

علی الهدایتی

وَنَكْنُونَ
مَسْكُمْ أَمَّةً
يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ

چکیده

گرچه مفهوم خیر از مفاهیم بدیهی در معارف بشری است، لکن شناخت حقیقت و مصاديق عینی آن نیازمند تأمل و ژرف بینی است. نگارنده در این مقاله کوشیده است با تکیه بر قرآن و حکمت، حقیقت خیر به ویژه مصاديق آن را معرفی کند.

کلید واژه‌ها: خیر، شر، خیر اعلی، کمال، سعادت و نیکبختی، اخیار، خیر مطلق، خیر نسی، شعائر الهی

مقدمه

خیر حقیقتی است که گم شده همه انسان‌ها و حتی حیوانات و گیاهان است و برای رسیدن به آن همواره در تکاپو هستند.

هیچ موجود زنده‌ای نیست که به خیر گرایش نداشته باشد. گویی این گرایش یک اصل فطری و ذاتی بشر^۱ و هر موجود زنده‌ای است؛ تا جایی که افراد شریر هم، خود و فعلشان را بدان متنسب می‌کنند و شر را با نام شر نمی‌جوینند؛ بلکه خیری در آن می‌پندازند؛ حتی آن که خودکشی می‌کند، سبب آن را راهی از بدبختی‌ها و رنج‌ها و... که مصاديق شر هستند، بر می‌شمارند.

افلاطون گفته است:

وقتی آدمی آنچه را که در واقع شرّ است انتخاب می‌کند، آن را به پندار این که خیر است انتخاب می‌کند.^۲

در این مقاله به این سؤال‌ها پاسخ داده می‌شود که از نگاه قرآن کریم واقعیت خیر چیست و مصادیق آن کدام است؟

مفهوم خیر به ظاهر آشناترین مفاهیم است؛ اما حقیقت آن در نهایت خفاست؛ همان گونه که حاجی سبزواری در باب وجود که مساوی خیر است، چنین گفته است.

مفهومه من اعرف الاشياء و كنهه فى غاية الخفاء^۳

مفهوم وجود شناخته شده‌ترین چیزهای است؛ اما کنه و حقیقت آن در نهایت خفا و پوشیدگی است.

شناخت خیر

خیر از دو منظر معناشناسی و هستی‌شناسی در خور بررسی است:

خیر از حیث معنا شناسی

خیر کلمه‌ای عربی است که غالباً در مقابل شرّ به کار می‌رود؛ چنان که جوهري می‌نویسد:

الخير ضد الشر^۴... والخيار: خلاف الاشرار^۵؛ خوبی ضد بدی و خوبان در مقابل بدان است. گاه خیر مقابل ضرر استعمال می‌شود و در فارسی معمولاً معادل آن خوبی و نیکی یا فایده و بهره است.^۶

راغب اصفهانی در فرهنگ واژه‌های قرآن خیر را این گونه تعریف می‌کند:

خیر چیزی است که همه آن را خواهان اند؛ مثل عقل و عدل و هر چیزی که سودمند است و ضد آن شرّ است... خیر گاه معنای اسمی دارد و گاه معنای وصفی. اولی، مثل آیه شریفه «ولتكن منکم امة يدعون الى الخير» (آل عمران، ۱۰۴/۳) و دومی، مانند: «نأت بخير منها» (بقره/۱۰۶).

حکما نیز در معنای خیر گفته اند:

خیر چیزی است که همه آن را خواهان اند و به واسطه آن بخشی از کمالات شایسته یک چیز حاصل می‌شود.^۷

حکیم و مفسر بزرگ معاصر علامه طباطبائی در معنای خیر می‌نویسد:

در اصل، خیر به معنای برگزیدن است و یک چیز را از آن رو خیر می‌نامیم که آن

ربا چیز دیگری مقایسه می کنیم؛ سپس آن را برمی گزینیم؛ پس آن را که برگزیدیم، در نظر ما خیر است؛ چون برگزیده ماست.^۹

معنایی که علامه طباطبائی بیان فرمودند، در واقع به معنایی که راغب در مفردات آورده و حکما برآن اند، قابل ارجاع است؛ چون اگر در هنگام مقایسه و انتخاب، علت انتخاب از انتخاب کننده سؤال شود، همان را خواهد گفت که در معنای اول آورده شد؛ پس هر موجود انتخاب گری چیزی را که انتخاب می کند، به جهت کمالی است که به او می بخشد.

قرآن کریم خیر را گاه در مقابل شر و گاه در مقابل ضریعه زیان و رنج به کار برد است. مثال مورد اول:

لَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ لِقْضِيَ اللَّهُمَّ أَجْلُهُمْ . (یونس، ۱۰/۱۱)

اگر خدای به عقوبت عمل زشت مردم و درخواست شری که در حق خود می کنند، به مانند خیرات تعجیل می فرمود، لازم می آمد که طومار زندگیشان را در هم پیچد.

مثال مورد دوم:

وَإِنْ يَمْسِكُ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (انعام، ۶/۱۷)

اگر از خدا به تو ضرری برسد، هیچ کس جز او آن را از تو دفع نتواند کرد و اگر خدا به تو خیری عطا نماید، [هیچ کس نمی تواند آن را منع نماید]؛ پس او بر هر چیزی تواناست.

همان گونه که اشاره شد، خیر گاه به معنای اسمی و گاه به معنای وصفی به کار رفته است. در معنای وصفی گاه به معنای صفت مشتبه و گاه به معنای صفت تفضیلی و گاه به معنای صفت عالی است.

جوهری از قول اخفش می نویسد:

وقتی اسمی با خیر توصیف شود و گفته شود «فلان چیز خیر است»، خیر اینجا صفت مشبه است.^{۱۰}

علامه طباطبائی در این زمینه، آیه شریفه: قل ما عندالله خير من الله^{۱۱} را شاهد مثال می آورد و معنای افعل تفضیل را برای آن مناسب نمی داند؛ چون در لهو خیری نیست تا «ما عندالله» اخیر از آن باشد.^{۱۲}

بدیهی است که معنای افعل در جایی مناسب است که دو چیز خوب و پستندیده با

هم سنجیده شوند؛ چنان که خدای سبحان در باب نسخ و تبدیل احکام می‌فرماید:
مانسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها . (بقره / ۱۰۶) آن چه از آیات قرآن را نسخ
کنیم یا حکم آن را متروک سازیم ، بهتر از آن یا مانند آن را بیاوریم .
اما خیر به معنای صفت عالی بیشتر در جایی استفاده می‌شود که به صورت اضافه
استعمال شود ؛ مانند:

والله خیر الرّازقين . (جمعه ، ۱۱/۶۲) ؛ خدا بهترین روزی دهنده‌گان است .
... و هو خير النّاصرين . (آل عمران / ۱۵۰) ؛ او بهترین پاری دهنده‌گان است .
... و انت خير الرّاحمين . (مؤمنون ، ۱۰۹/۲۳) ؛ (پروردگارا) تو بهترین مهربانان
هستی .

خیر از منظر هستی شناسی

برخی از فیلسوفان در حکمت علمی^{۱۳} و برخی دیگر در حکمت نظری^{۱۴} در باب
خیر بحث کردند .

