

شکر و شکرگزاری در قرآن و یاسین

نهله غروی نائینی*

هزیم مدیرزاده قلمخانی**

چکیده

«شکر» شناخت و تشخیص احسان و نیکی و اعتراض و قدردانی در برابر آن است، که در قرآن کریم به شکل فعل و اسم به کار رفته است، در کاربرد اسمی به عنوان صفتی برای خالق و عبد هر دو آمده است. یکی از اهداف وجودی نعمت‌ها، سنجش میزان شکرگزاری انسان‌ها است، که انسان‌ها موظف به آن شده‌اند. شکرگزاری به چهار نوع شکر؛ بنده در برابر خالق، بنده در برابر نعمت، بنده در برابر بنده و خالق در برابر بنده، تقسیم می‌شود. شکرگزاری مراحلی نیز دارد: شکر با قلب، زبان، اعضا و جوارح و اعلام عجز بر شکرگزاری. انسان‌های شکرگزار در برابر خالق و بندگان عمل کردهای شایسته‌ای دارند که این اعمال باعث بهره‌مندی آنان از پاداش‌های ویژه دنیوی و اخروی می‌شود.

کلید واژه‌ها: شکر، نعمت.

*. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران.

**. دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران.

مقدمه

«شکر» شناخت و تشخیص احسان و نیکی^۱؛ و انتشار آن و ستایش نیکوکار به خاطر نیکی که در حق فرد انجام داده، است^۲، که در مقابل نعمت و بذل است. «شاکِرًا لأنْعُمَه» (النحل، ۱۶/۱۲۱)^۳. شکر نسبت به خداوند، تصور نعمت و اظهار آن^۴ و اعتراف به نعمتش و انجام هر آن چه که واجب کرده از جمله اطاعت و ترک معصیت^۵، همراه با تجلیل و تعظیم است^۶. ضد آن کفر است، یعنی: فراموشی نعمت و پنهان کردن آن.^۷

واژهٔ شکر با مشتقاش ۷۵ بار در قرآن آمده است که هم به صورت فعل است و هم اسم. در اشتقاد فعلی به صورت ماضی «شکر» و مضارع «یشکرون» و هم امر «اشکروا» به کار رفته است. در همه این موارد صیغه مجرد آن به کار رفته است. در اشتقاد اسمی، از صفت مشبهه: «شاکرین»، اسم مفعول: «مشکور»، صیغه مبالغه: «شکور» و مصدر: «شکر» و «شکور» آن استفاده شده است.

«شکور» که صیغه مبالغه است، به عنوان وصف خداوند «إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شُكُورٌ» (فاطر، ۳۵/۳۴) و بنده «لَا يَاتٌ لِكُلٍّ صَبَّارٌ شُكُورٌ» (ابراهیم، ۱۴/۵) هر دو آمده است. در مورد خداوند به معنای رشد دادن اعمال نیک اندک بندگان و سپس افروden بر پاداش آنان و آمرزش آنان^۸، و به معنای نعمت دادن به بندگان و پاداش دادن به او در مقابل برپاداشتن عبادت خداوند^۹، و آواز نیکو^{۱۰} است. اما از میان بندگان به معنای کوشش در شکر پروردگار با اطاعت از او و انجام عباداتی که به عنوان وظیفه بر دوش او نهاده شده است^{۱۱}، و به کار بردن تمام همت و توان برای اداء شکر با قلب و زبان و سایر جوارح از روی اعتقاد و اعتراف.^{۱۲} «شاکر» هم به معنای ملکه بودن سپاس نعمت است و در مورد خداوند به این معناست که خداوند پیوسته انسان را به خاطر شکر پاداش می‌دهد «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» (النساء، ۴/۱۴۷)، اما در قرآن بیشتر به عنوان وصف بنده آمده است.

لازم به ذکر است که میزان فضیلت و کرامت انسان، به داده‌ها و نعمت‌هایی که در حق او ارزانی شده نیست، بلکه همه نعمت‌ها، صرفاً برای امتحان و سنجیدن میزان شکر است و نمی‌تواند مایه فخر و معیار برتری باشد؛ چنان که نداری‌های نیز دلیل بر تنزل مقام و عقب ماندگی نیست، بلکه صرفاً برای سنجش میزان استقامت و پایداری انسان است. انسان برتر کسی است که عطا‌یای الهی او را مغفور نسازد، بلکه خضوع و تشرک او در برابر منعم،

برتر و بالاتر شود. از این رو سلیمان^(ع) آن همه شکوه و جلال و عظمت را وسیله آزمایش شاکر یا ناسپاس بودن خود معرفی می نماید: «هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيِ لِيَلُوَّنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُّرُ» (النمل، ۴۰/۲۷). پس همه نعمت های دنیا ضمن آن که ممکن است نشان تکریم الهی باشد، محور اصلی آنها آزمون خدادست و فقط نعمت های بهشت جنبه تکریم محسن دارد.^{۱۴}

شکرگزاری هدف از اعطای نعمت

در قرآن کریم پس از اشاره به برخی از نعمت های الهی، منعمان مکلف و موظف به شکرگزاری در برابر آن شدند. در جایی می فرماید: که سپاس من را به جا آورید و از ناسپاسی دوری کنید، «وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُونَ» (البقرة، ۱۵۲/۲)، یا می فرماید: اگر تنها خداوند را عبادت می کنید، در برابر نعمت های فراوانی که به شما عطا فرموده است، سپاس آن را به جا آورید «وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَاهُ تَعْبُدُونَ» (النمل، ۱۱۴/۱۶)، یا این که هم زمان با امر به استفاده از نعمت، خواستار سپاس گزاری در برابر آن می شود^{۱۵}. و بالاخره انسان ها را به خاطر خودداری از شکرگزاری، مورد بازخواست قرار می دهد «فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ» (الواقعة، ۷۰/۵۶).

در برخی از آیات نیز یکی از اهداف اعطای نعمت، شکرگزاری در برابر خداوند معرفی شده است بدون این که ظاهر امر و نهی صورت گیرد. برای مثال پس از یادآوری نعمت هایی چون عفو و بخشش، یا حیات دوباره در دنیا، اتمام نعمت، تسخیر دریا برای انسان، و آفرینش انسان و انعام اعضا و جوارح به او^{۱۶} که هدف از اعطای آن ها را شکرگزاری انسان معرفی می نماید؛ «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (النمل، ۷۸/۱۶). پس بنابر این آیات، و روایات به خصوص روایت أمیر المؤمنین^(ع) شکر در برابر نعمت و ذکر آن و حمد خداوند واجب است^{۱۷}، و باید مراقب بود که با ناسپاسی نعمت را از دست نداد: «إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النَّعْمٍ فَلَا تَنْقِرُوا أَقْصَاهَا بِقَلْةِ الشَّكْرِ؛ هَنَّجَامِيَّ كَه طَلِيعَ نعمتَ بِه شَمَا رسِيدَ بَا ناسپاسِيَّ دَنْبَالَ آنَ رَأَ قَطْعَ نَكْنِيَّد»^{۱۸}. البته تعبیر به «العلّ» به معنای شاید در جمله «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» با آن که شکر واجب است، از این جهت است که شکر در عین حال که تشریعاً واجب است، تکویناً اختیاری است.^{۱۹}

انواع شکرگزاری

بر اساس آیات قرآن کریم و سفارشاتی که در رابطه با شکرگزاری شده است، می‌توان شکرگزاری را به چهار نوع تقسیم نمود، که در این قسمت این شکرگزاری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:

الف: شکرگزاری بندۀ در برابر خالق: با توجه به این که شکر منعم، بر بهره‌مند از نعمت واجب است، پس شکرگزاری از خداوند که ولی نعمت‌هاست بر انسان واجب است.^{۲۰} به این منظور، خداوند ضمن آیاتی پس از نام بردن از نعمت‌ها، بهره‌مندان از نعمت را به صراحت، به شکرگزاری در برابر خود امر می‌نماید: «وَاشْكُرُوا لِي» (آل‌آل‌البقرة، ۱۵۲/۲)، به طوری که مدعايان ايمان و عبادت را به انجام آن توصيه می‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيَّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا ثَعْبَدُونَ» (آل‌آل‌البقرة، ۱۷۲/۲)؛ يعني: اگر فقط خدارا عبادت می‌کنید و موحد هستید باید شاکر باشید. البته در ضمن آن به موحد بودن در شکر نیز امر می‌نماید تا با توحید عبادی آنان هماهنگ باشد.^{۲۱}

قرآن کریم همچنین ستودن لقمان به بهره‌مندی از حکمت را با فرمان شکرگزاری برای خداوند مقرر ساخته است «وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحُكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ» (لقمان، ۳۱/۱۲). پس با این تفسیر یکی از بارزترین مظاهر حکمت، شکرگزاری خداوند است و اگر کسی به مقام شکر خداوند نایل آید حکیم است.^{۲۲}

ب: شکرگزاری بندۀ در برابر نعمت: نوع دیگر شکرگزاری، سپاس‌گزاری بندۀ در برابر نعمت است. قرآن کریم طی آیاتی پس از یادآوری نعمت‌های الهی، از بهره‌مندان از نعمت می‌خواهد که شکر آن را به جا آورند «وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ» (آل‌آل‌النحل، ۱۶/۱۱۴). با توجه به این گونه از آیات شکر در مقابل نعمت و بذل و احسان است.

قرآن کریم از ابراهیم^(ع) به عنوان شکرگزار در برابر نعمت یاد می‌نماید «شَاكِرًا لَا نُعْمِهُ اجْتِبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (آل‌آل‌النحل، ۱۶/۱۲۱)، که دلیل برگزیده و هدایت شدن‌ش را همین عمل معرفی می‌نماید. مقام شکرگزاری در برابر نعمت به اندازه‌ای مهم است که سلیمان^(ع) به درگاه الهی دعا می‌کند که او را بر انجام آن راهنمایی نماید: «وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعِيْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِي» (آل‌آل‌النمل، ۲۷/۱۹).

بالتله این شکرگزاری هم شامل نعمت‌های ظاهری و مادی مانند اعضا و جوارح و حواس

بدنی : «وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ» (النحل، ١٦/٧٨) و زندگی بر روی زمین و روزی : «وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَعَايِشًا» (الاعراف، ٧/١٠)، شب و روز، دریا و مواهب آن، تسخیر چارپایان و جن، آب قابل شرب و غیره می شود^{۲۳}، و هم شامل نعمت‌های باطنی و معنوی، مانند عقل و روح و حواس باطنی که تحت عنوان «أَفْئَدَة» قرار می گیرد، هدایت : «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (الانسان، ٧٦/٣)، یاری الهی : «وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ» (آل عمران، ٣/١٢٣)، بعثت انبیا و حکمت^{۲٤} و موارد دیگر می شود.

در واقع شکرگزاری در برابر فعل صورت می گیرد . نعمت ، کار خداست و شکر معمولا در برابر نعمت است ، زیرا اگر نعمتی به انسان نرسد وی کسی راشکر نمی کند^{۲۵} . اما اگرچه برای نعمت شکر صورت می گیرد؛ لیکن در حقیقت مشکور له خداوند می باشد ؛ زیرا نعمتی که او عطا فرموده مورد شکرگزاری قرار می گیرد ، که در حقیقت شکر عطا کننده نعمت صورت گرفته است .

ج : شکرگزاری بنده در برابر بنده : قرآن کریم در آیات فراوانی به یاری رساندن به مردم و دستگیری از آنان و همچنین به احسان به پدر و مادر توصیه می کند و این سفارشات تا جایی می رسد که آنان را به شکرگزاری در برابر پدر و مادر که مجرای نعمت الهی هستند امر می نماید : «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ» (لقمان، ٣١/١٤). امام رضا^(ع) نیز یکی از سه چیزی را که خداوند مقرن با هم قرار داده است را، آن می داند : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ أَمْرَ بِثَلَاثَةِ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةُ أَخْرَى... وَأَمْرٌ بِالشَّكْرِ لِهِ وَلِلَّوَالِدِينِ فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالَّدِيْهِ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ؛ خَدَاؤنَدْ عَزَّ وَجَلَ بِهِ سَهْ چِيزْ اَمْرَ كَرَدَهُ كَهْ هَمَرَاهْ بَا سَهْ چِيزْ دِيَگَرْ اَسْتَ... وَ بِهِ شَكْرَگَزَارِي اَزْ خَوْدَ هَمَرَاهْ بَا شَكْرَگَزَارِي اَزْ پَدَرَ وَ مَادَرَ اَمْرَ فَرْمُودَهِ اَسْتَ، پَسْ هَرَكَهْ شَكْرَ آنَانَ رَابَهْ جَانِيَاوَرَدَ، شَكْرَ خَدَاؤنَدَ رَا نِيزَ بِهِ جَانِيَاوَرَدَهِ اَسْتَ». ^{۲۶}

نکته مهم در مسأله شکرگزاری در برابر بنده این است که ادب خدا و رسول خدا^(ص) در برابر احسان مخلوق ، بر تصحیح و تجویز شکر مخلوق نیکوکار اشاره دارد . به طوری که حضرات معصومین^(ع) شکر مخلوق محسن به عنوان مجرای فیض خدا و مظہر احسان الهی را روا دانسته و به آن ترغیب می نمودند^{۲۷} . برای نمونه رسول اکرم^(ص) می فرماید : «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ؛ اَيْنَ كَهْ خَدَاؤنَدَ سِپَاسَ بِنَدَهِ درْ قَبَالَ اَحْسَانَشِ رَا نَمِيَ پَذِيرَدَ

هنگامی که در مقابل احسان انسان، سپاس گزاری نکند»^{۲۸}. از امام رضا(ع) نیز روایت شده است که: «من لم يشكِر المنعم من المخلوقين لم يشكِر عزوجل؛ كسى كه شكر گزار احسان مخلوق نباشد، شكر خداوند را نيز به جا نمی آورد».^{۲۹}

البته به دلیل این که خداوند ولی همه نعمت‌هاست، از این رو هر حمدی از آن اوست و سپاس گزاری انسان نسبت به دیگران، در حقیقت حق‌شناسی از خدادست، اگرچه خود انسان سپاس گزار نفهمد و نسبت به خدا حق‌شناسی نکند.^{۳۰}

در فرمان الهی مبنی بر شکر گزاری از پدر و مادر بعد از امر به سپاس گزاری از خداوند^{۳۱} نیز باید این مسأله را در نظر داشت که حق‌شناسی از پدر و مادر که مجرای نعمت خداوند هستند، شرک نیست. در واقع امثال امر خداوند در شکر گزاری از پدر و مادر، شکر خداوند به شمار می‌آید^{۳۲}؛ زیرا موحد کامل هم حق را می‌بیند و هم خلق را.^{۳۳}

