابی آرای ایشان را آشکار ساخت و تمسک به هر طریق دیگری که به زیر پا گذاشتند قواعد مسلم اخلاقی منجر شود مذموم است؟ و یا برای از میدان به در کردن ایشان توسل به هر شیوه‌ای ولو روش‌های غیر اخلاقی از قبیل دادن نسبت‌های ناروا و دروغین به ایشان مجاز است؟

اهمیت بحث مذکور آنگاه مشخص می‌گردد که استدلال دوّم در نزد بسیاری از متدينان تلقی به قبول شده و در نتیجه تهمت و افترا زدن به بدعت‌گذاران جایز شمرده

می شود. استدلال این گروه این است که: «باید با تهمت و افترا، آبرو و حیثیت آن‌ها را از بین برداشته باشند و تحت تأثیر ضلالت و گمراهیشان قرار نگیرد!». وجود این قبیل فتاوا در برخی از کتب فقهی، افزون بر اینکه گروه عمدہ‌ای از دینداران را به تأمل و ادانته است، در فضای بین‌المللی نیز باعث ایجاد شباهایی گردیده و دستاویز هجمة عده‌ای به آموزه‌های فقه جعفری گشته است. در هر حال فقیهان امامی در پاسخ به پرسش فوق، دو موضع متفاوت در پیش گرفته‌اند. گروهی با استناد به ادله‌ای چند، تمسک به هر شیوه‌ای که به دفع بدعت گذار منجر شود را روا دانسته و در نتیجه بهتان بستن به ایشان را جایز و بلکه در برخی موارد واجب دانسته‌اند؛ لیکن دسته دیگر استدلال مزبور را برنتایده و هشدار داده‌اند که برای مقابله با بدعت نمی‌توان از شیوه‌های غیر اخلاقی استفاده نمود و به ایشان نسبت‌های خلاف واقع داد.

در ابتدای نوشتار حاضر شایسته است مواضع فقیهان به تفصیل مورد معرفی و شناسایی واقع شده و سپس به نقد ادله پرداخته شود و عیار مستندات فقها در سنجه اجتهاد و تفکه مورد بررسی قرار گیرد.

۱. بررسی اقوال موجود در مسئله

باید گفت فقهایی که متعرض مسئله مذکور گردیده‌اند، دو طریق متفاوت در پیش گرفته‌اند:

۱-۱. عدم جواز بهتان به بدعت آور

بسیاری از فقیهان، دادن نسبت‌های ناروا به اشخاص فاقد احترام را جایز ندانسته و رعایت گزاره‌های اخلاقی را در مواجهه با کسانی که به علت بروز رفتاری خاص، از نظر شارع محترم نیستند لازم دانسته‌اند.

از باب نمونه علامه حلی در «قواعد الأحكام» در این زمینه می‌نگارد: «گر شخصی شایسته خوار شمردن باشد، بر کسی که با سخنان خود موجب ایندا وی شود تعزیر ثابت نمی‌شود؛

مگر در فرضی که نسبت‌های دروغین به وی داده شود که در چنین فرضی تعزیر ثابت است» (حلی، ۱۴۱۳ق، ج ۳، ص ۵۴۴).

شهید ثانی دیگر فقهی است که مواجهه با فرد فاقد حرمت را صرفاً در محدوده بیان حقایق روا می‌شمرد: «فیصح مواجهه بماتكون نسبة إلیه حفأة، لا بالکذب» (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج ۹، ص ۱۷۵). نمونه دیگر صاحب جواهر است که هشدار می‌دهد بدگویی نسبت به اهل بدعت بدان معنا نیست که به آنچه که انجام نداده‌اند متهم شوند: «نعم ليس كذلك ما لا يسوع لقاوه به من الرمى به ما لا يفعله» (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۴۱، ص ۴۱۳).

برخی از فقهای معاصر نیز با النقاط به ضرورت بحث، با طرح چالش فوق، صریحاً موضع خود را مشخص نموده و با شفاقت از عدم جواز دادن نسبت‌های ناروا به مبدعان سخن گفته‌اند (ن. ک: موسوی اردبیلی، ۱۴۲۷ق، ج ۲، ص ۳۰۱؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۶ق، ص ۴۰۸-۴۰۹).

۱-۲. جواز بھتان زدن به بدعت آور

ظاهراً اولین کسی که به طرح دیدگاه مخالف پرداخته است مرحوم شیخ اعظم می‌باشد. البته جناب شیخ در ابتدا به تقویت دیدگاه رایج پرداخته و در ادامه جواز بھتان زدن را صرفاً به صورت یک احتمال مطرح نموده است:

«هجو فاسق بدعت گذار جایز است...؛ لیکن در جواز چنین امری بسننه نمودن به بیان معایب موجود لازم است؛ بنابراین بھتان زدن به وی جایز نمی‌باشد؛ به علت عمومیت ادله حرمت کاذب؛ و خبری که پیش‌تر در باب غیبت گذشت: «بَاهِتُوْهُمْ كَيْلًا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ» براین معنا حمل می‌شود که آنان را متهم کنید و به ایشان گمان بد بردی؛ به چیزی که متهم کردن مؤمن بدان حرام است؛ به نحوی که مثلاً گفته شود: شاید زناکار یا دزد باشد... و احتمال دیگر آن است که بتوان جمله مذکور را بر ظاهرش ابغا کرد؛ یعنی به خاطر مصلحت، دروغ جایز باشد؛ زیرا مصلحت تنفس خلق از ایشان، اقوی از مفسدۀ کذب است» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۱۱۸-۱۱۹).

وجه اخیری که در کلام شیخ به صورت یک احتمال مطرح شده است، در میان برخی از متأخران به صورت احتمال راجح تقویت گردیده است. از باب نمونه محقق خویی معتقد است گاهی مصلحت ملزم مقتضی جواز بھتان زدن به بدعت گذاران است تا

موجبات رسوایی آنان فراهم شده و نیات فاسد آنها آشکار شود تا مردم فریفته ایشان نشده و بدانها تمایل پیدا نکنند (خوئی، ج ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۴۵۸). مختار فقهانی چون تبریزی در «رشاد الطالب»، آیت‌الله صانعی در «مجمع المسائل» و آیت‌الله مؤمن در «كتاب الحدود» نیز همین دیدگاه است (تبریزی، ج ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۲۸۱؛ صانعی، ۱۳۸۷ش، ج ۲، ص ۵۷؛ مؤمن قمی، ج ۱۴۲۲ق، ص ۴۵۱).

