

حسن عاقبت

از منظر آیات و روایات

*سعید رضا ابراهیم

چکیده

آدمی، موجودی است الهی که خالق مهربانش او را صاحب اختیار و توانمند خلق نموده است تا به سرسبیترین مقصودها و سرنوشت‌ها دست یابد. در این مسیر به طرق مختلف او را هدایت نموده است. مکتب‌های بشری و مادی و به ویژه تفکرات عرفانی عصر حاضر، گاه انسان را فاقد اراده و رأی در سرنوشت خود می‌شناسند، و او را محکوم به تحمل سرنوشت از پیش تعیین شده می‌دانند، و یا او را از هر گونه ساختار و نظام تربیتی آزاد می‌سازد. و در همین راستا انسان را به دیار سرگرمی و سرگشتنگی می‌کشانند.

اما آیات و روایات اسلامی بر این باور است؛ زمانی که انگیزه‌ها و رفتارهای افراد رنگ و بوی الهی به خود گیرد و بداند این جهان دارای نظام قانونمند است و خداوند مدیر و مدلبر، مجموعه جهان آفرینش را به گونه‌ای خلق نموده است که کوچک‌ترین اعمال و تفکر او در رقم زدن سرنوشت و آینده‌اش دخیل است، بنابر این او بیش از پیش مقید به انجام خیر و صالح می‌نماید، به دین و سیله در سایه این

کردار شایسته انسانی، هم روح او پرورش یافته و هم به کرامت حقیقی دست می‌یابد، و از پوچی و لا قیدی نجات پیدا می‌کند. مسأله عافیت اندیشی و عاقبت به خیری، حقیقتی است که در همه جا و همه حال تمام انسان‌ها با آن در ارتباط و به دریافت معنی و حقیقت آن محتاج‌اند.

عاقبت به خیر شدن و دست یابی به رضای الهی نیازمند ابزار و عواملی است که قرآن کریم آن را در دو طریق مشخص، معروفی نموده است: ۱. اعتقادات صحیح ۲. اعمال صالح. و دیگر این که آثار و ره‌آورده حسن عاقبت، دستیابی سعادت و نتیجه سوء عاقبت در منجلاب شقاوت فرو رفتن است. و این آثار هم در دنیا و هم در آخرت مظاهری دارد. اما اصل و حقیقت آن در جهان باقی رقم می‌خورد و ملاک تشخیص آن به دست بشر نیست. و این ترازوی عدل الهی است که بر اساس رفتار و عملکرد وی، تشخیص می‌دهد که مستحق چه سرنوشتی خواهد بود.

کلیدواژه: حسن، سوء، حسن عاقبت، سوء عاقبت، سعادت، شقاوت، فوز، فلاح.

مقدمه

میل به جاودانگی در وجود همه انسان‌ها موج می‌زند، هر خردمندی آرزومند است، سرانجام زندگی اش مملو از امنیت، شادی و آرامش باشد. تأمین امنیت فردی، عدالت محوری، تأمین امنیت عمومی جامعه، پیشرفت، امید، کار، کوشش، نوع دوستی از حداقل آرمان‌های بشریت است که در طول زندگی برای حصول آن تلاش می‌نماید. اما در اعتقادات مسلمانان عاقبت به خیری معنای خاصی دارد، که با دیدگاه‌های مادی و الحادی کاملاً متفاوت است.

حسن عاقبت به معنای سرانجام نیکو و عاقبت به خیری است، یعنی: انسان در طول عمر خود به گونه‌ای زندگی کند که صفحات دفتر عمرش نورانی و درخشان باشد و به هنگام مرگ دارای ایمان و تسليم امر الهی باشد و در حالی به سرای باقی برود که پروردگارش از او راضی و خشنود است.

ملاک حسن عاقبت، پاییندی به عوامل حسن عاقبت در جنبه‌های نظری و عملی تا

آخرین لحظه عمر است . در واقع عوامل و اسباب عمدۀ حسن عاقبت را می‌توان به دو قسمت کلی : اعتقادات صحیح از ایمان به توحید ، عدل ، نبوت ، امامت ؛ و اعمال صالح از قبیل نماز ، روزه ، توبه ، امر به معروف و نهی از منکر و ... تقسیم نمود ؛ یعنی : خود را ملزم به انجام دستورات الهی نماید در حالی که رنگ و بوی اخلاص آن را فرا گرفته باشد .

در میان آیاتی که به مسأله حسن عاقبت و سرانجام نیکو پرداخته اند نکات ظریف و قابل توجهی وجود دارد که گروهی از آنها به عوامل و اسباب عاقبت به خیری می‌پردازد .^۱ و دسته دیگر با آثار و تبعات سرانجام نیکو در سرای باقی و دنیا توجه دارد .^۲ و بعضی از آیات به معرفی اشخاص و نامبردن آنها پرداخته است «متقین ، صابرین ، اولوالالباب ، مؤمنین و ...»^۳ که از رضوان الهی سرانجام و آتیه‌ای نیکو در بهشت الهی بهره‌مند خواهد شد .

و نیز در میان روایات بخشی از آنها در ذیل آیات مربوط به حسن عاقبت وارد شده و بخشی دیگر از روایات به صورت مستقل به مسأله حسن عاقبت پرداخته است و عوامل و موانع آن را یادآور شده است ، و تصویر دقیقی از معانی واقعی آن ترسیم نموده است .

حاصل آن که حسن عاقبت در دنیا نیز مصادیقی دارد از قبیل توفیق علم آموزی ، فزونی نعمت و برکت در زندگی که به خاطر ایمان و تقوی الهی نصیب افراد می‌شود . و یا فرزند نیکو ، همسر سازگار ، همنشین شایسته ، پاک بودن دل از کینه و حسادت و دوری از لذات زودگذر دنیا و ولایت امیر المؤمنین^(۴) از نعمت‌های خاص الهی است که شامل حال انسان‌ها می‌گردد ، ولیکن آن‌چه مسلم است حسن عاقبت همان سعادت اخروی است که رضوان الهی ، و بهره‌مندی از بهشت برین و نعمت‌های بی‌نظیر آن و انواع لذات جسمانی و روحانی از جمله ملاقات با اولیائی الهی و بهره‌مندی از شفاعت شافعان جنت و جاودانگی همه این نعمات ثمره آن می‌باشد که سبب آمرزش و مغفرت الهی و پذیرفته شدن اعمال صالح فرد از سوی خداوند است .

