

نقش عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی

مرتضی رحیمی^۱

سمیه سلیمانی^۲

چکیده

تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده به پرسش "عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی چه نقشی دارد؟" پاسخ گفته و در تبیین پاسخ آن اشاره نموده که اسلام برای کاهش تنشها همواره مسلمانان را به صلح و دوستی، پرهیز از کینه و دشمنی، حل کردن اختلافات با تکیه بر فضایل اخلاقی از جمله بخشش و عذرخواهی ترغیب نموده است. نگارش رساله‌هایی، چون الفت نامه، مصادقة الاخوان و... توسط عالمان اسلامی در همین راستا می‌باشد. در فرهنگ اهل بیت عذر خواهی مؤمنان از پیامدهای زیانبار دنیوی و اخروی جلوگیری نموده و پذیرفتن عذر دیگران پرتویی از اخلاق خدا، گام نهادن جای پای پیامبران و اولیائی خدا و بستر تکامل آدمی و موجب صلح و همدلی بین مردم و محبویت انسان نزد خدا دانسته شده است. اهمیت عفو و بخشش تا بدانجاست که به موجب روایات، خداوند از مؤمن نیازمند همانند عذر خواهی برادر از برادر عذرخواهی می‌کند و مزد عذر خواهی را بر ذمه گرفته و آن را از صفات متینین بر شمرده و به مسلمانان منحصر نکرده است، همچنین به موجب روایات در مواردی معصومان از مردم عذر خواهی کرده اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به عذر خواهی پیامبر ﷺ از برخی از اصحاب صفة اشاره نمود.

قبول عذر و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارد، زیرا اگر همه مردم در گرفتن حقوق خویش دقیق و جدی باشند و از کوچک‌ترین لغزش دیگران چشم نپوشند، زندگی، بسیار تلخ شده و روح صفا و صمیمیت به کلی از بین خواهد رفت.

عذر خواهی در صورتی یک فعل اخلاقی و مطلوب است که با آداب و شرایط لازم، همچون منت نگذاشتن و... صورت گیرد و عذر خواهی بجا باشد، از این رو عذر خواهی از کارهای خوب، عذر خواهی از کسی که برای دیگران حقی قائل نیست و فاقد روحیه ادب و احترام به دیگران است و... مطلوب نبوده و یک فعل غیر اخلاقی می‌باشد، همچنین با وجود مطلوب بودن عذر خواهی و پذیرش عذر دیگران، وادار نمودن دیگران به عذر خواهی اخلاقی نیست. هدف از تحقیق حاضر تبیین اهمیت عذر خواهی و بخشش و تشویق به پایداری زندگی اجتماعی است.

وازگان کلیدی

بخشش، خطأ، عذر خواهی، پذیرش عذر، پایداری

طرح مسأله

اخلاقیات، از جمله بخشش و پذیرش عذر در سعادت فردی و اجتماعی و پایداری زندگی اجتماعی نقش محوری دارند، از همین رو قرآن به ایجاد وحدت و الفت و دوستی بین قلبهای امر کرده (آل عمران: ۱۳۰) و بر صلح و از بین بردن نفرت و دشمنی تأکید نموده و مؤمنان را برادران یکدیگر دانسته و از آنان خواسته که با رعایت تقوایا با همدیگر در صلح و آرامش باشند تا مشمول رحمت خدا شوند (حجرات: ۱۰). بعثت پیامبر ﷺ فرموده اند: «من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم» (مجلسی، ۳۸۲/۶۸: ۱۴۰۳)

معصومان ﷺ نیز منادی بخشش و پذیرش عذر بوده و علاوه بر تشویق‌های گفتاری عملاً به آن ترغیب نموده اند، چنانچه پیامبر ﷺ وحشی قاتل حمزه (عمویش) را که وحشیانه ترین عمل ممکن را نسبت به جنازه بر زمین افتاده یک انسان در صحنه نبرد انجام داده، بخشیده و این امر موجب مسلمان شدن وی شده است (مفید: ۱۴۱۳/۱: ۸۳).

ولتر می‌گوید: «دین اسلام وجود خود را به فتوت و جوانمردی‌های بنیان گذارش مدیون است، در صورتی که مسیحیان با کمک شمشیر و تل آتش آیین خود را به دیگران تحمیل می‌کنند. پروردگارا کاش تمام ملت‌های اروپا، روش ترکان مسلمان را سرمشق قرار می‌دادند.» (حسینی، ۱۳۸۲: ۱۶۹-۳۱۷)

عذر خواهی و قبول عذر و بخشش، آثار مثبت فراوانی در اجتماع دارد و در روایات از آن به تاج مکارم اخلاقی تعبیر شده است (خوانساری، ۱۳۷۳: ۱/۱۴۰).

عذر خواهی و بخشش در اجتماع و پایداری زندگی اجتماعی و ترغیب مردم به بهره بردن از این صفت پسندیده و نیز کاهش بسیاری از اختلافات و تنفس‌های میان مردم نقش بسزا دارد. در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که گرچه درباره عذر خواهی و بخشش در کتب اخلاقی و منابع حدیثی و تفاسیر سخن به میان آمده اما در باره نقش آن در پایداری زندگی اجتماعی تحقیق مستقلی وجود ندارد، از این رو مقاله حاضر به این امر اختصاص یافته تا به پرسش‌هایی، مانند «آیا در متون اسلامی از اهمیت و لزوم پایداری زندگی اجتماعی سخن به میان آمده؟»، «آیا عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی مؤثر است؟»، «آثار مثبت عذر خواهی کدامند؟»، «منظور از عذر خواهی‌های نابجا و موارد آن چیست؟» و نظایر آن پاسخ دهد.

در خصوص نوآوری تحقیق باید گفت که در تحقیق حاضر از چند جهت نوآوری وجود دارد، زیرا از یک سو نقش عذر خواهی در پایداری زندگی اجتماعی تبیین شده و از سویی از عذر خواهی خداوند و معصومان ﷺ و توجیه آن سخن به میان آمده، همچنین ضمن اشاره به آثار مثبت عذر خواهی، عذر خواهی نابجا و مصاديق آن تبیین شده است.

هدف از تحقیق حاضر تبیین اهمیت پایداری زندگی و چگونگی استفاده اسلام از فضایل اخلاقی، از جمله عذرخواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی و در نتیجه گسترش و تقویت پایداری اجتماعی است.

مفهوم پایداری زندگی اجتماعی

پایداری اجتماعی مورد توجه محققان قرار گرفته و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است، چنان که برخی گفته‌اند: «پایداری اجتماعی، عبارت است از تأمین شرایط بهتر زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادلانه یا زمینه‌های لازم برای زندگی همراه با سلامت، امنیت، آسایش، آرامش، نشاط، خلاقیت و زیبایی پدید می‌آید» (پورطاهری و دیگران، ۱۳۸۹: ۲۲-۱).

در تبیین و ارزیابی پایداری اجتماعی شاخص‌هایی چون احساس بهتر بودن، کیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع نشانه‌های روانی شامل اضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی، کیفیت محیط پیرامونی زندگی برای زیست، میزان رضایت از درآمد، نوع شغل و یا رضایت شغلی و مانند اینها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (همان).

دیدگاه اسلام درباره پایداری زندگی اجتماعی

با توجه به آیه «نَحْنُ قَسَّيْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجْتِ لَيْسَتْ خَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا»^۱، ما معیشت آن‌ها در جیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم، و بعضی را بر بعضی برتری دادیم، تا آن‌ها یکدیگر را تسخیر کنند و یکدیگر را به خدمت گیرند.» (زخرف: ۳۲) انسان‌ها به زندگی اجتماعی نیاز دارند و مدنی بالطبع ثانی هستند، زیرا کثرت حوايج انسان در زندگی دنیا آن قدر زیاد است که فرد فرد انسانها نمی‌توانند همه آن‌ها را در زندگی فردی خود برآورده نمایند، و مجبورند که بطور اجتماعی زندگی کنند، و از این رو است که اولاً بعضی، بعضی دیگر را به خدمت خود می‌گیرند، و از آنان استفاده می‌نمایند. ثانیاً اساس زندگی را تعامل و معاوضت یکدیگر قرار می‌دهند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۰-۲۶).

از آنجا که به دلایلی، چون اصطکاک منافع، حسادت و... در بین افراد اجتماع اختلاف پیش آمده و پایداری زندگی اجتماعی به خطر می‌افتد، اسلام با روش‌های گوناگون از جمله حسن خلق و حسن معاشرت در پایداری زندگی اجتماعی و رفع اختلاف کوشیده است، زیرا انس و الفت -که با پایداری زندگی اجتماعی ارتباط مستقیم دارد- نتیجه حسن خلق، و جدایی و تفرقه نتیجه بدخوبی دانسته شده است، چه آن که حسن خلق باعث دوستی و الفت و همدمنی، و بدخوبی موجب دشمنی و حسد و جدایی می‌شود و هر گاه درخت نیکو و پسندیده باشد، میوه‌اش نیز نیکو و پسندیده خواهد بود (فیض کاشانی، ۱۴۱۷: ۳/۲۸۴). در فضیلت خوشخویی همین بس که خداوند بدان وسیله پیامبر شریعت^۲ را ستوده است؛ آنجا که فرموده است: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (قلم: ۳) و

پیامبر ﷺ فرمود: «بیشترین چیزی که [انسان را] وارد بهشت می‌کند تقوای الهی و حسن خلق است.» (ترمذی، بی تا: ۱۶۸ / ۸) اسامة بن شریک گفتنه: عرض کردیم: «یا رسول الله بهترین چیزی را که به انسان عطا کرده‌اند، چیست؟ فرمود: حسن خلق.» (حاکم نیشابوری، بی تا: ۳۹۹ / ۴). از آن حضرت پرسیدند: «یا رسول الله! حسن خلق چیست؟ فرمود: با کسی که از تو قطع رحم کرده، صله رحم کنی و از کسی که به تو ستم کرده است، درگذری و به کسی که تو را محروم کرده است عطا کنی» (فیض کاشانی، ۱۴۱۷ / ۲۸۴ / ۳); نتیجه حسن خلق الفت و دوری از تنها‌بی و وحشت است و هر گاه درخت خوب باشد، میوه نیز خوب خواهد بود (همان).

با توجه به روایت اخیر از پیامبر ﷺ که حضرت در آن صله رحم با کسی که با انسان قطع رحم نموده و در گذشتن از کسی که به انسان ستم نموده و عطاکردن به کسی که انسان را محروم نموده از حسن خلق برشمده اند، و با توجه به به آنچه درباره ارتباط حسن خلق با الفت گذشت چگونگی ارتباط پذیرش عذر خطاکار با الفت و پایداری زندگی اجتماعی روشن می‌گردد.

نگارش کتاب‌هایی، همچون «الفت نامه» توسط فیض کاشانی، «مصطفاده الاخوان» توسط شیخ صدوq و کتب مشابه توسط دیگر دانشمندان اسلامی در جهت تحقیق پایداری زندگی اجتماعی می‌باشد.

عذر خواهی خداوند و معصومان ﷺ

از جمله دلایل اهمیت عذر خواهی آن است که در برخی روایات آمده که خداوند در روز قیامت از بندگان مؤمن نیازمند عذرخواهی می‌کند، چنان که امام صادق ﷺ فرموده‌اند: «خداوند جل جلاله محققًا عذر خواهی کند از بندۀ مؤمن و حاجتمند خود در دنیا چنانچه برادری از برادر خود عذر خواهی کند، خداوند می‌فرماید: به عزّت و جلاله سوگند، من تو را در دنیا ندار و نیازمند نکردم از راه این که تو نزد من خوار و بی‌مقدار بودی، این پرده برگیر و بنگر که از دنیا چه عوضی به تو داده‌ام، فرمود: آن پرده را بالا می‌زنند و می‌گوید: آنچه را از من دریغ داشتی با این عوضی که به من دادی، زیانی برای من نداشته.» (کلینی، ۳۸۸ / ۲: ۲۶۴)

معصومان ﷺ نیز در مواردی عذر خواهی نموده اند، چنان که امام صادق ﷺ درباره عذرخواهی پیامبر ﷺ از برخی از اصحاب صفة فرموده اند: «متاعی برای رسول اکرم ﷺ از این آوردنند. بین اصحاب صفة تقسیم کرد؛ چون مقدار آن کم بود به همه نرسید. پیامبر ﷺ از این که مبادا محروم شدگان، رنجیده خاطر شوند نگران شد، نزد آنان رفت، صریحاً عذرخواهی کرد و فرمود: ای ساکنان سرپناه های مسجد در پیشگاه خدا از شما معدّرت می‌خواهم، برای من چیزی آوردنند، می‌خواستم بین همه شما تقسیم کنم ولی به همه نمی‌رسید لذا به کسانی که از ناتوانی و گرسنگی آن‌ها خائف بودم اختصاص دادم.» (بحرانی، ۱۴۱۱ / ۱: ۳۷۹)

عذر خواهی خداوند و معصومان به دلیل عدل و حکمت خداوند و نیز عصمت معصومان ﷺ

در بادی امر شگفت می‌نماید، زیرا عذر خواهی دربرابر خطاب و کوتاهی معنی می‌باید، از همین روی درباره عذر خواهی خداوند باید گفت که متكلمان اسلامی با اذعان به وجود المها و مصیبتها و انواع ضرر و زیانهای مادی و جسمی و روحی در جهان کنونی - که آن‌ها را «شر» تعبیر می‌کنند - تلاش نموده‌اند که با طرح اصل «عوض» و «انتصفاف» سازگاری شرور را با صفات کمالی الهی، مانند عدالت و حکمت اثبات کنند. ایشان به این منظور شرور و آلام جهان را به سه دسته ذیل تقسیم می‌کنند:

- ۱- آلام و شروری که خود انسان مسؤول به وجود آمدن آن‌ها می‌باشد، مثل آن که شخصی با توجه کامل دست خود را می‌سوزاند یا جرح و ضرری به خود وارد می‌نماید. موافقان و مخالفان در این نوع شرور مناقشه و مخالفتی ندارند و ایرادی بر دین و آموزه‌های آن نمی‌شود.
- ۲- آلام و شروری که توسط دیگر انسانها که مخلوق خداوند هستند و با قدرت و تمکین او در حق دیگران انجام می‌گیرد، مثلاً ظالمی به انسان دیگر جراحات وارد می‌کند، یا اموال او را غصب می‌کند یا عامل کشتار دیگران می‌شود.

در این قسم از شرور و آلام، متكلمان بر این باورند که: گرچه خود انسان مسؤول مستقیم این همه المها و مصیبتها می‌باشد، اما چون این جنایتها با تمکین و قدرت خداوند صورت گرفته، بنابراین خداوند نیز مسؤول شناخته می‌شود، لذا باید داد مظلوم را از ظالم بستاند، خداوند عادل نیز یا در همین دنیا از مظلوم حمایت نموده و ظالم را به قهر خویش مبتلا می‌کند، یا آن که آن را به روز رستاخیز حواله می‌دهد، که از آن به اصل «انتصفاف» تعبیر می‌شود، چنان که سید مرتضی گفته است: «خداوند متعال بخاطر تمکین آلام و مضار ضامن انتصفاف است.» (علم الهدی، ۱۴۱۱ق: ۲۴۲)

۳- المها و مصیبت‌هایی که از قوانین طبیعت ناشی شده و به خداوند مستند می‌باشند، مثل آن که کسی در اثر زمین لرزه یا طوفان و دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست داده یا دچار جراحات و آلامی می‌شود، یا آن که خداوند به علی، مانند: امتحان، بلایا و مصیبت‌هایی بر انسان‌ها وارد می‌کند.

در این قسم از شرور و آلام که واسطه‌ای بین الله و خداوند نیست، متكلمان اسلامی به طریق اولی قایل به جبران هستند و بر این باورند که خداوند باید در مقابل این همه دردها و آلامی که متوجه انسانها می‌شود، در دنیا یا آخرت به اندازه‌ای جزا و پاداش اعطای کند تا آن آلام جبران شوند. در اصطلاح کلامی از این اصل به «عوض» یا «اعوض» تعبیر شده است (حلی علامه، ۱۴۰۷ق: ۳۳۲).

با توجه به آنچه گذشت عذرخواهی خداوند به معنای دادن عوض، جبران نمودن، انتصفاف (انتقام گرفتن) می‌باشد، که با کاربرد عذر خواهی در مورد مردم متفاوت است.

درباره عذر خواهی معصومان ﷺ نیز باید گفت که با توجه به امکان ترک اولی از

معصومان **عذر خواهی** معصومان **به خاطر آن موجه خواهد بود**، بدینهی است که عذرخواهی به این معنی با عصمت معصومان **منافات ندارد**.

پرهیز از آنچه که موجب عذر خواهی شود

با وجود توصیه اسلام به پذیرش عذر خطاکار و نیز تشویق آن به عذرخواهی، اسلام از انجام کارهایی که موجب عذر خواهی شود نهی نموده که به نوعی در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارد، چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «زنها از کاری که به سبب آن پوزش بخواهی؛ زیرا در آن شرک پنهان، است.» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۰۰ / ۷۸) و نیز علی **فرموده‌اند**: «نیاز نیافتن به عذر خواهی، عزت بخش‌تر و آبرومندانه‌تر از عذر خواهی موجه است.» (شريف الرضي، ۱۴۱۴: حکمت ۳۲۶) و نیز امام حسین **فرموده** اند: «زنها از کاری که از آن پوزش بخواهی؛ زیرا مؤمن نه بدی می‌کند و نه پوزش می‌خواهد و منافق هر روز بدی می‌کند و پوزش می‌طلبد.» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۲۰ / ۷۸) همچنین امام صادق **فرموده‌اند**: «مناسب نیست که شخص با ایمان خود را خوار سازد. راوی پرسید: با چه کار خود را خوار می‌سازد؟ امام فرمود: کاری که به عذرخواهی بیانجامد، انجام نمی‌دهد.» (طبرسی، ۱۳۸۵: ۲۴۴)

ضرورت عذر خواهی در هنگام ارتکاب خطأ

انسان معصوم نبوده و ممکن است از وی خطأ و اشتباهی سرزند، از این رو باید عذر خواهی را در خود تقویت کند، زیرا عذر خواهی محصول تواضع و بیداری و پشیمانی است.

گاهی غرور مانع از عذر خواهی خطاکار می‌گردد، از همین روی امام صادق **در نکوهش غرور فرموده‌اند**: «داخل بهشت نمی‌شود، کسی که در قلبش ذره‌ای از کبر و غرور باشد» (حرعاملی، ۱۴۰۹: ۱۵ / ۳۷۵)

گاهی خطاکار با تصور آن که عذرخواهی موجب خواری وی می‌گردد از عذر خواهی سرباز می‌زند، و حال آن که عذر خواهی از خطأ، نه تنها سبب خواری و خفت نیست بلکه با انجام آن شخص دوباره روحیه خویش را باز می‌یابد و از پیامدهای زیانبار خطأ و اشتباه و حتی گناهی جلوگیری می‌کند. برخلاف عذر خواهی بدون دلیل، که سودی ندارد و بر گناهان می‌افزاید (خوانساری، ۱۳۷۳: ۴ / ۵۹۱) عذر خواهی و بخشش بجا و با شرایط لازم باعث رفع بسیاری از مشکلات جامعه و کاهش تنش‌ها و چالش‌ها و سبب صلح و آشتی و در نتیجه پایداری زندگی اجتماعی می‌شود.

در زندگی کمتر کسی یافت می‌شود که حقی از او ضایع نشده و یا دیگران حرمت او را نشکسته باشند، با این وجود چنان که فردی مرتكب خطایی شد در صورت امکان باید از لغزش وی چشم پوشی شود، زیرا چشم پوشی از خطاهای دیگران، نمونه‌ای از اخلاق نیک و بزرگی

روح بوده که از خداوند الگو گرفته شده و توجه انسان به عفو الهی موجب چشم پوشی از خطای دیگران و گام نهادن جای پای پیامبران و اولیای خدا می‌شود، از همین رو علی فرموده‌اند: «چه بزرگ است کار کسی که جای پای پیامبران گام می‌نهد.» (شریف الرضی، ۱۴۱۴: خطبه ۱۶۰) بخشش بستر تکامل آدمی و راه خشنودی و قرب به خداست و در اغلب موارد عفو و گذشت تاثیر بیشتری در اصلاح فرد داشته و سبب هدایت است، از همین روی پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «اینکه خدا به دست تو شخصی را هدایت کند از همه چیز‌هایی که خورشید بر آن طلوع و غروب کند بهتر است» (طبرسی، ۱۳۸۵: ۱۰۷)

از دیدگاه اسلام پذیرفتن عذر عذرخواه پرتوی از اخلاق خداست و اسامی چون تواب و عفو و غفور و مانند آن‌ها برای خداوند به این فضیلت نیکو اشاره دارد، از همین رو نپذیرفتن عذرخواهی دیگران دور از شان و اخلاق اسلامی انسانی می‌باشد، زیرا خداوند، پیامبر ﷺ را، به بخشش و مدارا با مردم فرمان داده (آل عمران: ۱۵۹) و در روایات، بخشش از عادات بزرگان بشمار آمده است (خوانساری، ۱۳۷۳: ۳۵۴/۴). همچنین علی خردمندترین مردم را عذر پذیرترین آن‌ها دانسته و از شیعیان خواسته‌اند که بسیار پوزش پذیر باشند و عذر برادر دینی خود را پذیرفته و در صورتی که عذری نداشته باشد برایش عذری بتراشند (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۰۰) و نیز فرموده‌اند: «اگر برادرت از تو گستالت، تو خود را به او پیوند ده، و اگر از تو دوری کرد با او مهربان باش و به او نزدیک شو و اگر گناهی کرد، عذرش را پذیر؛ چنان که گویی تو غلام او هستی و او مولای توست.» (شریف الرضی، ۱۴۱۴: خطبه ۳۱) ایشان بخشش را از بهترین خوبی‌ها (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۴۵) و نمونه عالی بردباری دانسته (خوانساری، ۱۳۷۳: ۳۵۲/۶) و اشاره نموده‌اند که بردار کسی است که هنگام توانایی عفو کند (همان: ۹۱/۵) و بدترین مردم کسی است که از لغزشها نگذرد و عیب‌ها را نپوشاند (همان: ۱۷۵/۴).

در حدیث نبوی وارد است که از برای مومن بر یکدیگر سی حق است، از جمله: اگر گناهی در حق او از برادر مؤمنش سر بزند، یا تقصیری از او صادر شود از او بگذرد و اگر از او عذر خواهی کند عذر او را پذیر (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۳۶/۶۷).

حفظ شخصیت عذرخواه در گرو پذیرش عذر خواهی وی است، زیرا ممکن است روزی ما نیز در همین شرایط قرار گرفته و به بخشش نیاز داشته باشیم، از این رو انسانی که توقع دارد که از لغزش‌های وی چشم پوشی شود، باید خود نیز خطای دیگران را ببخشد (نور: ۲۲)، علی در توصیه به مالک اشتر فرموده‌اند: «.... همان گونه که دوست داری خداوند تو را بخشايد و از خطاهایت درگذرد، تو نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان درگذر» (شریف الرضی، ۱۴۱۴: نامه ۵۳) و نیز فرموده‌اند: «زشت‌ترین عیب‌ها اندک بودن عفو و گذشت و بزرگترین گناه شتاب در انتقام گرفتن از دیگران است.» (خوانساری، ۱۳۷۳: ۲۵۳/۷) از سویی در روایات آمده: «برای انسان عاقل

بخشنده‌تر از اجرای مجازات است» (حرانی، ۱۴۰۴: ۸۳).

معصومان علاوه بر تشویق‌های گفتاری به پذیرش عذر دیگران، عذر دیگران را پذیرفته و در مواردی افراد خطکار عذرخواه را دلداری داده اند، چنان که گفته شده: *دخل الرضا* الحمام، فقال له بعض الناس: ولكن يجعل يدك فعرفوه يجعل الرجل يستغفر منه وهو يطيب قلبها و يدك: امام رضا داخل حمام شد، يكى از آنهايى كه امام را نمى شناخت به حضرت گفت: پشت مرا كيسه بکش، حضرت رضا بدون معطلي كيسه را گرفت و شروع كرد به كيسه كردن آن مرد. در اين هنگام بعضی امام را شناختند و به آن شخص معرفی كردند که اين آقا، امام رضا است. آن مرد ناراحت شد و شروع کرد از امام عذرخواهی کردن. آقا ببخشید، جسارت شد. ولی امام او را دلداری می‌داد و با او سخن می‌گفت. و پشت او را کاملاً کيسه کرد (ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹: ۴/۳۶۲).

نقش عذر خواهی و پذیرش عذر در آرامش روان

آرامش روان افراد جامعه در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارد، زیرا از یک سو موجب آرامش کسی که عذر خواهی می‌کند شده و از سویی آرامش فردی که از وی عذر خواهی می‌شود را به دنبال دارد. گرچه وجود خشم در انسان ضروری است، اما افراط در آن زیان‌آور است، از همین روی در روایات از آن به عنوان کلید همه بدی‌ها تعبیر شده، چنان که امام صادق فرموده اند: «الغضب مفتاح كل شر». (صدقه قمی، ۱۳۶۲: ۱/۷)، زیرا غصب بر ارکان وجود انسان استیلا یافته و سرتاپی وجودش را در حصار کشیده و موجب آن می‌شود که روح حالت عصیان و سرکشی بخود گرفته و میدان تاخت و تاز این صفت ناستوده بی مانع می‌شود، چه آن که حجاب «خشم» دیده عقل را بسته و قوه ادراک و تمیز را از وی سلب می‌کند، شخص خشمگین گاهی چنان دچار هیجان شدید می‌شود که در چهره حیوانی بی ادراک خودنمایی کرده و واقع بینی و احساس خود را از دست می‌دهد.

اگر افراد بر اثر تعالی نفس دریابند که در عفو و بخشش و پذیرش عذر دیگران لذتی است که در انتقام نیست، با کمال میل و رغبت از خوی انسانی مجبور استقبال نموده و خویشتن را از صفت سبعانه انتقام بر حذر می‌دارند. اگر به خوبی درک کنند که تسکین آلام دردمدان و شاد کردن دلهای شکسته یتیمان، بیش از جمع مال لذت دارد، با گشاده رویی به این روش انسانی می‌گرایند و قسمتی از ثروت خود را در راه دگر دوستی و برای جلب لذت معنوی صرف می‌کنند. (فلسفی، ۱۳۷۸: ۲/۷۴).

حس انتقام افق زندگی را تیره و تار می‌کند و پایداری زندگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد. این حس شوم غالباً همراه غصب است اگر ما بخواهیم در برابر هر بدرفتاری که می‌بینیم مقابله به مثل کنیم و با جریحه‌دار ساختن جسم و روح دیگران حس «انتقام» خود را تسکین بخشیم بطور

کلی زندگی ما صرف نزاع و کشمکش شده و زد و خوردها در دایرہ تسلسل قرار خواهد گرفت. پذیرش عذرخواهی و خطای دیگران و بخشنش آن‌ها زندگی را برای پذیرنده عذر و در نتیجه برای جامعه لذت بخش می‌کند، از همین روی علی‌^ع کینه و عدم گذشت را مایه لذت نبردن از زندگی دانسته‌اند (خوانساری، ۱۳۷۳: ۳۳۷).^{۲۶}

اهمیت پذیرش عذر دیگران و نقش آن در آرامش انسان تا جایی است که در روایات آمده: «اطلب لاخیک عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا به برادرت [در مورد عملی که مشاهده می‌کنی] عذری (و راه اعتذاری) جست‌وجو کن، پس اگر عذری نمی‌یابی باز هم [از پیش خود] برایش عذری درست کن.» (صدققی، ۱۳۶۲: ۶۲۲/۲) تحلیل روان‌شناسی چنین فرآیندی این است که در حقیقت باورهای ایمانی دو کارکرد را موجب می‌شود: نخست آنکه با ایجاد احتمالات متعدد، پردازش در بین احتمالات متعدد باشد و در اینجا ناظر عمل متقاعد می‌شود که احتمالات دیگر را بپذیرد. دوم این که تا یقین به چگونگی اعمال دیگران برای ما حاصل نشده است، به شنیده‌ها و شایعات و نیز احتمالات و گمان‌های بد نسبت به دیگران نباید اعتنا کرد یعنی ذهن خود را عادت دهیم اموری را که به آن‌ها اطمینان نداریم اصلاً دنبال نکنیم (عباس‌نژاد، ۱۳۸۴: ۳۵۰). پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «عفو و گذشت سبب سلامت روح و آرامش جان و طول عمر خواهد شد.» (ری شهری، ۱۳۷۵: ۲۰۱۳/۳).

عذرخواهی در اشتباهات علمی

افراد جامعه اسلامی در مسائل علمی با عنوان «معلم»، «متعلم» و «عالِم» در ارتباط هستند، رعایت آداب دانش اندوزی در پایداری زندگی اجتماعی معلم و متعلم و عالم نقش بسزا دارد. از جمله آداب دانش اندوزی آن است که فردی که برداشت و نقطه نظر اشتباهی در مباحث علمی داشته خصم عذر خواهی از طرف مقابل که دیدگاه درستی داشته صحت دیدگاه وی و غلط بودن دیدگاه خودش را مورد تأیید قرار دهد، چنان که فیض کاشانی درباره یک مسأله علمی، با استادش ملا خلیل قزوینی از علمای بزرگ شیعه مناظره و مباحثه کرده و نظر فیض و ملاخلیل مختلف بوده و هر یک سعی داشتند رأی خود را اثبات کنند؛ در نهایت قزوینی، فیض را تخطیه کرده، رأی خودش را صحیح دانست، اما چند روز بعد، متوجه شد که سخن شاگردش فیض صحیح بوده و خودش اشتباه می‌کرده است. از این‌رو برای عذرخواهی از قزوینی پیاده به کاشان آمد و هنگامی که به در منزل او رسید از بیرون منزل فریاد زد: یا محسن قد اتاك المسمى، پس از دیدار و سلام و تعارفات معموله، به فیض گفت: در آن مسأله حق با شما بوده و من اشتباه می‌کدم. ملاخلیل پس از عذر خواهی از فیض بلافصله به طرف قزوین به راه افتاد، و هرچه فیض اصرار کرد چند لحظه‌ای استراحت کنید، قبول نکرد و گفت: من فقط برای اعلام اشتباه خودم این راه طولانی را طی کردم و منظوری جز این نداشتم (قمی، ۱۳۲۶: ۱۷۳).

مشابه این داستان در باره علامه مجلسی و یکی از فقهای کربلا (تکابنی، ۱۳۶۴: ۲۰۸) و نیز فیض کاشانی و محمد طاهر قمی که برای عذر خواهی از فیض کاشانی با پای پیاده از قم راهی کاشان شده (نقیبی، ۱۳۸۷: ۳۵) بیان شده است.

عناوین مرتبط با پذیرش عذر

پذیرش عذر دیگران علاوه بر آن که با واژه «اعتذار» و هم خانواده‌های آن مورد تشویق قرار گرفته با عنوانی چندی که به معنای بخشش هستند مورد تأکید و توصیه قرار گرفته که به نوعی در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارند و به شکل ذیل مورد بررسی و اشاره قرار می‌گیرند:

۱- عفو: عفو عبارت است از ترک انتقام، اعم از آن که با کینه و حقد قلب بر بدکار همراه باشد یا نباشد (گنابادی، ۱۴۰۸: ۱۳/۳) و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است (این منظور مصری، ۱۴۱۴: ۱۵/۷۲) و در قرآن کریم به معنای نگرفتن انتقام از خطاکار است؛ یعنی عفو زیرمجموعه احسان و عطایی است که فرد بخشنده به خطاکار می‌دهد. بخشش از فضل و فضیلت ناشی می‌شود (شريف لاهيجي، ۱۳۷۳: ۱/۳۹). عبارت بخش چهل و نهم دعای جوشن کبیر که می‌فرماید: «يا من عفوه فضل» (قمی، ۱۳۵۹: ۹۳) دیدگاه مزبور را تأیید می‌کند.

امام صادق ع در تعریف عفو فرموده‌اند: «عفو کردن و از تقصیر گذشتن با وجود قدرت بر انتقام، طریقه پیامبران و متقيان است و معنی عفو آن است که هر گاه از کسی جرمی و تقصیری نسبت به تو واضح شود، بی او نروی و به او اظهار نکنی و از ظاهر و باطن فراموش کنی و احسان را به او زياده‌تر از پيش کنی» (گilanی، ۱۳۴۳: ۱/۱۵۸).

عفو با عذرخواهی و عدم عذرخواهی خطاکار قابل جمع است، یعنی ممکن است پس از آن که خطاکار عذرخواهی کند، صاحب حق او را ببخشد. ممکن است بخشش خطاکار بدون عذر خواهی وی انجام شود.

۲- صفح: به معنای روی گرداندن و اعراض کردن از چیزی و در گذشتن از گناه و خطای کسی آمده **﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾** (حجر: ۸۵) در تفسیر آیه فوق آمده است که: «منظور، عفو کردن بدون سرزنش است.» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۱/۱۲۸) در این باره مفسرین گفته‌اند: در اینجا خداوند به پیامبر ﷺ امر کرده است که از گناهان مردم صرف نظر کند و آن‌ها را به بخششی زیبا ببخشد و این بخشش به گونه‌ای باشد که حتی مجرمان احساس ملامت و سرزنش هم نکنند. علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: «... صفح به معنای ترک مؤاخذه است، مانند عفو، اما از عفو بلیغ تر و رساتر است، لذا در قرآن کریم هر دو، کنار هم آمده...» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۲/۲۸۰). صفح یعنی ازاشتباهات کسی بگذریم بدون آن که ملامتش کنیم بلکه با احسان نیز با او برخورد کنیم. لذا صفح کرامت والاتری است و عفو اولیاء خدا به صورت صفح

است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۰۹).

- **غفران**: از ماده‌ی «غفر» بوده و در لغت به معنی پوشیدن چیزی که انسان را از زشتی حفظ می‌کند (همان) بر اساس این معنی، غفران به معنای پوشاندن عیب دیگران می‌باشد.

غفران، مرحله‌ی بالاتر از عفو و صفح بوده و خداوند می‌فرماید: «﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾» و اگر ببخشید و در گذرید و بیامزید، به راستی خداوند آمرزنه‌ی مهربان است.» (تعابن: ۱۴) در آیه «﴿وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تَجْهُبُونَ أَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾» بایستی عفو کنند و در گذرند آیا نمی‌خواهید که خدا شما را مورد غفران و عفو و بخشش قرار دهد.» (نور: ۲۲) نیز از عفو و صفح سخن به میان آمده است.

با توجه به مفهوم لغوی کلمات عفو (صرفنظر کردن از مجازات است)، صفح (گذشت و ترک هر گونه سرزنش) و غفران (پوشاندن خطا و محو کردن اثر آن) و پشت سر هم آمدن این سه کلمه در آیه مذکور سلسله مراتب بخشش خطا را بیان می‌کند. البته درجه بالاتر از این هم در قرآن مجید مطرح شده که عبارت است از: پاسخ بدی را با نیکی دادن؛ آن جا که می‌فرماید: «﴿أَذْفَعْ بِالْيَتַّي هِيَ أَحْسَنُ﴾» بدی را با خوبی دفع کن.» (مؤمنون: ۹۶ و فصلت: ۳۴) و تنها کسانی به این مرحله می‌رسند که دارای صبر و استقامت‌اند و بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند (فصلت: ۳۵) در آیه «﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الْسَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمَيْنِ الْعَيْظَ وَالْعَافِيَنَ عَنِ النَّاسِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾» کسانی که در فراغی و تنگی اتفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم در می‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (آل عمران: ۱۳۴) «الناس» به تهایی و مطلق آمده و هر انسانی اعم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود، از سویی در «﴿وَالْعَافِيَنَ عَنِ النَّاسِ﴾» ایمان داشتن خطار کار شرط نشده است، از این رو می‌توان گفت این توصیه تنها شامل مسلمانان نیست و همه‌ی انسان‌ها از هر قوم و ملتی را شامل می‌شود، زیرا اسلام دین صلح و آشتی است و غیر مسلمانان هر چند در عقیده و مذهب با مسلمانان تفاوت دارند. اما در «انسانیت» با مسلمانان مشترک بوده و محترم هستند، چنانچه حضرت علیؑ به مالک اشتر فرموده‌اند: «نسبت به آنان حیوان درنده‌ای می‌باش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو گروهند: یا برادر دینی تو هستند، یا همنوع تو، که از ایشان لغزش سر می‌زنند و در معرض درد و گرفتاریها قرار دارند و دانسته و ندانسته خلاف می‌کنند. بنابراین، همان گونه که دوست داری خداوند تو را ببخشید و از خطاهایت درگذرد، تو نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان درگذر» (شريف الرضي، ۱۴۱۴: نامه ۵۳).

در روایات نیز به صور گوناگون بخشش و گذشت توصیه شده، چنان که بخشش در هنگام

قدرت، روش انبیاء و پرهیزگاران دانسته شده است (امام صادق، ۱۹۸۰: ۱۵۸). و امام صادق فرموده‌اند: «ما خانواده‌ای هستیم که عفو ستمکاران خوی ما است.» (قمی، ۱۴۱۷: ۲۳۸) و نیز پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «خداآن بسیار باگذشت است و گذشت را دوست دارد.» (حاکم نیشابوری، بی‌ت: ۴/ ۳۸۳) در روایات از بخشش به عناوینی چون، زکات پیروزی (شريف الرضي، ۱۴۱۴: حکمت ۲۱۱)، زیور قدرت (آمدی، ۱۳۶۶: ۳۴۲) و شکرانه‌ی قدرت و پیروزی بر دشمن (مجلسی، ۱۴۰۳: ۶۸/ ۴۲۷) سخن به میان آمده و به کسانی که به هنگام قدرت و پیروزی عفو پیشه کنند و از خطاهای دیگران بگذرند، خداوند وعده گذشت از گناهانشان در روز سختی را داده است (مقی هندی، ۱۳۸۹: ۳/ ۳۷۳).

آداب عفو و بخشش و پذیرش عذر خطاکار

برای رسیدن به تقوا و پرهیزگاری خداوند دستور داده که در قبول عذر خواهی دیگران، مردم از خود ملایمت و محبت نشان داده و بی‌آن که دیگران را ملامت کنند از گناهان آن‌ها گذشت کنند، چنان که فرموده: «...فَاصْفَحْ أَلَصْفَحَ الْجَبِيلَ» (حجر: ۸۵) بدیهی است که گذشت از خطای دیگران بدون آن که آن‌ها را ملامت کنند و نیز رعایت دیگر آداب عذرخواهی و گذشت در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارد، از همین روی امام سجاد درباره آیه «...فَاصْفَحْ الْأَلَصْفَحَ الْجَبِيلَ» (حجر: ۸۵) فرموده‌اند: «منظور، گذشت بدون سرزنش است.» (قمی، ۱۴۱۷: ۲۷۶) از جمله آداب بخشش و پذیرش عذر خطاکار آن است که بخشش باید به شیوه‌ای باشد که تحقیر و خواری و ذلت خطاکار که مورد عفو و بخشش قرار گرفته، نشده و به دنبال این بخشش منت نباشد، زیرا آن را باطل و بی‌اثر می‌کند. چنان که خداوند فرموده: «لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ آلَيْوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ» حضرت یوسف به برادرانش گفت: امروز من از شما گذشتم و خودتان را سرزنش نکنید که خدا شما را می‌آمرزد زیرا او از همه مهربانتر است.» (یوسف: ۹۲) با توجه به آیه مذبور حضرت یوسف نه تنها برادرانش را مورد توبیخ و سرزنش قرار نمی‌دهد بلکه در اوج بزرگواری از آن‌ها می‌خواهد که خودشان را سرزنش نکنند. علی نیز فرموده‌اند: «هر کس به خاطر احسان نمودنش بر کسی منت بگذارد، اصلاً نیکی نکرده است.» (آمدی، ۱۴۱۰: ۶۶۵)

آثار مثبت عفو و بخشش و پذیرش عذر دیگران

گذشت از خطای دیگران و پذیرش عذر آن‌ها از مصادیق نیکوکاری است و چنانچه به شیوه‌ای آگاهانه انجام بگیرد، آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی در پی داشته و برکت و سازندگی فراوان دنیوی و اخروی را در زندگی به همراه خواهد داشت.

الف- آثار فردی

۱- حصول تقوا: چنان که خداوند فرموده: «اگر شما گذشت کنید، به پرهیزگاری نزدیک‌تر است.» (بقره: ۲۲۷)

۲- طولانی شدن عمر: چنانچه پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «هر که گذشتش زیاد باشد، عمرش دراز شود.» (دیلمی، ۳۶۶)

۳- نجات از عذاب دوزخ و برخورداری از پادش اخروی: چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «از لغشتهای خطکاران درگذرید، تا بدین سبب خداوند شما را از مقدرات ناگوار و عذاب دوزخ دور گرداند.» (ورام، ۱۴۱۰ / ۲) و در روز سختی از گناهاتتان بگذرد (متنی هندی، ۱۳۸۹ / ۳۷۳) علی ﷺ نیز فرموده‌اند: «گذشت کردن از روی قدرت، سپری است در برابر عذاب خدای سبحان» (خوانساری، ۱۳۷۳ / ۱)

پذیرش عذر دیگران و بخشش آن‌ها نشانه پاکی روح و رشد و کمال مقام انسانی بوده و انسانهای با گذشت اهل تقوایند و علاوه بر این که در این جهان از ناراحتی‌های زندگی رنج نمی‌برند، در آخرت نیز مورد آمرزش و لطف (آل عمران: ۱۳۴ و ۱۳۵) و محبت خاص خدا (مائده: ۳) قرار می‌گیرند.

خداوند فرموده: «کسانی که شکیبایی کنند و آن کس را که به او ستم کرده، مورد عفو قرار دهند این از کارهای پر ارزش است و پاداششان نزد خدا محفوظ است.» (شوری: ۴۳) همچنین پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «هر گاه خشمی برای شما پیش آمد، با عفو و گذشت آن را از خود دور کنید، زیرا در روز قیامت منادی ندا می‌دهد: هر که به گردن خدا مزدی دارد، برخیزد و کسی جز بخشایندگان برخیزند، آیا نشنیده اید که خدای متعال فرمود: «پس هر که گذشت کند و آشتی ورزد، مزدش با خدادست (دیلمی، ۳۶۶) و امام علی ﷺ پاداش انسان با گذشت را غیر قابل سنجش می‌دانند (خوانساری، ۳۷۳ / ۱۸۴) و می‌فرمایند: «در کیفر برای گناه شتاب مکن و بین کیفر و گناه جایی برای گذشت باقی بگذار، با این کار پاداش آخرت و ثواب بدست می‌آوری» (همان: ۳۰) و در سخنان پیش از شهادتشان فرموند: «اگر زنده ماندم که صاحب اختیار خون خودم هستم و اگر رفتم، مرگ وعده گاه من است؛ اگر من (زنده بمانم و قاتلم را) ببخشم این گذشت برای من مایه تقرب است و (اگر رفتم و شما او را بخشیدید) این بخشش برای شما ثواب و نیکی است. پس، گذشت کنید. آیا دوست ندارید که خدا شما را ببخشاید؟» (ری شهری، ۳۷۵ / ۷)

امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: «روز قیامت خدا اولین و آخرین را در یک بلندی جمع می‌کند. سپس منادی ندا می‌کند که کجا بایند اهل فضل؟ گروهی بر می‌خیزند، ملائکه می‌گویند: فضل شما چیست؟ می‌گویند: «هر کس از ما دوری می‌کرد ما به او نزدیک می‌شدیم، هر کس ما را محروم می‌کرد ما به او بخشش می‌کردیم و هر کس به ما ظلم می‌کرد او را می‌بخشیدیم فرشتگان

می‌گویند: راست گفتید، داخل بهشت شوید.» (طوسی شیخ، ۱۴۱۴ق: ۱۰۳)

۴- سلامت روح و آرامش جان: چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «عفو و گذشت سبب سلامت روح و آرامش جان و طول عمر خواهد شد (ری شهری ۱۳۷۵: ۲۰۱۳/۳) بدیهی است که بین طول عمر و سلامت روح و آرامش جان رابطه منطقی وجود دارد.

از جمله دلایل نقش عفو و گذشت و پذیرش عذر در آرامش روان آن است که واقع بینی و داشتن توقعات معقول و متناسب، آرامش روان را به دنبال دارد، از همین روی دکتر روان‌شناسی اشاره نموده که در اواسط جنگ جهانی دوم می‌خواسته از شهر خود به شهر دوردستی سفر کند، ولی هر قدر اصرار ورزیده بليت هواپيما به او نداده و گفته‌اند اولويت با حمل و نقل‌های ارتش است؛ از همین روی وی مجبور شده که با ترن - آن هم ترن درجه سه- سفر کند. دکتر مزبور گفته: «پس از چند دقيقه که روی نيمكت ناراحت‌كشند درجه سه نشستم؛ فوق العاده خشمگين شدم و ديدم ادامه چندين ساعت سفر روی اين نيمكت‌های سخت و سفت به شدت عذاب مى‌دهد. فورا اين ناراحتی خود را تجزيه و تحليل کردم؛ کم کم از خود پرسيدم: آيا عذاب شديد من واقعا از ناراحتی جاست يا از اين است که به من برخورده که چرا پزشك روان‌شناس خدمتگزار محترمي مثل من را آن قدر احترام نگذاشته‌اند که استثنائا بليت هواپيماي در اختيارش بگذارند تا مجبور نشود چندين ساعت از وقت بسیار ذی قيمتش را به اين طرز تلف کند؟ بعد از اين سؤال از خود پرسيدم: آيا واقعا حق دارم چنین توقعي در موقع جنگ داشته باشم؟ يا اين که توقع من ناشی از استثناء طلبی احمقانه و خودخواهانه من است؟ فوری فهمیدم که اين انتظار، توقعی است بی‌جا؛ زира مسلماً موقعي که برادران من، زير باران گلوله‌اند، البته کارهای مربوط به آن‌ها، مقدم بر هر چيز ديگر باید باشد. به محض اين که مطلب به اين صورت برایم روشن شد و معتقد شدم نباید به من برخورد، نه تنها از نيمكت سخت و سفت عذاب نكشیدم، بلکه تمام مدت سفر را هم با خواندن كتاب و صحبت با سایر مسافران به خوشی گذراندم و ابداً طول سفر را احساس نکردم؛ در صورتی که نه نيمكت نرم‌تر شده بود، نه مدت سفر کم‌تر.» (موسی لاري، ۱۳۶۸: ۳۶۸)

۵- عزت و شرف: چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند «بر شما باد گذشت، زира گذشت جز بر عزت بنده نيفزايد. از هم بگزيريد تا خدا به شما عزت دهد.» (کليني، ۱۳۸۸: ۱۰۸/۲) و نيز فرموده‌اند: «کسي که از خطاهای ديگران درگزرد خداوند جز عزت و شرف چيز ديگري در پرونده اش وارد نمی‌کند.» (متقي هندی، ۱۳۸۹: ۲۹۴/۶) بدیهی است که انسانی که سخت نمی‌گيرد و در عین قدرت از تقصیر ديگران می‌گذرد محبوب جامعه می‌شود.

۶- پیروزی: امام رضا علیه السلام فرمودند: «هرگز دو گروه با هم رویاروی نشدنند، مگر اينکه با گذشت‌ترین آن‌ها پیروز شد.» (کليني، ۱۳۸۸: ۱۰۸/۲)

ب-آثار اجتماعی

۱- بهوه مندی از برادری و تبدیل کینه و دشمنی به صلح و همدلی: چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «از یکدیگر گذشت کنید تا کینه‌های میان شما از بین برود» (متقی هندی، ۱۳۸۹: ۲۹۴) همچنین علی ﷺ فرموده‌اند: «عذر خواهی‌های مردم را بپذیر تا از برادری آنان بهره‌مند شوی، و با روی گشاده دیدارشان کن تا کینه‌هایشان بمیرد.» (خوانساری، ۱۳۷۳: ۲۱۵/۲)

۲- دوام حکومت: چنان که پیامبر ﷺ عفو و گذشت زمامدار را موجب پایداری حکومتش دانسته و فرموده‌اند: «عفو الملک عقال الملک: گذشت زمامدار سبب پابرجا شدن حکومت است.» (حویزی، ۱۴۱۵: ۲۱۰/۴) و نیز فرموده‌اند: «عفو الملک أبقى للملك: گذشت زمامدار حکومت را پا بر جاتر می‌کند.» (صدق قمی، ۱۴۰۴: ۳۸۱/۴)

۳- برخورداری از شیرینی عفو و لذت آن: در عفو لذتی است که در انتقام نیست، از زیبایی‌های بسیار مهم اخلاقی، چشم پوشی از ستم قابل گذشتی است که کسی از روی جهل و تعصب و کینه و خشم و حسادت و تنگ نظری به انسان روا داشته است. بی تردید هر انسانی در معرض کینه و خشم و تنگ نظری و حسد خویشان و آشنایان و دیگر مردمان است. اگر بخواهد انتقام بگیرد، زیان و ضرر ش از ستمی که دیده بیشتر است، زیرا باید گناهی، مانند گاه ستم کنندگان انجام دهد تا آرام شود، ولی اگر گذشت کند، هم لذت برده و هم خشنودی خدای متعال را جلب کرده و هم به پاداش بزرگ دست یافته و هم از ضرر و زیان انتقام که محصول تلخ کینه و خشم است در امان مانده است و به عزت نیز می‌رسد.

با توجه به اثرات مثبت و فراوان عفو و بخشش، از تردید و دودلی در عفو و گذشت و پذیرش عذر خطاکار منطقی نیست، از همین رو امام باقر علیه السلام فرموده‌اند: «پشیمانی از گذشت، برتر و آسانتر از پشیمانی حاصل از کیفر دادن است» (کلینی، ۱۳۸۸: ۱۰۸/۲).

۴- پایداری زندگی اجتماعی: همان گونه که در تعریف پایداری زندگی اجتماعی و اهمیت آن گذشت، پایداری زندگی اجتماعی موجب رضایتمندی افراد از زندگی و لذت بردن و سازگاری است. بدیهی است که عفو و بخشش در این امر بسیار راهگشا می‌باشد.

آثار منفی خودداری از عفو و بخشش خطاکار و نپذیرفتن عذر وی

۱- محروم شدن از آثار مثبت عفو و پذیرش عذر خطاکار

کسی که گذشت نمی‌کند از تمامی آثار مثبت بخشش محروم می‌شود، زیرا گذشت نکردن در هنگام قدرت بر انتقام، عملی زشت و ناپسند دانسته شده، چنان که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «چه زشت است انتقام گیری قدرتمندان» (حرانی، ۱۴۰۴: ۳۵۹).

۲- کوچک شدن فردی که از عفو و پذیرش عذر دیگران خودداری می‌کند انتقام گرفتن با وجود امکان گذشت و پذیرش عذر و موجه بودن آن موجب آن می‌شود که انتقام گیرنده ارزش خود را از دست داده و در نزد افکار عمومی کوچک شود، چنان که علی ع فرموده‌اند: «سیاست و بزرگی، با انتقام‌جویی، ناسازگار است.» (خوانساری، ۱۳۷۳: ۶/۳۵۹).

۳- از دست دادن آمرزش و غفران خداوند

فردی که از عفو دیگران چشم می‌پوشد و عذر خطاکار را نمی‌پذیرد، غفران و بخشش خداوند را از دست می‌دهد، چنان که علی ع در نامه خود به مالک اشتر فرموده اند: «...همان گونه که عفو خدا را انتظار داری، از خطاکار مرمد بگذر مردم را مورد عفو قرار ده و از گناهانشان در گذر، چنان که دوست داری خدا بر تو بخواهد و از گناهانت در گذرد...» (شریف الرضی، ۱۴۱۴: نامه ۵۳) مفهوم مخالف این سخن حضرت آن است که کسی که از خطاکار دیگری نمی‌گذرد و عذرشان را نمی‌پذیر نباید از خداوند نیز چنین توقیع داشته باشد.

۴- از دست دادن شفاعت پیامبر ﷺ

گذشت نکردن و نپذیرفتن عذر خطاکار موجب محرومیت از شفاعت پیامبر ﷺ است، چنان که امام حسین ع فرموده اند: «اگر مردی در این گوشم (اشارة به گوش راست) مرا دشنام دهد و در گوش دیگرم (اشارة به سمت چپ) از من پوزش بخواهد، عذر او را می‌پذیرم، زیرا که امیرالمؤمنین ع برایم از رسول الله نقل کرده: بر حوض کوثر وارد نمی‌شود کسی که پوزش مردم را قبول نکند. اعم از اینکه عذرش موجه باشد یا غیرموجه و به شفاعت من نمی‌رسد.» (دشتی، بی: تا: ۲۹۱)

۵- به خطر افتادن پایداری زندگی اجتماعی

با توجه به اهمیت اسلام به پایداری زندگی اجتماعی و احساس رضایت به زندگی، عفو و گذشت و نیز پذیرش عذر خطاکار و معذرت خواهی وی در پایداری زندگی اجتماعی، از جمله در خانواده نقش بسزا دارد و استحکام بنیان‌های اجتماعی، از جمله خانواده را موجب می‌شود، بدیهی است که خودداری از عفو و بخشش و پذیرش عذر دیگران و خودداری از عذر خواهی، پایداری زندگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد.

در توضیح بیشتر می‌توان گفت بعضی از افراد به علت فقدان بلوغ اجتماعی و نداشتن رشد لازم برای هم زیستی، خیلی حساس و زورنج هستند و در عالم دوستی و همنشینی کم گذشت و سختگیرند، از همین رو کوچکترین خلاف انتظاری را نمی‌بخشند و با دیدن یک غفلت و اشتباه از دوستان و دیگر افراد جامعه، تسلیم احساسات خام و سوزان شده و دست از تفاهم با آن‌ها می‌شوند و با کدورت و رنجش خاطر عمیق، پیوند مهر و علاقه خود را می‌برند و حال آنکه در زندگی، روشنایی و تاریکی، خار و گل و زشت و زیبا همواره در کنار یکدیگر قرار دارند و از آغاز زندگی اجتماعی، باید روش هرکس متکی به آداب ظاهری مطبوع و اصول معنوی متقن باشد و بیاموزد که

ناموس حیات اجتماعی بر این پایه استوار است که در برابر استفاده از مزایایی چند، ضرورت دارد ناماکلایمات و خلاف انتظارها را تا حدودی تحمل کند و در عین حال از توقعات بی‌حا و تعقیب رؤیاهای بیهوده احتراز جوید و هنر زندگی همین است که بتوانیم حتی‌المقدور حالت انعطاف در برابر توقعات خویش به وجود آوریم؛ چه در بسیاری از موارد، صلح و سازش پایدار، جز از این راه به دست نمی‌آید و مهر و صمیمیت بسط و گسترش نمی‌یابد (موسوی لاری، ۱۳۷۶: ۳۶۸).

حد و مرز عفو و بخشش

اسلام دین رحمت و رافت است و به عفو، گذشت نموده است، چه بسا اگر عفو با شیوه‌ی درست صورت گیرد، چراغ هدایت دیگران شده و موجب جلب محبت دل هایشان گردد، چنانکه صادر کردن فرمان عفو عمومی در روز فتح مکه چنین پیامدی داشت و موجب آن شد که مردم دسته دسته به اسلام بگروند. **﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾** (نصر: ۲) و پیامبر ﷺ فرمودند: «امروز روز رحمت و بخشش است.» (ابن ابیالحدید، ۱۳۰۴ / ۱۷ / ۲۷۲)

با وجود آنچه گذشت در مواردی عفو و بخشش موجب به خطر افتادن پایداری زندگی اجتماعی شده و از همین رو مطلوب نیست، از جمله آن موارد عبارتند از:

۱. در بی‌داشتن مفاسد اجتماعی

در برخی موارد، گذشت زیان بار بوده و مفاسد اجتماعی را در پی دارد و اسلام در مقابله با مفاسد اجتماعی در هر زمینه‌ای با عاملان آن به شدت مقابله می‌کند، چنان که خداوند به منافقین و شایعه پردازان هشدار شدید داده و به پیامبر ﷺ امر فرموده که در صورت ادامه‌ی کارهایشان، برخورد سخت و دور از تسامح صورت گیرد. (احزاب: ۶۰) همچنین علی ﷺ فرموده‌اند: «نیکی‌ها را به نیکی پاداش ده و از بدی‌ها صرف نظر کن مادام که لطمہ‌ای بر دین یا سستی بر حکومت اسلامی وارد نمی‌کند.» (خوانساری، ۱۳۷۳ / ۳ / ۳۷۳) و نیز فرموده‌اند: «(بدی‌یا خوبی را) به نیکی پاداش ده و از بدی درگذر، به شرط آن که به دین لطمہ‌ای نزند یا در قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد (همان).

۲. موارد حق الناس

عفو در اموری است که به خود شخص مربوط باشد، از این رو در امور مربوط به حق الناس، گذشت بی‌مورد بوده و نسبت به آن سختگیری شده است، چنان که خداوند فرموده: «کسانی که از مؤمنانی که به میل خود صدقات (مستحبی) می‌دهند، عیب جویی می‌کنند و کسانی را که (در اتفاق) جز به اندازه‌ی توانشان نمی‌یابند، مسخره می‌کنند، (بدانند که) خداوند آنان را به ریشخند می‌گیرد و برایشان عذابی دردآور خواهد بود» (توبه: ۷۹) طبق این آیه منافقان گروهی را تحت عنوان ریاکاری عییجویی و گروهی را به عنوان کم کاری مسخره و تخطیه می‌نمودند، از همین رو خداوند اعلام فرموده که هر نوع مسخره و استهزا و شوخی آنان به اهل ایمان جواب خواهد

داد و در آیه بعد، تأکید بیشتری روی مجازات آن‌ها نموده و فرموده است: «چه برای آن‌ها استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر هفتاد بار برای آن‌ها از خداوند طلب آمرزش نمائی، هرگز خدا آن‌ها را نمی‌بخشد» (توبه: ۸۰)

۳. موارد اجرای حد

موارد اجرای حد از عفو استثناء شده‌اند، زیرا اجرای حد برای حفظ جامعه از انحرافات و کثی‌ها، و جلوگیری از گسترش فساد و ناپاکی در اجتماع می‌باشد، از همین رو عفو به جرم‌هایی محدود شده که مشمول حد شرعی و قصاص نباشد. تا مباداً زمینه گسترش فساد و فحشاً در جامعه فراهم شود. چنان‌که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «تَجَاوِزُوا عَنِ الذَّنْبِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا؛ از گناه تا زمانی که مستوجب حد نباشد، در گذرید» (ورام، ۱۴۱۰: ۲/ ۱۲۰)

۴. شخص فرومایه

از عفو و بخشش شخص فرومایه نهی شده، زیرا او را جسورتر نموده و در ارتکاب خطأ خشنود می‌سازد، چنان‌که علی ﷺ فرموده‌اند: «عفو و گذشت به همان اندازه که در اصلاح شخص بزرگوار مؤثر است شخص فرومایه را تباہ می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۴/ ۲۴).

۵. سبب جرأت و جسارت و سوء استفاده شدن بخشش و عفو

اگر بخشش و عفو سبب جرأت و جسارت و سوء استفاده شده و به حال ستم دیده، مضر باشد، گذشت بی مورد خواهد بود، چنان‌که علی ﷺ فرموده‌اند: «حق کسی که به تو بدی کرده، آن است که از او بگذری، ولی اگر عفو او را مضر دانستی، می‌توانی او را عقوبت کنی» (همان: ۷۴/ ۹) (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵: ۱۱/ ۱۶؛ طبری، ۱۳۷۲: ۶/ ۵۳۰؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۲/ ۱۸۸)

عذر خواهی‌های نابجا

علی‌رغم مطلوب بودن عذر خواهی و تشویق و ترغیب زیاد به آن، در مواردی عذر خواهی نابجا و بی مورد می‌باشد، از همین رو علی ﷺ فرموده‌اند: «نیاز نیافتند به عذر خواهی از پوزش خواهی موجه عزت بخش‌تر است.» (آمدی، ۱۴۱۰: ۱۰۹) از جمله موارد ناموجه بودن عذر خواهی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- عذر خواهی از انجام کار خوب

ممولاً افرادی که در موضع قدرت هستند، بسیاری از رفتارهای خلاف توقع خود که از دیگران صادر می‌شود را، جرم پنداشته و اصرار دارند که تمام متهمان، «عذرخواهی» کنند و حال آن که تنها برای انجام کاری که عقلاً و شرعاً بد می‌باشد، عذر خواهی صورت می‌گیرد، از همین رو عذر خواهی برای انجام کار خوب بی معناست، چنان‌که علی ﷺ فرموده‌اند: «ایاک و ما عذر منه فانه لا یعتذر من خیر؛ عملی که بخواهی از آن عذر خواهی کنی، انجام نده، زیرا کار خیر، عذر خواهی ندارد.» (ابن فهد حلی، ۱۴۰۷: ۲۲۸) همچنین علی ﷺ فرموده‌اند: «من اعتذر من غیر ذنب فقد

او جب علی نفسه الذنب: کسی که از «گناه نکرده» عذرخواهی می‌کند، آن گناه را بر عهده گرفته است» (آمدی تمیمی، ۱۳۶۶: ۴۴۷) آقا جمال خوانساری در شرح جمله یاد شده گفته است: «مراد منع از عذرخواهی هاست که گاهی بعضی مردم می‌کنند، بی‌اینکه گناهی کرده باشند و با این کار اثبات «گناهی بر نفس خود» می‌کنند.» (خوانساری، ۱۳۷۳: ۵/ ۳۹۲)

توقع لزوم عذرخواهی از کار خوب و تکلیف و وظیفه در جایی شکل می‌گیرد که تلاش می‌شود، «خدمت»، «خیانت» معرفی شود، در این صورت منظور از مطالبه عذرخواهی، خطاب دانستن اقدامات پسندیده است. در چنین شرایطی، فرد مورد اتهام، حتی اگر حاضر باشد از آبروی خود صرفنظر کند، حق عذرخواهی ندارد، زیرا عذرخواهی به مفهوم تخطیه اقدامات پسندیده، کاری غیراخلاقی و بلکه «ضداحلاقی» است، از همین روی علی فرموده اند: «لا تعذر من امر أطعت الله سبحانه فيه فكفي بذلك منقبة: از رفتاری که در مسیر اطاعت خدا انجام داده ای، عذرخواهی مکن که آن کار برای تو افتخاری است.» (آمدی تمیمی، ۱۳۶۶: ۱۸۲)

با توجه به نادرستی عذرخواهی در برابر کار نیک و تکلیف و وظیفه، علی در برابر زیاده خواهی برخی اصحاب خود که می‌خواستند به بهانه سوابق خود، بر منابع ثروت و قدرت حاکم شوند و از همین روی شورش نمودند، ایستادگی کرده و فرموده اند: «ما اعتذر ممّا فعلتُ و لا أتبرأ ممّا صنعتُ: شیوه ام را تغییر نمی‌دهم و از گذشته ام عذرخواهی نمی‌کنم.» (مفید، ۱۴۱۳: ۱/ ۲۵۱)

۲- استفاده از عذرخواهی به عنوان اهرم فشار

گاهی، از عذرخواهی به عنوان یک «اهرم فشار» استفاده می‌شود، در این صورت عذرخواهی فاقد ارزش اخلاقی می‌باشد، مثلاً وقتی عثمان حکم تبعید ابوذر به ربذه را صادر کرد و مروان را مأمور اجرای آن نمود، علی بر خلاف دستور عثمان، به مشایعت ابوذر رفت و برادرش عقیل و فرزندان خود را به همراه برد. این اقدام حضرت برای دستگاه خلافت بسیار سنگین و گران بود؛ برخی پا در میانی کردند تا حضرت از مروان عذرخواهی کند و کدورت رفع شود، حضرت در برابر این پیشنهاد مقاومت نمود و فرمود: اما مروان فلا آئیه و لا اعتذر منه: هرگز به نزد مروان نمی‌روم و از او عذرخواهی نمی‌کنم: (ابن ابی الحدید، ۱۳۰۴: ۸/ ۲۵۵)

همچنین معاویه تلاش می‌کرد تا با حیله‌های مختلف، یاران علی را وادار به عذرخواهی و گرفتن توبه نامه از گذشته شان کند، از همین روی به محمد بن ابی بکر نوشته که تو از معتبرسان به عثمان بوده ای، ولی محمد با افتخار از مواضع خود دفاع کرد و گفت: اما بعد فقد آنانی کتابک تذکر من امر عثمان امرا لا اعتذر الیک منه: هیچگاه از آن عذرخواهی نمی‌کنم.» (شفقی، ۱۳۹۵: ۱/ ۲۸۰)

۳- عذرخواهی از کسی که فاقد شعور اخلاقی است و برای دیگران حقی قائل نیست عذرخواهی از کسی اخلاقی است که از درک و شعور اخلاقی برخوردار باشد، از این رو باید از

کسی که ادب و احترام را نمی‌فهمد و در اوج تکبیر قرار دارد، عذر خواهی نشود. همچنین عذر خواهی از کسی که برای دیگران حقی قائل نیست و خود را «حق مطلق» می‌پندارد، ناموجه و غیر اخلاقی است، چنان که امام صادق ع فرموده اند: «لا تعتذر الى من لا يرى لك حقا» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۳/۴۱۹)

نتیجه‌گیری

از جمله شروط تحقق پایداری زندگی اجتماعی، عذر خواهی، قبول عذر و بخشش است چرا که اگر همه مردم در گرفتن حقوق خویش دقیق و جدی باشند و از کوچک‌ترین لغزش دیگران چشم نپوشند، زندگی، بسیار تلخ خواهد شد و روح صفا و صمیمیت به کلی رخت برخواهد بست.

اسلام ضمن تأکید بر پایداری زندگی اجتماعی از طرق گوناگون برای پایداری زندگی اجتماعی کوشیده و نگارش کتابهایی، مانند «الفت نامه»، «مصالحة الاخوان»، «رسائل إخوان الصفا» و نظایر آن‌ها توسط عالمان اسلامی نشانگر آن است که عالمان اسلامی توجه خاص اسلام به پایداری زندگی اجتماعی را درک نموده و در فرهنگ سازی آن تلاش نموده‌اند.

گرچه در قرآن مقابله به مثل و قصاص به عنوان یک حق برای مجازات متجاوزان مورد پذیرش قرار گرفته اما احسان و عوافظ به عنوان مبنای کمال جامعه انسانی برتری دارد و قرآن به بخشش به عنوان یک معیار اخلاقی نه حقوقی تاکید نموده و بر ارزشمندی آن پا می‌نشارد چرا که انسانهای تربیت یافته در مکتب قرآن، در عین قدرت و ظفرمندی، خطا کار را می‌بخشنند تا کینه‌ها را از بین ببرند و در سایه‌ی صلح برادری‌شان را محکم کند و نزد خالق عزتمند و محبوب شوند.

عذر خواهی خداوند از انسان‌های مؤمن در روز قیامت به دلیل فقر ایشان در دنیا و نیز عذر خواهی پیامبر ﷺ از اصحاب صفة به دلیل کمبود متاع توزیع شده بین آن‌ها نشانگر آن است که عذر خواهی بزرگ و کوچک نمی‌شناسد، از سویی کاربرد کلمه «الناس» در برخی از متون مربوط به عفو و گذشت و پذیرش عذر نشان می‌دهد که مسلمان تنها به پذیرش عذر مسلمان و هم دین خود توصیه نشده، بلکه پذیرش عذر غیر مسلمان و عفو وی نیز مطلوب است.

عذر خواهی در صورتی یک فعل اخلاقی و مطلوب است که با آداب و شرایط لازم، همچون منت نگذاشتن و... صورت گیرد و عذر خواهی بجا باشد، از این رو عذر خواهی از کارهای خوب، عذر خواهی از کسی که برای دیگران حقی قائل نیست و فاقد روحیه ادب و احترام به دیگران است و... مطلوب نبوده و یک فعل غیر اخلاقی می‌باشد، همچنین با وجود مطلوب بودن عذر خواهی و پذیرش عذر دیگران، وادار نمودن دیگران به عذر خواهی اخلاقی نیست.

عذر خواهی و پذیرش عذر و بخشش بین کشورها نیز پایداری زندگی اجتماعی بین ملت‌ها را موجب شده و می‌تواند جلو جنگ‌های بیهوده و بی فایده و مضر را بگیرد.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. شریف رضی، محمد بن حسن. (۱۴۱۰ق). نهج البلاعه، قم: مؤسسه نهج البلاعه. چاپ اول.
۳. امام سید الساجدین، علی بن الحسین. (۱۴۱۸ق). صحیفه سجادیه، قم: دفتر نشر الهادی.
۴. امام صادق، محمد بن باقر. (۱۹۸۰م). مصباح الشریعه، منسوب به امام صادق، بیروت، مؤسسه الاعلمی، چاپ اول.
۵. آمدی تمیمی، عبد الواحد. (۱۳۶۶). تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول.
- ۶ آمدی تمیمی، عبد الواحد بن محمد. (۱۴۱۰ق). غرر الحكم و درر الكلم، قم، دار الكتاب الاسلامی.
۷. ابن ابی الحدید، عبدالحمید. (۱۳۰۴). شرح نهج البلاعه، ج ۸، ۱۷، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۸. ابن شهرآشوب مازندرانی، سید الدین محمد بن علی. (۱۳۷۹). المناقب، ج ۴، قم، نشر علامه.
۹. ابن فهد حلی، احمد بن محمد. (۱۴۰۷ق). علة الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دار الكتاب الاسلامی، چاپ اول.
۱۰. ابن منظور مصری، ابوالفضل جمال الدین. (۱۴۱۴ق). لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع. چاپ سوم.
۱۱. بحرانی، هاشم. (۱۴۱۱ق). حلیة الابرار، ج ۱۱، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة.
۱۲. پورطاهری، مهدی و سجاسی قیداری، حمد الله و صادقلو، طاهره. (۱۳۸۹). «سنجهش و اولویتبندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره ۱.
۱۳. ترمذی مسلمی، محمد بن عیسی. (بی تا). سنن الترمذی، ج ۸، بیروت، دار التراث العربي.
۱۴. تنکابنی، محمد. (۱۳۶۴). قصص العلماء، تهران، اسلامیه، چاپ دوم.
۱۵. ثقفی، ابراهیم بن محمد. (۱۳۹۵). الغارات، تهران، انجمان آثار ملی، چاپ اول.
۱۶. حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله. (بی تا). المستدرک، ج ۴، بی جا، بی نا.
۱۷. حرانی، حسن بن شعبه. (۱۴۰۴ق). تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
۱۸. حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه، ج ۱۵، قم: مؤسسه آل البيت.
۱۹. حسینی، سیدابراهیم. (۱۳۸۲). اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، بخش سوم، قم: نشر معارف، چاپ اول.
۲۰. حلی علامه، حسن بن یوسف. (۱۴۰۷ق). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
۲۱. حویزی، عبد علی بن جمعه. (۱۴۱۵ق). تفسیر نور التقلیل، ج ۴، مصحح هاشم رسولی، قم: اسماعیلیان.
۲۲. خوانساری، جمال الدین محمد. (۱۳۷۳). شرح غرر الحكم و درر الحكم، ج ۱-۷، تهران: انتشارات دانشگاه.
۲۳. دشتی، محمد. (بی تا). فرهنگ سخنان امام حسین، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
۲۴. دیلمی، حسن بن محمد. (۱۳۶۶). علام الدین فی صفات المؤمنین، قم: مؤسسه آل البيت لا حیاء التراث.
۲۵. راغب اصفهانی، ابو القاسم حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). المفردات فی غریب القرآن، دار العلم الدار الشامیه، دمشق بیروت، چاپ اول.
۲۶. ری شهری، محمد. (۱۳۷۵). میزان الحكمه، ج ۳، ۷، قم: دار الحديث.
۲۷. شریف لاهیجی، محمد بن علی. (۱۳۷۳ش). تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر داد.

۲۸. صدوق قمی، محمد بن علی. (۱۳۶۲). *الخصال*، ج ۱، ۲، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
۲۹. صدوق قمی، محمد بن علی. (۱۴۰۴). *من لا يحضره الفقيه*، ج ۴، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم.
۳۰. طباطبایی، محمد حسین. (۱۴۱۷ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۱۰، ۱۲، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
۳۱. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲ش). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات فراهانی.
۳۲. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۸۵). *مشکاة الانوار فی غرر الاخبار*، نجف اشرف، ناشر حیدریه، چاپ دوم.
۳۳. طوسی شیخ، محمد بن حسن. (۱۴۱۴ق)، الامالی، قم، دار الثقافة، چاپ اول.
۳۴. عباس نژاد، محسن. (۱۳۸۴). *قرآن روانشناسی و علوم تربیتی*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
۳۵. علم الهدی، علی بن حسین. (۱۴۱۱ق). *النخیرة فی علم الكلام*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۶. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. (۱۴۱۷ق). *المحجة البيضاء*، ج ۳، قم؛ مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ چهارم.
۳۷. فلسفی، محمد تقی. (۱۳۷۸). *حوال از نظر عقل و احساسات*، تهران، دفتر نشر فرهنگ.
۳۸. قمی، محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق). (۱۴۱۷ق). الامالی، قم؛ بعثت.
۳۹. قمی، عباس. (۱۳۲۶). *قواعد الرضویة در احوال علماء منهب جعفریه*، تهران، مرکزی.
۴۰. قمی، عباس. (۱۳۵۹). *کلیات مفاتیح الجنان*، قم، نشر اسوه، چاپ اول.
۴۱. کلینی، محمد یعقوب. (۱۳۸۸ش). *اصول کافی*، ج ۲، تهران: دار الكتاب الاسلامیه.
۴۲. گتابادی، سلطان محمد. (۱۴۰۸ق). *بیان السعاده*، ج ۳، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
۴۳. گیلانی، ملا عبدالرازق. (۱۳۴۳ش). *ترجمه و شرح مصباح الشریعه*، ج ۱، تصحیح سید جلال الدین محدث ارمومی. تهران: دانشگاه تهران.
۴۴. متّقی هندی، علی. (۱۳۸۹ق). *کنز العمال فی سنن الاقوال والاعمال*، ج ۳، ۶۷، ۶۸، ۷۴ و ۷۸، بیروت: التراث لاسلامی.
۴۵. مجلسی، محمد بن باقر. (۱۴۰۳ق). *بحار الانوار*، ج ۱۰، ۱۳، ۶۷، ۶۸، ۷۴ و ۷۸، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ سوم.
۴۶. مفید بغدادی عکبری، محمد بن محمد. (۱۴۱۳ق). *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، ج ۱، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول.
۴۷. ——— (۱۳۷۱ش). *الجمل*، قم؛ مکتبه الاعلام الاسلامی. چاپ اول.
۴۸. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴ش). *تفسیر نمونه*، ج ۱۱، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
۴۹. موسوی لاری، مجتبی. (۱۳۶۷). *رسالت اخلاقی در تکامل انسان*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.
۵۰. نقیبی، ابو القاسم. (۱۳۸۷). *اقوال العلماء*، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول.
۵۱. ورام نخعی جلی، ابوالحسین ورام بن ابی فراس مسعود بن عیسی. (۱۴۱۰ق). *تنبیه الخواطر*، ج ۲، قم؛ مکتبه الفقیه، چاپ اول.