

The world and its manifestations in the Prophet's hadith; An objective study in light of the Prophet's Sunnah

Somayeh Salmanian*

Abstract

The world and its manifestations occupy a large space in the Prophet's hadith, and the Messenger of God (may God bless him and grant him peace) painted its image in various ways, and used different strategies and approaches to forbid Muslims from the temptations and charms of the world and encourage them to the bliss of the hereafter. Therefore, we decided that the focus of our research should be the world and its manifestations in the Prophet's hadith, as it is a fertile field with scientific material that needs someone to dig into it and explore its depths, and the Sunnah of the Prophet is indispensable for knowing the religion of God and its purposes. Through this research, we aim to achieve several things, including introducing the Prophet's methods and strategies for forbidding the temptations and desires of this world, and his methods for encouraging the bliss of the Hereafter, in addition to highlighting the great role of the Prophet's Sunnah in presenting a complete picture of the world and establishing a society on the foundations of religious education. Yes. In this research, we have relied on the inductive approach by tracing the hadiths containing descriptions of the world and collecting them, then the analytical approach by analyzing the texts, presenting their results, and highlighting the intended meaning of them, thus trying to understand the essence of the world, its descriptions, and its manifestations in the Prophetic hadith. Our research has yielded a set of results, the most important of which are: In his definition of this world and its comparison with the afterlife, he drank from the source of the Holy Qur'an, drew from the light of revelation, and relied on six strategies and incentives to

* Assistant Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran,
s.salmanian@basu.ac.ir

Date received: 06/04/2024, Date of acceptance: 18/07/2027

encourage the afterlife, and six strategies to forbid this world and its temptations. He provided a picture A complete statement about the world, which for him was characterized by rapid destruction, disappearance, and treachery. He described those who relied on it and those who yearned for it. He also described the virtue of the afterlife, the qualities of asceticism, the paths leading to asceticism, and the necessity of preparing for departure. In the end, he expressed his fear for the fate of his companions and their immersion in this world and the world Rar is behind her, and the only solution in the prophetic perspective, the cure for materialism and worldliness is contentment, contentment with a bare minimum, and remembrance of death and preparation for it.

Keywords: The Holy Qur'an, the Prophet's Hadith, this world, the afterlife.

Introduction

This world and the hereafter are topics that have always been of interest to various religions, including Islam. Consequently, the topic of this world and the hereafter has occupied a large space in the Prophetic hadith and was present in the pure Sunnah in a way that deserves to be placed in the spotlight so that we may perceive the characteristics of this world and the hereafter in the Messenger of God (PBUH). Therefore, we decided that the focus of our research would be the manifestations of the world in the Prophetic Hadith, and knowing how he dealt with it, and the strategies and methods he relied on to prohibit immersion in the world and struggle for it, and to urge the afterlife and explain its virtue compared to the world. The aim of this research is to explain the most important characteristics of this world and the hereafter from the prophetic perspective and his guidance for knowing them and the correct Islamic position towards them. In this regard, we have tried to rely on the correct sources and reliable hadith books, cited by Shiites and Sunnis. It is worth noting that there is no single source in which the hadiths of the Prophet (PBUH) in this world and the hereafter have been collected; therefore, the hadiths were collected from different sources. The importance of choosing this topic lies in several reasons, including that it looks for one of the most important topics that the pure prophetic Sunnah was interested in, and the need of the nation today to understand the noble hadith with a sound understanding from all aspects. We know that the position of the Noble Prophet (PBUH) on the world and its people is extremely important and his approach is the most correct approach in building thought, as he does not speak from his own desires at all and his words are derived from the source of revelation and the fountain of the Noble Qur'an.

The problem of the current research is summarized in the following questions:

133 Abstract

1. What are the most important descriptions of the world in the prophetic perspective?
2. What are the strategies and approaches that the Messenger of God (PBUH) followed to prohibit immersion in the world?
3. What are the strategies and approaches that the Messenger of God (PBUH) followed to encourage the Hereafter?

Materials & methods

Due to the nature of the research, the inductive and analytical method was adopted, which is based on inducting and analyzing texts, presenting their results, and highlighting their intended meaning.

Discussion & Results

After this scientific tour on the subject of the world and its manifestations in the Prophetic Hadith, we can come out with the following results:

The Messenger of Allah (PBUH) presented a complete and vivid picture of the world, and the most important thing that distinguishes the world in his view is the speed of its passing, its change, and its treachery. Therefore, he asks man not to depend on the world in any way, and not to replace the hereafter with the world and never abandon it, and to exert his effort to provide for the hereafter, and to take the world as a passage that leads him to the eternal station, which is the bliss of Paradise. And in order to call people not to indulge in the world and at the same time not to neglect the hereafter, and to achieve a balance between the two matters, he adopted strategies and approaches that are divided in this article into two parts: the prophetic approach in forbidding indulgence in the world, and the prophetic approach in urging the hereafter. These strategies have been classified into six approaches to forbidding materialism and worldliness and six approaches to urging the Hereafter and preparing for it.

Conclusion

The Prophet (PBUH) gave great importance to mentioning death, so much so that the necessity of preparing for it was placed in third place after the call to divine piety and the certainty of the transience of this world. Therefore, the Muslim should prepare for death and not cling to this world as if it did not exist and as if the Hereafter was always waiting for him. He should lighten his load, as there is a difficult and rugged road ahead of him that only those whose load is light can walk safely.

Bibliography

The Holy Quran

- Ahmad bin Hanbal Al-Shaybani, Abu Abdullah (2000), Musnad Ahmed, edited by: Shuaib Al-Arnaout, Adel Murshid, and others, Beirut: Al-Resala Foundation. [in Arabic]
- Al-Alawi, Yahya bin Hamza, (2009), The Luminous Lights in Explanation of Prophetic News, Study and Investigation, Muhammad Abdullah Yahya Sharaf al-Din, Yemen: Sana'a University. [in Arabic]
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, (1989), Branches of Faith, edited by: Muhammad Al-Saeed Basyouni Zaghloul, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. [in Arabic]
- Al-Dailami, Hasan bin Muhammad, (1991), Irshad al-Qulub, Qom: Dar al-Sharif al-Radi. [in Arabic]
- Al-Dailami, Hassan bin Muhammad, (1987), Iconic Religious Figures in the Attributes of the Believers, Qom: The Ahl al-Bayt (peace be upon them) Foundation for the Revival of Heritage. [in Arabic]
- Al-Fayd Al-Kashani, Muhammad bin Shah Murtada, (1996), Al-Mahjat Al-Bayda, Qom: Jamiat Al-Mudarreen, Islamic Publishing Foundation. [in Arabic]
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, (1982), Ihya' Ulum al-Din, Beirut: Dar Al-Ma'rifa. [in Arabic]
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir bin Muham Al-Mudarrisi, Muhammad Taqi, (1998), from the guidance of the Qur'an, Tehran, Dar Al-Hussein's lovers, peace be upon him.mad Taqi, (1982), Bihar Al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Foundation. [in Arabic]
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi, (1989), Bihar Al-Anwar, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Al-Naraqi, Muhammad Mahdi, (undated), Jami' al-Sa'adat, presented by Muhammad Redha al-Muzaffar and commented on by Muhammad Kalantar, Beirut: Al-Alami Publications Foundation. [in Arabic]
- Al-Nuri Al-Tabarsi, Hussein bin Muhammad Taqi, (1987), Mustadrak Al-Wasa'il and Inventor of Issues, Beirut, Al-Bayt Foundation (peace be upon them) for the Revival of Heritage. [in Arabic]
- Al-Qumi Al-Mashhadi, Muhammad bin Muhammad Reza (1987), Interpretation of the Treasure of Minutes and the Sea of Strangeness, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [in Arabic]
- Al-Qurtubi, Shams al-Din, (1984), Al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an, Beirut: House of Islamic Heritage Revival. [in Arabic]
- Al-Tabarsi, Al-Hasan bin Al-Fadl, (1991), Makarim Al-Akhlaq, Qom: Dar Al-Sharif Al-Radi. [in Arabic]
- Al-Tabatabai Al-Hakim, Al-Sayyid Muhammad Saeed (2003), Jurisprudential Dialogues, Cairo: Dar Al-Hilal. [in Arabic]
- Al-Tusi, Muhammad bin Al-Hasan, (1993), Al-Amali, Qom, House of Culture. [in Arabic]
- Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusuf bin Abdullah, (1967), Introduction to the meanings and chains of transmission in al-Muwatta, edited by: Mustafa bin Ahmed al-Alawi, Muhammad Abd al-Kabir al-Bakri, Morocco: Ministry of Endowments and Islamic Affairs. [in Arabic]

135 Abstract

Ibn al-Athir, Izz al-Din, (1988), *Usud al-Ghaba*, Beirut: Dar al-Fikr. [in Arabic]

Ibn Babawayh, Muhammad bin Ali, (1985), *The reward of deeds and the punishment of deeds*, Qom: Dar Al-Sharif Al-Radi. [in Arabic]

Ibn Babawayh, Muhammad bin Ali, (1997), *Amali Sheikh Saduq*, translated into Persian by Muhammad Baqir Kamra, Tehran: Katabchi. [in Arabic]

Ibn Fahd Al-Hilli, Ahmad bin Muhammad, (1986), *Iddat Al-Da'i and Najah Al-Sa'i*, Qom: Dar Al-Kitab Al-Islami. [in Arabic]

Ibn Kathir, Abu Al-Fida Ismail bin Omar, (1999), *Interpretation of the Great Qur'an*, edited by: Sami bin Muhammad Salama, Cairo: Dar Taiba for Publishing and Distribution. [in Arabic]

Ibn Sharaf al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya, (1972), *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Beirut, Dar Ihya al-Arabic Heritage. [in Arabic]

Waram, Masoud bin Issa, (undated), *Tanbih al-Khawatir wa Nuzhat al-Nawazir* (Warram Collection), Qom: Al-Faqih Library. [in Arabic]

الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

سمية سلمانيان*

الملخص

إن الدنيا ومظاهرها شغلت حيزاً كبيراً في الحديث النبوي وقد رسم رسول الله (ص) صورتها بشتى الطرق، واستخدم استراتيجيات ومناهج مختلفة للنهي عن مغريات الدنيا ومفاتها والحث على نعيم الآخرة. لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي باعتباره حقلاً خصباً بالمادة العلمية التي تحتاج إلى من ينقب عنها ويسبر أغوارها، فلا غنى عن السنة النبوية لمعرفة دين الله ومقاصده. نهدف من خلال هذا البحث إلى تحقيق عدة أمور منها التعريف بالمناهج النبوية واستراتيجياته في النهي عن مغريات الدنيا ومشتبهاتها، ومناهجه في الحث على نعيم الآخرة، بالإضافة إلى إبراز الدور العظيم للسنة النبوية في تقديم صورة كاملة للدنيا وإقامة مجتمع على أسس التربية الدينية. وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يرمي إلى تتبع الأحاديث المشتمة على أوصاف الدنيا وجمعها، ثم تحليل النصوص، وعرض نتائجها، وإبراز المعنى المراد منها، محاولين بذلك فهم كنه الدنيا وأوصافها وتجلياتها في الحديث النبوي. وقد أفضى بحثنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن النبي المصطفى (ص) في تعريفه بالدنيا ومقارنتها بالآخرة ارتوى من ينبوع القرآن الكريم، وارتشف من نعيم الوحي، واعتمد على ست استراتيجيات وحوافز للحث على الآخرة، وست استراتيجيات للنهي عن الدنيا ومغرياتها، وقدم صورة حية كاملة عن الدنيا التي اتصفت عنده بسرعة التقضي والزوال والغدر، ووصف المتكالبين عليها واللاهثين لها، كما وصف فضل الآخرة وصفات الزهاد والطرق المؤدية إلى الزهادة، وضرورة التأهب للرحيل، وفي النهاية عبر عن تخوفه على مصير الأصحاب وانغماسهم في الدنيا والانجرار وراءها، والحل الوحيد في المنظور النبوي لعلاج المادية والدينيوية هو القناعة والاكتفاء بكفاف العيش وذكر الموت والتأهب له.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الحديث النبوي، الدنيا، الآخرة.

* أستاذة مساعدة في قسم الإلهيات، كلية العلوم الإنسانية، جامعة بوعلی سینا، همدان، إيران، s.salmanian@basu.ac.ir

تاريخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

١. المقدمة

إن الدنيا والآخرة من المواضيع التي طالما كانت محط اهتمام مختلف الأديان ومن بينها الإسلام، وبالتالي شغل موضوع الدنيا والآخرة حيزا كبيرا في الحديث النبوي وحضر في السنة المطهرة حضورا يستحق أن يوضع في دائرة الضوء لتلمس صفات الدنيا والآخرة عند النبي المصطفى (ص). لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا لتجليات الدنيا في الحديث النبوي ومعرفة كيفية معالجتها عنده والاستراتيجيات والمناهج التي اعتمد عليها للنهي عن الانغماس في الدنيا والتصارع من أجلها والحث على الآخرة وبيان فضلها مقارنة بالدنيا. ولأجل هذه الغاية جاء بحثنا ليكون رافدا من الروافد التي تستقي من هذا الحقل المعرفي خدمة للسنة المطهرة والحديث الشريف. ونهدف من ورائه إلى بيان أهم صفات الدنيا والآخرة في المنظور النبوي وتوجيهاته لمعرفتهما والموقف الإسلامي الصحيح منهما. ولذلك جاء هذا البحث لدراسة الموضوع دراسة علمية وافية ميدانه الأول هو مجموعات وكتب جمعت في طياتها الحديث النبوي الشريف، فرجعت إليها واستقيت منها ما يتصل بفكرة البحث. وفي هذا الصدد، حاولت الاعتماد على المصادر الصحيحة والكتب الحديثية المعتمدة، والمستشهد بها عند الشيعة والسنة؛ وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك مصدر جُمعت فيه أحاديث النبي (ص) في الدنيا والآخرة؛ لذلك تم جمع الأحاديث من مصادر مختلفة.

تكمن أهمية اختيار هذا الموضوع في عدة أسباب، منها أنه بحث حديثي في موضوع يعد من أهم المواضيع التي اهتمت بها السنة النبوية المطهرة، وحاجة الأمة اليوم إلى فهم الحديث الشريف فهما قويمًا من جميع النواحي. ونحن نعرف أن موقف النبي الكريم (ص) من الدنيا وأصحابها مهم للغاية ومنهجه يمثل أقوم المناهج في بناء الفكر إذ إنه لا ينطق عن الهوى على الإطلاق وكلامه مستمد من ينبوع الوحي ونمير القرآن الكريم. ونظرا لطبيعة البحث، فإنه قد انتهج المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف النماذج وتحليلها، وعرض نتائجها، وإبراز المعنى المراد منها.

١.١ أسئلة البحث

تتلخص مشكلة البحث الحالي في الأسئلة الآتية:

١. ما هي أهم أوصاف الدنيا في المنظور النبوي؟
٢. ما هي الاستراتيجيات والمناهج التي اتبعتها رسول الله (ص) للنهي عن الانغماس في الدنيا والانجرار وراءها؟
٣. ما هي الاستراتيجيات والمناهج التي انتهجها رسول الله (ص) للحث على الآخرة؟

٢.١ خلفية البحث

لم أعر على بحث علمي أو أكاديمي - بحسب اطلاعي بعد البحث والتفتيش - عن دراسة تناولت موضوع البحث سوى ما أشار إليه بعض الباحثين في جوانب من بحثهم ودراساتهم ولكنها لم ترق إلى دراسة منفردة.

الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمان) ١٣٩

إلا أن هناك أبحاثاً خاصة ويسيرة جدا اهتمت بالدنيا والآخرة في النصوص الدينية منها القرآن الكريم سنعرض أهمها فيما يلي:

دراسة لطف الله خوجة (٢٠١٣م)، "الدنيا مقابل الآخرة؛ عرض لعللة البناء والتقدم" عالجت مواطن المقابلة بين الدنيا والآخرة في المنظور القرآني وبيّنت هذه المقابلة في الكمية، والكيفية، والحقيقة وخلصت إلى أن في التقدم المبني على تعظيم الآخرة حدوداً لا تتخطى، تقوم لخدمة الإنسان أولاً، بكفايته وأمنه، قبل لهوه وملاعبه، يكفيه مشكلة القوت والسكن، ويصون كرامته عن المسألة، ويقف بالرفاهية والبذخ عند حد، ولا يقبل بما هو محرم وضار، ولا بما يشير إلى نسيان الآخرة، أو يفضي إلى ذلك.

دراسة عبد العزيز الرويلي (٢٠١٤م)، "المفاتيح الدنيوية وأثرها على النفس في القرآن الكريم" عالجت مفردة الفتنة في اللغة والاصطلاح ثم بيّنت مفاتيح الدنيا ومغرياتها في ضوء القرآن الكريم وخلصت إلى أن حب الدنيا، وحب المال، وطول الأمل من العوامل التي تلهي الإنسان وتهلك إيمانه.

دراسة محمد بني طه (٢٠١٦م)، "الدنيا بين المدح والذم" تقوم بعرض الآيات القرآنية التي تقف من الدنيا موقفاً مؤيداً، إذا انصبت في خدمة الدين الحنيف والآخرة، وموقفاً معارضاً إذا كانت في خدمة الأهواء وملذات النفس ومشتياتها.

دراسة الباحث العربي الكزري (٢٠٢٠م)، "الدنيا سياقاتها في القرآن الكريم وعلاقتها بالعمران" ارتكزت على دراسة سياقات ورود الدنيا في القرآن الكريم وعلاقة القرآن بالعمران وأفضت الدراسة إلى أن المنهج الذي وضعه القرآن في التعامل مع الحياة الدنيا، منهج يهدف إلى تصويب موقف الإنسان منها، حتى تكون في نظره قنطرة للآخرة ومزرعة ووسيلة لها، فلا يجعلها غاية، ولا يستغني عنها بالكلية.

دراسة فهد بن عبد المنعم صقير السلمي (٢٠٢٠م)، "توجيه نظر المؤمنين في القرآن الكريم من الدنيا إلى الآخرة؛ دراسة تفسيرية" تناولت بعض الآيات التي وُجّه فيها نظر المؤمنين من الدنيا إلى الآخرة وقد هدفت إلى تقديم نماذج وصور من تلك الآيات من خلال ذكر أسباب نزولها، وبيان معانيها، ومقاصدها.

يتبين من مراجعة الدراسات السابقة، أن هذه الدراسات وإن لامت مسائل فرعية من هذا البحث، إلا أنها لا تتقاطع معه في أهدافه، وأهميته، ومنهجه، وخطته، فلذلك إن هذا البحث جديد في نوعه يحاول ملء هذه الفجوة البحثية.

٢. الدنيا في المنظور القرآني والنبوي

من الواضح جداً أن موقف النبي (ص) من الدنيا كرسول الله ومبلغ الوحي يتوافق تماماً مع القرآن الكريم؛ لذلك، في بادئ الأمر، وقبل الدخول في الموضوع الرئيسي للمقال، نلقي نظرة على الدنيا من المنظور القرآني والنبوي، ثم سنقوم بدراسة وتحليل استراتيجيات النبي (ص) ومناهجه في النهي عن الانغماس في الدنيا والحث على الآخرة.

١.٢ سرعة التقضي والزوال

إن لفظة الحياة الدنيا شغلت مساحة كبيرة في القرآن الكريم حيث وردت في مئة وخمسة عشر موضعاً ووقف القرآن منها موقفاً رافضاً لها ومحذراً منها وتحدث عن سرعة تغيرها وزوال نعيمها. وقد أضيف إلى هذه اللفظة خمس مفردات هي المتاع في ثمانية مواضع منها قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (آل عمران: ١٤). والعرض في ثلاثة مواضع منها قوله سبحانه: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (النساء: ٩٤). والزينة في موضعين: ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: ٢٨). والزهرة في موضع واحد: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (طه: ١٣١)، والحرث في موضع واحد: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ (الشورى: ٢٠). وهذه المفردات التي أضيفت إلى لفظة الحياة الدنيا تشير إلى معنى واحد وهو سرعة تقضي الدنيا وزوالها وعدم الاغترار بها وما فيها من المفاتن والمغريات. لذلك نرى أن الله تعالى تحدث في آيات مختلفة عن سرعة زوال الحياة الدنيا، مما يدل على انشغال بعض الناس بجمع ممتلكات الدنيا الفانية، فيحرمون من المواهب الحقيقية الباقية التي أعدها الله للمؤمنين. في موضع آخر يشبه الله الدنيا بنبات ليس له أصل حيث يتحول إلى اللون الأخضر مع قليل من المطر، ويجف مع قليل من الريح: ﴿وَأَصْبَحَ لَهُمْ مَثَلٌ أَلْ حَيَوَاتِ الدُّنْيَا كَمَا بَاءَ أَنْزَلَ نَارُهُ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ آلِ آرَضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ حُجٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (الكهف: ٤).