سقراط معتقد است که خیر عبارت است از حکمت^{۱۵} و افلاطون می‌گوید:
خیر اعلیٰ یا سعادت انسان شامل معرفت خداست . سعادت باید با پیروی از
فضیلت به دست آید که به معنای شبیه شدن انسان به خدا در حد امکان است
و آن عبارت است از : عادل و درست کار شدن به کمک حکمت... پیروی از
آنچه در حقیقت خوب و منافه است . خردمندی^{۱۶} ...

ارسطو خیر را از دیدگاه غایت شناسی مورد توجه قرار داده ، می‌گوید:
خیر غایت همه امور است ؛ لیکن بر حسب فنون یا علوم مختلف خیرهای گوناگون
وجود دارد . غایتی که ما آن را برای خودش می‌خواهیم و همه دیگر خیرها یا غایبات
تابعه را برای آن می‌خواهیم ، بهترین خیر و در واقع عین خیر است .^{۱۷}

ارسطو در مورد این سؤال که خیر چیست ، می‌گوید:
درباره این سؤال نمی‌توان به همان دقتی پاسخ داد که به یک مسئله ریاضی
پاسخ می‌دهند و این به سبب طبیعت موضوع است ؛ زیرا عمل انسان موضوع
علم اخلاق است و عمل انسان را نمی‌توان با دقت ریاضی معین کرد .^{۱۸}

به هر حال ارسطو براساس غایت شناسی در زندگی می‌گوید:
مردم معمولاً نیکبختی را غایت زندگی می‌شمارند ؛ اما افراد مختلف از
نیکبختی ، چیزهای بسیار متفاوتی می‌فهمند . بعضی از مردم آن را با خوشی

ولذت یکی می‌گیرند و... علاوه بر آن ممکن است انسانی در زمان‌های مختلف نگرش‌های متفاوتی از نیکبختی داشته باشد. در بیماری سلامت و در فقر ثروت را نیکبختی بداند.^{۱۹}

در حکمت زرتشتی ایران قبل از اسلام، هستی به خیرات و شرور تقسیم می‌شوند. انگره مینو (اهریمن) منشأ زشتی‌ها در مقابل پنتیامینو خرد مقدس و قوهٔ نیکی هاست و جهان مادی آمیخته‌ای از آن دو است.^{۲۰}

فارابی نیز در زمینهٔ خیر و سعادت می‌گوید:

سعادت همان خیر به طور مطلق است و هر چیزی که در رسیدن انسان به سعادت نافع باشد و انسان را به سعادت برساند، خیر است. البته نه به جهت خودش، بلکه به جهت این که در رساندن انسان به سعادت مفید است و در مقابل هر چیزی که به وجهی مانع رسیدن انسان به سعادت باشد، شر به طور مطلق است و خیری که در رساندن انسان به سعادت مفید است، گاه به طبع موجود است و گاه به اراده موجود می‌شود.^{۲۱}

ایشان در ادامه خیر و شرارادی را که همان رشتی و زیبایی‌اند، ویژه انسان می‌داند و خیر ارادی را عملی می‌داند که قوای خیال و حسی انسان تحت نظر قوهٔ ناطقه انجام می‌دهند.^{۲۲}

ابن سینا در شفا، نجات و اشارات و تنبیهات به مناسبت، مباحث خیر را طرح کرده است. در شفا در بحث عنایت الهی و ترسیم هستی ممکنات بر مبنای آن، غلبه در هستی را از آن خیر می‌داند و شر را عالمی متصور می‌داند که ممزوج از قوه و فعل، یعنی عالم ماده باشد؛ اما عالم مفارقات را عالم خیر محض می‌شمارد^{۲۳} و در نجات می‌گوید: همه اشیای طبیعی در هستی به سوی خیر سوق دارند... و برای آنها ترتیبی حکیمانه هست و هیچ چیز در نظام هستی معطل و بیهوده آفریده نشده است.^{۲۴}

ابن سینا در اینجا به نظام غایت شناسی ارسطو نظر دارد که خیر هر موجودی را رسیدن به غایت می‌داند. وی در جای دیگر خیر را امری غیر مادی می‌شمارد و می‌گوید: این که گفته می‌شود، واجب الوجود خیر است، به معنای وجودی است که از هر گونه آمیختگی با استعداد و نقص مبرأست یا او مبدأ هر کمال و نظام و آراستگی است و این نسبت به سایر موجودات است^{۲۵} و ذاتش به گونه‌ای است که از او خیر افاضه می‌شود و این از لوازم جلال اوست و افاضه خیرات

به حسب طبع نیست؛ بلکه از روی علم و رضاست.^{۲۶}

ابن سینا در اشارات درنمط هشتم که در باب بهجهت و سعادت است، خیر را
كمال می داند و برای هر موجودی کمال ویژه ای قائل است که به حسب استعداد اولی
و فطری آن را می جوید.^{۲۷}

ملا صدرانیز در اسفار خیر را چیزی می شمارد که هر موجودی به آن اشتیاق دارد
و آن را می طلبد و خیر مطلق را از آن کسی می داند که همه اشیای عالم به او اشتیاق
دارند و به واسطه او و آنچه از او افاضه می شود، کامل می شوند و آن وجود قیومی
واجب الوجود است؛ زیرا او وجود مطلقی است که نقصی در او نیست و نور و روشنایی
محض و موجودی تمام فوق تمام است. پس طبع هر ممکنی به او شوق دارد و
عاشق اوست؛ از این رو هیچ یک از معلومات از هر جهت، خیر محض نیست؛
بلکه به اندازه نقصان درجه وجودیش از خیر مطلق، به شرآمیخته است.^{۲۸}

بر این مبنای موجودات یا خیر محض اند که هیچ شری در آنها نیست یا خیر در آنها
غالب است و در دار هستی موجودی که شرسن غالب یا حتی خیر و شرسن مساوی
باشد، نداریم؛ چون مقتضی حکمت آفریدگار هستی نیست که موجودی را که شرسن
غالب یا مساوی خیرش باشد، خلق کند.

از آنچه در باب خیر از منظر هستی شناختی گفتیم، نتایج زیر حاصل می شود:

۱. خیر هم در حکمت نظری طرد می شود و هم در حکمت عملی.
۲. خیر در حکمت نظری مساوی وجود و کمال وجودی و در حکمت عملی
مساوی سعادت یا راه رسیدن به سعادت است.
۳. خیر هم غایت زندگی و امور است و هم صراط رسیدن به غایت نهایی یعنی
خیر نهایی.
۴. خیر یا مطلق است یا نسبی. وجودی که تمام و فوق تمام است، خیر مطلق
است و مساوی او خیریتشان نسبی است. خیر به جنبه های وجود و وجوب، و شرّبه
جنبه های امکان و نقص شیء بر می گردد.
۵. آنچه در دار هستی لباس وجود پوشیده، یا خیر محض است یا خیریتش
غالب بر نقص و شریت اوست.
۶. همه موجودات ناقص و فقیر، به سوی خیر مطلق و کمال وجودی با عشق و
سوق وصف ناپذیری در حرکت اند.

۸. خیر یا تکوینی است یا ارادی. نعمت‌های وجودی خیرات تکوینی اند و خیر ارادی، خیری است که با اراده و تدبیر قوهٔ عاقلهٔ انسان تحقق پیدا می‌کند.

