

ماهیت ابلیس از نگاه قرآن

بتول طاهریان دهکردی^۱

جنان امیدوار^۲

چکیده

ابلیس از جنس ملائکه بوده و دلایل عقلی و تقلی نیز در تأیید آن وجود دارد. قرآن کریم متناسب با فرهنگ مخاطبان اولیه خود ابلیس را از جن معرفی کرده است زیرا عرب جاهلی به هر موجود پوشیده از نظر «جن» می‌گفت. در قرآن کریم گاه لفظ جن به جای ملائکه به کار رفته است. ابلیس می‌تواند بر بندگان عاصی خدا مسلط شده و آنان را دچار وسوسه یا حتی ییساری جسمی نماید. عرب جاهلی ابلیس را مظہر پلیدی‌ها و مار را مظہر ابلیس می‌شناخت.

کلیدواژه‌ها: ابلیس، شیطان، ملائکه، جن، جان، عرب جاهلی.

طرح مسأله

ابلیس یکی از ملائکه بارگاه احمدی بود که به علت سریبی‌جی از فرمان الهی مبنی بر سجده به آدم از درگاه خداوند رانده شد. قرآن کریم چهره پلیدی از او ارائه می‌دهد. در مقابل از فرشتگان چهره مثبتی را به تصویر می‌کشد. از سوی دیگر موجوداتی به نام جن در این کتاب آسمانی حدوسط معرفی شده‌اند. یعنی هم قادرند عصیان ورزند و هم راه اطاعت و عبادت پیش‌گیرند. این تصویر درکنار آیه‌ای که ابلیس را از زمرة جنیان به حساب می‌آورد

Taher1829@yahoo.com

۱- عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور.

۲- کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.

ذهن انسان را به آن سو می‌کشاند که او از جنس فرشتگان نمی‌تواند باشد. غلط بودن این برداشت زمانی روشن می‌شود که ما به معنای لغوی جن و فرهنگ مخاطبان اولیه قرآن کریم توجه نکیم. باید دانست خطای اشاره بودن ابلیس دلیل بر تفاوت ماهوی او با فرشتگان نیست.

ضرورت تحقیق

امروزه کنجکاوی بشر در خصوص علوم ماوراء طبیعت روبه افزایش گذاشته است. از سوی دیگر گرایش‌های فاسد و خرافی که برگرفته از تصورات غلط انسان از جهان غیب است، علاوه بر فرد جوامع را نیز با مشکلاتی مواجه می‌کند. خسارات ناشی از این انحرافات تا حد زیادی غیر قابل جبران است. به عنوان مثال فرقه ضاله شیطان پرستان نه تنها خود را در گذاب فساد و تباہی غرق می‌کنند، بلکه جامعه را نیز دچار ناامنی و ناامیدی می‌نمایند.

رفتار هر انسانی ناشی از نحوه جهان‌بینی اوست؛ یعنی تصوری که او از خود و جهان دارد. با این توضیح، اگر فرد باطلاعات صحیحی از جهان دست یابد و این اطلاعات در او نهادینه شود، می‌توان امیدوار بود که احتمال انحراف در وی نزدیک به صفر خواهد بود. از آن‌جا که دست‌یابی باطلاعات جهان نادیده جز از طریق منابع معتبر دینی امکان‌پذیر نیست، لذا وظیفه تبیین و آگاه‌سازی اقشار جامعه بر عهده علماء و محققان علوم دینی است تا با فرهنگ‌سازی مناسب جلوی خسارات جبران‌ناپذیر بعدی را بگیرند. البته این مهم‌تر از حد نیاز مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و به ندرت می‌توان نوشته مستقلی در این موضوع یافت. نظر علمای صاحب‌نظر را نیز تنها می‌توان از لایه‌لای تفاسیر آنان بیرون‌کشید.

اسامی ابلیس

قرآن کریم در اغلب موارد از این روح شریر با عنوان «شیطان» یاد کرده است. این کلمه به صورت مفرد هفتاد بار و به صورت جمع (شیاطین) هجده بار در قرآن مجید آمده

۱۴۹ ماهیت ابلیس از نگاه قرآن

است (المعجم المفہرس). شیطان به معنای موجودی سرا پا شراست و به همین جهت ابلیس را بدان نامیده‌اند (طباطبائی، ۵۵/۱).

