

الجن

ورد لفظ « الجن » في القرآن الكريم - اثنتين وعشرين مرة : وجاء هذا اللفظ وحده غير مقترن بسواه . في ثمانية مواضع : أما سائر المواضع ، فقد ورد فيها مقرونا بلفظ الإنس .
قال تعالى :

- (أ) (وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوًّا شياطين الإنس والجن) .
(ب) (يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) .
(ح) (يا معشر الجن والإنس)^(١) .
وقال :

(أ) (ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس) .
(ب) (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس)^(٢) .
إلى آخر ما جاء في الإسراء . وفي النحل . وفي فصلت وفي الأحقاف ، وفي الذاريات وفي الرحمن ، وفي سورة الجن .
وهذه كلها أربعة عشر موضعاً ، كما ذكرنا ، وفي تسعة من هذه المواضع يتقدم لفظ الجن على الإنس . وفي اثني عشر موضعاً منها لا يفصل بين اللفظين لفظ ثالث .

وقد جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم (وضع بجمع اللغة العربية عن لفظ الجن) :

« أصل (الجن) ستر الشيء عن الحاسة . يقال جن الشيء يجنه جنناً مثل (ستره) وزناً ومعنى .^١

(١) سورة الأنعام : ١١٢ ، ١٢٨ ، ١٣٠ .

(٢) سورة الأعراف : ٣٨ ، ١٧٩ .

« وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك . وجن عليه وأجنه :
ستره » .

وجاء في تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده :

« فالموسوسون قسبان : قسم الجنة . وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم ، وإنما نجد في أنفسنا أثراً ينسب إليهم ، ولكل واحد من الناس شيطان وهو قوة نازعة إلى الشر يحدث منها في نفسه خواطر السوء وإنما جعل الوسوسة في الصدر على ما عهد في كلام العرب . من أن الخواطر في القلب . والقلب مما حواه الصدر عندهم ، وكثيراً ما يقال : إن الشك يحولك في صدره ، وما الشك إلا في نفسه وعقله .

« وأفاعيل العقل في المخ ، وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم ، وضربات القلب ، وضيق الصدر أو انبساطه ، وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره ، وجثومه على الصدر ، أو القلب ، أو نحو ذلك ، فهو من التمثيل والتصوير ، وإلا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين ، وهو الناس . فإن الله نسب إليهم الوسوسة على السواء» فقال : (من الجنة والناس) .

« فليكن للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر الله خنس الخرطوم ، كما ذكروا في الجنة ، ولكنهم يكثرون الوصف ويخترعون ما يشاءون بأوهامهم مما لا يراه الناس ، وإن كانوا لا يعقلونه ، ويخترثون على الغيب فيذكرون من شئونه ما استأثر الله بعلمه ، ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الأحاديث ما يسند أوهامهم ، وينسبون إلى السلف أنه يقوى مزاعمهم والله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح براء مما ينسب إليهم من ذلك كله ، وإنما هو اختراع من لم يرض لنفسه أن يقترف جريمة واحدة . جريمة الجرأة على الغيب بوجهه حتى يضم إلى ذلك جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ولعل الشيخ محمد عبده قد عني بقوله هذا بعض ما أورده عدد من كبار المفسرين ، منه ما جاء مثلاً في تفسير القرطبي :

« واختلف هل رآهم (الجن) النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم ، لقوله تعالى (استمع) ، وقوله تعالى : (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) . وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين ، وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما ذلك إلا من شيء حدث ، فأضربوا في مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها ، فمر النفر الذي أخذوا نحو تهامة ، وهو بنخلة (أي رسول الله) عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم ، وقالوا : يا قومنا : (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمنا به وإن نشرك بربنا أحداً) فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) .

وروى الترمذي عن ابن عباس ، قال : قول الجن لقومهم : (لما قام عبد الله يدعوه ، كادوا يكونون عليه لبداً) ، قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده . قال هذا حديث حسن صحيح ، ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن ولكنهم حضروا وسمعوا قراءته ، وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تحسسوا خبر السماء بسبب الشياطين لما رموا بالمشهب وكان (٥)

المرميون بالشهب من الجن أيضاً . وقيل لهم شياطين . كما قال (شياطين الإنس والجن) فإن الشيطان كل متمرّد خارج عن طاعة الله . وفي الترمذى : كان الجن يصعدون إلى السماء ، فيستمعون إلى الوحي فإذا سمعوا الكلمة ، زادوا فيها تسعاً ، فأما الكلمة فتكون حقاً ، وأما ما زادوا فيها فيكون باطلاً ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلى بين جبلين ، فأخبروه فأخبروه فقال : هذا الحدث الذى حدث في الأرض قال هذا حديث حسن صحيح ، فدل هذا الحديث على أن الجن رموا كما رميت الشياطين .

