Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 28, No. 1, Spring and Summer 2025, 317-342
https://www.doi.org/10.30465/afg.2025.51646.2187

The lasting good deeds and their effects on the individual and society in light of the Holy Qur'an

Ebrahim Namdari*, Askar Babazadeh Aghdam**
Auob Amraei*, Zaman Ali Sabri Al-rabei******

Abstract

The research addresses the concept of "lasting good deeds" (Al-Baqiyat Al-Salehat) in Quranic interpretation, which refers to actions and sayings that are eternal and steadfast, leading to continuous reward. They are not merely transient acts but deeds with a lasting impact that remains with the individual in this world and the hereafter. Al-Baqiyat Al-Salehat is expressed as goodness and lasting endurance. The term refers to good deeds that maintain their continuity despite the vicissitudes of time and are interpreted as elements emanating from a believer's heart working to combat corruption, leading to profound spiritual and moral outcomes. The research relies on a descriptive analytical approach, where the verses of the Holy Quran and the Prophetic Hadiths were studied in a systematic and methodological manner, to identify the various examples of Al-Baqiyat Al-Salehat and to clarify their nature and characteristics. Through analysis, it was found that good deeds are closely related to faith, as they are complementary elements that complete each other, and that God accepts deeds in which sincere faith is initiated, making good deeds an effective investment for happiness in this world and the hereafter. Al-Baqiyat Al-

* Associate Professor of Department of Quranic and Hadith Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran, enamdari@abru.ac.ir
** Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Quranic Sciences and Education, khoi, Iran (Corresponding Author), askar.babazadeh@gmail.com
*** Associate Professor of Department of Quranic and Hadith Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran, a.amraei@abru.ac.ir
**** MA in Quranic and Hadith Sciences, Adian and Mazaheb university, Qom, Iran, zamansabri@gmail.com
Date received: 13/04/2025, Date of acceptance: 25/06/2025

Salehat also stand out as a means of achieving steadfastness and continuity and are among the most important values that the Islamic religion urges, because they embody the concept of continuous giving and continuous reward. In conclusion, the research indicates that following the Quranic teachings and Hadiths and adopting role models from the Messenger of God and his family is the way to achieve these lasting good deeds, which are among the essential pillars of human success in his life and destiny.

Keywords: The Holy Quran, Al-Baqiyat Al-Salehat, moral virtues, spiritual life, Good Life.

Introduction

Indeed, Allah, the Most Glorified and Exalted, has commanded all people to believe in Him and in His Messenger (PUH). He has promised those who respond to this with a lofty Paradise, and those who disobey and defy with a blazing Fire. He has made hastening to righteous deeds a sign of responding to His commands. Therefore, Allah Almighty has often linked faith in Him in the Holy Quran with righteous deeds that He loves and is pleased with, making it a reason for entering Paradise and being saved from Hellfire. Allah Almighty says: "Indeed, those who have believed and done righteous deeds - for them are the Gardens of Paradise as a lodging" (Al-Kahf: 107), and other verses indicating righteous deeds. Our Lord has informed us and emphasized in His Book that He does not waste or decrease the reward of any worker among His believing servants, whether male or female, but rather multiplies the reward and recompense for him many times over. He almighty says: "Whoever comes with a good deed will have ten times its reward" (Al-An'am: 160). Therefore, righteous deeds were the habit of God's righteous servants and the characteristic of believers. God Almighty has promised those who do good deeds in this worldly life a good life, lasting happiness, and a pleasant living. This is the immediate reward in this world, but in the Hereafter, the reward is Paradise, in which there are things that no eye has seen, no ear has heard, and no human heart has ever imagined. One will ascend to the highest ranks therein, and all rewards for good deeds, no matter how great and virtuous they are with God Almighty, are continuous. Yes, the rewards of those good deeds cease with the death of their doer, as the Prophet (PUH) explained in his saying: "When a person dies, his deeds come to an end". We have sought to study the following two questions:

1. What is the concept of "lasting righteous deeds" in the Holy Quran, and what is its impact on the individual and society through the Quranic text?
2. How does the Holy Quran explain the importance of lasting righteous deeds and their impact on improving the individual's behavior and building a righteous society?

Materials & methods

The primary objective of this research was to conduct a comprehensive and systematic investigation into the topic of righteous deeds and enduring good works (al-Baqiyat al-Salehat) in the Holy Quran. This was achieved through employing an objective research methodology focused on analyzing Quranic texts using two main keywords: (Baqaa) and (Salah).

The study involved library-based research, presenting an extensive review of sources, along with the meticulous collection, classification, and analysis of relevant materials. Furthermore, prior to writing the article, the views and observations of lexicographers from both Shia and Sunni sources and interpretations were gathered. Authentic hadiths from Shia and Sunni sources were relied upon to strengthen the Quranic studies and achieve an integrated research approach. This research aims to present a systematic study of the Holy Quran on the subject of righteous deeds and all forms of goodness, highlighting the position and importance of enduring good works in the ethical system established by the Quran. It also seeks to draw a clear and accurate picture of the verses that link faith and righteous deeds, emphasizing the synergy of these two pillars in building the character of the individual and society. Finally, the research addresses the explanation of the conceptual scope of righteous deeds in the Holy Quran, helping to understand its dimensions and effects on the individual and social life of man.

Discussion & Result

The term "al-Baqiyat al-Salihat" (the lasting good deeds) is mentioned twice in the Holy Quran: in verse 76 of Surah Maryam and verse 46 of Surah Kahf. The latter verse was revealed regarding some of the Prophet's companions, who boasted of their wealth and children and said to him, "Keep the poor away from you so that we may sit with you." However, the Prophet responded, "Wealth and children are the adornment of worldly life, but the lasting good deeds are better in the sight of your Lord for reward and better for hope." The Prophet also explained that when a dead

person is buried, three things follow him: his wealth, his children, and his hope. Two of them return, while hope remains. When we examine the opinions of commentators on the interpretation of this term, we see differences and dispersion among their opinions. Some say it refers to the five daily prayers several others said: It is good speech, but it is more general than that and includes reciting the Qur'an and other remembrances. A group said: It is all righteous deeds, including words and deeds, such as fasting, prayer, Hajj, charity, freeing slaves, jihad, and maintaining kinship ties.

Conclusion

We point out the most important point in the conclusion, which is that man's nature is not bound to perform any action unless there is a tempting motive that is worth the effort for it. Therefore, Allah, the Almighty, the Knower of the Unseen, the Manager of affairs, and the Facilitator of matters, in order to make man dedicate his attention and concern to the matter and put himself in a state of committing to the implementation willingly and not forced, opened to man the door of His grace and generosity with His good promises, and made the lasting good deeds for man a means to fulfill what he seeks to obtain and a reason to ensure the realization of his perfection in the world of the example and the realization of his desires in Paradise, the best position and place and the best dwelling place. What is the matter that can make man bound and committed to performing what the lasting good deeds contain of deeds with determination, longing, eagerness, and desire, while he knows that the lasting good deeds he accomplishes with the intention of gaining the pleasure of Allah, the Almighty, in reality, are the realization of his desires and the building of his abode in His eternal abode. In this case, it will become a worldly matter as it should be, and all matters will take their course as required by Islamic society, class-wise, scientifically, and culturally, with equality, balance, and a good outcome, the best conclusion.

Bibliography

The Holy Qur'an

Nahj al-Balagha

I.B. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn. (2011). Man La Yahduruhu al-Faqih, Vol. 1, Tehran: Dar al-Kotab al-Islamiyyah. [In Arabic].

I.B. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn. (1984). Al-Khesal, Vol. 1, Tehran: Ilmiyyah al-Islamiyyah. [In Arabic].

I.Sh. A. Rashid al-Din Abu Abdullah Muhammad ibn Ali. (2010). Manaqib Aal Abi Talib, edited by Ali Sayyid Jamal Ashraf al-Husayni, Qom: Maktaba al-Haydariyyah. [In Arabic].

I.T. Ali ibn Musa. (1988). Iqbal al-A'mal, Vol. 2, Tehran: Dar al-Kotab al-Islamiyyah. [In Arabic].

I. M. Muhammad ibn Makram. (1993). Lisan al-Arab, edited by Jamal al-Din Mir Damadi, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic].

A. Sayyidah Nosrat. (1982). The Storehouse of Mysticism in the Interpretation of the Qur'an, Tehran: Nehdat Nisa' al-Muslimah. [In Arabic].

A. Sayyid Abul-Hasan; R.Y, Muhammad Ali (2004). Endowment for the Endowment of the Javdaneh, published by: Mafakhir Publications. [In Arabic].

T.A. Abd al-Wahid ibn Muhammad (no date). Ghorar al-Hikam and Dorar al-Kalim, edited by Mahdi Rajai, Qom: Dar al-Kitab al-Islami. [In Arabic].

H. Mohammad Baqir. (1995). The Etiquette of Teaching and Education in Islam, Tehran: Office for the Propagation of Islamic Culture. [In Arabic].

Kh. Rohollah. (2000). Tahrir al-Wasilah, translated by Ali Islami, Muhammad Qazizadeh, Tehran: Institute for the Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeini. [In Persian].

D. Ismail ibn Amr ibn Kathir. (1998). Interpretation of the Great Qur'an, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: Muhammad Ali Baydoun Publications.

R.I. Abu al-Qasim Husayn ibn Muhammad. (1991). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Edited by Safwan Adnan Dawudi, Beirut: Dar al-Qalam. [In Arabic].

Z. Mahmud ibn Umar. (1986). Tafsir al-Kashaf, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic].

Z. Rabi' Abd al-Ra'uf. (no date). Al-Baqiyat al-Salehat, Alexandria: Dar al-Iman for Printing and Publishing. [In Arabic].

S. Shams al-Din Abu al-Khair Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad. (1985). Al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Kathir al-Ahadith al-Musharata (The Good Objectives in Explaining Many Hadiths that Are Well-Known by the Tongues of People), Qom: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic].