۲. تحلیل و نقد نظریه جواز بهتان بستن

مطابق تبعیج دامنه‌دار جستار حاضر، فقهای مزبور در توجیه سخن خود مبنی بر جواز بهتان زدن به مبتدع، به ادله گوناگونی استناد نموده‌اند که در ادامه به بیان این ادله و میزان دلالت آنها بر مختار ایشان پرداخته می‌شود:

۲-۱. روایت داود بن سرحان

یکی از اوّلین و شاید عمده‌ترین مستند قائلان چنین دیدگاهی روایت داود بن سرحان از امام صادق(ع) است. در روایت مزبور حضرت از قول پیامبر اکرم(ص) نقل می‌نمایند که ایشان فرمودند: «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبَدْعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبِرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَيِّئِهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوْقِيْعَةَ وَ بَاهْتُوْهُمْ؛ كَيْلًا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرُهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بَدَعِهِمْ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ» (کلینی، ج ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۷۵).

هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید، از آنها بیزاری جوئید و بسیار به آنها دشنام دهید و درباره آنها بدگوئید و طعن بزنید و آنها را مبهوت و وamanده سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحدتر شوند و از بدعت‌های آنها نیاموزند تا خداوند برای شما در برابر این کار حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا برد.

۱-۱-۲. تحلیل و نقد روایت

۱-۱-۲-۱. سند روایت

روایت مذکور صحیحه است. مجلسی اوّل در «روضه‌المتقین» (مجلسی اوّل، ج ۹، ص ۳۲۷) و مجلسی دوّم در «مرآة‌العقل» (مجلسی دوّم، ج ۱۱، ص ۷۷) که این دو اثر افزوون بر شرح، متضمن بررسی سندی روایات نیز هستند، روایت مزبور را فاقد اشکال یافته‌اند. محققان از فقهان نیز بر صحّت سندی روایت مذکور صحّه نهاده‌اند (شهید ثانی، ج ۱۴۱۳، ص ۴۳۴؛ بحرانی، ج ۱۸، ص ۱۶۴؛ خوبی، ج ۱۴۲۱، ص ۳۵۴؛ روحانی، ج ۱۴۱۲، ص ۴۹۸).

۱-۱-۲-۲. دلالت روایت

لیکن روایت مزبور از حیث دلالت از ایرادات عدیده‌ای رنج می‌برد که استناد به آن را در تجویز بهتان بستن به بدعت گذاران با مشکلات اساسی مواجه می‌نماید.

۱-۱-۲-۱. اجمال در معنای «باهوهم»

باید اذعان نمود برخلاف پندار برخی از فقیهان که عبارت «باهوهم» را در معنای بهتان زدن مسلم پنداشته‌اند، این فقره آنچنان هم بر مطلوب ایشان دلالت ندارد؛ زیرا احتمال دیگری نیز در معنای فراز مزبور وجود دارد. علامه مجلسی در شرح روایت، اظہر در معنای «باهوهم» را نه به معنای بهتان زدن؛ بلکه به معنای الزام آن‌ها با حجج قاطع می‌داند:

«ظاهر از معنای مباهته، محکوم کردن بدعت گذاران با دلایل قاطع است؛ به طوری که حیران مانده و از عهده پاسخ بر نمایند؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: «قَبَّهْتَ أَلَّذِي كَفَرَ» (البقرة: ۲۵۸). احتمال دیگر این است که روایت به معنای بهتان زدن مصلحتی باشد؛ زیرا بیشتر مردم بسیاری از بدی‌ها را نیکی می‌شمارند؛ به ویژه عقاید باطل را؛ لیکن وجه اوّل ظهور بیشتری دارد. سخن جوهری در معنای بہت نیز مؤید همین استظهار است: «بَهْتَهُ بَهْتًا» یعنی او را غافلگیر کرد» (مجلسی دوّم، ج ۱۱، ص ۸۱).

ملا صالح مازندرانی در شرح فراز مزبور می‌نویسد: «بہت به معنای شکفت زده شدن و تحریر است و احتمال دارد مراد از روایت این باشد که با حجت بالغه راه را بر بدعت گذاران بیندید تا آن‌ها مبهوت شوند؛ همچنانکه آن شخصی که با حضرت ابراهیم(ع) محااجه می‌کرد از استدلال وی مبهوت شد» (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ج ۱۰، ص ۳۴).

فیض کاشانی نیز در «العرفی» مقصود از باهوthem را این می‌داند که با بدعت گذاران طوری سخن بگویید و استدلال نمایید که سکوت اختیار کرده و حرفي برای گفتن نداشته باشند (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۴۵).

مکارم شیرازی نیز استنباط چنان معنایی از فراز «باهوthem» را بر نتایجه است. ایشان معتقد است بہت و بهتان همانگونه که از متون لغت مستفاد می‌گردد^۱ در اصل به معنای حیرت و تحریر به کار می‌رود؛ لذا به عذاب ناگهانی عذاب بہت گفته می‌شود؛ زیرا موجب حیرت و تحریر می‌گردد: «بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ فَتَبَاهُهُمْ».^۲ از نظر مکارم روایت مزبور بدین معنی است که از هر جانب با اهل بدعت مقابله کنید و ایشان را متحیر سازید تا نتوانند به فساد در اسلام طمع کنند (مکارم شیرازی، ۱۴۲۶ق، ص ۴۰۸).

حتی فقیهی چون آیت‌الله مؤمن که خود از موافقان دیدگاه مزبور است، دلالت فراز «باهوthem» بر معنای مذکور را پذیرفته است: «أَنْ قَوْلَهُ: «بَاهُوَهُمْ» ترغیب فی إِيَّادِ الْبَهَتَانِ وَالْفَرِيَّةِ عَلَيْهِمْ؛... لَكَنَّهُ مَبْنَى عَلَى كَوْنِ الْمَبَاهَةِ هَنَا بِمَعْنَى إِيَّادِ الْبَهَتَانِ، وَهُوَ غَيْرُ مَسْكُونٍ؛ إِذْ مَنْ الْمُحْتَمَلُ أَنْ يَرَادَ بِهَا جَعْلَهُمْ مُتَحَرِّرِينَ بِإِلَزَامِهِمْ بِهِ بَطْلَانَ قَوْلِهِمْ بِالْحَجَّ الْقَاتِعَةِ؛... وَمَعَ هَذَا الاحتمال فَلَاحِجَّةٌ فِيهَا عَلَى جَوازِ قَدْفِهِمْ...» (مؤمن قمی، ۱۴۲۲ق، ص ۴۵۱).

با عنایت به مطالب مذکور به نظر می‌رسد بهتان موجود در روایت در همان معنای لغوی به کار رفته باشد و دست کم با پدید آمدن دو احتمال، روایت به علت اشتراک لفظی در دو معنای «تحریر» و «بهتان» دچار اجمال شده و در نتیجه قابلیت استناد خود را در مانحن فیه از دست می‌دهد.

۱. ن. ک: (طريحي، مجمع البحرين، ج ۲، ص ۱۹۲؛ جوهري، الصحاح، ج ۱، ص ۲۴۴؛ زبيدي، تاج العروس، ج ۳، ص ۱۹)

۲. «آری این مجازات الهی» بطور ناگهانی به سراغشان می‌آید و مبهوتشان می‌کنند» (انبیاء: ۴۰).