۸. هر موجودی به اندازهٔ معرفت او از خیر حقیقی و کمال نهایی به تحصیل آن اهتمام دارد.

شناخت مصداق‌های خیر

آنچه پیش‌تر آمد، نگرشی کلی نسبت به خیر به دست می‌دهد. براساس آن دانستیم: خیر چیزی است که تأمین کنندهٔ کمال است و لازمهٔ تحصیل خیر واقعی معرفت خیر حقیقی و کمال نهایی است.

در اینجا سوال این است که کمال یا تأمین کنندهٔ کمال شیء است، چیست و در خصوص انسان کدام فعل او مصدق خیر و تأمین کنندهٔ کمال یا سعادت و نیکبختی او و رسانندهٔ او به خیر اعلیٰ است؟

انسان‌ها با الهام از عقل و خرد خویش، خوبی و خیر بودن پاره‌ای از امور را ادراک می‌کنند و در خیر بودن و حسن پاره‌ای از امور اتفاق نظر دارند و براین مبنا افراد ملل و مذاهب مختلف با هم مراوده و معامله دارند؛ مثلاً همه، عدل، وفای به عهد، امانت‌داری، احسان به فقیر را خوب و نیکو می‌شمارند و در مقابل، ظلم، عهد شکنی، خیانت در امانت، قتل نفس محترم را بد و رشت می‌دانند؛ اما در انسان قوای دیگری هم مثل قوهٔ وهم، غضب و شهوت هم فعال‌اند^{۲۹} و هر یک می‌خواهد عنان نفس را در دست داشته باشند و خیریت هر قوهٔ نسبت به قوای دیگر متفاوت است؛ به این معنا که خیر عقل در علم و حکمت و امر به افعال پسندیده و نهی از زشتی هاست؛ اما خیر قوهٔ غضب در تسلط بر غیر و درنگی و خیر شهوت در رسیدن به لذات جنسی و خوردن و آشامیدن از هر راهی و حرص بر این امور و خیر قوهٔ واهمه در مکر و رسیدن به مقاصد خود به هر نحو ممکن است و انسان‌ها بر حسب تسلط هر یک از قوا بر آنها به اصناف مختلف تقسیم می‌شوند؛ از این رو آرای مختلف در باب مصاديق خیر و شرّ پدید می‌آید و حتی فلسفه‌ها و مكتب‌های فکری متفاوت ظهور می‌کند تا جایی که برخی فیلسوفان مثل جرمی بنتام فلسفهٔ خودش را چه در عالم اخلاق و چه در عالم سیاست بر رنج و خوشی مبتنی می‌کند و می‌گوید:

باید عملی انجام داد که خوشی حاصل از آن بیشتر و بادوام‌تر و مؤثرتر و شامل

حال اغلب افراد جامعه باشد. اساس اخلاق سودخواهی و جلب خوشی است. و دیگری مثل نیچه به فلسفه‌ای مبنی بر قدرت قائل است و اصالت را متعلق به قدرتمندان می‌داند و می‌گوید:

باید از دنیا متمتع شوم... و آنچه برای حصول این مقصود لازم است، اگر چه با قساوت و بی‌رحمی و مکر و فربیض و جنگ و جدال باشد، خوب است... مرد برتر آن است که نیرومند باشد... و هواها و تمایلات خود را برآورده سازد و خوش باشد و خود را خواجه و خداوند بداند... بشر بر حسب فطرت بی‌رحم است...^{۳۰} برخی دیگر چون سقراط و افلاطون و ارسطو اصل را بر حکمت و دانایی، و معیار فضیلت را معرفت، و غایت هستی را تشبیه به خیر اعلی می‌دانند.

بنابراین آنهایی که قوه عقل و خردشان بیدار و حاکم بر قوای دیگر است، به خیر و غایت آن نزدیک ترند تا آنهایی که قوای دیگر برآها حاکم است.

در میان خردمندان و حکیمان در شناخت مصاديق خیر اختلاف بسیار است؛ به این جهت وجود انبیای الهی و تعالیم آسمانی ضروری می‌نماید و تا در آنچه آدمی به قوه خرد خویش از خیرات درک کرده، مؤید و در زمینه آنچه از حوزه معرفت بشری خارج است، مؤسس باشند و فصل الخطاب آرای متعارض قرار گیرند؛ چرا که سخنشنان از ناحیه معمار هستی و خالتی انسان است و او به خیرات حقیقی فرد و اجتماع در هر عصر و زمانی بیش از هر کس آگاه‌تر است و از اینجا سر جاودانگی قرآن مکرم و تعالیم نبی خاتم و اوصیای بر حرش نیز هویدا می‌شود. آدمی تا به معرفت و حیانی بی‌واسطه یا با واسطه متصل نشود، شناخت او نسبت به مصاديق واقعی خیر و شناخت خیر اعلی تام و تمام نمی‌شود؛ چون گاه اموری را خیر می‌داند که در واقع خیر نیستند و به عکس.

قرآن بینش بشری را محدود و گاه معکوس می‌شمارد؛ چنان که در خصوص کسانی که جهاد در راه خدا را خوش نمی‌داشتند، می‌فرماید: عسى ان تکرھوا شيئاً و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون. (بقره/۲۱۶) بسا چیزی را ناگوار شمارید؛ در حالی که به حقیقت خیر شما در آن است و بسا چیزی را دوست می‌دارید؛ ولی در واقع برای شما شر است. خداوند می‌داند و شمانمی‌دانید. خدای سبحان در این آیه شریفه نقش معرفت بشری به خیرات و شرور واقعی و نهایی را این چنین اعلام می‌فرماید؛ حتی گاه انسان چیزی را نمی‌پسندد و حال آن که خداوند در آن خیر فراوان نهاده است.^{۳۱}

بر این مبنای محقق قرآن پژوه ژاپنی در تبیین آیه: نبلوکم بالشرّ و الخیر فتنةً و الينا ترجعون^{۲۲}. (انبياء، ۲۱/۲۵) و نظائر آن می‌نویسد:

این آیات به ما می‌گویند که خوبی و بدی یک امر یا یک چیز، اصولاً به علاقه و عدم علاقه انسان به آن ربطی ندارد، بلکه خوبی و بدی را باید از روی مقصد نهایی ای که این امور ما را بدان راهبر می‌شوند، مورد قضاوت قرار داد.^{۲۳}

حتی مرگ و زندگی که به ظاهر همواره یکی شرّ و دیگری خیر می‌نماید و مردمان غالباً از مرگ می‌هراسند و می‌گریزند و گاه برای چند روز زیستن بیشتر و بهتر به هر ذلتی تن می‌دهند؛ چنین نیست که همواره مرگ شرّ و حیات خیر باشد؛ بلکه گاه به عکس است؛ چنان که از نبی اکرم (ص) روایت شده است که فرمود:

لَا يَتَمَنُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرَّ نَزَلَ بِهِ وَ لِيَقُلَّ اللَّهُمَّ أَحِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا
لِي وَ تَوْفِنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا لِي

هیچ یک از شما به خاطر رنج و مصیبتی که بر او وارد شده، آرزوی مرگ نکند؛ بلکه بگوید: خدا ایا مadam که زندگی برایم خیر است، مرا زنده بدار و آنگاه که مرگم خیر من است، مرا بمیران.^{۲۴}