Sh. Ahmad. (1995). Encyclopedia of Qur'anic Ethics, edited by Ali Archif, Beirut: Dar al-Jeel. [In Arabic].

Sh. Ali. (1999). Introduction to Islamic Ethics, Ahvaz: Khuzestan Publications. [In Persian].

Sh. Morad Ali. (2005). With the Scholar in the Balance, Qom: Al-oswah. [In Arabic].

T. Muhammad Husayn. (2009). Al-Mizan in the Interpretation of the Qur'an, translated by Sayyid Muhammad Baqir al-Musawi al-Hamadhani, 7th edition, Qom: Islamic Publications. [In Arabic].

T. Fadl ibn Hasan. (2001). Majma' al-Bayan fi 'Ulum al-Quran, edited by Hashim Rasuli and Fadlallah Yazdi Tabataba'i, Tehran: Nasir Khusraw Publications. [In Arabic].

T. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (1991). Jame' al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Beirut: Dar al-Ma'rifa.

T. Muhammad ibn Hassan (no date), Al-Tibyaan fi Tafsir Al-Qur'an, edited by: Ahmed Qasir Amel, Beirut: Arab Heritage Revival House. [In Arabic].

F. N. Muhammad ibn Ahmad. (1996). Rawdat al-Wa'izin wa Basirat al-Mu'tazin, Part 2, Qom: Radhi Publications. [In Arabic].

Q.B. Syed Ali Akbar. (1992). Qur'an Dictionary, Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. [In Persian].

Q. Ali ibn Ebrahim. (2018). Tafsir Qomi, investigator Sayyed Tayyab Mousavi Jazayeri, fourth edition, Qom: Dar Al-Kitab. [In Arabic].

K. Muhammad ibn Yaqoub. (1984). Al-Kafi, edited by Ali Akbar Ghaffari and Muhammad Akhoundi, Vol. 1, Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Arabic].

K. Furat ibn Ibrahim. (1989). Tafsir Furat al-Kufi, edited by Muhammad Kazem Mahmoudi, Tehran: Printing and Publishing Institute of the Ministry of Islamic Guidance. [In Arabic].

M. Muhammad Baqir. (2003). Ayn al-Hayat, edited by Mahdi Rajai, second edition, Qom: Anwar al-Huda. [In Arabic].

M. Muhammad Baqir .(1982). Bihar al-Anwar al-Jami'a li-Durar Akhbar al-A'immah al-Athar, edited and corrected by two editors, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi. [In Arabic].

M.R. Sh. Muhammad (2009). Mizan al-Hekmah, translated by Hamid Reza Shaykhi, Qom: Dar al-Hadith. [In Persian].

M. Mortaza 1 (2011). This is a translation from: Hekmat Publications. [In Persian].

M. Morteza 2 (2011). Collection of Works, Qom: Sadra. [In Persian].

M.S. Nasser (1995). The Nemoneh Interpretation, Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyyah. [In Persian].

M. Rashid al-Din (1998). Kashf al-Asrar wa-Uddat al-Abrar, vol. 5, Tehran: Tehran University Publications. [In Arabic].

N. Hossein ibn Muhammad Taqi. (1989). Mustadrak al-Wasa'il and-Mustanbat al-Masa'il, vol. 11, Qom: Ahl al-Bayt (AS) Foundation. [In Arabic].

N.P. Mahdi. (no date). Jannat al-Akhlaq, edited by Mohsen Adamzadeh, published in: Vali'asr Research Institute. [In Arabic].

W. Mas'ud ibn Isa (1989). Tanbih al-Khawater and Nuzahat al-Nawazir, known as Majmu'at Warram, Vol. 1, Qom: Maktabat al-Faqih. [In Arabic].

آفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية
مجلة علميّة نصف سنويّة (مقالة علمية محكّمة)، السنة ٢٨، العدد ١، الربيع و الصيف ١٤٤٦-١٤٤٧ه.ق

الباقيات الصالحات وآثارها للفرد والمجتمع في ضوء القرآن الكريم

إبراهيم نامداري*
عسگر بابازاده أقدم**، **أيوب أمرائي*****، **زمان علي صبري الربيعي******

الملخص

تناول البحث مفهوم «الباقيات الصالحات» في التفسير القرآني، حيث يُطلق على الأعمال والأقوال التي تكون خالدة وثابتة، وتؤدّي إلى الثواب المستمر، فهي ليست مجرد أفعال عابرة؛ بل أعمال ذات أثر دائم يبقى للفرد في الدنيا والآخرة. يُعبر عن الباقيات الصالحات بأنها خير وبقاء دائم، ويشير المصطلح إلى الأعمال الخيرة التي تظل محافظة على استمراريتها رغم تقلبات الزمن، ويُفسّر بأنها عناصر تصدر عن قلب مؤمن يُعمل على مكافحة الفساد، وتؤدّي إلى نتائج روحية وأخلاقية عميقة. يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي، حيث تم دراسة آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية بطريقة نظامية ومنهجية، بهدف التعرف على الأمثلة المختلفة للباقيات الصالحات، وتبيان طبيعتها وخصائصها. من خلال التحليل، تبين أن العمل الصالح مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان، فهما عنصران مكملان يُكمل أحدهما الآخر، وأن اللّه يقبل الأعمال التي ينطلق فيها الإيمان الصادق، مما يجعل العمل الصالح استثماراً فعالاً للسعادة في الدنيا والآخرة. كما أن الباقيات الصالحات تبرز كوسيلة لتحقيق الثبات والاستمرارية، وتُعدّ من أهم القيم التي يُحث عليها الدين الإسلامي، لأنها تجسد مفهوم العطاء الدائم والأجر المستمر. في النهاية، يُشير البحث إلى أن اتباع التعاليم القرآنية والأحاديث والأخذ بالنماذج القدوة من رسول اللّه وأهل بيته هو السبيل لتحقيق هؤلاء الباقيات، التي تُعد من الركائز الأساسية لنجاح الإنسان في حياته ومصيره.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الباقيات الصالحات، الفضائل الأخلاقية، الحياة الروحية، الحياة الطيبة.

* أستاذ مشارك في قسم العلوم القرآنية والحديث بجامعة آية الله بروجردي، بروجرد، إيران، abru.ac.ir@enamdari
** أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة العلوم والمعارف القرآنية، قم، إيران (الكاتب المسؤول)، askar.babazadeh@gmail.com
*** أستاذ مشارك في قسم العلوم القرآنية والحديث بجامعة آية الله بروجردي، بروجرد، إيران، a.amraei@abru.ac.ir
**** ماجستيرة في قسم العلوم القرآنية والحديث بجامعة الأديان و المذاهب، قم، إيران، zamansabri@gmail.com
تاريخ الوصول: ١٤٤٦/١٠/١٤، تاريخ القبول: ١٤٤٦/١٢/٢٩

١. المقدّمة

إن اللّه سبحانه وتعالى أمر الناس جميعاً بالإيمان به، والإيمان برسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، ووعد من استجاب لذلك بجنة عالية، ومن خالف وعصى بنار حامية، وجعل سبحانه دليل الاستجابة لأوامره، المبادرة بالعمل الصالح؛ ولذلك قرن اللّه تعالى الإيمان به في القرآن الكريم بالعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه؛ وجعله سبباً من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (الكهف:١٠٧)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة:٨٢)، وغير ذلك من الآيات الدالات على العمل الصالح، وقد أخبر ربّنا سبحانه وتعالى، وأكد في كتابه أنه لا يضيع ولا ينقص أجر عَمل عامل من عباده المؤمنين شيئاً، سواء كان ذكرا أو أنثى بل يضاعف له الأجر والثواب أضعافا كثيرة جدا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ (الكهف: ٣٠) وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (النساء:١٣٤)، وقال سبحانه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (الأنعام: ١٦٠)، ولهذا كان العمل الصالح هو دأب عباد اللّه الصالحين وصفة المؤمنين، وقد وعد سبحانه من عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا بالحياة الطيبة والسعادة الدائمة والعيشة الهنيئة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل:٩٧)، هذا هو الجزاء العاجل في الدنيا، وأما في الأخرة فالجزاء هو الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ويرتفع الدرجات العُلى فيها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى* جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ (طه:٧٦-٧٥). وكل أجور وثواب الأعمال الصالحة مهما عظمت وفضلت عند اللّه جل وعلا منقطع، نعم تنقطع أجور تلك الأعمال الصالحة بموت صاحبها كما بين ذلك النبي (صلّى اللّه عليه وسلم) بقوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» (محمدي ري شهري، ١٣٨٨: الحكمة ١٤٢٨٧)، ولكن من رحمة اللّه سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه وكرمه على عباده، أن جعل لهم عددا من الأعمال الصالحة التي يجري للعبد أجرها ويستمر ثوابها له بعد موته، وهو في قبره بعد مئات السنين ولا يزال الأجر يتجدد له والثواب يصله. وقد رغب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلّم) فيها، وحثّنا على العمل بها؛ ولأهمية تلك الأعمال وفضلها وما يترتب عليها من الأجور الكبيرة والفضائل الكثيرة؛ ولما غفل بعض الناس عن فضلها وما فيها من الثواب، وتذكيراً لي ولإخواني المسلمين، قمت بجمع ما يسر اللّه لي بجمعه من الأدلة التي تدلّ على الأعمال والأقوال الصالحة التي ينتفع بها العبد المسلم في حياته وبعد موته، في هذه المقالة المتواضعة قد سعينا أن ندرس السؤالين التاليين:

١.ما هو مفهوم الباقيات الصالحات في القرآن الكريم، وما هو أثرها على الفرد والمجتمع من خلال النص القرآني؟ ٢.كيف يُبيّن القرآن الكريم أهمية الباقيات الصالحات وتأثيرها في تحسين سلوك الفرد وبناء المجتمع الصالح؟

