

آداب کلام

در کلام الهی

محمد شریفانی

آنچه در این مقاله مد نظر است، مروری است بر آداب سخن از دیدگاه قرآن. انتخاب این بحث از جهات گوناگون حائز اهمیت است که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد و مهم ترین آنها نقش بلندی است که زبان و سخن در میان اعضا و افعال انسانی، در سعادت و شقاوت انسان ایفا می کند.

مباحث این مقاله عبارت اند از : الف- اهمیت کلام؛ ب- آداب سخن گفتن؛
ج- آداب سخن شنیدن؛ د- آداب گفت و گو.

اهمیت کلام

قرآن کریم که از سنخ کلام است خود را به عنوان بیان معرفی کرده است : «هذا بیان للناس» (آل عمران، ۱۳۸/۳) گرچه بیان، مفهومی است گستردۀ و بره چیزی که مبین مقصود و مراد انسان باشد اطلاق می شود، خواه سخن یا خط یا اشاره، لکن شاخص همه آنها سخن است ولذا قرآن به آداب سخن، بیش از خط یا اشاره پرداخته است.

به حسب عادت، سخن گفتن مسأله ساده‌ای به نظر می رسد لکن با اندک تأمل، خواهیم دانست که این امر از پیچیده‌ترین و ظرفیت‌ترین اعمال انسانی است. این ظرافت و

عظمت، از یک سو به نحوه همکاری اعضای دستگاه صوتی برای ایجاد اصوات مختلف و نیز به وضع لغات و چینش آنها به دنبال یکدیگر مربوط است و از سوی دیگر به تنظیم استدلالات و بیان احساسات از طریق عقل مربوط می‌شود. عظمت زبان، این عضو کوچک و فعال، و سخن که فعل آن است، از نکات زیر دریافت می‌شود:

۱. آن گونه که از آیات ۱ تا ۴ سوره الرحمن استفاده می‌شود، یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی بعد از نعمت آفرینش، نعمت بیان است. در این آیات آمده است: «الرحمن. علم القرآن. خلق الانسان. علمه البيان» (خدای رحمان، قرآن را یاد داد، انسان را آفرید، به او بیان آموخت.). گویا مفهوم این سخن آن است که انسان است و بیانش.
۲. در قیامت از مسؤولیت زبان سؤال می‌شود. در سوره بلد آیات ۸ و ۹ می‌خوانیم: «الْمَنْجُولُ لِهِ عَيْنِينَ. وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ» (آیا دو چشم ندادیم، وزبانی و دو لب). شاید تعقیب آیه فوق به آیه ۱۰ این سوره: «وَ هَذِينَ هُنَّا التَّاجِدُونَ» (و هر دو راه [خیر و شر] را بدون نمودیم)، این مطلب را می‌فهماند که زبان یکی از ابزار هدایت است.
۳. سخن بهترین ابزار انتقال افکار و حتی تأثیرگذاری است که در کلام پیامبر به عنوان سحر به آن اشاره شده. فرمود: انَّ مِنَ الْبَيْانِ سُحْرًا.

۴. از میان معجزات انبیا، با عظمت‌ترین معجزه، معجزه خالده نبوی یعنی قرآن، از سخن کلام است. تأثیر این معجزه تا بدانجا بوده که کفار با شنیدن این کلام، از آن به «سحر» تعبیر می‌کردند: «فَقَالَ أَنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ» (مدثر، ۷۴/۲۴) (گفت: این قرآن جز سحر نیست) و گاه تا بدانجا پیش می‌رفتند که می‌گفتند: «وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمِعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوَافِيْهِ لِعَلَكُمْ تَغْلِيْبُونَ» (فصلت، ۴۱/۲۶)

(کسانی که کافر شدند گفتند: به این قرآن گوش مدهید و سخن لغو در آن اندازید شاید شما پیروز شوید.)
تعبیر به سحر و نهی از استماع قرآن، هر کدام به نوعی حکایت از نفوذ تأثیر کلام الهی بر مردم دارد.

۵. از جمله نخستین خواسته‌های موسی پس از مبعوث شدن به رسالت، برای موفقیت در انجام مسولیت خویش، زبان رساست. فرمود: «وَاحْلُلْ عَقْلَةً مِنْ لِسَانِ يَقْهِيْهَا قَوْلِيْهِ» (طه، ۲۰/۲۷، ۲۸) (و از زبانم گره بگشای، تا سخنم را بفهمند).

۶. وجود آفات برای سخن در فرمایش امیرالمؤمنین، نشان دیگری از اهمیت و شأن کلام است. فرمود: لِلْكَلَامِ آفَاتٌ (همانا برای سخن آفاتی است).

فیض کاشانی در مجله البيضاء آفات زبان را تا ۲۰ عدد بر شمرده است.

در بیانی دیگر امام علی^ع، سخن را یکی از ابزار وضع و رفع نعمت دانسته است: رب کلمة سلب نعمة و جلت نعمة^۳ (چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند و بلاهای را جذب کند).

و در تعبیر دیگر، تأثیر کلام را به شمشیر تشبیه کرده است. آنگاه که فرمود: رب کلام کالحسام^۴ (چه بسا کلامی که [در برندگی] همچون شمشیر است).

آداب سخن گفتن

در قرآن برای سخن گفتن آدابی مطرح شده که تأثیر سخن در گرو رعایت آنها است:

۱. فصاحت:

نخستین ادب کلام، فصاحت در کلام است.

فصاحت در لغت به معنی خلوص چیز است؛ (راغب) و در اصطلاح، کلام فصیح یعنی کلام عاری از انواع تعقیدات. هرگاه کلام از تنافر حروف، غربت حروف، کراحت در سمع، خلاف قیاس صرفی، تنافر کلمات مجتمع و ضعف تألیف عاری و برهنه بود فصاحت در کلام حاصل شده است.

هرگاه متکلم دارای ملکه‌ای باشد که بتواند مراد خود را به راحتی و با رسالت‌ترین تعبیر ادا کند، فصیح نامیده می‌شود.

موسی از خداوند درخواست می‌کند برادرش هارون به جهت فصاحت کلامش کمک کار او باشد: «واختی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی» (قصص، ۳۲/۲۸) (برادرم هارون از من زبان آورتر است پس او را با من به دستیاری گسیل دار)

فصاحت در کلام امیر المؤمنین این چنین تعریف شده است: احسن الكلام ما لا تمجه الاذن ولا يتبع فهمه الافهام.^۵

بهترین سخن آن است که گوش را اذیت نکند و فهم را به زحمت نیندازد (که اشاره است به عاری بودن از تعقیدات لفظی و معنوی).

شأن فصاحت تا حدی است که پیامبر^ص فرمود: الفصاحة زينة الكلام، (فصاحت زینت سخن است).^۶ در کلام دیگر فرمود: جمال الرجل فصاحة لسانه^۷ (جمال مرد رسالی زیانش می‌باشد).

۲. بлагت:

در لغت به معنای وصول و اشهاست؛ (راغب) و در اصطلاح عبارت است از مطابقت کلام با مقتضای حال و مقام، به عنوان نمونه در مقام تأکید، ایجاز و یا اطناب سخن، رعایت هر یک را بنماید.

بسیاری از ناهنجاری‌های سخن ناشی از عدم رعایت موقعیت کلام است. در آیه ۶۳ سوره نساء در باره منافقین آمده است:

﴿فَاعْرُضْ عَنْهُمْ وَعَظِّمْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ قُوَّلَاً بِلِيْفَا﴾ (از آنان روی برتاب و پندشان ده و با آنها سخنی رسا بگوی).

بلاغت در سخن حتی شامل پرهیز از سؤال نامناسب هم خواهد شد، در آیه ۱۰۱ سوره مائدہ می خوانیم:

﴿بِإِيمَانِ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تُسْأَلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾

(ای اهل ایمان از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می کند پرسید.).

از امام علیؑ نقل شده که فرمود: لا تتكلمن اذا لم تجد للكلام موقعاً^۸ (البته نباید هنگامی که برای کلام زمینه نیست سخن گفت).

اقتضای بлагت در سخن آن است که محدوده کلام نیز به تناسب موقعیتها رعایت گردد. در کلام امام علیؑ آمده است: الكلام كالدواء قليله يفع و كثيره قاتل^۹ (سخن همچون داروست، اندکش سود می بخشد و فراوانی آن کشنده است).

۳. لینت سخن:

در لغت گفته شده: اللین ضد الخشونة، لینت ضد خشونت است؛ (راغب) کلام لین همراه با نوعی نرمی و ملایمت است.

تأثیر لحن ملایم تا بدانجاست که خداوند به موسی و هارون می گوید: «قُوَّلَهُ قُوَّلًا لِيَنَا لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِي» (طه، ۴۴/۲۰) (با او سخنی نرم گوید شاید که پند گیرید یا بترسد..).

رمز توفیق پیامبرؐ علیرغم نبود امکانات وجود موائمه همچون فرهنگ ضعیف مردم، یاران کم و دشمنان زیاد حضرتش، لینت خلق و خوشی و کلام پیامبرؐ است:

﴿فَبِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَالًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

(آل عمران، ۱۵۹/۳)

(پس به برکت و رحمت الهی با آنان نرم خو شدی و اگر سخت دل بودی قطعاً از اطرافت پراکنده می شدند).

۴. سدید بودن:

سداد و سدید از ماده سد، به معنای استقامت و محکم بستن است. (راغب) از آداب سخن، سدید بودن کلام است، هر چه کلام با عقل و منطق و استدلال بیشتر همراه باشد میزان استحکام آن بیشتر خواهد بود. هر چه استحکام کلام بیشتر باشد ثبات و بقاء آن بیشتر خواهد شد. اصولاً قرآن به دلیل آنکه سخشن یا با عقل هماهنگ است و یا با فطرت، از استحکام و استقامت خاصی برخوردار است.

در سوره احزاب آیه ۷۱ و ۷۰ آمده است:

«بِإِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوَا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا. يَصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»

(ای مؤمنان از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید تا اعمال شما را به اصلاح در آوردو گناهاتان را بیخشاید).

گویا از آثار سخن محکم، اصلاح اعمال و تطهیر انسان از گناه خواهد بود.

۵. میسور بودن کلام:

در لغت سیر و میسور به معنای سهل و آسان آمده است. (راغب) سیر نقطه مقابل عسر و تکلف است و تکلف نوعی زحمت است که تکلیف هم به همین معناست. همان گونه که انسان می‌تواند در زندگی خود با محدودیتها و با تکلفات فراوان رفتار کند و در نتیجه عرصه را بر خود تنگ نماید، در مقام سخن هم می‌تواند دچار انواع تکلفات گردد.

«قُلْ مَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» (ص، ۳۸/۸۶)

(بگو من مزدی بررسالت از شما طلب نمی‌کنم و اهل تکلف و تصنع نیستم،) پیامبر ﷺ فرمود:

نحن معاشر الانبياء وال أولياء برأء من التكليف^{۱۰}

(ما گروه انبیا و اولیا از تکلف و زحمت بیزاریم).

متقابل‌اً در احادیث به سهولت توصیه شده است. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

السهيل يدر الرزق^{۱۱}، (آسانی عامل ریزش رزق است).

سهولت همان گونه که در افعال جاری است، در کلام نیز قابل اجراست. از آداب سخن آن است که همراه با سهولت و آسانی باشد. قرآن، خود را به این صفت، موصوف کرده، آنجا که می‌گوید: «ولقد پیشنا القرآن للذكر فهل من مدّکر» (قرآن، ۵۴/۴۰) (و قطعاً قرآن را برای پند آموزی آسان کردیم. پس آیا پند گیرنده‌ای هست؟)

از این آیه استفاده می شود که سهولت در کلام، خود عاملی است برای یادگیری آسان و مقبولیت در سخن و لذا قرآن دستور می دهد سخن را با آسانی ادا کنید: **«فَقُلْ لَهُمْ قُوْلًا مِيْسُورًا»** (اسراء، ۲۸/۱۷) (و با ایشان با ملایمت و راحتی سخن بگوی).^{۱۱}

تكلف در سخن، الف: هم می تواند به نحوه ادای کلام مربوط شود، آن گونه که از نبوی شریف معلوم می شود:

انَّ اللّٰهَ لِيَعْضُنَ الرَّجُلَ الْبَلِيْغَ الَّذِي يَلْعَبُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَلْعَبُ الْبَاقِرَةُ^{۱۲}
(همانا خداوند مبغوض می دارد انسان بلیغی که با زبانش همچون گاو، بازی می کند).

ب: و همچنین می تواند به محتوا و استفاده از واژه های پیچیده که ملازم با صعوبت در فهم است مربوط شود که البته این نوع تکلف در کلام، خلاف فصاحت در سخن است. آن گونه که در فرمایش امیر المؤمنین آمده است:

احسَنُ الْكَلَامِ، مَا لَتَمَجَّهُ الْأَذْنُ وَ لَا يَتَعَبُ فَهْمَهُ الْأَفْهَامُ^{۱۳}

(بهترین سخن آنست که گوش را اذیت نکند و فهم را به زحمت نیندازد).

ادای ناروای سخن باعث اذیت گوش؛ و بکارگیری مفاهیم پیچیده باعث اذیت فهم خواهد شد.

۶. لغو بودن سخن:

اللّغُو مِنَ الْكَلَامِ مَا لَا يَعْتَدُ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي يُورِدُ لَاعْنَ رُوْيَا وَ فَكْرَ فِي جَرِيِّ الْلُّغَا وَ
هو صوت العصافير. وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا.

(کلام لغو آن است که قابل اعتنا نباشد. همان سخنی که از روی فکر و تأمل صادر نشود که به منزله صدای گنجشکان است. و گاه به هر کلام قبیحی لغو گفته می شود.) (راغب)

در اوصاف بهشت آمده است که: **«لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغُوْأَ وَ لَا كَذَابًا»** (ناء، ۷۸/۳۵)

(در آنجا نه بیهوده ای شنوند و نه یکدیگر را تکذیب کنند).

همچنین در اوصاف مؤمنین می خوانیم: **«وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلُّغُو مَعْرِضُونَ»**
(مؤمنون، ۲۳/۳)

(آنان که از سخن بیهوده رویگردانند).

از موارد استعمال کلمه لغو می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از آداب سخن آن است که کلام، همراه با نوعی فکر و مقبولیت باشد.

۷. معروف بودن کلام:

المعروف: اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع، حسنة. والمنكر ما ينكر بهما.
 (المعروف نامی است برای هر کاری که بواسطه عقل یا شرع، حسن شناخته شده باشد و منکر آن است که به واسطه این دو مورد انکار قرار گرفته باشد). (راغب)
 معروف، الف: گاه صفت فعل قرار می گیرد، آن گونه که از آیه «وَأَمْرَ

بِالْعَرْفِ» (اعراف، ۱۹۹/۷) فهمیده می شود.

ب: و گاه صفت کلام قرار می گیرد. یعنی یکی از آداب سخن آن است که کلام متکلم باید از نظر عقل و شرع تحسین شده باشد. آن گونه که از آیات «وَقُلْنَا

مَعْرُوفًا» (احزاب، ۳۲/۳۳) و «قُولْ مَعْرُوف» (محمد، ۴۷/۲۱) فهمیده می شود.

۸. حسن مطلع و حسن ختام:

از آداب کلام آن است که آغاز و ختم سخن با نام خدا باشد. توجیه این دستور می تواند:

الف- هم به اقتضای ادب و تجلیل از مقام ربوبی باشد، که سخن با نام خدا آغاز شود.

ب- و هم باب معاشرة با خدا چنین اقتضایی را دارد که عاشق هماره در مقام احیای نام معشوق است.

ج- و هم تعظیم شعائر که مصداقی است از تقوای الهی، اقتضای بزرگداشت نام خدا را دارد. آن گونه که آیه «وَمِنْ يَعْظُمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (حج، ۳۲/۲۲) (هر کس شعائر خدارا بزرگ دارد در حقیقت از پاکی دلهاست). اشاره دارد. این ادب الهی از آیات ۲۹ و ۳۰ سوره نمل که بلقیس گفت:

«يَا إِيَّاهَا الْمَلِّ أَنِّي أَلَّى الْقِيَ الِّي كِتَابَ كَرِيمٍ، إِنَّهُ مِنْ سَلِيمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

(ای سران، نامه ای ارجمند برای من آمده از طرف سلیمان است و آن به نام خداوند رحمتگر مهربان است).

و همچنین آیه ۴۱ سوره هود که فرمود: «قَالَ ارْكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيَهَا وَمَرْسِيَهَا» (نوح گفت در آن سوار شوید، به نام خدادست روان شدنش و لنگر انداختنش). فهمیده می شود.

۹. کریم بودن کلام:

کریم، هم می تواند صفت خدا باشد که در این حال، اسمی است برای احسان

الهی . آنجا که آمده است : «وَإِنْ رَبِّيْ غُنْيٌ كَرِيمٌ» (نمل، ۴۰/۲۷) (همانا پروردگار من بی نیاز و ارجمند است .).

و هم صفت انسان باشد که در این صورت اسمی است برای اخلاق و افعال پسندیده‌ای که از انسان ظاهر می‌شود و به طور کلی هر چیزی که در باب خودش نوعی شرافت داشته باشد، به کرم متصف می‌شود . مثل اینکه در باره قرآن می‌خوانیم :

«إِنَّ لِقَاءَنَا كَرِيمٌ» (واقه، ۵۶/۷۷) (این پیام قطعاً فخر آنی است ارجمند .)

و یا در باره فرشتگان می‌خوانیم : «إِنَّ عَبَادَ مَكْرُومُونَ» (اتبیاء، ۲۱/۲۶) (بلکه فرشتگان بندگانی ارجمنداند .) و «كَرَامٌ بُرْرٌ» (عبس، ۸۰/۱۶) (ارجمند و نیکو کارند .) و یا در باره انسان می‌خوانیم : «جَعْلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ» (یس، ۳۶/۲۷) (پروردگارم مرا در زمرة عزیزان قرار داد .) همچنین در باره کلام می‌خوانیم : «فَلَا تَقْلِلْ لَهُمَا إِذْ وَقَلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا» (اسراء، ۱۷/۲۳) (به آنان اوف مگو و پرخاش مکن و با آنان شایسته سخن بگوی) از موارد استعمال این واژه می‌توان چنین استفاده کرد که کرامت به معنای شرافت؛ و بیانگر نوعی ادب برای سخن است . بدین معنا که از آداب سخن آن است که، کلام همراه با ادب القا شود . در نبوی شریف می‌خوانیم : اجملوا فی الخطاب تسمعوا جميل الجواب^{۱۴} (زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید .)

بدیهی است ادب یک مقوله بسیط نیست، بلکه مقوله‌ای است که از امور مختلف تشکیل می‌شود، که عبارت اند از :

الف- استفاده از واژه‌های سالم

یکی از چهره‌های ادب و شرافت در سخن، بکارگیری الفاظ مناسب است . در وصف عباد الرحمن، قرآن می‌فرماید : «وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (فرقان، ۲۵/۶۳) (و چون نادانان ایشان را مورد خطاب قرار دهنده ملایمت و سلامتی جواب دهند .)

از سوی دیگر قرآن فحش و ناسزاگویی را مورد نهی قرار داد . «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسَبِّوَا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (انعام، ۶/۱۰۸) (آنان که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدارا دشنام می‌دهند .)

ب- آهنگ ملایم

آهنگ ملایم می‌تواند یکی از چهره‌های ادب در سخن باشد، آن گونه که از آیه ۲، سوره حجرات استفاده می‌شود :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا»

(ای کسانی که ایمان آوردید! صدایتان را بلندتر از صدای پامبر مکنید و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویند با او با صدای بلند سخن مگویند.)

ج- تشریفات در کلام

ادب اقتضا دارد کلام را با تشریفات ادا کنیم که نمونه‌هایی از این ادب را در آیات و روایات مشاهده می‌کنیم.

اغلب آیات در مقام بیان احکام، حکم را با تشریفات خاصی بیان می‌کنند که لطفاً خاصی به بیان حکم می‌بخشد. تعبیر به «یا ایها الذین آمنوا» و «یا ایتها النفس المطمئنة» و «العلکم تقللون» و «العلکم تفلحون» و امثال این تعبیرات می‌توانند نوعی تشریفات سخن باشد. بنی تمیم پامبر را با اسم صدا می‌زندند و می‌گفتند: «یا محمد یا محمد اخراج الینا»^{۱۵} (ای محمد به نزد ما خارج شو). خطاب آمد: «لاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضاً» (همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویند با او سخن نگویند) «ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون» (حجرات، ۴/۴۹) (کسانی که تو را از پشت آنها به فریاد می‌خوانند بیشترشان نمی‌فهمند).

در آیه ۶۳ سوره نور می‌خوانیم: «لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً» (خطاب کردن پامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی قرار مدهید).

پامبر ﷺ در باره بیان نام ماه مبارک رمضان فرمود: لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان.^{۱۶} (نگویند رمضان، همانا رمضان نامی است از اسماءی خداوند متعال. لکن بگویند: ماه رمضان).

تعابیر فوق هر کدام به نوعی حکایت از تشریفات در سخن دارد. تنها در دو مورد، تشریفات در سخن استثنای شده است.

الف- آنجا که در تشریفات افراط شود که خود، موجب استهجان کلام است. در کلام امیر المؤمنین علیه السلام آمده است: الثنا باکثر من الاستحقاق ملق^{۱۷}

(تعريف و تجلیل به بیش از اندازه نوعی تملق و چاپلوسی است).

ب- آنجا که تشریفات، خلاف باب محبت باشد. گاه تشریفات در سخن، با الفت و صمیمهٔتی که بین افراد، موجود است سازگار نیست. در ذیل آیه ۶۳ سوره نور، در روایت آمده است که حضرت فاطمه علیه السلام را به عنوان «یا رسول الله» خطاب می‌کرد که پامبر ﷺ فرمودند: قولک یا ابا، احب الى قلبي و ارضي للرب.^{۱۸} (اینکه مرا پدر خطاب کنی نزد من محبوب تر و مایه خشنودی پروردگار است).

این برخورد نشان می دهد، در جو صمیمیت و محبت به کارگیری القاب و تشریفات از اثر محبت خواهد کاست.
برای تکمیل بحث، مناسب است به آداب شنیدن سخن و آداب گفت و گو نیز، از دیدگاه قرآن اشاره کنیم.

آداب سخن شنیدن

مطلوبی که معمولاً می شنویم از سه حال بیرون نیست:

الف- دارای رشد آشکار است: اقتضای ادب در باره این نوع سخنان، آن است که: به این سخن دل داد و توجه کرد و نیز در برابر شنیدن سکوت کرد.

این ادب از آیه^۶ و «اذا قری القرآن فاصمتعوا له و انصتوا» (اعراف، ۲۰۴/۷) (و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دهید و خاموش مانید) قابل استیناس است. تعبیر به «اصمعوا» (گوش دادن و توجه کردن) و «انصتوا» خاموش ماندن، بیانگر دو جلوه ادب در برابر کلام حق است.

ب- دارای ضلالت آشکار است: به همان میزان که سخن حق دارای تأثیر مثبت است و تجلیل و حمایت از آن لازم است، کلام باطل نیز دارای تأثیر منفی بوده و اعراض از آن لازم است.

در آیه^{۶۸} سوره انعام آمده است: «و اذ رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» (چون بینی کسانی [به قصد تخطه] در آیات ما فرو می روند از ایشان روی برتاب تا در سخنی دیگر در آیند).

قطعاً کلام باطل که دارای ضلالت است، مصدقی است از قول زور و قول لغو، که در آیاتی از آنها نهی شده است: «فاجتنبوا قول الزور» (سجع، ۳۰/۲۲)

«وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلُّغُو مُعْرِضُونَ» (مومنون، ۳/۲۳) (مومنان کسانی هستند که از بیهوده رویگردانند).

ج- کلام مشتبه: الشبهه هو ان لا يتميز احد الشيئين من الاخر لما بينهما من التشابه علينا كأن او معنى. (شبھه آن است که دو چیز از هم دیگر تمیز داده نشود به خاطر تشابه عینی یا معنوی که بین آنهاست.) (راغب)

آنچه مایه سر در گمی انسانهاست کلام حق یا باطل نیست، بلکه کلام مشتبه است. آن گونه که از آیه^۷ سوره آل عمران استفاده می شود، مشتبه یعنی کلام دو پهلو، کلامی که آبستن فتنه است.

«... وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيَغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ» (پاره‌ای از آیات متشاربهات اند. آنانی که در دل هایشان انحراف است برای فتنه

جویی از آنها پیروی می کنند.)

ادب در برابر کلام مشتبه:

الف- تحقیق در راوی

یکی از آداب برای کشف حق، دقت و کنکاش در راوی سخن است. در ذیل آیه ۴۲ سوره عبس: «فَلَيَنْظُرِ الْأَنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (پس انسان باید به خوراک خود بنگرد)، از امام باقر علی بن جعفر نقل شده: علمه الذي يأخذه عنمن يأخذه،^{۱۹} (انسان باید دقت کند که علوم خود را از چه کسی دریافت می کند.).

ب- تحقیق در مروی

آن گونه که از آیه ۶ سوره حجرات استفاده می شود، تحقیق در مروی ادب دیگری است در برخورد با کلام مشتبه:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّاءٍ فَتَبَيَّنُوا إِنْ تَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» (ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورده، نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و از آنچه کرده اید پشیمان شوید).

ج- گلچین کردن

سومین ادب در برخورد با کلام مشتبه پس از تحقیق در راوی و مروی، انتخاب بهترین سخنان است: «فَبَشِّرْ عِبَادُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْنَا فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْ لَئِكَ الَّذِينَ هُدُيْهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْأَلَّابَابُ» (زمر، ۱۸، ۳۹/۱۷) (پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند. اینانند که خدا ایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان.).

معیار انتخاب احسن، قرآن است و عقل، چرا که این دو می توانند نقش امامت و رهبری انسان را در ارایه فکر صحیح بیان کنند. پیامبر ﷺ در باره قرآن فرمود: عليکم بالقرآن فاتخذوه اماماً و قائداً^{۲۰} (بر شما باد به قرآن، پس آن را امام و جلوه دار خود انتخاب کنید). و در باره عقل، امام علی علیه السلام فرمود: العقول ائمه الافکار^{۲۱} (عقل‌ها امامان افکارند).

بدیهی است که تحقیق در باره مشتبهات تنها شأن کسانی است که در این امور، قدرت تشخیص داشته باشند و برای آنان که فاقد قدرت تجزیه و تحلیل اند، این کار ممنوع است. کلید این تشخیص نیز، به حکم آیه ۲۹ سوره اتفاق، در گروی تقوی است: «إِنْ تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا» (اگر خدا ترس و پرهیز کار شوید خدا به شما فرقان بخشد).

آداب گفت و گو

مرحله سوم آداب کلام، به آداب رد و بدل کلام مربوط می شود.

۱. توجه کردن به طرف مکالمه:

شاید بتوان این ادب را از آیات مربوط به مجلس انس بهشتیان استیناس کرد.
امتکین علیها متقابلين (واقعه، ۱۶/۵۶) (بهشتیان بر تختها روپروری هم بر آنها تکیه داده اند).

على الارتك ينظرون (مطففين، ۲۳/۸۲) (بهشتیان بر تختها نشسته، می نگرند).

لا يسمعون فيها الغوا و لاتائمهـ الا قيلا سلامـاً سلامـاً (واقعه، ۲۵/۵۶) (در آنجا

نه یهوده ای می شنوند و نه سخنی گناه آگود. سخنی جز سلام و درود نیست).

از این آیات استفاده می شود که در بهشت مجلس انس سالمی برقرار است و بدون شک، آنچه ادب یک مجلس در خور شان بهشت است از ناحیه بهشتیان رعایت می شود. در آن مجلس، اهل بهشت روپروری یکدیگر، در حال توجه، سخنان سالم رد و بدل می کنند.

۲. گفت و گو به صورت نجوى نباشد:

اصولاً مکالمه باید از آفات کلام دور باشد. لکن مهم ترین آفات که اغلب در طرف مکالمات بوجود می آید دو آفت است.

الف- نجوى، ب- جدال

قرآن در باب نجوى می فرماید: **انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً الا باذن الله** (مجادله، ۱۰/۵۸) (نجوا از القاثات شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند، دلتنگ گرداند. ولی جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها نمی رساند).

با توجه به روحیه ضعیف اغلب مردم، نجوا در مجالس می تواند عامل وسوسه و تخیلات باطل بوده، و قلوب مؤمنین را نسبت به یکدیگر محزون کند. هر چند تا اراده الهی نباشد، نجوای افراد به کسی ضرر نمی رساند، لکن درک این مهم از افق، فکر افراد ضعیف الایمان بیرون است.

نجواتها در سه مورد تجویز شده که در سوره نساء آیه ۱۱۴ به آن اشاره شده است:
لا خير في كثير من نجويهم الا من عمل بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس (در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست مگر اینکه بدین وسیله به صدقه یا کار پسندیده یا سازشی بین مردم فرمان دهد).

۳. جدل نباشد:

شیطان همواره در صدد ایجاد عداوت و کینه و از بین بردن محبت و صمیمیت افراد است.

«انما يرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء.» (سائد، ۹۱/۵) (هماناً شیطان می خواهد در میان شما دشمنی و کینه ای ایجاد کند.)
 یکی از بهترین فرصتها برای ایجاد تفرقه و عداوت بین مردم، جدال است که مکالمات نیز، عموماً میدان مناسبی است برای جدال. قرآن می فرماید:
«ان الشیاطین لیوحن الی اولیاًہم لیجادلُو کم» (انعام، ۱۲۱/۶) (شیاطین به دوستان خود و سوشه می کنند تا با شما ستیزه نمایند.).

۱. محمدی ری شهری، میزان الحکمة، حدیث شماره ۱۸۴۷.
۲. همان، ح ۱۷۹۵۹.
۳. نهج البلاغه، حکمت ۳۸۱، فیض الاسلام.
۴. میزان الحکمة، ح ۱۷۸۳۰.
۵. همان، ح ۱۷۹۳۴.
۶. همان، ح ۱۵۹۱۷.
۷. همان، ح ۱۸۱۶۴.
۸. همان، ح ۱۷۹۶۴.
۹. همان، ح ۱۷۹۰۴.
۱۰. همان، ح ۱۷۴۹۴.
۱۱. همان، ح ۷۱۸۹.
۱۲. همان، ح ۱۸۶۴.
۱۳. همان، ح ۱۷۹۳۴.
۱۴. همان، ح ۱۷۹۵۲.
۱۵. جمعی از نویسندها، تفسیر نمونه، ۱۴۰/۲۲.
۱۶. میزان الحکمة، ح ۷۴۴۲.
۱۷. نهج البلاغه، حکمت ۳۴۷، فیض الاسلام.
۱۸. بحرانی، تفسیر البرهان، ۴/۱۰۴.
۱۹. همان ۴/۴۲۹.
۲۰. میزان الحکمة، ح ۱۶۴۲۵.
۲۱. همان، ح ۱۳۳۴۵.