ومن البديهي أن النبي (ص) الذي ارتشف من ينبوع القرآن الكريم وتربى في ظل الوحي الإلهي، اتخذ موقفاً يتوافق مع القرآن، وما أقام لها وزناً، وما ألقى لها بالاً، وهي عنده لا تعدل جناح بعوضة، وذلك لأنه اعتبر الدنيا داراً فانية، ما إن سكن الإنسان فيها حتى تركها: «ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثّل الدُّنْيَا كَمَا بَاءَ أَنْزَلَ نَارُهُ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ آلِ آرَضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ حُجٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا» (الكهف: ٤). ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يرتكن إليها ولم يتكالب عليها ولم يتصارع من أجلها. ولذلك في المنظور النبوي مهما كانت مكانة الإنسان في الدنيا عالية ورفيعة فإنه سيسقط من ذلك المقام الرفيع وسيأتي وقت انحطاطه: «حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» (المجلسي، ١٣٦٨ ش: ج ٦، ص ١٤). إن النبي (ص) للتعبير عن زوال الدنيا وتجسيد فناءها وسرعة تقضيها قد يعتمد على الطبائع الفنية والصور الأدبية، ويشبهها بخيط سرعان ما يتمزق وينقطع: «هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شَقٌّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فَيَبْقَىٰ مُتَعَلِّقاً بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ يُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ» (ورام، د.ت، ج ١، ص ١٤٨). وفي موضع آخر للتعبير عن قصر الدنيا وتفاهتها ومقارنة سرعة زوالها وتغيرها بسرمدية الآخرة وأبديتها يقدم صورة رائعة فذة لم نشهد مثيلها عند أحد: «ما الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدَكُمْ إِصْبَعَهُ فِي اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ» (القمي المشهدي، ١٣٦٦ ش: ج ٣، ص ٢٩٧). من هذه المقابلة بين الدنيا والآخرة، يتضح أن الدنيا في مقابل الآخرة، هي بقدر ما يعلق بالإصبع من الماء، إذا أدخل في البحر، وأن الآخرة هو البحر كله. وأراد أن ما مضى من العمر مقارنة بما بقي قصير كلمح البصر وساعة استراحة، فماذا ينتظر المرء فينبغي أن يأخذ استعداداً لمنزله الأبدي في أسرع وقت.

٢.٢ الغدر ووجوب الحذر منها

من المعاني الأساسية الأخرى التي تتجلى في القرآن الكريم والحديث النبوي، هي غدر الدنيا ووجوب الحذر منها، حيث يدعو الله تعالى إلى قصر الأمل وعدم الاشتغال بالحياة الدنيا في قوله: ﴿ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ اللَّهُمُّ أَلْ أَمَلٌ فَسَوْفَ يَجْعَلُ لَكُمْ آيَاتٍ﴾ (الحجر: ٣). يقول المدرسي في موضع تفسيره لهذه الآية وبيان مغبات طول الأمل والتعلق بالدنيا: «سوف يعلم الكفار يوم يقضي أجلهم أن أملهم يلهيهم، وأن هدفهم كان مجرد التمتع بزينة الحياة الدنيا، وأن الأمل كان مسكناً لوخز ضمائرهم، وحجاباً لوهج عقولهم». (المدرسي، ١٤١٩: ج ٥، ص ٤٣٨). فالفعل الطلبي «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» تهديد للمتكبرين على الدنيا واللاهثين ورائها، الذين انشغلوا بآملهم في الدنيا عن الآخرة وذهبت أعمالهم هباء منثوراً، وكأنهم لا يعلمون أن وعد الله حق وأن اليوم الذي لا مناص منه سيأتي قريباً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (الفاطر: ٥)، ولا يجدر بالمؤمن أن يذهله التمتع بالدنيا عن الآخرة والسعي والتزود لها.

وإذا أمعنا النظر في الحديث الشريف رأينا أن من المفاهيم الأساسية في السنة النبوية هي الحديث عن الدنيا وغدرها وعداوتها للناس وتصارع الناس من أجلها، بحيث يمكن القول إن هذا المعنى من أهم المفاهيم حول الدنيا في الحديث الشريف، وقد أكد وشدد عليه نبينا الكريم (ص)، وحذر أصحابه غير مرة من غدر الدنيا وخداعها، منها قوله الذي يعوذ فيه من فتنة الدنيا بالله تعالى: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعَمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (القرطبي، ١٤٠٥: ج ١٢، ص ١٢). ويتعجب من أن بعض الناس، رغم إيمانهم بوجود حياة بعد الموت، ما زالوا منغمسين في الدنيا ولاهثين وراءها: «يَا عَجَبَ كُلِّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بَدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ» (ورام، د.ت، ج ١، ص ١٢٨). وهذه الدنيا جميلة خضراء، وقد استخلفك الله فيها، فانظر كيف تصنع: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ» (المصدر نفسه، ص ١٢٩). والمراد بجمال الدنيا وخضرتها خداعها ومكرها، فجمع النبي (ص) بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق ليدلل على مفاتن الدنيا ومغرياتها لأبناء البشر.

٣. المنهج النبوي في النهي عن الانغماس في الدنيا

وتتناول في هذا القسم الاستراتيجيات والمناهج التي حاول النبي (ص) من خلالها النهي عن الانغماس في الدنيا، ولهذا الغرض استخدم تقنيات وأساليب مختلفة.

١.٣ الحذر من الانكباب على الدنيا والانجرار ورائها

إن رسول الله (ص) من أجل تحذير المسلمين من الدنيا والحث على الزهد والتقوى والقناعة، يختار استراتيجيات ومناهج متنوعة، ومن بين هذه المناهج، التحذير من الانكباب على الدنيا والانجرار ورائها حيث

يعتبر التعلق الزائد بالدنيا مصدراً للخجل: «تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تعمرون، وتأمّلون ما لا تدركون! ألا تستحيون من ذلك» (ابن الأثير، ١٤٠٩ق: ج٦، ص٤٠٩). ويحذر المؤمن من التكالب على الدنيا والتصارع من أجلها ويرى أن من يفضل الدنيا على الآخرة يصاب بثلاث مصائب: الحزن السرمدى، والفقر الدائم، والطمع الذي لن يشبع منه صاحبه أبداً: «مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ابْتِلَاهُ اللّٰهُ بِثَلَاثٍ: هَمًّا لَا يَفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَعْنِي بِهِ أَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ أَبَدًا» (الغزالي، ١٤٠٣ق: ج٤، ص٢٢٣). ومثل هذا الإنسان يتعذر عليه الخلاص من مفاتن الدنيا ومتعها بعد الخوض فيها والدخول في بحرها: «إنما مثل الحياة الدنيا كمثل الماشي في الماء، هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟!» (البيهقي، ١٤١٠ق: ج٧، ص٣٦٠). ولذلك يطلب من أصحابه ألا ينشغلوا بالدنيا أبداً: «لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ الدُّنْيَا» (ورام، د.ت، ج١، ص١٣٠). وذلك لأن خير متاع الإنسان التقوى والعمل الصالح: «إِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ مَا صَحِبَهُ النَّفْسَى وَخَيْرَ الْعَمَلِ مَا تَقَدَّمَتْهُ النَّيَّةُ وَأَعْلَى النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ أَحْوَفُهُمْ مِنْهُ» (الدليمي، ١٤٠٨ق: ج١، ص٣٣٧). والمؤمن يتألم دائماً في الدنيا، وكأنه في سجن، بخلاف الكافر الذي تكون الدنيا له جنة: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج٦٤، ص٢٣٨). ومعناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم، والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم، وشقاء الأبد (ابن شرف النووي، ١٣٩٢ق: ج١٨، ص٣٩٤).

٢.٣ وصف حُطَاب الدنيا واللاهثين ورائها

من صفات حُطَاب الدنيا والمنكبين عليها عند النبي المصطفى (ص) الغباء، وعدم الفهم، والجهل، وعدم البصيرة، وعدم اليقين والضعف: «لَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَسَهْوَاتِهَا يَطْلُبُ مَنْ لَا فَهْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا يُعَادِي مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ وَلَهَا يَسْعَى مَنْ لَا يَقِينُ لَهُ» (الدليمي، ١٤١٢ق: ج١، ص١٨٦). إن المنكبين على الدنيا محقرن ومقبتون في المنظور النبوي، لدرجة أن نبينا الكريم الذي أكد مراراً على العلاقات الاجتماعية الصحيحة وصلة الرحم التي تكون فيها رضا الله وعظيم الأجر وسعة الرزق، قال إنه لا ينبغي للناس أن يختلطوا بأولئك الذين يجمعون الثروات الهائلة ويتصارعون عليها ويتخذون الدنيا إلهاً لهم، فنهى المسلمين عن المشاركة في تشييع جنازتهم وتوقير كبارهم وعبادة مرضاهم:

سَيَأْتِي بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ أَطَانِبَ الدُّنْيَا وَالْوَانِهَا ... اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِنْ دُونِ إِلَهِهِمْ وَرَبًّا دُونَ رَبِّهِمْ إِلَى أَمْرِهِمْ يَنْتَهَوْنَ وَهَوَاهُمْ يَتَّبِعُونَ فَعَزِيْمَةٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَرْمَةِ لِمَنْ أَدْرَكَهُ ذَلِكَ الزَّمَانُ أَنْ لَا يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعُودَ مَرْضَاهُمْ وَلَا يَتَّبِعَ جَنَائِزَهُمْ وَلَا يُوقِّرُ كِبِيرَهُمْ (ورام، د.ت، ج١، ص١٥٥).