مفهوم شناسی

حسن در لغت : الحسن : نقیض القبح ، و الجمع محاسن علی غیر قیاس ؛^۵ الحُسْن نَعْتَ لِمَا حَسُّنَ وَ حَسَنَ يَحْسُنُ حُسْنًا فِيهِمَا ، فَهُوَ حَاسِنٌ ؛^۶ حُسْنٌ در لغت به وزن

ُفُل و به معنای نیکویی و زیبائی است؛^۶ در قرآن کریم حُسْن به دو معنای نیکویی و زیبائی آمده است؛^۷ حُسْن به معنای نیکویی عاقبت است که آن را نصرت الهی و یا شهادت رقم می‌زنند؛^۸ حُسْن را عبارت از هرچیزی که باعث ابتهاج و سرور شود. و سه جهت برای ابتهاج وجود دارد. – از لحاظ عقل، هوی و هوس، زیبائی.^۹

عاقبت در لغت: عقب: عَقْبُ كُلِّ شَيْءٍ، وَ عَقْبَهُ، وَ عَاقِبَهُ، وَ عَاقِبَتُهُ، وَ عَقْبَاهُ، وَ عَقْبَانُهُ؛^{۱۰} عَقَبَ: به معنای نسل و دنباله آمده است؛^{۱۱} عَقْبَ وَ عَقْبَى: بروزن قُفل و کبری به معنای پسین و سرانجام، گاهی سوء عاقبت آمده و گاهی حسن عاقبت است؛^{۱۲} عَقْبَى الدَّار: عاقبت دنیا، منظور آخرت است.^{۱۳}

حسن عاقبت در اصطلاح: به معنای سرانجام نیکو، خیر و خوب است، در اصطلاح قرآنی منظور جایگاه اخروی نیکو، پسین خیر، عاقبت به خیری، فرام خوب، دخول در بهشت و رضوان الهی،^{۱۴} در واقع طبق آیات و روایات، خوشبختی حقیقی و حسن عاقبت این است که کار انسان به خوشبختی و حسن عاقبت بینجامد.^{۱۵}

متضاد و نقیض حسن عاقبت: سوء عاقبت: به معنای سرانجام زشت، شر و بد است، و در اصطلاح قرآنی منظور جایگاه اخروی بد، پسین شر، عاقبت به شری،^{۱۶} دخول در جهنم است.^{۱۷}

متراffد های حسن عاقبت: فتح: پیروزی و رهابی از ستمگران^{۱۸}؛ فلاح: رستگاری و نجات در دنیا و آخرت به سبب پیروی از دستورات عقل و دین؛^{۱۹} فوز: نجات و رستگاری^{۲۰}، رسیدن به خیر، نجات از جهنم.^{۲۱}

توجیه فلسفی و علمی حسن عاقبت و سوء عاقبت

صدر المتألهین و جمعی دیگر از فلاسفه و عرفای اسلامی در مورد تجسم اعمال و رقم خوردن عاقبت انسانها، این طور اظهار می‌کنند که: اخلاق رشت و زیبا و اعتقادات درست و نادرست و نیت‌های پاک و ناپاک از راه تکرار و عمل، حالتی در نفس آدمی پدید می‌آورد که در آخرت همان حالات و کلمات به صورت جسمانی مناسب آشکار شده، مایه لذت و رنج، پاداش و کیفر او می‌گردد.

مثلاً حب دنیا و شهوات آن که اغراض نفسانی هستند به شکل مار و عقربی گزنده، آشکار می‌گرددند.^{۲۲} و تلاوت قرآن، به صورت زیبا و همنشینی نیکو می‌شود. و غیبت، به صورت خوردن گوشت برادر مرده در آید و... «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا كُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمِ» (الحديد، ۱۲/۵۷)؛ روزی که می‌بینی مردان و زنان با ایمان را که نورشان پیشاپیش آنان و دست راستشان در حرکت است، بشارت باد به شما که امروز در بهشت‌هایی که نهرها در آن جاری است، جاودانه خواهید بود و این رستگاری بزرگ است.

و این نور مصدق روشی برای تجسم اعمال می‌باشد: «وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْزِقَتْ *عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْضَرَتْ» (التکویر، ۸۱ و ۱۳/۱۴)؛ آن زمان که بهشت نزدیک آورده شود، هر کس آنچه را که حاضر کرده است خواهد دانست.

و نیز برای اثبات این که اعمال انسان عاقبت او را رقم می‌زنند، می‌توان از اصول مسلم «فیزیک» امروز استفاده کرد، زیرا از نظر علم فیزیک مسلم است که ماده و نیرو دو مظہر از یک حقیقت هستند. و ماده، انرژی متراکم و فشرده است که در شرایط معینی به نیرو مبدل می‌گردد، گاهی انرژی نهفته در یک گرم ماده، معادل با قدرت انفجار سی هزار تن دینامیت است.

ماده و انرژی، جلوه‌هایی از یک حقیقت هستند و با توجه به عدم فنا از انرژی و ماده هرگز مانع وجود ندارد که نیروها و انرژی‌های پخش شده، بار دیگر به حالت تراکم در آیند و حالت جرمی و جسمی به خود بگیرند. به همین منوال نیروهایی که در راه اصلاح و درستکاری یا در راه جور و ستم به کار بده شده‌اند، به حالت فشرده در آیند و به صورت جسمانی خاص در روز رستاخیز مجسم گرددند. بنابراین اگر اعمال خوب و نیک باشند به صورت نعمت‌های الهی و زیبایی‌های مادی، و اگر اعمال بد و شر باشند در شکل و سایل شکنجه و عذاب مجسم گرددند.^{۲۳} و این قانون در حقیقت اولین ندای انکار فنا اعمال و اعلام ابدیت به زبان بشر است. و اثبات اصلی بقای انرژی به وسیله دانشمند فرانسوی به نام «برتللو» و توضیح این حقیقت که ماده و انرژی در واقع یک چیزند و در دو شکل جلوه می‌کنند به وسیله ایشتن جاودانه شده است.^{۲۴} و با استناد به این دو اصل: ۱. تجسم

اعمال . ۲ . اصل بقای ماده و انرژی . می توان ثابت کرد ، انسان ها به اختیار خود ، توسط اعمال و کردارشان سرنوشت و آینده شان را رقم می زنند و در دنیا و آخرت بازتاب کردارشان را خواهند دید . اما تنها اکتفا کردن به علوم بشری برای اثبات موضوع مطروحه کافی نیست و باید به کلام الهی و وحی رجوع کرد تا حقیقت و جزئیات این امر برای ما احراز گردد .

ماهیت و انواع عاقبت

در قرآن کریم و روایات معصومین^(ع) و ادعیه آن بزرگواران پس از بیان وقوع حتمی واقعه قیامت و اثبات معاد ، مسأله عاقبت برای انسان مفروغ عنه و اصل موضوعی قرار گرفته است و بر همین اساس ، گروهی دارای حسن عاقبت و گروهی دارای سوء عاقبت دانسته شده اند . این افراد در یک تقسیم به چهار گروه تقسیم شده اند : ۱ . کسانی که از ابتدا تا انتهای زندگی در صراط مستقیم و مسیر درست حرکت کرده اند . ۲ . کسانی که از ابتدا تا انتهای زندگی در مسیر گمراهی و ضلالت حرکت کرده اند . ۳ . کسانی که در ابتدای زندگی در مسیر ضلالت بوده اند و سپس هدایت یافته و در صراط مستقیم و مسیر درست حرکت کرده اند . ۴ . کسانی که در ابتدای زندگی در مسیر هدایت بوده و سپس در مسیر ضلالت و گمراهی گام برداشتند . گروه اول : گروه اول ، که دائمًا در مسیر رشد و صراط مستقیم حرکت کرده اند ، انباء ، ائمه اطهار^(ع) و اولیای الهی هستند ، که در حقیقت حسن عاقبت به معنای تام و مصدق بارز برای آنها قابل تصور است . «فَآمَّا الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» (الروم ، ۳۰)؛ پس آنان که ایمان آورند و کردار شایسته کرند ، ایشان در باغی شادمان هستند .

گروه دوم : این گروه تمام زندگانی خود را از اول تا به آخر در گمراهی و ضلالت سپری کرده اند و مصدق بارز افراد بدیخت و شقی بوده و دچار سوء عاقبت شده اند .

حضرت عیسی^(ع) و حواریون از شهری عبور می کردند که دیدند ، همگی آنها از بین رفته اند ، حضرت عیسی^(ع) فرمود : «گویا آنان با عذاب الهی از دنیا رفته اند» . حضرت یکی از آنها را به اذن الهی زنده کرد و از او علت عذاب الهی و سوء عاقبت شان را پرسید ، او در جواب گفت : به چهار دلیل دچار سوء عاقبت و عذاب الهی گشتمیم : اول : طاغوت را می پرستیدیم . دوم : آرزوهای دراز داشتیم . سوم : دلبستگی به دنیا داشتیم . چهارم : دچار

غفلت بودیم . ۲۵

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» (الحديد، ۱۹/۵۷)؛ آنان که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان یاران اصحاب دوزخ بزرگ هستند.

گروه سوم : بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ، در ابتدای زندگی به علت‌های گوناگونی چون جهل ، اسارت شهوت، مروع شدن در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر ، حکومت‌های ظالم و پیروی از نیاکان دچار ضلالت بوده‌اند، اما با مشاهده برخی از وقایع و حوادث یا تفکر و مطالعه و مانند آنها مسیر زندگی را تغییر داده و به سوی معنویت و صراط مستقیم حرکت کرده‌اند. تاریخ، نام و داستان بسیاری از این افراد را ثبت کرده است.

«إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُدَلَّلُ اللَّهُ سِيَّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (الفرقان، ۲۵/۷۰)؛ مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می‌کند و خداوند همواره آمر زندگ و مهربان بوده است.

گروه چهارم : کسانی هستند که در ابتداد را مسیر هدایت و صراط مستقیم بودند، اما به تدریج و گاهی یک باره از این مسیر خارج شده و در مسیر گمراهی و هدایت گام برداشته‌اند. به طور مثال : قرآن کریم در آیات متعددی از شیطان نام برده است . شیطان به تصریح قرآن کریم از جنیان است ، اما مرتبه وجودی او چنان متقرب شد که با فرشتگان همگام شد و به فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) عبادت‌های طولانی داشته است . در نهج البلاغه می‌فرماید : «شیطان شش هزار سال عبادت کرده است که معلوم نیست اینها از سال‌های دنیوی بوده است یا از سال‌های اخروی ». ۲۶

حسن عاقبت در قرآن کریم، روایات و ادعیه

قطع‌اً یکی از منابع مهم برای یافتن حسن عاقبت، قرآن کریم است؛ کتابی که خود را بیان کننده هر چیزی معرفی می‌کند : «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (آل‌آل‌النحل، ۱۶/۸۹)؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر همه چیز و مایه هدایت ، رحمت و بشارت برای مسلمانان است !

الف : حسن عاقبت در قرآن کریم : در قرآن کریم به وضوح مسئله حسن عاقبت مطرح

شده است. آیاتی از قرآن کریم به طور صریح و غیر صریح حسن عاقبت را مطرح کرده‌اند، و ما به هر دو دسته از آیات اشاره می‌نماییم.

آیه اول: «وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِنْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد، ۲۲/۱۳)؛ آنان که به خاطر ذات-پاک-پروردگارشان شکیابی می‌کنند و نماز را برابر پا می‌دارند و در نهان و آشکار از آنچه به آنان روزی کردیم انفاق کردن و بدی را به نیکی دفع می‌کنند، سرای آخرت خاص آنان است. از عواملی که باعث حسن عاقبت یا به تعبیر قرآن «عُقْبَى الدَّارِ» که همان عاقبت به خیری است، می‌شود، صبر، اقامه نماز، انفاق، دفع بدی به خوبی است. سیوطی نیز در ذیل همین آیه، «عُقْبَى الدَّارِ» را به بهشت تفسیر کرده است.^{۲۷}

آیه دوم: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيُمْعَنَ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد، ۲۴/۱۳)؛ [فرشتگان می‌گویند] سلام بر شما، به خاطر صبری که کردید چه نیکوست سرانجام آن سرا. این آیه هم مانند آیه قبل سلام فرشتگان و عاقبت به خیری را معلول صبر می‌داند و مسئله عاقبت نیکو را به وضوح مطرح می‌کند. و اثر و پیامد این فضیلت را دست یابی به سلام و رحمت الهی و فرشتگانش می‌داند.

آیه سوم: «مَئُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظَلَلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ أَتَقْوَا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ» (الرعد، ۳۵/۱۳)؛ توصیف بهشتی که به پرهیزگاران و عده داده شده، - این است که - نهرهای آب از زیر درختانش جاری است، میوه آن همیشگی، و سایه اش دائمی است این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردن و سرانجام کافران، آتش است!

عاقبت نیکو در آیه، همان ورود در بهشت برین است. و این به سبب پرهیزگاری و تقوای الهی پیشه کردن میسر می‌گردد.

آیه چهارم: «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِنُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُمْقِنِينَ» (الاعراف، ۱۲۸/۷)؛ موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید، و استقامت پیشه کنید، که زمین از آن خدادست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می‌کند و سرانجام- نیک- برای پرهیزگاران است!

در این آیه نیز عاقبت نیکو مطرح است. و عامل اصلی آن تقوا، استعانت از خداوند و صبر پیشہ کردن معرفی شده است.

آیه پنجم: «فَكَذَبُوا فَجَهَنَّمْ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا قَانْظُرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ» (يونس، ۷۳/۱۰)؛ اما آنها او را تکذیب کردند! و ما، او و کسانی را که با او در کشتی بودند، نجات دادیم و آنان را جانشین - و وارث کافران - قرار دادیم. و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند، غرق نمودیم! پس بین عاقبت کار کسانی که انذار شدند - و به انذار الهی اهمیت ندادند -، چگونه بود!

در این آیه و دو آیه قبل تکبر مسأله نوح مطرح است و به وضوح مسأله حسن و سوء عاقبت مطرح شده است که مومین قوم نوح به جهت همراهی با فرستاده خدا به نجات حسن عاقبت رسیدند. و تکذیب کنندگان و کافران به دلیل تکبر و عدم تسليم در برابر اوامر الهی دچار عذاب و سوء عاقبت گردیدند.

آیه ششم: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ» (لقمان، ۸/۳۱)؛ به درستی که برای کسانی که ایمان آورند و اعمال صالح انجام دادند بهشت هایی پر نعمت و آسایش است. آیاتی که در این فصل بیان شد، اولاً: به طور عمدۀ علل و عوامل حسن عاقبت را بیان می فرماید. و ثانیاً: تصویری از حسن عاقبت و آثار دنیوی و اخروی آن برای ما معرفی می نماید. و بدین وسیله ضمن راهنمایی مسلمانان به سوی سرانجام نیکو برای آنها ایجاد انگیزه می نماید تا مشتاقانه به سوی ایمان و اعمال نیک بستابند.

ب: حسن عاقبت و سوء عاقبت در روایات: در روایات معصومان^(ع) مسأله حسن و سوء عاقبت به پیروی از آیات قرآن کریم مطرح شده است. در این مسأله نیز روایات را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی از روایات در ذیل آیاتی مربوط به حسن عاقبت و سوء عاقبت وارد شده است و در حقیقت این بخش همان تفسیر روایی است که از دو کتاب تفسیر شیعی: ۱. البرهان فی تفسیر القرآن تألیف سید هاشم بحرانی ۲. نور الثقلین تألیف محمد علی هویزی، می توان به عنوان مهمترین تفاسیر روایی یاد کرد. و البته از تفاسیر دیگر هم برای بیان روایات استفاده شده است.

بخشی دیگر از روایات به صورت مستقل به مسأله حسن یا سوء عاقبت پرداخته است.

و ائمه معصومین^(ع) در حقیقت به تشریح واقعیت و چیستی آن پرداخته‌اند و عوامل و موانع آن را یادآور شده‌اند. لذا این روایات در دو قسمت مطرح می‌شود:

قسمت اول: روایات تفسیری: باغ‌های بهشتی پاداش صبر:

۱. در ذیل آیه: «جَنَّاتُ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد، ۲۳ و ۲۴)؛ همان‌باغ‌های جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند و هم چنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند. سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتان چه نیکوست سرانجام آن سرا-سرا-جاودان. در تفسیر نورالثقلین آمده است: فی كتاب جعفر بن محمد الدوریستی ، باسناده الى ابی ذر رضی الله عنه عن النبی (ص) : «و ماناال الفوز فی القیامه الا الصابرون ان الله يقول : «إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» قال : «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» ؛ پیامبر اکرم (ص) فرمودند : «فوز و فلاح [عاقبت نیکو] نیست مگر برای صابران چنانچه خداوند می‌فرماید : «صابران اجرشان بی حساب است» و در جای دیگر می‌فرماید : «ملائکه برآنان [افرادی که حسن عاقبت دارند] از هر دری وارد می‌شوند و می‌گویند سلام بر شما به خاطر صبرتان پس عاقبت نیکو برای شماست». ۲۸

۲. سرانجام ایمان و عمل صالح درخت طوبی و عاقبت به خیری است. در ذیل آیه: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ» (الرعد، ۲۹/۱۳)؛ آنها که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه‌ترین-زنگی-نصیبیشان است و بهترین سرانجام‌ها! در تفسیر البرهان آمده است: منظور از طوبی درختی است که خداوند آن را غرس کرده است. ۲۹ و پس از بیان این مطلب چندین روایت بیان می‌کند که درخت طوبی در بهشت در حجره و محل سکونت امیر المؤمنین^(ع) است و شاخ و برگ‌های آن به اطراف و خانه بهشتیان رفته است.

۳. عاقبت به خیران صابران و بر پا کنندگان نماز ، اتفاق کنندگان و بخشندگان هستند. در ذیل آیه: «وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد، ۲۲/۱۳)؛ در تفسیر نورالثقلین آمده

است : عن رجل عن ابی عبد‌الله^(ع) : «سلام علیکم بما صبرتم» «علی الفقر فی الدنیا» «فِنَعْمَ عُثْبَنِ الدَّارِ» قال : «یعنی : الشهدا»^{۳۰} ؛ به فرمایش امام صادق^(ع) مراد از عاقبت به خیران و نیکوکاران شهدا هستند.

قسمت دوم : روایات مستقل : این دسته از روایات که به مسأله حسن و سوء عاقبت پرداخته اند، در حقیقت انسان‌ها را متوجه عاقبت‌اندیشی می‌نماید . و متعاقباً بیان می‌فرماید : آنچه مهم است نتیجه و حاصل امر است .

۱. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «خَيْرُ الْأُمُورِ خَيْرُهَا عَاقِبَةٌ»^{۳۱} ؛ بهترین امور ، بهترین آنها از لحاظ عاقبت است .

۲. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «مَلَكُ الْعَمَلِ خَوَاتِيمُه»^{۳۲} ؛ ملاک عمل خاتمه - عاقبت - آن است .

۳. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ^(ع) : الدنیا کلّها جهل إلا مواضع العلم و العلم کلّه حجة إلا ما عمل به و العمل کلّه ریاء إلا ما کان مخلصاً و الإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له^{۳۳} ؛ امور دنیایی همگی جهل است ، غیر از مواضع علم و علم حجت بر انسان است ، غیر آنچه عمل کرده است و هر عمل ریا است ، غیر آنچه با اخلاص باشد و اخلاص بر خطر است تا این که انسان عاقبت به خیر شود .

۴. رسول اکرم^(ص) لا علیکم ان تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فان العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل شيئاً^{۳۴} ؛ تا عاقبت کار کسی بر شما معلوم نشده از - اعمال خوب - او به شکفت نیائید . چه آن که آدمی زمانی دراز از عمر خود یا برهه‌ای از روزگارش را کارهای شایسته می‌کند که اگر با همان وضع بمیرد به بهشت می‌رود . اما ناگهان تغییر می‌کند و کارهای ناشایست انجام می‌دهد .

و روایت آخر دال بر این است که ملاک حسن عاقبت تشخیص فرد و یا انسان‌ها نیست ، بلکه خداوند با توجه به اعمال‌شان آنها را مستحق عذاب و یا نعمت می‌داند . «وَإِنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىْ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىْ» (النجم ، ۵۳ و ۳۹ / ۴۰) .

ج : حسن عاقبت و سوء عاقبت در ادعیه : در زمینه بحث و موضوع تحقیق ما ادعیه و فرازهای فراوانی از ائمه معصومین^(ع) موجود است . اما همان طور که گذشت اصل مسأله

وجود معاد و عاقبت خیر و شر محل سخن نیست . بلکه درخواست حسن عاقبت و نیکبختی و پناه از بد عاقبی و سوء عاقبت ، مورد درخواست ائمه اطهار^(ع) بوده است .

در شمارگانی از ادعیه معصومین^(ع) درخواست حسن عاقبت و ترس از سوء عاقبت

مطرح می شود :

۱ . پیامبر اکرم^(ص) : «اللهم توفنا مسلمين و احينا مسلمين و الحقنا بالصالحين»^{۳۵} ؛ خدایا ما را تسليم محض اوامرت بمیران و تسليم محض اوامرت زنده بدار و به نیکوکاران ما را محلق نما .

۲ . امیر مؤمنان علی^(ع) : «اللهی أللّنار ربّنی امی فلیتها لم تربّنی ام للشقاء ولدتنی فلیتها لم تلدتنی»^{۳۶} ؛ پروردگارا آیا مادرم مرا برای آتش - دوزخ - پروریده؟ پس - در این صورت - کاش مرا نپرورانده بود . و آیا برای شقاوت و بدبختی مرا زاییده؟ پس ای کاش مرا نزائیده بود .

۳ . امام حسین^(ع) در دعای قنوت می فرمودند : «اللهم صل علی محمد وآل محمد و اسمع ندائی و أجب دعائی و اجعل مابی عندک و مشوای»^{۳۷} ؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و صدایم را بشنو و دعایم را مستجاب گردان و جایگاه و مکانم را در نزدت قرار ده .

۴ . امام سجاد^(ع) می فرمایند : «و اختم لنا بالتي هي احمد عاقبة ، و اكرم مصيراً»^{۳۸} ؛ و کارها را به راهی که عاقبتش پسندیده تر و مرجع و بازگشتش گرامی تر است به پایان رسان .

۵ . امام رضا^(ع) می فرمایند : «اللهم فاستجب دعائی و اقبل ثنائي و اعطنی رجائی و اجمع بینی و بین اولیائی بحق محمد و علی و فاطمه والحسن والحسین عليهم السلام إِنَّكَ وَلِيْ نِعْمَائِي وَ مُنْتَهِي رِجَائِي وَ غَایَةِ مَنَائِي فِي مُنْقَلْبِي وَ مُثَوَّبِي»^{۳۹} ؛ خدایا دعایم را مستجاب گردان و ثناگویی مرا بپذیر و امیدواری عنایتم کن و بین من و اولیایت جمع گردان به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین^(ع) به درستی که تو ولی نعمت من و منتهای امید و نهایت آرزویم در جایگاه آخرت و نهایت کارم هستی .

عوامل و موانع حسن عاقبت

انسان در طول عمر خود ممکن است دگرگونی‌های فراوانی پیدا کند مسلمًا صفحات آخر زندگانی او، از همه سرنوشت سازتر است. حضرت یوسف^(ع) از خداوند می‌خواهد: «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّيْنِي بِالصَّالِحِيْنَ» (یوسف، ۱۰۱/۱۲)؛ مراتا پایان عمر تسليم خود گردان و مرا به شایستگان ملحق کن. از این آیه به خوبی در می‌یابیم ضامن حسن عاقبت و سعادت افراد، ایمان و عمل صالح و تسليم باقی ماندن آنها تا آخرین لحظه عمر می‌باشد.^۴

«لَكُنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ آمَّنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ أَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (التوبه، ۸۸/۹)؛ ولیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده‌اند، با اموال و جان‌هایشان جهاد کرده و همه نیکی‌ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند.

ایمان که رمز ورود به جرگه مسلمین است در واقع همان اعتقاد صحیح به اصول دین (توحید، معاد، امامت، نبوت، عدل) می‌باشد، که هر انسانی باید به صورت دقیق و اعتقادی آن را برسی نماید و حقیقت آن را در یابد لذا عقیده زبانی و بدون تحقیق و فاقد تعیین قلبی موجب رستگاری انسان نمی‌باشد. و اصولاً میوه درخت ایمان، عمل صالح است و اسلام را نباید در چند عقیده و عبادت کم روح خلاصه نمود، بلکه در تمام اعمال و رفتار روزمره ما بایستی حقیقت اسلام جاری باشد تا به سر منزل مقصود رسیده و از زمرة هدایت یافتنگان باشیم. «أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (البقاء، ۵/۲)؛ آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند.

مصادیق اعمال صالح شامل نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر انفاق، زکات، خمس، تولی و تبری و... می‌باشد که لازمه پذیرفته شدن این اعمال از سوی پروردگار متعال تقوا و اخلاص معرفی شده است. «إِنَّمَا يَنْهَا اللَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِينَ» (المائدة، ۲۷/۵)؛ خدا فقط از تقوا پیشگان می‌پذیرد.

و آیه: «فَأَنْتُمُ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لَا نَفْسٍ كُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (التغابن، ۱۶/۶۴)؛ پس تا می‌توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص خویشتن

مصون بمانند رستگاراند . و آیه «قُدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (المؤمنون، ۱/۲۳) ؛ مؤمنان رستگار شدند . و در مقابل ، پیروی از عقاید باطل و دنیاپرستی و پیروی از هوای نفس از عوامل سوء عاقبت و یا موانع حسن عاقبت می باشد .

پیروی از شیطان و پرداختن به گناهان هر چند همراه با اعتقاد به دین باشد سرنوشت انسان را به هلاکت می کشاند چه رسد به ظلم و عناد و مبارزه با اصول و حقایق دینی و دستورات دین خدا و آئمّه که انسان را در زمرة منافقین و کفار قرار می دهد و سرنوشتی جز عذاب و آتش الهی دامنگیرش نمی شود .

كتب الصادق(ع) إلى بعض الناس : «إِنْ أَرْدَتْ أَنْ يَخْتَمْ بِخَيْرِ عَمَلِكَ حَتَّى تَقْبَضَ وَأَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَعَظِمَ لِلَّهِ حُقُّهُ أَنْ تَبْذُلَ نِعَمَاهُ فِي مَعَاصِيهِ وَإِنْ تَغْتَرَ بِحَلْمِهِ عَنْكَ وَأَكْرَمَ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُ مَنَا أَوْ يَتَحَلَّ مَوْدَتَنَا»^{۴۱} ؛ امام صادق(ع) در نامه‌ای به یکی از مردم : اگر می خواهی که عملت ختم به خیر شود و در هنگام مردن با بهترین اعمال بمیری ، حق خدارا پاس دار ، بدین گونه که نعمت هایش را در راه معصیت صرف نکن و به سبب بردبازی که نسبت به تو نشان می دهد ، دچار غرور و غفلت نشو و هر کس را که دیدی از ما به نیکی یاد می کند و یا این که دم از محبت ما می زندگرامی بدار .

«وَقَدْ مَكَرَ الرَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَلَّهُ الْمُكْرُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقْبَى الدَّارِ» (الرعد، ۴۲/۱۳) ؛ پیش از آنان نیز کسانی طرح ها و نقشه ها کشیدند ولی تمام طرح ها و نقشه ها از آن خداست ! او از کار هر کس آگاه است و به زودی کفار می دانند سرانجام - نیک و بد - در سرای دیگر از آن کیست . کفار به بیان قرآن توهمند می کنند که سعادت و شقاوت در همین دنیا است ؛ در حالی که خداوند می فرماید سعادت - عاقبت به خیری - و شقاوت - عاقبت به شری - در سرای دیگر است .

از مصادیق عوامل سوء عاقبت : سخن چینی ، غیبت ، حسد ، ترك نماز و عبادت ، عاق والدین ، مسخره کردن ، ظلم ، پیروی از هوى نفس ، عناد ، اسراف و تبذیر و ... می باشد که در کتب اخلاقی به همه آنها پرداخته شده است و در توان مقاله حاضر پرداختن به تک تک آنها نمی باشد . لذا شما خواننده گرامی را به کتاب های مربوطه ارجاع می دهیم .

آثار و ره آورد حسن عاقبت

انسان همواره آگاهانه و یا ناخود آگاه در پی کسب رضایت درون و شادی پایدار است. و برای رسیدن به این هدف به انواع تلاش و کوشش دست می‌زند. و سعادت و خوشبختی واقعی انسان‌ها در رسیدن به آرامش واقعی است که تنها در جوار و قرب خداوند حاصل خواهد شد. «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِم» (الفتح، ۴۸)؛ همoust که آرامش را در دل‌های مؤمنان جای داد، تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. انسانی که در مسیر تکامل و هماهنگ با قوانین هستی حرکت می‌کند، با برخورداری از نعمت صبر، ایمان و توکل، شکر منع، اعمال صالح به بالاترین سطح سعادت و خوشبختی یعنی شادی و بهجهت درونی پایدار دست می‌یابد و در پناه این تربیت دینی به حسن عاقبت و فرجام نیکو خواهد رسید.^{۴۲}

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْغَورُ الْعَظِيمُ» (المائدہ، ۱۱۹/۵)؛ خدا از بهشتیان راضی است و آنان از خداوند، و این رستگاری بزرگی است. در این آیه مبارکه خداوند بالاترین لذت و رستگاری را در رضایت الهی می‌داند که انسان را به آرامش واقعی و قله‌های سعادت می‌رساند. در قرآن کریم خوشبختان حقیقی همان کسانی معرفی شده‌اند که در بهشت بروین، جاویدان هستند. «وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَقِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ» (هود، ۱۰/۸)؛ اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمان‌ها و زمین برپاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد! بخششی است قطع نشدندی.

در روایات نیز خوشبختی حقیقی را چنین معرفی می‌نماید: امام علی^(ع) فرمایند: «إِنَّ حَقِيقَةَ السَّعَادَةِ أَنْ يَخْتَمَ لِلمرءِ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ وَأَنْ حَقِيقَةَ الشَّقَاءِ أَنْ يَخْتَمَ لِلمرءِ عَمَلُهُ بِالشَّقَاءِ»^{۴۳}؛ خوشبختی حقیقی این است که کار انسان به خوشبختی بینجامد و بدختی حقیقی این است که کار آدمی به بدختی ختم شود.

حال در اینجا باید بررسی نمود وقتی ادعا می‌کنیم آثار عاقبت رسیدن به سعادت است آیا مصدق سعادت در دنیا منظور ما است و یا در سرای آخرت؟ باید فراموش کرد زندگی

دنیا حقیقتی انکار ناپذیر است، بنابراین در آیات و احادیث بی شماری اشاره به سعادت هم در دنیا و هم در آخرت را نموده است که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

آثار دنیوی: از آیات مختلف قرآن، این نکته به خوبی استفاده می شود که ایمان، تقوا و عدالت مایه آبادی جامعه ها؛ و دست یابی به نعمت های دنیوی و کفر، ظلم و گناه مایه ویرانی است: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَأَتَقْوُا لَتَفَحَّنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (الأعراف، ۹۶/۷)؛ اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان بیاورند و تقوا پیشہ کنند درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشائیم.

«وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَا كُلُّوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» (المائدہ، ۶۶/۵)؛ اگر آنها تورات و انجیل و آنچه از طرف پروردگارشان بر آنها نازل شده است بر پا دارند، از آسمان و زمین روزی خواهند خورد.

این رابطه تنها رابطه معنوی نیست بلکه علاوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبی می بینیم رابطه مادی روشنی نیز در این زمینه وجود دارد. «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا * وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَنِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا» (نوح، ۱۲-۷۱)؛ به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است؛ تا باران های پر برکت آسمان را پی در پی بر شما فستد؛ و شما را با اموال و فرزندان امداد کند، و باغ های سرسیز و نهرهای جاری در اختیاراتان قرار دهد.

به این ترتیب حضرت نوح^(ع) به قوم لجوج خود می فرمایند: یک نعمت بزرگ معنوی، و پنج نعمت بزرگ مادی از آثار ایمان و عمل صالح آنها است، نعمت بزرگ بخشدگی گناهان و پاک شدن از پلیدی کفر و عصیان. امان نعمت های مادی: ریش باران های مفید و به موقع و پر برکت، فرونی اموال، فزونی باغ های پر برکت رودخانه ها و جویبار. آری ایمان و تقوی طبق گواهی قرآن مجید هم موجب آبادی دنیا و هم آخرت است.

حقیقت این است که مجازات بسیاری از گناهان محرومیت هایی در این جهان است و هنگامی که انسان از آن توبه کند و راه پاکی و تقوی را پیش می گیرد خداوند این مجازات را از او بر طرف می سازد.^{۴۴}

در بررسی گروهی از آیات و روایات در می یابیم که اشاراتی به نعمت ها و مصادیق

خوشبختی و سعادت نموده اند که نشان دهنده این است که بر خلاف نظر گروهی که تصور می کنند رابطه دنیا و آخرت یک رابطه معکوس است، یعنی: تنها کسانی از سعادت اخروی برخوردار خواهند بود که از نعمت های دنیوی محروم باشند و بالعکس، بسیاری از نعمت های مادی و دنیوی اگر درست و در راه رضای خداوند مصرف گردد زمینه ساز دست یابی به عاقبت نیکو در جهان ابدی خواهد بود. چنان که بسیاری از انبیاء و اولیاء این گونه بودند؛ یعنی: در عین حالی که از نعمت های فراوان بهره مند بودند از سعادتمندان آخرت نیز به شمار می آیند؛ مانند: حضرت داود^(ع) و سلیمان^(ع) و... و از اینجا نتیجه می گیریم که آنچه مذموم است دنیاپرستی است که انبیاء نداشته اند، نه بهره مندی از نعمت های دنیا برای خدمت به دین خدا و مردم و آباد ساختن سرای آخرت.^{۴۵}

امام علی^(ع) می فرمایند: «أَسْعَدَ النَّاسَ مِنْ تَرَكَ لَذَّةَ فَانِيَّةِ اللَّذَّةِ بَاقِيَّةٍ»^{۴۶}؛ خوشبخت ترین مردم کسی است که لذت گذرا را به خاطر لذت ماندگار ترک کند.

در فصل های گذشته که به بررسی زمینه ها و عوامل حسن عاقبت پرداختیم، اشاره نمودیم که این اعمال و رفتار ماست که سرنوشت مان را تعیین می نماید در واقع جهان آخرت چیزی جز تجسم اعمال دنیوی ما نیست، یعنی: انسان با اعمال اختیاری خویش در دو جهت مثبت و منفی، بهشت و جهنم خود را می سازد. و در احادیث تأکید به فتح قله های سعادت در پرتو اطاعت از فرامین پروردگار رئوف عالمیان شده است.

روایت اول: امام علی^(ع) می فرمایند: «إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا مِنْ عَدْلِ عَمَّا يَعْرَفُ ضَرَّهُ وَ إِنَّ أَشَقَّهُمْ مِنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ»^{۴۷}؛ خوشبخت ترین مردم دنیا کسی است که از آنچه می داند برایش ضرر دارد دوری کند و بدبخت ترین آنها کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند.

روایت دوم: علی^(ع) می فرمایند: «مَنْ اجْهَدَ نَفْسَهُ فِي اصْلَاحِهَا سَعْدٌ. مَنْ اهْمَلَ نَفْسَهُ فِي لَذَّاتِهَا شَقْىٌ وَ بَعْدًا»^{۴۸}؛ هر که نفس خود را در راه اصلاح آن به رنج افکند خوشبخت شود و هر که آن را با لذت هایش واگذارد بدبخت گردد و از درگاه حق دور شود..

این دسته از روایات به این اشاره دارد که کسب فضایل اخلاقی و در پی انجام اعمال صالح بودن، نه تنها در دنیا انسان را به آرامش و قرب و رضای الهی می رساند، بلکه او را از هدفمندی و برنامه ریزی در این روزگار سردرگمی بهره مند می سازد و زمینه ساز رسیدن به

سعادت و خوشبختی اخروی نیز می‌شود.

از آنچه تا کنون گفته شد در می‌باییم که سعادت انسان در گروایمان و عمل صالح است تا هم به حیات طبیّه از دنیا برسد و هم در سرای باقی به خوشبختی دست یابد. اما ایمان در حقیقت از نوعی بینش و دانش مایه می‌گیرد که انسان را پاییند به ارزش‌ها می‌کند. هر چه علم و دانش و معرفت انسان به حقایق عالم قوی‌تر باشد ایمان او قوی‌تر می‌شود و در نتیجه اعمال شایسته بیشتری خواهد داد که میوه و ثمره این درخت ایمان، سعادت ابدی خواهد بود.^{۴۹}

برخی روایات تأکید فراوانی بر ارتباط تنگاتنگ تحصیل علم و عمل به آن، با سعادت دارند از جمله:

امام علی^(ع) می‌فرمایند: «اعملوا بالعلم تسعدوا»^{۵۰}؛ به علم عمل کنید تا خوشبخت گردید.

امام صادق^(ع) می‌فرمایند: «لا ينبعى لمن لم يكن عالماً أَن يَعْدَ سعيداً»^{۵۱}؛ کسی که عالم نباشد سزاوار نیست که خوشبخت شمرده شود. چرا که این علم واقعی است، که به شرط عمل انسان را از خطأ و اشتباه بری می‌کند و او را به سر منزل مقصود می‌رساند. در واقع این علم گمشده انسان است که در هر دوره به نحوی به دنبال آن سرگردان است.