چندین روایت دیگر نیز در این زمینه آمده است،^{۲۵} و امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق می‌فرماید:

خدا ایا تا آن زمان که عمرم در طاعت توست، مرا زنده بدار و آن گاه که عمرم چراگاه شیطان شود، جانم را بستان؛ قبل از آن که خشم و سخط تو بر من پیشی گیرد.^{۲۶}
مؤمنان مجاهد، شهادت در راه خدا را بزرگترین خیر و سعادت دانسته و به فضل خدا شادمانند.^{۲۷}

پس معیار خیر و شر را نباید علاقه و خواسته‌های نفسانی و زودگذر دنیاگی قرار داد؛ بلکه خیر واقعی آن است که به امضای عقل سليم و شریعت حکیم رسیده باشد. از آنچه که گفته شد، نتیجه می‌گیریم، چیزی به طور مطلق خیر است که مورد رضای الهی باشد و بقیة امور خیر و شرستان نسبی است؛ خواه مرگ باشد یا زندگی، آسایش و رفاه و برخورداری از نعمت و حکومت باشد یا رنج و سختی و مرگ عزیزان؛ چرا که مرگ در راه رضای الهی و برپایی حق عزت و زندگی ذلیلانه با ظالمان ذلت؛ چنان که امام حسین(ع) می‌فرماید:

فَإِنِّي لَا أُرِيَ الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةُ وَالْحَيَاةُ مَعَ الضَّالِّينَ إِلَّا بِرَمَا

من مرگ را جز سعادت و حیات با استمکاران را جز هلاکت نمی دانم. ^{۳۸}
و در پایان همه مصائب می فرماید:

صیراً علی قضائیک یا رب^{۳۹}: ای خدا بر قضای تو شکیبایی می ورزم.
و امام سجاد(ع) می فرماید:

ان قضائیک لا یجری الا بالخیره: قضای تو جز بر خیر و نیکی جاری نیست. ^{۴۰}
قرآن کریم گاه خیر و شر را به طور مطلق و گاه مصادیق جزئی و راه رسیدن به آن
مقصد نهایی و خیر أعلى را بیان می کند. مثلاً در زمینه نگرش کلی به خیرات و شروری
که در صحنه زندگی انسان با آن مواجه است، می فرماید: نبلوکم بالشر و الخير فتنه و
الينا ترجعون (انیاء ۳۵): ما شما را به بد و نیک [روزگار] مبتلا می کنیم تا بیازماییم و
بازگشت شما به سوی ماست.

در جای دیگر می فرماید: لموبية عند الله خير. (قصص، ۲۸/۸۰): پاداشی که نزد
خداست، بهتر است.

و یا می فرماید: ما عند الله خير. (آل عمران/۱۹۸): آنچه نزد خداست، بهتر است.
در این گونه آیات آنچه نزد خداست که همان پاداش و جزای نیک باشد، خیر و
پسندیده تر شمرده شده و این معنا در چند جای قرآن تکرار شده است. قرآن این بینش
کلی را در مقابل دنیاگرایی عده‌ای دیگر مطرح می کند. مثلاً در سوره جمعه می فرماید:
وقتی مردم تجارتی یا سرگرمی‌های فریبینده دنیا را بینند، به سوی آن می شتابند و
تو را تنها می گذارند، بگو آنچه نزد خداست، از لهو و تجارت بهتر است. (جمعه/۱۱)
یا در سوره قصص می فرماید:

آنچه از نعمت‌های دنیا به شما داده شده، کالای فانی و زینت زندگی دنیاست؟ در
حالی که آنچه نزد خداست، نیکوترين و پایدارترین است. آیا تعقل نمی کنید؟ (قصص/۶۰)
نظیر این معنا در همین سوره و سوره‌های فرقان و یوسف تکرار شده است. قرآن
ضمون مقایسه دنیا و آخرت، بهشت جاویدان و پاداش الهی را از مال و مقام و بهره‌های
دنیا بی بهتر و برتر می شمارد و می فرماید:

سرای قیامت و زندگی اخروی برای متقین بهتر است. (اعراف/۱۶۹)
در زمینه مصادیق عینی و جزئی خیر چند دسته آیات به چشم می خورد: دسته ای
از آیات قرآن به جنبه بینش و نگرش انسان و دسته دیگر به جنبه عمل آدمی و دسته سوم
به اخلاق او نظر دارند.

آیات مربوط به هستی شناسی و جهان بینی توحیدی

برخی از آیات نسبت به بعضی دیگر کلی ترند. مثلاً در سوره بقره آمده است:

يَوْئِي الْحِكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمِنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ . (بقره/۲۶۹)

خداده را بخواهد، حکمت (درستی) و استقامت در اندیشه و اتقان در عمل) عنایت می‌کند و کسی را که خدای سبحان حکمت بیخشد، خیر کثیر به او داده است و این حقیقت را جز خردمندان درنمی‌یابند.

امام صادق (ع) در همین زمینه می‌فرماید:

حکمت چراغ معرفت و میزان تقواو نمره صدق است و خداوند هیچ نعمتی، بزرگ تر و باارزش تر و پسندیده تر و الاتراز حکمت قلبی به بندهای نبخشیده است...^{۱۱}

در آیات دیگر مصدق حکمت را بیان می‌فرماید:

۱. توحید: حضرت یوسف (ع) در زندان به دو رفیق زندانیش می‌فرماید:

أَرْبَابُ مُتَفَرِّقَوْنَ خَيْرٌ اِمَّالٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . (یوسف، ۳۹/۱۲)، آیا خدایان متفرق بهترند یا خدای یگانه و قاهر و غالب بر همه هستی.

و در سوره نمل می‌فرماید:

اللهُ خَيْرٌ اِمَّا يَشْرُكُونَ . (نمل، ۵۹/۲۷)، خدا بهتر است یا آنچه را شریک او می‌گیرید؟

و در سوره نسا خطاب به مسیحیان می‌فرماید: به ثلیث (اب و ابن و روح القدس) قائل نشوید. این سخن شرک آمیز را کنار بگذارید که شما را جز خدای یکتا خدایی نیست. (نساء/۱۷۱)

۲. ایمان به خدا و رسول: قرآن کریم در سوره صف مسلمانان را به تجارتی سودمند که رهاننده از عذاب آخرت است، دعوت می‌کند و می‌فرماید:

تَؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ... ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اَنْ كَتَمْ تَعْلَمُونَ . (صف، ۱۱/۶۱)، به خدا و رسولش ایمان آورید... این برای شما بهتر و نیکوتر است؛ اگر آگاه باشید.

بدیهی است که ایمان به رسول خدا، ایمان به آنچه را که او از جانب خدا آورده است، لازم دارد؛ بر این اساس چنان که ایمان به رسول خیر است، ایمان به قیامت و حشر و ملائکه نیز خیر است، از همین رو می‌فرماید:

نیکی آن نیست که رویتان را به سوی مشرق یا غرب کنید، نیکی ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب الله و انبیای الهی و... است. (بقره/۱۷۷)

پس مجموعه اموری که به جنبه اعتقادی و بینشی انسان مربوط می‌شود،

خیراتی اند که به حکمت نظری مربوط می‌شود.
آیات مربوط به جنبه‌های عملی و افعال انسان

این آیات نیز گاه به طور عام دعوت به خیر می‌کند و می‌فرماید:
فاستبقو الخیرات. (بقره/۱۴۷) : به سوی خیرات بستایید.