ومن وجهة نظر النبي (ص) فإن متع الدنيا والانغماس في ملذاتها أمر مكروه ومقيت حتى أن عبادة الإنسان تضيع وعمله الصالح يحبط ويصبح طالب الدنيا من أهل النار: «لَيَجِيَنَّ أَقْوَامٌ أَقْوَامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَهُمْ

الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمانيان) ١٤٣

حَسَنَاتٌ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَقِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَمْضَلُونَ كَانُوا قَالَ نَعَمْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَأْخُذُونَ وَهَذَا مِنَ اللَّيْلِ لَكِنَّهُمْ إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَتَبَوَّأَ عَلَيْهِ» (الدليلي، ١٤٠٨ق: ج، ١، ص ٣٤٣). ويعتقد أن من جعل حزنه بهارج الدنيا وزخارفها لن يتمكن أبداً من العمل الصالح والتزود للآخرة والتأهب لها. ولإثارة ذهن المتلقي اعتمد على أسلوب يغلب عليه السؤال والجواب قائلًا: «كَيْفَ يَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ مَنْ لَا تَقْطَعُ مِنَ الدُّنْيَا رَغْبَتَهُ وَلَا تَنْقُضِي فِيهَا شَهْوَتَهُ» (المصدر نفسه، ص ٣٤٠).

٣.٣ المقارنة بين نعيم الدنيا ونيعيم الآخرة

من المناهج التي اتبعها النبي (ص) لنهي أصحابه عن الدنيا وتشجيعهم على الآخرة، هي المقارنة بين الدنيا والآخرة وفضل الدار الباقية على الفانية. ويرى أنه من لم تعجبه بهارج الدنيا وزخارفها ولم يلهث وراء الدنيا وتكديس المال والثروة هداه الله ورزقه علما بغير تعلم، وعلى العكس من انجر وراء الدنيا واستهوته زخارفها أضله الله وألقى على قلبه حجاب الضلال والعمى، فمن ثم قال الرسول (ص) لأصحابه:

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَمَى وَيَجْعَلَهُ بَصِيرًا إِلَّا أَنَّهُ مَنْ رَغِبَ فِي الدُّنْيَا وَطَالَ أَمَلُهُ فِيهَا أَعْمَى
اللَّهُ قَلْبُهُ عَلَى قَدَرِ ذَلِكَ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا وَقَصَرَ أَمَلُهُ فِيهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا بغير تَعَلُّمٍ وَهُدًى بغير هِدَايَةٍ
(ورام، د.ت، ج، ١، ص ١٣١).

فالإنسان الذي يهمل الدنيا ولا ينكب عليها يجد الراحة والسلام في الدنيا والآخرة، وعلى العكس من انجر وراء الدنيا والمال وجد التعب والمعاناة في جسده وروحه: «إِنَّ الرَّاهِدَ فِي الدُّنْيَا يَرْتَجِي وَيُرِيحُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالرَّاعِبَ فِيهَا يُتَعَبُ قَلْبُهُ وَبَدَنُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (الدليلي، ١٤٠٨ق: ج، ١، ص ٣٤٣).

إن التعلق بالدنيا يفسد الآخرة، فالأولى للإنسان أن يفضل الآخرة على الدنيا، لأن الآخرة باقية دائمة، والدنيا فانية زائلة: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضْرَّ بِدُنْيَاهُ فَاتَرَوْا مَا يَتَّقَى عَلَى مَا يَفْتَنَى» (ورام، د.ت، ج، ١، ص ١٢٨). ويقول (ص) من كانت الآخرة أكبر همه ومطمح نظره جعل الله الرضا في قلبه وأصلح أمره ولم يغادر الدنيا حتى يحصل على كامل رزقه، ومن كانت الدنيا أكبر همه في غدوه ومساءه جعل الله له الفقر أمامه، وشتت عليه عمله، ولا ينال من الدنيا إلا ما قدر له:

مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْقَنَاعَةَ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتْ
عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلَمْ يَنْلُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَسَمَ لَهُ (ابن بابويه، ١٣٦٤ش: ج، ١، ص ١٦٨).

ولا تجتمع الرغبة في الدنيا والرغبة في الله والآخرة ولا يمكن الجمع بينهما: «وَحُلُوهُ الدُّنْيَا مَرَّةً الْآخِرَةَ، وَمَرَّةً الدُّنْيَا حُلُوهُ الْآخِرَةِ» (أحمد بن حنبل، ١٤٢١ق، ج ٣٧، ص ٥٣٣). ومن جعل الآخرة أولويته آتاه الله غنى في نفسه وأتت الدنيا منقادة له، ومن جعل الدنيا همه وحزنه، فيصاب بالفقر والشدة، فلا ينال أكثر مما

قدّر له: «مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ، جَمَعَ اللَّهُ سَمَلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، فَوَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ» (المصدر نفسه، ج ٣٥، ص ٤٦٧). فطوبى لمن التزم بالتقوى الإلهية وغلب شهوته وتاب عن خطاياها قبل موته: «طُوبَى لِعَبْدٍ اتَّقَى فِيهَا رَبَّهُ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَعَلَبَ شَهْوَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقِيَهُ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ فَيُصْبِحَ فِي بَطْنٍ مُوحِشَةٍ غَبْرَاءَ مُدْلِهِمَّةٍ ظَلَمَاءَ» (الديلمى، ١٤٠٨ق: ج ١، ص ٣٤٢).

إن الله خلق الدنيا عذاباً والآخرة بديلاً وعضواً عنها، فجعل شقاء الدنيا سبباً لثواب الآخرة، وثواب الآخرة سبباً لبلاء في الدنيا: «أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدُّنْيَا دَارَ بَلْوَى وَالْآخِرَةَ دَارَ عُقْبَى فَجَعَلَ بَلْوَى الدُّنْيَا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَباً وَثَوَابِ الْآخِرَةِ مِنْ بَلْوَى الدُّنْيَا عَوْضاً فَيَأْخُذُ لِيُعْطِيَ وَيَبْتَلِي لِيَجْزِيَ» (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج ٧٤، ص ١٨٧). وإن موضعاً صغيراً تافهاً في الجنة خير من الدنيا وما فيها: «مَوْضِعٌ سَوَاطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (ورام، د.ت، ج ١، ص ٧). وأراد بالسوط التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل المراد أن موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَنْطَرٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ لم يرد القنطار بعينه وإنما أراد الكثير ثم قال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ولم يرد الدينار بعينه وإنما أراد القليل أي أن منهم من يؤتمن على بيت مال فلا يخون ومنهم من يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون (ينظر: ابن عبد البر، ١٣٨٧ق: ج ٢، ص ٢٨٧). وربما يريد أن يقول إن الدنيا وما فيها من متع ومشتهيات وترف بالنسبة للآخرة صغيرة وتافهة جداً، ولا تكاد ترى بالنظر إلى جنة عرضها السموات والأرض: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٣). ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الحديد: ٢١). قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فَمَنْ سَابَقَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرِ، كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْكِرَامَةِ، فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، وَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» (ابن كثير، ١٤٢٠ق: ج ٧، ص ٥١٧). وثواب إقامة قصيرة في الجنة خير من الدنيا وما اشتملت عليه: «عُدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (النوري الطبرسي، ١٤٠٨ق: ج ١١، ص ١٧).

٤.٣ بيان مساوئ الدنيا ومفاتها

إن نبينا الكريم (ص) من أجل إبعاد أصحابه عن الدنيا، صور مساوئ الدنيا ومفاتها بأساليب ومناهج مختلفة ويرى أن الأموال والأولاد التي آتاها الله تعالى الناس ليست إلا اختباراً وابتلاءً منحها ليمتحنهم وبتبليهم، والدنيا كالسجن للمؤمن يرجو الخلاص منها بالعمل الصالح، أما للكافر فهي كالجنة يغوص فيها بقدر استطاعته ويستمتع منها: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَرَوْعُ فِيهَا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَمْتَعُ فِيهَا» (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج ٦٤، ص ٢٤٢). ويعتبر الدنيا ملعونة ومبغضة، إلا من ابتغى فيها مرضاة الله وسار في سبيله وهديه: «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَنْ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ» (النوري الطبرسي، ١٤٠٨ق: ج ١١، ص ١٧).

الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمانيان) ١٤٥

ج ١٢، ص ٣٩). ويرى أن أعظم الذنب والخطيئة هو حب الدنيا «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» (الديلمي، ١٤٠٨ق: ج ١، ص ١٤٩). والدنيا دار ابتلاء واختبار، فيخرج منه المؤمنون بسهولة وفرحة، ويفصل عنه الخطاة والأشرار بقسر وكره: «الدُّنْيَا دَارٌ بَلَاءٍ وَمَنْزِلٌ بُلْغَةٍ وَعَنَاءٍ قَدْ نَزَعَتْ عَنْهَا نُفُوسَ السُّعَدَاءِ وَانْتَرَعَتْ بِالْكُرْهِ مِنْ أَيْدِي الْأَشْقِيَاءِ» (المصدر نفسه، ص ٣٤٢). ومن نجا بنفسه منها وابتعد عنها فاز، ومن انهماك فيها وتلوث بها فقد هلك: «وَالْفَائِزُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا وَالْهَالِكُ مَنْ هَوَى فِيهَا» (المصدر نفسه). وهذا العالم دار بلاء وشقاء، وليس دار فرح وسرور ومن يعرفها جيداً لا يفرح من أفراحها ولا يحزن من أحزانها: «أَيُّهَا النَّاسُ هَذِهِ دَارٌ تَرَحُّ لَهَا دَارٌ فَرَحٍ وَدَارٌ إِيْتَوَاءٍ لَا دَارَ إِسْتِوَاءٍ فَمَنْ عَرَفَهَا لَمْ يَفْرَحْ لِرَجَائِهَا وَلَمْ يَحْزَنْ لِشِقَائِهَا» (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج ٧٤، ص ١٨٧).