۲-۱-۱-۲. عدم همخوانی روایت مباهته با آموزه‌های قرآنی

۱۰۸. الانعام: ۱-۱-۳-۲-۲-۱

به نظر می‌رسد روایت مباهته با مدلول پاره‌ای از آیات همخوانی نداشته و در تعارض صریح با تعالیم قرآن قرار دارد. خداوند در آیه ۱۰۸ سوره انعام مؤمنان را چنین مورد خطاب قرار می‌دهد: «وَ لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذِلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَبَيْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ». به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید؛ مبادا آن‌ها (نیز) از روی (ظلم و) جهل خدا را دشنام دهندا! اینچنین برای هر امتی عملشان رازینست دادیم سپس بازگشت همه‌ی آنان به سوی پروردگارشان است؛ و آن‌ها را از آنچه عمل می‌کردند آگاه می‌سازد.

به نظر می‌رسد تعلیلی که در ذیل آیه به کار رفته است در بحث مذکور نیز جاری است؛ زیرا قرآن صریحاً رعایت اصول ادب و نزاکت در بیان را؛ حتی در برابر خرافی‌ترین و بدترین ادیان لازم می‌شمارد. دلیل این موضوع روشن است؛ زیرا با ناسزا نمی‌توان کسی را از مسیر غلط باز داشت؛ بلکه به عکس، تعصب شدید آمیخته با جهالت که در اینگونه افراد وجود دارد، سبب می‌شود که به اصطلاح روی لجاجت افتاده، زبان به بدگویی و توهین نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشايند.

طبرسی در تفسیر آیه گوشزد می‌کند که شما وظیفه دارید کفار را با منطق و دلیل دعوت به اسلام کنید؛ اما اگر زبان به بدگویی بگشايد، حربه منطق و دلیل را از کف داده‌اید (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۴، ص ۵۳۷).

صاحب تفسیر نور پیام‌های آیه را به نحوی زیبا برشمرده است: «۱-احساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کنیم. ۲-به بازتاب برخورد خود توجه کنیم. ۳-با فحش و ناسزا نمی‌توان مردم را از مسیر غلط بازداشت. ۴-ناسزاگویی عامل بروز دشمنی، کینه و ناسزا شنیدن است. ۵-دشنام یا نشانه نداشتن منطق است؛ یا نداشتن ادب و صبر (مسلمان با پرهیز از ناسزا، باید نشان دهد که صبر و منطق و ادب دارد) (قرائتی، ۱۳۸۳ش، ج ۳، ص ۳۲۸).

در روایات بسیاری نیز بر این امر تأکید رفته است که باید از سبّ مخالفان و مشرکان پرهیز شود؛ زیرا این کار موجب تحریک آن‌ها و در نتیجه مقابله به مثل می‌شود

(ن.ک: کلینی، ج ۸، ص ۷؛ حرّ عاملی، ج ۱۶، ص ۲۵۴؛ صدوق، ج ۱۴۱۲، ص ۱۰۷).

۳-۱-۱-۲-۲. مباهته و انحراف از عدالت قرآنی

خداؤند در قرآن خطاب به مؤمنان می‌گوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا؛ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَتَقْوَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (المائدہ: ۸). ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و گواه عدالت و درستی باشید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا به پرهیزید که از آنچه انجام می‌دهید با خبر است!

آیه مذکور به صراحة مؤمنان را امر به رعایت عدالت می‌کند و به ایشان تذکر می‌دهد که دشمنی با گروهی مجوّز تخطی از قواعد مسلم عدالت و قسط نبوده و ایشان در هر حال ملزم به برخورد با دیگران از روی عدالت هستند. خداوند برخورد ناعادلانه حتی با دشمنان و اعداء دین را خروج از تقوا قلمداد نموده و با امر به رعایت تقوا به مؤمنان هشدار می‌دهد که وی از آنچه انجام می‌دهند آگاه است؛ یعنی اگر به هر دلیلی عملی انجام دهنند که منجر به نقض عدالت و در نتیجه بی تقوایی شود عذاب سختی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

اردبیلی در «زبدۃاللیبان» با تصریح به اینکه برخورد عادلانه با اشخاص واجب است، بر این امر تأکید می‌کند که از نظر شارع کینه و عداوت با گروهی نباید موجب عدول از حقیقت گردیده و باعث خروج مؤمنان از موازین شرعی گردد (اردبیلی، ۱۴۲۲ق، ص ۲۲). علامه مصطفوی، مفسّر و قرآن‌پژوه معاصر، دشمنی مذکور در آیه را که در برابر آن مؤمنان با تأکید شدید ملزم به رعایت عدالت گردیده‌اند دارای اطلاق دانسته است؛ یعنی حتی اگر دشمنی در موضوعات دینی صورت بگیرد. وی معتقد است اجرای عدالت درباره دیگران موضوع مستقلی است. حق و واقعیت در همه موارد لازم الاجرا است، و نباید آلوده به باطل گردد (مصطفوی، ۱۳۸۰ش، ج ۶، ص ۳۸۵).

فاضل مقداد در شرح آیه معتقد است: «مراد آیه این است که بعض و عدالت گروهی شما را وادار به ترک عدل در بین آنها ننماید و چنین برخوردي مستلزم رعایت عدالت است» (فاضل مقداد، ۱۴۲۵ق، ج ۲، ص ۳۹۳). مشابه تفسیر مذکور در عبارات مرحوم طبرسی نیز مشاهده می شود (طبرسی، ۱۳۷۷ش، ج ۱، ص ۳۱۶).

شایان توجه است که از منظر برخی فقیهان، در صورت ناسازگار بودن مفاد روایتی با عدالت، آن روایت حجت خود را از دست می دهد. نمونه آن روایاتی است که حیله را در ربا تجویز می کنند. در میان این روایات، روایاتی است که از نظر بررسی راویان واقع در سلسله سند، حجت و معتبر است (ن. ک: حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۱۷۹)؛ لیکن برخی از فقیهان با این دلیل که مفاد روایات مذکور با عدالت سازگار نیست، آن را در فقه استناد ناپذیر دانسته‌اند (خمینی، ۱۳۷۹ش، ج ۲، ص ۵۴۲-۵۴۳؛ ۵۲۹-۵۳۰).

۳-۱-۲-۳. امر به اکثار سب و سیره اهل بیت(ع)

همانگونه که گذشت در فرازی از روایت مذکور از مسلمانان خواسته شده بود که زبان به دشنا� مبتدعان گشوده و نسبت‌ها و الفاظ زشت و ناروا را در حق ایشان روا دارند: «وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيَعَةَ».

به نظر می‌رسد امر به سب و حتی دستور به اکثار آن، با سیره اهل بیت که خود همواره مؤمنان را به خوش زبانی و برخورد منطقی با مخالفان فرا می‌خوانده‌اند همخوانی نداشته و به دلایل عدیده غیر موجه و مردود است. در نهج البلاغه آمده است که امام علی(ع) وقتی شنیدند یارانشان شامیان را در جنگ صفتین دشنا� می‌دهند در عبارتی رسا فرمودند: «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَلَكَنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَفُلْتُمْ مَكَانَ سَبَّكُمْ إِيَّاهُمُ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهَلَهُ وَيَرْعَوِي عَنِ الْفَيْ وَالْعُدُوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ» (سید رضی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۴۲).

خوش ندارم که بد زبان باشد. اگر عملکرد دشمن و چگونگی شرایطشان را منطقی توصیف کنید و یادآور شوید، گفتارتان به صواب نزدیک‌تر است، و خود از توجیهی

رساتر بهره‌مندید. بهتر است به جای دشنام بگویید: خدایا! تو خود خون ما و جبهه مقابلمان را حفظ نما، روابطمان را اصلاح فرما و آینان را که گرفتار گمراهی‌اند هدایت کن. تا آنان که حق را نمی‌شناسند، بازش شناسند و آنان که به گمراهی و تجاوز آلوده‌اند، باز ایستند.

آنچه در این فراز درخشنان آمده است، دستور مهم اخلاقی و اجتماعی است که می‌تواند آثار مهمی داشته باشد و آن نهی از بدگویی به دشمن و سب اوست که ممکن است آتش خشم را بر افروزد و کینه‌ها را عمیق‌تر سازد. آنچه خطبه مذکور به ما می‌آموزد این است که در مکتب اهل بیت حتی بد زبانی نسبت به باعیان و مفسدانی که دست به قیام مسلحانه بر علیه حکومت اسلامی زده‌اند نیز جایز نبوده و اصولاً تعالیم مکتب اهل بیت می‌نیزند مجاب نمودن خصم با منطق و دلیل است.

پر واضح است که عقلائی و منطقی دشنام دادن به کسی؛ حتی اگر بی‌دین باشد، نه تنها او را از راهی که رفته بر نخواهد گرداند؛ بلکه او منطق مسلمانان را ضعیف دانسته و بر عقیده باطل خود اصرار خواهد ورزید. این عبارت حضرت: «وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُدُرِ» که از جملات گهربار و از افتخارات مکتب مترقی اهل بیت است، می‌تواند در مانحن فیه نیز راهگشا باشد، و بجای آنکه در چنین مواردی شروع به سب بدععت گذار نمائیم، که در عمل نیز جز ایجاد کینه و عداوت ثمرة دیگری نخواهد داشت؛ با منطقی راه‌گشا با ایشان صحبت کرده و آرزوی هدایت آن‌ها را بنمائیم.

آنچنان که سیره اهل بیت نیز در برخورد با مخالفان خود همین‌گونه بوده است؛ به نحوی که مناظرات امام صادق(ع) با دهربیون روزگار خود از مشهورات تاریخی می‌باشد که حضرت نه تنها کوچک‌ترین توهینی نسبت به آن‌ها روانمی‌داشتند؛ بلکه با نیکوترین وجه سعی در اقناع ایشان و آشکار نمودن سستی احتجاجات آن‌ها می‌نمودند(مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۵۸).

۳-۲. روایت ابوالبختری

دیگر روایتی که احتمال دستاویز قرار دادن آن در جواز بہتان زدن به مبتدع وجود دارد روایت ابوالبختری است. حمیری در قرب الإسناد به سند خود از امام صادق(ع) و ایشان از امام باقر(ع) نقل می‌نمایند که حضرت فرمودند: «ثَلَاثَةُ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صَاحِبُ هَوَىٰ مُبْنَىٰ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلَنُ بِالْفِسْقِ» (حمیری، ۱۴۱۳ق، ص ۱۷۶). سه گروه حرمت ندارند: بدعت‌گذار، امام جائز، و فرد متjaهر به فسق.

۳-۲-۱. تحلیل روایت

باید گفت روایت فوق هم از جهت سند و هم از جهت دلالت دارای ایرادات عدیده است که احتجاج به آن را مشکل می‌سازد. از جهت سند خبر فوق به علت وجود ابوالبختری^۱ در سلسله روات آن ضعیف است؛ زیرا وثاقت او به شدت مورد تردید رجالیان قرار گرفته است. کتب رجالی شیعه او را ضعیف و کذاب خوانده‌اند (طوسی، بی‌تا، ص ۱۷۳؛ حلى، ۱۳۸۱ق، ص ۲۶۲؛ حائری مازندرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۶، ص ۴۰۰؛ ابن غضائی، بی‌تا، ص ۱۰۰). و کشی در رجال از فضل بن شاذان نقل نموده که وی دروغگو‌ترین مردم است (کشی، ۱۴۹۰ق، ص ۳۰۹).

باید اذعان نمود حتی اگر ضعف سندی روایت نیز مورد اغماص قرار گیرد، باز هم روایت مذکور نمی‌تواند مستند صالحی در تجویز بہتان بستن تلقی شود؛ زیرا بین عدم احترام بدعت‌گذار و جواز دادن نسبت‌های ناروا به وی تلازمی وجود ندارد؛ زیرا ثابت نشده است تمام علت و مناط حرمت بہتان، احترام است تا چنین نتیجه‌گیری شود که بدعت‌گذار به دلیل نداشتن احترام از این حکم مستثنای است، و شاید نفس حفظ زبان از تعرض به اعراض و پرهیز از کذب که به شدت مورد مذمت شارع قرار گرفته است نیز در مناط حکم دخیل باشد.

شایان توجه است که بسیار از فقهاء حتی دلالت روایت مذکور بر جواز غیبت اشخاص فاقد احترام از قبیل متjaهر به فسق و... را نیز نپذیرفته‌اند؛ تا چه رسد به بہتان که به ضرورت

۱. السُّنْدِرِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْرَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

و شهود مسلم و قطعی عقل مراتب کراحت و حرمت آن از غیبت نیز شدیدتر است؛ چرا که جامع و دربردارنده دو مفسدۀ کذب و غیبت است. صاحب «فقه الصادق» بعد از ذکر روایت مذبور در مقام میزان دلالت آن می‌نویسد: «ان عدم الحرمۃ اعم من جواز الغیبة؛ اذ کون مناطح حرمۃ الغیبة الا حترام غیر ثابت» (روحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۴، ص ۳۶۵). عدم احترام برخی از اشخاص در شرع اعم از جواز غیبت ایشان است؛ زیرا ثابت نشده است که مناطق و علّت حرمت غیبت صرفاً احترام است (تا چنین پنداشته شود که غیبت اشخاص فاقد احترام روا می‌باشد).