و سرانجام از دیگر آثار دنیوی سعادت که منجر به حسن عاقبت می‌گردد این است که خداوند محبت امامت و ولایت را در دل انسان می‌اندازد تا از سرآشیبی‌های دنیا و آخرت در امان باشد.

امام علی^(ع) می‌فرمایند: «اسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الى الله بنا و اخلاص حبنا و عمل بما اليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا فذاك منا و هو في دار المقام معنا»^{۵۲}؛ خوشبخت‌ترین مردم کسی است که فضل و مقام ما [أهل بيت] را بشناسد و به وسیله ما به خدا نزدیک شود. و در دوستی ما یک دل و مخلص باشد و به آنچه ما بدان فراخواندیم عمل کند و از آنچه ما بدان نهی کردیم دست بردارد. چنین کسی از ماست و در سرای ماندگاری-بهشت-با ماست.

مراد آن که اشتغال تنها به نماز و روزه و ظواهر شریعت، وقتی همراه با تممسک به ولایت امیر المؤمنین^(ع) نباشد برای انسان نفعی نخواهد داشت. لذا لازمه رسیدن به سعادت اخروی دستیابی به حقیقت ولایت است، که در واقع میوه و حاصل درخت ایمان و نبوت است، ریشه آن در دنیا قرار گرفته و شاخ و برگش در قیامت.

پیامبر اکرم (ص) خطاب به امیر المؤمنین^(ع) می فرمایند: «ان السعید حق السعید من احباک و اطاعک»^{۵۳}؛ خوشبخت حقیقی کسی است که تورا دوست بدارد و اطاعت کند. آثار اخروی: این موضوع جای تردید نیست که این دنیا جای پاداش نیکوکاران و کفر بدکاران به طور کامل نیست؛ زیرا که با چشم خود می بینیم چه بسیار افرادی که سر از فرمان خدا و خرد می پیچند و مننعم و بهره مند از انواع نعمت‌ها و لذات دنیوی می باشند. و در مقابل چه بسیار موحدانی که در فقر، بیماری، محرومیت و یا انواع گرفتاری‌ها زندگی می کنند. پس باید گفت معنی و مصدقاق واقعی حسن عاقبت، خوشبختی و سعادت اخروی و بهره مندی از نعمات الهی در آخرت است که از لحظه مرگ آغاز و تا سفر به برزخ و قیامت و ورود به بهشت ادامه دارد.^{۵۴}

۱. مرگ خوب: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً» (الفجر، ۸۹/۲۷ و ۲۸)؛ تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.

«الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبَّيْنَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (الحل، ۱۶/۳۲)؛ همانان که فرشتگان-مرگ-روحشان را می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند به آنها می گویند: سلام بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید.

۲. ملاقات با اولیای خدا: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا» (النساء، ۴/۶۹)؛ کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند همنشین کسانی خواهد بود که خدا بدانها نعمت داده. از پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان و آنها رفیقان خوبی هستند.

۳. وجود امنیت، سلامت، زوال کینه، عداوت و خیانت: «اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمْنِينَ * وَزَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا

بِمُخْرَجِينَ» (الحجر، ١٥/٤٦-٤٨)؛ فرشتگان الهی به آنان می‌گویند داخل باغ‌ها شوید با سلامت و امنیت هر گونه غل (حسد، کینه، عداوت، خیانت) از سینه آن‌ها بر می‌کنیم در حالی که همه برادرند و بر سریرهار و بروی یکدیگر قرار دارند، هرگز خستگی، تب و رنج به آن نمی‌رسد.
۴. لذت مناجات با خدا و غرق در جمال و جلال او بودن: «دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دُعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (يونس، ١٠/١٠)؛ گفتار آنها در بهشت این است که: خداوندا، منزه‌ی تو و تحيت آنها در آنجا؛ سلام و آخرین سخنان‌شان این است که: حمد مخصوص خدا، پروردگار جهانیان است.

۵. لذات جسمانی: باغ‌های مملو از درختان خوشبو و سایه‌دار - انواع خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها، همسران پاک، زیبا و همسردوست، انواع زینت‌ها و خادمان و غلامان.
۵۵ «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا وَكَأسًا دَهَافًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كَذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حَسَابًا» (الباء، ٣١/٧٨، ٣٦/٣١)؛ مسلمًا برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. باغ‌های سرسبز و انواع انگورها و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال و جام‌هایی لبریز و پیاپی در آن جانه سخن لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی. این پاداشی است از سوی پروردگارت و عطیه‌ای است کافی.

۶. جاودانگی این نعمات: «وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ» (الحجر، ١٥/٤٨)؛ آنان هرگز از بهشت اخراج نمی‌شوند. «خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ» (هد، ١١/١٠٨)؛ جاودانه در بهشت خواهند ماند آسمان‌ها و زمین پا بر جاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد. بخششی است قطع نشدنی.

جاودانگی نعمات بهشتی خود عامل معنوی بزرگی برای لذت بردن است، زیرا هر نعمت و لذتی اگر دوامی نداشته باشد و انسان آینده‌نگر، دل مشغولی از دست دادن آن را داشته، لذا آن نعمات و لذات، خاص و ناب نخواهد بود، پس دائمی بودن آنها سبب می‌شود انسان‌ها نسبت به آینده خود اطمینان داشته باشند. «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَنَالَ الْأَعْيُنُ وَأَتُؤْمِنُ فِيهَا خَالِدُون» (الزخرف، ٤٣/٧١)؛ در بهشت آن چه دل‌ها می‌خواهد و چشم‌ها از آن لذت می‌برد موجود است و شما در آن ماندگارید.

۷. قرب و جوار الهی و رضایت طرفینی: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقُرْبُ الْعَظِيمُ»

نتیجه گیری

از مجموع مباحثی که در این تحقیق بررسی شد، نتایج زیر به دست آمد:

۱. حسن عاقبت به معنای سرانجام نیکو و عاقبت به خیری و سوء عاقبت به معنای سرانجام بد بیان شده است.

۲. انسان‌ها در یک تقسیم به طور کلی به چهار گروه تقسیم می‌شوند: الف: کسانی که از ابتدا تا انتهای زندگی در صراط مستقیم و مسیر درست حرکت کرده‌اند. ب: کسانی که از ابتدا تا انتهای زندگی در مسیر گمراهی و ضلالت حرکت کرده‌اند. ج: کسانی که در ابتدای زندگی در مسیر ضلالت بوده‌اند و سپس هدایت یافته و در صراط مستقیم و مسیر درست حرکت کرده‌اند. د: کسانی که در ابتدای زندگی در مسیر هدایت بوده و سپس در مسیر ضلالت و گمراهی گام برداشتند.

۳. سعادت اگر چه نتیجه حسن عاقبت و شقاوت نتیجه سوء عاقبت است، اما این واژه‌ها طوری در متون دینی ما به یکدیگر پیوند خورده است، که تقریباً تفکیک آنها از هم محال یا حداقل بسیار دشوار است، لذا می‌توان به این همانی - یگانگی - مفهومی حسن عاقبت با سعادت و سوء عاقبت با شقاوت حکم کرد.

۴. سعادت و شقاوت هر دو به دنیوی و اخروی تقسیم می‌شوند، و آنچه با حسن عاقبت متناسب است، در حقیقت همان سعادت اخروی است. و آنچه با سوء عاقبت متناسب است، شقاوت و بدبختی اخروی است.