إن الدنيا في المنظور النبوي سريعة الزوال والتغير، والتعبير عن هذه القضية يحتاج إلى الاستعانة بالفنون البلاغية والصور الأدبية لترسخ هذه القضية بشكل جيد في ذهن المتلقي، فيعتبر نبينا الكريم (ص) اعتماد الإنسان على الدنيا مثل اعتماد الطفل على ثدي أمه وحليبها، مما يصعب على الطفل الانفصال عنها، ولذلك يجدر به أن يتجنب حلاوة الرضاعة لمرارة الطعام، وترك المتعة بها لصعوبة تركها في المستقبل: «وَأِنَّهَا لَسَرِيعَةُ الدَّهَابِ وَوَشِيكَةُ الْإِنْقِلَابِ فَاحْذَرُوا حَلَاوَةَ رِضَاعِهَا لِمَرَارَةِ فَطَامِهَا وَأُهْجِرُوا لَدِيدَ عَاجِلِهَا لِكُرْبَةِ آجِلِهَا» (المصدر نفسه).

٥.٣ التخوف على مصير الأصحاب

لقد عبر رسول الله (ص) عن قلقه وتخوفه على مستقبل أصحابه وتلوّثهم بالدنيا والترف والمادية بشتى الطرق، وقال إني لا أخشى على أصحابي الفقر، ولكن أخشى أن تطغى عليهم الدنيا كما طغت على من كان قبلهم، ويتنافسوا ليفوزوا بالدنيا كما فعل أسلافهم، فتفسدهم الدنيا وتهلكهم كما أفسدتهم وأهلكتهم: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ لَكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَيَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ» (ورام، د.ت، ج ١، ص ١٣٢). وبشكل صريح أو بشكل كئابي وضمني، يعبر عن قلقه بشأن انجرارهم وراء الدنيا وتكالبهم عليها: «إِنِّي أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهَ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قَلِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا» (ورام، د.ت، ج ١، ص ١٣٣). وأراد من زهرة الدنيا زينتها وبهجتها كما قال الله تعالى: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ» (طه: ١٣١). وحب الدنيا يبتلع دينهم وإيمانهم كما تبتلع النار الحطب: «لنأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب» (النراقي، د.ت، ج ٢، ص ٢٧). والأهم من كل ذلك أنه يقلق من اتباعهم الأهواء والأمانى الطويلة، فإن اتباع الأهواء يمنع الإنسان من الحق، وطول الأمل ينسبه الآخرة: «إِنَّ أَشَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ إِتِّبَاعُ الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ فَإِنَّ إِتِّبَاعَ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ» (الديلمي، ١٤١٢ق: ج ١، ص ٢١).

٣.٦ بيان مغبات الدنيا وسوء عقباها

من المناهج الأخرى التي اتبعها النبي (ص) في منع أصحابه ونهيههم عن المادية والدنيا، هي التعبير عن مضار الدنيا وسوء عقباها، بحيث من وجهة نظره إن المادية والحرص على المال والجاه مدخل من مداخل النفاق؛ وربما يريد النبي (ص) بهذه الاستراتيجية أن ينهى الناس بشدة عن الدنيوية والمادية: «حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ يُنْبِتَانِ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ» (ورام، د.ت، ج ١، ص ١٥٥). ويعتبر حب المال والجاه ذنبتين مفترسين يمزقان دين المسلم ويهدمانه: «مَا ذُنْبَانِ صَارِيَانِ أَرْسِلَا فِي زُرِّيَّةِ غَنَمٍ بِأَكْثَرِ فَسَادًا فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» (المصدر نفسه). ولذلك يطلب من أصحابه أن يتركوا الدنيا لأهلها، لأن من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه مات وهو لا يعلم، وما يقصده بالموت هو موت القلب وضياح المشاعر والعواطف: «دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا فَمَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ» (المصدر نفسه، ص ١٥٦). فهو بالطبع يفرق بين المال الحلال والحرام، ويعتبر المال الحرام سبباً للهلاك والتلف، ولا المال الحلال الذي يتم الحصول عليه بالعمل والكد: «مَنْ إقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ سَلِمَ وَمَنْ تَتَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيُرَاجَعَ» (المجلسي، ١٣٦٨ ش، ج ٢، ص ٣٥). لأن أعمال الإنسان هي التي تكون بصحبته يوم القيامة، وليس ماله وأهله الذي يتركه منفرداً يوم القيامة: «يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فِيرْجَعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فِيرْجَعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» (الفيض الكاشاني، ١٤١٧ق: ج ٣، ص ٤١٣).

٤. المنهج النبوي (ص) في الحث على الآخرة

كما يحاول النبي (ص) منع أصحابه من ملذات الدنيا ونهيههم عن مفاتها بمختلف المناهج والإستراتيجيات، فهو يشجعهم ويحثهم من خلال تقديم الحوافز لهم على التزود للآخرة والسعي لها. وفيما يلي نستعرض المناهج التي يحاول النبي من خلالها حث المسلمين على الإيمان بالآخرة والتزود لها.

١.٤ بيان محاسن الآخرة وفضلها

مما لا شك فيه أن إحدى طرق التشجيع والدعوة لفعل أي شيء هي تحفيز المخاطب وشرح محاسن الشيء المرغوب وإيجابياته؛ ولذلك يحاول النبي (ص) تشجيع أصحابه من خلال التعبير عن فضائل الآخرة مقارنة بالدنيا. وأول خطوة لتشجيع الأصحاب على الإيمان بالآخرة هي إظهار محاسنها وفضائلها على الدنيا كما قال (ص): «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ» (المجلسي، ١٣٦٨ ش، ج ٢٠، ص ٢٣٨). وذلك لأن الدنيا عطية مؤقتة يأكل منها الأبرار والأشرار، أما الآخرة فهي وعد صادق آتٍ يحكم فيه الله العادل القدير: «الْأَوْثَانُ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْآخِرَةُ وَعَدُّ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ» (الديلمي، ١٤٠٨، ج ١، ص ٣٤٤). فرحم الله من حسن عمله قبل موته، واستعد ليوم القيامة وتأهب للرحيل والانتقال

الدنيا وتحليلاتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمانان) ١٤٧

إلى الرفيق الأعلى: «فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرًا نَظَرَ لِنَفْسِهِ وَمَهَّدَ لِرَمْسِهِ مَا دَامَ رَسَنَهُ مُرْخِيًا وَحَبَلَهُ عَلَى غَارِبِهِ مُلْقِيًا قَبْلَ أَنْ يَنْقَدَ أَجَلُهُ وَ يَنْقَطِعَ عَمَلُهُ» (المصدر نفسه). وعلى الإنسان أن يسعى إلى دار دائمة وأبدية، لا إلى دار تفنى وتهاوى: «فَلَا تَكُ جَاهِدًا فِيمَا يَصِحُّ نَافِدًا وَاسِعًا لِمَلِكٍ لَا زَوَالَ لَهُ فِي مَنْزِلٍ لَا يُنْقَلُ عَنْهُ» (المصدر نفسه). وطريق الوصول إلى هذه الدار الأبدية هو العمل الصالح وإجبار النفس على أشياء قد تكرهها وتستعصي عليها: «وَالجُنُودُ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَكَرَهُوا عَلَيْهِ النَّفُوسَ تُفْضُوا إِلَى النَّعِيمِ الدَّائِمِ» (المجلسي، ١٣٦٨ ش: ج ٧٤، ص ١٨٦). وعلى عكس الدنيا التي يؤتيها الله الصالحين والطلحين معا، فإن الآخرة لا يؤتيها إلا من يحبه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ وَلَا يُعْطِي الآخِرَةَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ» (الدلمي، ١٤١٢ ق: ج ١، ص ٢١). ويطلب منا أن نكون من أتباع الآخرة ونسعى لها لا من أتباع الدنيا الغرور: «إِنَّ لِلدُّنْيَا أَبْنَاءَ وَ لِلآخِرَةِ أَبْنَاءَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا» (المصدر نفسه).

٢.٤ الدعوة إلى التزود للآخرة والتأهب للموت

هناك روايات مختلفة عن النبي (ص) يدعو فيها الناس إلى التزود للآخرة والتأهب للموت قبل أن يأتي أمر لا مرد له، حيث روي أنه (ص) أخذ ثلاثة أعواد فغرغز عودا بين يديه وآخر إلى جنبه وأما الثالث فأبعده فقال لأصحابه: «هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: هذا الإنسان وذلك الأجل وذلك الأمل يتعاطاه ابن آدم ويختلجه الأجل دون الأمل» (الفيض الكاشاني، ١٤١٧ ق: ج ٨، ص ٢٤٥). ويستخدم النبي (ص) استراتيجيات ومناهج مختلفة لحث المسلمين على الاستعداد للموت والتأهب ليوم الحساب، ويؤكد أن من ترك شيئا لله، آتاه الله خيرا منه، وإذا أعطى شيئا للتقرب من الله عز وجل، يجازيه الله عليه، فيطلب منه أن يبذل جهده للآخرة التي ثوابها سرمدى ولا ينتهي كما أن عذابها دائم أبدي: «إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ وَإِنْ تَأْتِ شَيْئًا تَقْرُبًا لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَجَزَلَ اللَّهُ لَكَ الثَّوَابَ عَنْهُ فَاجْعَلُوا هِمَّتَكُمْ الآخِرَةَ لَا يَنْقُدُ فِيهَا ثَوَابُ الْمَرَضِيِّ عَنْهُ وَلَا يَنْقَطِعُ فِيهَا عِقَابُ الْمَسْخُوطِ عَلَيْهِ» (الدلمي، ١٤٠٨ ق: ج ١، ص ٣٤٢). طوبى لمن أثر النعمة الدائمة على دنيا لا نهاية لعذابها في الآخرة، وطوبى لمن أنفق ما عنده قبل أن تضيع الفرصة: «إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ اخْتَارَ بَاقِيَةَ يَدَوْمِ نَعِيمِهَا عَلَى فَايَةِ لَا يَنْقُدُ عَذَابُهَا وَقَدَّمَ لِمَا يَأْتِيهِ مِنْهُ مِمَّا هُوَ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخْلِفَهُ لِمَنْ يَسْعُدُ بِإِنْفَاقِهِ وَقَدْ شَقِيَ هُوَ بِجَمْعِهِ» (المصدر نفسه، ص ٣٤٥).

يحذر النبي (ص) الناس من الدنيا بطرق مختلفة ويحذرهم من عواقبها، ويعتبر ذكر الموت خيرا واعظ ووازع لهم، ويشير إلى أن الناس خلفاء أسلافهم، أولئك الذين جاءوا إلى هذه الدنيا قبلكم، لقد كانوا أكبر منكم وكانوا أكثر قوة، لكنهم فقدوها وخرجوا من بيننا، أو بالأحرى طردوا منها، ولا يمكن لأي قوة أن تمنعهم، فاستعدوا للذهاب مع ما يكفي من الزاد والامتعة قبل أن يتم نقلكم فجأة عن هذه الدنيا وقبل أن تفوتكم فرصة التأهب للموت:

إِنَّمَا أَنْتُمْ خَلْفٌ مَاضِينَ وَبَقِيَّةٌ مُتَقَدِّمِينَ كَانُوا أَكْبَرَ مِنْكُمْ بِسَطَةٍ وَأَعْظَمَ سَطْوَةً فَأَرْعَجُوا عَنْهَا أَسْكَنَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا وَغَدَرَتْ بِهِمْ وَأَخْرَجُوا مِنْهَا أَوْتَقَ مَا كَانُوا بِهَا فَلَمْ يَمْنَعُهُمْ قُوَّةٌ عَشِيرَةٍ وَلَا قِبَلٌ مِنْهُمْ بَدَلٌ فِدْيَةٍ فَأَرْجَلُوا

أَنْفُسَكُمْ بِزَادٍ مُبْلَغٍ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا عَلَى فِجَاءٍ وَقَدْ غَفَلْتُمْ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج ٧٤، ص ١٨١).

ويولي (ص) أهمية كبيرة على ذكر الموت حتى أن ضرورة الاستعداد له وضعت في المرتبة الثالثة بعد الدعوة إلى التقوى الإلهية والتأكد من فناء الدنيا، لذلك ينبغي للمرء أن يستعد للموت ويفصل عن الدنيا وكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة تنتظره دائماً: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَاسْعَوْا فِي مَرْضَاتِهِ وَاتَّقُوا مِنَ الدُّنْيَا بِالْفَنَاءِ وَمِنَ الْآخِرَةِ بِالْبَقَاءِ وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَأَنَّكُمْ بِالدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَبِالْآخِرَةِ لَمْ تَزَلْ» (الديلمي، ١٤٠٨، ج ١، ص ٣٤٤). لذا استعدوا للسفر وحزموا حقائبكم واعلموا أن الجميع سيرون نتائج أعمالهم قريباً وربما سيندمون على ما تركوه وراءهم: «خُذُوا الْأَهْبَةَ لِأُرُوفِ الثَّقَلِ وَأَعِدُّوا الزَّادَ لِقُرْبِ الرَّحْلَةِ وَاعْمَلُوا أَنْ كُلَّ امْرِئٍ [عَلَى] مَا قَدَّمَ قَادِمٌ وَعَلَى مَا خَلَّفَ نَادِمٌ» (المصدر نفسه، ص ٣٤٠). ويطلب من المؤمن أن يحاسب نفسه قبل معالجة حسابه في يوم الحساب، ويستعد لرحلة الآخرة قبل أن يأتيه العذاب، لأن تلك الدنيا هي المكان الذي يعدل فيه حسابه ويتحقق فيه العدل بينه وبين واجباته وسيتم استجابته لأعماله وتصرفاته في هذه الدنيا: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَمَهْدُوا لَهَا قَبْلَ أَنْ تُعَذَّبُوا وَتَزَوَّدُوا لِلرَّحِيلِ قَبْلَ أَنْ تُرَعَجُوا فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقِفٌ عَدْلٍ وَاقْتِصَاءٌ حَقٌّ وَسُؤَالٌ عَن وَاجِبٍ» (المصدر نفسه، ص ٣٣٩). واستغفر الله ما دامت هناك فرصة واصرف كل جهدك إلى طاعته والقرب منه: «اجْعَلُوا شُغْلَكُمْ فِي الْتِمَاسِ مَغْفِرَتِهِ وَاصْرِفُوا هِمَّتَكُمْ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى طَاعَتِهِ» (ابن فهد الحلبي، ١٤٠٧ق: ج ١، ص ٣٠٧). ويحذر المسلمين من أن يوم الحساب سيأتي حتماً وعليهم أن يكونوا مستعدين لذلك اليوم الذي يقترب فيه موعد الرحيل وعليهم أن يكونوا مستعدين لرحلة طويلة قادمة وفي هذه الرحلة، ينبغي لهم تخفيف حمولتهم، حيث أن أمامهم طريقاً صخرياً وغير مستو ولا يستطيع السير في هذا الطريق بأمان إلا من كان حمله خفيفاً، والمراد بخفة الحمل من لا يحمل وزر الإثم على أكتافه: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ شَمِّرُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ جَدٌّ وَتَاهَبُوا فَإِنَّ الرَّحِيلَ قَرِيبٌ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَثُوداً لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْمُخَفُّونَ» (المجلسي، ١٣٦٨ش: ج ٧٤، ص ١٨٦). إن الدنيا قد مضت وجاءت الآخرة، وأنت الآن في يوم لا حساب فيه، وسيأتي قريباً يوم الحساب الذي لا فرصة فيه للعمل الصالح: «إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً وَالْآخِرَةُ قَدْ تَجَمَّلَتْ مُقْبِلَةً وَإِنَّكُمْ فِي يَوْمٍ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ وَيُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا فِي يَوْمٍ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ» (الديلمي، ١٤١٢ق: ج ١، ص ٢١).

٣.٤ الحث على العيش البسيط والزهد والقناعة في الدنيا

إن الدعوة إلى العيش البسيط والزهد والقناعة في الحياة الدنيا هي من الكلمات الأساسية الأخرى التي لها حضور واسع في كلام النبي (ص)، إذ يكفي للإنسان أن يعيش في الدنيا حياة كريمة ويكتفي بقدر حاجته، ويعرف أن أكثر من ذلك عبء على عنقه يحاسب عليه: «يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنَّ يَكُنْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَلِكَ وَإِنْ تَكُنْ دَابَّةً تَرْكَبُهَا فَبِحَ بَحِّهَا وَإِلَّا فَالْخُبْرُ وَمَاءُ الْجَرِّ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ

الدنيا وتحلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمان) ١٤٩

عَدَابٌ» (ابن بابويه، ١٣٧٦ش، ج١، ص٣٨٥). إن النبي (ص) يدعو الناس لتقصير آمالهم قبل الموت والمؤمن الذي لا يتعلق بالدنيا لا يفرح بما كسب، ولا يحزن على ما فقد، ويعد الطمع في الدنيا فقراً، واليأس منها غنى، والقناعة فيها راحة: «أَيُّهَا النَّاسُ بَسِيطِ الْأَمَلَ مُتَّقِدْ حُلُولَ الْأَجَلِ وَالْمَعَادُ مِصْمَارُ الْعَمَلِ فَمُعْتَبِرٌ بِمَا احْتَقَبَ غَانِمٌ، وَمُتَبَسِّسٌ بِمَا فَاتَهُ نَادِمٌ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَالْيَأْسَ غِنَى وَالْقَنَاعَةَ رَاحَةٌ» (الديلمي، ١٤٠٨: ج١، ص٣٤١). ولذلك يدعو أصحابه إلى بساطة العيش والقناعة، ويحذروهم من الترف والبذخ: «لَا تَشْرَبُوا بِأَيَّةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ» (النوري الطبرسي، ١٤٠٨ق، ج٢، ص٥٩٨).

في المنظومة الفكرية النبوية المستمدة من كلام الوحي وتعاليم القرآن، ينبغي للإنسان أن يستخدم الثروة الدنيوية وأمواله بقدر حاجته ويلبي احتياجاته الأساسية بها ويملاً بطنه منها، أو يعطي جسده، أو يعطي الصدقة على المحتاجين، أما فضول الأموال فيتركها للورثة، وقد تنقل عليه في الآخرة: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْتَنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ» (الطوسي، ١٤١٤ق، ج١، ص٥١٩). ومن أراد أن يتحمل الفقر والمترية بسهولة فليترك أهوانه جانباً ومن أراد أن يقبل دعوة الموت بسهولة فليخفف من ذنوبه وقبل أن يأتي موعد حنقه عليه أن يرسل ماله سلفاً بالصدقة ليساعده ويغيثه في يوم الحساب: «أَقْلِلْ مِنَ الشَّهَوَاتِ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْفَقْرُ وَأَقْلِلْ مِنَ الذُّنُوبِ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْمَوْتُ وَقَدِّمْ مَالَكَ أَمَامَكَ يَسْرُكَ اللَّحَاقُ بِهِ» (الديلمي، ١٤٠٨ق: ج١، ص٣٤٤). وقد بين النبي (ص) سبل تيسير يوم الحساب على المؤمنين أولاً في القناعة والرضا وثانياً في عدم إهمال الواجبات التي فرضت على الإنسان وثالثاً في عدم الطمع والجشع في جمع أموال الدنيا وممتلكاتها التي ضمنها الله لعباده، لأن ما قدره الله للجميع لن يضيع، وما لم يكن مقدراً لأحد لن يناله أبداً بالجشع والجهد الباطل: «وَأَقْنَعْ بِمَا أُوتِيَتْهُ يَخْفَ عَلَيْكَ الْحِسَابُ وَلَا تَشَاغَلَ عَمَّا فَرَضَ عَلَيْكَ بِمَا قَدْ ضَمِنَ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَاتِنِكَ مَا قَدْ قُسِمَ لَكَ وَلَسْتَ بِلَاحِقٍ مَا قَدْ زُوِيَ عَنْكَ» (المصدر نفسه). وخير الناس عنده من كان فيه هذه الصفات الأربع: إذا حظي بالمقام الرفيع كان متواضعاً وخاشعاً، وإذا كان في الثروة والغنى عاش عيشة الزهد والنسك، وعند القدرة والسلطان يحافظ على جانب العدالة ويحرص على الإنصاف تجاه المرؤوسين والضعفاء، وفي الوقت نفسه يصبر على أخطاء مرؤوسيه وزلاتهم: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ مَنْ تَوَاضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ وَزَهَدَ عَنْ غِنْيَةٍ وَأَنْصَفَ عَنْ قُوَّةٍ وَحَلَمَ عَنْ قُدْرَةٍ» (المصدر نفسه، ص٣٣٧). وفي موضع آخر يعتبر أفضل الناس من اتصف بهذه الخصال الأربع في الحياة الدنيا: القناعة، والعفة، والتزود للآخرة، والاستعداد للموت: «أَلَا وَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدٌ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا الْكَفَافَ وَصَاحَبَ فِيهَا الْعَفَافَ وَتَزَوَّدَ لِلرَّحِيلِ وَتَاهَبَ لِلْمَسِيرِ» (المصدر نفسه). ويرى أن الثروة الحقيقية هي ثروة الروح، وليس ثروة العرض: «ليس الغنى من كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس»، والمراد بغنى النفس أن يقنع الإنسان بما رزقه الله، ويرضى بما يكسبه من جهده وكده وإذا كان في شظف العيش، اكتفى بما يقيم أود الحياة.

٤.٤ ذكر منزلة الزهاد في الدنيا عند الله ورسوله (ص)

من المناهج الأخرى التي يتخذها النبي (ص) لحث المسلمين عامة وأصحابه خاصة على الاهتمام بالآخرة والتخلي عن الدنيا والمادية هو التعبير عن مكانة أولئك الذين أعرضوا عن ملذات الحياة الدنيا وعاشوا حياة بسيطة واقتنعوا بكفاف العيش، واعتبر النسك والزهاد مصدرًا للحكمة، والذي ينبغي الاقتراب منه للارتواء من ينبوعه: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِنُ الْحِكْمَةَ» (النوري الطبرسي، ١٤٠٨ق: ج ١٢، ص ٥١). وفي قوله هذا إشارة إلى قول الله تعالى الذي يدعو إلى مخالطة الحكماء ومجالسة العلماء الصالحين باعتبارهم مصدر الخير: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» (البقرة ٢٦٩). ويذكر في الوقت نفسه أن شرط الزهد والتقوى هو الإيمان القلبي الصادق بالله العظيم؛ لأن الزهد والتقوى الحقيقية لا يسكنان إلا في قلب المؤمن: «الزهد في الدنيا والورع يجولان في القلب كل ليلة فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياة أقاما فيه وإلا ارتحلا» (الغزالي، ١٤٠٣ق، ج ٤، ص ٢٢٠). لذلك يدعو أصحابه إلى الزهد والتقوى بطرق مختلفة، ويعتبر الزاهدين والصالحين من أعباء الله بحيث أن من سار على طريق الزهد والتقوى نال محبة خالقه ومحبة خلقه: «روي أن رجلا قال يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُجِبُّنِي اللَّهُ وَيُجِبُّنِي النَّاسُ فَقَالَ إِرْهَادٌ فِي الدُّنْيَا يُجِبُّكَ اللَّهُ وَإِرْهَادٌ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُجِبُّكَ النَّاسُ» (النوري الطبرسي، ١٤٠٨ق: ج ١٢، ص ٥١). وإن الزهاد المخلصين في المنظور النبوي هم الذين يفضلون الدار الباقية على غرور الدنيا ومغرياتها ويأخذون نصيبهم من الدنيا بقدر حاجتهم ولهؤلاء مكانة عالية عند النبي (ص)، حيث قد أكد على هذه المكانة غير مرة وذكر بها أصحابه واعتبرها من العطايا التي أجزلها الله تعالى لعباده الصالحين: «إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا، ورغبه في الآخرة، وبصره بعيوب نفسه» (الطباطبائي الحكيم، ١٤٢٤ق: ج ١، ص ٣١٢). ثم يضيف أن من أعرض عن الدنيا وبهرجتها الزانفة ارتوى من ينبوع العلم الإلهي واهتدى بغير هداية ومن انكب على الدنيا وانجرّ ورائها ختم الله على قلبه وضلّ:

هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر ذلك، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية (التراقي، دت، ج ٢، ص ٢٨).

إن النموذج الحقيقي عنده أولياء الله الذين لا يخافون ولا يحزنون، هم الذين عاشوا حياة النسك والقناعة والرضا: «لا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، وإنما رضاهم من الدنيا سد جوعه وستر عورة، وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة، فاولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (المجلسي، ١٤٠٣ق: ج ١٠٣، ص ١٧). ويشير الله تعالى إلى مثل هؤلاء حين يقول: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (يونس ٦٢).

هذه الفئة هي نفس الأشخاص الذين استخدم النبي فيهم عبارة "طوبى لهم"، وبهذه الطريقة شجع المؤمنين على اختيار نمط حياتهم ونظرتهم للحياة الدنيا:

الدنيا وتحليلاتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمانيان) ١٥١

طوبى لعبد اتقى فيها ربه، وقدم توبته، وغلب شهوته، من قبل أن تلقيه الدنيا إلى الآخرة، فيصبح في بطن موحشة غرباء، مدلهمة ظلماء، لا يستطيع أن يزيد في حسنة، ولا ينقص من سيئة، ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها (الديلمى، ١٤٠٨: ج ١، ص ٣٤٣).

نعم طوبى لهم لأنهم رغبوا عن الدنيا واجتهدوا وتزودوا لآخرتهم قبل أن يأتي أجلهم ويدفنوا في قبر ضيق مظلم لا ناصر فيه لهم إلا عملهم الصالح.

٥.٤ ذكر صفات الزهاد والطرق إلى الزهادة

بعد أن تحدث النبي (ص) عن مكانة الزهاد ومنزلتهم عند الله، ليتعرف المؤمنون على صفاتهم وخصائصهم التي قصدها النبي (ص)، يعدد هذه الصفات واحدة تلو أخرى ويذكر الطرق المؤدية إلى هذه المرتبة. من هذه الصفات أن قلب الزاهد دار الحكمة والعلم وكان النبي (ص) يريد هنا التأكيد على نقطة أساسية وهي أنه لا يمكن الوصول إلى مقام الحكمة والعلم بالانغماس في ملذات الدنيا وشهواتها. والأهم من ذلك أن طريق الوصول إلى نعيم الآخرة وجنة الخلد هو الزهد في زينة الحياة الدنيا والتوجه إلى القناعة وكفاف العيش، حتى يستطيع المؤمن في ظل هذه الحياة الطيبة أن يتزود للآخرة ويتمتع بنعيم الجنة: «مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا أَسْكَنَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ قَلْبَهُ، وَأَطْلَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا مُسْلِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» (البيهقي، ١٤١٠: ج ٧، ص ٣٤٦). نرى أن في المنظور النبوي أربع فوائد ومنجزات للزهد: تحصيل العلم والحكمة، ومعرفة مغريات الدنيا ومفاتها، والموت على الإسلام، والتمتع بنعيم الجنة. وطوبى لمن يتمتع بهذه النعم ولا يغرّ بالحياة الدنيا وما فيها من المفاتن والمغريات الخادعة.

ثم يقف رسول الله (ص) عند صفات الزهاد ويعظم منزلتهم من أجل تشجيع المؤمنين على عدم الانهماك في ملذات الدنيا ومواقفاتها، إذ إن من لا ينكب على الدنيا ويتزود للآخرة يسهل عليه أن يتحمل مصاعب الحياة ومشاكلها: «مَنْ إِشْتَقَّ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ النَّارَ تَرَكَ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ أَعْرَضَ عَنِ اللَّذَاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ» (الطبرسي، ١٣٧٠: ج ١، ص ٤٤٦).

٦.٤ التعريف بأولياء الله وصفاتهم

إن رسول الله (ص) يقدم صورة كاملة لأولياء الله ويذكر خصالهم حيث إنه لما سئل عن أولياء الله الذين على قول الله عز وجل "لا خوف عليهم ولا يحزنون" قال:

الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا فَاهْتَمُّوا بِأَجْلِهَا حِينَ اهْتَمَّ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُبَيِّتَهُمْ وَتَرَكَوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنْ سَيَبْرُكُهُمْ فَمَا عَرَضَ لَهُمْ مِنْهَا عَارِضٌ إِلَّا رَفَضُوهُ وَلَا خَادِعُهُمْ مِنْ رَفْعَتِهَا خَادِعٌ إِلَّا وَضَعُوهُ خُلِقَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ فَمَا يُجَدِّدُونَهَا وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَمَا يَعْمُرُونَهَا

وَمَاتَتْ فِي صُدُورِهِمْ فَمَا يُحْيِيُونَهَا بَلْ يَهْدُمُونَهَا فَيَبْنُونَ بِهَا آخِرَتَهُمْ وَيَبْعُونَهَا فَيَسْتَرُونَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ
نَظَرُوا إِلَى أَهْلِهَا صَرَخَى قَدْ حَلَّتْ بِهِمُ الْمَثَلَاتُ (الدلمي، ١٤٠٨ق: ج١، ص٣٣٨).

كما نرى أنه (ص) لقد لخص بشكل رائع ميزاتهم وصفاتهم في ثماني ميزات وقدم صورة كاملة لهم وهذه الميزات الثماني هي: ١. إنهم على عكس الآخرين الذين ينظرون إلى مظاهر الدنيا، ينظرون إلى عمق الدنيا وباطنها ٢. يجعلون المنزل السرمدى أكبر همومهم، في حين يهتم الآخرون بالدنيا الفانية ٣. يقضون على أهوائهم التي يقلقون منها في وجودهم ٤. يرفضون زهرة الحياة الدنيا ويتركون كل ما يعرفون أنه يضمحل ويزول يوماً ما ٥. لا يخدعهم في هذه الدنيا شيء من بهارجها وزخارفها ٦. لا يشيدون في الدنيا قصورا ولا قبابا، ولا يتعلقون بشيء من أسبابها، بل يضعونها جانباً وبينون آخرتهم ٧. يستبدلون الدار الفانية بالدار الباقية لما تحققت أنها تميمت من أخلد إليها وتغدر بمن ارتكن إليها ٨. ينظرون بأعينهم كيف يخرج المنكبون على الدنيا واللاهثون وراءها واحدا تلو آخر وينزل عليهم عذاب الآخرة.

قال يحيى بن حمزة العلوي في شرحه على هذا الحديث: «أراد أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا حزن، من شأنهم وعادتهم أنهم لا يهتمون بعاجل الدنيا ولا يرعونها طرفاً لأن ذلك دأب من غلبت عليهم الشقاوة، وانكبوا على الشهوات، وجنحوا إلى استعمال اللذات فاغترتوا بزهرة غرورها» (العلوي، ١٤٣١ق، ج١، ص٤٨٦). صفوة القول إن أولياء الله لا يأبهون للدنيا إن هي أدبرت، ولا ينجرون وراءها، إلا بمقدار ما يحتاجون لحياتهم، وآخرتهم.

وقيل إن قوله (ص): «قد خلت من قبلهم المثالات»، في الحديث الذي مر بنا ذكره، يعني ما أصاب الأمم الماضية، والقرون الخالية، ففي مصارعهم أعظم موعظة وأبلغ عبرة (ينظر: العلوي، ١٤٣١ق، ج١، ص٥٠٠). ولهذا قال الله تعالى في غير آية: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» (الروم ٤٢).

٥. النتائج

بعد هذه الجولة العلمية في موضوع الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي، يمكننا الخروج بالنتائج الآتية:

١. إن النبي المصطفى (ص) قدم صورة كاملة حية عن الدنيا، وأهم ما يميز الدنيا عنده هو سرعة تقضيها وتغيرها وغدرها، ولذلك يطلب من الإنسان ألا يعتمد على الدنيا بأي حال من الأحوال، وألا يستبدل الآخرة بالدنيا ولا يتخلى عنها أبداً، وأن يبذل جهده للترود للآخرة، ويتخذ الدنيا معبراً يوصله إلى المقام الأبدي الذي هو نعيم الجنة.

٢. إن رسول الله (ص) من أجل دعوة الناس إلى عدم الانغماس في الدنيا وفي نفس الوقت عدم إهمال الآخرة، وتحقيق التوازن بين الأمرين، اتخذ استراتيجيات ومناهج انقسمت في هذا المقال إلى قسمين: المنهج النبوي في النهي عن الانغماس في الدنيا، والمنهج النبوي في الحث على الآخرة. تم

الدنيا وتجلياتها في الحديث النبوي؛ دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (سمية سلمان) ١٥٣

تصنيف هذه الاستراتيجيات إلى ستة المناهج للنهي عن المادية والدينية وستة المناهج للحث على الآخرة والتزود لها، وتحدثنا عنها بالتفصيل في ضوء الحديث النبوي.

٣. حاول النبي المصطفى (ص) من خلال المقارنة والمقابلة بين حقيقة الدنيا والآخرة إقناع الناس بتفضيل الحياة الأبدية على الحياة الدنيا الزائلة، والتوقف عن المادية والمطالب الدنيوية، وللتعبير عن هذه المعاني قد عمد إلى التمثيل والفنون البلاغية والصور الأدبية لترسخ هذه المعاني بشكل جيد في ذهن المتلقي، فاعتبر اعتماد الإنسان على الدنيا مثل اعتماد الطفل على ثدي أمه وحليبيها، مما يصعب على الطفل الانفصال عنها، ولذلك يجدر به أن يتجنب حلاوة الرضاعة لمرارة الفطام، وعند مقارنة الدنيا بالآخرة يرى أن مدة الدنيا تكون بقدر ما يعلق بالإصبع من الماء، إذا أدخل في البحر، وأن الآخرة هو البحر كله. فإذا علم الإنسان أن الحياة الدنيا قصيرة مقارنة بالآخرة، أناب ووقر في قلبه الإقبال على الآخرة، وللتعبير عن مضار الدنيا وسوء عقابها اعتبر حب المال والجاه ذنبين مفترسين يمزقان دين المسلم ويهدمانه.

٤. كما يحاول النبي (ص) منع أصحابه من ملذات الدنيا ونهيه عن مفاتها بمختلف المناهج والاستراتيجيات، فهو يشجعهم ويحثهم من خلال تقديم الحوافز لهم على التزود للآخرة والسعي لها. أول خطوة لتشجيع الإيمان بالآخرة هو تعريف محاسنها وفضائلها على الدنيا وذلك لأن الدنيا في المنظور النبوي عطية مؤقتة يأكل منها الأبرار والأشرار، أما الآخرة فهي وعد صادق أت يحكم فيه الله التقدير، وعلى عكس الدنيا التي يؤتيها الله الصالحين والطالحين معاً، فإن الآخرة لا يؤتيها إلا من يحبه ويطلب منا أن نكون من أتباع الآخرة ونسعى لها.

٥. يولي النبي (ص) أهمية كبيرة إلى ذكر الموت حتى أن ضرورة التأهب له وضعت في المرتبة الثالثة بعد الدعوة إلى التقوى الإلهية والتأكد من فناء الدنيا، لذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ أهبتة للموت ولا يتعلق بالدنيا وكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة تنتظره دائماً. وينبغي له تخفيف حمولته، حيث إن أمامه طريقاً صعباً ووعراً لا يستطيع السير فيه بأمان إلا من كان حمله يسيراً ووزره خفيفاً.

المصادر

القرآن الكريم

ابن الأثير، عز الدين، (١٤٠٩ق)، أسد الغابة، بيروت: دار الفكر.

ابن شرف النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى، (١٣٩٢ق)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، (١٣٨٧ق)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ابن فهد الحلبي، أحمد بن محمد، (١٤٠٧ق)، عدة الداعي ونجاح الساعي، قم: دار الكتاب الإسلامي.

١٥٤ آفاق الحضارة الإسلامية، السنة ٢٧، العدد ١، الربيع والصف ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ.ق.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، (١٤٢٠ق)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، القاهرة: دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن بابويه، محمد بن علي، (١٣٦٤ش)، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قم: دار الشريف الرضي.

ابن بابويه، محمد بن علي، (١٣٧٦ش)، أمالي شيخ صدوق، ترجمه إلى الفارسية محمدباقر كمره‌اي، طهران: كتابچي.

أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله (١٤٢١ق)، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، (١٤١٠ق)، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية.

الدليمي، حسن بن محمد، (١٤٠٨ق)، أعلام الدين في صفات المؤمنين، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.

الدليمي، حسن بن محمد، (١٤١٢ق)، إرشاد القلوب، قم: دار الشريف الرضي.

الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد (١٤٢٤ق)، حواريات فقهية، القاهرة: دار الهلال.

الطبرسي، الحسن بن الفضل، (١٣٧٠ش)، مكارم الأخلاق، قم: دار الشريف الرضي.

الطوسي، محمد بن الحسن، (١٤١٤ق)، الأمالي، قم، دار الثقافة.

العلوي، يحيى بن حمزة، (١٤٣١ق)، الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية، دراسة وتحقيق، محمد عبدالله يحيى شرف الدين، يمن: جامعة صنعاء.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، (١٤٠٣ق)، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة.

الفيض الكاشاني، محمد بن شاه مرتضى، (١٤١٧ق)، المحجة البيضاء، قم: جماعة المدرسين مؤسسة النشر الاسلامي.

القرطبي، شمس الدين، (١٤٠٥ق)، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي.

القمي المشهدي، محمد بن محمدرضا (١٣٦٦ش)، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، (١٣٦٨ش)، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، (١٤٠٣ق)، بحار الأنوار، بيروت: مؤسسة الوفاء.

المدرسي، محمد تقي، (١٤١٩ق)، من هدي القرآن، طهران، دار محبي الحسين عليه السلام.

النراقي، محمد مهدي، (د.ت)، جامع السعادات، قدم له، محمدرضا المظفر وعلق عليه محمد كلانتر، بيروت: مؤسسة الأعلمي للطبوعات.

النوري الطبرسي، حسين بن محمدتقي، (١٤٠٨ق)، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.

ورام، مسعود بن عيسى، (د.ت)، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)، قم: مكتبة الفقيه.

بررسی دنیا و مظاهر آن در حدیث نبوی در پرتو سنت پیامبر (ص)

سمیه سلمانیان*

چکیده

دنیا و مظاهر آن در حدیث نبوی از بسامد بالایی برخوردار است و رسول خدا (ص) به طرق مختلف سیمای آن را به تصویر کشیده است و برای نهی از وسوسه های دنیا و تشویق به آخرت از راهکارها و روش های مختلفی بهره گرفته است. پژوهش حاضر کوشیده دنیا و مظاهر آن در حدیث نبوی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش چند هدف را دنبال می کند، از جمله معرفی روش ها و راهکارهای پیامبر (ص) در نهی از وسوسه ها و فریب های دنیا و تشویق به تلاش برای رسیدن به سعادت اخروی است. همچنین در پی آن است که نقش بی بدیل سنت نبوی در ارائه تصویری کامل از دنیا با هدف برپایی جامعه ای مبتنی بر تربیت دینی تبیین کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و از این رهگذر کوشیده ایم اوصاف و ویژگی های دنیا در احادیث نبوی را معرفی کنیم. برآیند پژوهش نشان داد که پیامبر اکرم (ص) در معرفی دنیا و مقایسه آن با آخرت از سرچشمه قرآن کریم و آموزه های وحیانی بهره برده و شش راهکار برای تشویق به آخرت و شش راهکار برای نهی از دنیا و وسوسه های آن ارائه داده و از این طریق تصویری کامل از دنیا ترسیم نموده است که از جمله ویژگی های دنیا زوال پذیری و ناپایداری، خیانت پیشگی، توصیف دنیا طلبان و بیان برتری های آخرت در مقایسه با دنیا، و صفات زاهدان و راه های دستیابی به مقام زهد، ضرورت آمادگی و توشه گرفتن برای کوچ از این دنیا و در پایان ابراز نگرانی از سرنوشت اصحاب و دنیازدگی آنهاست.

کلیدواژه ها: قرآن کریم، حدیث نبوی، دنیا، آخرت.

* استادیار گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، s.salmanian@basu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

