

بررسی اصل قرآنی «قول حسن» از منظر مفسران و تحلیل نقش آن در مدیریت تعارض‌های اجتماعی

* مهدی شامحمدی ** محمدهادی مفتح

چکیده

تعارض اجتماعی هرگونه رفتار، تفکر و احساس خصم‌مانه آگاهانه است که در سطوح مختلف روابط اجتماعی رخ می‌دهد. این معضل اجتماعی، عواقب و خسارات فردی و اجتماعی فراوان و گاه جبران ناپذیری را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه و نقش اصل قرآنی «قول حسن» در مدیریت تعارض‌های اجتماعی است. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی فقره «قُولُوا إِلَيْنَا يَسِّرْ حُسْنَّا» از آیه ۸۳ بقره از دیدگاه مفسران پرداخته شده است. سپس جایگاه اصل «قول حسن» در تنظیم روابط اجتماعی و مدیریت تعارض‌ها بررسی گردیده است. اصل «قول حسن» یکی از رهنمون‌های جامع قرآن در ارتباط با تنظیم شکل روابط افراد اجتماع با یکدیگر است. میان مفسران اختلاف‌هایی در خصوص قلمرو سه واژه «قولوا»، «الناس» و «حسناً» وجود دارد. نظریه مختار آن است که این سه واژه مطلق بوده و به وسیله آیه یا روایتی نسخ نشده‌اند. بر اساس این دیدگاه و همچنین مطابق تفسیر مفسران از این آیه، «قول حسن» معنایی بسیار گسترده به لحاظ خطاب، مخاطب و ابعاد دارد و بسیاری از آموزه‌های دینی را در خود جای می‌دهد؛ لذا نقشی بهسزایی در تنظیم روابط اجتماعی و مدیریت تعارض‌ها خواهد داشت. البته این اصل در موارد مختلف مصاديق مختلف خواهد یافت.

واژگان کلیدی

آیه ۸۳ بقره، قول حسن، مدیریت تعارض‌های اجتماعی.

mahdi1433@elenoon.ir
mhmfateh@qom.ac.ir
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۹

*. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (نویسنده مسئول).

**. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۴

طرح مسئله

انسان محکوم به زندگی اجتماعی است (ابن خلدون، ۱۴۰۸: ۴۱ / ۱) چراکه تنها از این راه نیازهای او برآورده می‌گردد، استعدادهای ودیعه نهاده شده در او به مرحله فعلیت درمی‌آید و به هدف والای خلقش که تکامل و تقرب به خالق یگانه است، نائل می‌گردد اما این فقط یک تصویر آرمانی از زندگی اجتماعی است. واقعیت دیگر زندگی جمعی انسان‌ها، تعارض‌ها، اختلاف‌ها و کشمکش‌های گریزنای‌پذیری است (بقره / ۲۱۳: هود / ۱۱۸) که به علل متعدد، به اشکال گوناگون و در سطوح مختلف جامعه همواره و در هر لحظه رخ می‌دهد. وجود تعارض‌ها، زندگی اجتماعی را مبدل به دردی کرده است که نه تنها نیازهای او را آن‌گونه که باید برآورده نمی‌کند، بلکه مانع شکوفایی استعدادهای بالقوه او شده و او را از هدف بزرگش دور می‌دارد. لذا بررسی راه‌های مدیریت تعارض در جامعه، اهمیت فوق العاده می‌باید.

سابقه بحث از مدیریت تعارض‌های اجتماعی بسیار طولانی است. عمدۀ تحقیقات در این باره، به دست اندیشمندان غربی انجام شده و کمتر مورد توجه پژوهشگران دینی بوده است. این مسئله در علوم گوناگون انسانی، از جامعه‌شناسان گرفته تا روان‌شناسان و اندیشمندان ارتباطات انسانی، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه همه ایشان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تعارض امری اجتناب‌ناپذیر در جامعه است. (بولتون، ۱۳۸۸: ۲۸۸؛ شارون، ۱۳۸۵: ۲۳۸؛ بارون، ۱۳۹۶: ۲۳۴؛ رابرتسون، ۱۳۷۲: ۳۸)

طی دهه‌های متمادی، نظریه‌پردازی‌ها و تلاش‌های بسیاری در زمینه چگونگی مواجهه با تعارض‌های اجتماعی صورت پذیرفته است. مهم‌ترین و رایج‌ترین نتایج این تلاش‌ها، نظریه‌های متکثر مکتب تصاد در اروپا و آمریکا است. (ریتزر، ۱۳۸۴: ۱۵۹ – ۱۵۰) در علم جامعه‌شناسی، برخی نقطه آغازین سخن از تعارض را دوره جامعه‌شناسانی همچون مارکس، وبر و زیمل دانسته (ترنر، ۱۳۷۸: ۵۲) و معتقدند جامعه‌شناسان در این مسئله متفق القول هستند. (لهسایی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۱) برخی نیز ریشه آن را در آثار ابن خلدون (انصاری، ۱۳۵۵: ۱۴۲) و یونان باستان (آزاد ارمکی، ۱۳۸۳: ۲۳) جستجو می‌کنند. اما آنچه مباحث جامعه‌شناسی تعارض را از دو علم یادشده دیگر متمایز می‌نماید، این است که جامعه‌شناسان اغلب راه حل‌های تعارض‌های اجتماعی را در سطح کلان و ساختاری آن مورد بررسی قرار داده‌اند.

اما اندیشمندان دو حوزه روان‌شناسی اجتماعی و ارتباطات انسانی، راهکارهای تعارض‌های اجتماعی را در سطح غیرکلان آن (درون‌شخصی، بین‌شخصی و بین‌گروهی) مورد مدافعت قرار داده‌اند. هرچند مایرز معتقد است که اشتراک بسیار زیادی بین عوامل تعارض‌های کلان و خرد آن وجود دارد. (مایرز، ۱۳۹۳: ۲ / ۲۷۱) به طور کلی این اندیشمندان بر عناصر گوناگون ارتباطات انسانی که می‌تواند منجر به تعارض شود تأکید دارند: ارسال کننده پیام، گیرنده پیام، کیفیت پیام، وسائل ارتباطی و زمینه برقراری

ارتباط. (کریمی، ۱۳۸۲: ۲۴۱) به همین روی ایشان تلاش فراوانی نموده‌اند تا بتوانند زوایای گوناگون ارتباطات افراد را کشف کرده، ویژگی‌های ارتباطات اثربخش، صمیمی و دوستانه را احصاء نموده و مهارت‌های لازم برای ایجاد چنین ارتباطاتی را بیان نمایند.

به هر روی این اندیشمندان، براساس انواع تعارض‌ها و همچنین براساس اصول برقراری ارتباط مؤثر و صمیمی؛ راهکارهای گوناگونی را برای مدیریت تعارض‌ها ارائه داده‌اند. هرچند در بین اندیشمندان این دو حوزه، بر مبنای ذاتی یا اکتسابی بودن رفتارهای تعارض‌آمیز، در خصوص امکان حل تعارض اختلاف وجود دارد. لذا کسانی که قائل به ذاتی بودن هستند، معتقدند ما قادر به حل و فصل قطعی تعارض‌ها نیستیم، بلکه تنها می‌توانیم آنها را هدایت و جهت‌دهی نماییم. (کریمی، ۱۳۸۲: ۲۶)

با تمام این توصیف، در حوزه پرخاشگری، راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن ارائه شده است: پالایش و تخلیه هیجانی، (مایرز، ۱۳۹۳: ۲ / ۱۳۳) کم کردن ناکامی‌ها، خیال‌پردازی، وجود فردی، مشارکت در پرخاشگری‌های قابل قبول (کریمی، ۱۳۸۲: ۲۱۷ - ۲۱۶) و نمایش فیلم‌های غیرخشون. (احمدی، ۱۳۸۲: ۱۴۱)

این اندیشمندان همچنین بر راهکارهای رسمی و غیررسمی حل تعارض تأکید کرده‌اند. راهکار رسمی همچون: تماس، (مایرز، ۱۳۹۳: ۲ / ۲۹۴) ارتباط، (همان، ۳۱۶) رقابت، همکاری مبتنی بر اعتماد، اجتناب، نرم‌ش، سازش، مصالحه، مذکره، انتبطاق، تشریک مساعی، (فرهنگی، ۱۳۸۷: ۲ / ۲۱۸) انکار، تسلیم، سلطه‌گری و مسئله اشتراکی. (بولتون، ۱۳۸۰: ۳۰۰) و راهکارهای غیررسمی (کدخدامنشی و ورود نفر سوم ADR) همچون: تسهیل، آشتی، بازنگری همکاری، پیگیری شکایت، میانجی و حکم. (رضائیان، ۱۳۸۲: ۸۰) همچنین بر لزوم اجتناب از رفتارهای مشکل‌زا در طول حل تعارض تأکید می‌نمایند.