۵. احادیث باب حسن عاقبت و سوء عاقبت به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف: احادیث تفسیری. ب: روایات مستقل.

۶. در برخی از روایات، حسن عاقبت به آخرین لحظه زندگی انسان در دنیا مسؤول شده است. اما در برخی از روایات حسن عاقبت پس از حسابرسی می‌باشد. بنابر این ممکن است، کسی با اعمال صالح و عقاید صحیح از این جهان رخ بر بندد، اما چون حق الناس به گردن دارد در تبادل حسنات و سئیات با طلبکار، چهار سوء عاقبت گردد. پس برخی از این

گروه روایات باید با توجه بر آیاتی چون: «فَمَنْ يَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (الزلزلة، ۹۹-۸۷) مورد توجه قرار داد؛ زیرا دایره اجراء و دریافت پاداش راسعه یا ضيق می سازد. پس حسن عاقبت واقعی را باید با در نظر گرفتن همه این روایات معنا کرد.

۷. در روایات معصومان^(ع) ابواب مستقلی در باب حسن عاقبت و سوء عاقبت آمده است.

۸. پیامبر اکرم^(ص) و معصومان^(ع) در ادعیه فراوانی از خداوند حسن عاقبت را مسألت کرده اند و از سوء عاقبت به خدای سبحان پناه برده اند.

۹. عوامل حسن عاقبت در حقیقت همان موانع سوء عاقبت است، چنان که عوامل سوء عاقبت همان موانع حسن عاقبت است.

۱۰. عوامل و اسباب عمدۀ حسن عاقبت به دو قسم کلی قابل تقسیم است: قسم اول: اعتقادات صحیح. قسم دوم: اعمال صالح.

۱۱. اعتقادات صحیح در دین اسلام بسیار است. اما آنچه به عنوان مهمترین اعتقادات مطرح است، اصول دین در نزد شیعه است که عبارت است از: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد.

۱۲. اعمال صالح هم مانند اعتقادات صحیح فراوان است، آنچه به عنوان مهم‌ترین اعمال صالح مطرح است، عبارت از: نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی، تبری، تزکیه نفس، تقوا، ذکر، اخلاص، صبر، زهد، توبه و ایتای حقوق است.

حاصل و سرانجام سخن آن است که هر کس با اعمال و رفتار و کردار خویش، سرانجام و عاقبت خویش را می سازد و همه انسان‌ها مسئول سرزنش و عاقبت خویش هستند، و این ادعا هم با مباحث عقلی قابل بررسی است و هم با دلایل نقلی و دینی و از آنجا که بشر ناقص است احتمال خطأ و اشتباه در آن می باشد. مفاهیم والای الهی و اسلامی برای همه اندیشمندان کفایت می کند. برای دست یابی زندگی اخلاقی و معنوی تر کوشش نمایند و فردای خود را بسازند و از دلیستگی های دنیوی رهایی یابد و در آسمان آرامش و امن الهی پرواز کنند.

١. الرعد، ٢٤-٢٢/١٣ .
٢. البناء، ٣٦-٣١/٧٨ .
٣. الرعد، ١٩/١٣ .
٤. مجمع البحرين، ٣٢٥/٦ .
٥. لسان العرب، ١١٤/١٣ .
٦. همان .
٧. الاحزاب، ٥٢/٣٣؛ العنكبوت، ٨/٢٩ .
٨. مجمع البحرين، ٢٣٢/٦ .
٩. المفردات، ٢٣٥/٩ .
١٠. لسان العرب، ٦١١/١ .
١١. الزخرف، ٢٨/٤٣ .
١٢. الكهف، ٤٤/١٨ .
١٣. الرعد، ٢٢/١٣ .
١٤. القصص، ٨٣/٢٨؛ الرعد، ٢٢/١٣ .
١٥. معانى الاخبار، ٣٤٥/١٥ .
١٦. ص، ١٤/٣٨؛ الرعد، ٣٥/١٣ .
١٧. معانى الاخبار، ٣٤٥/١٧ .
١٨. الشورى، ١١٨/٤٣؛ ابراهيم، ١٥/١٤ .
١٩. قاموس قرآن، ٢٠١/٥ .
٢٠. الاحزاب، ٧١/٣٣؛ المائدة، ١١٩/٥ .
٢١. زمر، ٦١/٣٩ .
٢٢. به سوی جهان ابدی/٤٩٦ .
٢٣. تفسیر نمونه، ٥٩٥/٢ .
٢٤. تجسم اعمال/٢٠١/٢. ر. ک: به سوی جهان ابدی/٥٠٧ .
٢٥. الكافی، ٣١٨/٢ .
٢٦. نهج البلاغه/١٣٨/١٩١/خ .
٢٧. الدر المنشور، ٥٧/٤ .
٢٨. تفسیر نور الثقلین، ٥٠١/٢ .
٢٩. البرهان فی تفسیر القرآن، ٢٥٤/٣ .
- . ٣٠. تفسیر نور الثقلین، ٥٠١/٢ .
- . ٣١. من لا يحضره الفقيه، ٤٠٢/٤ .
- . ٣٢. تفسیر القمی، ٢٩٠/١ .
- . ٣٣. توحید صدوق، ٣٧١/ .
- . ٣٤. کنز العمال، ١/١٢٤؛ الرقم ٥٨٩ .
- . ٣٥. مستند احمد بن حنبل، ٣٢٢/٣؛ سنن النسائي، ١٥٦/٦ .
- . ٣٦. الصحيفة العلوية/٤٠٥/دعای روز سوم ماه .
- . ٣٧. مهج الدعوات ومنهج العبادات/٤٩ .
- . ٣٨. صحیفه سجادیه، دعای ١٥٦/٣٣ .
- . ٣٩. مستند الامام رضا(ع)، العطاردی، ٢٤٠/٢ .
- . ٤٠. تفسیر نمونه، ١٠٦/١٣ .
- . ٤١. عيون أخبار الرضا(ع)، ٤/٢، ح/٨ .
- . ٤٢. حقایق جاودانه در حیات انسان‌ها «وین دایر»/٨ .
- . ٤٣. معانی الاخبار، ٣٤٥/٤٣ .
- . ٤٤. تفسیر نمونه، ٢٥/٧٢-٧٣ .
- . ٤٥. بعد از مرگ بر ما چه می‌گذرد/٢٤٠ .
- . ٤٦. غرر الحكم و درر الكلم، ٢/٤٤١، ک/٣٢١٨ .
- . ٤٧. وقعة صفين/١٠٨ .
- . ٤٨. غرر الحكم و درر الكلم، ٥/٢٥٨، ک/٨٢٤٦ و ٨٢٤٧ .
- . ٤٩. بعد از مرگ بر ما چه می‌گذرد/٢٤٣ .
- . ٥٠. غرر الحكم و درر الكلم، ٢/٢٣٩، ک/٢٤٧٩ .
- . ٥١. تحف العقول عن آل الرسول/٣٦٤ .
- . ٥٢. غرر الحكم و درر الكلم، ٢/٤٦١، ک/٣٢٩٧ .
- . ٥٣. امامی شیخ طوسی/٤٢٦ .
- . ٥٤. جهان به سوی ابدیت/١٢٩ .
- . ٥٥. واقعه، ٣٧-١٥/٥٩ .
- . ٥٦. ترجمه آیه: پس هر کس هموزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند، و هر کس هموزن ذره‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند .