Journal of Contemporary Quranic Studies
Fourth Year, Eleventh Issue, Spring 2025
Pages: 32–61

جامعة المصطفى العالمية
Al-Mustafa International University
مجمع القرآن والحديث

A Critique of the Objection Concerning the Absence of Spirituality in the Qur'anic Paradise and Its Inclusion of Worldly Prohibitions

Lu'ay al-Ridwan [1] and **Tahir Gharbawi**[2]

1. Corresponding author, PhD in Islamic Mysticism and Researcher at Al-Mustafa International Research Institute. Email: Ar.ridwaan@gmail.com
2. Assistant Professor at Al-Mustafa International University in Quranic Exegesis and Sciences. Email: Tahergharbavi46@gmail.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received:
1 April 2025
Received in revised:
1 May 2025
Accepted:
1 May 2025
Available online:
1 July 2025

Keywords:
Quranic Paradise
Spiritual Life
Divine Pleasure
Heavenly Wine
Ghilman
Sodomy in Paradise.

ABSTRACT

Problem Statement: Some secularists and Christian missionaries have raised objections claiming that the Paradise described in the Holy Quran lacks spiritual life and resembles more the life of animals. They argue that Paradise contains only animalistic pleasures such as eating, drinking, and sexual desires, with no manifestations of spiritual life. Additionally, they point out that Paradise includes acts considered forbidden in this world, such as drinking wine, which they claim undermines the credibility of Islam. They contrast this with the Christian concept of Paradise, which they describe as purely spiritual and devoid of material pleasures. These critics accuse the Prophet Muhammad (PBH) of using such promises to achieve personal goals. They base their arguments on certain elements within Islamic heritage, interpretations, and fatwas, particularly those associated with Takfiri jihadist movements, which they claim portray Paradise as devoid of values, ethics, and spirituality. This article aims to address these objections by reflecting on Quranic verses, understanding the nature of life in Paradise, and accurately depicting the physical and spiritual attributes of humans in Paradise, as well as its governing laws.

Objective: These objections, raised by atheists and secularists, have significantly negatively impacted Muslim youth. I have observed through debates and discussions that a considerable number of Muslim youth have abandoned Islam for atheism or Christianity. However, I have not found comprehensive studies that address these objections. Therefore, the primary goal of this research is to critique these objections, prove their invalidity using the Quran itself, and demonstrate that Paradise is rich in spiritual life, centered around the pleasure of Allah, with spiritual blessings predominating.

Methodology: This article employs an analytical-descriptive approach, utilizing library and documentary methods, as well as insights from YouTube debates with atheists and Christian missionaries. The analysis method is critical.

Findings and Conclusion: Since the purpose of human creation is

worship, and the ultimate goal of worship is pure certainty free from doubt and heedlessness, this goal is realized in Paradise, the culmination of human evolution. Given that Paradise is devoid of moral vices, evil, Satan, and the commanding soul (nafs ammarah), it is clear that life in Paradise is pure good, without any evil or sin. Humans cannot enter it without complete purification beforehand. This purification qualifies them to receive sublime spiritual pleasures, the greatest of which is the vision of Allah and benefiting from His manifestations, as well as attaining divine pleasure, which is existential, not conventional. Another spiritual blessing is the meeting of believers on couches, symbolizing the removal of worldly veils. Another blessing is Allah's greeting to the believers, which is also existential and granted only to those with steadfastness and pure nature.

From the above, it is clear that worship does not cease in the Hereafter, as it is the purpose of human creation, but worldly obligations are removed, leaving only innate dispositions, which are not accompanied by obligations. Thus, the removal of obligations does not mean the cessation of worship. Therefore, the believer does not discard their religion, intellect, morals, or virtues upon entering Paradise but only sheds any remaining impurities. They enter Paradise as a purified being, free from all sins, where their virtues are fully realized, attaining the highest level of perfection commensurate with their existential rank.

It is also evident that what is forbidden in this world is not permitted in the Hereafter, as the instances differ. Heavenly wine is entirely distinct from worldly wine, as the Quran explicitly states: heavenly wine is pure, has no negative effects, and its origin differs from that of worldly wine. Likewise, sodomy is explicitly condemned in the Quran as one of the abominations and evils, contrary to piety. Paradise is entirely free from all worldly vices and abominations, as there is no evil or Satanic temptations. Thus, a soul purified before entering Paradise cannot, by its nature, desire any worldly abominations. The purpose of Paradise is to elevate the pure human nature to its highest perfections, to the point where humans resemble angels in purity and cleanliness. How, then, can abominations be attributed to them?

The terms *wildan* and *ghilman* in the Quran do not imply sexual desire but refer to youthful servants who perform their duties with great enthusiasm and are in a state of utmost purity. Additionally, there are narrations indicating that humans in Paradise have no excretory functions. In Paradise, humans do not need virtues like selflessness, courage, or invention, as these are defined in response to deficiencies and evils. Since Paradise is free from evil and imperfections, such virtues are not relevant. Humans in Paradise attain a higher and more sublime level of perfection.

Thus, it is clear that all objections aimed at diminishing the value of the Quranic Paradise, such as claiming it lacks spiritual life or is filled with worldly prohibitions, are weak and baseless. They stem

from mistrust, lack of reflection on Quranic verses, and attempts to interpret the realities of the Hereafter with worldly standards and understandings, which have no connection to the truth.

CC BY

جامعة المصطفى العالمية
Al-Mustafa International University
مجمع القرآن والحديث

الدراسات القرآنية المعاصرة
السنة الرابعة، العدد الحادي عشر، الربيع ١٤٤٧هـ
الصفحات: ٦١-٣٢

نقد شبهة خلوّ الجنة القرآنية من المعنويات واشتمالها على المحرمات الدنيويّة*

لؤي الرضوان[١] و طاهر الغرباوي[٢]

CC BY

الملخص

طرح بعض العلمانيين والتنصيريين شبهةَ خلوّ الجنة القرآنية من الحياة المعنوية، وأن الحياة فيها أشبه ما تكون بحياة البهائم، فليس فيها إلا اللذات الحيوانية كالجنس والأكل والشرب، ولا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الحياة المعنوية، على النقيض من الجنة النصرانية المفعمة بالحياة المعنوية، والخالية من أي مظهر من مظاهر التلذذ باللذات المادية. سعى هذا المقال -بالاعتماد على المنهج التحليلي، التوصيفي- إلى رد هذه الشبهة، وذلك من خلال قراءة آيات القرآن بتدبر وتأنٍّ، ومحاولة فهم طبيعة الحياة في الجنة، حيث تبين أن الجنة القرآنية تفور بالحياة المعنوية، وأن الرضوان الإلهي محور الحياة هناك، وأن شهود الحق تعالى ركن أساسي في الجنة، إلى غير ذلك من موارد النعيم المعنوي. كما تبين أن الله تعالى لم يُحِلّ شيئاً من محرمات الدنيا في الجنة، وأن خمر الجنة ولبس الرجال الأساور وغير ذلك -مما يُتوهم أنه كان محرماً في الدنيا ثم أُحلّ في الجنة- لا علاقة له بما في الدنيا، وأن لهذا النعيم شأناً آخر ووظائفَ أخَر لا تتنافى مع الحياة المعنوية. من الصعوبات التي اعترضت هذا البحث هو أننا لم نجد في أغلب التفاسير مبانيَ خاصة لفهم آيات الجنة، فقد بنى أكثرهم على أن الجنة نشأة تشبه نشأة الدنيا مع اختلاف يسير من حيث الخلود والقوة الخارقة ، ولم يقدموا تصويراً دقيقاً لطبيعة الأجسام والنفوس في الجنة، ولا لقوانينها، فشكلت بعض التفاسير مادة دسمة لمن يريد الطعن في الإسلام والقرآن.

الكلمات الرئيسة: الجنَّة القرآنيّة، الحياة المعنويّة، الرضوان الإلهي، ملذّات الجنة، العلمانيون

---

*. **تاريخ الاستلام:** ٢ شوال ١٤٤٦؛ **تاريخ القبول:** ٣ ذى القعده ١٤٤٦

١. دكتوراه في العرفان الإسلامي وباحث في مركز المصطفى الدولي للبحوث، (الباحث المباشر). Email: Ar.ridwaan@gmail.com
٢. استاذ مساعد في جامعة المصطفى العالمية في التفسير وعلوم القرآن، قم، ايران. Email: Tahergharbavi46@gmail.com

المقدمة

من الواضح أنَّ أصل المعاد وحياة ما بعد الدنيا احتل حيّزاً مهماً من القرآن الكريم. ومن خلال بيان أبعاد الآخرة ذكرت الآيات القرآنية الجنة ونعيمها، وعلى ضوء ذلك ظهرت مؤخراً انتقادات كثيرة للقرآن الكريم من قبَل بعض المُغرضين ، وخصوصاً لمسألة الجنة ونعيمها، حيث عدّها بعض الملحدين والعلمانيين والتنصيريين مخالفة للحكمة وتشتمل على تناقضات عديدة، وتتنافى مع كون الدين أتى لهداية الإنسان والارتقاء بجانبه المعنوي والروحي، لأن الجنة القرآنية ـ بزعمهم ـ لا تهتم إلا بالجانب الحيواني في الإنسان، بل إن القرآن يطلب من الإنسان أن يضحي ببعض الأمور في الدنيا حتى يُعوَضها في الآخرة، وهذا برأيهم عمل عبثي منافٍ للحكمة. فالجنة القرآنية هذه لا تصنع إنساناً شريفاً، بل تصنع إنساناً إباحيّاً لا همّ له إلا أن يشبع غرائزه الحيوانية، وهو مستعد ليقتل آلاف البشر أو يفجّر نفسه بين الأطفال والنساء ليصل إلى تلك اللذة الدونية. يقول هؤلاء: إن القرآن يطلب من الإنسان الصبر والامتناع عن بعض الأمور في الدنيا لكي يبيح له في الآخرة جميع أنواع المحرمات الدنيوية، فيفتح للمؤمن أبواب الشهوات واللذات المطلقة، فيحصل هناك على كل ما يشتهيه، بل على ما لم يتصوره في الدنيا.

هذه خلاصة الرؤية التفسيرية لأصحاب اتجاه الإلحاد المعاصر أمثال المدعو (الأخ) رشيد وأحمد القبانجي، والتي تغصّ بها وسائل التواصل الاجتماعي. إن هذه الرؤية ليست من إبداعات هؤلاء، بل لها جذور في بعض التراث التفسيري الإسلامي، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذ النوع من التفسير إذا نظر إلى القرآن الكريم نظرة سطحية وفسرّه تفسيراً قشرياً، دون تدبر آياته والتمييز بين محكماته ومتشابهاته، خصوصاً إذا كان هذا المفسر يفتقر إلى العدالة والإنصاف، ولا هدف له إلا أن يظهر أمام الغرب كمتنور وعلماني وحداثوي وناقد للتراث ومُسائِلٍ للنص المقدس.

وفي الحقيقة أن من يريد تفسير القرآن –وخصوصاً الآيات المرتبطة بنشأة الآخرة– لا بد أن تكون لديه بعض المباني الفلسفية التي تشرح له مراتب العالم، لا أن ينطلق من مباني عرفية سطحية تكوّنت من معطيات النشأة الدنيا، وقد أسمينا هذه المباني في مقالة سابقة النظام التعيني(الرضوان، السنة الثانية، العدد السادس، ١٤٤٥هـ). ولذلك ننصح بمطالعة مقالنا السابق قبل قراءة المقال الحالي، لتتضح للقارئ مباني فهم آيات الجنة التي نعتمدها.

سنتطرق في هذا المقال إلى مظاهر الحياة المعنوية في الجنة، مستدلين بآيات القرآن الكريم،

كشهود الحق تعالى، والرضوان، والسلام. ثم سننتقل إلى نقد الشبهات، كشبهة ارتفاع التكليف في الجنة، وإباحة بعض المحرمات كإباحة الخمر واللواط والتحلي بالذهب والأساور للرجال، وسنبين أن هذه الشبهات قائمة على ركائز ضعيفة، ناتجة عن الرؤية السطحية والفهم القشري والنظام التعيني دون تدبر آي الكتاب العزيز.

تكمن ضرورة هذا البحث في أنه يفتح باباً جديداً لفهم آيات الجنة انطلاقاً من أُسس لا تتنافى مع روح القرآن الكريم، وتُفهم متشابهاته بعد عرضها على محكماته لأنهن أم الكتاب، (آل عمران / ٧)

لترتقي بالإنسان إلى أوج الكمال الروحي والأخلاقي- منطلقاً لفهم الدين، وتفسير آيات الجنة بناء على هذا المنطلق. كما يستهدف هذا البحث الإجابة عن أهم الشبهات التي يلقيها المتربصون بالإسلام والقرآن الكريم، ويبين أنه تمكن قراءة القرآن بطريقة مغايرة للمألوف وأعمق مما يتصورون، خصوصاً أن القرآن متسع الجوانب ذو وجوه ومستويات من المعاني الدلالية.

المبحث الأول: مظاهر الحياة المعنوية في الجنة

من الواضح البيّن أن القرآن الكريم في ذكره لأبعاد عالم الآخرة ووصفه للجنة ونعيمها ،كما عرض نعيم الجنة المادي انطلاقاً من عقيدة المعاد الجسماني (الطباطبائي، ١٣٨٩، ٢٢٠) عرض كذلك نعيم الجنة المعنوي والروحي، والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة وسنعرض فيما يلي بعض مظاهر الحياة المعنوية التي أشار إليها القرآن الكريم مع بعض الشواهد الروائية:

أولاً- شهودُ الحقِّ الدائمُ وارتفاع الغفلة

ذكرنا في مقالٍ سابق بعض المباني التي تساعد على فهم حقيقة الجنة (الرضوان، السنة الثانية، العدد السادس، ١٤٤٥هـ). وبيّنا أن غاية خلق الإنسان هي العبادة، وأن غاية العبادة هي اليقين الخالص والبريء من الشك والغفلة، وأن هذه الغاية ستتحقق في نهاية سير الإنسان التكاملي، أعني الجنة. وبيّنا أيضاً أن جميع الرذائل الأخلاقية التي ذكرها القرآن الكريم وذمَّ أهلها لا وجود لها في الجنة، لأنها دار الطهارة، حيث تُستأصل فيها النفس الأمارة بالسوء، وينتهي دور إبليس والشياطين، فلا تدور فيها معركة الخير والشر لأن هذه المعركة انتهت بفوز المؤمن ودخوله الجنة. فالجنة خير مطلق لا شر فيها ألبتة (المصدر نفسه). وأوضحنا أيضاً أن من يريد أن يفهم الجنة عليه أن يقدم تصوراً

صحيحاً للبدن والنفس اللذَين في الجنة، وتصوراً دقيقاً للجنة وقوانينها، والفروق بينها وبين النشأة الدنيا ، وأنه لا يجوز تحميل المفاهيم الدنيوية على حقائق الآخرة.

وقد ورد في نصوص الاسلام من قرآن وسنة أن الإنسان سيشهد الحق تعالى في الجنة دون حجاب، فمن ذلك:

١. **لقاء الله-** وهو أشرف اللذات المعنوية، والمراد به وقوف العبد موقفاً لا حجاب بينه وبين ربه كما هو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعالى: (**وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ**) (البقرة: ٢٦). (طباطبايى، ١٣٩٠هـ ١٠٢/١٦) وقد ذُكر اللقاء في القرآن بلفظ (لقاء الله) و(لقاء ربهم) و(لقاءنا). قال تعالى: (**مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**) (العنكبوت/٥)؛ (**فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**) (الكهف/١١٠)؛ (**قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ**) (الأنعام/٣١)؛ (**إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۞ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**) (يونس: ٨/٧)؛ وقد فُسر قوله تعالى: (**يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ۞ فَادْخُلِي فِي عِبادِي ۞ وَادْخُلِي جَنَّتِي**) بجنة اللقاء. (جوادي آملي، ١٣٨٦ش، ٣١٧/٦). ومن البديهي أن اللقاء هذا ليس ماديّاً جسمانياً لأن البراهين والأدلة الرصينة أثبتت تنزهه تعالى من المادة والجسمانية، وانطلاقاً من قوله تعالى: (ليس كمثله شئ) (الشورى ، ١١)

٢. **النظر إلى الله-** قال تعالى: (**وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ**) (القيامة: ٢٢/٢٣). وقد ورد في بعض الروايات أن المؤمنين سيرون الله في الآخرة كما يرونه في الدنيا، وكما رأوه في عالم الذر: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ **نَعَمْ وَقَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ** فَقُلْتُ: مَتَى؟ قَالَ: **حِينَ قَالَ لَهُمْ: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَسْتَ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا** قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْكَ فَقَالَ **لَا فَإِنَّكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِكَ تَشْبِيهٌ كَفَرَ وَلَيْسَتِ الرُّؤْيَةُ بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ وَالْمُلْحِدُونَ**. (ابن بابويه، ١٣٩٨ق، ص١١٧). والكلام الذي عقبنا

به على قضية اللقاء من نفي المادة والجسمانية يجري بعينه هنا.

ملحوظة- إن موضوع لقاء الله ورؤيته وتجليه يجب أن يُفهم في سياق طهارة المؤمن نفساً وبدناً، فباعتبار أن المؤمن سيُطهر من جميع الأدران والذنوب، ويخلص من الشر، وتُستأصل نفسه الأمارة بالسوء، فإنه ستحصل له مناسبة تؤهله لشهود تجلي الحق تعالى، فالمسألة تكوينية لا اعتبارية كما أنها ليست مادية ولاجسمانية . قال تعالى: (**كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ**) (المطففين: ١٤/ ١٥) وهذا خطابٌ للكفار، ويعني أن من تلوثت نفسه بالذنوب سيُحجب عن الحق تعالى، مما يعني أن من تطهرت نفسه من الذنوب والأدران سيستحق مشاهدته تعالى.

ومن جهة أخرى ورد في القرآن الكريم ذمٌ الغفلة والإعراض عن ذكره تعالى. قال عزَّ وجل: (**وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ**) (الأعراف: ٢٠٥/ ٢٠٦). وقال: (**فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى**) (النجم/ ٣٠).

إن من يتتبع آيات الكتاب الكريم يجد دعوةً صريحةً للتخلص من الغفلة من خلال الذكر الدائم. فالذين عند الله لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه، وله يسجدون، فما بال الإنسان غافلاً لاهياً؟

وللغفلة درجات، والتخلص منها بنحو تام هو من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى. كما أن للذكر درجات، وأشرفه الذكر القلبي الخالص الدائم. وقد ذم الله الكفارَ لغفلتهم، ووصفَهم بأنهم أضلّ من الأنعام، لأنهم لم يُعمِلوا لطائفهم لرؤية الحقائق: (**وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ**) (الأعراف/ ١٧٩). وذمهم لغفلتهم عن الآخرة، وعدم رؤيتهم إلا ظاهر الحياة الدنيا: (**يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ**) (الروم/ ٧). وحذرهم من الآثار السلبية للإعراض عن ذكره: (**وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى**) (طه/ ١٢٤).

كل هذا يدل على أهمية الذكر في رفع الغفلة، وأن الله تعالى يحبّ أن يُذكر كثيراً، ويكره أن يُغفل عن ذكره، وأن حالة الذكر الدائم هي التي تناسب فطرة الإنسان والغاية من خلقه وتجعله مرضياً عند

الله تعالى.

من ناحية أخرى، نجد أن الله يدعونا للاستيقاظ من الغفلة، وأن نرفع الحجب، لنشهده في آياته، ونراه دليلاً عليها، بحيث كلما نظرنا إلى شيء شهدنا الله تعالى قبله، وهذا لا يكون إلا بتمزيق حجب الغفلة. كقوله تعالى: (**أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ**) (الغاشية/١٧)؛ (**إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ**) (الجاثية/٣)؛ (**أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**) (النحل/٧٩)؛ (**اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**) (الرعد: ٢/ ٤).

وقد وصف الذين يشهدون الحق تعالى في آياته بأنهم: قوم يعقلون، قوم يسمعون، أولو النهى، أولو الألباب، قوم يتفكرون، مؤمنون، قوم يسمعون، عالمون، متوسمون، يتقون... الخ.

وحيث إن الإنسان خُلق للعبادة، وأن أفضل العبادة هي الذكر دون غفلة، وأن من لا يغفل في الدنيا يشهد الله تعالى في كل آياته وسمائه وأرضه، وأن الإنسان يُطهَّر تطهيراً تاماً قبل دخول الجنة بحيث لا يغفل ولا يلهو ولا يلعب ولا يسهو ولا يشرد ذهنه، وأنه لن يكون بينه وبين الله تعالى حجاب لارتفاع آثار الذنوب، فإنه سيشهد الحق تعالى في الجنة بنحو دائم، وهذا الشهود سيكون له تأثير سلوكي في جميع مجالات الحياة في الجنة. وهذا الشهود واللقاء والحضور هو الغاية القصوى في اللذة المعنوية والنعيم الروحي الدائم.

أما تصور الجنة مكاناً للسياحة واللهو واللعب، وأن طريقة تعامل القلوب والعيون مع مناظرها العجيبة هي نفس طريقة الإنسان الغافل الذاهب إلى حديقة ذات مناظر خلابة وأمثال ذلك ، هو تصور ناتج عن "النظام التعيني"، وتحميل مفاهيم الدنيا على حقائق الآخرة، دون تدبر آيات الكتاب الحكيم.

ثانياً- الرضوان

تقدم أن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، وأن أفضل العبادة هو ما يؤدي إلى الانقطاع الكامل

إلى الله تعالى: «**إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك**». (المناجاة الشعبانية، ابن طاووس، ١٤٠٩هـ، ٦٨٧/٢).

ومن يتدبر آيات القرآن الكريم يجد أن الله تعالى يريد من الإنسان أن يبلغ أعلى درجة من درجات الانقطاع، وألّا يخلد إلى الأرض، وألّا يغترّ بالدنيا، وأن يعيش مسبحاً عابداً ساجداً.. الخ، وهذا الأمر ظاهر جداً في الآيات القرآنية، لأن هذه هي الغاية من خلق الإنسان.

ومن يتأمل أيضاً يجد أن الإنسان مركب من عقل وشهوة، وتقوى وفجور.. الخ، وأنه يشبه الملائكة من الجهة الأولى، ويشبه البهائم والوحوش من الجهة الثانية. وعلة هذا التشابه أنه تنزل إلى أخس مراتب الوجود (الدنيا وعالم المادة) وصار قريناً للأنعام والوحوش والشياطين، فكان ثمة تناسب بينه وبين موضوعات الدنيا. ولم تكن مهمة الإنسان في الدنيا أن يلغي الجانب الحيواني والشيطاني من حياته ويحذفه، وإنما كانت وظيفته أن يسيطر عليه ويضبطه من خلال الالتزام بالتعاليم الدينية حتى لا يكون كالأنعام أو أضل سبيلاً. وكان العلم النافع والعمل الصالح وتزكية النفس والإيمان والتقوى والإعراض عن زخارف الدنيا والإقبال على الله والتسبيح والحمد والذكر والأخلاق الفاضلة والسيطرة على الشهوات وغير ذلك مما ورد في القرآن مما يؤدي إلى تحقيق الغاية من الخلق، والفوز في الامتحان، وكل هذا على أمل أن ينتقل إلى نشأة أخرى يُعوض فيها بلذات تفوق الخيال والتصور، وتتلاءم مع الغاية من الخلق ولا تُعدّ حجاباً عن شهود الحق تعالى.

فمن عمل وفقاً للفطرة والصبغة والإسلام والمعرفة والتوحيد والولاية (وهذه أمور حقيقتها واحدة)، فسيكون من ثوابه نعيمٌ حسي من أطعمة وأشربة وأزواج... الخ، وهذا النعيم الحسي نتائج وثمار الملَكات الشريفة والمعارف الحقة والعبادات وأعمال البرّ والأخلاق الفاضلة.. الخ التي كانت خالصة لله تعالى دون رياء.

والسؤال: هل ستكون آثار هذا النعيم الصوري كالآثار الحاصلة في الدنيا الناتجة عن الأكل والشرب والنكاح، وهل يتنافى هذا النعيم مع شهود الحق تعالى؟

الجواب: بناء على أن الجزاء من جنس العمل، فلا يمكن أن يكون جزاء الإيمان والتقوى والعبادات والأعمال الصالحة وكسب الملكات الأخلاقية، أطعمةً وأشربةً وأزواجاً تولّد حالاتٍ تمنع الإنسان من شهود الحق تعالى، لأن هذا الجزاء ليس من جنس العمل، فلا بد أن تكون حقيقة هذا النعيم والأطعمة والأشربة والأزواج من جنس العمل، لأنها تجسمٌ لملَكات الإنسان النورانية الشريفة،

وليس من نتاج الأرض الدنيوية. أي أن ما ذكره القرآن الكريم من أنهار وعيون وفواكه وثمار وأزواج وإن كان صورياً، إلا أنه سيُنتج لذات وحالات أشرف وأعلى مما في الدنيا بما لا يقاس، ولا تُعدّ موانعَ من شهود الحق تعالى، لأننا نتحدث عن طبيعة تختلف عن طبيعة الدنيا، وعن بدن مغاير لأبدان الدنيا متناسب مع النشأة العليا. فالنظام الجسمي متوافق مع النظام النفسي ومتناغم معه تناغماً كاملاً، يسعده ما يسعده، ويلذّه ما يلذّه. فلا صراع بين الخير والشر، ولا حاجة لضبط النفس خوفاً من انفلاتها وانزلاقها إلى ساحة الحالات البهيمية أو الوحشية، إذ إن هذه الساحة حُذفت من النفس.

قال تعالى: (**وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**) (التوبة/ ٧٢)؛ {**قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ**} (آل عمران/ ١٥)؛ {**يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ**} (التوبة/ ٢١).

والرضوان: «**الرّضا الكثير، ولمّا كان أعظم الرِّضَا رضا اللّه تعالى خصَّ لفظ الرّضوان في القرآن بما كان من اللّه تعالى**» (الراغب الأصفهاني، ١٤١٢هـ، ص٣٥٦).

ومن المعلوم أن العبادة والأعمال الصالحة إنما تكون من طرف العبد، وأنه من غير المعلوم للعبد أن الله راضٍ عنه حين مزاولتها، وإنما على العبد إخلاص النية والعمل بما علِمَ، اللهم إلا إن دلت قرينة قوية على أن الله تعالى راضٍ عنه وعن أعماله، وهذا في الدنيا. وحيث إن موارد النعيم في الجنة (كالفاكهة والخمر والأنهار والأزواج) هي عين تلك الملكات التي حصلت من خلال المعارف الحقة والعبادات والأعمال الصالحة، فإن تناولها يولّد حالاتٍ مرتبطة بأصولها من العبادات والأعمال -لا نفس الحالات-، ولكنها لا تولّد الرضا، لأن الرضا من طرف الله تعالى لا من طرف العبد، فحينما يتناولها العبد تحصل له لذة عظيمة، وهذا من طرف العبد. وثمة لذة أخرى من طرف الحق تعالى تفوق جميع هذه اللذات، وهي تجلي الرضا الإلهي المعبر عنه بـ (رضوان من الله)، حيث يغلب الشعور بالرضا الإلهي (الرضوان) على جميع اللذات الأخرى، ويغرق العبد فيها، (**وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**). فالرضوان هو محور جميع هذه اللذات، وليس أمراً اعتبارياً كما قد يُتوهم، بل تكويني، لأن تلك النشأة لا اعتباريات فيها، وكل ما فيها له أثر تكويني مشهود.

ومن السذاجة أن يتصور الإنسان أن المشاعر والأحاسيس والأحوال التي في الجنة هي عينها التي

في الدنيا، فنفوس الجنة الطاهرة وأبدانها النقية مزودة بملكات وقابليات تجعلها تتعامل مع الأشياء من حولها بطرق مختلفة عن التي في الدنيا، ومحورها هو الرضا الإلهي. وأهم ميزة هناك أن كل ما حولها له أثر تكويني سريع التحقق. وتوجد في النصوص الشرعية إشارات عديدة إلى أن قوانين الجنة وقوانين الأبدان والنفوس فيها مختلفة عن قوانين الدنيا وأبدنها ونفوسها.

أما قوله تعالى: (**كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ**) فمعناه أنه كلما رُزق المؤمنون في الجنّة من ثمارها فإنّهم يقولون: إنّ هذا هو عين ما رُزقنا به من قبل، وهذا غير قوله تعالى: (**وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا**) لأن مفادها هو أنّ أصحاب الجنّة يُعطون ثماراً ونعماً متشابهة (جوادي آملي، ٢٠١١م، ٥٧٢/٢). ومعنى (**مِن قَبلُ**): أي أنه عندما يشاهد المؤمن أعماله على هيئة فاكهة يقول: هذا الذي رُزقنا من قبل، فالآية في صدد بيان تجسم الأعمال (نفسه ٥٧٣/٢).

ثالثاً- التقابل على السرر

قال تعالى: (**وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ**) (الحجر/٤٧)، وقال: (**وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ**) (الأعراف/٤٣).

ذكرنا آنفاً أن جميع الرذائل الأخلاقية تنزع من النفس البشرية حتى يتاهل للدخول في الجنة، بل إن النفس الأمارة بالسوء قد نُزعت واستُؤصلت، لانتهاء معركة الخير والشر.

ويرى بعض المفسرين أن تفسير كون المؤمنين يجلسون متقابلين تفسيراً مادياً غير صحيح، وإنما هو معنى كنائي يُراد به: أن تقابلهم في ذلك العالم هو ارتفاع الحجب الدنيوية، وأنهم جميعاً في حضرة الله تعالى، وفي حضرة بعضهم، وأن نظرهم وسمعهم حاصل بأعضاء خاصة من جنس الآخرة. (جوادي آملي، ١٣٩٨ش، ٥٩٥/٤٢)

وورد أن الإنسان يُطهّر من الرذائل الأخلاقية قبل دخول الجنة، فقد روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: «**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً) فَقَالَ يَا عَلِيُّ... وَعَنْ يَمِينِ الشَّجَرَةِ عَيْنٌ مُطَهِّرَةٌ مُزَكِّيَةٌ قَالَ: فَيُسْقَوْنَ مِنْهَا شَرْبَةً فَيُطَهِّرُ اللَّهُ بِهَا قُلُوبَهُمْ مِنَ الْحَسَدِ وَيُسْقِطُ مِنْ أَبْشَارِهِمُ الشَّعْرَ**». (كليني،١٤٠٧ ق، ٩٥/٨). بمعنى أن الإنسان لا يدخل الجنة حتى يتطهر من جميع الرذائل الأخلاقية، كالغل والحسد.

وبناء على هذا، فإن المؤمنين مجردون من الشر والحسد والبغض والكذب والمصالح الشخصية. كما أن أحاديثهم تخلو من اللغو والتأثيم واللهو واللعب، وإضافة إلى هذا لا يغفلون عن حضور الحق

لحظةً لارتفاع الموانع. فالتقابل على السرر تقابل صفاء، لا تقابل لهو وسهو وغفلة ولغو.

إن فهم هذا الأمر يحتاج إلى دراسات سيكولوجية عميقة حول الحياة النفسية والاجتماعية في الجنة، لا مجال لبحثها في هذه الدراسة، خصوصاً إذا ما علمنا أن نظام الاعتباريات لا وجود له في الجنة. أما تصور أن الإخوان يجلسون على السرر للهو والتحدث بالأحاديث التافهة مع أَكْؤس من الخمر كما يفعل سفلة الناس في الدنيا وأراذل البشر، فهو من رواسب النظام الفكري التعيني، فللتقابل على السرر وشرب الخمر مصاديق أرفع مما يألفه الناس في الدنيا. (الرضوان، السنة الثانية، العدد السادس، ١٤٤٥هـ).

رابعا- سلام الله تعالى والملائكة على المؤمنين

قال تعالى: (**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ**) (فصلت/٣٠).

إن معاشرة الملائكة للمؤمنين لأكبر دليل على أن الإنسان في تلك النشأة طاهرٌ طهارةً كاملة، وإلا ما استحق أن يكون قريناً للملائكة. لقد جعل الله تعالى تنزُّلَ الملائكة على المؤمنين في الدنيا مشروطاً بالاستقامة، فكيف يكون الإنسان في الجنة الذي تسلّم عليه الملائكة غيرَ مستقيم؟ بل إنه في غاية الاستقامة وسلامة الفطرة، مما يجعله يجالس الملائكة التي طعامها وشرابها التسبيح.

قال تعالى: (**دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**) (يونس/١٠)؛ (**وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ**) (الزمر/٧٣)؛ (**وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ**) (إبراهيم/٢٣).

ولاحظ العلاقة بين السلام والطيبة واستحقاق دخول الجنة، فحيث إن نفوسهم قد طابت وطهرت وسلمت من أدران الدنيا حتى أضحت كالملائكة في الطهارة، استحقوا سلام الملائكة لحصول المناسبة بينهم، واستحقوا دخول الجنة لأنها نشأة مختصة بالمطهَّرين. قال تعالى: (**جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا**) (مريم/٦١، ٦٢)؛ (**لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا**) (الواقعة/٢٥، ٢٦).

وحيث إنه لا يوجد لغو في الجنة، فهذا يعني أنه لا كذب، ولا عداء، ولا تهمة ولا جرح لسان، ولا سخرية ولا حتى كلام لا فائدة فيه، بل الشيء الوحيد الذي يسمعونه هو السلام، السلام بمعنى سلامة الروح والفكر واللسان والسلوك والعمل، وهو علامة على المحيط الملآن بالصفاء والطهارة والتقوى. (مكارم شيرازي، ناصر، ١٤٢١ هـ، ج٩/٤٧٨).

قال تعالى: (**سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ**) (يس/٥٨)، وهنا يسلّم الحق تعالى على المؤمنين دون واسطة الملائكة والخزنة. وسلام الحق تعالى لا يتحقق إلا بعد طهارة المؤمنين، وإلا لما استحقوا السلام الذي يدل على سلامتهم من جميع أدران الدنيا وتعلقاتها وآفاتها.

والجنة كلها دار السلام، وكل ما فيها يرشح بالسلام، قال تعالى: (**وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۞ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**) (الأنعام/١٢٦، ١٢٧)؛ (**وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**) (يونس/٢٥، ٢٦).

وقد ذكر (الصراط المستقيم) في سياق الآيتين التي ورد فيهما (دار السلام)، مما يدل على وجود تناسب خاص بين الصراط المستقيم وهذه الدار. لأن السير على الصراط المستقيم يستلزم السلامة من العيوب والخبائث النفسية وما تؤدي إليه من انحراف عنه، ولذلك كانت دار السلام متناسبة مع سلامتهم الروحية والمعنوية. فالمؤمنون في الجنة سالمون من جميع العيوب وآفات النفوس، وهم أشبه شيء بالملائكة نقاءً وطهارةً.

ودار السلام: بمعنى دار الله؛ لأنّ السلام أحد أسماء الله الحسنى (**السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ**) (الحشر: ٢٣). وسمّيت الجنّة بهذا الاسم تكريماً وتعظيماً لها، كما هو الحال في إطلاق «بيت الله» على الكعبة، فإما أن تكون الإضافة هنا إضافة لامية بحيث تصبح الجملة «دارٌ لله»، أو تكون «دار» مضافاً إلى السلام» إضافة بيانية، وتعطي معنى أنّ تلك الدار دار سلامة خالصة، وليس لساكنيها سوى السلامة فيها، ولا وجود فيها أصلاً لكلّ شر، أعمّ من الألم والمرض، والفقر والنصب، وفراق المحبوب والموت والهرم، والتغيير وزوال النعمة... الخ. (جوادي آملي، ١٤٣٧هـ، ص٨١).

المبحث الثاني: نقد شبهات العلمانيين والتنصيريين

بعدما تقدم يمكننا الإجابة عن بعض الشبهات التي يطرحها العلمانيون والتنصيريون حول خلوّ

الجنة من الحياة المعنوية، واشتمالها على ما يحُول بين الإنسان والمعنويات.

الشبهة الأولى- ارتفاع التكليف في الجنة

يرى البعض أن ارتفاع التكليف في الجنة يساوي الحياة البهيمية، فالجنة مكان لا عبادة فيه ولا تكليف، وهو أشبه بحظيرة بهائم، لا همَّ للإنسان فيه إلا الأكل والشرب والنكاح.

والجواب: من المعلوم أن الدنيا دار تكليف وعمل، وأن الآخرة دار جزاء وراحة، وقد ذكرت بعض الروايات أن الآخرة دار راحة، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام:

«مَنْ طَلَبَ الْغِنَى وَالْأَمْوَالَ وَالسَّعَةَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يَطْلُبُ ذَلِكَ لِلرَّاحَةِ، وَالرَّاحَةُ لَمْ تُخْلَقْ فِي الدُّنْيَا وَلَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا إِنَّمَا خُلِقَتِ الرَّاحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالتَّعَبُ وَالنَّصَبُ خُلِقَا فِي الدُّنْيَا وَلِأَهْلِ الدُّنْيَا». (ابن بابويه، ١٣٦٢ش، ١/٦٤).

ولكن كيف علينا أن نفهم هذا الأمر؟ قد يُتوهم أن الإنسان حينما يدخل الجنة سيستريح من العبادة، وسيتفرغ للتلذذ والتنعم بكل ما لذّ وطاب في الجنة، فزمن الحلال والحرام ومنع النفس من مشتهياتها قد ولّى إلى غير رجعة، وحان زمن إخراج جميع ما تشتهيه النفس من خزانة اللاوعي، وآن أوان إبراز كل ما كبَته الإنسان في باطنه في الدنيا خشية الوقوع في الحرام أو خشية الناس. فالجنة لا حسيب فيها ولا رقيب، فليفعل الإنسان ما يحلو له، وليُخرِج كل ما دفنه في سريرته -لأسباب دينية أو نفسية أو اجتماعية- فهو في الجنة التي كل شيء فيها مباح. وكأن الجنة -عند بعض الناس- تعادل منطقةً في النفس يقوم فيها الإنسان بتفريغ كل ما كبته، ويرتكب فيها جميع المحرمات الحيوانية في خياله، دون أن يراه أحد، ثم يلبس قناعاً بشرياً ليخفي سوآته وعوراته عن الناس، ويتظاهر بأنه إنسان.

إن هذا التصور -والذي ترسخ حتى عند بعض من (أهل العلم) في النظام الفكري التعيني، فضلاً عمن هو دونهم- لَتصورٌ ساذج يدل عن عدم فهمهم للدين وروحه وغايته، لأنهم يصورون الإنسان كبهيمة مربوطة ممنوعة من علفها، ثم أُطلقت فجأةً من عقالها لتسرح في المراعي وتأكل كلَّ ما تجده في طريقها، أو كوحش أضناه الجوع والعطش، ثم أُلقي في أرض ملأى بالأنعام، وما إن يراها حتى يُفنيها عن بكرة أبيها.

إن هذه الأوهام لا علاقة لها بروح الإسلام والغاية منه، أي إيصال الإنسان إلى كماله. لأنها تُصوّر الإنسان وكأنه سيلقي بعقله ودينه وأخلاقه وقيَمه عند باب الجنة، ويدخلها ليُطلِق فيها كل ما كبته

في أعماق اللاوعي، كما هو الحال عند انتحاريي الحركات الجهادية التكفيرية.

وبناء على جميع ما تقدم من أبحاث، يمكن القول:

حيث إن الإنسان قد طُهّر قبل دخول الجنة، فإنه لا أثر لهذه الحالات الحيوانية الدفينة، بل لا توجد أساساً رغبات دفينة في أعماق نفسه حتى يطلقها في الجنة، لأن نفس الإنسان وجسده يختلفان اختلافاً كبيراً عما هما عليه في الدنيا، والنفس قد طُهرت قبل ورودها الجنة، وهي لا تشتهي ما في الدنيا، لأن شهوتها ليست كشهوة النفس الدنيوية، وجسدها ليس كأجساد الدنيا، ولأن موضوعات الجنة (الأطعمة والأشربة والأزواج) مغايرة لما في الدنيا. وتصور هذا الأمر بحقيقته لا يتيسر إلا في جوّ الجنة، وإنما نتكلم هنا من وراء الأستار وفي جوّ الاستدلال.

وصحيح أن الدنيا دار عمل، وأن الآخرة دار جزاء، وأنه لا تكليف في الآخرة، ولكن بمعنى أن الكمالات التي حصل عليها الإنسان في الدنيا من خلال التكاليف ستُفعّل في الجنة بحيث إنها ستعمل بنحو تلقائي دون تكليف وتكلُّف، لا أن آثار الأعمال ستنقطع انقطاعاً كاملاً عنه في الآخرة، بل إن آثار الأعمال ستكون لديه بنحو الملَكات، والملكات ليس فيها تكليف. وهذا معنى أنه سيحصد ما زرعه في الدنيا، وإلا كان تكليف الإنسان في الدنيا بالعبادة عبثاً.

وبعبارة أخرى: إن ارتفاع التكليف لا يساوي ارتفاع العبادة. فالعبادة تلازم الإنسان في جميع مراحله الوجودية وتتخذ أشكالاً مختلفة بحسب كل مرحلة. ومن لا يعبد الله تعالى فهو منحرف عن فطرته. فالعبادة لن تنقطع في الجنة، لأن الإنسان سيعبد الله تعالى بنحو ذاتي دون تكليف وتكلّف، وسيتجه إليه توجهاً ذاتياً دون موانع، لارتفاع الغفلة والحجب الظلمانية والذنوب، فهناك تتحقق الغاية من خلق الإنسان (العبادة = المعرفة = اليقين) على أكمل وجه.

-كما أن الاستراحة في الجنة ليست بمعنى أنه سيذهب إلى دار لهو ولعب وغفلة ومجون وسكر وعربدة وفجور وشذوذ وموسيقى وطرب وغناء بعد أن قضى حياته الدنيا في طاعة الله ومنعَ نفسه من الحرام!! بل بمعنى الاستراحة من التكاليف والامتحانات والمعارك ومقارعة الشيطان ومحاربة النفس الأمارة بالسوء، حيث سيصل الإنسان إلى حالة السلام الباطني والتطهر من الشرور والذنوب وأدران النفس، وسيعبد الله تعالى عبادة لم ينلها في الدنيا، ولن يغفل عنه لحظة، وهذا للأبرار الذين ارتفعت عنهم الحجب الظلمانية، فضلاً عن المقربين والمخلَصين الذين ارتفعت عنهم الحجب الظلمانية والنورانية.

ونتيجة لما تقدم فإن المؤمن لن يُلقي دينَه وعقله وأخلاقه وكمالاتِه في سلة المهملات قبل دخول الجنة، ولن يدخلها كوحش مكشّرٍ عن أنيابه يسيلُ لعابه شهوةً وجوعاً. بل سيُلقي عند باب الجنة ما تبقى من آثار الدنيا وأدران النفس، وسيدخلها كإنسان طاهر مطهَّر من كل ذنب، وستبرز كمالاته وتُفعَّل هناك بحيث يبلغ أعلى مستوى من الكمال، بحسب حصته الوجودية.

الشبهة الثانية- تحليل الحرام الدنيوي في الجنة المعنوية

من الإشكالات التي تُذكر حول خلوّ الجنة من الحياة ، أنها لا تشتمل على كل ما لذّ وطاب من حلال الدنيا فحسب، بل تشتمل على ما كان حراماً في الدنيا أيضاً. وسنذكر فيما يلي بعض الموارد التي تُذكر عادةً للطعن في الجنة القرآنية ونجيب عنها.

أولاً- جواز شرب الخمر في الجنة

لأجل معرفة إن كان القرآن الكريم قد أحلَّ خمرَ الدنيا في الجنة أم لا، لا بد من استعراض الآيات المرتبطة بخمر الدنيا وخمر الجنة، ثم دراستها وتحليلها، ومن ثمَّ يمكننا إصدار الحكم.

أ- الآيات المرتبطة بخمر النشأة الدنيا

١. (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف/٣٣).

٢. (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (البقرة/٢١٩).

٣. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة/٩٠، ٩١).

٤. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (النساء/٤٣).

٥. (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (النحل/٦٧).

٦. (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف/٣٦).

٧. (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (يوسف/٤١).

خصائص خمر الدنيا

سنبين خصائص الخمر من الآيات القرآنية بغض النظر عن مراحل نزول هذه الآيات.

- الحرمة: بناء على بعض الروايات، فُسر "الإثم" في الآية الأولى بالخمر. (كليني، محمد بن يعقوب، ١٤٠٧هـ. ٦/٤٠٧) وعلى هذا فإن الآية نص في حرمة الخمر، لاستعمالها لفظ "حَرَّمَ".
- فيها إثم ومنافع، وإثمها أكبر من نفعها.
- رجس من عمل الشيطان.
- تبعث على العداوة والبغضاء.
- تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة.
- سكرٌ، في قبال الرزق الحسن.
- لا يجوز الاقتراب من الصلاة حالة السكر.
- يجب اجتنابها.

يضاف إلى خصائص خمر الدنيا الحالات التي نفاها القرآن الكريم عن شاربي خمر الجنة، وهي:

- تسبب الصداع، وتفسد العقل: بخلاف خمر الجنة (**لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ**)؛ (**لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ**).
- تؤدي إلى اللغو الناتج عن فساد العقل، وإلى ما يوجب الإثم: بخلاف خمر الجنة، (**يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ**).

أما الآيات المرتبطة بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، فإنها إخبار عن حوادث ماضية، ولا علاقة لها ببحث التشريع الذي هو خاص بشريعة خاتم الأنبياء '.

ب- الآيات المرتبطة بخمر الجنة

١. (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) (محمد/١٥).

٢. (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۞ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (المطففين/٢٢- ٢٨).

٣. (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) (الإنسان/٥، ٦).

٤. (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ۞ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) (الإنسان/١٥- ١٨).

٥. (وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) (الصافات/٣٩- ٤٧).

٦. (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ) (الواقعة/ ١٧ - ١٩)

٧. (وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا) (النبأ/٣٤، ٣٥).

٨. (يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ) (الطور/٢٣).

٩. (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) (الإنسان/١٩- ٢١).

١٠. (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ) (الغاشية/١٠- ١٦).

١١. (هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۞ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ) (ص/٤٩- ٥٣).

١٢. (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) (الغاشية/١٠- ١٦).

خصائص خمر الجنة

- لذة للشاربين.
- خمر الأبرار تُسمى الرحيق، وهي مختومة بالمسك.
- خمر الأبرار تُمزج بقطرات من أشربة المقربين.
- من معين، أي من عين جارية ظاهرة.
- بيضاء.
- طاهرة.
- لا تسبب الصداع، ولا تفسد العقل.
- لا تؤدي إلى اللغو، وإلى ما يوجب الإثم.
- تُقدم للمؤمنين في صحاف من ذهب، وأكواب وأباريق، وكأس.

بعدما تقدم من خصائص خمر الجنة، يحسن بنا أن ننبه إلى أنه عندما يقال: "إن الله تعالى قد أحلَّ الخمر في الجنة"، فإن مفروض الكلام هو أن خمر الدنيا التي كانت حراماً أضحت حلالاً في الآخرة، أي يُفترض وحدة الموضوع، في حين إن الموضوع مختلف لما يلي:

- منشأ خمر الجنة ليس كرمة الأرض الدنيوية، وإنما منشؤها أعمال المؤمنين -بحسب تجسم الأعمال- أو منشؤها طبيعة الجنة. وإدراك حقيقة هذه الخمر متوقف على إدراك قوانين الجنة وطبيعتها وملذاتها، وهو أمر غير يسير.

- ليست قوانين الجنة وحدها تختلف عن قوانين الدنيا، بل إن النفوس والأجسام والعلائق بينها وكذلك أنظمتهما تختلف عما في الدنيا.
- كون الخمر لذة للشاربين، يعني الشاربين الذين في الجنة أصحاب النفوس الطاهرة والأجسام الجديدة، وبالتالي فإن فهم هذا الالتذاذ متوقف على امتلاك هذه النفوس والأجسام، وأنى لنا هذا؟!
- إن شرب هذه الخمر لا يتنافى مع الشهود والحالات المعنوية، مما يعني أن أثرها مختلف عن أثر الخمر الدنيوية.
- نفيُ القرآن الكريم الآثار السلبية للخمر في الجنة يدحض ما قد يُتوهم من أن المؤمن سيعيش في الجنة في حانٍ وخمّارة يطيش فيها لبُّه ويعربد كالفُساق.

وبناء على ما تقدم، نقول: إن خمر الجنة لا علاقة لها بخمر الدنيا إلا بالاشتراك المعنوي، أي أن المصاديق فمختلفة.

وأما ما يُقال من أن الله أحلَّ خمر الدنيا في الآخرة، كقول بعضهم: «**ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة**». (آلوسي، محمود بن عبد الله، ١٤١٥ هـ، ٤/ ٤١١). وقول آخر: «**ولذلك أبيح شرب الخمر فيها للذة إذ ليس هناك زوال عقل ولا عربدة**». (غازي، عبد القادر، ١٣٨٢هـ، ٣٨١/١)، فهو قول يفتقر للدقة والتدبر، لأن الله تعالى لم يُبح الخمر، وإنما أوجدَ خمراً من جنسٍ آخر في الجنة. ومشكلة كثير من المفسرين هي تحميلُ أحكام الدنيا على حقائق الآخرة، والخلط بينهما.

وأما القول بأنه كيف يكون ثواب تجنب الخمر في الدنيا هو خمر في الآخرة؟ أليس هذا تناقضاً؟ الجواب: إن الموضوع مختلف، كما تقدم، فخمر الآخرة لا صلة لها بالخمر الدنيوية إلا بالاشتراك المعنوي.

ومما يدل على أن خمر الآخرة مغايرة لخمر الدنيا ما جاء في بعض الروايات من أن خمر الآخرة تجري في غير أخدود (مفيد، ١٤١٣هـ، ص٣٥٧) وأن الأنهار تتفجر من سفح عرش الله تعالى (ابن شاذان، ١٤٠٧هـ ٨٦) وأن أمواج الأنهار تتغنى وتُسبّح وتطرب كما يطرب الناس في الدنيا (مجلسي، ١٤٠٣هـ ١٤٦/٨).

ثانياً- ظاهرة الولدان المخلدون في الجنة

قال تعالى: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) (الواقعة: ١٧، ١٨)؛ (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا) (الإنسان: ١٩)؛ (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) (الطور: ٢٤، ٢٥).

ذكر القرآن أن وظيفة الولدان والغلمان الطواف والخدمة، ولا علاقة لهذا الأمر بالجنس مطلقاً. كما أن طوافهم وخدمتهم ليسا من قبيل ما في الدنيا. وقد وصف القرآن الكريم الغلمان باللؤلؤ المكنون. ووصف الولدان باللؤلؤ المنثور، أي أنهم سراع في الخدمة ومنثورون في كل مكان. والوصف باللؤلؤ المكنون له جانبان: جانب الصون والحفظ باعتباره محفوظاً في الصدف، وجانب الصفاء. والفرق بين الآيتين أنه في قوله تعالى (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا) لم يذكر (لهم)، في حين إنه في قوله تعالى: (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) ذكر (لهم) بمعنى أنهم مختصون بهم ولذلك كانوا كاللؤلؤ المكنون. (سامرائي، فاضل، د/ت، ٣٣٥/١).

والوِلدان: جمع وليد، وهو المولود حين يولَد، وقيل إنه يُطلق على الذكر والأنثى، وقيل إن الأنثى وليدة وجمعها ولائد. (ابن منظور، محمد بن مكرم، ١٤١٤هـ، ٤٦٧/٣). والغلمان: جمع غلام. وهو الطَّارُّ الشارب، وقيل: هو من حين يولد إلى أَن يشيب. (نفسه، ٤٤٠/١٢). فلا دلالة على أن "الولدان" في سن البلوغ، ولا تدل كلمة "الغلمان" على أنهم في سن البلوغ، خصوصاً أن القرآن الكريم استعمل "الغلام" في المولود الجديد (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى) (مريم: ٧)، وفي غير البالغ (فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ) (يوسف: ١٩). فتبين أن كلمة الغلمان لا ترتبط بالشهوة الجنسية، وإنما ترتبط بأنهم يقومون بوظائفهم الموكلة إليهم بشغف شديد، وأنهم طاهرون في غاية الصفاء. أما الوليد فهو من يتّصف بالتولّد أي الخروج من شيء والتكوّن منه. (مصطفوي، حسن، ١٣٦٨ش، ٢٠٢/١٣).

أما معنى مُخَلَّدُون: فهو من الخلود والدوام، أي أنهم لا موت لهم ولا فناء، وكذلك لا يتغيرون عن حالهم. (فخر رازي، ١٤٢٠هـ، ٣٩٣/٢٩).

وأما تصور مجموعة من الفتيان في آذانهم خِلَدَة (أقراط) يطوفون على المؤمنين بالخَمر، مع إيحاءات جنسية، فهو من رواسب النظام التعيني، فيجب تطهير الفكر والقلب منها.

ومما يؤيد ما ذكرناه أنه يُفهم من بعض الروايات أن الإنسان في الجنة لا مخرج له: سأل نصراني أبا جعفر الباقر عليه السلام قائلاً: «خْبِرْنِي عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ صَارُوا يَأْكُلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ أَعْطِنِي

مَثَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلام: «هَذَا الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُ أُمُّهُ وَلَا يَتَغَوَّطُ». (كليني، ١٤٠٧هـ، ج٨ ص١٢٣). مما يعني أيضاً أن الجهاز الهضمي مغاير لما في الدنيا. ولا معنى للقول إنه لديه مخرج وإن لم يتغوط، لأن وجوده سيكون عبثاً، ولا عبث في خلق الله تعالى، لأنه حكيم.

وأما قول "ابن الوليد": إن حرمة اللواط شرعية وليست عقلية، وأنه لا مانع من جعله من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة، لأنه إنما مُنع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلاً للأذى، ولا أذى في الجنة فلم يبق إلا مجرد الالتذاذ (آلوسي، ١٤١٥هـ، ٤/٤١١)، فإن هذا القول ساقط بالمقدمات السابقة. إذ إن غاية إرسال الأنبياء هي تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرها من جميع الرذائل، وكل ما كان رذيلة في الدنيا فهو رذيلة في الآخرة. وحرمة اللواط عقلية لا يشك فيها إلا مَن لا مُسكة له. وتشريعها من قبل بعض الحكومات والترويج لها في وسائل الإعلام والمدارس وتنشئة الأجيال عليها، لا يُغير من حقيقتها، فهي رذيلة أخلاقية تمجها العقول، وتأباها النفوس النقية، وتنفر منها القلوب السليمة، ولا يفعلها؛ بل لا يرغب فيها إلا شاذٌّ، منحرفٌ عن الفطرة، مجرّد من المروءة، عادمُ الرجولة. ولو أجمع أكثر أهل الأرض على جوازها لما تغير شيء من واقعها، ولكانوا هم المنحرفين العادلين عن الحق، لا غيرهم.

وأما ما قيل من أن الله تعالى يَخْلُقُ طَائِفَةً يَكُونُ نِصْفُهَا الْأَعْلَى عَلَى صِفَةِ الذُّكُورِ وَنِصْفُهَا الْأَسْفَلُ عَلَى صِفَةِ الْإِنَاثِ (ابن نجيم المصري، ١٩٩٩م، ص١٨٩)، فهو من رواسب النظام التعيني ومخلفاته، وتسويلات النفس الأمارة بالسوء، بمعونة القوة المتخيلة.

ثالثاً- جواز تحلية الرجال بالأساور واللؤلؤ والحرير

قال تعالى: (**يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ**) (الكهف/٣١؛ الحج/٢٣)؛ (**يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا**) (فاطر/٣٣)، (**وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ**) (الإنسان/٢١).

إن لبس الرجال للأساور ليس من الرذائل الأخلاقية كالحسد والغيبة، وهو أمر يختلف باختلاف الثقافات. وقد حرّمَ الإسلام لبس الأساور الذهبية فقط، ولم يحرم لبس الأساور مطلقاً، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، إن هيئة الأساور وحقيقتها وحقيقة الذهب لا يمكن تصورها بمفاهيمنا الأُوَل المنتزعة من المحيط الدنيوي، وكل ما نعرف عنها وعن الذهب أنها للتحلية. بل إن مفهوم التحلية

أيضاً لا يمكن إدراكه بحقيقته لمغايرة النظام النفسي والفكري والجسمي هناك لما هو في الدنيا، وبالتالي فإن معايير الجمال والزينة والتحلية ستكون مختلفة. فقد يكون للسوار (الذي لا نعلم هيئته وحقيقته) خاصية معينة تزيد النفس طيبةً وجمالاً، وتولّد حالات معنوية تزيد النفس حُسناً، وهذا نوع من التحلية.

وبهذا النحو تمكن الإجابة عن شبهة لبس الحرير واللؤلؤ... الخ. فلو كان حرير الجنة ولباسها نتيجة التلبس بالتقوى في الدنيا فإن أثر هذا اللباس سيكون متناسباً مع تلك الأجسام والنفوس.

والقاعدة الكلية أن جميع ما ذُكر من نعيم حسي كالأساور واللؤلؤ والحرير وغير ذلك، هو نتيجة لتجسم الأعمال، وله محور واحد هو الرضى الإلهي، وموارد النعيم هذه لها وظائف وآثار تكوينية، وليست اعتبارية، لانتفاء نظام الاعتباريات في تلك النشأة، فيجب أن يُفهم نعيمها ضمن إطار قوانين الجنة وأنظمة نفوسها وأجسامها، لا ضمن إطار الدنيا وقوانينها. فللأساور والحرير واللؤلؤ أثر تكويني، ولا علاقة للمسألة بمعايير الجمال الدنيوية، فلا الأساور نفس الأساور الدنيوية، ولا وظيفتها نفسها.

كما أن كيفية تعامل النفوس مع رؤية الأساور والزينة والحلي في الجنة مغايرة لما في الدنيا، لاختلاف معايير الجمال، ولارتفاع الشر والنفوس الأمارة بالسوء وانتفائها، فلا تحصل حالات بهيمية ووحشية نتيجة مشاهدة جمال المتحلّي بالأساور والحرير واللؤلؤ، وبعبارة أخرى: إن هذه الحلي ليست لإثارة النساء وجذبهن.

رابعاً- انعدام الكمالات الإنسانية في الجنة

ذكر البعض أنه ليس في الجنة كمالات إنسانية من قبيل مساعدة الفقراء والإيثار والكرم والشجاعة، ولا يوجد اختراع وإبداع، وإنما الناس يعيشون كالبهائم في حظيرة حيوانات، لا همّ لهم إلا الأكل والشرب والنكاح.

والجواب: إن هذه الكمالات كانت تُعدّ كمالات في الدنيا في قبال الشر والنقص الموجودين فيها. وكان امتحان الله للخلق بإعطاء الزكاة والصدقات والإيثار وغير ذلك. كما كان الاختراع والإبداع لحاجة البشر إلى الأدوات والأجهزة المتطورة لتسهيل العيش في الدنيا. وحينما انتهت معركة الخير والشر، وفاز الإنسان على الشر، وصار خيراً كاملاً، فأيّ فائدة لهذه الأمور؟! إن نشأة الجنة ليس فيها

شر أساساً، فلماذا يحتاج الإنسان إلى الشجاعة؟ وليس فيها غضب، فلماذا يحتاج إلى ضبط نفسه، أو إلى الغضب لأجل الحق؟ وليس فيها محتاج فما فائدة الزكاة والإيثار؟ إنها خير مطلق وسعادة كاملة وحضور تام، لا فقر فيها ولا مرض ولا ألم، ولا لغوٌ فيها ولا تأثيم، وهل يوجد كمال أشرف وأعلى من هذا؟ كما أن الإنسان لا يحتاج أن يفكر في الجنة لاختراع أجهزة تخدمه، لأنه تطور وترقى إلى درجة يقول فيها للشيء كن فيكون، فبمَ يفيده الاختراع؟ بل يمكن القول إن هذه الكمالات تعدّ نقائص في الجنة، لأن نسبتها إلى كمالات إنسان الجنة كنسبة كمالات الطفل الرضيع إلى كمالات الرجل البالغ.

إن جميع الكمالات الدنيوية لم تكن إلا مقدمات للحصول على الكمالات الأخروية، وإن تلك الكمالات لا نعلم عنها إلا القليل، ولا تُعرف إلا بالتحلي بها، وهذا غير متيسر في عالمنا، وإن كان يمكن الاطلاع على بعضها من وراء سترٍ رقيق. ومن المعلوم أن ما ذُكر عن الجنة في القرآن الكريم إنما يبرز جانباً واحداً من جوانبها، أما الجوانب الأُخَر المرتبطة بتلك النشأة وبنفوسها وأبدانها وكيفية الحياة فيها والقوى الإدراكية الخاصة بها ونوع الحياة الاجتماعية... فهذا كله لا يتيسر إلا من خلال الدخول إليها بعد التطهر، فالحكم على الجنة من خلال آيات متشابهة بأنها حظيرة حيوانات حكمٌ جائر يفتقر إلى الدقة وتدبر آيِ الكتاب العزيز.

النتائج

حيث إن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، وأن غاية العبادة هي اليقين المجرد من الشك والغفلة، وأن هذه الغاية ستتحقق في نهاية سير الإنسان التكاملي، أعني الجنة، وأنه لا وجود للرذائل الأخلاقية هناك، ولا للشر والشيطان، ولا للنفس الأمارة بالسوء، فإن الحياة في الجنة خير محض لا شر فيها ولا إثم، ولا يمكن للإنسان أن يلجها إلا بعد أن يُطهَّرَ قبل دخولها. إن طهارة الإنسان في الجنة تؤهله للحصول على اللذات المعنوية الكبرى، وأهم هذه اللذات شهود الحق تعالى والتنعم بتجلياته، وكذلك نيل رضوان الله تعالى، وهذا الرضوان أمر تكويني لا اعتباري. من النعيم المعنوي أيضاً التقابل عل السرر الذي هو كناية عن ارتفاع الحجب الدنيوية، وثمة نعيم آخر هو تسليم الله على المؤمنين، وهذا السلام ليس أمراً اعتبارياً أيضاً، بل أمر تكويني.

لقد تبين مما تقدم أن العبادة لا تسقط في الآخرة، لأنها غاية خلق الإنسان، ولكن التكليف

الدنيوي يسقط، ولا يبقى منه إلا الملَكات، والملكات ليس فيها تكليف. فارتفاع التكليف لا يساوي ارتفاع العبادة. ومنه يتبين أن المؤمن لن يُلقي دينَه وعقله وأخلاقه وكمالاتِه في سلة المهملات قبل دخول الجنة، بل سيُلقي عند باب الجنة ما تبقى من أدران النفس، وسيدخلها كإنسان طاهر مطهَّر من كل ذنب، وستبرز كمالاته وتُفعَّل هناك بحيث يبلغ أعلى مستوى من الكمال، بحسب حصته الوجودية.

وتبين أيضاً أن كل ما كان حراماً شرعاً في الدنيا لن يكون حلالاً في الآخرة، لأن المصاديق مختلفة. فخمر الدنيا لا تشبه خمر الآخرة بصريح القرآن الكريم، إذ إن خمر الآخرة طاهرة وليس لها آثار سلبية، ومنشؤها مختلف عن منشأ خمر الدنيا.

أما التحلي بأساور الذهب والحرير، فهو ليس من باب تحليل الحرام، لأن المصاديق مختلفة، والتحلية في الجنة ليست من قبيل التحلية في الدنيا، إذ الأبدان والنفوس متفاوتة، وحلي الجنة لها أثر تكويني في الإنسان لا اعتباري.

كما أن الإنسان لا يحتاج إلى كمالات من قبيل الإيثار والشجاعة والاختراع في الجنة، لأن هذه الكمالات تعد نقائص في الجنة، إذ هي كمالات توجد في قبال الشر والنقص، ولا شر في الجنة ولا نقص. والإنسان في الجنة قد بلغ مرحلة أشرف وأرفع من هذه الكمالات.

ومنه يتبين أن جميع الشبهات التي تُطرح للانتقاص من الجنة القرآنية، وكونها خالية من الحياة المعنوية، وتشتمل على المحرمات الدنيوية، شبهات واهية، ناشئة من سوء الظن، وعدم تدبر آيِ القرآن الكريم، ومحاولة تفسير حقائق الآخرة بطريقة عُرفية وفهم دنيوي لا يمت للحقيقة بصلة.

المصادر والمراجع

١. ابن بابويه، محمد بن علی، الخصال، قم، ١٣٦٢ش.
٢. ابن بابويه، محمد بن علي، التوحيد (للصدوق) ايران؛ قم، ١٣٩٨هـ
٣. ابن شاذان، محمد بن احمد، مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين و الأئمة، ايران ؛ قم، ١٤٠٧هـ
٤. ابن طاووس، علی بن موسی، إقبال الأعمال (ط - القديمة) - تهران، ط٢، ١٤٠٩هـ
٥. ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ
٦. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب - بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ
٧. ابن نجيم المصري، زين للدين بن إبراهيم، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٩٩٩م.
٨. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون - لبنان - بيروت، ١٤١٥هـ.
٩. جوادي آملي، عبد الله، أدب فناء المقربين، تعريب: وجيه بن محمد المسبح الهجري، ١٤٣٧هـ، ط٢.
١٠. جوادي آملي، عبد الله، تسنيم، "فارسي" دار الإسراء للنشر، ط٣، ١٣٩٨ش.
١١. جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم (عربي)، تعريب السيد عبد المطلب رضا، دار الإسراء للنشر، ط٢، ٢٠١١م.
١٢. راغب أصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن - بيروت - دمشق، ١٤١٢هـ.
١٣. رضوان، لؤي، دَرْءُ شُبهَةِ ترغيبِ القرآنِ الكريمِ الناسَ في مَلذَّاتِ الجنّةِ الحيوانيّة، مَعَ التركيزِ علَى شُبهَةِ الترغيبِ في الجنسِ، الدراسات القرآنية المعاصرة، السنة الثانية، العدد السادس، شتاء ١٤٤٥هـ.
١٤. سامرائي، فاضل، لمسات بيانية، (د/ت)
١٥. طبرسی، أحمد بن علی، الاحتجاج على أهل اللجاج، مشهد،، ١٤٠٣هـ.
١٦. غازی، عبدالقادر، بيان المعاني، مطبعة الترقي، سوريه، دمشق، ١٣٨٢هـ
١٧. فخر رازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بيروت، ط: ٣، ١٤٢٠هـ

١٨. قمی، علی بن ابراهیم، تفسير القمي، دار الكتاب - ايران - قم، ط٣، ١٣٦٣ش.
١٩. كلينی، محمد بن يعقوب، الكافي - طهران، ط٤، ١٤٠٧هـ
٢٠. مصطفوی، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم - تهران، ١٣٦٨ش.
٢١. مفيد، محمد بن محمد، الإختصاص - ايران ؛ قم، چاپ: اول، ١٤١٣هـ.
٢٢. مكارم شيرازی، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ايران، قم، ١٤٢١هـ

Sources

Holy Qur'an

1. Ibn Babawayh, Muhammad ibn Ali, Al-Khisal, Qom, 1983.
2. Ibn Babawayh, Muhammad ibn Ali, Tawhid, Qom, 1978.
3. Ibn Shadhān, Muhammad ibn Ahmad, Mi'at Minqabah min Manaqib Amir al-Mu'minin wa al-A'immah, Qom, 1987.
4. Ibn Tawus, Ali ibn Musa, Iqbal al-A'mal, Tehran, 2nd edition, 1989.
5. Ibn Faris, Ahmad ibn Hussein, Mu'jam Maqayis al-Lughah, investigated by Abdul Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1979.
6. Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram, Lisan al-Arab, Beirut, 3rd edition, 1993.
7. Ibn Najim al-Misri, Zain al-Din ibn Ibrahim, Al-Ashbah wa al-Nazair, annotated by Zakariya Amirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1999.
8. Alusi, Mahmud ibn Abdullah, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Azim wa al-Sab' al-Mathani, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994.
9. Jawadi Amuli, Abdullah, Adab Fana' al-Muqarrubin, translated by Waji al-Din al-Musabih al-Hijri, 2nd edition, 2016.
10. Jawadi Amuli, Abdullah, Tasnim (Persian), Dar al-Israe, 3rd edition, 2019.
11. Jawadi Amuli, Abdullah, Tafsir Tasnim (Arabic), translated by Sayyid Abdul Muttalib Rida, Dar al-Israe, 2nd edition, 2011.
12. Raghib Isfahani, Husayn ibn Muhammad, Mufradat Alfaz al-Quran, Beirut-Damascus, 1992.
13. Ridwan, Lu'ay, Dara' Shubhat Targhib al-Quran al-Karim al-Nas fi Maladhath al-Jannah al-Hayawaniyyah, Al-Dirasat al-Quraniyyah al-Mu'asirah, 6th issue, Winter 2023.
14. Samarai, Fadil, Lamasat Bayaniqqah, Date: Unknown.
15. Tabarsi, Ahmad ibn Ali, Al-Ihtijaj, Mashhad, 1983.
16. Ghazi, Abdul Qadir, Bayan al-Ma'ani, Matba'at al-Turqi, Damascus, 1962.
17. Fakhr al-Razi, Muhammad ibn Umar, Al-Tafsir al-Kabir, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, 3rd edition, 1999.

18. Qumi, Ali ibn Ibrahim, Tafsir al-Qumi, Dar al-Kitab, Qom, 3rd edition, 1984.
19. Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Al-Kafi, Tehran, 4th edition, 1987.
20. Mustafawi, Hasan, Al-Tahqiq fi Kalimat al-Quran al-Karim, Tehran, 1989.
21. Mufid, Muhammad ibn Muhammad, Al-Ikhisas, Qom, 1st edition, 1992.
22. Makarem Shirazi, Nasir, Al-Amthal fi Tafsir Kitab Allah al-Manzil, Madrasat Imam Ali ibn Abi Talib, Qom, 2000.