د: شکر گزاری خالق در برابر بنده: در آیاتی از قرآن کریم از شکر گزار بودن خداوند با عنوان «شاكر»: «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا» (النساء، ۱۴۷/۴) و «شكور»: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» (الشورى، ۲۳/۴۲) یاد شده است. عنوان «شاكر» به این معناست که خداوند پیوسته انسان را به خاطر شکر پاداش می‌دهد. «شكور» نیز با قبول اندک و اعطای کثیر هماهنگ است و این ویژگی سنت الهی است، از همین رو خداوند «شكور» و «شاكر» است.^{۳۴}

با در نظر گرفتن این مسأله که شکر از جانب خداوند به معنای پاداش و ثنای جمیل است^{۳۵}، تعبیر شکر در مورد خداوند، لطیف و تشویق آمیز به نظر می‌رسد، تا انسان به آن واجب یا مستحب بهتر گرایش پیدا کند. پس اگر کسی کار خیری انجام دهد، خداوند به او پاداش خوب خواهد داد، زیرا خداوند شاکر است. در واقع انسان برای خود کارمی کند ولی خداوند از او تشکر می‌کند.^{۳۶} شکر عبد، شکر مولا را به همراه دارد؛ یعنی وقتی عبد، عملی را خالصانه انجام می‌دهد و به نیت تجلیل و بزرگداشت و به عنوان خدمت و عبودیت، عملی را به پیشگاه مولا هدیه می‌کند، مولا هدیه او را می‌پذیرد و در مقابل این عمل صالح، ضامن صلاح و مصلحت او می‌شود. از این رو یکی از اسمای حسنای الهی شاکر است.^{۳۷}

لازم به ذکر است که اطلاق شکر گزاری بر خداوند، اطلاقی است حقیقی نه معجازی؛ زیرا که خداوند هر چند که قدیم الاحسان است و هر احسانی که کسی به کند باز احسان

او است، واحدی حقی به عهده او ندارد، تا او شکرش را به جا آورد، لیکن در عین حال خودش اعمال صالح بندگان را با این که همان هم احسان او به بندگان است، احسان بنده به خودش خوانده و خود را شکرگزار بنده نیکوکارش خوانده است، و این خود احسانی است بالای احسان.^{۳۸}

مراحل شکرگزاری

شکر به معنای ظهر است و شکر نعمت، اظهار آن در مسیر صحیح است.^{۳۹} امام صادق^(ع) به احسان در جوار نعمت‌های الهی سفارش فرمودند و مردم را از کاری که باعث رمیدن نعمت می‌شود بر حذر داشتند.^{۴۰} آن حضرت منظور از احسان در جوار نعمت را، شکر بر آن چه که خداوند به وسیله آن انعام کرده است و اداء حق آن، معرفی می‌فرماید.^{۴۱} شکر نیز مانند ایمان و بعضی از موضوعات دیگر دینی و اعتقادی، مراتبی دارد.^{۴۲} در واقع انجام حق شکرگزاری در برابر منعم و هر کسی که در حق دیگری احسانی نموده است، چهار مرحله دارد:

الف: شکر با قلب: مرحله اول شکرگزاری همان تصور نعمت است.^{۴۳} و اعتقاد به این که نعمت از خداوند است^{۴۴}، «هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي» (النمل، ۴۰/۲۷) و خصوص درونی در مقابل منعم، و ممنون و شرمنده بودن در برابر او به خاطر نعمت‌هایی که ارزانی داشته است.^{۴۵} امام صادق^(ع) می‌فرماید: «همین که بدانی نعمت از جانب خداوند است، سپاس آن را به جا آورده‌ای، من أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَعْمَةٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَدَى شَكَرَهَا».^{۴۶} روایتی با این مضامون از رسول اکرم^(ص) نیز نقل شده است.^{۴۷} همچنین امام صادق^(ع) پایین ترین مرحله شکر را همان دیدن نعمت از جانب خداوند می‌داند، و رضایت از آن چه که به او عطا فرموده است، و این که با نعمتش معصیت او نشود، و به سبب نعمتش مخالفت با اوامر و نواهی او نشود، و تمام شکر اعتراف زبان سر همراه با خصوص برای خداوند و....
البته توفیق بر شکر، نعمتی است که آن نیز شکری واجب دارد.^{۴۸}

ب: شکر با زبان: مرحله دوم شکرگزاری همان ثانی منعم است.^{۴۹} با زبان خدا را سپاس کردن^{۵۰} و تجلیل از نعمت‌های الهی با زبان.^{۵۱} بنابر فرمایش امام صادق^(ع) با گفتن «الحمد لله» شکر نعمت به جا آورده می‌شود^{۵۲}، که از آن به اتمام حق نعمت نیز

تعییر شده است.^{۵۳} البته روایتی با این مضمون از پیامبر اکرم (ص) نیز روایت شده است، به طوری که آن حضرت فرمود: کسی که نعمت‌ها بر او آشکار شود باید ذکر «الحمد لله» را زیاد تکرار کند.^{۵۴}

برای نمونه شکرگزاری در آیه: «لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا» (الانسان، ۹/۷۶) از نوع زبانی است؛ زیرا در مقابل جزا قرار گرفته که خود به مراحل دیگر شکرگزاری اشاره دارد. این آیه خطابی است از سوی امیر المؤمنین (ع)، فاطمه (ع) و حسنین (ع) به کسانی که اطعامشان کردند، که یا به زبان قال است یا حال.^{۵۵}

ج: شکر با سایر اعضاء و جوارح: مرحله سوم شکرگزاری همان استفاده صحیح از نعمت است.^{۵۶} در واقع شکر سایر جوارح، مكافات نعمت به قدر قدرت^{۵۷}، و صرف نعمت‌های الهی در راه طاعت و بندگی و مهمان نکردن دشمن بر سر سفره دوست، است.^{۵۸} شکر آن است که نعمت خدا در آن جا که منعم به آن امر می‌کند صرف شود. این کار مستلزم شناخت خداوند و شناخت حلال و حرام‌های الهی است، تا آن‌گاه بتوان نعمت را در راه او و در مورد مخصوص و حلال آن صرف کرد، و این بخشی از حکمت است.^{۵۹} براساس روایت امیر المؤمنین (ع) از مصادیق آن دوری از محرمات است: «شکر کل نعمه الورع عمماً حرم الله»^{۶۰}، که از امام صادق (ع) نیز روایت شده است.^{۶۱}

اعمال مذهبی و اطاعت پروردگار بهترین شکر در مقابل نعمت‌هاست. سجده شکر، نماز شکر، احسان و ولیمه شکر نیز از این قبیل است.^{۶۲} در واقع فلسفه وجودی عبادت شکرگزاری به درگاه خداوند است و زمانی شکر نعمت خدا محسوب می‌شوند که از روی اخلاق انجام شوند.^{۶۳}

پس شکرگزاری از نوع سوم همان صرف نعمت‌های خدا در جای خود است که در صورت صرف هریک از نعمت‌ها در جای خود، انسان به طور مطلق شاکر خواهد بود. بر این اساس، چون عالم و آدم، همه نعمت‌های الهی‌اند، شاکر کسی است که با عالم و آدم رفتاری خداپسندانه داشته باشد.^{۶۴} در واقع این‌گونه از شاکران کسانی هستند که شاکر بودن ملکه آن‌ها شده و آنان بدون هرگونه نسیان و غفلت، نعمت‌های الهی را به جا و حکیمانه صرف می‌کنند.^{۶۵} پس شکرگزاری زیور توانگری است: «الشّکر زينة الغُنَى».^{۶۶} امیر المؤمنین (ع) نشان زهد را شکر در برابر نعمت معرفی می‌فرماید.^{۶۷}