و گاه به طور خاص به خیر فرامی‌خواند. این دسته از خیرات را می‌توان در چند
مجموعهٔ کوچک‌تر جای داد.

۱. خیرات عبادی: قرآن کریم گاه به طور کلی عبادت و اطاعت خدای سبحان را
خیر می‌خواند و گاه مصاديق عبادت را برابر می‌شمارد. در مورد اول می‌فرماید: و ابراهیم
اذ قال لقومه اعبدوا اللَّه و اتقوه ذلکم خیر لكم ان كنتم تعلمون. (عنکبوت، ۲۹/۱۶) و ابراهیم
به قومش فرمود: خدا را عبادت کنید و از او پرسوا داشته باشید. این برای شما نیکوتر
است، اگر بدانید.

در بارهٔ این آیه و مانند آن دو نکتهٔ شایسته یادآوری است:
اول این که خیر در این گونه آیات باید به معنای صفت مشبهه معنا شود؛ چون در
عبادت غیر خدا هیچ حسنی نیست تا عبادت خدا احسن و اخیر باشد.
دوم این که کسانی خوبی و ارزش والای ایمان و عبادت خدا را درک می‌کنند که
أهل آگاهی و دانایی باشند.

- آیاتی که مصاديق عبادت را خیر می‌خوانند، به این شرح است:
در زمینهٔ نماز جمعه آمده است:
ای مؤمنان وقتی برای اقامهٔ نماز جمعهٔ فراخوانده شدید، به ذکر خدا بستایید.
این برای شما نیکوتر است، اگر بدانید. (جمعه/۹)
در خصوص روزه آمده است:
إن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. (بقره/۱۸۱۴)، این که روزه بگیرید، برای شما
بهتر است.

این آیهٔ شریفه در مورد مسافران و بیماران و کسانی است که توانایی روزه‌داری ندارند.
در این آیه قضای روزه را بجا آوردن، از طعام به مساكين دادن بهتر دانسته است.
۲. خیرات اقتصادي: خدای سبحان یکی از مصاديق بارز خیر را «مال و ثروت»
خوانده است. البته مالی که از راه حلال و موازین شرعی به تصرف و تملک درآمده
باشد. راغب اصفهانی با استناد به آیهٔ شریفهٔ ان ترك خيرا (بقره/۱۸۰) که در طی آن ا Rath

از مصادیق خیر خوانده شده، می‌نویسد:

«خیراً ای مالاً» و برخی از علماء گفتند: وقتی به مال، خیر گفته می‌شود که

بسیار بوده و از راه پاک به دست آمده باشد. ^{۴۲}

یکی دیگر از آیاتی که در آن مال، خیر خوانده شده، این آیه است:

و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیهم. (بقره/۲۷۳)، هر مالی را که اتفاق می‌کنید، خداوند به آن آگاه است.

یکی از مصادیق بارز خیرات مالی اتفاق کردن و صدقه دادن در راه خداست. خدای متعال در زمینه صدقه می‌فرماید:

این که آشکارا صدقه بدهید، خوب است؛ اما اگر آن را پنهانی به فقیران برسانید، بهتر و نیکوتراست.

از دیگر مصادیق خیر اقتصادی پرداخت زکات و قرض دادن است؛ چنان که خداوند می‌فرماید:

و اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و أقرضوا الله قرضاً حسناً و ما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدهونَ عند الله هو خيراً و اعظم اجرا. (مزمل، ۲۰/۷۳)، نماز را به پا دارید و زکات بدهید و به خاطر خدا به بندگان خدا قرض بدهید و [بدانید] آنچه از خیرات برای خودتان پیش می‌فرستید، آن را نزد خدا می‌یابید. این برای شما بهتر و اجرش بزرگ‌تر است.

از دیگر مصادیق خیر اقتصادی، اتفاق و پرداخت حقوق ارحام و خویشان و مسکینان و در راه ماندگان است و خداوند این عمل را برای کسانی که مشتاق لقای پروردگاراند، بهتر و ارزشمندتر می‌داند و آنان را به سعادت و رستگاری مژده می‌دهد. (روم/۳۷)

رعایت قسط و عدل در معامله از دیگر مصادیق خیرات اقتصادی است: وقتی حضرت شعیب(ع) در شهر مدین با کم فروشی مردم در معاملاتشان مواجه شد، آنان را به قسط دعوت کرد، و نصیحت کرد که در پیمانه کم نگذارید و فرمود: این عمل خیر و پسندیده است و گزنه فساد در زمین و عذاب در آخرت به همراه دارد. (هود/۸۳-۸۶)

۳. جهاد راه خدا: یکی از اعمالی که در قرآن کریم از مصادیق خیرات به شمار رفته، جهاد در راه خدا با جان و مال است؛ چنان که خداوند می‌فرماید: تجاهدون فی سبیل الله بآموالکم و أنفسکم ذلکم خیر لكم. (صف/۱۱)، در راه خدا با مالان و جانان جهاد کنید. این برای شما بهتر است.

نتیجهٔ جهاد در راه خدا برای مجاهد چه بر دشمن غلبه کند و چه کشته شود، خیر

است؛ چنان که خداوند به رسول اکرم (ص) می‌آموزد که به منافقانی که ماندن در خانه را بر جهاد ترجیح می‌دادند و پیروزی مسلمانان را خوش نمی‌داشتند، بگوید: قل هل ترَبصُونْ بِنَا إِلَّا أَحْدَى الْحَسَنَيْنِ . (توبه، ۵۲/۹)، بگوای پیامبر آیا شما منافقان جز یکی از دو نیکویی چیزی را برماء انتظار می‌برید.

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، این دو حسن را به غلبه بر دشمن همراه با غنیمت و شهادت در راه خدا معاً کرده‌اند^{۴۳} و هر دو برای انسان مؤمن خیرند.

۴. باقیات صالحات: در دو آیه شریفه (کهف/۴۶ و مریم/۷۶)، اعمال صالحی که ثمره آن جاودانی باشد، خیر خوانده شد.^{۴۴}

باقیات صالحات در آیات شریفه در بعضی روایات بر نمازهای پنجگانه و نماز شب و اعمال حج و روزه ماه رمضان و تسبیحات اربعه و مودت اهل بیت و فرزندان صالح، تفسیر و تطبیق شده است.

به هر حال باقیات صالحات آن چنان گسترده است که هر گفتار، کردار و عمل شایسته‌ای را که اثر و برکتش نصیب جامعه شود، دربر می‌گیرد.^{۴۵} آنچه آمده، در این آیه یاد شده است:

الباقيات الصالحات خير عندربيك ثواباً و خير املاً . (مریم، ۱۹/۷۷)، باقیات صالحات در نزد پروردگار نیکو پاداش تر و امید بخش تراز هر چیز است.

این عبارت در سوره مریم هم تکرار شده با این تفاوت که در سوره مریم به جای جمله اخیر، جمله‌ی «خیر مردا» - یعنی خوش فرجام تر - آمده است.

