

پاسخ به شباهات توسل

سید هاشم حسین**

چکیده

در این تحقیق راجع به یکی از بزرگترین شباهات وهابیت یعنی توسل بحث شده است، توسل از موضوعاتی است که همه مذاهب اسلامی آن را از امور اعتقادی خود می دانند؛ تنها فرقه وهابیت آن را انکار کرده است، معتقدان به توسل را مشرک و خارج از دین می پنداشند. بنیان گذار فرقه وهابیت «محمد بن عبدالوهاب» است، او کسی است که با ادعای احیای توحید و سلفی گری همان عقاید و افکار «ابن تیمیه» را در شبه جزیره العرب پیاده کرد. (این فرقه از قرن دوازدهم تاکنون بر جای مانده است) از جمله شباهتی که مطرح کردند: لغو و بیهوده بودن توسل به مرد، آیه قرآن بر عدم توسل، استمداد و کمک فقط از خداوند که به طور مختصر به این شباهات در این مقاله پاسخ داده شده است.

کلید واژه ها: وهابیت، شباهه، توسل، اهل سنت.

* تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۴/۷   تاریخ تأیید نهایی مقاله: ۹۵/۵/۱۶
** دانش پژوه دوره کارشناسی، فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی برادران

یکی از موارد اختلاف بین «وهاییون» و سایر مسلمین، توصل به اولیاء‌الهی است، «یعنی واسطه قراردادن پیامبران، امامان و صالحان به درگاه خداوند متعال». وهابیت این را جایز نمی‌داند، بلکه آن را شرک بزرگ می‌پنداشد. اما عموم مسلمین آن را جایزشمرده، بلکه در طول تاریخ به آن عمل کرده‌اند؛ زیرا از دیدگاه آنان شخصی که ازو اولیائی‌الهی یعنی پیامبر(ص) و معصومین(علیهم السلام) کمک و مدد می‌جوید، به این خاطر نیست که آنان را در بر آورده‌شدن حاجتشان مستقل می‌داند؛ بلکه از آن جهت است که اولیائی‌الهی را مقرب درگاه خداوند و واسطه بین مخلوق و خالق می‌داند که به اذن، اراده و مشیت الهی در این عالم تصرف می‌کند. در این میان وهابیان برخلاف اکثر فرق اسلامی این مسأله را شدیداً تحریم کرده‌است، بلکه آن را بزرگتر از شرک جاھلیت می‌داند، از این رو شایسته است که این مسأله را مورد بحث قرار دهیم.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

معنای شبّهه

«شبّهه» از شبّه به معنای «مثل و شبّه» می‌باشد، در اصطلاح به مطلب باطلی اطلاق می‌شود که به جهت شبّهت با حقیقت، انسان را به اشتباه می‌اندازد و باطل راحق می‌نمایاند. (قرشی، ۱۳۸۴، ج ۳: ۱۵۱)

و راغب می‌گوید: «شبّهه آن است که چیزی از دیگری که میانشان همسانی و شبّهت است، تمیز داده‌شود، یا از جهت جسم، کیفیت و معنی». (راغب، ۱۳۶۲، ج ۱: ۲۲۹) و حضرت علی(ع) در نهج البلاغه به همین معنا اشاره دارد: «وانما سمیت الشبّهه شبّه لانها تشیب الحق». (سید رضی، ۱۳۸۴: ۳۸)

توصیل در لغت

«وصل»

«وصل یسل وسلاً»، (فلان الى الله بالعمل)، فلانی با عمل خود به خدا نزدیک و به او راغب شد.

«وصل یوسُل توسلًا»، فلان الى الله تعالى نزدیک شد.

«توصیل الى فلان بکذا»، به فلانی متوصیل شد و حق حرمتی را واسطه قرار داد.

«الوسیله»: مقام و منزلت در نزد پادشاه رتبه، درجه، مقام، قربت، نزدیکی، تقرب، واسطه، سبب، وسیله، قرابت، خویشاوندی، درجه پیامبر(ص) در بهشت.

و جمع آن «وسائل و وصل» آمده‌است. (البسـتانـی، ۱۳۹۲: ۲۲۵۲)

در لغت وسیله به معنای سبب و ابزار تقرب می‌باشد. (ابن اثیر، ۱۳۸۴، ج ۵: ۱۸۵)

«توصیل»: در لغت به معنای تقرب و وسیله چیزی است که با آن می‌توان به مقصد رسید؛ «وصل الى الله» یعنی کاری کرد که با آن به خدا نزدیک شد، «وصل» به معنای راغب به خدا است. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ماده وصل)

از نظر آل‌وسی بغدادی: «وسیله بروزن فعلیه به معنای چیزی است که به آن متوصیل می‌شوند