وفي رواية السدى : أنهم لما رموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم ، فقال : اثوبى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها ، فأخبروه فشم ، فقال : صاحبكم بمكة ، فبعث نفرأ من الجن ، قيل سبعة ، وقيل كانوا تسعة منهم زوبعة ، وروى عاصم عن زر أنهم كانوا سبعة نفر ، ثلاثة من أهل « حران » وأربعة من أهل نصيبين وحكى جوبير عن الضحالك : أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين (قرية باليمن غير التى بالعراق) وقيل إن الجن الذين أتوا مكة كانوا من نصيبين ، والذى أتوه بمكة كانوا من نينوى .

ولكن الرازى يقول فى شرح سورة الجن ، إن القول بأن الجن كانت تسمع الخبر من السماء ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرس السماء ورصدت الشياطين فمن جاء منها مسترقاً السمع رعى بشهاب فأحرقه لئلا ينزل به إلى الأرض فيبلغه إلى الناس فيخلط على النبى أمره ، ويرتاب الناس بخبره ، إن البعض اعترض على هذا وطعن فيه من وجوه :

أولها : أن انقضاض الكواكب مذکور فی كتب قدماء الفلاسفة
أى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم .

ثانيها : كيف يجوز أن هؤلاء الجن يشاهدون واحداً وألفاً من
جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ، ثم يعودون لمثل صنيعهم .
وثالثها : أنه يقال في سمك السماء إنه مسيرة خمسمائة عام ، فهؤلاء
الجن إن نفذوا في أجرام السماء وخرقوا اتصاله فهذا باطل ، لأنه تعالى
نبي أن يكون فيها فطور على ما قال : (فارجع البصر هل ترى من
فطور) ؟ وإن كانوا لا ينفذون من جرم السماء فكيف يمكنهم أن
يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم . ثم إن جاز أن يسمعوا
كلامهم من ذلك البعد العظيم فلم لا يسمعون الملائكة حال كونهم
في الأرض .

رابعها : لم لم يحافظ الملائكة على الأحوال المستقبلية بالسكوت
عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من الوقوف عليها .

وخامسها : أن الشياطين مخلوقون من النار ، والنار لا تحرق النار .

وسادسها : إذا كان القذف لأجل النبوة فلماذا دام بعدها ؟

وسابعها : أن هذه الرجوم تحدث بالقرب من الأرض بدلالة
رؤيتنا لها ، فكيف يقال إنها تمنع الشياطين من الوصول إلى ملك
السماء .

وثامنها : أن هؤلاء الشياطين كان يمكنهم نقل أخبار الملائكة إلى
الكهنة فلم لا ينقلون أخبار المؤمنين إلى الكفار إيؤذوهم ؟

وتاسعها - لم لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى
لا يحتاج إلى دفعهم عن السماء بهذه الشهب .

ويقول الأستاذ محمد أحمد خلف الله :

« كان القرآن يجرى على الصور الذهنية أو على الواقع النفسى
في تشبيهاته واستعاراته حين يتحدث عن جهنم ، وحين يصف طعامها

وشرابها ، وحين يتحدث عن الذى يتخبطه الشيطان من المس - جاء فى الرازى عند تفسيره لقوله تعالى : (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعتها كأنه رؤوس الشياطين) ما يلى : وأما تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين ففيه سؤال : لأنه قيل إنا ما رأينا رؤوس الشياطين ، فكيف يحكى تشبيه شئء بها ؟ وأجابوا عنه من وجوه :

الأول : وهو الصحيح - أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كمال الفضل فى الصورة والسيرة ، واعتقدوا فى الشياطين نهاية القبح والتشويه فى الصورة والسيرة كان حسن التشبيه بالملك عند تقرير الكمال والفضيلة فى قوله : (إن هذا إلا ملك كريم) ، فلذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين للقبح وتشويه الحلقة .

« وجاء فى الكشاف عند تفسيره قوله تعالى : (لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) ما يأتى : لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم ، إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان أى المصروع ، وتخبط الشيطان من زعمات العرب ، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ، والخبط الضرب على غير استواء ، كخبط العشاء فورد على ما كانوا يعتقدون . »

« والقرآن يجرى على هذا المذهب حين يتحدث عن الجن وعن عقيدة المشركين منهم ، وأنهم كانوا يستمعون إلى السماء ليعرفوا أخبارهم ، ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الأخبار على الكهنة ، وكان الكهنة يدعون الاطلاع على الغيب ومعرفة الأسرار . »

حارب القرآن هذه الفكرة ، وحاربها تدريجياً وبأساليب مختلفة ، فالجن كانت تقعد منها مقاعد للسمع ، ولكن الكواكب أصبحت رجوماً والشهب أصبحت لواحق ، والجن تخطف الحطفة حتى بعد رسالة محمد عليه السلام ، وحتى بعد أن حدثت المعجزة وعتقت الجن من الاحتراق . . ذلك أسلوب محاربة الفكرة يوم أن كان سلطانها قوياً ،

وإيمانهم بها عظيماً ، ويوم أن كان القرآن في أول عهده بهم ، ولكن حيناً تقدم الزمن ، وحيناً استقر الأمر في البيئة ، واشتهر أمر المعجزة ، وأخذ القوم يصدقون بالرجم ، انتقل القرآن إلى أسلوب آخر فقرر أن الجن ما كانت تعلم الغيب ، وأنها لو كانت تعلمه ما لبثت في العذاب بعد أن فارق سليمان عليه السلام الحياة (فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) .

ويقول الأستاذ أحمد حسين .

« الجنة » هم الجن ، وقد سما ذلك من الاجتنان ، وهو الاستتار والخفاء ومنه الجنين أى المستتر في بطن أمه .

« ولعل ما سبق يوضح هذه الآية ، فهذه الأصوات المنبعثة من داخل نفوسنا ، والتي قد تدفعنا إلى طريق الشر ليست في حقيقتها إلا أثراً وانطباعاً ورد فعل لما تقابله ونلقاه في حياتنا اليومية ، عناصر محسوسة ملموسة ، نستطيع أن نحدددها ، وأخرى خفية مجهولة ، نعجز عن إدراكها ، ونعجز عن تصورها ولكنها نحس آثارها علينا .

« ولم يعد هناك شك أو شبهة في أنه يوجد داخل النفس البشرية ، وحول الإنسان ، وفي هذا الكون ، مناطق وعوالم وكائنات لم يصل الإنسان بعد إلى معرفة كنهها ، ولكنه لا يشك في وجودها .

« وعلماء النفس يحددوننا عن العقل الباطن ، محاولين أن يفسروا بهذه الكلمة المظاهر غير العادية التي تطرأ على الإنسان والتي لا يستطيعون تحليلها بالقوانين المادية العادية ، فينسبونها إلى العقل الباطن ، دون أن يروا هذا العقل الباطن ، أو يعرفوا مكانه ، أو يحددوا قدراته تماماً ، كما كان القدامى يفسرون هذه الظواهر بأنها عمل الجن » .

وتقول الأستاذة عائشة عبد الرحمن :

« وليس من الضروري أن يقتصر مفهوم الجن على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح التي لا تظهر لنا في تهاويل الظلمة وتصورات

الوهم : وإنما يتسع اللفظ - بدلالته الأصلية على الخفاء ، وبمقابلته للإنس - لأي جنس غير بشرى يعيش في عوالم غير منظورة ولا مدركة . وراء حدود عالمنا الأرضى الذى نعيش فيه نحن الإنس ، فلا يخضع للسنن المعروفة التى توجه حياتنا وتحكمها .

« وبهذا المدلول الرحب تنتنى شبهة الخرافة التى تدفع كثيراً منا إلى رفض الاعتقاد فى وجود الجن وإن كانت الكشوف العلمية الحديثة لا تنتنى احتمال وجود جنس غيرنا ، يعيش فى عوالم خفية كالكواكب والقمر ، لانزال نجهلها وإن لم نكف عن السعى إلى اكتشاف خفاياها ومجاهلها » .

وفى ضوء هذه الآراء كلها - القديمة والحديثة - ننظر فى سورة الجن ، لنقف على أغراض القرآن الكريم ، من تخصيص سورة بهذا الاسم ، وعن هذا النوع من المخلوقات التى لا يراها الناس ، والتى لا يعلمون شيئاً عن وصفها ، ولا سيرتها ، ولا طبيعتها ، إلا أنها خلقت من مارج من نار » .

جاءت هذه المعانى التالية فى السورة :

أولاً : قل يا محمد إنه أوحى إلى أن جماعة من الجن استمعت إلى وأنا أتلو القرآن ، فقالوا لجماعتهم - على أثر هذا الاستماع : إننا سمعنا قرآناً بديعاً ، أى لم نسمع شيئاً مثله ، يدعو إلى الهدى والصواب ، قآمنا بالمنهج الذى يدعو إليه هذا القرآن ومن ثم فلن نشرك بربنا أحداً ، فالله هو ، حقاً ، وصدقاً ، ربنا ، وهو لا صاحب له ، ولا والد . وقد ظهر لنا ، بفضل هذه الهداية ، بطلان ما كان يقوله بعض الجهال منا من أن الله له شريك أو أنه اتخذ واداً ، فهذا القول شطط لاسند له ، والإصرار عليه خطأ ومعصية .

ثانياً : وقد ظننا أن الناس لا تجترئ على الله تعالى بالكذب ، فيكبر عليهم أن ينسبوا إليه عز وعلا ، ما لا يليق به من الصحبة والولد .

ثالثاً : وقد علمنا - أى الجن - أن بعض الناس كانوا يسئعون بالجن ، ويلتمسون منهم العون والحماية ، بدون أن يطلبوا هذا من الله وحده ، مع أنه تصدر منه كل القوى ، فزادهم هذا الخطأ فى التفكير ، والفساد فى الاعتقاد ، ضعفاً واضطراباً بدل أن يمنحهم قوة ومنعة ، إشارة إلى ما درج عليه العرب عند نزول أحدهم بواد لا عهد له به من قولهم « إني أعوذ بسيد هذا الوادى » ، معتقداً أن لكل واد سيداً من الجن .

رابعاً : قد كان من آثار فساد عقيدتهم ظنهم أن من يموت لن يبعث ثانية بعد موته .

خامساً : إننا - نحن الجن - طمعنا فى أن نستقل عما توحى به السماء وألا نطلب الهداية من سبيلها ، بالاعتماد على قوتنا ، باستراق العلم ، فعلمنا أن السماء ، أى الحصول على المعرفة ، قد حدد ، فأصبح سبيل العلم والهداية واضحاً ، وتنكبه يؤدي إلى الهلاك ، الذى تعنيه الأرصاد والشهب ، وتصوره خير تصوير ماضى .

سادساً : ولما كان هذا حدثاً لا عهد لنا به ، ولما كان علمنا قاصراً ، فنحن لاندرى أفيه خير لأهل الأرض أم أنه شر . سيهتدون به ، أم سيصدون عنه .

سابعاً : على أننا كالناس - منا الصالحون ، ومنا دون ذلك ، أى الفاسدون ، فنحن على مذاهب مختلفة .

ثامناً : بيد أننا قد تحققنا أنه إن يكون فى وسعنا أن نفلت من سلطان الله ، ولن نغلبه بالحرب ، لا فى الأرض ولا فى السماء .

تاسعاً : لقد آمننا ، والإيمان يكفل للمؤمن اطمئناناً ، ويترع عنه الخوف من أن يصيبه غبن أو ضعف .

عاشرأ : والمؤمنون منا كالمؤمنين من البشر ، هداهم ربهم إلى خير طريق ، وجزاهم بإيمانهم خير الجزاء ، أما الكافرون فجهم مثوهم .

حادى عشر : والمؤمنون من الجن يقررون بأن المساجد لله ، وأنه لا يجوز أن يدعى فيها مع الله أحد، ويذكرون أنه حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى ربه ، اجتمع عليه المشركون وتكاثروا تجمع وتكاثروا صوف اللبد على عاتق الكبش ، ليقضوا عليه وعلى دعوته .

ثانى عشر : والدعوة التي استثارت كل هذه الكراهية هي أنه لا رب إلا الله ، وأن محمداً ليس سوى رسول الله ، فلا يملك بذاته لأحد ضراً ولا نفعاً ، وأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذى يحميه ، وأنه عليه الصلاة والسلام ، لا يلتمس هذه الحماية إلا منه عز وعلا .

ثالث عشر : وأن كل ما اختص به عليه السلام ، وتميز بفضله عن سواه من البشر ، هو أنه يبلغ رسالة ربه ، ولذلك فإن من عصى هذا الرسول فقد عصى الله ، لأن الرسول لا يقول من عنده ، وإنما يقول ما يوحى إليه به .

رابع عشر : أن الكفار الذين لا يصدقون بدعوة محمد ، سيرون غداً أن ما وعدهم به من حسن المثوبة، وشدة العقاب ، صحيح ، وعندها سيعلمون من هو القوى الذى لا يغلب ، بفضل إيمانه ، ومن هو الضعيف ، الذى سيلقى الهوان بسبب كفره .

خامس عشر : على أن هذا كله غيب لا يعلمه إلا الله ، فمحمد لا يعرف متى تقوم الساعة ، وهل قيامها قريب أو بعيد ، فعالم الغيب استأثر به ، لينطلقوا فى حياتهم ، فيظهر من أعمالكم إيمان المؤمن ، وكفر الكافر ، ونفاق المنافقين .

سادس عشر : إذا كان الله قد استأثر بغيبه ، فلا يمنع هذا الاستئثار ، من أن يختار الله ، بعض عباده ، ليلبغوا إلى قومهم ، ما يريد الله أن يكلفهم القيام به ، ثم هو عز وعلا يحميهم من عدوان أعدائهم ، ليؤدوا الرسالة التي اختيروا لها ، وهو سبحانه يرقب ويحصي

ما يصدر عنهم من قول أو فعل .

فسورة « الجن » - وإن حملت هذا الاسم عنواناً لها ودار فيها حديث حول الجن ، واستماعهم للقرآن ودهشتهم منه ، وإيمانهم به ، وتحديثهم عما كان منهم قبله ، وانقسامهم إلى صالح وفساد - سورة من سور القرآن الكريم ، نزلت لما نزلت له كل سور القرآن من الدعوة إلى الله رب العالمين ، وتوحيده ، وتنزيهه عن كل ضعف ، وبيان صلته بالبشر ، وأن هذه الصلة ، تقوم عن طريق رسالات الرسل ، الذين يختارهم ، ويوحى إليهم ، ويكلفهم أشياء يقولونها ، وأشياء يعملونها ، وأفكاراً ينشرونها ، ويدعون إليها ، وأن هؤلاء الرسل - على الرغم من اختيارهم للرسالة ، واختصاصهم بالنبوة - بشر ، يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، ويخضعون لما يخضع له الناس أجمعون ، من سنن هذا الكون ونظامه ، فلا هم خالدون ، ولا هم مطلعون على الغيب .

فالحديث عن الجن وسيلة ، وليس غاية ، كأكثر ما يتخذه القرآن من موضوعات وقصص وأنباء الأمم ، وتاريخ الرسل ، فالقرآن لم يقصد أن يفرد سورة لتكون درساً عن الجن ، وبيان أحوالهم وصفاتهم ، ولم يعن بتقرير حقيقة حماية أخبار السماء من عبث الجن ، كنبأ واجب العلم به لذاته ، وإنما الغاية من هذا كله تأكيد الإيمان بوحداية الله ، وتأكيد حقائق الإسلام الكبرى ، بمبادئه الأساسية من أن مخلوقات الله ، ما خلق من طين وما خلق من نور وما خلق من نار ، ما كان متمرداً ، وما كان قائماً محبباً ، وما كان بين الصالح والفساد ، محكوم بسلطان الله ، مسير بإرادته ، وأنه سيحاسب على ما يقول ويفعل ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

فماذا تكون عقيدة المسلم في الجن ، وما قوامها ؟ :

١ - إنهم من مخلوقات الله ، فكما أن الله قد خلق الملائكة ، فقد

خلق الجن والإنس .

٢ - إن القرآن خلا من وصف أو بيان أو تحديد لطبيعة الجن ، أو تحديد مواطن لهم ، أو أسلوب للتخاطب معهم ، أو منهج للاتصال بهم ، ولم يذكر إلا أنهم خلقوا من نار .

٣ - إن بعض المفسرين من المحدثين ، يميل إلى أن الجن هم من قبيل نوازع النفس التي لا تشاهد ولا تلمس لأنها لا تجسد ، ولكن تحس آثارها ، وبعضهم يراها من قوى النفس الخبوءة التي لا تزال استنتاجاً يستعان بفرضه على حل ألغاز النفس الإنسانية ومعمياتها . وفريق ثالث يرى أن الجن قد يكونون من سكان هذا الكون الفسيح ، وليس صحيحاً أن يكونوا من سكان كوكبنا الأرض .

٤ - ولكن القرآن على أى حال ينهى عن الاستعانة بهم أو الاعتماد عليهم ، أو الخوف منهم ، فإن من يتولاهم ، ويطلب الحماية منهم من دون الله ، لا يناله من وراء ذلك إلا الضعف والخيال . وهو لا ينسب لهم شأنًا في حياتنا ، ولا مشاطرة فيها ، فهم لا يذلون لنا صعباً ، ولا يقربون بعيداً ، ولا يؤذون عدواً لنا ولا حبيباً .

٥ - وهم في نهاية الأمر ، خاضعون لله ، لا يفلتون من سلطانه ، ولا يخرجون من أحكامه .

٦ - إن ما ورد في القرآن عنهم توصل به القرآن لتأكيد أحكامه الأساسية ، وقواعده الرئيسية من توحيد الله ، والإذعان له ، وطاعة أوامره ، وتحاشي نواهيه ، وإن عمل الخير يجازى الجزاء الأحسن ، وعمل الشر يجازى بأشد العقاب .

٧ - ونتوج هذا كله أن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي تابعيه نخلت من إشارة ، ولو طفيفة ، تجعل للجن في حياة المسلم شأنًا يفسد عليه إيمانه بالله واعتماده على نفسه ، وثقته بالفضائل التي دعا إليها القرآن من الصدق والشجاعة ، والوفاء والصراحة ، والنظام

والنظافة ، والتضحية والفداء .

فالإسلام عقيدة خلت من شيء يؤيد الخرافة ، أو يسندها أو يفتح باب الانزلاق إليها ، أو الاتجار بها ، وقد جاء ليحكم إغلاق الباب في وجه المتجرين بالشعوذة ، ومدعى الكهانة والاتصال بالسماء ، ومعرفة أنبائها ، وإخافة البشر ، وابتزاز المال أو الجاه ، من قذف الرعب في نفوسهم .

وكما قلنا - في حديثنا عن الملائكة - إن حياة الناس خالصة لهم ، يصنعونها كما يبدو لهم ، فهم قادرون - بفضل ما أودعه الله في نفوسهم ، من قدرات غير محدودة ، ومن قوى غير معروفة ، أن يحيلوها جنة ، وأن يكونوا فيها أقوىاء أعزاء متحابين ، تمضي أيامهم رخاء وهناء ، وسكينة وصفاء ، يحملها الفن ، ويوسع من خيراتها العلم ، ويمنع ضرورها الحب والنظام ، كما أنهم قادرون على إحالتها إلى جحيم لا يطاق ، يتلهب سعيره ، ويتلظى أواره ، بما في نفس الإنسان من قدرة مذهلة على تهيئة أسباب الحراب والدمار ، من قتل الملايين في ساعات ، إلى سحق المدن ، وحرق القرى ، وإبادة المزروعات ، في لحظات . فلا شأن للملائكة ولا للجن بحياة الناس ، إنما صلتهم بخالق الكون عن طريق رسله ورسالاته ، وعن طريق ما أودعه في عقل الإنسان ونفسه مباشرة ، بغير واسطة ولا شفاعة ، ولقد بلغت هذه الحقيقة أعلى مراتبها ، فيما جاء في القرآن الكريم من أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فترك الله لنا حياتنا كلها بين أيدينا ، وجعلنا سادة عليها ، وبذل لنا كل ما يقوى ثقتنا بالإنسان ، فقد استخلفه على الأرض ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، وجعل نفس الإنسان كآفاق الكون ، مجالاً للتأمل ، وبذلك ارتفعت النفس الإنسانية إلى أعلى المراتب . ولم يعد يقبل منه ، أن يلتمس المقدرة لنفسه ، فيما يقارف من خطأ ، أو فيما يشكو من ضعف ، بفعل الملائكة أو الجن أو سواهما من خلق الله .