رفتارهایی همچون انتقاد، تحقیر، دفاع و عقب‌نشینی. (محسنیان‌راد، ۱۳۹۳: ۲۳۷ - ۸)

ایشان در راستای پیشگیری از وقوع تعارض این راهکارها را توصیه می‌نمایند:

استفاده از موانع کمتر، گوش کردن انعکاسی، توانایی ابراز وجود، برونزیزی کوه تنش، افزایش حمایت عاطفی، بالا بردن سطح تحمل و پذیرش دیگران، و کنترل مسائل. (دلجو، ۱۳۸۵: ۲۲۵ - ۲۲۴)

به هر روی این دست تحقیقات اندیشمندان، کمک چندانی به پژوهش‌های دینی در این زمینه نمی‌کند و لازم می‌نماید که به طور ویژه مسئله مدیریت تعارض‌های اجتماعی مورد توجه پژوهشگران دینی قرار گیرد. پژوهش‌هایی نیز در این زمینه انجام گرفته است: پایان‌نامه‌های «ماهیت و منشأ تضاد اجتماعی و راه حل آن از دیدگاه علامه طباطبائی» از محمدجواد خسروی و «مدیریت تعارض در آثار

مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام» نوشته مرتضی سنگدل. همچنین مقالات «دین و نقش آن در پیشگیری و رفع اختلافات اجتماعی از منظر قرآن» به قلم حسین عبدالحمدی، «بررسی مقایسه‌ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی» نوشته افشنین میری و دیگران. اما در هیچ‌یک از این پژوهش‌ها، مسئله بررسی شده در تحقیق پیش‌رو مورد توجه قرار نگرفته است.

اصل «قول حسن»

یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر روابط اجتماعی انسان‌ها، اصل «قول حسن» است. قرآن کریم می‌فرماید:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلَّتَائِينَ حُسْنًا. (بقره / ۸۳)

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و نیتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید.

عبارت مورد نظر در این آیه «وَقُولُوا لِلَّتَائِينَ حُسْنًا» است. اکنون به بررسی آراء مفسران درباره این آیه پرداخته می‌شود.

تحلیل واژگان

الف) «قولوا»

یکی از اختلاف‌های مفسران در ذیل این آیه، اختلاف بر سر معنای «قولوا» است. برخی از ایشان آن را صرفا شامل سخن و کلام می‌دانند. (طبری، ۱۴۱۲: ۱؛ ۳۱۰: ۱) اما قریب به اتفاق مفسران، مراد از «قول» در این آیه را اعم از سخن و فعل می‌دانند. معنایی که هیچ‌یک از ارباب لغت بدان اشاره نکرده‌اند. به عقیده مفسران واژه «قول» در مقابل فعل نیامده است، بلکه مطلق عمل را مورد نظر دارد. این معنا از «قول» یا به صراحت در تفاسیر بیان شده است یا از فحوات گفتار تفسیری مفسران قابل برداشت است. علامه طباطبائی می‌نویسد: «این عبارت کنایه از حسن معاشرت با مردم است». (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱؛ ۲۱۹: ۴؛ ۲۰۱: ۱)

در تفسیر الحديث آمده است:

این جمله رفتار نیکو با مردم و سخن حق گفتن و عمل حق انجام دادن و امر به معروف و نهی از منکر انجام دادن را شامل می‌گردد. (دروزه، ۱۳۸۳: ۶؛ ۱۸۹: ۶)

در تفسیر بیان المعانی نیز آمده است: با مردم به شکلی شناخته شده و با لطف رفتار نماید و با آنها سخن

نرم بگویید و در برایشان تواضع نماید و اخلاقتان را با آنها نیکو گردانید. (ملحوظ، ۱۳۸۲ / ۵: ۵۸)
همان‌گونه که از گفته این مفسران و دیگر مفسران (جوادی آملی، ۱۳۹۵ / ۵: ۳۶۵، حسینی، ۱۳۶۳: ۱۸۹ / ۱؛ آل سعدی، ۱۴۰۸ / ۱: ۵۸؛ صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ / ۱۲؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ / ۲: شبر، ۱۴۱۲ / ۱: ۵۲؛ مدرسی، ۱۴۱۹ / ۱: ۱۹۲؛ حائری، ۱۳۷۷ / ۱: ۲۲۳) ملاحظه می‌گردد، مقصود از «قول» تنها گفتار زبانی نیست، بلکه فعل نیز باید نیکو باشد. این معنای گسترده‌تر برای «قول»، هم با ظاهر آیه که بدون قید و شرط می‌باشد سازگار است، و هم براساس قاعده «فحوى الخطاب»، قابل اثبات است. صاحب من هدی القرآن می‌نویسد:

تجاوز کلامی بر مردم حرام است تا چه رسد به تجاوز عملی. (مدرسی، ۱۴۱۹ / ۱: ۱۹۲؛ همچنین ر.ک: صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ / ۲: ۴۶)

همچنین این معنا از «قول» از روایات فریقین نیز استفاده می‌شود. در الکانی از سدیر صیرفى آمده است: به امام صادق عرض کردم آیا به سائلی که نمی‌دانیم مسلمان است یا خیر چیزی عطا کنیم؟ فرمود: بلی به بیوایانی که نمی‌دانی و نمی‌شناسی آنان دارای ولايت امیرمومنان هستند یا خیر عطا و احسان نما، خدا می‌فرماید: «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»؛ لکن به دشمنان ما ائمه اگر چه ناتوان و بینوا باشند چیزی ندهید و همچنین کسانی که منکر حق باشند به آنان نیز احسان نمایید. (کلینی، ۱۴۲۹ / ۷: ۲۳۷) از امام صادق ع روایت شده است: ای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم و مردم را بر دوش خود سوار نکنید که خوار می‌شوید. خدای بزرگ در کتابش می‌فرماید: «به مردم سخن نیک بگویید» آنگاه فرمود: به عیادت بیماران آنها بروید، بر جنازه‌هایشان حاضر شوید، به نفع و ضرر آنها گواهی دهید، با آنان در مساجدشان نماز گزارید و حقوقشان را ادا نمایید. (بحرانی، ۱۴۱۶ / ۱: ۲۶۴) از ملاحظه روایات مذکور به روشنی می‌توان فهمید که «قول» در آیه مورد بحث مطلق کلام و فعل است، و الا امام صادق ع در پاسخ سدیر مبنی بر صدقه دادن - که یک عمل است - جواب مثبت نمی‌دادند و به این آیه استناد نمی‌کردند. همچنین در روایت دوم دستورهای امام به اصلاحیش، بعد از استناد به آیه مورد بحث کاملاً گویای این معنا است. از روایات اهلی سنت نیز چنین معنایی قابل استخراج است. از حسن بصری روایت شده است:

قول آن است که امیر معرف و نهی از منکر کنی و شکیبا باشی و بیخشی و نادیده بگیری و به مردم خوب بگویی آن چنان که خدا گفته است. (ابن‌ابی‌حاتم، ۱۴۱۹ / ۱: ۱۶۱)

این روایت نیز به وضوح معنایی که از «قول» بیان گردید را تأیید می‌نمایند. لذا گفته مفسرانی که قول را محدود به صرف گفتار کرده‌اند محل تأمل است. (ابن‌عاصور، بی‌تا: ۱ / ۵۶۵؛ مصطفوی، ۱۳۸۰ / ۴۰۶)

ب) «الناس»

یکی دیگر از اختلاف‌های مفسران، اختلاف درباره «الناس» است، اینکه حکم ماخوذ از «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» شامل چه گروه از انسان‌ها می‌شود؟ آیا فقط شامل مسلمان می‌گردد یا غیرمسلمان را نیز در بر می‌گیرد؟ شاید بتوان علت این اختلاف را روایات و اقوالی دانست که این آیه را منسخ می‌دانند، که درنتیجه برخی از دایره حکم ماخوذ از آیه خارج می‌شوند. در تفاسیر شیعه و سنی دو آیه ۵ توبه: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّوكُمُوهُمْ» (قمی، ۱۳۶۷ / ۱؛ قمی، ۱۳۶۸ / ۱؛ قمی، ۱۳۶۸ / ۲؛ حبیزی، ۱۴۱۵ / ۱؛ قطبی، ۱۳۶۴ / ۲؛ بحرانی، ۱۴۱۶ / ۱؛ قمی، ۱۳۶۸ / ۲؛ حبیزی، ۱۴۱۵ / ۲؛ قطبی، ۱۳۶۴ / ۲؛ ابن‌عطیه اندلسی، ۱۴۲۲ / ۱؛ ابن‌جوزی، ۱۴۲۲ / ۱؛ ابن‌جوزی، ۱۴۲۲ / ۲؛ کاشانی، ۱۳۳۶ / ۱؛ کاشانی، ۱۳۳۶ / ۲؛ ابن‌شهرآشوب، ۱۴۱۰ / ۲؛ ابن‌شهرآشوب، ۱۴۱۰ / ۲؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۲) به عنوان ناسخ این آیه ذکر شده است.

اما در اینجا چند مطلب وجود دارد:

الف) اینکه آیه ۸۳ بقره با آیه «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّوكُمُوهُمْ» نسخ شده است، محل تأمل است؛ چراکه آیه ۸۳ بقره درباره یهود نازل شده است، پس چگونه می‌توان ناسخ آن را آیه‌ای دانست که درباره مشرکین نازل شده است؟

ب) قاطبه مفسران فریقین منسخ بودن آیه را یار نموده اند یا آن را توجیه کرده‌اند. علامه طباطبایی

می‌نویسد:

این دستور هیچ منافاتی با حکم قتال ندارد تا کسی توهمند کند که این آیه با آیه قتال نسخ شده، برای اینکه مورد این دو حکم مختلف است و هیچ منافاتی ندارد که هم امر به حسن معاشرت کنند و هم حکم به قتال، همچنان که هیچ منافاتی نیست در اینکه هم امر به حسن معاشرت کنند و هم در مقام تأدیب کسی دستور به خشونت دهند. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱؛ جوادی آملی، ۱۳۹۵ / ۵)

صاحب تفسیر صافی در جمع بین بقاء و نسخ حکم آیه می‌نویسد:

راهی که برای وفق دادن بین نسخ آیه و بقای حکم می‌باشد این است که درباره یهود و اهل ذمه که امر به قتال با آنها صادر شد نسخ شد و حکم آن درباره سایر مردم باقی

ماند. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۱؛ ۱۵۲ / ۱؛ همچنین ر.ک: حائری، ۱۳۷۷ / ۱؛ ۲۲۴ / ۱؛ شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ / ۱)

برخی نیز مقصود از نسخ این آیه را معنای عام نسخ می‌دانند نه معنای اصطلاحی آن. بدین معنا که آیه «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَاً» توسط آن آیات و یا آن روایت مقید شده و یا تخصیص خورده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱؛ ۲۲۱ / ۱؛ موسوی، ۱۴۰۹ / ۱؛ ۳۱۶ / ۱؛ اندلسی، ۱۴۲۰ / ۱؛ ۴۶۲ / ۱؛ رازی، ۱۴۲۰ / ۳؛ ۵۸۹ / ۳) حاصل سخن آنکه ادعای نسخ آیه ناصواب است و تقيیدی از جهت الغاء حکم آیه وارد نشده است. درنتیجه با توجه به برخی روایات که از ائمه مخصوصین رض رسیده است، می‌توان فهمید که «الناس» شامل همه انسان‌ها؛ اعم از مسلمان و کافر و منافق و مخالف می‌باشد. هرچند نسبی بودن این حکم، آن را در مقام عمل مقید می‌نماید. در حدیثی از امام صادق ع آمده است: با کلیه مردم خوش‌زبان باشید؛ خواه مؤمن و خواه مخالف (ابومحمد، ۱۴۰۹ / ۳۵۴).^۱ همچنین روایت شده است که رسول خدا در منزل بودند که عبدالله بن اُبی بن سلول (رئیس مناقفان) اجازه ورود به خدمت ایشان را خواست. حضرت فرمود: بد برادری از برادران قبیله است! به او اجازه دهید بیاید. چون وارد شد حضرت او را نشانید و با او با خوشروی بخورد کرد. وقتی از منزل آن حضرت خارج شد، عایشه عرض کرد: یا رسول الله! گفتی درباره او آنچه فرمودی و پس از ملاقات با او به خوش‌رویی رفتار نمودی؟ رسول خدا علیه السلام فرمود: ای حمیراء! بدترین مردم روز قیامت در نزد خدا کسی است که مردم از ترس شرارت و بدی او به او احترام و اکرام می‌کنند. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۱؛ ۱۵۲ / ۱) همچنین به نقل از عطاء آمده است که «الناس» همه مردم را شامل می‌گردد. (ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹ / ۱؛ ۱۶۱ / ۱)

این شمولیت «الناس» را مفسران فریقین نیز از آیه برداشت نموده‌اند. در تفسیر مخزن العرفان آمده است: ظاهرا مقصود از ناس جنس بشر است؛ خواه مؤمن و متقدی باشد یا کافر و گنهکار، خواه نزدیک و هموطن و هم‌مشرب باشد یا دور. اینها وظیفه انسان راجع به امور اجتماعی و تمدن بشری است. (امین اصفهانی، ۱۳۶۱ / ۱؛ ۳۸۵ / ۱؛ همچنین ر.ک: مغنية، بی‌تا: ۱ / ۱۶) علامه طباطبایی نیز نوشته است: این عبارت کنایه از حسن معاشره با مردم است؛ چه کافر باشد و چه مؤمن. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱؛ ۲۱۹ / ۱) در تفاسیر تسنیم و المنیر آمده است: خدای سبحان از سخن خود با عبارت «الناس» تعبیر نمود و نه با کلمه «اخوانکم» تا بدین وسیله امر به نیکی عمومی برای همه انسان‌ها نموده باشد. (زحلی، ۱۴۱۸ / ۱؛ ۲۱۲ / ۱)

۱. وَقُولُوا لِلنَّاسِ كَلِّهِمْ حُسْنَاً مُؤْمِنِهِمْ وَمُخَالِفِهِمْ: أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهُهُ وَبِشْرَهُ، وَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُذَرَّأَةِ لِإِخْتِلَافِهِمْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ يَتَأَسَّسْ مِنْ ذَلِكَ يَكَفَ شُرُورُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

جوادی آملی، ۱۳۹۵ / ۵: ۳۸۵؛ همچنین ر.ک: گنابادی، ۱۴۰۸ / ۱: ۱۱۱؛ بروسوی، بی‌تا: ۱ / ۱۷۳؛ نیشابوری، ۱۴۱۶ / ۱: ۳۲۵

ج) «حسنا»

در تفاسیر فرقین بر سر قرائت، معنا و مصدق این واژه اختلاف عجیبی وجود دارد، به گونه‌ای که برای آن پنج قرائت بیان شده است: «حسناً، حسناً، حسناً، احساناً و حسني». از این میان بیشتر دو قرائت نخست مورد توجه مفسران بوده است. بنابر عقیده برخی، میان دو قرائت حسناً و حسناً نیز تفاوت معنایی وجود ندارد (شوکانی، ۱۴۱۴ / ۱: ۱۲۸) چراکه اظهار قول حسن و اظهار حسن قول با هم تفاوتی ندارد. (گنابادی، ۱۴۰۸ / ۱: ۱۱۱) تنها تفاوت میان این دو قرائت که مفسران بدان اشاره نموده‌اند، مبالغه‌ای است که در قرائت حسنا وجود دارد و در دیگری نیست. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱: ۲۱۹؛ سبزواری، ۱۴۰۶ / ۱: ۱۰۴؛ قاسمی، ۱۴۱۸ / ۱: ۳۴۴؛ شیر، ۱۴۰۷ / ۱: ۱۱۶؛ حائری، ۱۳۷۷؛ عاملی، ۱۴۱۳ / ۱: ۲۲۳؛ بروسوی، بی‌تا: ۱ / ۱۷۳؛ کاشانی، ۱۴۲۳ / ۱: ۱۸۰) چراکه «قول» را با مصدر مورد وصف قرار داده و این از ویژگی‌های زبان عرب است که برای مبالغه، مصدر را به جای اسم می‌آورند.

به هر روی حسن مصدری است از ریشه حسن، که در لغت معنی‌ای ضد قبیح و زشت، یعنی زیبایی و نیکویی دارد. (جوهری، ۱۴۰۴ / ۵: ۲۱۰؛ فرشی، ۱۳۷۱ / ۲: ۱۳۵) همچنین حسن به معنای هر اثر بهجهت آفرین و شادی‌بخش که مورد آرزوی انسان باشد، نیز گفته شده است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ / ۲۳۵) در واقع حسن، هر نیکویی و خوبی است که انسان نسبت به آن میل و رغبت دارد. حال این نیکویی از جهت عقل قابل اثبات باشد و یا هوا و هوس یا اینکه حس و طبیعت منشأ آن باشد.

دایره مصاديق «قول حسن»

اختلاف دیگری که مفسران بر سر تفسیر «فقره فُولُ الْيَابِسُ حُسْنًا» دارند، در خصوص دایره مصاديق قول حسن است. هرچند مفسران در مقام تبیین مصاديق این آیه، در صدد احصاء جامع و کامل نبوده‌اند و اساساً نیز چنین کاری غیرمقدور می‌نمایند، با این حال می‌توان نظرات آنها در این باره را به دو دسته تقسیم نمود:

۱. برخی آیه را مقید و محدود به امری‌به‌معروف دانسته‌اند. (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ / ۱: ۳۱۰) در واقع دایره امری‌به‌معروف و نهی از منکر را آن قدر وسیع می‌دانند که «قول حسن» یک جزء آن است.
۲. برخی نیز امری‌به‌معروف و نهی از منکر را جزئی از «قول حسن» دانسته و دایره مصاديق «قول حسن» را عام و فراغی‌تر می‌دانند. (رازی، ۱۴۰۸ / ۲: ۳۷؛ فضل‌الله، ۱۴۱۹ / ۲: ۱۱۰؛ صادقی‌تهرانی،

۱۳۶۵: ۴۶؛ مراجی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۸؛ زحلی، ۱۴۱۸ / ۲۰۸) در مباحثی که پیش از این ارائه گردید و اطلاق واژگان «قولوا»، «ناس» و «حسناً» را ثابت شد؛ براساس این دیدگاه، معنای درست قول حسن همان است که دایره مصادیق آن عام و فراگیر باشد.

قول حسن و مدیریت تعارض‌های اجتماعی

اصل «قول حسن» از شئون و ملزومات توحید است که حسن آن با فطرت و عقل انسان درک می‌گردد و تشریع با واجب نمودنش، آن را تحکیم کرده است و نسبی بودن آن موجب می‌گردد که در هر زمان براساس شرایط و مصلحت، مصدق خاص خود بیابد.

روابط اجتماعی همواره ظرفیت تبدیل شدن به تعارض و درگیری در اشکال گوناگون خود را دارد.

تضارض‌ها و اختلاف‌های اجتماعی جزء لاینفک زندگی جمعی است و عوامل بسیار زیادی در وقوع آنها نقش دارند. از عواملی همچون ضعف در ایمان، فقدان امام و ضعف حکومت گرفته، تا شیطان، دشمنان، رذایل اخلاقی افراد و غیره. در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل، نوع و نحوه تعاملی است که افراد اجتماع در هنگامه مواجهه با یکدیگر دارند.

انسان‌ها در تعاملات خود، بر یکدیگر اثر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. افراد، نیازها و احساسات خود را با سخن و عمل به یکدیگر منتقل می‌نمایند. این سخنان و الفاظ مستعمل در آنها و این اعمال و رفتارها تا حد زیادی منبع از خلقات و عواطف درونی افراد است و همچنین این مکالمات و رفتارهای افراد، بر احساسات و عواطف آنها تأثیر می‌گذارد. این تأثیرها می‌تواند مثبت یا منفی باشد و درنتیجه موجب واکنش‌های مثبت و منفی افراد نسبت به یکدیگر شود. واکنش افراد نسبت به تعارض‌ها، اختلاف‌ها و اذیت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای در بروز یا کنترل آنها دارد.

مطابق تفسیر مفسران از عبارت «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»، نقش اصل «قول حسن» در مدیریت تعارض‌های اجتماعی را باید در پنج بعد مورد بررسی قرار داد: ۱. عقیده و نیت نیکو؛ ۲. سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن (محتوا و روش نیکو)؛ ۳. عمل خوب انجام دادن و خوب عمل کردن (محتوا و روش نیکو)؛ ۴. رد بدی با خوبی؛ ۵. خشونت و قاطعیت در موارد لازم.

عقیده و نیت نیکو

براساس آموزه اصل «قول حسن» افراد جامعه باید ضمیر و درون خود نسبت به یکدیگر را نیکو گردانند. عقیده و نیت زیبای افراد نسبت به هم، زمینه پیدایش سه بعد دیگر قول حسن را فراهم می‌کند. درواقع خوب سخن گفتن و خوب عمل کردن و رد بدی به خوبی، ریشه در درون زیبای افراد دارد. (ابن عاشور،

بی‌تا: ۱:۵۶۵؛ مصطفوی، ۱:۱۳۸۰؛ صادقی‌تهرانی، ۲:۱۳۶۵؛ صادقی، ۲:۴۰۶؛ مصطفوی، ۱:۱۳۶۵) لذا امام صادق علیه السلام با استناد به همین اصل، به اصحاب خود سفارش می‌نمایند که در معاشرت اجتماعی، هیچ‌گاه خیرخواهی نسبت به یکدیگر را فراموش نکنند: همزیستی خوب با مخلوق خدا در غیر راه معصیت، از زیادتی فضل و لطف الهی درباره بنده خود است و کسی که در باطن و پنهانی در مقابل پروردگار متعال خاضع و خاشع است، می‌تواند در ظاهر با مردم همزیستی خوب و مسامحت آمیز داشته باشد ... و در هیچ حال نصیحت‌گویی و خیرخواهی دیگران را فراموش نمکن. خدای بزرگ گفته است: به مردمان سخن خوب بگویید. (قمی، ۱:۱۴۱۵؛ حوزی، ۱:۹۵) چنان که از صریح این روایت معلوم می‌گردد، خیرخواهی افراد جامعه نسبت به یکدیگر و به عبارت دیگر عقیده و نیت نیکوی افراد، یکی از ابعاد مهم اصل «قول حسن» است.

کسانی که در زندگی جمعی نسبت به دیگران خیرخواهی ندارند و همواره در پی بهره‌جویی هرچه بیشتر از آنها هستند یا احساس دشمنی و کینه نسبت به آنها دارند، چنین افرادی هیچ‌گاه در سخن و عمل، حُسن را رعایت نمی‌کنند و در مقابل بدی‌ای که از دیگران می‌بینند، انتقام‌جویی و ضربه زدن را مبنای عمل قرار داده و رحم و شفت و گذشتی به خرج نمی‌دهند. در مقابل، افرادی که در باطن خویش نسبت به افراد جامعه محبت و دوستی را پرورش می‌دهند و با خیرخواهی و حسن ظن با آنها معامله می‌نمایند؛ چنین افرادی در گفتار و عمل خویش نهایت محبت و دوستی و مدارا را به نمایش می‌گذارند و در برابر خط و اشتباه و ظلم دیگران نسبت به آنها خوشتداری و گذشت را در پیش گرفته و حتی در مقابل خوبی و احسان نیز می‌نمایند. ناگفته پیداست که وجود چنین روحیه در افراد جامعه تا چه اندازه حسن معاشرت میان اعضای آن جامعه را موجب گردیده و به دفع و رفع تعارض‌های اجتماعی کمک می‌نماید.

