

نقد و بررسی روایات هاروت و ماروت

دکتر علی نصیری*

چکیده

با ذکر نام هاروت و ماروت در قرآن و به پیروی آن، ورود روایات مختلف از معصومان، صحابه و تابعان در این زمینه مباحث گستره‌ای در میان دانشواران فرقین، از آغاز تاکنون، طرح شده است. خاستگاه این مباحث و اختلاف‌های دامنه‌دار در این زمینه، برگرفته از آن دسته از روایاتی است که هاروت و ماروت را دو فرشته معرفی کرده که از سوی فرشتگان برای اثبات گستاخی و مرزشکنی انسان‌ها در ارتکاب معاراض انتخاب شده و پس از فروض به زمین، در زمانی بس کوتاه، مرتکب گناهان بزرگی شده و به صورت ستاره زهره مسخ شده‌اند.

گستردگی این روایات پرسش‌های مهمی را پدید آورده است؛ از جمله آن که چگونه فرشتگان، در حالی که معصوم‌اند، مرتکب چنین لغزش‌هایی شده‌اند؟ در حالی که ستاره زهره از آغاز خلت وجود داشته است، مسخ فرشته به صورت این ستاره چه معنا دارد؟ در روایات آمده است که منسخ بیش از سه روز باقی نمی‌ماند. با این حال، چگونه ستاره زهره – که مسخ شده هاروت و ماروت است – هنوز باقی مانده است؟ این مقاله به بررسی روایات، دیدگاه‌های صاحب نظران و فرقین در این زمینه پاسخ نهایی به پرسش‌های فوق پرداخته است.

در این مقاله، تخصیص گستره انعکاس روایات هاروت و ماروت در تقاضیر، جوامع حدیثی و... را مورد بررسی قرار داده، آن‌گاه به بررسی روایات اهل سنت و شیعه در این زمینه پرداخته‌ایم، پس از بازگاوی ماهیت هاروت و ماروت، سه دیدگاه اساسی رایج در برخورد با این روایات، یعنی موافقت، مخالفت و دیدگاه تأویلی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و با بررسی ادله هر یک از دیدگاه‌ها و نقد آنها، مجمل بودن روایات متعارف، مورد تأیید و تقویت قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها: هاروت و ماروت، ستاره زهره، مسخ، عصمت فرشتگان، نقد سندی و متین روایات.

دروآمد

نگریستن در منابع متعددی که به مناسبت‌های مختلف به بررسی مسأله هاروت و ماروت پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که این مسأله در چهار دسته از منابع اسلامی و نیز منابع غیر اسلامی انعکاس یافته است. در اینجا ابتدا از منابع اسلامی سخن خواهیم گفت و سپس به منابع غیر اسلامی اشاره خواهیم کرد.

* عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.

تفسیر

با توجه به این که نخستین بار در فرهنگ اسلامی، قرآن کریم از دو عنوان «هاروت و ماروت» سخن به میان آورده، در تمام تفاسیری که به بحث و بررسی آیات قرآن پرداخته‌اند، در ذیل آیه مورد نظر، به تفصیل درباره هاروت و ماروت به گفتگو پرداخته‌اند. در غالب تفاسیر، بویژه در تفاسیر روایی، در کنار ذکر دیدگاه‌های مختلف، روایات نقل شده درباره هاروت و ماروت را نیز آورده‌اند. آیه مورد بحث در قرآن این آیه است:

﴿وَأَبْيُوا مَا تَنَّلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا بِعِلْمِهِنَّ
النَّاسُ السَّخِيرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ لِكَفَرُهُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولُوا إِنَّمَا
نَحْنُ نَنْتَهُ فَلَا تَنْخُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقْرَئُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ وَرَوْجَهِ وَمَا هُنْ بِصَارِبِينَ يَهُونَ مِنْ أَحَدٍ
إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَتَعَقَّبُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفَسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^۱

و آنچه را که شیطان [صفت]ها در سلطنت سلیمان خوانده [در دس گرفته] بودند، پیروی کردند. و سلیمان کفر نوزیرد، لیکن آن شیطان [صفت]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می‌آموختند. و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت، در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی کردند]. با این که آن دو [فرشته] هیچ کس را تعیین [سحر] نمی‌کردند، مگر آن که [قبلاً به او] می‌گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما] هستیم، پس زیهار کافر نشوی». ^۲ [والی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می‌آموختند که به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ هر چند بدون فرمان خدا نمی‌تواستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند. و [خلاصه] چیزی می‌آموختند که برایشان زیان داشت، و سودی بدیشان نمی‌رسانید. و قطعاً [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خردیار این [متاع] باشد، در آخرت بهره‌های ندارد. و که چه بد بود آنچه به جان خربند؛ اگر می‌دانستند.

جوامع حدیثی

در عموم جوامع حدیثی فریقین، به مناسبت بحث فرشته شناسی یا بررسی روایات مسانید، از صحابه و تابعان در روایات نقل شده از امثال کعب، عایشه، عبدالله بن عمر و... روایات هاروت و ماروت آمده است. علامه مجلسی در بابی با عنوان «عصمه الملائكة و قصه هاروت و ماروت» این روایات را آورده است.^۳

كتب کلامی

در منابع کلامی، حداقل در دو بحث، از هاروت و ماروت سخن به میان آمده است:

۱. عصمت فرشتگان؛ از آنجا که عموم یا همه متكلمان فریقین بر عصمت فرشتگان پای فشرده‌اند، خود را با اشکال روایات هاروت و ماروت - که لغزش‌های بزرگی به دو فرشته الهی نسبت داده‌اند - مواجه دیده و در ذمینه توجیه و تأویل روایات یا طرح آنها اظهار نظر کرده‌اند.

۱. سوره قمر، آیه ۱۰۲.

۲. بخار الانوار، ج ۵ ص ۲۶۵.

۲. بررسی فضیلت فرشتگان بر آدمیان یا عکس آن؛ زیرا اگر روایات هاروت و ماروت صحیح باشند،
ادعای برتری مطلق فرشتگان بر انسان‌ها مخدوش خواهد شد.^۳

کتب تاریخ و تراجم

در منابع تاریخی و تراجم در بررسی زندگی و روایات بزرگان صحابه و تابعان - که برخی از آنها ناقل روایات هاروت و ماروت‌اند - یا در بررسی وضعیت تاریخی شهر بابل از روایات هاروت و ماروت سخن به میان آمده است؛ به عنوان مثال، این خلدون می‌گوید وجود جنتیان ساحر در بابل و ارسال دو فرشته تعلیم‌دهنده سحر به مردم برای مقابله با آنها ناشانگر شایع بودن سحر و جادو در میان مردمان این شهر است.^۴ و در منابع تراجم درباره مجاهد بن جبر، یکی از تابعان، گفته شده که او برای به دست آوردن مسائل علمی مسافرت‌های زیادی داشت؛ از جمله برای آن که دریابد ماجراهای هاروت و ماروت چه بوده است، به شهر بابل مسافرت کرد.^۵

هاروت و ماروت در منابع غیر اسلامی

از وron بر منابع اسلامی، در منابع دیگر نیز از هاروت و ماروت سخن به میان آمده است. برخی معتقدند که هاروت و ماروت دو واژه فارسی قبیم و «هورت» به معنای خرمی و «موروت» به معنای «بدون مرگ» است و در کتاب اوستا الفاظ «هرودات»، به معنای «ماه خرداد» و «امداد»، به معنای «بدون مرگ» آمده است.^۶ دکتر محمدمعین کتابی با عنوان داستان خورداد و امداد نگاشت.^۷

در دایرة المعارف دین ذیل واژه «harut» به بررسی این مسأله پرداخته شده و در این باره، که با وجود ممنوعیت سحر در اسلام و در نظر گرفتن کیفر مرگ برای ساحر، در سوره دوم [=بقره] آیه ۱۰۲، از آموختن سحر به مردم توسط دو فرشته به نام هاروت و ماروت سخن به میان آمده اظهار نظر شده است.^۸

هاروت و ماروت در روایات اهل سنت

روایات هاروت و ماروت، تنها با صورت جعلی و ناصواب، در عموم منابع حدیثی اهل سنت انعکاس یافته است.^۹ این روایات را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:

۳. به عنوان نمونه ر.ک: کتاب الائمه، ج ۲، ص ۳۳۸ - ۳۳۹؛ شرح المذاهب، ج ۲، ص ۱۹۸ - ۲۰۰؛ الفصول المهمة فی اصول الائمه، ج ۱، ص ۴۴۳ - ۴۴۴.

۴. تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۷۴.

۵. برای نمونه ر.ک: سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۵۶.
۶. علامت فی تفسیر کتاب الله العتل، ج ۱، ص ۳۱۸.

۷. الدررية، ج ۱، ص ۳۷.

8. Encyclopedia of Religion, Vo 15, p 384.
۹. شماری از این منابع عبارت‌اند از: مسنده احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۱۳۴؛ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۳۶۶؛ ص ۴۴۲؛ ج ۳، ص ۳۶۶؛ ج ۲، ص ۳۶۶ - ۳۶۷؛ مجموع الزوائد، ج ۵، ص ۳۶۸؛ المصطف، ج ۱، ص ۱۰۸؛ صحیح ابن حبان، ج ۱۴، ص ۳۶۴؛ الجامع الصافی، ج ۲، ص ۱۸۳ - ۱۸۴؛ کنز العمال، ج ۲، ص ۳۶۶ - ۳۶۷؛ ج ۵، ص ۱۷۹؛ موارد الظمان، ص ۴۲۵.

مسخ زن فریبندۀ هاروت و ماروت به صورت ستاره زهره

چنان که اشاره کردیم، مضمون مشترک این روایات این است که فرشتگان با دیدن گناهان انسان‌ها به خداوند اعتراض کردند که چرا بر گناه انسان‌ها صبوری می‌کند. آن‌گاه، با پیشنهاد خداوند، آنان از میان خود دو فرشته هاروت و ماروت را انتخاب کردند. خداوند در نهاد آنان شهوت گذاشت. آنان با فروض آمدن به زمین با زنی بسیار زیبا رو به آن زن بازگو کردند. خداوند آنان را کیفر داد؛ به گونه‌ای که خواسته خود، با پیش شرط او، مرتكب گناهان بزرگی همچون پرستش بت، شراب‌خواری و سپس قتل نفس شدند و نیز راز اسم اعظم الهی را به آن زن بازگو کردند. خداوند آنان را کیفر داد؛ به گونه‌ای که زهره به صورت ستاره زهره مسخ شد و مقرر گردید هاروت و ماروت تا روز قیامت در بابل به صورت وارونه اویزان شده و عذاب بیینند.