۳-۳. بهتان بدعت‌گذار و جلب مصلحت اهم

از دیگر وجوه مستدلّه در جواز بهتان زدن به بدعت‌گذاران این است که گفته شود در مقام تزاحم دو حکم؛ یعنی حفظ مصالح جامعه اسلامی که جلب آن واجب است، و بهتان زدن به اشخاص که شرعاً حرام است، باید مصلحت اهم تأمین شده و از مصلحت مهم صرف نظر گردد. طبق این دیدگاه بهتان زدن به مخالفان اگر با هدف حراست از کیان شرع انور باشد روا بوده و فاقد اشکال است؛

زیرا اوّلاً: مصلحت تنفیر خلق از ایشان اقوی از مفسدۀ کذب است؛ و ثانیاً: از این رهگذر نیّات فاسد آن‌ها برای عامة مؤمنان و کسانی که به علت اطلاع محدودشان از اسلام بیشتر مستعد لغرض هستند آشکار می‌شود تا مردم فریفته ایشان نشده و بدان‌ها تمایل پیدا نکنند (ن. ک: خویی، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۴۵۸).

۴-۱. نقد دلیل

به نظر نمی‌رسد این توجیه نیز تاب و توان مقابله با عمومات و اطلاقات ادله حرمت بهتان را داشته باشد. در توضیح مطلب باید گفت هرچند ممکن است در بادی امر استدلال طرفداران مباهته عاری از اشکال به نظر برسد؛ لیکن چنین استظهاری تنها تا زمانی به قوّت خویش باقی است که صرفاً مفسدۀ کذب در نظر گرفته شده و دیگر مفاسد مباهته مغفول ماند.

باید توجه داشت که قبح دروغ بستن به افراد تنها از آن جهت مذموم نیست که در برابر مصلحت «حفظ دین» یا «هدایت گری» ناچیز شمرده شده و نفی گردد؛ بلکه مفسدة خطیر و اجلای مباحثه، انتساب فریب کاری و تدليس به خداوند متعال و پیامبر عظیم الشأن اسلام است. در مباحثه تنها با دروغ و بهتان مواجه نیستیم؛ بلکه با فریب کاری و حیله گری نیز مواجهیم. دین حیله گر و خدای فریب کار راه به جایی نبرده و سرانجام شکست خواهد خورد.

فرض کنید برای پیشبرد دین یا حفظ آن، به فردی که عقاید وی در تضاد با دین است، تهمتی زده شود که آن را انجام نداده است، این اتهام موجب می‌شود که شخصیت و هویّت وی برای چند صباحی لکه‌دار شود و با ویرانی شخصیت، در نزد عموم، اندیشه‌های وی پوچ و بی معنا جلوه کرده و افکارش در حاشیه شخصیت ویران‌شده‌اش قرار گیرد؛ اما پس از مدتی پرده از حقایق برداشته شده و آشکار گردد که این اتهام نادرست بوده است و متشرّعان صرفاً در راستای تخریب وی دست به جعل اتهام زده‌اند.

در این فرض آن چیزی که ضرر می‌بیند و ضربه می‌خورد دین است؛ زیرا دین، فریب کار و حیله گر معرفی شده است و این احتمال وجود دارد در دیگر عرصه‌ها نیز به حیله و فریب دست زده باشد. باید توجه داشت و بسیار اندیشید که اگر دین به حیله گری و فریب کاری و تدليس متهم شود، بنای آن فرو خواهد ریخت. با رواج دروغ با دستاویز حفظ مصلحت و با انتساب روایی آن به دین، چه می‌توان گفت در پاسخ انسان‌های متحیری که خواهند گفت چه بسا دین فریب کار احتمالاً درباره بهشت و دوزخ و فرشتگان و عالم پس از مرگ و وعده و وعید و حتی قدرت و علم خدا و... نیز دروغ گفته باشد تا مردم اصلاح شده و از خوف خداوند کمتر در زمین فساد نمایند! فریب کاری دین به ویرانی آن منجر خواهد شد.

مباحثه نه تنها هیچ گاه به یاری و مساعدت حفظ و پیشبرد دین نخواهد انجامید؛ بلکه بر پیکره خود دین ضربه وارد نموده و رفتارهای رشت متدينان باعث دین گریزی خواهد گردید و آتش این اتهامات دروغین نه مخالفان؛ بلکه خود دینداران را در کام خود فرو کشیده و به محاق خواهد برد.

ناصر مکارم شیرازی در زمرة فقهایی است که با استدلال‌های فوق همدلی و همراهی تام دارد. ایشان معتقد است حرمت کذب ذاتی بوده و برای رسیدن به حق نمی‌توان از شیوه‌های باطل و ناروا بهره جست و اصولاً با چنین ادله‌ای نمی‌توان عمومات و اطلاقات ادلهٔ حرمت کذب را دستخوش تخصیص نمود. از نظر مکارم در پیش گرفتن چنین رفتارهایی همواره با خوف انکشاف خلاف همراه بوده و ترویج آن آثار سوئی را برای متشرعان داشته و اعتبار ایشان را در جامعه متزلزل خواهد نمود.

مکارم معتقد است افزون بر مفاسد پیشگفته، فتح باب چنین عملی موجب فسادی عظیم خواهد گردید؛ زیرا با ترویج مباهته، جماعتی از انسان‌های فاسد، مخالفان خود را به اصناف رذائل متصف ساخته و باعث بی‌آبرویی اشخاص می‌گردد، و از رهگذر ترویج چنین عملی چهره‌ای کرده از اسلام بر جا خواهد ماند (مکارم شیرازی، ۱۴۲۶ق، ص ۴۰۸).

شهید مطهری نیز با عنایت به مخاطرات موجود در ترویج مذمومات اخلاقی، آن هم به نام دین، خود را ملزم به روشنگری و هشدار نسبت به عواقب سوء چنین دیدگاهی نموده است. وی با فطانت و توجّهی خاص که از جمله ویژگی‌های یک دانشمند آگاه به زمان است، رواج دیدگاه فوق را مورد نقده آسیب‌شناسانه قرار داده است:

«عله‌ای آمده‌اند از این حدیث (باhtوهم) این جور استفاده کرده‌اند که اگر اهل بدعت را دیدیل، دیگر دروغ گفتن جایز است؛ یعنی برای کویاندن اهل بدعت که یک هدف مقدس است از این وسیله نامقدس؛ یعنی دروغ بستن استفاده بکنید... آن وقت شما ببینید بر سر دین چه می‌آید؟! فرنگی مأب ما می‌گوید: «الغايات تبرر المبادى»؛ مقدم مأب ما می‌گوید: «باhtوهم»... آن وقت ببینید به سر دین چه می‌آید؟!» (مطهری، ۱۳۸۱ش، ج ۱، ص ۱۲۷-۱۳۰). وی در جای دیگر از جامعه‌ای که در آن بهتان زدن با دستاویز قرار دادن احادیثی از قبیل روایت فوق رواج داشته باشد با عنوان «جامعه ننگین» یاد می‌کند (مطهری، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۴۵).

۳-۵. حدیث «باhtوهم» و توجیه وسیله با دستاویز هدف

از ماکیاولی فیلسوف شهیر سیاسی ایتالیایی منقول است که «هدف وسیله را توجیه می‌کند» (عمید زنجانی، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص ۲۶۷)؛ لیکن تعالیم دین مبین اسلام و سیره اهل بیت در

نقطه مقابل چنین دیدگاهی قرار دارد. از نظر پیشوایان دینی برای حق باید از حق استفاده نمود؛ زیرا همانگونه که هدف باید مقدس باشد، وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام می‌شوند باید مقدس باشند؛ زیرا طاعت و رضای الهی را هرگز نمی‌توان با معصیت و گناه تحصیل نمود.

مطابق همین مرام است که امام علی(ع) وقتی اعلام کرد که مطابق ستّ رسول خدا(ص) بیت‌المال را به طور مساوی تقسیم می‌کند، بسیاری که به خوردن مال زیاد عادت کرده بودند، از این رفتار امام دل‌زده شدند. در این هنگام بعضی از یاران امام پیشنهاد دادند حضرت حداقل برای مدتی کوتاه این روش را کنار بگذارند و با آن‌ها مدارا کنند تا پایه‌های حکومت ایشان ثبیت گردد؛ اما حضرت حاضر نشدن نادرستی وسیله را برابر رسیدن به هدف نادیده بگیرند؛ لذا به شدت در برابر این نگرش ایستاده و با آن برخورد نمودند(سید رضی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۴۶).

این نظیر همان کاری بود که حضرت در سورای ششنفره انجام داد و حاضر نشدن برای گرفتن خلافت به دروغ بگوید که به روش شیخین عمل خواهد نمود.

در تشیع، ترور نیز امری ممنوع و حرام است. نآگاهانه بودن و ناجوانمردانه بودن شاید از دلائل این حرمت باشد. حال چگونه است که تهمت زدن که خود نوعی ترور شخصیت است در مواردی جایز بلکه واجب می‌شود؟ مطالعه قوانین پیامبر در نبرد نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه از اصل ماکیاولیستی «هدف وسیله را توجیه می‌کند» استفاده نمی‌کرد. آب به روی دشمن نمی‌بست و در جنگ خیر با این که راه آب قلعه‌ها را به وسیله چوپانی به دست آورد اما آب را به روی آنان نبست (ابن هشام، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۴۲۴-۴۲۵).

در حادثه عبرت آموز کربلا، جناب مسلم بن عقیل، در جریان قرار کشتن ابن زیاد در منزل هانی بن عروه، هنگامی که به ایشان اعتراض شد که چرا با وجود مهیا بودن شرایط از این کار امتناع کردید؟ در جواب گفت به یاد سخنی از رسول خدا افتادم که فرمودند: «فَيَأَدِمْ إِيمَانُ الْفَتَكِ». ایمان حیله را مهار می‌کند (مجلسی دوّم، ۱۴۱۰ق، ج ۴۴، ص ۳۴۳).

صاحب المیزان نیز در تفسیر خود چالش مذکور را با توجه به اهمیت آن مطرح نموده است. وی با انتقاد از چنین دیدگاهی، آن را از مرام سیاستمداران ظالم می‌داند. از نظر ایشان تعالیم دین اسلام چنین رویکردی را برمی‌نماید؛ زیرا هدف زائیده مقدمات است و چگونه ممکن است مقدمات باطل حق را بزاید و به آن نتیجه بخشد؟ از نظر طباطبایی سیاست خواستی جز این ندارد که بر حریف سیطره پیدا کند و صدارت را خاص خود سازد؛ برخلاف دعوت حقه دین که جز حق هدفی ندارد و با این حال اگر خود این دعوت متولّ به باطل شود، باطل را امضا کرده و در نتیجه دعوت به باطل می‌شود نه دعوت به حق (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۱۵۵-۱۵۶).

مطهری نیز در مانحن فیه طریق استاد خویش را در پیش گرفته است:

«برای حق باید از حق استفاده کرد. یکی از راه‌هایی که از آن بر دین از جنبه‌های مختلف ضربه وارد شده است، رعایت نکردن این اصل است که ما همانطور که هدفمان باید مقدس باشد، وسایلی هم که برای این هدف استخدام می‌کنیم باید مقدس باشد؛ مثلًا نباید دروغ بگوییم، نباید تهمت بنزیم؛ نه فقط برای خودمان نباید دروغ بگوییم، به نفع دین هم نباید دروغ بگوییم؛ یعنی به نفع دین هم نباید بی‌دینی کنیم؛ به نفع دین تهمت زدن، به نفع دین بی‌دینی کردن است. دین اجازه نمی‌دهد ولوره نفع خودش بی‌دینی کنیم» (مطهری، ۱۳۸۱ش، ج ۱، ص ۱۳۹).

البته باید توجه داشت گاه بین مصلحت یک حکم با مصلحت حکمی دیگر، تراحم به وجود می‌آید. در این صورت اگر یکی از آن دو، مهم‌تر از دیگری باشد، نباید اهم را نادیده انگاشت؛ بلکه به حکم عقل و اخلاق باید مبادرت به اجرای اهم نمود؛ زیرا در چنین فرضی همگان بر این امر صحّه خواهند گذاشت که حکم اهم مصالح بیشتری دربر داشته و تقدیم اهم بر مهم، یک حکم بدیهی عقلی است.

مثلاً فرض کنید کسی در خطر غرق شدن در دریاست و تنها قایقی که در دسترس است، مال کسی است که اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد؛ در اینجا کسی حق ندارد با استناد به احترام مالکیت، تصرف در قایق را ناروا قلمداد کند؛ زیرا شهودهای اخلاقی و عقلایی تأیید خواهند نمود که حفظ جان انسان مهم‌تر از احترام به مالکیت است؛ لذا در این صورت تصرف قایق جایز خواهد بود و ارزش اخلاقی منفی ندارد؛ زیرا مقدمه منحصر

به فرد برای تأمین یک مصلحت مهم‌تر است (مصطفاًح یزدی، ۱۳۸۰ش، ج ۳، ص ۳۵۴؛ منتظری، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۳۸۷).

همانگونه که مشخص است بحث مذکور تفاوت‌های اساسی با فرض مسئله دارد و جواز انجام عمل مهم در صورت تزاحم صرفاً در صورتی است که **اولاً**: یگانه راه رسیدن به هدف، انجام عمل مذموم شرعی باشد و راه دیگری برای تحقق هدف اهم وجود نداشته باشد. **ثانیاً**: به حکم قطعی عقل پی به اهمیت بیشتر یکی از دو حکم برده شود؛ **ثالثاً**: انجام عمل مذبور دارای ارزش اخلاقی منفی نباشد و عقلای عالم انجام دهنده چنین امری را مستحق مذمت ندانند.

۴. شیوه صحیح برخورد با اهل بدعت

بنظر می‌رسد راهکار منطقی و عملی مواجهه با بدعت گذاران را باید در آموزه‌های قرآن مجید سراغ گرفت: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُمْ بِإِلَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَذَّبِينَ» (النحل: ۱۲۵). با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگاری دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگاری از هر کسی بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ او به هدایت یافتگان داناتر است.

صاحب المیزان در ذیل آیه مذکور تذکر می‌دهد که فرد باید در برخورد با دشمنان از بی‌عفتی اجتناب کرده و از هر جهالت دیگری پرهیزد؛ زیرا این عمل به قیمت احیا باطل و کشن حقی دیگر انجام می‌گیرد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲، ص ۳۷۲). صاحب مجمع البيان معتقد است مقصود از جدل به کار رفته در آیه، از راه استدلال نیروی خصم را در هم شکستن و او را به راه راست آوردن است: «فَإِنَّ الْجَدْلَ هُوَ قَتْلُ الْخَصْمِ عَنْ مَذْهَبِهِ بِهِ طَرِيقُ الْحَجَاجِ» (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۶، ص ۶۰۵).

تقریباً تمامی مفسران متفق‌القولند که مقصود آیه شرife، برخورد با مخالفان با استفاده از منطق قرآنی و ارائه براهین قطعی که موجب از بین رفتن شباهات و در نتیجه تسلیم خصم شود است (جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۹۰؛ جصاص، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۳۲۹؛ فیض

کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۱۶۲؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۲۴۵؛ مراغی، بی‌تا، ج ۱۴، ص ۱۶۱).

البته این استدلال و احتجاج باید عاری از هر گونه توهین، درست‌گویی، خشونت در رفتار، تحقیر و خلاف‌گویی بوده و همه جنبه‌های اخلاقی قضیه حفظ شود (زمخسری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۶۴۴؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۱، ص ۴۵۷). مکارم در جای دیگر می‌نویسد: «تمسخر، استهزه، تهدید و افتراء مجموعه روش‌هایی است که ظالمان گمراه در مقابل دعوت انسیا به کار می‌گرفتند؛ اما استدلال آمیخته با عاطفه و دوستی و رافت اسلوب انسیا در مقابله با خصم بوده است.» (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ج ۱۵، ص ۱۹۲).

البته آیات دیگری نیز بر این استظهار فقها صحّه می‌گذارد. خداوند در آیه ۳۴ سوره فصلت، با تذکر این نکته که نیکی و بدی در نزد خداوند یکسان نیست، به اهل ایمان توصیه می‌کند که با بدی‌ها به بهترین روش مواجه شده و آن‌ها را دفع نمایند: «وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفُعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَبْيَكُ وَ يَبْيَنُهُ عَذَاؤَهُ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ»؛ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است.

ترغیب به این امر در آیه ۹۶ سوره مؤمنون نیز مشاهده می‌شود: «ادْفُعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ». خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران نیز علت اقبال پیامبر گرامی اسلام (ص) در جذب مردم را گفتار نیکو و سخن نرم ایشان می‌داند: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظُلًا غَلِظًا الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ». به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان (مردم) نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شدند.

به طور کلی آنچه از تأمل در کتاب و سیره اهل بیت فرا دست می‌آید این است که مبارزه اصولی با اهل بدعت صرفاً از راه استدلال و تبیین مواضع فکری آنان میسر است و این کار نیز تنها از عهده عالمان دین بر می‌آید و به همین جهت است که مسئولیت اصلی مبارزه با اهل بدعت بر عهده ایشان گذاشته شده است؛ در غیر این صورت ناسزا گفتن و بهتان زدن از عوام نیز ساخته است.

از نظر نگارنده یگانه شیوه مواجهه با پدیده ناروای بدعut همان است که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرموده است: «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِلَغُ فِي أُمَّتِي فَلَيُظْهِرِ الْعَالَمُ عِلْمَهُ»(برقی، ۱۳۷۱ق، ج ۱، ص ۲۳۱). وقتی که در میان امت من بدعut‌ها پدیدار گشت بر عالم است که علم خویش را آشکار کند.

رواج دیدگاهی که بهتان بستن به مخالفان را مجاز می‌شمارد موجب وهن دین و ارائه تصویری نامطلوب از اسلام خواهد شد. ترویج چنین دیدگاهی موجبات آن را فراهم خواهد آورد که آن سخن دل‌انگیز پیامبر گرامی اسلام: «إِنَّى بَعْثَتُ لَكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»، اندک که اندک به محاق رفته و در دراز مدت از آبرو و رونق مسلمانی جز اسمی و ظاهری باقی نماند. امری که ترویج آن قطعاً موجبات مخدوش شدن چهره انسانی پیامبر اکرم و نیز ائمه اهل بیت خواهد گشت.

نتیجه‌گیری

در میان برخی از فقهیان متأخر امامی دیدگاهی رواج یافته است که مطابق آن می‌توان برای دفع فتنه و از میدان به در کردن بدعut گذاران، به ایشان نسبت‌های ناروا داده و اموری خلاف واقع را به آنان منتسب کرد. عمدۀ مستند فقهیان در اثبات مختار خویش روایتی مشهور به خبر «باhtوهم» است.

نگارنده با تحلیل روایت مذکور فرازی از حدیث که مستند فتوای فقهیان قرار گرفته است را عاری از اشکال و اجمال نیافه است. افزون بر آن، خبر فوق دچار ایرادات عدیده دلالی نیز بوده که صحّت احتجاج به آن را با مشکلات اساسی مواجه می‌نماید. دیگر روایات ادعایی نیز از ضعف‌های سندی و دلالی گوناگون رنج می‌برند. تجویز چنین امر ناروایی با توجیه جلب مصلحت اهم نیز با محظورات متعددی مواجه بوده و افزون بر آنکه شهودهای عقلی و اخلاقی پذیرای چنین توجیهی نیست، مذاق شرع نیز چنین دیدگاهی را که سر از نظریه ماکیاولی در می‌آورد بر نمی‌تابد.

سخنان و سیره اهل بیت(ع) نیز خلاف استظهار مزبور را اثبات می کند. نگارنده معتقد است تجویز بهتان، افترا و دشnam، آن هم به نام دین، موجب وهن دین گردیده و در عمل ثمره‌ای جز نفرت پراکنی و مقابله به مثل طرف مقابل خواهد داشت.

همچنین احتمال کشف خلافی که در قضیه وجود دارد، موجب تزلزل ارکان دین در اجتماع شده و اندک اندک آموزه‌های دین محمدی(ص) را به محاق خواهد برد. مطابق دستاورد جستار حاضر یگانه راهبرد صحیح و شیوه عملی مقابله با جریان‌های بدعتگذار، جهاد علمی اندیشمندان مسلمان و اقامه استدلال در پاسخ به شبهه افکنی‌های آنان است؛ امری که تأمل در آیات کتاب مجید و سنت رسول گرامی اسلام و سیره اهل بیت(ع) نیز درستی آن را به اثبات می‌رساند.

منابع

- قرآن کریم:

- ابن داود حلّی، حسن بن علی (۱۳۸۳ق)، *رجال ابن داود*، تهران: دانشگاه تهران.
- ابن عضائی، ابوالحسن (بی‌تا)، *رجال ابن الصنائی*- کتاب الضعفاء، قم: اسماعیلیان.
- ابن هشام، ابومحمد عبد‌الملک (۱۴۱۸ق)، *السیرة النبوية*، بیروت: دارالمعرفة.
- اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۲۲ق)، *زبدۃ البیان فی أحكام القرآن*، تهران: المکتبه الجعفریه.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین (۱۴۱۵ق)، *کتاب المکاسب*، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ.
- بحرانی، یوسف بن احمد (۱۴۰۵ق)، *الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة*، قم: انتشارات اسلامی.
- برقی، ابوجعفر (۱۳۷۱ق)، *المحاسن*، قم: دارالکتب الإسلامية.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸ق)، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
- تبریزی، جواد بن علی (۱۴۱۶ق)، *إرشاد الطالب إلى التعليق على المکاسب*، قم: اسماعیلیان.

- تفرشی، سید مصطفی (۱۴۱۸ق)، **نقد الرجال**، قم: مؤسسه آل البيت.
- جرجانی سید امیر ابوالفتوح (۱۴۰۴ق)، **آیات الأحكام**: تهران، نوید.
- جصاص، احمد بن علی (۱۴۰۵ق)، **أحكام القرآن**، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۱۰ق)، **الصحاب**، بیروت: دارالعلم.
- حائری مازندرانی، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۶ق)، **منتهی المقال فی أحوال الرجال**، قم: مؤسسه آل البيت (ع).
- حرّعاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، **وسائل الشیعه**، قم: مؤسسه آل البيت (ع).
- حمیری، عبدالله بن جعفر (۱۴۱۳ق)، **قرب الإسناد**، قم: مؤسسه آل البيت (ع).
- خمینی، روح الله (۱۳۷۹ش)، **كتاب البیع**، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
- خوئی، ابوالقاسم (۱۴۲۱ق)، **مصابح الفقاہه** (المکاسب)، بی‌جا.
- ———، (بی‌تا)، **معجم رجال الحديث**، ۲۴ جلد، بی‌جا.
- روحانی، سید صادق (۱۴۱۲ق)، **فقه الصادق** (ع)، قم: مدرسه امام صادق (ع).
- زبیدی، مرتضی (۱۴۱۴ق)، **تاج العروس من جواهر القاموس**، بیروت: دارالفکر.
- زمخشّری، محمود (۱۴۰۷ق)، **الکشاف عن حقائق غواص التنزیل**، بیروت: دارالکتاب العربي.
- سید رضی، محمد (۱۴۱۴ق)، **نهج البلاعه**، قم: مؤسسه نهج البلاعه.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰ق)، **الروضۃ البھیه فی شرح اللمعة الدمشقیة**، قم: داوری.
- ———، (۱۴۱۳ق)، **مسالک الأفہام إلی تنقیح شرائع الإسلام**، قم: مؤسسه المعارف الإسلامية.
- صانعی، یوسف (۱۳۸۷ش)، **مجمع المسائل** (استفتایات)، قم: میثم تمّار.
- صدوق، محمد بن علی (۱۴۱۲ق)، **الاعتقادات فی الدین**، قم: علمیه.
- طباطبائی سید محمد حسین (۱۴۱۷ق)، **المیزان فی تفسیر القرآن**، قم: انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۷ش)، **جوامع الجامع**، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ———، (۱۳۷۲ش)، **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**، تهران: ناصر خسرو.
- طریحی، فخر الدین (۱۴۱۶ق)، **مجمع البحرين**، تهران: مرتضوی.

- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ق)، **تہذیب الأحكام**، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- _____، (بی تا)، **الفهرست**، نجف: المکتبه الرضویه.
- علامه حلّی، حسن بن علی (۱۳۸۱ق)، **رجال العلامه**، نجف: المطبعه الحیدریه.
- _____، (۱۴۱۳ق)، **قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام**، قم: انتشارات اسلامی.
- عمید زنجانی، عباسعلی (۱۴۲۱ق)، **فقه سیاسی**، تهران: امیر کبیر.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (۱۴۲۵ق)، **کنفر العرفان فی فقه القرآن**: قم، مرتضوی.
- فیض کاشانی ملامحسن (۱۴۱۵ق)، **تفسیر الصافی**، تهران: انتشارات الصدر.
- _____، (۱۴۰۶ق)، **الواffi**، اصفهان: کتابخانه امیر المؤمنین(ع).
- قرائی، محسن (۱۳۸۳ش)، **تفسیر نور**، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
- قمی، محمد مؤمن (۱۴۲۲ق)، **مبانی تحریر الوسیله** - کتاب الحدود، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- کشی، ابو عمرو (۱۴۹۰ق)، **رجال الكشی**، مشهد: نشر دانشگاه مشهد.
- کلینی، ابو جعفر (۱۴۰۷ق)، **الكافی**، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- مازندرانی، محمد صالح بن احمد (۱۳۸۲ق)، **شرح الكافی**، تهران: المکتبه الإسلامية.
- مجلسی اول، محمد تقی (۱۴۰۶ق)، **روضۃ المتنقین فی شرح من لا يحضره الفقيه**، قم: کوشانبور.
- مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی (۱۴۱۰ق)، **بحار الأنوار**، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.
- _____، (۱۴۰۴ق)، **مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول**، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- مراغی احمد بن مصطفی (بی تا)، **تفسیر المراغی**، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
- مصباح یزدی، محمد تقی (۱۳۸۰ش)، **اخلاق در قرآن**، قم: مؤسسه امام خمینی.
- مصطفوی حسن (۱۳۸۰ش)، **تفسیر روشن**، تهران: مرکز نشر کتاب.
- مطهری، مرتضی (۱۳۷۵ش)، **آشنایی با قرآن**، تهران: صدرا.
- _____، (۱۳۸۱ش)، **سیوی در سیوی نبوی**، تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۱ق)، **الأمثل فی تفسیر کتاب الله**، قم: مدرسه امام علی(ع).

- ———، *تفسیر نمونه*، ۱۳۷۴(ش)، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- ———، ۱۴۲۶(ق)، *أنوار الفقاهة - كتاب التجاره*، قم: مدرسه امام علی(ع).
- منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق)، *مبانی فقهی حکومت اسلامی*، قم: مؤسسه کیهان.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم (۱۴۲۷ق)، *فقه الحدود و التعزیرات*، قم: الجامعه المفید.
- نجاشی، ابوالحسن (۱۴۰۷ق)، *رجال النجاشی*، قم: انتشارات اسلامی.
- نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ق)، *جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.