

تشبیه به کفار در پوشش، آرایش و آداب و رسوم از منظر فقه امامیه

زین العابدین نجفی^۱

چکیده

فقهای امامیه، مسأله‌ی تشبیه به کفار را در حوزه‌ی عبادات، در موارد گوناگون به طور مبسوط به بحث کشانده و تأثیر آن را بر عبادت‌های مختلف، سنجیده اند ولی این مسأله در غیر عبادت، چندان مورد توجه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نگردیده است؛ بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصادقی پیرامون آن بحث شده است. در این نوشتار، تشبیه به کفار در غیر عبادت، از دیدگاه فقه امامیه به طور مستدل و منظم مورد بحث قرار گرفته و دلایل آن با استناد به آیات و روایات، در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش و آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده که مقتضای آنها در برخی موارد، حرمت و در برخی موارد، کراحت است. در پایان نیز حکم تشبیه به کفار با نظر به آثار و عواقب آن مورد توجه واقع شده است.

کلید واژگان: تشبیه به کفار در پوشش، تشبیه به کفار در آرایش، تشبیه به کفار در آداب و رسوم.

^۱- استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

طرح مسائل

توسیعه‌ی روابط میان ملت‌ها، گسترش وسائل ارتباط جمعی و هجوم فرهنگ کفار به کشورهای اسلامی به همراه تبلیغات پر زرق و برق، موجب شده که برخی مسلمانان، تحت تاثیر فرهنگ آنان قرار گرفته و در عرصه‌های گوناگون زندگی از جمله پوشش، آرایش و آداب و رسوم از آنان پیروی نموده و خود را همانند آنان سازند.

همانندی به کفار در امور یاد شده، تشبعه به کفار نامیده می‌شود و از روایات (صدقه، علل الشرایع، ۳۴۸؛ طوسی، تهذیب، ۷۲۶؛ حرّ عاملی، ۲۷۹، ۳) به دست می‌آید که این وضعیت نه تنها در تاریخ اسلام سابقه داشته، بلکه در امت‌های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته است. ولی به نظر می‌رسد وضعیت یاد شده با این گستردگی که اکنون به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح است، از ویژگی‌های عصر ما و از تبعات پیشرفت بشر به ویژه در زمینه‌ی ارتباطات است و از صدر اسلام تا کنون در این حد به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح نبوده است. چنان که کیفیت طرح مسئله در آثار فقهی و انجام نگرفتن بحث جدی و منسجم پیرامون آن گویای همین نکته است. آری مسئله‌ی تشبعه به کفار اکنون یکی از آفت‌های بزرگ جامعه‌ی اسلامی و از دغدغه‌های مهم مرزبانان آن است. از این روی لازم است آن را از منظر فقه امامیه که مبنای عمل ما در زندگی است، مورد بحث قرار دهیم.

فقهاء امامیه، مسئله‌ی تشبعه به کفار را در حوزه‌ی مسائل عبادی به بحث کشیده و تاثیر برخی از مصاديق آن در عبادات را مورد بررسی قرار داده اند. آنها در مباحثی مانند لباس نمازگزار (نجفی، ۲۳۷؛ طباطبائی، ۲، ۳۵۲؛ علامه حلّی، منتهی، ۴، ۲۴۳)، قواطع صلاة (فضل هندی، ۱۶۴، ۴؛ طباطبائی، ۳، ۲۹۰؛ موسوی عاملی، ۴۵۹، ۳؛ نجفی، ۱۱، ۱۵) و طواف (فضل هندی، ۴۹۵، ۵؛ طباطبائی، ۱۰۵، ۷؛ نجفی، ۳۹۹، ۱۹). پاره‌ای از مصاديق تشبعه به کفار را مطرح نموده و تاثیر آن را بر عبادات های یاد شده سنجیده اند، ولی در غیر عبادت، به مسئله‌ی تشبعه به کفار، توجه چندانی نشده و بحث منسجم پیرامون آن ارایه نگردیده است و تنها در برخی کتاب‌های فقهی به طور محدود و مصادقی در باره‌ی آن

بحث شده است (خویی، مصباح الفقاهه، ۴۰۸، ۱، بحرانی، ۵، ۵۶۰).

از این روی در این نوشتار برآئیم درباره‌ی تشُبَه به کفار در غیرعبادت، شامل پوشش، آرایش و آداب و رسوم از منظر فقه امامیه بحث نموده و با توجه به حالت‌های گوناگون مسأله، حکم آن را مورد توجه قرار داده و مقتضای ادله را بسنجهیم و جهت رعایت اختصار و خودداری از طرح آرا به صورت ناتمام، از ذکر نظرات فقهای اهل سنت پرهیز می‌نماییم. با این توضیح، مطالب مورد نظر در سه دسته‌ی اساسی زیر ارائه خواهد شد:

- تعریف مفاهیم

- شقوق مسأله

- حکم تشُبَه به کفار

الف- تعریف مفاهیم

شبَه: شبَه، شبَه و شبَّیه هر سه به معنای مثل و مانند هستند (ابن فارس، ۳، ۲۴۳؛ ابن منظور، ۱۳، ۵۰۳؛ فیروز آبادی، ۲۸۶) و شبَه نیز به معنای مشابهت و مس زرد آمده است (مالوف، ۳۷۳) برخی گفته‌اند: شبَه نیز به معنای مس زرد آمده است (ابن منظور، ۱۳، ۵۰۵؛ فیروز آبادی، ۴، ۲۸۶؛ شرتونی، ۱، ۵۶۹)

راغب می‌گوید: شبَه، شبَه و شبَّیه در حقیقت به معنای مشابهت از نظر کیفیت مانند رنگ و طعم، عدالت و ظلم است (۲۵۴)

تشُبَه: مصدر باب ت فعل از ریشه‌ی «شبَه» است. از دقت در کلمات برخی از اهل لغت به دست می‌آید که تشُبَه، هم بر مشابهت از روی قصد و هم بر مشابهت بدون قصد اطلاق می‌شود؛ زیرا آنها گفته‌اند: تَشَبَّهَ بِهِ: مَاثَلَهُ وَجَارَاهُ فِي الْعَمَلِ (مدکور، ۱، ۴۷۱؛ شرتونی، ۱، ۵۶۹؛ مالوف، ۳۷۲) یعنی مانند او بود و از او در عمل پیروی کرد، «جاراه» اشاره به مشابهت از روی قصد و «ماثله» اشاره به مشابهت بدون قصد دارد، زیرا در معنای ماثله گفته‌اند: کان مثله «یعنی مانند او بود» (شرتونی، ۱، ۵۶۸؛ مالوف ۳۷۲). بنابر این اگر پوشش، آرایش یا آداب و رسوم کسی، مانند کفار باشد، رفتار او تشُبَه به کفار نامیده

می‌شود، گرچه خود او، به قصد پیروی از کفار، اقدام به کارهای یاد شده نکرده باشد.
شایان ذکر است که تشبع در اصطلاح فقهها معنای خاصی ندارد و در همان معنای
لغوی به کار می‌رود.