این روایت، با نقاوت اندک، در مضامین آن و با سندها و طرق مختلف، در بسیاری از جوامع حدیثی اهل سنت آمده است. بسیاری از ناقلان حدیث، از روی موافقت، بدون هیچ اشاره به نقد و ضعف آنها، از کنار روایات گذشته‌اند و گروهی نیز تصریح کرده‌اند که به خاطر کرت طرق این روایت – که معتقدند بیش از بیست و چند طریق است – باید آنها را جزو قطعیات شمرد؛ به عنوان مثال این حجر عموم کسانی که این روایت را به خاطر ضعف سندی مسدود دانسته‌اند، بی‌خبر از علوم و دانش‌های حدیثی دانسته است.^{۱۰}

خیانت هاروت و ماروت

در برخی از روایات اهل سنت، به نقل از امام باقر علیه السلام، چنین آمده است:

سخّل فرشته‌ای بود و هاروت و ماروت جزو باران او بودند و سخّل هر روز سه بار با گوشه چشم به ام الکتاب نگاه می‌کرد. یکبار از روی غفلت در آن نظر انداخت و ماجرای آفرینش آدم و سائل مرتبط با او را در آن نگیریست. او این راز را با هاروت و ماروت در میان گذاشت و آن هنگام که خداوند فرمود: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَاتِلُوا أَنْجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَخْنُ نُسُجَّ بِخَنِيدَكَ وَقُدْسُكَ ثُلَّ قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» هاروت و ماروت از روی گردن کشی این اعتراض را بر زبان جاری کردند.^{۱۱}

می‌دانیم که میان مفسران این بحث و گفتگو مطرح شده که فرشتگان بر اساس چه منبعی و چه سابقه‌ای به خداوند اعلام کردند که انسان‌ها اهل فساد و خون‌ریزی هستند. در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده، نظیر آن که انسان‌های دیگری به نام «تسناس» پیش از آفرینش انسان در زمین حضور داشتند و مرتكب همین خطاهای و لغوش‌ها شدند.^{۱۲}

۱۰. العجائب نقیبین الا سباب، ج ۱، ص ۲۲۲ - ۲۲۳.

۱۱. سوره بقره، آیه ۳۰.

۱۲. تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۷۶.

۱۳. ملل السراج، ج ۱، ص ۱۰۴؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۵۱.

به هر روی، روایت جعلی پیش‌گفته می‌تواند یکی از پاسخ‌های موهوم به این پرسش تلقی شود؛ یعنی این هاروت و ماروت بودند که راز لغزش انسان‌ها را به سایر فرشتگان بازگو کردند. بنابراین، این دو فرشته به خاطر این خیانت سزاوار نکوهش‌اند.

نفرین زهره به خاطر فریب هاروت و ماروت

از پیامبر اکرم ﷺ چنین نقل کرده‌اند:

لَمْ يَأْتِهِ الْزَّهْرَةُ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي فَتَنَتِ الْمُكَبِّنِ: هَارُوتُ وَ مَارُوتُ^{۱۴}

و نیز از عبدالله بن عمر نقل شده که هرگاه چشمش به ستاره زهره می‌افتداد، آن را دشنام می‌داد و می‌گفت: این همان زنی است که هاروت و ماروت را فریفته است.^{۱۵}

بیم چبریل و پیامبر از خطرو در غلتیدن در لغزش هاروت و ماروت

در روایتی چنین آمده است:

چبریل در حالی که می‌گریست نزد پیامبر آمد و پیامبر از او پرسید: آیا تو با داشتن جایگاهی بس رفیع نزد خداوند، چنین می‌گربی؟ چبریل گفت: چگونه نگریم، در حالی که من به گریه از شما سزاوارترم؛ شاید من در علم الهی بر حالتی غیر از آنچه اکنون هستم، باشم. من نمی‌دانم شاید به همان چیزی که ابلیس - در حالی که جزو فرشتگان بود - مبتلا شوم، و من نمی‌دانم شاید به همان چیزی که هاروت و ماروت مبتلا شده‌اند، مبتلا شوم. در این هنگام، پیامبر و چبریل هر دو گریستند و این گریه همچنان ادامه یافت تا آن که بر آنان نداشت: ای محمد و ای چبریل!^{۱۶}

از این روایت نیز چنین برداشت می‌شود که لغزش هاروت و ماروت، به عنوان دو فرشته الهی، چنان معروف و شناخته شده بود که چبریل، فرشته وحی، از بیم در غلتیدن در لغزشی مشابه آن، این چنین نزد پیامبر ﷺ گریست که آن حضرت را نیز به گریه آنداخت.

دنیا ساحرتر از هاروت و ماروت
از افزون بر روایات پیشین، در برخی از روایات، از زبان پیامبر ﷺ آمده است که از دنیا بر حذر باشید که دنیا فریبکارتر و ساحرتر از هاروت و ماروت است:

إِحْذِرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ.^{۱۷}

در روایت دیگر چنین آمده است:

۱۴. الجامع الصغير، ج. ۲، ص. ۴۰۶.

۱۵. فيض القدير، ج. ۵، ص. ۱۷۴.

۱۶. التعریف من المغار، ص. ۳۸.

۱۷. تذكرة الموضوعات، ص. ۱۱۰؛ کنز العمال، ج. ۳، ص. ۱۸۲.

اتقوا الدّنِيَا فَوْ الذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتْ وَمَارُوتْ.^{۱۸}

در این روایت نیز از هاروت و ماروت به عنوان دو موجود اهل سحر، جادوگری و فریقتن انسان‌ها یاد شده است. پیداًست که مقصود از جادوگری مفهوم حقیقی سحر نیست؛ زیرا کار دنیا سحر و جادو نیست، بلکه مقصود زدایش عقل و تفکر آدمیان از رهگذر مفتون ساختن آنهاست؛ همان گونه که ساحران با تصرف در عقل مردم در امور آنان تصرفاتی انجام می‌دهند.

در برخی دیگر از روایات آمده است که زنی نزد عایشه آمد و داستان برخورد خود با هاروت و ماروت را در حالی که در عذاب بودند، بازگو کرد.^{۱۹}

همچنین درباره مجاهد بن جبر، ازتابعان مفسر، اورده‌اند که وی شخصی کنجدکاو بود که برای دستیابی به حقیقت، پیوسته مسافرت می‌کرد و برای دستیابی به حقیقت ماجراهای هاروت و ماروت به بابل مسافرت نمود.^{۲۰}

هاروت و ماروت در روایات شیعه

در منابع حدیثی شیعه روایات هاروت و ماروت به دو صورت منعکس شده است:

۱. منطبق با روایات اهل سنت؛ طبق این روایات، پس از شکایت آسمانیان از کثرت گناهان انسان‌ها، فرشتگان هاروت و ماروت را از میان خود انتخاب کردند و آنان پس از فروض آمدن به زمین مرتكب گناهانی همچون بت پرستی، زنا، شرب خمر و قتل نفس شدند.

۲. انکار شدید روایات نخست؛ در پاره‌ای دیگر از روایات، احادیث پیش گفته، به شدت انکار شده و به صراحت، اعلام شده که این احادیث از جهاتی چند، همچون مخالفت با عصمت پیامبران ﷺ مردود است؛ به عنوان مثال علی بن محمد بن جهم می‌گوید:

شیدم که مأمون از امام رضا^ع از آنچه که مردم درباره زهره نقل می‌کنند، سؤال کرد که می‌گویند او زنی بوده که هاروت و ماروت مفتون او شده‌اند و نیز درباره سهیل نقل می‌کنند که در یعنی از مردم مالیات یک دهم می‌گرفت. امام رضا^ع فرمود: این که می‌گویند زهره و سهیل ستاره‌اند، دروغ می‌گویند. آنها دو حیوان دریایی هستند و مردم به اشتباه گمان کردند که آنها دو ستاره هستند و خداوند - عز و جل - هیچ‌گاه دشمنانش را به صورت انسواری روشن مسخ نمی‌کند و آنها را تا پایان هستی نگاه نمی‌دارد و مسوخ پیش از سه روز نمی‌مانند و پس از آن می‌میرند و هیچ‌گاه قادر به تولید نسل نیستند و امروزه بر زمین هیچ انسان مسخ شده‌ای نیست هستند که خداوند گروهی را به صورت آنها مسخ کرده است. گروهی که خداوند به آنها غصب کرده و آنان را به خاطر انکار توحید و تکذیب پیامبران لعنت کرده است. اما هاروت و ماروت دو

۱۸. کنز العمال، ج ۳، ص ۱۸۲.

۱۹. المتنی، ج ۱، ص ۱۱۵.

۲۰. تفسیر مجاهد، ج ۱، ص ۴۲.

فرشته بودند که به مردم سحر می‌آموختند تا مردم از سحر ساحران اجتناب کنند و با آن کید و مکر آنها را باطل سازند.^{۲۱}

در روایت دیگر، یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد سیار، راویان تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ع از آن حضرت پرسیدند:

گروهی از مردم معتقدند که هاروت و ماروت دو فرشته‌اند که خداوند آنها را پس از فراوانی گناهان انسان‌ها انتخاب کرد. و با فرشته‌ای سوم به دنیا فرو فرستاد و آنان فریفته زهره شدند و اراده زنا با او کردند و مرتکب شرب خمر و قتل نفس شدند و خداوند - عز و جل - آنها را در بابل عذاب می‌کند و ساحران از آنها سحر می‌آموختند. خداوند آن زن را به ستاره زهره مسخ کرد. امام ع فرمود: پناه به خدا! فرشتگان خداوند معمصون‌اند و از کفر و کارهای ناروا با الطاف الهی محفوظانند. خداوند - عزو جل - می‌فرماید: «لَا يَغْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ» و نیز فرمود «يُسَبِّحُونَ اللَّلِيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ» و نیز فرماید: «وَمَنْ عِنْدَهُ - مقصود خداوند فرشتگان است - لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ هَيَاكِيْهِ وَلَا يَسْتَخِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّلِيْلَ...» و نیز درباره فرشتگان فرمود: «لَبِلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْقِفُهُ إِلَيْقُولَ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْلَمُونَ».

از این دو روایت، پنج نکته قابل استفاده است:

۱. بر اساس روایت نخست، مامون خطاب به امام رضا ع گفت که مردم درباره زهره چنین می‌گویند. طبق روایت دوم، راویان تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ع گفتند که مردم درباره هاروت و ماروت چنین عقیده‌ای دارند. این امر نشان می‌دهد که دوران این دو امام بزرگوار، یعنی در سده دوم و سوم، تلقی‌های ناصواب درباره هاروت و ماروت متأثر از روایات یهودی [= اسراییلیات] در میان عموم مردم رایج بوده و اهل بیت ع - که دفاع از حریم عقاید و مقابله با تحریف‌ها و کژاندیشی‌ها را همواره دنبال می‌کردند - این چنین در برابر این روایات به مقابله برخاستند.
۲. طبق روایت نخست، امام رضا ع انکار نمی‌کند که زهره و سهیل مسخ شده‌اند؛ با این حال، توضیح می‌دهد که زهره و سهیل دو حیوان دریایی‌اند؛ نه این که به گمان مردم دو ستاره باشند. از سوی دیگر، امام در رد مسخ اشخاص به ستارگان از دو برهان عقلی و نقلی استفاده کرده است. برهان عقلی این است که مسخ بیان‌گر خشم و عداوت الهی است که از درون آن شر و بدی برمی‌خیزد و چگونه ممکن است خداوند کسی را که بر او خشم گرفته و او را مسخ کرده است، به صورت ستاره‌ای درآورد که با درخشش و نور خود باعث هدایت و راه پویی مردم باشد.

امام همچنین از دو برهان نقلی استفاده کرده است:

برهان نقلی نخست. به استناد روایات فراوان، هر انسانی پس از مسخ تنها سه روز باقی می‌ماند. این امر در مواردی نظیر مسخ اهل ایله به میمون نیز تصریح شده است. با این حال، چگونه ممکن است انسان گناهکار به ستاره‌ای مسخ شده و تاکنون باقی مانده باشد؟!

۲۱. عيون اخبار الرضا ع، ج ۲، ص ۲۴۵.

۲۲. علل الشرائع، ج ۲، ص ۲۴۳.

برهان نقلی دوم، به استناد برخی از روایات، عذاب مسخ به پاس پیامبر رحمت‌الله از امت اسلامی برداشته شده است.

بدین جهت، امام رضا^{علیه السلام} تأکید کرد که امرزوze بر روی زمین هیچ انسان مسخ شده‌ای وجود ندارد. بنابراین، امام از معیار عقل و نقل برای نقد روایات جعلی درباره هاروت و ماروت بهره جسته است.

^۳. یکی از اشکال‌هایی که بر روایات مسخ وارد شده، این است که این امر با نظام آفرینش ناسازگار است؛ به این معنا که وقتی در این دست از روایات آمده که خداوند کسی را به صورت میمون یا خوک در آورده است، این امر با حقایق آفرینش منافات دارد؛ زیرا طبق شواهد علمی این حیوانات قبل از ماجراه مسخ وجود داشته‌اند.

امام رضا^{علیه السلام} بر اساس این روایت، این بحران و اشکال را نیز حل کرد؛ به این معنا که فرمود مسخ انسان به صورت میمون یا خوک به این معنا نیست که این حیوانات با این مسخ پدید آمده‌اند، بلکه به این معناست که خداوند آن انسان را به صورت و هم‌شکل این حیوانات - که پیش از این وجود داشته‌اند - درآورده است.

^۴. طبق روایت دوم، امام حسن عسکری^{علیه السلام} به استناد آیات و معیار قرآنی، روایات هاروت و ماروت را نقد کرده است. امام برای اثبات مدعای خود از چهار آیه قرآن بهره جسته که بر اساس مفاد آنها، فرشتگان همیشه به پرستش و اطاعت خداوند گردن نهاده و این کار را با اشتیاق و میل انجام می‌دهند و هرگز در این راه نه کوتاهی کرده و نه به مخالفت برمی‌خیزند.

^۵. ائمه، افرون بر رد روایات جعلی هاروت و ماروت، تفسیر صحیح آیه مورد بحث را نیز به دست دادند.

از مقایسه دو دسته از روایات و رواج روایات دسته نخست در میان عموم مردم - که طبعاً جزو پیروان اهل بیت^{علیهم السلام} نبوده‌اند - می‌توان برداشت کرد که روایات جعلی درباره هاروت و ماروت از سرچشمه‌های منابع حدیثی اهل سنت در تفاسیر روایی شیعه راه یافته است. چنان که در مواردی دیگر همچون روایت «عَفِير»^{۲۳}، چنین پدیده‌ای رخ نموده است.

متأسفانه برخی از صاحب نظران شیعه، بدون دقیق و اهتمام به پیامدهای ناصواب این کار، این دست از روایات مجمل را در کتاب‌های خود آورده‌اند. خوشبختانه، بر اساس تبع نگارنده، روایات جعلی هاروت و ماروت تنها در دو تفسیر العیاشی^{۲۴} و تفسیر القمی^{۲۵} انعکاس یافته که در اعتبار هر دو کتاب از نگاه برخی از محققان شیعه تشکیک شده است.

ماهیت هاروت و ماروت

درباره ماهیت هاروت و ماروت چهار دیدگاه ارائه شده که به بررسی آنها می‌پردازیم:

^{۲۳}. الكافی، ج ۱، ص ۲۲۷. «باب ما عند الائمة من سلاح رسول الله».

^{۲۴}. تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۵۴.

^{۲۵}. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۵۵.

۱. هاروت و ماروت دو فرشته الهی

را بیچ ترین و شایع ترین دیدگاه درباره هاروت و ماروت این است که آنان دو فرشته الهی هستند. آیه‌ای که از هاروت و ماروت در آن سخن به میان آمده، یعنی آیه «وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِتَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ...»^{۲۶} از هاروت و ماروت مشهور، یعنی قرائت حفص از عاصم مؤید این دیدگاه است؛ و قرائت ملکین، به فتح لام، و طبق قرائت مشهور، یعنی قرائت حفص از عاصم مؤید این دیدگاه است؛ زیرا «ملک» به معنای فرشته است. از سوی دیگر، روایات نقل شده پیشین نیز همین دیدگاه را تأیید می‌کند؛ زیرا در عموم آنها از لغتش فرشتگان الهی و عذاب آنان گفتگو شده است. دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران - که به موافقت یا مخالفت با مساله لغتش فرشتگان پرداخته‌اند - بر اساس فرشته انگاشتن هاروت و ماروت شکل گرفته است.

۲. هاروت و ماروت موجودات روحانی در حد فرشته

برخی از صاحب‌نظران برای گریز از محظوظ لغتش فرشتگان و مخالفت این امر با اصل عصمت آنان، مدعی شده‌اند که هاروت و ماروت، از نظر ماهیت از مرتبه‌ای فراتر از انسان‌ها و فروتر از فرشتگان برخوردارند.

شیخ صدقوق از محمد بن جعفر اسدی کوفی این گفتار را نقل کرده است:

هاروت و ماروت دو شخصیت روحانی بودند که برای فرشتگان پیشنهاد شدند و به مرتبه فرشتگان نرسیده بودند. آنان بلا و گفتاری را انتخاب کردند و مبتلا به مصیبت معروف شدند. اگر آنان فرشته بودند، معمول بوده و مرتكب مصیبت نمی‌شدند. و این که خداوند آنها را در کتابش فرشته خوانده، به این معناست که آنان آفریده شدند تا فرشته شوند؛ چنان خداوند متعال به خطاب به پیامبر ﷺ فرمود: «إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ»^{۲۷} تو و آنان خواهید مرد.^{۲۸}

گفتار اسدی کوفی گفتاری دقیق است که نیاز به تأمل بیشتر دارد. او با توجه به ضرورت رعایت مبنای عصمت فرشتگان، خطای هاروت و ماروت را با فرض پذیرش فرشته بودن آنان نمی‌پذیرد و بر روحانی بودن آنان پای می‌فشد. او برای توجیه اطلاق فرشته بودن به آنان در قرآن از مجاز مشارفت استفاده می‌کند که بر اساس آن، گاه به چیزی که در آستانه تحول به امر دیگری است، آن امر آنی اطلاق می‌گردد؛ نظریه اطلاق میت بر ما انسان‌ها، به خاطر تحقق مرگ در آینده یا اطلاق خمر بر آب انگور در آیه: «فَأَلْأَحْدُمُهُمَا إِنِّي أَرَأَيْتُ أَغْصِرُ الْخَرَاءَ».^{۲۹}

۳. هاروت و ماروت دو موجود انسانی

گویا مشکل انتساب لغش‌های بزرگ زمینه را برای این دیدگاه فراهم کرده که برخی از صاحب‌نظران مدعی شده‌اند که هاروت و ماروت نه فرشته‌اند و نه روحانیانی به مثابه فرشته، بلکه آنان دو مرد قوی

.۲۶. سوره بقره، آیه ۱۰۲.

.۲۷. سوره زمر، آیه ۳۰.

.۲۸. ملل الشراحی، ج ۲، ص ۴۸۸.

.۲۹. سوره یوسف، آیه ۳۶. برای تفصیل بیشتر در این باره ر. ک. مختصر المعانی، ص ۲۲۰.

پنجه یا دو پادشاه در بابل بوده‌اند. مدعاًین این نگرش برای توجیه مدعای خود با تصرف در قرائت مشهور، واژه «ملکین» در آیه مورد بحث را به کسر «لام» قرأت کرده‌اند. ظاهرآ نخستین بار، حسن بصری، از تابعان مفسر، این دیدگاه را مطرح کرد. او معتقد است که هاروت و ماروت هر دو از اهل بابل بوده‌اند.^{۲۰}

فخر رازی در بررسی آیه مورد بحث، تحت عنوان «المسألة الثانية» چنین آورده است:

قرء الحسن «ملکین» بكسر اللام وهو مروي عن الضحاك و ابن عباس ثم اختلساوا، فقال الحسن: كانا علجين ألقين ببابل يعليان الناس السحر و قيل كانا رجلاين صالحين من الملوك.^{۲۱}

اگر ادعای انتساب فخر رازی صحیح باشد، افرون بر حسن بصری، ضحاک و ابن عباس نیز بر این رأی هستند؛ هر چند در آرا و اقوال منسوب به ابن عباس باید تردید روا داشت. از سوی دیگر، چنان که فخر رازی گفته است، قایلان به بشری بودن هاروت و ماروت خود بر دو نظر هستند: برخی آنان را دو مرد قوی ختنه ناکرده و برخی دو پادشاه صالح دانسته‌اند. این تردید، از ضعف این نظریه حکایت دارد.

۴. هاروت و ماروت از جنس اجنه

از ابن حزم در کتاب الجامع نقل شده که مدعی است هاروت و ماروت از اجنه بوده‌اند.^{۲۲} گرچه استدلال یا شاهدی بر مدعای ابن حزم ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد که این دیدگاه متنی بر همسان‌انگاری هاروت و ماروت با ماجراهی ابلیس است و همان‌گونه که عصیان ابلیس و سرکشی او در برابر فرمان الهی به عصمت فرشتگان زیانی نمی‌زند، ماجراهی هاروت و ماروت، با فرض جنی دانستن آنان، نیز چنین است. از نظر ما، هم‌صدا با عموم صاحب نظران و همگام با قرائت مشهور قرآن - که «ملکین» با فتح لام خوانده شده - و نیز هم‌صدا با روایات فراوان پیش گفته، تنها دیدگاه دوم - که هاروت و ماروت را فرشته می‌داند - قابل دفاع است.

با این فرض، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که فرشته بودن هاروت و ماروت، با روایات نقل شده پیشین - که به هاروت و ماروت لغزش‌های بزرگ نسبت داده شده است - چگونه قابل جمع است؟

بررسی دیدگاه‌های مختلف در برخورد با روایات هاروت و ماروت

چنان که گفته شد، کانون توجه در روایات هاروت و ماروت انتساب لغزش‌های بزرگ به آنان از سویی و تعارض آن با عصمت فرشتگان از سوی دیگر است. پیداست طبق عموم روایات شیعه - که به استناد آنها اهل بیت علیهم السلام به شدت با روایات متداوی میان عامه به مخالفت برخاسته‌اند - و نیز طبق ادعای شماری از

۲۰. «إن الحسن البصري يقول: إن هاروت وماروت علجان من أهل بابل» (مثل الشرائع، ج. ۱، ص. ۲۵). علیج به معنای مرد سخت و قوی است. در: تعریف‌گذار روس، ج. ۲، ص. ۱۴۷۹.

۲۱. تفسیر فخر رازی، ج. ۳، ص. ۲۱۸. اختلف به معنای ختنه ناکرده است.

۲۲. سبل الهادی و الرشاد، ج. ۱۱، ص. ۳۹۴.

صاحبنظران که هاروت و ماروت را موجوداتی غیر از فرشته می‌دانند، هر چند این مدعای جای خود مورد پذیرش نیاشد، جایی برای این چالش نمی‌ماند. از این رو، نقطه تعارض و چالش، آن دسته از روایاتی است که به هاروت و ماروت لغتششها و گناهان کبیره نسبت داده‌اند.

با در نگریستن در مجموعه دیدگاه‌هایی که در این زمینه از سوی صاحبنظران شیعه و اهل سنت ارائه شده، می‌توان به سه دیدگاه موافقت و مخالفت دست یافت. شگفت‌آور آن که بیشترین نزاع و چالش در میان صاحبنظران اهل سنت به چشم می‌خورد. این چالش چنان شدید است که گاه کسانی همچون رفاقتی از امامان مالکی موافقان این روایات و مخالفان عصمت فرشتگان را تا سر حد کفر دانسته‌اند^{۳۴} و در برابر، موافقان این احادیث، مخالفان خود را به جهل و قصور دانش و شناخت روایات متهم ساخته‌اند.^{۳۵} دیدگاه سوم، ضمن پذیرش صحت یا احتمال صحت روایات هاروت و ماروت، آنها را ناظر به یک امر نمایین و از نوع زبان سمبولیک دانسته‌اند. اینک به بررسی این سه دیدگاه می‌پردازیم:

دیدگاه نخست. پذیرش سندي و منوي روایات هاروت و ماروت

موافقان روایات هاروت و ماروت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. گروهی که با صراحة، از صحت این روایات حمایت کرده‌اند. ابن حجر عسقلانی^{۳۶} و مناوی^{۳۷} را

می‌توان از این دسته بر شمرد.

۲. گروهی که بدون اظهار نظر خاص، این دست از روایات را نقل کرده‌اند و از آنجا که هیچ تقدی نسبت به آنها ارائه نکرده‌اند، می‌توان همسایه‌ای آنان با روایات هاروت و ماروت را برداشت کرد. سمرقندی،^{۳۸} ثعلبی^{۳۹} و ابن زمین^{۴۰} را می‌توان از این دست از صاحبنظران برشمود؛ هر چند برخی بر این نکته پای فشرده‌اند که رسم قدماً ذکر روایات به همراه اسانید آنهاست و شیوه آنان نقد و تمحیص روایات نیست.^{۴۱}

دلایل موافقان

مهمنترین دلیلی که از سوی موافقان روایات هاروت و ماروت و با فرض نسبت دادن گناهان کبیره به فرشتگان ارائه شده، صحت طرق روایات است. از نگاه برخی از محدثان هر حدیثی که دارای صحت طریق باشد، قابل عمل و اعتماد است؛ هرچند مضمون آن مخالف عقل یا مخالف صریح قرآن باشد.

مناوی می‌نویسد:

۳۳. همان.

۳۴. العجائب فی بیان الاسباب، ج ۱، ص ۳۳۸.

۳۵. همان، ص ۳۳۱ - ۳۳۲.

۳۶. قیض الصدیر، ج ۱، ص ۱۸۱.

۳۷. تفسیر السمرقندی، ج ۱، ص ۱۰۵.

۳۸. تفسیر الشعائی، ج ۱، ص ۲۴۶ - ۲۴۷.

۳۹. تفسیر ابن زمین، ج ۱، ص ۱۶۵.

۴۰. تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۱.

داستان مشهور هاروت و ماروت از پیست طرق نقل شده که برخی از آن طرق، حسن است و گفته است هر کس بر این قصه وقوف یابد، به تحقق آن یقین پیدا می کند.^{۴۱}

ابن حجر عسقلانی از محدثان نامی اهل سنت از جمله کسانی است که به شدت از صحت طرق این حدیث دفاع کرده و اشکال‌های ناقدان حدیث را پاسخ داده است. بخشی از گفتار او چنین است:

در اصل این قصه برخی از عالمان پیشین و بیشتر متاخران اشکال کردند. البته از مستکلم و فقیه [چنین اشکالی] شگفت نیست. تعجب از کسی است که خود را اهل حدیث می‌انگارد که چگونه روایتی با این سندهای قوی و کثرت طرق یا تبیان اسناد را باطل یا چیزی در این حدیث می‌پندارد. در حالی که محدثان مدعی‌اند که احادیث غریب یا احادیثی را که از چند جهت وارد شده، باید تقویت کرد. به هر روی، اشکال در این روایات سست است؛ زیرا به احادیث هاروت و ماروت عمل شده و به آن احتجاج می‌کنند.^{۴۲}

آن‌گاه، ابن حجر منکران این احادیث را برشمرده و دلایل آنان را مورد نقد قرار داده است. در پایان چنین نیز آورده است:

والعجب من يتعمى منهم إلى الحديث ويدعى التقدم في معرفة المتنقول ويسمى عند كثير من الناس بالحافظ كيف يقدم على هذا النفي ويجزم به مع وجوده في تصانيف من ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القوية وطرق الكثيرة والله المستعان وأقول في طرق هذه القصة القوي والضعيف ولا سبيل إلى رد الجميع فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد ما لا يعلم، لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والتقص ف يؤخذ بما اجتمع عليه، ويؤخذ من المختلف ما قوي ويطرح ما ضعف أو ما اضطرب، فإن الأضطراب إذا بعد به الجميع بين المختلف ولم يترجح شيء منه التتحقق بالضعف المردود.^{۴۳}

او هم چنین در فتح الباری مدعی شده است که این حدیث با سند حسن به نقل از عبدالله بن عمر در مسند احمد بن حنبل آمده است.^{۴۴}

از جمله کسانی که از صحت صدور این روایات دفاع کرده، شیخ بهایی است که گفتار او را علامه مجلسی نقل کرده است. وقتی از شیخ بهایی درباره گفتار بیضاوی در نقد روایات هاروت و ماروت و حمل آنها بر وز مسوال شد، وی بیضاوی را در این رأی متأثر از دیدگاه فخر رازی دانسته، سپس دلایل رازی را به نقد کشیده، آن‌گاه چنین افروزده است:

این قصه را همان‌گونه که علمای عامه از ابن عباس نقل کرده‌اند، علمای ما نیز از امام باقر علیه السلام که ابوعلی طبرسی در مجمع البیان آورده - نقل کرده‌اند؛ هر چند میان آنچه عامه و

^{۴۱} فیض القدر شرح الجامع الصافیر، ج ۱، ص ۲۲۳.

^{۴۲} العجب فی بیان الاسباب، ج ۱، ص ۳۳۱ - ۳۳۲.

^{۴۳} همان، ص ۳۴۰ - ۳۴۱.

^{۴۴} فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۹۱.

اصحاب ما نقل کرده‌اند، تفات اندکی وجود دارد... حاصل، آن‌که این قصه از طرق ما و طرق عame روایت شده و از جمله حکایت‌های فاقد سند نیست.^{۴۵}

حاکم نیشابوری حدیث هاروت و ماروت را بر اساس شرایط بخاری و مسلم صحیح دانسته است.^{۴۶}
سیوطی در اعتراض به کسانی که این حدیث را انکار کرده‌اند، می‌گوید:

امام احمد، ابن حبان، بیهقی و دیگران این روایت را به صورت مرفوع و موقوف از علی و ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود با سندهای مختلف صحیح نقل کرده‌اند که اگر کسی از این استاد آگاهی یابد، به صحت این روایات پیش پیدا می‌کند.^{۴۷}

دیدگاه دوم. مورد بودن روایات هاروت و ماروت

چنان‌که اشاره شده، عموم دانشوران فریقین روایات هاروت و ماروت را به خاطر ضعف سندی یا مخالفت متن آنها با برخی از مبانی مسلم، نظری ضرورت عصمت فرشتگان، مردود می‌شمارند. اینک مناسب است دلایل آنان را مورد بررسی قرار دهیم.

دلایل مخالفان روایات هاروت و ماروت

۱. ضعیف یا مجعلو بودن روایات هاروت و ماروت (ضعف سندی)

منکران صحبت سندی روایات هاروت و ماروت به روشن‌ها و بیان‌های مختلف، این روایات را از نظر سند مخدوش دانسته‌اند. گاه، می‌گویند این روایات جزو اسراییلیات یا برگشته زناقه است. گاه، می‌گویند این روایات دچار ارسال هستند یا موقوف‌اند. بیضایی این روایت را بیهودی می‌داند.^{۴۸}

فتی می‌گوید این روایت مرفوعاً از ابن عمر نقل شده و در سند آن موسی بن جبیر است که درباره او اختلاف است. و ذهبه او را ضعیف دانسته است.^{۴۹} عجلونی نیز روایت هاروت و ماروت را به خاطر موسی بن جبیر مخدوش می‌داند. او از ابن قطان نقل می‌کند که موسی بن جبیر مجھول است و ابن حبان می‌گوید که او خطاً می‌کرد و مخالفت می‌نمود.^{۵۰}

قرطبی معتقد است که وقوع مقصیت از فرشتگان، از نظر عقلی، محال نیست؛ زیرا هر امر موهومی مشمول قدرت خداوند است و خداوند می‌تواند در فرشتگان قدرت بر انجام گناهان را بیافریند. اما اشکال این روایات به خاطر عدم صحبت آنهاست.^{۵۱}

ابن کثیر نیز این روایت را منکر شده و جزو اسراییلیات می‌داند.^{۵۲} اشکال اصلی سندی او مجھول الحال بودن موسی بن جبیر است.^{۵۳} او پس از بررسی طرق مختلف روایات هاروت و ماروت، چنین آورده است:

۴۵. بخار الانوار، ج ۵، غ ۲۱، ص ۳۱ - ۳۲.

۴۶. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۲۶۶.

۴۷. به نقل از: بخار الانوار، ج ۵، غ ۲۱، ص ۳۱ - ۳۲.

۴۸. به نقل از: بخار الانوار، ج ۵، غ ۲۱، ص ۳۱ - ۳۲.

۴۹. تذكرة المؤشرات، ص ۱۱۰، غ ۱۷۳.

۵۰. کشف الخفاء، ج ۲، ص ۳۲۹.

۵۱. الجامع لاحکام القرآن الکریم، ج ۲، ص ۵۲.

و قد روی فی قصة هاروت و ماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدی والحسن البصري و قتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس و مقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتاخرین و حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخباربني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الأسناد إلى الصادق المصدوق المقصوم الذي لا ينطق عن الهوى، و ظاهر سياق القرآن إيجال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها فتحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال.^{٤٣}

ابن كثير در تاریخ خود نیز روایات هاروت و ماروت را منسوب به کعب الاخبار و جزو روایات بنی اسرائیل معرفی کرده است.^{٤٤}

طالبی تمام روایات هاروت و ماروت را ضعیف می‌داند و می‌گوید هیچ روایت صحیح یا ضعیفی از پیامبر ﷺ در این باره نقل نشده است. نیز محتوای آن با عقل قابل پذیرش نیست و تمام این روایات از کتب و افتراءات یهود برگرفته شده است.^{٤٥}

ابن جوزی نیز حدیث هاروت و ماروت را جزو احادیث مجعلول دانسته و شماری از روایان آن را با استناد به منابع رجالی مجھول الحال و ضعیف معرفی کرده است.^{٤٦} او در جای دیگر نیز این دست از روایات را به دور از صحت دانسته است.^{٤٧}

ابن حجر حدیث «اتقوا الدنيا فلهی أسرح من هاروت و ماروت» را منکر و فاقد اصالت دانسته است.^{٤٨} قاضی عیاض، ضمن تأکید بر لزوم عصمت فرشتگان، معتقد است که هیچ روایت سقیم یا صحیحی از پیامبر ﷺ درباره قصه هاروت و ماروت نرسیده، و روایات نقل شده از کتب و دروغ‌های یهود انتشار یافته است.^{٤٩}

صالحی شامي می‌گوید:

و ائمه النقل لم يصححوا هذه، القصة و لا اثبتو روايتها عن على و ابن عباس.^{٥٠}

او از قرافی، از امامان مالکی، نقل می‌کند که گفته است:

هر کس درباره هاروت و ماروت معتقد باشد که آسان بخاطر گناهانشان به همراه زهره در سرزمین هند در حال عذابند، کافر است.^{٥١}

.٥٢. تفسیر ابن‌کثیر، ج ١ ص ٧٤.

.٥٣. همان، ص ١٤٣.

.٥٤. همان، ص ١٤٦.

.٥٥. البداية والنهاية، ج ١، ص ٣٩.

.٥٦. تفسیر الشعاعی، ج ١ ص ٢٨٩ - ٢٨٨.

.٥٧. الموضوعات، ج ١، ص ١٨٧ - ١٨٨.

.٥٨. زاد المسیر، ج ١، ص ١٠٧.

.٥٩. لسان الميزان، ج ٧، ص ٤٤.

.٦٠. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ج ٢، ص ١٧٤ - ١٧٦.

.٦١. سبل الهدى والرشاد، ج ١١، ص ٣٩٣.

ابن عطیه اندلسی نیز گفتار قاضی عیاض در رد این روایات را موافقانه آورده است.^{۳۵}

حسن بن علی سقاف گفتار عبدالله بن صدیق را منعکس ساخته که در رساله‌ای به صورت اختصاصی به بررسی مسأله هاروت و ماروت پرداخته است. او آرای موافقان، از جمله جلال الدین سیوطی را آورده و می‌گوید:

با آن که سیوطی این حدیث را با بیش از بیست طرق نقل کرده است، اما همه این طرق شاذ و مردود است.^{۳۶}

در میان عالمان شیعه، از همه صریح‌تر، علامه طباطبائی در این زمینه اظهار نظر کرده و ضمن تأکید بر مخالفت متن این احادیث با آیات قرآن، ریشه آنها را اسرایلیات و برساخته یهودیان دانسته است. بخشی از گفتار ایشان چنین است:

قریب به این معنا در بعضی از کتب شیعه نیز از امام باقر^{علیه السلام} (بدون ذکر همه سند) روایت شده، سیوطی هم قریب به این معنا را درباره هاروت و ماروت و زهره در طی نزدیک بیست و چند حدیث آورده که ناقلان آن تصريح کرده‌اند سند بعضی از آنها صحیح است، و در آخر سندهای آنها عده‌ای از صحابه از قبیل ابن عباس، ابن مسعود، علی بن ابی طالب، ابی درداء، عمر، عایشہ و ابن عمر، قرار دارند. با همه این احوال، داستان، داستانی خرافی است که به ملاذکه بزرگوار خدا نسبت داده‌اند، ملاذکه‌ای که خدای تعالی در قرآن به قداست ساحت و طهارت وجود آنان از شرک و معصیت تصريح کرده است؛ آن هم غلیظاترین شرک و زشت‌ترین معصیت؛ چون در بعضی از این روایات، نسبت پرستش بت، قتل نفس، زنا، شرب خمر به آن دو داده شده است، و به ستاره زهره نسبت می‌دهد که زنی زناکار بوده و مسخ شده است. این خود مسخره‌ای خنده‌آور است؛ چون زهره ستاره‌ای آسمانی است که در آفرینش و طلواعش پاک است و خدای تعالی در آیه: «الْجَوَارُ الْكَسْسٌ» به وجود او سوگند یاد کرده است؛ علاوه بر این که علم هیئت جدید، هویت این ستاره را و این که از چند عنصر تشکیل شده، و حتی مساحت و کیفیت آن، و سایر شئون آن را کشف کرده است. پس این قسمه مانند قصه‌ای که در روایت سابق آمد، به طوری که گفته‌اند، مطابق خرافاتی است که یهود برای هاروت و ماروت ذکر کرده‌اند. همچنین شبیه خرافاتی است که یونانیان قدیم درباره ستارگان ثابت و سیار داشتند... پس، از اینجا برای هر دانش‌پژوه خردمند روش می‌شود که این احادیث مانند احادیث دیگری که در مطاعن انبیا و لغش‌های آنان وارد شده، از دسیسه‌های یهود خالی نیست. نیز کشف می‌کند که یهود تا چه پایه و با چه دقیقی خود را در میانه اصحاب حدیث در صدر اول جا زده‌اند تا توanstه‌اند با روایات آنان، به هر طور که بخواهند، بازی نموده، خلط و شباهه در آن بیندازند. البته دیگران نیز یهودیان را در این خیانت‌ها کمک کردن.^{۳۷}

تفسیر نمونه نیز روایات هاروت و ماروت را آمیخته با خرافات و افسانه‌ها دانسته است.^{۳۸}

^{۳۵} همان، ص ۴۹۵.

^{۳۶} المحرر الوجيز، ج ۱، ص ۱۸۷.

^{۳۷} صحیح شرح المقیدة الطحاوية، ص ۲۸۷ - ۲۸۸.

^{۳۸} ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۳۶۰.

^{۳۹} تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۳۱۸.

۲. اشکالات محتوایی

در روایات هاروت و ماروت، به طور عمدۀ بر سه نکته تأکید شده است:

۱. هاروت و ماروت دو فرشته بودند که مرتکب گناهان، آن هم از نوع کبایر شدند؛

۲. آنان پس از ارتکاب گناه، به صورت ستاره زهره مسخ شدند؛

۳. آن ستارگان مسخ شده امروز در آسمان برای مردم نورافشانی می‌کند.

با توجه به این سه نکته، معتقدان این احادیث، از هر سه جهت، آنها را مخدوش دانسته‌اند؛

یعنی معتقدند فرشتگان معموم‌اند و مسخ به صورت ستاره نامعقول است. از سوی دیگر، مسوخ نمی‌تواند

بیش از سه روز دوام داشته باشد. اینک به بررسی این اشکال‌ها می‌پردازیم:

۱ - ۲. مخالفت متن روایات هاروت و ماروت با عصمت فرشتگان

اساسی‌ترین اشکال محتوایی که به روایات هاروت و ماروت از سوی عموم دانشوران فرقین وارد شده، مخالفت آنها با عصمت فرشتگان است که در آیاتی از قرآن بر آن تأکید شده است.

از همه مهم‌تر، آن که در روایات اهل بیت علیهم السلام بر این نکته تأکید شده است؛ چنان که قبل‌از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردیم که امام، پس از شنیدن تفاسیر رایج عامه درباره هاروت و ماروت، با آوردن کلمه «معاذ الله» و با استناد به آیات قرآن از عصمت فرشتگان دفاع کردند.^{۶۷}

شیخ طوسی تذکر می‌دهد که اگر کسی قایل به عصمت فرشتگان باشد، این روایات را نمی‌بذرد؛^{۶۸} هر چند وی، به صراحت، اظهار نظر نکرده است، اما موضعش در دفاع از عصمت فرشتگان روشن است.

علامه طباطبائی مهم‌ترین اشکال روایات هاروت و ماروت را مخالفت با عصمت فرشتگان دانسته است:

و هذه قصة خرافية تسب الى الملائكة المكرمين الذين نص القرآن على نزاهة ساحتهم و طهارة

وجودهم عن الشرك و المصيبة أغلال الشرك و أتىح المصيبة ...^{۶۹}

قاضی عیاض،^{۷۰} صالحی شامی،^{۷۱} گردآورندگان تفسیر نمونه،^{۷۲} رازی،^{۷۳} ابوالسعود^{۷۴} و علامه حلی از سایر صاحب‌نظرانی هستند که روایات هاروت و ماروت را به خاطر مخالفت با عصمت فرشتگان مردود دانسته‌اند.

۶۷. عيون الاخبار الرضا علیه السلام، ج. ۲، ص. ۲۴۳.

۶۸. العیان، ج. ۱، ص. ۳۷۶.

۶۹. العیان، ج. ۱، ص. ۲۳۹.

۷۰. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ج. ۲، ص. ۱۷۴.

۷۱. سبل الهدى والرشاد، ج. ۱۱، ص. ۴۹۳.

۷۲. الا مثل نهى تفسیر کتاب الله العتلز، ج. ۱، ص. ۳۱۷ - ۳۱۸.

۷۳. تفسیر فخر رازی، ج. ۳، ص. ۲۱۹ - ۲۲۰.

علامه حلی، پس از استشهاد به ادلهٔ قرآنی مبنی بر عصمت فرشتگان نظری آید (لَا يَسْقِيُونَهُ بِالْقَوْلِ وَمُ
بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) و تأکید بر صراحت این آیده بر براثت فرشتگان از هر گونه موصیت، حدیث هاروت و ماروت
را به عنوان موارد نقض ذکر کرده و آن را مردود دانسته است.^{۷۵}

تفازانی نیز پس از تقویت دیدگاه عصمت فرشتگان، انتساب آنان به گناه و مسخ شدنشان را عقیده
يهود معرفی کرده است.^{۷۶}

البته برخی از صاحب‌نظران، همچون صاحب جواهر این روایات را مخالف عصمت فرشتگان
نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند که وقتی خداوند آنان را به صورت ادمیان درآورده، در حقیقت، در ماهیتشان
انقلاب تحقق یافته و دیگر آنان فرشته محسوب نمی‌شوند تا گناهشان مخالف عصمت آنان باشد.^{۷۷} برخی
نیز هاروت و ماروت را دو استثنای قاعدة عصمت فرشتگان می‌دانند.^{۷۸}

۲- ۲. غیرمعقول بودن مسخ به صورت ستارگان

از جمله اشکال‌های محتوایی روایات هاروت و ماروت – که در برخی از روایات شیعه و نیز دیدگاه
برخی از صاحب‌نظران انکاس یافته – این است که معقول نیست خداوند دشمنان خود و گناهکاران را
به صورت ستاره مسخ کند؛ زیرا مسخ حکایت از خشم و غضب الهی دارد، در حالی که ستاره – که وظیفه
راهیابی مردم را بر عهده دارد – مظہر لطف و رحمت الهی است.

در بخشی از روایت امام رضا علیه السلام در این باره چنین آمده است:

و ما کان الله - عزو جل - لم يمسخ اعدائه انواراً مضيئة ثم يقييها ما بقيت السموات والارض.^{۷۹}
صاحب جواهر نیز با الهام از روایات، بر همین نکته پایی فشرده است.^{۸۰} اشکال دیگری که در این باره
طرح شده، این است که ستارگان مورد ادعا نظیر ستاره زهره از آغاز خلقت وجود داشته‌اند. و چنان نبوده
که پس از ماجرای هاروت و ماروت پدید آمده باشند. قرطی به روایتی استناد کرده که در آن آمده است:
خداوند وقتی آسمان را آفرید، هفت ستاره برای آن قرار داد: از قبیل زحل، مشتری، بهرام،
عطارد، زهره و خورشید.^{۸۱}

۳- ۲. استحاله بقای مسخ بیش از سه روز

از جمله آموزه‌هایی که در شماری از روایات اهل‌بیت و روایات عامه انکاس یافته، این است که اگر
خداوند کسی را مسخ کند، تنها تا سه روز امکان حیات دارد و پس از آن نابود خواهد شد؛ چنان که درباره

۷۴. تفسیر ابوالسعید، ج ۱، ص ۱۳۸.

۷۵. کتاب الالئین، ص ۳۳۸ - ۳۳۹.

۷۶. شرح المقاصد، ج ۲، ص ۱۹۸ - ۲۰۰.

۷۷. جواهر الكلام، ج ۲۲، ص ۱۷۸؛ بحار الانوار، ج ۵، ص ۳۱۰.

۷۸. تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۴۲.

۷۹. عيون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۴۵.

۸۰. جواهر الكلام، ج ۲۲، ص ۱۷۸.

۸۱. تفسیر القرطبي، ج ۲، ص ۵۱.

اصحاب السبت آمده است که پس از مسخ آنان به صورت میمون‌ها، بارانی سهم آسا آمد و همه آنان در دریا غرق شدند.^{۸۷} بر این اساس، اهل بیت تأکید کرده‌اند که اینک بر روی زمین هیچ موجود مسخ شده‌ای وجود ندارد.

با این فرض نیز روایات هاروت و ماروت دچار اشکال است؛ زیرا بر اساس متن آنها هاروت و ماروت به صورت ستارگان مسخ شده از روز مسخ تا به امروز مانده و برای مردم نور افشاری می‌کنند.^{۸۸}

۴ - ۲. سایر اشکالات محتوایی

افزون بر اشکال‌های فوق، بر متن احادیث هاروت و ماروت اشکالات دیگری نیز وارد شده است. فخر رازی در این باره می‌گوید:

این قصه از جهاتی چند باطل است: ۱. در این قصه ذکر کرده‌اند که خداوند به هاروت و ماروت گفت: اگر شما را به آنچه آدمیان مبتلا هستند، مبتلا کنم، مرا معصیت خواهید کرد. اما هر آن دو فرشته گفته‌اند: پروردگار، اگر با ما چنین کنی، تو را عصیان نخواهیم کرد. این سخنان از سوی آنان به معنای تکذیب خداوند و جاهل انگاشتن خداوند و به معنای صراحت در کفر است؛ ۲. در قصه آمده که آنان میان عذاب دنیا و عذاب آخرت مخیر شدند و این امر مردود است؛ بلکه سزاوار آن بود که میان توبه و عذاب مخیر می‌شدند؛ چنان که خداوند همین تخيیر را درباره کسانی که در طول عمر شرک ورزیده و در آزار پیامبران زیاده‌روی کرده‌اند، روا داشته است؛ ۳. در قصه آمده که آنان در حالی که معدن بودند سحر می‌آموخته و به آن فرامی خواندند. این امر، چگونه با معاقب بودن بر معصیت سازگار است؟^{۸۹} درباره یک زن بدکار چگونه معقول است که گفته شود در اثر گناه به آسمان بالا برده شده و خداوند آن را به صورت ستاره، روشی بخش و نشانگر قدرت خود قرار داده است؛ در حالی که خداوند به ستارگان قسم خورده است: «فَلَا أُقِيمُ بِالْخُسْنِ * الْجَحَوَارِ الْكُنْسِ» (سوره تکویر، آیه ۱۵ - ۱۶). بنابر این، این قصه سخیف بوده، هر عقل سالمی به نهایت رکاکت و سخافت آن گواهی می‌دهد.^{۹۰}

دیدگاه سوم: نمادین بودن روایات هاروت و ماروت

شماری از صاحب‌نظران - که عمدتاً دارای ذوق عرفانی هستند - ضمن تأکید بر نادرست بودن حمل روایات هاروت و ماروت بر اساس ظاهر آنها، معتقدند که این روایات با زبان رمز و نماد در صدد بیان حقایق دیگری هستند. بیضایی این امر را محتمل دانسته است.^{۹۱}

شیخ بهایی، پس از مردود دانستن اشکال‌های سه‌گانه فخر رازی نسبت به متن روایات هاروت و ماروت - که پیش از این یاد کردیم -، به نقل از پدرش در حل این روایات چنین آورده است:

روایت اشاره است به شخص عالم عامل کامل و مقرب نزد قدسیان که غرور را به خود راه داده و توفیق و عنایت الهی با او همراه نشده و او علم خود را به کناری وانهاده و به سوی

۸۲ جامع البیان، ج ۱، ص ۷۰.

۸۳ عین اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۴۵؛ جواهر الكلام، ج ۲۲، ص ۶۸.

۸۴ تفسیر نظر رازی، ج ۲، ص ۱۷۰.

۸۵ تفسیر البیضاوی، ج ۱، ص

خواهش‌های نفس خبیث و پست خود روی آورده و خود را از لذت‌های حقیقی و مراتب عالی باز داشته و در نتیجه، به اسفل ساقلین سقوط می‌کند. در برابر، شخصی ناقص، جاهل و غرق در گناهان، گاه با آن شخص عالم به قصد فساد و فحشا همراه می‌شود و توفيق الهی قرین او می‌گردد و از آن علم بهره گرفته و از پلشتی‌های عالم غرور و زشتی‌های دنیا دروغ فاصله می‌گیرد و به برکت آنچه فراگرفته، از پستی‌چهالت و خسارت به اوج عزت و عرفان بار می‌یابد. بدین ترتیب، متعلم به اوج قله کمال راه می‌یابد، اما معلم در پست‌ترین مرحله شقاوت سقوط می‌کند.^{۶۵}

آن گاه شیخ بهایی چنین افزوده است:

در برخی از تفاسیر دیدم که می‌گوید مقصود از دو فرشته هاروت و ماروت روح و قلب است که از عالم روحانی برای اقامه حق به عالم جسمانی هبوط داده شدند، اما به زیور حیات دنیوی فریفته شده و در شبکه شهوت در افتاده و از شراب غفلت آشامیده و با باقیمانده دنیا زنا کرده و بت هوا را پرستیده و با محروم ساختن خود از نعمت جاویدان، نفس خود را به قتل رسانده‌اند. و بدین جهت، مستحق عذاب سخت و نقمت مستمر شدند.^{۶۶}

فیض کاشانی نیز حل این روایات را از باب رمز دانسته است و مقصود از هاروت و ماروت را عقل و روح دانسته که از عالم روحانی هبوط داده شده و در اثر لغزش‌های مختلف، مقامات خود را از دست داده، دچار عذاب دنیوی تا روز قیامت شده‌اند.^{۶۷}

ایشان می‌گوید:

هذا ما خطربالی فی حل هذا الرمز.^{۶۸}

علوم نیست آیا ایشان به گفتار شیخ بهایی - که نقل کردیم - دست یافته بود یا نه. از سویی دیگر، دانستنی است که راه حل دوم فیض کاشانی همان است که شیخ بهایی به نقل از پدر خود ارائه کرده است.^{۶۹} بنابراین، فیض کاشانی بسان شیخ بهایی، چه از راه تأویل هاروت و ماروت به عقل و روح یا عالم وارسته و فرود آنان به دنیا و سقوط معنوی در اثر لغزش و گناه، در صدد حل این روایات برآمده‌اند.

در میان تفاسیر عامه، بر اساس تبع نگارنده، سید محمود آلوسی به گونه‌ای دیگر همین تأویل‌ها را ذکر کرده است. آلوسی معتقد است اگر کسی بخواهد روایات هاروت و ماروت را صحیح دانسته و بر حسب ظاهر آنها داوری کند، کار او باعث خنده مردگان، گریه زندگان و مایه ذلت پرچم اسلام و سربلندی کافران خواهد شد.

۶۵. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۳۱۰ - ۳۱۱.

۶۶. همان، ص ۳۱۱.

۶۷. تفسیر الصافی، ج ۱، ص ۱۷۷.

۶۸. همان.

۶۹. همان، ص ۱۷۷.

من قال: بصحبة هذه القصة في نفس الأمر و حملها على ظاهرها، فقد ركب شلططاً وقال غلطاً،
وفتح باباً من السحر يضحك الموتى، ويبيكي الأحياء، وينكس رأية الإسلام، ويرفع رؤوس
الكفرة الطفام، كما لا يخفى ذلك على المتصفين من العلماء المحققين.^{۹۱}

از این جهت، او که به صحت صدور روایات هاروت و ماروت تن داده، معتقد است که باید این روایات را بر زبان رمز و اشاره حمل کرد. گفتار آلوسی چنین است:

مقصود از دو فرشته، عقل نظری و عقل عملی است که از عالم قدسی‌اند و مراد از آن زن، با نام زهره، نفس ناطقه است. و مقصود از تعرض آن دو فرشته به آن زن، تعلیم انساب سعادت او و مراد از واداشتن فرشتگان به گناهان از سوی آن زن، آن است که به حکم طبیعت مزاجی آنان را به میل به امور سفلی پلید دعوت کرده است. و مراد از صعود آن زن به آسمان، عروج به ملا اعلى و همتینی با قدسیان در پی تعلم از آن دو فرشته و نصیحت پذیری از پند آنان است. از سوی دیگر، مقصود از مذهب بودن آن دو، باقیماندن‌شان برای اشتغال به تدبیر بدن و محروم ماندن از عروج از آسمان قدسیان است؛ زیرا پرنده عقل به آن حوزه بار نمی‌یابد.^{۹۲}

او به نقل از بزرگان نیز چنین آورده است:

روح و عقل - که مربوط به عالم مجررات‌اند - از آسمان تجرد به زمین تعلق نزول یافته و عاشق بدنی شده‌اند که از شدت حسن و جمال بسان زهره است؛ چه، کمال آنها بستگی به آن بدن دارد و به واسطه بدن مرتکب معاصی، شرک و تحصیل لذت‌های حسی پست شدند. آن گاه برای رسیدن به کمال شایسته‌شان در اثر حسن تدبیر به آسمان صعود کردند و آن گاه مسخ شدند؛ به این گونه که تعلق آنان به بدن قطع شده و عناصر بدن پراکنده شد؛ اما روح و عقل به عذاب حرمان از اتصال به عالم قدس همچنان مذهب‌اند و به آلام روحانی متالم‌اند و حالشان وارونه است؛ زیرا تعلق بر تجرد غلبه کرد و قرب جای خود را به بعد داد.^{۹۳}

از مقایسه میان گفتارهای سه اندیشور پیشین، یعنی شیخ‌بهائی، فیض‌کاشانی و آلوسی، می‌توان نتیجه گرفت که گرایش فکری آنان به عرفان در پذیرش و دفاع از زبان نمادین در روایات هاروت و ماروت تأثیر اساسی گذاشته است. از سوی دیگر، مشابهت‌های زیادی میان این تأویل‌ها، از هر جهت، مشهود است؛ به گونه‌ای که نمی‌توان تأثیر یا برگرفتگی برخی از گفتارها از برخی دیگر را انکار کرد.

تحلیل نهایی

آنچه به تفصیل درباره گستره انکاس روایات هاروت و ماروت و نیز دیدگاه‌های گاه متناقض صاحب‌نظران فرقین در این باره نقل کردیم، نشان از آن دارد که این روایات یکی از دغدغه‌های ذهنی محدثان، مفسران و متكلمان را تشکیل داده و هر کدام، بر اساس مبانی و پیش‌فرض‌های خود، با آنها برخورد کرده‌اند.

.۹۱. روح المعنی، ج. ۱، ص. ۳۴۲.

.۹۲. همان، ص. ۳۴۱.

.۹۳. همان.

اینک لازم است که نظر خود را درباره جایگاه سندی و متنی این روایات بیان نماییم.^{۹۴} اثبات ضعف سندی روایات هاروت و ماروت، بر اساس آنچه که در منابع روایی اهل سنت آمده، چندان دشوار نیست؛ زیرا چنان که در بررسی آرای مخالفان آورده‌یم، اکثریت قاطع محدثان و صاحب‌نظران محقق اهل سنت سند این روایات را دچار ارسال یا موقوف دانسته یا عموماً آن را جزو مجموعات و اسراییلیات برشموده‌اند؛ زیرا هیچ یک از روایات از پیامبر ﷺ نقل نشده و سند آن به کعب‌الاخبار می‌رسد که از او به عنوان قطب اصلی انتشار اسراییلیات یاد می‌شود.^{۹۵}

روایات شیعه نیز، چنان که پیش از این گذشت، به دو دسته‌اند. با فرض صحت روایاتی که نسبت گناهان به دو فرشته الهی داده‌اند، با روایات دیگری که به صراحت نسبت لغزش به فرشتگان را مردود دانسته‌اند، در تعارض‌اند. از آنجا که روایات دسته دوم به خاطر موافقت با قرآن دارای قوت متنی‌اند، بر روایات دسته نخست تقدیر دارند. افزون بر آن، روایات دسته نخست، تنها در دو منبع تفسیری شیعه، یعنی تفسیر العیاشی و تفسیر القمی انکاس یافته که اصالحت و اعتبار هر دو کتاب مورد مناقشه است. از سوی دیگر، روایت عیاشی دچار ارسال سند است و در آن تنها نام محمد بن قیس، آخرین راوی از امام باقر علیه السلام است.^{۹۶}

در سند روایت تفسیر قمی سه نفر واقع شدند که عبارت‌اند از:

۱. حسن بن محیوب، او از جمله اصحاب اجماع است که وثاقت و اعتبارش قطعی است.^{۹۷}
۲. علی بن رئاب، که او نیز از نگاه رجالیان به عنوان «ثقة و جلیل القدر» توثیق شده است.^{۹۸}
۳. محمدبن قیس که او نیز مورد توثیق قرار گرفته است.^{۹۹}

علی بن ابراهیم خود این روایت را به نقل از پدرش نقل کرده است. سند این روایت با این توصیف دارای صحت است. آنچه جای تردید دارد، صحت انتساب روایت به علی بن ابراهیم قمی یعنی صاحب تفسیر است.^{۱۰۰} افزون بر آن که، طبق مبانی مورد پذیرش صاحب نظران شیعه، هر روایت با فرض صحت سند در صورتی که متن آن مخالف با آیات قرآن یا ضروریات و برآهین عقلی باشد، مردود است؛ زیرا چنان که قبل‌آشارة شد، آیات چندی در قرآن، به صراحت، بر عصمت فرشتگان تأکید دارند^{۱۰۱} و طبق قاعدة ضرورت عرضه روایات بر قرآن، هر روایتی که مخالف قرآن باشد، باید کنار گذاشته شود و این نکته‌ای است که در روایات اهل بیت علیه السلام مورد تأکید قرار گرفته است.^{۱۰۲}

۹۴. برای تفصیل بیشتر در این باره ر.ک: *التفسیر والمفسرون في ثبوته الشتب*، ج ۲، ص ۹۶ - ۱۰۳؛ *التفسير والمفسرون*، ج ۱، ص ۱۷۷ - ۱۹۵.

۹۵. *تفسير العیاشی*، ج ۱، ص ۵۲.

۹۶. معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۹۶ - ۹۸.

۹۷. همان، ج ۱۳، ص ۳۵ - ۳۶.

۹۸. همان، ج ۱۸، ص ۱۷۵ - ۱۷۹.

۹۹. برای تفصیل بیشتر در این باره ر.ک: *صيانة القرآن من التحريف*، ص ۲۲۹ - ۲۳۱.

۱۰۰. برای تفصیل بیشتر در این باره ر.ک: *المیزان*، ج ۱۲، ص ۱۰۰ و ص ۲۶۸ - ۲۷۰؛ ج ۱۷، ص ۱۲ - ۱۳.

۱۰۱. برای نمونه ر.ک: *وسائل الشبهة*، ج ۱۸، ص ۷۶ - ۷۸.

تاویل‌هایی که از شیخ بهایی، فیض‌کاشانی و آلوسی نقل کردیم از سه جهت غیرقابل اعتماد و استناد است.

۱. تاویل و حمل روایتی بر مجاز، زبان تمثیل و نماد زمانی قابل پذیرش است که اصل صدور روایت از معمصوم ثابت شده و آن هنگام که متن آن، به دلیل مخالفت با یک دلیل قطعی، غیر قابل عمل باشد. امکان تاویل وجود ندارد. در بررسی سندی روایات هاروت و ماروت تبیین شد که این روایات از نظر سند فاقد اتصال یا صحت سند هستند.

۲. روایات مورد بحث در مقام تفسیر و بیان شأن نزول آیه ۱۰۲، سوره مبارکه بقره وارد شده است. بر اساس آنچه در آیه آمده و همه مفسران، حتی همین کسانی که روایات هاروت و ماروت را به تاویل می‌برند، پذیرفته‌اند، هاروت و ماروت، بنابر قرائت مشهور – که «ملکین» را به فتح لام می‌خوانند – دو فرشته‌الهی بودند که مسئولیت تعلیم سحر به مردم برای مقابله با ساحران فتنه‌جوی عصر سلیمان^۱ را بر عهده داشتند و کسی نگفته است که هاروت و ماروت در آیه به معنای رمز و نماد به کار رفته است.

وقتی هاروت و ماروت در آیه، در مفهوم واقعی به کار رفته و نه به معنای رمز و مجاز، چگونه می‌توان روایات بیان گر همین آیه را بر رمز و نماد به تاویل برد؟!

۳. با صرف نظر از دو اشکال پیشین، از دانشورانی که تاویل‌های پیشگفته را برای روایات هاروت و ماروت ذکر کرده‌اند، می‌پرسیم:

یک. تاویل‌های ارائه شده از سوی شما از چه شواهدی در متون و حیانی برخوردار است؟! آیا در خود آیه و روایات مرتبط با هاروت و ماروت شواهدی بر این تاویل رمزی وجود دارد؟ در این صورت، چرا به آن استشهاد نکرده‌اید؟! آیا اختلاف و ارائه تاویل‌های مختلف، خود گواه آن نیست که این تاویل‌ها صرفاً از روی ذوق ارائه شده و فاقد پشتونه علمی است؟!

دو. در تاویل نخست ذکر شده از شیخ بهایی، از یک شخص عالم کامل و مقرب که دچار سقوط شده و شخص ناقص، جاهل و غرق در گناه که به اوج کمال رسیده، سخن به میان آمده است؛ اما معلوم نیست هاروت و ماروت نماینده کدام یک از آنها هستند؛ زیرا بر اساس ظاهر آیه و آنچه در روایات آمده، هاروت و ماروت هر دو یک سرنوشت داشته‌اند؛ نه این که یکی از آنان مقام تعلیمی و دیگری مقام تلمی داشته باشد؟! اگر مقصود از شخص متعلم فاسق، زنی به نام زهره است که در اثر تعلیم هاروت و ماروت به اوج کمال رسید، باز دچار ابهام‌های بیشتری است؛ زیرا در این صورت، معلم زهره دو تن‌اند، نه یک شخص عالم، و چرا باید برای زهره دو معلم باشد؟! از سوی دیگر، طبق همه روایات، زهره باعث فریب و لغزش هاروت و ماروت شده و خود مستوجب لعنت الهی شد. با این حال، چگونه قابل پذیرش است که بگوییم او در مقام تعلم و نصیحت پذیری، خود را از حضیض گناه به اوج کمال رسانده است؟!

سه. در تاویل‌های دیگر نقل شده، هاروت و ماروت نمادی از قلب و روح و زهره نماد بدن دانسته شده است، که قلب و روح از بارگاه قدسیان هبوط داده شد و به خاطر همنشینی با بدن دچار لغزش و گناه شد و تا روز قیامت در انواع عذاب و نعمت در عذاب‌اند.

این تأویل نیز با دشواری‌ها و اشکالات زیادی روبروست؛ به عنوان مثال، باید پرسید: مقصود از قلب و روح چیست که هاروت و ماروت به عنوان نماد آنها به کار رفته است؟ مگر چنین نیست که به روان به عنوان حقیقت انسانی و به تعبیر فلسفه به جوهر مجرد در ذات و فعل، گاه قلب و گاه روح، گاه عقل، گاه نفس و... اطلاق می‌گردد؟!

از سوی دیگر، بر اساس آیات قرآن روح نفخه الهی است که خداوند، پس از تکمیل مراحل مادی و زمینی آفرینش انسان، می‌آفریند و با این گام، آفرینش انسان تکمیل می‌گردد: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ^{۱۰۲} آیا از آیات و روایات بر می‌آید که تعلق روح به بدن به معنای ترک عالم قدس و هبوط به حضیض شهوت و دنیای پست است؟! آیا اگر این همراهی به معنای آلوه شدن به انواع گناهان و لغزش‌ها باشد، به گونه‌ای که روح به جای بازگشت به جایگاه رفیع اولیه‌اش، مستوجب عذاب ابدی باشد، پس با هزاران آموزه دینی که بر رشد و تعالی روحی انسان تأکید دارند، چه باید کرد؟! با چنین سرنوشت محتممی چه جایی برای دعوت پیامبران و اولیای الهی از مردم برای سیر در کمال معنوی دارد؟!

نتیجه

با توجه به اشکال‌های سندی و متنی که روایات هاروت و ماروت با آنها روبه‌رو هستند و نیز مردود بودن راه حل‌های تأویلی، تنها راه تعامل با این روایات، مردود و مجعلون دانستن آنهاست که از سوی اهل بیت علیهم السلام نیز تأکید شده است. از این رو، شأن نزول آیه سوره مبارکه بقره، نه آن است که در روایات رایج هاروت و ماروت منعکس شده است، بلکه منطبق با تبیینی است که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام منعکس شده و ما پیش از این از آن یاد کرده‌ایم.

كتابنامه

- الامثل فی تفسیر كتاب الله المتنزل، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام اميرالمؤمنین، بی‌تا.

- انوار التنزيل و اسرار التأویل، ناصرالدین ابو سعید بیضاوی، بیروت: دارالكتب العلمیة، ۱۴۲۴ق.

- بحار الانوار الجامعة للدرر اخبار الانمة الابرار، محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.

- البداية والنهاية، ابوالفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، بیروت: دار احياء التراث العربي، بی‌تا.

- تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۸ق.

- التبيان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن شیخ طوسی، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

- التعریف من الثار، عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب، اردن: بیت الافکار الدولیة، بی‌تا.

- نذرکة الموضوعات، محمد بن طاهر بن علی هندی فتنی، بی‌جا، بی‌تا.

- ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹ش.

- تفسير ابن زمين، أبو عبدالله محمد بن عبد الله ابن زمين، مصر: الفاروق الحديثة، ١٤٢٣ق.
- تفسير ابن السعو، أبو السعو، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي.تا.
- تفسير الشعالي (الجوامر الحسان في تفسير القرآن)، عبد الرحمن بن محمد ثعالبي، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤١٨ق.
- تفسير الشعابي، تعلبي، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٢ق.
- تفسير السمعاني، ابوالمظفر منصور بن محمد سمعاني، رياض: دار الوطن، ١٤١٨ق.
- تفسير الصافى، محمد بن حسن فيض كاشانى، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ١٤٠٢ق.
- تفسير العياشى، محمد بن مسعود عياشى سمرقندى، تهران: المكتبة العلمية الإسلامية، بي.تا.
- تفسير القرآن، عبد الرزاق صناعى، رياض: مكتبة الرشد، ١٤١٠ق.
- تفسير القرآن العظيم، ابوالفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقى، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي.تا.
- تفسير القمى، على بن ابراهيم قمى، قم: مؤسسه دار الكتاب، سوم: ١٤٠٤ق.
- تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر تابعى، تحقيق: عبدالرحمن سورتى، اسلام آباد: مجمع البحوث الإسلامية، بي.تا.
- تفسير نعونة، ناصر مكارم شيرازى و دیگران، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ١٣٧٧ش.
- التفسير والمسنون، محمد حسين ذهبي، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي.تا.
- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، محمد هادى معرفت، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوى، ١٤١٨ق.
- الجامع لاحكام القرآن الكريم، أبوعبد الله قرطبي، بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤٢٠ق.
- جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ابن جرير طبرى، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ق.
- الجامع الصغير، جلال الدين سيوطي، بيروت: دار الفكر، ١٤٠١ق.
- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن حسن نجفى، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٩٨١ق.
- الدررية إلى تصانيف الشيعة، شيخ أقا بزرگ تهرانى، بيروت: دارالاضواء، ١٤٠٣ق.
- روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع العثائق، سيد محمود، ألوسى، بيروت: دار الفكر، بي.تا.
- زاد المسير في علم التفسير، ابوالفرج ابن جوزى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٧ق.
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف صالحى شامي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٤ق.
- السنن الكبرى، احمد بن حسين بيهقى، بيروت: دار الفكر، بي.تا.
- سير اعلام النبلاء، محمد بن احمد ذهبي، بيروت: دار الفكر، ١٤١٧ق.
- شرح المقاصد، مسعود بن عمر تقليانى، قم: شريف الرضى، ١٣٧١ش.

- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ابوالفضل قاضى عياض، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩ق.
- صحيح ابن حبان، علاء الدين بلباين فارسى، بي جا، موسسة الرسالة، ١٤١٤ق.
- صحيح شرح العقيدة الطحاوية، ابن ابى الفز حنفى، بيروت: المكتب الاسلامى، ١٣٩١ق.
- صيانة القرآن من التحريرف، محمدهادى معرفت، قم: مؤسسه نشر اسلامى، ١٤١٣ق.
- العجائب فى بيان الاسباب، ابن حجر عسقلانى، رياض: دار ابن جوزى، ١٤١٨ق.
- علل الشرائع، شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه، نجف: المكتبة الحيدريه، ١٣٨٦ش.
- عيون اخبار الرضا عليه السلام، شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ١٤٠٤ق.
- فتح البارى فى شرح صحيح البخارى، ابن حجر عسقلانى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣ق.
- فرنگ لاروس، خليل جر، ترجمه: سید حمید طبیبیان، تهران: انتشارات امیر کبیر، ١٣٧٧ش.
- فضى القدير شرح الحجامع الصغير، محمد بن عبد الرؤوف مناوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ق.
- الكافى، محمد بن يعقوب كلينى، تهران: انتشارات علميه اسلاميه، بي تا.
- كتاب الالفين، حسن بن مطهر علامه حلی، الكويت: مكتبة الالفين، ١٤٠٥ق.
- كشف الغفاء و مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس، اسماعيل عجلونى، بيروت: دار الكتب العلمية، سوم، ١٤٠٨ق.
- كنز العمال فى سنن الاقوال و الانفال، على بن حسان الدين متqi هندى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩ق.
- لسان الميزان، ابن حجر عسقلانى، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ١٣٩٠ق.
- مجمع البيان فى علوم القرآن، امين الاسلام طبرسى، تهران: انتشارات ناصر خسرو، بي تا.
- مجمع الزوائد و منهاج الزوائد، على بن ابى بكر هيشمى، بيروت: مؤسسة المعارف، ١٤٠٦ق.
- المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الله العزيز، ابن عطیه اندلسى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣ق.
- مختصر المعانى، اسعد الدين تفتازانى، قم: دار الفكر، ١٤١١ق.
- المستدرک على الصحيحين، ابوعبدالله حاكم نیشابوری، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ق.
- مستند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٤١٢ق.
- المصطفى، عبد الرزاق صنعتى، بي جا، بي تا.
- معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوبى، قم: منشورات مدينة العلم، دوم، ١٤٠٣ق.
- المعنى، عبدالله بن احمد ابن قدامه، بيروت: دار الكتاب العربي، بي تا.
- مفاتيح الغيب، محمد بن عمر فخر رازى، قاهره: سيد محمد رمضان، ١٣٠٨ق.
- موارد الظمان، على بن ابى بكر هيشمى، بي جا، دار الثقافة العربية، ١٤١١ق.
- الموضوعات من الاحاديث المرفوعات، ابوالفرج ابن جوزى، رياض: مكتبة اضواء السلف، ١٤١٨ق.

- المیران فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، قم: انتشارات جامعه مدرسین، بی‌تا.
- نورالنقطین، عبد علی ابن جمعه عروضی حوزی، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن شیخ حر عاملی، چاپ ششم، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۷ش.
- MACMILLAN PUBLISHING COMPANY, Encyclopedia of Religion, New York, 1987.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی