

انحای استمداد از اولیای الهی و وجوده اختلاف در آن

مهردی فرمانیان کاشانی^{*}، محمد معینی فر^{**}

۱. دانشیار پژوهشکده دانشگاه ادیان و مذاهب

۲. سطح خارج حوزه علمیه قم و دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

(تاریخ دریافت: ۹۳/۹/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۲/۱۰)

چکیده

مسئله استمداد از اولیای الهی از جمله مسائل کلامی است که بین مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل این آموزه هرچند مسلم و پذیرفتنی است، در برخی از اقسام و نحوه آن اختلافاتی بین مذاهب اسلامی وجود دارد. در یک نگاه کلی، توسل، شفاعت و استغاثه که از اقسام استمداد محسوب می‌شوند، سه حکم را در اسلام به‌دنبال می‌آورند. حکم اول، عدم اشکال و جایز بودن همه آنهاست؛ حکم دوم، تحریم کلی اقسام آن است و حکم سوم تفصیل دارد. یعنی برخی از این اقسام محل اشکال و برخی دیگر جایز هستند. وهابی‌ها از جمله کسانی هستند که در زمینه توسل، شفاعت و استغاثه، نظر بسیار تن و تکفیری دارند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مسلمانان را با حربه تکفیر و تهمت شرک از دایره اسلام بیرون می‌دانند و قتل آنها را نیز جایز می‌شمارند. در پژوهش حاضر با کاویدن زوایای مختلف استمداد از اولیای الهی در قالب توسل، شفاعت و استغاثه، اقسامی شانزده‌گانه را برای موارد مذکور ترسیم و محل نزاع با مخالفان را تقریر می‌کیم. گفتنی است که از این اقسام، پنج قسم به توسل مربوط است که در یک حالت از آن، بین شیعه و وهابیت اختلاف وجود دارد. پنج قسم دیگر به شفاعت ارتباط دارد که در یک قسمت آن اختلاف است. شش قسم دیگر هم به استغاثه مربوط است. در نهایت با این تقریر، خواننده گرامی متوجه می‌شود که صرفاً برداشتی نادرست و غیرعلمی و نداشتن توجه کافی به اقسام مسئله، سبب برداشت نادرستی از این مبحث شده است. زیرا در بیشتر این اقسام نظر وهابیت با نظر شیعه همسان است و آنها نیز این موارد را قبول دارند.

واژگان کلیدی

بدن اخروی، تجرد، فاعلیت، قوه خیال، معاد جسمانی، ملاصدرا، نفس.

مقدمه

تowسل در لغت به معنای طلب وسیله کردن برای رسیدن به مقصود و مطلوب است یا به عبارتی به وسیله چیزی یا کسی به کس یا چیز دیگر نزدیک شدن است (فراهیدی، ۱۴۰۹، ۷: ۲۹۸).^۱ این مسئله یک موضوع عادی در زندگی افراد بشر و حتی مورد پذیرش وهابیت است. به علاوه، خدا هم امور دنیا را از طریق اسبابش انجام می‌دهد. به وسیله ابر باران نازل می‌کند (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ؛ بقره: ۲۲) و توسط ملائیکه بسیاری از کارها را انجام می‌دهد (فَالْمُدَبَّراتُ أَمَّا نازعاتٌ: ۵).

حال که این مسائل، مورد اتفاق مسلمانان است، چرا این همه اختلاف در توسل، شفاعت و استغاثه پیش آمده است؟ شاید اولین مشکل، توجه نداشتن به تقسیمات موجود در آن باشد. با دقت در این مسئله می‌توان شانزده قسم برای مسئله تصور کرد که هر یک، پیش‌فرض‌های خود را دارند و توجه نکردن هر یک از منازعه‌کنندگان به این پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه، سبب خلط مباحث می‌شود. شاید اولین خلط از سوی ابن تیمیه، مؤسس این افکار صورت گرفت که به مبانی مسلمانان در پذیرش اقسام توسل و شفاعت توجیهی نکرد و به همین علت به مسلمانان اتهام شرک زد. باید گفت در اصل موضوع توسل، میان مسلمانان و وهابیت هیچ اختلافی نیست. بلکه توجه نداشتن وهابیت به پیش‌فرض‌های مسلمانان برای پذیرش توسل به ارواح اولیای الهی و درخواست شفاعت از ذوات مقدسه و استغاثه به ارواح اولیای الهی در زمان ممات آنان و تفسیر غلط وهابیت از معنای عبادت، توحید و شرک، موجب این منازعات شده است. آنچه در ادامه می‌آید بیان دقیق اقسام شانزده‌گانه متصروره است^۲ تا مشخص شود مشکل اصلی وهابیان، خلط مباحث علمی و تداخل اقسام با یکدیگر است.

۱. ابن‌منظور، لسان العرب، ج ۱۱: ۷۲۴، ماده وسل؛ فیومی، مصباح المنیر، ج ۲: ۶۶۰؛ ابن‌اثیر الجزری، م ۶۰۶، نهاية فی غریب الحديث والاثر، ج ۶: ۱۸۵.

۲. باید گفت مبنای این تقسیم‌بندی احصای عقلی در مورد عوالم وجود انسان اعم از حیات دنیوی، بزرخی و قیامت است.

معنای توسل، شفاعت و استغاثه

توسل

هر چند معنای اصطلاحی توسل به معنای لغوی آن نزدیک است، می‌توان توسل اصطلاحی را از فحوای کلام امام علی(ع) برداشت کرد که فرموده‌اند:

«أَنَّ التَّوْسُلَ هُوَ الْبَحْثُ عَنِ الْوَسِيلَةِ، وَ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّوْسُلِ هُوَ عَمَلٌ يِشْكَلُ أَسَاسًا لِقَرْبِ كَمَالِ الْإِنْسَانِ الرُّوحِيِّ وَ الْمَعْنُوِيِّ، وَ تَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِنْ سَلْسَلَةِ مِنَ الْآثَامِ وَ عَوَامِلِ الْبُؤْسِ وَ الشَّقَاءِ»
(نهج البلاغه، محمد عبده، الخطبة ۱۰۶).^۱ بنابراین اختلاف میان مسلمانان و وهابیت بر سر توسل، به معنای اصطلاحی آن بازنمی گردد.

شفاعت

شفاعت از ماده شفع به معنای جفت است (الطريحي، ۱۴۱۶، ج ۴: ۳۵۳) یعنی واسطه شدن شخص مورد احترام که با درخواست ملتمنسانه فرد خاطی در کنار هم و به کمک هم، موجب خلاصی شخص گناهکار می‌شود (سبحانی، ۱۳۶۴: ۲۴۵). با این تعریف از شفاعت، به نظر می‌رسد معنای شفاعت از معنای توسل خاص‌تر است و شاید یکی از اقسام توسل باشد.

استغاثه

استغاثه نیز در لغت از ماده غوث به معنای کمک خواستن از کسی است که توانایی انجام دادن کاری را دارد (فیومی، ۱۴۰۵، ج ۲: ۴۵۵). بنابراین استغاثه هم شاید قسمی از اقسام توسل محسوب شود. یعنی فردی از فرد دیگری برای رفع حوایجش درخواست کمک می‌کند. خدای متعال در قرآن کریم از زبان یکی از پیروان حضرت موسی(ع) می‌فرماید: «وَ اسْتَغْاثَةَ الَّذِي مِنْ شَيْئِنَهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ» (قصص: ۱۵). یعنی آن مرد اسرائیلی که همکیش

۱. سبحانی، جعفر، التوسل: ۱۰۲. همچنین ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۱: ۷۲۴؛ ابن‌اثیر جزری، النهایه فی غریب الحديث والاثر، ماده شفع: ۱۸۵؛ طاهری خرم‌آبادی، سید حسن، دعا و توسل: ۹۷.
۲. ابن‌اثیر الجزری، النهایه فی غریب الحديث والاثر، ماده اغاثه.

حضرت موسی بود، در برابر دشمن قبطی خویش از حضرت موسی یاری خواست. نتیجه آنکه هر سه کلمه توسل، شفاعت و استغاثه از نظر معنایی (اصطلاحی) شبیه به هم هستند و به نوعی در ذیل معانی و اقسام توسل می‌گنجند.^۱ دیگر آنکه در اصل توسل، شفاعت و استغاثه میان مسلمانان هیچ اختلافی وجود ندارد و اختلاف در برخی از اقسام آن است (قادری، ۱۳۹۰: ۱۶ - ۳۲) که وهابیان با یک برداشت اشتباه از مفاهیم مثل عبادت، توحید و شرک به این معضل گرفتار شده‌اند و دیگر مسلمانان را نیز گرفتار کرده‌اند.

تقریر محل نزاع

برای روشن شدن محل نزاع میان وهابیت و دیگر مسلمانان، تمام اقسام توسل^۲ را بیان می‌کنیم تا بنگریم کدامیک به حقیقت نزدیک‌ترند.

۱. گاه توسل به ذات (مقام یا جاه) اولیای الهی است؛ حال فرقی نمی‌کند قبل از حیات ایشان (عالم ذر) باشد یا زمان حیات (دنيا)، یا زمان ممات (برزخ) یا در قیامت. مثلاً خداوند به حق انبیا و اولیا خوانده و گفته می‌شود: «اللهم انى اسئلک و اتوسل اليك بنبيك نبی الرحمة ...» (مجلسی، ۱۴۱۰، ج ۹۷: ۹۷)^۳ که در اینجا مستقیماً خدا خوانده شده و مقام و بزرگی اولیای الهی واسطه قرار گرفته است که این شاید قبل از حیات دنیوی اتفاق افتاده باشد، مثل توسل انبیای اولوالعزم به پیامبر اسلام یا در زمان حیات باشد یا شاید در

۱. باید اشاره کرد در اهل سنت نیز برخی قائل هستند که بازگشت این سه کلمه به یکدیگر است و با هم فرقی ندارند (و لا فرق فی هذا المعنی بین أن يعبر عنه بلفظ «التوسل» أو «الاستغاثة» أو «التشفع» أو «التجوه». شفاء السقام فی زيارة خير الأنام: ۲۹۸ - ۳۱۴).

۲. مبنای این تقسیم‌بندی، احصای عقلی و موارد موجود است؛ هرچند در برخی، موارد نقلی نیز یاری‌رسان هستند.

۳. در میان اهل سنت نیز این روایت نقل شده، هر چند با الفاظ متفاوت ارائه شده است که در فقرات بعدی اشاره می‌شود.

زمان ممات (یعنی پیامبر در برزخ باشند) یا در قیامت باشد. بنابراین، این نوع خود دارای پنج قسم است:

الف) توسل به ذات (مقام یا جاه و بزرگی فرد) قبل از حیات دنیوی، مثل توسل حضرت آدم(ع) به پیامبر اسلام.^۱

ب) توسل به ذات پیامبر در زمان حیات دنیوی، عندالحضور (یعنی در زمان حیات پیامبر، اما در پیش شخص پیامبر باشد).

ج) توسل به ذات پیامبر در زمان حیات دنیوی، عندالغیاب (در زمان حیات پیامبر باشد، اما نزد پیامبر این توسل صورت نگیرد). مثل آموختن توسل به نایبنا از سوی پیامبر در زمان حیات پیامبر که در مکانی این توسل صورت گرفت که دیگر پیامبر در آن مکان حضور نداشتند.

د) توسل به ذات در ممات (یعنی در زمان حیات برزخی پیامبر باشد) مثل دعای توسل مسلمانان به پیامبر و اهل بیت در طول ۱۴۰۰ سال گذشته و آموختن توسل به ذات پیامبر در زمان خلیفه سوم عثمان بن حنیف (طبرانی، ۱۴۰۴، ج ۳۰، رقم ۹۳۱۱). ه) توسل به ذات پیامبر در قیامت.

با توجه به اینکه اقسام مذکور در روایات موجود هستند، بیشترین اختلاف میان مسلمانان با وهابیت در قسم چهارم است. یعنی توسل به ذات اولیای الهی در زمان ممات که وهابیت آن را منکر می‌شود، اما بقیه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به دلیل روایات مروی از پیامبر، اهل بیت و صحابه، آنرا قبول دارند که در ادامه به تفصیل به آن می‌پردازیم.

۲. گاه توسل به دعای انبیا و اولیای الهی است و از ایشان درخواست می‌شود که از خدا برای ما (نه برای خودشان) طلب حاجت کنند. حال این درخواست یا در زمان قبل از

۱. «عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: "لما اقرف آدم عليه السلام الخطيبة" قال: يا رب أسألك بحقِّ محمد لـما غفرت لي. فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدًا ولـم أخلقـه؟...». سبکی، شفاء السقام فی زيارة خير الانام: ۲۹۵.

حیات ولی خداست، یا در زمان حیات او، یا در زمان ممات ایشان یا در زمان قیامت است. اما توسل به دعای اولیای الهی قبل از حیات فرض ندارد. به عبارت دیگر این درخواست گاه در زمان حیات پیامبر خدا و در نزد خود پیامبر صورت می‌گیرد، مثل درخواست برادران حضرت یوسف که از حضرت یعقوب تقاضا کردند تا خدا آنان را بخشد (قالو^۱) یا آبانا استغفار لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كَانَا خَاطِئِينَ؛ یوسف: ۹۷) یا در زمان غیاب و ممات ایشان است، به این صورت که شخص، در منزل یا در نزد قبر اولیای الهی از ایشان درخواست می‌کند که برای او دعا کنند و از خدا حاجتی را برایش بخواهند. مثلاً می‌گوید: «یا رسول الله اشفع لنا عندالله فان لك شأننا من الشان» «یا وجيهاً عندالله اشفع لنا عندالله» (کفعمی، ۱۴۱۸: ۳۲۵).

نتیجه اینکه، این نوع، خود دارای پنج قسم است:

الف) توسل به دعای پیامبر (یا اولیای الهی) در زمان قبل از حیات (این قسم، فرض وجودی ندارد).

ب) توسل به دعای پیامبر در زمان حیات و عندالحضور (نزد خود پیامبر).

ج) توسل به دعای پیامبر در زمان حیات و عندالغیاب.^۱

د) توسل به دعای پیامبر در زمان ممات (در زمان حیات بزرخی).

ه) توسل به دعای پیامبر در زمان قیامت.

به نظر می‌رسد این نوع (قسم دوم) با تمام اقسامش همان شفاعت است که در قرآن با اشاره به قیامت آمده است که در واقع از اقسام شفاعت هستند. شفاعت در قیامت هم به همین معناست که فرد گناهکار به پیامبر یا اولیای الهی متول می‌شود و از آنان می‌خواهد که از خدا برای وی طلب بخشن و شفاعت کنند. پیامبر، ائمه یا اولیاء الله نیز از خدا درخواست بخشن می‌کنند تا خداوند از گناهان فرد درگذرد و خداوند هم به احترام درخواست ولی خدا، از گناهان خاطی چشم‌پوشی می‌کند.

۱. مانند موردی که پیامبر از شهر بیرون رفت‌هاند یا دیگران از شهر بیرون رفت‌هاند و از پیامبر دور هستند و ایشان را نمی‌بینند. هر چند پیامبر اکرم در حیات هستند.

وهابیت توسل به دعای پیامبر یا اولیای الهی در زمان حیات عندالحضور و در قیامت را می‌پذیرند و این را همان شفاعت صحیح می‌دانند. در این قسم دوم (توسل به دعا که در واقع شفیع شدن پیامبر و همان شفاعت است) اختلاف اصلی میان مسلمانان با وهابیت، در زمان ممات (حیات بزرخی) است. وهابیت معتقدند که توسل به دعای اولیاء‌الله در زمان حیات (البته فقط عندالحضور) و توسل به دعای پیامبر و اولیای الهی در قیامت، همان التماس دعایی است که مؤمنان از یکدیگر درخواست می‌کنند و چون این اشاره، در روایات و آیات فراوانی آمده و وهابیت نتوانسته است آن را رد کند، پس به اجرار پذیرفته است (محمدبن عبدالوهاب، بی‌تا: ۳۸ - ۳۴).^۱

۳. نوع سوم آن است که فرد مسلمان مستقیماً از پیامبر یا ولی خدا حاجتی را بخواهد که آن حاجت بهنوعی در حیطه قدرت خداست. به عبارت دیگر اگر در زمان حیات پیامبر یا امام است، نزد ایشان برود و شفای بچه‌اش یا امثال آن را از خود پیامبر یا ولی خدا بخواهد. گاه این درخواست در زمان ممات (برزخ) پیامبر رخ می‌دهد و آن فرد به مدافن پیامبر یا ولی خدا می‌رود و حاجتش را مستقیماً از ایشان درخواست می‌کند و می‌گوید کمک کن و مرا بر دشمنم پیروز گردن و امثال آن.

حال اگر با نگاه استقلالی به این ذوات مقدس نگاه شود، به این معنا که خداوند این بزرگان را آفریده و تمام امور خلق را به این بزرگان واگذار کرده، به تصریح همه عالمان اسلامی اعم از شیعه و سنی، این عمل قطعاً شرک است و باید از آن پرهیز شود (خوبی، ۱۴۱۸، ج: ۳، ۷۸: ۲) و گاه با همان نگاهی است که قرآن فرموده و از آن به اذن الهی تعبیر کرده است؛ یعنی خداوند به برخی از بندگان خود اجازه تصرف در کون را داده است و اجازه داده که به صورت موجبه جزئیه در عالم تصرفاتی داشته باشند. مثل تصرفات

۱. مصحح کتاب نیز در صفحه ۳۴ از ابن قیم جوزی مطلبی دال بر پذیرش شفاعت در قیامت آورده است و بیان می‌دارد که در روز قیامت مردم به انبیا متوجه می‌شوند که انبیا هم مردم را به پیامبر ارجاع می‌دهند. البته وهابیان به پیروی از ابن قیم جوزی این شفاعت را همان مقام محمود و شفاعت کبری می‌دانند.

حضرت عیسی(ع) در خلق پرندہ، شفا دادن مريض و زنده کردن مردہ^۱ و تصرف آصف بن برخیا در آوردن تخت بالقیس در یک لحظه (نمایل: ۴۰) که این مطالب در قرآن عیناً همان استغاثه به ارواح اولیای الهی است. البته این نوع، قسمی از توسل محسوب می‌شود که این نحوه تصرف را در زبان عرفان، ولایت تکوینی می‌گویند.

بنابراین، نوع سوم هم دارای شش قسم است که عبارتند از:

الف) درخواست حاجت از ولی خدا در زمان حیات بهنحو استقلال.

ب) درخواست حاجت در زمان ممات بهنحو استقلال.

ج) درخواست حاجت در قیامت بهنحو استقلال که همه مذاهب اسلامی این سه قسم را شرک صریح دانسته‌اند و بهشدت با آن مبارزه می‌کنند.^۲

د) درخواست حاجت در زمان حیات با نگاهی به صورت اذن الهی.

ه) درخواست حاجت در زمان ممات به اذن الله.

و) درخواست حاجت در قیامت به نحو اذن الله.

البته متکلمین درباره درخواست حاجت در قیامت چیزی نگفته‌اند، اما اگر عالمی این نحوه تصرف اذن الهی را در این جهان پذیرفت، قطعاً در برزخ و قیامت هم می‌پذیرد. یعنی هر کس این نحوه تصرف در کون را برای اولیای الهی در این جهان پذیرد، طبیعی است که در دو جهان برزخ و قیامت هم می‌پذیرد. زیرا هیچ دلیلی برای بازپس‌گیری این نحوه تصرفات داده شده در دنیا، توسط خداوند وجود ندارد.

مجموع این اقسام، شانزده مورد شد که می‌توان از نوع اول با پنج قسمش به عنوان توسل و از نوع دوم با پنج قسمش به عنوان شفاعت و از نوع سوم با شش قسمش با نام

۱. سوره آل عمران آیه ۴۹ درباره حضرت عیسی(ع) می‌فرماید: «و ابریء الاکمه و الابرص و احی الموتی باذن الله».

حضرت عیسی(ع) به اذن خداوند مردہ زنده می‌کرد که صراحتاً قرآن با اذن الهی این تصرفات را تأیید کرده است.

۲. شایان ذکر است که تمامی کتب فقهی در ذیل مبحث کفر چه به صراحت و چه غیرصریح به این مباحث پرداخته‌اند؛ به عنوان نمونه ر.ک. امام خمینی، کتاب الطهارت، ج ۳: ۳۴۵ - ۴۰۰؛ ذیل بحث کافر در کتاب طهارت؛ نجفی، جواهر الكلام، ج ۶.

استغاثه به اولیای الهی یاد کرد. اما باید توجه داشت که سه قسم استغاثه به اولیای الهی به نحو استقلال در حیات، ممات و قیامت را نپذیرفته‌اند، بلکه آن را شرک می‌دانند.

در سیزده قسم باقیمانده، اکثر مذاهب تمام اقسام توسل (پنج قسم) و چهار قسم شفاعت (یک قسم از این قسمت فرض وجودی نمی‌باید) را می‌پذیرند و آن را شرعی می‌دانند. اما در سه قسم استغاثه به اولیای الهی به نحو اذن الله، میان اندیشمندان اختلاف است و به پذیرش یا عدم پذیرش ولایت تکوینی به نحو حقیقی مربوط می‌شود.^۱

يعنى هر کس ولایت تکوینی انبیا و اولیای الهی را به نحو حقیقی و به اذن الله پذیرفت، مدافع سه قسم استغاثه به اولیای الهی به اذن الله است. به عبارت دیگر اگر انسانی، نسبت خلق در آیه «أَنَّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةً الطَّيْرِ» (آل عمران: ۴۹) را به حضرت عیسیٰ (ع) نسبت حقیقی دانست و قائل شد که خلق به اذن الله توسط خود حضرت عیسیٰ در این مورد جزیی انجام می‌گیرد، سه قسم استغاثه به اولیای الهی را می‌پذیرد.

ولی اگر کسی، ولایت تکوینی (معجزات انبیا و کرامات اولیای الهی) را به نحو مجازی دانست و معتقد بود که اراده معجزه و کرامات (مثل خلق کبوتر توسط حضرت عیسیٰ و آوردن تخت بلقیس توسط آصف بن برخیا) از سوی پیامبر و ولی خدا صورت می‌گیرد، یعنی پیامبر و امام فقط اراده می‌کنند، اما خلق معجزه توسط خود خدا صورت می‌گیرد و تقارن این دو، سبب ایجاد معجزه و کرامات می‌شود؛ استغاثه به ارواح اولیای الهی را به نحو دعای پیامبر یا امام می‌پذیرد و معنای مجازی برداشت می‌کند. توجه نداشتن به این اقسام و نکات ظریف مطرح در این مسئله، موجب خلط مباحث خواهد شد.

ابن تیمیه که خود مؤسس این تفکرات محسوب می‌شود، این تقسیم‌بندی را ندارد و خلط مباحث در آثار وی بسیار به چشم می‌خورد. یعنی مبحث توسل، شفاعت و استغاثه به ارواح اولیای الهی را خلط و حکم یکی را بر دیگری بار می‌کند و بالخصوص احکام استغاثه را به دیگر مباحث هم سرایت داده است.

۱. برای یافتن موارد مذکور می‌توان به کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، نوشته سبکی شافعی، از ص ۲۹۱ الی ۴۱۶ مراجعه کرد.

این تقسیم‌بندی در کتاب‌های محمدبن عبدالوهاب دیده نمی‌شود. بلکه متأخران از سلفیان و وهابیت به دلیل اشکال‌های دیگران، به این تقسیم‌بندی روی آورده‌اند و به تدقیح و تصحیح افکار سلفیان در این باب پرداخته‌اند (البانی، ۱۳۹۵، ۲۸). بر همین اساس از مجموع این اقسام، وهابیان فقط دو قسم را قبول دارند: ^۱ الف) توسل به دعای پیامبر، آن‌هم در زمان حیات و عند‌الحضور.

ب) توسل به دعای پیامبر در قیامت، که همان شفاعت معروف در میان مسلمانان است. به عبارت دیگر می‌توان گفت وهابیان فقط شفاعت را قبول دارند و در اقسام شفاعت، شفاعت در زمان ممات را نمی‌پذیرند. آنها می‌گویند فقط می‌توان نزد زنده‌ها رفت و از ایشان درخواست دعا کرد که این فقط در زمان حیات و عند‌الحضور و در قیامت متصرور است. بنابراین وهابیت توسل به ذات، مقام و جاه، چه در حیات و چه در ممات و نیز توسل به دعای اولیای الهی (شفاعت)، عند‌الغیاب و در ممات (برزخ) و نیز استغاثه در تمام اقسامش و به هر نوعش را شرک می‌دانند. البته برخی از وهابیان متوجه شده‌اند که مسلمانان را به دلیل توسل به ذات پیامبر نمی‌توان مشرک دانست، لذا برخی از این اقسام (توسل به ذات پیامبر) را بدعت می‌دانند نه شرک (آل بوطامی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۵۱۰).

گفتنی است اگر کسی تصرفات پیامبرانی مثل حضرت عیسی(ع) و معجزات انبیای الهی را به صورت تصرف مستقیم پیامبر در تکوین تفسیر نکرد و تمام معجزات انبیا را اراده پیامبران و خلق خدا تفسیر کرد و از ظاهر آیه دست کشید و نسبت مستقیم خلق به

۱. البته برخی از ایشان تقسیم‌هایی دارند که کمی متفاوت است، به عنوان نمونه محمد نسیب رفاعی از وهابی‌های سلفی معاصر در کتاب التوصل الى حقیقتة التوسل صفحه ۱۰ چنین می‌گویید: التوسل الى قسمین: ۱. التوسل المشروع: الف) توسل المؤمن الى الله تعالى بذاته و اسمائه و صفات؛ ب) توسل المؤمن الى الله تعالى باعماله الصالحة؛ ج) توسل المؤمن الى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له؛ ۲. التوسل الممنوع: الف) التوسل الى الله تعالى بذات و شخص المتتوسل به من المخلوقين؛ ب) التوسل الى الله بجاه فلان او حقه او حرمه او بركته؛ ج) الاقسام على الله تعالى بالمتتوسل به. البانی در صفحه ۴۳ کتاب التوسل انواعه و احكامه، پس از تقسیم‌بندی توسل به مشروع و ممنوع می‌افزاید: احمدبن حنبل فقط توسل به نبی اکرم را جائز می‌دانست، و شوکانی توسل به پیامبر اسلام و دیگر انبیا و صالحین را می‌افزود، ولی ما در امور اختلافی، تابع دلیل هستیم حیث دار.

حضرت عیسی(ع) در آیه «آنی آخْلُق» را مجازی دانست، این عالم، تمام اقسام توسل (توسل به ذات و دعا در تمام عوالم) و شفاعت (شفیع قرار دادن پیامبر در تمام عوالم) را می‌پذیرد، اما اقسام استغاثه به ارواح اولیای الهی را قبول ندارد و اگر مردم این کار را کردند، بر مجاز حمل می‌کند (مجلسی، ۱۴۱۰، ج ۲۵: ۲۶۱).

دلایل وهابیت و نقد آنها

وهابی‌ها برای نفی توسل هیچ نص و دلیل خاصی بر نفی توسل و شفاعت از کتاب و سنت ارائه نکرده‌اند؛ زیرا هیچ آیه یا روایتی به صورت صریح یا کنایی در قرآن و روایات پیامبر وجود ندارد که توسل به اولیای الهی را رد کند و آن را جایز نداند. بلکه آیات و روایات متعددی تصویر دارند که توسل به پیامبر و اولیای الهی و درخواست شفاعت از آنان جایز است؛ پس وهابی‌ها مجبور شده‌اند برای انکار توسل به ذات و شفاعت در برخی، به برخی عمومات قرآن تمسک کنند. آنها با برداشت اشتباه از این عمومات و قیاسِ عمل مسلمانان با مشرکان زمان پیامبر (که قیاس مع الفارق است) می‌گویند عمل مسلمانان شبیه عمل مشرکان است و توسل به ذات اولیای الهی در زمان ممات، مثل توسل مشرکان به بت‌هاست.

وهابی‌ها با استناد به آیه: «... هُؤُلَاءِ شُفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ ...» (یونس: ۱۸) و نیز «وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفِي»^۱ (زمرا: ۳) معتقدند، مشرکان عبادت بت‌ها را به دلیل نزدیکی به خدای بزرگ انجام می‌دادند و مسلمانان هم متوجه به اولیای الهی می‌شوند تا به خدا نزدیک شوند، پس هر دو مشرکند (محمد بن عبدالوهاب، ۱۴۱۸: ۱۷ و ۱۸).

در نقد این برداشت با طرح سوالی این مسئله را پی‌می‌گیریم. از وهابی‌ها سوال می‌کیم: آیا خداوند در این آیه، واسطه قرار دادن میان خود و بندگان را مذمت کرده یا از عبادت بت‌ها توسط مشرکان انتقاد کرده است؟ آیه به صراحة می‌گوید تقرب الى الله نه تنها

۱. ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمی‌پرسیم (ترجمه محمد مهدی فولادوند).

مشکل ندارد، بلکه تقرب الی الله توجیه مشرکان در برابر انتقاد مسلمانان بوده که مسلمانان با نماز به خدا نزدیک می‌شوند و ما هم با عبادت بت‌ها به خدا نزدیک می‌شویم. بنابراین، آیه در صدد نقد تقرب نیست (که وهابی‌ها چنین برداشت کرده‌اند). پس اصل واسطه قرار دادن مذمت نشده، بلکه اگر این واسطه عبادت بت‌ها باشد، مورد مذمت است. حال که واسطه قرار دادن با رضایت خدا همراه است، باید بررسی کرد که آیا واسطه قرار دادن پیامبران و اولیای الهی هم چنین است؟

اندیشمندان، به استناد آیات و روایات متعدد، جواز توسل به اولیای الهی را ثابت می‌کنند. برای فهم دقیق‌تر مسئله، مقدماتی بیان خواهد شد.

مشرکان مکه به دلیل عبادت بت‌ها، مورد مذمت خدا قرار گرفته‌اند، نه برای تقرب به خداوند متعال. در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که عبادت یعنی چه و چه مقوماتی دارد؟ یعنی مشرکان مکه چه اعمال و رفتاری انجام می‌دادند که کار آنها، عبادت محسوب می‌شد؟ آیا صرف گُرنش کردن در مقابل شیئی یا بزرگی یا احترام زیاد گذاشتن به فردی، عبادت آن فرد یا شیء محسوب می‌شود؟ آیا نوکران یک پادشاه که به صورت بسیار ذلیلانه در مقابل او گُرنش می‌کنند و گاه به حالت سجده در مقابل او می‌افتنند، پادشاه را عبادت می‌کنند؟

باید گفت هیچ‌یک از عالمان ادیان این عمل را عبادت نمی‌دانند، چه رسد به عالمان اسلامی. پس صرف احترام گذاشتن یا واسطه قرار دادن چیزی یا فردی (حتی به نحو بسیار شدید) عبادت محسوب نمی‌شود. بنابراین، نه واسطه قرار دادن عبادت بوده و نه صرف احترام شدید؛ بلکه مهم در عبادت، نوع نگاه انسان است. یعنی همان نیت که حضرت رسول فرمودند: «أَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ» (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱: ۹۶).^۱ مهم آن است که انسان آن شیء یا آن فرد را قادر به انجام دادن کارهایی بداند که به غیر از خدا از دیگری برنياید (هیچ کسی یا شیئی). اگر این قصد و نگاه باشد عبادت است، هرچند واسطه یا احترام شدید هم در کار نباشد.

۱. این روایت در کتب بسیاری از شیعه و اهل سنت موجود است؛ هر چند قائلین معتقدند این حدیث از جمله مستفیض و مشهورات است که قسمی از آحاد است، کلینی، کافی، همان؛ الجصاص الحنفی، ابویکر، احکام القرآن، ج ۱: ۶.

نکته مهم در عبادت، اعتقاد به این مطلب است که این فرد یا شیء، به صورت مستقل، می‌تواند کار خدایی انجام دهد و در غیر این صورت به تصریح احادیث، سنگ عقیق یمن و خاک کربلا تأثیر دارد و بوسیدن حجرالاسود قربتاً الی الله و وسیله قرار دادن آن جایز است و حضرت عیسی شفا می‌دهد و آصف بن برخیا تحت جایجا می‌کند، ولی این افعال و کارها و نگاه‌ها عبادت نیست. زیرا مهم‌ترین وجه تمایز میان عبادت و غیرعبادت داشتن همان نگاه ربوی است. مهم آن است که پذیرفته شده است، اما تمام این دخالت‌های جزیی را باذن الله بدانیم و اگر کسی معتقد باشد که تمام امور عالم به کسی یا کسانی واگذار شده، این شرک است و قائلان آن مشرک هستند و اهل بیت عصمت و طهارت به لعن قائلان آن مبادرت ورزیده‌اند.

از این تحلیل می‌توان فهمید که مشکل مشرکان مکه این بود که فکر می‌کردند امور ربوی به این بت‌ها واگذار شده است، پس به بت‌ها تقرب می‌جستند و چون مهم‌ترین بخش عبادت، یعنی همان نگاه ربوی را به بت‌ها داشتند، لذا کارشان عبادت بود. حال اگر مسلمانی این نگاه را به اولیای الهی هم داشته باشد، به تصریح ائمه معصوم، او غالی، مشرک و کافر محسوب می‌شود که در روایات اهل بیت به این مطلب تصریح شده است (حر عاملی، ۱۴۲۲، ج ۵: ۳۷۵).^۱

به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت مشکل اصلی مشرکان مکه شرک در ربویت بوده است و چون معتقد بودند که خداوند تمام امور عالم را به بت‌ها واگذار کرده است، به عبادت آنها می‌پرداختند تا حوايج دنيويشان برطرف شود و عبادت بت‌ها از لوازم این نگاه و از عوارض آن است. پس مشکل مشرکان مکه رب دانستن بت‌ها بود و چون آنها را رب خود می‌دیدند، در مقابل آنان گُرنش و عبادت می‌کردند. بنابراین برخلاف کلام وهابیت، با دقت در قرآن^۲ و روایات می‌توان فهمید که مشکل اصلی مشرکان مکه، نوع نگاهشان به بت‌ها

۱. مرحوم حر عاملی در ذیل همین مبحث غلات، حدود ۱۱۰ روایت ذکر می‌کند. همچنین مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، باب نفی غلو.

۲. «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ أُولَيَاءَ مَا نَعْدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بِيَنْهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» (زمرا: ۳).

بود و عبادت بت‌ها و تقرب به آنها، از لوازم این نگاه بوده است. لذا خدای متعال این نگاه و آن عمل را سرزنش کرد و به شرک ربوبی آنان ایراد گرفت. اما وهابی‌ها با مجمل و مبهم گذاشتن این مفاهیم اساسی و رها کردن اصل (شرک ربوبی) و گرفتن فرع (شرک در عبادت) و یکی دانستن معنای لغوی با معنای اصطلاحی عبادت، به این اشتباه بزرگ افتاده‌اند. پس ثابت شد که وهابیان هیچ دلیلی از قرآن و روایات (که به شرک بودن توسل تصریح کرده باشد) ندارند و حتی از سلف هم هیچ شاهدی نیاورده‌اند.

دلایل مسلمانان بر جواز توسل و شفاعت

وهابی‌ها با اینکه خود را حدیث‌گرا می‌دانند، هیچ حدیثی بر شرک بودن یا عدم جواز توسل اقامه نکرده‌اند. ولی در مقابل، مسلمانان اعم از شیعه و سنی، هم آیات و روایات و هم عمل سلف را شاهد جواز توسل به اولیای الهی بیان کرده‌اند که در ادامه به ترتیب به آنها اشاره خواهد شد.

آیات قرآن

برای اثبات توسل به اولیای الهی به چند آیه استناد می‌شود که آیات زیر از آن جمله‌اند:

الف) خداوند متعال در آیه ۳۵ سوره مائدہ می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی پیشه کنید و وسیله‌ای برای تقرب به او بجویید. عالمان و مفسران قرآن درباره اینکه این وسیله چه چیزهایی می‌تواند باشد، مباحث فراوانی را مطرح کرده‌اند.

حضرت امیر مؤمنان(ع) در نهج البلاغه درباره وسیله مطلبی را فرموده‌اند که قبلًا نیز اشاره شد.^۱ سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا توسل به پیامبران و اولیای الهی می‌تواند یکی از وسائلی باشد که خداوند در این آیه به آن تأکید کرده است؟ همه مسلمانان به غیر از وهابیان به استناد آیات و روایاتی که در ادامه می‌آید، یکی از

۱. «أَنَّ التَّوْسُلَ هُوَ الْبَحْثُ عَنْ وَسِيلَةٍ، وَ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّوْسُلِ هُوَ عَمَلٌ يَشْكُلُ أَسَاسًا لِقَرْبٍ كَمَالِ الإِنْسَانِ الرُّوحِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، وَ تَطْهِيرِ الإِنْسَانِ مِنْ سَلِسَلَةِ مِنَ الْآثَامِ وَ عَوَالِمِ الْبُؤْسِ وَ الشَّقاءِ» (نهج البلاغة، محمد عبد، الخطبة ۱۰۶).

وسایل تقرب به خدا را توسل به پیامبر و اولیای الهی دانسته‌اند، اما وهابیت با تحلیل غلط از مفاهیمی همچون شرک، توحید و عبادت، توسل به ذات اولیای الهی در زمان حیات و ممات و توسل به دعای پیامبر در زمان ممات را، از مصاديق شرک دانسته‌اند. اما چگونه می‌توان پذیرفت که توسل به دعای پیامبر در زمان حیات، عین توحید و از مصاديق «وابغوا اليه الوسیله» است، ولی توسل به دعای پیامبر یا ذات پیامبر در زمان حیات برزخی، عین شرک و قائلش هم کافر به کفر اکبر محسوب می‌شود؟

در بخش اقوال سلف به کلمات مالکین انس استناد و بیان می‌شود که مالک ذات پیامبر را از وسایل تقرب به خداوند دانسته است و پیامبر و مقامش را وسیله نجات حضرت آدم(ع) و وسیله قبولی توبه حضرت آدم می‌داند. بنابراین بر اساس قول سلف، مورد پذیرش وهابیت، ذات و مقام پیامبر یکی از وسایل تقرب است.

ب) خدای متعال در آیه ۶۴ سوره نساء می‌فرماید: **وَ لَوْ أَنَّهُمْ اذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوِوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا**؛ اگر مخالفان زمانی که به خود ستم می‌کنند به نزد تو بیایند و از خدا طلب آمرزش کنند و نیز پیامبر هم برای آنان طلب استغفار کند، خدا را توبه‌پذیر می‌یابند.

در این آیه، خداوند تصریح دارد که ای مسلمانان برای بخشن گناهاتتان چه خوب است نزد پیامبر بروید و از پیامبر بخواهید که برای شما طلب استغفار کند و خداوند به دلیل مقام پیامبر و بزرگی ایشان، گناهان شما را می‌بخشد. بنابراین بر توسل به پیامبر و درخواست طلب مغفرت از پیامبر در این آیه تأکید شده است. وهابی‌ها استدلال به این آیه را می‌پذیرند، ولی دو قید به آن می‌زنند. آنان می‌گویند ما اصل توسل را قبول داریم، اما دو شرط دارد: اول اینکه توسل در زمان حیات و عندالحضرور باشد و دوم آنکه توسل به دعا باشد و این آیه هم توسل به دعای پیامبر است و توسل به دعای پیامبر نزد ما پذیرفتی است.

در جواب می‌گوییم که قید دوم شما یعنی توسل به دعا، پذیرفتی است و از آیه هم همین فهمیده می‌شود، اما قید اول (مختص زمان حیات پیامبر بودن) از آیه به‌دست نمی‌آید، زیرا آیه عام است و به زمان خاصی مقید نشده است و تمام مسلمانان می‌توانند چه در حیات دنیوی پیامبر و چه در حیات برزخی ایشان، نزد حضرتش بروند و از ایشان

طلب استغفار کنند. اگر قرآن برای هدایت تمام نسل‌ها و ازمنه است، آیات آن هم برای تمام مسلمانان در تمام زمان‌ها اعتبار دارد و نمی‌توان بدون دلیل به زمان خاصی مقیدش کرد و این آیه هم در عموم ازمنه اعتبار دارد.

وهابی‌ها در جواب می‌گویند که مردگان در حیات برزخیسان سخنان ما را نمی‌شنوند و در اصطلاح معارف دینی، سمع موئی را انکار می‌کنند. هر چند به استناد روایات فراوانی که در سنت اسلامی آمده است، سمع موئی اثبات می‌شود. بنابراین آیه مذکور، توصل به دعای پیامبر را به صورت عام ثابت می‌کند که شامل هم حیات دنیوی و هم حیات برزخی می‌شود.

ج) استناد دیگر در اثبات توصل، آیات ۹۷ و ۹۸ سوره یوسف است که خدا در قرآن می‌فرماید: «قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَّا خَاطِئِينَ»* «قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». این آیه هم تصریح دارد که فرزندان حضرت یعقوب برای بخشش گناهان خود به پدرشان متولّ شدند و حضرت یعقوب(ع) پذیرفت که برای آنها طلب مغفرت کند. این آیه اصل توصل به انبیا و اولیای الهی را ثابت می‌کند، ولی فقط توصل به دعای اولیای الهی را از این آیه می‌توان فهمید و درباره اینکه زمان ممات را هم فرامی‌گیرد، از این آیه به دست نمی‌آید و به عبارت دیگر، آیه نسبت به این مسئله (حیات و ممات) ساكت است. پس با این آیه، می‌توان توصل به دعای پیامبران و اولیای الهی را اثبات کرد.

نتیجه آیات این است که اولاً مقام و ذات پیامبر و اولیای الهی می‌توانند یکی از وسائل تقرب الى الله باشند؛ ثانیاً اصل توصل به پیامبران مخصوصاً دعای آنان در زمان حیات، قطعی و در زمان ممات از عموم آیه به دست می‌آید. به عبارت دیگر شفاعت پیامبران در حیات، ممات و قیامت از مسائلی است که اسلام به جواز و گاه استحباب آن دستور داده است و فرق نهادن میان حیات و ممات، دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد و چگونه می‌توان پذیرفت که شفاعت در حیات و قیامت عین توحید و شفاعت در ممات، عین شرک است؟

سنت پیامبر و اهل بیت ایشان

از دیگر مستندات جواز توصل و شفاعت،^۱ احادیث رسیده از پیامبر گرامی است که تصریح

۱. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به طاهری خرم‌آبادی، سید حسن، کتاب دعا و توصل و نیز کتاب شفاعت.

بیشتری نسبت به آیات دارند و از آن نظر که سنت مفسر قرآن است، توسل به دعا و ذات پیامبر در حیات، ممات و قیامت را عموم مسلمانان پذیرفته‌اند، البته قبل از وجود پیامبر اکرم، توسل به ایشان هم سابقه دارد که برای نمونه به یک مورد اشاره می‌کنیم.

توسل پیامبران گذشته به پیامبر عظیم الشأن اسلام در طول تاریخ مشهور است که از آن جمله حدیث توسل حضرت آدم(ع) به رسول خدا(ص) است: به نقل از خلیفه دوم، پیامبر اکرم فرمودند: «پس از آنکه آدم مرتكب گناه گردید، رو به سوی آسمان کرد و عرضه داشت، خداوند! تو را به حق محمد(ص) سوال می‌کنم که گناه مرا بخشای» (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱، ج ۷، شماره ۴۱۹۴).^۱

الف) طلب دعای امام علی(ع) از پیامبر اکرم(ص): حضرت امیر زمانی که از غسل و کفن کردن رسول خدا فارغ شدند، در خطاب به پیامبر فرمودند: «بابی انت و امی یا رسول الله ... اذکرنا عند ریک و اجعلنا من بالک» (عبده، بی‌تا، ج ۲، ۱۵، خطبه ۲۲۸).^۲

ب) حدیث توسل نایینا به پیامبر: مرد نایینای خدمت نبی گرامی رسید و عرض کرد: از خدا بخواه تا به چشمانم شفا بخشد. پیامبر فرمودند: بخواهی دعا می‌کنم، ولی اگر صبر پیشه کنی برای تو بهتر است. مرد نایینا گفت: برایم دعا کنید. پیامبر فرمودند: نیکو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان و اینچنین دعا کن: «اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدَ نَبِيِّ الْرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدَ أَنِّي تَوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْ فِي» (احمد بن حنبل، ج ۲۸، شماره ۴۷۸، ۱۷۲۴۰).^۳

۱. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «لما اقترف آدم الخطية قال: يا رب اسئلک بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله يا آدم و كيف عرفت محمداً و لم اخلقه؟... نيز ر. ك. بيهمي، دلائل النبوه، ج ۵: ۴۸۹، باب قدوم ضمام بن ثعلبه على رسول الله؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج ۷: ۴۳۷، باب الف، آدم نبی الله.

۲. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج ۱۳: ۲۴، خطبه ۲۳۰.

۳. شایان ذکر است این روایات با الفاظ مختلفی بیان شده‌اند که می‌توان به منابعی که در ادامه می‌آیند مراجعه کرد: ابن ماجه، سنن، ج ۴، حدیث ۱۳۸۵: ۲۹۶، باب ما جاء في صلاة الحاجة؛ البانی، صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه، حدیث ۱۳۸۵؛ ترمذی، سنن، ج ۵: ۵۶۹، حدیث ۳۵۷۸، کتاب الدعوات، باب ۱۱۹؛ حاکم نیشابوری،

ج) حدیث توسل پیامبر به مقام انبیای گذشته و به مقام نبوت خودشان، برای دفن فاطمه بنت اسد: هنگامی که فاطمه بنت اسد، مادر امام علی(ع) از دنیا رفت، پیامبر برای دفن ایشان حاضر شدند و فرمودند: خدایی که زنده می‌کنی و می‌میرانی و [حال آنکه همیشه] او زنده است و نمی‌میرد، بیامرز فاطمه دختر اسد را و جایگاه او را وسیع گردان، به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از من بودند. (سمهودی، ۱۴۰۴، وفاء الوفاء، ج ۳: ۸۸۹^۱).

د) حدیث توسل امام حسین(ع) به نبی^(ص): یزید بن معاویه در زمان حکومتش به ولید بن عقبه دستور می‌دهد تا از امام حسین برای او بیعت بگیرد، یا سر آن حضرت را برای یزید بفرستد. امام حسین(ع) نیز با توجه به شرایط، به زیارت قبر جدشان رسول الله رفتند و در شب سوم پس از خواندن نماز به پیامبر متول می‌شوند (مجلسی، ۱۴۱۰، ج ۴: ۳۲۸).^۲ همچنین در فرازی از دعای عرفه، امام حسین، نبی اکرم را واسطه قرار می‌دهند.

سیره سلف

یکی دیگر از مستندات جواز توسل و شفاعت، سیره سلف مورد اعتماد اصحاب حدیث و

مستدرک، ج ۳: ۲۰۲، شماره ۱۱۲۸ کتاب صلاة التطوع؛ رفاعی وهابی، التوصل؛ سبکی انصاری خزرجنی، شفاء السقام فی زيارة خير الانام صلی الله عليه و آله: ۲۹۵؛ سیوطی، الدر المنشور، ذیل آیه فتلقی آدم من ربہ بكلمات؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۱: ۱۹۲؛ البانی، التوسل انواعه و احکامه: ۶۹، الشیھۃ الثانیۃ، حدیث الضریر.

۱. عن انس بن مالک: «لما ماتت فاطمة بنت اسد بن هاشم ام على [سلام الله عليه] دخل عليها رسول الله و ... قال الله الذى يحيى و لا يميت و هو حي لا يموت اغفر لامي فاطمة بنت اسد و لقنه حجتها و وسع عليها مدخلها بحق نبیک و الانبياء من قبلك فانك ارحم الراحمين ...» الهیشمی، مجمع الروائد، ج ۹: ۲۵۶ - ۲۵۷، باب مناقب فاطمه بنت اسد ام على بن ابی طالب، شماره ۱۵۳۹۹؛ طرانی، المعجم الكبير، ج ۲۴: ۳۵۲.

۲. «اللهم ان هذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک و قد حضرنی من الامر ما قد علمت اللهم انى احب المعروف و انکر المنکر و انى استلک يا ذالجلال والاکرام بحق هذا القبر و من فيه الا اخترت لى من امری ما هو لك رضی و لرسولک رضی و للمؤمنین رضی» همچنین ابن نما حلی، مثیر الاحزان، ترجمه على کرمی، با عنوان در سوگ امری آزادی: ۱۰۲.

وهایت است تا با این روش بتوان ثابت کرد که توسل نه تنها شرک نیست، بلکه یکی از روش‌های مرسوم و مورد قبول سلف اصحاب حدیث و وهایت است.

الف) سیره خلیفه اول: پس از اینکه پیامبر اکرم(ص) از دنیا رفتند، ابویکر نزدیک آمد و کفن را از روی صورت مبارک کنار زد و دقیقاً همان فرمایش امام علی(ع) را که در فقرات بالا ذکر شد، بر زبان جاری کرد (امین، بی‌تا: ۲۱۳).^۱

ب) سیره خلیفه دوم: هرگاه قحطی به وجود می‌آمد، عمر بن الخطاب می‌گفت: بارپروردگار! ما متولّ به پیامبر می‌شدیم و باران می‌آمد و الان به عباس عمومی آن حضرت، متولّ می‌شویم، پس باران نازل فرما (بخاری، ۱۴۲۷: ۱۷۹)، حدیث ۱۰۱۰.^۲

ج) عمل عثمان بن حنیف در زمان خلیفه سوم: مردی برای حاجتی نزد خلیفه سوم عثمان بن عفان آمد و رفت می‌کرد، اما خلیفه به او توجهی نمی‌کرد. آن مرد این قضیه را به عثمان بن حنیف گفت. عثمان بن حنیف به او گفت: به خانه برو، وضو بگیر، سپس به مسجد بیا و دو رکعت نماز بخوان و بگو: خدایا من از تو درخواست می‌کنم و رو می‌آورم به سوی تو به واسطه پیامبر مان محمد، پیامبر رحمت، ای محمد! به درستی که من روآوردم به سهیله تو به سوی خدای تو که حاجت مرا برآورده سازی (طبرانی، ۱۴۰۴: ۹، ج ۳۰)، رقم ۸۳۱۱.^۳

۱. طاهری خرم‌آبادی، شفاعت: ۸۹

۲. «اللهم انا کنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعَمْ نبينا فاسقنا، قال فيسوقون». شایان ذکر است البانی از سلفی‌های وهابی معاصر نیز این روایت را در کتاب التوسل انواعه و احکامه در صفحه ۴۰ آورده است که از قبول آن حکایت می‌کند ولی نحوه برداشته که از روایت دارد در صفحه ۵۲ آمده که متفاوت است. وی معتقد است که این حکایت در این جمله، کلمه‌ای مذکور است که برخی معتقدند بعد از "باء" در بنینا، کلمه "جاه" مذکور است که از نظر البانی اشتباه است؛ ولی خود البانی معتقد بوده بعد از "باء"؛ کلمه "دعاء" مذکور است. جالب‌تر اینکه وی این حدیث را برای دلالت کردن بر عدم جواز توسل به میت می‌داند؛ به این طریق که چون پیامبر اکرم به سوی رفیق الاعلی رفته بودند و نمی‌شد به ایشان توسل جست، لذا خلیفه دوم به عمومی ایشان مراجعه می‌کند که در قید حیات بود و از او درخواست می‌کند.

۳. شایان ذکر است که این نحوه دعایی که عثمان بن حنیف بیان می‌کند دقیقاً همان دعایی است که در فقرات قبلی، پیامبر اکرم به مرد نایبنا آموزش داده بودند. همچنین ابن‌اثیر، اسد الغایة فی معرفة الصحابة، ج ۳: ۵۷۰، ذیل عثمان بن حنیف شماره ۳۵۷۷؛ طاهری خرم‌آبادی، دعا و توسل: ۱۲۸.

د) گفتار مالک بن انس (یکی از امامان اربعه اهل سنت) در جواب سؤال منصور عباسی (دونایقی): «... منصور گفت: ای مالک! آیا هنگام دعا در کنار قبر پیامبر، باید رو به قبله بایستم یا رو به سوی قبر پیامبر کنم؟ مالک جواب داد، چرا صورت را از قبر برگردانی در حالی که پیامبر وسیلهٔ تو و پدرت آدم در روز قیامت است. رو به قبر بایست و از ایشان طلب شفاعت کن تا نزد خدا برایت شفاعت کند (سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۴۱۹، ج ۴: ۱۹۷).^۱

ه) شعر شافعی دربارهٔ اهل بیت (ابن حجر، ۱۴۱۷، ج ۵۲۴: ۲):^۲

آل النبی ذریعتی	و هم الیه وسیلتی
ارجو بهم اعطی غدا	بیدی الیمین صحیفتی

نتیجه‌گیری

شانزده قسمی که برای توسل، شفاعت و استغاثه ذکر شد، به خوبی بیان می‌کند که در کدام زاویه و در چه موردی و به چه دلیلی و هابیت با دیگر فرقه‌های اسلامی اختلاف دارند. به واقع روشن شد که موارد اختلافی در سوءبرداشت در مبحث ارائه شده، از زمان ابن تیمیه وارد فضای جدیدی شد و در حقیقت انکار استمداد به پیامبر، از جمله عقاید ابن تیمیه است که مسبوق به پیش از وی نیست. در حالی که توسل به آن حضرت آن‌گونه که ابن تیمیه گفته نیست، بلکه توسل به رسول خدا چه پیش از آفرینش و چه پس از آفرینش، چه در دنیا و چه در آخرت، پسندیده و نیکو است و این عمل، سیره سلف صالح، پیامبران و اولیای الهی بود (نبهانی، ۱۴۱۷: ۴).

با توجه به بررسی ادلهٔ و هابیت بر عدم استمداد از اولیاء الله، سیست بودن ادلهٔ و هابیت در انحصار استمداد از اولیای الهی مشخص است که به دلیل خلط اقسام توسل، شفاعت و

۱. همچنین امین، کشف الارتباط: ۳۱۷ و ۳۱۸؛ طاهری خرم‌آبادی، شفاعت: ۸۸.

۲. البته برخی از اهل سنت مانند محمد نسب الرفاعی در کتاب التوصل الى حقيقة التوسل: ۳۰۴، شماره ۲۵، این استناد شعر به شافعی را قبول ندارد و در جواب می‌گوید این تهمتی بیش به شافعی نیست. اما این شعر شافعی در کتاب‌های شیعه و اهل سنت موجود است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنند: نبهانی، شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الخلق، ج ۵؛ سید نورالله شوستری شهید، شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج ۱: ۳.

استغاثه نتوانسته‌اند جایگاه توسل و شفاعت و استغاثه در اسلام را درست ترسیم کنند و چنین اشتباهی سبب شده است تا گروه‌های مختلف مسلمانان را تکفیر و موجبات ریختن خون بی‌گناهان را فراهم کنند آن هم بدون هیچ‌گونه دلیل شرعی و عقلی.

به واقع باید گفت اختلاف در مباحث مذکور تنها به نوع برداشت از اسم و لفظ مربوط است، والا در معنا و عمل بین مذاهب مختلف اسلامی اعم از شیعه، سنی و حتی وهابیت، اختلاف اساسی و عمیقی در وجوده استمداد نیست و دقیقاً مصدق این مصرع شعر است که:

«کلامنا شتی و حسنک واحد»

منابع

- قرآن.

- نهج البلاغه.

۱. ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن ابن هبة الله الشافعی (۱۴۱۹ق - ۱۹۹۸م). تاریخ دمشق، تحقیق علی شیری، الطبعة الاولی، بیروت: دارالفکر.
۲. ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله (بی تا). شرح نهج البلاغه، محقق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی چا، بی جا: دارالاحیاء الکتب العربية عیسی البابی الحلبي و شرکائه.
۳. ابن اثیر جزیری (۱۳۶۷). النہایہ فی غریب العدیث والاثر، ۵ جلدی، چ چهارم، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۴. ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی الكرم محمد (۱۴۱۵ق - ۱۹۹۴م). اسد الغابة فی معرفة الصحابة، محقق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
۵. ابن حجر هیتمی (۱۴۱۷ق - ۱۹۹۷م). الصواعق المحرقة علی اهل الرفض والضلال و الزنادقه، محقق عبدالرحمن بن عبدالله تركی و کامل محمد الخراط، الطبعة الاولی، لبنان: مؤسسة الرسالة.
۶. ابن ماجه، ابوعبدالله محمدبن یزید القزوینی (بی تا). سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، بی چا، بی روت: دارالفکر.
۷. ابن منظور (۱۴۱۴ق). لسان العرب، ۱۵ جلدی، به اهتمام سید جمال الدین میردامادی، چ سوم، دارالفکر - دارالصادر.
۸. ابن نما حلی، جعفرین محمد (۱۳۸۰). در سوگ امیر آزادی، ترجمة مشیر الاحزان، ترجمة علی کرمی، چ اول، قم: نشر حاذق.
۹. احمدبن حنبل (۱۴۲۰ق - ۱۹۹۹م). مسنـد الـاـمام اـحـمـدـبـنـ حـنـبـلـ، مـحـقـقـ شـعـیـبـ الـاـرـنـوـطـ و آخـرـونـ، الطـبـعـةـ الثـانـیـةـ، بـیـ جـاـ: مؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ.

۱۰. امین، سید محسن (بی‌تا). *كشف الارتیاب فی اتباع محمدبن عبدالوهاب*، الطبعة الثالثة، بی‌جا: مکتبة الاسلامية الكبرى العامة.
۱۱. آل بوطامی، احمدبن حجر (۱۴۱۵ق - ۱۹۹۴م). *العقائد السلفية باذتها النقلية و العقلية*، الطبة الاولی، قطر: طبع بمطبع علی بن علی.
۱۲. آلوسی، سید محمود (۱۴۱۵ق). *روح المعانی فی تفسیر القرآن*، تحقيق علی عبدالباری عطیه، چ اول، بیروت: دارالکتب العلمی.
۱۳. البانی، محمد ناصرالدین (۱۳۹۵ق). *الترسل انواعه و احكامه*، تحقيق محمد عید العباسی، الطبعة الثالثة، بیروت: المکتب الاسلامی.
۱۴. البانی، محمد ناصرالدین (بی‌تا). *صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه*: مرکز نور الاسلام لابحاث القرآن و السنة بالاسکندریة.
۱۵. بخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۲۷ق). *صحیح (الجامع الصحیح)*، ضبط شیخ محمد علی القطب و شیخ هشام البخاری، بی‌چا، بیروت: المکتبة العصریة.
۱۶. بیهقی (۱۴۰۸ق - ۱۹۸۸م). *دلائل النبوة*، تحقيق عبدالمعطی قلعجی، الطبعة الاولی، بیروت - قاهره: دارالکتب العلمی، دارالریان للتراث.
۱۷. الترمذی، محمدبن عیسی بن سورة (۱۴۲۶ق - ۲۰۰۶م). *سنن الترمذی و هو الجامع الصحیح*، راجعه محمد بربر، الطبعة الاولی، بیروت: المکتبة العصریة.
۱۸. الجصاص، احمدبن علی ابوبکر الرزاوی (۱۴۱۵ق - ۱۹۹۴م). *احکام القرآن*، تحقيق عبدالسلام محمد علی شاهین، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
۱۹. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله (۱۴۱۱ق - ۱۹۹۰م). *المستدرک علی الصحیحین*، تحقيق مصطفی عبدال قادر عطا، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
۲۰. حر عاملی، محمد (۱۴۲۲ق). *اثبات الهدایة*، مقدمة آیت الله مرعشی نجفی، چ اول، بیروت: مؤسسه اعلمی.
۲۱. خمینی (ره)، سید روح الله (۱۴۲۱ق). *كتاب الطہارۃ*، چ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۲۲. خوبی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۸ق). *التنقیح فی شرح العروة الوثقی*، تحت اشراف آقای لطفی، چ اول، قم: بی‌نا.
۲۳. رفاعی الوهابی، محمد نسیب (بی‌تا). *التوصل الی حقیقت التوسل*، الطبعه الثالثه، ریاض - عربستان: احتمالاً جامعه الامام محمدبن سعود الاسلامیه.
۲۴. سبحانی، جعفر (۱۳۶۴). آیین و هابیت، بی‌چا، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۲۵. السبکی، تقی‌الدین علی بن عبدالکافی النصاری الخزرجی المصری الشافعی (۱۴۱۹ق). *شفاء السقام فی زيارة خیر الانام علیه الصلاة والسلام*، الطبعه الرابعة، بی‌جا: بی‌نا.
۲۶. سمهودی، علی بن عبدالله بن احمد الحسنی الشافعی (۱۴۱۹ق). *وفاء الوفاء باخبر دار المصطفی*، الطبعه الاولی، بیروت: دارالكتب العلمیه.
۲۷. سیوطی، جلال‌الدین (۱۴۰۴ق). *الدر المنشور فی تفسیر مأثور*، بی‌چا، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
۲۸. طاهری خرم‌آبادی، سید حسن (۱۳۸۶). *دعا و توسل*، چ دوم، قم: بوستان کتاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
۲۹. طاهری خرم‌آبادی، سید حسن (۱۳۸۶). *شفاعت*، چ دوم، قم: بوستان کتاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
۳۰. طبرانی، سلیمان بن احمدبن ایوب ابوالقاسم (۱۴۰۴ق - ۱۹۸۳م). *المعجم الكبير*، تحقيق حمدی بن عبدالمجيد السلفی، الطبعه الثانية، الموصل: مکتبة العلوم و الحكم.
۳۱. الطریحی، فخرالدین (۱۴۱۶ق). *مجمع البحرين*، چ سوم، تهران: انتشارات مرتضوی.
۳۲. عبده، محمد (بی‌تا). *شرح نهج البلاغه*، بی‌چا، بیروت: دارالمعرفه للطباعة و النشر.
۳۳. الفراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹ق - ۱۹۸۸م). *كتاب العین*، محققان مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، چ دوم، قم: مؤسسه دارالهجره.
۳۴. فولادوند، محمد مهدی، ترجمه قرآن کریم.
۳۵. الفیومی، احمدبن محمدبن علی المقری (۱۴۰۵). *المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی*، چ اول، ایران - قم: دارالهجره.
۳۶. قادری، محمد طاهر (۱۳۹۰). *استغاثه و جایگاه شرعی آن*، ترجمه سیدعبدالحسین

رئیس السادات، چ اول، تهران: مجتمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - معاونت فرهنگی.

۳۷. کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی (۱۴۱۸ق). *البلد الامین والدرع الحصین*، بیروت: مؤسسه الاعلمی.

۳۸. کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۲۹ق). *کافی*، چ اول، قم: دارالحدیث.

۳۹. مجلسی، محمد باقر (۱۴۱۰ق). *بحار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام*، چ اول، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.

۴۰. محمدبن عبدالوهاب (۱۴۱۸ق). *کشف الشبهات*، الطبعة الاولی، عربستان: وزارۃ الشئون الاسلامیة والاوکاف والدعوة و الارشاد.

۴۱. محمدبن عبدالوهاب (بی تا). *التوحید حق الله علی العبید*، تصحیح علی بن محمد سنان، بی چا، مکة المکرمة: مکتبة دارحراء.

۴۲. نبهانی، یوسفبن اسماعیل (۱۴۱۷ق). *شوہد الحق فی الاستغاثہ بسید الخلق*، بی چا، بیروت: بی نا.

۴۳. نجفی، محمد حسن (۱۴۰۴ق). *جوامیر الكلام فی شرح شرائع الاسلام*، محققان عباس قوچانی و علی آخوندی، چ هفتم، لبنان: دارالاحیاء التراث العربی.

۴۴. الهیثمی، ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر بن سلیمان، (۱۴۱۴ق - ۱۹۹۴م). *مجمع الزوائد و منبع الفوائد*، محقق حسام الدین القدسی، بی چا، القاهره: مکتبة القدسی.