

چگونگی نقش آفرینی ملائکه در تدبیر امور انسان از منظر قرآن کریم (با تأکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی)

* ابراهیم کلانتری
** بتول موحدی

چکیده

تدبیر هستی در مقام تکوین و تشریع به صورت مستقل، ویرژه خداوند بزرگ است. با وجود این، قرآن کریم به صراحت از حضور و نقش آفرینی موجوداتی به نام ملائکه در بسیاری از شئون تدبیری جهان سخن گفته است. ملائکه چگونه موجوداتی هستند و نقش آنان در تدبیر امور انسان که بخش مهمی از هستی به شمار می‌آید، چگونه است؟ این پژوهش با تکیه بر آرای تفسیری علامه طباطبایی تصویر روشی از چیستی ملائکه و چگونگی نقش آفرینی آنان در تدبیر امور انسان از نگاه قرآن ارائه می‌نماید. ملائکه گروهی از مخلوقات خداوند و مجرد از ماده و مکلف به تکالیف تکوینی الهی هستند و در جهان ماده تمثیل می‌یابند؛ در حالی که دارای مراتب وجودی مختلفی هستند. نقش‌های اصلی این موجودات نامرئی در امور انسان عبارتند از: ۱. واسطه بین خداوند و جهان مشهود؛ ۲. استغفار برای اهل زمین؛ ۳. ثبت اعمال انسان؛ ۴. حفاظت از انسان؛ ۵. یاری مؤمنان در موقعیت‌های خاص.

واژگان کلیدی

ملائکه، موجودات مجرد، تدبیر هستی، قرآن کریم، علامه طباطبایی.

ekalantari@ut.ac.ir

*. دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران.

movahed438@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

**. دانشآموخته کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم (نویسنده مسئول).

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۱۳

طرح مسئله

در نگاه توحیدی، ربویت و تدبیر هستی در مقام تکوین و تشریع، به صورت مستقل و بدون نیاز به همکاری و اذن و اجازه موجود دیگر، ویژه خداوند بزرگ است و جز او هیچ موجود دیگری نمی‌تواند از عهده ایفای این نقش در هستی برآید. بر پایه این اعتقاد، اگر برخی از مخلوقاتِ خداوند، در حوزه‌ای محدود به تدبیر و تنظیم امور موجود دیگر دست می‌زنند، این عمل آنها غیرمستقل و وابسته به اذن الهی و اراده و مشیت خداوند است.

(سبحانی، ۱۴۲۵: ۱ / ۴۹ - ۴۸؛ سعیدی مهر، ۱۳۷۷: ۱ / ۱۱۲)

قرآن کریم با اینکه در آیات متعددی از انحصار تدبیر و ربویت تکوینی و تشریعی جهان برای خداوند به صراحت سخن گفته، (ز. ک: قصص / ۸۸؛ رعد / ۱۶؛ انعام / ۱۶۴؛ صافات / ۱۲۶؛ یوسف / ۳۹ و ۴۰؛ بقره / ۲۵۸ و آیات دیگر) در شماری از آیات دیگر، به نقش آفرینی ملائکه در تدبیر هستی نیز به صراحت پرداخته است. ملائکه چه نوع موجوداتی هستند و نقش آفرینی آنان در تدبیر هستی به ویژه امور انسان چگونه خواهد بود؟ اینها از جمله مسائلی هستند که با مراجعته به این گروه از آیات قرآن می‌توان به جواب روشنی درباره آنها دست یافت و بر پایه آن، تصویر صحیحی از نقش ملائکه در تدبیر امور انسان که بخش مهمی از هستی است، از نگاه قرآن کریم ارائه نمود.

در مورد ملائکه، پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته است؛ از جمله «بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الهی» که اشتراکات و تمایزات ادیان الهی را درباره جایگاه فرشتگان و توصیف آنها بررسی کرده و برای تبیین مسئله، به دیدگاه‌های فلاسفه و متکلمان نیز اشاره نموده است. در پژوهش دیگر با عنوان «فرشته و نقش آن در امداد الهی از منظر مفسران» مسئله امداد مؤمنان در نبردها و نصرت الهی به وسیله فرشتگان و کیفیت آن و اختلاف دیدگاه‌های مطرح در این مسئله بررسی شده است. پژوهش پیش‌رو با روش استنادی، تحلیلی در صدد است با تکیه بر آرای تفسیری مفسر بزرگ، علامه سید محمدحسین طباطبایی، به حل و فصل مسائل یاد شده پیردازد. برای نیل به این منظور نیز لازم است ابتدا تصویر روشنی از حقیقت ملائکه ارائه گردد و سپس چگونگی نقش آفرینی آنان در تدبیر امور انسان از نگاه قرآن کریم تحلیل شود.

ملک و ملائکه در لغت و اصطلاح

ملائکه جمع «ملک» (ابن درید، بی‌تا: ۲ / ۹۸۰) است که در زبان فارسی از آن به فرشته تعبیر می‌شود. (قرشی، ۱۳۷۱: ج ۶ / ۲۷۶) «ملک» در اصل «ملّک» بوده که لام بر همزه مقدم شده و سپس همزه آن حذف شده است. (فراهیدی، بی‌تا: ۵ / ۳۸۰) راغب اصفهانی از برخی از لغتشناسان نقل می‌کند که «ملک» به فتح لام، به آن دسته از ملائکه اطلاق می‌گردد که بخشی از تدبیر هستی را بر عهده دارند؛ ازین‌رو هر «ملکی»، از ملائکه است؛ اما همه ملائکه «ملک» نیستند. (raghib asfahani، ۱۴۱۶: ۷۷۶)

در فرهنگ معارف اسلامی، مراد از ملائکه، عقول مجرد و نفوس فلکی و ارواح مجردند که در عنصریات تصرف می‌کنند. (سجادی، ۱۳۷۳ / ۳: ۱۹۰۷)

الف) حقیقت وجودی ملائکه

قرآن کریم به طور مکرر از فرشتگان نام برد و ایمان به آنان را در ردیف ایمان به خداوند متعال آورده است. (بقره / ۱۷۷ و موسوی، ۱۳۸۸: ۱۰۸ - ۲۰). ملائکه موجودات غیرمادی‌اند که برخی از آن‌ها مثالی و برخی دیگر مجرد تام می‌باشند و هر یک از این موجودات جهان مادی‌ما، مرتبه‌ای از مثال و مرتبه‌ای از عقل دارند که در طول عالم مادی است. (طباطبایی، ۱۳۸۸: ۱۹۴ ب)

برخی از اندیشمندان اسلامی با تکیه بر اشارات موجود در پاره‌ای از آیات و روایات به تشریح حقیقت وجودی ملائکه پرداخته‌اند؛ برای نمونه، امام صادق علیه السلام فرموده است: «ان الله عز وجل خلق الملائكة من نور». (مفید، ۱۴۱۳: ۱۰۹) روشن است که نور، حقیقتی مجرد از ماده است و حضرت با این بیان، ملائکه را موجودات غیرمادی دانسته‌اند. همچنین از امام حسن عسگری علیه السلام روایت شده است که در بخشی از احتجاجات رسول خدا علیه السلام بر مشرکان، آن حضرت فرمود: «والملک لاتشاهد حواسکم». (مجلسی، ۱۴۰۳: ۵۶ / ۱۷۱) این بیان نیز به روشنی نشانگر جسمانی نبودن ملائکه است؛ زیرا اگر آنها جسمانی و مادی بودند، انسان می‌توانست آنها را ببیند و لمس کند. ملاصدرا معتقد است آفرینش فرشتگان غیر از آفرینش انسان است؛ زیرا آنها دارای وجود بسیط و مجرد و بعد عقلانی‌اند. (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱: ۷ / ۱۳۰)

