

عصمت فرشتگان، شواهد موافق و مخالف

* امیر راستین

** علیرضا کهن‌سال

چکیده

از ویژگی‌های فرشتگان که برآمده از متون دینی است، وصف عصمت می‌باشد. در میان اندیشمندان مسلمان، اصل وجود این صفت، مورد اتفاق بوده و آنچه محل مناقشه و اختلاف می‌باشد، پذیرش یا انکار آن به عنوان وصفی ذاتی و جملی فرشتگان است؛ یعنی نزاع اصلی بر سر آن است که آیا تمام کارگزاران غیبی الهی، معصومند و هرگز هیچ‌گونه خطابی از ایشان سر نمی‌زند، یا اینکه تنها برخی از آنها واجد این موهبت هستند و در طبیعت فرشته، امکان ورود خطا و عصیان، وجود دارد. در این نوشتار به طرح و بررسی ادله هر دو طرف می‌پردازیم و در انتها روش می‌شود که در مجموع، ادله و شواهد طرف‌داران عصمت فرشتگان از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا ایشان علاوه بر ارائه دلایل نقلی معتبر فراوان، شواهد عقلی نیز بر آن یافته‌اند و نیز به خوبی از عهده پاسخ به شباهات مخالفین برآمده‌اند.

واژگان کلیدی

فرشتگان، عصمت، ویژگی ذاتی، موافقان، مخالفان، ماهیت ابلیس.

طرح مسئله

قرآن کریم خود را کتاب هدایت برای متقین و پرهیزکاران معرفی نموده و اولین ویژگی آنان را ایمان به غیب می‌داند.^۱ از طرفی با نگاهی گذرا به آیات کریمه آن، با طیف گسترده‌ای از موجودات غیبی و پنهان از

rastinamir@yahoo.com

* دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی.

kohansal-a@um.ac.ir

** استادیار دانشگاه فردوسی.

تاریخ پذیرش: ۹۳/۳/۷

تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۲۷

۱. هُدَى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقِيَمَةِ. (بقره (۲): ۳ - ۲)

چشم بشر عادی مواجه می‌شوند؛ موجوداتی که نه با چشم عادی و نه با چشم‌های مسلح به ابزار بصری، قابل رؤیت حسی نمی‌باشند. در رأس همه موجودات و در قله حقایق غیبی، خدای متعال قرار دارد، که نه تنها مورد رؤیت دیدگان جسمانی واقع نمی‌شود، بلکه فراتر از تمام انسیا بوده و اوست که چشمان را احاطه کرده است.^۱ فرشتگان و کارگزاران عالم، دسته دیگری از موجودات غیبی‌اند که ایمان به وجود آنان، در کنار باور به مبدأ هستی و نیز سایر باورهای اساسی دینی همچون انسیا، کتب آسمانی و معاد، مورد تأکید قرآن است^۲ و از ضروریات اعتقادی یک مسلمان مؤمن محسوب می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که منکر و دشمن آنان کافر و مورد دشمنی و غضب پروردگار می‌باشد.^۳ غیب عالم هستی محدود به موجودات شریف و عالی نمی‌شود، بلکه برخی موجودات فروdest جهان را نیز شامل می‌شود. قرآن در ردیف فرشتگان و در مقام گفتگوی خدای متعال با آنان، (بقره / ۳۴ - ۳۰) از ابلیس و شیطان سخن می‌گوید. (برای نمونه ر.ک: بقره / ۱۱؛ اعراف / ۳۴؛ طه / ۱۱۶) که نامش در قرآن با گروه دیگری از موجودات غیبی، یعنی جنیان، گره خورده است و بنا بر نص یکی از آیات، او از جنس جن می‌باشد. (کهف / ۵۰)

اکنون جای این پرسشن است که آیا فرشتگان الهی، به عنوان کارگزاران اوامر حق تعالی، امکان خطأ و عصیان در فعل و قول خویش دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا فرشتگان، معصومند؟ اگر هستند این وصف آیا مربوط به تمام آنهاست و ذاتی و یا در حکم ذاتی ایشان است و یا اینکه نافرمانی و عصیان حداقل درمورد برخی فرشتگان صادق است؟

در این نوشتار، عصمت ملائکه را از منظر قرآن مجید و روایات، با تکیه بر برداشت‌ها و تفسیرهای اندیشمندان مسلمان، مورد بررسی قرار داده و دلایل موافقین و مخالفین را طرح می‌سازیم. به‌نظر می‌رسد آنچه بیشتر با ظواهر آیات قرآن کریم همخوانی دارد، پذیرش عصمت به عنوان وصف ذاتی یا لازم ذاتی برای فرشتگان است، اگرچه نقل برخی روایات حاکی از عصیان برخی ملائکه، داوری قاطعانه را با مشکل مواجه می‌سازد.

قالئین به عصمت ملائکه و ادله آنان

باید توجه کرد که منظور از عصمت در اینجا، همان معنای واضح و روشنی است که در اولین توجه به ذهن متبدار می‌شود؛ یعنی حالت دوری از گناه یا اشتباه. (مهریار، ۱۳۷۱: ۱/ ۶۱۲) و اگر حکما آن را «ملکه‌ای نفسانی» می‌دانند که شخص معصوم را از گناه باز می‌دارد، (التهانوی، ۱۹۹۶: ۲/ ۱۱۸۳) قطعاً نظر

۱. لَا تُذْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُذْرِكُ الْأَبْصَارَ. (انعام (۶): ۱۰۳)

۲. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ... وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (بقره (۲): ۲۸۵)؛ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ حَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. (نساء (۴): ۱۳۶)

۳. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَنِّيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. (بقره (۲): ۹۸)

به «انسان» معصوم داشته‌اند؛ و گرنه در عالم مجردات و ملائکه، سخن از نفس و ملکات نفسانی نیست. باید توجه داشت که عصمت به عنوان وصف ویژه و لازمه ذاتی فرشتگان، باید صفت تمامی آنان باشد. به عبارت فی‌تر، باید اثبات شود که ملائکه به‌نحو موجبه کلیه، مصون از خطأ و معصوم از گناه هستند.

علاوه‌بر متکلمین، حکمای مسلمان نیز در عرصه فرشته‌شناسی قلم زده و حتی درباره برخی ویژگی‌های جزئی، اما اساسی ملائکه به اظهارنظر پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، صدرالمتألهین در بخش‌های متعددی از آثار خویش به «عصمت فرشتگان» تصریح نموده است. در برخی موارد، عصمت را ویژگی جبلی و ذاتی آنان می‌داند که براساس آن، خلاف طاعت از ایشان ممکن نبوده و مجالی برای معصیت آنان وجود ندارد. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۵۴: ۱۹۷ و ۲۱۷؛ همو، ۱۹۸۱: ۷ / ۱۳۰) در جایی به تصریح، عصمت را صفت همه ملائکه معرفی می‌نماید. (همو، ۱۳۶۰: ۷۷) در جای دیگر، تمام حرکات، سکنات و تصورات آنها را به حق و از حق دانسته و تصریح می‌کند که ایشان با ذوات خود مطیع امر خدای متعال‌اند و نمی‌توانند مخالفت و تمرد نمایند. (همو، ۱۹۸۱: ۶ / ۳۹۶ – ۳۹۵) همچنین امر به ملائکه سماوی و مدبرات علوی فلکی یا کوکبی و نیز امر به ملائکه موكل بر صور نوعیه زمینی و اجسام عنصری که مدبران کوه‌ها و دریاهای و معادن و ابرها و بادها و باران‌ها هستند را از سنخ کلام اوسط می‌داند. درواقع این امر، شامل تمام فرشتگان می‌شود. (به جز ملائکه مهیم که از محل بحث خارج‌اند) کلام اوسط، کلامی است که اگرچه مقصود از آن، غیر از عین کلام است، اما این مقصود ضرورتاً و به وجه لزوم و بدون امکان تخلف، بر کلام مترتب می‌شود. (همان: ۷ / ۶؛ همو، ۱۳۷۵: ۳۳۸) ملاصدرا اطاعت فرشتگان از خدای متعال را مانند اطاعت حواس از نفس می‌داند که در کار خویش نیاز به امر و نهی ندارند؛ بلکه اراده نفس همان و فرمان‌برداری ایشان همان اطاعت‌شان نه تخلف‌پذیر است و نه زمان‌بردار و نه مشوب به سستی. (همو، ۱۳۸۸: ۲۵۴)

برخی معتقدند که دانشمندان مسلمان، همگی بر عصمت «تمام فرشتگان» از «جمعیت گناهان» اتفاق دارند؛ مگر عده‌ای از حشویه (رازی، ۱۴۲۰: ۱ / ۳۸۹؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵) در میان متفکران شیعه نیز اصل عصمت فرشتگان مورد اتفاق و اجماع است. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۱ / ۱۲۴) روایات و نصوص فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام آن را صحه می‌نہد. (لاھیجی، ۱۳۸۳: ۴۲۶) اگرچه ممکن است برخی در کلیت و عمومیت این ویژگی برای تمام ملائکه دچار تردید باشند که در ادامه روشن خواهد شد.

دلیل عقلی عصمت فرشتگان

در اینجا به یک دلیل عقلی از ملاصدرا و تحلیل فلسفی از وی درباره عصمت فرشتگان اکتفا می‌کنیم. ملاصدرا با تحلیل معنای معصیت، آن را از فرشتگان نفی می‌کند، استدلالش چنین است:^۱

۱. أما العقل فلأن المعصية معناها في الحقيقة عبارة عن خالفة القوة السافلة للقوة العالية فيما لها أن يفعل للغرض الأعلى عند تخالف

عصیت عبارت است از مخالت قوه سافل با قوه عالی در موجودی که شایسته است به هنگام تعارض اهداف و اغراض، هدف برین را برگزیند و آن را ترتیب اثر بخشد. حال اگر موجودی بسیط بوده و مرکب از قوا و طبیعت‌های فراوان نباشد، فرض عصیت در آن موجود، نامعقول خواهد بود؛ چراکه بنابر این تعریف، عصیان تنها در جایی فرض دارد که حداقل دو قوه متعدد و معارض در یک موجود حاصل باشند و فرشتگان الهی، خصوصاً گروه علیون از آنها، از چنین ترکیبی منزه و مبری هستند.

بر این اساس، چهسا بتوان گفت از نظر ملاصدرا، اگرچه خود وی تصریح ننموده است، عصمت چنین موجوداتی از امور قریب به اولیات است که تصور صحیح موضوع و محمول، برای تصدیق سلب محمول از موضوع کافی است.

همچنین صдра فرشتگان را به لحاظ صفت، وحدانی و بسیط قلمداد کرده و عاری از هرگونه خلط و ترکیب می‌داند و با استناد به آیه ۱۶۴ صفات^۱ و روایاتی که فعل ویژه، ثابت و واحدی را به هریک از فرشتگان نسبت می‌دهد، آنها را دارای مقامی معلوم می‌داند که هیچ‌یک از آن مقام مقدّر تجاوز نکرده و بر این اساس، هریک از ایشان دارای صفت و فعلی واحد است. بدین ترتیب، آنها را مجبور بر طاعت دانسته و اختلاف در افعال، سنتی و عصیان را از آنها نفی می‌کند. وی فرشتگان را در تعیین رتبه، وحدت فعل، عدم تضاد و نزاع با سایر فرشتگان و نیز طاعت محض، به حواس انسان تشبيه می‌کند که ضمن اینکه هریک از حواس جایگاه معلوم، فعل ویژه و واحد داشته و در کار آنها تراحم وجود ندارد، به محض اراده نفس، بی‌درنگ فرمان آن را انجام می‌دهند؛ چنین نیست که گاهی دستورات انسان را اطاعت و گاهی نافرمانی کنند. (همان: ۵۰۲ – ۵۰۳)

او در برخی آثار دیگر خویش نیز از بساطت ملائکه و درنتیجه عدم ترکیب و عدم تعارض و تضاد در افعال و ذوات و صفات بر عصمت‌شان استدلال می‌کند. (همو، ۱۳۶۰: ۷۷؛ همو، ۱۹۸۱: ۷ / ۱۳۰)

دلایل نقای عصمت و پاسخ به شباهات

قائلین به عصمت ملائکه، چند آیه از قرآن کریم را به عنوان دلایل نقای، مورد استشهاد قرار داده و اشکالات متوجه آنها را پاسخ می‌دهند.

الأَغْرِضُ وَ الدَّوَاعِيُ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَقَوَّمُ ذَاتُهُ وَ وُجُودُهُ مِنْ تَرْكِيبٍ قَوِيٍّ وَ طَبَائِعٍ مُتَضَادَةٍ وَ الْمَلَائِكَةُ سَيِّمَا الْعَلَيْوَنَ مِنْزَهُوْنَ عَنِ ذَلِكَ. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵)

۱. وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ.

۲. اشاره می‌کند به آیه بیستم انبیاء: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ» و نیز عبارتی دارد که مضمون روایتی از امام صادق^ع است: «وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً رَكِعًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سُجَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (قمی، ۱۳۶۷: ۲ / ۲۰۶)

۳. صдра در اسنار بساطت و درنتیجه، عصمت را عام دانسته (۱۹۸۱: ۷ / ۱۳۰) و در اسرار الآیات، تصریح می‌کند که عصمت، شامل تمام فرشتگان می‌شود. (۷۷: ۱۳۶۰)

اولین شاهد

آیه ششم سوره تحریم است: «عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ». این آیه به صراحت ملائکه عذاب را مطیع محض اوامر الهی معرفی می کند، فرشتگانی که به هیچ وجه، عصیان امر خدا نکنند و مأمورانی که ناله و عجز مجرمان موجب انفعال و تأثیر آنان و درنتیجه کوتاهی در مأموریت خویش نمی شود. ملاصدرا و فخر رازی از جمله کسانی هستند که به این آیه استدلال کردند.

(صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵؛ رازی، ۱۴۲۰: ۲ / ۳۸۹)

اشکال: این آیه تنها عصمت ملائکه مأمور عذاب و خازنان آتش را اثبات می کند نه بیشتر. (طوسی،

بی‌تا: ۱ / ۱۵۲ - ۱۵۳)

پاسخ: در صورت پذیرش عصمت این قسم از ملائکه، قهراً عصمت فرشتگان سرپرست بهشت، محسوس و بالاتر از آن نیز مسلم و اولی خواهد بود؛ زیرا درجه وجودی شان برتر از خازنان دوزخ و ملائکه نار است.

(صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵؛ جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳ / ۳۰۰)

شاهد دوم

آیات ۴۹ و ۵۰ از سوره مبارکه نحل است: «وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْقَمٍ وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ». ملاصدرا معتقد است جمله «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» هم شامل انجام دستورات و هم شامل ترک منهیات می شود؛ زیرا نهی کردن هم نوعی امر کردن است و شخص نهی شده از یک فعل، درواقع مأمور به ترک آن کار است. علت دلالت این جمله بر عموم، صحت استثنای هریک از دستورات می باشد. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵)

ممکن است اشکال شود که براساس عصمت ملائکه و با توجه به اینکه در آنها امکان خطأ و گناه راه ندارد

چرا باید از خدای متعال خوف داشته باشند؟ منشاء این ترس به جز نافرمانی چیست؟

در پاسخ می گوییم ترس از پروردگار تنها به خاطر گناه و خوف از عذاب و نقمت خداوند نیست و محدود به غیر معصومین نمی شود؛ بلکه معصومین هم خوف مناسب مقام خویش را دارند. ترس ایشان از خدا، خوف قرب و خشیت از عظمت و نعمت است. (همان)

همچنین بر اساس این اصل که معلول عین نیازمندی و وابستگی به خداست، هرچه کمالات معلول بیشتر بوده و به خدا نزدیکتر باشد، فقیرتر و وابسته‌تر به او بوده و نیز به این تعلق و فقر خود درک بیشتری دارد. بنابراین، می توان چنین استنبط کرد که فرشتگان چون «عند ربهم» هستند (اعراف / ۲۰۶ و انبیا / ۱۹) و در مراتب عالی عالم هستی، یعنی نزد پروردگار خویش می باشند، درنتیجه استکبار ندارند، (لا یستکبرون) و از شدت قرب و از فرط تعلق و درک وابستگی، محو عظمت و جلال الهی آند؛ و درنتیجه خوف بیشتری نسبت به حضرت حق دارند.

شاهد سوم

این دلیل که به صراحةً، عصمت فرشتگان را مورد تأیید و تأکید قرار می‌دهد، در سوره مبارکه انبیا قرار دارد که می‌فرماید: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَكَدَا سُبْحَانَهُ بِلُّعْبَادُ مُكْرُمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يَشْعُفُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشِّيَّهِ مُشْفَقُونَ».» ظاهراً ملاصدرا دلالت این آیات را بر عصمت ملائکه آنقدر روشن می‌دیده که بدون شرح و توضیح، تنها به ذکر آن بسنده کرده است. در توضیح آیه می‌توان گفت بسیاری از مشرکان جاھلیت معتقد بودند، فرشتگان فرزندان خدایند و آنها را بدین جهت پرستش می‌کردند. خدای متعال در پاسخ به این شبهه، اولاً آنان را بندگان خویش معرفی می‌نماید، نه فرزندان؛ «بِلُّعَبَادُ» و همچنین تأکید می‌کند که آنها بندگانی هستند شایسته و گرامی داشته شده؛ «مُكْرُمُونَ» چراکه مطیع محض اویند و فقط سر بر آستان عبودیت و اطاعت او می‌سایند. «بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» آنها آنقدر تسلیم امر ربوبی اند که حتی در سخن گفتن نیز بر او پیشی نمی‌گیرند؛ «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ» پس فعل آنان تابع امر و اراده اوست، همچنان که گفارشان تابع قول خداست. درنتیجه هم از جهت فعل و هم از جهت قول، تابع اراده خدا هستند. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۲۷۵) طایفه ملائکه، موجوداتی هستند که از خشیت الهی بیم داشته و از جلال الهی درک عمیقی دارند و هرگز کمترین انحراف و نافرمانی را نسبت به ساحت قدس الهی روا نمی‌دارند؛ «وَهُمْ مِنْ حَشِّيَّهِ مُشْفَقُونَ» و گناهی از آنان سر نمی‌زند تا به شفیع نیازمند باشند؛ بلکه خود به اذن الهی گناهکاران را شفاعت می‌نمایند. «وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى»

شاهد چهارم

طرفداران عصمت فرشتگان، به آیه سی و هشت سوره فصلت تمسک کردند که می‌فرماید: «فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالثَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ» و می‌گویند کسی که خدا او را چنین وصف نماید که دائماً در حال تسبیح و عبادت پروردگار خویش است، قطعاً صدور معصیت از او ممتنع خواهد بود. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۵) زیرا دوام و ثبات در عبادت، مستلزم نفی معصیت است. البته ملاصدرا در جای دیگر، این آیه را مختص ملائکه سماوی (فرشتگانی مادون حمله عرش و کرویین و ملائکه مهیم) می‌داند. (همو، ۱۳۶۰: ۲۴) بنابراین از این آیه کریمه تنها می‌توان عصمت فرشتگان سماوی و فراتر از آنها را اثبات نمود، نه تمام آنها را.

شاهد پنجم

رسالت فرشتگان ازسوی خدای متعال، دلیل دیگری است که قائلین به عصمت فرشتگان مطرح کرده‌اند. از آنجاکه فرستادگان پروردگار، باید معصوم از خطا و عصیان باشند، ملائکه نیز به حکم رسالت الهی شان، مصون از انحراف و کمزی هستند. در آیه اول سوره مبارکه فاطر می‌فرماید: «...جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا...» و نیز در آیه ۷۵ سوره حج: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ».» درواقع از طریق رسالت عمومی ملائکه

«جَاعِلٌ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا» و به استناد آیه «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» (انعام / ۱۲۴) نتیجه می‌شود که رسولان الهی و از جمله ملائکه معصومند. (همو، ۱۳۶۳: ۲۲۵)

برخی معتقدند آیه دوم، آیه اول را تخصیص می‌زنند و درنتیجه از آیه نخست نیز نمی‌توان استفاده کلیت عصمت برای تمام ملائکه نمود؛ زیرا «من» در آیه دوم، اقتضای تعیین دارد. (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۳ - ۱۵۲) در پاسخ، می‌توان گفت که تکرار «من» نشانه تفاوت معانی آن است؛ و گرنه جای تکرار نبود. درنتیجه محتمل است «من» اول نشویه و «من» در «من الناس» تعیینیه باشد. همچنین گزینش همه ملائکه از بین مخلوقات، منافاتی با لازمه اصطفا و گزینش ندارد؛ زیرا همه فرشتگان، جزی از مخلوق‌ها و بعضی از آنها هستند. نکته دیگر آنکه رسالت در آیه اول، تنها مربوط به رسالت ابلاغ وحی است و در آیه بعد ناظر به مطلق رسالت فرشتگان است؛ نه رسالت در حوزه ابلاغ وحی، که شامل انواع ارسال فرشتگان می‌شود. مانند مسئله ابلاغ وحی، (جبرئیل) در مسئله حیات، (اسرافیل) رزق، (میکائیل) قبض ارواح (عزراطیل) یا ثبت عقاید، اخلاق و اعمال انسان‌ها. (کرام‌الکاتبین) لذا تعارضی نیست تا نیاز به تخصیص باشد؛ لیکن از رسالت مربوط به وحی، (اختصاصی) نمی‌توان عصمت تمام ملائکه را اثبات نمود و احتمال آنکه رسالت عمومی نیز به‌نهایی برای اثبات آن کافی نباشد، وجود دارد. (جوادی آملی، ۱۳۸۰: ۳۰۲ / ۳ - ۳۰۰)

به‌هرحال، خصیصه رسالت، مستلزم عصمت ملائکه و شاهدی بر آن است. اما آنچه به‌یقین می‌توان از این آیات شریفه استنباط نمود، اثبات عصمت فرشتگان به صورت فی‌الجمله و به صورت قضیه مهمله، که در حکم جزئیه است، می‌باشد؛ چراکه اثبات کلیت در آیه نخست، آسان نیست و به‌دلیل وجود احتمال مخالف، قابل اعتماد نخواهد بود. آیه بعد نیز اگرچه دلالت بر رسالت تمام ملائکه دارد، لیکن مقصود، رسالت به معنای اعم است و اثبات عصمت عمومی از طریق رسالت عمومی، (اعم از رسالت ابلاغ وحی) مستلزم آن است که عصمت را شرط چنین رسالتی هم بدانیم و چنین چیزی نیازمند دلیل است.

شاهد ششم

طعن و خردگیری فرشتگان از بشر به‌خاطر گناه و معصیت وی، نشانه عصمت ایشان می‌باشد؛ چراکه اگر خودشان هم مرتکب لغش شوند، دیگر در محضر پروردگار که عالم مطلق است، جای اشکال بر دیگران نخواهد بود. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۶)

منکران عصمت و ادله ایشان

چنانچه گذشت، ظاهراً در میان اندیشمندان مسلمان، کسی مخالف اصل عصمت فرشتگان نیست و این نظریه تنها به «حشویه» نسبت داده شده است. بنابراین منکران عصمت، درواقع تنها انکار عصمت را به صورت سالیه جزئیه مورد تأیید قرار می‌دهند، نه سالیه کلیه؛ و هیچ ادعایی نسبت به نفی عصمت از

فرشتگان به طور مطلق ندارند. به عبارت دیگر، دلایل ایشان بیشتر از قبیل شبهه بر اثبات عصمت است تا استدلال مستقیم بر نفی آن. لذا در مقابل ادعای «کلیت و عمومیت» عصمت در فرشتگان اقامه شده‌اند. مخالفین عصمت ملائکه، معتقدند ایشان نیز دچار عصیان و انحراف گردیده‌اند و برای مدعای خویش، شواهد و وجوهی را ذکر نموده‌اند که در اینجا به برخی اشاره می‌رود:

^۲ دلیل^۱ یا شبهه اول

وجه یکم

ملائکه در گفتگویشان با پروردگار درباره آفرینش انسان گفتند: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ» (بقره / ۳۰) این سخن نوعی اعتراض به حق تعالی و گناهی بزرگ محسوب می‌گردد.

پاسخ: اولاً این سخن، اعتراضی بر خداوند نیست؛ بلکه گویا چنین است که فرشتگان به خاطر تعجب از کمال حکمت الهی و علم مطلق حق تعالی به آنچه حکمتش و سرّ انجامش بر همه عقلا پوشیده است، چنین سؤالی کرده باشند. ثانياً ایراد اشکال برای فهمیدن و کسب جواب، محذوری نداشته و قبحی در پی ندارد. درواقع، گویا این گونه به خدا عرض کرده‌اند که خدای، تو حکیمی و علیم و هیچ کار تو بی‌حکمت نیست؛ با اینکه به حال انسان خاکی علم و آگاهی کامل داری، چرا او را آفریدی و در زمین قرار دادی؟ حکمت این کار تو چیست؟ ثالثاً شرور اگرچه در این عالم وجود دارند، اما لازمه خیرات کثیر بوده و ترک آنها مستلزم شر کثیر خواهد بود؛ بنابراین، فرشتگان به این شرور اندک اشاره کردن و خدای متعال به خیرات پنهان از دیده آنها «إِنَّمَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ». پس چون حکمت امر بر آنان پوشیده بوده است، چنین پرسشی را مطرح نمودند؛ نه اینکه قصد اعتراض به ساحت قدسی پروردگار داشته باشند. رابعاً سخن ملائک در حکم خبر است نه استفهام. گفتند با وجود اینکه تو چنین می‌کنی، (قرار دادن خلیفه‌ای در زمین که فساد و خونریزی می‌کند) ما تو را تسبیح و تقدیس می‌نماییم. زیرا اجمالاً می‌دانیم که هیچ فعل غیر حکیمانه از تو سر نمی‌زند و خداوند با این گفته خویش که: «إِنَّمَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» گویا می‌فرماید شما حکمت امر را به اجمال دانستید، اما من به تفصیل از آن آگاهیم یا اینکه شما از ظاهر امر که فساد است، مطلعید و من از ظاهر و باطن و خیرات خفیه.

^۳ (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۸ – ۳۵۷)

۱. برای مشاهده کامل شباهات و پاسخ‌ها بنگرید به: صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۹ – ۳۵۶؛ رازی، ۱۴۰۲: ۳۹۳ / ۲ – ۳۸۹؛ همو، ۱۹۸۶ / ۲: ۱۲۳ – ۱۲۹.

۲. علامه حلی این شبهه و شبهه سوم و چهارم را از قبیل «معارضه» با استدلال قائلین به عصمت می‌داند و شبهه دوم را از قبیل نقض معرفی می‌کند. (ر.ک: حلی، ۱۴۲۳ / ۲: ۱۱۵ – ۱۱۴)

۳. برخی مفسران دیگر نیز سخن فرشتگان را اعتراضی ندانسته، بلکه استفسار و استعلام می‌دانند. (به عنوان نمونه، ر.ک: طبری، ۱۳۷۲ / ۱: ۱۷۷)

در خود این گفتگو، دلایلی بر اعتراضی نبودن پرسش فرشتگان وجود دارد. به عبارت دیگر جمله «وَنَحْنُ نُسِّيْجُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ» و «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِيُّ الْحَكِيمُ» قرینه متصله‌ای هستند بر اعتراضی نبودن؛ زیرا با اعتراف به حکمت و علم الهی و نیز نژاهت مطلق خداوند از هر عیب و نقص، دیگر مجالی برای نقد و نارضایتی از کار حق نخواهد بود. (جوادی آملی، ۱۳۸۳: ۶ / ۱۳۵)

نکته دیگر درمورد اعتراضی بودن سخن فرشتگان و نیز اشکال آنها بر فساد و خونریزی خلیفه الهی آن است که، فرشتگان موجوداتی مجرد و بسیط بوده که از عالم ماده برترند و جزو موجودات عالم غیباند؛ آنها از لذات مادی و قوای نفسانی مبربی بوده و ساختمان وجودی‌شان بر طاعت بنا شده و عیش و نوششان به تسبیح و تقدیس است و به نسیم عرش زنده‌اند.^۱ بنابراین، برای فرشتگان تصور معصیت و نافرمانی خدای متعال، به خاطر قوای فسادگیز در انسان بسیار دشوار و تحمل آن ناممکن است. به عبارت دیگر علم فرشتگان، فعلی است و اساساً نسبت به ماورای مأموریت خویش، و حتی به فرشتگان خارج از حیطه وجودی‌شان، علم ندارند. آنها حیثیتی جز اجرای امر الهی نداشته و محمض در اوامر حق هستند. از اینجا سر سخن اعتراض گونه‌شان به خدای متعال در جعل انسان به عنوان خلیفه دانسته می‌شود؛ آنها ادراکی و رای حیطه وظایف تکوینی خود نداشته و علم آنان علمی تنزیه‌ی است، به‌گونه‌ای که حتی توحید ایشان نیز توحیدی تنزیه‌ی و علمشان به خدای متعال، همانند افعال و اذکاری که دارند، (تسبیح و تهلیل و تقدیس) جنبه تنزیه‌ی و ادراکی است که بیشتر ناظر به نفی نواقص و تنزیه ذات الهی از محدودیت‌هاست. مؤید این نکته، آن است که در نصوص دینی، بیشتر به تسبیح و تهلیل و تقدیس فرشتگان اشاره شده است، تا تحمید و تشبيه. چراکه زندگانی فرشتگان با نسیم عرش است، آنها با ذکر «سبحان الله» سیر و با زمزمه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» سیراب می‌گردند و زنده به تنزیه و توحیدند و از آنجا که عرش همان مشاهده توحید و تنزیه است، پس قوام وجود آنها به آن خواهد بود، آنچنان‌که قوام یک موجود زنده مادی به خوراک و نوشیدنی مادی است. (طباطبایی، ۱۳۷۰: ۲۰۱ - ۲۰۲)

پس چون فرشتگان حقیقتی و رای تسبیح و تقدیس نداشته و همان‌گونه که فعلشان چیزی جز اجرای فرمان الهی نیست، توحیدشان نیز توحید تنزیه‌ی و علمشان علم محدود و سلبی است. ماورای مرتبه وجودی خود و موجوداتی که تسبیح و تحمید را با هم دارا هستند را نمی‌توانند به عنوان خلیفه خداوند بپذیرند. درنتیجه سخن ایشان درباره جعل خلیفه، مقتضای نحوه وجود و ساختار ذاتی‌شان است، نه اعتراضی که برخاسته از نافرمانی و خودپسندی باشد.

ممکن است چنین اشکال شود که:^۲ ظاهر روایاتی که در ذیل آیات گفتگوی خدا و فرشتگان درباره جعل

۱. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يُكُلُونَ وَ لَا يَسْرُبُونَ وَ لَا يَنْكِحُونَ وَ لِإِنَّمَا يَعْيَشُونَ بِنَسِيمِ الْعَرْشِ». (قمی، ۱۳۶۷: ۲ / ۲۰۶)

۲. برای مشاهده کامل اشکال و جواب، ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۳ / ۳ - ۷۲ - ۶۳.

خليفة وارد شده، آن است که آنان مرتكب معصيت و خطأ شدند؛ و چنین چيزی با انکاری و اعتراضی بودن سؤال سازگار است. زیرا صرف استفسار و استعلام، گناه محسوب نمی‌شود. وجود تعبيرهایي در اين روایات،^۱ مانند رد فرشتگان و غضب آنان و سپس ندامت و استغفار و تعبيرهایي چون سخط و غضب خداوند بر آنان و محجوب ساختن آنان از نور الهی، نشان از استفهام انکارآمیز فرشتگان دارد. همچنین وجود تأکیدهای فراوان در خود آيات مورد بحث نیز، دال بر اعتراضی بودن پرسش ملائكة است. (آموزگار، رشیدرضا، بی‌تا: ۱ / ۲۲۰)

تأکیدهایي از جمله: تعبير به «سبحانك»؛ (تأکیدي معنوی) نفي علم ذاتي از خودشان و حصر علمشان در آنچه خداوند به ايشان داده است؛ تأکيد به «إن»؛ آوردن خصميه؛ آوردن ضمير فعل «انت»؛ آوردن دو صيغه مبالغه «علیم» و «حکيم»؛ همه اين امور نشان مى‌دهد که کار ناشايستي از آنها سر زده بود که با اين همه تأکيد، در مقام تدارک آن برآمدند. مؤيد دیگر، نحوه مقابله خداوند و سبک و سياق احتجاج او با آنان است که فرمود: اگر راست مى‌گويند و در ادعای خود صادقید، مرا از اسمای اينان باخبر سازيد: «أَئِنْ يُبَلِّغُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». اين نحوه بيان و خطاب، با مخاطبانی مناسب است که تخلف و يا سخن ناپستدي از آنان صادر شده باشد.

به‌حال، هم خود آيات و هم روایات متواتر، نشان از اعتراضی بودن سخن فرشتگان دارد و اين اعتراض، يا بهمنزله گناه است و يا ترك اولي. که از فرض اول، لازم مى‌آيد که - حداقل گروهی از - فرشتگان معصوم نباشند، گرچه فرض دوم، منافاتي با عصمت ندارد؛ مانند آنچه درمورد انبیا و اوليا مطرح است. (جوادی آملی، ۱۳۸۹ / ۳ - ۷۱ / ۶۹)

پاسخ اين است که: اولاً، روایات ضعيف يا مرسل در احكام فرعی حجت نیست، چه رسد به مسائل علمي و حكم اعتقادی. ثانياً، اثبات توافق روایات پيش گفته، آسان نیست. ثالثاً، عالم فرشتگان منطقه تشريع و احكام فقهی نیست؛ و گرنه برای آنان شريعت، رسالت، حدود و کيفر و پاداش مى‌بود. رابعاً، وجود تعبيرهایي همچون تسبیح، تقدیس، علم و حکمت در محاوره مزبور، نشانه اعتقاد و اعتراف فرشتگان به نزاکت کار خدا از ناشايستگی و اتصافش به حکمت است. خامساً، آيء عصمت فرشتگان از تخصيص ابا دارد و نمی‌توان برخی را معصوم و برخی دیگر را غيرمعصوم دانست. البته استقصائي همه انواع فرشتگان و بررسی احکام همه آنان ناممکن است؛ درنتیجه، فتوا به عصمت هر فرشته ای، دشوار مى‌نماید. لیکن فرشتگان معهود قرآنی که مدبرات الهی هستند» معصومند. سادساً تقدیس و تنزيه و تحميد فرشتگان، شاهد تدارک نیست؛ زيرا سيره ملك و طبيعت فرشته، تسبیح هماهنگ با ثنا و نيز تقدیس الهی است. همچنین گرچه در روایات مزبور، غضب خداوند مطرح است، لیکن در برخی از روایات چنین آمده که فرشتگان برای رضای خداوند غضب کردند و بر اهل زمین متأسف شدند. پس غضب ملائكة و تأسف آنان صبغه عبادي داشته است. نكته آخر

۱. به عنوان نمونه، ر.ک: عروسی حویزی، س. ۱۴۱۵ / ۱: ۴۹ و ۵۳ - ۵۲.

آنکه همان‌گونه که ظاهر برخی آیات مربوط به توحید و معاد (مثل «و جاء ربک») نیازمند توجیه است، ظاهر برخی روایات نیز محتاج تبیین و توجیه است. (جوادی آملی، ۱۳۸۰ / ۳: ۱۵۷)

وجه دوم

کلام آنها همچنین طعن به انسان بوده و غیبت او به شمار می‌رود که از بزرگترین گناهان است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۲: ۳۸۹)

پاسخ: غرض فرشتگان، بیان اشکالی است که به نظر ایشان درمورد آفرینش انسان وجود داشته است، یعنی دو صفت فساد و خوبی؛ نه غیبت و بدگویی. (همان: ۳۹۲) به عبارت دیگر، خواستند بگویند چگونه چنین موجودی می‌تواند عهدهدار مقام منیع خلیفة‌الله‌ی شود، حال آنکه بروز این دو ویژگی، در زمین و زمینیان قابل پیش‌بینی و قطعی است؟

نکته‌ای که می‌توان به این پاسخ اضافه کرد آن است که این گفتگو مربوط به قبل از آفرینش انسان است، و اساساً غیبت نسبت به موجودی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته و هیچ فعلی را مرتکب نشده، چه معنایی دارد؟ گویا مستشکل این گفتگو را از قبیل مکالمه‌های معمول دنیابی و جسمانی می‌پنداشد.

وجه سوم

سخن دیگر ایشان در این گفتگو «وَأَنْهُنْ تُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ» (بقره / ۳۰) و در جای دیگر «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبَّحُونَ» (صافات / ۱۶۶ - ۱۶۵) که بر حصر مسبحون در آنها دلالت دارد، بوی عجب و خودستایی می‌دهد و خودستایی، مورد نهی خداوند است. «فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ». (نجم / ۳۲) (همان: ۳۸۹)

پاسخ: اولاً خودستایی همیشه ممنوع نیست؛ بلکه در مقام شکر نعمت الهی امری پسندیده است: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ» (صحی / ۱۱) ثانیاً فرشتگان با این سخن می‌خواستند بگویند که هدف ما از این پرسش، اشکال به حکمت تو نیست؛ چراکه ما همواره تسبیح تو می‌گوییم و تو را از هر نقص و عیب مبری می‌دانیم و به الوهیت و حکمت تو معتبریم؛ بلکه برای درک حکمت این امر به نحو تفصیلی این سؤال را مطرح نمودیم. (همان: ۳۹۲)

وجه چهارم

عذرخواهی فرشتگان، که با این جمله آن را آشکار کردند: «لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّا مَا عَلِمْنَا» (بقره / ۳۲) اگر مرتکب گناه نشده بودند، نیازی به اعتذار نبود. (همان: ۳۸۹)

پاسخ اول: می‌پذیریم که ترک این سؤال، اولی و شایسته‌تر بود؛ اما پرسش ملائکه معصیت محسوب نمی‌شود، بلکه ترک اولی است و عذرخواهی نیز به سبب همین ترک اولویت است، نه گناه. (همان: ۳۹۲؛ نیز ر.ک: بLAGI، ۱: ۱۴۲۰ / ۸۳)

اگر اشکال شود که: از آنجا که ملائکه در سخن از خدای متعال سبقت نگرفته و قولشان به اذن اوست «لا يَسْبِقُونَهُ بِالْفَوْلِ»، (انبیا: ۲۷) چرا با اینکه این سؤال هم لاجرم به اذن الهی بوده است، بابت آن عذرخواهی نمودند؟ گوییم: عدم سبقت در قول، مطلب عامی است که در اینجا تخصیص خورده است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۲: ۳۹۲)

پاسخ دیگری که می‌توان ارائه داد آن است که اساساً ترک اولی در حوزه فعالیت فرشتگان الهی راه ندارد و اعتراف به اختصاص علم ذاتی به خدای متعال و عرضی و عاریتی بودن تمام علوم ماسوی الله، عین توحید است و هیچ منافاتی با بندگی مخصوص و عصمت نفوذناپذیر ملائکه ندارد. همچنین درباره اشکال دوم باید گفت که تخصیص، محتاج قرینه است و خود آیه‌ای که ذکر شده، دلیلی است بر عصمت فرشتگان و اینکه بدون اذن پروردگار از ایشان سخنی صادر نمی‌شود.

وجه پنجم

آگاهی ملائکه به فساد و خون‌ریزی بشر، یا از طریق وحی بوده است، یا به وسیله استنباط مبنی بر گمان و تخمين؛ در صورت اول، بازگو کردن این مطلب به خداوند، امر بی‌فایده و لغوی است و در فرض دیگر، سرزنش دیگران براساس ظن و گمان، امر ناپسند و مورد نکوهش پروردگار است. (همان: ۳۹۰)

پاسخ: فرشتگان این مطلب را به‌یقین می‌دانستند و انگیزه ایشان از بیان این امر، یافتن حکمت آفرینش موجودی بود که آلوده به فساد و خون‌ریزی است. اما درباره منشأ این آگاهی و یقین، ملائکه وجودی را ذکر نموده‌اند:

الف) آنها این مطلب را در لوح محفوظ مشاهده کرده بودند، لوحی که تمام حوادث تا قیامت در آن ثبت شده است.

ب) زمانی که خداوند غیر از ملائکه، مخلوق دیگری نداشت و زمین خالی از سکنه بود، آتش (دوزخ) را آفرید؛ فرشتگان را خوف شدیدی فراگرفت. هنگامی که به آنان جریان خلقت انسان در زمین را اعلام نمود، دانستند که از ایشان معصیت صادر خواهد شد.

ج) خداوند، خود به ایشان خبر داد که وقتی خلق عظیمی در زمین قرار گیرد، فساد و خون‌ریزی رخ خواهد داد. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳ - ۳۵۹ / ۳۵۸)

د) فرشتگان از این تعبیر خداوند که فرمود می‌خواهم «در زمین خلیفه قرار دهم»، دانستند که او موجودی است خاکی و زمینی؛ موجود مادی و طبیعی قطعاً در عالم ماده که عالم تزاحم و درگیری است، به فساد مبتلا خواهد شد. همچنین ممکن است آنها از سرنوشت انسان‌هایی که قبل از نسل کنونی بشر بر روی زمین می‌زیسته‌اند، آگاهی داشته و از این طریق، نسبت به سرنوشت انسانهای بعد هم مطلع شده‌اند. (جوادی آملی، ۱۳۸۳ / ۶: ۱۳۶ - ۱۳۵)

شبیهه دوم

داستان‌هایی همچون جریان هاروت و ماروت، نشانگر آن است که فرشتگان معصوم نیستند. خلاصه این واقعه طبق روایتی از عبدالله بن عمر از رسول اکرم ﷺ از این قرار است فرشتگان ادعا کردند از انسان مطیع‌تر می‌باشند، خداوند دو ملک (هاروت و ماروت) را به زمین هبوط داد. این دو با زنی زیبا مواجه شده و او را طلب کردند. وی مشروط به اینکه ایشان کلمه شرک بر زبان آورند، درخواستشان را پذیرفت؛ اما هاروت و ماروت نپذیرفتند. پس از مدتی درحالی که کودکی را به همراه داشت، دوباره برگشت و اینبار در مقابل درخواست مجدد دو فرشته، قتل کودک را شرط کرد که باز هم نپذیرفتند. در بازگشت مجدد زن، آن دو شرط وی مبنی بر نوشیدن شراب را پذیرفته و در حال مستی، هم به او نزدیک شده و هم کودک را به قتل رساندند. از میان عذاب دنیا و عذاب آخرت، اولی را برگزیدند. (ر.ک: سیوطی، ۱: ۱۴۰۴ / ۴۶)

صدرا و رازی به‌هنگام نقل شبیهه، تلویحاً اشاره می‌کنند که این دو؛ ملک نبوده‌اند و می‌گویند: «و زعموا أنهما كانا ملكين من الملائكة». همچنین به‌هنگام پاسخ به شبیهه، اصل داستان را ساختگی، مجعلو و رکیک می‌دانند، به‌طوری که هر عاقلی به ناروایی آن واقف است. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۳۵۷ و ۳۵۹؛ رازی، ۲: ۱۴۲۰ / ۳۹۰ و ۳۹۳)

همچنین درخصوص جریان هاروت و ماروت، علاوه‌بر اشکالاتی که این دو متفکر بر جزئیات داستان وارد کرده‌اند، این نکات قابل توجه است:

(الف) اختلاف میان مفسران در صحتوسقم حدیث بود این جریان فاحش است. برخی گفته‌اند اکثر مفسران آن را ضعیف می‌دانند. (جوادی آملی، ۱۳۸۲: ۵ / ۷۴۰) برخی مفسران معاصر، صریحاً چنین داستان‌هایی را افسانه‌هایی همچون افسانه‌ها و خرافاتی دانسته‌اند که یهود درباره هاروت و ماروت و نیز یونانیان باستان برای ستارگان ثابت و سیار ساخته‌اند؛ این‌گونه داستان‌ها با مقام فرشتگان الهی و عصمت ایشان سازگاری ندارد؛ بلکه بزرگ‌ترین گناهان (شرک و بتپرستی، زنا، قتل و شرب خمر) را به آنها نسبت می‌دهند و با آیات مطرح شده درباره هاروت و ماروت، هیچ تناسبی ندارند. (طباطبایی، ۱: ۱۴۱۷ / ۲۳۹؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱: ۱۳۶۴ / ۳۷۵)

(ب) اگر فرشته در زمین زندگی می‌کرد، یا هبوط آن به زمین و زندگی در آن بر او ممکن بود، (چنان‌که درمورد هاروت و ماروت چنین ادعایی می‌شود) همه اوصافی را که نوع انسان برای احرار مقام خلیفة‌الله‌ی واجد است، (استقرار در زمین، عیش در آن، تقدیس و تسبيح و یا امکان عصیان) سخن فرشته می‌داشت و دیگر نیازی به آفرینش انسان نبود و نمی‌بایست سوال ملائکه در مسئله جعل خلیفه در زمین، بی‌پاسخ می‌ماند که چرا ما را خلیفه خود قرار ندهی؟ (جوادی آملی، ۱۳۸۲: ۵ / ۷۴۲ – ۷۴۰)

همچنین ممکن است در رد کلیت و عمومیت عصمت ملائکه به جریان «فطروس ملک» استناد شود؛

لکن این داستان نه سند معتبری دارد و نه دلالتی قابل اعتماد؛ چراکه این گونه اخبار، بهفرض صحت، در مسائل اعتقادی معتبر و حجت نیست و بهفرض حجت نیز باید در صورت مخالفت با اصول کلی قرآن، کنار گذاشته شود و مثل برخی اخبار و آیات مربوط به نبوت و توحید، نیازمند توجیه است. (همو، ۱۳۸۰ / ۳ : ۱۵۷ و ۳۰۰)

علامه مجلسی درمورد روایاتی که ظاهراً با عصمت فرشتگان منافات دارد، می‌نویسد: «و جملة القول في ذلك أنه لما ثبت بالنصوص وإجماع الفرق المحتلة عصمة الملائكة لا بد من تأويل ما يوهم صدور العصبية منهم على نحو ما مر في عصمة الانبياء؛ و خلاصه سخن در اين باب [عصمت فرشتگان] أنكه چون عصمت فرشتگان بهوسیله نصوص و اجماع گروه صاحب حق، اثبات شده است، باید آنچه را که موهم نافرمانی ایشان است، آن گونه که درباره پیامبران گذشت، تأویل کرد». (مجلسی، ۱۴۰۴ / ۱۱ : ۱۲۶)

شبهه سوم

خداآوند درباره برخی ملائکه می‌فرماید: «وَ مَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً»؛ (مدثر / ۳۱) این آیه نشان می‌دهد که برخی از فرشتگان مخلد در عذاب الهی‌اند؛ زیرا از «اصحاب نار» هستند و اصحاب جهنم مخلد در آتش‌اند: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ». (بقره / ۲۵۷) (رازی، ۱۴۲۰ / ۲ : ۳۹۱ – ۳۹۰)

پاسخ: مقصود از «اصحاب النار» لزوماً واردین و معذین در آن نیست، بلکه در اینجا مقصود خزنه، کارگزاران و تدبیرکنندگان دوزخ است. (همان: ۳۹۳)

شبهه چهارم

عصیان و کفر ابليس که از ملائکه مقرب بود، دلیل روشنی بر امکان صدور عصیت از جنس فرشتگان است. (همان: ۳۹۰)

پاسخ: این اشکال زمانی راست می‌نماید که ابليس را از جنس فرشتگان بدانیم؛ حال آنکه وی از ملائکه نبوده، (همان: ۳۹۳) بلکه از جنس جن است.

رابطه ماهیت ابليس با فرشتگان^۱

در میان دانشمندان علوم اسلامی، بر سر فرشته بودن یا نبودن ابليس، اختلاف وجود دارد و از آنجا که عصیان و فسق و کفر وی از مسلمات قرآنی و نصوص دینی است، در صورت اثبات ملک بودن ابليس، قطعاً باید از ادعای کلیت و عمومیت عصمت فرشتگان دست کشید. بنابراین لازم است تا با اندکی تفصیل، به ذکر ادله موافقین و مخالفین فرشته بودن ابليس پردازیم. برخی مانند صدرالمتألهین، با عنایت به اهمیت این موضوع، بایی را به ارائه

۱. چیش این بخش، مطابق مفهای الغیب صدراست: ملاصدرا، ۱۳۶۳ / ۲۲۷ – ۲۲۳؛ نیز ر.ک: رازی، ۱۴۲۰ / ۲ : ۴۳۰ – ۴۲۸.

دو دیدگاه مخالف پیرامون اثبات یا رد فرشته بودن ابلیس اختصاص داده‌اند. (ملاصدرا، ۱۳۶۳: ۲۲۷ - ۲۲۳) وی اکثر متکلمان خصوصاً معتبره را جزو مخالفین ملک بودن ابلیس معرفی می‌کند و رای موافق را به جمع کثیری از فقهاء نسبت می‌دهد» (همان: ۲۲۳) مرحوم طوسی نیز که خود قائل به فرشته بودن ابلیس است و تفاسیر شیعه را نیز بر همین رأی می‌داند، ابن عباس، ابن مسعود، ابن المسیب، قتاده، ابن جریح و طبری را جزو طرفداران دیدگاه خود معرفی می‌کند و در مقابل، حسن بصری، قتاده بلخی، رمانی و برخی دیگر از متأخرین را به عنوان مخالفان برمی‌شمرد. (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۱ - ۱۵۰)

دلایل مخالفین

یکم

به دلیل صراحة آیه ۵۰ سوره کهف «كَانَ مِنَ الْجِنِّ»، ابلیس از جنیان است، پس نباید فرشته باشد؛ زیرا جنس فرشته و جن متفاوت است و هرگاه لفظ جن می‌آید، مقصود، همان گروه مباین با انسان و فرشته است؛ این رأی را شیخ طوسی به رمانی نسبت داده است (همان: ۱۵۲ - ۱۵۱) اما ملاصدرا با استناد به معنای لغوی جن و دخول فرشتگان در این معنا، این مقدار را برای اثبات مطلوب کافی ندانسته و خود در مقام تفاوت ماهوی جن و ملک، به این آیه تممسک می‌جوید: «وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِّعًا ثُمَّ يُقُولُ لِلْمُلَائِكَةَ أَهْؤُلَاءِ إِنَّا كُنَّا عَبْدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْتَنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ». (سباً / ۴۱) (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۲۲۴ - ۲۲۳)

اشکال: اولاً شاید «جن» در آیه «كَانَ مِنَ الْجِنِّ» از جنت مشتق باشد و از آنجا که به خازنان بهشت جن گفته می‌شود، مقصود آیه این باشد که ابلیس از خازنان جنت بوده است؛ (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۲) ثانیاً شاید «کان» به معنای «صار» باشد. شیخ طوسی آن را به اخشن و گروهی از اهل لغت نسبت می‌دهد؛ (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۲ - ۱۵۲) که در این صورت، ماهیت و حقیقت اولیه ابلیس از ملائکه خواهد بود. ثالثاً بهفرض که او از جنیان محسوب شود، جن بودن مانع ملک نبودن نیست. زیرا با وجود اینکه مشرکان عرب، فرشتگان را فرزندان خدا می‌دانستند، خداوند از انتساب جن به خویش به عنوان فرزند توسط آنان خبر داده است: «وَجَعَلُوا بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَابًا» (صفات / ۱۵۸) (همان: ۱۵۲ - ۱۵۲) پس این آیه دلالت دارد که فرشته، جن نامیده می‌شود.

پاسخ: ظاهر آیه نشانگر آن است که ترک سجده بر آدم، معلول جن بودن ابلیس است: «فَسَجَدُوا إِلَى إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ» و روشن است که خازن جنت بودن، علت ترک سجده و عصیان نخواهد بود. بنابراین «کان» هم نمی‌تواند به معنای «صار» باشد؛ زیرا خلاف ظاهر است و بدون ضرورت نمی‌توان این معنا را بر «کان» تحمیل نمود. همچنین احتمال دارد برخی از کفار، علاوه بر ملائکه، جنیان را نیز فرزند خدا بدانند؛ علاوه بر این، احتمال اینکه در این آیه، معنای لغوی جن مورد نظر باشد، وجود دارد، که در این صورت، مستلزم یگانگی معنای عرفی و اصطلاحی ملک و جن و درنتیجه اتحاد ماهوی این دو نخواهد بود. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۲۲۵ - ۲۲۴)

دوم

ابليس ذريه دارد؛ بهدلیل آيه ۵۰ سوره کهف: «أَفَتَخِذُونَهُ وَذُرْيَتِهِ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِي» اما فرشتگان فرزند ندارند؛ چراكه ذريه داشتن يك نوع، مستلزم مرد و زن داشتن است و حال آنکه انوخت از ايشان منتفی است: «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشَهِدُهُمْ بِحَقْهُمْ سَنَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ» (زخرف / ۱۹) بنابراین ابليس از جنس فرشته نیست. (همان: ۲۲۵)

اما برخورداری يك فرشته از شهوت نکاح بدون آنکه فرشتگان دیگر حتی از مرتبه ضعیف آن برخوردار باشند، (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۳) با وحدت ماهوی آنان سازگار نیست. (جوادی آملی، ۳ / ۱۳۸۰)

سوم

ابليس از جن آفریده شده است؛ اولاً بهدلیل آيه: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ» (اعراف / ۱۲)؛ ثانیاً ابليس از جن است و جنیان از آتش: «وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارٍ السَّمُومِ» (حجر / ۲۷) و «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَالَةِ كَالْفَحَارِ * وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ» (رحمن / ۱۵ - ۱۴) در مقابل، فرشتگان از آتش نبوده، بلکه از نور یا روح می‌باشند. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۲۲۵)

اشکال: مانعی ندارد که خدای متعال، فرشتگان را بر اصناف و گروه‌های مختلفی آفریده باشد؛ مثلاً برخی را از آتش، برخی را از نور و برخی را از چیز دیگر و حتی برخی را از هیچ ماده اولیه‌ای خلق نکرده باشد. (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۳)

پاسخ: این مسئله نیز با وحدت ماهوی فرشته و ابليس، منافات دارد؛ به عبارت دیگر، خود ذريه داشتن ابليس و آفرینشش از نار، نشان از تباین ماهوی اش با ملائکه دارد.

چهارم

ملائکه رسولان خدایند: «جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا» (فاطر / ۱) و رسول الهی معصومند:^۱ «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ» (انعام / ۱۲۴)؛ حال آنکه ابليس هیچ‌یک از این اوصاف را ندارد. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۲۲۵)

دلایل موافقین**یکم**

استثنای ابليس از فرشتگان در جریان سجده بر آدم ﷺ نشانگر فرشته بودن اوست؛ (طوسی، بی‌تا: ۱ / ۱۵۰) زیرا استثنای اخراج چیزی که اگر استثنای نبود، آن چیز در معنا داخل می‌شد یا جایز بود که داخل شود. ممکن است گفته شود که این سخن صحیح نیست؛ زیرا استثنای منقطع در زبان عرب و قرآن رایج است و

۱. ر.ک: به بخش دلایل طرفداران عصمت فرشتگان در همین نوشتار.

استثنای ابليس نیز ممکن است منقطع باشد، همچنین اگر دخول او را در خطاب مشترک میان ملائکه از باب تعلييب بدانيم نيز اين دليل فرشته بودن ابليس را اثبات نمی کند. به عبارت ديگر، می توان ابليس را غير فرشته و حقiqتی مباین با آن دانست و در عین حال، امر به سجده را متوجه او دانست. به اين صورت که يا استثناء شدن او از سجده کنندگان، استثنای منقطع باشد و يا امر به سجده از ابتدا به خاطر قاعده تعلييب، شامل او هم شده است و يك امر واحد و مشترک به او و فرشتگان خطاب شده است.

در پاسخ می گوییم: هر دو فرض مبتنی بر عدول از اصل است که بدون ضرورت روا نمی باشد؛ از طرفی، ادله فرشته نبودن ابليس نیز همگی براساس عمومات است. بنابراین اگر او را از ملائکه بدانیم، تخصیص لازم می آید و اگر وی را فرشته ندانیم، باید استثنای منقطع را پذیریم و روشن است که تخصیص قواعد عام در قرآن نسبت به استثناء منقطع بیشتر است و اشکالات وارد نیست. تعلييب هم در جایی است که آن قلیل یا واحد (در اینجا يعني ابليس که يك جن است در جمع ملائکه) کم اهمیت بوده و مورد عنایت و توجه واقع نگردد تا غلبه حکم ديگران بر او صحیح باشد؛ اما این امر درباره ابليس صادق نیست. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۲: ۲۵۶)

دوم

اگر ابليس از فرشتگان نباشد، امر سجده شامل او نشده و درنتیجه، ابا و استکبار و معصیت در حق او معنا نخواهد داشت، و به تبع آن، شایسته ملامت و عقاب هم نخواهد بود. (همان: ۲۲۶ - ۲۲۷)

اگر اشکال شود اگرچه ابليس ملک نبود، اما به سبب همنشینی و همراهی طولانی با فرشتگان، مشمول خطاب الهی واقع شد، می گوییم صرف همراهی و همنشینی، سبب دخول در خطاب نمی شود؛ چنانچه در اصول فقه ثابت شده است که خطاب به مردان، شامل زنان نشده و برعکس، گرچه میانشان اختلاط شدید باشد.

ملاصدرا در اینجا اشکال را به گونه ای دیگر بیان کرده و آن را به گونه ای می پذیرد؛ به این صورت که: دستور سجده تنها شامل ملائکه می شود، اما چون عظمت و جلالت فرشتگان به مراتب از ابليس بالاتر است، سجده و خضوع برای آدم ﷺ بر ابليس به طریق اولی واجب است، قابل قبول خواهد بود؛ زیرا شأن و منزلت او بسیار پایین تر از ملائکه می باشد. بنابراین، آیه اگرچه منطقاً شامل وی نمی شود، اما مفهوماً او هم مشمول امر سجده است. مؤید این مطلب، نکته ای است که برخی صاحبدلان مطرح کرده اند مبنی بر اینکه ابليس مشمول امر الهی نبود، اما برای اظهار انایت و استکبار و تفاخر، خود را در زمرة مخاطبان امر به سجده داخل کرد. (همان: ۲۷۷)

البته در اینجا نباید غافل شد که گرچه اصل مسئله می تواند موجّه باشد، اما شاهد و مؤیدی که صدرا ارائه می دهد، با آیه ای که در آن امر خداوند به ابليس با ضمیر مخاطب آمده تعارض دارد: «قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتُكَ» (اعراف / ۱۲) همچنین از اینکه صدرا در اینجا شأن و منزلت ابليس را پایین تر از فرشتگان می داند، می توان دریافت که علی رغم عدم موضع گیری وی در برابر دلیل اول موافقین، نسبت

به صحیح نبودن تغییب درباره ابلیس، در نظر او غلبه حکم فرشتگان بر ابلیس امری پذیرفتنی است و استدلال اول آنها مخدوش است.

اشکال دیگر: اگرچه ابلیس داخل در این امر (امر به ملائکه) نبوده، اما خداوند با عبارتی دیگر و امری جداگانه او را مأمور به سجده کرده است. (همان)

پاسخ: اینکه آیه شریفه «أَبَيْ وَ اسْتَكِيرْ» پس از «وَإِذْ قُلْنَا لِّمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَمَ» ذکر شده، نشانه آن است که این ابا به سبب مخالفت همین امر بوده است، نه امر دیگری. (همان) این دو امر، درواقع، یکبار صورت گرفته، اما به دو بیان، بازگو شده است.

نتیجه

مدافعان عصمت فرشتگان، با ارائه دلیلی عقلی و دلائل نقلی و پاسخ دادن به شباهات مطرح شده، عصمت را ویژگی فرشتگان الهی و کارگزاران و مدبران غیبی عالم می‌دانند. روی هم رفته، از مجموع ادله ایشان و پاسخ‌هایی که به اشکالات می‌دهند، ذاتی یا لازمه ذات بودن این صفت برای ملائکه به خوبی فهمیده و اثبات می‌شود. در مقابل، ادله مخالفان، بلکه به طور دقیق‌تر، شباهات ایشان، از قوت کافی برخوردار نبوده و نمی‌تواند پاکی و عصمت فرشتگان، به ویژه ملائکه معهود قرآنی، را دچار خدشه نماید. البته توجه به این نکته ضروری است که قضاوت درباره موجودات غیبی و داوری درمورد ایشان، آن هم کارگزاران الهی، تنها در همان محدوده اخبار غیبی قرآن و سنت، میسر است و اطلاع دقیق بر حقیقت و اسرار وجودی ایشان، تنها در حد اشارات و تصريحات آیه و روایت، قابل تأیید است. بنابراین، اثبات وصف عصمت، و سایر صفات از قبیل تجرد و عدم مادیت، نیز تنها برای همان فرشتگانی است که اخبارشان از طریق علوم وحیانی بر ما آشکار گردیده است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. بلاگی نجفی، محمدجواد، ۱۴۲۰ق، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، تحقیق واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، قم، بنیاد بعثت، چ ۱.
۳. التهانوی، محمدعلی، ۱۹۹۶م، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، الطبعة الاولى.
۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۲، تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء.
۵. ———، ۱۳۸۳، تفسیر موضوعی قرآن کریم، (سیره پیامبران در قرآن)، قم، مرکز نشر اسراء، چ ۳.
۶. ———، ۱۳۸۹، تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء.

٧. حلى، حسن بن يوسف، ١٤٢٣ق، *الألفين*، قم، مؤسسه اسلاميه، ج ١.
٨. رازى، ابو عبدالله محمد بن عمر، ١٤٢٠ق، *مفاتيح الغيب*، بيروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.
٩. ———، ١٩٨٦م، *الاربعين فى اصول الدين*، قاهره، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الاولى.
١٠. رشيدرضا، بي تا، *تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المثار)*، بيروت، دار المعرفة.
١١. سيوطى، جلال الدين، ١٤٠٤ق، الدر المثير فى *تفسير المأثور*، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى.
١٢. صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، ١٣٥٤، *المبدأ و المعاد*، تصحيح سيد جلال الدين آشتiani، تهران، انجمن حكمت و فلسفة ايران.
١٣. ———، ١٣٦٠، *سرار الآيات*، مقدمه و تصحيح از محمد خواجهي، تهران، انجمن حكمت و فلسفة.
١٤. ———، ١٣٦٣، *مفاتيح الغيب*، مقدمه و تصحيح از محمد خواجهي، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگي، ج ١.
١٥. ———، ١٣٧٥، *مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين*، تحقيق و تصحيح از حامد ناجي اصفهاني، تهران، حکمت، ج ١.
١٦. ———، ١٣٨٨، *الشوهد الروبوبية فى المناهج السلوكية*، حواشى حکیم سبزواری و مقدمه، تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشتiani، قم، بوستان كتاب، ج ٥.
١٧. ———، ١٩٨١م، *الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة*، بيروت، دار احياء التراث، الطبعة الثالثة.
١٨. طباطبائى، سيد محمدحسین، ١٣٧٠، *رسائل توحیدی*، ترجمه و تحقيق على شیروانی، تهران، انتشارات الزهراء.
١٩. ———، ١٤١٧ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج ٥.
٢٠. طبرسى، فضل بن حسن، ١٣٧٢، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران، ناصرخسرو، ج ٣.
٢١. طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، بي تا، *التبیان فی تفسیر القرآن*، تقديم از آغازرگ طهراني، تحقيق احمد قصیر آملی، بيروت، دار احياء التراث العربي.
٢٢. عروسي حويزي، عبد على بن جمعه، ١٤١٥ق، *تفسير نور الثقلین*، تحقيق سيد هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعيليان، ج ٤.
٢٣. قمي، على بن ابراهيم، ١٣٦٧، *تفسير القمي*، محقق سيد طيب موسوى جزايری، قم، دار الكتاب.
٢٤. لاهيجي، عبدالرزاق بن على بن حسين، ١٣٨٣، *گوهر مراد*، تهران، نشر سایه، ج ١.
٢٥. مجلسی، محمدباقر، ١٤٠٤ق، *بحار الأنوار*، بيروت، مؤسسة الوفاء.
٢٦. مكارم شيرازى، ناصر و دیگران، ١٣٦٤، *تفسير نمونه*، تهران، دار الكتب الاسلاميه.
٢٧. مهیار، رضا، ١٣٧١، *فرهنگ ابجدی*، بي جا، انتشارات اسلامی.