بنابراین شیطان وصف است نه اسم خاص آن روح شریر و به مناسبت دوری از خیر و رحمت حق تعالی، این وصف بر او اطلاق شده است (قرشی، ۳۲/۴). به همین دلیل این واژه در قرآن کریم به جن و انس و سایر جانداران اطلاق شده است. این کلمه عبری و سریانی (مصطفوی؛ التحقیق، ۶۱/۶) و ریشه «شطون» گرفته شده که به معنای دوری (راغب، ۴۵۴) یا ریسمان بلند تابیده شده (فراهیدی، ۲۳۶/۶) است.

برخی اصل آن را از شاطیش یشیط دانسته‌اند که به معنی هلاکت یا شدت غضب است؛ ولی محققان این قول را قبول ندارند (قرشی، ۳۳/۴).

گاه گروهی از مفسران «طاغوت» را نیز معادل شیطان دانسته‌اند (طبرسی، ۳۲۲/۳؛ بانوی اصفهانی، ۱۱۳/۴). می‌توان گفت در کاربرد هریک از این دو لفظ خصوصیتی منظور است. شیطان از لحاظ بعد از مقام رحمت و لطف الهی و حالت اعوجاج و طاغوت از لحاظ طغیان و تجاوز از اعتدال اطلاق می‌شود (مصطفوی؛ تفسیر روش، ۸۱/۶).

قرآن کریم در یازده محل از این روح شریر به لفظ «ابلیس» یاد کرده است (المعجم المفہرس). اblas اندوهی است که از شدت سختی ناشی شود (راغب، ۱۴۳) و آن مرتبه‌ای شدید و کامل از یأس است (مصطفوی؛ التحقیق، ۳۳۱/۱). ابلیس بدان دلیل چنین نامیده شد که از رحمت خدا نومید گردید (ابن‌منظور، ۳۰/۶).

از حضرت رضا (ع) نقل شده است که نامش «حارث» بود (فضن کاشانی، ۱۱۶/۱). نام او به عبری «عزازیل» و کنیه‌اش «ابومره» است. او را پدر جن دانسته‌اند (ظریحی، ۵۳/۴).

مبدأ خلقت ابلیس

قرآن کریم او را از «جن» معرفی می‌کند (الکھف، ۵۰). جن هر آن چیزی است که از حواس پوشیده باشد، برخلاف انس (راغب، ۲۰۳). به قلب جنان گویند که در میان بدن

پوشیده است؛ به سپر مجن و مجنه گویند که صاحب سپر را می‌پوشاند؛ بچه را از آن جنین گویند که شکم مادر او را پوشانده است (قرشی، ۶۱/۲). پس با توجه به معنای لغوی این لفظ، ملائکه را نیز می‌توان از زمرة جنیان به حساب آورد؛ یعنی این که هر ملکی جن است، اما هر جنی ملک نیست (راغب، ۲۰۳).

اعراب جاهلی ملائکه را به جهت پوشیدگی از نظر جن می‌نامیدند (ابن‌منظور، ۹۷/۱۳؛ طریحی، ۲۶۶/۶). قرآن کریم نیز متناسب با فرهنگ مخاطبین اولیه خود گاه از ملائکه با لفظ جن تعییر آورده است. به عنوان نمونه آن جا که می‌فرماید: «وَجَعْلُوا بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا» (الصفات، ۳۷) اشاره به زعم عرب جاهلی دارد که ملائکه را دختران خدا می‌دانستند (زمخشري، ۶۴/۴). برخی این تفسیر را اعتقاد اکثر مفسران معرفی کرده‌اند (قرطبي، ۱۳۴/۱۶؛ شوكاني، ۴۷۵/۴). به این خرافه جاهلی در آیات زیادی اشاره شده است (نک: الانعام، ۱۰۰؛ النحل، ۵۷؛ الصفات، ۱۴۹).

بنابر آیات، مبدأ تكون جن از آتش است (نک: الحجر، ۲۷؛ الرحمن، ۱۵)؛ همانطور که مبدأ تكون انس از خاک (نک: المؤمنون، ۱۲). در آتش حرارت، نور، لطفت، جریان، نفوذ و قدرت است و اگر این حرارت و نیرو آرام شود، آن خاک خواهد بود و هر آن‌چه که از خاک متفرق می‌شود. پس خاک به خلاف آتش مقتضی سکون، محدودیت و محبویت است (مصطفوی؛ التحقیق، ۲۵/۲ با تلخیص). با این توضیح که ملائکه از نور خلق شده‌اند می‌توان پذیرفت که نار و نور حقیقت واحدی هستند (مظہری، ۵۶/۱) پس ابلیس می‌باشد از خواص مشترکی با ملائکه برخوردار باشد.

می‌دانیم یکی از توانانی‌های ملائکه قدرت ابلاغ وحی است. وجود این نیرو در قرآن صراحتاً برای شیاطین - که قطعاً ابلیس یکی از آن‌هاست - مورد تأیید قرار گرفته است (نک، الانعام، ۱۲۱). این استعداد ممکن است از حالت لطفت و قدرت نفوذ ماده اولیه و منشأ خلقت این موجودات به دست آمده باشد. جن معروف - که در واقع طایفه‌ای از جنیان پوشیده از نظر می‌باشد - در سابقه می‌توانست در محل‌هایی جهت شنیدن اخبار

آسمانی حضور یابد و سپس از آن منع شد (نک، الجن، ۹). یعنی همچون ملائکه توانایی دستیابی به اخبار آسمانی را داشت اما به هر دلیل از آن منع شد.

یکی دیگر از وجود مشترک میان جن و ملک، تجسم و به صورت بشر درآمدن هر دو گروه است. تجسم ملک در قرآن مجید صریح است مثل تجسم ملک بر مریم (س) (نک: مریم، ۱۷) و آمدن فرشتگان نزد ابراهیم (ع) و بشارت وی به اسحاق و إخبارش به عذاب قوم لوط (نک: الذاریات، ۲۴ به بعد).

درباره تجسم جن صراحتی در قرآن دیده نمی‌شود جز آن که بگوئیم در قصه حضرت سلیمان کار و غواصی اجنه برای او ظهور در تجسم دارد (نک: الانبیاء، ۸۲). اما در لسان اخبار به طور قطع جن مجسم و دیده می‌شود. در حدیث آمده که سعد اسکاف آن‌ها را به شکل مردانی زاهد دید و امام باقر (ع) فرمود: اینان جنیان هستند. همچنین این جبل آنان را به صورت هندی‌ها و دیگران به صور دیگر دیده‌اند و در این‌باره روایات و نقل‌ها زیاد است (کلینی، ۳۹۴/۱).

این اشتراکات همگی در قالب ماهیت وجودی است. اما به لحاظ مرتبه وجودی، همه جنیان (با عنایت به معنای لغوی کلمه) در یک سطح قرار نمی‌گیرند. با همین دیدگاه یکی از علماء عالم ملکوت را به دو شعبه تقسیم کرده است: شعبه عالی، و شعبه دانی. گروهی را که در شعبه عالی قرار می‌گیرند ملک نامند که خود نیز با توجه به اختلاف منازل و وظائفشان از اختلاف مراتب و طبقات برخوردارند. اما گروه دانی و پست را در اصطلاح جن نامند. آن‌ها محدودیت‌هایی دارند که طبقه عالی ندارند (نک: الجن، ۸). این محدودیت‌ها موجب بروز طفیان و عصیانی در آن‌ها می‌شود که ملائکه را در آن راهی نیست (نک: الجن، ۱۱) (مصطفوی؛ التحقیق، ۶۳/۶).

بنابراین به لحاظ مبدأ خلقت، ابلیس از جنس فرشتگان بود. مفسران بزرگی همچون طوسی (نک: طوسی، ۱۴۸/۱)، رشیدرضا (نک: رشیدرضا، ۲۶۵/۱)، بغوی (نک: مراجی، ۸۸/۱) و مظہری (نک: مظہری، ۵۶/۱) ابلیس را از ملائکه برشمرده‌اند. رشیدرضا

می‌نویسد: «دلیلی نداریم که میان ملائکه و جن اختلاف ذاتی هست فقط اختلاف صنفی و وصفی دارند، چنانکه آیات نشان می‌دهند، ظاهر آن است که جن صنفی از ملائکه است» (رشیدرضا، همانجا).

صاحب قاموس در این رابطه کلامی مشابه کلام مفسر مذکور دارد و می‌افزاید: «اشکالی ندارد که صنف جن از ملائکه اهل گناه باشند» (قرشی، ۴/۳۴). اما وی بعداً از نظر خود برمی‌گردد و نقدی بر آن وارد می‌کند. برخی دیگر همچون شیخ مفید و رمانی نیز با طرح اشکالاتی این نظریه را مردود می‌شمرند که ما در اینجا به نقل این اشکالات و باسخ آن‌ها می‌پردازیم.