توبه

یکی از اموری که از مصادیق خیر خوانده شده است، توبه است. خدای متعال می‌فرماید:

فَإِنْ يَتُوبُوا يَكِينْ خَيْرًا لَهُمْ . (توبه، ۷۴/۹)، اگر به سوی خدا بازگردند، بر ایشان بهتر و نیکوتر است.

مقام توبه در نزد خدای سبحان آنقدر با ارزش است که می‌فرماید: آنهایی که مرتکب بدی‌ها شدند، سپس توبه کرده، ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، بدی‌هایشان را به خوبی بدل می‌کنیم که خداوند آمرزند و مهربان است. (فرقان/۱۷)

خیر اخلاقی

یکی دیگر از مهم‌ترین مصادیق خیر، خیر اخلاقی است. اخلاق قرآنی مبتنی بر

نگرش کلی قرآن درباره هستی است. همان گونه که در جهان بینی قرآنی مبدأ و مقصد هستی خداست (أَنَا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، خیر هم به طور مطلق در دست اوست (تعزَّ من تشاء و تذَلَّ من تشاء ببِدِيكَ خَيْرَ أَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ (آل عمران/۲۶)؛ بر این اساس، اخلاق مورد نظر اسلام بر مبنای تقوای الهی شکل می گیرد؛ یعنی با تقوای الهی می توان به خیر اخلاقی دست یافت؛ چنان که خدای تعالی فرمود:

لباس التقوی ذلک خیر. (اعراف، ۲۶/۷)، پوشش تقوا بهترین پوشش است.

پیش تر سخن حضرت ابراهیم به قومش را یادآور شدیم که به آنان فرمود: اعبدواالله واتقوه ذلکم خیر لكم. (عنکبوت، ۱۶/۲۹)؛ خدا را عبادت کنید و از او پرواکنید. آن برای شما خیر است...

بعد از معرفت خدا و عبادت او مهم ترین چیز تقوی الهی است و بر این مبنای است

که امیرالمؤمنین (ع) می فرماید:

خیر دنیا و آخرت در دو خصلت نهفته است: بی نیازی از مردم و تقوای الهی.^{۴۶}

و در کلام دلنشیں دیگر می فرماید:

الْتَّقِيَ سَاقِقُ الْيَ كُلُّ خَيْرٍ^{۴۷}: تقوا انسان را به هر خیری سوق می دهد.

بنابراین هر فعل اخلاقی که بر مبنای تقوای الهی صورت پذیرفته باشد، خیر و در امتداد رسیدن انسان به خیر اعلی است.

اینک نمونه هایی از آنها را بررسی می کنیم:

۱. صبر و پایداری در مشکلات: خدای سبحان در سوره نمل می فرماید: اگر کسی (بر شما ستمی روا داشت و) شما را به عقوبی گرفتار کرد، شما هم می توانید، مقابله کنید؛ اما اگر (در عین توانایی بر انتقام) صبر پیشه کنید (و از او درگذرید)، این برای صابران بهتر و نیکوتر است. (نمل/۱۲۶)

در سوره نساء به جوانان مؤمن توصیه می شود که اگر در مقابل غرائز جنسی صبر کرده، عفت و پاکدامنی در پیش گیرند تا خداوند توانایی اختیار همسر پاکدامن و آزاده را به آنها عنایت فرماید، بهتر و نیکوتر است. (نساء/۲۵)

و ان تصبر واخیر لكم والله غفور رحيم. (بقره/۲۲۱)، اگر صبر پیشه کنید (و بر هیجان شهوت فائق آید)، برای شما بهتر و پسندیده تر است.

۲. صلح و مدارا و ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی: هسته مرکزی هر جامعه ای خانواده است؛ اما خدای متعال می فرماید:

اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر، صلح کنند که صلح بهتر است. (نساء/۱۲۸) و امیرالمؤمنین برای دفع خصومت‌ها و ایجاد آرامش می‌فرماید:

من دفع الشر بالخير غالب: کسی که بدی را به خوبی پاسخ دهد، پیروز است.

و امام صادق می‌فرماید:

مجاملة الناس ثلث العقل^{۴۸}: خوش رفتاری و مدارا با مردم یک سوم خردمندی است.

۳. امر به معروف و نهی از منکر: یکی دیگر از مصادیق خیر به ویژه در اخلاق اجتماعی، احساس مسئولیت کردن نسبت به تک تک افراد جامعه است؛ به این معنا که وقتی کسی دید منکری انجام می‌شود و معروفی بر زمین مانده است، باید برای پیش‌گیری از منکر و انجام معروف بر زمین مانده، تلاش کند.

قرآن کریم، هم امر به معروف و نهی از منکر و هم آمران به معروف و ناهیان از منکر را از مصادیق خیر می‌شمارد؛ چنان که در سوره آل عمران می‌فرماید:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون، (آل عمران/۱۰۴) باید گروهی از شما به خیر و صلاح دعوت کنند و به کار پسندیده امر و از کار ناپسند نهی کنند.

سپس در آیات بعد می‌فرماید: كنتم خيراما اخرجت للناس تأمرن بالمعروف و تنهون عن المنكر. (آل عمران/۱۱۰) شما بهترین امتی هستید که از میان مردم برخاستید تا مردم را به کارهای پسندیده امر می‌کنید و از زشتی‌ها باز می‌دارید.

۴. رعایت آداب اجتماعی معاشرت: در صدر اسلام برخی از تازه مسلمانان ادب اجتماعی معاشرت با پیامبر را رعایت نمی‌کردند و آن حضرت را از پشت دیوار خانه، با صدای بلند می‌خواندند. خداوند این عمل را نکوهش کرده و می‌فرماید: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. (حجرات، ۴/۴۹)، اگر اینان صبر کنند تا خودت به سوی آنان بیرون شوی، برای آنان بهتر و نیکوتر است.

بدیهی است که رعایت ادب و معاشرت، به رسول الله (ص) اختصاص ندارد؛ بلکه ائمه معصومین و نزدیکان رسول الله (ص) و ائمه(ع) و پیشگامان علم و ایمان را هم باید گرامی داشت. خدای سبحان به پیامبرش امر فرمود که به مردم بگوید: لا استئلکم عليه اجرًا الا المودة في القربى. (شوری، ۴۲/۲۳) من در مقابل رسالت جز دوستی

با خویشاوندانم از شما مزدی نمی خواهم.

احترام و تکریم بزرگان نیز از مصادیق خیر اخلاقی است. از امام صادق(ع) نقل شده است:

بزرگداشت سپید موی مؤمن بزرگداشت خدای سبحان است...^{۴۹}

از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده است:

وقتی کریم قومی بر شما وارد شد، او را اکرام کنید.^{۵۰}

۵. عفاف: یکی دیگر از مصادیق اخلاق اجتماعی که قرآن کریم آن را خیر شمرده، عفاف است. خدای سبحان بر زنان سالخورده حجاب را الزامی نکرده است؛ اما در عین حال پوشش را برای آنها بهتر دانسته است؛ چنان که می فرماید: و ان يستعففن خیر لهن. (نور، ۶۰/۲۴)، صلاحشان در عفاف و پوشیدگی است.

۶. گفتار نیک: یکی از مصادیق خیر اخلاقی گفتار نیک و بیان پسندیده است و این در نزد خدای از صدقه دادنی که در پی آن آزار و رنجش سائل باشد، بهتر و نیکوتر است. (بقره/۲۶۳)

امیر المؤمنین در همین زمینه می فرماید:

همهٔ خیر در سه خصلت جمع شده است: نگریستن که در آن عبرت باشد، سکوتی که در آن تفکر باشد و کلامی که همراه بیاد خدا باشد[تا لغو و بیهوده نگوید]^{۵۱}.

و در جای دیگر می فرماید:

قولوا الخير تعرفوا به^{۵۲}، از خیر و نیکی سخن بگویید تا بدان شناخته شوید.

شعائر الهی

قرآن کریم برخی از شعائر را معرفی کرده و آنها را خیر نامیده است. حج و اعمال مخصوص آن مثل حلق، تقصیر، رمی جمرات، سعی صفا و مرروه، و قربانی از آن جمله است. این امور راز و رمز گونه که برای انسان وضع شده اند تا از طریق آنها بندگی خود را آشکار سازد، در سوره‌ی حج «حرمات الله»، (حج/۳۶) و «شعائر الله» (حج/۳۶)، خوانده شده و از مصادیق خیر (حج/۳۶)، و نشانه تقوای قلبی به شمار رفته است: من يعظُم شعائر الله فانَّهَا من تقوى القلوب. (حج، ۳۲/۲۲)، بزرگداشت شعائر الله نشانه تقوای قلبی است.

نکته شایسته توجه رابطه این اعمال ظاهری با تقوای قلبی است: کسی با همه وجودش شعائر الله را بزرگ می شمارد که تقوای الهی داشته باشد؛ چنان که در چند آیه بعد، پس از

آن که می فرماید: «قربانی کردن را از شعائرالله حج مقرر داشتیم که در آن خیراتی برای شما نهفته است.»، می فرماید: «از گوشت و خون قربانی چیزی به خدامی رسد؟»؛ یعنی این که برای خدا ارزشی ندارد. آنچه برای او ارزش دارد، تقوای شماست. (حج/۳۷) پس تعظیم شعائر آنگاه خیر است که موجب توشہ سیر الى الله یعنی تقوا و پرهیزگاری شود و الا ظواهری بی روح و معنا بیشتر نخواهد بود.

همان گونه که اشاره شد، بسیاری از اعمال حج شعائری هستند که گویای رمز بندگی اند؛ مانند سعی صفا و مروه، خداوند می فرماید:

أَن الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوِفَ بِهِمَا وَمِنْ تَطْوِعٍ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ . (بقره/۱۵۸)

کسی که حج گزارد یا عمره به جای آورد، بر او باکی نیست که سعی صفا و مروه کند و هر کس به سوی خیر بستابد، خدا به او پاداش نیک دهد که او به همه چیز آنگاه است. یکی دیگر از شعائری که قرآن به صراحت از آن نام می برد، قربانی کردن است که می فرماید: و الْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . (حج، ۲۶/۲۲)

اینها دو نمونه از شعائر الهی اند که از مصادیق خیر شمره شده اند. برخی از مفسران گفته اند: تمام آنچه در برنامه های دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا و عظمت آئین او می اندازد، شعائر الهی است و بزرگداشت آن نشانه تقوای قلبی است. ۵۳

اخیار(نیکان) در قرآن

قرآن کریم علاوه بر آن که به انجام فعل خیر تحریض می کند(بقره/۱۴۸)، و یکی از نشانه های صالحین را شتافتن در خیرات(آل عمران/۱۱۴)، می داند، انسان های بزرگ تاریخ را که همواره برای انجام خیرات بر دیگران پیشی می گرفتند، الگوهای خیر یا اخیار معرفی می کند؛ چنان که در سوره های انبیا و ص، تعدادی از پیامبران الهی را که شتابندگان در خیرات بوده اند با وصف «اخیار» معرفی می کند. در سوره «ص» می فرماید: و اذْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَ اسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ... أَنَّهُمْ عَنَّدَنَا لِمَنِ الْمُصْطَفَينَ الْأَخْيَارُ . وَ اذْكُرْ اسْمَاعِيلَ وَ الْيَسْعَ وَ ذَالْكَفَلَ وَ كُلَّ مِنَ الْأَخْيَارِ . (ص، ۳۸، ۴۸-۴۵)، ای پیامبر بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که آنها از بندگان برگزیده و خوبان نزد مایند و یاد کن از اسماعیل و یسع و ذالکفل که همه از نیکان بودند.

در سوره انبیا نیز ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب را از کسانی که افعال خیر به

آنها الهام شده (انبیا/۷۳)، وزکریا و همسرش و یحیی را از کسانی که در انجام کارهای خیر سرعت می‌گرفتند، معرفی می‌کند. (انبیا/۹۰-۸۹)

البته خدای سبحان الگوهای مصادیق خیر را در جای قرآن معرفی کرده است. یوسف الگوی عفاف و جهاد با نفس، ایوب الگوی صبر بر شدائد، لقمان الگوی حکمت، ابراهیم قهرمان توحید، رسول اکرم (ص) الگوی تمام نمای انسان کامل (احزاب/۲۱)، و ...

امور تهی از خیر

قرآن برعی از اموری را هم که خیری در آن ها نیست، ذکر کرده است؛ از آن جمله:

- مال و فرزند: مال و فرزند طبیب خیر است؛ اما وقتی در جهت خدا نباشد، هیچ خیری در آنها نیست؛ چنان که می‌فرماید:

آیا می‌پندازند با مال و فرزاندان که به آنان یاری می‌کنیم، به سود آنان به خیرات می‌شتاییم؟ (نه)؛ بلکه نمی‌فهمند. (مؤمنون/۵۶-۵۵)

- نجوا کردن (به راز سخن گفتن): خدای سبحان در سوره نسا می‌فرماید: لا خیر فی کثیر من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس... (نساء/۱۱۴)؛ در بسیاری از رازگویی‌های آنها خیر نیست؛ مگر آن که به صدقه دادن یا نیکی کردن یا اصلاح کردن میان مردم فرمان دهد....

اینها نمونه‌هایی از آیاتی است که در آنها بعضی امور فاقد خیر خوانده شده است.

در پایان چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اولاً، هیچ کار خیری را نباید کوچک شمرد. بسا کاری که در نظر حقیر آید؛ اما در نزد خدا بسیار با عظمت باشد؛ چنان که امیر المؤمنین (ع) می‌فرماید:

افعلوا الخير و لا تحقرروا منه شيئاً فانَّ صغيره كبير و قليله كثير؛ هر کار خیری را به انجام برسانید و هیچ یک را کوچک نشمارید؛ زیرا کوچک آن بزرگ و کم آن بسیار است.

ثانیاً، در انجام کار نیک باید بر دیگران سبقت گرفت و کاری را که انجامش بر عهده ماست، نباید به دیگری واگذار کرد؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید:

فاستبقوا الخيرات. (بقره/۱۴۸)، در امور خیر بر هم پیشی گیرد.

امیر المؤمنین (ع) می‌فرماید:

و لا يقولنَّ أَحَدَكُمْ أَنَّ أَحَدًا أَولى بِفَعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي... هیچ یک از شما نگوید،

دیگری در انجام خیر بر من سزاوارتر است .
چون به فرموده آن حضرت خیر و شرّ اهلی دارد که اگر شما آنها را واگذارید ،
اهلش انجام خواهند داد .

ثالثاً ، ظهور اعمال خیر در روز بازپسین است ؛ چنان که خداوند در سوره زلزال
می فرماید : فمن يعْمَل مثقال ذرٍة خَيْرًا يُرهُ . (زلزال ، ۷/۹۹) ، هر که ذره ای کار نیک و خیر
انجام دهد ، آن را روز بازپسین می بیند .

نکته زیبایی که در آیه شریفه نهفته است ، این است که انسان خود عمل را می بیند و
مؤمن از عمل خیرش مسرور می شود و جزای خیر ، ثمرة اعمال و اعتقادات خیر است .

خلاصه و نتیجه

۱ . مفهوم خیر مثل مفهوم وجود از آشناترین مفاهیم ، اما حقیقت آن از پوشیده ترین
مفاهیم است .

۲ . همه موجودات خواهان خیر و کمال خویش هستند ؛ اما انسان در تشخیص
مصدق خیر ، علاوه بر این که به هدایت عقل و خرد خویش نیازمند است ، به هدایت
تشريعی پیامبران نیز نیاز دارد .

۳ . قرآن کریم زیباتر و کامل تر از همه حکیمان و فیلسوفان و علمان اخلاق
مصطفادیق خیر حقیقی را برای انسان تبیین کرده است .

۴ . پاره ای از امور به طور مطلق خیرند و پاره ای از امور خیر و شرستان نسبی است .

۵ . از دیدگاه هستی شناسی و جهان بینی توحیدی ، هر موجودی از آن حیث که
فیض الهی است ، خیر است و شریت امور به جنبه های فقر و نقص موجودات برمی گردد .

۶ . از دیدگاه قرآن هر فعلی که در جهت تحصیل رضا و رضوان الهی باشد و
شارع تحقق آن را امضا کرده باشد ، خیر و در جهت سعادت انسان است .

۷ . هم بینش ها و هم کنش های انسان مشمول خیر و شرّ می شود .

۸ . قرآن علاوه بر معرفی مصادیق خیر ، الگوهای خیرات را هم معرفی کرده است .

۹ . هیچ کار خیری را نباید حقیر و کوچک شمرد . هر عمل خیری که با اخلاص
همراه باشد ، بزرگ است .

۱۰ . در انجام کار خیر باید بر دیگران سبقت گرفت .

۱. لایسم انسان من دعاء الخير. (فصلت/۴۹)، انسان پیوسته خواهان خیر است در این راه هرگز خستگی و سیرابی ندارد.
۲. کاپلتون، تاریخ فلسفه، ۲۵۳/۱، ترجمه: سید جلال الدین مجتبوی، تهران؛ سروش ۱۳۶۸.
۳. ملا هادی سبزواری، شرح منظمه حکمت/۹، قم: دارالعلم، چاپ سنگی، بی‌نا.
۴. خیر ضد شر است. البته ضد در اینجا به معنای منطقی آن نیست؛ بلکه به معنای عام تقابل است.
۵. جوهري، الصحاح، ۶۵۱/۲، تحقيق: احمد عبدالغور.
۶. الیاس انطوان الیاس، فرهنگ نوین/۳۰۴، به اهتمام: سید مصطفی طباطبائی.
۷. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن/۳۰۰، تحقيق: صفوان عدنان.
۸. صدرالمتألهین، اسفار، ۵۸/۷، بیروت، و ابن سينا، اشارات و تنبیهات، شرح خواجه طوسی، ۳۴۱/۳، قم: نشر البلاغه.
۹. علامه طباطبائی، المیزان، ۱۵۲/۳ و ۱۵۳، بیروت: اعلمی.
۱۰. الصحاح/۶۵۱.
۱۱. همان.
۱۲. المیزان، ۱۵۳/۳.
۱۳. کاپلتون، نظریه اخلاقی افلاطون/۲۴۹، و القبای علم و اخلاق ارسسطو/۳۷۹.
۱۴. اشارات و تنبیهات/۲۴۱، اسفار، ۵۸/۷.
۱۵. الصحاح/۶۵۱.
۱۶. نظریه اخلاقی افلاطون/۱۵۱ و ۲۵۳.
۱۷. همان/۳۷۹.
۱۸. همان/۳۸۰.
۱۹. همان/۳۸۱.
۲۰. ابراهیم پور داوود، گات‌ها کهن ترین بخش اوستا/۷۱ و ۷۲، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول/۱۳۷۸.
۲۱. فارابی، السیاست المدنیه، ۱/۷۲، تهران: الزهراء، ۱۳۶۶.
۲۲. همان/۷۳.
۲۳. ابن سينا، شفا/۴۵۰ و ۴۵۱، تحقيق: حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶.
۲۴. ابن سينا، نجات/۱۹۷، ویرایش: دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
۲۵. همان/۶۰۳.
۲۶. همان/۶۵۰.
۲۷. اشارات و تنبیهات/۳۴۱.
۲۸. اسفار، ۵۸/۷.
۲۹. محمد مهدی نراقی، جامع السعادات، ۱/۲۸، تصحیح: سید محمد کلانتری، نجف اشرف، ۱۳۸۳.
۳۰. همان/۱۹۹ و ۲۰۲.
۳۱. «عسى أن تكرهوا شيئاً يجعل الله فيه خيراً كثيراً»، (نساء/۱۹)، چه بسیار چیزی در شما نیستد؛ در حالی که خدا

در آن خیر بسیار قرار داده است.

۳۲. شمارا به شر و خیر مبتلا می کنیم تا بیازمایم و به سوی ما باز گردید. (انبیاء/۳۵).
۳۳. ایزوتسو، ساختمان معنایی مقاومت اخلاقی دینی در قرآن / ۲۷۷، ترجمه: فریدون بدراهی.
۳۴. حز عاملی، وسائل الشیعه، ۶۵۹/۲.
۳۵. همان، ابواب احضار، باب ۳۲.
۳۶. صحیفه سجادیه، ترجمه سید علی نقی فیض الاسلام، ۱۳۷۵.
۳۷. آل عمران/۱۶۸-۱۷۰.
۳۸. ابن شعبه حرائی؛ تحف العقول/۲۴۹.
۳۹. سید محمد حسین طهرانی؛ المعاد الحسین/۲، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۴۱۸.
۴۰. صحیفه سجادیه ۲۳۹/۲۳۹.
۴۱. مصباح الشریعة/۱۹۸، بیروت، ۱۴۰۳.
۴۲. مفردات، ماده حیر.
۴۳. المیزان، ۳۱۸/۹.
۴۴. همان، ۳۱۵/۱۳.
۴۵. ناصر مکارم شیرازی، گزیده تفسیر نمونه، ۴۷/۳، تنظیم: احمد علی بابایی، تهران: دارالتبیغات الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۷۷.
۴۶. ناظم زاده، جلوه‌های حکمت/۲۱۶.
۴۷. همان.
۴۸. کلینی، اصول کافی، ۴۵۷/۴، ترجمه: سید هاشم رسولی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۴۹. همان. ۴۷۸/۴.
۵۰. همان/۴۷۹.
۵۱. شیخ صدوق، خصال/۶۸۹، قم: پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی.
۵۲. جلوه‌های حکمت/۲۱۷.
۵۳. برگزیده تفسیر نمونه، ۲۱۴/۳.