مصدق مهم دیگر این مرحله از شکرگزاری اطاعت و پذیرش ولايت معصومان(ع) است، به طوری که امام حسن عسکري(ع) در شرح آيه ۱۷۲ سوره بقره شکر نعمت را اطاعت از محمد(ص) و علی(ع) و جانشينان مطهر او معرفی می نماید: «فَاشْكِرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ بِطَاعَةِ مَنْ أَمْرَكُمْ بِطَاعَتِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ وَ خَلْفَائِهِمُ الطَّيِّبِينَ». ^{۶۸}

البته اين مرحله از شکر نيز به لحاظ اشخاص تفسير می شود، به طوری که شکر نسبت به شخص بالاتر، به اطاعت، و نسبت به همتا و برابر، به مكافات و همسان عمل كردن، و نسبت به مادون، به احسان و تفضل است^{۶۹}. اين مرحله به اندازه اي دشوار است که عاملان به آن اندک هستند.^{۷۰}

د: اظهار عجز: مرحله چهارم کمال شکرگزاری است که در اظهار عجز از آن است^{۷۱}؛ چنان که داود(ع) وقتی در جواب خطاب خداوند: «أَعْمَلُوا آلَّا دَاؤْدَ شُكْرًا» (سبا، ۳۴/۱۳) پرسید: چگونه شکر تو را به جا آورم، در حالی که شکر نيز، نعمت دیگري از جانب توست! پاسخ آمد: هم اکنون به من معرفت يافتی و شکرم را به جا آوردي؟ زيرا دانستي شکر نيز نعمتی از جانب من است^{۷۲}، و آنگاه که موسای کليم(ع) عرضه داشت: خدايا چگونه شکرت را به جا آورم، در حالی که همه اعمال من جواب گويي کوچک ترین نعمتی که در اختيار گذاشته اي نیست؟! خطاب آمد: اي موسى الاآن شکر من را به جا آوردي^{۷۳}. پس کسی می تواند به حقیقت شکر برسد که به فقر و عجز و ضعف خود التفات پیدا کند.

عمل کرد شکرگزاران

قرآن کريم پس از نام بردن از نعمت ها ابراز اميدواری می کند مردم در برابر آن ها شکرگزاری نمایند «لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ» (المائد، ۵/۶). همچنين آنان را امر به شکرگزاری می کند: «وَأَشْكُرُوا اللَّهَ» (البقرة، ۲/۱۷۲). برای تشویق آنان، خود را قدردان شکرگزاری آنان معرفی می نماید «فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» (البقرة، ۲/۱۵۸) و «وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا» (الإنسان، ۷۶/۲۲). همچنين همراه با معرفی برخورداران از نعمت هاي الهي و تبيين نعمت هايي که به آنان عطا شده است، سيرت آنان را نيز بازگو می کند تراه بهره وري از نعمت ها را به انسان ها بیاموزد. البته بهره مندان از نعمت، هنگام دریافت آن، برخوردهاي متفاوتی از خود نشان می دهند. برخی با اعمال شایسته، سپاس آن را به جا آورده مستحق بهره بيشتر و تداوم آن و

پاداش الهی می شوند «نعمَةٌ مِنْ عَنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ» (القمر، ۳۵/۵۴). برخی برای شکرگزاری شرط می گذارند «لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (يونس، ۱۰/۲۲). برخی نیز با اعمال ناشایست و ناسپاسی، مستحق سلب نعمت و تبدیل آن به نقمت و زوال نعمت و بالاخره کیفر الهی می شوند «وَلَئِنْ كَفَرُوكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (ابراهیم، ۷/۱۴) که خداوند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد «أَفَلَا يَشْكُرُونَ» (یس، ۳۶/۳۵). بالآخره باید گفت به رغم تشویق و ترغیب و راهنمایی‌ها، تنها اندکی از مردم سپاس آن را به جا می آورند «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ» (سیا، ۳۴/۱۳). در این عبارت تنبیه‌ی است که به جا آوردن شکر کامل خداوند سخت است، به همین منظور قرآن کریم تنها دو تن از اولیا یعنی: ابراهیم (ع) «شَاكِرًا لَّا نَعْمَمْهُ» (النحل، ۱۶/۱۲۱) و نوح (ع) «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» (الإسراء، ۱۷/۳) را به صراحت نسبت به شکر، مورد ثنا قرار می دهد.^{۷۴}

لازم به ذکر است سپاس‌گزاران افرادی هستند که به هدف خداوند از اعطای نعمت کاملاً توجه دارند و به انتظار او پاسخ مثبت داده، به وظیفه خود در قبال نعمت عمل می‌کنند. البته رسول الله (ص) نشان افراد سپاس‌گزار را چهار چیز معرفی می‌فرماید: «الشکر فی النعماء ، والصبر فی البلاء ، والقنوع بقسم الله ، ولا يحمد ولا يعظم إلا الله»^{۷۵}؛ شکر در برابر نعمت، صبر در مقابل بلا، قانع بودن به قسمت الهی، و حمد و تعظیم خداوند به تنها یی، که گویای برخی از عمل کردهای سپاس‌گزاران است. امام صادق (ع) نیز شکر را از جنود عقل معرفی می‌فرماید.^{۷۶}

در این قسمت، در دو بخش عمل کرد سپاس‌گزاران در ارتباط با خداوند، و مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف: در ارتباط با خداوند: برخی از اعمال نیک سپاس‌گزاران که در پاس داشت نعمتی است که به آنان عطا شده است، در ارتباط آنان با خداوند و منعم واقعی تعریف می‌شود. مهم‌ترین ویژگی سپاس‌گزاران در برابر بهره‌ای که از نعمت‌های الهی دارند، اعتقاد به توحید است، همان‌گونه که هدف از اعطای نعمت نیز همان است. برای مثال خداوند به ابراهیم (ع) به خاطر یکتاپرستی و اعتقاد به توحید، نعمت‌های مختلفی عطا فرمود «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (النحل، ۱۶/۱۲۳) و او را پیشوای دیگران قرار داد. امام صادق (ع) نیز خداوند را به عنوان تنها منعم معرفی می‌نماید:

«أَنْتَ وَلِيٌ كُلَّ نِعْمَةٍ»^{۷۷}. حضرت علی^(ع) نیز اعلام می دارد که حمد و ستایش خداوند را به هر طریق ممکن به خاطر همه نعمت هایی که عطا فرموده است، انجام می دهد: «نحمدہ بجمعیع محامده کلّها علی جمیع نعمائے کلّها».^{۷۸}

از دیگر ویژگی های سپاس گزاران، خضوع و خشوع در برابر خداوند است: «إِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا» (مریم، ۵۸/۱۹). آنان همان ذریه آدم، و کسانی که با نوح در کشتی سوار شدند، و ذریه ابراهیم و بالاخره ذریه اسرائیل هستند که نعمت ویژه الهی که همان هدایت است به آنان اختصاص یافته است و از بندگان برگزیده الهی هستند. به طور کلی زمانی که هر شانی از شئون خدای تعالی برای ایشان یادآوری شود، کاملا خاضع و خاشع می شوند.^{۷۹}

یکی دیگر از عمل کردهای صاحبان نعمت، شکر و سپاس گزاری در برابر عطایای الهی است: «شَاكِرًا لِأَنْعُمَةٍ» (النحل، ۱۲۱/۱۶). قرآن کریم در سوره نحل آیه ۱۲۱ از ابراهیم^(ع) و در سوره نحل آیه ۱۹ سلیمان و در سوره قمر آیه ۳۵ از آل لوط و دیگران به عنوان شاکر نام می برد. امیر المؤمنین^(ع) نیز آن را نشان تقوی: «يَمْسِي وَ هَمَّهُ الشَّكْر... وَ فِي الرَّحَاءِ شَكُورٌ؛ رُوزِ رَابِّهِ شَبَّ مِنْ رِسَانِدِ وَ هُمْ تِلَاشُ وَ خَوَاسِتُ اَوْ بِهِ جَائِيَ آوْرَدَنْ سِپَاسِ اَسْتَ... وَ در روزگار آسایش بسی سپاسگزار است».^{۸۰} و زهد^{۸۱} و صفت افراد مؤمن^{۸۲} معرفی می فرماید. امیر المؤمنین^(ع) همچنین مردم را به شکرگزاری هنگام پیش آمدن نعمت ها فرا می خواند و یکی از حقایق زهد و پارسایی را شکر به هنگام پیش آمدن نعمت معرفی می فرمایند.^{۸۳}

البته آنان که می خواهند حق سپاس گزاری را به خوبی به جا آورند، همانند سایر کارها، مشتاقند که روش انجام آن را از خداوند بیاموزند: «وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» (النمل، ۱۹/۲۷) و از او برای انجام هرچه بهتر این مهم کمک می طلبند. علی بن الحسین^(ع) نیز از خداوند شکر در برابر نعمت ها را طلب می فرماید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي لَا تَنالُ مِنْكَ إِلَّا بِالرِّضَا... وَ تَمَامُ النِّعْمَةِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ وَ الشَّكْرُ بِهَا عَلَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَ بَعْدَ الرِّضَا»^{۸۴}. در واقع پیامبران و اولیای الهی خود در ادائی شکر نعمت و همچنین آموزش آن به پیروان پیش قدم بودند.^{۸۵}

از دیگر ویژگی ها و عملکرد شکرگزاران، حسن فعلی است: «وَلَئِنْ أَذْفَنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ

ضرَّاءَ مَسْتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» (هود، ۱۱ و۱۰)؛ اینان کسانی هستند که در صورت بهره مندی از نعمت، صبر می کنند و به وسیله آن، اعمال صالح انجام می دهند. البته رهایی انسان از دو طبیعت مذموم «ناامیدی و کفران» و «فرح و فخر»^{۸۶}، تنها برای صابران امکان پذیر است؛ زیرا که مانع جزع و فزع و نومیدی و کفر به هنگام مصائب و زوال نعمت می شود، و هنگام دریافت نعمت نیز، مانع غفلت از ولی نعمت می شود، در عوض به شکرگزاری ترغیب می کند، تا این که نعمت را در راه رضای الهی به کار بزند، و خلق خدا از فرح و فخر آنان آسوده باشند^{۸۷}. البته صبر با عمل صالح، جدای از ایمان نیست.

ب : در ارتباط با مردم : برخی از عمل کرد نیک سپاس گزاران در پاس داشت نعمتی که به آنان عطا شده است، در ارتباط آنان با مردم است.

از جمله وظایفی که خداوند در قبال نعمتی که به انسان عطا فرموده، بر عهده او گذاشت، ارشاد و راهنمایی مردم و پند دادن به آنان است تا مسیر هدایت را بیابند. برخی از بهره مندان از نعمت تمام سعی و تلاش خود را برای انجام آن به کار می بندند: «قالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ» (المائدة، ۲۳/۵). در این آیه، از دو تن از اصحاب خدا ترس موسی^(ع) سخن به میان آمده است که بنی اسرائیل را تشویق و ترغیب به اطاعت از امر خدا و موسی^(ع) در ورود به قریه، می کردند و با اطمینان، به آنان وعده پیروزی می دانند و از آنان می خواستند که بر خداوند توکل کنند.

بته اولین راهنمایان، رسولان الهی هستند که هدف وجودیشان نیز همین مسئله است ولی افراد دیگر غیر از آنان نیز در طول تاریخ وجود داشتند که به این وظیفه عمل می کردند: همانند مؤمن آل فرعون که فرعونیان را از قتل موسی و هارون بازمی داشت و آنان را از عذاب الهی می ترساند و از بنی اسرائیل می خواست که از او اطاعت کنند تا هدایت شوند^{۸۸}. در واقع این گونه افراد مردم را به اطاعت از رسولان الهی دعوت می کنند قرآن کریم به لزوم انجام این کار توجه دارد به طوری که به پیامبر اکرم (ص) می فرماید که باید عده‌ای وجود داشته باشند که بتوانند مردم را ارشاد و راهنمایی کنند.^{۸۹}

از دیگر اعمال منعمان سپاس گزار که در ارتباط با دیگران است، عدم پشتیبانی و

حمایت از گنهکاران است: «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» (القصص، ۲۸/۱۷). در واقع شکرگزاران به امر و توصیه در رابطه با تولی با اولیای الهی و تبری از دشمنان او، جامه عمل می‌پوشانند.

سرانجام شکرگزاری

با توجه به این که یکی از صفات و ویژگی‌های خداوند، شاکر بودن او در مقابل اعمال نیک بندگان است: «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» (النساء، ۴/۱۴۷)، خود در قرآن کریم اعلام می‌دارد که به بندگان سپاس‌گزار پاداش خواهد داد: «وَسَنْجُزِي الشَّاكِرِينَ» (آل عمران، ۳/۱۴۵) و قدر تلاش‌ها و اعمال نیک آنان را می‌داند: «وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا» (الانسان، ۷۶/۲۲)؛ زیرا که خداوند، به خوبی بندگان سپاس‌گزار خود را می‌شناسد: «لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» (الانعام، ۶/۵۳)، و اگر آنان سپاس‌گزار باشند دلیلی بر عذاب آنان نیست: «مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعْدَ أَبِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَّتُمْ» (النساء، ۴/۱۴۷). شکرگزاری از اوصافی است که خداوند به سبب فراوانی پاداش، نوع و میزان جزای آن را ذکر نفرموده^{۹۰}، و پاداش آن نیز به خود انسان شاکر باز می‌گردد: «وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يُشْكُرُ لِنَفْسِهِ»، زیرا خداوند غنی محض است: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيْ كَرِيم» (النمل، ۲۷/۴۰).

آیات قرآن کریم نتایج شکرگزاری انسان‌ها در دو مقطع دنیا و آخرت را برمی‌شمرند؛ که در این قسمت به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود:

الف: در دنیا: بخشی از نتیجه شکرگزاری انسان‌ها در همین دنیا عاید آنان می‌شود و انسان‌ها در همین دنیا از پاداش عمل نیک شکرگزاری خود بهره‌مند می‌شود.

یکی از این پاداش‌ها، آمرزش خطاهای و گناهان و در عوض احسان به فرد شاکر است. برای مثال قرآن کریم از گروهی از بنی اسرائیل یاد می‌کند که پس از بهره‌مندی از نعمت خداوند که همان پایان سرگردانی در بیابان و اجازه ورود در قریه بود، سه فرمان یعنی ورود به قریه، ورود از در، در حال خضوع، و گفتن حظه و طلب آمرزش را به نیکی انجام دادند، که مورد مغفرت قرار گرفته و گناهانشان بخشیده شد و افرون بر آن از رحمت و ثواب الهی نیز برخوردار شدند «نَعْفُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ» (البقرة، ۲/۵۸). البته اگر «محسنان» کسانی باشند که آزمون چهل سال «تیه» را به دور از هر آسودگی و لغزشی

سپری کردند، انجام دستورهای سه گانه سبب افزایش حسنات آن هاست.^{۹۲} همچنین در مقابل کسانی که پس از سلب رحمت دچار ناامیدی و ناسپاسی می شوند، و هنگام بهره مندی از نعمت دچار فخر می شوند، گروهی هستند که شکیابی ورزیده و کارهای شایسته می کنند که خداوند به پاس صبر و اعمال نیک، آنان را نیز می آمرزد و پاداشی بزرگ برای آنان مهیا می کند: «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ» (هود، ۱۱/۱۱). علاوه بر آن خداوند شاکران را از عذاب های دنیا بی نیز نجات می دهد: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ * نَعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ» (القمر، ۳۵/۳۴)؛ خداوند خانواده لوط^(ع)- به جز همسرش - را از عذاب آسمانی نجات داد تا این نجات نعمتی باشد از ناحیه او، که به ایشان اختصاص داده شد؛ زیرا که آنان نسبت به خداوند شاکر بودند، و جزای شکر در درگاه الهی نیز نجات است.^{۹۳}

افزوده شدن بر نعمت های الهی نیز از دیگر پاداش ها در مقابل شکرگزاری است. بر اساس فرمایش امیر المؤمنین^(ع) انسان با تسليم شدن در برابر قضای الهی و شکر بر نعمت های او می تواند نعمت خداوند را برای خود کامل سازد، آن حضرت کسی را که به قضای الهی راضی نباشد را از شیوه اهل بیت^(ع) دور معرفی می فرماید.^{۹۴} البته خداوند خود اعلام می دارد که در صورت سپاس گزاری در برابر نعمت ها، او نیز بر نعمت های خود نسبت به آنان خواهد افزود: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَتُكُمْ» (ابراهیم، ۷/۱۴). همچنین بر اساس فرمایش رسول خدا^(ص) کسی که خداوند به او چهار چیز دهد، چهار چیز دیگر نیز می دهد که یکی از آن ها مقام شکر است که به هر که داده شود، زیادی نعمت نیز داده می شود.^{۹۵} بنابر فرمایش امام باقر^(ع) نیز یکی از دو صفتی که خداوند از بندۀ اش انتظار دارد، اعتراف به نعمت های خداوند است تا به این وسیله بر نعمت افزوده شود.^{۹۶}

علی^(ع) همچنین سپاس گزاری را باعث بقای نعمت می داند و می فرماید که خداوند در سپاس گفتن را بربندۀ ای نمی گشاید، درحالی که در نعمت را به روی او بینند: «ما کان اللَّهُ لِيَفْتَحْ عَلَى عَبْدِ بَابَ الشَّكْرِ وَ يَعْلُقُ عَنْهُ بَابَ الرِّزْيَادَةِ»^{۹۷}. البته خداوند به هر کس سپاس گزاری را بیاموزد، او را از افزوده شدن بر نعمت محروم نمی فرماید: «وَ مَنْ أَعْطَى الشَّكْرَ لَمْ يَحْرِمِ الرِّزْيَادَةَ» که گواه صدق این سخن آیه: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَتُكُمْ» (ابراهیم، ۷/۱۴) است.^{۹۸} امام صادق^(ع) نیز می فرماید: در تورات آمده است که با سپاسگزاری، نعمت ها

نابود نمی گردد: «لا زوال للنعماء إذا شكرت» و سپاسگزاری مایه افزایش نعمت و اینمی از دگرگونی است: «والشکر زيادة في النعم وأمان من الغير»^{۹۹}. آن حضرت کسی را که با دل بفهمد که نعمت از سوی خداوند است، پیش از گشودن زبان به شکر او را سزاوار فرونی در نعمت معرفی می فرماید^{۱۰۰}. همچنین آن حضرت با امر به سپاس منعم، سفارش به حفظ حريم نعمت خداوند کردند^{۱۰۱}. امام سجاد^(ع) نیز به یکی از فرزندانش فرمود: «ای فرزند، خداوند را سپاس گزاری کن چون به شما نعمت داده است، زیرا اگر شکرگزار باشی نعمت از تو قطع نمی گردد. شاکر با شکری که انجام می دهد خوشبخت تر است تا از نعمتی که به او می رسد»^{۱۰۲}.

از دیگر پاداش های مهم در دنیا برای مسلمانان در قبال انجام وظایف، انتخاب آنان به عنوان برترین امت است. مسلمانان پس از بهره مندی از نعمت اتحاد و برادری موظف به امر به معروف و نهی از منکر و حفظ اتحاد و تمسک به ریسمان الهی شدند^{۱۰۳}. آنان به خاطر موفقیت در انجام این وظایف، یعنی: اطاعت و امثال اوامر الهی و امر دیگران به نیکی ها و بازداشت آنان از کارهای ناپسند که با هم مراحل و به بهترین وجه انجام گرفت و همچنین به خاطر ایمان کامل به برترین پیامبر^{۱۰۴}، که همان سپاس گزاری در برابر نعمت اتحاد بود، ملقب به بهترین امت شدند و خداوند آنان را بهترین امتی نامیده است که در زمین پدیدار شده اند: «كُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمُنُونَ بِاللَّهِ» (آل عمران، ۱۱۰/۳).

بالاخره از همه مهم تر پاداش برگزیده شدن و هدایت به صراط مستقیم و بهره مندی از احسان الهی است: «اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و آتیناه فی الدُّنْيَا حَسَنَة^(۱) (النحل، ۱۶-۱۲۱)، که در انتظار کسی است که به تنهایی یک امت است و مورد اقتدائی دیگران است و پیوسته در حال اطاعت و عبادت پروردگارش است^{۱۰۵}، همچنین در برابر نعمت های الهی همیشه شاکر است که همان پیامبر یکتاپرست، ابراهیم^(ع) است: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» شَاكِرًا لَا تَعْمَمْه^(۲) (النحل، ۱۶-۱۲۰). خداوند به پاس خدمتش او را به جایگاهی می رساند که توسط پیامبر خاتم^(ص) مورد تبعیت قرار می گیرد: «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» (النحل، ۱۶-۱۲۳). در واقع خداوند، پیامبر اسلام^(ص) را دعوت به پیروی از کیش ابراهیم^(ع) می کند، یعنی: خود را در همان صفحی

قرار دهد که ابراهیم (ع) در آن قرار دارد. شکی نیست که ابراهیم (ع)، پیش از پیامبر اسلام (ص)، راه توحید و حق جویی را سپرده است. پیامبر اسلام (ص)، اگرچه افضل از ابراهیم (ع) است، لیکن دنباله رو اوست و این مانعی ندارد.^{۱۰۶}

البته لازم به ذکر است که «اجتباء» به این معنا است که خداوند ابراهیم (ع) را برای خود خالص گردانید، البته شکر نعمت، علت اجتباء بوده است. اما مقصود از «حسنه در دنیا»، معیشت نیکو است، و ابراهیم (ع) دارای ثروتی فراوان بود. این صفات آثار نیک این دین حنیف است، و اگر انسان به این دین درآید، او را نیز به تدریج به راهی سوق می‌دهد که ابراهیم (ع) را به آن کشانید.^{۱۰۷}

بالاخره در اثر شکرگزاری روح انسان شاکر، رشد و وسعت می‌یابد، از این رو قرآن کریم به جای آن که بفرماید: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ نَعْمَكُمْ» می‌فرماید: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهیم، ۱۴/۷)، یعنی: خودتان را افزایش می‌دهم و سعه وجودیتان را بالا می‌برم.^{۱۰۸} البته باید این مسأله را در نظر داشت که همین که خداوند پاداش نیک به بندهاش می‌دهد، تفضیلی است بر بندهاش و گزنه شکرگزاری و بنده‌گی مولا، وظیفه بنده است.^{۱۰۹}

ب: در آخرت: مهم‌ترین نتیجه سپاس‌گزاری، پاداش و درجاتی است که در آخرت نصیب انسان سپاس‌گزار می‌شود. در واقع این افراد به وعده صدق الهی دست می‌یابند، یعنی: کسی که با دعا از پروردگار خود می‌خواهد که روش سپاس‌گزاری در برابر نعمت‌هایی که به او و والدینش عطا شده را بیاموزد، و در پی انجام اعمال شایسته مورد رضای الهی است، و اهل توبه و فرمان‌پذیر است، خداوند نیز بهترین آنچه را انجام داده است از او می‌پذیرد و از بدی‌هایش درمی‌گذرد و به بالاخره او را در زمرة بهشتیان قرار می‌دهد: «أَولَئِكَ الَّذِينَ نَتَّبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَ نَتَّجاوزُ عَنْ سَيِّئَتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدْ الصَّدَقَ الَّذِي كَانُوا يَوْمَ الْحِقْافَةِ يُعَذَّبُونَ» (الحقاف، ۲۶/۱۶). خداوند عمل چنین بندگانی را به بهترین وجه قبول نموده و کوشش آنان را می‌ستاید «فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهِمْ مَشْكُورًا» (الاسراء، ۱۷/۱۹)؛ یعنی: آنان را مورد تفضل خویش قرار می‌دهد.^{۱۱۰}

همچنین فردی را که در ازای بهره‌مندی از مال دنیا، در مقابل خداوند پروا پیشه نموده و تنها به خاطر خشنودی خداوند، آن را انفاق می‌کند، از عذاب الهی دور داشته، و به خشنودی خداوند که در پی آن بود دست می‌یابد: «وَلَسَوْفَ يَرْضَى» (اللیل، ۹۲/۲۱). رسول

خدا(ص) نیز می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضِيَ عَنِ الْعَبْدِ إِنْ يَأْكُلِ الْأَكْلَهُ وَيَشْرُبِ الشَّرْبَهُ فِي حِمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا؛ خَدَاوَنْدَ از بَنَدَهَايِ کَه غَذَا بَخُورَدَ وَنُوشِيدَنِی بَنُوشَدَ وَسَپِسَ حَمَدَ خَدَاوَنْدَ رَابَه جَا آورَدَ، حَتَّمَا رَاضِی مَی شَوَدَ»^{۱۱۱}. همچنین در روزی که عَدَهَايِ به خاطرِ کفران نعمت، سیاهَرَو هَسْتَنَدَ وَعَدَهَايِ دِیگَرَ بَه دِلِیلِ سِپَاسَ گَزَارِی رو سَفیدَ، خَدَاوَنْدَ آنَانَ رَارَو سَفیدَ مَی نَمَایِدَ و در رَحْمَتَشِ جَاؤَدَانَه مَی کَنَدَ: «وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُوا وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (آل عمران، ۱۰۷/۳). در واقع از میان همه ثواب های اخروی که مَی توانَدَ ثواب شاکران باشد، رو سَفیدَی است، که در دُنْیَا نَیزَ دَلَالتَ بر خشنودَی و پَسْنَدَ دَارَدَ و با شَکرَگَزَارِی تناسبَ دَارَد.^{۱۱۲}

بالآخره خداوند افراد سِپَاسَ گَزَارِی چون ابراهیم^(ع) را در آخرت از صالحان قرار مَی دَهَدَ: «وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ» (البقرة، ۱۳۰/۲؛ النحل، ۱۶/۱۲۲؛ العنكبوت، ۲۹/۲۷) همان مقامی که سلیمان نبی آرزوی دستیابی بَه آن را داشت^{۱۱۳}. البته منظور از صلاح در این آیه صلاح ذاتی است که آن هم دارای مراتبی است، که بعضی مافوق بعض دیگر است. همچنین مقام صالحان از متقيان برتر است، زیرا در میان مؤمنان و متقيان، تنها افراد انگشت شماری صالح هستند^{۱۱۴}. همچنین بنابر فرمایش امام صادق^(ع) یکی از اعمالی که باعث قرار گرفتن انسان در زمرة صدیقان مَی شَوَدَ، شَکرَگَزَارِی است^{۱۱۵}.

نتیجه مقاله

شکر، تشخیص احسان و نیکی و اظهار آن و ستایش نیکوکار به خاطر احسان و نیکی که کرده، مَی باشد. این واژه با مشتقفات فعلی و اسمیش به تعداد قابل توجهی در قرآن کریم آمده که به عنوان صفت خالق و مخلوق به کار رفته است. اما شکر در مورد خداوند به معنای پاداش دادن به بندگان در برابر شَکرَگَزَارِی شان است که پیوسته و بدون انقطاع است. یکی از اهداف خداوند از اعطای نعمت به بندگان، تحریز آنان به شَکرَگَزَارِی در برابر خود است که آنان را موظف به انجام این واجب الهی نموده است.

شَکرَگَزَارِی به چهار نوع شَکرَگَزَارِی بنده در برابر خالق، بنده در برابر نعمت، بنده در برابر بنده و خالق در برابر بنده تقسیم شده است، ولی مَی توان آن را در دو نوع خلاصه کرد که همان شَکرَگَزَارِی بنده در برابر خالق و شَکرَگَزَارِی خالق در برابر بنده است، زیرا شکر

نعمت و شکر احسان هم نوع، همان شکرگزاری در برابر خداوند است.

اما برای دست یابی به حقیقت شکر، باید به فقر و عجز و ضعف خود آگاه شد. همچنین متوجه انواع نعمت‌ها و فیض‌هایی شد که از جانب پروردگار افاضه شده است. سپس نعمت‌های الهی را در راه فلاح و سعادت خود به کار گرفت تا به نقمت و شرّ و عقوبت تبدیل نشود. بالاخره در مقام لفظ و با زبان نیز از خداوند قدردانی و تجلیل نمود که سبب مزید نعمت و رحمت، و موجب جلب لطف و مرحومت می‌شود: «وَإِذْ تَأْدَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهیم، ۷/۱۴) و حق عبودیت، ادا می‌گردد: «بِاللَّهِ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (آل‌آل‌الله‌آبادی، ۳۹/۶۶).

شکرگزاران به پاس نعمت‌های الهی، افرادی موحد هستند که در برابر خداوند که ولی نعمت آنان است، کاملاً خاضع و خاشع هستند و همراه با صبر و انجام اعمال شایسته، زمینه هدایت دیگران را نیز ایجاد می‌کنند. آنان با اولیای الهی دوست هستند و از آنان تعیت نموده، در عوض از مجرمان تبری می‌جوینند.

سپاس‌گزاران در دنیا بیش از پیش از نعمت‌های الهی بهره‌مند شده، گناهان و خطاهایشان مورد آمرزش قرار می‌گیرد و از عذاب‌های دنیاگی در امان بوده مقام شان از همگان برتر شده و در صراط مستقیم هدایت قرار می‌گیرند. در آخرت نیز از عذاب‌های الهی دور داشته شده در عوض از نعمت‌های بی‌شمار آن بهره‌مند می‌شوند. آنان و خداوند از هم خشنود هستند و با توجه به میزان شکرگزاری شان از جمله صالحان و صدیقان خواهند بود.