و به خدا تقرب می‌جویند، با انجام طاعات و ترک گناهان، از "وسل الی کذا" یعنی با چیزی به سوی آن تقرب جست. گفته شده است: «در آیه ۳۵ سوره مائدہ، "اتقوا الله"， دستور به ترک معاصی است و "ابتغوا اليه الوسیله"， فرمان به انجام طاعات است». (آل‌وسی، ۱۴۲۰، ج ۶، ۱۲۴) علامه طباطبایی (صاحب المیزان) وسیله را رسیدن به چیزی با رغبت می‌داند و بیان می‌کند: «حقیقت وسیله به سوی خدا، مراعات راه او با علم و عبادت و پیمودن راه شریعت بوده، و آن وسیله ارتباطی و اتصال معنوی میان بندۀ و پروردگار است». (طباطبائی، ۱۳۰۹، ج ۵، ۳۲۸) و اما راغب اصفهانی مقایسه ای میان وسیله با «سین» و وصیله با «صاد» نموده‌اند، معنای اصلی وسیله را «توصل» (راه جستن به چیزی) با قید «رغبت» دانسته است؛ در حالی که توصل در بردارنده این قید نیست. (راغب، ۱۳۸۷: ۵۲۳)

بنابراین گاهی لغویان نیز سخن مفسران را بازگو کرده، به اجمال معنای وسیله را قربت، منزلت و درجه گفته‌اند. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ج ۱: ۳۰۱) و غلبه معنای «قربت» برای وسیله موجب شده تا لغویان عموماً توسل را به معنای تقرب گیرند.

اگرچه معنای درخواست کردن و «سؤال» به صورت تضمنی در معنای توسل نه ماده و صیغه آن وجود ندارد، اما توسل همواره به طور الزامی معنای درخواست را دربرداشته است.

توسل در اصطلاح

اصطلاحاً در فرهنگ اسلامی «توسل» ناظر به جستن وسیله‌ای، برای جلب رضای خداوند است. (راغب، ۱۳۸۷: ۵۲۴) به عبارت دیگر مقصود از «توسل» آن است که: بندۀ چیزی یا شخصی را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا وسیله قربش به خداگردد. (آل‌وسی، ۱۴۲۰، ج ۶، ۱۲۸)

تحلیل مفهوم توسل

ریشه «وسل» در زبان‌های سامی، ریشه شناخته شده‌ای نیست، تنها پیشینه برای آن (در زبان‌های باستانی سامی) کاربردش در کتیبه‌های جنوب عربستان است که در آن معنای «پیشکش کردن برای جلب خشنودی» را داشته است.

در لغت عربی، اگرچه گاه به فعل ثلاثی مجرد «وسل» اشاره شده است، اما کهن‌ترین واژه شناخته‌شده از این ریشه واژه «وسیله» است که در قرآن کریم نیز بکار رفته‌است. مفسران کهن از صحابه و تابعین، بیشتر وسیله را به معنای «قربت» گرفته‌اند، (طبرسی، ج ۲: ۲۲۶؛ شیخ طوسی، ج ۳: ۵۱۰) اگرچه گاه معنای درجه رفیع، فضیلت و حتی محبت نیز برای آن یاد شده است. (طبرسی، ج ۶: ۲۲۷)

در منابع لغوی، همان معنای قربت ملحوظ شده و تنها صورت‌بندی دقیق‌تری از آن ارائه شده‌است، از جمله «جوهری»، (صاحب کتاب صحاح اللّغة) ذیل کلمه «وسل» وسیله را به معنای «ما یتقرّب به» گرفته‌است، درواقع وسیله را ابزار تقرب شمرده‌است؛ اما فعل «توسل»: با دو حرف اضافه، حرف جر «باء» و «الی» متعدد می‌شود، آن چه پس از حرف باء می‌آید واسطه توسل است، آن چه پس از حرف «الی» جای می‌گیرد، درخواست شونده است که در کاربردهای دینی، خداوند متعال است.

با آن که اصطلاح «توسل» در همان سده‌های نخست اسلامی، شکل گرفته اما همپای آن واژه توسل به معنای لغوی آن و در کاربردهای کاملاً روزمره و غیردینی طی قرون همواره کاربرد داشته است.

یکی از فرقه‌هایی که در مقابل اکثر مسلمین قرار گرفته، فرقه و هابیت است، این فرقه منسوب به محمد بن عبدالوهاب است، کسی که با ادعای احیای توحید و سلفی‌گری، همان عقاید و افکار خفتة ابن تیمیه را در شبه جزیره عربستان احیا و پیاده نمود، آل سعود نیز در این مسیر با وی همراه گشت.

شناخت پیشوای و هابیت

محمد بن عبدالوهاب در سال (۱۱۱۱ق) متولد شد، دوران کودکی خود را در شهر «عینه» از توابع نجد سپری کرد؛ بعد از مدتی وارد حوزه علمیه حنابلہ شد و نزد علماء عینه به فراگیری علوم پرداخت. برای تکمیل دروس خود راهی مدینه منوره شد، پس از زمان کوتاهی به بصره و از آن جا به بغداد رفت، معروف است که پسر عبدالوهاب، یک سال در کردستان، دو سال در همدان ماند آنگاه سفری به اصفهان و قم نیز نمود و بعد از فراگیری فلسفه و تصوف، به حجاز بازگشت. پس از هشت ماه دوری از مردم، دعوت خود را آغاز نمود. (سبحانی، ۱۳۸۳، ج ۳: ۵۴) با پدرش به شهر «حریمله» هجرت کرد، و تا وقت پدر در آن جا ماند، در حالی که پدرش از او ناراضی بود.

از آن جا که محمدبن عبدالوهاب، عقاید مسموم خود را که بر خلاف عامه مسلمانان و در حقیقت همان افکار و اندیشه‌های ابن تیمیه بود، منتشر ساخت. بعد از فوت پدرش خواستند او را بکشند که به شهر خود «عینه» فرار کرد، در آن جا با امیر شهر «عثمان بن عمر» طرح دوستی ریخت و قرار شد که او را یاری کند، تا بتواند افکار و عقایدش را در جزیره العرب منتشر سازد؛ در مقابل، او هم زمینه گسترش حکومت وی را بر کل نجد، فراهم سازد و برای تأکید این پیمان، امیر عینه خواهرش «جوهر»، را به نکاح محمد بن عبد الوهاب درآورد، لکن این میثاق و ازدواج دوام نیافت. از همان موقع که در شهر عینه بود به کمک امیر در صدد اجرای عقاید و افکار خود برآمد، قبر زیدبن خطاب را خراب نمود و این امر منجر به فتنه و آشوب شد، این خبر به گوش حاکم قطیف که از قدرت بیشتری بر خوردار بود رسید، لذا در نامه ای دستور قتل محمد بن عبدالوهاب را به امیر عینه صادر نمود، و او از ترس این که امیر او را ترور نکند، به شهر «درعیه» شهر مسیلمه کذاب فرار کرد.

در آن جا نیز با محمد بن مسعود (جد آل سعود) که امیر آن شهر بود، ملاقات کرد؛ قرار شد محمد بن سعید هم او را یاری کند و در عوض او نیز حکومتش را تأیید نماید. «محمد بن سعید» نیز به جهت تأیید این میثاق یکی از دختران خود را به نکاح او درآورد، اولین کار او این بود که حکم به کفر و شرک و ترور امیر عینه داد، سپس آل سعود را برای حمله به عینه تشویق کرد، در اثر آن حمله افراد زیادی کشته، خانه هایشان غارت و ویران شد و به نوامیشان نیز تجاوز نمودند، این گونه بود که وهابیان حرکت خود را به اسم نصرت، یاری توحید و محاربه با بدعت، شرک و مظاهر آن شروع کردند. (رضوانی، ۱۳۸۴: ۸۲-۸۱)

«محمد بن عبد الوهاب» همه مسلمانان را بدون استثناء تکفیر می نمود، به اتهام این که آنان متولّ به بیامبر اسلام (ص) می شوند، بر قبور اولیاء خود گنبد و بارگاه می سازند، به قصد زیارت قبور سفر می کنند و از اولیاء الهی طلب شفاعت می کنند. (آل‌وسی، ۱۴۲۰: ج ۶: ۱۲۴)

وی پس از پیروزی بر عینه به سرزمین های دیگر لشکر کشی کرد، به بهانه گسترش توحید، نفی بدعت، شرک و مظاهر آن از میان مسلمین به سرزمین نجد و اطراف آن مثل یمن، حجاز و نواحی سوریه و عراق حمله ور شد، به هر شهری که عقاید آنان را قبول نمی کردند، هجوم می برdenد و مردم را به خاک و خون می کشیدند. (رضوانی، ۱۳۸۴: ۱۸۲-۱۸۱)

پس از ورود به قریه «القصول» از حوالی احساء و عرضه کردن عقاید خود و عدم بیعت مردم، سیصد نفر از مردان قریه را کشتند، اموال و ثروت آنان را به غارت برdenد. (الصوف، ۱۹۷۹: ۷۸) محمدبن عبدالوهاب در سال (۶۰۲ هـ) در گذشت، پس از او پیروانش همین روش را ادامه دادند؛ در سال ۱۲۱۶ به کمک آل سعود به کربلا و نجف حمله کردند، با کشتار مردم اموال حرم مطهر امام حسین (ع) را غارت کردند، که گزارش آن در کتابها ذکر شده است. (سبحانی، ۱۳۸۷)

وهایان، با افکار خشنی که دارند، (نمونه های آن در صفحات قبل ذکر شد) باعث ایجاد اختلاف، تشتبه و درگیری میان مسلمین شدند و استعمار را خشنود نمودند، تا جایی که «لورد کورزوون» یکی از مستشرقین در توصیف شریعت «وهابیت» می گوید: «این عالی ترین و پریهاترین دینی است که برای مردم به ارمغان آورده شده است». (هاری سنت، ۲۰۰۹، ج ۱: ۵۱) با اینکه محمدبن عبدالوهاب از دنیا رفت، ولی مستشرقین و استعمارگران دائمًا در صدد دفاع از افکار او هستند؛ در این زمینه مستشرق یهودی «جولد تسهیو» او را پیامبر حجاز خوانده است و مردم را به متابعت از افکار او تحریک می نماید. (الصوف، ۱۹۷۹: ۱۰۵)

«وهابیت» پیش از آن که یک تفکر دینی باشد، یک جنبش سیاسی است که حاصل تلاش سالیان متمادی استعمارگران بوده است؛ ریشه این انحراف به قرن هفتم هجری و به «ابن تیمیه» و شاگرد او «ابن قیم جوزی» بر می گردد.

از نظر کلامی: پیروان این آیین از انشعابات ظاهریه‌اند، آنها خود را «موهبیه»، «سلفیه» یا «محمدیه» می خوانند، اما مسلمانان آنان را با نام موسیشان یعنی «وهابی» می شناسند.) علیزاده، ۱۳۸۸: ج ۲۵: ۲۵)

از جمله اعتقاداتی که وهابیت مطرح کردند:

- ۱ - سفر برای زیارت قبر پیامبر خدا (ص) حرام است، به طریق اولی زیارت دیگر قبور نیز حرام خواهد گردید. محمدبن عبدالوهاب می گوید: «زیارت پیامبر(ص) مستحب است، ولی باید سفر برای زیارت مسجد و نمازگزاردن در آن باشد، نه به قصد زیارت قبر پیامبر(ص)».
- ۲ - «استغاثه» و «دعا» و درخواست دعا نزد قبر پیامبر(ص) و یا هر انسان دیگر شرک است، این کار موجب خروج او از دین و دخول درجرگه مشرکان می شود، محمدبن عبدالوهاب قایل است: مال و خون چنین شخصی مباح است مگر آن که توبه کند.
- ۳ - سوگند به غیر خدا حرام است، ابن تیمیه قائل است سوگند به غیر خدا شرک اصغر است، یعنی موجب خروج او از دین نمی شود، ولی باید توبه کند.
- ۴ - برگزاری جشن در تولد پیامبر(ص)، قرائت قرآن در آن مراسم، شعرخواندن در مدح ایشان و اطعام مسلمان از جمله منکرات است.
- ۵ - توصل به اولیاء الهی نامشروع و بدعت است.
- ۶ - ما در دنیا حق نداریم از غیر خداوند طلب شفاعت کنیم.

شباهه اول: لغو و بیهوده بودن توسل به مرد

این که درخواست از میتی که عاجز و ناتوان از برآوردن حاجات انسان می‌باشد، هیچ سود و فایده‌ای به حال انسان ندارد؛ این درخواست کاری بیهوده و لغو و عبث می‌باشد.

پاسخ:

منشأ این سوال جهان بینی مادی است که مرگ را پایان زندگی تصور کرده، برای رفتگان حیات و

زندگی قائل نیست، لذا درخواست دعا از مردگان را لغو می‌پنداشد(!). ولی با توجه به آیات و روایات متعدد و متواتری که حیات اخروی را، برای فرد میت ثابت می‌کند. هم چنین و هابیت حیات ارواح را پس از مرگ قبول دارند، اموات می‌توانند با مشیت الهی به درخواست ما پاسخ بگویند.(سبحانی، ۱۳۸۷، ج: ۹، ۲۴۷) مرگ در واقع، انتقال از یک حیات دنیوی به حیات و زندگی اخروی می‌باشد، آن‌چه که از بین می‌رود عنصر مادی است که جسم انسان باشد؛ اما روح انسان همیشه باقی می‌باشد و زندگی دیگری به نام زندگی برزخی دارد.(همان)

از جمله آیاتی که دلالت بر حیات انسان بعد از مرگ می‌کند:

- قوله تعالی: «حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم بربخ الى يوم يبعثون». (مومنون: ۹۹-۱۰۰)
تا آن گاه که وقت مرگ هر یک فرا رسد، در آن حال آگاه و نادم شده گوید بارالها(!) مرا به دنیا بازگردان، تا شاید به تدارک گذشته، عمل صالح به جای آورم. به او خطاب شود که هرگز نخواهد شد و این کلمه(ارجعون) را از حسرت می‌گوید و (ثمری نمی‌بخشد) که از عقب آن‌ها بربخ است، تا روزی که برانگیخته شوند.

- قوله تعالی: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون؛ كسى را که در راه خدا کشته شده مرده مپندازید بلکه او زنده و جاوید است ولكن شما این حقیقت را درک نمی‌کنید». (بقره: ۱۵۴)

- قوله تعالی: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون؛ مپندازید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود.(آل عمران: ۱۶۹)

وجه استدلال به این آیات: از جمله این که ارواح حین الموت همان طور که بوده‌اند، گرفته می‌شوند و در نشأه دیگر قرار می‌گیرند؛ بنابراین پس از فوت حیات دارند و این که مقام اولیاء، انبیاء و شهدا مقام خاصی است، امکان ندارد شهیدان زنده باشند، ولی پیامبر خاتم (ص) زنده نباشد. پس حیات اختصاص به شهدا ندارد و ذکر شهید به خاطر عنایت خاص به شهید است.
(سیدان، ۱۳۶۸، ج: ۱، ۲۸-۳۰)

شباهه دوم: دلیل قرآنی بر حرمت توسل

تمسک «سلفی‌ها»، بر عدم جواز توسل به پیامبر(ص) بعد از مرگ، از جمله «ابن تیمیه»، «ابن عبدالوهاب» و «سید محمد رشید رضا» آیه: «وَانِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مَثَلَّكُمْ؛ وَ كسانی را که به جای خدا به دعا می‌خوانید بندگانی مانندشما هستند». (اعراف: ۱۹۶)

پاسخ:

همه مفسران، این آیه را درباره مشرکان و بتپرستانی می‌دانند که بت‌ها را در خلق و اداره امور جهان شریک خداوند می‌پنداشتند؛ آن‌ها را مورد پرستش قرار می‌دادند؛ این عمل مربوط به کسانی است که پیامبران را هرگز شریک خدا، در خلق و اداره جهان ندانسته و آنان را نمی‌پرستند، بلکه روزی چند نوبت شهادت می‌دهند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده‌ی اوست: «اشهد ان محمدًا عبده و رسوله»، چون پیامبر رحمت(ص) «مستجاب الدعوه» است، از او می‌خواهیم که برای ما دعا و شفاعت کند.

شبیهه سوم: همه انسانها خلیفه خدا بر زمین هستند

با توجه به این که انسان خلیفه الله بر روی زمین است، پس چرا برای خواسته خود به پیامبر(ص) و امام(ع) متول می‌شود(؟)

پاسخ:

۱ - همه انسان‌ها خلیفه بالفعل خداوند بر روی زمین نیستند، خلیفه خدا بودن یعنی: مظہر و نشانگر صفات و اسمای الهی بودن، همه انسان‌ها خلیفه بالقوه هستند، هر اندازه که در صراط مستقیم حرکت کنند و کمالات انسانی را در خود ظاهر سازند، مظہر صفات و اسمای الهی شوند، به همان میزان آن قوه را به فعلیت رساند؛ خلیفه الهی، مظہر صفات و اسمای او خواهد بود.
بر این اساس، خلافت الهی دارای مراتب و درجات است، انسان‌های کامل در اوج خلیفه الله مظہر تمام صفات و اسمای الهی‌اند، از این رو توسل به امامان معصوم(ع)، در واقع استمداد خلیفه بالقوه و خلیفه فروتر، از خلیفه بالفعل و فراتر است.

۲ - انسان در عالمی زندگی می‌کند که بر نظام، اسباب و مسیبات استوار است - حتی در عین بھرمندی از اوج مقام خلیفه الله - برای رسیدن به مقاصد خویش نیازمند تمسمک به اسباب مادی و معنوی است. چون خداوند دعا و توسل را در همین نظام از اسباب معنوی در جهت برآمدن حاجت‌ها قرار داده است، بھرمندی از مقام خلیفه الله هیچ منافاتی با توسل ندارد.
به همین جهت پیامبر اکرم(ص)، علاوه بر توصیه دیگران به توسل، خود نیز برای استجابت دعا به پیامبران قبل از خویش متول شد.

انس ابن مالک می‌گوید: روزی که «فاطمه بنت اسد» فوت کرد، پیامبر اکرم دستور دادند، قبر او را حفر کنند، آن گاه خود وارد قبر شد و در آن خوابید و چنین دعا کرد: «اللهم اغفر لامی فاطمه بنت اسد، و وسع عليها مدخلها، بحق نبیک والانبياء الذين من قبلی؛ خدایا به حق پیامبرت و پیامبران قبل از من، مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و جایگاه او را وسعت بخش». (ابن جوزی، ج ۳: ۸۹۸)

شبیهه چهارم: استمداد و کمک فقط از خداوند

با توجه به آیه شریفه «ایاک نعبد و ایاک نستعين»، (حمد: ۴) استمداد از امامان (ع) در شفای ناخوشی‌ها و ... چه معنایی دارد؟
پاسخ:

معنای «ایاک نستعين»، در نظام اسباب و مسیبات، این است که خدایا، فقط از تو کمک می‌جوییم و اگر در چهارچوب این نظام به اسباب متول می‌شویم، این عمل را جز استمداد و یاری جستن از تو نمی‌بینیم، زیرا به غیر از تو موثر و مدد دهنده‌ای در این عالم نیست، لحظه

لحظه وجود اسباب و اثر بخشی آنها، به لطف و اراده و قدرت توست. اسباب به لطف تو مؤثراند، مستقل و جدا از تو هیچ نیستند و توان هیچ تاثیری ندارند: «لا حول و لا قوہ الا بالله العلی العظیم».

در نتیجه: «ایاک نستعین»، منافاتی با تمسمک به اسباب ندارد و به معنای عدم استفاده استمداد از اسباب و واسطه‌های فیض الهی نیست. (روحانی، ۱۳۸۷: ۶۳-۶۴)

بنابراین، همان طور که برای بلند کردن بار سنگینی از زمین، از دیگران کمک می‌گیریم، یا برای درمان و شفا یافتن بیمار خود، از پزشک و دارو استمداد می‌کنید و این گونه امور را مخالف با «ایاک نستعین» نمی‌دانید، همین طور است توسل به اولیاء الهی.

افرون بر آن استمداد از امامان(ع) و اولیائی الهی در مورد شفای بیماران، به یکی از دو معنا است:

الف- درخواست دعا از آنان؛ یعنی در پیشگاه خدا دعا کنند و از او بخواهند که بیمار ما را شفا دهد. همان گونه که طبق تصریح آیات قرآن کریم، فرزندان حضرت یعقوب نزد او آمدند و از او طلب دعا کردند و خواستند برای ایشان استغفار کند. (یوسف: ۹۷) چنین چیزی هیچ گونه مغایرتی با توحید در استعانت ندارد.

ب- درخواست مستقیم از آنان، برای برآوردن حاجت؛ با توجه به ولایت تکوینی اولیائی الهی، استمداد او از آنان مصدق تمسمک به اسباب و واسطه‌های فیض الهی است و با توحید منافاتی ندارد.

شبیهه پنجم: توسل به آثار پیامبر(ص) بعد از مرگ همان بت پرستی است

پاسخ:

پیامبران و امامان(ع) بدان جهت که، بندگان شایسته خداوند هستند، سزاوار احترام و محبت هستند؛

احترام و ابراز ارادت به آنان، بدان جهت نیست که برای آنان در مقابل خدا، مقام و ارزشی مستقل قائل باشیم، بلکه آنان مستقل از خدا هیچ ندارند و همه عظمت آنان و عشق و محبت ما به ایشان، ناشی از آن است که: آنان در اوج معرفت بندگی و عبودیت حضرت حق قرار دارند و مورد عنایت خاص پرودگار می‌باشد. بوسیeden ضریح امامان (علیهم السلام) و اولیائی الهی، برخاسته از عشق و محبت نسبت به آنان است؛ همان گونه که عاشق، هر چیزی را که منتبه به مشوق است می‌بود و می‌بوسد و به سینه می‌چسباند. برای زائر امام معصوم (ع)، خود سنگ و چوب ارزشی ندارد، بوسیeden ضریح و در و دیوار حرم، از آن جهت است که منسوب به محبوش؛ یعنی به امام معصوم(ع) است.

به تصریح قرآن کریم، حضرت یعقوب، لباس یوسف را بر چشم خود نهاد و بینایی خود را بازیافت: «فلما جاء البشیر ألقاه على وجهه فأرتدّ بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون؛ پس چون مژده رسان آمد، آن پیراهن را بر چهره او انداخت، پس بیننا گردید. گفت: «آیا به شما نگفتم که بی شک من از عنایت خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید». (یوسف: ۹۶) «تبرک» و «استشفاء» به پیراهن یوسف، نمونه ای از تبرک و استشفاء به چیزی است که به شکل منسوب به اولیائی الهی است.

بر اساس روایات معتبر نزد شیعه و سنتی، اصحاب پیامبر اکرم (ص) هنگام وضو گرفتن ایشان هجوم می‌آورند، تا هر کس قطره‌ای از آب وضوی ایشان به عنوان تبرک برگیرد؛ به گونه‌ای که

نمی گذاشتند قطره‌ای از آب وضوی پیامبر (ص) بر زمین بریزد و اگر به کسی چیزی نمی‌رسید، از رطوبت دست دیگری استفاده می‌کرد.(بخاری، بی‌تا، ج: ۱، ۳۳)

اگر تبرک جستن به قطرات آب، «شُرک» و «حرام» بود، وظیفه آن حضرت نهی و بازداشت اصحاب از این عمل بود، سیره اصحاب، این طور بود که حتی به ظرف غذای پیامبر(ص)، چاه‌هایی که آن حضرت از آن آب نوشیدند -چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از حیات- تبرک می‌جستند. بنابراین، «بوسیدن» و «تبرک جستن»، بدون اعتقاد به الوهیت و یا ربویت (فاعلیت استقلالی) «شُرک» نیست.

بر اساس داوری وهابیان، که صرف بوسیدن و تبرک جستن به آثار اولیاء الهی شرک و حرام است -پیامبر اکرم(ص) و اصحابشان و نیز یعقوب نبی و همه انسان‌ها حتی خود وهابیان که فرزندان خود را می‌بوسند- مرتكب شرک و حرام شده‌اند!

شبیهه ششم: عدم دلیل بر توسل بعد از مرگ

«سلفی‌ها» می‌گویند: که توسل به پیامبر(ص) را در زمان حیات بنابر دلایلی می‌پذیریم، اما بعد از مرگ به علت فقدان دلیل نمی‌پذیریم.(السابق، بی‌تا، ج: ۱۰، ۳۵۵) پاسخ:

از نظر دکتر «رمضان بوطی» عالم و استاد دانشگاه دمشق، «توسل» به پیامبر(ص) و به آثار اوی جایز است، هیچ فرقی نمی‌کند در زمان حیات آن حضرت باشد، یا بعد از وفات، زیرا که آثار پیامبر(ص) مطلقاً متصف به حیات نیست؛ خواه تبرک و توسل به آثار آن حضرت در حیاتش باشد، یا بعد از رحلتش، هم چنان که در صحیح بخاری در باب موی پیامبر خدا (ص) ثابت شده‌است. آیا مگر پیامبر زنده، دارای تاثیر ذاتی در اشیاء است، تا بحث کنیم که این تاثیر هم چنان بعد از وفات ادامه دارد یا نه؟

جواب: مسلمًا هیچ مسلمانی نمی‌تواند، تاثیر ذاتی در اشیاء را به غیر خدای یکتا نسبت دهد، کسی که خلاف آن را اعتقاد داشته باشد، به اجماع مسلمانان کافر است. بنابراین، مناط «تبرک» و «توسل» به پیامبر(ص) و آثارش، نسبت به تاثیر به ذات وی نیست، بلکه بدان جهت است که او برترین خلائق در نزد خدا و رحمتی است، از سوی خدا به بندگان.

شبیهه هفتم: سد ذراعی

«ذریعه» وسیله‌ای که رساننده به چیزی است، به عنوان مثال: حج مقصد واجب و سفر وسیله به سوی آن است، و ربا مقصد حرام و معامله مدت دار، ذریعه و وسیله‌ای برای آن. علمای اصولی می‌گویند: «وسیله‌ای که آدمی را به مقصد حرام می‌کشاند، باید سد شود». در مسئله «توسل»، نیز بعضی از علماء وهابی می‌گویند: «چون توسل و تبرک، عوام را به شرک می‌کشاند، باید جلو آن را سد کرد و این را سد ذریعه می‌نامند».

بعضی از علماء وهابی مانند «دکتر محمد بن سعد سویعو»، معاون «شیخ عبد العزیز بن باز» می‌گوید: توسل و تبرک برای علماء دین که جوهر دین را می‌فهمند جایز است، اما برای مردم عوام ممنوع است؛ زیرا که آنان به شرک روی می‌آورند و به تدریج معتقد به تأثیر ذاتی پیامبر(ص)، اولیاء و آثار آنان در رفع حاجات و دفع مضرات می‌شوند، بنابراین واجب است آنان را از توسل و تبرک به عنوان سد ذراعی منع کرد.

پاسخ این است که: وقتی جواز یا استحباب عملی بدلیل قطعی ثابت شد، جایز نیست از ترس

جهال که مبادا، به آن رنگ شرک دهنده، آن را به طور مطلق منع کرد، و إلا سزاوار بود که خود پیامبر اکرم (ص) به عنوان «سد ذریعه» مردم را از «تبرک» به آثارشان، یا زیارت قبور و دست کشیدن به «حجرالاسود» منع کند؛ بلکه راه سنجیده برای «سد ذرایع» مراقبت علماء دین است.
 (ر.ک: رسالتان بین شیخین، رساله استاد واعظ زاد علی استاد بن باز: ۱۷)

شبههه هشتم: نادرست و بدعت بودن شیوههای توسل

روش های توسل که الان وجود دارد (گریه، نوحه خوانی و عزاداری)، روش نادرستی است یا خیر؟
 پاسخ:

به طور کلی ریشه دینی، برای این نوع عزاداری ها نیست، ساخته و پرداخته انسانهای جاهم و یا انسان های معرض که بدنبال منویات کاری خود بوده اند، می باشد.

عزاداری به شکل اظهار حزن و اندوه از مصیبت های واردہ به اولیاء الله، یکی از روش های توسل به آنان است. درباره زمان پیدایش مراسم عزاداری و نوحه خوانی، گفتنی است: هرانسانی که عزیز و محبوش را از دست می دهد، در فراغ او و حزن از دست دادن وی، غمگین شده و گریه می کند، برای بزرگداشت یاد او، مراسمی برپا میدارد، این امر طبیعی و کاملا درست و مطابق با فطرت و امیال درونی انسان است.

ما نیز به پاس زحمات مخلصانه امامان (ع) و با هدف تکریم و زنده کردن یاد و مكتب اولیاء الله، مراسم عزاداری برگزار می کنیم. در حقیقت، هدف این مراسم، زنده کردن یاد، نام مكتب آنان و پیروی از ایشان است. امامان معصوم (ع) خود بر زنده کردن قیام امام حسین (ع) و برپایی مراسم عزاداری تأکید کرده و از ثواب گریه بر آن حضرت سخن گفتند، می توان همین سخنان را ریشه مراسم عزاداری دانست.

البته این مراسم باید احیاء کننده مكتب امام حسین (ع)، یا مناقب اهل بیت (ع) و همراه با درس گرفتن و تربیت شدن شخص سوگوار باشد.

این مجالس باید خالی از حرکات و پیرایه های نادرست، به گونه ای باشد که احیاء دین و مكتب اولیاء الله تأمین شود. باید اعتراف کرد در برخی موارد، به ویژه در بعضی مکان ها - این مراسم و اعمال - با پیرایه های نادرست آمیخته شده است و باید از آن دوری کرد. (روحانی، ۱۳۸۷، ۶۳-۶۴)

نتیجه

مسئله «توسل» در میان عموم مسلمانان مطرح بوده است و به آن عمل می کردند، بر این اساس مبنای «وهابیت» که می گویند: «توسل به اولیاء الله شرک محسوب می گردد، باطل و رد می شود». پس می توان گفت ملاک وهابیت در مسئله توحید و شرک با آموزه های اصیل اسلامی سازگاری ندارد، آنها عبادت را به معنای «خصوص تام» یک انسان می دانند، در حالی که اعتقاد به «الوهیت» و «ربوبیت»، یکی از شرایط اصلی در عبادت است؛ بنابراین توسل مسلمانان به اولیاء الله هرگز نمی تواند، به معنای عبادت باشد زیرا عقیده آنها این است که صاحب آن قبر نزد خداوند مقامی دارد که با توسل به او می توان به خدا تقرب پیدا کرد.

منابع و مأخذ

القرآن الكريم نهج البلاغة

١. ابن منظور. (١٤٠٨). لسان العرب. چاپ اول. بیروت: داراحیاء التراث العربي.
٢. علیزاده، اکبر اسد. (١٣٨٨). نقد اندیشه های وهابی. قم: ناشر حوزه علمیه قم.
٣. البستانی، فواد افراهم. (بی‌تا). فرهنگ معجم الوسيط (عربی فارسی)، ترجمه: محمد بندر ریگی. ج ١. قم: انتشارات اسلامی.
٤. بغدادی، آلوسی. (بی‌تا). روح المعانی. ج ٦. بیروت: انتشارات دارالفکر.
٥. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ١٦، چ ١، ص ٣٦٢، ٣٦٣، ماده توسل.
٦. دائرة المعارف جهان تشیع، ج ١٠، چ ١١، ذیل کلمه شفاعت.
٧. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به تحقیق محمد سید گیلانی، ص ٥٣٤.
٨. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، چاپ المکتبه المرتضویه، تهران.
٩. رسالتان بین شیخین، رساله الاستاد واعظ زاده علی الاستاد بنیاز، ص ١٧.
١٠. السابق، سید. (٢٠٠٨٩). الفقه و السنہ. ج ١٠. ناشر: الفتح.
١١. سبحانی، جعفر. (بی‌تا). الوهابیه. ج اول. ج ١. قم: موسسه الامام الصادق(ع).
١٢. سبحانی، جعفر. (١٣٨٧). آیین وهابیت. ج ٩. تهران: نشر مشعر.
١٣. سبحانی، جعفر. (بی‌تا). نقدی بروهابیت. انتشارات اسلامی.
١٤. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ١٦، چ ١، ص ٣٦٢، ٣٦٣، ماده توسل.
١٥. دائرة المعارف جهان تشیع، ج ١٠، چ ١١، ذیل کلمه شفاعت.
١٦. راغب اصفهانی، حسین. (بی‌تا). المفردات فی غریب القرآن. تهران: المکتبه المرتضویه.
١٧. رضوانی، علی اصغر. (١٣٨٤). سلفی‌گری و وهابیت. چاپ اول. ج ١. انتشارات جمکران.
١٨. روحانی، سید کاظم. (١٣٨٧). شفاعت و توسل. قم: دفتر معارف.
١٩. السابق، سید. (٢٠٠٨). الفقه و السنہ. ج ١٠. (بی‌جا)
٢٠. سیدان ، سید جعفر. (١٣٨٦). بحث تحلیلی در عقاید وهابیت پیرامون توسل. ج اول.
ج ١. ناشر: یوسف فاطمه.
٢١. محمود الصواف، الشیخ محمد. (١٩٧٩). المخطوطات الاستعماریه الاسلام. ناشر: دارالعصام.
٢٢. صحیح البخاری: کتاب الجنائز- باب ما جاء فی عذاب القبر، ج ٢. بیروت: دارالجیل.
٢٣. موسوی همدانی، سید محمد باقر. (١٣٨٧). ترجمه تفسیر المیزان. ج ٢٧. قم: جامعه مدرسین.
٢٤. هاری سنت، جون فیلیپ. (٢٠٠٩). تاریخ الملکه العربیة السعودية، محقق: عبدالله صالح. (بی‌جا).