اشکالاتی بر نظریه ملک بودن ابليس

این اشکالات را که اکثرآ شیخ طوسی و طبرسی آن‌ها را نقل قول نموده‌اند می‌توان

فهرست‌وار چنین خلاصه کرد:

۱- خداوند در قرآن ابليس را از جن معرفی کرده (نک: الکهف، ۵۰) و هر کجا نامی

از جن به میان آورده منظور همان جن معروف است؛

۲- آیه ۶ سوره تحریم ملائکه را از نافرمانی امر خدا میری می‌داند (طوسی، ۱/۱۵۱)

و راجع به ملائکه ابدأ ذکر گناهی در قرآن نیست (قرشی، ۶/۲۸۷)؛

۳- برای ابليس ذریه و نسل است (نک: الکهف، همان)، درحالی که ملائکه روحانی‌اند

و توالد و تناسل ندارند؛

۴- مطابق آیه ۱ سوره فاطر ملائکه فرستادگان خداوند هستند؛ اگر بر آنان فسقی روا

باشد، دروغ نیز رواست؛ در این صورت نمی‌توانند فرستاده قرار گیرند (طوسی، ۱/۱۵۲)؛

۵- امر خدا در سجده به آدم (نک: الاعراف، ۱۱) خطاب به ملائکه و جنیان هر دو

بوده است، اما به دلیل کثرت ملائکه در مقایسه با جنیان به لفظ ملائکه اکتفا شده و یا شاید

استثناء از نوع منقطع بوده است (طبرسی، ۱/۱۹۰)؛

ع ممکن است منتقد به این حدیث امام صادق (ع) متول شود که نقل شده: «جعیل بن دراج از آن حضرت پرسید: آیا ابلیس از ملائکه بود یا کاری از آسمان را بر عهده داشت؟ فرمود: از ملائکه نبود و کاری از آسمان را مباشرت نداشت. از جن بود در میان ملائکه. فرشتگان چنین می‌پنداشتند که او از آن هاست؛ چون به سجده مأمور شد، از او واقع شد آن‌جه واقع شد» (عیاشی، ۲۴/۱).

پاسخ اشکالات

۱- گفته شد جن به معنای پوشیده است و از این لحاظ اطلاق جن بر ملائکه بلامانع است؛ همانطور که در فرهنگ عرب جاهلی نیز این امر معمول بود. هیچ دلیلی مبنی بر این‌که در قرآن هر کجا نامی از جن آمده حتماً منظور همان جن به معنای معروف است وجود ندارد.

۲- خود شیخ اشکال دوم را چنین پاسخ می‌دهد که آیه ۶ سوره تحریم تنها صفت ملائکه موکل بر آتش را گوشزد کرده است نه صفت تمامی ملائکه را بدون استثناء (طوسی، ۱۵۲/۱).

در پاسخ به ایراد صاحب قاموس، کلام خود ایشان قابل تأمل است که می‌فرمایند: «از آیات «يَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» (النحل، ۵۰) و «لَا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَنْزَهٖ يَغْلُبُونَ» (الأنبياء، ۲۷) مستفاد آن است که ملائکه قادر به گناهند ولی نمی‌کنند؛ مخصوصاً به قرنه آیه «وَ مَنْ يَقْلُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ» (الأنبياء، ۲۹) که اگر کسی از آن‌ها ادعای معبودیت کند مورد عذاب است، این می‌رساند که قدرت این ادعا را دارند و نیز آیات شامل عموم ملائکه است» (قرشی، ۲۸۳/۶).

بغوی، از مفسران قرن ششم هجری نیز معتقد است: «وصف ملائکه به عدم عصيان دلیل بر عدم تصور عصيان از آن‌ها نمی‌شود و اگر چنین نبود به این خصوصیت مدرج نمی‌شدند؛ بلکه اطاعت مورد طبع آن‌ها بوده و عصيان تکلیفی است بر آنان؛ یعنی طبعشان

خلاف طبع بشر است. این امر دلیل بر آن نیست که بین ملائکه و جن تفاوت جوهری باشد که یکی بر دیگری امتیاز داشته باشد، بلکه تنها در اوصاف متفاوتند» (مراغی، ۸۸/۱). از ابن عباس نقل شده: «همه ملائکه معصوم نیستند بلکه غالب آنان معصومند؛ همچنان که بعضی از انسان‌ها معصومند و غالب آنان معصوم نیستند» (مظہری، ۵۶/۱).

پس درخصوص ملائکه امکان گناه خارج از تصور نیست. کافی است به اظهارات نقل شده مضمون حدیثی را بیفزاییم که در خصوص عصیان یکی از فرشتگان در کتب معتبر حدیثی نقل گردیده است. در این حدیث از فرشته‌ای به نام فطرس یاد می‌کند که از حاملان عرش الهی بود. خداوند به جرم سنتی فطرس در به جا آوردن امر الهی بالش را شکست و او را در جزیره‌ای از زمین گرفتار ساخت (ابن‌بابویه، ۱۳۷ و ۱۳۸؛ ابن‌قولویه، ۶۶).

با این بیانات مبرهن گردید تصور عصمت مطلق ملائکه تصوری غلط بوده با مستندات عقلی و نقلی ناسازگار است.

۳- نظر دادن درباره نوعه زندگی و تکثیر فرشتگان نوعی رَجُمَا بالغیب است. کسی چه می‌داند؟! شاید میان این مخلوقات نوعی توالد و تناسل مناسب با ماهیت وجودیشان باشد که ما به دلیل محدودیت علم از انکار یا حتی پذیرش آن معدوریم. قرآن کریم نیز در این باره سکوت اختیار کرده و سکوت قرآن نشانه عدم امکان وجود تناسل میان این صنف مخلوقات نمی‌تواند باشد.

از طرف دیگر نز و مادگی در تمام اشیاء عمومیت دارد. این مطلب به صراحت در آیه «وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» (الذاريات، ۴۹) بیان گردیده است. این آیه به طور حتم شامل فرشتگان نیز می‌شود. حال آیا جایی که زوجیتی متصور است به راستی نمی‌توان توالدی متصور شد؟! آیا نمی‌توان گفت «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ» (الإخلاص، ۲) صفت اختصاصی ذات سرمدی است؟!

۴- آیه ۱ سوره فاطر آیه عامی است که با آیه «اللَّهُ يَضْطَقُ مِنَ الْمَلَكَهِ رُسَّلًا وَ مِنَ النَّاسِ» (الحج، ۷۵) تخصیص خورده است. به اعتقاد شیخ «من» در این آیه برای تبعیض

است؛ بدین معنی که خداوند برخی از ملائکه را جهت ارسال برمنی گزیند نه همگی را (طوسی، ۱۵۳/۱).

۵- در آیه ۱۱ سوره اعراف، در صورتی استثناء صحیح است که ابلیس از ملائکه باشد (مظہری، ۵۶/۱)، و اگر او از ملائکه نبود به دلیل عدم سجده مورد توبیخ قرار نمی‌گرفت. علاوه بر این ادعای کثیر ملائکه نسبت به جنیان رَجُمًا بِالْغَيْبِ دیگری است که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و هیچ کس تاکنون جنیان و ملائکه را سرشماری ننموده تا کثیر یا قلت آنان را به دست آورده.

ادعای منقطع بودن استثناء در این آیه نیز مستلزم اثبات این عقیده است که ابلیس از جنس ملائکه نبود. در غیر این صورت دور پیش می‌آید. یعنی علت همجنس نبودن ابلیس با ملائکه می‌شود منقطع بودن استثناء، و علت منقطع بودن استثناء می‌شود همجنس نبودن ابلیس با ملائکه و دور باطل است.

۶- حدیث منسوب به امام صادق (ع) از نظر متن دارای اشکال بزرگی است که پذیرش و انتساب آن را به معصوم ناممکن می‌سازد. توضیح این که ملائکه از عالم ملکوت و جزء مجردادند. یعنی از طرفی تک‌بعدی‌اند و از طرف دیگر حجاجی که مانع دید حقیقت باشد در آنان وجود ندارد. جاعل این حدیث گویا عالم مجرادات را به شکل عالم محسوسات متصور شده و گمان برده ملائکه نیز همچون انسان‌ها دارای چند بعد بوده و از بعد باطنی یکدیگر بی‌خبرند.

به علاوه این حدیث با سخن حضرت علی (ع) در نهج البلاغه که مسلمان از درجه اعتبار بسیار بالاتری برخوردار است در تعارض می‌باشد. ایشان در خطبه قاصده ابلیس را ملک نامیده‌اند با این بیان: «كَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَيُذْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا» (سید رضی، خ ۱۹۲).

در پایان این مبحث لازم به ذکر است صوفیه و فلاسفه تفسیر دیگری از شیطان و ملک دارند و آن این که ملک همان داعی به سوی نیکی‌هاست با قوای عقلاتی و شیطان

داعی به سوی بدی هاست با نیروی شهوت و غضب (فخرالدین رازی، ۱۸۷/۵). یعنی ملائکه و شیاطین ارواح متصل به ارواح و نفوس انسان‌ها هستند. هرگاه انسان همت به کاری می‌کند در نفس او نزاعی میان دو نیروی خیر و شر صورت می‌گیرد. یکی گوید چنین کن، دیگری گوید نکن؛ تا سرانجام یکی بر دیگری پیروز می‌شود (مراغی، ۸۶/۱ و ۸۷).

میزان تسلط ابلیس بر انسان‌ها

آیه ۲۷۵ سوره بقره اظهار می‌دارد: «آن کسانی که رباخورند [از قبر در قیامت] برخیزند جز به مانند آن که به وسوسه شیطان مخطط و دیوانه شده». (ترجمه الهی قمشه‌ای). مفسران درباره این آیه و این که آیا به راستی ابلیس می‌تواند انسان را دچار دیوانگی نماید دچار تشتبث آراء شده‌اند. برخی معتقدند زعم عرب آن بود که انسان دیوانه و مصروف در اثر مس جن دچار چنین حالتی شده‌است و جن‌زدگی از خرافات عرب جاھلی بود (زمخشري، ۳۲۰/۱). این دسته از مفسران معتقدند که قرآن کریم این اصطلاح را مجرد تشبیه و تقریب به ذهن عرب به کار برده است تا حال رباخوار در قیامت برای ایشان مکشوف و ملموس گردد (مغنية، ۴۳۶/۱).

این بود نظر اکثر مفسران. اما علامه طباطبائی نظر دیگری دارد. ایشان به طور قاطع معتقد است آیه شریفه دلالت دارد بر این که بعضی از دیوانگی‌ها در اثر مس شیطان رخ می‌دهد و در توضیح نظریه خویش می‌نویسد: «هرچند این آیه دلالت ندارد بر این که مس نامبرده به وسیله خود ابلیس انجام می‌شود؛ چون کلمه شیطان به معنای ابلیس نیست، بلکه به معنای شرور است، چه از جن باشد و چه از انس؛ ولیکن این مقدار دلالت دارد که بعضی از دیوانگی‌ها در اثر مس جن که ابلیس هم فردی از جن است رخ می‌دهد» (طباطبائی، ۴۱۲/۲). ایشان در اثبات این نظر کلام مبسوطی دارند که قابل توجه است. (نک، همانجا).

یکی دیگر از بزرگان مکتب تفسیر تأثیر شیطان را در انسان از دو طریق بر می‌شمرد، یکی از راه وسوسه و دیگری از راه تأثیر بر تن آدمی با تماسک به آیه مذکور و نیز آیه دیگری که از قول حضرت ایوب (ع) می‌فرماید: «أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَّعَذَابٍ» (ص، ۴۱) (رشیدالدین مبیدی، ۷۴۸/۱ و ۷۴۹).

این در حالی است که در آیه دیگری از جمله «أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ» (الأنبياء، ۸۳) استفاده می‌کند. یعنی در قرآن «الشَّيْطَانُ» معادل «الضُّرُّ» بدکار رفته که به معنای بیماری و رنج سخت است (نک: ترجمه الهی قمشه‌ای). یکی دیگر از مفسران نیز با توجه به این آیات حدوث مرض به مس شیطان را با کمک کتاب و سنت ثابت شده می‌داند (مظہری، ۳۹۴/۱).

حقیقت این است که مطابق نص آیات، ابليس را بر بندگان صالح خدا و مؤمنان تسلطی نیست (نک: النحل، ۹۹؛ الاسراء، ۶۵). او تنها بر کسانی مسلط می‌شود که دعوت او را لبیک گفته (نک: ابراهیم، ۲۲)، او را پیروی کنند (نک: العجر، ۴۲) و در جرگه مشرکان درآیند (نک: النحل، ۱۰۰). همان‌طور که در روز احد گناهانی که مسلمانان از پیش مرتكب شده بودند موجب تسلط شیطان بر آنان و به لفظش درآمدنشان شد (طباطبایی، ۵۱ ذیل آل عمران، ۱۵۵).

حال با در نظر گرفتن جمیع مطالب و آیات مذکور، اگر بخواهیم نظر مفسران اخیر را در رابطه با داستان ایوب (ع) بیدیریم ناجاریم یکی از این دو احتمال را متصور شویم: یکی این که با توجه به عصمت انبیاء تنها می‌توان گفت شاید ترک اولایی از آن حضرت سرزده که ایشان را مستحق تسلط شیطان بر جسم خود نموده است و احتمال دیگر این که شاید خداوند در مرحله آزمایش الهی هم، علاوه بر عصیان بنده، به شیطان اجازه تسلط می‌دهد. اما هر دو احتمال در حد فرضیه قابل طرح بوده و نیازمند وقت و جایگاهی مقتضی جهت تحقیق و بررسی است.

تصور عرب جاهلی از ابلیس

عرب جاهلی منشأ همه شرور و خبائث را ابلیس می‌شمرد و لفظ شیطان که گفتیم در واقع عنوانی توصیفی است را به جای نام او به کار می‌برد. مانند این‌که درباره شخص زیبار و در قالب استعاره مصرحه گفته شود او خود ماه است. این صفت (شیطان) نیز در زبان مردم کم‌کم به جای نام ابلیس قرار گرفت. عرب جاهلی هرچیز قبیح و ناخوشایند را به شیطان منسوب می‌ساخت. در حدیثی آمده: «الْحَسَدُ شَيْطَانٌ وَ النَّضَبُ شَيْطَانٌ» (راغب، ۴۵۴). معصوم (ع) این دو خلق نکوهیده را شیطان نامیده است.

قرآن کریم میوه درخت جهنمی زقوم را به سرهای شیاطین شبیه دانسته است (الصفات، ۶۵). عادت مردم این بود که هر چیز زشتی را به شیطان اضافه و تشبيه می‌کردند (فخرالدین رازی، ۷۶/۷).

آلبرماله در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان می‌گوید: «مردم کلده شیاطین را با صورت‌های زشت تصویر می‌نمودند و به آن‌ها تنہ انسان و سر و پای حیوان می‌دادند» (طالقانی، ۲۴۷/۱).

در تبیین آیه اخیر گفته‌اند عرب گونه‌ای از مار را شیطان می‌نامید که بسیار بدمنظر و زشت بود؛ یا «رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» نام گیاهی بود بسیار قبیح (ابن‌منظور، ۲۲۸/۱۲). جالب است بدانید در کیش ثبوت ایران قدیم، اهریمن خالق مطلق بدی‌ها و شرور و آفات و موجودات زیان‌آور از قبیل مار، عقرب و غیره است (قرشی، ۳۴/۴).

لفظ «جان» در قرآن هفت بار آمده است؛ دو دفعه درباره عصای موسی (ع) و پنج بار در مقابل انسان و انس (المعجم المفهرس). لغویون جان را ابوالجن یا خود جن دانسته‌اند (ابن‌منظور، ۹۶/۱۳). نکته قابل تأمل این است که علاوه بر این، گونه‌ای مار نیز معنی شده است (همان، ۹۷).

قرآن کریم در داستان حضرت موسی (ع)، عصای آن حضرت را یکبار به حیه تشبيه کرده (نک: طه، ۲۰) که به معنای مار است (قرشی، ۷۳/۲)، یکبار به جان (نک: التمل،

۱۰) که معنای آن گذشت، و بار دیگر به ثعبان (نک: الاعراف، ۱۰۷) تشبیه نموده که به معنای مار بزرگ است (طربیحی، ۲/۱۷). پس عرب هم جن و هم مار را جان می‌نامید. کشف ارتباط میان جن و مار زمانی جالبتر می‌شود که بدانیم کتاب مقدس (عهد عتیق)، اغواگر آدم و حوا را مار معرفی کرده و در توصیف او می‌گوید: «و مار از تمامی جانوران صحراء حیله‌سازتر بود که خداوند خدا آفریده بود» (کتاب مقدس، سفر تکوین، فصل سوم، آیه ۱، ص ۶). بنابراین تورات مار را معادل ابليس به کار برده است. همان‌طور که می‌دانید در شبہ جزیره عربستان یهودیان در مجاورت سایر اعراب زندگی می‌کردند. شاید همین اعتقاد یهودی روی فرهنگ و زبان عرب و حتی به طریقی روی اعتقادات ایرانیان باستان تأثیرگذار بوده است.

نتایج مقاله

- شیطان صفتی است به معنای موجودی سراپا شر. این صفت به شکل نام خاص برای ابليس که به عنوان مظهر شرارت شناخته می‌شود، درآمده است.
- از آن‌جا که قرآن کریم ابليس را از جن معرفی می‌کند و جن به معنای موجودی است غیرمحسوس و پوشیده از نظر، بنابراین ابليس و سایر شیاطین از ذریسه او، ملانکه و همه موجوداتی که به نام جن نامبردارند از آن جهت که پوشیده از حواسند هر یک گروهی از دسته جنیان هستند.
- از لحاظ ماهیت وجودی و مبدأ تکوین ابليس از جنس ملانکه است و همگی از عالم ملکوتند. تفاوت این دو در رتبه و مقام جودی است.
- گروهی از مفسران جن و ملک را دو ماهیت مجرما به حساب آورده‌اند که اعتقاد این دسته بنابر دلایل عقلی و نقلی قابل نقد است.
- ابليس هم بر روح بندگان گهیکار مسلط است، هم بر جسمشان. اما وی را نفوذی بر بندگان صالح خداوند نیست.

۱۶۰ پژوهش دینی - شماره بیست و چهارم (بهار و تابستان ۱۳۹۱)

— عرب جاهلی ابلیس را مظہر ہمه شرارت‌ها می‌دانست و تحت تأثیر اعتقادات یہودی، مار را مظہر ابلیس بے شمار می آورد.

کتاب‌شناسی

- ۱- قرآن کریم، ترجمہ الہی قمشدی، مهدی، قم، انتشارات فاطمہ‌الزہراء، ۱۳۸۰ هـ.
- ۲- ابن بابویہ قمی، ابو جعفر [شیخ صدوق]، امامی الصدوق، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، ۱۴۰۰ هـ.
- ۳- ابن قولویہ قمی، ابو القاسم، کامل الزيارات، نجف، مرتضوی، ۱۳۵۶ هـ.
- ۴- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ هـ.
- ۵- بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱ هـ.
- ۶- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق، بیروت، الدار الشامیہ، دارالعلم، ۱۴۱۲ هـ.
- ۷- رشیدالدین مبیدی، احمد بن ابی سعد، کشف الاسرار و عده الابرار، تحقیق علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ هـ.
- ۸- رشید رضا، سید محمد، تفسیر القرآن الحکیم [الشهیر بتفسیر المنار]، بیروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، [بی‌تا].
- ۹- زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و... بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ هـ.
- ۱۰- سیدرضی، نهج البلاغه، تصحیح صحیح صالح، قم، مؤسسه دارالھجره، [بی‌تا].
- ۱۱- شوکانی، محمدبن علی، فتح القدير، دمشق، بیروت، دارابنکثیر، دارالکلم الطیب، ۱۴۱۴ هـ.
- ۱۲- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ هـ.
- ۱۳- طالقانی، سید محمود، برتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ هـ.
- ۱۴- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، با مقدمہ محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۴۱۴ هـ.
- ۱۵- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ هـ.

- ۱۶- طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه شیخ آقا بزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، [بی‌تا].
- ۱۷- عبدالباقي، محمدفؤاد، المعجم المفہوس لالفاظ القرآن الکریم، تهران، اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۴ هـ.
- ۱۸- عیاشی، محمدبن مسعود، کتاب التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ هـ.
- ۱۹- فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۲۰ هـ.
- ۲۰- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم؛ انتشارات هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۰ هـ.
- ۲۱- فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ هـ.
- ۲۲- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۱ هـ.
- ۲۳- قرطیبی، محمدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ هـ.
- ۲۴- کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۰.
- ۲۵- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۲ هـ.
- ۲۶- مراغی، احمدبن مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، [بی‌تا].
- ۲۷- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ هـ.
- ۲۸- مصطفوی، حسن، تفسیر روش، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ هـ.
- ۲۹- مظہری، محمد ثناء الله، التفسیر المظہری، تحقیق غلام نبی تونسی، پاکستان، مکتبہ رشدیہ، ۱۴۱۲ هـ.
- ۳۰- مغنية، محمدجواد، تفسیر الکافش، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۲۴ هـ.