حُسن سخن و عمل

محتوای زیبا و زشت سخنانی که افراد در روابط خود بر زبان می‌آورند و همچنین نحوه و روش بیان آنها، نقش بهسازی در جلوگیری یا وقوع تعارض‌های میان آنها دارد. کلمات تاثیر پرنفوذی بر گوینده و شنونده دارند. (زحلی، ۱:۱۴۱۸؛ ۲:۲۱۲؛ فضل‌الله، ۱:۱۴۱۹؛ ۲:۱۱۰) واژگان زیبا، زیبایی را در درون گوینده ایجاد می‌کند و خمیر شنونده را صفا می‌بخشد. (ابن‌اعشور، بی‌تا: ۱:۵۶۵) واژگان زیبا احساسات و عواطف هر دو طرف را به سوی خیر محبت و اخلاص تحریک می‌نماید. (فضل‌الله، ۱:۱۴۱۹؛ ۲:۱۱۰) واژگان زیبا

۱. حُسْنُ الْمَعَاشَةِ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي عَيْنِ مَعْصِيَتِهِ مِنْ مَنِيدٍ فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ عَبْدِهِ وَمَنْ كَانَ حَاضِرًا لِلَّهِ فِي الْبَيْرِ كَانَ حَسَنَ الْمَعَاشَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ ... وَلَا تَدْعُ الصَّيْحَةَ فِي كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقُولُوا إِلَيْنَا يَا حُسْنَا.

موجبات نزدیکی هرچه بیشتر دل‌ها و جسم‌ها می‌گردد و همدلی و اتحاد را در جامعه می‌گستراند. واژگان زیبا کینه‌ها و کدورت‌ها را از میان برمی‌دارد و محبت و وداد را به جای آن می‌نشاند. (موسوی سبزواری، ۱۳۷۷ / ۱۸۰ / ۱) واژگان زیبا باید در عبارت‌ها و جمله‌های زیبا ارائه گرددند. (قرشی، ۱۴۰۹ / ۳۱۰ / ۱) روش نیکو در بیان واژگان زیبا، تأثیر آنها را تکمیل و دوچندان می‌نماید و تأثیر پرنفوذتری در مخاطب می‌نهد. روش زیبا در بیان سخن، زمینه پذیرش کلام را پیش فراهم می‌کند و موانع شنیده شدن و تأثیر کلام را نابود می‌کند، اما این کافی نیست. محتوا کلام نیز باید نیکو باشد. کلام باید در بر دارنده درون‌مایه الهی و اخلاقی باشد، مخاطب را برآستی و درستی رهنمون نماید و صلاح و خیر او را گوشزد نماید. پس محتوا و روش سخن باید هر دو زیبا شود تا روابط ما زیبا گردد، و الا استفاده از واژگان زشت و دور از محبت و زیبایی، جز ایجاد تنفر، دلسُردي، کینه و نابودی عواطف (کرمی حوبیزی، ۱۴۰۲ / ۱ / ۱۰۱) نتیجه‌ای به دنبال ندارد و میانه افراد را برهم می‌زند و راه زیغ شیطان را باز می‌نماید و مفسده و آشوب را بین مردم رواج می‌دهد. (اسراء / ۵۳؛ نجفی، ۱۳۹۸ / ۱؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ / ۱۷؛ ۲۲۸ / ۱۷) لذا در روایات بهشت از زشت‌گویی پرهیز داده شده و به خوب‌گویی تشویق شده است.

دقیقاً همین سخن درباره عمل نیز صادق است. عمل باید زیبا و به دور از هر گناه و زشتی باشد. اعمال نیز به اندازه همان سخن گفتن بر درون افراد تأثیری زیبا و زشت می‌گذارد، یا زمینه همدلی و محبت و مهریانی را فراهم می‌کند، یا زمینه گسستگی و کینه و کدورت و دشمنی را. اعمال زیبا از ساده‌ترین آن؛ یعنی سلام کردن، با محبت به یکدیگر نگاه کردن و دست دادن به هنگام ملاقات گرفته تا هدیه دادن، کمک کردن به یکدیگر، صله رحم، عیادت مریض و امثال این کارها، همه موجبات نزدیکی دل‌ها و جسم‌ها را به وجود می‌آورد و محبت و مهریانی را در میان افراد می‌پراکند و جامعه را به سعادت می‌رساند. این اعمال زیبا نیز باید با روشی زیبا انجام بگیرند تا تأثیر پادشاه دیده شود. چه بسا سلامی دعوایی به راه بیاندازد و چه بسا صله رحمی که کینه بهبار آورد و چه بسا هدیه دادنی که گسستن ایجاد نماید. اعمال زشت و گناه‌آور جز تیرگی روابط اجتماعی و ایجاد تعارض و اختلاف، چیزی به همراه ندارد. رعایت چنین مسائلی موجب گسترش الفت در جامعه و از بین رفتن کینه‌ها، کدورت‌ها و دشمنی‌ها، اصلاح فرد و اجتماع و در نهایت سعادت فرد و جامعه و رسیدن جامعه به قله‌های مجد و بزرگی است.

(مراغی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۸؛ موسوی، ۱۴۰۹ / ۱ / ۳۱۰)

پس مطابق اصل قول حسن، افراد در اجتماع هم محتوا سخن و عملشان را باید نیکو کنند و هم روش نیکو برای آن برگزینند. عبارت «**قُولُوا لِلنَّايسْ حُسْنَا**» به قرینه تقابل، از زشتی محتوا و روش در کلام و عمل پرهیز می‌دهد.

عمله مصاديق اصل «قول حسن» در همین دو بعد (کلام و عمل) قرار می‌گیرند. در جنبه ايجابي آن: امر به معروف و نهي از منكر، (طوسى، بي تا: ۱ / ۳۳۰؛ حسينى، ۱۴۰۴ / ۱؛ طبرسى، ۱۳۷۲ / ۱؛ ۹۸۹ / ۱) دعوت به خير کردن، (کاشاني، ۱۳۳۶ / ۱؛ بروسى، ۱۷۳ / ۱؛ سيدقطب، ۱۴۱۲ / ۱ / ۸۷) تواضع و خفض جناح، (ملاحويش، ۹۱ / ۱؛ نصيحت کردن، نرمی در قول و عمل، (طوسى، بي تا: ۱ / ۳۳۰؛ ملاحويش، ۱۴۱۸ / ۱؛ اين كثير، ۱۴۱۹ / ۱؛ زحيلي، ۱۴۱۸ / ۱ / ۲۱۲) احترام گذاشت، محبت کردن، (نخجوانى، ۱۹۹۹ / ۱؛ زحيلي، ۱۴۱۸ / ۱ / ۲۱۲) تشيع جنازه، صله رحم، هديه دادن، خوب خطاب کردن و امثال ذلك. و در جنبه سلبى عيادة مريض، تشييع جنازه، صله رحم، هديه دادن، خوب خطاب کردن و امثال ذلك. و در جنبه سلبى آن: اجتناب از غبيت، (رازي، ۱۴۰۸ / ۲ / ۳۷) دروغ، تهمت، (رازي، ۱۴۰۸ / ۲ / ۳۷) اهانت، فحش دادن، لعن کردن، سب کردن، نگاه غضبناك، فرياد زدن، مسخره کردن و امثال آن.

این دو جنبه ایجابی و سلبی به خوبی هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات منعکس شده است. قرآن کریم می‌فرماید: «فُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةً»؛ به مردم نیک بگویید. «وَلَا تَسْبِحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»؛ (ناماء / ۱۰۸) شما مؤمنان به آنان که غیر خدا را می‌خوانند دشمن مدهید. «لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ... وَلَا يَنْسَأَءْ مِنْ نِسَاء... وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ»؛ (حجرات / ۱۱) هیچ قومی حق ندارد قومی دیگر را مسخره کند ... هیچ یک از زنان حق ندارند زنانی دیگر را مسخره کنند ... و هرگز عیب‌های خود را بر ملا مکنند و لقب بد بر پیکدیگر منهید.

امام صادق علیه السلام در تفسیر عبارت «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» فرمود: بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید؛ زیرا خدای متعال اشخاصی که بسیار به مردم لعن و سبّ می‌کند و بر مؤمنان طعن می‌زنند و همچنین دشنام‌گویان و کسی که به اصرار از مردم چیز می‌خواهد را دشمن دارد، و آدم باحیا و بردبار و ناتوان با عفت را دوست می‌دارد (عیاشی، ۱۳۸۰ / ۴۹؛ بحرانی، ۱۴۱۶ / ۲۶۳؛ ۱۴۱۸ / ۱؛ ۱۴۲۲ / ۱؛ ۱۴۲۳ / ۱)؛^۲ مشابه این روایت در تفاسیر اهل سنت نیز آمده است. (ثعالبی، ۱۴۱۸ / ۱؛ شعبه، ۱۴۰۴ / ۳۰۱).^۱

همچنین فرمود:

ای بندگان خدا شما را به پارسایی سفارش می‌کنم، مردم را بر شانه‌های خود سوار

١. قُولُوا لِلنَّاسِ أَخْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يَقَالَ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُتَعَظِّضُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ الْفَاحِشُونَ
السَّائِئُونَ الْمُلْدَحُونَ وَيُحِبُّ الْحَيِّ الْحَلِيمُ الْعَفِيفُ الْمُتَعَفِّفُ.

٢. قَالَ أَبُو الْعَالِيَّةَ: قُولُوا لِهِمُ الْأَطِيبَ مِنَ الْقَوْلِ وَاحْلُرُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَا تَحْبِبُونَ أَنْ تَحَاوِرُوا بِهِ.

نکنید که خوار خواهید شد، خدای بزرگ در کتاب خود فرموده «فُولُوا إِلَيْنَا إِنْ هُنَّا سُنَّةً». سپس فرمود: بیماران خود را عیادت کنید و جنازه‌های آنان را مشایعت نمایید و برای ایشان گواه پاشید در مسجدهایشان، با آنان نیایش به درگاه خدا کنید و حقوق آنها را بدھید. (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۲۷)^۱

رد بدی با خوبی

بعد چهارم اصل «قول حسن» آن است که واکنش خود در برابر بدی و اعتداء دیگران را کترل نماییم (حسینی، ۱۴۰۴: ۱ / ۱۵۰) تا جلوی گسترش تعارض و اختلاف را بگیریم. زندگی جمعی انسان‌ها خواه ناخواه در بسیاری از موقع منجرب به تعارض و تصادم میان آنها می‌گردد و راه گریزی از آن نیست. پس افراد اجتماع باید این طرفیت را در خود ایجاد نمایند که نسبت به بدی‌هایی که از دیگران می‌بینند نهایت مدارا (مغنية، ۱۴۲۴: ۲ / ۴۷۰) و صبر و حلم و گذشت را از خود به نمایش بگذارند. (آل‌سعدي، ۱۴۰۸: ۱ / ۵۸؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹: ۱ / ۴۰۹؛ زحیلی، ۱: ۱۴۱۸ / ۱۲۲)

باید دانست که تصور زندگی جمعی بدون هیچ‌گونه تعارض و اختلافی، تصوری اشتباه است. توجه به همین مطلب تأثیر زیادی بر کترول واکنش‌ها در برابر بدی‌ها، جفاها و اختلاف‌ها خواهد داشت. دیگر آنکه باید اصل صحت را در رابطه با سخن و عمل دیگران مدنظر قرار داد. اصل صحت، یک اصل خالص انسانی است که رابطه همکاری و همدلی در بین مردم ایجاد می‌کند و آنها را از آنچه موجب نفرت می‌گردد دور می‌دارد. (مغنية، ۱۴۲۴: ۱ / ۱۴۲؛ جوادی آملی، ۱۳۹۵: ۵ / ۳۸۳) بدان معنا که هرگاه سخن یا عملی را ناپسند یافتیم، ابتدا سعی نماییم آن را نیک تفسیر کرده و از بدینی خودداری کنیم. این مطلب در روایت نیز اشاره گردیده است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

تا می‌توانی قول و فعل مردم را چه به هنگام نبودت و چه به هنگام حضورت به خوبی حمل کن نه به بدی، خداوند فرمود به مردم خوب بگویید. (ابو عبدالله، ۱۴۰۰: ۶۸)^۲

همچنین فرمود:

۱. أُوصِيكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَىِ اللَّهِ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَافِكُمْ فَتَذَلُّوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَانِهِمْ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ اقْضُوا حُقُوقَهُمْ.
۲. وَ مَا دُفِنَتْ تَجْدُلَ إِلَيْ تَحْسِينِ الْقُولِ وَ الْفَيْعَلِ فِي غَيْبِكِ وَ حَضَرَتِكَ سَيِّلًا فَلَا تَجِدُ غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَانِهِمْ

عمل برادرت را حمل به صحت کن، تا برای گفتار برادرت توجیه نیکیابی و اگر برای سخن برادرت محمل نیکوی می‌یابی آن را به بدی تفسیر نکن و به او گمان بد مبر.^۱ (معنیه، ۱۴۲۴: ۱)

دیگر آنکه باید از کنار تعارض و اختلاف میان خود و دیگران با برداشتن و گذشت و صفح و تغافل عبور نمود و از انتقام‌جویی و تلافی نمودن احتراز کرد. قرآن کریم می‌فرماید:

وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. (فرقان / ۶۳)

چون جهالت پیشگان، خطابشان کنند سخن ملايم گويند.

وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كَرَاماً. (فرقان / ۷۲)

و چون بر ناپسندی بگذرند با بزرگواری گذرند.

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ... وَيَرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. (رعد / ۲۲)

و کسانی که صبوری کرده ... و بدی را با نیکی رفع می‌کنند.

وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْتَكَ وَ بَيْتَهُ عَدَاوَةُ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. (فصلت / ۳۴)

و چون معلوم است که خوبی و بدی یکسان نیست لا جرم تو بدی‌های مردم را با بهترین عکس العمل دفع کن تا آن کسی که بین تو و او دشمنی هست چنان از دشمنی دست بردارد که گویی دوستی مهربان است.

روایات بسیاری نیز در این باره وجود دارد. در تفاسیر اهل‌سنّت از حسن بصری آمده است:

قول حسن آن است که امر به معروف و نهی از منکر کنی و شکیبا باشی و ببخشی و نادیده بگیری و به مردم خوب بگویی آنچنان که خدا گفته است. (ابن‌ابی‌حاتم، ۱۴۱۹: ۱۶۱؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹: ۱۰۹)

امیر مؤمنان علیؑ نیز در چندین کلام فرموده است:

آنچه بر تو می‌گذرد را متحمل شو، پس به درستی که متحمل شدن، پوشیدن عیب‌ها است و به درستی که عاقل نصف او تحمل و نصف او تغافل است. (تمیمی آمدی،

۱. ضَعَ امْرَأَخِيكَ عَلَى أَخْسِنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَعْلَمُكَ مِنْهُ وَ لَا تَطْنَئَنَّ كِلْمَةٍ حَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَخِيلًا.

۲. فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتحلم وتعفوا وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله.

۱۳۶۶: (۲۸۴) ^۱ حلیم کسی است که (رفتارهای بد) برادران خود را تحمل نماید (و در مقام انتقام برنیاید). (همان: ۴۲۰) ^۲ ناز کسی را که بر تو ناز کند تحمل کن و عذر کسی را که از تو عذرخواه است قبول کن و هرکس را که نسبت به تو گناهی کرده باشد ببخش. (همان: ۴۳۶) ^۳

خشونت و قاطعیت در موارد لازم

آخرین بُعد اصل «قول حسن» از دیدگاه مفسران، مربوط به نسبی بودن آن می‌شود و آن اینکه حکم «قول حسن»، ظرف و موقعیت خاص خود را دارد و چنین نیست که در هر شرایطی با گفتار نیکو سخن گفته شود. حسن قول امری اضافی است که نسبت به اشخاص و احوال متفاوت است. (گنابادی، ۱۴۰۸: ۱ / ۱۱۱) چه بسا که عملی یا سخنی برای کسی ناپسند باشد، اما نیکو است. مثل مجازات مجرم با روش صحیح و شرعی؛ چراکه این عمل موجبات صلاح فرد و اجتماع است. (طیب، ۱۳۷۸ / ۲؛ جوادی ۱۳۹۵ / ۵ / ۳۸۸) گاهی رفتارهای غلط و خطاهای برخی افراد به جایی می‌رسد که دیگر قول حسن با او نه تنها فایده ندارد، که موجب رنج بیشتر جامعه است. (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ / ۱۷ / ۲۲۸) در اینجا حُسن چنین افرادی و حُسن جامعه در آن است که در برابر آنها با قاطعیت ایستاده و اجازه نداد که بیش از این در جامعه تعارض و اختلاف به وجود آورند. چنین قاطعیتی هرچند خشونت نیز در آن خواهد بود و ظاهر آن ملایمت و نرمی سابق را ندارد، با این وجود حسن آن برای جامعه که موجب نجاتش از مهالک می‌شود روشن است. همچنین حسن آن در رابطه با همان فرد چنین است که او را از گناه بیشتر بازخواهد داشت تا دنیا و آخرتش بیش از این تباہ نشود. (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ / ۲ / ۴۶) لذا در قرآن کریم در موارد زیادی بعد از ملاطفت‌های بسیار نبی مکرم اسلام ﷺ در رابطه با افراد خاطی، دستورهای سختی همچون شلاق، قتل و جنگ را صادر نموده است. البته پیداست که خشونت و قاطعیت بعد تمام نرمی و لطفی است که در حق چنین کسانی اعمال شده. مردم جامعه باید اصل اولی در برخوردهای بینشان همان رحمت و نرمش باشد و برخوردهای تند و خشن با کسی، در پایان مرحله اصلاح و آخرین داروی درمان خواهد بود.

نتیجه

زندگی اجتماعی آمیخته با تعارض‌های گوناگون در سطوح مختلف جامعه است و اجتماع را گریزی از آن

۱. اَخْتَمِلْ مَا يَمْرُّ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأَخْتِمَالَ سُرُّ الْغَيْوَبِ وَإِنَّ الْعَاقِلَ نِصْفُهُ اَخْتِمَالٌ وَنِصْفُهُ تَغَافُلٌ.
۲. الْحَلِيلُمُ مَنْ اَخْتَمَلَ إِخْرَانَهُ.
۳. اَخْتَمِلْ ذَالَّةً مَنْ اَذَلَّ عَلَيْكَ وَاقْبِلَ الْغُذْرَمِّمَنْ اَغْتَذَرَ إِلَيْكَ وَاقْتَفَرَ لِمَنْ جَنَّ عَلَيْكَ.

نیست. عوامل متکری در وقوع تعارض‌های اجتماعی نقش دارند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کیفیت محتوا و روش تعاملات افراد جامعه با یکدیگر است. چنانچه روابط میان اعضای جامعه هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شیوه بر مدار موازین و اصول مترقب و متعالی بنا نگردد، زمینه وقوع تعارض‌ها، اختلاف‌ها و کشمکش‌ها را فراهم می‌سازد. نتیجه این سخن آن است که ناگزیر، یکی از لوازم مدیریت تعارض‌های اجتماعی در سه مرحله قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع تعارض، تنظیم محتوا و شیوه روابط اجتماعی در جامعه خواهد بود.

اسلام برنامه‌ای جامع، همه‌جانبه و منرقی برای تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر دارد. یکی از اجزای این برنامه، ارائه اصولی کلی است که بر مبنای آن روابط اجتماعی به بهترین نحو ممکن پی‌ریزی خواهد گردید. یکی از این اصول، «قول حسن» است که در آیه ۸۳ سوره بقره بیان گردیده است و روایات فراوانی نیز در خصوص آن وجود دارد. مفسران نیز به طور گسترده‌ای درباره این اصل قرآنی بحث نموده‌اند.

مطابق آنچه مفسران در تبیین عبارت «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» گفته‌اند، اصل «قول حسن» یک اصل اخلاقی انسانی و فطری است که عقل، حُسن آن را در کم نماید و توسط تشريع الهی و جو布 یافته است. همچنین این اصل از شئون و ملزومات ایمان به توحید به شمار می‌آید. هرچند مفسران در تفسیر واژگان «قولوا»، «الناس» و «حسناً» در آیه مذکور اختلاف‌هایی دارند، اما قاطبیه آنها اطلاق این سه واژه را پذیرفته‌اند. لذا «قولوا» شامل مطلق عمل (سخن و عمل)، «الناس» شامل مؤمن و غیرمؤمن، مسلمان و غیرمسلمان، و «حسناً» شامل هر خوبی‌ای که به صلاح فرد و جامعه باشد، می‌گردد. همچنین این اصل پنج بُعد و محور اصلی را در بر می‌گیرد: ۱. حسن عقیده و نیت؛ ۲. حسن سخن هم در محتوا و هم در روش؛^۳ ۳. حسن عمل هم در محتوا و هم در روش؛^۴ ۴. رد بدی با خوبی و ۵. خشونت و قاطعیت در موارد لازم.

به عقیده مفسران، نسبی بودن اصل «قول حسن» موجب می‌گردد که در خصوص مخاطب «الناس» و مصدق آن، در هر زمان و مکان به مقتضای شرایط اقدام گردد. لذا «قول حسن» لزوماً به معنای خلق نیکو و نرمی و لطافت در برخورد نخواهد بود و گاهی برخی از دایره آن خارج شده و مستحق عقوبت و خشونت عادلانه می‌شوند و این خود حُسنی در حق فرد و جامعه خواهد بود.

اصل «قول حسن» به لحاظ دایره خطاب و مخاطب هیچ قیدی ندارد، درنتیجه شامل هرگونه سخن و عمل و در برگیرنده تمام افراد جامعه؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اکثریت و اقلیت جامعه، مذاهب و تفکرات مختلف و ... می‌گردد. هرچند نسبی بودن آن موجب تغییر در مصاديق و شیوه عمل می‌گردد و احياناً افرادی از جامعه، در زمان و شرایط مقتضی، شکل دیگری از «قول حسن» که با خشونت و قاطعیت همراه است را نسبت به خود تجربه خواهند نمود.

همچنین ابعاد پنج گانه این دستور دینی، احساسات درونی افراد نسبت به یکدیگر و همچنین محتوا و شیوه تعاملات اجتماعی را اصلاح نموده، زمینه حسن جوار و حسن مصاحب اعضای جامعه را فراهم می‌آورد، سطح تحمل و گذشت افراد جامعه را ارتقاء می‌بخشد و درنتیجه تعارض‌های اجتماعی را در سه سطح پیش، حین و بعد از وقوع، به شکل مطلوبی مدیریت خواهد نمود.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم.

- ابن‌ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴۱۹ق، *تفسیر القرآن العظیم*، عربستان، نزار مصطفی‌الباز.
- ابن‌بابویه، محمد بن علی، *صفات الشیعه*، تهران، اعلمی.
- ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، ۱۴۲۲ق، *زاد المسیر فی علم التفسیر*، بیروت، دار الكتب العربية.
- ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد، *تاریخ ابن‌خلدون*، لبنان، دارالفکر.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱۴۰۴ق، *تحف العقول*، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی، ۱۴۱۰ق، *متشابه القرآن و مختلفه*، قم، بیدار، ج ۲.
- ابن‌عاشور، محمد طاهر، بی‌تا، *التحریر و التنویر*، بی‌جا، بی‌نا.
- ابن‌عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ق، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمرو، ۱۴۱۹ق، *تفسیر القرآن العظیم*، ج ۱، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- ابو عبدالله، جعفر بن محمد، ۱۴۰۰ق، *مصاحی الشریعه*، بیروت، مؤسسه الأعلمی.
- ابومحمد، حسن بن علی، ۱۴۰۹ق، *التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري*، قم، مدرسه امام مهدی.

- احمدی، حبیب، ۱۳۸۲، *روان‌شناسی اجتماعی*، شیراز، دانشگاه شیراز.
- آزاد ارمکی، تقی، ۱۳۸۳، *نظریه‌های جامعه‌شناسی*، تهران، سروش.
- آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، ۱۴۰۸ق، *تفسیر الکریم الرحمن*، بیروت، النہضۃ العربیة.
- امین اصفهانی، سیده نصرت، ۱۳۶۱، *مخزن‌العرفان در تفسیر قرآن*، تهران، نهضت زنان مسلمان.
- اندلسی، محمد بن یوسف، ۱۴۲۰ق، *البحر المحيط فی التفسیر*، بیروت، دار الفکر.

- انصاری، ابراهیم، ۱۳۵۵، «ابن خلدون پیشو نظریه تضاد در جامعه شناسی»، دانشکده، ش ۱۰، تهران، دانشگاه تهران، ص ۱۴۸ - ۱۳۹.
- بارون، رابرт، ۱۳۹۶، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه یوسف کریمی، تهران، روان.
- بحرانی، سیده‌اشم، ۱۴۱۶ ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بعثت.
- بروسوی، اسماعیل، بی‌تا، روح‌البيان، بیروت، دار الفکر.
- بولتون، رابرт، ۱۳۸۸، روان‌شناسی روابط انسانی، ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران، رشد.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ ق، أنوار التنزيل وأسرار التاویل، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- ترنر، جاناتان، ۱۳۷۸، مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه محمدعزیز بختیاری و محمد‌فولادی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- عالبی، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴۱۸ ق، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۵، تفسیر تسنیم، ج ۵، قم، اسراء.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۰۴ ق، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، عربستان، دار العلم.
- حائری شیرازی، میر سیدعلی، ۱۳۷۷، مقتنيات الدرر و ملتقىات الشمر، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- حسینی، حسین بن احمد، ۱۳۶۳ ق، تفسیر اثنا عشری، تهران، میقات.
- حسینی همدانی، سید محمد، ۱۴۰۴ ق، انوار در خشان در تفسیر قرآن، تهران، لطفی.
- حویزی، عبدالی بن جمعه، ۱۴۱۵ ق، نور الثقلین، قم، اسماعیلیان.
- دروزه، محمد عزة، ۱۳۸۳ ق، التفسیر الحدیث، قاهره، دار إحياء الكتب العربية.
- دلچو، شریعت، ۱۳۸۵، ارتباط انسانی، تهران، سپهر سخن.
- رابرتسون، یان، ۱۳۷۲، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.
- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، ۱۴۰۸ ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، ج ۲.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار العلم.
- رضائیان، علی، ۱۳۸۲، مدیریت تعارض و مذاکره، تهران، سمت.
- ریتزر، جورج، ۱۳۸۴ ق، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی.
- زحلی، وهبة بن مصطفی، ۱۴۱۸ ق، التفسیر المنیر فی العقيدة والشرعية والمنهج، بیروت، دار الفکر المعاصر.

- سبزواری، محمد بن حبیب الله، ۱۴۰۶ق، *الجديد فی تفسیر القرآن المجید*، بیروت، دار التعارف.
- سید قطب، ۱۴۱۲ق، *نہیٰ ظلال القرآن*، بیروت، دار الشرف.
- سیوطی، جلال الدین و جلال الدین محلی، ۱۴۱۶ق، *تفسیر الجلالین*، بیروت، النور.
- شارون، جوئل، ۱۳۸۵، ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
- شبر، سید عبدالله، ۱۴۰۷ق، *الجوهر الثمين فی تفسیر الكتاب المنير*، کویت، الالفین.
- شبر، سید عبدالله، ۱۴۱۲ق، *تفسیر القرآن الكريم*، بیروت، دار البلاعنة.
- شریف لاهیجی، محمد بن علی، ۱۳۷۳ق، *تفسیر شریف لاهیجی*، تهران، داد.
- شوکانی، محمد بن علی، ۱۴۱۴ق، *فتح الغدیر*، بیروت، دار ابن کثیر.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۳۶۵ق، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة*، قم، فرهنگ اسلامی.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۴۱۹ق، *البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن*، قم، مؤلف.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ق، *مجمع البيان لعلوم القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة.
- طوسی، محمد بن حسن، بی‌تا، *التیبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- طیب، عبدالحسین، ۱۳۷۸، *أطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، اسلام.
- عاملی، علی بن حسن، ۱۴۱۳ق، *الوحیز فی تفسیر القرآن العزیز*، قم، دار القرآن الکریم.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، *كتاب التفسیر*، تهران، علمیه.
- فرهنگی، علی اکبر، ۱۳۸۷، *ارتباطات انسانی*، تهران، رسا.
- فضل الله، سید محمدحسین، ۱۴۱۹ق، *من وحی القرآن*، بیروت، دار الملّاک.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، ۱۴۱۵ق، *الصافی*، تهران، صدر.
- قاسمی، محمد جمال الدین، ۱۴۱۸ق، *محاسن التأویل*، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- قرشی، سید علی اکبر، ۱۳۷۱، *قاموس قرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- قرشی، سید علی اکبر، ۱۳۷۷، *احسن الحدیث*، تهران، بعثت.
- قرطبی، محمد بن احمد، ۱۳۶۴، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، *تفسیر قمی*، قم، دار الكتاب.
- قمی، محمد بن محمد رضا، ۱۳۶۸، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- کاشانی، فتح الله، ۱۳۳۶، *منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران، علمی.
- کاشانی، فتح الله، ۱۴۲۳ ق، *زبدة التفاسیر*، قم، بنیاد معارف اسلامی.
- کرمی حوزی، محمد، ۱۴۰۲ ق، *التفسیر لكتاب الله المنیر*، قم، علمی.
- کریمی، یوسف، ۱۳۸۲، *روان‌شناسی اجتماعی*، تهران، ارسباران.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۲۹ ق، *الكافی*، قم، دارالحدیث.
- گتابادی، سلطان‌محمد، ۱۴۰۸ ق، *بيان السعادة فی مقامات العباده*، بیروت، أعلمی.
- مایرز، دیوید، ۱۳۹۳، *روان‌شناسی اجتماعی*، ترجمه حمید شمسی‌پور و دیگران، تهران، ارجمند.
- محسینیان راد، مهدی، ۱۳۹۳، *ارتباطات انسانی*، تهران، سمت.
- مدرسی، سید محمد تقی، ۱۴۱۹ ق، *من هدی القرآن*، تهران، دار محبی الحسین.
- مراغی، احمد بن مصطفی، بیتا، *التفسیر المراغی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۸۰، *تفسیر روشی*، تهران، مرکز نشر کتاب.
- مغنية، محمد جواد، ۱۴۲۴ ق، *الکاشف*، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- مغنية، محمد جواد، بیتا، *المبین*، تهران، بعثت.
- ملاحويش، عبدالقدار، ۱۳۸۲ ق، *بيان المعانی*، دمشق، الترقی.
- موسوی سبزواری، سید عبد الأعلى، ۱۴۰۹ ق، *موهوب الرحمن فی تفسیر القرآن*، بیروت، اهل بیت.
- نجفی، محمد جواد، ۱۳۹۸ ق، *تفسیر آسان*، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- نخجوانی، نعمت الله بن محمود، ۱۹۹۹ م، *الفوایح الالهیہ و المفاتیح الغیبیہ*، مصر، دار رکابی.
- نیشابوری، حسن بن محمد، ۱۴۱۶ ق، *غرائب القرآن و رغائب الفرقان*، بیروت، دار الكتب العلمیة.

- (ب) مقاله

- لهسایی‌زاده، عبدالعلی، ۱۳۸۷، «نظریه‌های جدید در مکتب تضاد»، *جامعه‌شناسی*، ش ۱۰، ص ۳۲ - ۹، آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی