

توصیل

دکتر عبدالکریم بن آزاد شیرازی

دانشگاه مذاهب اسلامی

یا ائمہا الذین آمنوا اتقو اللہ وابتغوا إلیه الْوَسِیلۃ^(۱)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و به خدا توصل جویید»

چکیده

در قرون اخیر افراق و خصومت شدیدی میان مسلمانان بر سر مسأله توصل به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) و اولیاء صالحین پدید آمد، به طوری که مخالفان توصل، موافقان را متهیم به شرک و در مقابل موافقان، مخالفان توصل را متهیم به دشمنی و بیزاری از پیامبر اکرم (ص) و خاندان طاهرین کردند؛ که نتیجه آن، شدت تعصبات در هر دو طرف و سلطه کامل بیگانگان بر ممالک اسلامی بود. در این جاسعی شده است مسأله توصل و چگونگی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

تعریف توصل

«توصیل» در لغت به معنای تقرب و وسیله چیزیست که به آن می‌توان به مقصد رسید؛ و وَسَلَ إِلَى اللَّهِ، یعنی کاری کرد که با آن به خدا نزدیک شد و «وَاسِل» به معنای راغب به خدادست^(۲).

از نظر آلوسی بغدادی: وسیلة بر وزن فعيلة به معنای چیزی است که به آن

۱- مانده (۵) آیه ۳۵.

۲- رک: لسان العرب و اساس البلاغة و ترتیب القاموس المحيط، ماده «وصل».

متولی شوند و به خدا تقرب می‌جویند با انجام طاعات و ترک گناهان، از وسیله‌ای کذا یعنی با چیزی به سوی آن تقرب جست.

گفته شده در آیه ۳۵ سوره مائدہ، **إِنَّمَا الْأَوَّلُوْلَةُ**، دستور به ترک معاصی است و **اَبْتَغُوا**
الِّيْنِيْهُ الْوَسِيْلَةَ، فرمان به انجام طاعات است^(۱).

از نظر راغب اصفهانی و علامه سید محمد حسین طباطبائی، الوسیله رسیدن به چیزی بار غبت است و حقیقت وسیله به سوی خدا، مراعات راه او با علم و عبادت و پیمودن راه شریعت می‌باشد، و آن وسیله ارتباطی و اتصال معنوی میان بنده و پروردگار است. در حدیث، الوسیله به منزلتی در بهشت اطلاق شده که تنها به یک نفر اختصاص دارد و پیامبر اکرم (ص) به امید این که این چایگاه از آن ایشان باشد، از امت خود خواسته‌اند که برایشان دعا کنند که خداوند این وسیله را برای آن حضرت قرار دهد: «**سَلُوْلَ اللَّهِ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَغْرِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ**»^(۲).

الف: توسل به پیامبر و اولیا در زمان حیات

از نظر ابن عبدالوهاب و سایر علمای سلفی استعانت از مخلوق اگر در حد قدرت و توانایی او باشد چایز است. همان‌طور که انسان در جنگها و یاد را اموری که در حد قدرت اشخاص است از آنان کمک می‌خواهد^(۳).

از نظر الوسی: استغاثه به مخلوق و از را وسیله قرار دادن و از او در خواست دعا کردن بدون شک چایز است. در صورتی که طرف زنده باشد و لازم نیست که در خواست شونده برتر از درخواست کننده باشد. چنان که پیامبر به بعضی از اصحاب خود می‌فرمودند: **لَا تَسْنِيَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ** (ما را در دعائیک فراموش نکن ای برادر).

۱- الوسی، روح المعانی، ج ۶ صص ۱۲۴-۱۲۸.

۲- مجمع البیان طبرسی، جزء ۶، ص ۸۶ و صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۸۹.

۳- رک: رساله ابن عبدالوهاب برای شیخ جعفر نجفی به نقل از کتاب ندائی وحدت، ص ۲۵۷، و نیز رک: شرح المواهب، ج ۸ ص ۳۰۴، حقیقتة التوسل والوسیله، موسی محمدعلی، ص ۳۸ و التوسل و انواعه و احکامه، الالبانی، ص ۵۱.

اما اگر طرف مرده باشد، درخواست دعا از او جایز نیست، آری دعا کردن در کنار قبر پیامبر جایز است، چنان‌که صحابه رو به قبله می‌ایستادند و خدا را به دعا می‌خوانندند.

ب : توصیل به پیامبر بعد از وفات

علمای اسلامی در مشروع بودن توصیل به پیامبر (ص) بعد از وفاتش اختلاف کرده‌اند که آیا صحیح است گفته شود:

اللهم انى اسئلک بنبيك يا بجاه نبيك يا بحق نبيك.

«خداوندا به وسیله پیامبرت یا به جاه پیامبرت یا به حق پیامبرت از تو مسئلت دارم» در این باره سه قول است:

۱- قول به جواز

جمهور فقهای امامی، شافعی، مالکی و متأخرین حنفی و مذهبی از حنبله، قائل به جواز این نوع توصیلند؛ خواه در زمان حیات پیامبر و خواه بعد از رحلت آن حضرت باشد^(۱).

منصور خلیفه عباسی از مالک، پیشوای مکتب مالکی، پرسید: آیا رو به پیامبر خدا (ص) کنم و دعا بخوانم، یا رو به قبله کنم و دعا بخوانم؟ مالک پاسخ داد: چرا از پیامبر اکرم (ص) رو برگردانی در حالی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم (ع) به سوی خدا در روز قیامت است؟ رو به او کن و از او شفاعت بخواه^(۲).

۱- رک: شرح المواهب، ج ۸ ص ۳۰۴ و المجموع، ج ۸ ص ۲۷۴، ابن عابدین، ج ۵ ص ۲۵۴.

والفتاوی الهنديه، ج ۱، ص ۲۶۶ و ج ۵، ص ۳۱۸ و فتح القدير، ج ۸ صص ۴۹۷-۴۹۸ و الفتوحات الربانيه على الاذكار النبوية، ج ۵، ص ۳۶.

۲- شرح المواهب، ج ۸ صص ۳۰۵-۳۰۴، ووفاء الوفاد، ج ۴، ص ۱۳۷۱، و القوانين الفقهية، ص

۱۴۸ و شرح ای الحسن على رسالة القبروانی، ج ۱۲، ص ۴۷۸.

نحوی در بیان آداب زیارت قبر پیامبر(ص) می‌نویسد: زائر روبه رسول الله(ص) کند و به او توسل جوید و به وسیله او به سوی خدا شفاعت جوید، مانند اعرابی که به کنار قبر پیامبر آمد و گفت:

السلام عليك يا رسول الله، شنیده‌ام که خداوند می‌فرماید:

«وَلَوْا نَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُوكَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اللَّهُ وَإِشْتَغَلُهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا»^(۱) و قد چنین مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي.

اگر در آن هنگام که اینان به خویشتن ستم کردند پیش تو آیند و طلب آمرزش از خدا کنند و پیامبر برایشان طلب مغفرت کنند، خدا را توبه پذیری مهربان خواهند بافت».

و سپس گفت که حال برای طلب مغفرت از گناهم آمده‌ام و تورا شفیع و وسیله به سوی پروردگارم قرار داده‌ام^(۲).

ابن قدامه حنبلی در المغني در آداب زیارت پیامبر(ص) می‌نویسد:

بَهْ كَنَارِ قَبْرِهِ رَوَى وَ مَنْ كَوَبَيْ :

قَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي»^(۳).

«با حالت استغفار از گناهانم به سوی تو آمده‌ام و تورا شفیع و واسطه به سوی پروردگارم قرار می‌دهم».

غزالی شافعی نیز در کتاب احیاء العلوم فصلی را به آداب زیارت پیامبر(ص) اختصاص داده برای توبه و بازگشت به خدا، پیامبر(ص) را در قبر شفیع و وسیله، قرار می‌دهد و خدارا به منزلت و حق پیامبر(ص) سوگند می‌دهد، در حالی که رویش به مرقد پیامبر(ص) است:

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ قَلَّتْ : وَلَوْا نَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُوكَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اللَّهُ وَإِشْتَغَلُهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا.

۱- نساء (۴) آیه ۶۴.

۲- المجموع، ج ۸، ص ۲۷۴، فیض القدیر، ج ۲، ص ۱۳۴، اعانت الطالبین، ج، ص ۳۱۵.

۳- المغني مع الشرح، ج ۳، ص ۵۸۸ و الشرح الكبير مع المغني، ج ۳، ص ۴۹۴.

اللهم اننا قد سمعنا قولك و اطعنا امرک و قصد نابنيک مستشفعین به اليك في ذنوبنا و ما اثقل من ظهورنا و من اوزارنا تاثيب من زللنا معترفين بخطايانا و تقصيرنا فتب اليهم علينا و شفع نبيك هذا فينا و ارفعنا بمنزلته و حقه عليك.
و آنگاه می نویسد: مستحب است که هر روز به بقیع رود و بعد از سلام به پیامبر(ص) قبر حسن بن علی و علی ابن الحسین و محمدبن علی و جعفرین محمد رضی الله عنهم را زیارت کند و در مسجد فاطمه رضی الله عنها، نماز بخواند^(۱).

۲- قول به کراحت توصل

ابویوسف از استادش ابوحنیفه روایت می کند که می گفت: سزاوار نیست کسی خدا را جز به خدا (به اسماء و صفاتش) بخواند. چنانچه خداوند می فرماید: وَلَلَّهِ الْأَئْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا^(۲) (برای خدا نامهای نیکویی است پس با آنها وی را بخوانید)

و در مورد توصل به حق پیامبر و اولیاء ابوحنیفه و ابویوسف و محمد شبیانی قائل به کراحت هستند، به این دلیل که حقی برای خلق بر عهده خدای تعالی نیست و خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود می گرداند. ابن عابدین می گوید: خلق حق و جوبی بر خدا ندارند، ولی خداوند از فضل خود برای مردم حق مقرر داشته و از این رود آداب دعای توصل روایت می کند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ»^(۳)

در کتب حنفیان هیچ رأی و نظری از ابوحنیفه و یارش درباره توصل به سوی خدا به وسیله پیامبر(ص) در غیر کلمه «بحق» دیده نشده، جزو روایت فوق^(۴) و در قسمت

۱- ابی حامد محمد الغزالی (متوفی ۵۰۵)، احیاء علوم الدین، ج ۱، ۲۵۸-۲۶۱.

۲- اعراف (۷) آیه ۱۸.

۳- الموسوعة الفقهية، جزء ۱۴، ص ۱۶۰.

۴- همانجا، جزء ۱۴، ص ۱۶۰.

بعد، فتاوای علمای حنفی معاصر را برجواز توسل به پیامبر اکرم (ص) از نظر می‌گذرانیم. استاد سید محمد الوسی بغدادی از ابن عبدالسلام نقل می‌کند که خدا را به پیامبر قسم دادن جایز است، زیرا که او سرور فرزندان آدم است؛ به دلیل این که ترمذی و احمد بن حنبل حدیث حسن و صحیحی را از عثمان بن حنیف نقل می‌کنند که: مردی نابینا خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و گفت دعا کن تا خدا چشم انم را درمان کند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند، وضو بگیر و این دعا را بخوان:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْتَكُ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ (ص) نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هُذِهِ لِتَقْضَى لِيْ إِلَلَهُمَّ فَشَفِعْ فِيْ فِيْ. خداوندا از تو مسئلت دارم و به سوی توروی آورده‌ام به وسیله پیامبر (ص) نبی رحمت. ای رسول خدا، من به وسیله تو به سوی پروردگارم روی آورده‌ام، تا حاجتمن را رواکنی، خداوندا شفاعت او را در مورد من بپذیر.

از نظر استاد الوسی بغدادی، مانعی در توسل به خدا به جاه پیامبر، چه در زمان حیات و چه بعد از رحلت، نیست، زیرا مراد از جاه معنا است که بازگشتن به صفتی از صفات حق تعالی است.

فتاوای ۷۵ نفر از علمای کشورهای اسلامی برجواز توسل به پیامبر اکرم (ص) و اولیا شیخ خلیل احمد سهارنپوری در کتاب خود المهنـد علی المـفـنـد، فتاوای ۷۵ نفر از علمای بزرگ اهل سنت کشورهای مختلف اسلامی را برجواز توسل به قبر پیامبر اکرم (ص) جمع آوری کرده، که خلاصه آن از این قرار است:

□ از نظر ما و مشایخ ما زیارت قبر سید المرسلین (روحی فداء) از عظیمت‌ترین قربتها و از مهمترین ثوابها و بزرگترین وسیله برای دستیابی به درجات بلند می‌باشد. حتی امری است نزدیک به درجه واجبات اگرچه برای رسیدن به آن جزء اشد رحال (تحمل رنج سفر) و بدون بذل جان و مال چاره‌ای دیگر نباشد.

□ و توسل به انبیا و اولیا و صلحاء و شهداء و صدیقین، در دعاها، چه در حال حیات آنها و چه بعد از وفات آنها، به این‌گونه جایز است که بگوید:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفُلَانٍ أَنْ تَحِيَّبَ دَعْوَتِي وَتَقْضِيَ حَاجَتِي

«پروردگارا! من به سوی تو به فلان بزرگوار توصل می‌جویم، که دعای مرا مستجاب و حاجتم را برآوری». و یا مواردی مشابه اینها^(۱).

نظر علمای بزرگ امامیه درباره توصل

از نظر علمای بزرگ شیعه چون شیخ طوسی، طبرسی، علامه طباطبائی، امام خمینی (ره) و... وسیله به معنای ایمان، محبت به پیامبر (ص) و اطاعت و دعای آن حضرت است. علامه طباطبائی می‌نویسد: *الوَسِيلَةُ در آیهٔ «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»* محقق ساختن حقیقت عبودیت و رویکرد خاضعانه و نیازمندانه به حضرت حق است؛ که لازمه و ابزار، این رابطه، علم و عمل است^(۲).

این که در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی روایت شده است که «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»، یعنی *تَقَرِّبُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَامِ* (تقریب جویند به خدا به وسیله امام)، از نظر علامه طباطبائی، منظور بطاعت است؛ یعنی با پیروی کردن از امام به سوی خدا تقرب جویید^(۳). بدیهی است که پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع)، که الگوی عملی شریعت الهی و اسوه حسنہ اخلاق می‌باشند، وسیله‌ای هستند که اطاعت و پیروی از آنان موجب تقرب به خدا خواهد بود، همچنان که از نظر فقهاء شیعه، احکام شریعت همان وسیله‌ای است که اطاعت و پیروی از آن موجب تقرب به خدا می‌گردد و از این رو بعضی از فقهاء بزرگ شیعه مانند شیخ حرب عاملی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی - رضوان الله علیهم - رساله‌های فقهی و عملی خود را وسائل الشیعه، *وسیلة النجاة* و *تحریر الوسیلة*، نامیده‌اند و علمایی که رساله‌های علمیه خود را *وسیلة النجاة* نامیده‌اند، متجاوز از چهل نفرند^(۴).

۱- شیخ خلیل احمد سهارنپوری، *عقائد اهل سنت والجماعت در رد و هابیت و بدعت*، ترجمه عبد الرحمن سربازی، چاپ ۱۳۷۰، ص ۸۶.

۲- علامه طباطبائی، *المیزان*، ج ۶، صص ۳۲۸-۳۳۲.

۳- همانجا.

۴- رجوع شود به علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، *الذریعة*، ج ۲۵، صص ۶۹-۹۲.

وسیله دیگری پیامبر اکرم (ص)، که اسوه حسنة و قرآن عملی است و همچنین عترت پیامبر که تداوم سنت پیامبرند و براساس حدیث متفق شیعه و سنتی «کتاب الله» و «اعترت» دویادگار بزرگ پیامبرند؛ برای این که مردم به وسیله آن دو به احکام و دستورات الهی و اسوه‌های حسته به خدا نزدیک و نزدیکتر شوند و شایستگی یابند که به دلیل اطاعت‌ها و اعمال نیکو و پیرویشان از قرآن و اسوه حسن، قرآن و پیامبر را عترت شفیع آنان شوند.

این معنی را می‌توانید در جلد اول *تفسیر المیزان* علامه طباطبائی ملاحظه کنید، که می‌نویسد:

«افرادی که اصلاً لیاقتی برای رسیدن به کمالی که می‌خواهند ندارند، مانند بی‌سودا هستند که می‌خواهد با شفاعت اعلم علماء شود، با این که نه سعاد دارد و نه رابطه‌ای بین او و شفاعت کننده و یا مانند چندهای که نمی‌خواهد از مولاًیش اطاعت کند، بلکه می‌خواهد در عین طغیان و تمرد به وسیله شفاعت مورد عفو مولاً قرار گیرد، که در این دو فرض شفاعت سودی ندارد، چون شفاعت وسیله‌ایست برای تعمیم سبب نه این که خودش مستقل‌اً سبب باشد، که اولی را اعلم علماء کند و دومی را در عین یاغیگریش مقرب درگاه مولاً سازد.»^(۱)

آری همان‌طور که در قرآن صریحاً آمده، اگر شخص با عمل به تکالیف و پیروی از پیامبر و ائمه شایستگی پیدا نکند، حتی اگر شخص پدر حضرت ابراهیم (ع) باشد و شفاعت کننده حضرت ابراهیم و پیامبر اکرم (ص)، باز استغفار و شفاعت برایشان سودی نخواهد داشت: *سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَسْتَغْفُرَتْ لَهُمْ أَمْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ*.

تowسل شعرای نامی اهل سنت به چهارده معصوم

تا قبل از ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب، توسل به معنای قسم دادن خدا به جاه و حق پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) در میان اهل سنت کاملاً امری نیکو و عادی بود. در این قسمت نمونه‌هایی از توسل شعرای نامی اهل سنت به چهارده معصوم را

۱- *تفسیر المیزان*، علامه السيد محمد حسین الطباطبائی، بیروت دارالعلومی، ج ۱۱، ص ۱۵.

از نظر می‌گذرانیم:

۱- شیخ اجل سعدی، که از علمای شافعی است، به حق فرزندان فاطمه زهرا

- سلام الله علیها - توصیل می‌جوید:

خدا بآ به حق بنی فاطمه
که بر قول ایمان کنم خاتمه
اگر دعوتم رد کنی ور قبول
من و دست و دامان آل رسول

۲- خواجوی کرمانی، به حق چهارده معصوم توصیل می‌جوید:

یارب به حق آن چمن آرای لؤکشیف

یارب به حق آن گل سیراب تشنہلب

یارب به حق آن علی عالی آستان

یارب به حق خاذن گنجینه هدی

یارب به حق جعفر صادق که آفتتاب

یارب به حق موسی کاظم که چون کلیم

یارب به حق مهدی هادی که چرخ را.....

۳- سنایی:

کردگارا به جان پاک رسول به علی و حسین و سبط بتول
که دل ما ز غیر خود بستان از هوای هوای خود برها

۴- مولانا خالد نقشبندی، که از علمای بزرگ شافعی است، به زیارت

امام رضا(ع) مشرف می‌شود و در اشعار معروفش به چهارده معصوم توصیل می‌جوید:

جانا به شاه مسند لولای کز شرف

بر تارک شهان اولو العزم افسراست

آنگه به حق آن که بر اوراق روزگار

بابی ز دفتر هنرشن باب خیر است

دیگر به نور عصمت آن کس که نام او

قفل زیان و حیرت مرد هنرور است

آنگه به سوزسینه آن زهر خورده‌ای

کز ماتمش هنوز دو چشم جهان تر است

دیگر به خون ناحق سلطان کربلا
 کز وی کنار چرخ به خونابه احمر است
 و آنگه به عدل پادشاهی کز سیاستش
 با بره شیر شرزه بسی به زمادر است
 بر خالد آر رحم که پیوسته همچو بید

لرzan زبیم زمزمه روز محسن است.

مانند محبت تام که موجب قبول شفاعت و واسطه و عدم رد خواسته است، و
 معنی: الٰی أَتُوسل بِجَاهِ وَنَبِيِّكَ أَنْ تَقْضِيَ لِيْ حَاجَتِي، این است که «خداؤندا محبت را
 نسبت به پیامبرت وسیله‌ای قرار می‌دهم که حاجتم را رواکنی». از نظر الوسی توسل به جاه و حق غیرنبی (ص) نیز مانعی ندارد، در صورتی که
 بدانیم وی نزد خدا دارای جاه و مقامی است^(۱).

۳- قول به عدم جواز توسل

از نظر تقی الدین ابن تیمیه و بعضی از متأخرین حنبلی توسل به ذات پیامبر
 جایز نیست. توسل دارای سه معنی است که دو تای آن به اتفاق علمای اسلام صحیح
 است و از نظر ابن تیمیه، کسی که منکر توسل به این دو معنی باشد، کافر مرتد است:
 ۱- توسل به پیامبر به معنای ایمان و محبت به پیامبر؛ مثلاً وقتی می‌گوییم: اللهم
 آشئُكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدًا، مراد این باشد: خدا یا از تو می‌خواهم به ایمان و محبتی که
 به پیامبرت محمد(ص) دارم.

و آیه «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ»؛ یعنی وسیله تقرب به خدا با اطاعت خدا و
 فرستاده‌اش، که مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (کسی که پیامبر را اطاعت کند خدا را
 اطاعت کرده است)

این مفهوم از نظر همه علماء جایز بوده، حتی ابن تیمیه آن را نیکو شمرده است

۱- الوسی، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۲۸.

و آن را از بعضی صحابه و تابعین و از احمد حنبل و غیره نقل کرده است^(۱).

۲- توصیل به معنای دعا و شفاعت پیامبر اکرم (ص)، که نظیر آن دعای خلیفه دوم است که اظهار داشت:

اللَّهُمَّ إِنَا كُنَّا إِذَا أَجِدْنَا تَوَسْلَنَا إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا فَتَسْقِينَا وَ إِنَّا ذَوْسَلْ إِلَيْكَ بِعَمَّ نِبَيَّنَا فَأَسْقِنَا.

«خداؤند! ما هرگاه دچار خشکسالی می‌شدیم به پیامبرمان به سوی تو توصیل می‌جستیم. و اکنون به عمومی پیامبرمان به تو توصیل می‌جوییم. پس برای ما باران بفرست». منظور با دعا و شفاعت وی است.

۳- توصیل به معنای قسم دادن خدا به خود پیامبر است، و این کاری است که اصحاب نه در زمان حیات و نه در زمان وفات آن حضرت انجام نداده‌اند. و ابوحنیفه می‌گفت: کسی نگوید: آشئُكَ بِحَقٍّ أَنْبِيائِكَ (تو را به حق پیامبرانت از تو مسئلت دارم)^(۲).

انتقاد به کلام ابن تیمیه

۱- این ادعا، که اصحاب هیچ‌گاه این چنین دعا نکرده‌اند، برداشت و توجیه ایشان است. از کجا که منظور خلیفه دوم از «تَوَسْلَنَا إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا»، بِحَقٍّ نِبَيَّنَا یا به خود پیامبر نباشد، همچنان‌که بسیار از علمای اهل سنت چنین نظر داده‌اند و ظاهر عبارت خود پیامبر را تداعی می‌کند.

۲- ثانیاً برفرض که هیچ یک از اصحاب به حق پیامبران توصیل نجسته‌اند، دلیل بر حرمت نمی‌شود؛ حتی اگر بعضی از اصحاب از این عمل صریحاً منع کرده بودند، نظر اصحاب جز برای اندکی از فقه‌ها حاجیت ندارد، مگر این که از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده باشند.

۱- ابن تیمیه، *قاعدۃ جلیلة فی التوصل والوسيلة*، صص ۶۴-۹۵ به نقل از *الموسوعة الفقهية الكويتية*.

۲- سید محمد رشید رضا، *المنار*، ج ۶، صص ۳۶۹-۳۷۷.

دلایل سلفیه بر عدم جواز توسل

۱- عدم توسل؛ صحابه بعد از وفات توسل نمی‌جستند.

ابن تیمیه در قاعدة جلیله و ابن عبدالوهاب در کشف الشبهات و سید محمد رشید رضا در تفسیر المنار می‌گویند صحابه در زمان حیات پیامبر(ص) از او حاجت می‌خواستند، اما بعد از وفاتش هرگز در کنار قبرش در خواستی ننمودند؛ بلکه پیشینیان کسانی را که به قصد دعا در کنار قبر پیامبر می‌ایستادند مانع می‌شدند. پس چگونه ممکن است خود به چنین عملی متولّ گردند؟

نقد و بررسی

اولاً، پیشینیان اعم از صحابه و تابعین آنها - علیهم الرحمه - هرگز منکر توسل به پیغمبر(ص)، چه در حال حیات و چه بعد از وفات، نبودند؛ بلکه حتی قبل از تولد حضرت در روایات اهل سنت آمده که آدم با توسل به محمد(ص) توبه کرد و گفت: «یارب به حق محمد از تو مستثیت دارم که گناهم را ببخشی»^(۱).

ثانیاً، بیهقی و ابن ابی شیبہ و همچنین احمد بن زینی دحلان در کتاب خلاصه الکلام در حدیثی صحیح نقل کرده‌اند که در زمان خلافت عمر مردم دچار قحطی شدند، بالل بن حرث به کنار قبر پیامبر(ص) رفت و گفت: «یار رسول الله! برای امت خود از خدا باران بخواه، زیرا همه در معرض هلاکتند». آنگاه رسول خدا(ص) به خواب او آمدند و فرمودند که باران نازل خواهد شد. و در زمان خلافت عثمان مرد حاجتمندی، حاجت خود را با عثمان بن حنیف در میان گذاشت. عثمان بن حنیف به او گفت: وضو بگیر و در مسجد نماز بگزار و بعد از نماز بگو:

«پروردگارا به وسیله پیغمبر مان محمد، که پیامبر رحمت است، رو به سوی تو

۱- بیهقی، دلائل النبوة، ج ۵، ص ۴۸۹، چاپ دارالکتب العلمیه، به نقل از الموسوعة الفقهیة الكويتیة، ج ۲۴، وانی کم، المستدرک، ج ۲، ص ۶۱۵ و سیوطی، الدرالمنشور، ج ۱، ص ۲۴۶، و ابن تیمیه، الفتاوى، ج ۱، ص ۱۵۰.

می‌آورم. یا محمد! من به وسیله تو رو به سوی پروردگارت آوردم و از تو درخواست می‌کنم که حاجتم را برآورده کنی». آن مرد چنین به پیامبر(ص) توصیل جست و حاجتش برآورده شد^(۱).

تمسک به نظر ابوحنیفه پیشوای حنفیان
ابن تیمیه می‌گوید قسم به مخلوقات حرام است، و این مذهب ابوحنیفه است^(۲).

نقد و بررسی

استدلال و تمسک به نظر ابوحنیفه، پیشوای حنفیان، از دو جهت قابل خدشه است. اولاً ایشان به عنوان کراحت و احیاناً نظر شخصی ذکر کرده است؛ چنان‌که ابوالحسین قدوری در شرح کرخی این نظر را در باب «الکراحة» آورده است و ابویوسف از استاد خود ابوحنیفه نقل می‌کند که می‌گفت: سزاوار نیست کسی خدارا جز به خدا بخواند و او کراحت داشت که بگوید: به حق فلانی. ثانیاً اگر به دلیل ابوحنیفه توجه کنیم، می‌بینیم ایشان چنین استدلال عتلی می‌کند که: لَإِنَّهُ لَاحَقٌ لِّلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ (زیرا که مخلوق حقی بر خالق ندارد)^(۳). با این و مطالعات و رسائل و

و این به معنای نفی حق به طور کلی نیست، زیرا که خداوند خود صریحاً حقوقی را برای پیامبران و افراد با ایمان به عهده گرفته و فرموده است:

«ثُمَّ نَجَّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا فُنِيَّ الْمُؤْمِنِينَ»^(۴)

و خود حنفیان مانند ابن عابدین، این حق را قبول دارند؛ ولی می‌گویند: خلق،

۱- طبرانی، المعجم الصغير، ج ۱، ص ۱۸۳ (چاپ مکتبه السلفیه) به نقل از الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۴.

۲- الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۷، ص ۲۶۳ و قاعدة جليلة، ص ۵۱.

۳- علامه سید محمد حسن موسوی، کتاب و سنت، ندای وحدت، صص ۲۶۰-۲۶۱.

۴- یونس (۱۰) آیه ۱۰۳.

حق وجوہی بر خداوند ندارند^(۱).
 ۲- این نظر اگر کلی هم باشد، تنها برای پیروان مکتب فقهی حنفی قابل پیروی است و نمی توان آن را بر پیروان سایر مکتبهای فقهی تحمیل کرد.

۳- تمسک به آیه: **فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا**^(۲)
 دلیل دیگر سلفیها چون سید محمد رشید رضا بر عدم جواز توسل به پیامبر(ص) بعد از فوت این است که وسیله برای تقرب به خدا باید چیزی باشد که خداوند برای مردم مقرر داشته مانند ایمان و عمل و دعا. در قرون وسطی توسل به اشخاص پیامبران و صالحین با تقوی متداول شد و آنان را وسائل الى الله نامیدند؛ و خدا را به آنان قسم می دادند و حاجات خود را در کنار قبورشان از آنان می خواستند. در صورتی که دعا، عبادت است و خداوند در قرآن می فرماید **فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا**^(۳).

«هیچ کس ها با خدا به دعا نخوانید»

وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ^(۴)

«و کسانی را که بجای خدا به دعا می خوانید بندگانی مانند شما هستند».

نقد و بررسی

در پاسخ این اشکال باید بدانیم که هر دعایی عبادت نیست، تا چه رسد به این که روح عبادت باشد؛ زیرا دعا از ریشه «دعوت» است که در قرآن فراوان به کار رفته است. مانند: **نَدْعُ ابْنَائَا**^(۵) (فراخوانیم فرزندانمان را)؛ **وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول**

۱- الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱۴، ص ۱۶۰.

۲- جن (۷۲) آیه ۱۸.

۳- جن (۷۲) آیه ۱۸.

۴- اعراف (۷) آیه ۱۹۴.

۵- آل عمران (۱۳) آیه ۶۱.

بَيْتَكُمْ كَدَعَاءٍ بَغْضِكُمْ بَغْضاً^(۱) (پیامبر را آن طور که یکدیگر را صدا می‌زنند، نخوانند).

بنابراین دعا در بسیاری از آیات به معنای نداد است، و طبیعی است که نه هرندایی دعا است و نه هر دعایی عبادت است، بلکه دعا موقعی عبادت است که مشتمل بر احکام عبادت مثل خضوع و تذلل در برابر خدا و افرار به خدایی معبد باشد و این چه ربطی به توسل و تبرک به پیغمبر(ص) و ائمه(ع) و کمک خواستن از آنان دارد؟

و این که در روایت آمده: «الدُّعَا هُوَ الْعِبَادَةُ»، یعنی دعای خدای تعالی از جمله عبادات است، نه این که هر دعایی عبادت است^(۲).

۴- تمسک به آیه (إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَائِكُمْ)
یکی دیگر از آیاتی که سلفیها مانند سید محمد رشید رضا به آن تمسک می‌جویند این آیه است: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يُلْكُونَ مِنْ قَطْمِيرِ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِّكِكُمْ، وَلَا يُنْبَئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ^(۳)

«وکسانی که به جای او می‌خوانند، مالک پوست هسته خرمایی هم نیستند اگر بخوانند شان ندای شمارانمی شنوند، و اگر هم می‌شنیدند، پاسخشان رانمی دادند و در روز قیامت، شرک شما را انکار می‌کنند و هبچ کسی چون خداوند ضمیر تو را آگاه نمی‌گرداند».

نقد و بررسی

این آیه در مورد مشرکین است که به جای خدا، بتهارا می‌پرستندند و حاجات

۱- نور، (۲۴) آیه ۶۳.

۲- مناوی، الفیض، ج ۳، ص ۵۴۰ و حسن بن علی السقاف، التندید بمن عدد التوحید، صص ۳۰-۴۰.

۳- فاطر (۳۵) آیه ۱۴ و ۱۳.

خود را از بتها طلب می کردند، خداوند می فرماید بتها مالکِ حتی پوسته خرمایی نیستند تا بتوانند چیزی به شما عطا کنند، اگر بتها را بخوانید نمی شنوند چون جمادند و بر فرض اگر هم بشنوند به شما پاسخ نمی دهند چون زیان ندارند^(۱)

این آیه نیز ربطی به توسل به پیامبر اکرم (ص) و اولیاء خدا ندارد؛ زیرا:

اولاً، مقایسه بت پرستان با توسل جویان بسیار تابجاست، چه بت پرستان حاجات خود را از خدا نمی خواهند و از بتها می خواهند، اما توسل جویان حاجات خود را از خدا می خواهند و پیامبر اکرم (ص) را برای این که فرستاده خدادست و سیله استجابت دعا قرار می دهند. و به تعبیر خود سید رشید رضا در تفسیر المنار توسل جویان مانند میهمانانی هستند که بعضی از نیازهای خود را از صاحب خانه و گاهی توسط اهل بیت و دوستان صاحب خانه که آنان را برای خدمت به میهمانان گمارده است در خواست می کنند و همه را از الطاف صاحب خانه می دانند^(۲).

ثانیاً، مقایسه کردن پیامبر اکرم (ص) آیت و فرستاده و حبیب خدا به بتها که در برابر خدا هستند، قیاس مع التارق است؛ زیرا حتی به عقیده ابن عبدالوهاب پیغمبر اکرم (ص) در قبرش زنده است وزندگانی برزخی او از زندگانی برزخی شهدا عالیتر است و صدای درودگویان را می شنود^(۳).

۵- تمسمک به آیه ان الذين تدعون... جامع علوم الشانی

پنجمین دلیل سلفیها چون ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب و سید محمد رشید رضا بر عدم جواز توسل به پیامبر بعد از مرگ، آیه ۱۹۴ سوره اعراف است:

وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا إِمَّا لَكُمْ

و کسانی را که به جای خدا به دعا می خوانید بندگانی مانند شما هستند.

۱- تفسیر جلالین، و انوار التنزيل بيضاوي، ج ۲، ص ۲۷۰.

۲- تفسیر المنار، ج ۱، ص ۵۹.

۳- ابن عبدالوهاب، رساله كشف الشبهات، به نقل از الرسول يدعوكم، ص ۲۹۵.

نقد و بررسی

همه مفسران این آیه را درباره مشرکان و بت پرستانی می دانند که بتها را در خلق و اداره امور جهان شریک خداوند می پنداشتند و آنها را مورد پرستش قرار می دادند. و این عمل مربوط به کسانی است که پیامبران راه رگز شریک خدا در خلق و اداره جهان ندانسته و آنان را نمی پرستاند، بلکه روزی چند نوبت شهادت می دهند که پیامبر اکرم (ص) بنده و فرستاده اوست: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، و چون پیامبر رحمت (ص) مستجاب الدعوة است، از او می خواهیم که برای ما دعا و شفاعت کند.

۶- تمسمک به آیه مَا نَعْبُدُهُمُ الْأَلِيَّقُرُبُونَا

استاد بن باز مفتی عربستان در جواب آیت الله واعظ زاده می گوید: بت پرستان نیز به یکتاپی خدا شهادت می دادند اما بتان را عبادت می کردند و می گفتند: **مَا نَعْبُدُهُمُ الْأَلِيَّقُرُبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَأً** (ما اینان را عبادت نمی کنیم چز برای اینکه به خدا تقرب جوییم). و این نظیر کار کسانی است که برای تقرب به خدا به اصحاب قبور متوصیل می شوند^(۱).

نقد و بررسی

علامه طباطبائی از این سخن پاسخ می دهند که به نص کتب ادیان و مذاهب و شهادت بت پرستانی که صدها میلیون در چین، هند و ژاپن زندگی می کنند، کیش بت پرستی براین اساس است که می گویند: آفرینش عالم و حتی خدایانی که می پرستند از آن خدای تعالی است ولی چون قابل درک مانیست ناگزیریم برخی از بندگان مقرب او را پرستش کنیم مانند ملائکه و جن و پاکان تا آنان ما را به خدا نزدیکتر کرده پیش او برای ما شفاعت کنند.

از نظر آنان ملائکه مانند بنایی هستند که صاحب منزل، ساختمان منزلی را به او

۱- رسالتان بین الشیخین، الاستاذ محمد واعظ زاده خراسانی و الاستاذ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، صص ۳۲ و ۳۳.

واگذار کرده است و شفاعت به منزله خواست بنا است.
اما در قرآن کریم توسل به انبیاء به نحو واسطه - نه به طور استقلال - شرک معرفی نشده و نکوهش مشرکین نه از جهت شفاعت بلکه از جهت عبادت غیر خدا است^(۱).

۷- تمسک به آیه «يَقُولُونَ هَوْلَاءُ شُفَاعُونَا»

استاد ابن باز در پاسخ آیت الله واعظزاده به این آیه بر عدم جواز توسل تمسک می‌جوید: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوْلَاءُ شُفَاعُونَا عِنْدَهُ...^(۲)

و عبادت می‌کنند غیر خدا را چیزهایی که نه به آنان زیان می‌رسانند و نه سود و می‌گویند اینان شیعیان ما نزد خداوند هستند.

نقد و بررسی.

اولاً، این آیه ریطی به مسلمانانی که جز خداکسی را عبادت نمی‌کنند، ندارد؛ ثانیاً همان طور که گفته شد، خواندن پیامبر به منظور عبادت نیست، بلکه برای درخواست دعا و شفاعت است.

ثانیاً، منطبق کردن پیامبر اکرم (ص) به «مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ» نیز جای بسی تعجب است، در صورتی که اطاعت از پیامبر برای مسلمانان سودمند و عصیان وی در هر زمان چه قبل از وفات و چه بعد از وفات زیانبخش است، همچنان که دعا و شفاعت آنان برای کسانی که صلاحیت شفاعت داشته باشند هم در دنیا و هم در آخرت به اتفاق همگان موثر است.

رابعاً، قیاس کردن گفته مسلمانان که پیامبران شفیعان ما هستند به گفته مشرکین و بت پرستان که می‌گفتند: هَوْلَاءُ شُفَاعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ، قیاس مع الفارق است؛ زیرا که

۱- علامه طباطبائی، مجموعه مقالات، صص ۳۱۳-۳۱۷

۲- یونس (۱۰) آیه....

خداوند صریحاً بیان می‌دارد که اینان در ادعایشان دروغ می‌گویند:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دَوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مِنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارًا^(۱)

وکسانی که به جای او سرورانی به پرستش می‌گیرند و / می‌گویند / آنان را فقط برای این می‌پرستیم که ما را به خدا نزدیک گردانند، بی‌گمان خداوند در آنچه اینان در آن اختلاف دارند، در میانشان حکم خواهد کرد، مسلماً خداوند کسی را که دروغگوی کافر است، هدایت نمی‌کند.

آری اینان دروغ می‌گویند نه خدارا می‌شناسند و نه برای خدا سجده می‌کنند و نه به خدا ایمان دارند:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلَّهِ حُنَّ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ أَنْسَبَجَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا^(۲)

افزون براین که آنان شفیعان را می‌پرستیدند و مسلمانان هرگز شفیعان را نمی‌پرستند.

-۸- عدم دلیل بر توصل به میت

هشتمین دلیل سلفیها اینست که توصل به پیامبر(ص) را در زمان حیات بنابر دلایلی می‌پذیریم اما بعد از مرگ بعلت فقدان دلیل نمی‌پذیریم^(۳).

نقد و بررسی

از نظر دکتر رمضان بوطی عالم و استاد دانشگاه دمشق توصل به پیامبر(ص) و به آثار وی جایز است، و هیچ فرقی نمی‌کند در زمان حیات آن حضرت باشد یا بعد از وفات؛ زیرا که آثار پیامبر مطلقاً متصف به حیات نیست خواه تبرک و توصل به آثار آن حضرت در حیاتش باشد یا بعد از رحلتش، همچنان که در صحیح بخاری در باب

۱- زمر (۳۹) آیه ۳.

۲- فرقان (۲۵) آیه ۶۰.

۳- رسالتان بین الشیخین، ص ۴۱.

موی پیامبر خدا(ص) ثابت شده است.

آیا مگر پیامبر زنده‌داری تأثیر ذاتی در اشیاء است تا بحث کنیم که این تأثیر همچنان بعد از وفات ادامه دارد یا نه؟ مسلمان هیچ مسلمانی نمی‌تواند، تأثیر ذاتی در اشیاء را به غیر خدای یکتا نسبت دهد و کسی که خلاف آن را اعتقاد داشته باشد به اجماع مسلمانان کافر است. بنابراین مناطق تبرک و توسل به پیامبر و آثارش نسبت تأثیر به ذات وی نیست بلکه بدان جهت است که او برترین خلائق در نزد خدا، و رحمتی است از سوی خدا به بندگان، پس توسل به او وسیله‌ایست برای تقرب به خدا و رحمت بزرگ خدا نسبت به خلق، و اصحاب با این معنی به آثار پیامبر توسل می‌جستند، و مستحب است طلب شفاعت توسط اهل تقوی و اهل بیت نبوت.

برای طلب باران و غیره و این چیزی است که جمهور ائمه فقها مانند شوکانی و ابن قدامة حنبلی و صنعاوی و غیره بر آن اجماع دارند. و فرق گذاشتن بعد از این میان حیات و مرگ پیامبر خلطی است عجیب و غریب^(۱).

زیرا همان‌طور که استاد حسن بن علی السقاف می‌نویسد، شرک، شرک است خواه در دنیا باشد یا در آخرت خواه کسی که بوسیله وی به خدا توسل می‌جویند زنده باشد یا مرده، و عمومات جواز توسل به پیامبر اکرم(ص) کافی است که هم قبل از وفات و هم بعد از وفات وهم آخرت را شامل شود^(۲).

۹- توسل به مرده خطاب به معدوم است

محمد ابن عبدالوهاب می‌گوید: توسل به فرد زنده اشکال ندارد؛ اما توسل به مرد، خطاب به معدوم است و کاری لغو و زشت و مذموم.

نقد و بررسی

۱- دکتر رمضان بوطی، فقه السنة، چاپ دهم، ص ۳۵۵.

۲- حسن به علی السقاف، تعلیق علی الرسائلین، رسالتة التقریب، شماره ۱۷، ۱۴۱۸ هـ ص ۶۹.

۱- این سخن مخالف با صریح فرآن است که می فرماید: **وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ**^(۱).
کشته شدگان راه حق را مرده نپندارید که اینان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

۲- مخالف سخن پیامبر اکرم است که بنا به روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم و سایر صحاح «در کنار چاه بدر ایستادند و با آیه ۴۶ سوره اعراف کشته شدگان را مخاطب قرار دادند و با مردگان سخن گفتند، بعضی ها ایراد گرفتند که پیغمبر با مردگان سخن می گوید، حضرت فرمودند: شما شنواتر از آنان نیستید»^(۲).

۳- و مقایر با گفته دانشمندان اسلامی مانند غزالی شافعی است که در کتاب احیاء می نویسد: «برخی از مردم مرگ را نیستی و عدم می پندارند و کسانی بر این عقیده‌اند که بی دین و منکر خدا و آخرت هستند»^(۳).
حافظ نووی در المجموع «شرح المهدب» می نویسد به هنگام وقوف در کنار قبر انبیاء بخصوص پیامبر اکرم (ص) مستحب است که از آنان بخواهد که دعا کنند پیش خدا که حاجاتشان را برآورده کند. زیرا آنان احیاء عِنْدَ رَبِّهِمْ.

شیخ خلیل احمد سهارتپوری فتوای خود و ۷۵ نفر از علمای کشورهای اسلامی را در این باره چنین در کتابش آورده است. از نظر ما آن حضرت (ص) در مرقد مطهرش زنده و حیاتش مشابه حیات دنیوی است. بدون آنکه مکلف باشد، چنان‌که علامه سیوطی در کتابش، «انباء الاذکیاء به حیوة الانبياء»، تصریح فرموده که شیخ تقی الدین سبکی گفته است دلیل بر حیات انبیاء و شهداء در قبرهایشان نماز خواندن حضرت موسی (ع) در قبرش می باشد (چنان‌که در حدیث وارد

۱- ابراهیم: ۱۷ و اسراء: ۱۴، مریم: ۶۲ و انفطار: ۱۳.

۲- صحیح بخاری، چاپ بیروت دارالحیاء التراث، ج ۱۴، ص ۱۱۱ و نیز رجوع شود به صحیح مسلم، کتاب ۵۱، ج ۷۶ و ۷۷ و مسنداً حمد حنبل، اول ص ۲۶، دوم ص ۳۱، ۱۳۱ و مسنداً الطیالسی، حدیث ۴۰۳.

۳- نوری، المجموع، ج ۸، ص ۲۷۴، باب ما يستحب أن يقول عند الزيارة.

شده است).

در این باره شیخ شمس‌الاسلام محمد قاسم کتابچه‌ای مستقل نگاشته به نام، آب
حیات^(۱).

۴- این‌که ابن عبدالوهاب در پاسخ شیخ جعفر نجفی می‌گوید، استعانت از مردۀ کاری لغو و بیهوده است، باید گفت در این صورت چگونه شرک است؟ زیرا بین لغو بودن و شرک بودن هیچ‌گونه رابطه‌ای الزامی نیست، و اگر توسل از مخلوق شرک باشد، در این صورت فرق بین توسل به زندۀ و توسل به مردۀ از کجا ناشی می‌شود^(۲)؟

۵- حتی با سخن خود ابن عبدالوهاب مغایر است: زیرا همان‌طور که نقل کردیم وی معتقد بود که پیغمبر اکرم (ص) در قبرش زندۀ است و زندگانی برزخی او از زندگانی برزخی شهدا عالیتر است و صدای درودگویان را می‌شنود^(۳).

۶- فرید و جدی در دائرة المعارف خود می‌نویسد: «پروردگار متعال در عصر ما دو دریچه از علم به روی ما برگشوده و دلایل این دو برای اثبات این‌که انسان دارای روحی است که می‌تواند بدون احتیاج به بدن به زندگی و فعالیت مستقل پردازد کاملاً قانع کننده و بی‌اشکال می‌باشد»^(۴).

از قرن نوزدهم علم اسپری‌تیسم (Spiritism) یا مخبره با ارواح پس از یک سلسله مطالعات و آزمایش‌های دقیق توسط بزرگترین محققان جهان به حقیقت آن پی برده شد و در امریکا و اروپا احضار روح وارد دنیای علم

۱- شیخ خلیل احمد سهارنپوری، عقائد اهل سنت والجماعت در رد روحانیت و بدعت، ترجمه عبدالرحمن سربازی، چاپ ۱۳۷۰، صص ۸۲-۸۸.

۲- استاد سید محمد حسن موسوی، رساله‌ای در کتاب و سنت، در کتاب ندای وحدت، ص ۲۵۸.

۳- ابن عبدالوهاب، رساله کشف الشبهات به نقل از الرسول ید عوکم، ص ۲۹۵.

۴- دائرة المعارف قرن بیستم، ماده «روح»، ج ۱۴، ص ۳۶۵.

گردید (۱).

از معلومات و حقایقی که از ناحیه ارواح در جلسات احضار روح برای دانشمندان کشف و مشاهده شد. می‌توان نتیجه گرفت که مسلماً انسان در ماورای این بدن دارای روحی مستقل است که با مرگ از بین نمی‌رود و ارتباط ارواح مردگان با ساکنین زمین بهترین دلیل بر استقلال و بقای روح و توانمندی بیشتر آنها بر بسیاری از کارها به اذن خداوند است (۲).

ارواح خجسته و پرهیزگار که از قفس دنیا آزاد گشته‌اند احساس و ادراکاتشان فزونی یافته و در مسیر صعودی خود مرز و انتهای محدود زمان و مکان نداشته با کمال سهولت به اعماق آسمانها و در دل دریاها راه یابند و آنها را با همان عظمت و شکوه مشاهده کنند.

سد ذرایع (۳)

بعضی از علمای وهابی مانند دکتر محمد بن سعد شویعر معاون شیخ عبدالعزیز بن بن باز می‌گویند توصیل و تبرک برای علمای 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 و اولیا و آثار آنان در رفع حاجات و دفع مضرات می‌شوند، بنابراین واجب است آنان را از توصیل و تبرک به عنوان سد ذرایع منع کرد.

۱- برای تفصیل رجوع شود به کتاب عالم پس از مرگ، اثر لشون دنی، صص ۷۸-۸۲.

۲- گذشته و آینده جهان، اثر نویسنده، صص ۹۶-۱۰۱.

۳- سد ذرایع، ذرایع، جمع ذریعه و سیله‌ای که رساننده به چیزی است، به عنوان مثال حج مقصده واجب و سفر و سیله بسوی آن است و ربا مقصده 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 مسأله توصیل نیز بعضی از علمای وهابی می‌گویند چون توصیل و تبرک، عوام را به شرک می‌کشاند باید جلوی آن را سد کرد و این را «سد ذریعه» می‌نامند.

نقد و بررسی

پاسخ آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، این است که: وقتی جواز یا استحباب عملی به دلیل قطعی ثابت شد، جایز نیست از ترس چهال که مبادا به آن رنگ شرک دهنند، آنرا به طور مطلق منع کرد. والا سزاوار بود که خود پیامبر اکرم (ص) به عنوان سد ذریعه مردم را از تبرک به آثارشان و یا از زیارت قبور و دست کشیدن به حجر الاسود منع کنند؛ بلکه راه سنجیده برای سد ذرایع مراقبت علمای دین است^(۱).

تکفیر شیعه بخاطر توسل

ابن تیمیه با همه تعصی که برای تحریم توسل به خرج می‌داد امامی گفت: این مسأله خلافی است و تکفیر کردن کسی که توسل می‌جوید حرام و گناه است. و هیچ کس نگفته که شخص متولّ به پیامبر بعد از وفات کافر است، زیرا که این مسأله‌ای است مبهم و ادلّه آن اشکار نیست، و کفر وقتی محقق می‌شود که کسانی دانسته منکر چیزی از ضروریات دین شود. و کسی که شخص متولّ را تکفیر کند مستحق شدیدترین کیفر هاست^(۲).

متأسفانه تعصیات شاهلا نه و دستهای استعمال موجب شد که اختلاف بر سر توسل را که بیشتر میان خود اهل سنت و جماعت باوهابیها بود، آنرا به اختلاف شیعه و سنی بکشانند و شیعه را به اتهام این که حاجات خود را از غیر خدامی خواهد مشرک و کافر بخوانند؛ در صورتی که به قول آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی، کسانی که توسل و تبرک را جایز نمی‌دانند در برابر جمهور علمای جهان اسلام بسیار اندکند و آنان طی این هفت قرن نتوانستند مخالفین خود را قانع کنند^(۳). بنابراین حتی بناءً اعتراف صریح

۱- رسالتان بین الشیخین، رسالت الاستاذ واعظ زاده الى الاستاذ بن باز، ص ۱۷.

۲- مجموعه فتاویٰ ابن تیمیه، ج ۱، ص ۱۰۶ به نقل از الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱۴، ۱۶۳-۱۶۴.

۳- رسالتان بین الشیخین، رسالت الاستاذ واعظ زاده الى الاستاذ بن باز، ص ۱۷ و ۱۸.

ابن تیمیه مسأله اخلاقی است نه ضروری و حکم کفر در مورد کسی است که منکر یکی از ضروریات دین شود.

توصیل افراطی عوام اهل سنت

بعضی از عوام اهل سنت حاجات خود را از اهل قبور می طلبند به عنوان نمونه دکتر مصطفی محمود می نویسد که بعضی از مردم مصر به سوی ضریح رفاعی و دسوقی می شتابند و آنها را می بوسند و به آنان متوصیل می شوند و فریاد می زنند:

- مدد یار رفاعی! (از تو درخواست کمک می کنم ای رفاعی)

- نظره یا سید! (نظری به من کن ای آقا)

- الشفا بایدک یا سیدی ابراهیم یا دسوقی!

(شفا به دست تو است ای آقایم ابراهیم! ای دسوقی!)

- یاست الامر امرک (ای سنت فرمان فرمان توسیت)^(۱)

همچنین توصیل فراوان حنفیان را به ضریح ابوحنیفه در بغداد و توصیل بسیار مصریان را در مصر به ضریح شافعی و یا توصیل مسلمانان ترکیه را به مرقد ابوایوب انصاری می بینیم. پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی
و شیخ محمد غزالی می نویسد: *جامع علوم اسلامی*
در مصر ما مردمانی هستند که سکایات مکتوب خود را به ضریح امام شافعی می فروستند و بعضی در کنار قبر بعضی از اولیا به گریه و زاری می پردازند و از آنان چیزهایی می طلبند که جز خدای رب العالمین کسی قادر نیست آن خواسته‌ها را برآورد.

نکته‌دانی در کنار مزار مشهوری نشسته بود، مردی آمد و از صاحب قبر خواست که همسرش را که دچار سختی زایمان است فارغ گرداند و به سرعت قبر را ترک کرد، چیزی نگذشت که مرد دیگری آمد و از صاحب قبر خواست که فرزندش را در امتحانات کمک کند، آن شخص نکته‌دان گفت: بیخسب صاحب قبر این جایست

رفته است تازن حامله‌ای را که دچار درد زایمان است، بجهاش را به دنیا بیاورد^(۱). برخی از مفتیان و هابی وقتی این‌گونه عوام اهل سنت را می‌بینند آنرا شرک دانسته و چند برابر آن را در ذهن خود به شیعه نسبت داده، و بر اساس آن شیعیان را مشرک و مرتد و مستحق کشته شدن می‌خوانند.

حالصرین توحید در دعاهاي شیعه

شیعیان با راهنمایی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) از حالصرین توحید در عبادت برخوردارند تا جایی که بر فرش پیشانی نمی‌گذارند، زیرا امام صادق (ع) فرموده‌اند: اهل دنیا بنده خوردنیها و پوشیدنیها هستند و شخص نمازگزار صحیح نیست که پیشانی خود را برعبد دنیا پرستان بگذارد^(۲).

همچنین شیعیان همواره از دعاهاي واردۀ از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) استفاده می‌کنند که همه خواسته‌ها در آنها از خداست و ائمه اهل بیت (ع) مردم را از این‌که تمام توجهشان را به ظواهر و ظروف معطوف دارند و محتوى را به فراموشی بسپارند منع می‌کردند.

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی از گذاشتن پیشانی به روی مهرهایی که روی آن عکس گنبد بود نهی فرمودند.

و آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (ره) درباره عتبه بوسی، که بعضی از عوام در ضریح امام رضا (ع) انجام می‌دادند، رسماً در رساله خود نوشته‌اند: «سجده کردن برای غیر خدا حرام است و بعضی از مردم عوام که مقابل قبر امامان (ع) پیشانی را به زمین می‌گذارند، اگر برای شکر خدا باشد اشکال ندارد و گرنه حرام است»^(۳).

۱- محمد الغزالی، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، طبع قاهره دارالانتصار، صص ۱۶۹-۱۷۵.

۲- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵۹۱.

۳- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۵۰ و رساله نوین، ج ۱، ص ۱۴۸ و آیت الله العظمی بروجردی، توضیح المسائل، ص ۱۷۲.

نگاهی به دعاهای اهل بیت(ع)

همان طور که عالم بزرگ اهل سنت سید محمد حمود الوسی در تفسیر خود اعتراف می کند، در هیچ یک از دعاهای واردہ از اهل بیت(ع) توسل به ذات پیامبر نیامده است^(۱). و ما اگر به کتب ادعیه امامیه، مانند *مفاتیح الجنان*، بنگریم؛ می بینیم که همه دعاهای ائمه سؤال و درخواست از خداست. و همه خطابها با «اللهم» و «یا الله» و «یارب» و با صفات حق تعالی مانند «یا رحمن»، «یارحیم»، «یادوالجلال والاکرام» و... است.

و در مورد دعای توسل به نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) مرحوم استاد سید محمد حسن موسوی می نویسد:

«غرض از توسل به مؤمنان صالح اینست که آنان در پیشگاه خدا برای شخص حاجتمند دعا کنند تا از سختی و گرفتاری رهایی یابند، زیرا دعای آن بزرگواران -سلام الله علیہم -مستجاب است»^(۲).

و دعای توسلی که در *مفاتیح الجنان* آمده، همان دعای توسلی است که به اتفاق همه محدثین اهل سنت به روایت «صحیح»، پیامبر اکرم(ص) به شخص نابینا آموختند و چشمانتش شفا یافت^(۳).

نتیجه گیری کلی

۱- اختلاف بر سر مسأله توسل، اختلاف بین شیعه و سنی نیست، بلکه اختلاف میان فرقه سلفیه با سایر مذاهب اسلامی است.

۱- الوسی، *روح المعانی*، ج ۶، ص ۱۲۸.

۲- سید محمد حسن موسوی، رساله ای در کتاب و سنت، مجموعه مقالات کتاب ندای وحدت، تهران، کتابخانه چهلستون، ص ۲۵۹.

۳- سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۶۹، چاپ مصر، مطبوعه الحلبي به نقل از *موسوعة الفقهية الكويتية*، ج ۱۴، ص ۱۵۴.

۲- بیشترین اختلاف و هابیان سلفی با غالا و فرقه صوفیه قائل به حلول و یا با عوام اهل سنت است که گاهی نسبت به برخی از قبور گذشتگان خود مانند قبر ابوحنیفه در بغداد و قبر شافعی و رفاعی و دسوقی و سایر اولیا در مصر و قبر ادريس در مغرب، و قبر ابوایوب انصاری در ترکیه آنچنان توسل می جویند که به نظر می رسد مستقیماً حاجات خود را از آنان می طلبند.

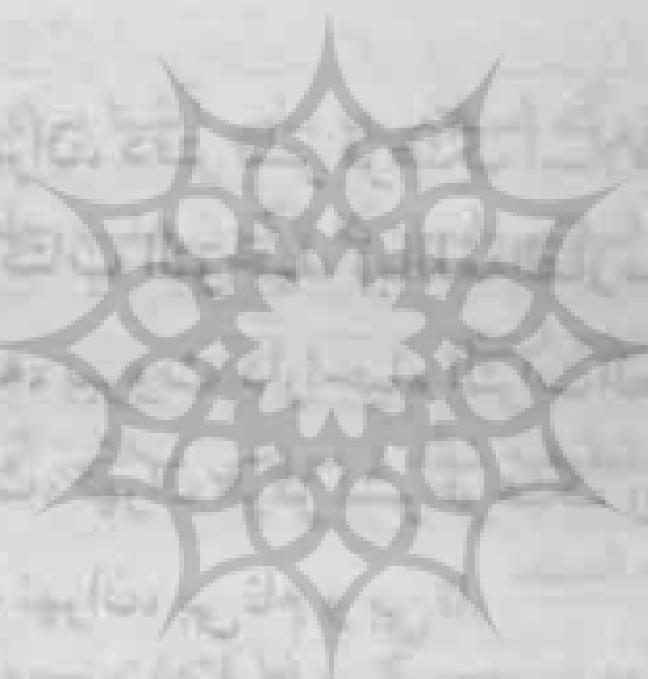
۳- کمترین اختلاف و هابیان و سلفیان در واقع با شیعیان است، زیرا شیعیان همواره از دعاهای اهل بیت استفاده می کنند که از خالصترین توحید در عبادت برخوردار است. ولی متأسفانه در اثر دوری از شیعیان، آنان را آلوهه به شرک اکبر می پندارند و ندانسته شیعه را تکفیر می کنند در صورتی که مسأله توسل از ضروریات دینی نبوده یک امر اختلافی است.

۴- در همه دعاهای اهل بیت خطاب به خدا است حتی در دعای توسل، و دعای توسل عیناً همان دعایی است که پیامبر اکرم بنایه روایت صحیح اهل سنت و مورد قبول همگان به شخص نابینایی آموختند و در اثر آن چشمانتش شفا یافت.

۵- دعای توسل به پیامبر رحمت و اهل بیت طاهرینش که پاره تن آن حضرت بوده‌اند مخصوص شیعه نبوده، بلکه در میان سایر مذاهب تا قبل از ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب رایج بوده و نمونه آن اشعار توسل به چهارده معصوم شعرای بزرگ اهل سنت چون سعدی، خواجهی کرمانی، سنتایی و خالد نقشبندی است.

۶- تمسمک سلفیان غالباً به آیاتی است در باره مشرکان و بت پرستانی که بجای خدا بتها را عبادت می کنند و حاجات خود را از آنها می طلبند. قیاس توسل جویان به پیامبر رحمت با توسل جویان به بتها، قیاسی مع الفارق است، زیرا که توسل جویان برخلاف بت پرستان، حاجات خود را از خدا می خواهند و پیامبر(ص) رحمت را وسیله‌ای برای استجابت دعا قرار می دهند، از سوی دیگر بتها ارتباطی با خداندارند و جمادی بیش نیستند؛ اما پیامبر(ص) فرستاده خدا آیت خدا و رحمة للعالمين است و می تواند چه در همین جهان و چه در آن سرای پیروان واقعی خود دعا و شفاعت کند. و استثنای دوران بزرخی پیامبر اکرم(ص) توسط و هابیان بدون دلیل و مخالف با نظریه سایر علمای اهل سنت است.

۷- کسانی که می خواهند بدون اطاعت از قرآن و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) آنها را شفیع خود فرار دهند از نظر علمای شیعه مانند علامه طباطبائی همچون کسانی هستند که می خواهند بدون درس خواندن دانشمندترین دانشمندان شوند و یا با پارتی بازی و بدون رحمت به مقاصد خود برسند.

فهرست منابع و مأخذ

- آقا بزرگ تهرانی، الذریعة الى تصانیف الشیعه، بیروت، دارالااضواء، چاپ دوم، ج ٢٥.
- الوسی بغدادی، روح المعانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ١٤٠٥ - ١٩٨٥ ج ٥ - ٦.
- بن علوی المالکی الحسنی، السيد محمد، مفاهیم یجب ان تصحح، چاپ دبی، ١٤١٥ هـ.
- بی آزار، تفسیر کاشف، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ١٣٦٦، ج ٣.
- ابن عبدالوهاب، محمد، کتاب التوحید (باللغة القارسية)، چاپ عربستان، بی تا.
- حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت داراحیاء التراث العربی، ط ٤، ١٣٩١.
- امام خمینی، چهل حديث، تهران مرکز نشر فرهنگ رجاء، ١٣٦٨.
- ، کشف الاسرار، تهران، بی نام و بی تا.
- حسن سعید، الرسول یدعوکم، تهران مکتبه چهل ستون، ١٣٩٨.
- رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم (المنار)، بیروت، دارالمعرفة، بی تاج ٦.
- رسالة التقریب، شماره ٣، سال ١، شعبان ١٤٤٢ هـ ١٩٩٤.
- رسالة التقریب، شماره ١٧، دوره ٥ ربیع - رمضان ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م.
- سهارنپوری، خلیل احمد، عقائد اهل سنت و الجماعت در رد و هایت و بدعت، چاپ انتشارات علمی ١٣٧٠.
- صافی آیت الله لطف الله، مع الخطیب فی خطوطه العریضة، تهران مکتبة الصدر، ١٣٩٠.
- زرهانی، سید احمد، منظومه عشق، تهران، شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی، ١٣٧٧.
- غزالی، محمد، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، قاهره دارالانصار، ١٩٨١.
- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٥، بیروت مؤسسه اعلمی، ١٣٩٤.