

نقش معادشناسی در رفع تراحم میل جنسی با سایر امیال از منظر قرآن کریم

علی‌رهید^۱

چکیده

ازجمله راهکارهای قرآن در ایجاد هماهنگی میان امیال، مداخله بینشی است که از مهمترین آن می‌توان به شناخت افزایی نسبت به معاد اشاره کرد. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی-اسنادی و با تمرکز بر ضوابط تفسیر موضوعی، دیدگاه قرآن کریم در مورد نقش این شناخت در هماهنگی میان میل جنسی با سایر امیال بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که قرآن کریم میل جنسی را بسیار قدرتمند می‌داند که در بسیاری از تراحمات غالب است، اما معادشناسی صحیح، تأثیر بسزایی در هماهنگی این میل با سایر امیال دارد. مقایسه بین امیال و لذت‌های دنیوی و اخروی، بیان ویژگی‌های کمی و کیفی آنها، توجه به ظهور ملکات نفسانی در قیامت و تأثیر امیال و گرایشات در آن، تجسم اعمال و امیال در قیامت، بیان مکرر و تفصیلی پاداش و عقاب در رابطه با میل جنسی از راهکارهای قرآن کریم برای رفع تراحم بین میل جنسی با سایر امیال است.

واژگان کلیدی: معادشناسی، ظهور ملکات، تجسم اعمال، میل جنسی، تراحم امیال، تراحم میل جنسی، تفسیر موضوعی.

The Role of Eschatology in Resolving the Conflict between Sexual Desire and Other Desires from the Perspective of the Holy Quran

Ali Rahid ¹

Among the Quranic strategies for creating harmony among desires is insight intervention, the most important of which is increasing knowledge about the resurrection. In the present study, using an analytical-documentary method and with focusing on the criteria of thematic interpretation, the perspective of the Holy Quran on the role of this knowledge in the harmony between sexual desire and other desires was examined. The findings of the study indicated that the Holy Quran considers sexual desire to be very powerful, which is dominant in many conflicts, but correct eschatology has a significant impact on the harmony between this desire and other desires. Comparing worldly and otherworldly desires and pleasures, expressing their quantitative and qualitative characteristics, paying attention to the emergence of sensual properties in the resurrection and the effect of desires and tendencies on it, embodying actions and desires in the resurrection, and repeatedly and in detail stating rewards and punishments in relation to sexual desire are among the strategies of the Holy Quran for resolving the conflict between sexual desire and other desires.

Keywords: eschatology, emergence of properties, embodying actions, sexual desire, conflict of desires, conflict of sexual desire, thematic interpretation.

۱. مقدمه

آفرینش انسان به گونه‌ای است که در وجودش انواع مختلفی از امیال نهادینه شده است. از ویژگی‌های منحصر به فرد نفس انسان این است که این امیال به طور پیچیده با یکدیگر ارتباط دارند و حالات و شرایط مختلفی را پدید می‌آورند. فلسفه وجود امیال و گرایش‌های متراحم به فلسفه خلقت انسان مربوط است. وجود این گرایش‌های متضاد در انسان او را اشرف مخلوقات و مفتخر به تاج «کرمنا» کرده است. وجود این تراحمات لازمه زندگی بشری است که با ترجیح یک میل عالی بر میل دانی، عمل او ارزش پیدا کرده و بر سایر موجودات تفوق و برتری پیدا می‌کند. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۰) اگر انسان اسیر امیال فرمایه شد و در ترجیح یک میل جانب امیال دانی را گرفت در نظام ارزش‌گذاری دینی از جایگاه رفیع انسانیت سقوط می‌کند و در صورت تکرار و مدوامت از حیوانات نیز پست‌تر می‌شود. عبدالله بن سنان می‌گوید: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شأن و مقام ملائکه بالاتر است یا انسان‌ها؟ حضرت در پاسخ از قول امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «خداؤنده عزوجل در فرشتگان عقل را بدون شهوت و در چهارپایان شهوت را بدون عقل و در فرزندان آدم هردو را قرار داد. حال کسی که عقلش بر شهوتش غالب شود به یقین از فرشتگان بهتر بوده و آنکه شهوتش بر عقلش غالب شود از چهارپایان بدتر است» (ابن بابویه، ۱۳۸۵).

از مهمترین و قدرتمندترین امیال انسان، میل جنسی است که نقش ممتاز و بی‌بديلی در صعود یا سقوط انسان دارد. بسیاری از امتحانات و ابتلائات بشری مرتبط با تراحمات این میل با سایر امیال است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸). یکی از مهمترین راه‌های رفع تراحم میان امیال مختلف از جمله تراهم میل جنسی، راهکارهای بینشی است. راهکار بینشی، راهکاری از جنس شناخت و آگاهی است؛ یعنی با افزایش یا تغییر آن، میل جنسی با سایر امیال حرکتی هماهنگ و همسو خواهد داشت. در تبیین این مطلب باید گفت واضح است که در تراهم امیال، میلی برگزیده می‌شود که رجحان بیشتری دارد، اما بسیار اتفاق می‌افتد که انسان در تشخیص اینکه کدام میل رجحان بیشتری دارد دچار اشتباه در مصدق می‌شود و میلی که در واقع مرجوح بود را به دلیل تشخیص اشتباه، راجح تلقی می‌کند. در نگاهی دقیق‌تر مراحل شکل‌گیری یک عمل اختیاری عبارتند از: تصور عمل، تصور فایده، تصدیق به فایده، میل و انگیزه، تبدیل میل به شوق و شوق مؤکد و اراده و تصمیم‌گیری به

انجام عمل (فقیهی، ۱۳۹۳؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۶۷). ازانجاکه تصور و تصدیق به فایده از مقوله بینش‌ها و از سخن شناخت است ایجاد میل و رغبت و تشید و ترجیح آن، مسبوق و مترب به انواع شناخت و آگاهی است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۲).

شناخت و آگاهی در این مرحله بسیار حساس به انسان کمک می‌کند که آن میلی را که هم لذت حقیقی دارد و هم در سیر کمالی انسان مفید است به صورت صحیح در نظر بگیرد و با نگاه دقیق و عاقلانه‌ای دست به انتخاب و گزینش بزند. مسئله معروف تعارض عقل و نفس مربوط به همین مرحله است که انسان به کمک عقل و آگاهی، رجحان و اهمیت یک میل و خواست را درک کند و چون انسان همیشه به دنبال سعادت و کمال است با روشنگری عقل، انتخاب درستی انجام می‌دهد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۰)؛ درست همانند خودرویی که برای تعیین مسیر و حرکت درست نیازمند چراغ و روشنایی است تا مسیر درستی را انتخاب کند. هرچه شناخت و آگاهی انسان بیشتر و دقیق‌تر باشد و افق بیشتری از مسیر پیش رو را آشکار کند حرکت و سیر بهتری خواهد داشت (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۰). از این‌رو، گفته‌اند که تمام انواع عمل برخاسته از علم و آگاهی است (طباطبایی، ۱۳۹۰)؛ یعنی علم و شناخت است که معین می‌کند انسان به کدام میل توجه و آن را انتخاب کند. از مهمترین شناخت‌های مورد تأکید قرآن برای ایجاد هماهنگی میان میل جنسی با سایر امیال توجه به مسئله اشاره دارد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶). میل در زبان فارسی به معنی رغبت، اشتها، انگیزه، محبت، خمیدن، برگردیدن، انحراف و... است. (عمید، ۱۳۶۳، ذیل واژه میل) میل در مباحث انسان‌شناسی، کیفیات نفسانی است که منشأ اراده و حرکت ارادی در انسان است و در صورت فقدان آن، فعل اختیاری و ارادی محقق نمی‌شود. همچنان‌که میل به ارتزاق و تغذی همیشه در انسان وجود دارد، ولی این میل در شرایط خاص تحريك و تقویت می‌شود تا به اراده انسان منتهی شود. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸)

میل جنسی به معنی کشش و رغبت انسان به سمت مسائل جنسی و شهوانی است. حکما و فلاسفه این میل را قوه شهويه می‌نامند. (نراقی، ۱۳۷۸؛ موسوی‌خمينی، ۱۳۷۹) اصطلاح میل جنسی در قرآن به کار نرفته، اما در آیات بسیاری به این مفهوم اشاره شده است. مراد از

معاد در پژوهش حاضر، زندگی انسان پس از حیات در این دنیاست که اعم از عالم بزرخ و قیامت کبری است.

در پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی، دیدگاه قرآن کریم که منبع وحیانی و خطانایپذیر است را درباره نقش معادشناسی در رفع تراحم میان میل جنسی با سایر امیال بررسی شد. اگرچه در میان آثار موجود، پژوهشی مرتبط با پژوهش حاضر یافت نشد، ولی در لابه‌لای آثار بزرگان مطالبی مرتبط وجود دارد. آیت‌الله مصباح یزدی در آثار خود به ویژه در کتاب‌های انسان‌شناسی در قرآن (۱۳۹۹)، خودشناسی برای خودسازی (۱۳۹۶)، اخلاق در قرآن (۱۳۹۸) و... مسئله تراحم امیال و نقش معادشناسی و شناخت رابطه دنیا و آخرت در ترجیح امیال را بررسی نموده است. سید فقیه‌ی در کتاب روش‌های تربیت اخلاقی قرآن در المیزان (۱۳۹۳) در صفحات ۳۲۶ تا ۳۱۷، تعارض امیال و عوامل ترجیح یک میل بر دیگری را به صورت اجمالی بیان کرده است.

۲. چارچوب نظری پژوهش

۱-۲. تراحم انواع امیال انسانی

گاهی امیال انسان به طور هم‌زمان با یکدیگر ارضاء شده و درگیری و تراحمی با یکدیگر ندارند مانند زمانی که چند میل مختلف فرد را وادار به انجام یک عمل می‌کند. برای مثال، میل جنسی و میل به زیبایی‌طلبی، انسان را وادار به گزینش همسر می‌کند تا هردو میل با هم ارضاء شود. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۱) انسان با انتخاب همسر زیبا هم میل به زیبایی‌طلبی خود را ارضاء می‌کند و هم در صدد ارضای میل جنسی خود برمی‌آید. قرآن کریم در سوره بقره سخن گروهی از مردم را نقل می‌کند که در کنار میل به کسب حسنات اخروی میل به حسنات دنیوی نیز در آنها وجود دارد: «وَمِئُونْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره: ۲۰). گاهی نیز برخی از امیال با یکدیگر ترکیب شده و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند مانند انسانی که میل به غذا خوردن، میل به بقا، میل به قدرت، شوق به محبت کردن و جمال‌دوستی را با غذا خوردن در کنار محبوب و در محیطی زیبا ارضاء می‌کند. گاهی امیال و کشش‌های انسانی قابل جمع در کنار یکدیگر نیست و اراضی هریک مانع و مراحمی

در مسیر اراضی دیگری است. درست شبیه آهنی که در کشاکش نیروی بین دو آهن ربا قرار گرفته انسان نیز گاهی در بین کشش دو یا چند میل قرار گرفته است و رفتن به یک سو او را از اراضی سایر امیال بازمی‌دارد با این تفاوت که در طبیعت با وارد شدن نیروهای مختلف بر یک جسم آنچه در خارج محقق می‌شود برآیند جبری نیروهای است، ولی تراحم امیال در وجود انسان بدین‌گونه نیست که انسان مقهور جاذبه قوی‌تر باشد و همیشه نسبت به میل قوی‌تر، حالت انفعای داشته باشد. انسان نیرویی دارد که بتواند در برابر امیال قوی نیز مقاومت کند و این توانایی را دارد که عملی مخالف با قوی‌ترین امیال خود انجام دهد. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۰) مانند کسی که بسیار گرسنه است و میل شدیدی به غذا دارد، ولی مطلع می‌شود که این غذا برایش ضرر دارد یا نهی شرعی در مصرف آن وجود دارد و در نتیجه از خوردن آن غذا منصرف می‌شود.

قرآن در ماجراهای فریب حضرت آدم علیه السلام توسط شیطان، میل انسان به جاودانگی و قدرت طلبی را عامل اصلی بیان می‌کند و می‌فرماید: «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدُمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَ مُلْكِ لَا يَبْلِلِ» (طه: ۱۲). در سوره اعراف آمده است: «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَيِّنَ لَهُمَا مَا وُرِيَ مِنْ سَوْا تِهِما وَقَالَ مَا مَهَا كَمَا رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ السَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» (اعراف: ۲۰). براساس این دو آیه، شیطان از گرایش و میل به بقا در وجود انسان آگاه است و با تحریک این میل زمینه اغوا را فراهم کرد. او همچنین برای فریب آدم علیه السلام از میل به قدرت طلبی او سوءاستفاده کرد و سلطنت و حکومت بی‌زواں را در درون او تزیین کرد تا بدین دلیل آدم علیه السلام در مقابل سایر امیال خود مغلوب شود و در صدد اراضی این دو میل برآید. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۱)

براساس آیات دیگری از قرآن گاهی میل به دنیاطلبی و آسایش از سویی و ترس از فقر و تنگدستی از سوی دیگر به قدری شدت می‌یابد که انسان یکی از قوی‌ترین امیال و عواطف خود یعنی، حب فرزند و اولاد را نیز کنار می‌گذارد و آن را نادیده می‌گیرد: «وَ لَا تَقْتُلُوْا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ» (انعام: ۱۵۱). از این آیه و آیات مشابه می‌توان دریافت که چرا گروهی از عرب‌های جاهلی فرزندان خود را به دلیل فقر و تنگدستی نابود می‌کردند. تراحم امیال همیشه بین امیال عالی و دانی صورت نمی‌گیرد، بلکه گاهی تراحم بین دو میل مثبت نیز می‌تواند واقع

شود. قرآن کریم در مورد حضرت سلیمان علیه السلام می فرماید: «إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحُبُّثُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيِّ حَقَّ تَوَارُثٍ بِالْحِجَابِ» (ص: ۳۱-۳۲). اگرچه در معنی و تفسیر این آیه اقوال متعددی بیان شد که برخی از آنها با ساحت قدسی انبیا علیهم السلام نیز ناسازگار است، اما آنچه صحیح به نظر می رسد این است که حضرت سلیمان علیه السلام به دلیل میل و علاوه‌ای که به جهاد در راه خدا داشت تعدادی اسب را برای این غرض تربیت می کرد که خود عبادت و در مسیر قرب الهی بود. با آنکه هرگز نماز حضرت سلیمان علیه السلام قضا نشده بود، پس از آنکه گله اسبان از نظرش ناپدید شد، دستور داد که آنها را برگردانند و به نوازش آنها مشغول شد. ایشان در هنگام این عبادت از عبادت دیگر یعنی، نماز بازماند و در ترجیح یکی از این امیال عالی، تربیت و رسیدگی به این اسبان را ترجیح داد (طباطبایی، ۱۳۹۰).

۱-۲. تراحم میل جنسی با سایر امیال

تراحم میل جنسی با سایر امیال و گرایش‌های انسان در آیات متعددی از قرآن اشاره شده است. در تراحم و کشاکش امیال گاهی حتی متقین نیز مغلوب و میل جنسی پیروز این تنازع است. خداوند در سوره آل عمران در توصیف متقین آورده است: «لِلْمُتَقِينَ وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصْرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ هُنْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران: ۱۳۳-۱۳۵). فحشا به گناهی گفته می شود که قباحت و زشتی آن در اوج و روشن باشد (طباطبایی، ۱۳۹۰؛ مصطفوی، ۱۳۶۸). ازانجاکه اهل ادب گفته اند کلمه شرط «اذا» بیشتر در جایی استعمال می شود که فعل شرط به طور یقین محقق شود (دسوقی و هنداوی، بیتا) می توان دریافت که متقین نیز گاهی در تراحم میل جنسی با سایر امیال متعالی، اراضی نامشروع میل جنسی را ترجیح داده و به آن روی می آورند، البته در ادامه خداوند متعال می فرماید: «متقین اصرار بر این کبیره نخواهند داشت و در تراحمات بعدی مراقبت خواهند داشت». قرآن کریم میل جنسی را میلی عظیم و قوی معرفی کرده است (ر.ک.. نساء: ۲۷) که بسیاری از انسان‌ها را مغلوب خود خواهد کرد. از این‌رو، خداوند که از ضعف و ناتوانی انسان در کشاکش بین میل جنسی و سایر امیال آگاهی داشت تخفیفاتی برای انسان در نظر گرفته و راه‌هایی برای اراضی این میل تشریع کرده است: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» (نساء: ۲۸). در قرآن کریم آمده است که میل جنسی در صورت طغیان چنان قدرتی پیدا می کند

که انسان را ودار می‌کند تا چشمش را در مقابل سایر امیال و خواسته‌های خود بیندد و تنها چیزی که می‌بیند اراضی بی‌چون و چرای این میل باشد. انسانی که به طور ذاتی میل به احترام، عزیز بودن، عفیف جلوه کردن و... دارد وقتی در مقابل طغيان غریزه جنسی قرار می‌گیرد هیچ توجهی به سایر امیال نداشته و همه را فدای اراضی این میل می‌کند. در ماجراهی حضرت یوسف ﷺ و زلیخا، قرآن کریم تعبیر «تُرَاوِدْ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَّفَهَا حُبًّا» (یوسف: ۲۰) را برای زلیخا به کار برده است. از فعل مضارع «تُرَاوِدْ» برداشت می‌شود که در خواست زلیخا و نقشه‌کشی او برای کام‌جویی از حضرت یوسف ﷺ یک مرتبه نبوده واستمرار داشته است و در ادامه علت آن را «شغاف» محبت بیان کرده است. در معنی شغاف، احتمالات متعددی بیان شده است از جمله پوست نازکی است که روی قلب را گرفته، سویدا و باطن قلب، دردی که به دلیل محبت شدید وارد قلب می‌شود و... (سمین، ۱۴۱۴ق.). در معنی جمله «قدْ شَغَّفَهَا حُبًّا» نیز گفته‌اند: «گویی محبت یوسف ﷺ غلاف و حجاب ظاهری قلب زلیخا را دریده بود و تا سویدا و باطن قلب او نفوذ کرده بود» (آل‌وسی، ۱۴۱۵ق؛ طباطبائی، ۱۳۹۰). از آنجاکه قلب مرکز بینش‌ها و گرایش‌های انسان است قلب زلیخا که مالامال از شوق کام‌جویی از یوسف ﷺ بود به هیچ میل و گرایش دیگری اعتنای داشت و فقط به دنبال خواسته جنسی خود بود. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه فرموده است: «قَدْ حَجَبَهَا حُبُّهُ عَنِ النَّاسِ فَلَا تَعْقِلُ عَيْنُهُ» (قمی، ۱۳۶۳). این آیه مؤید همین برداشت است. امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی به آفت شهوت پرستی و توجه افراطی به غریزه جنسی اشاره کرده و فرموده است: «ذَهَابُ الْعُقْلِ بَيْنَ الْهُوَى وَ السَّهْوَةِ» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶). برخی از بزرگان نقل کرده‌اند: «إِذَا قَامَ ذَكْرُ الرِّجْلِ ذَهَبَ ثُلُثًا عَقْلِهِ» هرگاه غریزه جنسی انسان تحریک شود دو سوم عقل او می‌رود (فیض کاشانی، ۱۳۷۶؛ نراقی، بی‌تا). با توجه به توضیح ارائه شده در تقابل عقل و نفس می‌توان دریافت که ازاله عقل بدین معنی است که گرایش‌هایی که نیاز به تصدیق و تأیید عقل دارند از بین رفته و انسانی که غریزه جنسی او تحریک شده است توجه چندانی بدان ندارد.

قرآن در ماجراهی قوم لوط که غرق در طغيان میل جنسی شده بودند، می‌فرماید: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سُكُونٍ هُمْ يَعْمَهُونَ» (حجر: ۷۲). عمه به معنی تحریر و سرگردانی است (فراهیدی، ۱۴۰۹هـ؛ زمخشری، ۱۳۸۶). خداوند در این آیه به جان پیامبر ﷺ سوگند می‌خورد که قوم لوط در

مستی و بیهودگی ناشی از غلیان میل جنسی به سر برده و مانند کسی که عقلش را از دست داده است سرگردان و متحیر بودند. در سوره نمل نیز آنها را قومی جاهل خطاب کرده که حکم عقل را نادیده گرفته و بدان توجه نمی‌کنند: «بْلَ أَنْثُمْ قَوْمٌ تَّجْهَلُونَ» (نمل: ۵۵). خداوند در سوره عنکبوت شدت مستی جنسی اینان را در حدی می‌داند که چنین عمل قبیحی را

در ملأ عام انجام داده و گویی ابایی از شنیع بودن آن نداشته و آن را قبیح نمی‌دانستند: «أَإِنَّكُمْ لَتُشْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْشُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُثْكَرِ» (عنکبوت: ۲۹). کلمه «نادی» به معنی جلسه‌ای است که همه اهل مجلس در آن حضور داشته باشند. (طباطبایی، ۱۳۹۰)

خداوند در سوره تغابن می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَرُوا جُنُمٌ وَ أَوْلَادُ كُنُمٍ عَدُوًا لَكُنُمٍ فَاحْذَرُوْهُم». (تغابن: ۱۴) امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه فرمود: «زمانی که مسلمانان مکه قصد هجرت به مدینه داشتند برخی از همسران و فرزندان مسلمانان مخالفت کرده و گروهی از آنها نیز پذیرفتند و در مکه ماندند» (قمی، ۱۳۶۳). خداوند نیز در این آیه، مؤمنان را انذار می‌دهد: «مَبَادِيْرَهُمْ جَنْسِيْهِمْ وَ هَمْسِرَهُمْ شَمَا مَانِعٌ سَايِرَهُمْ هَا وَ امِيَالَ مَتعَالِيِّهِمْ شَمَا شَوَّدُ». از این رو، برخی از همسران را در قالب دشمن معرفی کرده تا اشاره کند تبعیت و توجه افراطی به میل جنسی همانند دشمنی است که انسان را در مسیر سعادت و کمال نابود می‌کند. خطاب «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» نیز اشاره به این مطلب دارد که لازمه ایمان حقیقی این است که فرد در تراحم میان میل جنسی با سایر امیال متعالی تسلیم امیال و غرایز طبیعی نشود.

شاید علت نهی قرآن از ازدواج هم‌زمان با دو خواهر (ر.ک.. نساء: ۲۳) نیز این مطلب باشد که در تلاقی امیالی مثل کمال خواهی، حسادت، محبت، میل جنسی و... انسان باید مصلحت مهمتر را در نظر بگیرد و چشم را بر روی میل جنسی بیندد تا مبادا توجه بی‌چون و چرا به میل جنسی باعث بروز عداوت و حسد در جای دیگر شود؛ زیرا دو خواهر براساس رابطه نسبی علاوه و عاطفه شدیدی به یکدیگر دارند و اگر در جایی رقیب یکدیگر شوند و امیال قوی‌تری مثل میل جنسی در مقابل وارد شود احتمال اینکه این گرایش‌های عاطفی در کشمکش با سایر امیال قربانی شود، بسیار است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱)

۳. معادشناسی و هماهنگ‌سازی میل جنسی با سایر امیال

شناخت دقیق معاد میل به دنیاگرایی و دنیاخواهی را که اساس خطاهای و انحرافات است تضعیف می‌کند: «**حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلِّ حَطِيَّةٍ**» (کلینی، ۱۴۰۷، ق.). از آنجاکه بسیاری از امیال دانی و پست انسان مانند میل جنسی جنبه دنیوی دارد و لذتی از لذاید مادی را برطرف می‌کند کسی که فرجام‌شناسی دقیق داشته باشد، می‌تواند هماهنگی بین امیال دانی و عالی را به بهترین وجه انجام دهد. معادشناسی صحیح حتی امیالی مانند میل به بقا و کمال را نیز سمت وسوی مطلوب داده و در مسیر اصلی آن قرار می‌دهد. کسی که دنیا را تنها ظرف زندگی و حیات انسان بداند میلی مانند میل به بقا را فقط در این موطن جست و جو می‌کند. قرآن در مورد یهودیان می‌فرماید: «وَتَجَدَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمًًا أَخْدُهُمْ لَوْيَعْمَرُ الْفَنَّسَةً» (بقره: ۹۶). مفسران معتقدند مراد از حیات هزارساله، زندگی طولانی و ابدی است؛ زیرا در آن زمان آخرين عدد از نظر وضع، عدد هزار بود و بیشتر از آن را با ترکیب هزارهزار و... بیان می‌کردند (ر.ک.. طباطبائی، ۱۳۹۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲)، ولی کسی که معاد را خوب بشناسد برای آن بقای لايتناهی تلاش کرده و میل به بقادرهاین سرای فانی در او فروکش می‌کند: «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (بقره: ۱۵۶) و «وَالَّذُرُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقَوْنَ أَفَلَا تَتَعَقَّلُونَ» (اعراف: ۱۶۹).

میل به فسق و فجور نیز متأثر از بینش صحیح از معاد مدیریت می‌شود و با اصلاح بینشی یاد شده این میل نیز عملکردی متناسب با سایر امیال خواهد داشت. قرآن در سوره قیامت علت میل انسان به فسق و فجور را عدم شناخت صحیح از قیامت می‌داند و می‌فرماید: «بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيُفْجُرَ أَمَانَةً يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ» (قیامت: ۵-۶). کلمه فجر به معنی شکاف وسیع است و معصیت را از این نظر فجور نامیدند که باعث دریده شدن حریم دیانت است. (طباطبائی، ۱۳۹۰، آیه شریفه می‌فرماید: «انسان آرزو دارد در آینده عمرش آزاد باشد و به هر کاری که میل داشت پیردازد». از آیات قبلی و بعدی این آیات می‌توان دریافت که چنین میل و گرایشی در انسان در نتیجه انکار بعث و قیامت است (طباطبائی، ۱۳۹۰).

۱-۳. مقایسه بین حیات دنیوی و اخروی

قرآن در موارد گوناگون که شناخت درست نسبت به مسیر و مقصد وجود نداشت و انسان

در تعامل صحیح امیال دچار اشتباه می‌شود اقدام به ارائه بینش درست در این زمینه می‌کند. برای نمونه می‌فرماید: «بَلْ تُؤثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ حَيْرٌ وَ أَبْقَى» (اعلی: ۱۶-۱۷). خداوند در این‌گونه آیات، میل به کمال خواهی انسان را هدف می‌گیرد و او را به سمت کمالی بهتر از نظر کمی و کیفی رهنمون می‌کند. ازانجاکه عقلابرای ترجیح یک لذت بر لذت دیگر، لذتی را انتخاب می‌کنند که هم طولانی‌تر بوده و هم کیفیت آن بهتر باشد خداوند در این آیه، دو مزیت کمی و کیفی سرای آخرت را در مقایسه با دنیا ای فانی متذکر می‌شود تا میل لذت جویی و کمال خواهی انسان را متوجه کامل‌ترین آنها کند. انسانی که اندیشه و بینش درست داشته باشد هیچ‌گاه حیات و سعادت ابدی خود را قربانی لذت زودگذر میل جنسی نمی‌کند. از همین‌رو، قرآن در سوره آل عمران ابتدا تذکر می‌دهد که میل و گرایش به جنس مخالف در وجود انسان قرار داده شده است، ولی این امیال و خواست‌ها مختص حیات محدود و فرومایه دنیاست و بهترین این لذت‌ها و امیال هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در سرای آخرت وجود دارد: «رُزِّئَنَ لِلنَّاسِ خُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَثْعَامِ وَ الْحَرِبَتِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْهُدُهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَتُئِنُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَقْوَى عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ أَزْوَاجٌ مُظَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» (آل عمران: ۱۴-۱۵). خداوند در این آیات برخی امیال و گرایش‌های طبیعی انسان از جمله میل جنسی را ذکر کرده و ارضای آن را لازمه حیات انسان در زندگی دنیوی می‌داند. همچنین بلا فاصله حیات اخروی انسان و انواع نعمات الهی در قیامت را متذکر شده تا انسان در مواجهه با این امیال دچار نسیان و فراموشی نشود و در تراحم این امیال انتخاب صحیح داشته باشد.

در ماجراهی حضرت یوسف ﷺ نیز یکی از علل مطرح شده از سوی آن حضرت در عدم اجابت درخواست زلیخا توجه به مسئله فلاح و رستگاری اخروی است: «قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَهْوَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (یوسف: ۲۳). روشن است حضرت یوسف ﷺ به‌طور‌ضمنی اشاره دارد که فلاح و رستگاری ابدی قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست ولذت زودگذر دنیا در مقابل سعادت ابدی دیده نمی‌شود. قرآن در جای دیگر با بیانی نغزو زیبا از قول اهل بهشت نعمت‌های الهی سرای باقی را بدون هیچ‌گونه رنج و سختی معرفی کرده است

و می‌فرماید: «الَّذِي أَحَلَّنَا دارالمُقْمَاتِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصَبٌ وَ لَا يَمْسِنَا فِيهَا لُعُوبٌ» (فاطر: ۳۵). کلمه نصب به معنی سختی و مشقت و کلمه لغوب به معنی تعب و سختی در طلب معاش و سایر امور دنیوی است. (طباطبایی، ۱۳۹۰) برخی گفته‌اند که نصب به سختی‌های مادی و لغوب به مشقت‌های روحی گفته می‌شود (لوسی، ۱۴۱۵ هـ ق). از آیه فوق شریفه می‌توان دریافت که یکی دیگر از آفات لذایذ دنیوی این است که پیوسته همراه با مشقت و سختی است. اراضی حلال میل جنسی در دنیا سختی‌های جسمی، روحی و مالی متعددی دارد، اما اراضی آن در بهشت هیچ‌گونه سختی و تلخی به همراه ندارد. انسان عاقل اگر درست تعقل کند اراضی میل جنسی زودگذر و همراه با رنج و سختی را بر لذت ابدی و بی‌رنج و بی‌مشقت مقدم نمی‌کند به ویژه اگر این ارض از راه حرام باشد که عقوبت الهی را نیز در پی داشته باشد. از این‌رو، در روایات متعدد وارد شده است که در لذت و شهوت ناپایداری که بعد از آن ندامت، سختی و آتش است هیچ خیری وجود ندارد (ر.ک.، ابن‌بابویه، ۱۴۱۳ هـ ق؛ تمیمی آمدی، ۱۳۶۶).

۲-۳. ظهور ملکات نفسانی در قیامت

قرآن روز قیامت را روز آشکار شدن ملکات و پنهانی‌های نفس می‌داند: «يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَائِيرُ» (طارق: ۹). بزرگان و مفسران نیز به این آیه استناد کرده و رستاخیز را روز ظهور و بروز ملکات نفسانی و باطنی افراد دانسته‌اند (ر.ک.، جوادی آملی، ۱۳۸۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰؛ موسوی خمینی، ۱۳۷۹). برخی از آیات و روایات دلالت دارند که علاوه بر اعمال، امیال و گرایش‌ها نیز در تشکیل ملکات نفسانی مؤثرند. امام صادق علیه السلام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْسِرُ النَّاسَ عَلَى نِيَاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (کلینی، ۱۴۰۷). ملاصدرا با استناد به این روایت به تأثیر امیال و گرایش‌های انسان بر ملکات نفسانی و جلوه کردن آن در قیامت استدلال می‌کند (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳). در برخی از روایات آمده است: «کسی که میل و گرایش به مال‌اندوزی یا خودبینی دارد به شکل مورچه و کسی که تمایلات جنسی افراطی دارد به شکل خوک و... محشور می‌شود» (ابن‌بابویه، ۱۴۰۶ هـ ق؛ حرعاملی، ۱۴۰۹ هـ ق؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ هـ ق). قرآن از قول اهل جهنم می‌فرماید: «وَ نَادُوا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبِّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنُونَ» (زخرف: ۷۷). این آیه مانند قول بنی اسرائیل خطاب به حضرت موسی علیه السلام است که در چندین مورد از عبارت «أَذْعُ لَنَا رَبَّكَ» استفاده کرده‌اند (بقره: ۶۱، ۶۸، ۶۹، ۷۰؛ اعراف: ۱۳۴؛ زخرف: ۴۹؛ مائدہ: ۳۴). آنها به دلیل وجود ملکه تکبر و میل شدید به خودخواهی، هنگام درخواست

و خواهش از حضرت موسی ﷺ با حالت غرور و تکبر می‌گویند: «خدای تو». اهل جهنم نیز به دلیل وجود همین امیال رذل و لئیم با وجود درک روییت مطلق خداوند هنگام استمداد و التماس به جای «ربنا» از عبارت «ربک» استفاده می‌کنند (جوادی آملی، ۱۳۸۰).

در سوره تکویر آمده است: «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرْتُ» (تکویر: ۵). برخی از مفسران و اهل نظر این آیه شریفه را به معنی حشر انسان‌ها به صورت حیوانات به دلیل داشتن گرایشات و امیال حیوانی دانسته‌اند (درک، موسوی خمینی، ۱۴۱۸ق؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۱ق؛ فیض کاشانی، ۱۴۲۳ق). حال انسانی که بداند اگر میل جنسی او با سایر امیال دانی و عالی به صورت هماهنگ عمل نکند در کیفیت زندگی ابدی او مؤثر است و حشر او به صورت حیوان (خوک) خواهد بود به طور قطع، در صدد هماهنگ‌سازی این میل با سایر امیال نفسانی برخواهد آمد، حتی اگر این میل به مرحله عمل نرسیده و فقط گرایشی قوی در نفس انسان باشد. در تبیین کیفیت این تأثیر و تأثیرگفته‌اند: «نفس آدمی قابلیت پذیرش صورت‌های مختلف را دارد. هریک از قوا وقتی به حد کمال خود رسید در عالم آخرت به صورت هم‌سنخ خود ظاهر می‌شود؛ زیرا صورت اخروی تابع ملکات نفسانی است که آدمی در همین دنیا برای خود تحصیل کرده است. اگر انسان در صراط زندگی به واسطه قوه عاقله تعادل سایر قوا را حفظ کرده باشد در طریق انسانیت است و با همین صورت در آخرت ظاهر می‌شود و اگر قوه عقل وی تحت رهبری قوا دیگر قرار گیرد باطن و صورت حقیقی او تابع همان قوه قرار می‌گیرد. این مطلبی است که در حکمت متعالیه به اثبات رسیده است» (جوادی آملی، ۱۳۸۸).

۳-۳. تجسم اعمال در قیامت

از آیات و روایات متعدد می‌توان دریافت که تمام اعمال انسان صورتی قدسی و ملکوتی دارد و انسان در آن دنیا با آن صورت‌ها روبه رو خواهد شد. (درک، بقره: ۸۱، ۱۱۰، ۱۶۷ و ۲۷۲؛ آل عمران: ۳۰، ۱۶۱، ۲۵؛ لقمان: ۱۶؛ انبیاء: ۴۱ و ۴۷؛ نجم: ۴۰ و ۴۷؛ زمر: ۲۲؛ ق: ۲۴، ۴۸ و ۷۰؛ انعام: ۱۵، ۳۱ و ۱۳۹؛ نحل: ۱۸۰ و ۱۱۱؛ احباب: ۲۶ و ۱۹؛ هود: ۸ و ۱۱۱؛ اనفال: ۶؛ تکویر: ۱۴ و ۱۲؛ یس: ۵۴) معنی ساده و روان تجسم اعمال این

است که اعمال نیک دنیوی انسان درستاخیز تغییر شکل می‌دهد و به صورت نعمت‌های بهشتی در می‌آید چنان‌که اعمال بد به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار می‌شوند. هر عملی که انسان انجام می‌دهد خواه خوب باشد و خواه بد، صورتی دنیوی دارد و صورتی

اخروی که هم‌اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحولات و تطوراتی که در آن رخ می‌دهد شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده با واقعیت اخروی خود جلوه می‌کند و موجب لذت و شادمانی و یا آزار و اندوه می‌شود. عادات و ملکات رفتاری انسان نیز به طور اولی در رستاخیز صورت ملکوتی خواهند داشت و در مقابل او مجسم می‌شوند. آگاهی از این مطلب که هر عملی چه بزرگ و چه کوچک در قیامت در مقابل انسان قرار می‌گیرد نقش بسزایی در هماهنگی امیال برای ارتکاب عمل دارد. قرآن در آیات فراوان به مسئله تجسم اعمال اشاره کرده است که مقتضای حال بسیاری از آنها اندار به انسان‌ها در هماهنگی امیال مختلف است. قرآن از قول لقمان به فرزندش می‌فرماید: «يَا بْنَى إِنَّهَا إِنَّكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْذَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يُأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ» (لقمان: ۱۶). در آیه ۲۰ سوره آل عمران آمده است: «يُوْمَ حِجْدٍ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ». اگرچه استناد به عمومات این آیات از بحث در مورد مواجهه با اعمال و امیال جنسی در قیامت بی‌نیاز می‌کند، اما آیه ۲۲۳ سوره بقره به طور خاص به این مطلب اشاره می‌کند: «نِسَاؤُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَثْوَرُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِئْمٌ وَ قَدْمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَ بَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ». هرچند احتمالات متعددی در معنای عبارات «قدِّموا لِأَنْفُسِكُمْ» و «اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ» مطرح شده است، ولی یکی از احتمالات قابل توجه این است که مراد، تقدیم عمل صالح است (طباطبایی، ۱۳۹۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲) و خداوند متعال بعد از بیان جواز استمتعاعات مختلف از همسریان می‌کند: «این اعمال شما به سرای آخرت پیش فرستاده شده و بدانید که در آن روز با این اعمال ملاقات خواهید کرد. اگرچه انواع بهره‌مندی‌ها برای شما تجویز شده است، ولی مراقب باشید توجه به میل جنسی به سمت افراط نرفته و این میل در تعامل و همکاری با سایر امیال فعالیت کند» (بقره: ۲۲۳). در روایتی از امیرالمؤمنین علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌آمده است: «عمل فحشا در قیامت به صورت بوی بسیار بدی آشکار می‌شود که تمام اهل محشر از آن در اذیت و آزار هستند» (ابن‌بابویه، ۵۱۴۰.ق).

در فرهنگ قرآن و روایات معصومین علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌آمده عمل، فقط به عمل جوارحی اطلاق نشده است بلکه عمل مفهوم عامی دارد که اعمال قلبی و امیال و گرایشات انسان را نیز شامل می‌شود. در آیه ۲۸۳ سوره بقره آمده است: «وَ لَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكُنُمُهَا فَإِنَّهُ أَنْكَمْ قَلْبُهُ؛

خداوند اش و فجور را به قلب نسبت داده است». امام صادق علیه السلام در مورد تجسم اعتقادات و گرایشات انسان‌ها در سرای دیگر فرمود: «در عالم قبر انسان خوش‌رویی وارد قبر شده، متوفی از او می‌پرسد تو کیستی. او پاسخ می‌دهد: أنا رَأَيْكَ الْحَسْنُ الَّذِي كُثِّتَ عَلَيْهِ؛ من اعتقادات نیکوی تو هستم که بدان پاییند بودی. برای برخی نیز انسان زشت‌رویی وارد قبر می‌شود که تا آن وقت بدتر از اوندیده بود. از او سؤال می‌کند تو کیستی؟ جواب می‌دهد: رَأَيْكَ الْحَبِيثُ؛ من اعتقادات و گرایشات ناپاک تو هستم» (کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق). با این وجود، تصور اینکه انسان در قیامت با تمام اعمال و امیال شهوانی خود مواجه خواهد شد و همه این اعمال بر او عرضه می‌شوند برای ترک افراط در توجه و عمل خارج از چارچوب میل جنسی کافی است.

۴-۳. بیان ثواب و عقاب

انسان به طور فطری از رنج‌ها و ناملایمات گریزان و به دنبال جلب منفعت است. قرآن در آیات فراوان به این مسئله توجه داشته و در روش تربیتی خود از آن بهره برده است. علاوه بر اینکه خوف از عذاب دنیا و قیامت در هماهنگی امیال مؤثر است شوق و امید به ثواب نیز در این مسئله بسیار مؤثر است. قرآن برای اینکه امیال حیوانی انسان طغیان نکند به طور مرتب یاد مرگ و قیامت را ذکر کرده (ثلث آیات قرآن) و بهشت و جهنم را به انسان یادآوری می‌کند. خداوند عاقبت کسانی را که مطیع امیال و هوس‌های نفسانی خود شده‌اند ابتلا به عذاب سخت معرفی کرده است: «وَ لَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيَضْلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسِوا يَوْمَ الْحِسَابِ» (ص: ۲۶). قرآن به انسان می‌آموزد که اگر چند روزی در دنیا فشار و ناراحتی حاصل از مدیریت امیال و گرایشات را تحمل کرد پاداشی بالرزش تر در قیامت در انتظار وی خواهد بود. قرآن در بیان پاداش این خویشتن داری می‌فرماید: «وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّلُ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (زخرف: ۷۱).

یکی از ویزگی‌های وارثان جاودان بهشت در سوره مؤمنون، محافظت از میل جنسی در برابر محramات دنیوی معرفی شده است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (مؤمنون: ۵-۱۱). در جای دیگر اجر و پاداش این عفیفان و کنترل‌کنندگان میل جنسی را عظیم و باشکوه معرفی می‌کند: «وَ الْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَفِظَتِ وَ الَّذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَيْرِا وَ الَّذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ هُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا» (احزاب: ۳۵).

کسانی که امیال حیوانی و غریزه جنسی خود را در چارچوب طراحی شده به کار نگرفته و به تعبیر آیات قرآن در گرایش به این امیال اسراف و تعدی کردند مستوجب رنج و عذاب در این دنیا و قیامت هستند. خداوند در مورد کیفر اهل فحشا می‌فرماید: «الْرَّازِيَّةُ وَالثَّانِيُّ فَاجْلُدْ وَأَكْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَسْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور: ۲). تحمل رنج تازیانه، سختی عدم توجه و ترحم، آبروریزی و تحقیر از عقوبات‌هایی است که خداوند برای جلوگیری از فعالیت افراطی میل جنسی وضع کرده است. در جریان قوم لوط نیز خداوند پس از بیان عذاب دنیوی آنها با بارانی از سنگ به دیگران دستور می‌دهد که از این ماجرا درس گرفته و مراقب میل جنسی خود باشند: «وَأَمْظِرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرَأً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» (اعراف: ۸۴).

امام صادق علیه السلام نیز یاد مرگ و قیامت و حساب و کتاب آن دنیا را باعث نابودی شهوت می‌داند: «ذِكْرُ الْمَوْتِ يَيْتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ» (مصابح الشریعه، ۱۴۰۰، منسوب به جعفر بن محمد علیه السلام). روشن است که مراد از میراندن، حذف و نابودی این امیال نیست، بلکه منظور عملکردی متعادل و هماهنگ با سایر امیال برای نیل به هدف خلقت است. امیرالمؤمنین علیه السلام عدم طاقت انسان طاغی در برابر آتش مهمیب جهنم را این‌گونه بیان می‌کند: «بدانید که این پوست نازک را طاقت بر آتش نیست، پس به خود رحم کنید که شما خود را در دنیا به مصائب و رنج‌ها امتحان کرده‌اید. آیا مشاهده کرده‌اید که یکی از شما به خاطر خاری که به بدنش فرومی‌رود و از لغزیدنی که دچار خونریزی می‌شود و از ریگ داغی که او را می‌سوزاند چگونه ناله سرداده و اظهار درد می‌کند، پس چه طاقت و حالی خواهد داشت وقتی بین دو طبقه از آتش قرار گیرد درحالی که هم خوابه سنگ سوزان و همنشین شیطان شود. آیا می‌دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش خشم گیرد آتش‌ها به روی هم غلتیده و یکدیگر را به سختی می‌کوبند و هرگاه به آتش بانگ زند آتش دوزخ بی‌تابانه از نهیب او در میان درهای جهنم بروجهد» (شیف الرضی، ۵۱۴۱، ق).

خداوند کسانی که میل جنسی خود را هماهنگ با سایر امیال به کار گرفته و در اراضی آن افراط و تفریط نکرده با عده و بشارت مورد توجه قرار داده و از این رهگذر در صدد تربیت آنها برآمده است: «نِسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» (بقره: ۲۲۳)؛ «الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ أَعَذَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» (احزان: ۳۵). خداوند رحمان برای جبران لذت‌های

جنسی که به دلیل تعفف و تعدیل امیال در این دنیا به ظاهر فوت شده‌اند نعمت همسران بهشتی و حورالعین را مطرح می‌کند که اوصاف آن بدین‌گونه آمده است: «وَعِنْهُمْ قَاصِرَاتُ الظَّرْفِ» (اصفات: ۴۸). زنان بهشتی، غیر از شوهران خود به دیگری چشمی ندارند و نسبت به آنان نیز با چشمی مستانه و عاشقانه نگاه می‌کنند؛ آن زنان هم عاشق شوهران خود هستند و هم تناسب سنی با آنها دارند: «عَرْبًا أَتَرَابًا» (واقعه: ۳۷)، آن همسران همچون لؤلؤ زیبا و دست نخورده هستند: «وَحُورُ عَيْنٍ كَامِشَالِ الْلُؤلُؤِ الْمَكْنُونِ» (واقعه: ۲۲-۲۳) و هر وقت همسران نزد آنها می‌آیند آنها را باکره می‌یابند: «فَجَعَلْنَا هُنَّ ابْكَارًا» (واقعه: ۳۶). پستان آن زنان برآمدگی کمی داشته و تازه رسیده است: «وَكَواعِبَ اتْرَابًا» (نباء: ۳۳) و به این همسران احدی دست نزد است: «لَمْ يَطْمِهِنَ انْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَ» (الرحمن: ۵۶)؛ این همسران محفوظ و عفیف هستند نه مبتذل و فرومایه: «حُورُ مَقْصُورَاتٍ فِي الْحِيَاةِ» (الرحمن: ۷۲)؛ حوریه‌های منتظر در خیمه‌ها به قدری زیبا هستند که گویا یاقوت و مرجانند: «كَاهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» (الرحمن: ۵۸)؛ از نظر کمالات، لایق بهشت و بهشتیان هستند و از هرگونه کجی، انحراف و نقطه ضعف پاک هستند: «لَهُمْ فِيهَا ازْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ» (نساء: ۵۷).

روایات ائمه علیهم السلام نیز پاداش اخروی تعديل امیال انسانی را مافق تصویر بشر و خارج از درک و فهم او بیان کرده است و عبارت «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتَ وَلَا أَذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ؛ آنچه که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده» بسیار در کلام ایشان استعمال شده است. (قمی، ۱۳۶۳؛ ابن بابویه، ۱۳۷۶) امیرالمؤمنین علیه السلام به نقل از رسول الله علیه السلام فرمود: «إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْكَارِهِ وَإِنَّ التَّارِ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ؛ بَهْشَتْ بِيَچِیدَه بَهْ سختی‌ها و دوزخ آمیخته به شهوات است» (شیرف الرضی، ۱۴۱۴، ق.۵)؛ یعنی اگرچه مدیریت و هماهنگی میل جنسی با سایر امیال متراحم ممکن است با سختی‌هایی همراه باشد، ولی کسی که طالب نعمت‌های بهشت باشد لاجرم باید این سختی‌ها و مشقات را تحمل کند و اگر به خواست‌ها و شهوات خود پاسخ بی‌حد و مرز بدهد سرانجام به آتش دوزخ گرفتار می‌شود.

۴. بحث و نتیجه‌گیری

قرآن یکی از ویژگی‌های انحصاری انسان را عدم انفصل و گسستگی امیال او می‌داند که به

یکدیگر مرتبط است و عملکرد پیچیده‌ای دارد. از این‌رو، گاهی اراضی یک میل با اراضی میل دیگر تراحم و تعارض خواهد داشت. از منظر قرآن، ابليس با آگاهی از وجود چنین امیال متعارضی توانست آدم ﷺ را فریب داده و او را به سمت خوردن میوه ممنوعه سوق دهد. (ر.ک.. طه: ۱۲۰؛ اعراف: ۲۰) این تعارض ممکن است بین امیال عالی و دانی یا بین دو میل دانی و یا میان دو میل عالی به وجود آید (ر.ک.. انعام: ۱۵۱؛ ص: ۳۲-۳۱). آیات وحی با اشاره به تراحم میان میل جنسی با سایر امیال در آیاتی میل جنسی را چنان قدرتمند می‌داند که می‌تواند بسیاری از امیال فطری انسان را مغلوب کند (ر.ک.. نساء: ۲۸-۲۷؛ آل عمران: ۱۳۳-۱۳۵). از برخی آیات قرآن می‌توان دریافت انسانی که به طور فطری میل به احترام، عزیز بودن و عفیف جلوه کردن دارد با فشار غریزه جنسی از همه این امور دست می‌کشد و فقط به سمت ارضای میل جنسی حرکت می‌کند (ر.ک.. یوسف: ۳۰). قرآن در سوره حجر قوم لوط را مستان جنسی معروفی کرده که در هنگام غلیان میل جنسی هیچ توجّهی به سایر امیال انسانی و متعالی نداشتند تا جایی که در ملأ عام اقدام به فحشای جنسی می‌کردند.

قرآن در مقام مداخله شناختی برای رفع تراحم میل جنسی با سایر امیال در آیات فراوانی بر افزایش شناخت نسبت به مسئله معاد و حیات ابدی اقدام کرده است و ریشه بسیاری از ضلالت‌ها و انحرافات در این مسئله را فراموشی فرجام و معاد می‌داند. آیات الهی هنگام تراحم امیال مختلف با مقایسه حیات دنیوی با اخروی برای انتخابی درست، متذکر لذتی پایدارتر و لذیذتر در حیات جاودان می‌شود. (ر.ک.. آل عمران: ۱۴-۱۵) در سوره یوسف، التفات به این مطلب یکی از عوامل خویشتن‌داری جنسی حضرت یوسف ﷺ در مقابل زلیخا مطرح شده است (ر.ک.. یوسف: ۲۳). گروهی از اهل معرفت و تحقیق با استناد به آیه ۹ سوره طارق، روز قیامت را موطن ظهور و بروز ملکات نفسانی انسان می‌دانند (جوادی آملی، ۱۳۸۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰؛ موسوی خمینی، ۱۳۷۹). صدرالدین شیرازی و برخی دیگر از بزرگان معتقدند که علاوه بر اعمال، گرایشات و امیال انسان نیز در تکوین ملکات نفسانی دخیل است و کسی که در تراحم میل جنسی عملکرد متعادل نداشته باشد در قیامت با صورت نفسانی متناسب با آن میل محشور می‌شود. مستند قرآنی این دیدگاه آیه ۵ سوره تکویر است (موسوی خمینی، ۱۴۱۸؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۱؛ فیض کاشانی، ۱۴۲۳).

اشاره به تجسم اعمال و تجسد امیال انسان در قیامت از دیگر راهکارهای قرآن برای ایجاد هماهنگی میان میل جنسی با سایر امیال است. آیه ۲۲۳ سوره بقره به مواجهه انسان با رفتارهای جنسی در قیامت اشاره می‌کند. همچنین بیان پاداش‌هایی مانند همسران زیباروی، عفیف، شوهردوست، باکره و... برای کسانی که میل جنسی را تعديل کرده و تذکر عاقبی مانند تازیانه، عدم توجه و ترجم، طرد اجتماعی، آبروریزی، تحقیر و عذاب برای کسانی که میل جنسی را خارج از چارچوب مطلوب با سایر امیال ارضاء کرده‌اند از دیگر روش‌های قرآن برای رفع تراحم میل جنسی با سایر امیال است.

فهرست منابع

* قرآن کریم (۱۳۸۱). مترجم: مشکینی، علی. قم: نشرالهادی.

۱. الوسی، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵هـ.ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. بیروت: دارالکتب العلمیہ.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۷۶). الامالی. تهران: کتابچی.
۳. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۵). علل الشرایع. قم: کتابفروشی داوری.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۰۶هـ.ق). ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. قم: دارالشریف الرضی للنشر.
۵. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۱۳هـ.ق). من لا يحضره الفقيه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
۶. تمیمی آمدی، عبدالواحدین محمد (۱۳۶۶). تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۷. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۰). تفسیر تسنیم. قم: مرکز نشر اسراء.
۸. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). حق و تکلیف در اسلام. محقق: خلیلی، مصطفی. قم: مرکز نشر اسراء.
۹. موسوی خمینی، سید مصطفی (۱۴۱۸هـ.ق). تفسیر القرآن الکریم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنماه اللہ.
۱۰. دسوی، محمد. وهنداوی، عبدالحمید (بی‌تا). حاشیة الدسوقي على مختصر المعانی. بیروت: المکتبه العصریه.
۱۱. زمخشیری، محمود بن عمر (۱۳۸۶). مقدمه الادب. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
۱۲. سمین، احمد بن یوسف (۱۴۱۴هـ.ق). الدر المصور فی علوم الكتاب المكثون. بیروت: دارالکتب العلمیہ. منشورات محمد علی بیضون.
۱۳. شریف الرضی، محمد بن حسین (۱۴۱۶هـ.ق). نهج البلاغه. محقق: الصبحی صالح. قم: هجرت.
۱۴. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹هـ.ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البيت رهنماه اللہ.
۱۵. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۳۶۱). تفسیر القرآن الکریم. مصحح: خواجوی، محمد. قم: بیدار.
۱۶. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۳۸۳). شرح اصول الکافی. مصحح: خواجوی، محمد. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۷. طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۹۰). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۸. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.
۱۹. عمید، حسن (۱۴۶۳). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر.
۲۰. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹هـ.ق). کتاب العین. قم: هجرت.
۲۱. فقیهی، سید احمد (۱۳۹۳). روش‌های تربیت اخلاقی در المیزان. قم: مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی رهنماه اللہ.
۲۲. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (۱۴۲۳هـ.ق). الحقائق فی محسن‌الاخلاق؛ قرہ العیون فی المعاشر والحكم؛

٢٣. فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی (۱۳۷۶). *المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء*. مصحح: غفاری: علی اکبر. قم: جماعت المدرسین فی الحوزه العلمیة.
٢٤. فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی (۱۴۱۵هـ.ق.). *تفسیر الصافی*. تهران: مکتبه الصدر.
٢٥. قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۳). *تفسیر القمی*. قم: دارالکتاب.
٢٦. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷هـ.ق.). *الکافی*. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
٢٧. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۱). *اخلاق در قرآن*. محقق: اسکندری، محمدحسین. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
٢٨. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۲). *انسان سازی در قرآن*. محقق: محمود فتحعلی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
٢٩. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۰). *انسان شناسی در قرآن*. محقق: محمود فتحعلی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
٣٠. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۴). *به سوی خودسازی*. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. قدس ره.
٣١. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۸). *بیش نیازهای مدیریت اسلامی*. محقق: متقی فر، غلامرضا. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
٣٢. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۶۷). *دروس فلسفه / خلاق*. تهران: مؤسسه اطلاعات.
٣٣. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۸). ب). *رسنگاران*. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
٣٤. مصطفوی، سید حسن (۱۳۶۸). *التحقیق فی کلامات القرآن الکریم*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٣٥. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۶). *پیام قرآن*. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
٣٦. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
٣٧. منسوب به جعفرین محمد ره (۱۴۰۰هـ.). *مصطفی الشریعه*. بیروت: اعلمی.
٣٨. موسوی خمینی، سید روح الله (۱۳۷۹). *شرح حدیث «جنود عقل و جهل»*. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.
٣٩. نراقی، احمدبن محمدمهدی (۱۳۷۸). *معراج السعاده*. قم: مؤسسه انتشارات هجرت.
٤٠. نراقی، محمدبن ابی ذر (بیتا). *جامع السعادات*. مصحح: کلانتر، محمد. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.