-
١. العین، ٢٩٢/٥؛ لسان العرب، ٤٢٣/٤. ٤٢٣/٤.
 ٢. لسان العرب، ٤٢٣/٤. ٤٢٤-٤٢٣/٤.
 ٣. قاموس قرآن، ٦٢/٤. ٦٢/٤.
 ٤. المفردات/ ٤٦١.
 ٥. مجمع البحرين، ٣٥٤/٣. ٣٥٤/٣.
 ٦. تفسیر تنسیم، ٤٠٠/٤. ٤٠٠/٤.
 ٧. المفردات/ ٤٦١.
 ٨. لسان العرب، ٤٢٤/٤؛ مجمع البحرين، ٣٥٤/٣.
٩. المفردات/ ٤٦٢.
 ١٠. مجمع البحرين، ٣٥٤/٣.
 ١١. لسان العرب، ٤٢٤/٤.
 ١٢. مجمع البحرين، ٣٥٣/٣.
 ١٣. تفسیر تنسیم، ٦٧١/١٥.
 ١٤. همان، ٤٢١/٤-٤٢٢.
 ١٥. النحل، ١١٤/١٦.
 ١٦. البقرة، ٥٢/٢ و ٥٦؛ المائدة، ٥/٦؛ التحلل، ١٦ و ١٤/١٦.

- . ٤٧. المستدرک على الصحيحین، ١/٥١٤ . ٧٨
- . ٤٨. مصباح الشريعة، ٢٤/٢ . ٢٩٦/٦
- . ٤٩. المفردات، ٤٦١_٤٦٢ . ٩٨
- . ٥٠. تفسیر تسنیم، ٨/٥٠٨ . ٣٩٩/٤
- . ٥١. همان، ٤٢١/٤ . ٦٠٢/٨
- . ٥٢. الكافی، ٩٦/٢ . ٦٠٩
- . ٥٣. همان، ٩٥ . ٥٤٩/٧
٥٠٧. همان، ٩٣/٨؛ المستدرک على الصحيحین، ١/٥٠٧ . ٣٦؛ الحج، ١٤/١٦؛ النحل، ٧٣/٢٨؛ سبا، ١٣/٣٤؛ الواقعۃ، ٥٦/٦٨_٧٠ . ٢٢
- . ٥٤. همان، ١٢٨_١٢٧/٢٠ . ١٤٤/٣؛ لقمان، ٣١/١٢ . ٢٤
- . ٥٥. المیزان، ١٢٧_١٢٨/٢٠ . ٥٢٥/٧
- . ٥٦. المفردات، ٤٦١_٤٦٢؛ تفسیر تسنیم، ٨/٥٠٨ . ٢٣٤/٢
- . ٥٧. قاموس قرآن، ٤٦٢/٤ . ٤٢٣_٤٢٢/٤
- . ٥٨. تفسیر تسنیم، ٤٢١/٤ . ٣١٣/١٦
- . ٥٩. همان، ٥٤٩/٧ . ٢٧
- . ٦٠. الخصال «شیخ صدوق»، ١٤/١ . ٢٧/١؛ عيون أخبار الرضا، ١/٢٧
- . ٦١. الكافی، ٩٥/٢ . ٥٥٠/٧
- . ٦٢. قاموس قرآن، ٤٦٣/٤ . ١٤٣/٣١
- . ٦٣. تفسیر تسنیم، ٩/٣٧٧ . ٤٢٣/٤
- . ٦٤. همان، ١٥/٦٧١_٦٧٢ . ٣٣
- . ٦٥. همان، ٥٥٩/٦ . ٣٧/٨
- . ٦٦. نهج البلاغة، حکمت . ٤٢٣/٤
- . ٦٧. الكافی، ٥٧/١؛ روضة الوعاظین، ٤٣٤ . ٣٥
- . ٦٨. التفسیر المنسوب إلى الامام العسكري(ع)، ٥٨٥/٥٨٥ . ٣٦
- . ٦٩. تفسیر تسنیم، ٤٢٢/٤ . ٤٢١/٤
- . ٧٠. همان، ١٠/٣٤٤_٣٤٥ . ٣٨
- . ٧١. همان، ٤١٦/٤ . ٣٨٦/١
- . ٧٢. بحار الأنوار، ١٤/٤٠ . ٤٢٢/٤
- . ٧٣. الكافی، ٩٩/٢ . ٤٠
- . ٧٤. المفردات، ٤٦٢/٤٦٢ . ١٠٩/٤
- . ٧٥. تحف العقول، ٢٠/٢٠ . ٤٢١؛ تهذیب الأحكام، ٤١
- . ٧٦. الكافی، ٢٢/١ . ٤٢١/٤
- . ٧٧. تهذیب الأحكام، ٣/٩٤ . ٩٦/٢

٩٨. همان/حكمت ١٢٥ .
٩٩. الكافي، ٩٤/٢؛ وسائل الشيعة، ١٥/٣١٥ .
١٠٠. الكافي، ١٢٨/٨ .
١٠١. همان، ٣٨/٤؛ من لا يحضره الفقيه، ٦٠/٢ .
١٠٢. أمالی «طوسی»، ٥٠/١ .
١٠٣. آل عمران، ١٠٣/٣، ١٠٤ و ١٠٥ .
١٠٤. تفسیر تسنیم، ٣٣٤/١٥ .
١٠٥. المیزان، ٣٦٨/١٢ .
١٠٦. مجتمع البیان، ٦٠٣/٦ .
١٠٧. المیزان، ٣٦٨/١٢ .
١٠٨. تفسیر تسنیم، ٤٢٠/٤ .
١٠٩. المیزان، ٦٦/١٣ .
١١٠. همان .
١١١. الدر المنشور، ١٦٨/١٥ .
١١٢. المیزان، ٣٧٥/٣ .
١١٣. النمل، ١٩/٢٧ .
١١٤. المیزان، ١/٣٠٤-٣٠٥ .
١١٥. الكافی، ٦١/٢ .
١١٦. تفسیر تسنیم، ٤١٦/٤-٤١٧ .
٧٨. الكافی، ١٤٢/١ .
٧٩. المیزان، ٧٧/١٤ .
٨٠. نهج البلاغة/خ ١٩٢ .
٨١. الكافی، ٧١/٥؛ روضة الوعاظین، ٤٣٤/٤ .
٨٢. نهج البلاغة، ٣١٢/٣ .
٨٣. همان، ٩٤/خ .
٨٤. تهذیب الاحکام، ٨٢/٣ .
٨٥. النمل، ١٩/٢٧ و ٤٠؛ الاحفاف، ٤٦/١٥ .
٨٦. هود، ١١/٩ و ٩ .
٨٧. المیزان، ١٥٨/١٠ .
٨٨. غافر، ٤٤-٣٣-٢٨/٤٠ و ٣٨ .
٨٩. يس، ٢٠/٣٦؛ التوبۃ، ٩/١٢٢ .
٩٠. آل عمران، ١٤٥/٣؛ تفسیر تسنیم، ٥٥٠/٧ .
٩١. همان، ٥٤٩ .
٩٢. همان، ٥٥٢/٤ .
٩٣. المیزان، ٨١/١٩ .
٩٤. الكافی، ٣٦١/٨ .
٩٥. الدر المنشور، ١٤٩/١ .
٩٦. الكافی، ٤٢٦/٢ .
٩٧. نهج البلاغة/حكمت ٤٠٦ .