تفسیر موضوعیالمیزان

ویرایش 77 کتاب جیبی از معارف قرآن در المیزان

کتاب ششم

ملائکه

تألیف: سید مهدی امین

(تجدید نظر: 1394)

بسم الله الرحمن الرحیم

بسيار مى‏شود كه مردم، عملى را كه مى‏كنند و يا مى‏خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى‏كنند، تا به اين وسيله مبارك و پر اثر شود و نيز آبرويى و احترامى به خود بگيرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان مى‏آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتنـد.

اين معنا در كلام خداى‏تعالى نيز جريان يافته، خداى‏تعالى كلام خود را به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كلامش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نيز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارد(1) ... و

« من به نام خدا آغاز مى‏كنم! »

1- الـميزان ج 1، ص 26.

فهرست مطالب

مقدمه مولف: صفحه: 6

مقدمه کتاب ششم: بررسى ذهنيات مردم درباره مـلائكه، جـن و شيطـان 9

بخش اول – معارف قرآن در شناخت ملائکه

فصل اول : مــاهيــــت و وظــــايــــف مـــلائكــــه 13

ذات ملائكه، نوع تكاليف و وظايف آن‏ها

وجــود غيــرجسمــانــى مــلائكــــه

شكــل حقيقى ملائكـه و زمان ظهور آن

مفهـوم تمثــل جسمــانــى مـلائكــــه

هــــدف وجـــــودى مــــلائكـــــــه

موضع و موقعيت‏ملائكه در عالم خلقت

وظايـــف ملائكـــه در خدمــت انسان

ملازمه وظايف ملائكه با مـاهيـت آن‏ها

سـه وظيفه اصلى ملائكه

واسطه بودن ملائكه بين خدا و عالم مشهود

مفهــوم پر و بـال يا نيــروى حركت ملائكه

طبقه‏بنــدى ملائكه ـ مشخصــات و اسـامى

محــل سكونت ملائكـه و نحوه حركت آن‏ها

سرعــت حركت و سرعـت عمـــل ملائكـــه

نقــش ملائكــه در تدبيــر امـــور عالــــم

نقش ملائكـــه در حوادث

وظيفه ملائكه در شب قدر

مفهــوم معــارج مــلائكـه و مقامــات آن‏ها

مقامــات و مـأمـوريت‏هاى مختلــف ملائكه

سلسلــه مراتب ملائكـه در انجــام وظايـف

تقــدم ملائكه از نظر وظايــف و قـرب الهى

ملائكه حامل عرش الهى و حال و اعمال آن‏ها

فصل دوم : عبــادت، احــوال و اعمــال خــاص مــلائكـــه 31

عبوديــت، اراده و قــول و فعـــل ملائكـــه

نفـى غفلــت و استكبــار از مـلائكـــــه

ترس ملائكــه از خدا و معصـوميـت آن‏هـا

هماهنگــى عبوديــت و وظايــف در ملائكه

مالكيــت الهى به اعمــال و آثـار ملائكه

امكان اطاعت و امكان معصيت در ملائكه

عبــادت ملائكه و بندگــان مقـرّب الهـى

شهــادت قـولــى مـــلائكــه

نحــوه دعـــا كردن ملائكـــه

مفهوم حرف زدن خدا و ملائكه

مفهــوم آمــدن خــدا و ملائكه

تفــاوت جنس ملائكــه با جنس شيطان

تفـاوت حركت ملائكه با ساير جنبندگان

تفــاوت روح مـلائكــه با روح انســان

ميـزان علم ملائكه به غيب و شهادت

ميــزان دسترسى ملائكــه به غيـب

محدوديت علم ملائكه نسبت به غيب

فصل سوم : عالم ملكوت 44

مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشياء

ملكــــوت آسمــان‏هــا و زميـــــن

چگــونگـــى مشـاهـــده ملكـــوت

ملكــوت و امــر هــر مــوجـــــود

حقايق عالم ملكوت و حفظ اسرار آن

مفهــوم آسمان‏هاى ملكـوت و آسمان دنيا

فصل چهارم : رابطه انسان و ملائكه 53

اختــلاف وجــودى انســان و مــلائكـــه

تفــاوت كـــرامــت مـــلائكــه و انســان

بـرتــرى انســان بر ملائكــه و عوامل آن

خدمــت ملائكــه در حركت كمالــى انسان

سجــده ملائكه به انســان در آفــرينــش

دانش انسان به علم الاسماء و جهل ملائكه

خضــوع ملائكه در مقابــل عالـم بشريت

خدمات عمومى و خصوصى ملائكه به انسان‏ها

رابطــه تكوينــى ملائكــه بـا سعــادت انسان

ولايــــت مـــلائكـــه

مهلــت ملائكــه تا آخريــن روز زندگــى بشر

دعــاى مـلائكه در پذيــرش توبــه انسـان‏هــا

دعــاى ملائكـــه در تشريــع ديــن انسان‏هــا

صلـوات ملائكه به رســول خـــدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و آل او

شرايط شفاعت ملائكه

دانشمنــــدان مــورد لعـــن مــــلائكــــــــه

كمــال انســان و تبديـل باطـــن او به ملائكـه

ملائكه، جزئى از اجزاى ايمان بشرى

ضــرورت ايمــان بـــه مــلائكـــه

ايمـــان و تصــــديــق ملائكـــــه

فصل پنجم : وظيفه ملائكه در حفظ انسان و اعمال و گفتار او 67

ملائكــه محافظ انســان و اعمال او

ملائكــه محافظ عمــل و نيت انسان

ملائكــه نويسنده و تشخيص كيفيت اعمال

دو ملك مسئول ثبــت و حفظ اعمال

دو ملك مسئول ضبط الفاظ و گفتار

ملائكه محافظ انسان از حوادث

نقش مراقبت ملائكه و تحول جوامع انسانى

فصل ششم : وظيفــه ملائكه در انزال وحى الهى 74

انحصــار هدايت با وحـى به وسيله ملائكه

همـراهــى ملائكه و روح در نــزول وحــى

القــاى روح و نـــزول وحــى

ملائكه وحى و اقسام تكلم خـدا

برگزيدگــان و رســولان از ملائكه و انسان

عموميــت رسالــت ملائكــــه

شكافتــه شدن آسمانها با وحى و عبور ملائكه

ســرعــت حـــركــت در نــزول مــــلائكـــه

نقــش ملائكــه در صيانــت از وحــى تا ابلاغ

ملائكــه مأمــور نــزول و مـــراقبــت وحــى

كيفيــت محافظت اخبــار غيبى حــوادث زمين

پــرتــاب شهاب جهت حفــظ اخبـار آسمـــان

مراقبــت الهى از وحــى نزد ملائكه و بعد از آن

شهــادت خدا و ملائكـــه در صحت نزول وحى

تشخيص تكلم ملائكه با رسول و نبى و محدث

مفهــوم محـدثه بــودن مريــم و تكلــم ملــك

تكلــم ملائكه با القــاى معانـــى در انسان

گفتــار يـــا القــاى خـــاطـــرات ملكــــى

تشخيــص القاى ملائكــه و القــاى شيطان

تأثير ملك يا شيطان در رؤيا و حديث نفس

فصل هفتم : جبرئيـل و ملائكه وحى 95

روح الاميـــــــــن

جبــرئيــل ـ روح القـــدس، روح الاميــــن

نفى ملك بودن روح

جبرئيــل حامــل روح، و روح حامـــل قرآن

روح القـــدس، و تأييـــد انبيـــاء

شــش ويــــژگــى جبـــرئيــــل

شديدالقـــــوى بـــودن جبرئيــل

دستيــاران جبــــرئيــل ـ نگــــارش و حمـــل وحــــى

نفــى حــاجــــز بيــــن جبــرئيــل و خــدا و رســـول

چگونگى مشاهــده جبرئيل به وسيلــه رســول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

چگونگى شنيدن صداى جبرئيل به وسيله رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

نفــى تصـــرف جبـــرئيــل در قلــب رسول خـــدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

رؤيت حضور جبرئيل در افق اعلى

رؤيت مجدد جبرئيل در سفر معراج

حمايت خــدا و جبرئيـــل از رسولان خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

عقايــد باطل و دشمنى يهود در مورد جبرئيل

فصل هشتم : ملــك الموت و وظيفـــه تحويل گيرندگــان جـان 108

تحويــل انسان به ملك مسئــول قبــض روح

ملك الموت و كاركنان او

مأموريــت حساس زير دستـــان ملـك الموت

وجودسلسله مراتب در ملائكه مأمور اخذ روح

خطــاب ملائكــه در لحظــه مــرگ متقيــــن

خطــاب ملائكــــه در لحظــه مـــرگ كفـــار

خطــاب ملائكـــه در لحظــه مرگ مستضعفيـــن

زمــان رؤيــت ملائكــه بـــه وسيلـــه كفـــــار

نحوه شكنجه و اخذ جان مرتدين به وسيله ملائكه

تسلــط ملائكه به كفــار در جنگهـاى صدر اسلام

فصل نهم : نقش ملائكه در قيامت 117

وضــع ملائكه بعــد از به هم پيچيــدن آسمان‏هـا

زمــان شكافت آسمــان و نزول ملائكــه ساكن آن

عــروج پنجاه هــزار ساله ملائــك در قيـامــــت

تعــداد ملائكــه حامــل عرش الهــى در قيامــــت

صــف ملائكه و صـــف روح در روز قيامت

وضــع مــلائكــــــه در نفخــه صــــــور

استقبال ملائكه از مؤمنيــــن در نفخه صور

بشــارت ملائكــه به مؤمنيـن در قيـــامــت

دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قيامــت

ملــك قرين انســان و وظيفـــه او در قيامت

ولايت و همراهى ملائكه با مؤمنين در آخرت

ملائكه خازن بهشت

نويــدرسانـــى ملائكـــه به اهل بهشــــت

دين صحيح و انحصــار شفاعــت ملائكـــه

خازنان دوزخ

تعــداد ملائكه موكّل سقر يا خازنان دوزخ

مـــلائكــه مسئــول آتــش در جهنّـــــم

فصل دهم : امــدادهاى غيبــى ملائكه در صـــدر اســـلام 129

امداد ملائكه در جهاد و جنگهاى صدراسلام

ملائكــه نــازل شــده در جنــــگ خنـدق

 تعــداد و نحوه شركـت ملائكـه در جنگ‏ها

فصل يازدهم : وظيفــه ملائكــــه در بشــارت و هـلاكــــت 132

نـداى روح القدس و ملائكه در تولّد دو پيامبر

تعــداد و مأموريــت ملائكه بشارت و هلاكت

چگونگى تمثّل و تكلّم ملائكه بشارت و هلاكت

نــزول ملائكه براى عــذاب جوامـــع فاســد

هلاكــت قــوم لوط، شرايــط و محــل حادثه

مفهــوم همزمانى آمـدن ملائكـه و نزول عذاب

فصل دوازدهم : اعتقادات باطل در مورد ملائكه 140

نفى عقيده باطل تصرّف جن و ملك در تكوين

نيـــاز ملائكــه و جــن و انســان بــه خــدا

شــرك در پرستــش ملائكـــه

نفى عقيده باطل الوهيت ملائكه

نفــى اعتقادات مشركيـــن در پرستــش ملائكـه

عـــدم رضايــــت ملائكـــه مــورد پرستــــش

نفــى عقيـده باطــل منكريــن انـــزال وحـــــى

تصوّرات باطــل مشركيــن در رسالــت ملائكــه

عقايد فرقه‏هاى مختلف مشرك در زن بودن ملائكه

نفــى عقيده باطل زن بــودن ملائكه و توالد آن‏ها

نفى اعتقـــادات مشــركيــن در مــورد ملائكـــه

مقـدمـه مـؤلـف

اِنَّــهُ لَقُـرْآنٌ كَـــريــمٌ **« اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم! »**

فـى كِتــابٍ مَكْنُـــــونٍ **« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »**

لا يَمَسُّــهُ اِلاَّ **الْمُطَهَّـــروُنَ « كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »**

 (77 ـ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يا فرهنگ معارف قرآن است

كه از «تفسير الميزان» انتخـاب و تلخيـص و بر حسب موضوع، طبقه‏بندى شده است.

 در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كريم در تفسیر المیزان قريب 77 عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع، عنوانی براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هرفصل نيز به سرفصل‏هايى تقسيم شد. در اين سرفصل‏ها، آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسيـر الميــزان انتخــاب و پس از تلخيص، به روال منطقى طبقه‏بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت‏انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد.

 تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تحقیقاتی است که علامه طباطبائی رضوان الله علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خلاصه از 21 جلد قبلی است.

 در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 22 رسید. در قطع جیبی نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77 جلد رسید.

 کتاب حاضر یکی از 77 جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است.

 ... و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس علامه طباطبائی بزرگوار به امت اسلام در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 و نیز... همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت، سال های طولانی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی (حبیبی) امین

مقدمه کتاب ششم

بررسى ذهنيات مردم درباره مـلائكه، جـن و شيطـان

وقتى صحبت از «فرشته» به ميان مى‌آيد، تصوير كودكى معصوم يا دختر جوانى با پر و بال رنگين كه در طاق و رواق كليساها و تابلوهاى نقاشان رسم شده، به ذهن انسـان خطـور مى‌كند.

وقتى از «جن» صحبت مى‌شود، آن‌چه كه در ذهنيت ما جا گرفته، موجودات شرور و گاهى بسيار ريز و غيرقابل رؤيتى است كه از نقل قول بچه‌هاى ترسو، قصه‌هاى مادربزرگ‌ها، رمال‌ها و جن گيرها تصوير يافته است.

و وقتى از «شيطان» صحبت مى‌شود، بلافاصله تصاوير كتاب‌هاى قديمى در ذهن آدم مجسم مى‌شود كه شيطان را در هيئت غول بدقيافه و كريهى با شاخ‌هاى تيز در دو طرف سر نشان مى‌دادنــد. سابقـه تـاريخـى اين تصويرها به ادوار شرك و جاهليت انسان برمى‌گردد، كه مجسمــه‌هـاى چنيـن غـول با شـاخ و دم را به خـاطـر رهايى از شرور و حوادث بد پرستش مى‌كردند.

بـررسى معـارف قـرآن در اين زمينه

آن‌چه را كه معارف قرآن در اين زمينه به‌دست مى‌دهد، به‌طور مشخص در قسمت‌هاى مختلــف ايـن كتـاب مـلاحظـه خـواهيـد فـرمـود، با توجه به طبقـه‌بندى ‌هايى كه شده، ماهيت وظـايـف و آثـار اعمـال اين موجودات تبيين مى‌شود.

آن‌چه كه لازم است، اضافه شود اين است كه در موقع خواندن و انديشه كردن در اين كتاب، آن ذهنيات بدوى و جاهلى و تصاوير كليسايى و نقاشى‌ها را بايد از مغز خارج كرد و با حقايقى كه خداى آفريننده جهان بيان فرموده، انديشه نويى آغاز كرد. و چه بهتر كه دانشمندان علوم نيز اين حقايق را اساس قرار دهند و نظرات و تئورى‌هاى علمى خود را بر اين مبانى تنظيم كنند.

دانش امروز پى به عوامل جديدى مى‌برد كه غيب بودن آن‌ها را قبول دارد، مانند: امواج صوتى، راديويى، نورى، نيروى جاذبه و امثال آن. با اين‌كه اين عوامل ديده نمى‌شوند ولى همه مردم، آثار آن‌ها را احساس مى‌كنند. نام‌گذارى امواج فوق‌الذكر به خاطر شباهت حركت آن‌ها به موج صورت گرفته و ديگران را بر اساس شناخت قبلى از نيروهاى ديگر، نيرو ناميده‌اند. ولى قدر مسلم اين است كه:

ـ **اولا**، اين عوامل وجود دارند،

ـ **ثانيآ**، اين عوامل ديده نمى‌شوند و در غيب هستند،

ـ ثالثآ، آثار فعاليت و جريان اين عوامل در زندگى روزمره انسان‌ها و جهان هستى مشهود است. برخى از آن‌ها گفتار و تصوير ما را ثبت و ضبط مى‌كنند و با سرعت غيرقابل تصورى آن را حركت مى‌دهند. برخى بدون كوچك‌ترين تخلفى از وظيفــه خـود ميلياردهـا ميليـارد سـال است كه كـرات آسمـانى را حفـظ و حركت منظــم آن‌هــا را تنظيـــم مى‌نمـايند.

اگر اين مفاهيم را با مطالب كتاب و شرحى كه خداوند سبحان راجع به اين عوامل در قرآن كريم بيان فرموده، مقايسه كنيم، چه‌قدر ساده مى‌توان ذهنيت فرشتگان تصويرها و دختـران بـالـدار نقــاشـان يا مجسمـه‌هـاى شيطـان را از ذهـن زدود و جــاى آن را با چنين حقـايقـى پـر كـرد. (رجــوع شود به فصـل 5، وظيفـه مـلائكـه در حفـظ انسان و اعمــال و گفتــار او و هم‌چنيـن فصـل 1، در مـورد مـاهيـت و وظـايـف مــلائكـه.)

چـرا اين عـوامل را نمى‌بينيم؟

 انسان ذات اشياء را نمى‌بيند بلكه اگر نور به يك شىء برخورد كند، فقط تصوير آن از طريق چشم به مغز منتقل مى‌شود. اگر شدت نور بيشتر يا كمتر از توانايى چشم باشد چيزى ديده نمى‌شود، يا در حالى كه فركانس راديويى با سرعت سرسام آور معادل 000/000/300 كيلومتر در ثانيه پخش مى‌شود، گوش انسان بيشتر از فركانس 60 تا 4000 را نمى‌شنود. پس در حالتى اين نيروها و عوامل مى‌توانند، براى چشم و گوش ما قابل درك باشند كه آن‌ها را محدود سازيم و به حد و فركانس ابزار ادراكات خودمان برسانيم و يا ابزار ادراكات خودمان را آن‌ قدر قدرت بخشيم كه به حد و فركانس آن‌ها برسد.

دليل اين‌كه ما اين عوامل اداره كننده امور جهان آفرينش و حيات انسان را نمى‌بينيم، همين محدوديت است. اگر روزى اين محدوديت از بين برود و يا انسان از بدن خود و محدوديت‌هاى اين جسم مادى خارج شود، بسيارى از ناديدنى‌ها براى او قابل رؤيـت خـواهـد بـود.

آثـار عمـل مـلائكه

اگر از كلمه «فرشته» استفاده نكنيم و به جاى آن از كلمه «ملك و ملائك» استفاده كنيم، بهترمى‌توانيم مفهوم قدرت و سلطنت و حكومتى را كه در آن وجود دارد، حس كنيم.

قرآن كريم، عواملى را كه جهان را مى‌گردانند، ملائكه مى‌نامد. قرآن ملائكه را واسطه‌هاى تدبير و رسولانى مى‌نامد كه قدرت اقدام و سرعت حركت آن‌ها براى ما قابل تصـور نيسـت.

ما اصرار نداريم از كلمات نيرو و امواج و غيره كه تعريف پيش ساخته‌اى براى ما دارند استفاده كنيم، بلكه مى‌خواهيم مفاهيم اين عوامل و اسباب را در ذهن خواننده به‌وجود آوريم.

آن‌چه درباره «جن» و «شيطان» بايد اضافه كرد، اين است كه در مقابل عواملى مانند ملائكه ‌كه ‌حركت و كار آن‌ها در خدمت ‌انسان و سيركمالى ‌زندگى ‌و سعادت‌ اوست، عواملى مخالف وجود دارد كه ماهيت و ذات جداگانه‌اى دارند و از مواد ديگرى به‌وجود آمده‌اند. اين‌عوامل در خلاف جهت منافع ‌انسان عمل مى‌كنند، لكن دخالتى در اداره جهان يا قدرتى در برهم زدن نظام آن ندارند، بايد ذهنيت خودمان را در مورد آن‌ها نيز تغيير دهيم و براساس‌محتواى كتاب حاضر شناخت جديدى از آن‌ها به‌دست آوريم.

و من الله التوفيق

سيد مهدى (حبیبی) امين

بهار 1373

 بخش اول

معارف قرآن

در شناخت ملائکه

فصل اول

ماهيت و وظايف ملائكه

#

#

ذات ملائكه، نوع تكاليف و وظايف آن‌ها

«لا يَعْصُـونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ ! » (6 / تحريم)

 ملائكه خلقى از مخلوقات خدايند، داراى ذواتى طاهره و نوريه، كه اراده نمى‌كنند، مگر آن‌چه خدا اراده كرده باشد و انجام نمى‌دهند مگر آن‌چه او مأمورشان كرده باشد، هم‌چنان‌كه فرمود: **« بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ** ـ از او در سخن پيشى نمى‌گيرند، و هم به دستوراتش عمل مى‌كنند.» (26 و 27 / انبياء)

و به همين جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشى نيست، نه ثوابى و نه عقابى و در حقيقت ملائكه مكلف به تكاليف تكوينى‌اند. تكاليف تكوينى ملائكه به‌خاطر اختلافى كه در درجـات آنان هست، مختلف است:

« وَ مـا مِنّا اِلّا لَـهُ مَقـامٌ مَعْلُومٌ ـ هيچ يك از ما نيست مگر آن كــه مقــامـى معلــوم دارد.» (164 / صافات)

«وَ ما نَتَنَـزَّلُ اِلّا بِاَمْـرِ رَبِّکَ لَهُ ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا ـ ما نازل نمى‌شويم مگر بـه امر پـروردگـار تـو، كه پشت و روى هستـى مـا از اوسـت!» (64 / مـريم)

جمله « ... لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ ـ خداى را در آن‌چه فرمانشان مى‌دهد، نافرمانى نمى‌كنند،» (6/تحريم) ناظر به اين است كه اين فرشتگان ملتزم به تكليف خويشند. و جملــه « ... يَفْعَلُــونَ ما يُؤْمَرُونَ،» (50/نحل) ناظر به اين است كه عمل را طبق دستور انجام مى‌دهند.

ملائكه محض اطاعتند و در آن‌ها معصيت نيست. ملائكه نه در دنيا عصيان دارند، نــه در آخرت.

تكليف ملائكه از سنخ تكليف معهود در مجتمع بشرى ما نيست. در جامعه بشرى اگر مكلف، موجودى داراى اختيار باشد و به اختيار خود اراده تكليف كننده را انجام بدهد، مستحق پاداش مى‌شود و اگر ندهد سزاوار عقاب مى‌گردد، يعنى هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصيت. اما در بين ملائكه كه زندگى‌شان اجتماعى نيست و اعتبار در آن راه نــدارد، تـا فـرض اطـاعت و معصيت هـر دو در آن راه داشتـه بـاشـد، تكاليف هم معناى ديگرى دارد. (1)

1- الميــــزان ، ج: 38 ص: 319.

وجود غيرجسمانى ملائكه

«جـاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلا اُولـى اَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...!» (1 / فاطر)

ملائكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده جسمانى‌اند، چون مادّه جسمانيّت در معرض زوال و فساد و تغيير است و نيز كمال در ماده تدريجى است، و از مبدأ سير و حركت مى‌كند، تا به تدريج به غايت كمال برسد. و اى بسا در بين سير و حركت به موانع و آفاتى برخورد و قبل از رسيدن به حد كمالش از بين برود و ملائكه اين‌طور نيستند.

از اين بيان روشن مى‌شود، اين‌كه در روايات سخن از صورت و شكل و هيئت‌هاى جسمانى ملائكه رفته، از باب تمثل است و خواسته‌اند بفرمايند: فلان فرشته طورى اســت كــه اگـر اوصــافش با طــرحى نشان داده شده، به اين شكل درمى‌آيد و به همين جهت انبياء و امامانى كه فرشتگــانى ديده‌اند، براى آنان به آن صورت كه نقل كــرده‌انــد، مجســم شــده‌اند، وگــرنه مــلائكـه به صـــورت و شكــل درنمى‌آينــد.

آرى فرق است بين تمثل و شكل‌گيرى: تمثل ملك به صورت انسان، معنايش اين است كه ملك در ظرف ادراك آن كسى كه وى را مى‌بيند، به صورت انسان درمى‌آيد، در حالى كه بيرون از ظرف ادراك او واقعيت و خارجيت ديگرى دارد، و آن عبارت است از صــورتى ملكى.

به خلاف تشكل و تصور، كه اگر ملك به صورت انسان متصور و به شكل او متشكل شــود، انسانى واقعى مى‌شود، هم در ظرف ادراك بيننده، و هم در خارج آن ظرف و چنين ملكــى هــم در ذهـن ملك است، و هم در خارج، و اين ممكن نيست.

خداى سبحان اين معنا را كه براى تمثل كرديم، تصديق دارد و در داستان مسيح و مريم مى‌فرمايد: **«فَاَرْسَلْنا اِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرآ سَوِيّآ** ـ ما روح خود را نزد او فرستاديم، پس براى او به صورت بشرى تمام عيار ممثل شد.» (17 / مريم)

و اما اين‌كه در سر زبان‌ها افتاده كه مى‌گويند: (ملك جسمى است لطيف، كه به هر شكل درمى‌آيد جز به شكل سگ و خوك، و جن جسمى است لطيف، جز اين‌كه جن به هر شكلى درمى‌آيد حتى شكل سگ و خوك،) مطلبى است كه هيچ دليلى بر آن نيست، نه از عقــل و نه از نقـل. (1)

1- الميزان ، ج: 33 ص: 20.

شكل حقيقى ملائكه و زمان ظهور آن‌ها

«لَوْ ما تَأْتينا بِالْمَلائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ. ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَـةَ اِلّا بِالْحَـقِّ !» (7 و 8/ حجر)

 كفار به رسول خدا گفتند: چرا ملائكه را براى ما نمى‌آورى؟ اگر راست مى‌گوئى و اگر پيغمبرى، ملائكه را بياور تا بر صدق دعوتت شهادت دهند. آيه فوق جواب از اقتراح و درخواست ايشان است و حاصل جواب اين است كه سنت الهى بر اين جريان يافته كه ملائكه را از چشم بشر بپوشاند، و در پشت پرده غيب نهان دارد، و با چنين سنتى اگر به‌خاطر پيشنهاد و اقتراح ايشان ملائكه را نازل كند، قهرآ آيتى و معجزه‌اى آسمانى خواهد بود، و از آثار و خواص معجزه اين است كه اگر به خاطر پيشنهاد مردمى صورت گرفته باشد و آن مردم پس از ديدن معجزه پيشنهادى خود باز ايمان نياورند، دچار هلاك و انقراض شوند و چون اين كفار كفرشان از روى عناد است، قهرآ ايمان نخواهند آورد و در نتيجه هلاك خواهنـد شد.

اگر خداوند ملائكه را در چنين زمينه‌اى كه خود آنان معجزه مى‌خواهند كه حق را روشــن و بــاطـل را محــو ســازد، نـازل فـرمـايد، نـازل مى‌كند، اما كارى كه ملائكه به منظور احقاق حق و ابطال باطل در چنين حـال انجــام دهنــد، همين است كه ايشان را هــلاك كننــد، و نسلشــان را بـرانـدازنــد.

و اما عالم ملائكه، و ظرف وجود ايشان، عــالـم حــق محـض اسـت، كه هيچ چيزش بـا هيـچ بـاطلـى مشــوب نيســت، هــم چنــان كه قــرآن كـريم فرموده: **«لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ،» (6 / تحريم) «بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُـمْ بِـاَمْـرِه يَعْمَلُــونَ.» (26 و 27 / انبياء)**

پــس مقتضــاى ايــن آيــات و آيــات ديگــرى كه در اين معنا هست، اين است كه ملائكه فى نفسهم مخلوقات شريف و موجودات طاهر و نورانى و منزهى هستند كه هيچ نقصـــى در آنــان وجــود نــداشتــه و دچــار شــرى و شقــاوتــى نمى‌شـوند، پس در ظرف وجود آنان امكان فساد و معصيت و تقصير نيست، خلاصه اين نظــامى كــه در عالم مــادى ما هست، در عــالم آنان نيست.

آدمى مادام كه در عالم ماده است و در ورطه‌هاى شهوات و هواها چون اهل كفر و فسوق غوطه مى‌خورد، هيچ راهى به اين ظرف و اين عالم ندارد، تنها وقتى مى‌تواند بدان راه يابد كه عالم ماديش تباه گردد و به عالم حق قدم نهد، و خلاصه پرده ماديت‌شان كنار رود، آن وقت است كه عالم ملائكه را مى‌بينند، **«لَقَـدْ كُنْـتَ فى غَفْلَـةٍ مِنْ هـذا فَكَشَفْنا عَنْـکَ غِطـاءَکَ فَبَصَـرُکَ الْيَـوْمَ حَديـدٌ!»** (22 / ق) و اين عالم همان عالمى است كه نسبت به اين عالم بشرى، آخرت ناميده مى‌شود.

ظهور عالم ملائكه براى مردمى كه غرق در ماده هستند، موقوف بر اين است كه ظرف وجودشان مبدل گردد، يعنى از دنيا به آخرت منتقل شوند، يعنى بميرند. اگر در همين دنيا اين انتقال براى كسى صورت بندد، ملائكه نيز براى او ظاهر مى‌شوند، هم‌چنان‌كه برگزيدگان از بندگان خدا و اولياى او كه از پليدى گناهان پاك و همواره ملازم ساحت قرب خدايند، در همين دنيا عالم غيب را مى‌بينند، با اين‌كه خود در عالم شهادتند، مانند انبياء !

الميـــــــــزان ، ج: 23 ص: 145.

مفهـوم تمثل جسمانى ملائكه

 «فَـاَرْسَلْنـا اِلَيْهـــا رُوحَنــا فَتَمَثَّــلَ لَهــا بَشَــرآ سَــوِيّـــآ ! » (17 / مــريم)

 روحى كه به سوى مريم فرستاده شده بود، به صورت بشر ممثل شد، و معناى تمثل و تجسم به صورت بشر اين است كه در حواس بينايى مريم به اين صورت محسوس شود، وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر و چون از جنس بشر و جن نبود، بلكه از جنس ملك و نوع سوم مخلوقات ذوى العقول بود، كه خدا او را در كتابش وصــف نمــوده، و ملــك ناميده، و آن فردى را كه مأمور وحى است «جبرئيل» ناميده:

- «قُــلْ مَـنْ كـانَ عَــدُوّآ لِجِبْـريلَ فَـاِنَّـهُ نَـزَّلَـهُ عَلـى قَلْبِکَ بِـاِذْنِ اللّـهِ!» (97 / بقره)

كسى كه با جبرئيل دشمن است كه چرا قرآن را بر تو نازل كرد، بيهوده دشمن است چــون اگــــر او كرد به اذن خــدا كــرد.

جــاى ديگــر او را «روح» خــوانـده:

«قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّکَ ـ بگو روح‌القدس آن‌را از ناحيه پروردگارت نـــازل كــرد.» (102 / نحل)

«نَـزَلَ بِـهِ الـرُّوحُ الاَميـنُ، عَلــى قَلْبِــکَ ـ روح الامين آن را به قلب تو نازل كرد!» (193 و 194 / شعراء)

و نيز او را «رسول» خوانده :

«اِنَّــهُ لَقَـوْلُ رَسُـولٍ كَـريـمٍ - به درستـى كه آن گفتـار رسولى بـزرگوار است!»(40/حاقه)

لذا از همه اين‌ها مى‌توان فهميــد كــه آن روحــى كــه بــراى مــريــم به صورت بشرى مجسم شد، همان جبــرئيــل بــوده است، و اگــر در آيــه مــورد بحــث «روح» را بــه خدا نسبـت داده و فــرمـود: « روحمــان » به منزله تشريف و احترام بوده است.

در روايات كلمه تمثل بسيار به چشم مى‌خورد، ولى در قرآن كريم جز در داستان مريم و در سوره مريم در آيه «فَاَرْسَلْنا اِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرآ سَوِيّآ،» نيامده، و آيات بعدى كه در آن جبرئيل خود را براى مردم معرفى مى‌كند، بهترين شاهد است، بر اين‌كه وى در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود، باز فرشته بوده نه اين‌كه‌بشرشده‌باشد،بلكه فرشته‌اى‌بود به‌صورت بشر، و مريم اورا به‌صورت بشر ديد.

بنابراين معناى تمثل جبرئيل براى مريم به صورت بشر اين است كه در حاسّه و ادراك مريم به آن صورت محسوس شد، نه اين‌كه واقعآ هم به آن صورت درآمده باشد، بلكه در خارج از ادراك وى صورتى غير صورت بشر داشت.

پس از آن‌چــه گـذشـت، روشن گرديد كه تمثل عبارت است از ظهور چيزى براى انسان به صورتى كه انسان با آن الفت دارد، و با غرضش از ظهور مى‌سازد، مانند ظهور جبرئيل براى مريم به صورت بشرى تمام عيار، چون مألوف و معهود آدمى از رسالت، همين است كه شخص رسول، رسالت خود را گرفته و نزد مرسل اليه بيايد و آن‌چــه را كــه گـرفتــه از طــريـق تكلــم و تخـاطب ادا كند. (1)

1- الميزان ، ج: 27 ص: 54.

هـدف وجـودى مـلائكــه

«وَ النّازِعاتِ غَرْقآ وَ النّاشِطاتِ نَشْطآ... فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرآ...!» (1تا5/نازعات)

از مطلق‌بودن آيه «جاعِلِ الْمَلئِكَةِ رُسُلا اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ،»(1/فاطر) فهميده مى‌شود كه ملائكه خلق شده‌اند، براى همين كه واسطه باشند ميان خدا و خلق، و براى انفاذ امر او فرستاده شوند. همان امرى كه در آيه **«بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُـمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ،» (27 / انبياء) و آيه «يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ،»** (50 / نحـل) از آن سخـن گفتـه اسـت. بال قرار دادن براى ملائكه اشاره به همين واسطه بودن است.

پس ملائكه جز واسطه بودن بين خداى تعالى و بين خلق او و انفاذ دستورات او در بين خلق، پُستى و كارى ندارند. و اين بر سبيل تصادف و اتفاق نيست كه مثلا خداى‌تعالى گاهى اوامر خود را به‌دست ايشان جارى سازد، و گاهى مثل همان امر را بــدون واسطــه مـلائكـه خــودش انجــام دهــد، خيــر، تصادف نيست، چون در سنــت خــداى تعــالى نه اختــلافـى هسـت و نه تخلفى، هم‌چنان‌كه فرمود: «اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ!» (56 / هـود) و «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْديلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْــويــلا ـ نه هـرگـز بــراى سنت خــدا تبــديلـى مى‌يابى و نه تحويلى!» (43 / فاطر) (1)

1- الميزان ، ج: 40 ص: 18.

موضع و موقعيت ملائكه در عالم خلقت

«وَ ما مِنّا اِلّا لَـهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ اِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ وَ اِنّــا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ!»

(164تا166/ صافات)

اين آيات سه‌گانه موقف ملائكه و موقعيت آنان در عالم خلقت را توصيف مى‌كنند، و عملــى كه منــاســب خلقــت آنــان است بيان مى‌نمايند، و آن عمل عبارت است از حاضر بودن به خدمت، و در صف ايستادن براى گرفتن اوامر خداى تعالى، و نيز منزه داشتن ساحت كبريائى خدا از شريك و از هر چيزى كه لايق به كمال ذات او نيست، ندايى كه عقل و وهم بدان دست نمى‌يابند.

اين‌كه فرمود: « ... وَ مـا مِنّا اِلّا لَـهُ مَقـامٌ مَعْلُومٌ،» معنايش اين است كه هريك از ما مقامى معين و پستى مشخص داريم، كه ما را بدان گمارده‌اند. چون با گمارده شدن ديگر استقلال معنى ندارد و شخص گمارده شده نمى‌تواند از خط مشيى كه برايش تعيين كرده‌اند تجاوز كند، ملائكه نيز مجبول بر اين هستند كه خدا را در آن‌چه امر مى‌كنـد، اطـاعـت نمـوده و او را بپرستند.

اين‌كه فرمود:« ... وَ اِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ،» (165 / صافات) معنايش اين است كه ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ايستاده منتظر اوامر او هستيم، تا اوامرى كه در تــدبير عالم صادر مى‌كند، بر طبق خواسته‌اش اجرا كنيم، هم‌چنان‌كه از آيه:« ...لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ،» (6/تحريم) نيز اين معنا استفاده مى‌شود.

اين‌كه فرمود:« وَ اِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحـُونَ،» (166 / صافات) معنايش اين است كه ما خداى را از آن‌چه لايق ساحت كبريائى او نيست، تنزيه مى‌كنيم، هم‌چنان‌كه در جاى ديگر باز فرموده: « يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ـ فرشتگان شب و روز خداى را تسبيح مى‌گويند و خسته نمى‌شوند.» (20 / انبياء) (1)

1- الميـــــــــــــزان ، ج: 33 ص: 283.

وظايف ملائكه در خدمت انسان

«وَ اِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى خالِقٌ بَشَرآ، فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُـوا لَهُ ساجِدينَ!» (28 و 29 / حجر)

ملائكه براى فوز و فلاح انسان كار مى‌كنند: يك طايفه از ايشان مأمور حيات‌بخشى و طــايفــه ديگــر مأمور مرگ و طايفه سوم دست در كار رزق، و طايفه چهارم مشغول رساندن وحى‌اند. طــايفــه‌اى معقبّــاتنــد، طـايفــه‌اى حفظــه، طــايفــه‌اى نويسنده و هــم‌چنيــن مــابقــى ملائكه هركدام مشغول يكى از كارهاى بشرند. و اين معنى از آيــات متفــرقه قــرآنى هر كدامش از يك گوشه قرآن به چشم مى‌خورد، پس ملائكه اسبــابى الهــى و اعــوانى براى انسانند، كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال يـــــــارى مى‌كننـــد.

مــلائكــه بر حسب غــرضــى كــه در خلقشان بوده، خاضع براى انسانند آن هم برحسب غرضى كه در خلقت انسان بوده، و ملائكه مسخر براى بشر و در راه سعادت زنـدگــى او هستند. (1)

1- الميزان ، ج: 23 ص: 232.

مـلازمـه وظــايف مـلائكه با مـاهيـت آن‌ها

«عَلَيْها مَلائِكَـةٌ غِلاظٌ شِـدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مااَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ!»

 (6/تحريم)

 منظور از غلاظ و شداد اين است كه ملائكه نامبرده، ملازم آن مأموريتى هستند كه خداى تعالى به آنان داده و غير از خدا و اوامرش هيچ عامل ديگرى از قبيل (رقت، ترحم و امثال آن،) در آنان اثر نمى‌گذارد و خدا را با مخالفت و يا رد عصيان نمى‌كنند و هرچه را مأمور باشند مو به مو اجرا مى‌كنند، بدون اين‌كه چيزى از خود آنان فوت شود و يا به خاطر ضعف و خستگى از مأموريت كم كنند. (1)

1- الميزان ، ج: 38 ص:317 .

سه وظيفه اصلى ملائكه

«وَ النّازِعاتِ غَرْقآ. وَ النّاشِطاتِ نَشْطآ. وَ السّابِحاتِ سَبْحآ. فَالسّابِقاتِ سَبْقآ. فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرآ»

 (1 تا 5 / نازعات)

به طورى كه از آيات قرآن كريم استفاده مى‌شود، فرشتگان در صدور موجودات از ناحيه خداى تعالى، و برگشتن آن‌ها به سوى او، واسطه هستند بين خدا و خلق، به اين معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث، اسبابى مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده. البته كاربرد اسباب مادى تا وقتى است كه مرگ نرسيده و موجود به نشئه ديگــر منتقل نشده است، چون بعد از مرگ و انتقال، ديگر اسباب مادى سببيتى ندارند.

1ـ وساطت ملائكه در مسأله عود: يعنى حال ظهور نشانه‌هاى مرگ، قبض روح، اجراى سؤال، ثواب و عذاب قبر و سپس ميراندن تمام انسان‌ها در نفخه صور و زنــده كردن آنــان در نفخــه دوم، و محشــور كــردن آنــان و دادن نــامــه اعمال و وضــع ميـزان‌ها و رسيـدگى به حسـاب و سـوق به سـوى بهشــت و دوزخ.

2ـ وساطت ملائكه در مرحله تشريع دين: يعنى نازل شدن، و آوردن وحى، و دفع شيطان‌ها از مداخله در آن و تسديد و يارى دادن به رسول خدا (ص) و نيز تأييد مــؤمنيــن و پــاك كردن آنان از راه استغفــار و طلب مغفرت كردن از خدا براى آنان.

3ـ وساطت ملائكه در تدبير امور اين عالم: با اين‌كه هر امرى براى خود سببى مادى دارد، همين آيات اول سوره فوق‌الذكر كه به‌طور مطلق ملائكه را «نازِعات» و «ناشِطات» و «سابِحات» و «سابِقات» و «مُدَبِّرات» خوانده است، دليل بر اين واسطه بودن ملائكه است. (1)

1- الميزان ، ج: 40 ص: 18

واسطـه بودن ملائكـه بين خـدا و عـالم مشهود

«جــاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلا اُولـى اَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَ ثُـلاثَ وَ رُبـاعَ.» (1 / فاطر)

 كلمه « مَلائِكَة» جمع مَلَك است، كه موجوداتى هستند مخلوق خدا، و واسطه‌هايى بين او و بين عالم مشهود، و همه آنان را موكل بر امور عالم تكوين و تشريع كرده، بندگان محترمى هستند كه هرگز امر خدا را در هر صورتى كه به ايشان بدهد نافرمانى نمى‌كنند، به هرچه مأمور شوند، انجام مى‌دهند.

بنابراين جمله « جاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلا،» اشعار، بلكه دلالت دارد بر اين‌كه تمامى ملائكه رسولان و واسطه‌هايى بين خدا و خلق اويند، تا اوامر تكوينى و تشريعى او را انجام دهند.

قرآن كلمه « رُسُل» را بر غير واسطه انبياء يعنى ملائكه‌اى كه واسطه وحى نبودند، نيز اطلاق كرده و از آن جمله فرموده: « حَتّى اِذا جآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ـ تا آن‌كه مــرگ يكــى از شمـا بـرسـد، در آن موقع فــرستـادگان ما او را مى‌گيــرند!» (61 / انعام) (1)

1- الميزان ، ج: 33 ص: 11

مفهوم پر و بال يا نيروى حركت ملائكه

«جــاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلاً اُولـى اَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَ ثُـلاثَ وَ رُبـاعَ ! » (1 / فاطر)

كلمــه «اَجْنِحَــه» جمــع جنــاح است كه در طيــور به منــزله دســت از انسان است و مرغان به وسيله آن پرواز مى‏كنند و به فضا مى‏روند و برمى‏گردند و از جايى بــه جــايى ديگـر نقل مكـان مى‏دهند.

وجود فرشتگان نيز مجهز به چيزى است كه مى‏توانند، با آن كارى را بكنند كه مرغان آن كار را با بال خود انجام مى‏دهند، يعنى ملائكه هم مجهز به جهازى هستند كه با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مى‏روند، و از هر جايى به هر جايى كه مأمور باشد، مى‏روند. قرآن نام آن جهاز را جناح (بال) گذاشته، و اين نام‏گذارى مستلزم آن نيست كه بگوييم ملائكه دو بال نظير بال مرغان دارند، كه پوشيده از پر است. بله، اين مقدار از لفظ جناح مى‏فهميم كه نتيجه‏اى را كه مرغان از بال‏هاى خود مى‏گيرند، ملائكه آن نتيجه را دارند، و اما اين‏كه چه‏طور آن را دارند، از لفظ جناح نمى‏توان به‏دست آورد.

جمله «اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ،» صفت ملائكه است و كلمه «مَثْنى» و كلمه «ثُلاث» و كلمه «رُباع» هر سه الفاظى هستند كه بر تكرار عدد دلالت دارند، يعنى كلمه «مَثْنى» به معنى دو تا دو تاست، و كلمه «ثُلاث» به معناى سه تا سه تا، و كلمه «رُباع» به معناى چهار تا چهارتا است. كانّه فرموده خداوند بعضى از فرشتگان را دو بال داده و بعضى را سه بال، و بعضى را چهار بال، و جمله «يَزيدُ فِى الْخَلْقِ ـ هر آن‏چه بخواهد زياد مى‏كند،» برحسب سياق خالى از اشاره به اين نكته نيست، كه بعضى از ملائكه بيش از چهار بال هم دارند. (1)

1- الميزان ، ج: 33 ص: 11.

طبقه‏بندى ملائكه ـ مشخصات و اسامى

«جـاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلاً اُولى اَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَ ثُـلاثَ وَ رُبـاعَ ! » (1 / فاطر)

در قرآن كريم مكرر كلمه ملائكه ذكر شده و نام هيچ‏يك از آنان را نبرده مگر «جبرئيل» و «ميكائيل». بقيه ملائكه را با ذكر اوصافشان ياد كرده مانند: «مَلِكُ‏الْمَوْت»، «كِرامُ الْكاتِبين»، «سَفَرَةٌ كِرامٌ بَرَرَةٌ»، «رَقيب» و «عَتيد» و غير اين‏ها.

از صفات و اعمال ملائكه كه خداى سبحان در كلامش و به دنبال كلام خدا احاديث ذكر كرده‏اند، يكى اين است كه ملائكه موجوداتى هستند شريف و مكرم، كه بين خداى تعالى و اين عالم محسوس واسطه‏هايى هستند، به طورى كه هيچ حادثه‏اى از حوادث و هيچ واقعه‏اى مهم و يا غيرمهم نيست، مگر آن‏كه ملائكه در آن دخالتى دارند، و يك يا چند فرشته موكل و مأمور آنند. اگر آن حادثه فقط يك جنبه داشته باشد يك فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك موكل بر آنند. و دخالتى كه دارند تنها و تنها اين است كه امر الهى را در مجرايش به جريان اندازند، و آن را در مسيرش قرار دهند، هم‏چنان‏كه قــرآن در اين بـاره فـرمـوده: «لا يَسْبِقُـونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ!» (27 / انبياء)

دوم صفتى كه از ملائكه در قرآن و حديث آمده اين است كه در بين ملائكه نافرمانى و عصيان نيست، معلوم مى‏شود، ملائكه نفسيت مستقل ندارند و داراى اراده‏اى مستقل نيستند، كه بتوانند غير آن‏چه كه خدا اراده كرده، اراده كنند، پس ملائكه در هيچ كارى استقلال ندارند، و هيچ دستورى را كه خدا به ايشان تحميل كند تحريف نمى‏كنند، و كم و زيادش نمى‏سازند، هم‏چنان‏كه فرموده: «لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ ـ خدا را در آن‏چه امرشان كند، نافرمانى نمى‏كنند.» (6 / تحريم)

صفت سوم اين‏كه ملائكه با همه كثرتى كه دارند، داراى مراتب مختلفى از نظر بلندى و پايينى دارند، بعضى مافوق بعضى ديگر، جمعى نسبت بمادون خود آمرند، و آن ديگران مأمور و مطيع آنان، و آن‏كه آمر است به امر خدا امر مى‏كند، و حامل امر خدا به‏سوى مأمورين است و مأمورين هم به دستور خدا مطيع آمرند، در نتيجه ملائكه به هيچ‏وجه از ناحيه خود اختيارى ندارند، هم‏چنان‏كه قرآن كريم فرموده: «وَ ما مِنّا اِلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ـ هيچ‏يك از ما نيست، مگر آن‏كه مقامى معلوم دارد.» (164 / صافات) و نيز فرموده: «مُطاعٍ ثَمَّ اَمينٍ ـ مطاعى است كه در آن‏جا امين هم هست.» (21 / تكوير) و نيز فرموده: «قـالُـوا مـاذا قـالَ رَبُّكُـمْ قـالُـوا الْحَقَّ ـ پرسيدند پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: حق گفت!» (23 / سبأ)

صفت چهارم اين‏كه ملائكه از آن‏جا كه هرچه مى‏كنند به امر خدا مى‏كنند، هرگز شكست نمى‏خورند، به شهادت ايــن‏كــه فــرمــود: « وَ ما كانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِــى الاْرْضِ ـ خدا هرگز چنين نبوده كه چيزى در آسمان‏ها و زمين او را عاجز كنــد!» (44 / فــاطــر) و از سوى ديگر فرموده: « وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى اَمْرِه ـ خدا بر امر خود مسلط است.» (21 / يوسف) و نيـز فـرمـوده: « اِنَّ اللّـهَ بـالِـغُ اَمْــرِهِ ـ خدا كار خود به انجــام خـواهـد رسـانيد!» (3 / طــلاق) (1)

1- الميزان ، ج: 33 ص: 18.

محل سكونت ملائكه و نحوه حركت آن‏ها

« ... وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَهـا وَ زَيَّنَّا السَّمـاءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ حِفْظا...!»

 (12 / فصلت)

آسمان‏ها راه‏هايى هستند براى سلوك امر از ناحيه خداى صاحب عرش، و يا آمد و شد ملائكه‏اى كه حامل امر اويند. هم‏چنان‏كه آيه: **« تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ** ملائكه و روح در آسمان‏ها به اذن پروردگارشان هر امرى را نازل مى‏كنند!» (4/قدر) و آيه « فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ ـ در آن هر امر مقتضى تفصيل داده مى‏شود ! » (4/دخان) نيــز تصــريـح دارنـد، به ايـن كه امر خـداى را مـلائكه از آسمـان به زمين مى‏آورند.

مراد از اوامر الهى‏اى كه در زمين اجرا مى‏شود، عبارتست از خلقت و پديد آوردن حــوادث، كه آن حــوادث را مــلائكــه از ناحيه خــداى صــاحب عرش حمل نموده و در نــازل كردنش طرق آسمان را طى مى‏كنند، تــا از يـك‏يـك آسمان‏هــا عبور داده، و به زميـن برسانند.

و به طورى كه از آيه شريفه **«حَتّى اِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ماذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ ! »** (23 / سبأ) استفاده مى‏شود: امر خداى تعالى را ملائكه هر آسمان حمل مى‏كنند و به ملائكه آسمان پائين‏تر تحويل مى‏دهند. و نيز به طورى كه آيه شريفه « وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمواتِ ـ چه بسيار فرشتگان كه در آسمان‏هايند،» (26 / نجم) و آيه شريفه: «لا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلاَءِ الاَْعْلى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ـ سخن ملائكه آسمان‏ها به گوش آنان نمى‏رسد و اگر بخواهند گوش دهند، از هر طرف تيرباران مى‏شوند،» (8 / صافات) استفاده مى‏شود، آسمان‏ها مسكن ملائكه‏اند.

در نتيجه امر خدا يك نسبت به تك‏تك آسمان‏ها دارد، به اعتبار ملائكه‏اى كه در آن ساكنند و نسبتى هم به فرقه فرقه ‏هاى ملائكه دارد، به اعتبار اين‏كه حامل آن امرند، و خــداونــد امـر را بــه آنــان تحميــل كــرده، يعنــى بـه ايشـان وحـى فـرمـوده است.

در نتيجه از آن‏چه گفتــه شــد، معلــوم گــرديــد كه معناى آيه «... وَ اَوْحى فى كُلِّ سَمـــاءٍ اَمْــرَهــا،» (12 / فصلت) ايــن شــد كه خــداى سبحــان در هر آسمانى، امر آن آسمان را كه منســوب و متعلــق به خود آن آسمــان است، به اهل آسمــان يعنى مــلائكــه ســاكـــن در آن وحــى مى‏كنــد. (1)

1- الميزان ، ج: 34 ص: 269.

سرعت حركت و سرعت عمل ملائكه

«...وَ السّابِحــاتِ سَبْحــا، فَالسّابِقــاتِ سَبْقــــا، فَــالْمُــدَبِّــراتِ اَمْــــرا!» (1 تا 5 / نازعات)

از ترتيب آيات فوق مى‏فهميم كه تدبير فرع بر سبق است و سبق فرع بر سبح است و اين به ما مى‏فهماند، سنخيتى در معانى منظور نظر آيات سه‏گانه است، پس مدلول سه آيه اين است كه ملائكه تدبير امر مى‏كنند، اما بعد از آن‏كه به سوى آن سبقت جسته باشند، و به سوى آن سبقت مى‏جويند، اما بعد از آن‏كه هنگام نزول به سوى آن سرعت مى‏گيرند، پس نتيجه مى‏گيريم مراد از «سابِحات» و «سابِقات» و «مُدَّبِّرات» همان ملائكه اســت، بــه اعتبــار نــزولشــان به ســوى تــدبيــر كه مــأمــور بــدان شــده‏انــد.

ملائكه با همه اشياء سروكار دارند، با اين‏كه هر چيزى در احاطه اسباب است، و اسباب درباره وجود او و عدمش، بقايش و زوالش و در مختلف احوالش با يكديگر نزاع دارند، پس آن‏چه خداى تعالى درباره آن موجود حكم كرده، و آن قضايى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده، همان قضايى است كه فرشته مأمور به تدبير آن موجود به سوى آن مى‏شتابد و به مسئوليتى كه به عهده‏اش واگذار شده مى‏پردازد، و در پرداختن به آن از ديگران سبقت مى‏گيرد و سببيت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است، تمام نموده، و در نتيجه آن‏چه خدا اراده كرده، واقع مى‏شود.

وقتى منظور از آيات سه‏گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائكه بود، در نازل شدن براى انجام آن‏چه بدان مأمور شده‏اند، و سبقت گرفتن به آن، و تدبير امر آن به ناچار بايد دو جمله ديگر يعنى «وَ النّازِعاتِ غَرْقا وَ النّاشِطاتِ...،» را هم حمل كنيم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموريت. پس نزع ملائكه به‏طور غرق عبارتست از اين‏كه شروع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جديت، و نشط ملائكه عبارت است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، هم‏چنان‏كه سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج، و به دنبال آن سبقت گـرفتـه امر آن موجود را به اذن خدا تدبير مى‏كنند. (1)

1- الميـــــــــــــزان ، ج: 40 ص: 16.

نقش ملائكه در تدبير امور عالم

«...وَ السّابِحــاتِ سَبْحــا، فَالسّابِقــاتِ سَبْقــــا، فَــالْمُــدَبِّــراتِ اَمْــــرا!» (1 تا 5 / نازعات)

آيات پنج‏گانه سوگند به پستى است كه ملائكه دارند و وضعى كه در هنگام انجام مأموريت به خود مى‏گيرند. از آن لحظه‏اى كه شروع به نزول نموده، تا آخرين وضعى كه در تدبير امرى از امور عالم ماده به خو مى‏گيرند. و در اين آيات اشاره است به نظامى كه تدبير ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد.

آن‏چه در اين آيات بدان سوگند يادشده، با صفاتى كه ملائكه در امتثالشان نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبير امور عالم ماده به ايشان دارند، و سپس قيـامشـان به تـدبيـر امـور به اذن خداى تعالى قابل انطباق است.

آيات نامبرده از نظر سياق شديدا شبيه به آيات آغاز سوره صافات است، و نيز شباهت بسيار دارد به آيات اول سوره مرسلات، كه ملائكه را در امتثال اوامر الهى توصيف مى‏كند. چيزى كه هست آن آيات تنها ملائكه وحى را توصيف مى‏كرد، و آيات ابتداى اين سوره، مطلق ملائكه را در تدبير امور عالم توصيف مى‏نمايد.

از اين‏كه بگذريم در بين اين آيات پنج‏گانه، آن صفتى كه در انطباقش با ملائكه روشن‏تر از ديگران است، صفت « فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا،» است كه در آن مسأله تدبير بدون قيد و به‏طور مطلق آمده است، پس مراد از آن تدبير همه عالم است. و از سوى ديگر مطلق تدبير هم كار مطلق ملائكه‏است، پس قهــرا مـراد از مدبرات مطلق ملائكه خواهد بود.(1)

1- الميــزان ، ج: 40 ص: 17.

نقش ملائكه در حوادث

«... فَـالْمُـدَبِّــراتِ اَمْـرا ! » (1 تا 5 / نازعات)

خداى تعالى ملائكه را واسطه بين خدا و حوادث دانسته، و به عبارت ديگر ملائكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است. اين موضوع منافات با اين معنا ندارد كه حوادث مستند به اسباب قريب و مادى نيز باشد. براى اين‏كه اين دو استناد و اين دو جور سببيت در طول همند، نه در عرض هم. بدين معنا كه سبب قريب، علت پيدايش حادثه است و سبب بعيد، علت پيدايش سبب قريب است.

هم‏چنان‏كه منافات ندارد كه در عين اين‏كه حوادث را به آنان مستند مى‏كنيم به خداى تعالى هم مستند بسازيم و بگوئيم تنها سبب در عالم خداى تعالى است، و چون تنها رب عالم اوست، براى اين‏كه گفتيم سببيت طولى است نه عرضى، و استناد حوادث به ملائكه چيزى زايد بر استناد آن‏ها به اسباب طبيعى و قريبش ندارد، و خداى تعالى استناد حوادث به اسباب طبيعى و ظاهرى‏اش را تصديق كرده، همان‏طور كه استناد آن به ملائكه را قبول دارد.

و هيچ‏يك از اسباب در قبال خداى تعالى استقلال ندارد، تا رابطه خداى تعالى با مسبب آن سبب قطع باشد، و باعث شود كه نتوانيم آن مسبب را مسبب خداى تعالى بدانيم، همان‏طور كه وثنيت (مشركين) پنداشته و گفته‏اند: خداى تعالى تدبير امور عالم را به ملائكه مقرب واگذار كرده، آرى توحيد قرآنى، استقلال از هر چيز را از هر جهت نفى كرده است. هيچ موجودى نه مالك خودش است، و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيــات و نشـور خـود.

بنابراين مَثَل موجودات در استنادش به اسباب مترتب يكى بر ديگرى، از سبب قريب گرفته تا بعيد، و در انتها استنادش به خداى سبحان تا حدودى و به وجهى بعيد، مَثَل كتابت است، كه انسان آن را با دست خود و با قلم انجام مى‏دهد، و اين يك عمل استنادى به قلم و استناد ديگرى به دست، و استناد ديگرى به انسان دارد كه با دست و قلم كتابت را انجام داده، و هرچند سبب مستقل و فاعل حقيقى اين عمل خود آدمى است، و لكن اين بــاعـث نمى‏شود كه ما نتــوانيم آن را به دست و قلـم نيـز استناد دهيم. (1)

1- الميــــــزان ، ج: 40 ص: 20.

وظيفه ملائكه در شب قدر

« تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ!» (4 / قدر)

سوره قدر، نزول قرآن در شب قدر را بيان مى‏كند، و آن شب را تعظيم نموده، از هـزار مـاه بـالاتـر مى‏دانـد، چون در آن شب ملائكه و روح نازل مى‏شوند.

در كلام خداى تعالى آيه‏اى كه بيان كند، ليله نامبرده چه شبى بوده ديده نمى‏شود به جز آيه «شَهْـرُ رَمَضـانَ الَّـذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ،» (185 / بقره) كه مى‏فرمايد: قرآن يك‏پارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آيه موردبحث معلوم مى‏شود، شب قدر يكى از شب‏هاى ماه رمضان است، و اما اين‏كه كدام‏يك از شــب‏هـاى آن است در قرآن چيزى كه بر آن دلالت كنــد، نيــامــده است. در اين مــورد تنهــا از اخبار استفاده مى‏شود.

در اين سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده، شب قدر ناميده، و ظاهرا مراد از قدر تقدير و اندازه‏گيرى است، پس شب قدر، شب اندازه‏گيرى است و خداى تعالى در آن شب حوادث يك‏سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى‏كند، زندگى و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مى‏سازد**، «فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ، اَمْرا مِنْ عِنْدِنا اِنّا كُنّا مُرْسِلينَ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ** ـ در آن شب هر حادثه‏اى كه بايد واقع شود، خصوصياتش مشخص و محدود مى‏گردد، اين امرى است تخلف‏ناپذير، امرى اسـت از ناحيـه ما كه اين مـائيم فــرستنـده رحمتى از ناحيه پروردگارت.» (4 تـا 6 / دخـان)

و از اين آيه استفاده مى‏شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مى‏شود، پس در هــر مـاه رمضـان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آينده تـا شـب قـدر سـال بعـد اندازه‏گيرى و مقدّر مى‏شود.

در سوره موردبحث هم كه فرموده: « شب قدر از هزار ماه بهتر است،» و نيز فرموده: «ملائكه در آن شب نازل مى‏شوند،» مؤيد اين معناست.

در آيه «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ،» اگر مراد از امر آن امر الهى باشد كه آيه «اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ،» (82 / يس) تفسيرش كرده، آيه چنين معنا مى‏دهد: «ملائكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مى‏شوند، در حالى كه نزولشان را ابتداء مى‏كنند و هر امر الهى را صادر مى‏نمايند!» و اگر منظور از امر نامبرده هر امر كونى و حادثه‏اى باشد كه بايد واقع گردد، در اين صورت آيه چنين معنا مى‏دهد: « ملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مى‏شوند، بــراى خــاطـر تـدبيـر امرى از امور عـالم». (1)

1- الميزان ، ج: 40 ص: 322.

مفهـوم معـارج مـلائكـه و مقـامـات آن‏هـا

« مِنَ اللّهِ ذِى الْمَعارِجِ ! » (3 / معارج)

مفسرين، معارج را به وسيله صعود يعنى نردبام معنا و به مقامات ملكوت كه فرشتگان هنگام مراجعه به خداى سبحان به آن عروج مى‏كنند، تفسير كرده‏اند. جمله بعد هم كه مى‏فرمايد: «تَعْـرُجُ الْمَلائِكَـةُ وَ الـرُّوحُ اِلَيْـهِ فـى يَــوْمٍ،» معارج را به همين معنا تفسير كرده، پس خداى سبحان معارجى از ملكوت و مقاماتى از پائين به بالا دارد. كه هر مقام بالاتر از مقام پائين‏تر خود شريف‏تر است. و ملائكه و روح هريك برحسب قربى كه به خدا دارند، در آن مقامات بالا مى‏روند، و اين مقامات حقايقى ملكوتى هستند، نه چون مقامات دنيا وهمى و اعتبارى. (1)

1- الميزان ، ج: 39 ص: 129.

مقامات و مـأمـوريت‏هاى مختلف ملائكه

«وَالذّارِياتِ ذَرْوا، فَالْحامِلاتِ وِقْرا، فَالْجارِياتِ يُسْرا، فَالْمُقَسِّمــاتِ اَمْــرا ! »

(1 تا 4 / ذاريات)

امر پروردگار صاحب عرش در خلقت و تدبير امرى است واحد، ولى وقتى اين امر واحد را ملائكه‏اى حمل مى‏كنند كه پست‏هاى مختلف و مأموريت‏هاى گونه‏گون دارند، قهرا همان امر واحد برطبق اختلاف مقامات ايشان تقسيم و تكه تكه مى‏شود، و همچنين اين تقسيـم ادامـه دارد تا بــه دست فـرشتگـانـى بـرسـد كـه مـأمـور پديد آوردن حوادث جزيى عالمند، در آن‏جـا ديگـر بيشتـر تكـه تكـه مى‏شـود و تكثيـر مى‏پـذيـرد.

جمله «فَالْمُقَسِّمــاتِ اَمْــرا،» سوگندى است به ملائكه‏اى كه كارشان اين است كه به امر پروردگار عمل مى‏كنند، و اوامر خدا را در بين خود به اختلاف مقام‏هايى كه دارند، تقسيــم مى‏كننـــد. (1)

1- الميزان ، ج: 36 ص: 263.

سلسله مراتب ملائكـه در انجام وظايف

«وَالنّازِعاتِ‏غَرْقا. وَالنّاشِطاتِ نَشْطا. وَالسّابِحاتِ سَبْحا. فَالسّابِقاتِ سَبْقا ! »

 (1 تا 4 / نـازعات)

بعضى از ملائكه مقام بلندترى دارند، و امر خداى تعالى را گرفته به پائين‏تر خود مى‏رسانند، و در تدبير بعضى امور پائين‏تر خود را مأمور مى‏كنند، و اين در حقيقت توسطى است كه دارنده مقام بلندترين، بين خدا و بين پائين‏تر خود دارد. مثلاً توسطى كه ملك الموت در مسأله قبض ارواح دارد، و پائين‏تر خود را مأمور به آن مى‏كند. خداى تعالى از خود آنان حكايت كرده كه گفته‏اند: «وَ مـا مِنّا اِلاّ لَـهُ مَقـامٌ مَعْلُومٌ ـ هيچ‏يك از ما نيست مگر آن‏كه مقامى معلوم دارد.» (164 / صافات) و نيز فرموده: «مُطاعٍ ثَمَّ اَمينٍ ـ فرمانروائى است امين ! » (21 / تكوير) (1)

1- الميزان ، ج: 40 ص: 19.

تقدم ملائكه از نظر وظايف و قرب الهى

«اِذْ قـالَـتِ الْمَـلائِكَـةُ يـا مَـرْيَـمُ اِنَّ اللّــهَ يُبَشِّــرُكِ... ! » (45 تا 47 / آل‏عمران)

برخى گفته‏اند: مراد از ملائكه «جبرئيل» است، كه براى تعظيم به صورت جمع از او تعبير شده است. نظير آن در قصه زكريا عليه‏السلام هم هست، در ابتدا «ندا» را به ملائكه نسبت داده و مى‏فرمايد: « فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ،» (39 / آل‏عمران) سپس آن را به صورت مفرد تعبير نموده و فرموده است: « قالَ كَذلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ !» (40 / آل‏عمران) و بسا گفته شود كه با جبرئيل ملائكه ديگرى هم همراه بوده و در ندا با او شركت داشته‏اند.

و آن‏چه از تدبر در آياتى كه در شأن ملائكه وارد شده، به‏دست مى‏آيد، آن است كه بين خود ملائكه از نظر قرب به حق، تقدم و تأخر وجود دارد، و ملك متأخر نسبت به اوامر متقدم تبعيت كامل دارد، به‏طورى كه فعلش فعل متقدم و قولش عين قول او مى‏باشد ـ نظير آن‏چه ما درباره خود مشاهده مى‏كنيم، كه افعال و قوا و اعضايمان بدون هيچ‏گونه تعددى عينا افعال خود ما مى‏باشد ـ چنان‏كه در عين حال كه مى‏گوئيم: چشمانم ديد و گوشهايم شنيد، و با جوارحم به جا آوردم، و با دستانم نوشتم ؛ مى‏گوئيم: من ديدم، من شنيدم، من انجام دادم، و من نوشتم، چون فعل گوش يا چشم يا ساير اعضا به همان نحو كه به اعضا نسبت داده مى‏شود، به خود انسان نسبت داده خواهد شد، همچنان فعل متقدم متبوع از ملائكه، عينا فعل اتباع و پيروان او و قول او هم قــول آنــان است. چنان‏كه در عين حال، فعل تمامى فعل پروردگار، و قول همه قول او جلّت عظمته مى‏باشد.

خداى متعال در يك جا مى‏فرمايد: «اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها ـ خداست كه وقت مرگ ارواح خلق را مى‏گيرد!» (42 / زمر) و در جاى ديگر مى‏فرمايد: « قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ‏الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ ـ بگو فرشته مرگ كه مأمور قبض روح شماست، جان شما را خواهد گرفت!» (11 / سجده) و در جاى سوم فرمايد: **« حَتّى اِذا جآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا** ـ تا هنگامى‏كه مرگ يكى‏از شماها آيد، فرستادگان‏ما قبض‏روحش نمايند!» (61/انعام)

ملاحظه مى‏كنيد كه چگونه موضوع واحدى را كه «قبض روح» باشد، در يك جا نسبت به خود داده و در جاى ديگر نسبت به ملك الموت، و در جاى سوم نسبت به اتباع ملك الموت داده است.

همچنين وحى را كه به رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شده، در يك جا نسبت به خود داده و مى‏فرمايد: « اِنّااَوْحَيْنآ اِلَيْكَ ـ ما به تو وحى فرستاديم،» (163 / نساء) و در جاى ديگر به «روح الامين» و «جبرئيل» نسبت داده و مى‏فرمايد: « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَْمينُ، عَلى قَلْبِكَ ـ آن قرآن را روح‏الامين به قلبت نازل كرد،» (193 و 194 / شعراء) و همچنين **« قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ** ـ هركه با جبرئيل دشمن است (به حقيقت با خدا دشمن است) زيرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو نازل كرد،» (97 / بقره) و در جاى سوم آن را به فرشتگان وحى نسبت داده و فرموده: **«كَلاّ اِنَّها تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ، فى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِاَيْدى سَفَرَةٍ، كِرامٍ بَرَرَةٍ** ـ نه، آيات حق براى پند و تذكر است، پس هركه خواهد پند گيرد، آيات الهى در صفحات مكرمى است كه آن صفحات بسى بلندمرتبه و پاكند و به دست سفيران حق و فرشتگان حق سپرده شده، و آنان ملائكه عالى رتبه با حسن و كرامتند!» (11 تا 16 / عبس)

پس از بيانات بالا روشن شد كه بشارت جبرئيل عليه‏السلام در آن باره، عين بشارت ملائكه‏اى است كه در تحت فرمان او هستند، كه او از بزرگان ملائكه و از مقربين آنهاست، كما اين‏كه درباره‏اش فرمود: **«اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ، ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكيـنٍ، مُطـاعٍ ثَـمَّ اَميـنٍ!»** (19 تا 21 / تكوير) (1)

1- الميزان ، ج: 6 ص: 8.

ملائكه حامل عرش الهى و احوال و اعمال آن‏ها

« اَلَّـــذيـــنَ يَحْمِلُــــونَ الْعَــــرْشَ وَ مَــــنْ حَــــوْلَـــهُ...!» (7 / مــؤمــن)

خداى سبحان در اين آيه و در هيچ جا از كلام عزيزش معرفى نفرموده كه اين حاملان عرش چه كسانى هستند، آيا از ملائكه‏اند؟ يا كسانى ديگر؟ ولى عطف كردن جمله « وَ مَنْ حَوْلَهُ،» بر حاملان عرش، اِشعار دارد بر اين‏كه حاملان عرش هم از ملائكه‏اند، چون در آيه « وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ـ ملائكه را مى‏بينى كه پيرامون عرش در طوافند...،» (75 / زمر) تصريح دارد كه طواف كنندگان پيرامون عرش از مـلائكه‏انـد، پس نتيجه مى‏گيريم كه حاملين عرش نيز از اين طايفه‏اند.

معناى جمله فوق اين مى‏شود كه: « آن ملائكه‏اى كه حامل عرشند، عرشى كه تمام اوامر و همه احكام الهى از آن‏جا صادر مى‏شود، اوامر و احكامى كه تدبير امور عالم مى‏كننــد، و نيـز آن مـلائكـه‏اى كه پيـرامـون عـرشنـد، يعنى مقربين از ملائكه مى‏بـاشنـد و كـارهـاى زيـر را انجـــام مى‏دهنــد:

1ـ «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ!» (7 / مؤمن)

خدا را منزه مى‏دارند، در حالى كه اين تنزيه‏شان همراه با ثناى پروردگارشان است، پس ملائكه خداى تعالى را از هر چيز كه لايق ساحت قدس او نيست و از آن جمله شريك داشتن در ملك، منزه مى‏دارند، و بر فعل او و تدبيرش ثناخوانى مى‏كنند.

2ـ «وَ يُــؤْمِنُــونَ بِــه!» (7 / مــؤمـن)

ايمان آوردن ملائكه به خدا ـ با اين‏كه حامل عرش ملك و تدبير خدايند و يا پيرامون آن طواف مى‏كنند، تا اوامر صادره را بگيرند و نيز او را از هر نقصى تنزيه نموده و بر افعالش ثنا مى‏گويند ـ به اين معناست كه ملائكه به وحدانيت خدا در ربوبيت و الوهيت ايمان دارند، پس ذكر عرش و نسبت دادن تنزيه و تحميد و ايمان به ملائكه خود ردّى است بر مشركين، كه ملائكه مقرب خدا را شركاى خدا در ربوبيت و الوهيت مى‏پنداشتند و آن‏هـا را به جـاى خـدا ارباب خود گرفته و مى‏پرستيدند.

3ـ «وَ يَسْتَغْفِـــــرُونَ لِلَّـــــذيــــنَ امَنُـــوا!» (7 / مــؤمـن)

يعنى از خداى سبحان مى‏خواهند تا هركس را ايمان آورده، بيامرزد:

«رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَــذابَ الْجَحيمِ، رَبَّنا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنِ‏نِ الَّتى وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيـزُ الْحَكيمُ، وَقِهِمُ‏السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ!» (7 تا 9 / مؤمن) (1)

1- الميزان ، ج: 34 ص: 170.

فصل دوم

عبادت، احوال و اعمال خاص ملائكه

عبوديت، اراده و قول و فعل ملائكه

«... بَـلْ عِبـادٌ مُكْـرَمُـونَ. لا يَسْبِقُـونَـهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُــمْ بِـاَمْــرِه يَعْمَلُــونَ!» (26و27/انبياء)

مراد از «عِبادٌ مُكْرَمين» در آيه فوق ملائكه است. خداى تعالى حال ملائكه را بيان كرده كه بندگانى مكرمند. جمله «لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ،» در آيه بعدى بيان كمال عبوديت ملائكه، از حيث آثار، و صفاى آن از حيث خواص و نيز چون قبلاً آنان را «عِباد» ناميد، در نتيجه مراد از اكرام ملائكه اكرامشان به خاطر همان عبوديت بوده نه به غير آن، و بنابراين برگشت معنا به اين مى‏شود كه ملائكه بندگانى هستند دارنده حقيقت معناى بندگى، دليلش هم اين است كه آثار عبوديت كامل از عبوديتشان مشاهده مى‏شود و آن اين است كه هرگز در سخن از خدا سبقت نمى‏گيرند.

پس مراد از اين‏كه ملائكه را «عِباد» خواند، با اين‏كه تمامى موجودات داراى شعور، همه «عِباد» و بندگانند، خواست به آنان بفهماند كه عبوديتى كه دارند، خدا به ايشان كرامت كرده، و اين مـوهبـت، عطيــه‏اى است الهــى، پس خــود را جز بنــده نمى‏بينند، و اين نظيــر «مُخلِــص» بــودن بــراى خــداسـت، كه وقتــى كســى چنين شد، خدا هم در بــرابــر او را «مُخلَـص» براى خــود قرار مى‏دهد.

چيزى كه هست فرق ميان كرامت ملائكه و كرامت بشر، هرچند كه در هر دو موهبتى است، اين است كه اين موهبت را به بشر از راه اكتساب مى‏دهند، ولى به ملائكه بدون اكتساب. (دقت فرمائيد!)

جمله «لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ،» مى‏رســانــد فعل ملائكه، تابع امر او و اراده اوست، هم‏چنان‏كه گفتار ملائكه هم تابع قول خداست، پس ملائكه، هم از جهت فعـل و هـم از جهـت قــول، تـابـع اراده خــدا هستنــد.

به عبارتى ديگر، اراده و عمل ملائكه تابع اراده خداست. چون منظور از قول در آيه شريفه همان اراده خداى تعالى است، پس ملائكه نمى‏خواهند مگر آن‏چه را كه او مى‏خــواهـد، و نمى‏كننـد مگــر آن‏چـه را او مى‏خـواهـد، و اين كمال بندگى را مى‏رساند، چون عبوديت عبد اين اقتضا را دارد كه اراده و عمل خــود را ملك مولا بداند.

ايــن بـود آن‏چــه ظــاهـر آيـه آن را افــاده مى‏كند، و البته در صورتى تمام است كه مراد از امر ضد و مقابل نهى بــاشــد، آن وقــت آيه مى‏فهماند كه ملائكه اصلاً معناى نهى را نمى‏دانند چون شناختن نهى فرع امكان انجام عمل مورد نهى است، و مـلائكـه هيـچ عملى را انجام نمى‏دهنـد مگر از امر خدا.

- « ... يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ...!» (255 / بقره)

اگر خداى تعالى ذوات ملائكه را مكرم داشته و آثار وجودى آنان را ستوده، براى اين بوده كه به گفتار و كردار آنان آگاه بوده، «يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ،» و نيز به اسبابى كه به وسيله آن اسباب هستى يافته‏اند، خبر داشته، و آن اصل و ريشه‏اى كه روى آن ريشه جوانه زده‏اند آگاه بوده: « وَ ما خَلْفَهُمْ ! » (1)

1- الميزان ، ج: 28 ص: 108.

نفـى غفلــت و استكبـار از مـلائكـه

« وَ لِلّـهِ يَسْجُـدُ مـا فِـى السَّمـواتِ وَ مـا فِـى الاَرْضِ مِـنْ دابَّــةٍ وَ الْمَـلائِكَـةُ وَ هُـمْ لا يَسْتَكْبِـرُونَ، يَخـافُـونَ رَبَّهُـمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُـونَ ما يُـؤْمَـرُونَ!» (49و50/نحل)

در آيات فــوق، نخســت استكبــار را بـه طور مطلق از ملائكه نفى نموده افاده مى‏كند كه چه به حسب ذات و چه به حسب فعل بر خدا استكبار نمى‏كنند. اما به حسب ذات هرگز از يــاد او غــافـل نمى‏مــانند، و امــا به حسب فعل هرگز از عبادت او سرپيچى نمى‏كنند، و امر او را مخالفت نمى‏نمايند.

براى بيان اين اطلاق و شمول، توضيحى داده و دنبالش فرمود: «يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ،» و با جمله اول، استكبار به حسب ذات را از ملائكه نفى نموده و با جملـه دوم، استكبـار به حسب عمل را.

جمله «يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ،» ترس از خداى را براى ملائكه اثبات مى‏كند، و با در نظر داشتن اين‏كه نزد خداى شرى و سبب شرى وجود ندارد كه كسى از شرش بترسد و نزد او جز خير چيزى نيست، و نيز با در نظر گرفتن اين نكته كه فرمود: «از پروردگار خود مى‏ترسند،» و نفرمود: « از عذاب پروردگار خود،» چنين مى‏فهميم كه مقصود از اين ترس، ترس از خود خداست، هرچند كه نزد خدا جز خير چيزى نباشد، و اگر بگويى وقتى نزد خدا شرى سراغ ندارند، چرا از او مى‏ترسند؟ در پاسخ مى‏گوييم: حقيقت ترس عبارت است از تأثر و انكسار و كوچك شدن، و خلاصه پريدن رنگ روى ضعيف در مقابل قوى كه با قوّتش ظهور يافته و شناخته شده، و طپش قلب زيردست در قبال زبردست كبير متعال كه با كبريايى‏اش بر همه‏چيز قاهر شده، پس ترس ملائكه همين تـأثـر ذاتـى ايشــان است، از آن‏چه از مقام پروردگار خود مى‏بينند و هرگز از ياد او غافل نمى‏شوند.

مافوق بودن خداى تعالى و قاهر بودنش نسبت به ملائكه سبب مخافت و ترس ايشان است، پس ترس علت ديگرى جز مقام خداى عزوجل ندارد مسأله عذاب مطرح نيست، پس خــوف، خــوف ذاتــى است كه به تعبيـر ديگـر نداشتن استكبار ذاتى است.

جمله «يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ،» اشاره است به نداشتن استكبار عملى. وقتى بنده استكبار ذاتى نسبت به خداى تعالى نداشته باشد، استكبار عملى هم قهرا نخواهد داشت. از همين جهت است كه در آيه موردبحث درباره ملائكه پس از نفى استكبار ذاتى، استكبار عملى را هم نفى نموده و مى‏فرمايد: «خداى سبحان را عصيان نمى‏كنند، بلكه هرچه دستور دهد، انجام مى‏دهند.»

پس روشن گرديد كه ملائكه نوعى از مخلوقات خدا هستند كه هرگز دچار غفلت از مقام پروردگار خود نمى‏شوند و غفلت و فراموشى و سهو و نسيان بر آنان عارض نمى‏گردد، و هيچ شاغلى ايشان را به خود مشغول نمى‏كند، و جز آن‏چه خدا اراده مى‏كنـد، اراده نمى‏كننـد. (1)

1- الميــــــزان ، ج: 24 ص: 137.

تـــرس مـلائكـه از خـــدا و معصـوميـت آن‏هـا

« وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِه مُشْفِقُونَ...!» (28 / انبياء)

مقصود از اين خشيت، ترس از سخط و عذاب خداست، اما ترسى كه توأم با امن از آن باشد، چون ملائكه گناهى ندارند، و اگر بگويى ملائكه با عصمتى كه خدا به ايشان داده، ديگر چرا مى‏ترسند؟ مى‏گوييم: عصمتى كه به آن افاضه شده، قدرت خداى را تحديد نمى‏كند، و زمام ملك را از يد او خارج نمى‏سازد، پس او در هر حال قادر است. و همين نكته است كه معناى آيه بعدى را روشن مى‏سازد:

«وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنّى اِلهٌ مِنْ دُونِه فَذلِكَ نَجْزيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِى الظّالِمينَ!»

يعنى هركه چنين بگويد، ظالم‏است و سزايش‏ را جهنم ‏مى‏دهد، چون جهنم سزاى ظالم است. (1)

1- الميزان ، ج: 28 ص: 112.

هماهنگى عبوديت و وظايف در ملائكه

«... فَـالْمُــدَبِّـراتِ اَمْـرا ! » (1 تا 5 / نـازعات)

منافاتى ندارد اين‏كه ملائكه واسطه در تدبير باشند، و از سوى ديگر از كلام خداى‏تعالى استفاده شود كه بعضى از ملائكه و يا همه آنان دائما در حال عبادت و تسبيــح و سجــده بــاشنــد، مــاننــد آيــه: **«وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبــادَتِــه وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ** ـ كسانى كه نزد وى هستند، از عبادت او نه استكبار مى‏ورزند و نه خسته مى‏شوند و شب و روز او را تسبيح مى‏گويند و سست هم نمى‏شوند.» (19 و 20 / انبياء) «اِنَّ الَّذينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِه وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ـ آنان‏كه نزد پروردگار تو هستند از عبادت او استكبار نمى‏ورزند، و تسبيحش نموده، برايش سجده مى‏كنند.» (206 / اعراف)

براى اين‏كه ممكن است، ملائكه در حين انجام مأموريت خداى تعالى و تدبير امور دنيا سجده و تسبيح را هم انجام بدهند، هم‏چنان‏كه‏اى بسا اين عدم منافات از آيه زير استشمام بشود: **«وَ لِلّهِ يَسْجُـدُ مـا فِـى السَّمـواتِ وَ مـا فِـى الاَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ** ـ بــراى خــدا سجــده مى‏كننــد، آن‏چه در آسمان‏هاست، و آن‏چه جنبنده كه در زميــن اسـت، و نيـز مــلائكــه كه از عبــادت او استكبــار نــدارنــد!» (49 / نحل) (1)

1- الميزان ، ج: 40 ص: 21.

مالكيت الهى به اعمال و آثار ملائكه

«وَ ما نَتَنَزَّلُ اِلاّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ‏اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيّا!»

(64 / مريم)

سيــاق آيــه فــوق و آيه بعدى آن شهادت مى‏دهد كه كلام در آن كلام فرشته وحى اســت و امــا بــه وحــى قرآنى و از ناحيه خداى سبحان چون نظم آن بدون شك نظمى اسـت قــرآنى.

«تَنَزُّل» به معناى نزول به كندى و مهلت است. و سياق نفى و استثناء انحصار را مى‏فهماند، و مى‏رساند كه ملائكه نازل نمى‏شود مگر به امرى از خدا، هم‏چنان‏كه در جاى ديگر فرمود: «لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ ـ خداى را در آن‏چه دستورشان مى‏دهد، نافرمانى نمى‏كنند، و هر امـرى شوند به‏جا مى‏آورند.» (6 / تحريم)

ظاهر اين‏كه فرمود: « لَهُ ما بَيْنَ‏اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ،» اين است كه آن‏چه زير نظر ما و مشرف بر ماست از آن خداست. و ظاهر جمله دوم، يعنى « وَ ما خَلْفَنا،» به قرينه مقابله آن چيزهايى است كه از نظر ايشان غايب و مستور است.

بنابراين اگر مراد از جمله «ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ،» مكان بوده باشد، شامل قسمتى از مكان پيش روى ملائكه و مكانى كه در آنند و تمامى مكان پشت سر ايشان مى‏شود و شامل تمام مكان پيش روى آنان نمى‏شود، همچنين اگر مراد از آن، زمان بوده باشد، شامل همه گذشته و حال، تنها و قسمتى از آينده، يعنى آينده نزديك مى‏گردد و حال آن‏كه سياق جمله «لَهُ ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ،» به صراحت احاطه را مى‏رساند.

بنابراين وجه صحيح اين است كه ما كلمه «ما بَيْنَ اَيْدينا،» را بر اعمال ملائكه و آثار متفرعه بر وجود ايشان حمل كنيم و بگوييم منظور اين است كه خدا آن‏چه عمل و اثر از ما سر مى‏زند مالك است، مراد از «ما خَلْفَنا،» را اسباب وجود ملائكه بگيريم و بگوييم: مراد از آن، اين است كه خدا مالك تمامى آن اسباب و مقدماتى است كه قبل از هستى ما رديف كرد و آن اسباب سبب پيدايش ما شد و جمله «ما بَيْنَ ذلِكَ،» را حمل كنيم بر وجود خود ملائكه كه اگر آيه را چنين معنا كنيم، آن وقت آيه شريفه متضمن بديع‏ترين تعبيــرها و لطيــف‏ترين بيانات مى‏شود، كه با اين معنى احاطه الهى هم محفوظ مى‏ماند، چون برگشت معنى آيه به اين مى‏شود كه: خدا مالك وجود ما و مالك متعلقات قبلـى و بعـدى وجود ماست. (1)

1- الميزان ، ج: 27 ص: 124.

امكان اطاعت و امكان معصيت در ملائكه

«... وَ فَضَّلْنـــاهُــمْ عَلـــى كَثيـــرٍ مِمَّـنْ خَلَقْنــا تَفْضيــلاً!» (70 / اســراء)

خــداى تعــالى در كتــابش مــلائكـه را ثنا گفته، يك‏جا فرموده: « بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ ـ بندگانى بزرگوار كه در سخن از او پيشى نگرفته و بــه امــرش عمــل مى‏كننــد،» (26 و 27 / انبياء) و نيز فرموده: «لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَـروُنَ ـ از فرمان خدا سرپيچى نمى‏كنند و آن‏چه دستور يا بند عمل مى‏كنند،» (6 / تحريم) به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد، ذوات ايشان را گرامى داشته، بدون اين‏كه مقيــد به قيدى كرده باشد و اطاعتشان را و معصيت نكردنشان را مدح نموده است. (پس معلــوم مى‏شــود نسبت به هــر امــرى از اوامــر خدايى هم قدرت اطاعت دارند و هم قدرت معصيت!) (1)

1- الميزان ، ج: 25 ص: 279.

عبادت ملائكه و بندگان مقرّب الهى

«وَ مَـنْ عِنْـدَهُ لا يَسْتَكْبِـرُونَ عَـنْ عِبـادَتِـه وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ!» (19 / انبياء)

مراد از اين‏كه فرمود: «وَ مَنْ عِنْدَهُ ـ و كسى كه نزد اوست،» مخصوصين به موهبت قرب و حضورند كه چه بسا منطبق با ملائكه مقرب شود. و اين‏كه فرمود: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ـ شب و روز تسبيح مى‏گويند و خسته نمى‏شوند،» (20 / انبياء) به منزله تفسيرى است براى جمله «وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ.» يعنى آن‏ها كه نزد خدايند دچار خستگى و ماندگى نمى‏شوند، بلكه شب و روز بدون هيچ سستى، او را تسبيح مى‏گويند! تسبيــح در شـب و روز كنـايـه از دوام آن اسـت، يعنـى لا ينقطع تسبيـح مى‏گــوينـد.

خداى تعالى در اين آيه حال بندگان مقرب و ملائكه مكرم خود را بيان مى‏كند، كه مستغرق در عبوديت و سرگرم در عبادت اويند، هيچ كار ديگرى آنان را از عبادت او بازنمى‏دارد و به هيچ چيز جز عبادت او توجه نمى‏كنند، گويا كلام براى بيان خصــوصيـت ملـك و سلطنـت خــدا كـه در صــدر آيه آمده بود، ريخته شده است. (1)

1- الميزان ، ج: 28 ص: 92.

شهادت قولى ملائكه

«شَهِــدَ اللّــهُ اَنَّــهُ لا اِلـهَ اِلاّ هُـوَ وَ الْمَــلائِكَــةُ وَ اوُلُواالْعِلْمِ قائِما بِالْقِسْطِ!»(18/آل‏عمران)

«شهادت» يعنى تحمل علم و اداى آن.

خداى متعال كه شاهد و گواه عدل است، شهادت مى‏دهد كه: «خدايى جز او نيست،» و شهادت او هم با كلام شريفش كه عبارت از «شَهِدَ اللّهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُـوَ،» باشد صورت گرفته، چنان‏كه ظاهر آيه شريفه هم شهادت قولى است. بنابراين آيه موردبحث در اشتمالش بر شهادت خداوند به توحيد و وحدانيت خود نظير آيه شريفه «لكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمـآ اَنْـزَلَ اِلَيْـكَ اَنْـزَلَـهُ بِعِلْمِـه وَ الْمَلاآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللّهِ شَهيدا !» (166 / نساء) است. اين راجع به شهادت خداوند، اما شهادت ملائكه: خداوند متعال در آيات مكيّه‏اى كه پيش از اين آيات نازل شده، خبر مى‏دهد كه ملائكه: «بندگان مكرمى هستند كه آنى نافرمانى خداوند را نمى‏كنند و به تمام معنا بر طبق فرمان او عمل مى‏كنند و همچنين خدا را تسبيح و ستايش كرده و در تسبيح و ستايش آنان شهادت و گواهى به وحدانيت خداوند مى‏باشد!» چنان‏كه فرمايد: « بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ،» و مى‏فرمايد: « وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ! » (5 / شورى)

اولوالعلم و صاحبان دانش هم در اثر آن‏چه از آيات آفاقى و انفسى ديده‏اند و در اعماق قلبشان فرو رفته است همين شهادت را مى‏دهند. مقصود از «شهادت» شهادت قولى است چنان‏كه ظاهر آيه شريفه هم آن را مى‏رساند. و شهادت فعلى ـ گرچه بالذات ثابت و عالم وجود از نظام متصلش گرفته تا هر جزء جزء از اعيان موجودات آن تمامى شاهد وحدانيت اويند ـ لكـن در آيـه مـورد بحـث منظـور آن قسـم از شهادت نيست. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 216.

نحوه دعا كردن ملائكه

«اَلَّــذينَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ... يَسْتَغْفِــرُونَ لِلَّــذينَ امَنُوا... وَقِهِـمُ السَّيِّئــاتِ وَ مَــنْ تَــقِ السَّيِّئــاتِ يَـوْمَئِــذٍ فَقَـدْ رَحِمْتَــهُ!» (7 و 9 / مؤمن)

از اين آيات كه مشتمل بر دعاى ملائكه و درخواست ايشان براى مؤمنين است، دو نكته استفاده مى‏شود:

اول ـ رعايت ادبى است كه ملائكه در دعاى خود كرده‏اند و قبل از درخواست حاجت، خداى عزيز را حمد و ثنا گفته و علاوه بر اين از اسماء حسناى او اسمــايى را كه منـاسب با درخواستشان بـوده، شفيــع قــرار داده‏انـد.

دوم ـ اين‏كه درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كرده‏اند و اين معنا يعنى ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در كلام خداى تعالى هرجا كه با هم آمده‏اند مكرر آمده، همين هم با عقل موافق است، براى اين‏كه به‏دست آمدن استعداد براى درك هر نعمتى با زوال موانع تأمين مى‏شود، يعنى اول بايد موانع برطرف گردد، بعد نعمت به‏دست آيد.

ظاهرا آيه موردبحث هم از آياتى است كه دلالت مى‏كند بر اين‏كه پاداش روز قيامت خود اعمال است، هم‏چنان‏كه كيفر اعمال زشت نيز خود آن اعمال است.

مراد از سيئاتى كه ملائكه درخـواست حفـظ مـؤمنيـن از آن‏هـا را كــرده‏اند، هــراس‏ها و شـدايـدى است كه در روز قيـامت همـه با آن مواجهند، نه عذاب جهنم. (1)

1- الميـــــــــــزان ، ج: 34 ص: 175.

مفهوم حرف زدن خدا و ملائكه

«... مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ....» (253 / بقره)

مى‏دانيم كه قول و كلام خدا با پيامبرش حقيقت معناى قول و كلام را دارد. در مورد قول خدا با ملائكه يا شيطان و شبيه آن اگر شبيهى داشته باشند، به‏خاطر اين‏كه وجودشان از سنخ وجود ما انسان‏ها نيست، يعنى حيوانى اجتماعى نيستند، و چون ما تكامل تدريجى و از راه تحصيل علم ندارند، بايد قول معنايى ديگر داشته باشد. در ما انسان‏ها قول عبارت بود از استخدام صوت يا اشاره به ضميمه قرارداد قبلى، كه فطرت انسانى ما، و اين‏كه حيوانى اجتماعى هستيم آن را ايجاب مى‏كرد و اما ملائكه و جن و شبيه آن دو به‏طورى كه از كلام خداى سبحان برمى‏آيد، چنين وجودى ندارند، پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى ديگر است.

از اين‏جا روشن مى‏شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با يكديگر، و خود شيطان‏ها با يكديگر از راه استخدام صدا و استعمال لغت‏هائى در برابر معانى نيست و بنابراين وقتى يك فرشته مى‏خواهد، با فرشته‏اى ديگر سخن بگويد و مقاصد خود را به او بفهماند، و يا شيطانى مى‏خواهد، با شيطان ديگر سخن بگويد، اين‏طور نيست كه مانند ما بدنى و سرى و در سر دهنى و در دهان زبانى داشته باشد، و آن زبان، صدا را قطعه قطعه نموده از هر چند قطعه‏اش لفظى در برابر مقصدش درست كند، و شنونده‏اش هم سرى و در سر سوراخى بنام گوش و داراى حس سامعه و در پشت آن دستگاه انتقال صــوت به مغــز داشته باشد، تـا سخنـان گـوينـده را بشنـود و ايـن پـرواضـح اسـت.

اما هرچه باشد، به‏طور مسلم در بين اين دو نوع مخلوق حقيقت معناى سخن گفتن و شنيــدن هسـت، و اثر قول و مخصوصا فهم معناى مقصود و ادراك آن را دارد، هرچند كه قـولى چـون قول ما را ندارند، و اين‏چنين بين خداى سبحان و بين ملائكه و شيطان قول هســت، اما نه چون ما، كه عبارتست از ايجاد صوت از طرف صاحب قول، و شنيدن آن از طـــرف مقــابـل. (1)

1- الميـــــــــــــــــزان ، ج: 4 ص: 196.

مفهوم آمدن خدا و ملائكه

«هَـلْ يَنْظُـرُونَ اِلاّ اَنْ يَـأْتِيَهُــمُ اللّــهُ فى ظُلَـلٍ مِنَ الْغَمـامِ وَ الْمَـلائِكَــةُ...؟»

ـ آيا جـز ايـن انتظـار دارنـد كه خـدا با ملائكه در پاره‏هاى ابر بيايند و كار از كار بگذرد...؟ (210/بقره)

حال چنين اشخاصى كه پيروى گام‏هاى شيطان را مى‏كنند و موجب پراكنده شدن مؤمنان و گسستن رشته ايشان مى‏شوند، حال كسانى است كه انتظار كيفر الهى و قضــاوت بــر طبــق وعــده‏هايــى كــه به ايشان داده شده دارند، گويى منتظرند خدا و فرشتگان بيايند و كار يكسره شود. در حــالـى كــه آنــان متــوجـه نيستند يا اعتنايى به هلاكتشان نمى‏شود و بازگشت كارها به سوى خــداست و لــذا گــريـزگــاهى از حكــم و قضــاوت او نخـــواهــد بـــود.

از كتاب و سنت به‏طور ضرورت ثابت شده كه خداوند متعال به صفات اجسام و خصوصيات ممكنات كه ملازم با حدوث و امكان و توأم با نياز و نقص است، متصف نمى‏شود. آيه « لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْ‏ءٌ ـ چيزى همانند او نيست،» (11 / شورى) و آيه « وَاللّهُ هُوَ الْغَنِىُّ ـ و خداست بى‏نياز،» (15 / فاطر) و آيه « اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ ـ خدا آفريننده هرچيز است،» (62 / زمر) هر سه آيه از آيات محكمات است كه متشابهات قرآن به آن‏ها بازمى‏گردد. بنابراين هر آيه‏اى كه ظاهرش نسبت دادن صفت يا فعل حادثى به خداى تعالى باشد بايد با آن‏ها سنجيده شود و معنايى كه با اسماء حسنى و صفات علياى الهى منافات ندارد، از آن‏ها فهميده شود.

مثلاً آياتى كه نسبت آمدن به خدا مى‏دهد ـ مانند آيه « وَ جـاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّـا صَفّـا ـ پروردگارت آمد و فرشته صف در صف،» (22 / فجر) و آيه « فَأَتيهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ـ پس خدا از جايى كه نمى‏پنداشتند بيامد،» (2 / حشر) و آيه « فَاَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ـ پس خدا ساختمانشان را از پايه‏ها برآورد!» (26 / نحل) منظور از تمام اين‏ها معنايى است كه با ساحت قدس پروردگار سازگار باشد، مانند احاطه و نظير آن ولو اين‏كه از نظر معنا مجازى باشد و بنابراين مراد از «اتيان = آمدن» در آيه مورد بحث، احاطه ذات احديت است به آنان از نظر قضا در حقشان و اجراى آن.

آمدن، آن‏طور كه ما مى‏فهميم اين است كه يك جسم، مسافتى را كه بين خود و جسم ديگرى دارد، با حركت و نزديك شدن به آن بپيمايد اين معنى هرگاه از خصوصيات مادى تجريد شود و از نقايصى كه لازم اجسام است عارى گردد، همان معناى نزديك شدن موجودى به موجود ديگر و برداشته شدن موانع بين آن‏ها را افاده مى‏كند. اين معنى را به‏طور حقيقت و بدون ارتكاب مجاز مى‏توان به خدا نسبت داد. بنابراين معناى آمدن خدا براى يكسره كردن كار مردم اين است: امورى كه بين خدا و ايشان موجود است و مــانـع از قضـاوت الهـى مى‏بـاشــد، بـرداشتـه شود.

اين حقيقتى از حقايق قرآنى است كه بحث‏هاى استدلالى موفق به كشف آن نشده مگر بعد از سيرهاى طولانى، و گذشتن از سخت و سست‏ها، و پيمودن فراز و نشيب‏ها و پى بردن به اصيل بودن وجود و تشكيكى بودن حقيقت آن. (1)

1- الميـــــــــــــــــــزان ، ج: 3 ص: 144.

تفاوت جنس ملائكه با جنس شيطان

«... ثُـمَّ قُلْنـا لِلْمَـلائِكَـةِ اسْجُـدُوا لاِدَمَ فَسَجَـدُوآا اِلاّ اِبْليـسَ...!» (11 / اعراف)

در آيه فوق و همچنين در آيه **«فَسَجَدَ الْمَـلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ**،» (30 / حجر) خداى‏تعالى خبر مى‏دهد از سجده كردن تمامى فرشتگان مگر ابليس، و در آيه «كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه،» (50 / كهف) علت سجده نكردن وى را اين دانسته كه وى از جنس فرشتگان نبوده، بلكه از طايفه جن بوده است. از آيه «بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لايَسْبِقُـونَـهُ بِالْقَـوْلِ وَ هُـمْ بِـاَمْـرِه يَعْمَلُـونَ،» (26 و 27 / انبياء) هم استفاده مى‏شود كه اگـر ابليـس از جنـس فـرشتگـان مـى‏بــود، چنيـن عصيـانـى را مـرتكـب نمـى‏شـد.

مفسرين در توجيه اين استثنا اختلاف كرده‏اند كه آيا امرى كه به وى شده بود، همان امر به ملائكه بوده يا آن‏كه ابليس به امر ديگرى مأمور به سجده شده بود. حقيقت مطلب اين است كه از ظاهر آيه استفاده مى‏شود كه ابليس با ملائكه بوده و هيچ فرقى با آنان نداشته، او و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه مى‏توان آن را مقام قدس نـاميـد، و امـر به سجـده هم متـوجـه اين مقام بوده، نه به يك يك افرادى كه در اين مقام قرار داشته‏اند.

بنابراين معلوم مى‏شود، ابليس قبل از تمردش فرقى با ملائكه نداشته و پس از تمرد حسابش از آنان جدا شده، ملائكه به آن‏چه مقام و منزلتشان اقتضا مى‏كرد، باقى ماندند و خضوع بندگى را از دست ندادند و لكن ابليس بدبخت از آن مقام ساقط گرديد، هم‏چنان‏كه فرمود: «كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه ـ چون از جنس جن بود نسبت به امر پروردگارش فسق ورزيد،» (50 / كهف) و زندگانى‏اى را اختيار كرد كه جز خروج از كرامت الهى و اطاعت بندگى چيز ديگرى نبود.

خلاصه بحث اين شد كه ابليس موجودى است از آفريده‏هاى پروردگار كه مانند انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر نموده و به سوى گناه سوق مى‏دهد. اين موجود قبل از اين‏كه انسانى به‏وجود آيد، با ملائكه مى‏زيسته و هيچ امتيازى از آنان نداشته است، پس از اين‏كه آدم عليه‏السلام پا به عرصه وجود گذاشت، وى از صف فرشتگان خارج شده برخلاف آنان در راه شر و فساد افتاد، و سرانجام كارش به اين‏جا رسيد كه تمامى انحراف‏ها و شقاوت‏ها و گمراهى‏ها و [اعمال] باطلى كه در بنى نــوع بشـر بـه وقــوع بپيـونـدد، همـه بـه يـك حسـاب مستنـد بـه وى شـود، برعكس ملائكه كه هر فردى از افراد بشر به سوى غايت معارف و سرمنزل كمال و مقام قرب پــروردگــار راه يـافتـه و مى‏يـابـد، هـدايتـش بـه يـك حسـاب مستند به آنهاست. (1)

1- الميــــــــــــــــزان ، ج: 15 ص: 29 و 57.

تفاوت حركت ملائكه با ساير جنبندگان

«وَ لِلّــهِ يَسْجُــدُ مــا فِـى السَّمـواتِ وَ ما فِى‏الاَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ...!»(49 / نحل)

« **دابَّة** » به معناى هر چيزى است كه تحرك و انتقال از جايى به جايى داشته باشد. عموميت كلمه « **دابَّة** »، انسان و جن و هر دو را شامل مى‏شود، چون خدا در كلام خود براى جن نيز دبيب (جنبش) را كه براى ساير جنبندگان از انسان و حيوان هست، اثبات مى‏كند. و از اين‏كه ملائكه را جداگانه اسم برد، كاملاً مى‏توان فهميد كه هرچند ملائكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از بالا به پايين و به عكس دارند، لكن حركت آنان از نوع حـركت جنبنـدگان و انتقـال مكانى آنان نيست.

اين آيه دلالت دارد بر اين‏كه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگانى هستند كه در آن‏جا مسكن داشته و زندگى مى‏كنند. (1)

1- الميزان ، ج: 24 ص: 134.

تفــاوت روح مـلائـكــه بـا روح انســان

«... يَـــــوْمَ يَقُـــــومُ الــــرُّوحُ وَ الْمَــــلائِكَـــةُ صَفّــــا...!» (38 / نبــــأ)

روحى كه متعلق به ملائكه است، از افاضه روح به اذن خداست. اگر در مورد روح ملك تعبير به تأييد و نفخ نفرموده و در مورد انسان اين دو تعبير را آورده، در مورد ملائكه فرموده: «فَـاَرْسَلْنا اِلَيْهـا رُوحَنا،» (17 / مريم) و يا فرموده: «قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ،» (102 / نحل) و يا فرموده: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَْمينُ،» (193 / شعراء) براى اين بود كه ملائكه با همه اختلافى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح محض‏اند، و اگر احيانا به صورت جسمى به چشم اشخاصى درمى‏آيند، تمثلى است كه به خود مى‏گيرند، نه اين‏كه به راستى جسمى و سروپايى داشته باشند.

به خلاف انسان كه روح محض نيست، بلكه موجودى است مركب از جسمى مرده و روحى زنده، پس در مورد او مناسب همان است كه تعبير به نفخ «دميدن» بكند، هـم‏چنـان‏كه در مورد آدم فـرمـود: «فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى...!» (29 / نحل)

و همان‏طور كه اختلاف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبير مختلف شود، و در مورد فرشته به نفخ تعبير نيــاورد هـم‏چنيـن اختــلافى كه در اثـر روح يعنى حيات هست كه از نظر شرافت و خست مراتب مختلفى دارند، باعث شده كه تعبير از تعلق آن مختلف شود، يك‏جا تعبير به نفخ كند و در جاى ديگر تعبير به تأييد نمايد، و روح را داراى مــراتـب مختلفــى از نظــر اختـلاف اثرش بداند. (1)

1- الميزان ، ج: 39 ص: 446.

ميزان علم ملائكه به غيب و شهادت

« مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شاءَ...!» (255 / بقره)

علم خدا به پشت و روى امر شفيعان كنايه است از نهايت درجه احاطه او به ايشان، پس ايشان نمى‏توانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مى‏كنند، كارى كه خدا نخواسته و راضى نيست در ملكش صورت بگيرد، انجام دهند. ديگران هم نمى‏توانند از شفاعت آنــان سوء استفــاده نمــوده و در ملك خداى تعالى مداخله كنند و كارى صورت دهند كه خـدا آن را مقدر نكرده است.

آيات كريمه زير هم به همين معنا اشاره مى‏كند كه مى‏فرمايد: « وَ ما نَتَنَـزَّلُ اِلاّ بِاَمْـرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ ـ فرشتگان به پيامبر اسلام گفتند: ما جز به امر پروردگارت نازل نمى‏شويم، پشت و رو و ظاهر و باطن ما از آنِ اوست و پروردگار تو فراموشكار نيست.» (64 / مريم)

« عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا، اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ... ـ خداست داناى غيب، و غيب خود را براى كسى اظهار نمى‏كند مگر براى كسانى از رسولانش كه شايسته‏شان بداند. تازه از پيش رو و پشت سر، سياه زاغشان را چوب مى‏زند و آنان را مى‏پايد تا بداند رسالت‏هاى پروردگارشان را ابلاغ كردند، و خدا به آن‏چه رسولان دارند آگاه است و شمار تمامى موجودات را شمرده دارد!» (26 و 27 / جـــن)

براى اين‏كه اين آيات احاطه خدا به ملائكه و به انبياء را بيان مى‏كند تا از انبياء عملى كه او نخواسته سر نزند، و ملائكه جز به امر او نازل نشوند، و انبياء جز آن‏چه را كه او خواسته ابلاغ نكنند، و بنابراين بيان، مراد از جمله «ما بَيْنَ اَيْديهِمْ،» آن رفتارى است كه از ملائكه و انبياء مشهود و محسوس است، و مراد از جمله «وَ ما خَلْفَهُمْ،» چيزهايى است كه از انبياء غايب و بعيد است، و حوادثى است كه پس از ايشان رخ مى‏دهد، پس برگشت اين دو جمله به همان غيب و شهادت است. (1)

1- الميزان ، ج: 4 ص: 227.

ميزان دسترسى ملائكه به غيب

« عالِــمُ الْغَيْـبِ فَـلا يُظْهِــرُ عَلى غَيْبِــهِ اَحَدا، اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُـولٍ....»

(26 و 27 / جن)

ملائكه آن‏چه از وحى آسمان كه قبل از نزولش حمل مى‏كنند و هم‏چنين آن‏چه از عالم ملكوت مشاهده مى‏كنند، نسبت به خود آنان مشهود است، نه غيب، هرچند كه براى ما غيب باشد. پس ملائكه را نمى‏توان مشمول استثناء «اِلاّ» در آيه فوق دانست، هم‏چنين جمله « فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا،» تنها شامل اهل دنيا مى‏شود، كه در روى زمين زندگى مى‏كنند. اگر بنا باشد از سكنه زمين تجاوز كنيم تا شامل ملائكه هم باشد، بايد مردگان را هم كه امور آخرت را كه به نص قرآن غيب اين عالم است مشاهده مى‏كنند، مشمول استثنا بدانيم و حال آن‏كه قطعا مشمول نيستند، براى اين‏كه اگر مردگان هم مشمول باشند، ديگر حتى يك نفر هم در تحت عموم « فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا،» باقى نمى‏ماند، چون هر انسان زمينى روزى از دنيا مى‏رود و غيب عالم را مى‏بيند، و در روز قيامت كه «يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ،» (103 / هود) و نيز «ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ،» (103 / هود) دربــاره‏اش فـرمـوده، تمـامى مـردم يـك‏جـا مبعـوث مى‏شـونـد و غيـب عـالـم براى همه مشهود مى‏گردد، پس همان‏طور كه اموات مشمول استثنا نيستند، به خاطر اين‏كه عالم اموات غير اين عالم است، هم‏چنين ملائكه هم مشمول نيستند، براى اين‏كه عـالمشـان غيـر ايـن عـالم است. (1)

1- الميزان ، ج: 39 ص: 224.

محدوديت علم ملائكه نسبت به غيب

«وَ عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ... قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا اِلاّ مـا عَلَّمْتَنـا... اِنّى اَعْلَـمُ غَيْـبَ السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ...!» (31 تـا 33 / بقـره)

كلمه «اَسْماء» جمعى است كه افاده عموم مى‏كند و كلمه «كُلَّها» اين عموميت را تأييد كــرده است. در نتيجه مراد از آن تمامى اسمايى خواهد بود كه ممكن است، نام يك مسمّا واقع بشود.

از سوى ديگر كلمه «عَرَضَهُمْ ـ ايشان را به ملائكه عرضه كرد،» دلالت مى‏كند بر اين‏كه هر يك از آن اسماء يعنى مسمّاى به آن اسماء، موجودى داراى حيات و علم بوده‏اند و در عين اين‏كه علم و حيات داشته‏اند، در پس حجاب غيب، يعنى غيب آسمان‏ها و زمين قــرار داشتـه‏انـد.

اضــافــه غيـب به آسمــان‏ها و زميــن، از آن‏جــا كــه مقام آيه شريفه مقام اظهار تمــام قــدرت خــداى تعـالـى، و تمــاميــت احــاطـه او، و عجــز ملائكــه و نقص ايشانست، اضافه ملكى است و در نتيجه افاده مى‏كند: كه اسماء نامبرده امورى بوده‏اند كه از همه آسمــان‏ها و زمين غــايـب بـوده، و بـه كلـى از محيـط كـون بيـرون بوده‏اند.

وقتى اين جهات را در نظر مى‏گيريم يعنى عموميت اسماء را، و اين‏كه مسمّاهاى به آن اسماء داراى زندگى و علم بوده‏اند، و اين‏كه در غيب آسمان‏ها و زمين قرار داشته‏اند، آن وقت با كمال وضوح و روشنى همان مطلبى از آيات موردبحث استفاده مى‏شود كه آيــه « وَ اِنْ مِـنْ شَـىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْــدَنـا خَـزائِنُـهُ،» (21 / حجر) درصدد بيان آن است. پس حاصل كلام اين شد كه اين موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر ملائكـه عرضه كرد، موجوداتى عالى و محفوظ نزد خدا بودند، كه در پس حجـاب‏هاى غيب محجـوب بودند.

« وَ اَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ! » آن‏چه ملائكه اظهار بدارند و آن‏چه پنهان كننـد، دو قسـم از غيـب نسبى است، يعنى بعضى از غيب‏هاى آسمان‏ها و زمين است، و به همين جهت در مقابل آن جمله « اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ!» قرار گرفت، تا شامل هر دو قسم غيب، يعنى غيب داخل در عالم ارضى و سماوى و غيب خارج از آن بشود. (1)

1- الميزان ، ج: 1 ص: 222.

فصل سوم

عالم ملكوت

مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشياء

« فَسُبْحـانَ الَّـذى بِيَـدِه مَلَكُـوتُ كُلِّ شَـىْ‏ءٍ وَ اِلَيْـهِ تُـرْجَعُـونَ!» (83 / يـس)

مراد از «مَلَكُوت» آن طرف از دو طرف هر چيز است كه رو به خداست. چون هر موجودى دو طرف دارد، يكى رو به خدا و يكى ديگر پشت به خدا. ملكوت هر چيز سمت رو به خداى آن چيز است، و ملك، سمت رو به خلق آن. ممكن هم هست بگوييم: ملكوت به معنـاى هـر دو طـرف هر موجود است، و آيات زير هم بر همين معنا حمل مى‏شود: «وَ كَذلِكَ نُرِى اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ ـ ما هر دو سوى آسمان‏ها و زمين را به ابراهيم نشان مى‏دهيم، براى اين‏كه چنين و چنان باشد، و نيز براى اين‏كه از يقين‏داران باشد!» (75 / انعام) و آيه « اَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ ـ چرا به هر دو سوى آسمان‏ها و زمين نظر نمى‏كنند.» (185 / اعراف) « قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ ـ بگـو آن كيسـت كـه هـر دو سـوى هـر چيـز را بـه دسـت دارد؟» (88 / مـؤمنـون)

و اگر ملكوت هر چيزى به‏دست خداست، براى اين است كه دلالت كند بر اين‏كه خداى‏تعالى مسلط بر هرچيز است و غيرخدا كسى دراين تسلط بهره و سهمى ندارد. (1)

1- الميــزان ، ج: 33 ص: 186.

ملكوت آسمان‏ها و زمين

«اَوَ لَـــمْ يَنْظُـــرُوا فـى مَلَكُــوتِ السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ...؟» (185 / اعــراف)

ملكوت در عرف قرآن و به طورى كه از آيه « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ...!» (82 و 83 / يس) استفاده مى‏شود، عبارت است از باطن و آن طرف هر چيز كه به سوى پروردگار متعال است، و نظر كردن به اين طرف با يقين ملازم است، هم‏چنان‏كه از آيه « وَ كَذلِكَ نُرِى اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ،» (75 / انعام) اين تلازم به خوبى استفاده مى‏شود.

پس غــرض از ايـن آيـه تـوبيـخ آنــان در اعــراض و انصــراف از وجـه ملكوتى اشيـاء اسـت كــه چــرا فــرامــوش كــردنـد و در آن نظــر نينــداختنــد تــا برايشان روشــن شــود، آن‏چــه را كـه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به سوى آن دعوتشان مى‏كند حق است.

و اين‏كه فرمود: « وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ !» (185 / اعراف) معناى آيه اين است كه « چرا در خلقت آسمان‏ها و زمين و هر چيز ديگرى از مخلوقات خدا نظر نكردند؟» و بايد نظر كنند، اما نه از آن طرف كه برابر اشياء است، و نتيجه تفكر در آن علم به خواص طبيعى آنهاست، بلكه از آن طرف كه برابر خداست، و تفكر در آن آدمى را به اين نتيجه مى‏رساند كه وجود اين موجودات مستقل به ذات نيست، بلكه بسته به غير و محتاج به پروردگارى‏است‏كه امر هر چيزى‏را او اراده‏مى‏كند و آن پروردگار رب‏العالمين‏است. (1)

1- الميـــزان ، ج: 16 ص: 259.

چگونگى مشاهده ملكوت

«وَ كَـذلِـكَ نُـرِى اِبْـراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَالاَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ!» (75/انعام)

معناى آيه اين مى‏شــود كــه ما ملكــوت آسمان‏ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم و همين معنا باعث شد كه پى به گمراهى پدر و قوم خود برده و به احتجاج به آنان بپردازد و ما هم پــى در پــى با هميــن ارائــه ملكوت تأييدش كرديم تا آن‏كه شب فرارسيــد و چشمــش به ستــاره افتـــاد... .

و اما معناى ملكوت آسمان‏ها و زمين !

بايد دانست كه ملكوت مانند ملك به معناى قدرت بر تصرف است. چيزى كه هست اين هيئت تأكيد در معنا را هم افاده مى‏كند. كلمه مزبور در قرآن نيز به همان معناى لغوى خود استعمال شده، و معناى جداگانه‏اى ندارد. و لكن مصداق آن در قرآن غير ساير مصاديق عرفى است، چه ملك و ملكوت كه يك نوع سلطنت است، در ما آدميان يك معناى فرضى و اعتبارى است و واقعيت خارجى ندارد، بلكه مسأله احتياج به اجتماع و احتياج اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن امن و عدالت و نيروى اجتماعى ما را وادار به قبول و معتبر شمردن آن كرده است و لذا مى‏بينيم با بيع و هبه و غصب و امثال آن در هر لحظه از شخصى به شخص ديگرى منتقل مى‏شود. و اين معناى اعتبارى و قراردادى را گرچه مى‏توان درباره خداى تعالى هم تصوير كرد، از اين راه كه حكــم به حق در جــامعـه بشرى ملك خداست، هم‏چنان‏كه خودش هم فرموده: **«اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ،» (57 / انعام)** و نيز فرمود**: «لَهُ الْحَمْدُ فِى‏الاْوُلى وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ - در** دنيا و آخـرت ستــايش او راست و او راســت حكــم!» (70 / قصص)

و لكن همين ملك اعتبارى را اگر به تحليل عقل ببريم خواهيم ديد كه در ميان حقايق اصل و ريشه غيرقابل زوال و انتقالى دارد، زيرا مى‏بينيم وقتى گفته مى‏شود: «انسان مالك نفس خويش است،» معنايى جز اين ندارد كه انسان حاكم و مسلط و متصرف در چشم و گوش و ساير قوا و افعال خويش است. به اين معنا كه اگر گوش من چيزهايى را مى‏شنود، و چشم من چيزهايى را مى‏بيند، و ساير قوايم كارهايى را انجام مى‏دهند، همه به پيروى از اراده و حكم من است نه اراده و حكم ديگران. و اين معنا خود حقيقتى است كه در تحقق غيرقابل زوال و انتقالش در ما هيچ شبهه و ترديدى نيست.

آرى قوا و افعال و ساير آثار انسان همه از تبعات و فروعات وجود او و قائم به ذات اوست، مستقل و بى‏نياز از او و قائم به ذات خود نيست. چشم او به اذن او مى‏بيند و گوشش به اذن خود او مى‏شنود، چه اگر او نبود چشمى و ديدنى و گوشى و شنيدنى نبود، اوست كه در اين قوا مانند پادشاهى كه افراد جامعه همه به اذن او كار مى‏كنند حكومت دارد، و هم‏چنان‏كه اگر پادشاهى نبود كه زمام تمامى امور در دست وى گرد آمــده، جــامعــه‏اى تشكيــل نمـى‏يـافـت، هـم‏چنيـن اگر نفـس انسان نبود قوايش نيز متشكل نمى‏شد.

و نيز هم‏چنان‏كه اگر پادشاهى، فردى را از تصرفى جلوگيرى كند، نمى‏تواند سرپيچى نمايد و ديگر حكمش در آن تصرف نافذ نيست. هم‏چنين اگر انسان يكى از قواى خود را از عمل بازبدارد، ديگر آن قوه نمى‏تواند در آن عمل به‏كار بيفتد. مالكيت خداى تعالى هم از همين باب است، و نظير مالكيت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود اعتبارى نيست، بلكه مانند مالكيت آدمى نسبت به قوا و افعالش واقعى و حقيقى است، زيرا عالم و هرچه در آن است همه فعل خداوند است، و هيچ موجودى از خداوندى كه عالم را آفريده و نظام آن را در دست دارد، نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در افعالش بى‏نياز نيست، و در هيچ حال از خود استقلال ندارد، نه در حال انفرادش و نه در حالى كه با ساير اجزاء عالم اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج اين نظام عامى كه مى‏بينيم به‏وجود آمده است.

از آيه شريفه **« قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ!» (26 / آل‏عمــران) و « وَ لِلّــهِ مُلْــكُ السَّمــواتِ وَ الاَرْضِ!» (189 / آل‏عمران) و « تَبارَكَ الَّذى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَديرٌ، اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوةَ... اَلَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا ! » (1 تا 3 / ملك)** هم مالكيت آسمان‏ها و زمين را تعليل مى‏كند به اين‏كه خداوند آن‏ها را آفريده، استفاده مى‏شود كه اگر خداى تعالى را مالك آسمان‏ها و زمين دانسته، براى اين بوده كه وجود و واقعيت آن از خداوند است ؛ و بنابراين بايد گفت به همين جهت كسى شريك ملك خدا نيست، و مالكيتش قابل زوال و انتقال و واگذارى به غير نبوده و معقول نيست كسى او را از مالكيتش عزل نموده و خود به جايش بنشيند.

آيه شريفه « **اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ...!» (82 و 83 / يس)** نيز به همين معنا تفسير مى‏شود، چه آيه دومى بيان مى‏كند كه ملكوت هر چيزى همان كلمه «كُنْ» است كه خداى سبحان مى‏گويد، و گفتن او عين فعل و ايجاد اوست، پس معلوم شد كه ملكوت همان وجود اشياء است از جهت انتسابى كه به خداى سبحان داشته و قيامى كه به ذات او دارند، و معلوم است كه چنين امرى قابل شركت نبوده و ممكن نيست چيز ديگرى با خداوند در آن شركت داشته باشد، و بنابراين نظر در ملكوت اشياء به‏طور قطع آدمى را به توحيد هدايــت مى‏كند هم‏چنان‏كه فرمود: **« اَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ ـ** آيا نظر نكردند در ملكوت آسمان‏ها و زمين و آن‏چه كه خداوند آفريده؟» (85 / اعراف) با در نظر گرفتن اين مطالب اگر در جمله « وَ كَذلِكَ نُرِى اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ،» و هم‏چنين ساير آيات مربوط به آن دقت شود، به خوبى معلوم مى‏شود كه مراد از نشان دادن ملكوت آسمان‏ها و زمين همانا نشان دادن خداست، خود را به ابراهيم از مسير مشاهده اشياء، و از جهت استنادى كه اشياء به وى دارند، چه وقتى اين استناد قابل شركت نبود هركسى كه به موجودات عالم نظر كند، بى‏درنگ حكم مى‏كند به اين‏كه هيــچ يــك از اين مـوجـودات مـربى ديگـران و مدبر نظام جارى در آن‏ها نيست.

- «وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ!» (75 / انعام)

«يقين» عبارت است از علم صد در صدى كه به هيچ وجه شك و ترديدى در آن رخنه نداشته باشد. و بعيد نيست غرض از ارائه ملكوت اين بوده كه ابراهيم عليه‏السلام به پايه يقين به آيات خداى برسد به طورى كه در جاى ديگر فرمود: **« وَ جَعَلْنـا مِنْهُـمْ اَئِمَّـةً يَهْـدُونَ بِـاَمْـرِنا لَمّا صَبَروُا وَ كانُوا بِاياتِنا يُوقِنُونَ!»** همان يقينى كه نتيجه‏اش يقين به اسماء حسنى و صفات علياى خداوند است، و اين مرحله همان مرحله‏اى است كه درباره رسيدن پيغمبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به آن پايه فرموده است: **«سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَا الَّذى بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اياتِنا ! » (1 / اسراء)** و اين يقين به آيات پروردگار منتها درجه‏اى است كه انبياء عليهم‏السلام در سير تكاملى خود مى‏توانند، به آن برسند. و اما ذات پروردگار، پس قرآن كريم ساحتش را عالى‏تر از آن دانسته كه ادراكى به آن تعلق گيرد و احاطه كند و وجودش را امرى مسلم دانسته است.

قــرآن كــريـم بــراى علــم يقينـى بــه آيــات خــداونــد آثــارى بـرشمـرده كــه يكــى از آن آثــار ايـن است كه پــرده حــواس از روى حقايق عالم كون كنار رفته و از آن‏چه در پس پرده محسوسات است، آن مقدارى كه خدا خواسته باشد ظاهر مى‏شود، و در اين بـاره فرموده است: **«كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ،» (5 و 6 / تكاثر) نيــز فــرمــوده: «كَـلاّ اِنَّ كِتـابَ الاَبْرارِ لَفى عِلّيّينَ، وَ ما اَدْريكَ ما عِلِّيُّونَ، كِتابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَــــدُهُ الْمُقَـــرَّبُـــونَ!» (18 تــا 21 / مطففيــن)** (1)

1- الميزان ، ج: 13 ص: 267.

ملكوت و امر هر موجود

«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ‏الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى وَ ما اُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً!»(85 / اسراء)

امر الهى در هر چيز عبارت است از ملكوت آن چيز و فراموش نشود كه ملكوت ابلغ از ملك است، بنابراين براى هر موجودى ملكوتى و امرى است آن چنان كه فرمود: **«اَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ؟» (185 / اعراف) و نيز فرمود: « تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ! » (4 / قدر)**

پس ازآن‏چه‏گذشت، اين‏معنى روشن‏گرديد كه امر خدا عبارت از كلمه ايجاد اوست و كلمه‏ايجاداوهمان‏فعل‏مخصوص به‏اوست بدون‏اين‏كه اسباب‏كونى و مادى‏درآن دخالت داشته و با تأثيرات تدريجى خود در آن اثر بگذارد. اين همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است، و روح وجودش از همين باب است يعنى از سنخ امر و ملكوت است. (1)

1- الميــــــــــــــــــزان ، ج: 25 ص: 335.

حقايق عالم ملكوت و حفظ اسرار آن

« اِلاّ مَــنْ خَطِــفَ الْخَطْفَــةَ فَــاَتْبَعَــهُ شِهــابٌ ثــاقِــبٌ!» (10 / صــافــات)

مفسرين براى اين‏كه مسأله استراق سمع شيطان‏ها در آسمان را تصوير كنند و نيز تصوير كنند كه چگونه شيطان‏ها در اين هنگام با شهاب‏ها تيراندازى مى‏شوند، توجيهاتى ذكر كرده‏اند، كه همه بر اين اساس استوار است، كه آسمان عبارت است از افلاكى كه محيط به زمين هستند، و جماعت‏هايى از ملائكه در آن افلاك منزل دارند، و آن افلاك در و ديوارى دارد، كه هيچ چيز نمى‏تواند وارد آن شود، مگر چيزهايى كه از خود آسمان باشد، و اين‏كه در آسمان اول، جماعتى از فرشتگان هستند، كه شهاب‏ها به دست گرفته، و در كمين شيطان‏ها نشسته‏اند، كه هر وقت نزديك بيايند تا اخبار غيبى آسمان را استراق سمع كنند، با آن شهاب‏ها بر سر ايشان بكوبند، و دورشان سازند، و اين معانى همه از ظاهر آيات و اخبار به ذهن مى‏رسد.

و لكن امروز بطلان اين حرف‏ها به خوبى روشن شده، لاجرم بايد توجيه ديگرى كرد، و آن توجيه به احتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ اين است كه اين بياناتى كه در كلام خداى تعالى ديده مى‏شود، از باب مثال‏هايى است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حــس زده شــده، تا آن‏چه خارج از حس است به صورت محسوسات در افهام بگنجد: **« وَ تِلْكَ الاَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمُونَ** ـ اين‏ها همه مثال‏هايى است كه ما براى مردم (ظاهربين) مى‏زنيم، و اين مثل‏ها را نمى‏فهمند مگر مردم عاقل!» (43 / عنكبوت) و اين‏گونه مثل‏ها در كلام خداى تعالى بسيار است، از قبيل عرش، كرسى، لوح و كتاب.

و بنابراين اساس، مراد از آسمانى كه ملائكه در آن منزل دارند، عالمى ملكوتى خواهد بود كه افقى عالى‏تر از افق عالم ملك و محسوس دارد، همان‏طور كه آسمان محسوس ما با اجرامى كه در آن هست، عالى‏تر و بلندتر از زمين ما هستند.

مراد از نزديك شدن شيطان‏ها، به آسمان، و استراق سمع كردن، و به دنبالش هدف شهاب‏ها قرار گرفتن، اين است كه شيطان‏ها مى‏خواهند، به عالم فرشتگان نزديك شوند، و از اسرار خلقت و حوادث آينده سردرآورند، و ملائكه هم ايشان را با نورى از ملكوت كه شيطان‏ها تاب تحمل آن را ندارند، دور مى‏سازند. و يا مراد اين است كه شيطان‏ها خود را به حق نزديك مى‏كنند، تا آن را به تلبيس‏ها و نيرنگ‏هاى خود به صورت باطل جلــوه دهند و يا باطل را به تبليس و نيرنگ به صورت حق درآورند، و ملائكه رشته‏هاى ايشان را پنبه مى‏كننــد، و حق صريح را هويدا مى‏سازند، تا همه به تلبيس آن‏ها پى برده، حق را حق ببينند و باطل را باطل.

و هميــن كه خداى سبحــان، داستان استــراق سمع شياطيــن را و هدف شهاب قرار گرفتنشان را دنبــال سوگند به ملائكــه وحى و حافظان آن از مداخله شيطان‏ها ذكر كــرده، تا انــدازه‏اى گفتــار ما را تأييد مى‏كنــد، و در عين حال خدا داناتر است. (1)

1- الميزان ، ج: 33 ص: 200.

مفهوم آسمان‏هاى ملكوت و آسمان دنيا

« فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيـا بِمَصابيحَ...!» (12 / فصلت)

آن‏چه از ظاهر آيه استفاده مى‏شود:

اول اين است كه آسمان دنيا از بين آسمان‏هاى هفت‏گانــه عبارت اســت از آن فضايــى كه اين ستارگان بالاى سر ما در آن قرار دارند.

دوم اين‏كه اين آسمان‏هاى هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانى‏اند، و خلاصه همه در داخل طبيعت و ماده هستند، نه ماوراى طبيعت. چيزى كه هست اين عالم طبيعت هفت طبقه است، كه هريك روى ديگرى قرار گرفته، و از همه آن‏ها نزديك‏تر به ما، آسمانى است كه ستارگان و كواكب در آن‏جا قرار دارند، و اما آن شش آسمان ديگر، قرآن كريـم هيچ حرفى درباره‏شــان نزده، جز اين‏كه فرمــوده: روى هــم قــرار دارند.

سوم اين‏كه منظور از آسمان‏هاى هفتگانه، سيّارات آسمان و يا خصوص بعضى از آن‏ها، از قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو نيست.

چهارم اين‏كه اگر در آيات و روايات آمده كه آسمان‏ها منزلگاه ملائكه است، و يا ملائكه از آسمان نازل مى‏شوند، و امر خداى تعالى را با خود به زمين مى‏آورند، و يا ملائكه با نامه اعمال بندگان به آسمان بالا مى‏روند، و يا اين‏كه آسمان درهايى دارد، كه براى كفار باز نمى‏شود، و يا اين‏كه ارزاق از آسمان نازل مى‏شود، و يا مطالبى ديگر غير اين‏ها، كه آيات و روايات متفرق بدان‏ها اشاره دارد بيش از اين دلالت ندارد، كه امور نامبرده نوعى تعلق و ارتباط با آسمان‏ها دارند. اما اين‏كه اين تعلق و ارتباط نظير ارتباطى است كه مابين هر جسمى با مكان آن جسم مى‏بينيم، بوده باشد، آيات و روايات هيچ دلالتى بر آن ندارد، و نمى‏تواند هم داشته باشد، چون جسمانيت مستلزم آن است كه محكوم به نظام مادى جارى در آن‏ها باشد، همان‏طور كه عالم جسمانى محكوم به دگــرگــونى است، محكــوم به تبدل و فنا، و سستى است، آن امور هم محكوم به اين احكام بشود.

آرى امروز اين مسأله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى هرچه و هرجا كه باشند، موجودى مادى و عنصرى جسمانى هستند، كه آن‏چه از احكام و آثار كه در عالم زمينى ما جريان دارد، نظيرش در آن‏ها جريان دارد، و آن نظامى كه در آيات شريفه قرآن براى آسمان و اهل آسمان ثابت شده، و آن امورى كه در آن‏ها جريان مى‏يابد، هيچ شباهتى به اين نظام عنصرى و محسوس در عالم زمينى ما ندارد، بلكه به كلى منافى با آن است.

پس ملائكه براى خود عالمى ديگر دارند. عالمى است ملكوتى كه (نظير عالم مادى ما) هفت مرتبه دارد، كه هر مرتبه‏اش را آسمانى خوانده‏اند، و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمان‏ها خوانده‏اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطه‏اى كه به زمين دارند، شبيه به آسمانند، كه آن نيز نسبت به زمين بلند است، و از هر سو زمين را احاطه كرده. و اين ‏تشبيه را بدان ‏جهت كرده‏اند كه دركش‏ تا حدى براى ساده‏دلان‏ آسان‏شود. (1)

1- الميزان ، ج: 34 ص: 272.

فصل چهارم

رابطه انسان و ملائكه

اختلاف وجودى انسان و ملائكه

«وَ لَقَـدْ كَرَّمْنــا بَنى ادَمَ وَ... وَ فَضَّلْناهُــمْ عَلى كَثيـرٍ مِمَّنْ خَلَقْنــا تَفْضيـلاً!»(70 / اسراء)

بعيد نيست كه مراد از « مِمَّنْ خَلَقْنا ـ كسانى كه خلق كرديم،» انواع حيوانات داراى شعور و هم‏چنين جن باشد كه قرآن آن را اثبات كرده. آرى قرآن كريم انواع حيوانات را هم امت‏هايى زمينى خوانده، مانند انسان كه يك امت زمينى است، و آن‏ها را به منزله صاحبان عقل شمرده و فرمود: **«وَ ما مِنْ دآبَّةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا طئِآرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ اِلاّ اُمَمٌ اَمْثالُكُمْ...،»** (38 / انعام) و اين احتمال با معناى آيه مناسب‏تر است، چون مى‏دانيم كه غرض از آيه موردبحث بيان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات، آدمى را تكريم كرده، و بر بسيارى از موجودات اين عالم برترى داده، و اين موجودات ـ تا آن‏جا كه ما ســراغ داريم ـ حيوان و جــن هستند. و اما ملائكــه از آن‏جائـى كه موجودات مادى و در تحت نظــام حاكم بر عالــم ماده، قرار ندارنــد، نمى‏توانيم آن‏هــا را نيز مشمــول آيه بگيريم.

بنابراين معناى آيه اين مى‏شود كه ما بنى‏آدم را از بسيارى مخلوقاتمان كه حيوان و جن بوده باشند، برترى داديم. و اما بقيه موجودات كه در مقابل كلمه «بسيار» قرار دارند يعنى ملائكه خارج از محل گفتارند، زيرا آن‏ها موجوداتى نورى و غيرمادى‏اند، و داخل در نظام جارى در اين عالم نيستند. و آيه شريفه هرچند درباره انسان بحث مى‏كنــد، و لكــن از اين نظــر مــورد بحــث قــرارش داده كــه يكــى از موجودات عــالــم مــادى است كــه او را بــه نعمت‏هــاى نفســى و اضــافــى تكريم كرده است.

اين آيه ناظر به كمال انسانى از حيث وجود مادى است، و تكريم و تفضيلش در مقايسه با ساير موجودات مادى است، و بنابراين ملائكه به خاطر اين‏كه از تحت نظام كونى و مادى اين عالم خارجند، از محل كلام بيرونند، و خلاصه تفضيل و برترى دادن انسان از بسيارى موجودات تفضيل از غير ملائكه از موجودات مادى اين عالم است، و امــا ملائكه اصولاً وجودشــان غير اين وجــود است، پس آيه هيچ نظرى به برترى آدمـى از ملائكه ندارد. (1)

1- الميزان ، ج: 25 ص: 268.

تفاوت كرامت ملائكه و انسان

« وَ قالُــوا اتَّخَذَ الرَّحْمــنُ وَلَدا سُبْحانَــهُ بَلْ عِبـادٌ مُكْرَمُونَ...!» (26 / انبياء)

خداى تعالى حال ملائكه را در آيه فوق بيان كرده كه بندگانى مكرمند. مراد از اكرام ملائكه اكرامشان به خاطر همان عبوديت بوده، نه به غير آن. مراد از اين‏كه ملائكه را «عِباد» خواند، با اين‏كه تمامى موجودات داراى شعور، همه «عِباد» و بندگانند، خواست به آنــان بفهمــانـد كــه عبوديتى كه دارند، خدا به ايشان كرامت كرده است و اين موهبت، عطيه‏اى است الهـى.

فــرق ميان كرامت ملائكه و كرامت بشر، هرچند كه در هر دو موهبتى است، اين است كه اين موهبــت را به بشر از راه اكتساب مى‏دهند، ولى به ملائكه بدون اكتساب. (1)

1- الميــــــــزان ، ج: 28 ص: 109.

برترى انسان بر ملائكه و عوامل آن

«وَ لَقَـدْ كَرَّمْنا بَنى ادَمَ وَ... وَ فَضَّلْناهُــمْ عَلى كَثيــرٍ مِمَّنْ خَلَقْنــا تَفْضيــلاً!»(70 / اسراء)

مسلمين اختلاف دارند، در اين‏كه از انسان و ملك كدام‏يك برترند؟ معروف اين است كه انسان افضل است و مراد از افضليت انسان نه همه افراد انسان‏ها است، بلكه افراد مؤمن است، زيرا حتى دو نفر هم اختلاف ندارند، در اين‏كه پاره‏اى از افراد انسان از چهارپايان هم پست‏تر و گمراه‏ترند.

قوام ذات فرشتگــان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالص‏تر و خدايى‏تر از اعمــال انسان است، اعمــال فرشتگان همرنــگ ذات آنان و اعمــال آدمى همرنگ ذات اوست و كمالــى كه انسان آن را براى ذات خــود هدف قرار داده و در پرتــو اطاعت خدا جستجويــش مى‏كند، اين كمال را ملائكـه در ابتداى وجـودشان دارا هستند.

البته اين هم هست كه ممكن است همين انسان كه كمال ذاتى خود را به تدريج يا به سرعت و يا به كندى از راه به‏دست آوردن استعدادهاى تازه كسب مى‏كند در اثر آن استعدادهاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى از كمال برسد كه مافوق حدى باشد كه ملائكه با نور ذاتى‏اش در ابتداى وجودش به آن رسيده است. ظاهر كلام خداى تعالى هم اين امكان را تأييد مى‏كند.

براى اين‏كه در داستان خلق كردن خليفه براى زمين، برترى انسان را براى ملائكه بيان كرده و فرمود: اين موجود در تحمل علم به اسماء قدرتى دارد كه شما نداريد، او مى‏تواند علم به تمامى اسماء را تحمل كند، و همين تحمل مقامى است از كمال كه مقام تسبيح ملائكه به حمد خدا و تقديسشان به آن پايه نمى‏رسد، و مقامى است كه باطن انســان را از فساد و سفــك دماء پاك مى‏كند و لذا مى‏بينيم كه ملائكه به اين قانع شدند.

و نيز داستان مأمور شدن ملائكه به سجده كردن بر آدم و اين‏كه همه آنان وى را سجده كردند، يادآور شده و مى‏فرمايد: **«فَسَجَدَ الْمَـلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ،»** (30 / حجر) سجده‏ ملائكه ‏بر آدم ‏از باب‏ خضوع ‏ايشان در برابر مقام‏ كمال‏ انسانى بوده و آدم‏ جنبه قبله را براى ايشان داشته، وى با وجود خود، انسانيت را در برابر ايشان مجسم نموده بود، ايـن بود آن‏چه كه از ظاهر آيات موردبحث و ساير آياتى كه آورديم، استفاده مى‏شد. (1)

1- الميزان ، ج: 25 ص: 274.

خدمت ملائكه در حركت كمالى انسان

«وَ اِذْ قــالَ رَبُّــــكَ لِلْمَــلائِكَــةِ اِنّــى خــــالِــقٌ بَشَــــرا... فَــاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْـــتُ فيــهِ مِــنْ رُوحــى فَقَعُــوا لَهُ ســاجِدينَ...!»

 (29 و 30 / حجر)

ملائكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم، و خلاصه خصوصيات فردى آدم دخالتى در اين امر نداشته، بلكه خصوصيات نوعى‏اش باعث این امر شده است. اين سجده هم صرفا از باب تشريفات اجتماعى نبوده، نتيجه‏اى حقيقى و واقعى باعث شده است و آن عبارت است از خضوع به حسب خلقت.

پس ملائكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده، خاضع براى انسانند، آن هم بر حسب غرضى كه در خلقت انسان بوده، (يعنى نتيجه خلقت بشر اشرف از نتيجه خلقت ملائكه است،) و ملائكــه مسخّــر براى بشــر و در راه سعادت زندگى اوســت و به عبــارت ديگر انسان منزلتى از قرب و مرحله‏اى از كمال دارد كه مافــوق قرب و كمــال ملائكــه است.

پس اين‏كه مى‏بينيم، همه ملائكه مأمور به سجده بر آدم شدند، مى‏فهميم همه آنان مسخّر در راه به كمال رساندن سعادت بشرند، و براى فوز و فلاح او كار مى‏كنند، پس ملائكه اسبابى الهى و اعوانى براى انسانند كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال يارى مى‏كنند.

اين‏جاست كه براى كسانى كه متدبّر و فطن باشند، روشن مى‏گردد كه امتناع ابليس از سجده به خاطر استنكافى بود كه از خضوع در برابر نوع بشر داشت، و او نمى‏خواســت ماننــد ملائكــه در راه سعادت بشر قــدم بردارد و او را در رسيدنــش به كمال مطلوبش كمــك نمايد، ولى ملائكـه در اين بــاب اظهــار خضــوع نمودنــد. (1)

1- الميـــــــــــــــــزان ، ج: 23 ص: 232.

سجده ملائكه به انسان در آفرينش

«اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى خالِقٌ بَشَرا مِنْ طينٍ، فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحــى فَقَعُوا لَهُ ساجِـديــنَ!» (71 و 72 / ص)

اين دو آيه كلام خداى تعالى است، كه به زمان بگومگوى ملائكه اشاره مى‏كند. جمله **«اِنّى جاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَليفَةً !»** (30 / بقره) كه خطاب ديگرى است از خدا به ملائكه، و جمله « **اِنّى خالِقٌ بَشَرا مِنْ طينٍ!**» (71 / ص) كه آن نيز خطاب خدا به ملائكه است، دو جمله متقارن است، كه در يك زمان و يك ظرف واقع شده‏اند.

- **«فَــــاِذا سَــــوَّيْتُـــهُ وَ نَفَخْــتُ فيـهِ مِــنْ روُحــى، فَقَعُــوا لَـــهُ ســاجِــديـــنَ!»**

تسويه انسان به معناى تعديل اعضاء اوست، به اين‏كه اعضاى بدنى او را با يكديگر تركيب و تكميل كند، تا به صورت انسانى تمام عيار درآيد، و دميدن روح در آن، عبارت است از اين‏كه او را موجودى زنده قرار دهد، و اگر روح دميده شده در انسان را به خود خداى تعالى نسبت داده، و فرموده: « از روح خودم در آن دميدم!» به منظور شرافت دادن بــه آن روح است. و جمله «فَقَعُوا» امر است، و اين امر نتيجه و فرع تسويه و نفخ روح واقع شده، مى‏فرمايـد حال كه از روح خودم در آن دميدم، شما ملائكه بر او سجده كنيد.

« فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ، اِلاّ اِبْليسَ...!» (73 و 74 / ص) دلالت اين جمله بر اين‏كه تمامى‏فرشتگان براى‏آدم سجده‏كردند و احدى ‏از آن تخلف‏ نكرده، روشن‏است.(1)

1- الميزان ، ج: 34 ص: 37.

دانش انسان به علـم الاسمـاء و جهل ملائكه

«وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَليفَةً... وَ عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ...!» (30 و 31 / بقره)

ملائكه از كلام خداى تعالى كه فرمود: «مى‏خواهم در زمين خليفه بگذارم!» چنين فهميده بودند كه اين عمل باعث وقوع فساد و خونريزى در زمين مى‏شود، چون مى‏دانستند كه موجود زمينى به خاطر اين‏كه مادى است، بايد مركب از قوايى غضبى و شهوى باشد، و چون زمين دار تزاحم و محدود الجهات است و بقا در آن به حد كمال نمــى‏رســد، مگــر بــا زندگــى دسته‏جمعــى و معلــوم است كه اين نحــوه زندگــى بــالاخــره به فســاد و خونــريــزى منجـــــر مى‏شـــود.

در حالى كه مقام خلافت همان‏طور كه از نام آن پيداست، تمام نمى‏شود مگر به اين‏كه خليفه نمايشگر مستخلف باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير او را حكايت كند، البته آن شئون و آثار و احكام و تدابيرى كه به خاطر تأمين آن‏ها خليفه و جانشين براى خود معين كرده است.

و اين سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده كه نسبت به آن جاهل بوده‏اند. خواسته‏انــد اشكالى را كه در مسألــه خلافت يك موجود زمينى به ذهنشان رسيده، حل كنند، نه اين‏كه در كار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا كرده باشنــد. به دليــل اين اعترافــى كه خداى تعالــى از ايشان حكايــت كرده، كه دنبــال سؤال خــود گفته‏انــد: **« اِنَّكَ اَنْــتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ** ـ تنها داناى على الاطلاق و حكيم على‏الاطلاق تو هستـى!» (32 / بقره) چون اين جملـه با حرف «اِنَّ» آغـاز شده، مى‏فهمانــد كه فرشتگان مفــاد جمله را مسلــم مى‏دانسته‏انــد.

«اِنّــى اَعْلَمُ مــا لا تَعْلَمُــونَ وَ عَلَّــمَ ادَمَ الاَسْمــاءَ كُلَّهــا!» (30 و 31 / بقره)

خداى سبحان در رد پيشنهاد ملائكه، مسأله فساد در زمين و خونريزى در آن را از خليفه زمينى نفى نكرد و نفرمود كه نه، و نيز دعوى ملائكه را مبنى بر اين‏كه ما تسبيح و تقديس تو مى‏كنيم انكار نكرد، بلكه آنان را بر دعوى خود تقرير و تصديق كرد. در عوض مطلب ديگرى عنوان نمود و آن، اين بود كه در اين ميان مصلحتى هست، كه ملائكه قادر به ايفاى آن نيستند و نمى‏توانند آن را تحمل كنند، ولى اين خليفه زمينى قادر بر تحمل و ايفاى آن مى‏باشد. آرى انسان از خداى سبحان كمالاتى را نمايش مى‏دهد، و اسرارى را تحمل مى‏كند، كه در وسع و طاقت ملائكه نيست.

اين مصلحت بسيار ارزنده و بزرگ است، به طورى كه مفسده فساد و سفك دماء را جبران مى‏كند. ابتدا در پاسخ ملائكه فرمود: «من مى‏دانم آن‏چه را كه شما نمى‏دانيد!» و در نوبت دوم، به جاى آن جواب، اين طور جواب مى‏دهد كه: «آيا به شما نگفتم من غيب آسمان‏ها و زمين را بهتر مى‏دانم؟» و مراد از غيب، همان اسماءِ است نه علم آدم به آن اسما. چون ملائكه اصلاً اطلاعى نداشتند، از اين‏كه در اين ميان اسمايى هست، كه آنان علم بدان ندارند. ملائكه اين را نمى‏دانستند، نه اين‏كه از وجود اسماء اطلاع داشته، و از علم آدم بدان‏ها بى‏اطلاع بوده‏اند، وگرنه جا نداشت خداى تعالى از ايشان از اسماء بپــرســد، و اين خود روشن است، كه سؤال نامبرده به خاطر اين بوده كه ملائكه از وجـود اسمــاء بى‏خبــر بــوده‏اند.

پس اين سياق به ما مى‏فهماند: كه ملائكه ادعاى شايستگى براى مقام خلافت كرده، و اذعان كردند به اين‏كه آدم اين شايستگى را ندارد، و چون لازمه اين مقام آن است كه خليفه اسماء را بداند، خداى تعالى از ملائكه از اسماء پرسيد، و آن‏ها اظهار بى‏اطلاعى كردند، و چون از آدم پرسيد، و جواب داد، بدين وسيله لياقت آدم براى حيازت اين مقام و عدم لياقت فرشتگان ثابت گرديد.

نكته ديگر كه در اين‏جا هست، اين است كه خداى سبحان دنبال سؤال خود، اين جمله را اضافه فرمود: «اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ـ اگر راستگو هستيد؟» و اين جمله اِشعار دارد بر اين‏كه ادعــاى ملائكه ادعاى صحيحــى نبوده، چون چيــزى را ادعا كرده‏اند كه لازمــه‏اش داشتـــن علـــم اســت.

- «وَ عَلَّمَ ادَمَ الاْسْمــاءَ كُلَّها، ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ....» (31 / بقره)

اين جمله اِشعار دارد بر اين‏كه اسماء نامبرده، و يا مسمّاهاى آن‏ها موجودات زنده و داراى عقل بوده‏اند كه در پس پرده غيب قرار داشته‏اند، و به همين جهت علم به آن‏ها غير آن نحوه علمى است كه ما به اسماء موجودات داريم، چون اگر از سنخ علم ما بود، بايد بعد از آن‏كه آدم به ملائكه خبر از آن اسماء داد، ملائكه هم مثل آدم داناى به آن اسماء شده باشند، و در داشتن آن علم با او مساوى باشند، براى اين‏كه هرچند در اين صورت آدم به آنان تعليم داده، ولى خود آدم هم به تعليم خدا آن را آموخته بود. پس ديگر نبايد آدم اشرف از ملائكه باشد و خدا او را بيشتر گرامى بدارد.

و نيز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نبايد ملائكه به صرف اين‏كه آدم علم به اسماء دارد، قانع شده باشند و استدلالشان باطل شود. و سخن كوتاه، آن‏كه معلوم مى‏شود آن‏چه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خداى به وى آموخت، غير آن علمى بود كه ملائكه از آدم آموختند. علمى كه براى آدم دست داد، حقيقت علم به اسماء بود، كه فراگرفتن آن براى آدم ممكن بود، و براى ملائكه ممكن نبود، و آدم اگر مستحق و لايق خلافت خدايى شد به خاطر همين علم به اسماء بود، نه به خاطر خبر دادن از آن وگرنه بعد از خبر داشتن ملائكه هم مانند او باخبر شدند، ديگر جا نداشت كه باز هم بگويند ما علمى نداريم**: « سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمْتَنا...!»**

پس، از آن‏چه گذشــت، روشن شد كه علــم به اسماء آن مسميّــات، بايد طورى بوده باشــد كه از حقايــق و اعيان وجودهــاى آن‏ها كشــف كند، نه صــرف نام‏هــا، كه اهل هر زبانــى براى هر چيــزى مى‏گذارنــد.

پس معلوم شد كه آن مسميّات و ناميده‏ها كه براى آدم معلوم شد، حقايق و موجوداتى خارجى بوده‏اند، نه چون مفاهيم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است. و نيز موجوداتى بوده‏اند كه در پس پرده غيب، يعنى غيب آسمان‏ها و زمين نهان بوده‏اند، و عالــم شدن به آن موجــودات غيبــى، يعنى آن طورى كه هستنــد، از يك ســو تنها براى موجود زمينــى ممكن بوده، نه فرشتگان آسمانى و از سوى ديگر آن علم در خــلافــت الهـــى دخــالــت داشتــه است.

اسماء نامبرده امورى بوده‏اند كه از همه آسمان‏ها و زمين غايب بوده و به كلى از محيط كون بيرون بوده‏اند. وقتى عموميت اسماء را در نظر بگيريم و اين‏كه مسمّاهاى به آن اسماء داراى زندگى و علم بوده‏اند، و اين‏كه در غيب آسمان‏ها و زمين قرار داشته‏اند، آن وقت با كمال وضوح و روشنى همان مطلبى از آيات موردبحث استفاده مى‏شود كه آيــه زيــــر درصــــدد بيــان آن اســت:

«وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ـ هيچ چيز نيست مگر آن‏كه نزد ما خزينه‏هـاى آن هست، و ما از آن خزينه‏هــا نازل نمى‏كنيــم مگر به اندازه معلــوم!» (21 / حجر)

اين موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر ملائكه عرضه كرد، موجوداتى عالى و محفوظ نزد خدا بودند، كه در پس حجاب‏هاى غيب محجوب بودند و خداوند با خير و بركت آن‏ها هر اسمى را كه نازل كرد، در عالم نازل كرد و هرچه كه در آسمان‏ها و زمين هست از نور و بهاى آن‏ها مشتق شده است، و آن موجودات با اين‏كه بسيار و متعددند، در عين حال تعدد عددى ندارند، و اين‏طور نيستند كه اشخاص آن‏ها با هم متفاوت باشنــد، بلكه كثرت و تعــدد آن‏ها از باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحيه آن‏ها نيز به اين نحـو نزول است. (1)

1- الميزان ، ج: 1 ص: 219.

خضوع ملائكه در مقابل عالم بشريت

«...ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ...!» (11 / اعراف)

سجده ملائكه براى جميع بنى نوع بشر و در حقيقت خضوع براى عالم بشريت بوده، و اگر حضرت آدم عليه‏السلام قبله‏گاه سجده ملائكه شده، از جهت خصوصيت شخصى‏اش نبوده، بلكه از اين باب بوده كه آدم عليه‏السلام نمونه كامل انسانيت بوده، و در حقيقت از طرف تمـام افـراد انسان به منزله نماينده بوده است.

قضيه‏ خلافتى‏كه آيات 30 تا 33سوره ‏بقره متعرض ‏آن ‏است، برمى‏آيد كه مأمور شدن ملائكه به سجده متفرع بر خلافت مزبور بوده، و خلافت مزبور مختص به آدم عليه‏السلام نبــوده، بلكــه در همـه افراد بشر جــارى است. پس سجــده ملائكه هم سجــده بر جميع افراد انسان است. (1)

1- الميـــــــزان ، ج: 15 ص: 26.

خدمات عمومى و خصوصى ملائكه به انسان‏ها

« نَحْــنُ اَوْلِيــاؤُكُــمْ فِى الْحَيــوةِ الدُّنْيــا وَ فِــى الاْخِــرَةِ!» (31 / فصلــت)

اين‏كه در آيه شريفه فوق ولايت ملائكه را ذكر كرده، نه ولايت خدا را، براى اين بوده باشد كه بين اولياى خدا و دشمنان او مقابله و مقايسه كند، چون در حق دشمنانش فــرمــوده بــود: « وَ قَيَّضْنــا لَهُــمْ قُــرَنــاءَ!» (25 / فصلــت) و در آيــه مـورد بحث در مقــابــل آن قــريــن‏هــا، از قول ملائكــه‏اش مى‏فـرمـايد: «ما اولياى شما هستيم!»

و نتيجه اين مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از ولايت ملائكه براى مؤمنين، تشديد و تأييد مؤمنين است، چون ملائكه مؤيد آن‏هايند كه مختص به اهل ولايت خدايند. و امّا ملائكه‏اى كه حارس و نگهبان خلقند، و يا آن‏هايى كه موكل بر ارزاق و اجل‏هاى مــردم و ساير شئون آن‏هايند، اختصاصى به مؤمنين ندارند، بلكه مؤمن و كافر برايشـان يكسان است. (1)

1- الميزان ، ج: 34 ص: 305.

رابطه تكوينى ملائكه با سعادت انسان

«ثُمَّ قُلْنــا لِلْمَلائِكَـةِ اسْجُــدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوآ اِلاّاِبْليسَ لَمْ‏يَكُنْ مِنَ‏السّاجِدينَ!» (11 / اعراف)

امر به سجده در قصه خلقت آدم و همچنين امتثال ملائكه و تمرّد ابليس و رانده‏شدنش از بهشت در عين اين‏كه امر و امتثال و تمرّد و طرد تشريعى و معمولى بوده، در عين حال از يك جريان تكوينى و روابط حقيقى كه بين انسان و ملائكه و انسان و ابليس هست حكايــت مى‏كند، و مى‏فهمانــد كه خلقت ملائكــه و جن نسبت به سعادت و شقــاوت انســان چنيـــن رابطـــه‏اى دارد.

امر پروردگار به اين‏كه ملائكه بر آدم سجده كنند، براى احترام آدم و به‏خاطر قرب منزلتى بود كه وى در درگاه پروردگار داشت.

خداى تعالى آدم را با نعمت خلافت و كرامت ولايت، شرافت و منزلتى داد كه ملائكه در برابر آن منزلت ناگزير از خضوع بودند، و اگر ابليس سر برتافت به خاطر ضديتى بود كه جوهره ذاتش با سعادت انسانى داشت، و لذا هرجا كه با انسان برخورد كرده و مى‏كند درصدد تباهى سعادت وى برمى‏آيد، و به محضى كه با او مساس پيدا مى‏كند گمراهش مى‏سازد، آرى **« كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْديهِ اِلى عَذابِ السَّعيرِ** ـ قلم ازلى درباره شيطان چنين نوشته كه هركه با او دوستى كند، او وى را به ضلالت افكنده و به سوى آتش سوزانش راهبر شود!» (4 / حج) (1)

1- الميزان ، ج: 15 ص: 34.

ولايت ملائكه

«ثُمَّ قُلْنـا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوآا اِلاِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ‏السّاجِدينَ!»(11 / اعراف)

معنى فريب شيطان خوردن و در تحت ولايت شيطان درآمدن، همين است كه گمراه بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده: **«اِنَّهُ يَريكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاتَرَوْنَهُمْ اِنّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ اَوْلِيآءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ** ـ او و گروه وى به‏طور مسلم شما را از آن‏جايى كه خودتان احساس نكنيد، مى‏بينند. آرى، ما شيطان‏ها را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورنـد!» (27 / اعراف)

قرآن كريم نظير اين ولايتى را كه شيطان در گناه و ظلم بر آدميان دارد، براى ملائكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده، مى‏فرمايد: **« اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ‏الْمَلائِكَةُ اَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ‏ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ اَوْلِياؤُكُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا** ـ كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداست و پاى گفته خود هم ايستــاده استقامــت نمودنــد، فرشتگــان بر آنــان نــازل شــده، نويد مى‏دهنــد كه مترسيــد و غمگين مباشيد، و به بهشتى كه خدايتان وعده داده دلخــوش باشيد (و مطمئن بدانيد كه) ما در زنـدگـى دنيــا اولياى شمــا هستيم ! » (30 و 31 / سجده)

البته اين دو نوع ولايت منافاتى با ولايت مطلقه پروردگار كه آيه « **لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِىٌّ وَ لا شَفيعٌ !**» (51 / انعام) آن را اثبات مى‏كند، ندارد. (1)

1- الميزان ، ج: 15 ص: 55.

مهلت ملائكه تا آخرين روز زندگى بشر

«قــالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَـرينَ، اِلــى يَــوْمِ الْوَقْـتِ الْمَعْلُومِ ! » (37 و 38 / حجر)

اگر خداى تعالى ابليس را عليه بشر تأييد نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده است، خود بشر را هم به وسيله ملائكه ـ تا دنيا باقى است، باقى هستند ـ تأييد فرموده است. و لذا مى‏بينيم در پاسخ ابليس در آيات فوق نفرموده: «تو مهلت داده شده‏اى،» بلكه فرمود: «تو از زمره مهلت داده شدگانى،» پس معلوم مى‏شود، غير ابليس كسان ديگرى هم هستند كه تا آخرين روز زندگى بشر زنده‏اند.

مهلــت دادن ابليس تا روز وقت معلوم از باب تقديم مرجوح بر راجح و يا ابطال قانون عليت نيست، بلكــه از باب آسان ساختــن امر امتحان است و لذا مى‏بينيم دو طرفى است و در مقابل ابليس، ملائكه را هم مهلت داده است. (1)

1- الميزان ، ج: 23 ص: 239.

دعاى ملائكه در پذيرش توبه انسان‏ها

«اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذينَ... !» (7 / مؤمن)

ملائكه حامل عرش از خداى سبحان مى‏خواهند تا هركس را كه ايمان آورده، بيامرزد. جمله فوق حكايت متن استغفار ملائكه است. ملائكه قبل از درخواست خود نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستوده‏اند. و اگر در بين صفات خداوندى، رحمت را نام برده و آن را با علم جفت كردند، بدين جهت بود كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجى انعــام مى‏كند، و با عمــل خود احتيـاج هر محتـاج و مستعد رحمت را تشخيص مى‏دهد.

«...فَاغْفِـرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُــوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَــذابَ الْجَحيمِ!» (7 / مؤمن)

اين جمله فرع و نتيجه ثنايى است كه ملائكه در جمله قبلى كرده، و خدا را به سعه علم و رحمت ستودند. مراد از سبيلى كه مؤمنين پيروى آن كردند، همان دينى است كه خدا براى آنان تشريع كرده، و آن دين اسلام است، و پيروى دين اسلام عبارت است از اين‏كه عمــل خود را با آن تطبيــق دهند، پس مراد از توبــه اين است كه با ايمان آوردن به طرف خدا برگردند.

و معناى جمله اين است كه خدايا حال كه رحمت و علم تو واسع است، پس كسانى را كه با ايمان آوردن به يگانگى تو و با پيروى دين اسلام تو به سوى تو برگشتند، بيامرز، و از عذاب جحيــم حفظشــان فرمــا. و اين همــان غايت و غرض نهايى از مغفرت است.

- «رَبَّنــا وَ اَدْخِلْهُــمْ جَنّـــاتِ عَـــدْنِ‏نِ الَّتــى وَعَـــدْتَهُـــمْ...!» (8 / مؤمـــن)

در اين آيه مجددا نداى (رَبَّنا) را تكرار كردند، تا عطوفت الهى را بيشتر برانگيزند، و مراد از وعده‏اى كه خداى تعالى داده، وعده‏هايى است كه به زبان انبيائش و در كتب آسمانى‏اش داده است.

- **«وَ مَنْ صَلَحَ‏ مِنْ ابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّاتِهِمْ...!» (8 / مؤمن)**

مــراد از صلاحيت، صلاحيــت براى داخل بهشت شــدن است و معنــاى جمله چنين اســت: پروردگــارا، هركـس از ايشان و پــدران و همســران و فرزنــدان ايشان را كه صلاحيت داخل شدن بهشت دارنــد، داخل بهشت‏هاى عدن بفرما.

اين نكته از سياق آيات به خوبى معلوم است كه: استغفار ملائكه براى عموم مؤمنين است، و نيز معلوم است كه مؤمنين را دو قسمت كردند: يكى آن مؤمنينى كه خودشان توبه كرده، و راه خدا را پيروى كردند، كه خدا هم وعده جنات عدن به ايشان داده، و قسم دوم آن مؤمنينى كه خودشان چنين نبوده‏اند، و لكن صلاحيت داخل شدن در بهشت را دارند، و ملائكه، قسم اول را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند.

از اين تقسيم برمى‏آيد، طايفه اول اشخاصى هستند كه در ايمان و عمل كاملند، چون مقتضاى حقيقت معناى **«لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ،»** (7 / مؤمن) همين است، لذا اول اين طايفــه را ذكر كردنــد و از پروردگــار خود خواستنــد تا ايشان را بيامرزد، و وعده بهشـت عدنــى كه به ايشــان داده در حقشــان منجز فرمايد.

و طائفه دوم در مقام و منزلت پايين‏تر از طائفه اولند، كسانى هستند كه ايمان و عمل صالح خود را به حد كمال نرسانده‏اند، ايمانى ناقص و ضعيف دارند، و عملى زشت، ولى با طائفه اول منسوبند، يا پدر و يا فرزند و يا همسرانشانند. از خداى تعالى درخواست كرده‏اند: كه اين طايفه را هم به طايفه اول و كاملين در ايمان ملحق نموده، در جنات عدن به ايشان برساند، و از بدى‏ها حفظشان فرمايد. **« ... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيـزُ الْحَكيمُ، وَقِهِمُ ‏السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ!» (8 و 9 / مؤمن) (1)**

1- الميزان ، ج: 34 ص: 171.

دعاى ملائكه در تشريع دين انسان‏ها

«وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى‏الاَرْضِ!» (5 / شورى)

فرشتگان، خداى را از هرچه كه لايق به ساحت قدسش نيست منزه داشته، و او را با شمردن كارهاى جميلش ثنا مى‏گويند، و يكى از چيزهائى كه لايق ساحت قدس او نيست، همين است كه امر بندگان خود را مهمل گذارد، و آنان را به سوى دينى كه خود تشريع مى‏كند، و از راه وحى ابلاغ مى‏فرمايد هدايت نكند، با اين‏كه اين هدايت يكى از كارهايـى است كه انجامــش از ناحيــه خــدا جميل و پسنديده است.

و از خداى سبحان درخواست مى‏كنند كه اهل زمين را بيامرزد، و معلوم است كه حصول اين آمرزش سببى دارد كه قبلاً بايد حاصل شده باشد، و آن سبب عبارت است از پيمودن طريق بندگى، و آن هم احتياج به هدايت خود خدا دارد. پس برگشت درخواست مغفرت براى اهل زمين به اين درخواست است كه خدا براى آنان دينى تشريع كند، و آن‏گاه كسانى را كه به آن دين مى‏گروند، بيامرزد. پس معناى جمله موردبحث اين مى‏شود: كه ملائكه از خداى سبحان درخواست مى‏كنند كه براى ساكنين زمين از طريق وحى دينى تشريع كند، و آن‏گاه به وسيله آن دين ايشان را بيامرزد.

البته معنا ندارد كه ملائكه براى همه اهل زمين طلب مغفرت كنند، و از خدا بخواهند حتى مشركين را كه مى‏گفتند **«اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدا،»** بيامرزد، با اين‏كه قبلاً از خود ملائكه حكايت كرده بود كه **«يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا** ـ براى خصوص مؤمنين استغفار مى‏كنند.» (7 / مؤمن) پس ناگزير بايد بگوييم منظور از طلب مغفرت، طلب وسيله و سبب مغفرت است، و آن همين است كه نخست براى اهل زمين دينى تشريع كند، تا سپس متدينين به آن دين را بيامرزد. (1)

1- الميزان ، ج: 35 ص: 18.

صلوات ملائكه به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏ و‏آله

«اِنَ‏اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ‏ يُصَلُّونَ عَلَى‏النَّبِىِّ يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا صَلُّواعَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليمـا!»

(56 / احزاب)

كلمه «**صَلوة**» در اصل به معناى انعطاف بوده، **صَلوة** خدا بر پيغمبر به معناى انعطاف او به وى است، به وسيله رحمتش، البته انعطافى مطلق، چون در آيه شريفه **صَلوة** را مقيد به قيدى نكرده است، و همچنين **صَلوة** ملائكه او بر آن جناب انعطاف ايشان است بر وى، به اين‏كه او را تزكيه نموده، و برايش استغفار كنند، **صَلوة** مؤمنين بر او انعطاف ايشان است، به وسيله درخواست رحمت براى او.

و در اين‏كه قبــل از امر به مؤمنيــن كه بر او صلــوات بفرستيــد، نخست **صَلوة** خــود و ملائكــه خود را ذكــر كرد، دلالتــى هســت بر ايــن‏كــه صلــوات مؤمنيــن بـر آن جناب پيــروى خداى سبحــان و متابعت ملائكه اوست.

از طريق شيعــه و سنــى هم روايــت بسيــار زيــاد رسيــده، در اين‏كه طريــق صلوات فرستــادن، مؤمنين بر آن جنــاب، اين اســت كه از خــدا بخواهنــد، بــر او و آل او صلوات بفرستند. (1)

1- الميــزان ، ج: 32 ص: 221.

شرايط شفاعت ملائكه

«وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى‏السَّمواتِ لاتُغْنى شَفاعَتُهُمْ‏ شَيْئا اِلاّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ ‏اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى!»

 (26/نجم)

فرق ميان «اذن» و «رضا» ايــن است كه رضا امرى است باطنى، ولى اذن امر ظاهرى است و اعلام صاحب اذن است.

اين آيه درصدد اين است كه بفرمايد ملائكه از ناحيه خود مالك هيچ شفاعتى نيستند، به طورى‏كه در شفاعت كردن بى‏نياز از خداى سبحان باشند، آن‏طور كه بت‏پرستان معتقدند، چون تمامى امور به دست خداست، پس اگر شفاعتى براى فرشته‏اى باشد، بعد از آن است كه خدا به شفاعتش راضى باشد و اذنش داده باشد. بنابراين مــراد از جملــه **«لِمَنْ يَشاءُ»** ملائكه است. و معناى آيه اين است كه چه بسيار از فرشتــه در آسمان‏ها هستند كه شفاعتشان هيــچ اثرى ندارد، مگر بعد از آن‏كه خــداى به هريــك از ايشان كه بخواهــد و راضى باشــد، اجازه شفاعــت داده باشــد.

به هر حال از اين آيه اين معنا به طور مسلم برمى‏آيد كه، براى ملائكه شفاعتى قايل است. چيزى ‏كه‏ هست شفاعت ‏ملائكه را مقيد به ‏اذن و رضاى ‏خداى سبحان كرده است. (1)

1- الميــــــــــزان ، ج: 37 ص: 78.

دانشمندان مورد لعن ملائكه

«اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ اُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ!»

 (161 / بقره)

در آيه موردبحث مراد از «**الَّذينَ كَفَرُوا،**» كسانى است كه حق را تكذيب مى‏كنند و معاند هستند ـ و همان‏هائى هستند كه در آيه قبل فرمود: آن‏چه را خدا نازل كرده كتمان مجازاتشان كرد، كه اين خود فرمانى است از خداى سبحان كه هر لعنتى كه از هر انسان‏ و از هر ملكى سر بزند، متوجه ايشان بشود، بدون هيچ استثنا.

پس اين گونه اشخاص سبيل و طريقه‏شان، طريقه شيطان است كه خدا درباره‏اش فرمود: **«وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَـةَ اِلـى يَوْمِ الدّينِ!»** (35 / حجر) چون در اين جمله خداى تعالى تمامى لعنت‏ها را متوجه شيطان كرده. معلوم مى‏شود اين اشخاص هم (يعنى علمائى كه علم خود را كتمان مى‏كنند،) در اين لعنت تمام شركاى شيطان، و شيطان‏هاى ديگرى چون اويند.

و چــه‏قــدر لحــن ايـــن آيــه شديــد و امــر آن عظيــم اســت !

«خالِدينَ فيهـا،» يعنى اين علماى كتمانگر و اين شيطان‏هاى انسى، در لعنت خدا و ملائكه جاودانند (و جمله عذاب از آن‏ها تخفيف نمى‏پذيرد و حتى مهلت هم داده نمى‏شــونــد!) كه در آن عــذاب در جــاى لعنت آمده، دلالت دارد بر اين‏كه لعنت خدا و مــلائكــه مبــدل به عذاب مى‏شود. (1)

1- الميــزان ، ج: 2 ص: 336.

كمال انسان و تبديل باطن او به ملائكه

«وَ لَوْ نَشــاءُ لَجَعَلْنــا مِنْكُــمْ مَلائِكَـةً فِى الاَرْضِ يَخْلُفُــونَ!» (60 / زخرف)

ظاهر اين آيه شريفه مى‏خواهد اين استبعاد را برطرف كند كه چگونه ممكن است يك فرد بشر داراى اين همه كمالاتى كه قرآن درباره عيسى عليه‏السلام نقل مى‏كند، بوده باشد؟ بتواند مرغ بيافريند، مرده زنده كند، و در روزهائى كه طفل گهواره است با مردم حرف بزند و خوارقى مثال اين از خود بروز دهد، و خلاصه مانند ملائكه واسطه فيض در احيا و اماته و رزق و ساير انواع تدبير باشد، و در عين حال عبد باشد، نه معبود، و مألوه باشد، نه اله.

آرى اين گونه كمالات در نظر وثنيت مختص به ملائكه، و ملاك الوهيت آن‏هاست، كه بايــد به خاطر داشتن آن‏ها پرستيــده شوند، و كوتــاه سخن اين‏كه از نظر وثنيت محال است، بشرى پيدا شود كه اين نوع كمالاتى را كه مختص ملائكه، اســت دارا باشد.

آيه شريفه مى‏خواهد اين استبعاد را برطرف ساخته، و بفرمايد خداى تعالى مى‏تواند انسان را آن چنان تزكيه كند و باطنش را از لوث گناهان پاك سازد، كه باطنش باطن ملائكه گردد، و ظاهرش ظاهر انسان باشد و با ساير انسان‏هاى روى زمين زندگــى كند، خودش از انسانى ديگر متولد شود، و انسانى ديگــر از او متولد گردد، ولى باطنش باطن ملائكــه باشد، و آن‏چـه از ملائكه به ظهور مى‏رسد از او نيز سربزند.

اين كار انقلاب ماهيت نيست، كه بگوئى فى نفسه امرى است محال، و قابل آن نيست كه از خدا سربزند، بلكه نوعى تكامل وجودى است، خداى‏تعالى انسانى را از حدى از كمــال بيــرون آورده، به حــدى بالاتر از آن مى‏برد كه امكان و ثبوتش در جاى خود ثــابــت و مسلــم شــده اســـت. (1)

1- الميزان ، ج: 35 ص: 189.

ملائكه، جزئى از اجزاى ايمان بشرى

«يآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوآا امِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه... وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللّهِ وَ مَلاآئِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا!» (136 / نساء)

اين آيه به مؤمنين امر مى‏كند كه دو مرتبــه ايمان بياورند. امر به آن است كه مؤمنين، ايمان اجمالــى خود را بر تفاصيــل اين حقايق بســط دهند، زيرا اين‏ها معارفـى است كه هركدام به ديگرى مربوط هستند و مستلزم يكديگرند.

ايمان به يكى از اين حقايق جز به ايمان به همه آن‏ها بدون استثناء، تمام نيست. اگر به پاره‏اى از اين حقايق ايمان آورند و پاره‏اى ديگر را رد كنند، اگر اين معنى را ظاهر كنند، كفر و اگر كتمان و اخفا كنند نفاق است.

قسمت اول آيه مردم را دعوت مى‏كند كه بين همه چيزهائى كه در آيه ذكر شده جمع كنند و اين دعوت با اين ادعاست كه اجزاى اين مجموع به هم مربوطند و از يكديگر جدا نيستند. معنى قسمت دوم آيه اين است كه: هركس به خدا يا ملائكه خدا يا كتب خدا يا رســولان خدا يا روز بازپسين كافــر شود، يعنى هركس به هريــك از اجزاى ايمان كافر شود به گمراهــى دورى افتــاده اســت.

آيات قرآنى ناطق است كه كسى كه به هريك از آن‏چه در اين آيه ذكر شده ـ به‏طور جدا جدا ـ كافر باشد، به حقيقت كافر است. (1)

1- الميزان ، ج: 9 ص: 175.

ضرورت ايمان به ملائكه

«... وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيّينَ وَ اتَى الْمالَ....»

 (177 / بقره)

جمله فوق تعريف ابرار و بيان حقيقت حال ايشان است كه هم در مرتبه اعتقاد تعريفشان مى‏كند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق. درباره اعتقادشان مى‏فرمايد: **«مَنْ امَنَ بِاللّهِ ! »** و درباره اعمالشان مى‏فرمايد**: «اُولئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا،»** و درباره اخلاقشان مى‏فرمايــد: **«وَ اُولئِــكَ هُمُ الْمُتَّقُـــنَ.»**

و در تعريف اولى كه از ايشان كرده و فرموده: «كسانى هستند كه ايمان به خدا و روز جزا و ملائكه و كتاب و انبيا دارند.» و اين تعريف شامل تمامى معارف حقه‏اى است كه خداى سبحان، ايمان به آنها را از بندگان خود خواسته است. مراد از ايمان، ايمان كاملى اســت، كه اثرش هرگـز از آن جدا نمى‏شود، و تخلف نمى‏كند، نه در قلب و نه در جوارح.

در قلب تخلف نمى‏كند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و يا اعتراض و يا در پيش آمدى ناگوار دچار خشم نمى‏گردد، و در اخلاق و اعمال هم تخلف نمى‏كند، (چون وقتى ايمان كامل در دل پيدا شد، اخلاق و اعمال هم اصلاح مى‏شود). (1)

1- الميزان ، ج: 2 ص: 414.

ايمان و تصديق ملائكه

«امَنَ الرَّسُولُ بِمـا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِـهِ وَ رُسُلِــهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ!» (285 / بقره)

اين قسمت از آيه ايمان پيامبر و مؤمنين را تصديق مى‏كند، و اگر پيامبر را جداى از مؤمنين ذكر كرده بوده و فرمود: رسول بدان‏چه از ناحيه پروردگارش نازل شده ايمان دارد، و آنگاه مؤمنين را به آن جناب ملحق كرد، براى اين بود كه رعايت آن جناب را فرموده باشد. و اين عادت قرآن است، كه هر جا مناسبتى پيش آيد، از آن جناب احترامى بـه عمل بيـاورد، و او را جداى از ديگران ذكر نموده، سپس ديگران را به او ملحق سازد.

- «كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ!»

اين جمله تفصيل آن اجمالى است كه جمله قبل بر آن دلالت مى‏كرد، چون جمله قبل اجمالاً مى‏گفت رسول و مؤمنين به آنچه نازل شده ايمان آوردند، و شرح نمى‏داد كه آنچه نازل شده به چه چيز دعوت مى‏كند. جمله موردبحث شرح مى‏دهد كه كتاب نازل بر رسول خدا مردم را به سوى ايمان و تصديق همه كتب آسمانى و همه رسولان و ملائكه خــدا كه بندگان محتــرم اويند دعــوت مى‏كند، هركــس بدان‏چــه بر پيامبر اسلام نازل شده ايمان داشته باشــد، در حقيقت به صحيـح همه مطالب نامبرده ايمان دارد. (1)

1- الميزان ، ج: 4 ص: 439.

فصل پنجم

وظيفه ملائكه در حفظ انسان و اعمال و گفتار او

ملائكه محافظ انسان و اعمال او

« لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ!»

«بــراى آدمى كه به سوى پروردگــارش برمى‏گــردد، تعقيــب كنندگانــى است كه از پيــش رو و از پشــت مراقــب اوينــد.» (11 / رعـد)

از مشرب قرآن معلوم و پيداست كه آدمى تنها اين هيكل جسمانى و اين بدن مادى محسوس نيست، بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شئون و امتيازات عمده او همه مربوط به نفس اوست، نفس اوست كه اراده و شعور دارد، و به‏خاطر داشتن آن، مورد امر و نهى قرار مى‏گيرد. هر چند نفس بدون بدن كارى نمى‏كند و لكن بدن كارى نمى‏كنــد و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسيدن به مقاصد و هدفهاى خود آن‏را بكار مى‏زند .

بنابر اين جمله **« مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه،»** توسعه مى‏يابد، هم امور مادى و جسمانى را شامل مى‏شود، و هم امور روحى را، پس همه اجسام و جسمانياتى كه در طول حيات انسان به جسم او احاطه دارد، بعضى از آن‏ها در پيش سر او واقع شده‏اند، و همچنين جميع مراحل نفسانى كه آدمى در مسيرش به سوى پروردگارش مى‏پيمايد، و جميع احوال روحى كه به خود مى‏گيرد، و قرب و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابهائى كه براى خود ذخيره مى‏كند، همه آنها يا در پشت سر انسان قرار دارند، و يا در پيش رويش .

و اين معقباتى كه خداوند از آن‏ها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهائى دارند،و اين انسان كه خداوند او را توصيف كرده به اين‏كه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچيك از خود و آثار خود را چه آن‏ها كه حاضرند و چه آنها كه غايبند ندارد، و اين خداى سبحان است كه او و آثار حاضر و غائب او را حفظ مى‏كند، و در عين اين‏كه فرموده: **«اللّهُ حَفيظٌ عَلَيْهِمْ** ـ خداوند بر ايشان حافظ است!» (6 / شورى) و نيز فرموده: **«وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَى‏ءٍ حَفيظٌ** ـ و پروردگــارت بر هر چيزى نگهبان است!» (21 / سبأ) در عين حال وسائطى را هــم در اين حفظ كــردن اثبات نمــوده، مى‏فرمايــد: **«وَ اِنَّ عَلَيْـكُمْ لَحـافِظين** ـ به درستى بر شمـا نگهبانانــى هســت!» (10 / انفطار)

پس اگر خداى تعالى آثار حاضر و غائب انسانى را به وسيله اين وسائط كه گاهى آن‏ها را «حافظين» ناميده و گاهى «معقبات» خوانده، حفظ نمى‏فرمود، هر آينه فنا و نابودى از هر جهت آن‏ها را احاطه نموده، هلاكت از پيش رو و پشت سر به سويش مى‏شتافت. چيزى كه هست همان‏طور كه حفظ آن‏ها به امرى از ناحيه خداست هم‏چنين فناى آن و فساد و هلاكتش به امر خداست .

و اگر ملائكه عملى مى‏كنند، آن نيز به امر خداست. از همين جا معلوم مى‏شود كه اين معقبات (نگهبانان) همان‏طور كه آن‏چه حفظ مى‏كنند به امر خدا مى‏كنند، هم‏چنين از امر خدا حفظ مى‏كنند، چون فنا و هلاكت و فساد هم امر خداست، همانطور كه بقا و استقامت و صحت به امر خداست، پس هيچ مركب جسمانى و مادى دوام نمى‏يابد مگر به امر خدا، و هيچ يك از آن‏ها تركيبش انحلال و فساد نمى‏يابد، مگر به امر خدا. در معنويات هم حالت روحى و يا عمل و يا اثر علمى دوام نمى‏يابد مگر به امر خدا، و هيچ يك از آنها دچار حبط و زوال و فساد نمى‏شوند مگر باز به امر خدا. آرى امر همه‏اش از خداست و همه‏اش به سوى خدا برگشت دارد .

آيه شريفه به طورى كه سياق مى‏رساند ـ و خدا داناتر است ـ اين معنا را افاده مى‏كند كه براى هر فردى از افراد به هر حال كه بوده باشند معقب‏هايى هستند، كه ايشان را در مسيرى كه به سوى خداوند دارند تعقيب نموده، و از پيش رو و از پشت‏سر در حال حاضر و درگذشته به امر خدا حفظشان مى‏كنند، و نمى‏گذارند حالشان به هلاكت و فساد و يا شقاوت كه خود امر ديگر خداست متغير شود، و اين امر ديگر كه حال را تغيير مى‏دهد وقتى اثر خود را مى‏كند كه مردم خود را تغيير دهند، در اين هنگام اســت كه خدا هم آنچــه از نعمت كه به ايشــان داده تغييــر مى‏دهد، و بــدى را برايشــان مى‏خواهد، و وقتى بدى را براى مردمى خواست ديگر جلوگيرى از آن نيست.

اين‏كــه خــدا حافــظ اســت و او ملائكــه‏اى دارد كه متصــدى حفظ بندگاننــد، خود يك حقيقت قرآنـى است. (1)

1- الـميـــــــزان ج: 22، ص: 195.

ملائكه محافظ عمل و نيت انسان

«اِنْ كُـــلُّ نَفْـسٍ لَمّـا عَلَيْهــا حــافِــــظٌ!» (4 / طارق)

معناى آيه اين است كه هيچ نفسى نيست، الاّ اين‏كه نگهبانى بر او موكل است؛ و مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس اين است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد هركسى را مى‏نويسد، و به همان نيت و نحوه‏اى كه صادر شده مى‏نويسد، تا بر طبق آن در قيامت حساب و جزا داده شوند، پس منظور از حافظ فرشته و منظور از محفوظ، عمل آدمى است. هم‏چنان‏كه در جاى ديگر فرموده: «و به‏درستى كه بر هر يك از شما حافظانى موكلند، حافظانى بزرگوار و نويسنده، آنچه شما انجام دهيد مى‏دانند.»

و بعيد نيست كه مراد از حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور از حافظ جنس آن بوده باشد كه در اين صورت چنين افاده مى‏كند كه جان‏هاى انسان‏ها بعد از مردن نيز محفوظ است، و با مردن نابود و فاسد نمى‏شود، تا روزى كه خداى سبحان بدن‏ها را دوباره زنده كند، در آن روز جان‏ها به كالبدها برگشته، دوباره انسان به عينه و شخصه همان انسان دنيا خواهد شد، آن‏گاه طبق آن‏چه اعمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد، چون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش و چه شرش .

بسيارى از آيات قرآن كه دلالت بر حفظ اشياء دارد اين نظريه را تأييد مى‏كند، مانند: «بگو ملك الموتى كه موكل بر شماست، شما را تحويل مى‏گيرد.» و «خداست كه جانها را در حين مرگش مى‏گيرد، و جانهايى را كه هنوز نمرده و به خواب مى‏رود مى‏گيرد، اگر اجلش رسيده باشد ديگر به بدنش برنمى‏گردد، و نزد خود نگه مى‏دارد.»

ظاهر آيه‏اى كه در سوره انفطار بود و مى‏گفت وظيفه ملائكه حافظ، حفظ نامه‏هاى اعمال است، با اين نظريه منافات ندارد، براى اينكه حفظ جان‏هاهم مصداقى از نوشتن نامه است، همچنانكه از آيه:«**اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!**» (29 / جاثيه) اين معنا استفـــاده مى‏شـود.(1)

1- الميزان ج: 40، ص: 171.

ملائكه نويسنده و تشخيص كيفيت اعمال

«وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ كِراما كاتِبينَ يَعْلَمُونَ ماتَفْعَلُونَ!» (10تا12 / انفطار)

اين آيه شريفه اشاره دارد به اين‏كه اعمال انسان غير از طريق يادآورى خود صاحب عمل از طريقى ديگر محفوظ است، و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن ملائكه نويسنده اعمال است، كه در طول زندگى هر انسانى موكل بر اوست، و بر معيار آن اعمال پاداش و كيفر مى‏بيند، هم‏چنان كه فرمود: **« وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتابا يَلْقيهُ مَنْشُورا. اِقْرَا كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا ـ** روز قيامت برايش نامه‏اى بيرون مى‏آوريم كه آن‏را گشوده مى‏بيند به او گفته مى‏شود كتابت را بخوان كه در امروز خودت براى حسابرســى عليه خودت كافـى هستى.» (13و14/ اسراء)

ـ «اِنَّ عَلَيْكُـــــمْ لَحــــــافِظيــــنَ!»

يعنى از ناحيه ما حافظانى موكل بر شما هستند كه اعمال شما را با نوشتن حفظ مى‏كنند.اين آن معنائى است كه سياق افاده‏اش مى‏كند .

ـ « كِــرامــا كاتِبيـــنَ!»

حافظانى كه داراى كرامت و عزتى نزد خداى تعالى اند، و اين توصيف يعنى توصيف ملائكه به كرامت در قرآن كريم مكرر آمده، و بعيد نيست كه با كمك سياق بگوييم: مراد از اين است كه فرشتگان به حسب خلقت موجوداتى مصون از گناه و معصيتند، و مفطور بر عصمت، مؤيد اين احتمال آيه شريفه « بَلْ‏عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لايَسْبِقـُونَـهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُمْ بِـاَمْــرِه يَعْمَلـُونَ،» (26 و 27 / انبياء)است كه دلالت بر اين دارد كــه مــلائكــه اراده نمى‏كنند، مگر آنچه را خدا اراده كرده باشد و انجام نمى‏دهند مگــر آنچـــــه كــه او دستــــور داده بــاشــــد، و همچنيــن آيــه «كــرام بــرره!»

و مراد از كتاب در كلمه «كاتبين» نوشتن اعمال است، به شهادت اين‏كه مى‏فرمايد: «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ،» (12 / انفطار) و « اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،» (29 / جاثيه)

ـ «يَعْلَمُونَ مـا تَفْعَلُونَ!»

در اين جمله مى‏خواهد بفرمايد: فرشتگان در تشخيص اعمال نيك از بد شما و تميز حسنه آن دچار اشتباه نمى‏شوند، پس اين ملائكه را منزه از خطا مى‏دارد، همچنانكه آيه قبلى آنان را منزه از گناه مى‏داشت، بنابر اين ملائكه به افعال بشر با همه جزئيات و صفات آن احاطه دارند، و آن را همان‏طور كه هست حفظ مى‏كنند .

در اين آيات عدّه اين ملائكه كه مأمور نوشتن اعمال انسانند معين نشده، بله در آيه زير كه مى‏فرمايد: «اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ،» (17 / ق) استفاده مى‏شود كه براى هر يك انسان دو نفر از آن مــلائكــه موكلند، يكى از راست و يكى از چپ .

در تفسير آيه «اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا،» (78 / اسراء) اخبار رسيده دلالت دارد بر اينكه نويسندگان اعمال هر روز بعد از غروب خورشيد بالا مى‏روند و نويسندگان ديگرى نازل مى‏شوند و اعمال شب را مى‏نويسند تا صبح شود، و بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا ملائكه روز نازل مى‏شوند. در روايات آمده كه فرشته طرف راست مأمــور نوشتن حسنات و طرف چپ مأمور نوشتن گناهان است .

در آيه مورد بحث كه مى‏فرمايد:«يَعْلَمُونَ مـا تَفْعَلُونَ،» دلالتى بر اين معناست كه نويسندگان داناى به نيات نيز هستند، چون مى‏فرمايد: آن‏چه انسان‏ها مى‏كنند مى‏دانند. و معلوم اســت كه بدون علــم به نيات نمى‏تواننــد به خصوصيــات افعال و عناوين آن، و اينكــه خيــر است يــا شــرّ علــم پيدا كننــد. پس معلــوم مى‏شــود ملائكــه دانــاى بـه نيــات نيـز هستند .(1)

1- الميــــــــزان ج: 40، ص: 105.

دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال

«اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ.» (17 / ق)

مراد از «مُتَلَقِّيانِ» به طورى كه از سياق استفاده مى‏شود دو فرشته‏اى است كه موكل بر انسانند و عمل او را تحويل گرفته و آنرا با نوشتن حفظ مى‏كنند و جمله «عَنِ‏الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ،» يعنى دو فرشته‏اى كه يكى از طرف دست راست نشسته، و يكى از طرف چپ نشسته ،كه منظور از دست راست و چپ، راست و چپ آدمى است .

اين جمله مى‏خواهد موقعيتى را كه نسبت به انسان دارند تمثيل كند. دو طرف خير و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به دو جهت است، به راست و چپ محسوس انســان تشبيه كند، (وگرنه فرشتگـان موجوداتى مجردند كه در جهت قرار نمى‏گيرند.)

«اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ،» يعنى به يادآور و متوجه باش اين را كه دو فرشته عمل انسان را مى‏گيرنــد. منظور از اين دستــور اين است كه به علــم خداى تعالــى اشــاره كنــد، و بفهماند كه خداى سبحــان از طريق نوشتــن اعمال انسانها به وسيله ملائكه، به اعمــال انسان علم دارد، علاوه بر آن علمى كه بدون وساطت ملائكه و هر واسطه‏اى ديگر نسبت به انسان دارد. (1)

1- الـميـــزان ج: 36، ص: 235.

دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار

«ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ!» (18 / ق)

«هيچ سخنى در فضاى دهان نمى‏آورد، مگر آن‏كه در همان‏جا مراقبان آماده است!»

كلمه «رَقيبٌ» به معناى محافظ و كلمه «عَتيدٌ» به معناى كسى است كه فراهم كننده مقدمــات آن ضبط و حفظ است: يكى مقدمات را براى ديگرى فراهم مى‏كند تا او از نتيجه كار وى آگــاه شـود .

و اين آيه شريفه بعد از جمله «اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ،» كه آن نيز درباره فرشتگان موكــل است، دوباره راجــع به مراقبــت دو فرشتــه سخن گفته، با اينكه جمله اولى تمامى كارهــاى انسان را شامل مى‏شــد، و جمله دوم تنهـا راجـع تكلم انسان است. (1)

1- الـميــــــزان ج: 36، ص: 236.

ملائكه محافظ انسان از حوادث

«وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً!» (61 / انعام)

«حَفَظَةً» كارشان حفظ آدمى است از همه بليّات و مصايب، نه تنها بلاى خصوصى.

و جهت احتياج آدمى به اين حفظه اين است كه نشئه دنيوى نشئه اصطكاك و مزاحمت و برخورد است، و هيچ موجودى در اين نشئه نيست مگر اين‏كه موجودات ديگرى از هر طرف مزاحم آنند، آرى اجزاى اين عالم همه و همه در صدد تكامل‏اند، و هر كدام در اين مقامند كه سهم خود را از هستى بيشتر كنند. و پر واضح است كه هيچ كدام سهم بيشترى كسب نمى‏كنند، مگر اينكه به همان اندازه از سهم ديگران مى‏كاهند، به همين جهت موجودات جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر يكديگرند .

يكى از اين موجودات انسان است، كه تا آنجا كه ما سراغ داريم تركيب وجوديش از لطيف‏ترين و دقيق‏ترين تركيبات موجود در عالم صورت گرفته، و معلوم است كه رقبا و دشمنان چنين موجودى از رقباى هر موجود ديگرى بيشتر خواهند بود، و لذا به طورى كه از روايات هم بر مى‏آيد خداى تعالى از ملائكه خود كسانى را مأمور كرده تا او را از گزند حوادث و از دستبرد بلايا و مصايب حفظ كنند، و حفظ هم مى‏كنند، و از هلاكت نگهش مى‏دارند، تا اجلش فرا رسد. در آن لحظه‏اى كه مرگش فرا مى‏رسد، دست از او برداشته او را به دست بليات مى‏سپارند تا هلاك شود. (1)

1- الـميـــــزان ج: 13، ص: 207

نقش مراقبت ملائكه و تحول جوامع انسانى

«لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَـوْمٍ حَتّـى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ!» (11 / رعد)

خداى تعالى محافظينى از ملائكه (معقبات) قرار داده و بر افراد بشر موكل كرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمايند، و از اين‏كه هلاك شود، و يا از وضعى كه دارد دگرگون گردد، نگهدارند. چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومى را دگرگون نسازد مگر آن‏كه خودشان حالات روحى خود را دگرگون سازند، مثلاً اگر شكرگزار بودند بــه كفران مبدل نماينــد، و يا اگر مطيــع بودند عصيان بورزند، و يا اگــر ايمــان داشتنــد، به شــرك بگرايند در اين هنگــام است كه خــدا هم نعمــت خــود را به نقمــت، و هدايتـش را به اضــلال، و سعادت را به شقاوت مبـدل مى‏سـازد.

اين جمله يعنى «اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ،» چكيده‏اش اين است كه خداوند چنين قضا رانده و قضايش را حتم كرده كه نعمت‏ها و موهبت‏هايى كه به انسان مى‏دهد مربوط به حالات نفسانى خود انسان باشد، كه اگر آن حالات موافق با فطرتش جريان يافت، آن نعمت‏ها و موهبت‏ها هم جريان داشته باشد. مثلاً اگر مردمى به خاطر استقامت به خدا ايمان آورده و عمل صالح كردند، دنبال ايمان و اعمالشان نعمت‏هاى دنيا و آخرت به سويشان سرازير شود.(1)

1- الميــزان ج: 22، ص: 197.

فصل ششم

وظيفه ملائكه در انزال وحى الهى

انحصار هدايت با وحى به وسيله ملائكه

«قُلْ لَوْ كانَ فِى الاَرْضِ مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكا رَسُولاً ! »

(95 / اســــراء)

عنايــت الهى چنين تعلق گرفت كه اهل زمين را هدايت فرمايد، و اين صورت نمى‏گيرد مگر به وسيله وحى آسمانى، چون بشر از پيش خود هدايت نمى‏شود. پس انسان‏ها كه در زميــن زندگى مى‏كننــد، هيچ‏وقــت بى نياز از وحــى آسمانى نيستنــد، به ناچار بايــد فرشتــه‏اى به عنــوان رســول به يــك دستــه از ايشــان كه همــان انبيــا هستنــد نــازل گـــردد .

و اين خصيصه زندگى زمينى و عيش مادى است كه به هدايت الهى نيازمند است و آن هم نمى‏شود مگر به وسيله نزول وحى از آسمان، حتى اگر فرضا عده‏اى از فرشتگان هم در زمين زندگى كنند و محكوم به عيش مادى و زمينى شوند، بر آنان نيز فرشته‏اى نازل مى‏كرديم تا وحى ما را به ايشان برساند. آرى، اين مسئله از خصايص زندگى زمينى است .

عنايــت و نقطه اتكا در آيه شريفــه به دو جهت اســت: يكى اين كه زندگى بشر زمينــى و مادى است، و دوم اين كه هدايت كه خداى تعالــى بر خود واجــب كرده، تنها از راه وحــى آسمانى و به وسيلــه يكى از فرشتگــان عملــى است و راه ديگرى ندارد .

زندگى بشر زمينى و مادى است و وحى‏اى كه از آسمان به ايشان مى‏شود به وسيله فرشته‏اى آسمانى است، و اين وحى هر چند براى بشر است و لكن همه افراد بشر قابل دريافت آن نيستند. آرى افراد نوع بشر از نظر سعادت و شقاوت و كمال و نقص و پاكى و ناپاكى بــاطــن مختلفنــد، تنهــا از ميان افراد اين نوع آن عده معدودى مى‏توانند حامل دريافت كننده آن باشند كه مــاننــد فــرشتــه آورنــده آن، پــاك و از مســاس شيطــان منــزه بــاشند، و آن عــده معــدود همان رسولان خــدا و انبيــاء هستنــد.

چون ملائكه واسطه‏هاى هر نوع بركت آسمانى اند، ناگزير نزول دين بر بشر هم به وسيله ايشان صورت مى‏گيرد، و اين آمد و شد ملائكه عبارت است از رسالت، و آن شخصــى هم كه گيرنــده وحى و دين خداســت (كه البته به خاطــر اينكه بايــد داراى طهارت باطنــى و روحى از امر خدا باشد افرادى از بشر خواهند بود، نه همگى ايشان) نبـى و پيغمبر است. (1)

1- الميزان ج: 25، ص: 348.

همراهى ملائكه و روح در نزول وحى

«يُنَزِّلُ الْمَلائِكَــةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْــرِه عَلى مَنْ يَشــاءُ مِنْ عِبــادِه!» (2 / نحل)

معنــاى «روُح» عبارت است از چيــزى كه مايه حيــات و زندگى اســت، البته حياتى كه ملاك شعور و اراده باشد .

و امّا حقيقت آن چيست؟ مى‏توان بطور اجمال از آيات كريمه قرآن استفاده نمود كه روح حقيقتى و موجودى مستقل است، و موجودى است داراى حيات و علم و قدرت، نه اين‏كه از مقوله صفات و احوال بوده، آن‏طور كه بعضى پنداشته‏اند قائم موجودى ديگر باشد. قرآن كريم از سوى ديگر روح را معرفى مى‏كند به اينكه از امر پروردگار است و سپس امر پروردگار را چنين معرفى مى‏كند: «امر او جز اين نيست كه وقتى چيزى را اراده كند بگويد باش و مى‏باشد، پس منزه است آن كسى كه به دست اوست ملكوت هر چيزى.» و مى‏رساند كه امر خدا همان «كلمه ايجاد» است خداى سبحان هر چيز را با آن ايجاد مى‏فرمايد، و به عبارت ديگر امر خداى سبحان همان وجودى است كه به اشياء افاضه مى‏فرمايد، اما نه وجود از هر جهت، بلكه امر خدا عبارت است از وجود از اين جهت كه مستند به خداى تعالى است، و آميخته با ماده و زمان و مكان نيست، آنجا كه مى‏فرمايد: «و امر ما نيست جز واحد چشم بر هم زدن!»

پس اين‏كه فرمود: «يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه،» (50 / قمر) تنزيل ملائكه با مصاحبت و همراهى روح عبارت از القاى آن در قلب پيامبر، تا قلب وى با داشتن آن روح آماده گرفتن معارف الهى بگردد. و به تفسير ديگر نيز تنزيل ملائكه به سبب روح به همين معناست، چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حيات باشد در ملائكه اثر گذاشته و آنان را مانند انسانها زنده مى‏كند، و معناى آيات اين است كه: خداى تعالى منزه و متعالى از شرك ورزيدن و از شريكى كه مشركين برايش گرفته‏اند، مى‏باشد. و به خاطر همين تعالى و تنزه از شريك است كه ملائكه را با همراهى روح كه از سنخ امر اوست و از كلمه وى است ـ و يا به سبب امر او و كلمه اوست ـ بر قلب هر كس از بندگانش كه بخواهد نــازل مى‏كند تا او بشــر را انذار كند كه معبــودى جز من نيست و زنهار از گرفتن معبود ديگر بپرهيزيد.(1)

1- الميــزان ج: 24، ص: 38.

القاى روح و نزول وحى

«يُلْقِــى الــرُّوحَ مِــنْ اَمْــرِه عَلـى مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ عِبــادِه!» (15 / مؤمن)

اين جمله اشاره دارد به امر رسالت، كه يكى از شئون آن انذار است، و اگر روح را به قيد «مِنْ اَمْرِه» مقيد كرد، براى اين بود كه دلالت كند بر اين‏كه مراد از روح همان روحى است كه در آيه «قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى،» (اسراء/ 85) آمده،و همان روحى است كه در آيه **«يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه اَنْ اَنْذِرُوا** ـ ملائكه با معيت روح كــه از امــر اوست بــر هــر كس كه او بخــواهــد نــازل مى‏شوند، و به او اين مــأمــوريت را ابلاغ مى‏كنند كه بايد انذار كنيد.» (2 / نحل) بدان اشاره فرموده است .

در نتيجه مراد از القاى روح بر هر كس كه خدا بخواهد، نازل كردن ملائكه وحى است بر آن كس، و مراد از جمله «مَنْ يَشـآءُ مِـنْ عِبـادِهِ،» رسولانى هستند كه خدا ايشان را براى رسالت خود برگزيده، و در معناى روح القاء شده به رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اقوال ديگرى هست، كه قابل اعتناء نيستند. (1)

1- الـميـــــزان ج: 34، ص: 187

ملائكه وحى و اقسام تكلم خدا

«وَ ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ اِلاّ وَحْيا اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ اَوْ يُـرْسِـلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِأِذْنِه ما يَشاءُ!» (51 / شورى)

«وَحْى»، و دو قسم بعد از آن، يعنى «تكلم از وراء حجاب» و «ارسال رسول» هر سه از مصــاديــق تكلم خــداست، البته مصداق اعم از حقيقى و مجازى. پس هر سه نوع تكلمــى كــه در ايــن آيـه ذكـر شده، يعنى وحى و تكلم از وراء حجاب، و ارسال رسول نــوعــى از تكلم با بشر است .

معناى آيه اين است كه هيچ بشرى در اين مقام قرار نمى‏گيرد، كه خدا با او تكلم كند به نوعى از انواع تكلم كردن، مگر به يكى از اين سه نوع ، اول اين‏كه به نوعى به او وحى كنــد، دوم اين‏كه از وراى حجــاب با او سخــن گويد، و ســوم اين‏كه رسولى بفرستند، و بـه اذن خــود هر چــه مى‏خواهــد، وحى كنــد .

نكته ديگرى كه در اين آيه هست، اين است كه اين سه قسم را با كلمه «او» عطف به يكديگر كرده، و ظاهر اين كلمه آن است كه سه قسم نامبرده با هم فرق دارند، و بايد هم همين طور باشد، چون مى‏بينيم دو قسم اخير را مقيد به قيدى كرده، يكى را مقيد به حجاب و دومى را به رسول كرده، ولى اولى را به هيچ قيدى مقيد ننموده است. ظاهر اين مقابله آن است كه مراد از قسم اول تكليم خفى باشد، تكليمى كه هيچ واسطه‏اى بين خدا و طرف مقابلش نباشد، و اما دو قسم ديگر به خاطر اين‏كه قيدى زايد در آن آمده، كه يا حجاب است و يا رسولى كه به وى وحى مى‏شود، تكليمى است كه با واسطه انجام مى‏شود. چيزى كه هست در يكى واسطه رسول است كه وحى را از مبدأ وحى گرفته به پيامبر مى‏رساند، و در ديگرى آن واسطه حجاب است، كه خودش رساننده وحى نيست، ولى وحى از ماوراى آن صورت مى‏گيرد .

قسم سوم يعنى «اَوْ يُـرْسِـلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِأِذْنِه ما يَشاءُ،» (51 / شورى) عبارت است از وحى به توسط رسول كه همان فرشته وحى باشد، پيام خدا نخست به او داده مى‏شود، و او هر چه را خداى سبحان اذن داده باشد، به پيامبر وحى مى‏كند، هم‏چنان‏كه قرآن كريم در اين باره فرموده: «نَـزَلَ بِـهِ الـرُّوحُ الاَْميـنُ عَلـى قَلْبِـكَ ـ روح الامين آن‏را بر قلب تو نازل كرد.» (193 و 194 / شعرا) و نيز فرموده: «قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّه ِ ـ بگو هر كس كه دشمن جبرئيل است بايد بداند كه همو قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل مى‏كند.» (97 / بقره) در عين حال وحى كننده خداى سبحان است، هم‏چنانكه فرمود: «بِمآ اَوْحَيْنآ اِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ ـ ما داستان يوسف را به وسيله اين قرآن كه به تو وحى كرديم برايت بسروديم.» (3 / يوسف) (1)

1- الميزان ج: 35، ص: 119.

برگزيدگان و رسولان از ملائكه و انسان

«اَللّهُ يَصْطَفى مِنَ‏الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَ مِنَ‏النّاسِ.» (75/حج)

كلمه «اِصْطِفاء» به معناى خلاصه‏گيرى از هر چيز است يا گرفتن صافى و خالص هر چيزى. «اِصْطِفاء» خدا از ملائكه و از مردم رسولانى، به معناى انتخاب و اختيار رسولانـى از ميان آنان است، كه آن رسول صافى و خالص و صالح براى رسالت باشد .

اين آيــه و آيه بعديش دو حقيقت را بيان مى‏كند، يكى اين‏كه مسئله قرار دادن رســولان براى بشــر، بر خــدا واجــب اســت، و يكى هــم اين‏كــه واجــب است كه اين رســولان معصوم باشنــد، و اين مطلــب آيــه شريفــه را به آيــه قبــل، كه آن نيــز از مسئله رسالت بحــث مى‏كرد و مى‏فرمــود: «لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا هُمْ ناسِكُوهُ،» (67/حج) تــا اندازه‏اى متصــل و مربــوط مى‏ســـازد .

همان‏طور كه اشاره شد، اين آيه از دو مطلب خبر مى‏دهد، يكى اين‏كه خداى را پيامبرانى است از جنس بشر، و رسولانى است از ملك، دوم اين‏كه اين رسالت بدون قيد و شرط نيست كه هر جور شد بشود، و هر كس رسول شد بشود، بلكه در تحت نظام «اِصْطِفاء» قرار دارد، و آن كسى را انتخاب مى‏كند كه صالح براى اين كار باشد .

جمله «اَنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ،» اصل ارسال رسول را تعليل مى‏كند، كه اصلاً چرا بايد رسولانى مبعوث شوند، و بيانش اين است كه نوع بشر بطور فطرى محتاج به اين هستند، كه خدا به سوى سعادتشان و كمالشان هدايت فرمايد، همان كمالى كه براى آن خلق شده‏اند همان‏طور كه ساير انواع موجودات را هدايت كرده است. پس مسئله احتياج به هدايت حاجتى است عمومى، و ظهور حاجت در آن‏هاست. به عبارتى ديگر اظهار حاجت از ايشان همان سئوال و درخواست رفع حاجت است، و خداى سبحان شنواى سئوال فطرى ،و (زبان حال) ايشان، و بصير و بيناى به احتياج فطرى ايشان به هدايت است. پس مقتضاى سميع و بصير بودن او اين است كه رسولى بفرستد تا ايشان را به‏سوى سعادت و كمالشان هدايت كند، چون همه مردم كه شايستگى اتصال به عالم قدس را ندارند، زيرا اگر يكى از ايشان پاك است ده‏ها ناپاكند، و اگر يكى صالح باشد، صدها طالح در آن‏هاست، پس بايد يكى را خودش برگزيند، و اين رسول دو نوع است يكى از جنس فرشته تا وحى را از ناحيه خدا گرفته، به رسول از قسم دوم كه بشرى است برساند. قسم دوم رسول انسانى است كه وحى را از رسول فرشته‏اى گرفته، به انسان‏هــا مى‏رساند. (1)

1- الميزان ج: 28، ص: 300.

عموميت رسالت ملائكه

«قُلْ لَوْ كانَ فِى الاَرْضِ مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكا رَسُولاً!»

 (95 / اسراء)

آيــه اشاره مى‏كنــد به عموميت رسالــت ملائكه و مى‏فهماند كه در حقيقت ملائكه به شخص پيامبر نازل نشده، بلكه بر عموم انســان نازل شده است. چيزى كه هست تلقــى و گرفتــن وحى مخصــوص به يك فــرد از ايشــان اســت، و اگــر ديگــران از آن محرومنــد به خاطر قصورى است كه در خود ايشان است، وگرنه فيض خداى سبحان عمومى اسـت، هر چنــد كه مستفيــض از آن اشخــاص مخصوصــى باشنـد .

هم‏چنان‏كه فرمــود: «وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورا ـ عطاى پروردگارت ممنوع نيست!» (اسراء / 20) و نيــز فرموده: «قالُوا لَنْ نُؤْمِــنَ حَتّى نُؤْتى مِثْلَ مآ اُوتِىَ رُسُلُ اللّهِ اللّــهُ اَعْلَمُ حَيْــثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ـ گفتنــد: ايمان نمى‏آوريم تا هم به ما داده شود آنچه كه رسولان خدا داده شده، خداوند بهتر مى‏داند رسالت خود را كجا قرار دهد.» (124/انعام) (1)

1- الميزان ج: 25، ص: 352.

شكـافتـه شـدن آسمـانها با وحـى و عبـور مـلائكه

«تَكادُ السَّمواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى الاَرْضِ!» (5 / شورى)

آنچه از سياق آيه و نظم كلام كه درباره بيان حقيقت وحى و آثار و نتايج آن است به دست مى‏آيد اين است كه مراد از پاره شدن آسمان‏ها از بالاى سر مردم، شكافتن آن‏هاست به وسيله وحيى كه از ناحيه خداى علّى عظيم نازل مى‏شود، و فرشتگان آن وحى را از همــه آسمان‏ها عبـور مى‏دهند، تا به زمين نازل كنند. چــون مبدأ وحى خــداى سبحــان است و آسمان‏ها به حكم آيه «وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِــقَ،» (17/مؤمنون) راه‏هائى است به‏سوى زمين.

اما اين‏كه چرا جمله «يَتَفَطَّرْنَ» را مقيد كرد به جمله «مِنْ فَوْقِهِنَّ» وجهش روشن است، براى اين‏كه وحى از مافوق و بالاى سر نازل مى‏شود، چون از ناحيه خدايى نازل مى‏شود كه ما فوق هر چيز است، و علوى مطلق و عظمتى مطلق دارد، قهرا اگر آسمان‏ها شكافته شوند، از بالا شكافتــه مى‏شونــد.

و نيز مى‏خواهد امر وحى را بزرگ بدارد، از اين جهت كه وحى كلام كسى است كه على و عظيم است، پس از اين جهت كه كلام خدائى است داراى عظمت مطلقه، آسمان‏ها در هنگام نزول آن نزديك به پاره شدن مى‏شود، و از اين جهت كه كلام خدائى است علّى و داراى علو. اگر آسمان‏ها پاره شوند، از بالا پاره مى‏شوند. پس آيه شريفه در مقام بزرگداشت كلام خداست، از اين جهت كه در هنگام نزولش از آسمانها عبور مى‏كند، نظير آيه شريفه «حَتّى اِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ماذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ ـ تا آن‏كه ترس از دل‏هاى ملائكه زايل شود، آن وقت از فرشتگان وحى مى‏پرسند: پروردگارتان چه وحى كرده بود؟ مى‏گويند: حق را، و او علّى و كبير است!» (23 / سبأ) در مقــام بزرگداشت وحـى است، نه از حيث نزول، از حيث ملائكه حامل آن به سوى زمين.

نظير آيه شريفه **«لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ** ـ اگر ما اين قرآن را بر كوهى نازل مى‏كرديم، آن وقت مى‏ديدى كه چگونه خاشع مى‏شد، و از ترس خدا متلاشى مى‏گشت،» (21 / حشر) كه در مقام بزرگداشت وحى است، بر فرضى كه بر كوهى نازل شود .

نيز نظير آيه شريفه «اِنّا سَنُلْقى عَلَيْكَ قَــوْلاً ثَقيـلاً ـ به زودى سخنى سنگين بر تو القاء مى‏كنيم،» (5 / مزمل) كه در مقام بزرگداشت وحى از نظر سنگينى و صعوبت عمل آن است. اين آن مطلبى است كه سياق آنرا دست مى‏دهد. (1)

1- الـميـــــزان ج: 35، ص: 16.

سرعت حركت در نزول ملائكه

«وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفا، فَالْعاصِفاتِ عَصْفا، وَ النّـاشِراتِ نَشْرا، فَالْفارِقاتِ فَرْقا، فَالْمُلْقِيــاتِ ذِكْــرا، عُذْرا اَوْ نُــذْرا، اِنَّمـا تُوعَدوُنَ لَواقِعٌ!» (1 تا7 / مرسلات)

آيــات ششگانه فوق سوگندهائـى است از خــداى تعالــى، به امــورى كه از آن امور تعبير كــرده به مرسلات ـ عاصفات ـ ناشرات ـ فارقات ـ ملقيات ذكرا عذرا او نذرا.

«وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفا ! » ـ سوگند مى‏خورم به جماعات ملائكه وحى، كه روانه مى‏شوند.

«فَـالْعاصِفاتِ عَصْفا ! » ـ سوگند مى‏خورم به ملائكه‏اى كه پشت سر هم روانه مى‏شوند، و ايشــان با سرعت سيــرى كه دارند، مــاننــد بــادهاى تند مأموريت خود را انجام مى‏دهند.

«وَ النّـاشِراتِ نَشْرا ! » ـ اين جمله سوگندى ديگر است و نشر صحيفه و كتاب و جامعه و امثال آن، به معناى گشودن آن است، و مراد از نشر،گشودن صحف وحى است. معناى آيه اين است كه سوگند مى‏خورم به ملائكه‏اى كه صحيفه‏هاى آسمانى را باز مى‏كنند، صحيفه‏هايــى كه وحى الهى بر آن نوشتــه شده تا پيغمبر آن‏را تلقى كند .

« فَالْفارِقاتِ فَرْقا ! » ـ مراد از فارقات فرق‏هايى است كه بين حق و باطل، و حلال و حرام است. و فرق نامبرده صفتى است كه بر نشر نامبرده متفرع مى‏شود .

« فَالْمُلْقِياتِ ذِكْرا عُـذْرا اَوْ نُـذْرا ! » ـ مراد از ذكر قرآن است كه او را به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏خواند. و ممكن هم هست وحى نازل بر انبيا باشد، كه بر آنان خوانده مى‏شد، و صفات سه گانه‏اى كه اخيرا ذكر شده، يعنى نشر و فرق و القاء سه صفت است كه مترتب بر يكديگرند، يعنى اوّل بايد صحف آسمانى نشر بشود، تا فرق ميانه حق و باطل و حلال و حرام محقق شود، پس با نشر است كه فرق تحقق خود را آغاز مى‏كند، و با القاى تحققش تمام مى‏شود، پس فرق مرتبه‏اى از وجود نشر است، كه بر آن مترتب مى‏شود، و القاء مرتبه ديگرى است كه بر وجود آن مترتب مى‏شود، و وجود نشر را تمام مى‏كند. حاصل معناى آيه اين است كه فرشتگان ذكر را القاء مى‏كنند تا حجت بر تكذيــب گران تمام شــود، و تهديدى براى غيــر ايشان باشد.

 « اِنَّما تُوعَدوُنَ لَواقِعٌ !» ـ ايــن جملــه جــواب از آن چند سوگنــد است و معنــاى جمله اين است كه چيزى كه خــدا شمــا را بــدان وعــده داده، يعنــى مسئلــه بعــث و ثواب، خــواه و ناخــواه واقــع خواهــد شد. (1)

1- الميزان ج: 39، ص 391.

نقش ملائكه در صيانت از وحى تا ابلاغ

«عالِمُ ‏الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا اِلاّ مَنِ‏ ارْتَضى مِنْ ‏رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدا!» (26و27/جن)

آيه شريفه راه رسيدن پيام غيبى يعنى آن رسالت‏هايى كه به رسول وحى مى‏شود، وصف مى‏كند. معناى آيه اين است كه «احدى را بر غيب خود مسلط نمى‏كند، مگر رسولى را كه پسنديده باشد، كه چنين رسولى را بر غيب خود مسلط مى‏كند، چون او نگهبانى از ملائكه بين رسول و مردم دارد، و نگهبانانى هم بين رسول و خودش گمارده است!» البته اين را مى‏دانيــم كه سلوك رصد در پيش رو و در پشت سر رسول براى حفظ وحى از هر تخليط و تغيير دادن، يعنى كــم و زياد كــردن است، كه ممكــن است از ناحيــه شيطان‏هــا با واسطه و يا بى‏واسطــه صــورت بگيرد.

جمله « اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ! » علت سلوك رصد در پيش رو و پشت سر رسول را بيان مى‏كند، و مى‏فرمايد :براى اين رصد مى‏گماريم، تا محقق شود كه رسولان رسالــت پروردگارشان را به مــردم ابلاغ كرده‏اند و بدون تغيير و تبديل ابلاغ كرده‏اند .

جملــه «وَ اَحـاطَ بِمـا لَدَيْهِــمْ،» به طرف دل رســول اشاره مى‏كنــد و اين‏كــه خداى تعالى احاطه علمى به دل رسول دارد، در نتيجه آيه شريفه مى‏فهماند كه وحى خدا از مصدر وحى گرفته تا نفس رسول و از رسول گرفته تا مردم از هر گونه تغيير و تبديلــى ايمــن اسـت .

جمله « فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيْـهِ وَ مِـنْ خَلْفِهِ،» تا آخر دو آيه دلالت دارد بر اين كه وحى الهى از آن لحظه كه از مصدر وحى صادر مى‏شود تا زمانى كه به مردم مى‏رسد و همچنين در طريق نزولش تا وقتى كه به شخص مورد وحى برسد، از هر دستبرد و تغييرى محفوظ است .

و امّا مصونيت وحى در آن حال كه رسول آنرا از فرشته وحى دريافت مى‏كند، دليلش جمله « لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ،» است، كه از آن مى‏فهميم رسول طورى وحى الهى را دريافت مى‏كند كه در گرفتنش اشتباه رخ نمى‏دهد، و ذهنش آن را فراموش نمى‏كند، و شيطان در دل او دست نمى‏اندازد، در نتيجه وحى خدا دچار تغيير و تبديل نمى‏گردد، و نيز در رساندند وحى به مردم نيز اين مصونيت هست، و شيطان در اين مرحله هم كارى نمى‏تواند بكند، جمله نامبرده بر همه اين مصونيت‏ها دلالت دارد، چون مى‏فرمايد: غرض از گماردن رصد اين است كه بداند انبياء رسالات پروردگار خود را رسانند، يعنى اين ابلاغ در خارج محقق شود، و لازمه آن، مصونيت وحى در همه مراحل و رسيدن آن به مردم است. و اگر رسول در جهات سه گانه بالا ـ يعنى گرفتن و حفظ كردن و رساندن ـ مصونيت نداشته باشد، غرض خداى تعالى حاصل نمى‏شود، و اين كاملاً روشن است، و چون خداى تعالى براى حاصل شدن اين غرض غير از مسئله سلوك رصد طريقه ديگرى ذكر نكرده، مى‏فهميم كه وحى آن زمان هم كه به دست رسول رسيده، به وسيله ملائكه حراست مى‏شود، همينطور كه در طريق رسيدنش به رســول به وسيله آنــان حراست مى‏شد، و جمله «وَ اَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ،» اين دلالتها را تأييد مى‏كند.

آيه شريفه دلالت دارد براين كه آن چه خدا از دين خودش بر مردم و از طريق رسالت و وحى نازل مى‏كند، مصون در همه مراحل است، تا به دست مردم برسد، و يكى از آن مراحل مرحله گرفتن وحى و دوم مرحله حفظ آن و سوم مرحله تبليغ آن به مردم است. و تبليغ رسالت به مردم تنها به زبان نيست بلكه تبليغ عملى هم تبليغ است پس رسول بايد در مرحله عمل از هر معصيت و ارتكاب هر گناه و ترك واجب دينى معصوم باشد، چون اگر نباشد نقيض و ضد دين را تبليغ خصوصيت عصمت مانند رسول كرده است، پس پيغمبر از ارتكاب معصيت معصوم است، همچنانكه از خطا در گرفتن وحى هم معصوم است، و هم چنانكه از فراموش كردن آن و از خطاى زبانى در رساندنش به مــــردم معصــــوم اســــت. (1)

1- الميـــــــــزان ج: 39، ص 219.

ملائكه مأمور نزول و مراقبت وحى

«وَ الصّافّــاتِ صَفّــا فَالـزّاجِــراتِ زَجْــرا فَالتّالِيـاتِ ذِكْـرا...!» (1 / صافات)

ما احتمال مى‏دهيم ـ و خدا داناتر است كه: مراد از هر سه طايفه يعنى صافات و زاجرات و تاليات، سه طايفه از ملائكه باشند كه مأمور نازل كردن وحى باشند، و راه اين كار را از مداخله شيطان‏ها ايمن كنند، و آنرا به پيغمبران و يا خصوص پيامبر اسلام حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برسانند. و اين معنا از آيه: «**عالِمُ الْغَيْبِ فَـلا يُظْهِرُ عَلـى غَيْبِـهِ اَحَدا اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِـنْ خَلْفِهِ رَصَدا لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ اَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ،»** (26 تا 28 / جن) نيز استفاده مى‏شود، چه در اين آيه مى‏فرمايد: خداى داناى غيب است. احدى را بر غيب خود مسلط نمى‏كند. مگر تنها كسى را از رسولان كه شايسته اين كار بدانند، چون او همراه آن فرشته رسول و بعد از او جاسوسانى مى‏فرستد تا معلوم كنند آيا آن فرشتگان و رسولان رسالت پروردگار خود را ابلاغ كردند يا نه؟ و به آنچه كه مى‏كنند احاطه يابد.

و بنابر اين احتمال، معناى آيات مورد بحث اين مى‏شود كه ـ «سوگند مى‏خورم به فرشتگانى كه در سر راه وحى صف بسته‏اند، و سوگند به فرشتگانى كه شيطان‏ها را از اين‏كه در كار وحى مداخله و دست اندازى كنند زجر مى‏دهند، و سوگند به فرشتگانى كه وحى را بر پيغمبر مى‏خوانند.» و همان‏طور كه گفتيم مراد از اين پيغمبر و وحى يا عموم وحى‏هايى است كه به عموم پيامبران مى‏شده، و يا خصوص وحيى است كه به پيامبر اسلام مى‏شده، و عبارت است از قرآن ؛ و مؤيد اين احتمال دوم است كه از آن تعبير فرموده به تلاوت ذكر، چون در قرآن كريم كلمه ذكر اصطلاحى است براى قرآن .

ملائكه صافات و زجرات و تاليات اعوان جبرئيلند. اگر بگوييم اين سه طايفه وحى را نازل مى‏كنند، باز در حقيقت جبرئيل نازل كرده، هم‏چنان‏كه خود قرآن در جاى ديگر فرموده: **«فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ فى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَـةٍ مُطَهَّرَةٍ بِاَيْدى سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ** ـ قرآن در صحيفه‏هايى مورد احترام، و بلند پايه و پاك، به دست سفيرانى بزرگوار، و نيك سرشت نازل شد.» (13 ـ 16 / عبس) و نيز از همان فرشتگان حكايت مى‏كند كه گفتند: «وَ ما نَتَنَزَّلُ اِلاّ بِاَمْرِ رَبِّكَ ـ ما به وحى نازل نمى‏شويم مگر به امر پروردگارت!» (64 / مريم) پس معلوم مى‏شود متصدى آوردن وحى يك نفر نيست، و نيز گفتند:«وَ اِنّـا لَنَحْـنُ الصّـافُّـونَ وَ اِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحـُونَ ـ مائيم كه همواره در صفيم، و مائيم كه هميشه در تسبيح هستيم!» (165ـ 166 / صافات) و اين‏كه يك جا وحى را تنها به جبرئيل نسبت مى‏دهد، و در مواردى ديگر به جماعاتى از ملائكه، منافات ندارد و نظير اين است كه يك جا قبض ارواح را به خصوص ملك الموت نسبت مى‏دهد و در جائى ديگر به فرشتگانى فرستاده از ناحيــه خودش و اين بــدان جهت است كه اينان اعوان ملك الموتند و ملك الموت رئيـس ايشان است. (1)

1- الميزان ج: 33، ص 194.

كيفيت محافظت اخبار غيبى حوادث زمين

«وَ حِفْظا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَـلاَءِ الاَعْلـى وَ يُقْـذَفـُونَ مِـنْ كُـلِّ جـانِـبٍ!»

 (7 و 8 صافات)

مراد از «شَيْطان» افراد شرير از جن، و مراد از «مـارِد» آن فرد خبيثى است كه عارى از خير باشد. و اين كه فرمود: «شيطان‏هاى خبيث نمى‏توانند به آنچه در ملأ اعلا مى‏گذرد گوش دهند،» كنايه است از اين كه آن‏ها ممنوع از نزديكى بدانجا هستند، و به همين عنايت است كه عبارت نامبرده صفت همه شيطان‏ها شده است. ملأ اعلى همان‏هايى هستند كه شيطان‏ها مى‏خواهند به گفتگوى ايشان گوش دهند، و منظور ملائكه مكرمى هستند كه سكنه آسمان‏هاى بالا را تشكيل مى‏دهند، به دليل اين آيه كه مى‏فرمايند: «لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكا رَسُولاً ـ هر آينه از آسمان فرشته‏اى نازل مى‏كرديم تا رسول برايشان باشد.» (95 / اسراء) مقصود شيطان‏ها از گوش دادن به ملأ اعلى اين است كه بر اخبار غيبى كه از عالم ارضى پوشيده است، اطلاع پيدا كنند، مانند حوادثى كه بعدها در زمين رخ مى‏دهد، و اسرار پنهانى كه آيه:«وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطينُ وَ ما يَنْبَغى لَهُمْ وَ ما يَسْتَطيعُونَ، اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ـ شيطان‏ها نمى‏توانند قرآن را نازل كنند، و سزاوار نيستند، چون ايشان از شنيدن ممنوع‏اند،» (210 و 212) بدان اشاره دارد. همچنين آيه: «وَ اَنّا لَمَسْنَا السَّمآءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَسا شَديدا وَ شُهُبا وَ اَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْـعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الاْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهابا رَصَدا ـ ما شيطانها آسمان را لمس كرديم (بدان نزديك شديم) ديديم كه پر از نگهبانان قهرمان، و پر است از تيرها، با اين كه ما قبل از بعثت ايــن پيامبر همــواره در آسمان‏هــا به گوش مى‏نشستيــم، ولى الان هر كسى به صدارس آسمان نزديك شده خواهد ديد كه تيرها در آن كمين كرده‏اند.» (8 و 9 / جن)

- «دُحُورا وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ .اِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ!»

معناى آيات پنج گانه مورد بحث اين است كه ما آسمان دنيا را يعنى نزديك‏ترين آسمان‏ها به شما ـ و يا پائين‏تر آسمان‏ها را ـ با زينتى بياراستيم، و آن همان ستارگان بود كه در آسمان قرار داديم، و همان آسمان را از هر شيطانى خبيث و عارى از خير حفظ كرديم، و حتى از اين‏كه سخنان ساكنين آسمان را بشنوند، منع‏شان نموديم، تا از اخبار غيبى كه ساكنان ملأ اعلى بين خود گفتگو مى‏كنند اطلاع نيابند، و به همين منظور از هرطرف تير باران‏مى‏شوند، در حالى كه مطرود و رانده هستند، و عذابى واجب دارند، كه هرگز از ايشان جدا شدنى نيست .

پــس كسـى از جن نمى‏توانــد، به اخبــار غيبــى كه در آسمــان دنيــا بين ملائكه رد و بــدل مى‏شــود اطــلاع يابد، مگر آنكــه از راه اختــلاس و قاچــاق چيــزى از آن به دست بيــاورد كه در اين صورت مورد تعقيب شهاب ثاقب واقع مى‏شود، تير شهابى كه هرگز از هــدف خطـا نمى‏رود. (1)

1- الميزان ج: 33، ص 998.

پرتاب شهاب جهت حفظ اخبار آسمان

«وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِى‏السَّماءِ بُروُجا وَ زَيَّنّاها لِلنّاظِرينَ. وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطـانٍ رَجيمٍ. اِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ.» (16تا18 / حجر)

مقصود از زينت دادن آسمان براى ناظرين همين بهجت و جمالى است كه مى‏بينيم، با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش، كه اندازه‏هاى مختلف و لمعات متنوعى دارند، و عقلها را حيران مى‏سازند. در قرآن كريم اين معنا در چند جا تكرار شده، و همين تكرار كشف مى‏كند از اين كه خداى سبحان عنايت بيشترى به يادآورى آن دارد، يك‏جا مى‏فرمايــد: «وَ زَيَّنَّا السَّمـاءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ ـ زينت داديم آسمان دنيا را به چراغ‏ها،» (12 / فصلت) و جاى ديگر مى‏فرمايد: «زينت داديم آسمان دنيا را به زينتى كه هر يــك كوكبى است، و هم حفــظ است از هر شيطــان رانده شــده، هر وقــت بخواهند از عالم بالا خبــردار شوند، از هر طــرف تير باران و رانــده مى‏شوند و مر ايشانراســت عذابــى متعاقــب و دائم، مگر آن‏هــا به طور قاچــاق نزديك شوند كه شهاب ثاقب دنبالشان مى‏كند!»

استراق سمع به معناى خبرگيرى در پنهانى است، مانند كسى كه در گوشه‏اى پنهان شده گفتگوى محرمانه ديگران را گوش مى‏دهد و استراق سمع از شيطان‏ها به طورى كه از آيات سوره صافات بر مى‏آيد، عبارت از اين است كه در صدد برآيند از گفتگوى ملائكه خبردار شوند.

كلمه شهاب به معناى شعله‏اى است كه از آتش بيرون مى‏آيد، اجرام روشنى هم كه در جو ديده مى‏شونــد از اين جهت شهــاب گفته‏انــد كه گويا ستــاره‏اى كه ناگهان از يك نقطــه آسمان بيــرون آمده، به سرعـت مى‏رود و پس از لحظه‏اى خاموش مى‏گردد.

بنابر اين ظاهر آيات اين مى‏شود كه ـ ما در آسمان (كه عبارت از جهت بالاى زمين است) برج‏ها و قصرها كه همان منزل‏هاى آفتاب و ماه است، قرار داديم، و آن را يعنى آسمان را براى بينندگان به زينتى آراستيم، و آن زينت همانا نجوم و كواكب است، و نيز ما آن را يعنى آسمان را از هر شيطان رانده شده، حفظ كرديم كه شيطان‏ها از آنچه كه در ملكوت عالم است خبردار نشوند: مگر آن شيطانى كه براى استراق سمع نزديك شود، تا گفتگوى ملائكه را درباره امور غيبى و حوادث آينده، و امثال آن را بشنود، كه به محض نزديك شدن شهابى مبين دنبالش مى‏كند. (1)

1- الميزان ج: 23، ص 203.

مراقبت الهى از وحى نزد ملائكه و بعد از آن

«اَللّــهُ يَصْطَفـى مِــنَ الْمَــلائِكَـةِ رُسُــلاً وَ مِـنَ النّـاسِ. يَعْلَـمُ ما بَيْـنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ!» (76 / حج)

از ظاهر سياق برمى‏آيد كه ضمير جمع در هر دو كلمه «اَيْديهِمْ» و «خَلْفَهُمْ» به رسولانى از ملك و انس برگردد، و آياتى ديگر هست كه شهادت مى‏دهد بر اين كه چنين تعبيــــرى دربـاره رســولان شـــده است.

منظور از اين كه خداى تعالى مراقب روش انبياى خويش است كه مبادا دچار اختلالى گردد، نه فى نفسه دچار فراموشى يا تغيير و يا به وسيله كيدهاى شيطانى و تسويلات او دستخوش فساد و نه ميانه وحى و مردم اختلالى رخ دهد، همه اين‏ها بدين جهــت است كه فلان وحــى در برابر چشــم و علم او هستنــد، مى‏دانــد آنچه پيش روى آن‏هاست و آن‏چــه دنبال آن‏هاســت و آنان همه در گذر كمين گاه خدا قرار دارند.

از همين جا روشن مى‏شود كه مراد از «مابَيْنَ اَيْديهِمْ،» ما بين ايشان و آن كسى كه وحى را به او مى‏دهند، پس «ما بين ايدى» رسول ملكى ما بين او و بين رسول انسانى كه وحى به او مى‏دهد، و ما بين ايدى رسول انسانى عبارت است از ما بين او و بين مردم كه رسول انسانى وحى را به ايشان مى‏رساند، و مراد از ما خلف ملائكه و خداست كه همه آنان از جانب خدابه سوى مردم روانند، پس وحى از روزى كه از ساحت عظمت و كبريائى حق صادر مى‏شود در مأمنى محكم است تا روزى كه به مردم برسد و لازمه آن اين است كه پيغمبران نيز مانند ملائكه معصوم باشند، معصوم در گرفتن وحى و معصوم در حفظ آن، و معصوم در ابلاغ آن به مردم .

جملــه «وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَــعُ الاُْمُورُ،» در مقام تعليل علم خدا به ما بين ايدى ملائكه و ما خلف ايشان است و معنايش اين است كه چگونــه ما بين ايــدى ملائكه و ماخلف ايشان بر خدا پوشيده مى‏ماند؟ و حال آن كه بازگشت همه امور به سوى اوست؟ چون اين بازگشــت، بازگشت زمانى نيست تا بگويــد خداوند قبــل از بازگشــت امور به آن‏ها علمــى ندارد بلكه بازگشــت ذاتى است، چون همــه مملوك خدا هستند و از وجود خـدا مستقل نيستنـد، در نتيجه پس براى خدا در خفا نخواهند بود. (دقــت فرماييــد!) (1)

1- الـميـــــزان ج: 28، ص 301.

شهادت خدا و ملائكه در صحت نزول وحى

«لكِنِ‏اللّهُ يَشْهَدُ بِمآاَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِه وَ الْمَلاآئِكَةُ يَشْهَدُونَ!» (166/نساء)

آنچه پيغمبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به وحى از طرف پروردگار خود آورده از نظر نوع با وحى‏هاى ديگرى كه ساير پيغمبران آورده‏اند، فرقى نمى‏كند. پس هر كس ادعا دارد كه به آن‏چه آنان آورده‏اند ايمان دارد، بايد به هر چه پيغمبر اسلام هم آورده ـ بدون هيچ فرقى ـ ايمان آورد و بعد خداوند استدراك مى‏كند و مى‏فرمايد كه مع الوصف، خدا شاهد چيزهائى است كه بر پيغمبرش فرو فرستاده و ملائكه نيز شاهدند و خدا براى شهادت كافى است و متن شهادت خدا همين جمله «اَنْزَلَهُ بِعِلْمِه،» است زيرا مجرد نزول، در مدعى كافى نيست چه آنكه يكى از اقسام نزول، نزول از طريق وحى شياطين است كه شيطان، امر هدايت الهى را فاسد كند و به جاى راه حق خدا، راه باطلى گذارد يا مخلوط كند و مقدارى از باطل را داخل وحى حق الهى كند و حق و باطل را به هم آميزد. به طورى كه آيه ذيل، اشاره به نفى چنين چيزى دارد: **«عالِمُ الْغَيْبِ فَـلا يُظْهِـرُ عَلـى غَيْبِـهِ اَحَدا.اِلاّ مَـنِ ارْتَضى مِنْ رَسـُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيْـهِ وَ مِـنْ خَلْفِـهِ رَصَـدا.لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ اَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ اَحْصى كُلَّ شَىْ‏ءٍ عَدَدا** ـ خدا عالم غيب است و بر غيب خود، كسى را مطلع نمى‏كند مگر رسولى را كه مى‏پسندد و پيش رو و پشت سر او دستگاه نگهدارى قرار مى‏دهد براى اين كه بداند رسالتهاى پروردگارشان را تبليغ كرده‏اند و خدا به آنچه كه نزدشان است احاطه دارد و عدد هر چيزى را مى‏شمارد!» (26 تا 28 / جن) و در جاى ديگر فرمايد: **«وَ اِنَّ الشَّيطينَ لَيُوحُونَ اِلى اَوْلِيآئِهِمْ** ـ شياطين به دوستان خود وحى مى‏كنند.» (121 / انعام)

خلاصه: شهادت بر مجرد نزول يا انزال، دعوا را از حال ابهام خارج نمى‏كند ولى مقيــد كــردن آن به كلمــه «بِعِلْمِــه» مــراد را به طور كامــل واضح مى‏كنــد و افاده اين معنى را مى‏كند كه خداى سبحان قرآن را بر رسول خود نازل كرده و خودش مى‏داند كه چه چيز را نازل كرده و به آن احاطــه دارد و از كيـد شياطين حفظش مى‏كند.

«انزال وحى» به وسيله ملائكه است و خدا در وصف اين فرشته گرامى (كه حامل وحى است ـ يعنى جبرئيل) چنين مى‏فرمايد: «قرآن قول رسول بزرگوارى است كه نيرومند است و به نزد صاحب عرش جاى دارد و مطاع و در آنجا امين است!» اين آيه دلالت دارد كه ملائكه ديگرى تحت امر اين ملك مقرب يعنى جبرئيل هستند. در اين آيه خدا از اين ملائكه ياد مى‏كند: «اين طور نيست كه شما فكر مى‏كنيد، قرآن براى يادآورى است هر كه خواهد از آن پند گيرد. قرآن در صحيفه‏هاى گرامى و بلند و پاكى به دست سفيرانى گرامى و نيكوست!» و خلاصه چــون ملائكه واسطه انزال وحى اند، پس آنان هم شاهدند چنان‏كه خـدا شـاهد است و او براى شهادت كافى است.(1)

1- الـميـــــزان ج: 9، ص 219.

تشخيص تكلـم مـلائكه با رسول و نبى و محدث

«وَ اِذْ قالَتِ‏ الْمَلائِكَةُ يامَرْيَمُ اِنَّ اللّهَ اصْطَفيكِ...اِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَ‏اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ....!»

 (42/آل‏عمران)

آن قسم وحيى كه عبارت از سخن گفتن خداوند با بنده‏اش باشد، ذاتا موجب علم يقينى است، به طورى كه حاجت و نيازى به دليل و حجتى ندارد، مى‏توان گفت: مَثَل او در القائات الهى، مَثَل علوم بديهى است كه در حصولشان براى آدمى به سبب تصديقى ـ چــون قيــاس و مانند آن ـ ندارد.

امّا موضوع «مَنام» يعنى خوابى كه شخص «نبى» در آن وحى الهى را درك مى‏كند، چنانكه از روايات روشن مى‏شود، غير از رؤيايى است كه براى افراد انسان در خوابهاى شبانه روزى شان پيش مى‏آيد، زيرا ملاحظه مى‏كنيد كه در روايات آن را شبيه به حالات اغما و بيهوشى معرفى كرده است، پس آن حالتى است كه در آن حال حواس شخص نبى سكونت پيدا كرده و چنانكه ما در بيدارى چيزهايى مشاهده مى‏كنيم، او هم در آن حال مطالبى را مشاهده و درك مى‏كند، خداوند متعال هم طورى او را به جانب حق و صواب ارشاد مى‏كند كه به طور يقين مى‏فهمد: آنچه به او وحى شده از جانب خداوند بوده، از تصرفات شيطانى نيست.

امّا حديث شنيدن شخص «مُحْدَث» عبارت از شنيدن صوت ملك مى‏باشد، ليكن شنيدن قلبى نه حسى، همچنين از قبيل خطور ذهنى ـ كه به آن جز نحوى از مجاز بعيد «شنيدن صوت» نمى‏گويند ـ نيست، لذا ملاحظه مى‏كنيد كه در روايات بين «شنيدن صوت» و «القاء شدن در قلب» جمع نموده، با اين وصف آن را «تحديث» و «تكليم» هم ناميده است. پس شخص «محدث» صوت ملك را مى‏شنود، و با گوش خود آن را نگاهدارى مى‏نمايد، چنانكه ما و خود او كلام عادى و اصواتى كه در عالم ماده قابل شنيدن است مى‏شنويم ليكن شنيدن كلام ملك مخصوص به خود «محدث» است و مانند شنيدن صوت مادى، و افراد عادى در آن شركتى ندارند و لذا يك امر قلبى است .

اين معناى «محدث» بود. امّا كيفيت علم پيدا كردنش به اين‏كه آنچه شنيده كلام ملك است نه وسوسه شيطان، بايد گفت با تأييد الهى و ارشاد و راهنمايى اوست، چنانكه در روايتى از «محمد بن مسلم» است كه «به طورى طمأنينه و وقار به او مى‏بخشد كه مى‏داند ملك است.» وسوسه شيطانى اگر موضوع باطلى باشد كه در همان صورت باطلش به انسان مؤمن القاء شود، پر واضح است كه مؤمن آن را حديث ملائكه محسوب نخواهد داشت، زيرا او مى‏داند ملائكه بندگان مكرمى هستند كه معصيت الهى را نخواهند نمود و به باطلى دستور نخواهند داد، و اگر موضوع باطلى باشد كه در ابتدا به صورت حق القا شده و بعدا باطلى در دنبال خواهد داشت، در آن صورت نور هدايت الهى كه ملازم بنده مؤمن است حال آن را روشن خواهد نمود، همان نور هدايتى كه در اين آيه **«اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَأَحْيَيْنهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا يَمْشى بِه فِى النّاسِ** ـ آيا كسى كه مرده (جهل و ضلالت) بود پس او را زنده كرديم و به او نور ايمانى بخشيديم كه به آن نور ميان مردم راه رود...،» (122 / انعام) به آن تصريح شده است. علاوه بر اين خود اين وسوسه و دعوت شيطانى، خالى از اضطراب نفسانى و تنزيل قلبى نيست: **«ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ اَوْلِياءَهُ ! »** (175 / آل عمران) چنانكه در نقطه مقابل «ذكر خدا» و حديث الهى هم ملازم وقار و طمأنينه باطنى مى‏باشد**:«اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** ـ هان، كه به ياد خدا دلها آرام مى‏گيرند!» (28 / رعد) و **«اِنَّ الَّـذينَ اتَّقَـوْا اِذا مَسَّهُمْ طآئِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَاِذاهُمْ مُبْصِرُونَ** ـ چون اهل تقوى را از شيطان، وسوسه و خيالى به دل افتد همان دم خدا را به ياد آرند و همان لحظه بصيرت و بينائى پيدا كنند!» (201 / اعراف)پس هر حديث و خاطره‏اى كه به انسان القا شد و همراهش طمأنينه و وقار بود، خود دليل رحمانى بودن آن و بالعكس اگر اضطراب و تزلزلى همراه داشت دليل شيطانى بودنش مى‏شود، چنانكه همراه داشتن عجله و جزع يا بالعكس سبكى و خفت نيز دليل آن مى‏گردد.

ولى آنچه در روايات ذكر شده ـ كه شخص « محدث» صوت ملك را مى‏شنوند، ليكن خود ملك را بالعيان نمى‏بيند ـ محمول بر جهت است، نه آنكه دلالت بر تمانع بين دو معنى نمايد. به عبارت ساده‏تر: ملاك اصلى «محدث» بودن آن است كه صوت ملك را بشنود، و ديدن خود ملك لازم نيست، و اگر براى كسى اتفاق افتد كه در حين شنيدن صوت، ملك را هم مشاهده كند، آن از جهت محدث بودنش نيست. چگونه مانعى بين آن دو باشــد با اين‏كه قــرآن شريف صريحــا براى بعضى از محدثين در حين شنيدن صــوت ملــك، رؤيــت خود ملــك را هـم بيــان داشته است .

منظور از نفى رؤيت ملك (كه در برخى جاها ذكر شده) نفى ديدن حقيقت ملك است نه در صورتى كه با آن متمثل شده باشد، زيرا آيات مربوطه بيشتر از معاينه و ديدن ملــك را بــه صورت مثــال، چيز ديگرى را ثابت نمى‏كنند.(1)

1- الـميـــــزان ج: 6، ص 53.

مفهوم محدثه بودن مريم و تكلم ملك

«وَ اِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَّ اللّهَ اصْطَفيكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفيكِ عَلى نِساءِ الْعالَمينَ. يامَرْيَمُ اقْنُتى لِرَبِّكِ !»

 (42و43/آل‏عمران)

آيه شريفه دليل بر آن است كه مريم عليه‏السلام محدثه بوده و كلام ملائكه را مى‏شنيده است. چون «ندا» موجب التفات پيدا كردن «طرف ندا» به «ندا كننده» است. تكرار نمودن «ندا» در مورد كلام به منزله آن است كه به مريم گفته باشند «براى تو نزد ما خبر بعد از خبرى است. اكنون آن‏ها را استماع بكن: يكى كرامت‏هايى است كه خدا برتو ارزانى داشته و به آن واسطه نزد خدا گرامى شده‏اى، ديگر موضوعى است كه رعايتش در برابر لطف خداوند بر تو لازم است، و آن انجام دادن وظيفه بندگى است، و سپاس آن منزلتى است كه در پيشگاهش يافته‏اى. پس آيه «يامَرْيَمُ اقْنُتى...!» به منزله تفريع بر آيه اوّل: «يا مَرْيَمُ اِنَّ اللّهَ اصْطَفيكِ...،» مى‏باشد، يعنى بيان مى‏دارد كه اكنون كه خدا چنين مقامى به تو كرامت كرده، تو هم قنوت و سجده و ركوع براى خداوند را ترك منما! و بعيد نيست كه هر يك از اين سه نحوه عمل به ترتيب در برابر يكى از آن سه منزلتى است كه خدايش ارزانى داشته و متفرع بر آن است. يعنى چون خدايت برگزيد، ملازم عبوديت و بندگيش باش و چون پاكت گردانيد، سجده‏اش كن، و چون بر زنان جهان برترى دادت، با راكعان ركوعش كن!

از اين‏كه ملائكــه و روح با مريم تكلــم نموده‏اند، روشــن مى‏شود كه مريم «محدثه» بوده، بلكه از آيه شريفه «فَـاَرْسَلْنا اِلَيْهـا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِيّا ـ پس ما روح خود را بر او فرستاديم كه به صورت بشر كاملى براى او مجسم شد،» (17 / مريم) استفــاده مى‏شود كه زيادتــر از صــوت ملك، خود آن را هم مشاهــده نموده است.(1)

1- الـميـــــزان ج: 6، ص 2.

تكلم ملائكه با القاى معانى در انسان

«قـالَ كَذلِكَ اللّــهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ. قالَ ايَتُكَ اَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ اَيّامٍ اِلاّ رَمْزا!»

(39 و 40 / آل عمران)

الفاظ موضوع براى معانى است، امّا به لحاظ مشتمل بودن بر اغراض مقصوده از آن. و صوت را نيز «قول و كلام» گويند براى آنكه مفيد معناى مقصودى است كه بر آن سكوت صحيح باشد، پس هر چه افاده همان معناى مقصود تام را نمايد «كلام و قول» مى‏باشد ـ اعم از اين‏كه مفيد آن، صوت واحد، يا صوت‏هاى متعدد، و يا غير آن مانند «ايما» و «رمز» باشد ـ نوع مردم هم به صوتى كه مفيد همان معنى است «كلام» گويند اگر چه از دو لب خارج نشود، و هم‏چنين به «ايماء و رمز» قول اطلاق كنند اگر چه مشتمل بر صوتى نباشد.

قرآن شريف هم معنى هايى را كه شيطان در «قلوب مردم» القاء مى‏كند، كلام و قول شيطان محسوب داشته است، چنان‏كه از آيات ذيل استفاده مى‏شود:

« **وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ اذانَ الاَنْعــامِ** ـ به آن‏ها دستــور دهــم تا گوش حيوانات را ببرند.» (119 / نساء)

« **كَمَثَـلِ الشَّيْطانِ اِذْ قالَ لِلاَنْسـانِ اكْفُـرْ** ـ اينان در مثل چون شيطانند كه انسان را گفت: كافر شو!» (16 / حشر)

« يُوَسْوِسُ فى صُدوُرِالنّاسِ ـ در دلهاى مردم وسوسه و انديشه بد افكند.» (5 / ناس)

«يُوحى بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ ـ برخى بر برخى ديگر سخنان فريبنــده اظهار كنند.» (112 / انعام)

پر واضح است آن‏چه در اين آيات ذكر شده، همان خاطرات وارده در قلوب است كه به شيطان منسوب شده است و به نام‏هاى «امر، قول، وسوسه، وحى، وعد» ناميده شده، و همــه آن‏ها هم «قــول و كــلام» مى‏باشد، با اين كه نه زبانــى برايش به حركــت افتاده، نه از دهانى خارج شده است.

آنچه آيه **«اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ‏وَ فَضْلاً،»** (268 / بقره) مشتمل آن بود، و وعده خداوندى را راجع به «مغفرت و فضلش» بيان مى‏داشت، آن همانا «كلام ملكى» است، و در قبال «وسوسه» كه «كلام شيطانى» مى‏باشد. چنان‏كه مقصود از «نور» در آيه **«وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورا تَمْشُونَ بِهِ،»** (28 / حديد) و «سكينه» درآيه **«هُوَالَّذى اَنْزَلَ‏السَّكينَةَ فى قُلُوبِ‏الْمُؤْمِنينَ...،»** (4/فتح) و «شرح صدر» در آيه «**فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِْسْلمِ،»** (125 / انعام) همان «كلام ملكى» است.

از تمــام آيــات فوق روشــن مى‏شود كه «شياطيــن» و «ملائكــه» هر يــك بــا القاء نمودن معانــى مربوطه به خــود در قلــوب افراد انسانــى، با آنــان تكلّم مى‏كنند.

اين يك رقم از تكلم است و قسم ديگرى هم براى آن وجود دارد كه مخصوص خداونــد متعال است. چنان‏كــه در آيه شريفــه **«وَ ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ اِلاّ وَحْيا اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ،»** (51 / شورى) آن‏را بيان‏داشته و برايش هم دو قسم شرح داده‏است:

1 ـ سخن‏گفتنى‏كه بدون حجاب باشد، كه آنرا در آيه شريفه «وحى» ناميده است.

2 ـ سخن گفتنى كه از پشت حجاب باشد.

اين‏هــا اقسـام كلامــى اســت كــه آيـات گذشتــه براى خداى متعــال و ملائكــه و همچنيــن «شيطــان» ثــابــت نمــوده اســت.

امّا آن قسم كلام الهى كه نامش را «وحى» گويند، ذاتا مشخص و معين است و هيچ‏گونه شك و ترديدى در آن پيش نمى‏آيد، زيرا در آن صورت حجابى بين بنده و پروردگار نيست، و وقوع اشتباه در آن از محالات است. ليكن قسم ديگر آن كه از پشت حجاب تحقق پيدا مى‏كند، البته احتياج به مميّزى دارد كه راه اشتباه را در آن مسدود نمايــد و آن به ناچــار بايــد به «وحــى» منتهـى شـود. (1)

1- الـميــــــزان ج: 5، ص324.

گفتار يا القاى خاطرات ملكى

«قالَ كَذلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ!» (40 / آل عمران)

فاعل «قالَ» گر چه خداى متعال مى‏باشد، و واسطه بودن ملائكه و يا عدم آن مانع نسبتش به خداوند نيست، ليكن آن‏چه از ظاهر آن كلام استفاده مى‏شود آن است كه به‏واسطه ملك مى‏باشد و نسبتش به خداوند از آن است كه به امر او صورت گرفته، دليل آن‏كه قائــل «ملك» است: **«قالَ كَذلِــكَ قـالَ رَبُّـكَ هُـوَ عَلَـىَّ هَيِّـنٌ وَ قَـدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَـكُ شَيْئـا،»** (9 / مريم) كه در هميـن قسمــت ايرادش مى‏باشد.

از اين‏جا روشن مى‏شود كه اولاً: زكريا صورت قائل را از همان‏جا كه اوّل شنيده بود، دوباره شنيده است، و ثانيا قول قائل كه گفت «كَذلِكَ»، يعنى آن‏چه به تو بشارت دادم از موهبت‏هايى است كه حتما واقع مى‏شود، در آن اشاره شده كه موضوع مورد نظر از قضاياى محتومى است كه بدون شك واقع خواهد شد. چنانكه نظير آن را در پاسخى كه «روح القدس» به «مريم» داده مشاهده مى‏كنيد: «قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ،» ـ تا آن‏جاكه مى‏فرمايد: «وَ كانَ اَمْرا مَقْضِيّا!» (21 / مريم) (1)

1- الـميـزان ج: 5، ص319.

تشخيص القاى ملائكه و القاى شيطان

«قالَ كَذلِـكَ اللّهُ يَفْعَـلُ ما يَشـاءُ. قالَ ايَتُكَ اَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ اَيّامٍ اِلاّ رَمْزا.»(40 / آل عمران)

منظور خواستن زكريا عليه‏السلام از خداوند متعال آيه و علامت را چه بوده؟ آيا مى‏خواستــه به آن وسيلــه راستى بشــارت را و اين‏كــه از طرف خداوندى است روشن سازد و به عبارت ساده‏تر: يقين كند كه خطاب، خطاب ملكــى بوده، نه شيطانـى؟

درست است كه انبيا به واسطه «عصمت» نبايد برايشان كلام ملك با وسوسه شيطانى اشتباه شود، ليكن سخن در آن است كه: شناختن آنان، كلام ملك را از وسوسه شيطــان، به واسطه شناسانــدن خداست، نه آن كه خود در آن استقلالى داشته باشند.

شيطان گرچه مى‏تواند انبيا را در ناحيه جسم، و يا در ناحيه تخريب و از بين بردن نتايج تبليغاتشان مسّ نمايد، و رواج دين و استقبال مردم را به آن از بين برد، لكن توانايـى تعرض و مسّ نمودن انبيا در ناحيه نفوس شريفشان قطعا ندارد، زيرا عصمت آنان مانــع چنان تصرفى اســت و شيطان در ناحيــه جانشان نمى‏تواند مداخله نمايد.

اتفاقا آنچه را خداى متعال آيت و علامت براى «زكريا» قرار داد همان تصرف در نفس زكريا ـ به قدرت نداشتن بر تكلّم تا سه روز و بسته بودن زبانشان جز از ذكر و تسبيح خدا ـ بوده و اين خود يك نشانه و آيتى است كه بر نفس شريف و زبانش واقع شده و يك تصرف خاصى است كه شيطان از نظر عصمت انبيا و منزه بودنشان از تصرفات شيطانى بر آن توانائى و قدرت نداشته و چون حضرت زكريا از وجود آن علامت، با دانستن اين‏كه شيطان در نفوس انبيا تصرف نمى‏تواند نمايد، رحمانى بودن بشارت را درك نمود.

امتياز «كلام ملكى» را از «كلام شيطانى» مى‏توان از خصوصياتى كه در آيات گذشته به آن تصريح شده به دست آورد، زيرا خاطر ملكى ملازم با «شرح صدر» بوده و به «مغفرت و فضل» الهى دعوت و بالاخره منتهى به چيزى مى‏شود كه مطابق دين ـ يعنى معارف مذكور در قرآن و سنت نبوى ـ مى‏باشد. از طرف ديگر خاطر شيطانى، ملازم «ضيق صدر» مى‏باشد و به «متابعت هواى نفس» دعوت مى‏كند، و بالاخره منتهى به چيزى مى‏شود كه مخالف دين و معارف آن، و همچنين مخالف فطرت انسانى باشد.

انبياى الهى و كسانى كه مانند آنان از مقرّبين الهى محسوب اند. بعضا ممكن است ملك و شيطان را مشاهده كنند و آن‏ها را هم در عين مشاهده بشناسند، چنان كه خداى‏متعــال از آدم، ابراهيــم، لوط عليهم‏السلام هميــن معنا را حكايت فرموده و روشن است كه اينان در آن موقع احتياجى به ممّيز ندارند، زيرا در عين ديدن ملك يا شيطان و شناختن آن‏ها راه شك و اشتباهى در حق‏شان معنى ندارد، اما در غير صورت مشاهده ملــك و شيطان ـ مانند ساير مؤمنين ـ احتياج و نياز به ممّيز است، كه بالاخره به «وحى» منتهى مى‏شود.(1)

1- الميــزان ج: 5، ص320.

تأثير ملك يا شيطان در رؤيا و حديث نفس

« وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْويلِ الاَحاديثِ...!» (6 / يوسف)

«تَأْويلِ»، آن پيش آمدى را گويند كه بعد از ديدن خواب پيش آيد و خواب را تعبير كند، و آن حادثه‏اى است كه حقيقت آن در عالم خواب براى رؤيا مجسم شده در شكل و صورتى مناسب با مدارك و مشاعر وى خودنمائى‏مى‏كند.

كلمه «اَحاديث» جمع حديث است و بسيار مى‏شود كه اين كلمه را مى‏گويند و از آن رؤياها را اراده مى‏كنند، چون در حقيقت رؤيا هم حديث نفس است، چه در عالم خواب امور به صورت‏هايى در برابر نفس انسان مجسم مى‏شود، همان‏طور كه در بيدارى هر گوينده‏اى مطالب خود را براى گوش شنونده‏اش مجسم مى‏كند، پس رؤيا هم مانند بيدارى حديث است.

اين‏كه گفته‏شده « خواب ‏صادق حديث و گفتگوى ملائكه است و رؤياى كاذبه گفتگوى شيطان است،» صحيح نيست. زيرا بسيارى از رؤياها هست كه نه مستند به ملائكه است و نه به شيطان، مانند، رؤياهائى كه از حالت مزاجى شخص بيننده ناشى مى‏شود.

منظور از حديث فرشته يا شيطان، حديث به معناى تكلّم نيست و بلكه مراد اين است كه خواب، قصه و يا حادثه‏اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و مجسم مى‏سازد، همان‏طوركه در بيدارى گوينده‏اى همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ در آورده و شنونده از آن به اصل مراد پى برد و نيز حديث ملك و شيطان نظير اين است كه درباره شخصى كه تصميم دارد كارى بكند و يا آن را ترك كند مى‏گوييم: نفس او وى را حديث كرد كه فلان كار را بكند و يا ترك كند. معناى اين حرف اين است كه او تصور كردن يا نكردن آن عمل را نمود، مثل اين كه نفس او به او گفت كه بر تو لازم است اين كار را بكنى، و يا جايز نيست بكنى.

معنــاى اين كه رؤيا از احاديــث باشد اين است كه رؤيا براى نائم از قبيل تصور امور است، و عينا مانند تصورى است كه از اخبار و داستان‏ها در موقع شنيدن آن مى‏كنــد، پس رؤيــا نيز حديث است، حــالا يا از فرشتــه و يا از شيطان و يا از نفس خود انسان. اين است مقصود آن‏هايى كه مى‏گويند رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است و لكــن حق مطلب همــان است كه ما گفتيــم كه رؤيا حديث خود نفس است، به مباشرت و بـدون واسطه ملك و يا شيطــان. (1)

1- الميزان ج: 21، ص 129.

فصل هفتم

جبرئيل و ملائكه وحى

روح الامين

« نَزَلَ بِهِ‏الرُّوحُ الاَمينُ. عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ‏الْمُنْذِرينَ!» (193 و 194 /شعراء)

مراد از «رُّوحُ الاَْميـن» جبرئيل عليه‏السلام است، كه فرشته وحى مى‏باشد به دليل آيه **«مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّهِ** ـ كسانى كه با جبرئيل دشمنى مى‏كنند، بايد بدانند كه اوست كه اين قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرد!» (97 / بقره) در جاى ديگر او را «رُوحُ الْقُـدُس» خوانــده و فرمــود: **« قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّــكَ بِـالْحَقِّ** ـ بگــو روح القــدس آن را از ناحيــه پروردگــار بر من به حــق نــازل كــرد!» (102 / نحل)

اگر جبرئيل را «امين» خوانده، براى اين بود كه دلالت بر اين كه او مورد اعتماد خداى‏تعالى و امين در رساندن رسالت او به پيامبر اوست، نه چيزى از پيام او را تغيير مى‏دهد و نه جا به جا و تحريف مى‏كند، نه عملاً و سهوا، و نه دچار فراموشى مى‏گردد، هم‏چنان‏كه توصيف او در جاى ديگر به روح القدس نيز به اين معانى اشاره دارد، چون او را منزّه از اين گونه منقصت‏ها معرفى مى‏كند.

ضمير در «نَزَّلَ بِهِ» به قرآن برمى‏گردد، بدان جهت كه كلامى است تركيب شده از الفاظى، و البته آن الفاظ هم داراى معانى حقّه‏اى هست، نه اين كه به قول بعضى از مفسرين آنچه جبرئيــل آورده تنها معانـى قرآن بــوده باشد و رســول خــدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن معانـى را در قالب الفاظ ريخته باشد، البته الفاظى كه درست آن را معانى را حكايت كند.

زيرا همان‏طور كه معانى از ناحيه خدا نازل شده، الفاظ هم از ناحيه نازل شده است، به شهادت آيات زير، كه به روشنى اين معنا را مى‏رسانند، از آن جمله فرموده: **«فَـاِذا قَـرَأْناهُ فَاتَّبِـعْ قُـرْآنَـهُ** ـ چون آن را مى‏خوانيم تو نيز خواندنت تابع خواندن ما باشد، يعنى آن‏طور بخوان!» (18 / قيامت) و نيز فرموده:«**تِلْكَ اياتُ اللّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ـ** اين‏ها آيات خدايندكه ما به‏حق بر تو مى‏خوانيم!» (252/بقره) و نيز آياتى ديگر، و پر واضح است كه الفاظ خواندنى و تلاوت كردنى است نه معانى.

مراد از قلب در كلام خداى تعالى هر جا كه به كار رفته، آن حقيقتى است از انسان كه ادراك و شعور را به آن نسبت مى‏دهند، نه قلب صنوبرى شكل، كه در سمت چپ سينه آويزان است.

در ســوره احزاب قلــب را عبارت دانستــه از آن چيزى كه در هنگام مرگ به گلوگاه مى‏رسد: «و قلب‏ها مى‏رسد به حنجره‏ها،» كه معلوم است مــراد از آن جان آدمى است. در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چيزى كه متّصف به گناه و ثواب مى‏شود: «چنيــن كسى قلبش گناهكار است،» و معلوم است كه عضو صنوبرى شكل نمى‏كند، پس مراد از آن همــان جــان و نفس آدمى اسـت.

شايد وجه اين‏كه در جمله «نَزَّلَ بِهِ‏الرُّوحُ‏الاَْمينُ عَلى قَلْبِكَ،» پاى قلب را به ميان آورد اشاره به اين باشد كه رسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را تلقى مى‏كرده؟ و از آن جنــاب آن چيــزى كه وحــى را از روح مى‏گــرفتــه نفــس او بــوده، نــه مثلاً دست او، يا ســايــر حــواس ظــاهــريش، كه در امــور جــزئــى به كار بسته مى‏شود.(1)

1- الميزان ج: 30، ص 203.

جبرئيل ـ روح القــدس، روح الامين

« قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذينَ امَنُوا وَ هُـدًى وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ!»

(102 / نحل)

«قُدُس» به معناى طهارت و پاكى است و ظاهرا اضافه روح به قدس به منظور اختصاص باشد، يعنى روحى كه از قذارت‏هاى مادى طاهر، و از خطا و غلط منزّه است. و همين روح القدس در جاى ديگر از قرآن به روح الامين تعبير شده و در جايى ديگر به جبرئيل كه يكى از ملائكه است:

ـ **«نَزَلَ بِهِ‏الرُّوحُ‏الاَمينُ. عَلى قَلْبِكَ** ـ روح‏الامين آن‏را بر قلب تو نازل‏كرده است.»

(193 و 194 / شعراء)

ـ «مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّهِ ـ هر كه با جبرئيل دشمن است بايد بداند كه جبرئيل آن را به اذن خدابر قلب تو نازل كرده است.» (97 / بقره) (1)

1- الـميـــــــزان ج: 24، ص270.

نفى ملك بودن روح

«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى وَ مااُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً!» (85 / اسراء)

كلمه «رُوح» در آيات بسيارى از سوره‏هاى مكى و مدنى تكرار شده، و در همه‏جا به اين معنايى كه در جانداران مى‏يابيم و مبدأ حيات و منشأ احساس و حركت ارادى است نيامــده، مثلاً يك‏جا فرمود: **«يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفّا** ـ روزى كه روح و ملائكه به صف مى‏ايستند.» (38 / نبأ) و نيز فرموده:«تَنَـزَّلُ الْمَـلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ ملائكه و روح در آن شب به امر پروردگارشان هر چيزى را نازل مى‏كنند.» (4 / قدر) كه بدون ترديد مراد به آن در اين دو آيه غير روح حيوانى و غير ملائكه است. روايتى هم از علــى عليه‏السلام نقل شده كه آن جناب به آيه: **«يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبــادِه،»** (2 / نحل) استــدلال فـرمـوده بــود بر ايـن كه روح غيـر ملائكه است.

و اين روح هر چند غير ملائكه است، الاّ اين كه در امر وحى و تبليغ هم‏چنان‏كه از آيه فوق استفاده مى‏شود همراه ملائكه است.

خداى تعالــى يك‏جا آورنــده قرآن را به نام جبرئيل معرفى نموده و مى‏فرمايد: **« مَنْ كانَ عَـدُوّا لِجِبْريــلَ فَاِنَّــهُ نَـزَّلَـهُ عَلـى قَلْبِـكَ!**» جاى ديگــر هميــن جبرئيــل را روح الامين خوانده و آورنده قرآنش ناميده و فرموده: **«نَـزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمينُ عَلى قَلْبِكَ،»** و نيز فرموده**:«قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّكَ** ـ بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت آورده،» و روح را كه به‏وجهى غيرملائكه است به جاى جبرئيل كه خود از ملائكه است آورنده قرآن دانسته است، پس معلوم مى‏شود جبرئيل آورنده روح است و روح حامـل اين قــرآن خواندنــى اســت.

از همين جا آن گرهى كه در آيه: **«وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا،»** بود گشوده مى‏شود، و معلوم مى‏شود كه مراد از وحى روح در آيه مزبور آوردن و نازل كردن روح‏القدس است براى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، و نازل كردن روح القدس براى همان وحى قرآن اسـت به او، چون همان طور كه بيان شد حامل قرآن روح القدس است.(1)

1- الـميـــــزان ج: 25، ص332.

جبرئيل حامل روح، و روح حامل قرآن

«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى!» (85 / اسراء)

خداى تعالى يك جا آورنده قرآن را به نام جبرئيل معرفى كرده و مى‏فرمايد: **«مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَـزَّلَـهُ عَلى قَلْبِـكَ بِاِذْنِ اللّهِ،»** و در جاى ديگر همين جبرئيل را روح الامين خوانده و آورنده قرآنش ناميده و فرموده**:«نَـزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمينُ عَلى قَلْبِكَ،»** و نيز فرموده**:«قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّكَ** ـ بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت آورده،» و روح را كه به وجهى غير ملائكه است به جاى جبرئيل كه خود از ملائكه است آورنده قرآن دانسته است، پس معلوم مى‏شود جبرئيل آورنده روح است و روح حامل اين قرآن خواندنى است.(1)

1- الـميــزان ج: 25، ص332.

روح القدس، و تأييد انبياء

«وَ اتَيْنــا عيسَى ابْنَ مَرْيَــمَ الْبَيِّنـاتِ وَ اَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.» (253 / بقره)

اگر در آيه فوق از ميان همه انبياء تنها نام عيسى عليه‏السلام را ذكر كرده علتش اين است كه هر چند آن‏چه از جهات فضيلت در اين‏جا براى عيسى عليه‏السلام ذكر كرده، يعنى دادن بيّنات و تأييد به روح القدس، امورى است كه به حكم آيه **« لَقَـدْ اَرْسَلْنـا رُسُلَنـا بِالْبَيِّنـاتِ،» و آيه «يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه اَنْ اَنْذِرُوا...!»** اختصاص به عيسى بن مريم عليهم‏السلام ندارد، بلكه مشترك ميان همه رسول است، ولكن در خصوص عيسى عليه‏السلام به نحوى خاص است، چون تمامى آيات بيّنات آن جناب از قبيل مرده زنده كردنش، و با نفخه مرغ آفريدنش، و بهبودى دادن پيسى و كوريش، و از غيب خبر دادنش، امورى بوده متكى بر حيات، و ترشحى است از روح.

علاوه بر اين كه در اسم عيسى خصوصيت ديگرى هست و در آيتى روشن وجود دارد، و آن اين كه وى پسر مريم است كه بدون پدر از او متولد شد، هم چنان كه آيه **«وَ جَعَلْناها وَابْنَها ايَةً لِلْعالَمينَ !»** نبودن پدر براى عيسى و نبودن همسر براى مريم را آيتى براى همه عالميان دانسته، پس مجموع پسر و مادر آيت الهيه روشنى، و فضيلت اختصاصى ديگرى است.(1)

1- الـميـــــزان ج: 4، ص203.

شش ويژگى جبرئيل

«اِنَّــهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريــمٍ. ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَــرْشِ مَكينٍ. مُطـاعٍ ثَمَّ اَمينٍ» (19 تا 21 / تكوير)

در ايــن مقــــام جبــــرئيــل را بــه شــش صفــت تــوصيــف كــــرده اســت:

1 ـ رسـالــت: او را «رســول» خوانــده، كــه مى‏فهمانــد او قــرآن را بــه رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وحى‏مى‏كند.

2 ـ كرامت: او را «كريم» خوانده، كه مى‏رساند نزد خداى تعالى كرامت و احترام دارد، و به اعزاز او عزيز شده است.

3 ـ قــوّت: او را «ذى قُــوَّت» خــوانــده، كــه مى‏فهمــانــد او داراى قوّت و قــدرت و شــدّت بــالغــه‏اى است.

4 ـ منــزلـــت: او را نــزد خــداى صــاحــب عــرش، «مَكين» خواند، يعنى داراى مقــــــام و منـــزلــت است.

5 ـ رياست: او را «مُطاع» خوانده، كه دلالت دارد بر اين كه جبرئيل در آنجا يعنى نزد خدا دستور دهنده‏اى است كه زير دستانش دستورات او را به كار مى‏بندند. معلوم مى‏شــود در آنجا ملائكــه‏اى هستند كه جبرئيـل به آنان امـر مى‏كند و ايشان اطاعتش مى‏كنند، از همين جا معلـوم مى‏شود كه جبرئيــل در كــار خــودش ياورانــى هم دارد.

6 ـ امانت: او را «اَمين» خواند كه مى‏رساند جبرئيل خدا را در دستوراتى كه مى‏دهد و در رساندن وحى و رسالت، خيانت و دخل و تصرفى نمى‏كند.(1)

1- الـميـــزان ج: 40، ص89.

شديد القوى بودن جبرئيل

«ما ضَلَّ صاحِبُكُــمْ وَ ما غَــوى. وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى. عَلَّمَــهُ شَديدُ الْقُــوى. ذُو مِـــرَّةٍ فَاسْتَوى!» (5 / نجم)

مراد از كلمه «شَديدُ الْقُوى» به طورى كه گفته‏اند، جبرئيل است، چون خداى سبحان او را در كلام مجيدش به اين صفت ياد كرده و فرمود: « اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ ـ اين قرآن سخـن فــرستــاده‏اى است كريــم و داراى نيــرو، كه نزد خــداى ذى العــرش منزلتى دارد.» (19 تا 21 / تكوير)

ـ «ذُو مِـرَّةٍ فَـاسْتَـوى»

آن‏هايى كه آيه را وصف جبرئيل دانسته‏اند در نتيجه اين طور معنايش كرده‏اند همــان جبرئيلى كه در راه خــدا شدت به خرج مى‏دهد، يا آن جبرئيلى كه عقلى پخته دارد، يا آن جبرئيلى كه به نوعــى از رســول خــدا عليه‏السلام مرور و عبــور مى‏كند، با اين‏كه خــــودش در هـــواســت.

«فَاسْتَوى» اين كلمه به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است و فاعل اين فعل جبرئيل است، و ضمير فاعل آن به وى برمى گردد، و معنايش اين است كه جبرئيل به همين صورت اصلى‏اش كه به آن صورت خلق شده در آمد، و تنها دو نوبت به صورت اصليش خود را به آن جناب نشان داد. ممكن هم هست معنايش اين باشد كه جبرئيل با قوّت خود مسلط شد بر آنچه مأمور انجامش شده بود.(1)

1- الميزان ج: 37، ص 55.

دستيــاران جبـرئيـل ـ نگــارش و حمـل وحـى

«فى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ‏ مُطَهَّرَةٍ بِاَيْدى سَفَرَةٍ‏ كِرامٍ بَرَرَة !»(13تا16/عبس)

معناى اين چند آيه اين است كه، قرآن تذكره‏اى است كه در صحف متعدده‏اى نوشته شــده بود، صحفى معظم، و رفيع القدر، و پاكيزه از هر پليدى، و از هر باطل و لغو و شك و تناقــض، و بدست سفيرانــى نوشته شده كه ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار، و در عمــل هـم نيكوكارند.

از اين آيات بر مى‏آيد كه براى وحى ملائكه مخصوصى است، كه متصدى حمل صحف آن و نيز رساندن آن به پيامبرند. پس مى‏توان گفت اين ملائكه اعوان و ياران جبرئيلند، و تحت امر او كار مى‏كنند، و اگر نسبت القاى وحى را به ايشان داده، منافات ندارد با اين كه در جاى ديگر آن را به جبرئيل نسبت دهد و بفرمايد: « نَـزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الاَْمينُ عَلى قَلْبِكَ ـ روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرد!»

در جاى ديگــر در تعريف جبرئيــل مى‏فرمايد: « **اِنَّـهُ لَقَـوْلُ رَسُــولٍ كَـريـمٍ ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى‏الْعَــرْشِ مَكينٍ مُطــاعٍ ثَمَّ اَمينٍ** ـ اين قــرآن قول رسولى است كريم، و داراى قوّت كه نزد صاحــب عرش مكانتــى دارد و دستـوراتش مطــاع و در آن‏جا امين خوانـده مى‏شود.» (19 تا 21 / تكوير)

همين آيه مؤيد مطلب ماست كه مى‏فرمايد دستوراتش مطاع است، معلوم مى‏شود جبرئيل براى رساندن وحى به انبياء كاركنانى از ملائكه تحت فرمان دارد، پس رساندن آن ملائكه، هم وحى رساندن است، هم چنان كه عمل جبرئيل و اعوانش رو بر هم فعل خــــداى تعــــالى نيـــز هســت.(1)

1- الميزان ج: 40، ص56.

نفى حاجز بين جبرئيل و خدا و رسول

«وَ لَقَدْ رَاآهُ بِالاُفُـقِ الْمُبيـنِ!» (23 / تكوير)

نزول قرآن به رسالت فرشته‏اى آسمانى و جليل القدر و عظيم المنزلت و امين در وحى يعنى جبرئيل صورت گرفته، كه بين او و خداى عزّو جلّ هيچ حاجزى، و بين او و رسول خدا هيچ واسطه‏اى نيست، و نه از ناحيه خودش، و نه از ناحيه هيچ كس ديگر، انگيزه‏اى كه نگذارد وحى را بگيرد، و اگر گرفت نگذارد حفظش كند، و يا اگر حفظش هم كرده، نگذارد به رسول الّله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برساند، وجود ندارد.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فرشته حامل وحى را به چشم خود ديده، و وحى را از او گرفته و خودش هم چيزى از وحى را كتمــان نكــرده، و نمى‏كنــد، و آن را تغييــر نمى‏دهند. (1)

1- الـميـــــزان ج: 40، ص93.

چگونگى مشاهده جبرئيل به وسيله رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

«وَ لَقَدْ رَاآهُ بِالاُفُقِ‏الْمُبينِ!» (23/تكوير)

كلمه «افق مبين» به معناى ناحيه ظاهر است و ظاهرا اشاره باشد به آيه « وَ هُـوَ بِالاُْفُـقِ الاَْعْلـى! » و معناى آن اين است كه سوگند مى‏خورم كه رسول الّله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جبرئيل را قبلاً هم ديده بود، و جبرئيل آن زمان در افق مبين، و ناحيه ظاهر قرار داشت، و آن همان افق اعلى است، و افقى كه بلندتر از ساير افق‏هاست، البته بلندى به آن معنائى كه مناسب با عالم ملائكه است.

بعضى گفته‏اند: معنايش اين است كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، جبرئيل را به صورت اصلى‏اش در آن‏جاكه خورشيد طلوع مى‏كند كه همان افق اعلا از ناحيه مشرق است ديده بود. لكن اين حرف درست نيست، به دليل اين كه از لفظ آيه دليلى كه دلالت كند بر اين كه جبرئيل را به صورت اصلى‏اش ديده ندارد، حال جبرئيل به هر صورتى كه تمثل كرده باشد، صورت اصلى نبوده بلكه به‏اين‏شكل درآمده است. (1)

1- الـميـــــزان ج: 40، ص91.

چگـونگى شنيدن صداى جبرئيل به وسيله رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

«نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمينُ. عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ. بِلِسانٍ عَرَبِىٍ مُبيـنٍ!» (193و194 / شعراء)

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حينى كه به وى وحى مى‏شد، هم مى‏ديد و هم مى‏شنيد، اما بدون اين كه دو حس بينائى و شنوائيش به كار بيفتد، هم چنان كه در روايات آمده، كه حالتى شبيــه بيهوشى به آن جنــاب دست مى‏داد كه آن را به «رخــاءالوحى» نام نهاده بودند.

پس آن جناب همان طورى كه ما شخصى را مى‏بينيم و صدايش را مى‏شنويم، فرشتــه وحــى را مى‏ديد و صدايــش را مى‏شنيــد، امّا بدون ايــن‏كــه دو حاسّه بينائى و شنوائى مادى خود را چون ما به كار گيرد.

و اگر رؤيت او و شنيدنش در حال وحى عين ديدن و شنيدن ما مى‏بود، بايستى آن چه مى‏ديده و مى‏شنيده ميان او و ساير مردم مشترك باشد، و خلاصه اصحابش هم فرشته وحى را ببيند و صدايش را بشنود و حال آن كه نقل قطعى اين معنا را تكذيب كرده و حالت وحى، بسيارى از آن جناب سراغ داده كه در بين جمعيت به وى دست داده، و جمعيتى كه پيرامونش بوده‏اند، هيچ چيزى احساس نمى‏كرده‏اند، نه صداى پائى، نه شخصى، نه سخنى، كه به وى القاء مى‏شده است.(1)

1- الميزان ج: 30، ص 205.

نفى تصرف جبرئيل در قلب رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

«قُــلْ مَنْ كانَ عَــدُوّا لِجِبْريـلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ!» (97 / بقره)

خداى سبحان درباره قرآن و جبرئيل با هم در دو آيه سخن گفته است. مى‏فرمايد جبرئيل از پيش خود قرآن نمى‏آورد، بلكه به اذن خدا بر قلب تو نازل مى‏كند.

جبرئيل فرشته‏اى از فرشتگان خداست و جز امتثــال دستورات خداى سبحان كارى ندارد، مثل ميكائيل و ساير ملائكه، كه همگى بندگــان مكرم خداينــد و خدا را در آن‏چــه امر مى‏كند، نافرمانـى نمى‏كنند، و هر دستورى بدهد انجام مى‏دهند.

- «فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ!»

قرآن، همان طور كه جبرئيل در نازل كردنش هيچ استقلالى ندارد و تنها مأمورى است مطيع، همچنين در گرفتن آن و رساندنش به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله استقلالى ندارد، بلكه قلب رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خودش ظرف وحى خداست، نه اين كه جبرئيل در آن قلب دخل و تصــرفــى كــرده بــاشــد و خــلاصــه جبــرئيـل صــرفــا مأمور رساندن است.(1)

1- الميزان ج: 2، ص 18.

رؤيت حضور جبرئيل در افق اعلى

«وَ هُوَ بِالاُفُــقِ الاَعْلى. ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى. فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى. فَاَوْحى اِلى عَبْدِهِ ما اَوْحى!»

(8 تا 11 / نجم)

كلمــه «اُفُق» به معناى ناحيه است و ظاهرا مراد از آن افق اعلاى آسمان است، بــدون اعتبــار اين‏كــه طرف شرقــى آن باشــد. ضمير «هُــوَ» در اين آيــه به جبرئيــل و يا به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر مى‏گردد.

كلمه «دُنُوّ» به معناى نزديكى است و كلمه «تَدَلّى» به معناى بسته شدن و آويزان گشتن به چيزى است ولى به طور كنايه در شدت نزديكى استعمال مى‏شود. و معناى آيــه بنــابــر اين كه هر دو ضميــر به جبــرئيــل برگردد اين است كه جبرئيل سپس نزديك رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شد، و به دامن وى دست آويخت، تا با آن جناب به آسمان‏ها عروج كند، و بعضى‏گفته‏اند: معنايش‏اين‏است كه جبرئيل از افق اعلى پائين آمد و به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نزديك شد، تا آن جناب را به معراج ببرد.

- «فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى!»

معنــاى ايــن جملــه ايــن اســت كــه دورى او بــه قــدر دو قـــوس و يــا دو ذراع و يــا كمتـــر از آن بـــود.

- **«فَـاَوْحى اِلى عَبْدِهِ‏ ما اَوْحى!»**

ضمير در هر دو «اَوْحى» به جبرئيل برمى گردد، البته اين در آن فرضى است كه ضميرهاى گذشته هم به او برگردد. آن وقت معناى جمله چنين مى‏شود: كه جبرئيل وحى برد نزد بنده خدا كه همان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله باشد، آن چه را كه وحى برد.

- «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَاى!»

در جمله فوق از قلب نفى كذب كرده و معنايش اين است كه فؤاد در آن چه ديده بود دروغ نگفت. فؤاد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دروغ نگفت به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن چه را كه ديده بود، و خلاصــه رؤيت فــؤاد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آن چه كه ديد رؤيتى صادق بود.

و اين تازگى ندارد كه رؤيت را كه در اصل به معناى ديدن چشم است به فؤاد نسبت داده شود، چون براى انسان يك نوع ادراك شهودى هست، كه وراى ادراك‏هايى است كه با يكى از حــواس ظاهرى و يا باطنى خود دارد، ادراكى است كه نه چشم و گوش و ساير حواس ظاهرى واسطه‏اند، و نه تخيل و فكر و ساير قواى باطنى، اين كه مشاهده مى‏كنيم كه ما موجودى هستيم كه مى‏بينيم كه در اين درك عيانى و شهودى نه چشم ما واسطــه است و نه فكــر ما.

آرى ما همان طور كه محسوسات يكى از اين حواس ظاهرى و باطنى را درك مى‏كنيم اين را هم درك مى‏كنيم كه فلان محسوس را با فلان حس درك مى‏كنيم، و اين درك ربطى به آن حس ندارد، بلكه كار نفس است، كه قرآن كريم از آن تعبير به فؤاد فرموده است.

و در آيه شريفه هيچ دليلى كه دلالت كند بر اين كه متعلق رؤيت خداى سبحان است، و خدا بوده كه مرئى براى آن جناب واقع شده، نيست بلكه آن چه مرئى آن جناب واقع شده همان افق اعلى و دنو و تدلى و نيز اين بوده كه آن چه به وى وحى مى‏شود خدا وحى كرده، و اين نام برده‏ها همان‏هايى هستند كه در آيات قبلى آمده بود، همه‏اش از سنخ آيات خدائى براى آن جناب بوده است. مؤيد اين گفتار ما آيه شريفه **«مـا زاغَ الْبَصَـرُ وَ مـا طَغـى.لَقَـدْ رَاى مِـنْ اياتِ رَبِّهِ الْكُبْـرى!»** است كه مى‏فرمايد آن چه ديده بود از آيات كبراى پروردگارش بود. اگر هم فرض كنيم كه منظور ديدن خود خداى‏تعالى است باز اشكالى ندارد چون ديدن خدا را به قلب نسبت داده و ديدن قلب غير از ديدن چشم‏است‏كه تنها مربوط به‏اجسام است و تعلقش به خداى‏تعالى محال است.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج: 37، ص 56.

رؤيت مجدد جبرئيل در سفر معراج

« و لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرى...!» (13 / نجم)

از اين آيه به بعد مى‏خواهد از يك نزول ديگر غير آن نزولى كه در آيات سابق بود خبر دهد. با در نظر داشتن اين كه مفسرين فاعل (رآه) را رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دانسته و ضمير مفعولى در آن را به جبرئيل برگردانده‏اند، قهرا منظور از «نَزْلَـةً» نازل شدن جبرئيل بر آن جناب خواهد بود، نازل شدنش براى اين كه آن جناب را به معراج ببرد، و جمله **«عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى،»** ظرف براى رؤيت است، نه براى نازل شدن، و مراد از رؤيت آن جناب جبرئيل است، به صورت اصلى‏اش، و معناى جمله اين است كه جبرئيل يك بار ديگر به صورت اصلى‏اش در برابر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آمد، تا به معراجش ببرد، و اين جريان كنار **سِدْرَةِ الْمُنْتَهى** واقع شد.

پس از آن چه گذشت صحت اين نظريه هم روشن شد كه بگوييم ضمير مفعولى به خداى تعالى برگردد، و مراد از رؤيت هم رؤيت هم قلبى، و مراد به نزله اخرى هم نازل شدن رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در معراج به كنار **سِدْرَةِ الْمُنْتَهى** باشد، آن وقت معناى آيه چنين مى‏شود: كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يك بار ديگر نزد **سِدْرَةِ الْمُنْتَهى** نازل شد، و اين وقتى بود كه به معــراج مى‏رفــت، و در آن نزله خــدا را مانند نــزلــه اول با قلب خود ديدار كرد.

- «عِنْــدَ سِــدْرَةِ الْمُنْتَهــى. عِنْدَهــا جَنَّــةُ الْمَـأْوى. اِذْ يَغْشَــى السِّدْرَةَ ما يَغْشى!»

كلمه « سِدْرَةِ» به معناى يك درخت سدر است، و كلمه «الْمُنْتَهى» گويا نام مكانى باشد و شايد مراد از منتهاى آسمان‏ها باشد به دليل اين كه جنت مأوى در آسمان‏ها است، چون در آيه **«وَ فِـى السَّمـاءِ رِزْقُكُـمْ وَ مـا تُـوعَـدُونَ!»** فرموده: هم رزق شما در آسمان اســت، و هم آن بهشتى كه وعده داده شده‏ايد.

و اما اين كه اين درخت سدره چه درختى است؟ در كلام خداى تعالى چيزى كه تفسيرش كرده باشد نيافتيم، و مثل اين كه بناى خداى تعالى در اين جا بر اين است كه به‏طــور مبهم و با اشاره سخن بگويد، مؤيد اين معنا جمله «**اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى**،» است، كه در آن سخن از مستورى رفته است.

- «عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى!»

يعنى بهشتى كه مؤمنين براى هميشه در آن منزل مى‏كنند. چون بهشت ديگرى هست موقت، و آن بهشت برزخ است، كه مدتش تا روز قيامت تمام مى‏شود، و جنات مأوى بعد از قيامت است هم چنان كه فرمود**:« فَلَهُـمْ جَنّـاتُ الْمَـأْوى نُـزُلاً بِمـا كـانُوا يَعْمَلُونَ** ـ مؤمنين جنت مأوى دارند و به پاداش كارهاى نيكى كه مى‏كرده‏اند در آنجا نازل مى‏شوند،» و نيز فرموده**:« فَاِذا جـاءَتِ الطّامَّـةُ الْكُبْـرى** ـ تا آن‏جا كه مى‏فرمايد**:«فَاِنَّ الْجَنَّـةَ هِـىَ‏الْمَأْوى ـ** چون قيامت بيايد چنين و چنان مى‏شود، پس به درستى كه جنت منزلگاه خواهد بود.» و اين جنت المأوى به طورى كه آيه 22 سوره ذاريات دلالت مى‏كرد در آسمان واقع است.

- «اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى!»

معناى آيه اين است كه آن زمان كه احاطه مى‏يابد به سدرة آن چه احاطه مى‏يابد. در اين جا هم خداى تعالى مطلب را مبهم گذاشته نفرموده چـه چيــز به سدره احاطــه مى‏يابد، چون گفتيــم بناى خــداى تعالــى بر ابهــام است.

- **«مـا زاغَ الْبَصَـرُ وَ مـا طَغــى!»**

« زيغ بصر » به اين معناست كه چشم آدمى چيزى را به آن صــورت كه هست نبينــد و طورى ديگر ببيند، و طغيان بصر به اين معنى است كه چيزى را ببيند كه اصلاً حقيقــت ندارد و منظور از بصر چشم رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است.

و معناى آيه اين است كه چشم رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن چه را كه ديد بر غير صفت حقيقى‏اش نديد، و چيزى را هم كه حقيقت ندارد نديد، بلكه هر چه ديد درست ديد، و مراد به اين ديدن رؤيت قلبى است، نه رؤيت با ديده سر. چون مى‏دانيم منظور از ديدن همان حقيقتى است كه در آيه **«وَ لَقــَدْ رَاهُ نَزْلَــةً اُخْــرى،»** منظور است. چون صريحا مى‏فرمايــد: رؤيت در اين نزلــه كه نزلــه دومى است مثــل رؤيت در نزلــه اولى بــود، و رؤيت نزله دومــى رؤيت با فؤاد بود، كه درباره‏اش فرمود:

ـ «ما كَذَبَ‏الْفُؤادُ ما رَاى. اَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى؟»

ـ «لَقَـــدْ رَاى مِـــــنْ ايــــاتِ رَبِّـــهِ الْكُبْــــرى!»

معناى آيه اين است كه سوگند مى‏خورم كه بعضى از آيات پروردگارش را بديد، و با ديدن آن‏ها مشاهده پروردگارش برايش تمام شد، چون مشاهده خدا به قلب با مشاهده آيات او دست مى‏دهد، زيرا آيت بدان جهت كه آيت است به جز صاحب آيت را حكايت نمى‏كند، و از خودش هيچ حكايتى ندارد، و گرنه از جهت خودش اگر حكايت كند ديگر آيت نمى‏شود.

هـم چنــان كه خــودش فرمــود: **«وَ لا يُحيطُــونَ بِـه عِلْمــا** ـ به هيچ وجه به او احاطه علمى نمى‏يابند.» (1)

1- الميــزان ج: 37، ص 62.

حمايت خدا و جبرئيل از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

«اِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَأِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْليهُ وَ جِبْريلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْـدَ ذلِكَ ظَهيرٌ!»

 (4 / تحريم)

آيــه فوق مى‏خواهــد بفهماند خداى سبحان عنايت خاصه‏اى به رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دارد و به همين جهــت بدون هيچ واسطــه‏اى از مخلوقاتش خود او وى را يارى مى‏كند و متولــى امور او مى‏شود. كلمه «مولى» به معناى ولــى و سرپرستى است كه عهــده‏دار متولــى عليــه باشــد و او را در هر خطــرى كه تهديــدش كند يــارى نمايد.

- «وَ الْمَــلائِكَــةُ بَعْــدَ ذلِــــكَ ظَهيـــرٌ!»

اين جمله مى‏خواهد بفهماند ملائكه در پشتيبانى پيامبر متحد و متفقند، گوئى در صف واحدى قرار دارند و مثل تن واحدند. اگر فرمود: ملائكه بعد از خدا و جبرئيل و صالــح مؤمنين پشتيبــان اويند، براى اين بـود كه پشتيبانى ملائكه را بزرگ جلوه دهد، تو گوئى نامبردگــان در اول آيه يك طــرف و ملائكـه به تنهائى يك طرف قرار دارند.(1)

1- الـميــــــزان ج : 38، ص 311.

عقايد باطل و دشمنى يهود در مورد جبرئيل

«قُــلْ مَــنْ كــانَ عَــدُوّا لِجِبْريــلَ فَـاِنَّــهُ نَزَّلَــهُ عَلــى قَلْبِــكَ!» (97 / بقره)

سياق آيه دلالت دارد بر اين كه آيه شريفه در پاسخ از سخنى نازل شده كه يهود گفته بودند، و آن اين بود كه ايمان نياوردن خود بر آن چه به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شده تعليل كرده‏اند به اين كه ما با جبرئيل كه براى او وحى مى‏آورد دشمنيم، شاهد بر اين كه يهــود چنين حرفى زده بودند اين است كه خداى سبحــان درباره قــرآن و جبرئيل با هم در اين دو آيه سخن گفته است. رواياتى هم كه در شأن نزول آيه وارد شده اين را تأييد مى‏كند.

و امّا آيات مورد بحث در پاسخ از اين كه گفتند: ما به قرآن ايمان نمى‏آوريم براى اين كه با جبرئيل كه قرآن را نازل مى‏كند دشمنيم مى‏فرمايد: اولاً ـ جبرئيل از پيش از خود قــرآن را نمى‏آورد بلكه به اذن خــدا بر قلب تو نازل مى‏كند. پس دشمنى يهود با جبرئيل نبايد باعث شود كه از كلامى كه به اذن خدا مى‏آورد اعراض كنند. و ثانيا ـ قرآن كتاب‏هاى بر حق و آسمانى قبل از خودش را تصديق مى‏كند و معنا ندارد كه كسى به كتابى ايمان بياورد، و به كتابى كه آن را تصديق مى‏كند ايمان نياورد. و ثالثا ـ قرآن مايه هدايــت كسانــى است كه به وى ايمان بيــاورند. و رابعــا ـ قرآن بشارت است، و چگونه ممكــن اســت شخــص عاقــل از هدايت چشــم پوشيــده، بشارت‏هــاى آن را به ‏خاطر اين كه دشمن آن را آورده، نـاديـده بگيـرد؟

و از بهانه دوّمشان كه گفتند: ما با جبرئيل دشمنيم جواب مى‏دهد به اين كه جبرئيل فرشته‏اى از فرشتگان خداست، و جز امتثال دستورات خداى سبحان كارى ندارد، مثل ميكائيل و ساير ملائكه، كه همگى بندگان مكّرم خدايند، و خدا آن چه امر كند، نافرمانى نمى‏كننــد و هـر دستــورى بدهــد انجــام مى‏دهند.

و هم‏چنين رسولان خدا از ناحيه خود كاره‏اى نيستند و هر چه دارند به وسيله خدا و از ناحيه اوست. خشمشان و دشمنى‏هايشان براى خداست، پس هر كس با خدا و ملائكه او، و پيامبرانش، و جبرئيلش و ميكائيلش دشمنى كند خدا دشمن اوست. اين بود آن دو جوابــى كـه دو آيه موردبحث بدان اشــاره دارد.(1)

1- الميزان ج: 2، ص 18.

فصل هشتم

ملك الموت و وظيفه تحويل گيرندگان جان

تحويل انسان به ملك مسئول قبض روح

«اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتى لَمْ تَمُتْ فى مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتى قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الاُخْرى!» (42 / زمر)

ـ خداســت آن كسى كه جان‏ها را در دم مــرگ و هم از كسانــى كه نمرده‏انــد ولى به خــواب رفته‏انـد مى‏گيرنــد، آن گاه آن كه قضــاى مرگش رانــده شده نگــه مى‏دارد، و آن ديگــران را رهــا مى‏كند.

چون كلمه «تَوَفّى» و «اِسْتيفا» به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است و مضمون اين آيه از گرفتن، و رها كردن ظاهر در اين است كه ميان نفس و بدن دوئيت و فرق است.

باز از آن جمله اين است**:« وَ قالُوا ءَاِذا ضَلَلْنا فِى الاَرْضِ اَئِنّا لَفى خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ تُرجَعوُنَ** ـ و گفتند آيا بعد از آن كه در زمين گم شديم و دوباره به خلقت جديدى در مى‏آئيم؟ اين سخن از ايشان صرف استبعاد است و دليلى بر آن ندارند، بلكه علت آن است كه ايمانى به ديدار پروردگارشان ندارند، بگو در دم مرگ آن فرشته مرگى كه موكل بر شماست شما را به تمام و كمال مى‏گيرد و سپس به سوى پروردگارتان برمى‏گرديد!»

كه خداى سبحان يكى از شبهه‏هاى كفار منكر معاد را ذكر مى‏كند و آن اين است كه بعد از مردن و جدائى اجزاى بدن (از آب و خاك و معدنى‏هايش) و جدائى اعضاى آن، از دست و پا و چشم و گوشش، و نابودى همان اجزاء عضويش و دگرگون شدن صورت‏ها و گم گشتن در زمين، به طورى كه ديگر هيچ با شعورى نتواند ما را از خاك ديگران تشخيص دهد، دوباره خلقت جديدى به خود مى‏گيريم؟

و اين شبهه هيچ اساسى به غير استبعاد ندارد، و خداى تعالى پاسخ آن را به رسول گرامى‏اش ياد مى‏دهد و مى‏فرمايد: بگو شما بعد از مردن گم نمى‏شويد، و اجزاى شما ناپديد و درهم و بر هم نمى‏گــردد، چون فرشته‏اى كه موكل به شماست، شما را به تمامى و كمال تحويل مى‏گيرد و نمى‏گذارد گم شويد، بلكه در قبضه و حفاظت او هستيد. آنچه از شما گم و درهم و برهم مى‏شــود، بدن‏هاى شماست، نه نفس شما و يا به‏گونه آن كسى كه يك عمــر مى‏گفت «مــن» و به او مى‏گفتند «تو».(1)

1- الـميـــــزان ج: 2، ص256.

ملك الموت و كاركنان او

«وَ لَــوْ تَرى آ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذيــنَ كَفَرُوا الْمَلئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبرَهُمْ!»(50 / انفال)

كلمه «تَوَفّى» به معناى گرفتن تمامى حق است، و بيشتر در كلام الهى به معناى قبض روح استعمال مى‏شود، و در اين آيه آن را به ملائكه نسبت داده، و در برخى آيات آن را به ملكوت منسوب كرده، مانند آيه**:« قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ‏الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ**،» و در برخى ديگر به خداى سبحان نسبت داده و فرموده: **«اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها -**خداونــد جان‏ها را در هنگــام مردنش مى‏گيرد.»

اين خود دليل بر اين است كه قبض روح كار ملك‏الموت است و ملك‏الموت كاركنانى دارد كه به اذن او و به امرش جان‏ها را مى‏گيرند، و خود او به اذن خدا و به امر او عمل مى‏كند و به همين جهت، هم صحيح است گرفتن ارواح را به ملائكه نسبت داد و هم به ملك‏الموت منسوب كرد و هم به‏خداى سبحان.

1- الميزان ج: 17، ص 157.

مأموريت حساس زير دستان ملك الموت

«حَتّى آ اِذا جاآءَ اَحَدَكُمُ الْمَــوْتُ تَــوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ!» (61 / انعام)

خــداى سبحان از طرفى ملائكه خود را چنين توصيف كرده كه« يَفْعَلُونَ مايُؤْمَرُونَ ـ هر چه را كه مأمــور شوند انجام مى‏دهنــد،» و از طرف ديگــر فرموده هر امتى گروگان اجل خويش اســت، وقتى اجلشــان فرا رسد حتى براى يك ساعت نمى‏تواننــد آن را پس و پيش كنند.

از آن دو بيان استفــاده مى‏شود كه ملائكه مأمور قبض ارواح نيز از حدود مأموريــت خود تجاوز نكــرده و در انجام آن كوتاهــى نمى‏كنند. وقتــى معلومشان شد كه فلان شخص بايستى در فلان ساعت و در تحت فلان شرايط قبض روح شود حتى يــك لحظـه او را مهلــت نمى‏دهند. اين آن معنائــى است كه از آيــه استفــاده مى‏شود.

به هر حال بايد دانست كه اين رسل همانا كاركنان و اعوان ملك الموتند، به دليل اين كه در آيه « قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ‏الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ،» نسبت قبض ارواح را تنها به ملك‏الموت مى‏دهد و هيچ منافاتى هم ندارد كه يك جا نسبت آن را به ملك الموت داده و در جاى ديگر يعنى آيه مورد بحث به رسل و در مورد ديگر يعنى آيه « اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ،» به پروردگار داده باشد چه اين خود يك نحوه تفنن در مراتب نسبت است، از نظر اين كه هر امرى به خداى سبحان منتهى مى‏شود و او مالك و متصرف على‏الاطلاق است، قبــض ارواح را نيز به او نسبــت مى‏دهد. از نظر اين كه ملك‏الموت مأمور خداوند است به او نسبت مى‏دهد و از نظر اين كه اعــوان او اسبــاب كار اويند به آنان نيــز منتسب مى‏كند.(1)

1- الميزان ج: 13، ص 208.

وجود سلسله مراتب در ملائكه مأمور اخذ روح

«قُــلْ يَتَوَفّكُــمْ مَلَــكُ الْمَــوْتِ الَّــذى وُكِّــلَ بِكُــمْ ثُمَّ اِلــى رَبِّكُمْ تُرجَعوُنَ!» (11 / سجده)

كلمه «تَوَفّى» به معناى اين است كه چيزى را به طور كامل دريافت كنى. اگر در اين آيه قبض روح و توفى را به ملك الموت و در آيه «اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها ـ خدا جان‏ها را هنگام مردنش مى‏گيرد،» به خدا نسبت داده، و در آيه: « حَتّى اِذا جآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ـ تا آن كه مرگ يكى شان برسد فرستادگان ما او را مى‏ميراند،» به فرستادگان، و در آيه **« اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ ـ** آنان كه در حالى ملائكه قبض روحشان مى‏كنند كه ستمگر به خويشند،» به ملائكه نسبت داده، به خاطر اختلاف مراتب اسباب است، سبب نزديك‏تر به ميت ملائكه است، كه از طرف ملك‏الموت فرستاده مى‏شوند، و سبب دورتر از آنان خود مك الموت است، كه مافوق آنان است، و امر خداى‏تعالى را نخست او اجرا مى‏كند، و به ايشان دستور مى‏دهد، خداى تعالى هم ما فوق همه آنان و محيط بر آنان، و سبب اعلاى ميراندن و مسبب‏الاسباب است، و اگر بخواهيم اين جريان را با مثلى مجسم سازيم، نظير عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت مى‏دهيم، و مى‏گوئيم قلم‏خوب مى‏نويسد، و هم به‏دست و انگشتان‏نسبت مى‏دهيم، و مى‏گوئيم دست فلانى به نوشتن روان است و هم به انسان نسبت مى‏دهيم و مى‏گوئيم فلانــى خــوب مى‏نـويســـد.

ـ «ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ تُرجَعوُنَ!»

اين رجوع همان است كه در آيه قبلى از آن به لقاى خدا تعبير كرده بود، و موطن و جاى آن روز قيامت است، كه بايد بعد از توفى و مردن انجام شود، و براى فهماندن اين بعديت تعبير به «ثُمَّ» كرد، كه تراخى و بعديت را مى‏رساند.

ـ حقيقــت مرگ بطلان و نابــود شدن انســان نيست و شما انسان‏هــا در زميــن گم نمى‏شويــد، بلكه ملك‏الموت شما را بدون اين كه چيزى از شما كم شود بلكه به‏طور كامــل مى‏گيــرد و شمــا را از بدن‏هايتــان بيــرون مى‏كشــد، به آن معنــا كــه علاقــه شمـا را از بدن‏هايتان قطع مى‏كند.

چون تمام حقيقت شما ارواح شماست، پس شما يعنى همان كسى كه كلمه (شما) خطاب به ايشان است، (و يك عمر مى‏گفتيد من و شما،) بعد از مردن هم محفوظ و زنده‏ايد، و چيزى از شما گم نمى‏شود، آن چه گم مى‏شود و از حالى به حالى تغيير مى‏يابد، و از اوّل خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغيير بود، بدن‏هاى شما بود، نه شما، و شما بعد از مردن بدن‏ها محفوظ مى‏مانيد، يا به سوى پروردگارتان مبعوث گشته، دوباره به بدن‏هايتان بر مى‏گرديد.

ايــن آيه از روشن‏ترين آيات قرآنى است كه دلالت بر تجّرد نفس مى‏كند و مى‏فهمانــد كه نفس غيــر از بدن اســت، نه جــزء آن اســت، و نه حالى از حالات آن.(1)

1- الـميـــــزان ج: 32، ص85.

خطـاب ملائكـه در لحظـه مرگ متقين

«اَلَّذيــنَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ!»

 (32 / نحل)

معناى «طيب» بودن متقين در حال توفى و مرگ، خلوص آنان از خبث ظلم است، در مقابل مستكبرين، كه ايشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده و فرموده است: **« اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ!»**

معناى آيه چنين مى‏شود: « متقين كسانى هستند كه ملائكه آنان را قبض روح مى‏كنند، در حالى كه از خبث ظلم ـ شرك و معاصى ـ عاريند، و به ايشان مى‏گويند سلام عليكم ـ كه تأميــن قولى آنان اســت به ايشان ـ به جنّــت درآئيد، به پاداش آن چه مى‏كرديد، و به اين سخــن ايشـان را به سوى بهشــت راهنمائـى مى‏كنند.»

پس اين آيه همان طور كه ملاحظه مى‏فرماييد متقين را به پاكى و تخلص از آلودگى به ظلم وصف نموده، ايشان را وعده امنيت و راهنمائى به سوى بهشت مى‏دهد، پس در نتيجه برگشت معنايش به اين آيه است كه مى‏فرمايد:« **اَلَّذينَ ءَامَنُواْ وَ لَمْ يَلْبِسُوآا ايمنَهُمْ بِظُلْمٍ اُولآئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ:** كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را مشوب به ظلم نكردند، چنان كسانى داراى امنيت، و راه يافتگانند.»(1)

1- الـميـــــزان ج: 24، ص85.

خطاب ملائكه در لحظه مرگ كفار

«اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ!»

(28 / نحل)

كافران كه ملائكه جان‏هايشان را مى‏گيرند در حالى كه سرگرم ظلم و كفر خويشند ناگهان تسليم گشته خضوع و انقياد پيش مى‏گيرند، و چنين وانمود مى‏كنند كه هيچ كار زشتى نكرده‏اند، ولى در همان حالت مرگ، گفتارشان را رد مى‏كنند و تكذيبشان مى‏كنند و به ايشان گفته مى‏شود آرى شما چنين و چنان كرديد و خدا به آن چه مى‏كرديد قبل از اين كه به اين ورطه بيفتيد به وصف‏تان آگاه بود.

«فَادْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرينَ!» خطاب در اين آيه مانند خطاب در آيه: **«اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرينَ،»** و در **«اَلَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ،»** به مجموع كافرين است، نه يك يك آنان. بنابراين، برگشت معناى آيه نظير اين مى‏شود كه گفته شود: «تا يك‏يك شما از درى از درهاى جهنّم كه مناسب اعمال‏تان اســت وارد شويد.» (1)

1- الميزان ج: 24، ص 82.

خطـاب ملائكه در لحظـه مرگ مستضعفين

«اِنَّ الَّـذينَ تَــوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمىآ اَنْفُسِهِمْ. قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِى‏الاَرْضِ....»

(97 و 98/نساء)

مراد از «ظلم» در آيه بالا، ظلم به نفس است. كسانى كه آيه درباره شان سخن مى‏گويد به واسطه آن كه در شهرهاى شرك قرار گرفته و در بين كفار زندگى مى‏كرده‏اند و وسيله‏اى نداشته‏اند كه به وسيله آن معارف دين را بياموزند و وظايف بندگى و عبوديت را كه دين به سوى آن فرا مى‏خواند، بر پا دارند و از اين رو اعراض كرده و اقامه شعائر دينى نكرده‏اند.

خداوند هر گاه ظالمين را به طور مطلق ذكر كرده، ظلم را به اعراض از دين خدا و جستجــوى دين كج و تحريف شده، تفسير كرده است. اين آيه اجمالاً دلالت دارد بر همان معنائى كه اخبــار، آن را «سئــوال قبر» يعنــى سئوال ملائكــه از ديــن ميــت بعد از فرا رسيدن مرگ ناميده است.

سئوال ملائكه اين بود: «فيمَ كُنْتُم ـ در چه دينى بوديد؟» اين سئوال از دينى است كه اينان در زندگى داشتند. اينان كه مورد سئوال قرار گرفته‏اند داراى يك حال عادى معتنابه و مورد توجهى نبوده‏اند و لذا در جواب گفتند كه «در سرزمينى زندگى مى‏كرده‏اند كه نمى‏توانسته‏اند در آنجا متلبس به دين گردند، زيرا اهالى آن سرزمين قوى و مشرك و زورمند بودند و با ايشان به طورى كه با افراد ضعيف معامله مى‏شود، معامله كردند و نگذاشتند كه ايشان شرايع دين را اخذ كرده و بدان عمل كنند.» اين استضعافى كه از آن ياد كرده‏اند اگر در اين گفته صادق باشند، از آن جهت برايشان پيش آمده كه براى هميشه در سرزمين شرك باقى مانده و مشركين بر سرزمين نام برده تسلط پيدا كرده بودند ولى اين مشركين بر سرزمين‏هاى ديگر تسلطى نداشتند بنابر اين، مستضعفين در هر حال مستضعف نبودند بلكه در حالى مستضعف بودند كه مى‏توانسته‏اند آن حال را به واسطه خروج و مسافرت تغيير بدهند و روى اين اصل، ملائكه دعواى استضعاف آنان را به اين بيان تكذيب كردند كه زمين، زمين خداست. زمين، وسيع‏تر از آن محلى بوده كه اينان در آن واقع شده و ملازم آن شده‏اند و براى اينان ممكن بود كه مهاجرت كرده و از حومه استضعاف خارج شوند، و بنابر اين حقيقتا مستضعف نبوده‏اند چون قدرت داشتند از قيد و بند استضعاف خارج شوند ولى به واسطه سوء اختيار خود اين حال را اختيار كردند.

ملائكه، كلمه «اَرْض» را به كلمه «اَللّه» اضافه كردند و گفتند: «اَرْضُ اللّه». اين اضافه خالى از اين ايماء نيست به اين كه خداوند اولاً در زمين خود وسعتى فراهم فرموده و سپس مردم را دعوت به ايمان و عمل كرده است همان طور كه پس از دو آيه ديگر اشعار بر همين معنى هست: **«وَ مَنْ يُهاجِرْ فى سَبيلِ اللّهِ يَجِدْ فِى الاَرْضِ مُراغَما كَثيرا وَ سَعَةً!» (100 / نساء) « اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّسآءِ وَ الْوِلْدانِ لايَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدوُنَ سَبيلاً!» (98 / نساء)**

اين آيه دلالت دارد بر اين كه ستمكاران نام برده در آيه قبلى، مستضعف نبوده‏اند زيرا مى‏توانسته‏اند كه قيد و بند استضعاف را از خود بردارند و استضعاف تنها صفت عــده‏اى اســت كــه در ايــن آيــه ذكــر شــده اســت و معنــى آيــه ايــن اســت كه:

- «مگــر آن‏هايى كه استطاعــت و تمكّن ندارند كه براى دفع استضعافى كه از ناحيه مشركيــن متوجـه آنــان اســت بينديشنــد و راهــى هم پيدا نمى‏كننــد كه به وسيلــه آن از شر مشركين خلاص گردند.»(1)

1- الـميـــــــزان ج: 9 ، ص 77.

زمان رؤيت ملائكه به وسيله كفار

«وَ قالَ‏ الَّذينَ لايَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْلا اُنْزِلَ‏ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ اَوْ نَرى‏ رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبيرا. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَــوْمَئِــذٍ لِلْمُجْــرِميــنَ وَ يَقُــولُـونَ حِجْـرا مَحْجُـورا!»

 (21و22 / فرقان)

كلمه «حِجْرا مَحْجُورا» اصطلاحى بود كه از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مى‏آوردند، و قرآن كريم در اين آيه مى‏فرمايد كفار وقتى ملائكه را ببيننــد آن وقت هم اين كلمــه را مى‏گويند، و خيال مى‏كنند آن فايده‏اى برايشان دارد.

معنــاى اين آيــه اين است كــه روزى مجــرمين كه اميدوار لقاى خدا نيستند ملائكه را ببينند، در آن موقع هيچگونه بشــارتى بــراى عموم مجرمين كه اينان طــائفـه‏اى از آنانند نخواهد بود.

اين آيه در موضع جواب از گفتار مشركين است كه گفتند: «چرا ملائكه به ما نازل نمى‏شوند؟» و امّا از اين اعتراضشان كه «چرا پروردگار را نمى‏بينيم؟» جواب نداد، براى اين كه ديدنى كه آن‏ها منظورشان بوده، ديدن به چشم سر بوده، كه مستلزم جسمانيت و تجسم است، و خدا منزه از آن است، و امّا رؤيت به چشم يقين كه همان رؤيت قلبى اســت، آن‏ها آن را سرشان نمى‏شد، و به فرض هم كه سرشان مى‏شد منظورشان از «اَوْ نَرى رَبَّنا،» آن قسمت نبود.

و امّا توضيح جواب از مسئله انزال ملائكه و رؤيت آنان، اين است كه اصل ديدن ملائكه را مسلم گرفته، كه روزى هست كه كفار ملائكه را ببينند، و درباره آن هيچ حرفى نزده، و به جاى آن از حال و وضع كفار در روز ديدن ملائكه خبر داده،تا به اين معنا اشاره كرده باشد كه در خواست ديدن ملائكه به نفعشان تمام نمى‏شود چون ملائكه را نخواهند ديد مگر در روزى كه با عذاب آتش روبه رو شده باشند، و اين وقتى است كه نشئه دنيوى مبدل به نشئه اخروى شود، هم چنان كه در جاى ديگر نيز به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده: **«ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا اِذا مُنْظَرينَ** ـ ملائكه را جز به حق نازل نمى‏كنيم، و وقتى نازل كنيم ديگر مهلت داده نمى‏شوند.» (8 / حجر)

پس كفار در حقيقت در اين درخواست خود استعجال در عذاب كرده‏اند، در حالى كه خود خيال مى‏كنند كه با اين درخواست خود خدا و رسول او را عاجز و ناتوان مى‏كنند.

و اما اين كه اين روزى كه آيه **«يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ،»** بدان اشاره دارد چه روزى است؟ مفسّرين گفته‏اند: روز قيامت است، و لكن آن چه از سياق به كمك ساير آيات راجــع به اوصاف روز مرگ، و بعد از مرگ بر مى‏آيد، اين است كه مراد روز مرگ است.

مثلاً يكى‏از آيات راجع به مرگ آيه: **«وَ لَوْ تَرى آ اِذِالظّلِمُونَ فى غَمَراتِ ‏الْمَوْتِ وَ الْمَلآئِكَةُ باسِطُوا اَيْديهِمْ اَخْرِجُوآا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ** ـ اگر ببينى زمانى را كه ستمگران در سكرات مرگ قرارمى‏گيرند و ملائكه دست دراز كرده، كه جان خود بيرون دهيد، امروز به عذاب خوارى كيفر خواهيد شد!» (93/انعام) مى‏باشد. و يكى ديگر آيه **«اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ ‏الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ** ـ كسانى‏كه‏ملائكه جانشان‏رامى‏گيرند، درحالى‏كه به‏خود ستم كرده‏اند، ملائكه به‏ايشان مى‏گويند: دردنيا درچه‏كاربوديد؟ مى‏گويند درزمين زيردست ديگران بوديم! مى‏پرسند: مگر زمين فراخ نبود كه در آن هجرت كنيد؟» (28 / نحل) و آياتى ديگر.

و همين مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آيات قرآنى دلالت قطعى هست بر اين كه بعد از مرگ و قبل از قيامت ملائكه را مى‏بينند و با آنان گفتگو مى‏كنند.

و از سوى ديگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسى كه ديدن ملائكه را انكار مى‏كند طبعا بايد اولين روزى را كه ملائكه را مى‏بيند به رخش كشيد، و آن روز مرگ است كه كفار با ديدن ملائكه بد حال مى‏شوند. پس ظاهر امر اين است كه آيه و دو آيه بعدش نظر به حال بــرزخ دارد، و رؤيــت كفار ملائكــه را در آن روز خاطــرنشان مى‏سازد، و حبط اعمال هم مربــوط به آن عالـم و حال اهل بهشت هم باز مربوط به آن عالم است.(1)

1- الميزان ج: 29، ص 286.

نحـوه شكنجـه و اخـذ جـان مرتـدين به وسيله ملائكه

«فَكَيْفَ اِذا تَوَفَّتْهُــمُ الْمَلائِكَــةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبارَهُمْ!» (27 / محمّد)

اين آيه نتيجه‏گيرى از مطالب آيه 25 همين سوره **« اِنَّ الَّذيـنَ ارْتَـدُّوا عَلـى اَدْبارِهِـمْ،»** درباره مرتدين است و معنايش چنين است: « اين است كه در امروز كه بعد از روشن شدن هدايت باز هر چه مى‏خواهند مى‏كنند، حال ببين در هنگامى كه ملائكه جانشان را مى‏گيرند و به صورت و پشتشان مى‏كوبند چه حالى دارند!»

- «ذلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما اَسْخَطَ اللّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمالَهُـمْ!» (28 / محمد)

كه اشاره «ذلِـكَ» به مطالب در آيه قبل است، كه از عذاب ملائكه در هنگام گرفتن جان آنان سخن مى‏گفت. سبب عقاب آنان اين است كه اعمالشان را به خاطر پيروى هر آن چه مايه خشم خداست، و كراهتشان از خشنودى خدا حبط شده، چون ديگر عمل صالحى برايشان نمانده و قهرا با عذاب خدا بدبخت و شقى مى‏شوند.(1)

1- الـميـــــزان ج36، 72

تسلط ملائكه به كفار در جنگهاى صدر اسلام

«وَ لَـوْ تَـرى آ اِذْ يَتَـوَفَّـى الَّـذيـنَ كَفَـرُوا الْمَلئِكَـةُ. ذلِـكَ بِما قَدَّمَتْ اَيْـديكُـمْ وَ اَنَّ اللّهَ لَيْـسَ بِظَلّامٍ لِلْعَبيـدِ !» (50 و 51 / انفـال)

«تَوَفّى» به معنى گرفتن تمامى حق است. بيشتر در كلام الهى به معناى قبض روح استعمال مى‏شود، و در آيه آن را به ملائكه نسبت داده است. از ظاهر جمله «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبارَهُمْ،» برمى‏آيـد كه ملائكه هم از جلو كفـار را مى‏زدند و هم از پشت سر، و آن كنايــه است از احاطــه و تسلط ملائكه و اين كه ايشان را از همه طــرف مى‏زدنــد.

ملائكــه بــه ايشــان گفتنــد: « ذُوقُوا عَذابَ الْحَريــقِ ـ عذاب ســوزان را بچشيــد،» و مــراد به آن عــذاب آتش است.

« ذلِكَ بِماقَدَّمَتْ اَيْديكُمْ!» اين‏ جمله تتّمه گفتارى ‏است‏ كه خداوند از ملائكه ‏حكايت كرده، و يا اشاره به مجموع گفتار و كردارى است كه ملائكه با مشركين كردند، و معنايش اين است كه، اين عذاب سوزان را به شما مى‏چشانيم به خاطر آن رفتارى كه مى‏كرديد، و يا اين است كه، از همه طرف شما را مى‏زنيم و عذاب حريق را هم به شما مى‏چشانيم به‏خاطر آن رفتارى كه مى‏كرديد.

«وَ اَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّمٍ لِلْعَبيدِ!» معنايش اين است كه خداوند احدى از بندگان خود را ظلم نمى‏كند، چه خداى تعالى صراتش مستقيم، و در فعلش تخلف و اختلاف نيست، اگر يــك نفر را ظلــم كند همه را ظلم مى‏كند و اگر ظالم باشد ظلاّم (بسيار ستمگر) هم خــواهــد بـود (دقـت فـرمـائيد!)

سياق آيات دلالت دارد بر اين كه مراد از آن‏هائى كه خداوند سبحان در توصيفشان فرموده كه ملائكه جان‏هايشان را مى‏گيرند و عذابشان مى‏كنند همان مشركينى هستند كـه در جنـگ بدر كشته شدند.(1)

1- الـميــــــــزان ج 17، ص 157.

فصل نهم

نقش ملائكه در قيامت

وضع ملائكه بعد از به هم پيچيدن آسمان‏ها

« وَ تَرَى‏الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ‏الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...!»(75 / زمر)

كلمه «حافّينَ» به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چيزى است. و كلمه «عَرْش» عبارت است از آن مقامى كه فرامين و اوامر الهى از آن مقام صادر مى‏شود، فرامين الهى‏اى كه با آن امر عالم را تدبير مى‏كند، و ملائكه عبارتند از مجريان مشيت خدا، و عــامـلان به اوامـر او، و ديـدن مـلائكـه بـه اين حـال كنـايـه است از اين كه بعد از درهم پيچيــــده شــــدن آسمــان‏هــا، مــلائكــه را بــه ايــن صــورت و حــال مى‏بينــى.

و معناى آيه اين است كه تو در آن روز ملائكه را مى‏بينى، در حالى كه دور عرش حلقه زده، و پيرامون آن طواف مى‏كنند، تا اوامر صادره را اجرا كنند و نيز مى‏بينى كه ســرگــرم تسبيـح خــدا بـا حمــد اوينــد. (1)

1- الـميـــــــــزان ج34، ص 156.

زمان شكافت آسمان و نزول ملائكه ساكن آن

« وَ يَـوْمَ تَشَقَّــقُ السَّمــاءُ بِالْغَمامِ وَ نُــزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزيــلاً !» (25 / فرقان)

مــراد از «يَوْمَ = روز» روز قيامــت است. «تَشَقَّقُ» به معنــاى باز شدن است، و غمــام نام ابر است و اگــر ابر را غمام خوانده‏انــد، چون نور آفتاب را مى‏پوشانــد، مــاننــد غــم كـه بــه معنــاى پــــرده است.

ظاهر آيه اين است كه روز قيامت آسمان شكافته مى‏شود، و ابرهائى هم كه روى آن را پوشانده نيز باز مى‏شود، و ملائكه كه ساكنان آسمانند نازل مى‏شوند، و كفار ايشان را مى‏بينند، پس آيه قريب المعناى با آيه **« وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ. وَ الْمَلَـكُ عَلى اَرْجائِها** ـ آسمان شكافته شد پس آن در امروز سست است و فرشته بر كناره‏هاى آن است.»

و بعيد نيست كه اين طرز سخن كنايه باشد از پاره شدن پرده‏هاى جهل، و بروز عالم آسمان ـ يعنى عالم غيب ـ و بروز سكّان آن، كه همان ملائكه هستند، و نازل شدن ملائكه به زمين، كه محل زندگى بشر است.

و اگــر از واقعه قيامت تعبيــر به تشقّق كــرد، نه تفتّــح و امثــال آن، براى اين بود كــه دل‏ها را بيشتــر بترسانــد و هم‏چنين تنويــن در كلمــه «تَنْزيلاً» باز براى رسانــدن عظمــت آن‏روز است. (1)

1- الميــــــــــــزان ج 29، ص 291.

عروج پنجاه هزار ساله ملائك در قيامت

« تَعْرُجُ الْمَلائِكَــةُ وَ الرُّوحُ اِلَيْهِ فى يَــوْمٍ كانَ مِقْــدارُهُ خَمْسيــنَ اَلْفَ سَنَةٍ!» (4/معارج)

منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است، روز قيامت است. اگر آن روز با روزهاى دنيا و زمان جارى در آن تطبيق شود، معـادل پنجاه هزار ســال دنيا مى‏شود، (نه اين كه در آن جا هم از گردش خورشيد و ماه سال‏هائى شمسى و قمرى پديد مى‏آيد. مراد به عروج ملائكه و روح در آن روز به سوى خدا اين است كه آن روز ملائكه به خداى برمى‏گردند. چون در آن روز تمامى عالم به او برمى‏گردد، آرى روز قيامت روز ظهور هيچ و پوچ بودن اسباب، و از كار افتادن آن‏ها، و بطلان روابطى است كه در دنيا بين اسباب و مسببات برقرار بود، آن روز تمام موجودات به سوى خداى تعالى عزّوجلّ برمى‏گردند، و هر موجودى در معراج خود به سوى او رجوع مى‏كند، و همه ملائكه پيرامــون عرش پروردگارشــان را فرامى‏گردند وصف مى‏كشند، هم‏چنان‏كه فرمود: **« وَ تَرَى ‏الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ‏حَوْلِ‏الْعَرْشِ** ـ ملائكه‏را مى‏بينى‏كه پيرامون عرش را فراگرفته‏اند،» و نيز فرموده: **«يَوْمَ يَقُومُ‏الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ‏صَفّا** ـ روزى‏كه ملائكه و روح به صف مى‏ايستد.»

و مراد از روح آن روحى است كه درآيه شريفه:« قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى!» ـ از امر خودش خوانده، و اين روح غير ملائكه است.(1)

1- الـميـــــزان ج39، ص 130

تعـداد مـلائكه حامل عرش الهى در قيامت

« وَ الْمَلَـكُ عَلـى اَرْجـائِهـا وَ يَحْمِـلُ عَـرْشَ رَبِّـكَ فَـوْقَهُـمْ يَـوْمَئِـذٍ ثَمـانِيَــةٌ!» (17 / حاقه)

«فَاِذا نُفِـخَ فِـى الصُّورِ نَفْخَـةٌ واحِـدَةٌ !» ـ تعبير دميدن در صور كنايه است از مسئله قيامت، **« وَ حُمِلَـتِ الاَرْضُ وَ الْجِبـالُ فَدُكَّتـا دَكَّـةً واحِـدَةً،»** ـ كلمه «دكّ» معنايش كوبيدن سخت است، به طورى كه آن‏چه كوبيده مى‏شود خورده گشته، به صورت اجزايى ريز درآيد، منظور از حمل شدن زمين و جبال اين است كه قدرت الهى بر آن‏ها احاطه مى‏يابد، و اگر مصدر «دكّ» را با كلمه «واحده» توصيف كرد، براى اين بود كه به سرعت خورد شدن آن‏ها اشاره كند و بفهماند خورد شدن كوه‏ها و زمين احتياج به كوبيدن بار دوم ندارد.

«فَيَـوْمَئِـذٍ وَقَعَـتِ الْـواقِعَـةُ!» ـ يعنى در چنين روزى قيامت بــه پــا مى‏شــود.

«وَ انْشَقَّــتِ السَّمـاءُ فَهِـىَ يَـوْمَئِـذٍ واهِيَـةٌ. وَ الْمَلَـكُ عَلى اَرْجائِهـا!» ـ ممكن است آيه شريفه در معناى آيه زير باشد كه مى‏فرمايد: «**وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزيلاً** ـ و روزى كه آسمان به ابرها پاره پاره مى‏شود و ملائكه به طور ناگفتنى نازل مى‏گـردند.»

«وَ يَحْمِـلُ عَـرْشَ رَبِّـكَ فَـوْقَهُـمْ يَـوْمَئِـذٍ ثَمـانِيَــةٌ!» به طورى كه از مقتضاى سياق ظاهر مى‏شود به ملائكه برمى گردد و ظاهر كلام خداى تعالى بر مى‏آيد كه عرش در آن روز حاملينى از ملائكه دارد. هم‏چنان كه از ظاهر آيه زير نيز اين معنا استفاده مى‏شود مى‏فرمايد: **« اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ** ـ كسانى كه عرش را حمل مى‏كنند، و كسانى كه پيرامون عرش هستند، پروردگار خود را به حمد تسبيح مى‏گويند، و به او ايمان مى‏آورند، و براى همه كسانى كه ايمان آورده‏اند استغفار مى‏كنند.»

از ظاهر آيه مورد بحث بر مى‏آيد كه حاملان عرش در آن روز هشت نفرند، امّا اين كه اين هشت نفر از جنس ملائكه هستند و يا غير ايشان، آيه شريفه ساكت است، هر چند كه سياق آن خالى از اين اشعار نيست به اين‏كه از جنس ملك مى‏باشند. ممكن هم هست، غرض از ذكر انشقاق آسمان، و بودن ملائكه در اطراف آن، و اين‏كه حاملين عرش در آن روز هشت نفرند، اين باشد كه بفرمايد در آن روز ملائكه و آسمان و عرش براى انسان‏ها ظاهر مى‏شوند، هم‏چنان كه قرآن در اين باره فرموده**:« وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِــنْ حَــوْلِ الْعَــرْشِ يُسَبِّحُــونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ** ـ مــلائكــه را مى‏بينى كه پيــرامــون عــرش را حلقــه‏وار گرفتــه‏انــد، و پــروردگــار خــود را به حمــد تسبيح مى‏گـوينـد.» (1)

1- الـميـــــزان ج 39، ص 107.

صف ملائكه و صف روح در روز قيامت

«يَــوْمَ يَقُــومُ الــرُّوحُ وَ الْمَـلائِكَـةُ صَفّا...!» (38 / نبأ)

«وَ جـاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّـــا صَفّــا ! » (22/فجر)

مراد از روح مخلوقى امرى است كه آيه **«قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى!»** بدان اشاره دارد. و كلمه «صفّا» حالى‏است از روح و ملائكه و اين‏كلمه حالت«صافّين»رامى‏رساند. و اى بسا از مقابله‏اى كه ميان روح و ملائكه انداخته استفاده شود كه روح به تنهائى يك صف را، و ملائكه همگى يك صف را تشكيل مى‏دهند.

جملــه «لا يَتَكَلَّمُونَ» بيانى اســت براى جملــه «لا يَمْلِكُونَ مِنْــهُ خِطـابـا،» و ضمير فاعل در آن به همه اهل محشــر برمى‏گــردد، چه روح و چه ملائكــه، چه انس و چه جن.

جمله « اِلاّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ،» مى‏خواهد بيان كند چه كسانى در آن روز با اذن خدا سخــن مى‏گويند. « وَ قالَ صَوابا،» ـ تنها كسانى حق سخن گفتن دارند كه خدا اذنشان داده باشــد، و سخنى صواب بگويند، سخنــى كه حق محــض باشد، و آميختــه با باطل و خطا نباشــد، و اين جمله در حقيقــت قيدى است براى اذن خــدا، كأنّــه فرموده و خــدا اذن نمى‏دهــد مگر بـه چنيــن كسى. از نظر وقوع ذيـل آيه كه مى‏فرمايد: **« يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفّا!»** بعد از جملـه **«لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابا !»** كه از ظاهرش بر مى‏آيد اين مالك نبودنشان مختص به يوم‏الفصل است، و نيز از نظر وقوع آن جمله در سياق تفصيل جزاى الهى طاغيان و متّقين، بر مى‏آيد كه مراد اين است كه ايشان مالكيت و اذن آن را ندارند كه خدا را در حكمى كه مى‏راند و رفتارى كه معمول مى‏دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند، و يا دست به شفاعت بزنند. سئوالى كه در اين جا پيش مى‏آيد اين است كه چرا ملائكه استثناء نشدند، و بطور كلى فرمود**:« لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطـابا ! »** با اين كه ملائكه منزه از اينند كه به خداى تعالى اعتراضى بكنند.

پس معلوم مى‏شود مراد از خطابى كه فرموده مالك آن نيستند اعتراض به حكم و رفتار او نيست بلكه تنها همان مسئله شفاعت و ساير وسايل تخلّص از شر است، نظير عدل، بيع، دوستى، دعا، و در خواست كه در جاى ديگر فرموده:**«مِنْ قَبْلِ اَنْ‏ يَأْتِىَ يَوْمٌ لابَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفـاعَةٌ** ـ قبل از آن كه روزى فرا رسد كه نه بيع در آن هست نه دوستى و نه شفاعت!» (254 / بقره) **« وَ لايُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ** ـ روزى كه از كسى نه عوض بپذيرند و نه شفاعتى سودى برايشان دارد!» (123 / بقره) سخن كوتاه اين كه ضمير فاعل در «يَمْلِكُونَ» به تمامى حاضران در يوم الفصل بر مى‏گردد، چه ملائكه و چه روح، و چه انس و چه جن ـ چون سياق آيه حكايت از عظمت و كبريائى خداى تعالى است، و در چنين سياقى همه مشمولند نه خصوص ملائكه و روح، و نه خصوص طاغيان.

- « وَ جـاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّـا صَفّـا!»

در اين جمله نسبت به آمدن به خداى تعالى داده، و اين تعبير از متشابهات است كه آيه: **«لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْ‏ءٌ ـ هيچ چيزى مانند او نيست!»** و آياتى كـه خواص قيـامت را ذكـر مى‏كنند و مثلاً مى‏فرمايند: آن روز همه اسباب‏ها از كار مى‏افتند و همه حجاب‏ها كنار مى‏رود، و بر همه مكشوف مى‏شود كه خدا حق مبين است ؛ اين متشابه را تفسير مى‏كنند و تشابه آن‏را برطرف مى‏سازد.

رواياتى هم كه مى‏گوينــد منظور از آمــدن امر خداســت، و قــرآن هم مى‏فرمايد: **«وَ الاَمْــرُ يَوْمَئِـذٍ لِلّهِ - امر امــروز تنها براى خداســت!»** همــه در مقام رفع اين تشابه اســت. و يا نسبــت آمـدن به خــدا دادن در آيــه شريفه از بــاب مجــاز عقلــى اســت.

و امّا بحث دربـاره آمدن ملائكـه و اين‏كــه آمدنشــان صـف بــه صــف است نظير بحثــى است كــه در بـالا گـذشت.(1)

1- الميزان ج39، ص 441، و ج 40 ص 224

وضع ملائكه در نفخه صور

« وَ نُفِخَ فِى‏الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى‏الاَرْضِ اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ!» (68 / زمر)

ظاهر آن چه در كلام خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده، اين است كه اين نفخ دو بار صورت مى‏گيرد، يك بار براى اين كه همه جانداران با هم بميرند، و يك بار هم براى اين كه همه مــردگــان زنــده شوند.

جمله **«اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ ! »** استثنائى است از اهل آسمان‏ها و زمين، و امّا اين كه اين استثنا شدگان كيايند؟ بعضى گفته‏اند: جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل‏اند، كه پيشوايان فرشتگانند، چون اين نام‏بردگان در هنگام نفخ صور نمى‏ميرند، بلكه بعد از آن مى‏ميرند. بعضى ديگر گفته‏اند: آن چهار نفر با حاملان عرشند. بعضى هم گفته‏اند: آن نامبردگان با رضوان و حور و مالك و ربانيه‏اند. هيچ يك از اين اقوال به دليلى از لفظ آيات كه بتوان بدان استناد جست مستند نيستند.

- «نُفِــخَ فيهِ اُخْرى فَاِذاهُــمْ قِيـامٌ يَنْظُــروُنَ!»

معناى آيه فوق اين است كه در صور نفخه ديگرى دميده مى‏شود كه ناگهان همه از قبرها بر مى‏خيزند و منتظر مى‏ايستند تا چه دستورى برسد، و يا چه رفتارى با ايشان مى‏شود، و يا معنا اين است كه برمى‏خيزند و مبهوت و متحيّر نگاه مى‏كنند. و اگر در اين آيه آمده كه بعد از نفخه دوم بر مى‏خيزند و نظر مى‏كنند منافاتى با آيه: **« وَ نُفِـخَ فِى الصُّـورِ فَاِذا هُـمْ مِـنَ الاَجْـداثِ اِلـى رَبِّهِـمْ يَنْسِلـُونَ** ـ و رد صور دميده مى‏شود كه ناگهان از گورهاى خود به سوى پروردگارشان مى‏شتابند!» و مضمون آيه: **« يَـوْمَ يُنْفَـخُ فِـى الصُّـورِ فَتَــأْتُــونَ اَفْـواجـا** ـ روزى كه در صور دميده مى‏شود فوج فوج مى‏آيند،» و آيه **« وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى‏الاَرْضِ** ـ روزى كه در صور دميده مى‏شود همه آنان كه در آسمان‏ها و آنان كه در زمينند به فزع در مى‏آيند!» (87 / نمل) ندارد.

براى اين كه فزعشان و دويدنشان به سوى عرصه محشر، و آمدن فوج فوجشان بدان‏جا، مانند به‏پاخواستن و نظر كردنشان حوادثى نزديك به همند، و چنان نيست كه با هم منافات داشته باشند. (1)

1- الـميـــــزان ج34، ص 145.

استقبال ملائكه از مؤمنين در نفخه صور

«لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ ‏الاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّيهُمُ الْمَلائِكَةُ !» (103 / انبياء)

« اِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُـمْ مِنَّا الْحُسْنـى اُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ فى مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ـ و كسانى كه درباره آن‏ها از جانب ما قلم به نيكى رفته از جهنـم دور شـوند و حتى زمزمــه آن را نشنوند و در آن چه دل‏هايشان بخواهد جاودانند!» (101 و 102 / انبياء)

كلمــه «حَسيــسْ» به معنــى صــوتى است كه احساس شود و كلمه فزع اكبر به معناى ترس اعظم است، كه خــداى تعــالى خبر داده كه چنين ترسى در هنگام نفخ صور وقوع پيدا مى‏كنــد، و فرمــوده: « و چون در صور دميده شود همه كسانى كه در آسمــان‏ها و زميننــد به فــزع مى‏افتند!»

معنــاى **«وَ تَتَلَقّيهُــمُ الْمَلائِكَــةُ،»** در آيه مــورد بحث ايــن است كه: ملائكه ايشان را با بشــارت استقبال مى‏كننــد و مى‏گوينــد: **«هذا يَوْمُكُــمُ الَّذى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** ـ اين بـود آن روز كه وعده داده مى‏شديــد!» (1)

1- الميزان ج 28، ص 183.

بشارت ملائكه به مؤمنين در قيامت

« اِنَّ الَّذيــنَ قالُوا رَبُّنَــا اللّهُ ثُــمَّ اسْتَقامُـوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ اَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْـزَنُـوا وَ اَبْشِــرُوا بِالجَنَّــةِ الَّتــى كُنْتُــمْ تُوعَــدُونَ!» (30 / فصلت)

اين آيه و آيه بعدش حسن حال مؤمنين را بيان مى‏كند و از آينده‏اى كه در انتظار مؤمنين است و ملائكه با آن به‏استقلال ايشان مى‏آيند، خبر مى‏دهد، و آن تقويت دل‏ها، و دل‏گرمى آنان و بشارت به كرامت است.

پس ملائكه ايشان را از ترس و اندوه ايمنى مى‏دهند. ترس هميشه از مكروهى است كه احتمال پيش آمدن دارد، و در مورد مؤمنين، يا عذابى است كه از آنان مى‏ترسند، و يا محروميت از بهشت است، كه باز از آن بيم دارند، «حُزْن = اندوه» هم، همواره از مكروهى است كه واقع شده، و شرى كه پديد آمده، مانند گناهانى كه از مؤمن سر زده، از آثارش غمنده مى‏شوند، و يا خيراتى كه باز به خاطر سهل انگارى از ايشان فوت شده، از فوت آن اندوهگين مى‏گردند، و ملائكه ايشان را دلدارى مى‏دهند، به اين‏كه ايشان از چنان خوف و چنين اندوهى در امانند، چون گناهانشان آمرزيده شده، و عذاب از ايشان برداشته شده است.

آن‏گاه بشارتشان مى‏دهند به بهشتى كه وعده داده شده‏اند، مى‏گويند: **« اَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتــى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ! »** و اين كه گفتند: «كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،» دلالت دارد بر اين كه نازل شدن ملائكه بر مؤمنين به اين بشارت، بعد از زندگى دنياست، چون معناى عبارتشان اين‏است‏كه: مژده‏باد به‏آن بهشتى كه همواره وعده‏اش را به شما مى‏دادند. (1)

1- الـميـــــزان ج34، ص 303

دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قيامت

«وَ جاءَتْ كُــلُّ نَفْسٍ مَعَهـا سائِقٌ وَ شَهيدٌ!» (21 / ق)

معناى آيه اين است كه هر كسى در روز قيامت به محضر خداى تعالى حاضر مى‏شود، در حالى كه «سائقى» با اوست، كه او را از پشت سر مى‏راند، و شاهدى همراه دارد كه به آن چه وى كرده گواهى مى‏دهد، ولى در آيه شريفه تصريح نشده كه اين سائق و شهيد ملائكه‏اند و يا همان نويسندگانند و يا از جنس غير ملائكه‏اند. چيزى كه هست از سياق آيات به ذهن مى‏رسد كه آن دو از جنس ملائكه‏اند.

و نيز تصريح نشده به اين كه در آن روز شهادت منحصر به اين يك شاهد است كه در آيه آمده، و لكن آيات وارده درباره شهداى روز قيامت عدم انحصار آن را مى‏رساند،و نيز آيات بعدى هم كه بگومگوى انسان را با قرين خود حكايت مى‏كند دلالت دارد بر اين كه با انسان در آن روز غيــر از سائق و شهيــد كسانى ديگـر نيز هستند.(1)

1- الـميـــــزان ج 36، ص 238.

ملك قرين انسان و وظيفه او در قيامت

« وَ قالَ قَرينُهُ هذا ما لَدَىَّ عَتيدٌ!» (23 / ق)

سياق آيه خالى از چنين ظهورى نيست كه مراد از اين قرين، همان ملك موكلى باشد كه در دنيا پيوسته با او بود، حال اگر سائق هم همان باشد، معنا چنين مى‏شود: خدايا اين است آن انسانى كه همواره با من بود اينك حاضر است. و اگر مراد از كلمه قرين شهيدى است كه او نيز با آدمى است، معنا چنين مى‏شود: اين است آن چه من از اعمال او تهيه كرده‏ام ـ (درحالى‏كه به‏نامه اعمال‏آن انسان اشاره مى‏كند، اعمالى‏كه در دنيا از او ديده‏است.) (1)

1- الـميـــــزان ج36، ص 240

ولايت و همراهى ملائكه با مؤمنين در آخرت

« نَحْــنُ اَوْلِيــاؤُكُــمْ فِــى الْحَيــوةِ الدُّنْيــا وَ فِى الاْخِــرَةِ...!» (31 / فصلت)

اين آيه شريفه تتّمه بشارت ملائكه است، و بنابر اين در آخرت به مؤمنين مى‏گويند: ما در زندگى دنيا اولياى شما بوديم ـ با اين‏كه اين گفتگو بعد از انقضاى زندگى دنياست ـ در حقيقت مقدمه و زمينه چينى است، براى آوردن جمله **«فِى الاْخِرَةِ،»** تا اشاره كنند به اين كه ولايت در آخرت فرع و نتيجه ولايت در دنياست، پس گويا گفته‏اند: ما اولياى شما در آخـرتيــم، همــان طــور كــه در دنيــا بــوديــم، و يــا بــدان جهــت كه در دنيا بــوديــم، و بــه زودى متــولى امــور شمــا خواهيم شد، همان طور كه در دنيا بوديم.

اوليــاء بودن ملائكــه براى مؤمنين منافات با اين ندارد كه خدا هم ولّى ايشان باشد، چون ملائكــه واسطه‏هاى رحمت و كرامــت اويند، نه اين كه از پيش خود اختيارى داشته باشند. (1)

1- الميـزان ج 34، ص 304.

مـلائكه خــازن بهشت

« وَ سيقَ الَّذيـنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرا... وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها...!» (73/زمر)

منظور از جمله «خَزَنَتُها» ملائكه‏اى است كه موّكل بر بهشتند. و معناى آيه اين است كه «سيقَ» به حركت وا مى‏**دارند « الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرا،»** كسانى را كه از انتقام پروردگار خود پرهيز داشتند، رانده مى‏شوند به سوى بهشت دسته دسته،«حَتّى اِذا جاءوُها،» تا آن جا كه بدان‏جا برسند، در حالى كه «فُتِحَتْ اَبْوابُها،» درهاى آن به رويشان باز شده،«وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها،» موّكلين بر بهشت در حالى كه بهشتيان را استقبال مى‏كنند به ايشان مى‏گويند: «سَلامٌ‏عَلَيْكُمْ!» شما همگى در سلامت مطلق خواهيد بود، جز آن چه مايه خوشنودى است نخواهيد ديد،«طِبْتُمْ!» بعيد نيست بيانگر علت اطلاق سلام باشد، «فَادْخُلُوها خالِدينَ !» اينك داخل شويد كه اثر پاكى شما اين است كه جاودانه در آن زندگى كنيد. (1)

1- الـميـــــزان ج 34، ص 153.

نويد رسانى ملائكه به اهل بهشت

«جَنّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها و مَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّتِهِمْ وَ الْمَلئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ، سَلـمٌ عَلَيْكُـمْ بِمـا صَبَـرْتُـمْ!» (23 تا 24 / رعد)

حق در دل‏هاى طايفه‏اى كه دعوت پروردگار خود را پذيرفتند جايگير گشته است. دل‏هايشان يك سره دل مى‏شود و دل‏هاى حقيقى مى‏گردد، كه آثار و بركات يك دل واقعى را دارد، و آن آثار عبارت است از تذكر و بينائى، و نيز از خواص اين گونه دل‏ها كه صاحبانش با آن خواص شناخته مى‏شوند، اين است كه صاحبانش كه همان «اُولُوالاَْلْباب» باشند بر وفاى به عهد خدا پايدارند، و آن عهدى را كه خداوند به فطرتشان از ايشان (و از همه كس،) گرفته نقض نمى‏كنند، و نيز بر احترام پيوندهايى كه خداوند ايشان را با آن‏ها ارتباط داده، استوارند، يعنى همواره صله رحم مى‏كنند، و از در خشيت و ترس از خدا پيوند خويشاوندى را كه از لوازم خلقت بشر است احترام مى‏كنند.

و نيز از خواص دل‏هاى اين طائفه اين است كه در برابر مصايب و همچنين اطاعت و معصيــت صبر نمــوده، خويشتــن‏دارى مى‏كننــد، و به جــاى ناشكــرى و جزع، نماز مى‏گذارند و متوجه درگاه پروردگــار خود مى‏شوند، و به جاى معصيت، به وسيله انفاق وضع مجتمع خود را اصلاح مى‏نمايند، و به جــاى ترك طاعت و سرپيچى، سيئات خود را با حسنات خود محو مى‏كنند.

بنابراين چنين كسانى داراى سر انجامى نيك و محمود كه همان بهشت برين است مى‏باشند، و در آن بهشت مثوبات اعمال نيكشان منعكس مى‏شود، و با صالحان از پدران و همسران و دودمان خود محشور و مصاحب مى‏گردند، چنان كه در دنيا هم با ارحام خود مصاحبت مى‏كردند، فرشتگان هم از هر درى برايشان در مى‏آيند و سلام مى‏كنند، چون در دنيا از در طاعت و عبادت مختلف در آمدند. اين‏ها آثار حق است كه در آن سرا بدين صورت‏ها منعكــس مى‏شــود.

«وَ الْمَلئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلـمٌ عَلَيْكُـمْ بِمـا صَبَـرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ!»

اين عقبى، سرانجام اعمال صالحى است كه در هر بابى از ابواب زندگى بر آن مداومت دارند، و در هر موقعيتى كه ديگران منحرف مى‏گردند ايشان خويشتن دارى نموده و خدا را اطاعت‏مى‏كنند، خويشتن‏دارى نموده خودرا از گناه دور مى‏دارند، خويشتن‏دارى نمــوده و مصايب را تحمّــل مى‏نمايند، و اين صبرشــان با خـوف و خشيت توأم است.

جمله **«سَلـمٌ عَلَيْكُـمْ بِمـا صَبَـرْتُـمْ فَنِعْـمَ عُقْبَـى الدّارِ!»** حكايت كلام ملائكه است كه اولوالالباب را با امنيت و سلامتى جاودانى و سر انجام نيك نويد مى‏دهند سرانجامى كه هرگز دست خوش زشتى و مذمّت نگردد. (1)

1- الميزان ج 22، ص 243.

دين صحيح و انحصار شفاعت ملائكه

«وَ لا يَشْفَعُــونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضــى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِـه مُشْفِقُونَ !» (28 / انبياء)

جمله **«وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى،»** مسئله شفاعت ملائكه براى غير ملائكه را معترض است، و اين مسئله‏اى است كه خيلى مورد توجه و اعتقاد بت‏پرستان است، كه مى‏گفتند: **«هآؤُلآءِ شُفَعآؤُنا عِنْدَ اللّهِ ـ اين‏ها پارتى‏هاى ما در درگاه خدايند!» (18 / يونس) و يا مى‏گفتند: «ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى ـ اگر اين‏ها را مى‏پرستيم براى اين است كه ما را به خدا نزديك كنند!» (3 / زمر)**

خداى تعالى در جمله مورد بحث اعتقاد آنان را رد نموده و مى‏فرمايد: ملائكه هر كسى را شفاعت نمى‏كنند، تنها كسانى را شفاعت مى‏كنند كه داراى ارتضى باشند، و ارتضى به معناى داشتن دينى صحيح، و دينى مورد رضاى خداست، چون خودش فرموده: **« اِنَ‏اللّهَ لايَغْفِرُ اَنْ ‏يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ‏لِمَنْ يَشآءُ** ـ خدا نمى‏آمرزد اين كه به او شــرك بورزنـد ولـى هر گناهــى كه پائين‏تر از آن باشــد، از هر كسى كه خــودش بخواهد مى‏آمرزد!» (48 / نساء) پس ايمــان به خدا بدون شرك ارتضى است. وثنى‏ها آن را ندارنــد، چون مشركنــد. و از جمله عجايب امــر ايشــان اين است كه خود ملائكه را شريك خــدا مى‏گيرند، ملائكــه‏اى كه شفاعــت نمى‏كننــد مگـر غير مشركين را. (1)

1- الـميـــــزان ج، 28 ص 111.

خازنان دوزخ

«وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرا حَتّى اِذاجاءوُها وَ فُتِحَتْ اَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها!»

 (73 / زمر)

در قيامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوى جهنّم مى‏رانند. «حَتّى اِذا جاءوُها،» و چون به جهنّم مى‏رسند «فُتِحَتْ اَبْوابُها،» درهاى آن باز مى‏شود تا داخل آن شوند، و از اين كه در اين جا فرمود درهاى آن باز مى‏شود درهاى متعددى دارد. آيه**« لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ،»** در سوره حجر به اين معنى تصريح دارد. «وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها،» خازنان دوزخ يعنى ملائكه‏اى كه موكّل برآنند، از در ملامت و انكار برايشان مى‏گويند: «اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ؟» آيا رسولانى از خود شما يعنى از نوع خود شما انسان‏ها به سويتان نيامدند؟ « يَتْلُونَ‏عَلَيْكُمْ اياتِ رَبِّكُمْ،» تا بخوانند بر شما آيات پروردگارتان را؟ و آن حجّت‏ها و براهينى كه بر وحدانيت خدا در ربوبيّت، و وجوب پرستش او دلالت مى‏كند برايتان اقامه كنند؟ «قالُوا بَلى!» گفتند چرا چنين رسولانى براى ما آمدند، و آن آيات را براى ما خواندند، «وَ لكِنْ» زير بار نرفتيم، و آنان را تكذيب كرديم، و در نتيجه **«حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى‏الْكافِرينَ،»** (71 / زمر) فرمان خدا و حكم ازليش درباره كفار به كرسى نشست، و منظور از كلمه عذاب، همان است كه در هنگامى كه به آدم فرمان مى‏داد به زمين فرود آيد، فرمود: **«وَ الَّـذيـنَ كَفَـرُوا وَ كَـذَّبُـوا بِـآياتِنـا اُولئِـكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ -** و كسانى كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند آنان اهل آتش و در آن جاودانند!» (39 / بقره)

- «قيــلَ ادْخُلُوا اَبْــوابَ جَهَنَّــمَ خالِدينَ فيها فَبِئْسَ مَثْوَى‏الْمُتَكَبِّرينَ!»

گوينده اين فرمان ـ به طورى كه از سياق بر مى‏آيد ـ خازنان دوزخند، و از جمله «فَبِئْسَ مثوى المتكبرين،» بر مى‏آيد: كه اين فرمان درباره كفّارى صادر مى‏شود كه از در تكبّر و پلنگ دماغى آيات خدا را تكذيب كرده، و با حق عناد ورزيده‏اند. (1)

1- الـميـــــزان ج، 34 ص 153.

تعداد ملائكه موكّل سقر يا خازنان دوزخ

« سَـاُصْليهِ سَقَرَ... عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ، وَ ما جَعَلْنا اَصْحابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً...!» (30 / مدثر)

«سَقَـرَ» در عرف قرآن يكى از نام‏هاى جهنّم است، و يا دركات آن است، سقر بسيار مهم و هراس آور است. سقر هيچ چيزى از آن چه به دست آورده باقى نمى‏گذارد، و همه را مى‏سوزاند ؛ «لا تُبْقـى وَ لا تَـذَرُ...،» نه از آن كه در آن مى‏افتد چيزى باقى نمى‏گذارد، بلكه جسم و روحشان را مى‏سوزاند. يكى ديگر از خصوصيات سقر اين است كه رنگ بشره بدن‏ها را دگرگون مى‏سازد: **«لَوّاحَـةٌ لِلْبَشَـرِ.»**

«عَلَيْـهـا تِسْعَـةَ عَشَـرَ،» ـ يعنى بر آن سقر نوزده نفر موكّلند كه عهده دار عذاب دادن به مجرمين‏اند، و هر چند مطلب را مبهم گذاشته، و نفرموده كه از فرشتگانند و يا غير فرشته‏اند، لكن از آيات قيامت و مخصوصا تصريح آيات بعدى استفاده مى‏شود كه از ملائكه‏اند.

«وَ مـا جَعَلْنـا اَصْحابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً،» مراد به اصحاب النار همان خازنان موكّل بر دوزخ است، كه عهده‏دار شكنجه‏دادن به مجرمين‏اند.

حاصل معناى آيه اين است كه ما اصحاب آتش و موكّلين بر آن را از جنس ملائكه قرار داديم كه قادر بر انجام مأموريت خود هستند، هم چنانكه در جاى ديگر فرمود: **«عَلَيْهـا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مااَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ** ـ ملائكه‏اى غلاظ و شداد موكّل بر آتشند، ملائكه‏اى كه هيچ گاه خدا را در آن چه فرمان مى‏دهد نا فرمانى ننمــوده، و هر مأموريتــى را انجام مى‏دهند!»

«وَ مـا جَعَلْنـا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَروُا،» معناى آيه اين است كه ما از عدد آن ملائكه و اين كه نوزده نفرند به شما خبر نداديم، مگر براى اين كه همين خبر باعث آزمايش كفّار شود.

«لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ» ـ ما براى اين گفتيم موّكلين بر آتش نوزده فرشته‏اند،كه اهل كتاب يقين كنند به اين كه قرآن نازل بر تو حق است، چون مى‏بينند قرآن هم مطابق كتاب آسمانى ايشان است.

«وَ يَزْدادَالَّذيــنَ امَنُــوا ايمانـا،» ـ و نيز براى اين كه مؤمنين به اسلام هم وقتى ببينند كه اهل كتاب هم اين خبر قــرآن را تصديــق كرده‏انـد، ايمانشان زيادتر شود. (1)

1- الـميـــــزان ج، 39 ص 281.

ملائكه مسئول آتش در جهنّم

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْهـا مَلائِكَـةٌ غِلاظٌ شِـدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مااَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ!» (6 / تحريم)

مراد از كلمه «نار» آتش جهنّم است، و اگر انسان‏هاى معذّب در آتش دوزخ را «آتش‏گيرانه دوزخ» خوانده، بدين جهت است كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود انسان است. جمله مورد بحث يكى از ادلّه تجسم اعمال است، براى اين كه در آخر آيه بعد مى‏فرمايد: تنها و تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا مى‏دهند. **«عَلَيْهـا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ،»** يعنى بر آتش ملائكه‏اى موكّل شده‏اند، تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزخ بياورند، ملائكه‏اى غلاظ و شداد.

مناسب‏تر با مقام اين است كه منظور از فرشتگان غلاظ فرشتگانى باشند كه خشونــت عمل دارنــد (چون فرشتگــان مثل ما آدميــان قلب مادى ندارند، تا متّصف به خشونــت و رقّت شونــد،) و در آيــه «وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ،» نيز غلظت را عبارت از غلظت در عمل دانسته است.(1)

1- الميزان ج، 38 ص، 316.

فصل دهم

امدادهاى غيبى ملائكه در صدر اسلام

امداد ملائكه در جهاد و جنگهاى صدر اسلام

«اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ الافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْـزَليـــنَ؟»

 (124 / آل عمران)

از اين آيــات استفــاده مى‏شــود كه خداونــد در جنــگ بـدر سه هـــزار ملك بــراى يـــارى مؤمنيــن فـــرو فــرستــاد.

ـ «وَ ما جَعَلَهُ اللّهُ اِلاّ بُشْرى لَكُمْ!» (126 / آل‏عمران)

از آيه شريفه فوق چنين استفاده مى‏شود كه ملائكه‏اى كه براى كمك مؤمنين آمدند مستقلاً در امر يارى اثرى نداشته و صرفا اسباب ظاهرى بودند كه باعث آرامش قلب مؤمنين شدند و امّا يارى واقعى صرفا از خداى سبحان است، و هيچ چيز انسان را بى‏نياز از او نمى‏كند و هر امرى منتهى به اوست، عزيزى است كه مغلوب نمى‏شود و حكيمى است كه جهل در حريم مقدسش راه ندارد.

امّا جنگ احد: به طور مسلم در آيات، دليلى بر اين كه در آن روز ملائكه براى يارى مؤمنين نازل شده باشند وجود ندارد. و امّا در جنگ احزاب و حنين اگر چه به شهادت آياتى از **قبيل «اِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْها** ـ هنگامى كه سپاه فراوانى از دشمن به سوى شما آمد ما بادى تند و سپاهيانى كه آن را نديدند به كمك شما فرستاديم.» (9 / احزاب) و آيه «وَ اَنْزَلَ جُنُودا لَمْ تَرَوْها ـ و فرو فرستاد سپاهيانى كه آنان را نديديد.» (26 / توبه) كه اولى درباره جنگ احزاب و دومى راجع به جنگ حنين است ملائكــه‏اى براى مؤمنين نازل شده است، الّا اين كه در آيه مورد بحث « بَلى اِنْ تَصْبِرُوا ! » از اين‏كــه افاده عمــوم كند و ايـن دو جنگ را نيز شامل شود قاصر است. (1)

1- الـميزان ج، 7 ص 12.

ملائكه نازل شده در جنگ خندق

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْها!» (9 / احزاب)

اين آيه مؤمنين را يادآورى مى‏كند كه در ايّام جنگ خندق چه نعمتها به ايشان ارزانى داشت. ايشان را يارى و شرّ لشكر مشركين را از ايشان برگردانيد. با اين كه لشكريانى مجهّز، و از شعوب و قبايل گوناگون بودند، از قطفان، و از قريش، و اخابيش و كنانه، و يهوديان بنى قريظه، و بنى نظير جمع كثيرى آن لشكر را تشكيل داده بودند، و مسلمانان را از بالا و پايين احاطه كرده بودند، با اين حال خداى تعالى باد را بر آنان مسلّــط كرد، و فرشتگانــى فرستاد تا بيچاره‏شان كردند.

«فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ـ فرستاديم بر آن‏ها بادى،» كه مراد باد صبا است. چون نسيمى سرد در شبهاى زمستانى بوده، **«وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْها** ـ و ملائكه‏اى كه شما ايشان را نمى‏ديديد،» و آن ملائكه بودند كه براى بيچاره كردن لشكر كفر آمدند. (1)

1- الميزان ج، 32 ص 138.

تعداد و نحوه شركت ملائكه در جنگ‏ها

«... اَنّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ‏ مِنَ الْمَلاآئِكَةِ مُرْدِفينَ ... اِذْ يُوحى رَبُّكَ اِلَى الْمَلآئِكَةِ اَنّى مَعَكُمْ...!»

 (9 و 12 / انفال)

مراد از نزول هزار ملائكه رديف دار نزول هزار نفر از ملائكه است، كه عده ديگرى را در پى دارند، بنابراين هزار ملائكه رديف دار به سه هزار ملائكه نازل شده (مذكور در آيه **« يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ الافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلينَ،»**) منطبق مى‏شود. **«وَ ما جَعَلَهُ اللّهُ اِلاّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِه قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ اِلاّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ!»** معناى آيه اين است كه امداد به فرستادن ملائكه به منظور بشارت شما و آرامش دل‏هاى شما بود، نه براى اين كه كفار به دست آنان هلاك گردند. هم‏چنان كه آيه: **« اِذْ يُوحى رَبُّكَ اِلَى الْمَلآئِكَةِ اَنّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُواالَّذينَ ءَامَنُوا سَأُلْقى فى قُلُوبِ‏ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ! »** نيز اشاره به‏آن دارد.

اين معنا كلام بعضى از تذكره نويسان را تأييد مى‏كند كه گفته‏اند: ملائكه براى كشتن كفّار نازل شده بودند، و احدى از ايشان را نكشتند، براى اين كه نصف و يا ثلث كشته شدگان را على بن ابيطالب صلوات اللّه عليه كشته بود و ما بقى يعنى نصف و يا دو ثلث ديگر ما بقى مسلمين به قتل رسانيده بودند، و منظور از نزول ملائكه تنها و تنها سياهى لشكر و در آميختن با ايشان بوده، تا بدين وسيله مسلمانان افراد خود را زياد يافته و دل‏هايشان محكم شود و در مقابل دل‏هاى مشركين مرعوب گردد.

و اين كه فرمود: **«وَ مَا النَّصْرُ اِلاّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ!»** بيان انحصار حقيقــت يارى در خداى تعالى است، و اين كه اگر پيشرفت و غلبه به كثرت نفرات و داشتن نيــرو و شوكت بود، مى‏بايستــى مشركين بر مسلمانان غلبه پيدا كنند كه هم عده‏شان بيشتر بود و هم مجهّزتراز مسلمين بودند.

جمله «اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ» مى‏فرمايد: به عزّت خود آن‏ها را يارى داده، و به حكمتش ياريش را به اين شكــل و به اين صورت اعمال كرد.

«اِذْ يُوحى رَبُّكَ اِلَى الْمَلآئِكَةِ اَنّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذينَ ءَامَنُوا سَأُلْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ـ آن هنگام را كه خداوند وحى كرد به ملائكه كه من با شمايم پس استوار بداريد كسانى را كه ايمان آوردند، به زودى در دل‏هاى آنان كه كافر شدند ترس و وحشت مى‏افكنم !»

«فَاضْرِبُوا فَوْقَ الاَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ!» مراد از اين كه فرمود: بالاى گردن‏هــا را بزنيد اين اســت كه سرها را بزنيد و مراد به «كُلَّ بَنانٍ» جمع اطراف بدن است يعنى دو دست و دو پا و يا انگشتــان دست‏هايشــان را بزنيـد تا قادر به حمل سلاح و در دست گرفتـن آن نباشد. ممكن است خطاب در «فَاضْرِبُوا» به ملائكه باشد.(1)

1- الـميـــــزان ج،17 ص 33

فصل يازدهم

وظيفه ملائكه در بشارت و هلاكت

نداى روح القدس و ملائكه در تولّد دو پيامبر

« فَنادَتْــهُ الْمَلائِكَــةُ وَ هُوَ قائِـمٌ يُصَلّى فِى الْمِحْرابِ اَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى!» (39 / آل عمران)

از فرمايش خداوندى كه مى‏فرمايد: «اَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى،» استفاده مى‏شود كه نام‏گذارى فرزند زكريا به «يَحْيى» از طرف خداوند متعال بوده است. در سوره مريم نيز خداوند متعال مى‏فرمايد: **« يا زَكَرِيّا اِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ ‏اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّا.» (7 / مريم)**

شباهت و محاذات كامل بين «يَحْيى» و «عيسى» وجود دارد و در آن چه ممكن بوده است به يكديگر شباهت رسانيده‏اند. خداى متعال درباره يحيى گويد: **«...يـا يَحْيـى خُـذِ الْكِتابَ بِقُــوَّةٍ وَ ءَاتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّا وَ حَنانا مِنْ لَدُنّا وَ زَكوةً وَ كانَ تَقِيّا** ـ ... اى يحيى تو كتاب الهى را به قوّت فراگير! ما به يحيى در سن كودكى مقام نبوت بخشيديم و به او از نزد خود بركت و طهارت عطا كرديم و او شخصى پرهيزكار بود، او را به پدر و مادر مهربان نموديم. او اصلاً به كسى ستم نكرد و معصيت خدا را مرتكب نشد. سلام حق در روز ولادت و روز وفــات و روز قيامت بر او باد!»

درباره عيسى عليه‏السلام چنين گويد:

«فَـاَرْسَلْنا اِلَيْهـا رُوحَنا...قالَ اِنَّما اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لاَهَبَ لَكِ غُلاما زَكِيّا ـ ما روح‏القدس را به سوى او (مريم) فرستاديم... (روح القدس به مريم گفت:) من فرستاده پروردگار توام كه به فرمان او براى بخشيدن فرزندى پاك به تو آمده‏ام... پروردگارت فرمود: اين كار بر من آسان است. ما آن فرزند را نشانه‏اى براى مردم، و رحمتى از جانب خود قرار مى‏دهيم... مريم اشاره كرد به طفل ... گفتند چگونه با طفل گهواره سخن گوئيم؟ در اين هنگام طفل (به امر خدا گفت:) همانا من بنده خاص خدايم كه مرا كتاب آسمانى و شرف و نبوّت عطا فرمود ـ در هر كجا كه باشم مرا مبارك قرار داده است و تا زنده‏ام به نماز و زكات دستور داده است، هم چنين نيكوئى با مادرم مرا سفارش كرده است، و مرا ستمكار و شقى قرار نداده است ـ درود حق در روز ولادت و مرگ و قيامت بر من است!»

از اين كه خــداى متعال درباره يحيــى مى‏فرمايد: **«مُصَدِّقــا بِكَلِمَـةٍ مِنَ اللّهِ!»** روشــن مى‏شود كه يحيى از زمره اتباع و پيروان «عيســى بن مريم» و از اوصياء و جانشينــان حضرتش بــوده است زيــرا «كلمه»اى كه يحيى مصدق اوست همانا عيسى‏بن‏مريم مى‏باشد. (1)

1- الميــزان ج، 20 ص 191.

تعداد و مأموريت ملائكه بشارت و هلاكت

«وَ لَقَدْ جاآءَتْ رُسُلُنا اِبْراهيمَ بِالْبُشْرى....» (69 تا 76 / هود)

«رُسُــل» فــرشتگــانى هستنــد كه بــراى بشــارت به سوى ابراهيم و براى هلاك ســاختــن قوم به سوى لوط فرستاده شده بودند. مفسّرين به طور قطع مى‏گويند كه عدد آن‏هــا از دو تــا بيشتــر بــوده اســت. در بعضــى روايــات از اهــل بيت عليه‏السلام وارد شده كه چهار فرشتـه گرامى بودند.

بشارتى كه فرستادگان براى ابراهيم عليه‏السلام آورده بودند صراحتا در آيه ذكر نشده و آن‏چه از بشارت ذكر شده بشارتى است كه ملائكه به زن ابراهيم دادند و بشارت به خود ابراهيم در جاى ديگر مثل سوره «الحِجْر» و «اَلذّارِيات» ذكر شده و در اين دو سوره اســم كسى كه به ابراهيم بشارت او را دادند ذكر نشده كه آيا اسحاق بوده يا اسماعيل يا هر دو. ظاهــر سياق آيــات در سوره ايــن است كه بشارت در اين جا بشارت به اسحاق است.

ـ «فَلَمّــــا رَءآا اَيْــــدِيَهُــمْ لا تَصِــلُ اِلَيْــهِ نَكِــرَهُــمْ وَ اَوْجَــسَ مِنْهُــــمْ خِيْفَــــةً،» نرسيدن دست فرشتگان به طعام كنايه از آن است كه آن‏ها دست به سوى غذا دراز نمى‏كردند و اين نشانه دشمنى و در دل داشتن شرّ بود. لذا ابراهيم عليه‏السلام احساس ترس از ايشان كرد. فرشتگان براى تأمين و دلخوش كردن او گفتند:«لا تَخَفْ اِنّآ اُرْسِلْنا اِلى قَوْمِ لُوطٍ،» و آن وقت ابراهيم دانست كه آن‏ها ملائكه مكّرم خدايند كه از اكل و شرب و نظايــر آن كه لازمــه بدن مادّى است منزّهنــد و براى مقصد خطيرى فرستاده شده‏اند.

از آيه چنين بر مى‏آيد كه ابتدا به ابراهيم خبر دادند كه به سوى قوم لوط فرستاده شده‏اند و بعد به او بشارت دادند و آن گاه در خصوص قوم لوط با يكديگر به گفتگو پرداختند و ابراهيم شروع كرد به مجادله با ملائكه كه عذاب را از قوم لوط باز دارد و ملائكه به او خبر دادند كه قضاى الهى حتم است و عذاب نازل خواهد شد و به هيچ وجه بازگشت ندارد.

و اين كه مى‏گويند:«اِنَّهُ قَدْ جآءَ اَمْرُ رَبِّكَ،» مقصود اين است كه امر خدا به جائى رسيده كه هيچ چيز نمى‏تواند آن را دفع كند و دگرگون سازد: « وَ اِنَّهُمْ ‏ءَاتيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ! » زيرا ظاهر اين جمله اين است كه عذاب در آينده نازل مى‏شود زيرا اگر امر صــادر شده بــود فرمان خــدا از آن چه فرمــان بدان تعلــق گرفتــه تخلف نمى‏پذيرد.

ـ «وَ لَمّا جآءَتْ رُسُلُنــا لُوطا سِىَءَ بِهِــمْ وَ ضاقَ بِهِــمْ ذَرْعا وَ قالَ هذا يَوْمٌ عَصيبٌ ! » چون رسولان ما يعنى ملائكه‏اى كه بر ابراهيم نازل شده بودند به نزد لوط آمدند لوط از آمدنشان ناراحت شد و از چاره انديشى براى نجات آنان از شرّ قوم فرو ماند زيرا ملائكه به صورت جوانان خوش سيمائى بر او وارد شده بودند و قوم لوط حرص شديدى نسبت به انجام فحشا داشتند لذا لوط نتوانست خود را نگهدارى كند و گفت: **«هــذا يَــوْمٌ عَصيــبٌ**: يعنى روز سختــى است كه بــدى آن به هــم گـره خــورده اســت.»

ـ «قالُوا يلُوطُ اِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوآا اِلَيْكَ!»

چون كار به اين جا كشيد خطاب به لوط گفتند: « ما فرستادگان پروردگار توئيم!» و بدين ترتيب براى او روشن كردند كه فرشته هستند و خود را معرفى كردند كه از نزد خــدا فرستاده شده‏انــد و دلش را آرام كردنــد كه قوم هرگــز بدو دست نخواهند يافت و جريــان كار به صورتــى شد كه خدا در جاى ديگر از كلام خود مى‏فرمايــد: **« با لوط به خاطــر ميهمانانــش مــراوده كردنــد ما هم چشمانشــان را بى‏نــور كرديــم.» (37 / قمر)**

ـ «فَأَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ امْرَأَتَكَ اِنَّهُ مُصيبُها مااَصابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ‏ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَريبٍ ـ ما براى عذاب كردن و هلاك ساختن قوم فرستاده شده‏ايم پس تو خويشتن و خاندان خويش را نجات بده و با خاندانت در پاسى از شب حركت كنيد و از ديار اينان خارج شويد زيرا صبح امشب به عذاب خدا هلاك خواهند شد و تو وقت زيادى تا صبح ندارى و هيچ يك از شما نبايد به پشت سر خود نگاه كند!»

ـ «فَلَمّا جــآءَ اَمْرُنا جَعَلْنــا علِيَها سافِلَها وَ اَمْطَرْنــا عَلَيْهــا حِجارَةً مِنْ سِجّيــلٍ مَنْضُـودٍ مُسَوَّمَــةً عِنْــدَ رَبِّـــكَ!»

ـ چون امر ما يعنى امر خدا به ملائكه داير بر عذاب آنان يعنى كلمه «كُنْ» كه خدا در آيه « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ...!» بدان اشاره كرده، در رسيد، شهرشان را زير و بالا كرديم و بر سرشان واژگون كرديم و بر آنان سنگى بارانديم كه با گل آميخته و سخــت بود و نزد پروردگــار تو و در علم او علامت‏گذارى شده بود و در خور آن نبــود كه از هدفى كه پرتاب شده بود تا بــدان اصابت كند تخطّى كند.

«وَ ما هِىَ مِنَ الظّلِمينَ بِبَعيدٍ ـ چنين عذابى از ستمگران دور نيست.»(1)

1- الميزان ج، 20 ص 191.

چگونگى تمثّل و تكلّم ملائكه بشـارت و هلاكت

«وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْـرهيمَ!» (51 / حجر)

«هَلْ اَتيكَ حَــديـثُ ضَيْــفِ اِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ؟» (24/ذاريات)

مــراد از ضيف ابراهيــم ملائكه مكرّمــى است كه بــراى بشارت به او و اين كه بــه‏زودى صــاحــب فرزند مى‏شود، و براى هلاكت قوم لوط فرستاده شدند. پس ملائكه ســلام كردند سلامــى مخصــــوص.

معناى كلام ابراهيم كه گفت:« اِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، » اين است كه ما از شما مى‏ترسيم. و اين سخن ابراهيم بعد از آن بود كه ملائكه نشسته و ابراهيم براى آنان گوساله‏اى بريان حاضر كرد و ميهمانان از خوردنش امتناع كردند. ملائكه در پاسخ وى براى تسكين ترس او و تأمين خاطرش گفتند: ما فرستادگان پروردگار توييم و نزد تو آمده‏ايم تا به فرزندى دانا بشارتت دهيم. ابراهيم در دنباله كلام ملائكه پرسش كرد آيا در چنين جاى و روزى مرا به فرزند دار شدن بشارت مى‏دهيد؟ آن هم از همسر عجوزه عقيمى! « قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ ! » ـ اين جمله پاسخ ملائكه است بر ابراهيم.

- «قـالَ فَما خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالُوا اِنّا اُرْسِلْنا اِلى قَوْمٍ مُجْرِمينَ!»

آيات فوق سؤال ابراهيم و پاسخ ملائكه به سؤال ابراهيم است. گفتند از ناحيه خداى سبحان فرستاده شده‏ايم به سوى قومى مجرم و گناهكار، آن گاه عدّه‏اى را استثنا فرمــوده: «اِلاّ الَ لُــوطٍ ـ مگر آل لــوط را،» كه همه آن‏ها را از عذاب نجات خواهيم داد **«اِلاَّ امْرَاَتَهُ قَدَّرْنا اِنَّها لَمِنَ الْغابِريــنَ** ـ مگر همســرش كـه او از باقــى مانــدگــان اســت.»

«فَلَمّا جاءَ الَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ـ لوط به فرشتگان گفت شما قومى ناشناسيد!» گفتند ما آن خبرى را آورده‏ايم كه اين مردم در آن شك مى‏كردند و هر چه تو انذارشان مى‏دادى باور نمى‏نمودند و مراد از اين‏كه فرمود: « اَتَيْناكَ بِالْحَقِّ ـ حق را آورده‏ايم!» قضاء حقّى ‏است‏ كه خدا درباره ‏قوم لوط رانده‏ بود و ديگر مفرّى ‏از آن‏ باقى نبود.

« فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ!» ـ حال كه ما با عذابى غير مردود آمده‏ايم بر تو واجب است شبانه اهل و عيالت را برداشته حركت كنى، آنان را جلو انداخته و خودت دنبال سرشان بروى تا كسى از آنان جا نماند و در حركت سهل انگارى نكنند، و مواظب باش كسى دنبال سر خود نگاه نكند، و مستقيم به آن سو كه مأمور مى‏شويد برويد، از اين جمله آخرى چنين به دست مى‏آيد كه يك راهنماى خدائى ايشان را هدايت مى‏كرد. و قائدى آنان را به پيش مى‏راند.

«وَ قَضَيْنا اِلَيْهِ ذلِكَ الاَمْرَ اَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحينَ!» ـ ما امر عظيم خود را نسبت به عذاب ايشان حتمى نموديم در حالى كه آن را از راه وحى به لوط اعلام نموديم و گفتيم‏كه نسل اين قوم صبح همين امشب قطع شدنى و آثارشان از نسل و بنا و عمل و هر اثــرى ديگــر كه دارند محوشدنى است.

« لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ!» **ـ اى محمّد! صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به زندگى و بقاى تو سوگند! كه قــوم لوط در مستــى خود، كه همان غفلت از خدا و فرو رفتگى در شهوات و فحشا و منكر است، مرتد بودند، «فَاَخَذَتْهُــمُ الصَّيْحَةُ!» لاجــرم صداى مهيــب ايشان را گرفت، در حالى كه داشتنــد وارد بر اشــراق و دميدن صبح مى‏شدند كه ناگهان بالاى شهرشان را پائين و پائين را بالا كرديم، شهــر را يك باره زير و رو نموديم، علاوه بـر آن سنگى از سجّيل بر آنان بارانديم**. (1)

1- الميــزان ج،23 ص263

و الميزان ج،36 ص283.

نـزول مـلائكـه براى عـذاب جـوامع فـاسد

«هَـلْ يَنْظُـرُونَ اِلاّ اَنْ تَأْتِيَهُـمُ الْمَلائِكَـةُ اَوْ يَأْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ!»

 (33 / نحل)

در اين آيه به داستــان مستكبرين از مشركين برگشته و پاره‏اى از اقوال و افعــالشــان را ذكــر نمــوده و وضــع‏شــان را با طاغيــان از امــت‏هــاى گذشتــه و مــآل امر آنان مقايسـه مى‏كند.

سياق آيه فوق و مخصوصا داستان عذابى كه در آيه بعدى آن است ظهور در اين دارد كه آيه در مقام تهديد است، و بنابراين مراد از آمدن ملائكه نازل شدن آنان براى عذاب استيصال است، و خلاصه درمقام بيان مطلبى‏است كه امثال آيه **«ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا اِذا مُنْظَرينَ** ـ ملائكه را نازل نمى‏كنيم مگر به حقّ، و در اين صورت ديگر مهلت داده نمى‏شوند!» در مقام بيان آنند.

و مقصود از اتيان امر ربّ تعالى قيام قيامت و فصل قضا و انتقام الهى از ايشان است. جمله « كَذلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،» تأكيد تهديد سابق است و تأييد مطلب به ارائه نظيــر، و معنايش اين است كه كسانــى هم كه قبل از ايشــان بودند، مانند ايشان بودند، مانند ايشان حق را انكار و استهزاء كردند و خلاصه كارى را كه به حسب طبع دلواپسى از عذاب خدا مى‏شود مرتكب شدند.

«فَاَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا ـ و عذاب آن چه كردند به ايشان رسيد!» اين ظلم از خداى تعالى نبود، بلكه ظلمى بود كه خود ايشان به خود كردند و خداى تعالى هم اين عذاب را براى يك بار و دوبار ظلم ايشان نفرستاد، بلكه ايشان را مهلت داد تا آن جا كه بر ظلم خـود ادامه دادند، آن گاه عذاب را فرستاد. (1)

1- الميزان ج، 24 ص 86 .

هلاكت قوم لوط، شرايط و محل حادثه

«وَ لَمّا جـاءَتْ رُسُلُنـا اِبْـراهيمَ بِالْبُشْـرى قالُوا اِنّا مُهْلِكُوا اَهْلِ‏هـذِهِ الْقَـرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهـا كـانُوا ظالِمينَ!» (31 / عنكبوت)

اين آيه اجمال سرگذشت هلاكت قوم لوط را بيان مى‏كند و مى‏رساند كه هلاكتشان به وسيله رسولانى از ملائكه بود، كه خداوند آنان را نخست نزد ابراهيم عليه‏السلام فرستاد و آن ملائكه آن جناب و همسرش را به تولّد اسحاق و يعقوب بشارت دادند و سپس خبر دادنــد كه مأمور به سوى قــوم لوط هستيــم، تا هلاكشان كنيم، كه داستان مفصل آن در ســوره «هود» و سوره‏هـــائى ديگــر آمـده است.

«قالُوا اِنّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هـذِهِ الْقَـرْيَةِ!» يعنى ملائكه به ابراهيم گفتند ـ ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد. از اين كه گفتند: «اهل اين قريه» بر مى‏آيد كه قريه لوط در نزديكى آن محلى بوده كه ابراهيم عليه‏السلام در آن جا منزل كرده بود و آن سرزمين مقدّس فلسطين است.

جمله « اِنَّ اَهْلَها كانُوا ظالِمينَ!» بيان علّت هلاك كردن ايشان است. مى‏فرمايد علّت اين‏كــه مى‏خواهيم هلاكشــان كنيم، اين اســت كه ظالمند، و رذيله ظلم در آن‏ها ريشه‏دار شــده است. ظلم اين قوم ظلــم مخصوصى بــوده، كه آنان را مستوجب هلاكت كرده، نه مطلق ظلم كه آن روز مردم بدان مبتلا بودند، كانّه فرموده: اهل اين قريه بدان جهــت كه اهل چنين قريه‏اى هستند ظالمند.

چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ايشان بد حالى عارضش شد، براى اين كه فرستادگان به صورت جوانانى زيبا و بى مو مجسّم شده بودند، لوط ترسيد مبادا مردم درباره آنان قصد سوء كنند، كه اگر چنين شود او از دفاع از آنان ناتوان خواهد شـد، و در برابر ميهمانان شرمنده خواهد گشت.

فرستادگان گفتند: مترس و غمگين مباش، كه احتمال هيچ خطرى كه تو را تهديد كند در بين نيست تا چه رسد به خطر يقينى!

ـ ما تو و خانواده‏ات را نجات خواهيم داد، مگر همسرت را كه از باقى‏ماندگان خواهد بود، يعنى باقى ماندگان در عذاب ... غير از تو و خانواده‏ات آن چه در قريه نفس‏كش هست دچار عذابى مى‏شوند كه ما از آسمان نازل خواهيم كرد**، به خاطر فسق‏هايى كه مى‏كردند!**

ما از اين قريه تنها علامتى روشن باقى مى‏گذاريم، براى مردمى كه تعقّل دارند، تا از ديدن آن عبرت گيرند و از خدا بترسند، و آن علامت همان آثار و خرابه‏هايى است كه بعد از نزول عذاب از قريه باقى مى‏ماند: **«وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحينَ وَ بِاللَّيْلِ اَفَــلا تَعْقِلـُونَ** ـ و شما همـواره در صبـح و شب بر خرابــه آنان عبور مى‏كنيد باز تعقّـل نمى‏كنيد؟»

لكن امروز معلوم نيست كه آن آثار كجاست، و چه بسا گفته شود كه بعد از جريان هلاكت آنان، آب دريا شهر را گرفت و آن دريا همان «بحر لوط» است. و لكن از ظاهر آيه به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد بر مى‏آيد كه آثار اين شهر در زمان نزول آيات مورد بحث معروف بوده كه آيه سوره حجر درباره همين آثار صراحتا فرموده: **«وَ اِنَّها لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ** ـ و آن شهر خراب بر سر راهى است ثابت!» (76 / حجر) و در سوره صافّات فرموده ـ شمـا همواره در صبح و شب بر خرابه‏هاى آنان عبور مى‏كنيد! (137و138/ صافات) (1)

1- الـميـــــزان ج،31 ص 198

مفهوم همزمانى آمدن ملائكه و نزول عذاب

«هَــلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ تَأْتِيَهُــمُ الْمَلاآئِكَةُ اَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ؟»(158 / انعام)

امورى كه در آيه شريفه ذكر شده قضاوت حتمى و حكم قطعى خداوند است به اين كه آنان را از بين برده و زمين را از لوث وجودشان پاك سازد.

لازمــه اين سياق اين است كه مراد از آمدن ملائكه، عذاب آوردن آن‏ها باشد، هم‏چنان كه از آيــه **«ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا اِذا مُنْظَرينَ** ـ ما فرشتگان را جز به حق نــازل نمى‏كنيــم و آن وقت ديگر مهلت نيابند!» نيز همين معنى افاده شده است.

مراد از آمدن پروردگار آمدن قيامت است كه روز ملاقات پروردگار است زيرا آن روز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهور توحيد خداست. در آن روز ديگر حجابى بين او و بين مخلوقات نيست، چه شأن قيامت همين است كه پرده از روى حقيقت هر چيز بردارد، همين انكشاف و ظهور بعد از خفا و حضور بعد از غيبت مصحح اطلاق آمدن خداست نه اين كه ـ العياذ باللّه ـ آمدن او مانند آمدن ديگران مستلزم اتّصاف به صفات اجسام بوده باشد.

و امّا مراد از آمدن بعضى از آيات پروردگار يا آمدن آيه و حادثه‏اى است كه باعث تبديل و دگرگونى نشئه حيات ايشان باشد، به طورى كه ديگر نتوانند به قدرت و اختيارى كه قبلاً داشته‏اند برگردند، مانند حادثه مرگ كه نشئه عمل را به نشئه جزاى برزخى مبدّل مى‏سازد، يا آيه‏اى است كه مستلزم استقرار ملكه كفر و انكار در نفوس آنان ‏باشد به ‏طورى‏كه ‏نتوانند به ‏مسئله توحيد اذعان و ايمان پيدا كنند و دل‏هايشان به‏ حق اقبال نكند و اگر هم به زبان اعتراف كنند از ترس عذابى باشد كه با آن روبه رو شده‏اند. و يا آيت، آمدن عذابى‏است از ناحيه خداوند كه برگشت نداشته و مفرى از آن نباشد، و ايشان را مضطر به ايمان كند تا بلكه با ايمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند و لكن ايمانشــان سودى نبخشــد، چون ايمــان وقتى اثـر دارد كه از روى اختيار بوده باشد.

پس اين امور يعنى آمدن ملائكه و يا آمدن پروردگار و يا آمدن بعضى از آيات پروردگار همه امورى هستند كه به وقوع پيوستن آن همراه با قضاء به قسط و حكم به عدل‏است و مشركين كه هيچ حجّتى و موعظتى در آنان اثر نمى‏كند جز همين پيش آمدها را نخواهند داشت، اگر چه خودشان از آن غافل باشند. آرى پيش آمدى كه دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه ندانند. (1)

1- الميــــــــــــزان ج، 14 ص 275.

فصل دوازدهم

اعتقادات باطل در مورد ملائكه

نفى عقيده باطل تصرّف جن و ملك در تكوين

«قُــلِ ادْعُوااللّــهَ اَوِ ادْعُــوا الرَّحْمــنَ اَيّامــا تَدْعُوا فَلَهُ الاَسْماءُ الْحُسْنــى!»

(110 / اسراء)

اين آيه از آيات برجسته قرآنى است كه آن حقيقتى را كه قرآن كريم از مسئله توحيد ذات و توحيد عبادت در قبال ديد وثنيت (مشركين) نسبت به توحيد در ذات و شرك در عبــادت مى‏بينيد آشكار و روشن مى‏سازد.

وثنيت، خداى سبحان را ذاتى متعال از هر حد و وصفى مى‏بيند و همين ذات مطلق وقتى به يكى از تعينات كه خود اسمى است از اسماء متعين مى‏شود همان را تولّد مى‏خوانند، و از نظر ديد وثنيت، ملائكه و جن مظاهر عاليه‏اى براى اسماء هستند، و به همين جهت آن دو را از فرزندان خدا دانستند كه در عالم كون دخل و تصرف دارند، و نيز از نظر ديد آنان عبادت عبادت كنندگان و توجه هر متوجهى از مرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان خدا كه مظاهر اسماى اويند تجاوز نمى‏كند (و به خدا نمى‏رسند، هر چند كه او خيال كند متوجه خدا شده بلكه در حقيقت متوجه خدا شده بلكه در حقيقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است.)

به نظر وثنى‏ها خواندن هر اسمى از اسماء خدا پرستيدن همان اسم است، يعنى پرستيدن ملك و جن است كه مظهر آن اسم است، و همان جن و ملك اله و معبود آن عبــادت است، و تعدد خدايــان از همين جا ريشه گرفته است كه چون دعاها انواع زيادى داشته و زيادى انواع دعاهــا هم به خاطر زيادى و تعدد انواع حاجات بوده است.

اسماء و يا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاست زيرا اطلاق فرزند يا پسر بر جن و ملك، چه اطلاق به نحو حقيقت باشد و چه به نحو مجاز و به عنوان احترام و تشريف، محتاج نوعى سنخيت و اشتراك ميان ولد و والد و پسر و پدر است و ساحت كبريائى خداى تعالى منزّه است از اين كه چيزى غير او شريك در ذات و يا كمال باشد.

نسبت تصرف در كون را به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل است زيرا اين ملائكه و همچنين اسمائى كه ملائكه مظاهر آنند خودشان از خود، مالك چيزى نيستند و در قبال خداى تعالى در هيچ چيز استقلال ندارند.

هيــچ سببى از اسباب فعّاله عالــم نيست مگر اين‏كــه خدا قــدرت و سببيــت را به آن داده، پــس مالك حقيقــى هر چه كه اسباب مالكنــد خداســت، و قــادر هر قدرتــى كه آن‏هــا از خود نشــان دهنــد خداست نــه خــود آنان.

و اين آن حقيقتى است كه آيه بعدى هم كه مى‏فرمايد:

«وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ‏شَريكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ...!» آن را افاده مى‏كند. (1)

1- الـميــــــــــزان ج، 26 ص 21.

نياز ملائكه و جن و انسان به خدا

«اُولئِكَ ‏الَّذيــنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُــونَ اِلى رَبِّهِــمُ الْوَسيلَةَ....» (25 / اسراء)

اين ملائكه و جن و انس كه مشركين معبودشان خوانده‏اند خودشان براى تقرّب به درگاه پروردگار خود وسيله مى‏خواهند تا به او نزديك‏تر باشند و راه او را بروند، و به كارهاى او اقتدا كنند، همه اميد رحمت از خدا دارند و در تمامى حوائج زندگى وجودشان بــه او مراجعه مى‏كننــد، از عذاب او بيم‏ناكنــد، از او مى‏ترسنـد و معصيتــش نمى‏كنند، در حالى كه عـذاب پروردگــار محذور اســت و بايــد از آن احتــراز جســت.

مسئله توسل و دست به دامن شدن به بعضى از مقرّبين درگاه خدا به طورى كه از آيه **«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسيلَةَ** !» (35 / مائده) بر مى‏آيد عمل صحيحى است، غير اين عمل است كه مشركين بت پرست مى‏كنند، چه ايشان متوسّل درگاه خدا مى‏شوند، ولى تقرّب و عبادت را نسبت به ملائكه و جن و اولياى انس انجام مى‏دهند، و عبادت خداى را ترك مى‏كنند نه او را عبادت مى‏كنند و نه به او اميدوارند و نه از او بيمناك‏اند، بلكه همه اميد و ترسشان نسبت به وسيله است، و لذا تنها همو را عبادت مى‏كنند، و اميدوار رحمت او و بيمناك از عذاب اويند آن‏گاه براى تقرّب به آن وسيله كه به زعم ايشان يا ملائكه است و يا جن و يا انس متوسّل به بت‏ها و مجسّمه‏ها شده خود آن آلهه را رها مى‏كردند، و بت‏ها را مى‏پرستيدند، و با دادن قربانى‏ها به آن‏ها تقرّب مى‏جستند.

و سخن كوتاه ادعاى اصلى شان اين بود كه ما به وسيله بعضى از مخلوقات خدا به درگاه او تقرّب مى‏جوييم، ولى در مقام عمل آن وسيله را مستقلاً پرستش نموده از خود آن‏هــا بيمناك و به خود آن‏هــا اميدوار بودنــد، بدون اين‏كــه خدا را در آن منافــع مورد بيــم مؤثر بداننــد، پس در نتيجــه بت‏ها و يا آلهـــه را شركــاى خدا در ربوبيّت و پـرستش مى‏دانستند. (1)

1- الميـزان ج، 25 ص 223.

شرك در پرستش ملائكه

«وَ لا يَأْمُـرَكُــمْ اَنْ تَتَّخِـذوُا الْمَلائِكَــةَ وَ النَّبِيّيـنَ اَرْبابــا !» (80 / آل عمران)

طايفه‏اى از اهل كتاب كه «صابئين» ناميده مى‏شوند، ملائكه را پرستش مى‏كردند، و عمل خود را هم به دعوت دينى نسبت مى‏دادند. هم‏چنين عرب‏هاى جاهليت ملائكه را «دختران خداوند» مى‏گفتند، و خود را هــم متــديّن به ديــن ابراهيم عليه‏السلام مى‏دانستند! ايــن راجــع به پرستش ملائكه.

امّا موضوع پرستش پيغمبران: مانند قول يهود كه مى‏گفتند: «عُزَيْر» فرزند خداست و قــرآن هــم آن را از ايشــان حكايت مى‏كند. موسى عليه‏السلام چنان چيزى را تجويز نكرده، در تــــورات هــم جــز يگــانگــى پـــروردگــار عــالــم چيــز ديگــرى نيســت. (1)

1- الـميــزان ج، 6 ص 144.

نفى عقيده باطل الوهيت ملائكه

«وَ ما مِنّا اِلاّ لَهُ مَقـامٌ مَعْلُومٌ وَ اِنّا لَنَحْـنُ الصّافُّـونَ وَ اِنّا لَنَحْـنُ الْمُسَبِّحـُونَ.»

(164 تا 166 / صافات)

اين آيات سه‏گانه در اين مقامند كه عقيده مشركين بر الوهيت ملائكه را باطل كنند، از اين طريق كه با اعتراف خود عقيده كفار را باطل مى‏كنند. توضيح اين كه مشركين اعتراف دارند به اين كه ملائكه خودشان مربوب و عبد خداى تعالى هستند، چيزى كه هست مى‏گويند: همين مربوب‏هاى خدا خود رب موجودات پائين‏تر از خويشند، و در آن موجودات استقلال در تدبير و تصرّف دارند، و از تدبير عالم هيچ مقدارش مربوط به خدا نيست، و ملائكه خودشان اين معنا را قبول ندارند، يعنى خود را مستقل در تدبير عالم نمى‏دانند، هر چند كه واسطه و سبب متوسط بين خدا و خلق هستند، پس آن چه كه در اين آيات ملائكه از خود نفى مى‏كنند، همان استقلال در تدبير است، نه سببيت به اذن خدا، پس اعتقاد مشركين به مربوب بودن ملائكه كافى است در ابطال اعتقاد ديگرشان، و آن اين كه ملائكه رب عالم باشند، هم‏چنان كه آيه: **«بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُمْ بِاَمْــرِهِ يَعْمَلُونَ** ـ بلكه بندگان شريف خدايند كه در سخن از او پيشى نمى‏گيرنــد و همه به امــر او عمل مى‏كننــد!» (26 و 27 / انبياء) هــم از يك سو سببيّــت و وساطت ملائكه را اثبات مى‏كند، و هـم از سوى ديگر استقلال آنان را انكار مى‏نمايند.(1)

1- الميزان ج، 33 ص 281.

نفى اعتقادات مشركين در پرستش ملائكه

«لَـنْ يَسْتَنْكِــفَ الْمَسيـحُ اَنْ يَكُـونَ عَبْـدا لِلّهِ وَ لاَ الْمَــلاآئِكَــةُ الْمُقَـرَّبُــونَ!»

 (172 / نساء)

آيه فوق احتجاج ديگرى است بر نفى الوهيت مسيح عليه‏السلام مطلقا ـ خواه فرض كنيم كه مسيح فرزند است و يا فرض كنيم سوّمى سه‏تاست. زيرا مسيح عليه‏السلام بنده خداست و هــرگــز از بنــدگى خدا استنكاف ندارد.

اين مطلبى است كه نصارى منكر نيستند و اناجيلى كه ميانشان دائر است صريح است در اين كه وى بندگى خدا مى‏كرده است، و چه معنى دارد شيئى، خودش را و يا يكى از سه تا، سوّمى را كه وجودش منطبق بر هر كدام از سه تاست، عبادت كند. آيه فوق اين سخن را درباره ملائكه تعميم مى‏دهد زيرا عين دليل درباره آنان جريان دارد، و جماعتى از مشركين هم ـ مثل مشركين عرب ـ مى‏گفتند: ملائكه دختران خدايند. اين كه در آيه عيسى عليه‏السلام را تعبير به «مسيح» و ملائكه را با صفت «مقرّبون» ذكر كرده مقصود اين است كه عيسى عليه‏السلام هرگز از عبادت خدا استنكاف ندارد، چگونه استنكاف كند در حالى كه مسيح است يعنى مبارك است؟ ملائكه هم استنكاف ندارند، چگونه استنكاف داشته باشند در حالى كه مقرّبين خدايند، و اگر اين اميد مى‏رفت كه از عبادت خدا سرباز زنند هرگز خدا اين را مبارك و آنان را مقرّب نمى‏كرد. چگونه ممكن است مسيح و ملائكه مقرّب از عبادت خدا استنكاف كنند در حالى كه كسانى كه از بين بندگان اعم از جن و انس و ملائكه از عبادت خدا استنكاف كنند و تكبّر ورزند، همگى به سوى او محشور و بر حسب اعمالشان مجازات خواهند شد و مسيح و ملائكه اين را مى‏دانند و بدان ايمان دارند و از آن مى‏پرهيزند. (1)

1- الميزان ج، 9 ص 232.

عــدم رضـايت ملائكـه مورد پرستش

«وَ يَـوْمَ يَحْشُـرُهُـمْ جَميعـا ثُـمَّ يَقوُلُ لِلْمَلائِكَةِ اَهؤُلاءِ اِيّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ؟» (40 / سبأ)

در جمله فوق كه خداى تعالى سئوال مى‏كند، منظور سئوال از اصل فرشته پرستى نيست، و از ملائكه نمى‏پرسد كه آيا بت پرستان شما را پرستش مى‏كردند يا نه، چون اگر سئوال اين بود، ديگر معنا نداشت ملائكه انكار كنند و بگويند: «سُبْحـانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنا!» چون در اين كه مشركين ملائكه را مى‏پرستيدند هيچ حرفى نيست، بلكه مراد از سئوال رضايت ملائكه است، كه آيا شما به پرستش مشركين و خضوع عبادتيشان در برابر شما راضى بوديد، يا خير؟ همان طور كه در آيه **« أَاَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونى وَ اُمِّىَ اِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ؟»** (51 / نحل) از حضرت مسيح عليه‏السلام نمى‏پرسد كه آيا تو چنين دستورى داده‏اى؟ چون هر چند ظاهر عبارت همين معنا را مى‏رساند، اما مى‏دانيم كه منظور اين نيست، چون خداى تعالى مى‏داند كه مسيح عليه‏السلام چنين دستورى نمى‏دهد، بلكه مراد اين است كه آيا تو راضى بودى كه امتت تو را به عنوان خداى دوّم بپرستند؟ خواهى گفت: اين‏را هم خدا مى‏دانست‏كه نه ملائكه به‏شرك راضى بودند و نه مسيح عليه‏السلام به شرك نصارى، در جواب مى‏گوئيم: بله درست است كه خدا اين را هم مى‏دانست، امّا منظور از اين عبارت اين است كه به هر دو طايفه بفهماند كه اميدى كه به شفاعت ملائكه و شفاعت حضرت مسيح داشتند، بى جا بوده، و براى هميشه از اين شفاعت نا اميد باشند، و هرچه در دنيا به اين منظور عبادت كردند، همه هدر رفته، و بى‏فائده بوده است.

- «قالُوا سُبْحانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ!» (41 / سبـاء)

ملائكه در پاسخى كه به سئوال خداى تعالى داده‏اند تمامى مراسم ادب را رعايت كرده‏اند، نخست او را به طور مطلق و بدون قيد و شرط منزه از اين دانستند كه كسى غير از او سزاوار پرستش باشد، و در ثانى رضايت خود را از اين كه معبود مشركين واقع شوند، نفى نموده و عرضه داشته‏اند: كه ما به چنين خطائى راضى نبوده‏ايم، ثانيا همين معنا را پوست كنده و صريح نگفته‏اند، و نخواستند كه حتى چنين خطائى را به زبان بياورند، نگفتند: ما به عبادت آنان راضى نبوديم، و اصلاً نامى از عبادت آن‏ها نبردند، تا مقام تخاطب و گفتگوى با خداى را به مطلبى كه گوش خراش باشد آلوده نكرده باشند، نه با تصور آن، و نه با تصديقش.

بلكــه در پاسخ گفتنــد: كه ما به غيــر تو وليّى براى خود نمى‏شناسيم، ولىّ ما تنهــا توئــى، و با نفى ولايت غير خدا عدم رضايت خــود را به طــور كنايــه رساندند.

سپس بنا به حكايت قرآن كريم گفتند: **«بَلْ كانُـوا يَعبُدُونَ الْجِـنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ.**» و جن دوّمين طايفه از طوايف سه گانه‏اى هستند كه مورد پرستش مشركين واقع شده‏اند. مشركين سه طايفه از موجودات را مى‏پرسيدند: ملائكه، جن، و قديسين از بشر. از اين سه طايفه دو طايفه اوّل در استحقاق پرستش مقدّم بر طايفه سوّمند. و طايفه سوم هر چند كه اگر به حد كمال رسيده باشند، از دو طايفه اول افضلند، ولكن هر چه باشند ملحق به آن دو طائفه‏اند. و اين كه ملائكه در كلام خود كلمه اضطراب و اعراض، يعنى كلمه «بَلْ» را به كار بردند دليل بر اين است كه جن به پرستش بت پرستان راضى بوده‏اند.

و اين جنّيان همان كسانى هستند كه وثنى‏ها آن‏ها را مبادى شرور، و پيدايش فساد در عالم مى‏دانستند، و آن‏ها را مى‏پرستيدند كه به اصطلاح باج سبيلى به آن‏ها داده، و از شــرّشــان محفــوظ بماننـد، هم‏چنان كه ملائكــه را مبدأ تاريــخ پنداشتـه و آن‏هــا را مى‏پرستيدند، تا به وسيلــه اين باج خيــرات آن‏هــا را به سوى خود سرازير كنند. (1)

1- الميزان ج، 32 ص 296.

نفى عقيده باطل منكرين انزال وحى

«...لَــوْلا اُنْــزِلَ عَلَيْنَــا الْمَــلائِكَــةُ اَوْ نَـــــرى رَبَّنــا...؟» (21 / فـرقـان)

اين آيات اعتراض ديگرى از مشركين بر رسالت رسول را حكايت نموده كه خواسته‏اند با آن اعتراض، رسالت وى را رد كنند، و حاصل اعتراضشان اين است كه اگر ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى رسول شود، و ملائكه بر او وحى خداى سبحان بياورد، و رسول خدا را ببيند، و با او از راه وحى سخن بگويد، بايد ساير افراد بشر نيز بدان جهت كه بشرند داراى اين خصايص بگردند، پس اگر آن چه او ادّعا مى‏كند حق باشد بايد ما، و يا بعضى از ما نيز مانند او باشيم، آن چه را او مدّعى ديدنش است ببينيم، و آن چه او درك مى‏كند ما نيز درك بكنيم.

البته اين اعتراض را از امت‏هاى سابق آموخته بودند، چون بنا به حكايت قرآن مبتكـر آن اقوام خيلى قديمى بودند، كه گفتند: **«اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا !»**

اين كه فرمود: **« لَوْلا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ اَوْ نَرى رَبَّنا !»** حكايت اعتراض كفّار است بر رسالت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، كه آن را به صورت تحريص آوردند. بيان حجّت آنان اين است كه اگر رسالت كه عبارت است از نازل شدن ملائكه به وحى و يا تكلّم خدا با بشر به مشافهــه ـ چيزى است كه نيــل به آن براى بشر امكــان دارد، كه ما هم مانند اين شخص مدّعى رسالــت بشر هستيم، چرا ملائكــه بر ما نــازل نمى‏شونــد، و پـروردگارمان را نمى‏بينيم.

تعبير از خداى تعالى به كلمه «ربّ» نوعى تمسخر ايشان را مى‏فهماند، چون مشركين خداى تعالى را ربّ خود نمى‏دانستند، بلكه به عقيده آنان ارباب كه پرستش مى‏شوند، ملائكه و روحانيات از كواكب، و امثال آن است، و خداى سبحان ربّ الارباب است، پس در حقيقت به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفته‏اند: تو معتقدى كه خدا ربّ توست و به تو علاقه‏مند است، و به همين جهت تو را از ميان همه افراد بشر به تكلّم با خود اختصاص داده، اگــر خــدا پروردگار ما نيــز هست پس چــرا با ما حــرف نمى‏زنــد؟ و چــرا خود را به ما نشان نمى‏دهد.

علاوه بر اين كه مشركين از پرستش ارباب اصنام يعنى ملائكه و روحانيات كواكب و امثال آن عدول نموده، و به جاى آن‏ها خود اصنام و مجسّمه‏ها را پرستيدند، براى اين بود كه بت‏ها و مجسّمه‏ها محسوسند، و از مشاهده پرستنده در هنگام پرستش و قربانى غايب نيستند. (1)

1- الـميـزان ج،29 ص 284.

تصوّرات باطل مشركين در رسالت ملائكه

«...وَ لَــوْ شاءَاللّــهُ لاَنْــزَلَ مَلائِكَــةً مــا سَمِعْنا بِهذا فــى ابائِنَا الاَوَّليــنَ؟»

(24 / مؤمنون)

سيــاق آيــه دلالــت مى‏كنــد بر اين كــه بــزرگــان قــوم نــوح مطــالب اين دو آيــه را در خطاب به عموم مردم گفته‏اند، تا همه را از نوح روى گردان نموده و عليه او تحــريــك و بر آزار و اذيّتش تشــويق كننــد، باشد تا به اين وسيلـه ساكتش سازند.

گفتند: **«وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لاَنْزَلَ مَلائِكَةً!»** كه حاصلش اين است كه اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت عينى خود بخواند، بايد يكى از ملائكه مقرّب خود، و يكى از شفعائى كه واسطه ميانه ما و خداست براى اين كار انتخاب كند، و به سوى ما گسيل بدارد نه يك بشــرى كه هيچ نسبــت و ارتباطى با او ندارد، علاوه بر اين كه اگر آن ملائكه را كه گفتيم بفرستد، و آن‏ها بشر را به سوى يكتاپرستى دعوت كنند، و بگويند كه نبايد ما ملائكه را ارباب و معبودهــاى خود بگيريــم، بشر بهتر گفتــه آنان را مى‏پذيرد، و زودتــر تصديق مى‏كنــد، چون خــود آنــان مى‏گوينــد كه غير خدا را نبايــد پرستيد.

و اگر از ارسال ملائكه تعبير به انزال كرد، ارسال با انزال تحقق و خارجيت پيدا مى‏كند، و اگر به لفظ جمع تعبير كرد، نه مفرد، شايد به اين جهت باشد كه مرادشان از اين ملائكه همان ملائكه‏اى باشد كه مشركين آلهه خود گرفتند، و اين گونه فرشتگان در نظر مشركين بسيارند. (1)

1- الـميــــزان ج، 29 ص 42.

عقايد فرقه‏هاى مختلف مشرك در زن بودن ملائكه

« وَ الصّافّاتِ صَفّـا فَالزّاجِراتِ زَجْرا فَالتّالِيـاتِ ذِكْـرا!»

« اَمْ خَلَقْنَـا الْمَلائِكَةَ اِناثــا وَ هُـــمْ شاهِــدوُنَ!» (1 و 150 / صافات)

ممكن است براى خواننده اين سئوال پيش بيايد كه چرا قرآن كريم كلمات مخصوص به زنان را درباره ملائكه استعمال كرده، و فرموده: «صافّات، زاجرات، و تـاليــات» و نفرمــوده: «صافّــون و زاجــرون و تــالــون.»

در جواب بايد بگوييم: وقتى سخن از جماعتى به ميان آيد جايز است لفظ مؤنث درباره آنان استعمال كرد، چون كلمه جماعت مؤنث است و صافّات و زاجرات و تاليات به اعتبار لفظ جماعت مؤنث آمده و خلاصه مؤنث لفظى است.

خداوند در آيات 149 و 150 سوره فوق معترض عقايد كفار شده، كه درباره خدايان خود كه يا ملائكه يا جن بود چه عقايدى داشتند و چگونه ملائكه را دختران خدا ناميده و براى جن قائل به نسبت و خويشاوندى با خدا شدند و به طور كلى وثنيت كه يا برهمائى هستند، و يا بودائى، و يا صابئى، معتقد نبودند كه تمامى ملائكه دختر و زن هستند، بله بعضى از آنان اين اعتقاد را داشتند، لكن آن چه از بعضى از قبايل عرب مانند وثنى‏هاى قبيله جهينه و سليم و خزاعه و بنى مليح حكايت شده، اين است كه اينان قائل به مؤنث و ماده بودند. و امّا اعتقاد به اين كه بين جن و خدا خويشاوندى هست، و نسبت جن سرانجام به خدا منتهى مى‏شود، فى‏الجمله از تمامى فرقه‏هاى نام برده به شرك، نقل شده است.

«اَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ اِناثا وَ هُمْ شاهِدوُنَ؟» از ايشان بپرسى آيا ما ملائكه را ماده خلق كرده‏ايم، و آيا مشركين در روزى كه ما ملائكه را خلق مى‏كرديم آن جا حاضر بودند، و مادگى ملائكه را ديدند؟ يا اين كه نه تنها حاضر نبودند، بلكه چنين ادّعائى هم نمى‏توانند بكنند. علاوه بر اين كه اصولاً نرى و مادگى يك مسئله‏اى است كه جز از راه حسّ نمى‏توان اثباتش كرد، و ملائكه براى مشركين محسوس نبودند. و اين جمله ردّ ماده بودن ملائكه است. (1)

 الـميــزان ج، 33 ص 195 و ج، 33 ص 275.

نفى عقيده باطل زن بودن ملائكه و توالد آن‏ها

«وَ جَعَلُـوا الْمَلائِكَــةَ الَّذيــنَ هُــمْ عِبـادُ الرَّحْمــنِ اِنــاثــا!» (19 / زخرف)

اين آيه گفتار مشركين را كه ملائكه دختران خدايند معنا مى‏كند، و اين عقيده طوايفى از عرب جاهليت بود، و گرنه وثنى‏هاى ديگر چه بسا كه درباره بعضى از آلهه خود مى‏گفتند: اين آلهه مادر خدا، و اين آلهه دختر خداست، ولى نمى‏گفتند كه به كلّى همه ملائكــه دختر و زننــد، لكن در آيه مورد بحث از وثنيان عرب حكايت مى‏فرمايد كه چنيــن اعتقـادى داشته‏اند.

و اگر ملائكه را با جمله: « الَّذينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ،» توصيف كرده، براى اين بوده كه گفتار آنان را كه ملائكه جنس مادّه هستند ردّ كند، چون كلمه «عِبـادُ» وصف نر است، و ماده را عباد نمى‏گويند. خواهى گفت پس از اين توصيف بر مى‏آيد ملائكه نر هستند، مى‏گوييم نه، لازمه عباد بودن آنان اين نيست كه به وصف نرى هم متّصف گردند، چون نرى و مادگى كه در جانداران زمينى است از لوازم وجود مادّى آن‏هاست، كه بايد مجهّز بــه آن بــاشنــد، تا نسلشــان قطــع نشــود و مــلائكـه از مــاديّـت و تناسل بدورند.

- «اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَـةَ تَسْمِيَةَ الاُنْثى!» (27 / نجم)

اين آيه عقيده مشركين را بر اين كه ملائكه از جنس زنانند ردّ مى‏كند، همان طور كه در آيـه 26 هميــن سوره اعتقــاد به شفاعــت ملائكــه به طور مطلــق را ردّ كرده است.

مراد از تسميه مشركين ملائكه را به انثى همين است كه مى‏گفتند ملائكه دختران خدايند. پــس مراد از كلمــه «انثى» جنــس زن اســت كه اعــم از يكـى و بيشتر است. (1)

الميزان ج، 35 ص 146 و ج، 37 ص 79.

نفى اعتقادات مشركين در مورد ملائكه

«اَفَاَصْفكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ اِناثا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيما!»(40 / اسراء)

اين آيه خطاب به آن دسته از مشركين است كه مى‏گفتند: ملائكه دختران خدا هستند، و يا بعضى از ايشان دختران اويند، و اگر در آيه به جاى كلمه «دختران» كلمه «زنان» را آورد از اين جهت بود كه ايشان جنس زن را پست مى‏دانستند. معناى آيه اين است كه وقتى خداى سبحان پروردگار شما باشد، و پروردگار ديگرى نداشته باشيد و او همان كسى باشد كه اختياردار هر چيزى است آن وقت آيا جا دارد كه بگوييد شما را بــر خــودش مقــدّم داشته به شما پسر داده و از جنس اولاد جز دختران نصيب خود نكرده است؟ و ملائكــه كه به خيــال شمــا از جنس زنانند به خود اختصاص داده؟ راستـى حرف بزرگى مى‏زنيد كه تبعات و آثــار ســوء آن بسيــار بــزرگ اســت. (1)

1- الميزان ج، 25 ص 181.