١.١ أهمية الموضوع

يُعدُّ الإسلام ديناً قائماً على العمل، حيث يُعَتبَرُ البراغماتية وحُسنُ العمل من أحد أركان دين الإسلام الأساسية. فربّما تقل أهمية الشك والتردد أمام أولوية العمل الصالح في العقيدة الإسلامية. إذ يُعدُّ العمل الصالح، بجانب الإيمان، من المبادئ المشتركة بين جميع الأديان السماوية، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون:٥١). كما نجد في القرآن الكريم أيضاً قول اللّه تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ* إِنّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقّ وَتَواصَوْا بِالصّبر﴾ (العصر/٣-١). وتبرز الأهمية التي يوليها القرآن للأعمال الصالحة، ولاسيّما الباقيات الصالحات، بشكل لافت يثير الدهشة، ويمكن تصور هذه الأهمية من خلال عدة أبعاد أساسية، تم التطرق إليها في هذا المقال. فهمُ تلك الأبعاد يسلط الضوء على مدى عمق وأهمية تأثير العمل الصالح في حياة الإنسان، وفي بناء المجتمع الصالح، ويؤكد أن العمل المستمر، والتوصية بالحق والصبر، من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

٢.١ خلفية البحث

هناك دراسات عديدة حول الباقيات الصالحات كمفهوم رئيسي في الخطاب الدينى، منها: رسالة ماجيستر للشيخ بهائي (١٣٩٣) عنوانها «بررسى مفهومى و مصداقى الباقيات الصالحات وابعاد آن در فرهنگ اسلامى» حصلت على مفهوم الباقيات الصالحات في الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامي من رؤية ثقافية. الدراسة الأخرى لمرتضى عبدي (١٣٩٨) عنوانها «مفهوم و مصداق باقيات صالحات و نقش آن در شيوه وقف» وكما هو واضحٌ قد تناول المؤلف في الدراسة هذه الباقيات الصالحات من منظور الوقف وأكد الباقيات الصالحات من حيث يشرح الوقف ومنهجه الديني و... والدراسة الأخيرة كتاب عنوانه الباقيات الصالحات لربيع عبدالرؤوف الزواوي قد نشر في مملكة مصر العربية؛ من ميزات هذا الكتاب عدم ذكر أي تعريف واضح ودقيق لمفهوم الباقيات الصالحات ولكنه قد ذكر أنّ أي عمل صالح مذكور في القرآن ذيل الباقيات الصالحات مع شروطه وضوابطه وأحكامه. كما شرح ابن الأقليشى الأندلسي (١٤٢٤ ق) بتحقيق من محمد بن عزوز، الباقيات الصالحات في كتابه بهذا العنوان، حيث أشار إلى الباقيات الصالحات شارحا المفاهيم وأشار إلى مصاديقها متكئا على القرآن الكريم. وأمّا الميزة الأساسية لمقالتنا هذه علاوة على التعريف الواضح للعمل الصالح والباقيات الصالحات، التطرق إلى آثارها الفردي والاجتماعي من منظور القرآن الكريم.

٣.١ منهج البحث

كان الهدف الأساسي من هذا البحث هو استقصاء شامل ومنهجي لموضوع العمل الصالح والباقيات الصالحات في القرآن الكريم، من خلال الاعتماد على منهج البحث الموضوعي الذي يركز على تحليل النصوص القرآنية باستخدام كلمتين رئيسيتين: [البقاء] و[الصلاح].

تمت دراسة المصادر من المكتبات، حيث قُدّمت دراسة موسعة للمصادر، مع جمع القسائم وتصنيفها وتحليلها بشكل دقيق. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في كتابة المقال، تم جمع آراء وملاحظات مؤلفي المعاجم، من مصادر وتفسيرات الشيعة والسنة، مع الاعتماد على الأحاديث الصحيحة من المصادر الشيعية والسنية لتعزيز الدراسات القرآنية وتحقيق تكاملية في البحث. فيهدف بحثنا هذا إلى تقديم دراسة منهجية للقرآن الكريم حول موضوع الأعمال الصالحة وسائر أنواع الصلاح، لإبراز مكانة وأهمية الباقيات الصالحات في النظام الأخلاقي الذي يرسّخه القرآن، كما يسعى إلى رسم صورة واضحة ودقيقة للآيات التي تربط بين الإيمان والعمل الصالح، وتؤكد على تآزر هذين الركنين في بناء شخصية الإنسان والمجتمع. وأخيرا، يتناول البحث شرح المجال المفهومي للعمل الصالح في القرآن الكريم، بما يعين على فهم أبعاده وتأثيراته في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.

قد ذكرت مفردة «الباقيات الصالحات» في القرآن الكريم مرتين، هما الآية ٧۶ من سورة مريم و۴۶كهف. نزلت الآية الأخيرة في بعض أصحاب النبي (ص) يقولون له مفتخرين بمالهم وبنيهم: ابعد الفقراء عن حولك حتى نجالسك ولكن النبى (ص) يردّهم: المال والبنون زينه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملاً. ولقد بيّن النبى أيضاً: أن الميت عند دفنه يتبعه ثلاثٌ: ماله وبنيه وأمله، فيرجع اثنان ويبقى الأملُ.

حينما نبحث فى آراء المفسرين حول تفسير هذه المفردة نرى اختلافاً وتشتتاً بين الآراء؛ فقال بعضٌ: هي الصلوات الخمس (طبرسي، ١۴١٢: ٢/٣۶١)؛ ويقول بعضهم: هي قول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر (طبري، ١۴٢٢: ١۵/٢٧٣). قال عدة أخرى: هي الكلام الطيب ولكنه أعم منه ويدخل فيه تلاوة القرآن وبقيه الأذكار. قال طائفة: هي الأعمال الصالحة كلها من الأقوال والأعمال كالصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة (الزمخشري، ١۴٠٧: ٢/٧٢۵).

٢. العمل الصالح لغة واصطلاحاً

وفي معنى كلمة (صلاح) يمكن القول أن المعنى الحر في لفعل الصلاح هو: فعل لا فيه عيب ولا ضرر و لا ينقص من آثاره الحسنة. الفعل الصالح من حيث المفردات: العمل الصالح هو ما نقبله، من لا عيب فيه ولا ضرر. العمل الصالح هو الذيآ يستحق القبول ولا حرج فيه. (الشرباصي، ١۴١۶: ۴/۴٠٨).

يطلق العمل الصالح العمل المرضيّ عند اللّه تعالى، وهو الجامع لشيئين؛ الأول: أن يكون وفق الشرع الإسلامي، الثاني: أن يكون المقصود به مرضاة اللّه وطاعته، فإذا فقد العمل هذين الشيئين أو أحدهما لم يكن مرضيّاً عند اللّه، وبالتالي لا أجر فيه ولا ثواب. (نيلى بور، د.ت: ٢/٧۵٣) قال اللّه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾ (الكهف: ١١٠).

١.٢ الباقيات الصالحات؛مفهومها ومعناها

(الباء)، (القاف) و(الياء) جذره :(البقي) بما يعني الثبات و[البقـاء]، ونقيضـه الفنـاء. وفـي اسـماء اللّـه الحسنى، الباقي هو الذي لاينتهي والبقاء صفة من صفات صلاح اللّه، أي أنه لا نهايـة لـه، ووجـوده لـن يقدر في المستقبل، والبقاء هو الوجود الباقي الأبدي. جاء فـي موسـوعة الشـيعة أن: البـاقي هـو الاسـم الفاعل للبقاء، أي الدوام، و البقاء، والخلود). والباقي، الذي يعني حرفياً دائماً، وثابتاً وخالـداً، هـو أحـد أسماء اللّه الحسنى سبحانه وتعالى. وأمّا الصالحات؛ فأصل كلمة الصلاح وجذرها مأخوذ من الصـلاح فالمعنى الحرفي لكلمة الصلاح تعني حرفيا مكافحة الفساد. فالصـلاح منـاهض للفسـاد، ومضـاد لـه، وكلاهما يستخدم في معظم الحالات حول الأفعال، والصلاح يسـتخدم أحيانـاً فـي معارضـة الفسـاد و أحياناً في معارضة السيئة (راغب اصفهاني، ١۴١٢: ٢٨٩). يقول العلامـة الطباطبـائي «كلمـة الصـلاح نقيض الفساد، والفساد يغير الشيء عن طبيعتـه» (الطباطبـائي، ١٣٨٧: ١۵/۴٠). وبالنتيجـة فالصـلاح تعني البقاء أو الوجود على أي شيء على طبيعته الأصلية حتى ينسب إليها الخير والمنفعـة التـي ترجـع إليها دون أن يتلف أي من آثارها بالفساد. صالح يعني مستحق و جدير، أو شـخص جـدير وصـالح، ولا فساد في أفعاله كما يقول ﴿مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾ (المائدة/۶٩). وهو وصف العمل. إن العمل الصالح والعمل المسـتحق هـو مـا يتفـق مـع العـدل والإنصـاف، وهـو مفيـد ومرضـي للّـه (الطباطبائي، ١٣٨٧: ١۵/۴٠).