در قرآن کریم آیه‌ای که به صورت مستقیم بر تجرد ملائکه دلالت کند، وجود ندارد؛ اما برخی آیات غیرمستقیم بیانگر این حقیقت هستند. از برخی از آیات قرآن که فرشتگان را جنود غیرقابل رؤیت برای آدمیان معرفی کرده‌اند (توبه / ۲۶) یا از تمثیل فرشتگان در قالب انسان سخن گفته‌اند، (مریم / ۱۷) نیز می‌توان تجرد ملائکه را استفاده نمود. با تکیه بر آیات قرآن و برخی از روایات می‌توان به پاره‌ای از ویژگی‌های وجودی ملائکه دست یافت که مهم‌ترین آنها بدین قرار است:

یک. مکلف به تکالیف تکوینی

ملائکه فقط آنچه را خداوند اراده کرده، اراده می‌کنند و به آنچه به آنان دستور داده، عمل می‌کنند. این ویژگی در آیاتی از قرآن به روشنی آمده است. از جمله: «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» (تحریم / ۶) و «لَا يَسْتَقِنُونَ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ». (انبیاء / ۲۷) با وجود این، برخی از فرق اسلامی همچون حشویه،^۱

۱. «حشویه» فرقه‌ای از عame و معتقد به جبر و توصیف خداوند به نفس، ید، سمع و بصر هستند و احادیث منسوب به

با عصمت ملائکه مخالفت کرده و برای اثبات مدعای خود به آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره مبارکه بقره تمسک کرده‌اند. صدرالدین شیرازی معتقد است عالم ملائکه و ظرف وجودی آنان حق محض است و طبیعت آنان به گونه‌ای سرشته شده که فقط بندگی خدا را کنند و تصور معصیت درباره آنها ممکن نیست. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۰: ۶۲۲) خطوط روشن این اعتقاد را می‌توان از پاره‌ای از روایات و آیات قرآن به دست آورد؛ امام علی ع در توصیف ملائکه می‌فرماید: «خداوند آنها را از تردید شباهات مصونیت بخشید که هیچ‌کدام از راه رضای حق منحرف نمی‌گردد». (نهج‌البلاغه: خطبه ۹۱) قرآن کریم نیز در توصیف ملائکه می‌فرماید: «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ»؛ (تحریرم / ۶) یعنی معصیت و شقاوت در مورد ملائکه وجود ندارد و آنان مخلوق بر اطاعت و مستقر در سعادت‌اند. (طباطبایی، همان: ۲۴ / ۸) قرآن کریم در آیات دیگری، آنان را این‌گونه توصیف کرده است: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سُبْحَانُهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ». (انبیاء، ۲۷ – ۲۶) این آیات ملائکه را بندگانی مکرم می‌داند، کمال عبودیت آنان را بیان می‌کند و اکرام آنها را نیز به سبب عبودیت می‌داند. امام سجاد ع نیز در دعای خود در وصف ملائکه می‌گوید: «تقصیر و کوتاهی بر کوشش درباره فرمان تو اختیار نمی‌نمایند». (صحیفه سجادیه: دعای سوم) در آیات «... وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» (نحل / ۵۰ – ۴۹) نیز خداوند می‌فرماید: ملائکه بر خدا استکبار نمی‌کنند. پس ملائکه موجودات مجردی هستند که مکلف به تکالیف تکوینی از سوی خداوند می‌باشند و هرگز از این تکالیف سرپیچی نمی‌کنند.

دو. نامرئی بودن از نگاه مادی

در باب امکان رؤیت ملائکه، صاحب *المیزان* بر این باور است که سنت الهی بر این جریان گرفته که ملائکه از چشم بشر پوشیده باشند. (همان: ۹۸ / ۱۲) این باور مبتنی بر این حقیقت است که عالم انسان، عالم ماده است و جهان ملائکه ماورای ماده است. خداوند بزرگ در پاسخ به این سؤال کافران که چرا ملائکه بر ما نازل نمی‌شوند، (فرقان / ۲۱) فرموده است: بهزادی ملائکه را خواهند دید؛ ولی نه در این نشیء؛ بلکه در نشیء‌ای دیگر. (فرقان / ۲۲)

در نگاه علامه طباطبایی، بندگان برگزیده خدا و اولیای او که منزه از پلیدی گناهان و ملازم با ساحت قرب خداوند هستند، در همین دنیا موفق به ادراک عالم غیب و ملکوت شده، ملائکه و سایر موجودات غیبی را می‌بینند. (طباطبایی، همان: ۱۲ / ۱۰۰)

پیامبر ع را که هیچ اصلی برای آنها نبوده، جمع کردند و قائل بودند هر حدیثی را که فرد ثقه بیاورد، حجت است؛ با هر واسطه‌ای که باشد. (سبحانی، بی‌تا: ۱۲۴)

سه. تمثیل در عالم ماده

تمثیل ملَک به صورت انسان به این معنا است که ملَک در ظرف ادراک آن شخصی که او را مشاهده می‌نماید، درآید، درحالی که در خارج از ظرف ادراک او واقعیت دیگری دارد و آن صورت ملَکی است. (همان: ۱۷ / ۱۳) به تعبیر روش‌تر، در تمثیل ملَک، وجود نفسی او که درواقع ذات حقیقی اش است، از حقیقت خود خارج نشده، به انسان تبدیل نمی‌شود. (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۵: ۳۷۱) آیاتی از قرآن کریم به صراحت از تمثیل ملائکه به صورت انسان سخن گفته‌اند؛ از جمله آیاتی که از تمثیل ملائکه بر حضرت لوط و مکالمه بین آنان پرده بر می‌دارند: «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا بِيَتِهِ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ»، (هود / ۷۷) «قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ...». (هود / ۸۱) طمع قوم لوط به فرشتگان از آن روی بود که آنان به صورت جوانانی زیبامنظر مجسم شده بودند. قرآن کریم همچنین در خصوص تمثیل جبرئیل بر حضرت مریم می‌گوید: «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَتَّقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا آتَا رَسُولَ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا». (مریم / ۱۹ - ۲۱) معنای تمثیل جبرئیل برای حضرت مریم به صورت بشر این است که در ادراک او به آن صورت محسوس باشد، نه اینکه درواقع و خارج به آن صورت درآمده باشد؛ بلکه در خارج از ادراک وی، صورتی غیربشری و غیرمادی داشت.

(طباطبایی، همان: ۱۴ / ۳۶)

چهار. صاحب مراتب وجودی

ملائکه با همه کثرتی که دارند، دارای مراتب مختلفی می‌باشند؛ برخی در مرتبه بالاتری نسبت به برخی دیگر قرار دارند و شماری نیز در مرتبه پایین‌تری نسبت به برخی دیگر هستند. قرآن کریم در توصیف جبرئیل می‌فرماید: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ». (تکویر / ۲۱ - ۲۹) این آیات به مرتبه وجودی جبرئیل اشاره دارد و می‌گوید او مطاع است؛ یعنی امرکندهای است که ملائکه دیگری در مراتب پایین‌تر، فرمانبردار او هستند. (همان: ۲۰ / ۲۱۸) قرآن در آیات دیگری از زبان ملائکه چنین می‌گوید: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ» (صفات / ۱۶۴ و ۱۶۵) این آیات نیز بیانگر وجود مراتب در میان ملائکه است و اینکه هر ملکی در مرتبه وجودی خویش تحت فرمان الهی است.

بر اساس آنچه گذشت، می‌توان در یک جمع‌بندی کلی نتیجه گرفت که: ملائکه موجودات مجردی هستند که از ناحیه خداوند به تکالیف خاصی در هستی مکلف شده‌اند، با چشم مادی قابل رؤیت نیستند؛ اما به اذن خداوند در عالم ماده تمثیل می‌باشند؛ درحالی که صاحب مراتب وجودی مختلفی می‌باشند.

ب) نقش آفرینی ملائکه در تدبیر امور هستی

آنچه از مجموع آیات قرآن در خصوص ملائکه بیشتر از هر موضوع دیگری توجه اندیشمندان دینی را به خود معطوف می‌دارد، افعال و نقش‌هایی است که آنها بر اساس تکالیف تکوینی خود عهده‌دار آنها در هستی می‌باشند. آیات قرآن در این باب با صراحة بیشتری سخن گفته است و این‌گونه آدمیان را به حضور و نقش آفرینی موجودات مجردی به نام ملائکه در حیات دنیاگی خود واقف نموده است. عمدت ترین این افعال و نقش‌آفرینی‌ها را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

یک. وساطت بین خداوند و جهان مشهود

قرآن کریم در آیه: «**الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولَئِيْ أَجْنِحَةٍ مَّثُنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...**» (فاطر / ۱) ملائکه را رسولان خداوند معرفی می‌کند که دارای دو، سه یا چهار بال هستند. علامه طباطبایی با تکیه بر مفاد آیه، بر این باور رفته است که «**جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا**»، بر این دلالت می‌کند که همه ملائکه رسولان خداوند هستند که بین او و خلق در اجرای اوامر تکوینی و تشریعی خداوند نقش واسطه را بر عهده دارند. اینکه خداوند در این آیه، عموم ملائکه را صاحبان جناح توصیف کرده نیز استعاره از آن است که آنان مجهرز به وسائلی هستند که ایشان را در انجام این مأموریت (رسول بودن) یاری می‌کند؛ همانند بال که پرنده‌گان را در پرواز از نقطه‌ای به نقطه دیگر یاری می‌کند. (همان: ۱۷ / ۸ - ۷) وی در جای دیگر نیز با استناد به این آیه و آیات دیگر، شرح مبسوطی از چگونگی وساطت ملائکه در امور تکوینی و تشریعی جهان ارائه نموده است. (بنگرید به: همان: ۲۰ / ۱۸۵ - ۱۸۲)

از جمله صفاتی که قرآن کریم ملائکه را بدان توصیف کرده است، «**عِبَادُ مُكْرَمُونَ**» (نبیاء / ۲۶) است.

علامه طباطبایی این اکرام را ذاتی ملائکه می‌داند (طباطبایی، ۱۳۸۸ الف: ۲۵) و در تشریح آن می‌گوید ملائکه موجودات شریف و مکرمی هستند که واسطه بین خداوند و این عالم می‌باشند؛ به گونه‌ای که هیچ حادثه واقعه مهم یا غیر مهمی نیست، مگر اینکه ملائکه در آن دخالت دارند و موکل آن هستند. (همان، ۱۴۱۷ / ۱۷ / ۱۲) صدرالمتألهین در باب اینکه ملائکه، وسایط آفرینش هستند، این‌گونه استدلال کرده است: ذات خداوند برتر از آن است که مستقیماً به امور جزئی پیرداد و اگر قرار بود هر کار کوچک و ناچیز را خود انجام دهد، ایجاد واسطه‌ها و وسائل، امری بیهوده بود؛ کسی که چنین اعمالی را به خداوند نسبت دهد، معنای فاعلیت و تأثیر را نیافته است؛ چراکه وجود هر معلولی نسبت به فاعل نزدیک و بی‌واسطه، نسبت کلام با متكلم است. (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱ / ۸: ۱۱۸ - ۱۱۹) وی بر این باور است که عنایات خداوند به انسان برای رساندن او به کمال نهایی‌اش از طریق ملائکه صورت می‌گیرد؛ خداوند بندگان را به وسیله انبیا و انبیا را به وسیله گروهی از ملائکه هدایت می‌کند. وی افعال ملائکه را به لحاظ مراتب در سه طبقه منحصر

می‌نماید: ۱. ملائکه زمینی که کارهای نباتی یا حیوانی را در انسان انجام می‌دهند؛ ۲. ملائکه آسمانی مانند نفوس فلکی که در قرآن کریم «مدبرات» نامیده شده‌اند؛ ۳. ملائکه‌ای که حاملان عرش شمرده می‌شوند. (همو، ۱۳۸۰ - ۳۱۷) استاد شهید مطهری نیز ملائکه را واسطه بین خدا و این عالم می‌داند و معتقد است ملائکه واسطه وحی، علم، رزق، خلق، احیا و اماته هستند. (مطهری، ۱۳۸۶: ۶ / ۱۰۶)

قرآن کریم در برخی از آیات، تدبیر امور عالم ماده را به ملائکه نسبت داده است: «وَالنَّارِ عَاتٍ غَرَّاً * وَالنَّاسِ طَلَاطِيلٍ نَّسْطَلَا * وَالسَّابِحَاتِ سَبُّحَا * فَالسَّابِقَاتِ سَبِقَا * فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا». (نازعات / ۵ - ۱) علامه طباطبایی

نیز در ذیل آیات یادشده در باب وساطت ملائکه بین خداوند و عالم شهود، معتقد است این آیات، مطلق ملائکه را در تدبیر همه عالم توصیف می‌نماید. شهید مطهری نیز می‌گوید اگر خداوند برای موجودی قضایی مقرر کرد یا حکمی نمود، ملک مأمور به تدبیر آن موجود به سوی او می‌شتابد و به مسؤولیتی که بر عهده او گذارده شده، می‌پردازد و بدین ترتیب آنچه را خداوند اراده کرده، واقع می‌شود. (همان: ۱۸۲ / ۲۰ - ۱۸۱)

باید توجه داشت که اعتقاد به وساطت ملائکه، صرفاً بدین معنا است که اجرای قضا و قدر الهی در مخلوقات، محول به ملائکه است و نقش آنان این است که امر الهی را در مجرایش به جریان اندازند و آن را در مسیرش قرار دهند. قرآن کریم در این خصوص که ملائکه در انجام این وساطت از جانب خود دست به هیچ اقدام خودسرانه‌ای نمی‌زنند، می‌فرماید: «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ». (انبیاء / ۲۷) بر این اساس، مؤثر در وجود، موجودی جز خدا نیست و مُوجِد حقیقی نیز جز او نخواهد بود و خداوند در نظم و تدبیر عوالم از مخلوقات و یاری فرشتگان بی‌نیاز است. اینکه خداوند ملائکه را اسباب معرفی نموده است و حوادث را مستند به آنها می‌داند، با این معنا که حوادث مستند به اسباب قریب و مادی نیز باشند، منافاتی ندارد؛ زیرا این دو سببیت در طول هم هستند، نه در عرض هم؛ یعنی سبب قریب، علت پیدایش حادثه است و سبب بعيد، علت پیدایش سبب قریب است. پس همان‌گونه که می‌توان حادث را به خداوند نسبت داد، می‌توان آنها را به ملائکه هم نسبت داد و ملائکه همان سبب قریب حادث هستند که در قبال خداوند استقلالی ندارند. (همان: ۱۸۴ / ۲۰ - ۱۸۳)

دو. استغفار برای اهل زمین

نقش دیگری که ملائکه در هستی بر عهده دارند، استغفار برای اهل زمین است. قرآن کریم در این خصوص می‌فرماید: «تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَعَّرَنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ». (شوری / ۵) با توجه به مفاد آیه، این سؤالات مطرح می‌شود: شکافته شدن آسمان‌ها چگونه و چه هنگامی است؟ مراد از استغفار ملائکه چیست؟ اهل زمین چه کسانی هستند؟ در پاسخ به سؤال اول، علامه طباطبایی و برخی از مفسران، مراد از آن را شکافتن به وسیله وحی

می‌دانند؛ یعنی هنگامی که وحی نازل می‌شود، چون این وحی از سوی ملائکه از آسمان‌ها عبور داده می‌شود تا به زمین برسد، آسمان‌ها شکافته می‌شود. (همان: ۱۸ / ۱۰) برخی دیگر، تفسیر دیگری را نیز ارائه نموده‌اند و مراد از آن را شکافتن آسمان‌ها به وسیله شرک مشرکان بیان کرده‌اند. (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ / ۱۵) صاحب مختزن العرفان نیز آن را وقوع قیامت می‌داند. (بانوی اصفهانی، ۱۳۶۱ / ۱۱) (۳۵۴)

درباره سؤال دوم، کلمه‌ای که اختلاف تفسیری درباره آن وجود دارد، «یَسْتَغْفِرُونَ» است. «یَسْتَغْفِرُونَ» از «غفر» به معنای پوشاندن است. (جوهری، بی‌تا: ۲ / ۷۷۰) ابن سیده، غفران را پوشاندن گناهان و عفو از آنها می‌داند. (ابن سیده، بی‌تا: ۵ / ۴۹۹) تفاسیر دیگری که از استغفار ملائکه برای اهل زمین شده، عبارت است از:

۱. طلب هدایت برای کسانی که مشرک شده‌اند. (مغنیه، بی‌تا: ۶۳۸)
۲. شفاعت. (کاشانی، ۱۴۲۳ / ۶ / ۲۰۱)
۳. افاضه و ایصال خیر به عالم اجسام. (حائری تهرانی، ۱۳۷۷ / ۱۰ / ۴)
۴. درخواست رزق. (سمرقدی، ۱۴۱۸ / ۳ / ۲۳۷)
۵. درخواست مغفرت برای گناهان مؤمنان و الهام راه‌های خیر به آنان، به گونه‌ای که آنها را به سعادت برساند. (مراغی، بی‌تا: ۶ / ۲۵)
۶. طلب ایمان برای کافران و درخواست عدم تعجیل در عقاب آنها؛ عفو از سیئات برای مؤمنان. (بغدادی، ۹۴ / ۴ : ۱۴۱۵)
۷. طلب حلم و غفران. (زمخشی، ۱۴۰۷ / ۴ : ۲۰۹)
۸. تلاش برای آنچه باعث مغفرت است؛ از جمله شفاعت و الهام و ترتیب اموری که فرد را به طاعت نزدیک می‌کند، مانند یاری در برخی از امور معاش و درخواست تأخیر عقوبت. (آل‌وسی، ۱۴۱۵ / ۱۳ : ۱۴۱۵)
۹. تأثیرات آنها در نظم احوال این عالم و حصول طریق درست در آن. (فخرالدین رازی، ۱۴۲۰ / ۲۷ : ۵۷۸)
- علامه طباطبایی استغفار ملائکه را درخواست وسیله و سبب مغفرت می‌داند که همان تشريع دین است؛ (همان: ۱۸ / ۱۱) یعنی ملائکه از خداوند می‌خواهند که برای اهل زمین، دینی تشريع کند تا سپس متدينان به آن دین را بیامزد.

درباره اینکه منظور از اهل زمین چه کسانی هستند، تفاسیر مختلفی ارائه شده است. برخی اهل زمین را مؤمنان می‌دانند. (طوسی، بی‌تا: ۱۱ / ۴۵۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۹ : ۳۳؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۸ / ۲ : ۱۱۲۲) صاحب اطیب البيان اهل زمین را در این آیه، مؤمنانی معرفی می‌کند که آلوهه به برخی معاصی شده‌اند؛ زیرا از نظر او، غیر مؤمن لیاقت استغفار ندارد و مؤمنان غیرآلوهه به معاصی نیز احتیاج به استغفار ندارند. (طیب، ۱۳۷۸ / ۱۱ : ۴۵۵) قمی مراد از آن را مؤمنانی از شیعه می‌داند که توبه کرده باشند. (قمی، ۱۳۶۷ / ۲ : ۲۶۸)

در الجدید نیز مراد از اهل زمین، بنی آدم دانسته شده است. (سبزواری نجفی، ۱۴۰۶ / ۳۹۷)

از دیدگاه علامه طباطبایی، اهل زمین در این آیه مؤمنان هستند. دلیل وی این است که اولاً: جمله «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ» در خلال سیاقی واقع شده که در صدد بیان صفت وحی است: «تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ»؛ ثانیاً: معنا ندارد که ملائکه برای همه اهل زمین طلب مغفرت کنند؛ چرا که در آیه ۷ سوره غافر از ملائکه حکایت کرده است که برای مؤمنان استغفار می‌کنند. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۸)

بنابراین در نگاه علامه طباطبایی، منظور از استغفار ملائکه برای اهل زمین این است که آنها از خداوند درخواست می‌کنند برای اهل زمین دینی را تشریع نماید تا آنها با تمسمک به آن دین بتوانند طریق بندگی را که سبب آمرزش است، طی کنند و سپس به وسیله همین دین آمرزیده شوند. با توجه به اینکه در پایان آیه، خداوند به دو صفت مغفرت و رحمت متصف شده است، آلوسی معتقد است خداوند نه تنها استغفار ملائکه را پذیرفته است، مغفرت و رحمتی بیش از آنچه را ملائکه درخواست کرده‌اند، به انسان می‌دهد.

(اللوسی، ۱۴۱۵ / ۲۵)

علامه طباطبایی بر این باور است که این دو صفت، در صدد بیان این هستند که ساحت قدس الهی اقتضا می‌کند که برای اهل زمین، زمینه‌ای فراهم سازد که به رحمت و مغفرت او برسند و آن این است که از طریق وحی، دینی را برایشان بفرستند تا به سوی سعادت خود هدایت شوند. (طباطبایی، همان: ۱۸ - ۱۲ - ۱۱) پس استغفار ملائکه امری است که نتیجه آن رحمت خداوند بر اهل زمین یا همان تشریع دین برای آنان است تا آنها را به سعادت رساند و در پی آن مغفرت الهی را برای کسانی که به آن دین روی بیاورند، به دنبال دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ملائکه گناهان را از پشت شیعیان ساقط می‌کنند؛ چنان‌که باد برگ را از درختان در هنگام ریش می‌ریزاند و این همان سخن خداوند است که می‌فرماید: «وَالْمُلَائِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ». (مفید، ۱۴۱۳ : ۱۰۵؛ ابن‌بابویه، بی‌تا: ۲۳)

علامه طباطبایی در استدلال بر نظریه خود به آیه ذیل نیز تمسمک نموده است: «اللَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبِؤْمُنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءامَنُوا رَبَّنَا وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَهُ عَذَابَ الْجَحْمِ». (غافر / ۷) این آیه بر استغفار همیشگی ملائکه برای مؤمنان دلالت دارد؛ اما به طور صریح بیان می‌دارد که این استغفار از طریق تمام ملائکه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه فقط آن دسته از ملائکه که حامل عرش هستند و ملائکه‌ای که در اطراف عرش طوف می‌کنند، برای مؤمنان طلب استغفار می‌نمایند و استغفار آنان این گونه است که ابتدا، خدا را با دو صفت سعه رحمت و علم یاد می‌کنند، سپس از او می‌خواهند کسانی را که توبه کرده‌اند و از راه وی پیروی نموده‌اند، بی‌امزد و آنها را از عذاب جهنم حفظ فرماید که این همان غرض و غایت نهایی مغفرت است. (طباطبایی، همان: ۱۷ / ۳۰۹)

علامه معتقد است نزول کتاب و دعوت به سوی خداوند به منظور مغفرت عده‌ای و عقاب عده‌ی دیگر است. وی می‌گوید مردم در مقابل این دعوت، دو دسته هستند که با توجه به این آیه برای دسته‌ای از آنها ملائکه حاملان عرش و ملائکه طوفانی پیرامون عرش استفار می‌کنند. دسته دیگر نیز کسانی هستند که به دلیل کُفرشان مستحق عذاب می‌باشند. (همان: ۳۰۸) بر اساس این آیه، ملائکه برای مؤمنانی دعا می‌کنند که اولاً: توبه کرده باشند؛ ثانياً: از راه خداوند پیروی نموده باشند. علامه با توجه به جمله: «فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَه عَذَابَ الْجَحْيِمِ»، مراد از راهی را که مؤمنان از آن پیروی کرده‌اند، همان دینی می‌داند که خدا برای آنان تشریع کرده و آن دین اسلام است و پیروی از آن دین این است که عمل خود را با آن تطبیق دهنده. همچنین مراد از توبه از نظر او، یعنی اینکه انسان با ایمان آوردن به سمت خدا بازگردد. (همان: ۳۰۹)

سه. ثبت اعمال انسان

ملائکه به افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن احاطه دارند و آن را همان‌طور که هست، حفظ می‌کنند. (همان: ۲۰ / ۲۲۶) قرآن کریم در این خصوص می‌فرماید: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كَرِامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ». (انفطار / ۱۲ - ۱۰) بسیاری از مفسران مانند طبرسی، نجفی خمینی، فضل الله، سیوطی، آلوسی، ابن‌جوزی، زمخشri و ابن‌عربی «حافظین» را به معنای حافظان اعمال می‌دانند. این آیه به این اشاره دارد به این که اعمال انسان علاوه بر محفوظ بودن از طریق یادآوری خود صاحب عمل، از طریق نوشتن آنها به دست فرشتگان نویسنده اعمال که در طول زندگی اش موکل بر او هستند نیز نگهداری می‌شود. با توجه به سیاق آیات، حفظ اعمال با نوشتن آنها صورت می‌گیرد. (همان) پس باید گفت حفظ اعمال با نوشتن آنها متفاوت است و ملائکه، اعمال را از طریق ثبت کردن و نوشتن از زوال و کم و زیاد شدن حفظ می‌کنند. در آیات یاد شده، تعداد این فرشتگان معین نشده‌اند؛ اما از سخن خداوند که می‌فرماید: «إِذْ يَتَأَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ قَعِيدُ»، (ق / ۱۷) می‌توان استفاده کرد که برای هر انسانی، دو فرشته موکل وجود دارد؛ یکی از راست و یکی از چپ. امام صادق علیه السلام در پاسخ به اینکه علت ثبت اعمال انسان به وسیله دو فرشته چیست، درحالی که خداوند عالم به همه اسرار است، فرمود: ممکن است بندگان زمانی که قصد گناه دارند، حضور این دو فرشته را متذکر شوند و از گناه اجتناب کنند. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۱۴ / ۸۸؛ ثقیلی تهرانی، ۱۳۹۸: ۵ / ۳۵۷) در تفسیر فی ظلال القرآن نیز آمده از آنجایی که انسان شرم می‌کند در مقابل بزرگان کاری کند یا سخنی بگوید که ناپسند باشد، گفته شده نگهبانان شما نویسنده‌گان بزرگوارند تا در دل آدمی، حس شرمندگی و درستکاری ایجاد شود که مبادا در مقابل چشم چنین کسانی، کار ناشایستی از او سرزند. (شاذلی، ۱۴۱۲: ۶ / ۳۸۵۱)

بر اساس آنچه گذشت، می‌توان گفت ثبت اعمال انسان از سوی ملائکه، اثر بازدارندگی برای انسان دارد و موجب می‌شود انسان گناهی را مرتکب نشود یا آن را به تأخیر بیندازد. علامه طباطبایی از آیه: «هذا کتابنا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْخِنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، (جاثیه / ۲۹) نتیجه می‌گیرد که ملائکه حقیقت اعمال انسان را ثبت و ضبط می‌کنند. وی منظور از کتابت اعمال بندگان را به دست ملائکه این می‌داند که اعمال را از مرحله استعداد به مرحله فعلیت خارجی درمی‌آورند و آن وقت، خود اعمال در صحیفه عالم نمایان می‌شود. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۰ / ۳۵)

چهار. حفاظت از انسان

بر اساس پاره‌ای از آیات و روایات، گروهی از ملائکه مأمور حفاظت از انسان می‌باشند. قرآن کریم می‌فرماید: «لَهُ، مُعَقِّباتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلَا مَرَدَ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ». (رعد / ۱۱) در تفسیرهای مقاتل بن سليمان، (بلخی، ۱۴۲۳: ۲ / ۳۶۹) تسری، (تسنی، ۱۴۲۳: ۸۴) غریب القرآن ابن قتبیه، (ابن قتبیه، بی‌تا: ۱ / ۱۹۴) مجاز القرآن، (ابوعبیده، ۱۳۸۱: ۱ / ۳۲۴) بحرالعلوم، (سمرقندی، ۱۴۱۸: ۲ / ۲۱۹) جامع البيان فی تفسیر القرآن، (طبری، ۱۴۱۲: ۱۳ / ۷۶) والتبيان فی تفسیر القرآن، (طوسی، بی‌تا: ۶ / ۲۲۷) مراد از «معقبات» ملائکه ذکر شده است. بیضاوی در انوار التنزیل آورده است که ملائکه انسان را از عذاب گناهانش به وسیله استغفار یا استمهال حفظ می‌کنند. (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۳ / ۱۸۳) صاحب الوجيز بر این باور است که ملائکه اعمال گذشته و آینده انسان را تا وقت مرگ حفظ و ثبت می‌کنند. (دخیل، ۱۴۲۲: ۳۲۷) بحرالعلوم معتقد است ملائکه هنگام مرگ، در قبر و در روز قیامت است. (سمرقندی، ۱۴۱۸: ۲ / ۲۱۹) ابن عربی نیز معتقد است ملائکه انسان را از مهلکه‌ها و خطرها و از شر جن و جانوران حفظ می‌کنند. (ابن عربی، ۱۴۲۲: ۱ / ۳۳۸) بغوی می‌گوید آنها انسان را از آنچه مقدار نیست، حفظ می‌کنند؛ ولی اگر چیزی مقدار باشد، دیگر نیروی نگهداری آنها تأثیری نخواهد داشت. (بغوی، ۱۴۲۰: ۳ / ۹) تسری نیز حفاظت از انسان را در مقابل خیر و شری می‌داند که خداوند برای انسان مقدار کرده است. (تسنی، ۱۴۲۳: ۱ / ۸۴) ابن کثیر حفاظت از انسان از سوی ملائکه را منحصر به بدی‌ها و حوادث نموده است. (ابن کثیر دمشقی، ۱۴۱۹: ۴ / ۳۷۵) در کتاب التسهیل لعلوم التنزیل مراد، حفظ اعمال یا حفظ و حراست انسان از آفات بیان شده است. (ابن جزی غرناطی، ۱۴۱۶: ۱ / ۴۱) از نظر ثعالبی، منظور از حفاظت، نگهداری انسان و دفاع از او و همچنین حفاظت از اعمال اوست. (ثعالبی، ۱۴۱۸: ۳ / ۳۶۳) ابن عجبیه بر این اعتقاد است که ملائکه انسان را از آفاتی که به امر و اراده خداوند نازل می‌شود، حفظ می‌کنند یا اینکه او را از عقوبت و غصب خداوند حفظ می‌نمایند.

(ابن عجبیه، ۱۴۱۹: ۳ / ۱۲) در تفسیر اثنا عشری نیز حفظ انسان از بلاهای ناگهانی مطرح شده است.
 (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۶ / ۳۴۵) محسن التاویل نیز منظور از محافظت را مراقبت از قول و عمل
 انسان دانسته است. (قاسمی، ۱۴۱۸: ۶ / ۲۶۴)

از دیدگاه علامه طباطبائی، معنای جمله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ»، هم شامل امور مادی و جسمانی می‌شود و هم امور روحی را دربرمی‌گیرد؛ زیرا انسان موجودی مرکب از بدن و نفس است و عمدۀ امتیازاتش نیز مربوط به نفس اوست و اگرچه نفس بدون بدن کار نمی‌کند، بدن ابزاری است که نفس برای رسیدن به مقاصد خود آن را به کار می‌برد. پس جسمانیاتی که در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد و تمام مراحل نفسانی‌ای که انسان در مسیرش به سوی خداوند می‌پیماید و همچنین حالات روحی‌ای که به خود می‌گیرد، تمامی آنها یا در پشتسر یا در پیش‌روی انسان قرار دارند. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۱ / ۳۰۹) معقباتی که خداوند در این آیه از آنها نام برده است، در این موارد از امور انسان دخل و تصرف‌هایی دارد و از آنجایی که خداوند حافظ انسان است، (شوری / ۶) از این طریق، آثار آنها را حفظ می‌کند. (انفطار / ۱۰) این معقبات هم به امر خدا حفظ می‌کنند و هم از امر خدا حفظ می‌کنند؛ زیرا چه در مرکبات جسمانی و چه در معنویات، دوام و فنا به امر خداوند است. (طباطبائی، همان: ۳۱۰) صاحب المیزان جمله: «لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ ذُوْنَهُ مِنْ وَالِّ» را این گونه تفسیر می‌نماید که خداوند چنین حکم کرده که نعمت‌ها و موهبت‌هایی که به انسان می‌دهد، مربوط به حالات نفسانی خود انسان باشد. پس اگر آن حالات، موافق با فطرتش باشد، آن نعمت‌ها و موهبت‌ها هم جریان دارند؛ در غیر این صورت نعمت‌ها تبدیل به نقمت خواهند شد. (طباطبائی، همان)

بر این اساس در نگاه علامه، برای همه انسان‌ها در هر حالی که باشند، معقب‌هایی وجود دارد که ایشان را در مسیری که به سوی خدا دارند، تعقیب نموده، از پیش‌رو و پشتسر در همه حال به امر خدا حفظشان می‌کنند و نمی‌گذارند حالشان به هلاکت، فساد یا شقاوت – که خود امر دیگر خدا است – متغیر شود. این امر دیگر که حال را تغییر می‌دهد، وقتی اثر خود را می‌گذارد که مردم خود را تغییر دهند. در این هنگام است که خدا نعمت‌هایی را که به ایشان داده، تغییر می‌دهد و بدی را برایشان رقم خواهد زد. (همان: ۳۱۲)
 به طور کلی این آیه علاوه بر اینکه از وجود برخی ملائکه در قالب حافظان انسان خبر می‌دهد که از او هم در امور مادی محافظت می‌کنند و هم در امور معنوی، در صدد بیان این است که مراقبت و محافظت تا زمانی است که انسان، وضع خویش را تغییر نداده باشد.

قرآن کریم در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادَهُ وَبُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ». (انعام / ۶۱) اینکه خداوند در این آیه، ارسال حافظان را به صورت

مطلق و بدون قید ذکر نموده و آن را محدود به فرارسیدن مرگ کرده است، بر این معنا دلالت دارد که کار آنها حفظ آدمی از همه بليات و مصائب است. بيشتر مفسران، منظور از «حفظه» را ملائکه‌ای می‌دانند که اعمال انسان را حفظ می‌کنند؛ (بنگرید به: بلخی، ۱۴۲۳ / ۱؛ قمی، ۱۳۶۷ / ۱؛ طوسی، بی‌تا: ۱۳۹ / ۷؛ طبری، ۱۴۱۲ / ۴؛ آلوسی، ۱۴۱۵ / ۴ و مظہری، ۱۴۱۲ / ۳؛ ۲۴۸) اما ابن‌کثیر آنها را ملائکه‌ای می‌داند که بدن انسان را حفظ می‌کنند. (ابن‌کثیر دمشقی، ۱۴۱۹ / ۳ / ۲۳۸) از نگاه علامه، نیاز انسان به ملائکه حفظه از سویی و گماشتن این ملائکه تا زمان مرگ بر انسان از سوی دیگر، به این جهت است که موجودات جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر یکدیگرند؛ زیرا نشئه دنیوی، عرصه اصطکاک و مزاحمت و برخورد است و هیچ موجودی در این نشئه نیست، مگر اینکه موجودات دیگری از هر طرف مزاحم آن باشند؛ بدین معنا که همه اجزای این عالم در صدد به دست آوردن سهم بیشتری از هستی هستند و هر کسی زمانی سهم بیشتری به دست می‌آورد که به همان اندازه از سهم دیگری بکاهد. انسان نیز که یکی از این موجودات است، به دلیل ترکیب وجودی لطیف و دقیقی که دارد، رقیب‌ها و دشمنان بیشتری خواهد داشت؛ به همین دلیل، خداوند گروهی از ملائکه را مأمور کرده تا زمان فرارسیدن مرگ، او را از حادث و مصائب حفظ کنند و در آن لحظه‌ای که مرگش فرارسید، دیگر او را محافظت نمی‌کنند تا هلاک شود. (طباطبایی، همان: ۷ / ۱۳۱)

پنج. یاری مؤمنان

آیاتی متعددی از قرآن کریم از یاری ملائکه به مؤمنان در موقعیت‌های خاص سخن گفته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، نمونه‌هایی از این آیات است:

۱. یاری مؤمنان در جنگ احزاب

در جنگ احزاب، دشمنان اسلام از قبایل گوناگون، یک ماه شهر مدینه را محاصره کردند؛ به طوری که مسلمانان ناچار به ماندن در شهر و کندن خندق در اطراف آن شدند. قرآن از این موقعیت خطرناک و آزمون دشوار به «ابتلا و تزلزل شدید» تعبیر نموده است: «هُنَالِكَ أَبْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُوا زِلْزَلًا شَدِيدًا». (احزاب / ۱۱) در چنین موقعیت خطیری که چشم‌های رزمندگان مسلمان، تعادل خود را از دست داده و جانشان به گلوگاه رسیده بود و منافقان در آن روز، گمان‌های خاصی درباره خدا پیدا کرده بودند، برخی از آنها گفتند: کفار بهزودی غلبه می‌کنند و بر مدینه مسلط می‌شوند؛ عده‌ای دیگر گفتند: بهزودی اسلام از بین می‌رود و اثری از دین نمی‌ماند؛ گروهی گفتند: جاهلیت دوباره جان می‌گیرد؛ شماری گفتند: خدا و رسول او مسلمانان را فریب دادند و از این قبیل سخنان. (طباطبایی، همان: ۱۶ / ۲۸۵) در چنین شرایطی، پیامبر از خداوند استمداد طلبید و در پی آن، امداد غیبی به یاری آنان آمد (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵ / ۴؛ ۲۵۴ / ۴) که به تعبیر صریح قرآن، از مهم‌ترین آنها لشکرهای نامرئی بود: «إِذْ جَاءَتُكُمْ

جُنُدُ فَارَسْلَنَا عَلَيْهِمْ رِبَحًا وَجُنُدًا لَمْ تَرَوْهَا». (احزاب / ۹) علامه این لشکرهای نامرئی را همان ملائکه می‌داند که در آن زمان از جانب خداوند به یاری مسلمانان فرستاده شدند. (طباطبایی، همان: ۱۶ / ۲۸۵)

۲. یاری مؤمنان در جنگ بدر

جنگ بدر، نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار قریش بود که در آیات متعدد قرآن کریم به فراز و فرودهای آن اشاره شده است. در این جنگ، تعداد مؤمنان شرکت‌کننده در جنگ، بسیار اندک و در مقابل، شوکت و زینت دشمن بسیار زیاد بود؛ با این حال مؤمنان توانستند با یاری ملائکه، ضربات سختی را بر دشمن وارد نمایند: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْشَأَنَّ أَذْلَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةَ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَبَإِنْ تُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ». (آل عمران / ۱۲۳ - ۱۲۵) این آیات که به صراحة از یاری ملائکه در جنگ بدر سخن می‌گوید، تعداد ملائکه را سه‌هزار ملک می‌شمارد و بشارت می‌دهد که اگر مؤمنان صبر و تقوای پیشه سازند، این تعداد به پنج‌هزار ملک می‌رسد. در روایتی آمده است: این پنج‌هزار فرشته که در جنگ بدر نازل شدند، به آسمان صعود نکردند و در انتظارند تا حضرت مهدی ؑ ظهر کند و وی را یاری کنند. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ / ۱: ۳۷۸؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ / ۲: ۲۳۳) برخی دیگر از مفسران از حسن بصری نقل می‌کنند که این پنج‌هزار فرشته تا روز قیامت، همیشه یار و ناصر مؤمنان خواهند بود. (کاشانی، ۱۳۳۶ / ۲: ۳۳۰؛ جرجانی، ۱۳۷۷ / ۲: ۱۱۷) با توجه به ایه «بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَبَإِنْ تُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ» هرچقدر صبر و تقوای مسلمانان بیشتر باشد، تعداد فرشتگان یاری‌رسان بیشتر می‌شود و می‌توان گفت این آیه بر یک قاعده الهی درباره ارتباط میان میزان صبر و تقوای و تعداد فرشتگان یاری‌رسان دلالت دارد.

علامه طباطبایی با استناد به آیات: «إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُدُكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرًا وَلَيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (انفال / ۱۰ - ۹) و «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرًا لَكُمْ وَلَيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، (آل عمران / ۱۲۶) معتقد است نزول فرشتگان در جنگ بدر برای تقویت رواییه مؤمنان بوده است، نه برای جنگ با مشرکان؛ (طباطبایی، همان: ۹ / ۲۱) زیرا از نظر او، در هیچ‌یک از آیات جنگ بدر، قتال به فرشتگان نسبت داده نشده است. (جوادی آملی، ۱۳۸۲ / ۹۳۲: ۱۵۵) علامه می‌گوید ملائکه برای کشتن کفار نازل نشدنند و کسی را نکشتنند؛ زیرا نصف یا یک‌سوم کشتگان را علی ؓ و بقیه را مسلمانان

به قتل رساندند و منظور از نزول ملائکه فقط ایجاد تصور سیاهی لشکر بود تا مسلمانان افراد خود را زیاد ببینند و دل‌هایشان محکم شود و در مقابل دل‌های مشرکان، دچار رعب و وحشت شود. (طباطبایی، همان: ۲۱ / ۹)

۳. یاری مؤمنان در جنگ حنین

یکی از جنگ‌های پیامبر که تعداد بسیاری از مسلمانان در آن شرکت داشتند، جنگ «حنین» است که در هیچ‌یک از جنگ‌های اسلامی تا آن روز، این تعداد از مسلمانان شرکت نداشتند و همین کثرت جمعیت موجب شد که اعتمادشان به خداوند قطع گردد. در پی آن، دشمن چنان آنها را احاطه کرد که به چیزی غیر از فرار فکر نمی‌کردند: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ». (توبه / ۲۶ - ۲۵) در این هنگام خداوند سکینه و آرامشی را بر رسول اکرم ﷺ و مؤمنان نازل کرد و همچنین لشکرهایی را که دیده نمی‌شدند، برای یاری آنان فرستاد. علامه با بهره‌گیری از سیاق آیات بر این باور است که این لشکرهای نامرئی، همان ملائکه هستند و با توجه به آیات: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدُوا إِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...» (فتح / ۴) و «... فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَةً بِخُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا ...» (توبه / ۴۰) نوع یاری مؤمنان را همان آرامش بخشی به پیامبر و مؤمنان می‌داند. (طباطبایی، همان: ۲۲۷ / ۹)

نتیجه

ملائکه نوعی از مخلوقات خداوند هستند که دارای ذاتی مجرد از ماده و مکلف به تکالیف تکوینی از ناحیه خداوند می‌باشند. آنها از نگاه محسوس بشر پنهان هستند؛ اما در عالم ماده تمثیل پیدا می‌کنند؛ در حالی که صاحب مراتب وجودی هستند. برای ملائکه با چین ویژگی‌های ذاتی، در قرآن کریم کارکردهای متفاوتی در تدبیر امور هستی و از جمله امور انسان بیان شده است. از جمله مهم‌ترین کارکردهای ملائکه در امور انسان، این پنج نقش مهم است: ۱. وساطت بین خداوند و جهان مشهود؛ ۲. استغفار برای اهل زمین (مؤمنان)؛ ۳. ثبت اعمال انسان؛ ۴. حفاظت از انسان؛ ۵. یاری مؤمنان در موقعیت‌های خاص.

در نگاه علامه طباطبایی، ملائکه واسطه فیض الهی برای همه موجودات جهان می‌باشند و در حدوث حوادث هستی، اسباب قریب بهشمار می‌آیند. استغفار ملائکه برای انسان، در مرحله اول، درخواست

اسباب مغفرت است که آن تشریع دین از سوی خداوند است تا انسان‌ها با عمل به آن دین، به سعادت برسند؛ در مرحله دوم، آمرزش گناهان مؤمنان و رهایی آنان از عذاب جهنم است که این استغفار، تنها از سوی ملائکه عرش و ملائکه‌ای که پیرامون آن به طوف مشغول هستند، صورت می‌گیرد. ملائکه اعمال انسان را نه تنها ثبت می‌کنند، آنها را از نقصان و فزونی حفظ می‌کنند. از دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی، انسان هم در امور مادی و هم در امور معنوی تا زمان مرگ، از جانب ملائکه محافظت می‌شود. همچنین یاری آنان به مؤمنان از محکمات آیات قرآن است که تحقق آن از طریق نزول آنان در برخی جنگ‌ها و تقویت روحی و فراهم نمودن آرامش برای مؤمنان و همچنین تضعیف روحی جبهه باطل صورت می‌گیرد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، سید رضی، حسین بن علی، ۱۳۸۶، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی امیرالمؤمنین، ج ۴.
۳. آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج ۱، ۱۶ جلد.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی، بی تا، فضائل الشیعه، تهران، أعلمی، ج ۱.
۵. ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد، ۱۴۱۶ ق، كتاب التسهیل لعلوم التنزیل، بیروت، دار الارقم بن ابی الارقم، ج ۱، ۲ جلد.
۶. ابن درید، محمد بن حسن، بی تا، جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملايين، ج ۱، ۳ جلد.
۷. ابن سیده، علی بن اسماعیل، بی تا، المحکم و المحيط الأعظم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج ۱، ۱۱ جلد.
۸. ابن عجیه، احمد بن محمد، ۱۴۱۹ ق، البحر المدید فی تفسیر القرآن، قاهره، حسن عباس زکی، ۵ جلد.
۹. ابن عربی، محی الدین، ۱۴۲۲ ق، تفسیر ابن عربی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ج ۱، ۲ جلد.
۱۰. ———، بی تا، الفتوحات المکیة، بیروت، دار صادر، ۴ جلد.
۱۱. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، بی تا، غریب القرآن، بی جا، بی نا.
۱۲. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، ۱۴۱۹ ق، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج ۱، ۹ جلد.
۱۳. ابو عییده، معمر ابن منشی، ۱۳۸۱، معجاز القرآن، قاهره، مکتب الحانجی.
۱۴. بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، ۱۳۶۱، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۵ جلد.
۱۵. بغدادی، علاءالدین علی بن محمد، ۱۴۱۵ ق، لباب التأویل فی معانی التنزیل، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج ۱، ۴ جلد.

۱۶. بغوی، حسین بن مسعود، ۱۴۲۰ق، *معالم التنزیل فی تفسیر قرآن*، بیروت، دار احیاء تراث العربی، چ ۱، ۵ جلد.
۱۷. بلخی، مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، بیروت، دار احیاء التراث، چ ۱، ۵ جلد.
۱۸. بهاء الشرف، نجم الدین ابوالحسن محمد بن حسن، ۱۴۱۸ق، *صحیفه سجادیه*، قم، الهادی، چ ۱.
۱۹. بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ق، *أئمّة التنزيل وأسرار التأویل*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۱، ۵ جلد.
۲۰. تستری، ابومحمد سهل بن عبدالله، ۱۴۲۳ق، *تفسیر التستری*، بیروت، دار الكتب العلمیة، چ ۱.
۲۱. تعالیی، عبدالرحمن ابن محمد، ۱۴۱۸ق، *جواهر الحسان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۱، ۵ جلد.
۲۲. ثقیی تهرانی، محمد، ۱۳۹۸ق، *تفسیر روان جاودی*، تهران، برهان، چ ۳، ۵ جلد.
۲۳. جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن، ۱۳۷۷، *جلاء الأذہان و جلاء الأحزان*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ ۱، ۱۱ جلد.
۲۴. جعفری، محمد تقی، ۱۳۸۱، *ترجمه و تفسیر نهج البلاغه*، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۹، ۲۷ جلد.
۲۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۲، *تسنیم*، قم، مرکز نشر اسراء، چ ۱، ۳۴ جلد.
۲۶. جوهری، اسماعیل بن حماد، بی تا، *الصحاح*، تصحیح احمد عبد الغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چ ۱، ۶ جلد.
۲۷. حائری تهرانی، میرسیدعلی، ۱۳۷۷، *مقتنيات الدرر و المقطّعات الشمر*، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۲ جلد.
۲۸. حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۷۵، *نصوص الحكم بر فصوص الحكم*، تهران، رجاء، چ ۲.
۲۹. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، ۱۳۶۳، *تفسیر اثنا عشری*، تهران، میقات، چ ۱، ۱۴ جلد.
۳۰. دخیل، علی بن محمدعلی، ۱۴۲۲ق، *الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چ ۲.
۳۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۶ق / ۱۹۹۶م، *مفردات الفاظ القرآن*، بیروت، ذوی القربی.
۳۲. زمخشri، محمود، ۱۴۰۷ق، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل*، بیروت، دار الكتاب العربی، چ ۳، ۴ جلد.
۳۳. سبحانی، جعفر، ۱۴۲۵ق، *الفکر الخالد فی بیان العقائد*، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۳۴. ———، بی تا، *بحوث فی الملک و النحل*، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۹ جلد.
۳۵. سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، ۱۴۰۶ق، *الجديد فی تفسیر القرآن المجید*، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چ ۱، ۷ جلد.
۳۶. سجادی، سید جعفر، ۱۳۷۳، *فرهنگ معارف اسلامی*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ ۳، ۳ جلد.
۳۷. سعیدی مهر، محمد، ۱۳۷۷، *آموزش کلام اسلامی*، قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۲ جلد.
۳۸. سمرقندی، نصر بن احمد، ۱۴۱۸ق، *بحرالعلوم*، بیروت، دار الفکر.
۳۹. شاذلی، سید قطب بن ابراهیم، ۱۴۱۲ق، *فی ظلال القرآن*، بیروت، دار الشروق، چ ۱۷، ۶ جلد.

۴۰. شاکر، محمد تقی و محمود قیومزاده، تابستان ۱۳۹۳، «فرشته و نقش آن در امداد الهی از منظر مفسران»، *مطالعات تفسیری*، ش ۱۸، ص ۹۵ - ۹۰.
۴۱. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۱۳۸۰، *المبدأ و المعاد*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ ۳.
۴۲. ———، ۱۹۸۱ م، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة*، بیروت، دار احیاء التراث، چ ۳، ۹ جلد.
۴۳. طباطبائی، سید محمد حسین، ۱۳۸۸ الف، *انسان از آغاز تا انجام*، قم، بوستان کتاب، چ ۲.
۴۴. ———، ۱۳۸۸ ب، *رسائل توحیدی*، قم، بوستان کتاب، چ ۲.
۴۵. ———، ۱۴۱۷ ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ ۵، ۲۰ جلد.
۴۶. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چ ۳، ۱۰ جلد.
۴۷. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۲ ق، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة، چ ۱، ۳۰ جلد.
۴۸. طوسی، محمد بن حسن، بی تا، *التبيان فی تفسیر القرآن*، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۰ جلد.
۴۹. طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، *أطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، انتشارات اسلام، چ ۲، ۱۴ جلد.
۵۰. عروسی حوزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ ق، *تفسیر نور الثقلین*، قم، انتشارات اسماعیلیان، چ ۴، ۵ جلد.
۵۱. فخرالدین رازی، محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، *مفایع الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چ ۳، ۳۲ جلد.
۵۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، بی تا، *كتاب العین*، قم، هجرت، چ ۲، ۹ جلد.
۵۳. فیض کاشانی، ملام محسن، ۱۴۱۵ ق، *تفسیر الصافی*، تحقیق حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چ ۲، ۵ جلد.
۵۴. ———، ۱۴۱۸ ق، *الأصفی فی تفسیر القرآن*، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ ۱، ۲ جلد.
۵۵. قاسمی، محمد جمال الدین، ۱۴۱۸ ق، *محاسن التأویل*، بیروت، دار الكتب العلمیة، چ ۱، ۹ جلد.
۵۶. قرشی، علی اکبر، ۱۳۷۱، *قاموس قرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامیة، چ ۶، ۷ جلد.
۵۷. قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، *تفسیر قمی*، قم، دار الكتاب، چ ۴، ۲ جلد.
۵۸. کاشانی، ملا فتح الله، ۱۳۳۶، *تفسیر منهج الصادقین فی إلزم المخالفین*، تهران، کتاب فروشی محمد حسن علمی، ۱۰ جلد.
۵۹. ———، ۱۴۲۳ ق، *زبدۃ التفاسیر*، قم، بنیاد معارف اسلامی، چ ۱، ۷ جلد.
۶۰. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ ق، *بحار الأنوار*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چ ۲، ۱۱۱ جلد.
۶۱. مراغی، احمد بن مصطفی، بی تا، *تفسیر المراغی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۳۰ جلد.

۶۲. مطهری، مرتضی، ۱۳۸۶، *مجموعه آثار شهید مطهری*، قم، صدراء، چاپ ۱۱، ۲۷ جلد.
۶۳. مظہری، محمد ثناء اللہ، ۱۴۱۲ق، *التفسیر المظہری*، پاکستان، مکتبہ رشدیہ، ۱۰ جلد.
۶۴. مغینی، محمدجواد، بی‌تا، *التفسیر المبین*، قم، بنیاد بعثت.
۶۵. مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳ق، *الإختصاص*، قم، المؤتمر العالمي للفية الشيخ المفید، ج ۱.
۶۶. مکارم‌شیرازی، ناصر، ۱۴۲۱ق، *الامثل فی تفسیر الكتاب المنزّل*، قم، مدرسة امام علی بن ابی طالب، چ ۱، ۲۰ جلد.
۶۷. موسوی، سیده طاهره، پاییز ۱۳۸۸ «وجوب ایمان به ملائکه از نظر قرآن (۱)»، *کلام اسلامی*، ش ۷۱، ص ۱۰۸ - ۱۲۰.
۶۸. نجفی خمینی، محمدجواد، ۱۳۹۸، *تفسیر آسان*، تهران، انتشارات اسلامیه، چ ۱، ۱۸ جلد.