کفر در لغت

کفر از نظر لغت به معنای ستر و پوشاندن است (ابن فارس، ۵، ۱۹۱؛ راغب ۴۳۳؛ فیویومی ۵۳۵) و به معنای ضد ایمان نیز به کار می‌رود (جوهری، ۱، ۶۵۰؛ ابن منظور، ۶، ۱۴۴) و به فتح «کفر» نیز خوانده می‌شود (فیروز آبادی، ۲، ۲۸۶؛ زبیدی، ۱۴، ۵۰) این فارس گفته است: کاف و فاء و راء اصل صحیح است و دلالت بر معنای واحد دارد و آن ستر و پوشاندن است. به زارع کافر گفته می‌شود؛ زیرا دانه را به وسیله‌ی خاک می‌پوشاند. قال الله تعالیٰ: «أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نِبَاتَهُ» کشاورزان را محصولش به شگفتی آورد» (حدید، ۲۰). . . . و ضد ایمان کفر نامیده می‌شود زیرا که پوشانده‌ی حق است. همچنین کفران نعمت به معنای انکار و پوشاندن آن است (ابن فارس ۵، ۱۹۱) به شب نیز کافر گفته می‌شود، زیرا شب، اشخاص را می‌پوشاند. کفران، در انکار نعمت بیشتر استعمال می‌شود و کفر در انکار دین و کفور در هر دو استعمال دارد (راغب، ۴۳۳)

کفر در اصطلاح فقهی

فقیهان امامیه برای کفر، تعاریف گوناگونی ارائه داده اند به گونه‌ای که هر یک از اقوال زیر نمونه‌ای از آرای دسته‌ای از آنان است:

محقق حلی گفته است: کافر کسی است که از اسلام خارج شود یا آن که اسلام را اختیار نماید ولی آنچه که به نحو ضروری جزو دین دانسته شد را انکار نماید (۴۲)
برخی دیگر گفته اند: کافر کسی است که الوهیت یا رسالت پیامبر اکرم (ص) یا بعضی از آنچه که به نحو ضروری جزء دین دانسته شد را انکار نماید (شهید ثانی، روضه، ۱، ۲۷؛ طباطبائی، ۲، ۷۹).

و برخی دیگر گفته اند: کافر کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت پیامبر اکرم (ص) یا یکی از ضروریات دین باشد به شرط آنکه توجه به ضروری بودن آن داشته باشد به گونه‌ای که انکار آن به انکار رسالت باز گردد (طباطبائی بزدی، ۳۷).

امام خمینی^(۴) می‌گوید:

کافر کسی است که دینی جز اسلام را اختیار نماید یا آن که اسلام را اختیار کند ولی آنچه که به نحو ضروری جزء دین دانسته می‌شود، را انکار نماید به گونه‌ای که انکارش به انکار رسالت یا تکذیب نبی^۵ یا تنقیص شریعت مطهر او بازگشت نماید یا از او سخن یا کرداری صادر شود که کفر او را اقتضا نماید (تحریر، ۱۱۴، ۱)

از تعاریف یاد شده و سایر کلمات فقهها به دست می‌آید که در تحقیق اسلام چند امر موضوعیت دارد؛ بدین معنی که انسان با انکار هر یک از آنها کافر شمرده می‌شود.
این امور عبارتند از:

اقرار به وجود خداوند متعال، اقرار به یگانگی او و اقرار به رسالت پیامبر اکرم^(ص) علاوه بر امور سه گانه‌ی ذکر شده، اقرار به معاد نیز در تحقیق اسلام دخالت دارد؛ به گونه‌ای که انسان بدون آن کافر شمرده می‌شود و در آیات فراوانی، ایمان به معاد با ایمان به خداوند متعال مقرن شده است. «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» (بقره، ۱۷۷) «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (بقره، ۲۳۲)

بنابراین باید در تحقیق اسلام، اقرار به معاد را معتبر دانسته و برای آن موضوعیت قائل شویم (خوبی، تنقیح، ۲، ۵۹) ولی فقهها موضوع معاد را در تحقیق اسلام مورد توجه قرار نداده و در نتیجه در تعریف کفر آن را لحاظ نکرده اند. چنان که مرحوم خوبی گفته است: گرچه فقهای ما، موضوع اقرار به معاد را ترک کرده و آن را در تحقیق اسلام مورد توجه قرار نداده اند ولی ما برای ترک آن وجهی نمی‌یابیم (همان)

البته عنوان ضروری دین که در تعاریف فقهها به کار رفته، شامل معاد نیز می‌شود؛ ولی مسأله آن است که وجهی برای تفکیک معاد از سایر اموری که در تحقیق اسلام نقش دارند ملاحظه نمی‌شود که فقهها آنها را ذکر کرده، ولی معاد را ذکر نکرده‌اند.

پس امور چهارگانه‌ی یاد شده، بدون شک در تحقیق اسلام دخالت دارند و با انکار هر یک از آنها کفر محقق می‌شود و در میان فقهها در باره‌ی آنها اختلافی به چشم نمی‌خورد. اما آنچه که مورد اختلاف واقع شده، مسأله‌ی انکار ضروری دین است. مشهور

فقیهان امامیه، منکر ضروری دین را به طور مطلق کافر دانسته اند؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است (عاملی، ۲، ۳۷؛ نجفی، ۶، ۴۷) ولی برخی از آنها قیدی بدان افزوده اند به این معنی که هنگامی انکار ضروری دین موجب کفر می‌گردد که انکارکننده، علم به ضروری بودن آن داشته باشد (فاضل هندی، ۱، ۴۰۲) و بعضی دیگر گفته اند: در صورتی انکار ضروری دین موجب کفر می‌شود که مستلزم انکار رسالت باشد (طباطبائی یزدی، ۷؛ تحریر، ۱، ۱۱۴)

در مقابل، برخی فقهاء به طورکلی، انکار ضروری دین را از آن جهت که ضروری دین است، موجب کفر ندانسته و گفته اند: معیار در اسلام و کفر تنها اعتراف به وحدانیت، رسالت و معاد است، علاوه بر اینها چیز دیگری در آن دخالت ندارد (تنقیح، ۳، ۶۴) بحث همه جانبی در این زمینه، خود مقاله‌ای مستقلی می‌طلبد؛ از این روی از آن صرف نظر کرده و در این نوشتار بنا را برنظریه‌ای امام خمینی^(۱) می‌گذاریم؛ زیرا تعریف ارائه شده از ایشان، از نظر جامعیت، بر سایر تعاریف برتری دارد.

ب- شقوق مسائل

تشبیه به کفار در فقه در دو حوزه‌ی اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:

۱- تشبیه به کفار در عبادت

به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاصی که شبیه کافران است انجام دهد؛ چنان که در روایتی آمده است:

عن جعفر بن محمد^(۲) آنے قال: اذا كنت قائماً في الصلاة فلا تَضُعْ يدك اليمنى على

اليسرى و لا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفيه اهل الكتاب. (نوری، ۵، ۴۲۱)
امام باقر^(۳) فرمود: هنگامی که برای نماز ایستاده ای، دست راست را روی دست چپ یا دست چپ را روی دست راست قرار مده؛ زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند.

بحث تشبیه به کفار در عبادت گرچه مهم است ولی چنان که عنوان مقاله نشان

می‌دهد، از موضوع این نوشتار خارج بوده و به آن نمی‌پردازیم.

۲- تشبیه به کفار در غیر عبادت

یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه‌های گوناگون زندگی، تشبیه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد. آنچه که در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت، همین قسم است که اکنون مورد ابتلای جامعه نیز می‌باشد.

تشبیه به کفار در غیر عبادت، شکل‌های گوناگونی دارد، ولی می‌توان آنها را به سه دسته‌ی اساسی تقسیم کرد:

۱- تشبیه به کفار در پوشش

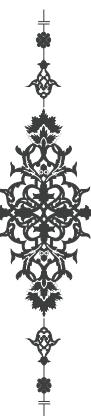
بدین معنی که مسلمانان در لباس، کفش، کلاه، انگشتر، گردن بند و سایر پوشیدنی‌ها، خود را شبیه کافران سازند؛ همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس‌هایی با مدل‌ها و تصاویر مخصوص به کفار که شعار و مروج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبیه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند (صدقه، علل الشرایع، ۳۴۸؛ طوسی، تهذیب، ۶، ۱۷۳؛ حرّ عاملی، ۳، ۲۷۹)

۲- تشبیه به کفار در آرایش

بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر، صورت و سایر مواضع آرایشی، خود را شبیه کافران سازند؛ همانند مدل‌های آرایش سر و صورت برخی افراد که امروزه کم و بیش در جامعه مشاهده می‌شود. در این باره نیز روایات، مؤمنان را از تشبیه به کفار بر حذر داشته‌اند (حرّ عاملی، ۱، ۴۲۳)

۳- تشبیه به کفار در آداب و رسوم

منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومی است که از ویژگی و شعارهای آنان به شمار می‌رود و اکنون در جامعه نمونه‌هایی از آن به چشم می‌خورد، مانند سگ بازی و آوردن آن به خانه و ماشین و مانند غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول است و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل نموده و مصیبتی فوق مصیبت است. در این زمینه نیز اولیای دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنها را از تشبیه به کفار بر حذر داشته‌اند (صدقه، فقیه، ۱، ۱۸۲؛ حرّ عاملی، ۲، ۸۸۹) اکنون به بررسی دلایل



هر یک از اقسام یاد شده تحت عنوان حکم تشیب به کفار، می پردازیم:

ج - حکم تشیب به کفار

۱- تشیب به کفار در پوشش

دلالی که از آنها حکم تشیب به کفار در پوشش به دست می آید، دو دسته اند:
 دلالی عام: یعنی دلالی که به طور کلی دلالت بر حکم تشیب به کفار دارند و در آنها مصدق خاصی مطرح نشده است.

دلالی خاص: یعنی دلالی که در خصوص تشیب به کفار در پوشش وارد شده‌اند.

الف-۱- دلالی عام

الف-۱-۱- آیات

آیات متعددی (نساء ، ۱۵؛ مائدہ، ۴۹؛ یونس، ۳۵؛ مومنون، ۷۱) برای اثبات حرمت تشیب به کفار مورد استناد قرار گرفته (خرازی، ۲۶) ولی دلالت آنها بر مدعا تمام به نظر نمی رسد، زیرا از دقت در متن آیات یاد شده و موضوع مورد بحث در آنها، به دست می آید که این آیات مربوط به مسایل بنیادی دین همانند توحید و شرک، عبودیت، رسالت پیامبر اکرم (ص) و حکم بر طبق «ما انزل اللہ» است چنان‌که سخنان مفسرین نیز گویای همین مطلب است (طبرسی ۲، ۱۱۰ و ۲۰۴؛ ۳؛ ۱۰۸؛ ۴؛ ۱۱۲؛ علامه طباطبائی، ۵، ۸۲ و ۳۴۹، ۱۵؛ ۵۶، ۱۰؛ ۴۶).

بنا براین، استدلال به آیات یاد شده برمسأله‌ی فرعی همانند تشیب به کفار، بجا نیست؛ لذا از طرح آنها صرف نظر می شود اما دلالت آیه‌ی زیر و آیات مانند آن بر حرمت تشیب به کفار در برخی موارد تمام است.

یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقْبِلُوْا خَاسِرِينَ
 (آل عمران / ۱۴۹)، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده اند، اطاعت کنید شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سر انجام زیانکار خواهید شد.

آیه‌ی شریفه مربوط به تبلیغات کفار پس از جنگ احمد است که در لباس خیرخواهی و نصیحت می خواستند مؤمنان را از قتال دلسرب نموده و میان آنان تفرقه

بیندازند (المیزان، ۴، ۴۲) اما خداوند مؤمنان را از اطاعت آنان بر حذر داشته است. مورد آیه گرچه درباره تبلیغات کفار پس از جنگ احد است، ولی مورد، حکم در آیه را تخصیص نمی‌زند. پس با توجه به تبلیغات گسترده‌ی کافران مستکبر برای ترویج فرهنگ خویش، آیه، تشُبُه به کفار را در اموری که از ویژگی‌ها و شعارهای آنان است، شامل می‌شود؛ زیرا پیروی مؤمنان از کفار درامور یادشده، زمینه‌ی گرایش آنان به کفر را فراهم می‌سازد؛ با این توضیح که طاعت به معنای موافقت با اراده‌ی کسی است که به انجام کاری تشویق و ترغیب دارد، اگر چه فرمانی درکار نباشد (طوسی، تبیان ۳، ۱۴؛ طبرسی ۱، ۵۱۸) و از طرفی مقصود از بازگشت به گذشته که در آیه، نتیجه‌ی پیروی از کفار شمرده شده، بازگشت به کفر است (طوسی، تبیان ۳، ۱۴؛ طبرسی ۱، ۵۱؛ المیزان، ۴، ۴۳).

روشن است که مقصود از آن، شائیت است نه فعلیت، بدین معنی که لازم نیست پیروی از کفار به صورت بالفعل و حتمی، منجر به کفر پیروی کنندگان شود، بلکه همین که پیروی، زمینه‌ی گرایش به کفر را در آنها ایجاد نماید، مشمول نهی در آیه خواهد بود. چرا که حتی در خود مورد آیه، ممکن است اطاعت از کفار در همه جا یا توسط همه کس منجر به کفر نشود؛ به ویژه با توجه به این نکته که فعل «رَدَ» یعنی بازگرداندن به گذشته، به کفار نسبت داده شده است نه به اطاعت، یعنی اطاعت از کفار در امور یاد شده، شائیت و زمینه‌ی، فعل کفار را در کشاندن مؤمنان به کفر ایجاد می‌کند؛ گرچه ممکن است کفار در همه جا یا نسبت به همه کس قادر به کشاندن آنان به کفر نباشند.

پس با توجه به تبلیغات کافران مستکبر برای ترویج فرهنگ خویش، تشُبُه به کفار در اموری که از ویژگی‌ها و شعارهای آنان است، اطاعت از آنان بوده و زمینه‌ی کشاندن مؤمنان به کفر را ایجاد می‌کند، درنتیجه طبق ظاهر آیه‌ی شریفه، حرام خواهد بود. یاد آوری می‌شود اگر چه در آیه، امر یا نهی به کار نرفته است؛ ولی مقصود از آن، فرمان به دوری کردن از پیروی کافران است (طبرسی، ۱، ۵۱۸).

الف-۱-۲- روایات

حدیث اول: قال رسول الله^(ص): مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابن ابی جمهور، ۱، ۶۵؛ ابو داود، ۲، ۲۵۵؛ هیشمی، ۱۰، ۲۷۱). این روایت با اطلاق خود شامل تشُبُه به کفار می‌شود و در



نتیجه مبغوض بودن آن را اقتضا دارد؛ ولی از نظر سند ضعیف است؛ زیرا گرچه در منابع اهل سنت آمده ولی از محدثین امامیه، تنها ابن‌ابی جمهور احسائی آن را نقل نموده که نقل او معتبر نیست.

حدیث دوم: عن علی^(۴) انه قال: منْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عَدَّ مِنْهُمْ (قاضی مغربی، ۵۱۳، ۲؛ نوری، ۱۷، ۴۴۰) از علی^(۴) روایت شده که فرمود: کسی که خود را شبیه قومی نماید، از آنها شمرده خواهد شد. این روایت نیز با اطلاق خود شامل تشیبه به کفار می‌شود و دلالت بر مبغوض بودن آن دارد، ولی از نظر سند ضعیف است؛ زیرا آن را میرزای نوری و قاضی مغربی به صورت مرسل نقل کرده اند و نسبت به ضعف آن، جبران کننده ای وجود ندارد.

حدیث سوم: قال امیرالمؤمنین^(۴): إن لم تكن حليماً فتحلّم فانه قلْ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ الاً اوشكَ ان يكون منهم (نهج البلاغه، ۱۱۸۰) اگر بردبار نیستی، خود را بردبار بنمای؛ زیرا کم می‌شود کسی خود را شبیه قومی سازد و اندک اندک از آنها نشود.

دقت و تأمل در متن روایت ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی از قبیل حرمت یا کراحت نیست، بلکه از جمله‌ی آغازین آن که امر به حلم ورزی است و تعابیری همانند «قل» و «اوشك» فهمیده می‌شود که روایت، ارشاد به این واقعیت است که در اموری چون بردباری، چنانچه کسی بردبار نباشد؛ لیکن خود را همانند بردباران سازد، اندک ظاهر او در باطن سرایت کرده و از آنها خواهد شد.

البته این روایت، صرف نظر از سند آن، اشاره ای به برخی مفاسد تشیبه به کفار دارد. بدین ترتیب که در صورت تشیبه به آنان، چه بسا پیروی از امور ظاهري، اندک اندک به پیروی فکري و اعتقادی منجر شده و شخص در زمرة‌ی آنان قرار گیرد.

الف-۲- دلایل خاص

در زمینه‌ی تشیبه به کفار در پوشش، روایاتی وارد شده که مهم‌ترین آنها مورد بحث قرار می‌گیرند:

حدیث اول: عن ابی عبدالله^(۴) قال: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا تَأْبِسُوا لِبَاسَ اعْدَائِي وَ لَا تَطْعَمُوا طَعَامَ اعْدَائِي وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ اعْدَائِي فَتَكُونُوا اعْدَائِي كما هم اعدائي (صدق، فقيه، ۵۲، ۱؛ علل الشرائع، ۳۴۸؛ تهذيب، ۶، ۱۷۲؛ حر عاملی، ۳،

۲۷۹) در تهذیب، فعل‌ها به صورت غایب و به جای «لا تسلکوا مسالک اعدائی» «لایشاکلوا بمشاکل اعدائی» آمده است.

امام صادق^(ع) فرمود: خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود: به مؤمنان بگو که لباس دشمنان مرا نپوشید و طعام دشمنان مرا نخورید و راه‌های دشمنان مرا نپیمایید و گرنه در زمرة‌ی دشمنان من به شمار خواهید رفت.

سند حدیث: مرحوم خوبی^(ع) سند این روایت را ضعیف شمرده است (مصباح، ۱، ۴۱)، ولی تضعیف او بجا نیست، زیرا این حدیث را شیخ صدوق^(ع) در کتاب‌های (من لا يحضره الفقيه، ۱، ۲۵۲؛ علل الشرائع، ۳۴۸؛ عيون الاخبار، ۱، ۲۶) با سندهای مختلف روایت نموده و نیز شیخ طوسی^(ع) آن را در تهذیب (ع) ۱۷۲ روایت کرده است. طریق شیخ صدوق در کتاب‌های من لا يحضره الفقيه و عيون الاخبار گرچه ضعیف است ولی طریق او در کتاب علل الشرائع و نیز طریق شیخ در تهذیب معتبر است.

در طریق شیخ صدوق در علل الشرائع، همه‌ی راویان صحیح و دارای توثیق خاص هستند مگر حسین بن یزید نوفلی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی که نوفلی توثیق خاص ندارد (اردبیلی ۲۵۸/۱) و سکونی از عامه است، (همان، ۱، ۹۱؛ علامه حلی، خلاصه، ۳۱۶) ولی این امر ضرری به اعتبار سند نمی‌رساند، زیرا نوفلی از رجال کامل الزيارات (تجلیل ۲۱۲) و از ثقات تفسیر علی بن ابراهیم (قمی ۱۳۸۸/۱ و ۳۴۲/۲) است. علی بن ابراهیم در مقدمه‌ی تفسیرش به وثاقت راویانی که در طریق احادیث تفسیرش واقع شده‌اند، تصریح کرده است (۱، ۴) و ابن قولویه نیز در مقدمه کامل الزيارات تصریح به وثاقت راویانی نموده که در اسناید آن واقع شده‌اند (۳۷) از این روی کسانی که در اسناد این دو کتاب قرار گرفته‌اند، از جمله نوفلی، موثق به توثیق عام هستند. چنانکه مرحوم خوبی^(ع) همه‌ی کسانی که در اسناد این دو کتاب واقع شده‌اند را موثق می‌داند (مستند العروه، نکاح ۲، ۲۶۰) اما سکونی گرچه از عامه است ولی توثیق خاص دارد (تجلیل ۱۷) و شیخ طوسی گفته است: طائفه‌ی امامیه به روایات او عمل نموده‌اند (عدة الاصول، ۱، ۱۴۹) بنابر این

طریق شیخ صدوق در علل الشرائع معتبر است.

طريق شيخ طوسى نيز همانند طريق شيخ صدوق معتبر است گر چه در آن علاوه بر نوفلی و سکونی، ابراهیم بن هاشم واقع شده که توثيق خاص ندارد؛ زира ابراهیم از ثقات تفسیر فرزندش علی بن ابراهیم است به گونه ای که در طريق بسیاری از احادیث آن واقع شده است (قمی ۱/۲۰ و ... - تجلیل ۲۲۶) از این روی بسیاری از بزرگان فن، به وثاقت و صحّت روایت ابراهیم تصریح نموده اند (ابن طاوس ۱۵۸؛ مامقانی ۵، ۸۳؛ تجلیل ۵ و ۶ و ۲۲۶ و ۳۹۰) پس حدیث مورد بحث از نظر سند معتبر به شمار می رود.

دلالت حدیث: عبارت «لاتلبسو لباس اعدائی» نهی و ظهور در تحریر دارد (مظفر ۱، ۱۰۲؛ آخوند خراسانی ۱۴۹) چنانکه شیخ حرّ عاملی نیز آن را حمل بر تحریر نموده است (۲۷۸، ۳).

در نتیجه آن دسته از پوشیدنی هایی که از ویژگی ها و شعارهای کافران است به گونه ای که پوشنده آن در عرف، پوشنده لباس آنان به شمار رود، مشمول نهی در عبارت یاد شده است و حرام خواهد بود. به نظر می رسد اکنون کراوات و پاپیون در جامعه‌ی ما از همین مقوله هستند چنانکه برخی از فقهاء معاصر همانند آیه‌الله خامنه‌ای، آیه‌الله صافی و آیه‌الله مکارم، استفاده از آنها را جایز نمی‌دانند (محمدی ۲/۸۶).

حدیث دوم: عن ابی عبدالله^(ع) قال: کان امیرالمؤمنین^(ع) یقول: لاتزال هذه الامة بخیر مالم

یلبسو لباس العجم و یطعموا اطعمة العجم فاذا فَعَلُوا ذلک ضرَبُهم اللہ بالذل^(برقی ۲/۴۱۰) این حدیث در موضع دیگر محسن برقی و نیز در وسائل الشیعه با یک جمله‌ی اضافی نقل شده که ارتباطی به موضوع بحث ندارد (برقی ۲/۴۴۰ - حرّ عاملی ۳/۳۵۶).

امام صادق^(ع) فرمود: امیرالمؤمنین^(ع) می فرمود: این امت مدامی که لباس عجم را نپوشند و خوارک های عجم را نخورند، پیوسته در خیر هستند و هر گاه چنین کنند، خداوند برای آنها ذلت را مقرر خواهد کرد.

سند حدیث: این روایت از نظر سند اشکال دارد؛ زира در آن محمدبن خالد برقی و طلحه بن زید واقع شده اند، طلحه بن زید اگر چه از اهل سنت است (شيخ، فهرست ۱۴۹) و توثيق خاص ندارد، ولی توثيق عام دارد. زира از ثقات صفویان است (تجلیل ۱۷۶) و شیخ طوسی کتاب

او را مورد اعتماد دانسته (فهرست، ۱۴۹) ولی محمدبن خالد برقی مورد اختلاف است. زیرا ابن غصائی (علامه حلی، خلاصه ۲۳۷) و نجاشی (۳۳۵) او را تضعیف نموده و شیخ طوسی او را توثیق کرده است (رجال، ۳۶۳)؛ گرچه علامه حلی به قول شیخ طوسی اعتماد نموده و او را توثیق کرده است (خلاصه، ۲۳۷) ولی وجهی برای این ترجیح به نظر نمی‌رسد؛ لذا سند حدیث به لحاظ محمد بن خالد برقی اشکال دارد.

دلالت حدیث:

گویا مقصود از عجم در حدیث، کفار هستند، چنان که مرحوم کاشف الغطاء آن را محتمل دانسته و حدیث را حمل بر کراحت کرده است (۱، ۲۰۳) دقت در متن حدیث نیز ما را به همین نکته رهنمون می‌سازد؛ زیرا تعبیری مانند «لاتزال هذه الامة بخير» متناسب با کراحت است. بنابر این حدیث، دلالت بر کراحت تشبعه به کفار در پوشش دارد. در این صورت صرف نظر از سند، طریق جمع میان این حدیث و حدیث معتبر پیشین، آن است که حدیث پیشین را که دلالت بر حرمت دارد، حمل بر موردی نماییم که تشبعه در اموری باشد که از ویژگی‌ها و شعارهای آنان است و این حدیث را حمل بر موردی نماییم که این چنین نیست.

حدیث سوم: عن عائشة انّ رسول الله^(ص) كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب الاقبال
(احمدبن حنبل ۲۳۷/۶ – دارمی ۲۷۹/۲ – متقی هندی ۱۳۴/۴). عایشه گفته است که: پیامبر اکرم^(ص) در خانه چیزی را که بر آن نقش صلیب بود، رها نمی‌کرد مگر اینکه آن را می‌برید. این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا تنها در منابع حدیثی اهل سنت آمده و محدثین شیعه آن را روایت نکرده‌اند.

۲- تشبعه به کفار در آرایش

دلایلی که از آنها تشبعه به کفار در آرایش به دست می‌آید، نیز دو دسته‌اند:

۱- دلایل عام

همان دلایلی که در مسائلی پوشش به صورت کلی بیانگر حرمت تشبعه به کفار در برخی موارد بوده اند، در مورد آرایش نیز جاری می‌شوند.

۲- دلایل خاص

حدیث اول: روایت معتبر شیخ طوسی که پیش از این در مسأله‌ی مربوط به پوشش مطرح شد، یکی از فقراتش شامل آرایش نیز می‌شود: «اوحى الله عزّ وجلّ الى نبیٰ من الانبياء قل للمؤمنين... و لا يشاكلوا بمشاكل اعدائی» (تهذیب ع ۱۷۲).

بر طبق این فقره، خداوند به مؤمنان می‌فرماید: هم شکل دشمنان من نشوید. نهی در این فقره، طبق قاعده، ظهور در حرمت دارد، چنان که شیخ حرّ عاملی نیز آن را حمل بر حرمت کرده است (۲۷۸) پس اگر آرایشی از ویژگی‌ها و شعارهای کفار باشد، به گونه‌ای که شخص با انجام آن در عرف، هم شکل کافران محسوب شود، مشمول نهی در این فقره بوده و مرتكب حرام خواهد شد. گویا نظر مقام معظم رهبری نیز در این زمینه همین است. ایشان می‌گویند: ملاک در حرمت تقليد از غرب از نظر آرایش مو و مانند آن، شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آنان است که با اختلاف کشورها، زمان‌ها و اشخاص، متفاوت خواهد بود (۱۰۲) ترویج فرهنگ در کلام یاد شده، همان نحوه‌ی آرایش و مانند آن است و این هنگامی است که از ویژگی‌های آنان باشد، به گونه‌ای که شخص با انجام آن شبیه کفار محسوب شود.

حدیث دوم: قال رسول الله (ص): إِنَّ الْمَجُوسَ جَزَوا لِحَاهُمْ وَقَرَرُوا شَوَارِبَهُمْ وَإِنَا نَجِرُ الشَّوَارِبَ وَنَعْفُ عَنِ الْلَّحْيَ وَهِيَ الْفَطْرَةُ (صدقوق، فقيه، ۱۳۰/۱، حرّ عاملی ۴۲۳/۱)، مجوس ریش‌های خود را می‌تراسیدند و سبیل‌ها را پر پشت می‌گذاشتند؛ ولی ما سبیل‌های خود را می‌تراسیم و ریش‌های خود را بلند می‌گذاریم، روش ما مطابق فطرت است.

سند: این روایت گرچه مرسله است ولی معتبر است، زیرا از مرسلات معتبر شیخ صدقوق است؛ چرا که مرسلات او دو قسمند:

اول: مرسلاتی که آنها را به طور جزم به معصوم نسبت داده است، مانند «قال امیرالمؤمنین کذا».

دوم: مرسلاتی که آنها را به طور جزم به معصوم نسبت نداده بلکه گفته است «رُوی عنہ علیه السلام». مرسلات دسته اول مورد اعتماد و قابل قبول هستند (امام خمینی، بیع ۲، ۴۶۸) روایت مورد بحث جزو دسته اول است، زیرا شیخ صدقوق آن را به نحو جزم به



پیامبر^(ص) نسبت داده و گفته «قال رسول الله^(ص)»، پس این حدیث معتبر است چرا که از صدوق جدأً بعید است خبری که نزد او موثق نباشد و راویانش صحیح نباشند را به نحو جزم به معصوم نسبت دهد؛ با این که نهایت احتیاط و کمال دقت را در اسناد داشته است. وانگهی خود صدوق در کتابش به نحو عامّ این گونه اخبار را صحیح شمرده است؛ او در مقدمه‌ی کتابش گفته است: روایاتی را در این کتاب می‌آورم که بر طبق آنها فتوی داده و حکم به صحت آنها می‌نمایم و میان خود و پروردگاران آنها را حجت می‌دانم (فقیه، ۳، ۱) بنابراین، روایت مورد بحث و امثال آن که به طور جزم به معصوم نسبت داده شده اند، در تصحیح عامّ شیخ صدوق، قدر متيقّن بوده و معتبر می‌باشد.

دلالت: گویا مرحوم خویی^(ده) دلالت این حدیث را بر حرمت تشبّه به مجوس تمام می‌داند ولی می‌گوید: فرار از تشبّه نیاز به انجام هر دو مورد ندارد، بلکه با فعل یکی از آن دو نیز محقق می‌شود (صبحاً، ۱، ۴۰۹) بدین معنی اگر کسی ریش و سبیل، هر دو را بلند بگذارد یا هر دو را بتراشد، از تشبّه به مجوس خارج می‌شود.

حدیث سوم: قال رسول الله^(ص): حَقُوا الشَّوَارِبْ وَاعْفُوا اللَّحِيَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودْ (صدق)، فقیه، ۱؛ حرم‌عاملی، ۱، ۴۲۳)، سبیل‌های خود را کوتاه و ریش‌های خود را بلند نگه دارید و خود را شبیه یهود مگردانید. این حدیث از نظر سند همانند حدیث پیشین است بدین معنی که از مرسلات معتبر شیخ صدوق است؛ زیرا آن را به نحو جزم به معصوم نسبت داده است.

دلالت: نهی در عبارت «و لا تشبّهوا باليهود» احتمال می‌رود مربوط به بلند کردن سبیل و تراشیدن ریش باشد و احتمال می‌رود، فقط مربوط به بلند نمودن بیش از حد ریش باشد. به این معنی که ریش‌ها را بلند نگه دارید. ولی همانند یهود نباشید که ریش‌ها را بیش از حد (یک قبضه) بلند می‌کنند. دقت در متن حدیث، احتمال دوم را تأیید می‌کند؛ چنانکه محدث فیض کاشانی با بررسی واژه‌های حدیث به این نتیجه رسیده (۶۵۷) و برخی از محققان نیز آن را پذیرفته اند (بحرانی ۵، ۵۶۰؛ خویی، صبحاً، ۱، ۴۰۹) در نتیجه نهی در «و لا تشبّهوا باليهود» حمل بر کراحت می‌شود؛ زیرا جمله‌ی «واعفوا اللحی» که

به انبوه گذاشتن ریش امر می کند، برای استحباب است (خویی، مصباح ۱، ۴۰۹) پس وحدت سیاق اقتضا دارد که جمله «و لا تشیهوا بالیهود» حمل بر کراحت شود.

شایان ذکر است که ممنوعیت تراشیدن ریش، دلایل دیگری دارد همانند روایت صحیح بنزطی (حر عاملی، ۴۱۹/۱) و سیره‌ی قطعیه‌ی متذمین که متصل به زمان پیامبر^(ص) است (خویی، مصباح ۱، ۴۱۲).

حدیث چهارم: قال رسول الله^(ص): عَيْرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشِهُوا بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارَى (حر عاملی، ۴۰۱/۱) پیامبر اکرم^(ص) فرمود: موهای سپید خود را (با خضاب) تغییر دهید و خود را شبیه یهود و نصاری نسازید. سند حدیث از جهات متعدد اشکال دارد و ضعیف است. ولی در نهج البلاغه (۱۰۹۴) آمده است که از امام علی^(ع) در باره‌ی این سخن پیامبر^(ص) که فرمود: «عَيْرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشِهُوا بِالْيَهُودِ» سؤال شد، امام^(ع) فرمود: پیامبر^(ص) این سخن را هنگامی فرمود که پیروان اسلام اندک بودند؛ اما اکنون که اسلام گسترش یافته و استوار شده است، هر کس آنچه را دوست دارد، انجام دهد.

از روایت فوق به دست می آید که نهی پیامبر^(ص) از تشیه به یهود در عدم خضاب موی سفید، صرفاً به خاطر تشیه به آنان نبوده؛ بلکه برای دفع توهم ضعف پیروان اسلام در مقابل کفار بوده است؛ لذا پیامبر^(ص) به پیروان دستور داده بودند موهای خود را خضاب نمایند تا در دیدگان دشمنان پیر جلوه نکنند.

۳- تشیه به کفار در آداب و رسوم

دلایلی که از آنها حکم تشیه به کفار در آداب و رسوم به دست می آید نیز دو دسته اند:

الف) دلایل عام

همان دلایلی که در مسائلی پوشش به صورت کلی بیانگر حرمت تشیه به کفار در برخی موارد بوده اند، در مورد آداب و رسوم نیز جاری می شوند.

ب) دلایل خاص

حدیث اول: حدیث معتبر شیخ صدق که پیش از این در مسائلی پوشش مطرح شده بود، یکی از فقراتش مربوط به آداب و رسوم است: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ قَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ... وَلَا تَسْلِكُوا مَسَالِكَ اعْدَائِي. (علل الشرایع، ۳۴۸؛ حر عاملی، ۳، ۲۷۹) نهی در



عبارت «لاتسلکوا مسالک اعدائی» شامل آداب و رسومی می‌شود که از ویژگی‌ها و شعارهای کفار است؛ در صورتی که شخص آن را زی خود قرار دهد به گونه‌ای که در عرف، طی کننده‌ی طریق آنها شمرده شود و نهی، ظهور در حرمت دارد (مظفر، ۱۰۲؛ آخوند خراسانی ۱۴۹) چنان که شیخ حر عاملی نیز آن را حمل بر حرمت نموده است (۳، ۲۷۸) پس طبق این حدیث، تشییه به کفار در آداب و رسوم آنها، بر وجهی که ذکر شد حرام خواهد بود.

حدیث دوم: قال الصادق^(ع): الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه (صدق، فقيه، ۱، ۱۸۲؛ حر عاملی، ۲، ۸۹۶) امام صادق^(ع) فرمود: غذا خوردن نزد صاحب عزا از کارهای اهل جاهلیت است، سنت آن است که غذا برای آنها فرستاده شود چنانکه پیامبر^(ص) در باره‌ی آل جعفرین ابی طالب، هنگامی که خبر شهادتش رسید، چنین دستوری صادر فرمود.

این حدیث از مرسلاط معتبر شیخ صدوق است، زیرا آن را به طور جزم به معصوم^(ع) نسبت داده است چنان که پیش از این گفته شد، چنین مرسله ای معتبر است. از دقت در متن حدیث به دست می‌آید که حدیث در مقام تحریم نیست، بلکه دلالت بر کراحت دارد؛ زیرا فقره‌ی دوم که می‌گوید: «السنة البعث إليهم بالطعام» ظهور در استحباب دارد، پس مراد از فقره‌ی اول که نقطه‌ی مقابل آن می‌باشد، کراحت است.

حدیث سوم: قال ابوعبدالله^(ع): أكُنسوا أَفْنِيَتُكُمْ وَ لَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ (کلینی ۵۳۱؛ حر عاملی، ۳، ۵۷۱)، حیاط منازل خود را جارو کنید و مانند یهود نباشید.

سند این حدیث معتبر است، گرچه در آن، سعدان بن مسلم واقع شده است؛ زیرا او از ثقات تفسیر علی بن ابراهیم (قمی، ۱، ۳۰) و نیز از رجال کامل الزیارات است (بن قولویه، ۲۳۳) و چنان که پیش از این گفته شد، کسانی که در اسناد این دو کتاب واقع شده اند موثق به شمار می‌روند (خوبی، مستند العروه، نکاح، ۲، ۲۶۰)؛ امر در «أكُنسوا أَفْنِيَتُكُمْ»، به معنای وجوب نیست، لذا نهی در «ولَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ» که مربوط به آن است، به معنای کراحت خواهد بود.

یادآوری:

۱۰۶

پنجه سیاست - شماره ۷ و هزار و تیزبان ۱۳۸۱

۱- دلالت برخی روایات بر کراحت تشیبه به کفار در مواردی مانند پوشیدن لباس عجم، غذا خوردن نزد صاحب عزا و عدم نظافت حیاط منزل، منافاتی با ادله‌ی حرمت تشیبه به کفار ندارد؛ زیرا:

اوّلًا، خروج برخی افراد از تحت ادله‌ی یاد شده، ضرری به سایر موارد نمی‌رساند؛ چنان که مقتضای عامّ و خاصّ همین است.

ثانیاً: همان گونه که پیش از این گفته شد، ادله‌ی حرمت تشیبه به کفار مربوط به مواردی است که تشیبه به کفار در اموری باشد که از ویژگی‌ها و شعارهای آنان است، به گونه‌ای که شخص با انجام آنها، متلبس به لباس کافران یا هم شکل آنان و یا طی کننده‌ی طریق آنان به شمار رود. پس جمع میان ادله، اقتضا دارد که روایات دال بر کراحت را حمل بر موردی نماییم که تشیبه به کفار در این حد نباشد، چنان که دقت در برخی از این روایات نیز ما را به این نکته رهنمون می‌سازد.

۲- همان گونه که مباحث گذشته نشان می‌دهد، تشیبه به کفار مربوط به اموری است که در عرف، از ویژگی‌ها و شعارهای آنان به شمار رود، به نحوی که پیش از این ذکر شده است؛ روشن است که این امر با اختلاف زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت خواهد بود. بنابر این اگر عملی در کشوری از ویژگی‌های کفار به شمار رود و در کشور دیگر چنین نباشد، حکم آن در آن دو کشور متفاوت خواهد بود و همچنین اگر عملی در زمانی از ویژگی‌های کفار باشد ولی پس از آن طوری میان مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های آنان محسوب نشود، حکم تشیبه به کفار را ندارد.

۳- همان گونه که دلایل پیشین نشان می‌دهد، حرمت تشیبه به کفار مربوط به اموری مانند پوشش، آرایش و آداب و رسوم زندگی است؛ پس مسائل علمی و صنعت و مانند آن، مشمول دلایل یاد شده نیستند

۴- تشیبه به کفار با توجه به آثار و عواقب آن

آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت، تشیبه به کفار با صرف نظر از آثار و عواقب آن بوده است. اکنون مسأله‌ی تشیبه به کفار با توجه به آثار و عواقب آن با رعایت حجم مقاله مورد

بررسی قرار می گیرد.

مفهوم از آثار و عواقب، مفاسدی است که بر عمل تشیب مترتب می شود. مانند این که تشیب به کافران، موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شود. بدین نحو که مثلاً تشیب مردم به کفار در سطح گسترده، برای کفار توهمند همراهی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله‌ی نظامی آنها را فراهم سازد. یا آن که تشیب به کفار در انتظار جهانی، به معنی اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین المللی تضعیف شود و یا آن که بر تشیب به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران گردد. در این گونه موارد، علاوه بر حکم تشیب به کفار، عنوان حرام دیگری نیز بر آن مترتب می شود. برای توضیح مطلب، از میان آثار و عواقب مورد اشاره، مسأله‌ی سلطه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. خداوند متعال فرمود: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (نساء ۱۴۱)، خداوند هرگز برای کافران، بر مؤمنان راهی (برای تسلط) قرار نداده است.

«سبیل» نکره‌ی در سیاق نفی و افاده‌ی عموم می کند؛ بدین معنی که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان جعل نشده است. از این روی با این آیه، بر عدم جواز تسلط کفار بر مسلمانان در تمام زمینه‌ها می توان استدلال کرد (محقق اردبیلی، زبده ۵۵۸) چنان که فاضل مقداد می گوید: فقهاء با این آیه بر مسائل متعددی استدلال می کنند. آنگاه خود، نه مسأله را بر شمرده و در پایان گفته است: به طور کلی هر چیزی که موجب دخول مسلمان در ملک کافر یا موجب سلطه‌ی کافر بر مسلمان گردد، به دلیل آیه‌ی یاد شده باطل است (۲، ۴۴) بنابر این چنانچه تشیب به کفار، موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان گردد، عمل تشیب، تعاون بر اثم بوده و از این بابت نیز مصدق حرام خواهد بود. خداوند متعال فرموده است: «وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ» (مائده ۲/۲)، درگناه و تعدی دستیار هم نشوید.

مباحث پیشین نشان می‌دهد که: اگر تشیه به کفار در پوشش، آرایش و آداب و رسومی باشد که از ویژگی‌ها و شعارهای آنان است به گونه‌ای که شخص با انجام آن، در عرف، پوشنده‌ی لباس کافران یا هم شکل آنان و یا طی کننده‌ی طریق آنان شمرده شود، در این صورت تشیه به کفار حرام خواهد بود؛ به ویژه آن که موارد یاد شده به قصد پیروی از آنان انجام گیرد. و اگر تشیه به کفار در این حدّ باشد، مقتضای ادله، کراحت آن است.

هر گاه تشیه به کفار، آثار و عواقبی مانند سلطه‌ی کافران بر مسلمانان، مفاسد اجتماعی، . . . داشته باشد، علاوه بر حکم تشیه به کفار، عنوان حرام دیگری نیز بر آن متربّ می‌شود. مساله‌ی تشیه به کفار، مربوط به اموری مانند پوشش، آرایش و آداب و رسوم است و مسایل علمی، صنعت و مانند آن، مشمول ادله‌ی تشیه به کفار، نخواهند بود.

کتابشناسی

- آخوند خراسانی، محمد‌کاظم، *کفاية الاصول*، قم: موسسه آل البيت، ۱۴۰۹ ق.
- ابن ابی جمهور احسائی، محمدبن ابراهیم، *عوالی اللئالی العزیزه*، قم: مطبعة سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق.
- ابن حنبل، احمد، *مسند احمدبن حنبل*، بیروت: دارصادر، بی‌تا.
- ابن طاووس، سیدعلی بن موسی، *فلاح السائل*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا.
- ابن فارس، ابوالحسین احمد، *معجم مقاييس اللغة*، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۳ ق.
- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بیروت: دارالكتب العلميه، بی‌تا.



شیوه
به
کفار
در پوشش،
آرایش و آداب
و رسوم از منظر
فقهه امیده

- ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، چاپ سوم، قم: نشر الفقاھه، ۱۴۲۴ ق.
- ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بی جا: دارالفکر، ۱۴۱۰ ق.
- اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواۃ، قم: مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ق.
- امام خمینی، سیدروح الله موسوی، کتاب البیع، قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق.
- ، تحریرالوسلیه، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، قم: موسسه نشر اسلامی، بی تا.
- برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحسن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰.
- تجلیل تبریزی، ابوطالب، معجم الثقات، قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
- حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
- حسینی خامنه ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتاءات، کویت، دارالنبأ، ۱۴۱۵ ق.
- حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ترجمه‌ی عباس زراعت، حمید مسجد سرائی، چاپ سوم، بی جا: نشر فیض، ۱۳۷۷.
- خوبی، ابوالقاسم موسوی، مستند العروة (کتاب النکاح)، نجف: مطبعه الاداب، ۱۴۰۴ ق.
- ، التنتیح فی شرح العروة الوثقی، چاپ دوم، قم: موسسه آل‌البیت، بی تا.
- ، مصباح الفقاھه، محمدعلی توحیدی، قم: مکتبة الداوری، ۱۳۷۷.
- خرازی، سیدمحسن، تشبیه به کفار و پیروی از آنان، فقه اهل بیت، شماره‌ی پانزدهم، ۱۳۷۷.
- دارمی، عبدالله بن الرحمن، سنن الدارمی، دمشق: بی تا، ۱۳۴۹.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، چاپ دوم، بی جا:

كتابفروشی مرتضوی، ۱۳۶۲

- زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت: مکتبة الحیاہ، بی تا.
- شرتونی، سعید خوری، اقرب الموارد، قم: مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، الروضۃ البهیۃ فی شرح اللمعۃ الدمشقیۃ، قم: انتشارات دار التفسیر، ۱۳۸۲.
- صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا يحضره الفقيه، قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳.
- ، عيون اخبار الرضا، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ ق.
- ، علل الشرایع، قم: مکتبة الداوری، بی تا.
- طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۲۲ ق.
- طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۰.
- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ق.
- طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
- ، التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ ق. آ
- ، العدة فی اصول الفقه، قم: ستاره، ۱۳۷۶.
- ، رجال الطوسی، قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق.
- ، الفهرست، چاپ دوم، قم: نشر الفقاھه، ۱۴۲۲ ق.
- عاملی حسینی، سید محمد جواد، مفتاح الكرامه، قم: موسسه نشر اسلامی،

١٤٢٢ق.

- حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ١٤٢٢ق.
- ، خلاصة الاقوال، چاپ دوم، قم: نشر الفقاھه، ١٤٢٢ق.
- علامه طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ١٣٩٢ق.
- فاضل هندی، محمدبن حسن اصفهانی، کشف اللثام، قم: موسسه نشر اسلامی، ١٤٢٠ق.
- فیض کاشانی، محمدحسن، کتاب الوافی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین، ١٤٠٦ق.
- فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحيط، بیروت: دارالعلم، بی تا.
- فیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر، قم: دارالهجرة، ١٤٠٥ق.
- قاضی مغربی، نعمان بن محمد، دعائیم الاسلام، مصر: دارالمعارف، بی تا.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم: دارالكتاب، چاپ سوم، ١٤٠٤ق.
- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوی، بی تا.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم تهران: دارالكتب الاسلامیه، ١٣٧٥.
- مألف، لویس، المنجد، بیروت: دارالمشرق، بی تا.
- مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم: موسسه آل البيت، ١٤٢٤ق.
- متقی هندی، علاء الدین علی، کنزالعمال، بیروت: موسسه الرساله، ١٤٠٩ق.
- محقق حلی، جعفرین حسن، شرائع الاسلام، قم: دارالهدی، بی تا.
- محقق اردبیلی، مولی احمد، زبدۃ البیان، چاپ دوم، قم: انتشارات مومنین، ١٣٧٨.
- محمودی، سیدمحمدحسن، مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقليد، چاپ دوم، قم:

انتشارات علمی فرهنگی، ١٣٨٠.

- مذکور، ابراهیم (مجمع اللغة العربية)، المعجم الوسيط، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناصرخسرو، بی تا.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بی جا: انتشارات جهان، بی تا.
- موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، قم: مؤسسه آل‌البیت، ١٤١٠ ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ١٣٦٢.
- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، چاپ سوم، قم: مؤسسه آل‌البیت، ١٤٠٩.
- هیشمی، نورالدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا.