

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت
سال سوم، شماره پنجم / بهار و تابستان ۱۳۹۹ ش-۱۴۴۲ق، صص ۱۶۰-۱۳۷

نقد و بررسی برداشت ظاهري و هابيت از آيات توحيدی قرآن

فاطمه کاظم زاده^۱

ذکری علوی پور^۲

(تاریخ دریافت: ۹۹/۴/۱۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۹/۸/۱۱)

چکیده

اعتقاد وهابیان به حجیت ظواهر آیات و روایات و برداشت از آنها بر این اساس ، دلیل اصلی نوع تفکر و عملکرد و مخالفتشان با سایر مسلمین است. استناد این فرقه به آیات قرآن و شیوه استدلالشان نیاز به تحلیل و بررسی دارد؛ از این رو نقد استنادات آنها به آیات الهی می تواند در جهت شناخت این تفکر و شیوه های استدلال آنها مؤثر باشد. استفاده از نظرات پژوهشگران حوزه دین و مفسرین و محدثین شیعه و سنی در رد و تعديل تفکر وهابی و بیان تفسیر دقیق و صحیح از آیات توحیدی در این زمینه کارساز و راهگشا خواهد بود چراکه مبنا در این نقد نه ظاهر این آیات بلکه تبیین و تطبیق آنها با سایر آیات قرآن و روایات صحیح است.

بررسی دیدگاه وهابیون درمورد مفاهیمی همچون توحید و شرک و مصاديق آنها و همچنین مفهوم عبادت و چگونگی تطبیق این مفاهیم با آیات توحیدی و برداشت از آنها بر مبنای ظواهر آیات بدون درنظر گرفتن حجیت عقلی و توجه به هرگونه تفسیر و تبیین آیات -که خود مبنای قرآنی هم دارد -نمایی از شیوه غلط استدلای این فرقه به دست می دهد.

کلید واژه‌ها: وهابیت ، توحید و شرک ، آیات توحیدی و روایات، شفاعت، توسل.

پرتمال جامع علوم اسلامی

۱. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم fathalizadeh.a@gmail.com

۲ کارشناس ارشد علوم قرآنی و پژوهشگر حوزه قرآن و حدیث zekra.alavipoor@gmail.com

مقدمه

شیوه‌های استدلال و هابیان در برداشت از آیات توحیدی قرآن کریم با توجه به تعطیلی تعلق و تفسیر از نظر آنها و اتكائشان به قیاس و تطبیق و حجتیت ظواهر آیات و روایات مهمترین علت و وجه اختلاف این فرقه با سایر مسلمین است. وهابیت دیدگاه‌های خاصی در زمینه توحید و به تبع آن شرک دارد که این نگرش‌ها نتیجه شیوه استدلال آن‌ها از آیات و روایات و اعتمادشان به سنت سلف است و آن را به طور مطلق پذیرفته‌اند. در این مقاله سعی شده با استناد به آیات قرآن و روایات و بهره‌مندی از تفاسیر، ردیه‌ها و شرح‌های تفصیلی بر مبانی تفکر وهابیت، نظریه آنها مبنی بر مشرك خواندن سایر مسلمانان و مخالفین این تفکر، با شیوه استدلال متکی بر تفسیر و برداشت صحیح از آیات کریمه، رد و تعدیل و ضعف استدلالشان روشن گردد.

- توحید:

پایه و اساس ادیان آسمانی و دعوت انبیاء اعتقاد به توحید و نفی شرک بوده است همچنانکه در قرآن کریم از آن به عنوان هدف ارسال پیامبران اشاره شده است:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبِبُوا الطَّغْوَتْ (نحل ۳۶) به میان هر ملتی پیامبری مبعوث کردیم، که خدا را بپرستید و از بت دوری جویید»

برای روشن شدن دیدگاه توحیدی وهابیت و اختلاف آن با دیدگاه سایر مسلمانان، در این بخش به تعریف مفهوم توحید و تقسیمات آن از نظر هر دو گروه می‌پردازیم.

توحید اولین اصل از اصول اعتقادات مسلمین و بلکه پایه و اساس آن‌هاست و به معنی یگانه دانستن خدا و اصطلاحاً اعتقاد و باور داشتن به یکانگی و یکتاپی و بی‌همتاپی اوست. و از نظر لغوی به معنای ایمان داشتن به خدای یگانه و بی‌همتاپی است که شریکی ندارد (ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، باب وحد، داراییه الترات العربی، بیروت ۱۴۰۸ق، ۱۳۶۶ ش، چاپ اول: ۱۳۷۴ ق)

الف) توحید ذاتی: که اولین مرتبه توحید بوده و به معنای یکتاپی خدا و نظیر و شبیه و مثل و مانند نداشتن اوست همچنین به معنای آن است که ذات الهی بسیط بوده و ترکیب و کثرت در آن راه ندارد.

«توحید ذاتی یعنی برای خداوند شبیه و مانندی در ذات وجود ندارد» (قرائتی، محسن، اصول عقاید، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، مصدر: المکتبه الشامله).

ب) توحید در صفات به معنای باور داشتن و اعتقاد به این است که خداوند دارای تمام صفات کمال است و ذات مقدس الهی هم براساس دلائل شرع و هم عقل متصرف به همه‌ی صفات کمالیه است.

ذات الهی در عین این‌که به صفات حق متصرف است از کثرت و ترکیب مبراست، در ذات و صفات اختلافی وجود ندارد یعنی ذات و صفات حق تعالیٰ یکی است.

ج) توحید افعالی: به معانی این است که جهان را با همه نظامها، علت‌ها و معلول‌ها، اسباب و مسببات، فعل خدا و نشأت گرفته از اراده او بدانیم. خداوند به تعبیر قرآن «قیوم» است یعنی همه چیز قائم به ذات اوست و هیچ موجودی در ذات خود استقلال ندارد. پس همان‌گونه که خدا را در ذات یگانه و بی‌شریک می‌دانیم در فاعلیت نیز بی‌شریک می‌دانیم. انسان موجودی است که در کار خود و سرنوشت خویش مؤثر است اما این معنی به هیچ‌وجه صحیح نیست که او را موجودی «مفهوم» و به خود وا نهاده بدانیم. اعتقاد داشتن به تفویض و وا نهاده بودن موجودات اعم از انسان و غیر او بدین معناست که آن‌ها را مستقل در ذات خود بدانیم و این امر با توحید ذاتی و توحید افعالی منافات دارد: (مطهری، مرتضی، چهان بینی توحیدی ص ۴۱).

د) توحید خالقیت: یعنی آفریننده همه مخلوقات خدادست. «**قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ**... (رعد ۱۶) بگو: الله آفریننده هر چیزی است»

ه) توحید ربوبی: اداره و تدبیر جهان با خداوند است. «**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**» (فاتحه ۲) ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است»

و) توحید در عبادت: به معنای یگانه پرستی. «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ» (اسراء ۲۳) پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید»

توحید در عبادت یک اصل اساسی و نقطه اشتراک و مورد اتفاق تمام شریعت‌های آسمانی است و براساس آیه: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الظُّغُوتَ» (نحل ۳۶) به میان هر ملتی پیامبری مبعوث کردیم، که خدا را پرسنید و از بت دوری جویید» عبادت و پرستش خدا و اجتناب و دوری از پرستش غیر او واجب و لازم دانسته شده‌است. آن‌چه مسلم است این است که طبق آیه «أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ يَهُ ...» (فرقان ۴۳) آیا آن کس را که هوای نفس را به خدایی گرفته بود دیدی؟ هرکس هوای نفسانی خود را قبله معنوی خود قرار دهد در واقع آن‌ها را پرستش نموده‌است اما با این حال نمی‌توان هر عملی را مصدق عبادت غیر خدا قرار داد به عنوان مثال تکریم

والدین از فرمان‌های الهی است و عمل به آن عین توحید است: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (اسراء ۲۳) پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرسنید». قطعاً عبادتی که نفی شده در برابر غیر خدا صورت گیرد و از آن نهی شده، عبارت است از خضوع و فروتنی انسان در برابر چیزی یا شخصی با این عقیده که سرنوشت عالم همه آن یا قسمتی از آن به دست اوست و این که او مالک امر انسان و به تعییر دیگر پروردگار اوست. اما هرگاه این فروتنی در برابر هر کسی باشد نه به این اعتقاد بلکه از این جهت که او بنده صالحی برای خداست و دارای فضیلت و کرامت است ... پس مانند این عمل را در برابر او به جا آوردن تنها جنبه تکریم و تعظیم دارد نه عبادت کردن او. به همین جهت سجود ملائکه برای آدم یا سجود یعقوب و پسرانش برای یوسف ذاتاً شرك و عبادت نامیده نمی‌شود(سبحانی، جعفر، العقیده الاسلامیه فی ضوء مدرسه الاسلامیه ص ۶۰)

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَإِلَهٌ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونَ (۲۵ انبیا) ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم، جز آنکه به او وحی کردیم که جز من خدایی نیست. پس مرا بپرسنید.»
 «قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرُكُ بِهِ شَيْئاً (آل عمران ۶۴) بگو: ای اهل کتاب، بیایید از آن کلمه‌ای که پذیرفته ما و شمامست پیروی کنیم: آنکه جز خدای را نپرسنیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم»

«...وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (توبه ۳۱)...حال آنکه مأمور بودند که تنها یک خدا را بپرسند، که هیچ خدایی جز او نیست. منزله است از آنچه شریکش می‌سازند»

در این آیات توحید در عبادت به عنوان اصلی ترین برنامه فرستادگان الهی معرفی شده است. اگر نیت در هنگام عبادت برای غیر خدا باشد و توجه به خلق و به غیر حق باشد، مصدق شرک خواهد بود(سلطان الوعظین شیرازی، محمد، شباهی پیشاور در دفاع از حریم تشیع، تهران: دارالکتب الاسلامیه ۱۳۶۶، چاپ چهل و دوم ۱۳۸۳ ص ۲۲۰).

در توحید عملی همه چیز برای خداست و تنها خدا مطاع و قبله وجهت حرکت است یعنی زیستن، مردن، خدمت کردن، قیام کردن، خم و راست شدن همه برای خدا است همچنان که ابراهیم علیه السلام گفته است: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (انعام ۱۶۲ و ۱۶۳) بگو: نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای

خدا آن پروردگار جهانیان است او را شریکی نیست. به من چنین امر شده است، و من از نخستین مسلمانانم.»

محور اصلی مذهب وهابیت توحید است. محمدبن عبدالوهاب توحید را همان دین اسلام می‌داند. آن‌ها براساس تعریف‌شان از توحید، که آنرا همان عبادت می‌دانند دیدگاه‌های خود را پایه‌گذاری کرده‌اند. (حربی، خادم حسین، نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن، انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی قم ۱۳۸۹، ص ۸۸)

ابن تیمیه می‌گوید: «توحیدی که پیغمبران آورده‌اند متضمن اثبات الوهیت است برای خدا و بس؛ به این نحو که بنده شهادت دهد که جز خدا، خدای نیست، تنها او را عبادت کند و فقط به او توکل و ... کند. این توحیدی است که آن‌چه را خدا برای خود در قرآن ثابت کرده، در بردارد اما مجرد یگانه دانستن خدا، یعنی اعتقاد به این‌که خدای واحد، عالم را خلق کرده است، این توحید نیست و چنین کسی موحد نیست، مگر این‌که شهادت دهد که جز او خدای نیست و اقرار کند که تنها، خدا مستحق عبادت است و بس (حربی، خادم حسین، نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن، انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی قم ۱۳۸۹، ص ۸۸)

محمدبن عبدالوهاب توحید را به سه قسمت ربوبی، الوهی و اسماء صفات تقسیم نموده و این سه قسم از نظر او بدین شرحند: توحید ربوبی به معنی آن است که خدای سبحان در خلق و تدبیر عالم یکتاست و با ملائکه و انبیاء و دیگر موجودات در این امر شریک نیست اما صرف اعتقاد به این موضوع دلیل بر مسلمانی اشخاصی نیست چراکه بیشترین مردم به این مسئله اعتراف نموده و آن را پذیرفته‌اند براساس این آیه که می‌فرماید: «وَأَنِّي سَالِتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... (عنکبوت ۶۱) اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است؟ خواهند گفت: خدای یکتاست»

توحید در الوهیت از نظر او آن است که هیچ ملک مقرب یا نبی مرسل در کنار خدای سبحان پرستیده نشود، چنان‌که در عصر جاهلیت و زمان رسالت پیامبر ﷺ، مردم جاهل چیزهایی را همراه با خدا می‌پرستیدند. گروهی بت‌ها را عبادت می‌کردند و عده‌ای نیز مسیح ملیح را، و گروهی دیگر ملائکه را پرستش می‌کردند.

توحید اسماء و صفات از نظر محمدبن عبدالوهاب با خصوصیات و صفات خداوند سر و کار دارد و اعتقاد به صفات خداست. او معتقد است که مرز شرک و توحید ورود به حیطه توحید الوهی

است و انسان با توحید ربوبی مسلمان نمی‌شود جز آنکه آنرا با توحید الوهی همراه کند. (کرمانی، طوبی، نگاهی بر وهابیت، مقالات و بررسی‌ها، ش ۷۳ (۲)، ص ۱۵ و ۱۶).

- دیدگاه وهابیت در توحید صفاتی:

در مبحث توحید صفاتی از نظر وهابیت، براساس آنچه که از آراء و فتاوی آنان بهدست می‌آید گرچه به احادیث و بسیط بودن خداوند تصریح دارند، اما در زمینه تنزیه خدا از جسمانیت و تشیبی نمودن باریتعالی به خلق، بهدلیل وجود برخی آیات و روایات وحمل آنها بر ظاهر و نیز به این دلیل که در مورد آنها هیچ‌گونه تأویل و تفسیر را نمی‌پذیرند، دچار تناقض شده و صفات را با توجه به معنای لغوی آنها - هرچند در شأن باریتعالی نباشد - بر همان معانی ظاهری حمل می‌کنند. ابن تیمیه در عقیده واسطیه صفات را از لحاظ دوام وحدوث به دو دسته تقسیم کرده است:

صفات دائمی که خداوند همیشه به آنها متصف است مانند علم، قدرت و ... که صفات ذاتیه به شمار می‌آیند و صفات متعلق به اراده و مشیت الهی که انجام آنها به اراده و خواست خداوند بستگی دارد مثل نزول خداوند به آسمان دنیا که به صفات فعلیه معروفند.

از نظر ابن تیمیه نزول لایق باریتعالی است و به افعال مخلوقات شباهتی ندارد. وی معتقد است که ممکن است صفتی هم ذاتیه باشد و هم فعلیه مانند صفت کلام (العثیمین، محمد صالح، تعلیقاتی بر عقیده واسطیه)

همچنین وی قائل است به این که هرگاه گفته شود «يد الله» و «عين الله»، تمام صفات واردہ برای دست و چشم که بر او ثابت شده‌اند را شامل می‌شود (العثیمین، محمد صالح، تعلیقاتی بر عقیده واسطیه)

در رساله تدمیریه نیز اشاره دارد به این که خداوند به خوردن و آشامیدن و اسباب آنها نیاز ندارد اما بهدست که برای انجام فعل و عمل است نیازمند است چراکه به عمل و فعل توصیف شده و کسی که قادر بر انجام فعل است از کسی که ناتوان است کامل تر است.

همچنین از نظر او افعالی همچون گریستن و حالاتی مثل اندوه‌گین شدن که مستلزم ضعف و ناتوانی است، خداوند پاک و منزه از آنها است برخلاف خشم و شادی که جزء صفات کمالند. (ابن تیمیه، رساله تدمیریه ص ۹۰ نقل از الکورانی العاملی، علی، الوهابیه و التوحید، ص ۸۰).
برخی از آراء ابن تیمیه که پایه‌های فکری و اصول مذهب او به حساب می‌آیند بدین قرارند:

- ابن تیمیه تفویض تفسیر صفات برای خدا را نپذیرفته و آن را بدترین گفته‌های اهل بدعت و کفر به حساب می‌آورد. به نظر می‌رسد تفسیر وجه الله و يد الله در ذهن او به منزله انکار وجود خداست.

- از نظر او حمل صفات خدای تعالی - که در قرآن و سنت آمده - بر ظاهر حقیقی آن‌ها حتی اگر مادی و حسی باشد واجب دانسته و حمل بر مجاز را رد می‌کند. به این دلیل که مجاز از نظر او در قرآن و سنت جایی ندارد.

- خدای تعالی موجودی است که بالای عالم، بر عرش خود می‌نشیند و گاهی به عالم دنیا نازل می‌شود با چشم دیده می‌شود چون دیدن متوقف نمی‌شود و وجود بالاتر از وجود پایین‌تر خود بی‌نیاز است.

ابن تیمیه در عقیده واسطیه با استناد به آیه «...الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى... (طه/ ۵) خدای رحمان بر عرش استیلا دارد.»، معنای استواء خدا بر عرشش را علو و استقرار بر آن دانسته و معتقد است سلف، آن را به علو، استقرار، صعود و ارتفاع تفسیر کرده‌اند و در پاسخ کسانی که استواء را استیلاه و تملک تفسیر کرده‌اند می‌گوید: این نوع تفسیر خلاف ظاهر نص است و این‌گونه نتیجه‌گیری برخلاف تفسیر سلف است هم‌چنین اگر این مسئله اثبات شود، لوازم باطلی بر آن مترتب می‌گردد.

عرش در لغت به معنی سریر و تخت خاص پادشاه بوده و در شرع هم به معنای چیزی است که خداوند بر فراز آن قرار گرفته است و نه تنها از بزرگترین مخلوقات خداوند بوده بلکه بزرگترین مخلوقاتی است که می‌شناسیم چراکه رسول خدا فرمود: «ما السموات السبع و الأرضون السبع بالنسبة الى الكرسي الا كحلقة أقيمت في فلأة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»

در عقیده واسطیه، ابن تیمیه چند صفت دیگر برای خداوند ثابت کرده است که همگی آن‌ها دلالت دارند بر عقیده او به تجسم و تشبيه خدا به خلق و برای هر کدام از آن‌ها استناداتی به آیات یا روایات نموده است که به اختصار از این قرارند:

- قدم بر خدا ثابت است بهدلیل این روایت پیامبر ﷺ: «لاتزال جهنم يلقى فيها و هي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزه فيها رجله - و في روایه عليهما قدمه - فینزوى بعضها على بعض و تقول قط قط!» اهل سنت پا را به پاهای حقیقی تفسیر کرده‌اند که لا یاق خدا بوده و به پای موجودات شبیه نیست.

- دلیل بر رؤیت خدا این قول است: «لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةً...» (يونس ۲۶) پاداش آنان که نیکی می‌کنند نیکی است و چیزی افرون بر آن» و رسول ﷺ، زیاده را به نظر به وجه خداوند تفسیر کرده‌اند.

... رؤیت خداوند در قیامت صورت می‌گیرد نه در دنیا به دلیل قول خداوند به موسی علیه السلام «...أَنَّ تَرَانِي...» (اعراف ۱۴۳) هرگز مرا نخواهی دید. هم چنین این سخن رسول که فرمود: «وَ أَعْلَمُوا لَن تَرُوا رِبَّكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا...» اهل سنت این رؤیت را به مشاهده عینی تفسیر می‌کنند به این دلیل که: خداوند نظر را به وجه اضافه کرده است که محل عین(چشم) است و گفته است: «وَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرٌ» (قیامه ۲۲ و ۲۳) در آن روز چهره‌هایی هست زیبا و درخشان که سوی پروردگارشان نظر می‌کنند»

دیگر این که در حدیث آمده است: إنكم سترون ربكم عيانا. اهل تأویل آنرا به ثواب تفسیر کرده‌اند که از نظر ما خلاف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد.

- به اعتقاد اهل سنت کلام خداوند صفتی از صفات اوست که همواره بوده و هست و او سبحانه و تعالی همراه با کلامی حقیقی و صوتی که به اصوات هیچ‌یک از مخلوقات شبیه نیست و با حروف، هرگاه که اراده کند و به هر چیز و هر گونه که بخواهد سخن می‌گوید. به این دلیل که: «...وَ كَلَمُ اللَّهِ مُوْسَىٰ تَكْلِيمًا (نساء ۱۶۴) و از آن میان خدا با موسی به نحوی ناگفتنی سخن گفت»

و «وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَمُهُ رَبُّهُ...» (اعراف ۱۴۳) چون موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت» (و دلیل این که ما معتقد‌یم کلام او همراه با صوت است این است: «وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَبَنَا نَجِيًّا...» مریم/۵۲) و او را از جانب راست کوه طور ندا دادیم و نزدیکش ساختیم تا با او راز گوییم.» و دلیل مان برای این که کلام خداوند با حروف است این است: «وَ قُلْنَا يَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ...» (بقره/۳۵) و گفته‌یم: ای آدم، خود و زنت در بهشت جای گیرید»

- و اما در حدیث نزول: این گفته از رسول خدا علیه السلام است که فرمود: «يَتَرَلِ رَبِّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لِيَهِ حِينَ يَبْقَى ثُلَثُ الْلَّيلِ الْآخِرِ فِي قَوْلِهِ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبْ لَهُ، مَنْ يَسْئَلْنِي فَأَعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَاغْفِرْلَهُ»

معنی نزول نزد اهل سنت این است که خداوند سبحان خودش آن‌گونه که لایق جلالش باشد نزول حقیقی می‌کند و کیفیت آن را هیچ‌کس نمی‌داند جز خود او. و تأویل کنندگان نزول را «نزول

امر» معنی کرده‌اند که ما آن را رد می‌کنیم به سه دلیل: این تأویل خلاف ظاهر نص و اجماع سلف است- امر خداوند همه وقت نازل می‌شود و خاص ثلث آخر شب نیست- امر نمی‌تواند سخن بگوید و اظهار کند چه کسی مرا می‌خواند تا اجابت‌ش کنم. نزول خدا با علو او منافاتی ندارد چون او با هیچ‌یک از مخلوقات شباهتی ندارد و نزولش را با نزول هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توان قیاس کرد.

فرح و شادی به دلیل قول رسول خدا ﷺ بر خداوند ثابت است:» اللہ أشد فرحاً بتوبه عبده من أحدکم براحته ...» این فرح و شادی لایق خدا بوده و هرگز صحیح نیست آن را به ثواب تأویل کنیم چراکه خلاف ظاهر نص و اجماع سلف است. رسول خدا ﷺ فرموده‌اند: «یضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجن». براین اساس اهل سنت ضحک را بر خدا ثابت دانسته و آن را به گونه‌ای که لایق اوست تفسیر نموده‌اند. و تفسیر ثواب نیز در این مورد خلاف ظاهر لفظ و اجماع سلف است. (العیمین، محمد صالح، تعلیقاتی بر عقیده واسطیه)

این دیدگاه وهابیت در باره‌ی توحید به دلیل این که خداوند را مانند انسان دارای اعضا و قابل تقسیم به اجزاء دانسته است و او را به انسان و مخلوقات تشییه می‌کند آمیخته به شرک و محکوم به رد است.

همان گونه که گذشت آن‌ها تمام صفات الهی را برهمان معانی ظاهری و لفظی حمل نموده بر خداوند ثابت می‌دانند و هیچ‌گونه دلیل عقلی را نمی‌پذیرند و برای متهم نشدن به تشییه خدا به مخلوقات، با عبارت «اثبات بلاکفیه و تشییه» و این که صفات به گونه‌ای است که لایق و مناسب شأن خداوندی است، عقیده خود را اثبات می‌کنند.

آن‌ها معتقدند که خداوند در روز قیامت آسمان‌ها را بر یک انگشت خود، زمین‌ها را روی یک انگشت و سپس همه خلایق را روی انگشت دیگر نهاده به حرکت درمی‌آورد. (عبدی، احمد، توحید پلاستیکی، مجله علوم حدیث، ص ۱۸۸؛ صحیح بخاری، ح ۱۳۱).

در میان اهل سنت حنبیلیان صفاتی که در ظواهر آیات به خدای متعال نسبت داده شده را به ظاهر آن‌ها حمل نموده و قائل به تجسیم و تشییه در مورد خداوند شده‌اند. احمد بن حنبل گفته است: «و هو على العرش فوق السماء السابعة و عنده حجب من نار و نور و ظلمه و ماء وهو اعلم بها». (عقیلی، علیرضا، ریشه‌های ظاهرگرایی در فهم قرآن، م پژوهش‌های قرآنی، ش ۱۱ و ۱۲ ص ۳۵۱ و ۳۵۴).

توحید و معنای کلمه «الله الا الله» از دیدگاه وهابیون:

شیخ محمدبن عبدالوهاب در کشف الشبهات به شرح معنای کلمه «الله الا الله» پرداخته و معتقد است که توحید یعنی این‌که تنها خدا را پرستش کنیم، و این آیین پیامبران است به گفته او آن‌چه پیامبران، مردم را به آن فرا می‌خوانندند و مشرکان از پذیرش آن سرباز می‌زدند، در واقع همان «توحید در عبادت» بوده که همان معنای کلمه «الله الا الله» است نه تنها لفظ آن بلکه، توجه به معنایش هم حائز اهمیت است. الامین، محسن، کشف الأرتیاب ترجمه سید ابراهیم سید علوی، ص ۱۸۰-۱۸۳.

محمدبن عبدالوهاب بزرگترین امر خدا را «امر به توحید در عبادت» و بزرگترین نهی او را «نهی از شرک» می‌داند. به عقیده او توحید مفروض بر بندهای پیش از نماز و روزه، از طرف خدا، توحید عبادت بوده است وی پرستش را همان توحید می‌داند و به این وسیله آنرا در توحیدی که خود برای آن شروطی قرار داده است منحصر می‌کند. در بیانی دیگر می‌گوید: هر کس موحد نباشد، خدا را عبادت نکرده است. در کتاب التوحید او، در باب اول این حدیث پیامبر ﷺ که از مسلم نقل شده به چشم می‌خورد: «من قال لا إله إلا الله و كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله» در شرح کتاب توحید باب ششم، این حدیث را تفسیر لا إله إلا الله عنوان کرده و اضافه نموده اقرار تنها به این لفظ کافی نیست و این محفوظ ماندن و در امان بودن زمانی عینیت می‌یابد که علاوه بر اقرار، به معبودان باطل کفر بورزد و اگر دچار تردید شود باز هم هیچ. (آل الشیخ، صالح، غایه‌المرید در شرح کتاب توحید، باب ششم، بی‌تا، بی‌جا)

ابن عبدالوهاب می‌گوید: منظور از الله فقط رازق و مدبر نیست زیرا کافران همه این کارها مثل: آفرینش، رزق، تدبیر، ... را مخصوص خدا می‌دانستند. هدف آن‌ها از کلمه الله معنایی است که مشرکان امروز از کلمه سید و مولا اراده می‌کنند بنابراین ایمان باید با عمل همراه باشد و اگر کسی به یگانگی خدا شهادت دهد ولی جز او را پرستد شهادتش پذیرفته نیست. (بن عبدالوهاب، محمد، کشف الشبهات، بی‌تا، بی‌جا، ص ۸ تا ۱۱).

شرک:

مفهوم شرک ضد توحید بوده و در مباحث اعتقادی وهابیت جایگاه ویژه دارد و حائز اهمیت است و از اساسی‌ترین مسائل اختلافی میان این گروه با سایر مسلمانان به شمار می‌رود لذا در این بخش ضمن تعریف شرک از زبان لغت شناسان، اقسام آن نزد دو گروه به معرفی مصاديق آن از نظر وهابیت می‌پردازیم.

در مفردات ، راغب که در واژه‌شناسی قرآن صاحب نظر است می‌گوید: شرک انسان در دین دو گونه است : شرک بزرگ یا ثابت نمودن شریک برای خدا و شرک کوچک که ریا و نفاق و در نظر گرفتن غیر خدا با او در امور است. در لسان‌العرب نیز شرک به معنای قائل شدن شریک برای خداوند در فرمانروایی و ربوبیت معنی شده است. (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ. القرآن الکریم، ص ۴۵۲ ذیل واژه شرک ر.ک: ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱۰ ص ۴۴۷)

شرک در ذات: به معنی شریک قرار دادن برای خدای تعالی، در ذات و وحدانیت است که با اقرار به زبان همراه است مثل آن‌چه بت‌پرستان به آن اعتراف دارند یا آن‌چه مجوس نور و ظلمت و یزدان و اهریمن می‌خوانند و مثل نصاری که به اقانیم ثلاثة قائل بوده و ذات الهی را به سه قسمت پدر، پسر، روح القدس تقسیم نموده‌اند و برای هر کدام از آن‌ها ویژگی‌هایی قائلند که در آن دو دیگر نیست و تا هر سه جمع نشوند حقیقت ذات خداوندی بروز نمی‌کند. آیه ۷۷ مائدہ از آن‌ها انتقاد نموده و وحدانیت ذات باری تعالی را اثبات کرده است.

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحُقْقُ وَ لَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْ مِنْ قَبْلٍ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلَّوْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» (مائده/۷۷) بگوای اهل کتاب، به ناحق در دین خویش غلو مکنید و از خواهش‌های آن مردمی که از پیش گمراه شده بودند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند پیروی مکنید.»

شرک در صفات: به معنای قدیم و زائد دانستن صفات خدای تعالی بر ذات اوست. صفاتی چون علم، حکمت، قدرت، حیات و... اشعری‌ها صفات را عین ذات نمی‌دانند بلکه به نظر آنان صفات خداوندی قدیم و زائد بر ذات الهی است.

شرک در افعال: آن است که دیگری جز ذات احادیث را در تدبیر عالم مؤثر مستقل بداند مانند آن‌چه یهود اعتقاد داشتند، این که خداوند پس از خلق آفریدگان، امورشان را به دیگری تفویض نموده خود به کناری رفت. قرآن در مذمت آن‌ها آورده است: «وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَ لَعُنُوا بِمَا قَالُواْ بِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» (مائده/۶۴) یهود گفتند که دست خدا بسته است. دستهای خودشان بسته باد. و بدین سخن که گفتند ملعون گشتند. دستهای خدا گشاده است. به هر سان که بخواهد روزی می‌دهد»

در عبادت نیز چنان‌چه توجه و نیت به خلق و غیر خدا باشد، شرك در عبادت محسوب می‌شود. «شرك خفی» شرك در اعمال و یا در طاعات و عبادات است.(سلطان الوعظین شیرازی، محمد، شباهی پیشاور، ص ۲۰۷ تا ۲۱۰)

تقسیمات شرك از نظر وهابیت:

محمد بن عبدالوهاب شرك را سه نوع می‌داند: شرك اکبر، شرك اصغر و شرك خفی
- نوع اول آن خود بر چهار قسم است:

اول: شرك در دعا (با استناد به این آیه): **فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ**(عنکبوت/۶۵) چون به کشتی نشستند خدا را با اخلاص در دین او خواندند و چون نجاتشان داد و به خشکی آورد، شرك آوردند»

دوم: شرك در نیت و اراده و قصد: **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيَّتْهَا نُوَافِرٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبَخْسُونَ وَ لَئِنَّ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (هود/۱۶) آنان که زندگی و زینت این دنیا را بخواهند، پس همه مزد کردارشان را در این جهان می‌دهیم و در آن نقصانی نمی‌بینند. اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش نصیبی ندارند و هر چه کرده‌اند ناچیز شود و هر چه به جای آورده‌اند باطل است.

سوم: شرك در طاعت: **إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ**(هود/۳۱) حبرها و راهبان خویش و مسیح پسر مریم را به جای الله به خدایی گرفتند و حال آنکه مأمور بودند که تنها یک خدا را پرستند، که هیچ خدایی جز او نیست. منزه است از آنچه شریکش می‌سازند.

چهارم: شرك در محبت و دوستی: **وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لَّهُ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ** (بقره/۱۶۵) بعضی از مردم خدا را همتایانی اختیار می‌کنند و آنها را چنان دوست می‌دارند که خدا را. ولی آنان که ایمان آورده‌اند خدا را بیشتر دوست می‌دارند. و آن گاه که این ستم پیشگان عذاب را بینند دریابند که همه قدرت از آن خدادست. هر آینه خدا به سختی عقوبت می‌کند.

نوع دوم شرك، شرك اصغر است و منظور از آن ریاست. خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کهف/ ۱۱۰)» هر کس دیدار پروردگار خویش را امید می‌بنند، باید کرداری شایسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد.

نوع سوم شرك، شرك خفى است و دليل آن حدیث پیامبر ﷺ است که فرمود: «شرك در این امت پنهان‌تر است از حرکت مورچه روی سنگ سیاه در تاریکی شب» (: بن عبدالوهاب، محمد خمسون سؤال و جوابا فی العقیده ، س ۴۴)

از نظر ابن تیمیه شرك بر سه قسم است: شرك در عبادت و تأله- شرك در طاعت و تسليم- شرك در ایمان و قبول سخن. (ابن تیمیه، فتاوی ، بی تا، بی جا)

مصاديق شرك از نظر وهايت:

چنان‌که در بخش «توحید» اشاره کردیم، وهابیون با استناد به آیه: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (ذاریات/ ۵۶)» و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند»، توحید را عبادت می‌دانند و مدعی‌اند که سلف یعبدون را برابر یوحدون تفسیر کرده‌است. ابن تیمیه عبادت را این‌گونه معنی کرده‌است: اسمی است در برگیرنده مجموعه گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله دوست دارد و می‌پسندد. پس آیه دلالت دارد بر این‌که لزوماً نباید هر گونه عبادتی فقط برای الله انجام شود نه برای کسی دیگر»

اگر این دو تعریف وهابیون از عبادت را کنار هم قرار دهیم خواهیم دید از دیدگاه آن‌ها، هر کاری که نشانی از عبادت در آن باشد و برای غیر خدا انجام گیرد شرك محسوب شده و فاعل آن مشرک و مهدور الدم خواهد بود. بر همین اساس اعمال سایر مسلمین که شمه‌ای از عبادت در آن باشد مصدق شرك است اعمالي همچون:

- طلب شفاعت از غیر خدا.
- توسل به پیامبران و اولیاء الله و توکل بر غیر خدا.
- زیارت قبور انبیاء با اولیاء صالحین، نشستن، نماز و دعا خواندن کنار آن‌ها.
- استمداد از ارواح انبیاء و اولیاء پس از مرگ‌شان.
- سوگند خوردن به غیر خدا.
- بزرگداشت و تعظیم رسول ﷺ و محبت به اولیاء

بنابراین با توجه به این دیدگاه و هاییون در زمینه عبادت و آنچه انجام آن منجر به شرک می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد مفاهیم عبادت و دعا مورد بررسی قرار گیرد.

... اصل عبودیت خضوع و تذلل است... گفته می‌شود: طریق معبد: راه هموار شده و البیر المعبد:

شتر رام ... عبادت همان «اطاعت» است. (جوهری، الصحاح فی اللّغة، ماده عبد)

العبادت در اصطلاح اهل شریعت معنای ویژه‌ای یافته و به معنای لغوی خاص مختص شده است مثل کلمات صلوه(دعا) و زکوه(رشد و نمود) و صیام(خودداری) و... که این‌ها معانی لغوی کلمات است ولی در اصطلاح شرعی به اعمالی خاص، اختصاص می‌یابد بنابراین اگر کلمه‌ای در قاموس شرع معنای ویژه‌ای یافت باید برمعنای تازه آن حمل شود. باید توجه داشت هر عملی که از نظر لغتشناسان داخل در معنای واژه عبادت باشد، عبادت نیست چراکه هر اطاعت و خضوع و تذلل پرستش به حساب نمی‌آید، در غیر این صورت لازم می‌شود که همه انسان‌ها را مشرک بدانیم و هیچ موحدی در زمین باقی نماند چراکه اعمالی که داخل در معنای عبادت هستند (اطاعت و خضوع) گاهی در برابر غیر خدا مثل پدر و مادر، استاد و معلم و... انجام می‌شوند بنابراین باید گفت آن عبادت و پرستش که برای غیر خدا حرام بوده و جایز نیست، چیزی است که غیر از عبادت به معنای لغوی و عبادتی که معنای ویژه در اصطلاح شرع یافته اگر برای غیر خدا باشد شرک محسوب می‌شود. (الامین، سیدمحسن، کشف الارتیاب، ص ۱۲۵).

آیه ۵۴ سوره مائدہ نشان می‌دهد که هر تواضع و تکریمی عبادت نیست چراکه در غیر این صورت قرآن از آن به عنوان جنبه‌ای مثبت سخن نمی‌گفت و در برابر شرح موضع می‌گرفت: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا مِنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحْبُّهُمْ وَ يَحْبُّونَهُ أَدْلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يَجْاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ» (مائده/۵۴) هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر کسی از شما از دینش بر گردد، بدانید که خدا بزودی مردمی را- برای گرایش به این دین- می‌آورد که دوستشان دارد و آنان نیز وی را دوست دارند، که اینان مردمی هستند در برابر مؤمنین افتاده حال و در برابر کافران مقتصد، مردمی که در راه خدا جهاد می‌کنند و از ملامت هیچ ملامتگری پروا ندارند و این خود فضی است از خدا، فضیلی که به هر کس صلاح بداند می‌دهد و خدا دارای فضیلی وسیع و علمی وصف ناپذیر است. و اما دعا در لغت به معنای خواندن، سؤال کردن، نامیدن کسی و خواستن از کسی آمده است. (فیروز آبادی، القاموس المحيط، ماده دعا)

اصطلاحاً، درخواست کردن رحمت و فضل الهی از او و برقرار نمودن ارتباطی معنوی با خدا و مناجات و یاری خواستن از پروردگار عبادت گفته می‌شود.

محمد بن‌الوهاب در «الرد الرافضه» گفته است: «عبادت مخصوص خداوند است و کسی در آن حقی ندارد و دعا نوعی عبادت است که کوتاهی کردن از آن مستوجب عذاب است لذا تقاضاً از غیرخداوند انحراف از عبادت خدا و شریک قرار دادن غیر او در عبادت است.» (رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شباهت، ج ۱ ص ۱۴۳).

ابن‌تیمیه نیز خواندن غیرخدا و یاری خواستن از کسی جز او را موجب کفر و شرک می‌داند و مرتکبین این عمل را بتپرست خوانده، در صورت عدم توبه، خون و مالشان را مباح می‌داند. (الأمین، سیدمحسن، کشف الارتیاب، ص ۲۶۵).

این‌که دعا را عبادت دانسته‌اند بدلیل آن است که انسان در حال دعا، در برابر پروردگار دارای خصوص بوده و خود را حقیر و کوچک می‌داند و با ابراز نیازمندی به درگاه الهی در واقع خداوند را قاضی الحاجات و مسبب الأسباب دانسته و تنها او را برطرف کننده‌ی بلایا و حلال مشکلات خود معرفی می‌کند. بنابراین باید گفت هر دعایی عبادت نیست، آن‌جا که دعا همراه با اعتقاد به صفات ربوبی باشد عبادت محسوب می‌شود اگر رسول خدا فرموده‌اند «الدعاء هو العبادة» به این معناست که دعایی که برای خدا باشد و دعا کننده معتقد به صفت یا صفات ربوبیت برای دعا شونده باشد، عبادت و نوعی از آن است نه هر دعایی. (سقاف شافعی، حسن بن علی، التدید بمن عدد التوحید، ص ۳۰ و ۳۱).

اعتقاد به اثر ارواح پس از مرگ ، مصدق شرک :

وهایت در مسئله ارتباط ارواح در عالم بربزخ با زمینیان با سایر مسلمین اختلاف دارند. بدین معنی که معتقدند اولیاء الهی پس از مرگ اثر و خاصیتی ندارند چون از علم غیب بی‌بهره‌اند و هیچ تصریفی در جهان زندگان نمی‌توانند داشته باشند.

بن‌باز در این باره می‌گوید: «کثیری از اهل سنت قائل به حیات بربزخی در قبر برای امواتند ولی این بدان معنا نیست که علم غیبت می‌دانند یا از امور اهل دنیا اطلاع دارند، بلکه این امور با مرگ از آن‌ها منقطع گردیده است.»

«به ضرورت دین و ادله شرعی دانسته شده که رسول خدا ﷺ در هر مکانی موجود نیست و فقط جسم او در قبرش در مدینه منوره است، ولی روحش در جایگاه اعلی در بهشت است.» (بن‌باز، شیخ

عبدالعزیر، مجموع فتاوی، ج ۱ ص ۴۰۸ و ۴۱۷، نقل از علی اصغر رضوانی، شیعه شناسی و پاسخ به شباهات ج ۲۷۵ ص ۲۷۵)

ناصرالدین البانی نیز در مقدمه کتاب الآیات البینات فی عدم سماع الأموات می‌گوید:

«... بعد از آن‌که اهمیت موضوع بحث و احتیاج مردم به اطلاع آن برای تعدادی از اهل فضل و علم روشن شد، خصوصاً کسانی که همیشه در باتلاق‌های جاهلیت زندگی می‌کنند، اهمیت بحث در مباحثی از قبیل: استغاثه به غیر‌خدا، استعانت از ارواح انبیاء و صالحین و غیر این‌ها، به توهمندی این‌که آنان صدایشان را می‌شنوند... روشن می‌شود.» (رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شباهات). در این مبحث دو نکته مورد انتقاد و هابیت است اول نفس درخواست کردن از انسان مرده که قادر بر عمل نیست و این عمل نوعی پرسش میت و شرک است و تنها از انسان زنده‌ای که قادر بر انجام حواسه است درخواست نمودن جایز است، **﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ﴾** (روم/۵۲) پس تو غم اینان محور، که هر دم بر یک مراجند چون اینها مردگانند، که وقتی رو می‌گردانند، تو نمی‌توانی بشنوانی»

و دوم این‌که طبق آیه: «...وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَيَّنُونَ (مومنون/۱۰۰)...» و از عقب آنها عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند، حائلی بین احیاء و اموات هست که هر گونه ارتباط میان آن‌ها را قطع و امکان ناپذیر کرده است. در پاسخ باشد گفت که اولاً: هرگز درخواست نمودن از اموات شرک نیست چراکه زنده یا مرده بودن در تحقق برآورده شدن حاجات یا شفاعت نمودن دخیل نیست هم‌چنین زنده یا مرده بودن ملاکی برای توحید یا شرک یا عبادت و پرسش نیست. اگر دعا و طلب حاجت از فرد زنده عین توحید است چگونه است که طلب حاجت و دعا از همان فرد پس از مرگ شرک به حساب می‌آید؟! و چنان‌که پیش از این گفته شد این درخواست‌ها زمانی شرک آلود خواهد بود که درخواست شونده را دارای مقام الوهیت و تفویض امور مستقل از پروردگار عالم بدانیم در غیر این صورت فرد، زنده یا مرده، اگر تنها به عنوان وسیله افاضه‌فیض الهی شناخته شود عین توحید است. از طرفی عالم برزخ در قرآن به عنوان حائلی میان دنیا و آخرت معرفی شده و در واقع منظور از آن این است که برزخ مانع است از برگشت اموات به عالم حیات و همین معنای قطع ارتباط است بنابراین این حائل مانع از ارتباط معنوی و آگاهی مردگان و زندگان از یکدیگر نیست. (سبحانی، جعفر، راهنمای حقیقت، ص ۵۵ تا ۵۸).

- طلب شفاعت از مصاديق شرک نزد وهابیان:

محمد بن عبدالوهاب در آغاز باب پانزدهم کتاب التوحید آیاتی را برای اثبات این که شفاعت مصدق شرک است، آورده است:

«أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ يَخْلُقُونَ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ
(اعراف/۱۹۲ و ۱۹۱) چرا این بتان را که چیزی خلق نمی‌کنند و خودشان ساخته شده‌اند با خدا شریک می‌کنید بتانی که نمی‌توانند آنها را نصرت دهند و نه خودشان را نصرت می‌دهند » و «... وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعَيْرٍ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمَعَوْنَا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لَا يُبَيِّنُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ (فاتحه/۱۴ و ۱۳) ... و خدایانی که شما به جای او می‌خوانید حتی روکشی از هسته خرم را مالک نیستند علاوه بر این اگر آنها را بخوانید دعاها یتان را نمی‌شنوند و اگر هم بشنوند استجابتتان نمی‌کنند و روز قیامت به شرک شما کافر می‌شوند و هیچ کس مانند خدای خبیر تو را خبردار نمی‌کند»

شارح التوحید معتقد است بزرگترین برهان و دلیل توحید خداوند در استحقاق عبادت برهان عقلی و فطری است و چون تنها خداوند خالق، رازق، مالک مطلق بوده و کسی در امر و نهی و ملکیت حقیقی با او شریک نیست پس تنها او شایسته عبادت است و آن‌جا که در آیه ۱۲۸ آل عمران به پیامبر فرموده «لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» یعنی تو در هیچ‌یک از امور، مالکیت نداری، پس مالکیت تمام از آن خداست و این مسئله حتی از پیامبر متغیر می‌شود پس به طریق اولی از کسانی که مقامشان به مراتب کمتر از ایشان است نیز متغیر خواهد شد. این در حالی است که عده‌های از مردم به سوی مردگان و انبیاء و اولیاء متوجه می‌شوند و به گمان این که آنان اختیاراتی دارند و می‌توانند روزی بدنهند یا شفا بخشند یا بدون امر خدا سفارشی بگتنند از آن‌ها طلب شفاعت می‌کنند. آیات ذکر شده نشان می‌دهد که مشرکین عصر پیامبر ﷺ به روییت خدا اعتراف داشتند و اشاره دارد که معبد شما همان کسی است که شما به روییتش اعتقاد دارید. (آل الشیخ، صالح، غایة المرید (شرح کتاب توحید)، باب پانزدهم)

آنان معتقدند که مسلمانان دیگر - که خود آن‌ها را مشرکین بلاد اسلامی می‌خوانند - شفاعت را نوعی دست‌آویز برای توجیه شرک‌ورزی خود قرار می‌دهند. و در پاسخ به این توجیه می‌گویند: شفاعت نوعی دعاست و نباید در عبادت خداوند کسی را با او شریک کرد و صدا نمود (توجه دارید

که از نظر وهابیت دعا همان عبادت است) یکی از موارد این نوع شرک طلب شفاعت از مردگان است که شرک اکبر است. البته درخواست شفاعت از زندگان امری شرعی است و اشکالی ندارد. آنچه از گفته سلفی‌ها به دست می‌آید نشانگر این مطلب است که آنان درخواست شفاعت را برابر با پرسش شفیع می‌دانند. براساس آنچه پیش از این بیان کردیم درخواست دعا و شفاعت در صورتی پرسش و عبادت محسوب می‌شود که شفاعت‌گر را «اله» و «رب» و «تدبیر کننده مستقل» بدانیم در غیر این صورت سؤال و درخواست ما یا خصوص و تعظیم ما جنبه پرسش نداشته و عبادت شمرده نمی‌شود.

- توسل یکی دیگر از مصاديق شرک در تفکر وهابی:

از موارد اختلافی میان مسلمانان و وهابیت مسئله توسل است. وهابیان به‌طور کلی با هر گونه توسل مخالفند و آن را موجب شرک می‌دانند اما در میان سایر مسلمانان مجاز بوده و عموماً به آن عمل نموده‌اند.

توسل در لغت: «وسیله چیزی است که انسان به سبب آن به مقصود خود دست می‌یابد.» (ابن منظور، لسان العرب، ماده وسل).

توسل در اصطلاح: این که بنده چیزی یا کسی را نزد خداوند وسیله قرار دهد تا واسطه قرب او به خدا شود. (آل‌وسی، تفسیر روح المعانی، ج ۶ ص ۱۲۸ تا ۱۲۴). وهابیان به توسل به انبیاء و اولیاء و آثار آن‌ها، در عالم برزخ شبهه وارد کرده و آنرا تحريم نموده‌اند و این شیوه توسل را بدعت و موجب شرک می‌دانند. برخی از آیاتی که به آن استناد کرده‌اند:

«...وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ» (یونس/۱۰۶) و به جای خدا و جز او کسی و چیزی را که سود و زیانی برایت ندارد مخوان، که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود و «وَمَنْ أَخْلَلَ مِنْ يَدِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُون» (احقاف/۵) کیست گمراهتر از کسی که غیر خدا را می‌پرسید کسی را که تا روز قیامت هم یک دعاویش را مستجاب نمی‌کند و اصولاً از دعای پرسنده‌گان خود بی‌خبرند و «قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونِ فَلَا تُتَظَرُونِ» (اعراف/۱۹۵) بگو شرکای خویش را بخوانید و در باره من نیرنگ کنید و مهلت ندھید».

جواز توسل از مسلمات قرآن و سنت است چنان‌که در قرآن می‌فرماید: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» (مائده: ۳۵) همان‌ای کسانی که در زمرة مؤمنین در آمده‌اید، از خدا پروا داشته باشید، و در جستجوی وسیله‌ای برای نزدیک شدن به ساحت‌ش - که همان عبودیت و به دنبالش علم و عمل است برآئید».

توسل از طریق احادیث نیز سفارش شده است چنان‌که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: از خدا بخواهد برای من حق وساطت عطا کند چون آن درجه و مرتبه‌ای است در بهشت و آن شایسته احادی جز بنده‌ای از بندگان خدا نیست و من امیدوارم آن بنده خدا باشم. (الامین، محسن، کشف الارتیاب ص ۲۹۴).

وهایيون به آیه :«...مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى... اینان را از آن رو می‌پرسیم تا وسیله نزدیکی ما به خدای یکتا شوند»(زمیر/۳) نیز استناد کرده و عبادت را با توسل برابر دانسته‌اند که این قیاس فاقد ارزش است. (کرمانی، طوبی، نگاهی بر وهابیت ، مقالات و بررسی ها ش ۷۳، ۲)، (۱۳۸۲، ص ۱۷)

عمل تنها یکی از اركان عبادت است و در شرک یا توحیدی بودن عمل نیت و انگیزه شرط است، پس این برابری و قیاس مردود است. (رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شباهات (۲جلد)، نشر مشعر، تهران، ۱۳۸۲ش، ص ۱۶۴ و ۱۶۵).

برخی دیدگاه‌های اهل سنت در باره توسل:

- سمهودی گفته است: استغاثه و شفاعت و توسل به پیامبر ﷺ و مقام او نزد خدا از اعمال انبیاء و سلف صالح بوده و پیش از خلقت و پس از آن، در حیات دنیوی و برزخی صورت گرفته است.
- قسطلانی می‌گوید: «بر زائر رسول خدا علیه السلام سزاوار است که زیاد دعا و تصرع و استغاثه و طلب شفاعت و توسل به ذات پاک رسول خدا نماید».

- حسن بن علی سقاف شافعی نیز عقیده دارد: توسل، استغاثه، طلب شفاعت از پیامبر ﷺ از امور مستحبی و مورد تأکید فراوان است خصوصاً در گرفتاری‌ها و سیره علماء و اولیاء و بزرگان محدث و سلف بر این بوده است.
- به عقیده زینی دحلان هم در میان ذکرها پیشینیان و دعاها و اوراد آن‌ها مقادیر زیادی توسل به ذوات مقدسه وجود دارد و کسی هم بر آن‌ها ایراد نگرفته است.

- بزرگداشت و تعظیم رسول و محبت به اولیاء موجب شرک نزد وهابیت :

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحْبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ (بقره/ ۱۶۵) و بعضی از مردم کسانی هستند که بجای خدا شریک‌ها می‌گیرند و آنها را مانند خدا دوست می‌دارند»

وهابیت با استناد به این آیه معتقدند بزرگداشت و تعظیم و مراسم جشن مولود برای پیامبر و اولیاء بدعت و شرک است. به اعتقاد آنان این عمل غلوّ در دین است و امت‌های پیشین به دلیل آن که پیامبرانشان را با صفات الهی متصف نموده و پرستش کردند به شرک دچار شدند و مورد لعن قرار گرفتند.

در باب سی‌ویکم «التوحید» بن‌عبدالوهاب، علاوه بر دو آیه فوق این روایت هم از انس نقل شده که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ الِّيْهِ مِنْ وَالدَّهِ وَ وَلَدَهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ» علاوه بر این، وهابیان بزرگداشت تولد و وفات بزرگان دین و حتی رسول خدا ﷺ را بدعت و حرام شمرده‌اند و آنرا نوعی پرستش به حساب آورده‌اند.

در قرآن موارد متعددی یافت می‌شود که براساس آن‌ها خداوند انبیاء، اولیاء، خاندان رسالت یا حتی مؤمنین را مورد ستایش قرار داده و بزرگ داشته است از نمونه این آیاتند آیه‌های سوره‌ی انسان در مدح خاندان رسالت: «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا (۸/دھر) و بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند».

وهمچنین ارج نهادن قرآن به مؤمنینی که پیامبر را گرامی می‌دارند: «فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ أَتَبْعَوْا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۷/ اعراف) کسانی که بدرو ایمان آورده و گرامیش داشته و یاریش کرده‌اند و نوری را که به وی نازل شده پیروی کرده‌اند آنها خودشان رستگارانند»

این آیه خود دلیلی است بر جواز بزرگداشت و تعظیم رسول و واژه‌های به کار رفته در آن به این معنا نیست که بر مسلمین فرض است که پیامبر ﷺ را تنها در زمان حیاتش بزرگ بدارند، بلکه کلمات اشعار دارند بر لزوم احترام و تکریم ایشان در هر عصر و زمانی.

شکی نیست در این‌که ابراز محبت به خاندان رسالت که توسط قرآن به عنوان پاداش رسالت پیامبر ﷺ تعیین شده‌است، نشان‌گر این است که محبت اهل بیت پیامبر در طول محبت خدا و رسول بوده و بر مسلمین فرض است: «فُلَّا أَسْلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المُوَدَّةُ فِي الْقُربَى (شوری/ ۲۳) بگو من از شما در برابر رسالت مزدی طلب نمی‌کنم به جز مودت نسبت به اقرباء»

از آن‌چه در مشاهده مشرفه از احترام و تکریم نسبت به اولیاء خدا توسط مسلمانان انجام می‌شود روشن می‌شود تبرک به آن‌ها و اظهار شامادنی در میلاد پیامبر و اولیاء و عید مبعث چیزی نیست جز بزرگداشت و تعظیم آن‌ها و اظهار محبت و دوستی نسبت به آن‌ها که هرگز از اعتقاد به ربوبیت و الوهیت آن‌ها سرچشمه نمی‌گیرد تا منجر به شرک شود.

بحث روایی

در روایات به طور گسترده به مسئله شفاعت و توسل پرداخته شده است. در بحار الانوار ج ۸ ص ۵۸ به نقل از پیامبر اکرم ﷺ آمده است: «من لم يؤمِّن بشفاعتي فلا أَنَّ اللَّهَ بشفاعتي كسى كه به شفاعت من اعتقاد نداشته باشد خدا شفاعت مرا به او نمی رساند. (غضنفری، علی، مبانی تشیع در منابع اهل تسنن، ص ۲۴۳)

شفاعت، بر خلاف دیدگاه وهابیون، نزد علماء اهل سنت ثابت است و در این باب روایاتی نیز آورده‌اند. سیوطی در جامع الصغیر ج ۲ ص ۷۹ از بیش از ده تن از صحابه پیامبر خدا ﷺ نقل کرده است که فرموده‌اند: «شفاعتی یوم القيمة حقٌّ فمن لم يؤمِّن بها لم يكن من أهلها شفاعت من در روز قیامت حق است پس هرکس به آن ایمان نیاورد از اهل آن نخواهد بود» (غضنفری، علی، همان، ص ۲۴۳)

در تفسیر آیه شریفه ... عسی أَن يَعْنِكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحَمَّداً (إِسْرَاء/۷۹) مسنند احمد آورده است که پیامبر فرمود: «الشفاعة، المقام المحمود الشفاعة» (غضنفری، علی، مبانی تشیع در منابع اهل تسنن، ص ۲۴۴، به نقل از مسنند احمد، ج ۲، ص ۴۷۸)

در باب توسل نیز برخلاف دیدگاه ابن تیمیه که توسل را گاهی مجاز دانسته و گاهی منع نموده و نیز محمد عبد الوهاب که توسل را جایز نمی‌داند، علماء اهل جماعت روایاتی در جواز آن نقل نموده‌اند.

محمد سلیمان کردی در قره العین بفتاوی علماء الحرمین ص ۲۵۹ می‌گوید: «وَ اما تَوْسِيلُ بِهِ النَّبِيَّ وَ الصَّالِحِينَ امرى محبوب و ثابت در أحاديث صحيح و غير صحيح است... بلکه در أحاديث صحيح توسل به اعمال ثابت شده که اعراضند و به طریق اولی می‌توان توسل به ذوات نمود» (رضوانی، علی، اصغر، وهابیت و توسل، ص ۱۹۱)

اهل سنت به قبر پیامبر و علماء خود هم توصل می‌جسته اند. محمد بن ادريس شافعی به قبر ابو حنيفه و احمد بن حنبل به قبر شافعی متوجه شدند (ایکس - شباهه، پایگاه پاسخ گویی به شباهات، به نقل از الخطیب خوارزمی، مناقب ابن حنیفه، ج ۳، ص ۱۹۹)

قسطلاني می‌گوید: «سزاوار است که زائر در کنار قبر پیامبر ﷺ زیاد دعا و استغاثه کند و متسل شود و طلب شفاعت کند و سزاوار است که خداوند شفاعت پیامبر ﷺ را در حق او پذیرد» (ایکس - شباهه، پایگاه پاسخ گویی به شباهات، به نقل از القسطلانی، المواهب اللدنیة، ج ۳، ص ۴۱۷) از میان محدثان اهل سنت نیز بسیاری قائل به توصل به ارواح اولیاء بوده اند همچون: حافظ ابن کثیر که در البداية والنهاية ج ۱۳، ص ۹۲ با قولش «بمحمد و آلہ» به پیامبر توصل جسته و نیز احادیث توصل را نقل و تصحیح کرده است. همچنین حافظ سیوطی در الاتقان ج ۲، ص ۵۰۲، با جمله «بمحمد و آلہ» به پیامبر اکرم ﷺ توصل جسته است. (رضوانی، علی اصغر، وهابیت و توصل، ص ۲۶۱ و ۲۶۲).

نتیجه

به طور خلاصه باید گفت گرچه استدلال وهابیون برای اثبات اعتقادات و تفکران با استناد به آیات توحیدی قرآن کریم و روایات صورت گرفته اما با توجه به اینکه مبنا در این استدلالها حجت طواهر آیات بوده و با تعطیلی تعقل و تکیه بر قیاس و تطبیق، راه بر اجتهاد بسته شده و در استناد به روایات نیز اساس بر صالح و عدول بودن صحابه و اعتماد مطلق به سنت سلف و احادیث غیر ثقه و مجعلول قرار گرفته، لذا این استنادات نادرست و دچار ضعف بوده و بنابر تفسیر دقیق آیات کریمه و روایات صحیح، قابل رد و تعدیل می‌باشند.

منابع

آل الشیخ، صالح، غایه المرید فی شرح کتاب التوحید، محمد بن عبد الوهاب، بی جا بی تا
مصدر: صحابه.

آل‌وسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، دار الكتب العلمیه - بیروت، ۱۴۱۵ق
ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبد الحلیم، مجموعه الفتاوی، انتاج موقع روح الاسلام، المصدر
الصحابه.

ابن عبد الوهاب، محمد، الدرر السنیه، جامعه الامام محمد بن مسعود، بی تا، المصدر
المکتبه الشامله.

ابن عبد الوهاب، محمد، خمسون سؤالا و جوابا فی العقیده، موسوعه مؤلفات محمد بن
عبدالوهاب، المکتبه الشامله.

ابن عبد الوهاب، محمد، کشف الشبهات، بی جا بی تا.

ابن عثیمین، محمد بن صالح، تعلیقاتی بر عقیده واسطیه، بی جا بی تا، مصدر: صحابه
ابن منظور افريقي، محمد بن مکرم، لسان العرب، داراحیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۸ق.
الامین، سید محسن، کشف الارتیاب، ترجمه سید ابراهیم سید علوی (تاریخچه، نقد و
بررسی وهابی ها) انتشارات امیر کبیر تهران، ۱۳۷۶ش.
جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغو، بی جا بی تا.

حیبی، خادم حسین، نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن انتشارات
مؤسسه آموزشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۹ش.

حسینی نسب، رضا، شیعه پاسخ می دهد، نشر مشعر، ۱۳۸۶.
رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات (جلد)، نشر مشعر، تهران،
۱۳۸۲ش.

سبحانی، جعفر، العقیده الاسلامیه فی ضوء مدرسه اهل البيت، بی جا، بی تا
سقاف شافعی، حسن بن علی، التنید بمن عدد التوحید، دار النحوی، الطبعه الثانیه
عمان، ۱۴۱۳ق.

سلطان الواقعین شیرازی، محمد، شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع، دار الكتب
الاسلامیه، ۱۳۶۶ش.

عبادی، احمد، توحید پلاستیکی، مجله علوم حدیث، ش ۲۱، پاییز ۱۳۸۰.

عقیلی، علی رضا، ریشه‌های ظاهرگرایی در فهم قرآن، پژوهش‌های قرآنی، ش ۱۱ و ۱۲، بی‌تا.

علوی حسنی مالکی، محمد، تصحیح المفاهیم، ترجمه: محمد بانه‌ای، انتشارات حسنی اصل، ارومیه، ۱۳۸۲ ش.

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بی‌جا، بی‌تا.

قرائتی، محسن، اصول عقاید، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، بی‌تا.

کرمانی، طوبی، نگاهی بر وهابیت، مقالات و بررسی‌ها، ش ۷۳، ۲(۱۳۸۲).

مالکی، حسن بن فرحان، مبلغ نه پیامبر، ترجمه یوسف رضوی، نشر ادیان، بی‌تا.

نشریات و مقالات:

ایکس شبهه، پایگاه پاسخگویی به شباهت (<http://www.x-shobhe.com>)