٢.٢ الباقيات الصالحات أو العمل الصالح من منظور القرآن

كما نعلم أن أفضل ما تقتضي فيه ساعات العمر كله، طاعـة اللّـه تبـارك وتعـالى وهـي الطريـق الوحيـد الموصل إلى مرضاته. لولا طاعة اللّه ما أحب الصالحون البقاء في الدنيا. فعلى كل عاقل أن يجعل لنفسه حظا من التزود من الأعمال الصالحة التى قال عنها ربنا «...والباقيات الصالحات خير عنـد ربّـك ثوابـاً وخير أملاً» وسمّى اللّه تعالى هذه الاعمال «بالباقيات الصالحات» رغـم فنـاء الـدنيا فهـي التـي تبقـى وغيرها يفنى. بالتركيز على مفهوم الأقوال المتعددة حول مصداق الباقيات الصالحات وجدنا أنّ مجموعا من الأعمال الحسنة عمليـا أو اعتقاديـا يـدخل فـي قسـم الباقيـات الصـالحات. إنّ اول هـذه الباقيـات الصالحات هي الصلاة وهي أجلّ عبادة فى الاسلام حيث أمر بالمحافظة عليها في كل أحوالٍ وقد شدّد الإسلام النكار على من فرط فيها وهدّد الذين يضيعونها. من الباقيات الصالحات الأخرى فـي الإسـلام هي الزكاة. فهي إحدى مباني الاسلام؛ والمراد بها فى الاغلب ثلاثة أمور: ابتلاء العبد بإخراج محبوب له وهو المال والتخلص من صفة البخل المهلك وشكر اللّه تعالى على نعمة المال. وإن الزكـاة حـق اللّـه تعالى إلى الفقراء وإنها إنما سميت زكاة لما يكون فيها رجاء البركة وتزكية النفس والمال وإنّها تنمي المال ويزيد بركته ومن أهم فوايدها تثبيت أواصر المحبة بين الفقير والغني لأنّ النفوس مفطورة على حبّ من أحسن إليها. تلاوة القرآن الكريم هي من الباقيات الصالحالت الأخرى وهي من الأعمـال التـي تجعـل

النفس صافية ويكفي أنّ تالي القرآن يتلو كلام ربّ العالمين الذي مدح كتابه ﴿وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ (الأنعام:٩٢) وقال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء:٩). وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه ولا يعذب اللّه قلباً وعى القرآن والقرآن يشفع لصاحبه مثل الصيام.

عرّف الشيخ الطوسي الأعمال الصالحة على هذا النحو: «الأعمال الصالحة التي أمر اللّه بها وناقشها رسوله» (طوسى، د.ت: ٣/٤٠٦). قال الشيخ الطبرسي في المنتدى التالي معلقاً على الآية ٤٢ من سورة الأعراف: الأعمال الصالحة هي تلك الأفعال التي أمر بها اللّه و أرسل إليها أنبيائه» (طبرسي، ١٣٧٢: ١١٩/ ٧).

يقول ابن كثير في تفسير ابن كثير الحديث عن الأعمال الصالحة: «يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ -يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَوَدَّةً، وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ» (دمشقي، ١٤١٢: ٣/١٤٠).

الأعمال الصالحة هي الأعمال التي قدمها اللّه لأنها متوافقة مع شريعة نبي الإسلام (ص). هذا المفهوم في هذا التفسير محدود بشكل أكبر ولا يتم تفسيره إلا لتأدية الواجب أي الفرائض. يتم تفسير (اعملوا الصالحات) على أنها (أداء الفرائض)، أي أداء الواجبات (كوفي، ١٤١٠: ١/٦٠٧).

وبناءً على ما قيل، نجد أن معظم المفسرين السابقين اعتبروا أن مفهوم (الفعل الصالح) محدود، و أعطوه جانباً شرعياً أكثر لكن علاوة على ذلك، من خلال فحص آراء المفسرين المعاصرين، نجد أنه وفقاً لرأيهم، فإن العمل الصالح هو مفهوم عام ومطلق يشمل جميع الأعمال الصالحة.

وقد ورد من طرق الشّيعة وأهل السّنّة عن النّبيّ (ص)، ومن طرق الشّيعة عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام عدّة من الرّوايات؛ منها في كتاب الميزان في تفسير القرآن، أنّ اَلْباقِياتُ الصّالِحاتُ التّسبيحات الأربعة (الطباطبائي، ١٣٨٧: ١٣/٣١٩). وفي تفسير القميّ عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) قال: أكثِروا مِن قَولِ: «سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلَا إلهَ إلَّا اللّهُ، وَاللّهُ أكبَرُ»؛ فَإِنَّهُنَّ يَأتينَ يَومَ الْقِيامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ ومُؤَخَّرَاتٌ ومُعَقِّبَاتٌ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. وفي أخرى: أنّها الصّلاة، وفي أخرى: مودّة أهل البيت، وهي جميعا من قبيل الجري والانطباق على المصداق (قميّ، ١٣٩٧: ٢/٥٣ و ١/٢١).

فإذا رأينا في بعض الرّوايات أنّ الباقيات الصّالحات تفسّر بصلاة اللّيل أو مودّة أهل البيت عليهم السّلام، فإنّ الغرض من ذلك هو بيان المصداق الواضح، وليس تحديد المفهوم، خاصّة وإنّ بعض هذه الرّوايات استخدمت فيها كلمة (من) الّتي تدلّ على التّبعيض (مكارم شيرازى، ١٣٧٤: ١٢/٤٨٨٧).

فمثلاً في رواية عن الإمام الصّادق عليه السّلام، أنّه قال: لاتستصغر مودّتنا فإنّها من الباقيات الصّالحات. إنّ نفس الأموال أو الأبناء الّذين يكونون في بعض الأحيان موقع فتنة واختبار، إذا كانت في مسير اللّه تبارك وتعالى فإنّها ستكون مثل الباقيات الصّالحات؛ لأنّ الذّات الإلهيّة ذات أبديّة، وأيّ شيء يعود إليها ويسير نحوها سيبقى خالداً (المجلسي، ١٤٠٣: ٢٤/٣٠٤).

تأثير آخر هو أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة إلى اللّه. ايضا قال : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (الفاطر: ١٠) ترفع له الكلمات الطاهرة، و العمل الصالح يرفعها.

يرى الآلوسي، أحد المفسرين السنة «أنّ الصالحات جمع صالحة وهي في الأصل مؤنث الصالح واسم فاعل من صالحه صلوحه وصلاح خلاف فسدت ثم غليت على ما سوغه الشرع وحسنه» (الآلوسي، ١٤١٥: ١/٢٠١).

وفي الختام، هناك نوع من التأويل يبين أن هناك تأويلات للمحاور الأولى ذو واجهه شرعيه للأعمال الصالحة، وهذه التفسيرات مبنية على مفاهيم القرآن، وكأنما القداما كان لهم مفاهيم أخرى ذو نقص وتكاملت المعاني والمفاهيم تدريجياً على مرّ الزمان، في سياق التفسيرات المتقدمة، بالطبع من بين التفسيرات السابقة يوجد مفاهيم عامه ومطلقه للأعمال الصالحة، و ما ورد هو الحالة العامة للتفسيرات والمعنى لايعني ذلك أنه لاتوجد استثناءات. في رأينا أن الأعمال الصالحة من وجهة نظر القرآن هي أفعال تستند إلى الشريعة التي نصت عليها الشريعة بوضوح.

لايعني ذلك أن كل عمل يوافقه بعقلانية على أنه جيد هو عمل صالح؛ لذلك فالعمل الصالح عمل شرعي يقدمه اللّه للناس من خلال الأنبياء والمرسلين في معظم الأديان، وأهم فرق بين العمل الصالح والأعمال الأخرى هو جانبه الشرعي والالتزام بعقيدة الرسول (ص).

في غضون ذلك، يطرح هذا السؤال بالنسبة لبعض المفسرين هل يكون الفعل الصالح بالشريعة ليتم تحديده أم لا؟ فهل تعني الفضائل المذكورة في القرآن صراحة الأفعال التي نصت عليها الشريعة، فكل عمل صالح بالعدل و الإنصاف يكتفي بالحقيقة. سواء في الشريعة صريحة خاصة أم لا؟ لا شك أن العمل الصالح قريب وفعال في نظر اللّه إذا كان مصحوباً بالإيمان، و إلا فسيكون فارغاً وغير فعال. لكن مع أخذ الإيمان بعين الاعتبار، فإن كل عمل جدير يتوافق مع معايير العدل والإنصاف.

إنّ موضوع (الصالحات) موضوع خاضع للمخلوق والمقصود إرضاء الخالق، بغض النظر عما إذا تم شرحه بشكل خاص في الشريعة أم لا! من الواضح لماذا يرافق الإيمان بالعمل في كثير من آيات القرآن، وقد جاء صالحات؛ لأن الأعمال الصالحة مرتبطة مباشرة بالإيمان، وبصورة أساسية، بدون إيمان، لايمكن تحقيق الأعمال الصالحة. فالمؤمن ليس إنساناً ما لم يتجلِ إيمانه الداخلي في أفعال تستحق تطبيق الأعمال الصالحة (توشيهيكو، ١٣٨٨: ٤١٦)؛ لذلك، فإن العمل الصالح هو عمل تشتهيه الطبيعة البشرية وتعتبره جديراً بالإنسان، وباختصار، الأعمال التي تتوافق مع متطلبات الوسائل التي وضعها اللّه لبقاء الحياة البشرية أو هي الأعمال التي هي جديرة وصالحة لتقديمها للّه، وكلا المعنيين متشابهان.

٣.٢ الآثار الفردية للباقيات الصالحات

الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يُفهم خارج إطار المجتمع، وذلك لأنه، كما أوضح القرآن الكريم، فإن الزوجين الحاليين هو المبدأ الأساسي في الخلق، حيث يُخلق كل مخلوق في العالم كزوج، مما

يدل على أن المجتمع جزءٌ لا يتجزأ من الطبيعة الإنسانية وطبيعة النمو والتطور. يُمثّل التمييز الوجودي والبيولوجي للبشر بشكلٍ يجعل الحاجة التفاعلية والتواصل مع الآخرين ضرورة أساسية، إذ لا يمكن للإنسان أن يحقق الكمال أو يكتب لنفسه حياةً مستقلة تماماً عن المجتمع، بل يسعى دائماً إلى الارتباط والاندماج معه بأشكالٍ مختلفة. وبسبب الطريقة الأصلية التي وُجد بها الإنسان في المجتمع، يُعدُّ أيُّ اختلاف داخلي أو خارجي في المجتمع أمراً فاحشاً ومرفوضاً، إذ يُعتبر بمثابة مرض يهدد وحدة المجتمع ويُضعف تماسكه. فالأشخاص الذين يصرّون على الانفصال أو الانعزال يُنظر إليهم على أنهم مرضى نفسياً ويفتقدون للطبيعة الإنسانية الصحيحة التي تحثّ على التواصل والتضامن.

وتتضح أهمية التوافق الاجتماعي في تعزيز الروابط بين الأفراد، حيث تعدّ أسباب الاختلاف الداخلية والخارجية أحد العوامل التي تعوق الوحدة وتُعطي مجالات للاضطراب الاجتماعي، في حين أن القيم والعوامل التي تحث على التشابه والتقارب تعتبر أساساً للتماسك الاجتماعي. ومن أهم عوامل التقارب الاجتماعي احترام الاحتياجات وتلبية الرغبات العاطفية والمادية للآخرين، الأمر الذي يُعدُّ من المبادئ الأساسية في التنشئة الاجتماعية، ويُؤكد عليه في علم النفس وتربية الأطفال والمراهقين، حيث يُشدد على أهمية التعاطف والرحمة بين الأفراد.

وفي هذا السياق، يعالِج القرآن الكريم أسباب وأسس التقارب الاجتماعي، حيث يُعرف الكمال البشري من خلال التفاعل والتآلف، ويصوّر البشر في شكل المجتمع الإنساني، موضحاً استراتيجيات وتعاليم تُعزز الروح الجماعية وتُكرّس وحدتها. وتُعدُّ التعاليم الإسلامية والقرآنية من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث توضح معنى التعاون والخيرية والإحسان، وتُبرز أهمية العمل الجماعي الخيري والتكافلي. أما عن الإنسان المثالي، فكما يُصوّره الفكر الإسلامي، فهو الإنسان الأخلاقي الذي لا يكتمل إلا في بيئة مجتمعية متماسكة، إذ إن تحقيق الأخلاق الفاضلة يتم على يد المجتمع وتفاعله، وتتلخص مهمة الرسالة الإسلامية والقرآنية في تعزيز الأخلاق وتنميتها من خلال التعليم والوعي.

وبالانتقال إلى الجانب الإلهي، فإنّ حقيقة الحياة تُبرز في تحقيق الباقيات الصالحات، التي تُعتبر تجسيداً للحضور الإلهي في حياة الإنسان، إذ إن الشخص الذي يُعنى باللّه ويُركز على الأعمال الصالحة يُقربه ذلك من اللّه، ويستطيع أن يتعرف على الأسماء الحسنى والصفات الإلهية، ويجد في أخلاق اللّه مثالاً أعلى يُحتذى. وبذلك، يتحول الإنسان إلى مظهر من مظاهر الكمال الإلهي، وتكون حياته ووجوده انعكاساً لجوهر الخير الإلهي، ولهذا يُشجع اللّه دائماً على العمل بالباقيات الصالحات كوسيلة لتحقيق القرب من اللّه، ولبقاء الجانب الإلهي مستمراً في حياة الإنسان.

١.٣.٢ العلم النافع

ومن أمثلة الباقيات الصالحات: العلم النافع، إذ من الضروري أن يختار طالب العلم مجالاً يتفق مع الإرادة الإلهية، ويؤدّي به إلى السعادة الأبدية. فكل علم لا يوصّل إلى الخلاص والنجاة، يُعد علماً غير

نافع، بل ويُعتبر ضارّاً، فإذا تعلم الإنسان علم السحر أو التكهّن بهدف ممارسته، فإنه يصبح من المحرّمات، لأنه يُسبب الارتباك والضرر، وهو من مبادئ التعلم المحرّم في الإسلام. وعندما يولي الإسلام اهتماماً كبيراً بالعلاقة مع العلم، ويُبرز ضرورة دراسته بشكلٍ عام، فهو يعتقد بقيمة العلم العالية، وبأهمية الارتباط بالمعرفة، ويُدرك مدى تأثير موت العلماء وفقدانهم على المجتمع الإسلامي، حيث يُنظر إلى العلم كعنصر أساسي في بناء الحضارة والأخلاق. لذلك، يضع الإسلام شروطاً وقوانين صارمة لاكتساب المعرفة، سواء من حيث التعلم أو التعليم، إذ يعلي من شأن العلم ويعطيه مكانة خاصة، باعتبار أن المعرفة التي يسعى الإسلام لجلب الإنسان إليها، هي معرفة تقربه من اللّه وتعكس مكانته الحقيقية في الوجود. فالعلم في الإسلام ليس غايةً بحد ذاته، وإنما وسيلة للاقتراب من اللّه، وتحقيق الخير والصلاح، وإيصال الإنسان إلى مستوى يُرى فيه اللّه في حياته وأعماله. أنعم اللّه على آدم أبو البشر بنعمته الأولى، أي المعرفة، فلما خلق ربّ العالم آدم وأعطاه ثياب الوجود، أتى به بزخرفة المعرفة. فذكر في هذه السورة التي نزلت على نبيه محمد (ص) قيمة النعم والعلم:﴿إقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، إقرأ وربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم﴾ (العلق:٥-١) إقرا باسم ربّكم الذي خلقكم، خلق الإنسان من علق بالدم. أن ربك هو خير على الإطلاق. إن الذي تعلم بالقلم أحترم من علم الإنسان ما لم يعرفه. (المجلسي، ١٣٨٢: ١/٣٠٤).

في هذه الآيات ورد ذكر كرامة اللّه بعبارة (الإكرام) وهي صيغة فعل التسبيح، وهذا التفسير يجعلنا نفهم أن أسمى أنواع كرامة اللّه تجاه الإنسان هي أعلى منزلة وكرامة، و هي: المعرفه. وينص أيضاً على أن نعمة العلم والمعرفة هي أسمى شرف إلهي تجاه البشرية (حجتي، ١٣٧٤: ٣٦).

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾ (المجادلة:١١) قوموا ليرفع اللّه من آمنوا منكم والذين أعطوا العلم، واللّه على علم بما تفعلون. في هذه الآية الكريمة، يشير اللّه تعالى إلى تمجيد أهل العلم، مما يعطي المؤمن والعالم درجات عديدة من التفوق والفضيلة والتعظيم (الطباطبايى، ١٣٨٧: ٢/٤٥٠).

يقول اللّه تعالى في موقف معبر عن كرامة يحيى عليه الاسلام: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (مريم/ك١٢) أعطيناه الحكمة وهو طفل، وهي معرفة كتشاف الخداع واالحقائق المحجوبه بما يعنى المخفية في حجاب أوحاجز غير مرئي ومخفية عن النظرة العادية، وكذلك عندما يريد أن يعلن عن شخصية آل إبراهيم (صلّى اللّه عليه وسلّم) المجيدة إلى عالم البشرية فيقول: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (النساء:٥٤) وبالفعل قدمنا لأسرة إبراهيم الكتب والحكمة.

٢.٣.٢ العلم و الإيمان

ومن علامات المعرفة نفع الإيمان. العلم و الإيمان يكمل كل منهما الآخر. لا يمكن لأي علم أن يحلّ محل الإيمان ولا يمكن أن يحلّ الإيمان محل العلم، فلكل منهما خصائصه ووظائفه، كما أن انفصالهما

عن بعضهما البعض يسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها. وأهم أسباب عدم الإيمان هو الجهل، ومصدر الإيمان الأساسي هو: العلم والمعرفة.

يجب أن العلم يقود الإنسان إلى حد الإيمان واليقين. كثير من الناس الذين ليسوا حتى عابدين يؤمنون بالواجب الشرعي والديني لهذه الأعمال، بينما كثير ممّن ينظمون هذه الأمور يؤمنون بها ولكن ليس لديهم إيمان حقيقي؛ لهذا السبب، يجب أن يكون للعلم تأثيرٌ كبيرٌ على العالم بحيث يكون لديه إيمان راسخ بالحقائق والأوامر ويصبح مطيعاً لها تماماً. (المطهري، ١٣٩٠، الف: ١٣٣).

في مواجهة الذنوب والمعاصي، يجب أن يكون الإنسان حساساً وهادئاً كما هو أمام النار. وفي أمور الطاعة والعبادة، يجب أن يتصرف بسرعة وحزم حتى يتصرف بنفاد صبر أمام الماء والخبز عند الجوع والعطش، وإلا فلن يعرف وجود الشيء أو ضرورة وجوده، ولكن حتى الإيمان به لايكفي، ولو كان كافياً لما كان هناك احتمال للمخالفة والعصيان وفكرة المقاومة والخطيئة (شفيعي، ١٣٧٨: ٨٥).

في القرآن الكريم، ذكر اللّه تعالى الإيمان كأحد الامتيازات البارزة للعلماء: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُون آمَنَّا﴾ (آل عمران:٧)، أولئك الذين اتخذوا خطوات حازمة في مجال المعرفة يقولون إننا نؤمن بالقرآن تماماً. يصف المطهري بعض وظائف (العلم) و (الإيمان) على النحو التالي:«العلمُ جمالُ العقل والإيمانُ جمالُ الروح وعلمُ الطبيعة وإيمانُ الإنسان. (العلم): يجعل العالم متوافقاً مع الإنسان، و(الإيمان): يجعل الإنسان متوافقاً مع نفسه (المطهري ب، ١٣٩٠: ٢/٣٣).

رواية عن اميرالمؤمنين الإمام علي إبن ابى طالب (ع) في العلم و الإيمان: «الْإِيمَانُ وَ الْعِلْمُ أَخَوَانِ تَوَأَمَانِ وَرَفِيقَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ» (التميمي الآمدي، د.ت: ٤٦)، وفي رواية أخرى للإمام على صلّى اللّه عليه و آله الطيبين الطاهرين قال: (أصل الإيمان العلم) أصل الإيمان بالعلم، العلم له جذور وله فاكهة تسمى الإيمان (المصدر نفسه: ٦٤).

٣.٣.٢ العلم والعمل

تصبح المعرفة بالممارسة دائمة في الأساس. قال الإمام الصادق (صلّى اللّه عليه و سلّم): (الْعِلْمُ مَقْرُونَ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلّا ارْتَحَلَ عَنْهُ). والعلم مصحوب بالعمل؛ لذلك من يعمل يعلم، و العلم يدعو إلى العمل، فإذا أجابه فما هو أفضل، و إلا ينفصل و يرحل عنه. يقول الرسول الكريم محمد (صلّى اللّه عليه وآله أجمعين): «أن العالم بلا عمل يبتعد عن اللّه». يقول أيضاً: «مهما زادت معرفة رجل، فإن زهده نحو العالم لايزداد، ولاينفع له إلا الابتعاد عن اللّه (ورام، ١٤١٠: ١/٤٠٦).

كما جاء في الحديث: «ويل لمن لايعلم وويل لمن يعلم ولايعمل». أيضا يقول الرسول الكريم (صلّى اللّه عليه وآله الطاهرين): «قليلُ الْعِلْمِ مَعَ الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ بِمَا عَمَلٍ» (كلينى، ١٣٦٣: ١/٣٠). القليل من المعرفة بالعمل أفضل من الكثير من المعرفة بدون فعل.

يقول أمير المؤمنين الإمام على (صلّى اللّه عليه وسلّم): «أَيُّهَا النّاسُ اعْلَمُوا أَن كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِه..» (نهج البلاغة، الحكمة:٢٧٤). كما ذكرنا سابقاً، يكرس الأتقياء آذانهم للمعرفة المفيدة، وهذه هي المعرفة المفيدة. إنها المعرفة التي تحررهم من العقاب الإلهي وتخفف من مشاكل الناس و المجتمع؛ لذلك من الضروري أن نقول هنا أن هذا النوع من المعرفة ينقذ الإنسان من العذاب ويفيد المجتمع الذي يقترن بالعمل.

٤.٣.٢ الصدقه الجارية

الصدقة مشتقة من الصدق، وتعني الحق والصواب، والتوفيق بين الأقوال والأفعال، وانسجام الكلام، والعقيدة، والأفعال. (ابن منظور، ١٤١٤: ١٠/١٩٦). الصدقة في القرآن لها مفهوم واسع ولا تقتصر على المال، ولكنها تشمل دفع جزء من النعم التي يتمتع بها الإنسان، سواء كانت مادية أو معنويه. من الناحية الفقهية، الصدقة الحالية تعادل الوقف، وكلما استخدمت هذه الكلمة تعني الوقف. ولكن من وجهة نظر القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية فإن الصدقة الجاريه لاتقتصر على الوقف؛ بل هناك العديد من الأعمال التي يمكن اعتبارها صدقة جاريه ويمكن للإنسان الاستمتاع بآثارها ومكافاتها لفترة طويلة وذالك حتى بعد وفاته (الخميني، ١٣٧٩: ١/٦٥٢).

الصدقة من الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم، وللصدقة الجاريه قيمة أبدية بين الصدقات لديمومتها أو تأثيرها. الصدقة من الأمور التي أوصى بها الإسلام في مناسبات مختلفة وتحت عناوين مختلفة، وبين أهميتها، منها: يوصى في كثير من آيات القرآن الكريم بالتصدق والزكاة ومن يفعلها وهم مذكورون كمؤمنين وأتقياء ومرشدين. فمثلاً في سورة البقرة تقول عن المتقين: ﴿مِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة:٣)، هم الذين يعتمدون على ما رزقناهم. وجاء في القرآن الكريم الذي ذكرت فيه صفات أهل الجنة: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاريات:١٩). ومن لهم حق واضح في ممتلكاتهم للمحتاجين والمحرومين. على الرغم من أن بعض المعلقين فسروا هذا الحق المعروف باسم الزكاة. لكن الكثيرين يعتبرونها مختلفة عن الزكاة، أي الصدقات التي فرضوها على أنفسهم. وفي موضع آخر يذكر القرآن الكريم النفقة ممّا جعل اللّه للإنسان ركناً من أركان الإيمان بالإضافة إلى الصلاة، ويقول: ﴿الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الأنفال:٣) المؤمنون هم الذين يصلون وينفقون ممّا رزقناهم. ج: وفي آية أخرى وضع اللّه تعالى الربا أمام الصدقة، ويذكر فيها ذلك اللّه يرفع النعمة عن الربا، ويضيف نعمة الصدقة. (يَمْحَقُ اللّه الرِّبَا وَ يُرْبِي الصّدَقَاتِ وَ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفّارٍ أنيم) (البقرة/٢٧٦) يهلك اللّه الربا و يزيد الصدقة، ولايحبّ أي كافر مذنب. (طبرسى، ١٣٧٢: ١٢٥/ ١٠).

٥.٣.٢ الوقف

الوقف هو ماتبقى من بين باقيات الصالحات، نظام (الوقف) هو نور الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى اللّه من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقد اقتبسها

الغربيون في القرن التاسع عشر...أطلق عليها الغربيون لاحقا اسم (منظمات المجتمع المدني). من المسلم به أن نظام الوقف الإسلامي ظل يمثل على مدى ثلاثة عشر قرناً صورة من أروع صور لاتوجد آية في القرآن الكريم صريحة في الوقف، ولكن هناك بعض الأعمال الصالحة، كالتصدق، والإقراض، والتعاون، والصدقة، والمحبة، ومساعدة الزملاء، ودعم الحسنات، والمصالح العامة، وشؤون الرفاه، وقد صدرت توصيات وكلها توجيهات تتوافق بشكل ما مع معنى الوقف.

بالإضافة إلى آية أخرى في القرآن تقول: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً﴾ (الكهف:٤٦) الثروه والأولاد هم زينة هذه الحياة، والعمل الصالح الدائم أفضل وأكثر وعداً عند اللّه. الوقف مثال واضح على بقايا البر، وكذلك ﴿...وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً﴾ (مريم:٧٦) واللّه يزيد على هداية من يقبلون الهداية. ودوام الحسنات أمام ربك أفضل من حيث الثواب والعواقب.

إذا كان معنى (قرضاً حسناً)؛ أي عمل صالح، يمكن أن يكون الوقف أحد أمثلة ذلك؛ كما يمكن اعتباره أيضاً مثالاً جيداً؛ في بعض الكتب. ﴿..وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المزمل:٢٠). وأعطِ اللّه قرضاً حسناً، و كل عمل صالح ترسله لنفسك، تجده مع اللّه وبأجر أكبر، واستغفر اللّه، فإن اللّه غفور رحيم (محمدي ري شهري، ١٣٨٨: ٦٨/ ١٤).

٦.٣.٢ الولد الصالح

الولد الصالح هو كائن صغير يجلب الفرح والدفء لمجتمع الوالدين الصغير والمثل الأعلى للحياة المشتركة للزوجين الشابين، وهو عضو في المجتمع. يدخل من المجتمع الصغير للمنزل إلى المجتمع الكبير في المجتمع؛ لذلك من المهم جدا الاهتمام به والحذر في تعليمه ونضجه. وبحسب الآيات والتقاليد (البنون) من أكثر النعم تأثيراً في الآخرة. مكانة الابن الصالح في الكتاب والحديث من العطايا الإلهية للإنسان، والميراث الإنساني العلمي والأخلاقي يتمّ من خلال الابن الصالح. إن أهمية هذه القضية كبيرة لدرجة أن الأنبياء قد طلبوا ذريه صالحه من اللّه. زكريا (عليه السلام) : ﴿...قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ﴾ (آل عمران:٣٨) فقال: اللّهمّ ارزقني ولداً طاهراً انك سميع الدعاء. عرض حضرة إبراهيم عليه السلام: ﴿...رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ (الصافّات:١٠٠)؛ أي يعني اللّهمّ ارزقني بذرية صالحه، نبي اللّه إبراهيم دعا اللّه أن يكون أولاده من المصلين ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي...﴾ (إبراهيم:٤٠)

ربّ! اجعلني حاملاً للصلاة وأولادي أيضاً. يقول القرآن الكريم: إن أهل الكرامة يصلون هكذا: واصلح لي في ﴿واجعلني أهلاً﴾.

إن إصلاح النسل يعني خلق الخير فيهم، وبما أن هذا الخير من عند اللّه، فهذا يعني جعل النسل ينجح في القيام بالأعمال الصالحة، والقيد (لي) يعني إصلاح ذريتي من أجلي، بحيث يتم صلاح هو سوف يستفيد منه أيضاً. معناه أن نسله يجب أن يكون لطيفاً معه لأنه كان لطيفاً مع والديه.

معنى عباد الرحمن من هذا الدعاء أن أولادهم ينجحون في طاعة اللّه وتجنب معاصيه، ونتيجة لذلك تنير أعينهم بأعمالهم الصالحة، كما ينقل أن الصالحين هم من لايتبع أهواء النفس. يشير الرسول الكريم إلى أن ميراث اللّه من عبده المخلص هو الابن الكريم الذي يطلب العفو له. (..ميراثُ اللهِّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِن وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَه). ميراث اللّه من عبده الأمين الابن البار هو الاستغفار له. اهتم سيدنا زكريا (صلّى اللّه عليه وسلّم) بهذا الموضوع و كان يصلي على باب اللّه: (فهب لي من لدنک ولياً، يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربّ رضيا) فامنحني منك ولداض يكون وريثاً لي و وريثاً لآل يعقوب؛ لذلك فهو يعني الشخص الذي معتقده وأفعاله صالحه. أي اللّهمّ زينه (وريثي) بالعلم النافع والعمل الصالح (مكارم شيرازى، ١٣٧٤: ٥/٣٣٠).

٧.٣.٢ قبول الأعمال

نقرأ عن قبول الأعمال في حديث الإمام الصادق (ع): «من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل اللّه منه صيامه. فقيل له يا ابن رسول اللّه ما القول الصالح؟ قال، شهاده أن لا اله إلا اللّه و العمل الصالح إخراج الفطرة» (فتال نيشابورى، ١٣٧٥: ٢/٣٤٠).

٨.٣.٢ المثابرة على قول الحق والاستقرار في الإيمان

ومن نتائج وتأثيرات الإيمان أن اللّه يعطي قوة للمؤمنين ليثابروا على قول الحق، و اللّه تعالى يقوي إيمان هؤلاء. ويحفظ اللّه مثل هؤلاء من الانزلاق و الانحراف في أخطار الدنيا والآخرة. يثبت اللّه الوعد الثابت مع المؤمنين بالدليل والأدلة ويضعه في قلوبهم ويمنحهم الثقة والسلام في حياة الدنيا والثبات على معتقداتهم الدينية في دار الآخرة. (نوري، ١٣٦٨: ١١/١٨٤).

٩.٣.٢ تغيير السيئه إلى الحسنة

يصبح الإيمان و العمل الصالح سببًا لمغفرة الذنوب، ويصبح إكسيرًا يحول المعصية والعصيان إلى طاعة، حيث يقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (العنكبوت:٧)

إلّا من تاب وآمن وعمل الصالحات هم الذين حول اللّه سيئاتهم إلى أعمال صالحة، واللّه غفور رحيم. والآن ما حقيقة هذا التحول وما يحدث عندما تتحول المعصية إلى طاعة. هذا أمر مخفي تماماً بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في هذا النشأه، وحتى يرزق الإنسان بعين برزخيه ودرك الآخرة، لايمكنه

الحصول على معلومات عن عالم الواقع. شاهد آخر يمكن الاستشهاد به في هذا الأمر هو جزء من سورة هود التي تقول: ﴿...إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود:١١٤). إن الحسنات تدمر السيئات.

يقول عبد الرحمن بن عبد اللّه أن أمير المؤمنين الامام علي (ع) قال: «من تاب فاللّه تعالى يكلف أشلاء بدنه بستر ذنوبه». حيث أخطأ سيكلف بإخفائه، وسوف تنسى الملائكة ما كتبوا عنه من ذنوب بكتاب أعماله. دخول الجنة ومن الآثار الأخرى للأعمال الصالحة أن الإنسان يستحق أن يكافأه اللّه و أن يباركه النعم السماوية بأداء الأعمال الصالحة.

يقول داود بن فرقد: سمعت عن الإمام الصادق (عليه أفضل الصلاه والسلام) أنه قال: «إن الحسنات و الأعمال الصالحة تذهب إلى الجنة أمام صاحبها، و تؤمن له أسباب الراحة، كما يسبق العبد صاحبه. فعليه أن ينظف له البيت، و أن يلبى له احتياجاته و يهيئ له أسباب الراحة» (أمين، ١٣٦١: ٨/٣٩).

٤.٢ الباقيات الصالحات وآثارها على المجتمع

للباقيات الصالحات تأثير فردي واجتماعي، على سبيل المثال الصلوات والصيام التي يتلقاها كل شخص، والصلاة والتسبيح التي يقولها، وما إلى ذلك، كلها لها جوانب فردية، ولكن في نفس الوقت، عندما يصلح صلاته وصومه وتمجيده، حيث أن الصلاة في الأحاديث رادعة عن الفسق والحقد، وبما أن الأفراد يصنعون المجتمع .ف عندما الإنسان يحسن ويزكى نفسه، فمن المؤكد أن يصنع مجتمعاً أفضل. كما أن بقية الأعمال الصالحة هي كذلك. على سبيل المثال: بعد زراعة شجرة، يمرون بتلك الشجرة ويستفيدون من ظلها أو ثمرتها (ابن طاووس، ١٤٠٩: ٢/٢٢٥).

١.٤.٢ إزالة الخوف

أكبر عامل يمنع العدالة وبلوغ الكمال هو الخوف من القهر والظلم. القهر يعني عدم اكتمال الحق أو وضع الشيء في غير موضعه. والهضم يعني الانكسار و الفشل. القسوة نقيض العدل والهضم عكس الكمال. لاينبغي للمؤمن الذي هو سبب السلام أن يخاف من هذين الأمرين؛ لأنه إذا كان خائفاً فكيف يطرد الظلم من المجتمع أو حتى أن ينهض على هذين الأمرين. ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً﴾ (طه:١١٢)، ومن فعل الحسنات مادام مؤمناً فلا يخاف من الظلم ولا أن يُداس عليه (الطبري، ١٤١٢: ١٥/٣١٥).

٢.٤.٢ الوقف

هدم وحذف الفجوه الطبقيه هي أحد أكثر الخصائص الاجتماعية وضوحاً لنظام الوقف. هذا يعني أن تقليد الوقف متاح دائماً لجميع شرائح المجتمع وليس مقصوراً على طبقة معينة. كما أن نظام الوقف يعني وجود إطار أساسي للمسوولیات المتبادلة والتضامن الاجتماعي بين الأغنياء والمحتاجين. كان

نظام الوقف ولا يزال أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ووسيلة سلمية لإعادة توزيع الـدخل دون أي إكراه. يلعب الوقف دوراً مهماً في دعم الأسرة التي هي حجر الزاوية في المجتمـع و مـن أهـم اركانهـا، والحفاظ على تماسكها وسلامتها. من خلال الدعم المالي واللوجستي.

ظاهرة الوقف لها مجال واسع من النشاط والمشاريع، لدرجة أنه إذا تـم توجيههـا بشـكل صـحيح، فإنها ستستجيب للعديد من الاحتياجات ولن يواجه المجتمع البشري أبـداً قصـوراً اقتصـادياً واجتماعيـاً وتعليمياً وثقافياً. لكن من المهم أن يتم تقديم كلا الحاجتين على أساس الأولويـة علـى مسـتوى الـرأي العام وأن يتم النظر فـي ضـرورتهما بموضـوعية ووفقـاً لمشـاعر وفهـم واهتمـام الـواقفين. (ابـن شـهر آشوب١٤٣٢: ٢/١٣٦).

٣. الاستنتاج

كل ما يحدث لأي شخص هو نتيجة إيمانه؛ لذا فإن الإيمان العريق والمعتقد الصحيح يؤدّيان إلى أفعال صحيحة وجديرة بالاهتمام، ويؤدّي الإيمان والمعتقد المخرب إلى أفعال غير لائقة.

لايؤثر الفعل على مبدأ الإيمان؛ بـل لـه تـأثير علـى كمـال الإيمـان، أي أن الفعـل مـرتبط بالإيمـان الحقيقي، بحيث يدل غيابه على الباطل والسوء وعدم فاعلية الإيمان. والعمل الصالح إذا اقترن بالإيمـان استثمر الحياة والاستقرار والاستمرارية. وأهم أثر للعلم في الحياة أن العالم والباحث يتعرف علـى البـدع غير المشروعة للشياطين ويوعي الناس بهذه المسألة. ومحاولة تدمير تلك البدع والخرافات من جذورها. والشيء المؤكد أن كل مسلم قد أوكلت إليه واجبات ويجب أن يفعلها بشكل صحيح. من ناحية أخرى، لم يفرض اللّه تعالى واجباً يتجاوز سلطة العبيد؛ لذلك، واجبنا هو استخدام كل جهدنا وقوتنا في القيـام بهذه المهام على أفضل وجه وبقدر الإمكان؛ وبجدية كبيرة في طاعة اللّه، دعونا نزيد مـن قـدراتنا يومـاً بعد يوم.

من أكثر الأمثلة فعالية الباقيات الصالحات على الدنيا والآخرة للإنسان، العلم والمعرفة، وهي نعمة عظيمة من اللّه، لولاها لم يكن الدين ليُؤسّس ولم تكن الحياة لتُصلح. يعتبر الحيـدث المقبـول كأحـد الأمثلة على الباقيات الصالحات أمراً ضرورياً وأساسياً لكل مجموعة متناغمة.

الحياة الاجتماعية دون تعاون وشعور وتضحية من أفراد ذلك المجتمع لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن الوصول للكمال الذي يجب الفرد تحقيقه في ضوء الحياة الجماعية والاجتماعية.

للانفاق والتصدق أجر كبير في حالة كونك علي قيد الحياة، لكن في حالة الانفاق والتصدق بأموالك بالوصية بعد الوفاة يكون الأجر أقل بكثير، بما يعني يكون للمنفق أو المتصدق أضعاف الأجر والثواب في حالة التمكن بالتصرف بأموله ويتخلئ عنهئ ويسخئ،و ليس في حال ترك الـدنيا وقصـر يـده، ممّايـدل على الإنسان أن يكون قنوعاً متواضعاً كريماً وسخياً لايدنو ولا يبخل في سبيل اللّه ممّا يملك من الدنيا وما فيها فكله فانٍ.

يلعب التعليم دوراً مهماً للغاية في تشكيل المستقبل في حياة الإنسان. يعتبر طفل اليوم عضواً فعالاً في مجتمع الغد. تماماً كما يمكن للعضو الفاسد في أجسامنا أن يؤثر على الكائن الحي بأكمله ويعطله، أيضا ممكن أن يتأثر المجتمع بالفساد. ممكن أن يؤدّي بالآخرين إلى الفساد وتدمير مجتمع البشرية بأسره. فإذا نشأ الطفل في بيئة صحية وأخلاقية وصالحة، فسيكون عضواً جيداً في مجتمعه المستقبلي، وبالتالي يمكنه قيادة المجتمع نحو الإصلاح.

من آثار العمل الصالح أنه يقود الإنسان إلى أعلى الهداية والنور. إنه يوفر للفاعل حياة طيبه في الدنيا والآخره. والعمل الصالح يستر القبح ويزده عرفاً بين الناس ويكون من أفضل عباد اللّه الصالحين.

وفي الختام نشير إلي أهم نقطه في الاستنتاج وهي طبع الانسان بعدم التقيد بتنفيذ أي عمل إلّا أن يكون هنالك دافع مغرٍ يستحق العناء لأجله؛ فلذلك اللّه عزّوجلّ سبحانه عالم الغيب مدبر الأمور و ميسر الأمور ليجعل الإنسان يوجب للأمر همته واهتمامه ويضع نفسه في حاله التقيد بالتنفيذ راغباً وليس مجبراً، فتح للانسان باب فضله وكرمه بخير وعوده، وجعل الباقيات الصالحات للانسان وسيلةً لتلبيه مايسعي الحصول عليه وسبباً لضمان تحقق تكامله في عالم المثال وتحقيق مناه بالجنه خير جاه ومكانه وخير مسكنا. وما الأمر الذي باستطاعته أن يجعل الإنسان مقيداً ملتزماً بتنفيذ ما تحوي الباقيات الصالحات من أعمال بعزم و شوق ولهفه ورغبه وهو يعلم أن ماينجزه من الباقيات الصالحات بنيه كسب رضا اللّه عزّوجلّ بالواقع هوه تحقيق مناه وبناء مأواه في مقره الابدي. ففي هذه الحاله سيصبح أمرا لدنيا كما يجب أن يكون وكل الامور تاخذ مجراها كما يتطلب المجتمع الإسلامي طبقياً وعلمياً وثقافياً بمساوات وتوازن وحسن العاقبه خير ختام.

المصادر

القرآن الكريم

نهج البلاغة

ابن بابويه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (١٣٩٠ ق). ***من لايحضره الفقيه***، ج ١، طهران: دار الكتب الإسلامية.

ابن بابويه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (١٣٦٣ش). ***الخصال***، ج ١، طهران: علمية إسلامية.

ابن شهر آشوب، رشيد الدين ابي عبد اللّه محمد بن علي (١٤٣٢ق). ***مناقب آل أبي طالب***، التحقيق: علي السيد جمال أشرف الحسيني، قم: المكتبة الحيدرية.

ابن طاووس، علي بن موسى (١٤٠٩ق). ***إقبال الأعمال***، ج٢، طهران: دار الكتب الإسلامية.

ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤١٤ق). ***لسان العرب***، مصحح: جمال الدين مير دامادي، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

أمين، سيده نصرت (١٣٦١ش). ***مخزن العرفان في تفسير القرآن***، طهران: نهضة نساء المسلمة.

آيت اللّهي، سيد ابوالحسن؛ رخ يزد، محمد علي (١٣٨٣ش). ***وقف پس انداز جاودانه***، بی‌نا: انتشارات مفاخر.

التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد (د.ت) ***غرر الحكم ودرر الكلم***، مصحح: مهدى رجايى، قم: دار الكتاب الإسلامي.

حجتي، محمدباقر (١٣٧٤ش). ***آداب التعليم و التربية في الإسلام***، طهران: مكتب نشر الثقافه الاسلامية.

الخميني، روح اللّه (ره)، (١٣٧٩ق). ***تحرير الوسيلة***، مترجم: علي اسلامي، محمد قاضي‌زاده، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره).

دمشقي، اسماعيل بن عمرو بن كثير (١٤١٩ق). ***تفسير القرآن العظيم***، دار الكتب العلمية، بيروت: منشورات محمد علي بيضون.

راغب اصفهاني، ابو القاسم حسين بن محمد (١٤١٢ق). ***المفردات في غريب القرآن***. بجهد: صفوان عدنان داوودي، بيروت: دار القلم.

زمخشري، محمود بن عمر (١٤٠٧ق). ***تفسير الكشاف***، بيروت: دار الكتاب العربي.

الزواوي، ربيع عبدالرؤوف (د.ت). **الباقيات الصالحات**، اسكندريه: دار الإيمان للطبع والنشر

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد (١٩٨٥م). ***المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة***، قم: دار الكتاب العربي.

الشرباصي، أحمد (١٤١٦ق). ***موسوعة أخلاق القرآن***، محقق علي أرشيف، بيروت: دار الجيل.

شفيعي، علي (١٣٧٨ش) ***مقدمات اخلاق اسلامي***، اهواز: انتشارات خوزستان.

شمس، مراد علي (١٣٨٤ش). ***مع العلاّمة في الميزان***، قم: الأسوة.

الطباطبائي، محمد حسين (١٣٨٧ش). ***الميزان في تفسير القرآن***، المترجم: سيد محمد باقر الموسوي الهمذاني، الطبعة السابعة، قم: المنشورات الاسلاميه.

طبرسي، فضل بن حسن (١٤٢٢ق).***مجمع البيان في علوم القرآن***، مصحح: هاشم رسولي وفضل اللّه يزدي طباطبايى، طهران: انتشارات ناصر خسرو.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (١٤١٢ق). ***جامع البيان في تفسير القرآن***، بيروت: دار المعرفه.

طوسي، محمد بن حسن (د.ت.) ***التبيان في تفسير القرآن***، تحقيق: احمد قصير عامل، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

فتال نيشابورى، محمد بن احمد (١٣٧٥ش). ***روضة الواعظين وبصيرة المتعظين***، ج ٢، قم: منشورات رضي.

قرشي بنايى، سيد علي اكبر (١٣٧١ش). ***قاموس قرآن***، طهران: دار الكتب الإسلامية.

قمي، علي بن ابراهيم (١٣٩٧ش). ***تفسير قمي***، المحقق سيد طيب موسوي جزايري، الطبعة الرابعة، قم: دار الكتاب.

كليني، محمد بن يعقوب (١٣٦٣ش). ***الكافي***، مصحح: علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، ج ١، طهران: دار الكتب الاسلامية.

كوفي، فرات بن ابراهيم (١٤١٠ق). ***تفسير فرات الكوفي***، محقق محمد كاظم محمودي، طهران: مؤسسة الطباعه والنشر وزارة الإرشاد الإسلامي.

المجلسي، محمد باقر (١٣٨٢ش). ***عين الحيات***، بجهود مهدي رجايى، الطبعه الثانيه، قم: أنوار الهدى.

المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي (١٤٠٣ق). ***بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار***، محقق ومصحح: جمعي از محققان، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

محمدي ري شهري، محمد (١٣٨٨ش). ***ميزان الحكمة***، مترجم: حميد رضا شيخي، قم: دار الحديث.
المطهري ألف، مرتضى (١٣٩٠ش). ***ده گفتار***، بی‌نا: انتشارات حكمت.
المطهري ب، مرتضى (١٣٩٠ش). ***مجموعة آثار***، قم: صدرا.
مكارم شيرازي، ناصر (١٣٧٤ش). ***التفسير النموذجي***، طهران: دار الكتب الإسلامية.
ميبدي، رشيد الدين (١٣٣٧ش). ***كشف الاسرار وعدة الأبرار***، ج٥، طهران: منشورات جامعة طهران.
نوري، حسين بن محمد تقي (١٣٦٨ش). ***مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل***، ج١١، قم: مؤسسة آل البيت (ع).
نيلي بور، مهدى (د.ت.). ***جنة الأخلاق***، مصحح: محسن آدم‌زاده، بی‌نا: مؤسسه تحقيقات وليعصر (ع).
ورام، مسعود بن عيسى (١٤١٠ق). ***تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام***، ج١، قم: مكتبة الفقيه.

آفاق الحضارة الإسلامية، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصل‌نامهٔ علمی (مقالهٔ پژوهشی)، سال ۲۸، شمارهٔ ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۴

آثار و پیامدهای باقیات صالحات بر فرد و جامعه از دیدگاه قرآن کریم

ابراهیم نامداری*
عسکر بابازاده اقدم، ایوب امرائی***، زمان علی صبری الربیعی*****

چکیده

این پژوهش به مفهوم «باقیات صالحات» در تفسیر قرآن می‌پردازد؛ اعمال و اقوالی که جاودانه و ثابت هستند و منجر به ثواب مستمر می‌شوند. همان اعمالی که گذرا نیستند، بلکه دارای تأثیر دائمی هستند و برای فرد در دنیا و آخرت باقی می‌مانند. از باقیات صالحات به عنوان خیر و بقای دائم تعبیر می‌شود و این اصطلاح به اعمال نیکی اشاره دارد که با وجود تغیرر و تحولات زمانه، تداوم خود را حفظ می‌کنند و به عنوان عناصری تفسیر می‌شوند که از قلب مؤمن صادر می‌گردد و برای مبارزه با فساد عمل می‌کنند و منجر به نتایج عمیق روحی و اخلاقی می‌شوند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی را به شکلی نظام‌مند و روش‌شناختی مورد مطالعه قرار داده است، تا نمونه‌های مختلف باقیات صالحات را بشناسد و به تبیین ماهیت و ویژگی‌های آنها بپردازد. تحلیل نمونه‌ها نشان از آن دارد که عمل صالح ارتباط تنگاتنگی با ایمان دارد، زیرا این دو عنصر مکمل یکدیگرند و خداوند اعمالی را می‌پذیرد که ایمان صادق در آنها جاری است، و همین ایمان صادقانه است که عمل صالح را به سرمایه‌گذاری مؤثری برای سعادت در دنیا و آخرت تبدیل می‌کند. همچنین، باقیات صالحات به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به

* دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران، enamdari@abru.ac.ir
** دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، خوی، ایران (نویسندهٔ مسئول)، askar.babazadeh@gmail.com
*** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران، a.amraei@abru.ac.ir
**** کارشناس ارشد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، zamansabri@gmail.com
تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴

ثبات و تداوم برجسته می‌شوند و از مهم‌ترین ارزش‌هایی هستند که دین اسلام بر آن تأکید دارد، زیرا مفهوم بخشش دائمی و پاداش مستمر را تجسم می‌بخشند. در پایان، باید گفت پیروی از تعالیم قرآن و احادیث و الگو گرفتن از رسول خدا (ص) و اهل بیت ایشان، راه دستیابی به این باقیات صالحات به عنوان ارکان اساسی موفقیت انسان در زندگی و سرنوشت او به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، باقیات صالحات، فضائل اخلاقی، زندگی معنوی، حیات طیبه.