

بررسی شفاعت از دیدگاه شیعه و معتزله (با عنایت به مفهوم، هدف و قیود موثر در شفاعت)

نسرین انصاریان^۱، سید محمود طیب حسینی^۲

نویسنده مسئول:
نسرین انصاریان

چکیده
برخی مفاهیم در معارف اسلامی مورد پذیرش همه مسلمانان است یکی از آن مفاهیم شفاعت است، مذاهب مختلف اسلام هر چند در اصل شفاعت اختلافی ندارند اما در برخی مسائل مربوط به شفاعت همانگ نبوده و اختلافاتی دارند که ریشه برخی از اختلاف‌ها به تعریف و تبیین آنها از معنای لغوی و اصطلاحی شفاعت بر می‌گردد، لذا تبیین مفهوم شفاعت می‌تواند گام موثری در جهت از بین بردن برخی از این اختلاف‌ها باشد. این پژوهش با بهره‌مندی از روش تحقیق عقلی و دینی با پردازش توصیفی تحلیلی به تعریف و تبیین «شفاعت» پرداخته و تلاش شد در هر مرحله از تبیین، دیدگاه شیعه و معتزله در آن زمینه تحلیل گردد، دست آورد پژوهش این شد که در مفهوم لغوی و اصطلاحی شفاعت نکاتی نهفته است که دیدگاه شیعه را تایید می‌کند، عنایت به هدف تربیتی و انسان سازی شفاعت همین طور برخی قیود و شروط شفاعت نیز مؤید دیگری برای این دیدگاه است.

کلمات کلیدی: شفاعت، معتزله، شیعه، شفاعت در قرآن، هدف شفاعت.

مقدمه

مفاهیم خاصی در دین اسلام وجود دارد که اصل آن مورد پذیرش همه فرق اسلامی است، گرچه در باره کم و کیف و جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. یکی از این مفاهیم «شفاعت» در آخرت است، مذاهب اسلامی به اتفاق، اصل وجود شفاعت در قیامت را پذیرفته‌اند اما هر مذهب بنابر عقیده خود فیوی دارد تبیین مفهوم آن مؤثر دانسته که باور و یا عدم باور به آن قیود، نقش به سزایی در دیدگاه آنان ایفاء کرده است، یکی از این قیود «متعلق شفاعت» است.

توجه به این نکته لازم است که در قیامت دو نوع شفاعت وجود دارد، یکی شفاعت عامه برای ترفع درجه که همان «مقام محمود» است که حتی اولیاء و انبیاء الهی هم به آن شفاعت احتیاج دارند که در باور به این مطلب، تفاوتی بین فرق اسلامی وجود ندارد و دوم شفاعت خاصه مثل شفاعت انتیاب (سلام الله علیها) در حق امته‌های ایشان یا شفاعت مومنان در حق یکدیگر یا شفاعت مکانهای خاص و ... آن چه محل اختلاف شیعه و معتزله است، متعلق قسم دوم از شفاعت یعنی شفاعت خاصه است (خازن، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۴۲۸ و این عاشوراً ۱۴۲۰، ج ۷، ص ۱۴۹ و خواجهی، ۱۴۱۷، ج ۶، ص ۹۵ و رضا، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۳۵۱ و آل غازی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۱۵۵ و طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۸۴ و طیب، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۱۰۱).

به عقیده شیعه این نوع شفاعت، متعلق به مومنان گناه‌کار و موجب رهائی عقوبت آنان در جهنم است؛ ولی معتزله معتقدند که شفاعت شامل مؤمنانی می‌شود که مرتكب گناه کبیره نشده‌اند و یا در صورت ارتکاب کبیره با توبه از دنیا رفته‌اند (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۱۱۲) لذا شفاعت در نزد معتزله به معنای ترفع درجه است.

دیدگاه معتزله بر دو اصل استوار است اصل اول این که مؤمنی که مرتكب کبیره شده عنوان مؤمن از او برداشته می‌شود دلیل آنها این است که ایمان فرد بر اساس عمل او است و مومن مرتكب کبیره فاسق بوده و همانند کفار به جهنم می‌رود (قاضی عبدالجبار، ۱۴۲۲).

از جمله آیاتی که در این رابطه به آن استناد می‌کنند آیه زیر است «وَ أَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ» (بقره: ۴۸) «وَ از آن روز که کسی بکار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند و از او عوضی نگیرند. بترسید».

یکی از بزرگان این مکتب در ذیل آیه مطلبی به این مضمون آورده که از حکم‌های روز قیامت این است که هر شخصی تنها از عملش فائد می‌برد و گناه‌کارانی که توبه نکرده‌اند هیچ راه خلاصی برای آنها وجود ندارد (قاضی عبدالجبار، ۱۴۲۶). اصل دوم آنها این است که خداوند به افراد گناه‌کاری که بدون توبه از دنیا برآورد و عده عقاب داده و خلف و عده نیز قبیح است و از خداوند سر نمی‌زند.

معتله بر اساس این دو اصل معتقدند که مومنان مرتكب کبیره از مشمولین شفاعت نیستند. پس فرق متعلق شفاعت نزد شیعه و معتزله این است که در نزد شیعه شفاعت برای از بین رفتن عذاب جهنم (اسقط مضار) و در نزد معتزله برای ترفع درجه (زیادت منافع) است؛ هدف این نوشته بررسی این دو عقیده بر اساس مفهوم لغوی و اصطلاحی، هدف شفاعت و قیود مؤثر در تعریف شفاعت است. اهمیت بحث از این جا آشکار می‌شود که هر مذهبی برای تأیید نظر خود به آیاتی از قرآن استناد می‌کند، در نتیجه تشخیص نظر درست مشکل می‌گردد.

ضرورت بحث هم این است که به دلیل فراوانی و امکانات اطلاع رسانی در عصر حاضر ناآگاهان، به صرف مطلع شدن از هر دیدگاهی در این رابطه، به دلیل استناد آن به آیات الهی به درستی عقائد آنان معتقد و چه بسا به مذهب آنان متمایل شده و یا با روپرتو شدن با سیل شباهت به آسانی در دیدگاه حق شک کرده و یا شبیه انکار آن را در ذهن می‌پرورانند.

به دلیل وجود چندین آیه قرآنی در رابطه با شفاعت، زمان مطرح شدن بحث به عصر نزول برمی‌گردد به طوری که مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی از همان قرون اولیه پیرامون این مسئله به تبادل آراء پرداخته‌اند، با ظهور مذاهب اشاعره و معتزله و ...، بحث پیرامون امور مرتبط به شفاعت مثل محدوده شفاعت، صفات شافعین و مشفعوین و ... به اوج رسید و پیروان هر مذهب در تأیید نظر خود و رد نظر مخالف اقدام به ترویج دیدگاه‌های خود کردند.

پایان نامه‌های نیز در این موضوع تألیف شده است، از جمله: «مقایسه جایگاه وعد و وعید در نزد امامیه و معتزله و اشاعره» از اعظم عظیمی که در سال ۱۳۹۲ از آن دفاع شده. در بخشی از این پایان نامه به برخی از مسائل اختلافی این مذاهب در مورد شفاعت پرداخته شده؛ پایان نامه دیگری با عنوان «شفاعت از نظر فرقین» در سال ۱۳۸۰ توسط محمد انور ناصری زاده نوشته شده، که در آن به صورت کلی به بیان اختلافات پرداخته ولی روش خاص و استدلال قوی در رده و یا قبول دیدگاه‌ها بیان نکرده است.

مقالاتی که نزدیک به این موضوع نوشته شده شامل: «بررسی دیدگاه اشاعره در باره افعال الهی»، «حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار»، «شفاعت در اندیشه شیعی»، «نقد دیدگاه المنار در تفسیر آیات شفاعت»، «شفاعت در قرآن و کلام معصومان» و ...

اکثر این تالیفات به دنبال بیان برهان‌های عقلی و نقلي در تأیید دیدگاه‌های خود و رد دیدگاه‌های مذاهب و ادیان دیگر بوده‌اند ولی تا به حال در این زمینه که «چگونه از طریق لغوی، هدف و قیود مؤثر در تعریف شفاعت می‌توان دیدگاه‌ها را بررسی کرد؟» مطلبی نوشته نشده، لذا این نوشته به دنبال این هدف است؛ گام‌های ضروری برای رسیدن به این هدف پاسخ-گوئی به این سوالات است:

معنی لغوی و اصطلاحی شفاعت چیست؟

هدف شفاعت چیست؟

قیود موثر در شفاعت چیست؟

۱. مفهوم لغوی و اصطلاحی «شفاعت»

ساختمار واژه «شفاعت» « مصدر» و ریشه آن «ش ف ع» است لغویان در معنای ریشه آن تقریباً هم عقیده بوده و آن را به معنی پیوستن و ضمیمه شدن چیزی به همانند خود دانسته‌اند؛ اگر این واژه برای عدد به کار رود مراد جفت بودن عدد در مقابل «وتر» به معنی فرد بودن عدد است و اگر برای انسان به کار رود به معنی ملحق شدن به دیگری است (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۲۶۰ و فیومی، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۳۱۷ و ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۲۰۱ و ابن درید، ۱۹۸۸، ج ۲، ص ۸۶۹، زبیدی، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۲۴۶).

لغویان از طرفی واژه «شفع» را مقابل «وتر» دانسته و از طرفی «وتر» را به معنی نقص گرفته‌اند (جوهری، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۸۴۳ و زمخشری، ۱۳۸۶، ج ۵، ص ۲۷۳ و فیروز آبادی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۴۷). از قیاس بین دو مطلب نتیجه گرفته می‌شود که «شفع» به معنای، بدون نقص و «شفاعت» به معنای انضمام به مشفوع و برطرف کردن نقص او است.

با توجه به نظر لغویان که در هسته مرکزی «شفاعت» دو بار معنای «انضمام و از بین برد نقص» توأمًا وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که شفاعت در قیامت به جهت برطرف کردن نقص حاصل از استحقاق عقوبت است و ترفع درجه در بهشت با معنای اصلی واژه تناسب ندارد؛ برخی از مفسران نیز به این نکته کرده‌اند (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۲۶۶). معنای اصطلاحی «شفاعت» در نزد مفسران عبارت است از «واسطه شدن شخصی که دارای مقام بلندی است برای شخصی دیگر به جهت کمک و بر طرف کردن کمبودهای او» بیشترین کاربرد شفاعت انضمام به شافعی است که از نظر حرمت و مقام بالاتر از مشفوع است و همین امر سبب می‌شود که بتواند به او کمک کرده و کمبودها و نواقص او را رفع کند (ابن عطیه، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۱۴۱ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۴۹۷ و رشید رضا، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۱ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۲۶۸).

نکته مرتبط با بحث در معنای اصطلاحی آن، عبارت «کمک و بر طرف کردن کمبودهای او» است زیرا کمک و نصرت وقتی به کار می‌رود که فرد در سختی باشد، پیداست که در قیامت مبتلا شدن به عذاب الهی سختی است نه سکونت در بهشت و منتظر ترفع درجه بودن! حتی برخی در معنای اصطلاحی «شفاعت» به صراحت آورده‌اند که مراد از شفاعت در قیامت گذشتن از عقوبت گناه است (ابو جیب، ۱۴۰۸، ص ۱۹۸).

دقت در معنای اصطلاحی، مؤید نظر شیعه است که در آخرت شفاعت یک نوع کمک رسانی برای مؤمنانی است که در بند عذاب اخروی هستند و اگر برطبق نظر معتزله شفاعت برای ترفع درجه بهشتیان بود واژه نصرت و یاری رسانی معنا نداشت. البته اگر مراد از شفاعت را شفاعت عامه بدانیم مسلماً شامل ترفع درجه هم می‌شود زیرا در قیامت بهشتیان مراد پائین‌تر، مقیم نبودن در مراتب اعلیٰ را برای خود کمبود می‌دانند؛ همان گونه که در عرف روزگار ما شفاعت برای تقرب و حضور در محضر بزرگان و یا برای نیل به بعضی منافع مادی مثل نگرفتن مالیات و به دست آوردن مقام یا شغل یا منافع مالی دیگر استعمال می‌شود؛ ولی این موارد شبیه شفاعت عامه اخروی است که محل اختلاف نیست و همان طور که گفته شده اختلاف دو دیدگاه مربوط به شفاعت خاصه است.

۲. هدف از شفاعت

برای روشن شدن هدف شفاعت بیان مقدماتی لازم است.

انسان‌ها بنابر آیه «وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا تَلَاثَةً» (واقعه: ۷) «و شما در آن روز سه طایفه خواهید بود» در قیامت به سه دسته اصحاب شمال، اصحاب یمین و سابقون تقسیم می‌شوند، شمال و عدم شامل شفاعت برای این سه دسته به قرار زیر است.

۱.۰۲ اصحاب شمال کسانی هستند که ایمان ندارند (مشرکین و کفار)، یا اگر ایمان دارند به دلیل کثرت معاصی ایمان

خود را از دست داده‌اند این گروه قابل شفاعت نیستند؛ زیرا برای عدم ورود به جهنم، ایمان شرط ضروری است که کفار این شرط را ندارند لذا ورود به جهنم برای آنان حتمی است.

یکی از آیات دلالت کننده بر این مطلب آیه مبارکه زیر است «...ما لِلظَّالَمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، وَ لَا شَفِيعٌ يُطَاعُ» (غافر: ۸) «...روزی که برای ستمکاران هیچ دوست و هیچ شفیعی که شفاعتش پذیرفته شود نیست» در این آیه از طرفی دلیل «عدم حمیم و شفیع» برای آنان با توجه به لفظ «الظَّالَمِينَ» و این قاعده که وصف مشعر به علیت است ظالم بودن آنان است و از طرفی دیگر با توجه به آیه مبارکه «...إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلْمٌ غَلِيلٌ» (لقمان: ۱۳) «...شرک ستمی است بزرگ» ظلم آنان به دلیل شرک و عدم ایمان آنان است؛ نتیجه این می‌شود که مشفوع نبودن آنان به دلیل بی ایمانی آنان است.

علاوه بر این آیات «انقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً» (قره: ۴۸) «و از آن روز که کسی بکار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند و از او عوضی نگیرند ... بتربیت» و «فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ» (مدثر: ۴۸) «پس در آن روز شفاعت شفیعان (از انبیا و اولیا) در حق آنان هیچ پذیرفته نشود» نیز بر مشمول شفاعت نشدن کفار دلالت دارند.

در آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءَ ...» (نساء: ۴۸) «چون خدا شرک ورزیدن به خود را نمی‌بخشد و گناهان کوچکتر از آن را از هر کس بخواهد می‌آمرزد...» هر چند لفظ «شفاعت» نیامده ولی سخن از مغفرت و بخشش الهی است و به روشنی بیان می‌کند که خداوند همه گناهان به جز شرک را می‌بخشد پیداست که وقتی پای شرک از دامن بندۀ بردیده شود پای ایمان به میان می‌آید و این ایمان همان است که موجب مغفرت و شفاعت در آخرت می‌شود (طبرانی، ۲۰۰۸، ج ۱، ۱۶۲ و ثعلبی، ۱۴۲۲، ج ۱، ۱۹۰ و جرجانی، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۱۴۹).

علاوه بر آیاتی که در رد شفاعت کفار وارد شده، برخی از مفسران ادعای اجماع کرده‌اند که عقاب کفار با شفاعت از بین نمی‌رود (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۰، ص ۵۹۳ و طوسی، بی تا، ج ۱۰، ص ۱۸۷ و کاشانی، بی تا، ج ۱۰، ص ۷۵).

۲.۰۲ اصحاب یمین کسانی هستند که با ایمان از دنیا رفتند ولی در دنیا آلوده به معاصی شده و موفق به توبه هم نشدند این گروه برای رفع عقوبات گناهان، محتاج به شفاعت هستند.

در آیه «كُلُّ نَفْسٍ إِيمَانٌ كَسْبَتْ رَهِينَةً، إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَّكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ، وَ لَمْ نَكُ نُطَعِّمُ الْمُسْتَكِينَ، وَ كُنَّا نَحْنُ خَوْضُ مَعَ الْحَاضِرِينَ، وَ كُنَّا نُكَدْبِ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَشَّى أَنَّا الْيَقِينُ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ» (مدثر: ۳۸-۴۲) «هر کس در گرو اعمال خویش است، مگر «اصحاب یمین» آنها در باغهای بهشتند، و سؤال می‌کنند از مجرمان: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!» می‌گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم، و اطعام مستمند نمی‌کردیم، و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم‌صدا بودیم و همواره روز جزا را انکار می‌کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسید از این رو شفاعت شفاعت‌کنندگان به حال آنها سودی نمی‌بخشد»، سه صفت برای اصحاب یمین آمده است.

اصحاب یمین به علت دارا بودن ایمان الهی صفات جهنه‌میان را ندارند این صفات در این آیه مربوط به ارتباط انسان با «خالق، خلق و خویشتن» است به این صورت که ذکر نماز رمزی است برای رابطه خالق و مخلوق، زکات و ترک مجالس اهل باطل، در ارتباط با رابطه انسان با خلق و اجتماع است و ایمان به قیامت در ارتباط با خویشتن انسان است این امور از توحید شروع و به معاد ختم می‌شود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۲، ج ۲۵، ص ۲۵۴).

در آیه «وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى» (انبیاء: ۲۸) «...شفاعت جز برای آنکه خدا رضایت دهد نمی‌کنند و از ترس لرزانند» شفاعت مشروط به رضایت خداوند شده؛ اکثر قریب به اتفاق مفسرانی که نظراتشان دیده شده مراد از «ارتضاء» را رضایت از ایمان و دین آنان دانسته‌اند (مقالات بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۷۶ و طبری، ۱۴۱۲، ج ۱۷، ص ۱۴ و سمرقندی، ۱۴۱۶، ج ۲، ص ۴۲۵ و قشیری، ۱۴۰۰، ج ۲، ص ۴۹۹ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ص ۷۲ و ابو الفتوح رازی، ۱۴۰۸، ج ۱۳، ص ۲۲۰ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۲، ص ۱۳۷ و ابو حیان، ۱۴۲۰، ج ۷، ص ۴۲۴ و محلی، ۱۴۱۶ و مغنیه، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۴۴۳ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۳، ص ۳۹۴ و صادقی تهرانی، ۱۴۰۶، ج ۱۹، ص ۲۷۶ و آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۹، ص ۳۲ و ابن عجیبه، ۱۴۱۹، ج ۳ ۴۵۵ و طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۴، ص ۳۹۰).

در آیه «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا» (طه: ۱۰۹) «در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر از کسی که خدای رحمان اجازه شفاعتش داده باشد و سخن او را در شفاعت بپسند» نقش «من» در آیه مفعولی و مراد مشفوغ

است زیرا «لا تنفع» بحث نفع و فائدہ را مطرح می کند که پیداست فائدہ شفاعت برای مشفوع است از طرفی برای خداوند از لفظ «رحمن» استفاده کرده که سخن از لطف و رحمت پروردگار است که شامل مشفوع می شود علاوه بر این در «رضی له قولًا» به احتمال قوی مراد از «قول» عقیده و باور است؛ زیرا واژه قول برای اعتقاد محض نیز به کار می رود (راغب، ۱۴۱۲، ص ۶۸۸ و ابن سیده، ۱۴۲۱، ج ۶، ص ۵۶۱ و زمخشri، ۱۹۷۹، ص ۵۲۸).

در آیه «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي» (نجم: ۲۶) «وَچه بسیار فرشته در آسمان که شفاعت‌شان هیچ دردی را دوا نمی کند، مگر بعد از آنکه خدا اذن دهد، و برای هر کس که بخواهد و بپسندید اجازه دهد» لام در «لِمَنْ يَشَاءُ» همان است که بر سر مشفوع له می آید پس مراد مشفوعین هستند بنابر این در این آیه نیز مراد رضایت الهی از ایمان و دین آنان است (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷، ص ۱۱۸ و حقی بروسوی، بی تا، ج ۹، ص ۲۳۸).

بررسی آیات در مورد اصحاب یمین حاکی از این مطلب است که این گروه به دلیل آراسته بودن به ایمان وارد جهنم نمی‌شوند ولی به دلیل نداشتن و یا محدودیت چشم گیر عمل صالح مجوز ورود به بهشت را هم ندارند ولی در سایه شفاعت کمبود آنان جبران و سعادت ورود به بهشت را به دست می‌آورند (طیب، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۱۰۱).

تا به حال مشخص شد که مجرمین دو طائفه‌اند، گروهی که ایمان و عمل صالح ندارند و گروهی که ایمان آورده، ولی همه اعمال آنها صالح نبوده، گروه اول اصحاب شمال یعنی کفار هستند که به دلیل کفرشان شفاعت شامل حال آنان نمی‌شود و گروه دوم اصحاب یمین یعنی مومنان گناهکار هستند که کمبود عمل صالح آنان با شفاعت جبران می‌شود.

۳.۲. گروه سوم کسانی هستند که با ایمان و عمل صالح از دنیا رفته‌اند، این گروه به دلیل این که عقوبت و عذابی ندارند احتیاج به شفاعت خاصه هم ندارند مگر این که شفاعت شدن آنها برای ترفیع درجات در بهشت باشد که شفاعت عامه بوده و محل بحث این نوشته نیست این گروه برخلاف اصحاب یمین و شمال، بدون حساب- رسی وارد بهشت می‌شوند و بنابر آیه «أُولَئِكَ يُسَارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» (مومنون: ۶۱) «چنین کسانی در خیرات شتاب نموده بدان سبقت می‌گیرند» به دلیل این که در دنیا از دیگران سبقت گرفته بودند در آخرت نیز از اصحاب یمین در رفتان به بهشت سبقت می‌گیرند (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۹، ص ۳۸۷ و ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۱۸، ص ۶۵).

این گروه آراسته به دو صفت ایمان و عمل صالح هستند به دلیل دارا بودن ایمان وارد جهنم نمی‌شوند و به دلیل دارا بودن عمل صالح وارد بهشت می‌شوند پس برای ورود به بهشت نیاز به شفاعت ندارند.

پس گروه اول به دلیل نداشتن ایمان که شرط شفاعت است مشفوع واقع نمی‌شوند ولی تصور شفاعت برای دو گروه دیگر مفروض است که در حق گناهکاران برای رهائی از عذاب (نظر شیعه) و در حق بهشتیان برای ترفیع درجه (نظر معزله) است. در مقیاس کوچکتر در عرف جامعه انسانی برای گروهی که قصد پیمودن مسیری را دارند کمک کردن به فرد ضعیف جا مانده از راه، پسندیده‌تر است از کمک کردن برای سرعت بخشی به فرد عادی که در مسیر اصلی قرار گرفته است.

همین طور در دنیا جاری کردن شفاعت برای گناهکار، به جهت بازگرداندن او از نیمه راه و جلوگیری از یأس و نومیدی ناشی از ارتکاب گناه پسندیده‌تر است از شفاعت برای کسی که خودش انسانی مومن و عاری از گناه است، در آخرت نیز هدف از برقراری شفاعت، انسان سازی بوده و شفاعت ابزاری است در جهت ترغیب و دعوت به دین، برای افرادی که در نیمه راه مانده‌اند پس شفاعت در قیامت برای مومن گناهکار است (حقی بروسوی، بی تا، ج ۵، ص ۴۶۹ و طوفی، ۱۴۲۶، ص ۶۶۵ و صدیق حسن خان، ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۳۷ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۲۲۴ و ماتریدی، ۱۴۲۶، ج ۷، ص ۲۶۲ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۳، ص ۳۹۲).

دقت در هدف نیز دیدگاه شیعه را تأیید می کند، زیرا باور به این مطلب که برای مومن گناهکار همواره امید شفاعت اخروی هست امکان سازندگی اخلاقی و انجام اعمال نیک در ادامه زندگی را برای او فراهم می کند و او را در هر برده از زمان به بازگشت از مسیر انحرافی و ترغیب به عمل صالح وا می‌دارد.

۳. قیود موثر در شفاعت

برای محقق شدن شفاعت در حق هر شخصی قیودی مؤثر هستند از جمله:

۱.۳. «ایمان» سبب اصلی شفاعت

میزان عصیان در گناه کار متفاوت است گاهی گناه او به حدی است که ذات و فطرت او را، از حرکت به سوی حق باز داشته، این شخص قابلیت شفاعت را نداشته و مشمول رحمت الهی واقع نمی‌گردد ولی گاهی ایمان او در حدی است که هنوز از مسیر حق دور نشده، و همین امر سبب می‌شود که در معرض شفاعت بوده و مورد رحمت الهی واقع گردد (قاسیمی، ۱۴۱۸، ج. ۹، ص. ۳۶۴ ، طباطبائی، ج. ۱، ص. ۲۵۲ و طالقانی، ج. ۱، ص. ۱۳۶۲).

علت این است که برای رسیدن به سعادت اخروی، شفاعت تمام سبب نیست و می‌بایست، استعداد رسیدن به هدف نیز در فرد بوده و خودش تلاش لازم را انجام داده باشد تنها در این صورت است که «شفیع» به عنوان یک وسیله و تمام کننده سبب مطرح است(طباطبائی، ج. ۱۳۷۴، ج. ۱، ص. ۲۴۰).

تشبیه جالبی که در این زمینه بیان شده این است که شفاعت همچون آب زلای است که بر پای نهال ضعیفی ریخته شده، و بدیهی است اگر نهال به کلی مرده باشد این آب زلای آن را زنده نمی‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج. ۲۵۷، ص. ۲۵۷).

در عقیده شیعه، مؤمن بودن شخص مهمترین سبب شفاعت است و با داشتن این سبب لیاقت و استعداد شفاعت را پیدا می-کند همان طور که ساختار آیات «وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ...» (انبیاء: ۲۸) ... و شفاعت جز برای آنکه خدا رضایت دهد نمی‌کنند...» و آیه مبارکه «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلًا» (طه: ۱۰۹) «در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر از کسی که خدای رحمان اجازه شفاعتش داده باشد و سخن او را در شفاعت پیسندد» و «وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنِ يَشَاءُ وَ يَرْضِي» (نجم: ۲۶) «و چه بسیار فرشته در آسمان که شفاعتشان هیچ دردی را دوا نمی‌کند، مگر بعد از آنکه خدا اذن دهد، و برای هر کس که بخواهد و پیسندد اجازه دهد» به دلیل داشتن «نفی و آلآ» دلالت بر انحصار شفاعت برای صاحبان رضایت الهی می‌کنند که ثابت شد مراد از «ارتفاعه» رضایت الهی از ایمان و دین آنان است؛ پس داشتن ایمان به تنهایی برای مشفوع بودن کافی است ولی در نزد معتزله داشتن «ایمان» به تنهایی کافی نیست و عمل صالح نیز لازم است.

۲.۳. عقلانی بودن واسطه در شفاعت

واسطه در شفاعت باید عقلانی باشد، یعنی شفیع چیزی را واسطه قرار دهد که اثر گذار بوده و ثواب و خلاصی از عقاب را باعث شود؛ به عنوان مثال به صفاتی از خدا تمسک کند، که آن صفات اقتضا دارد که از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگواری، کرم و ... یا به صفاتی در عبد تمسک جوید، که آن صفات اقتضا می‌کند مولا بر او رأفت ببرد مانند خواری، حقارت و... یا صفاتی که در شفیع است، مانند قرب منزلت، و علو مقامش در نزد وی (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج. ۱، ص. ۲۴۰).

در این که کفار مشمول شفاعت نمی‌شوند اختلافی بین شیعه و معتزله نیست زیرا کفار اولاً خدا را قبول ندارند که به صفات کرم و بزرگواری او تمسک جویند ثانیاً خواری و حقارت خود را در نزد خدا قبول ندارند که به اقتضا آن شفاعت بخواهدند، ثالثاً قرب و منزلتی هم برای نبی(ص) و قرآن و شافعین دیگر قائل نیستند که به آن تمسک کنند لذا قرآن شفاعت برای کفار را رد کرده است؛ این امر از زبان کافران در آیه «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ» (شعراء: ۱۰۱ - ۱۰۰) «و اکنون نه شفیعانی داریم و نه دوستانی صمیمی» به خوبی بارز است.

اختلاف بین شیعه و معتزله در مشفوع بودن مومن گناه کار است این باور در شیعه به دلیل این است که مومن هر چند گناه کار، هم خدا را قبول دارد، هم حقارت خود در بارگاه الهی را پذیرفته و هم قرب و منزلت نبی(ص) و قرآن و شافعان دیگر را باور دارد پس مشمول شفاعت می‌شود؛ ولی در باور معتزله این گروه از مومنان مشفوع نیستند پس از لحاظ بررسی قیود نیز نظر معتزلیان مورد نقد و خدشه پذیر است.

نتیجه گیری

۱. مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه شفاعت دلیلی بر صحبت قول شیعه در تعریف شفاعت خاصه است.
 ۲. بنابر آیات الهی در قیامت سه گروه اصحاب شمال، اصحاب یمین و سابقون وجود دارند.
 ۳. اصحاب شمال به دلیل نداشتن ایمان جهنمی بوده و شفاعت نمی‌شوند.
 ۴. اصحاب یمین به دلیل دارا بودن ایمان وارد جهنم نمی‌شوند ولی به دلیل عدم و یا کمبود اعمال صالح مجوز ورود به بهشت را هم ندارند که این کمبود با شفاعت رفع شده و اجازه ورود به بهشت به آنها داده می‌شود.
 ۵. سابقون به دلیل دارا بودن ایمان وارد جهنم نمی‌شوند و به دلیل دارا بودن عمل صالح مجوز ورود به بهشت را دارند پس از این جهت نیازی به شفاعت خاصه ندارند و مشمول شفاعت شدن آنها به واسطه شفاعت عامه و برای ترفیع درجه است.
 ۶. هدف شفاعت، انسان سازی و تقویت روحیه بازگشت به دین الهی حتی در صورت انجام گناه است، پذیرش این هدف برای شفاعت، مستلزم قبول تعریف شفاعت بر طبق دیدگاه شیعه است.
- در مفهوم شفاعت قیود ایمان سبب اصلی شفاعت و عقلائی بودن واسطه در شفاعت، مورد پذیرش است که این قیود با دیدگاه شیعه در شفاعت سازگاری دارد.

منابع و مراجع

۱. ابن درید، محمد بن حسن، (۱۹۸۸)، جمهرة اللغة، ۳جلد، دار العلم للملائين - بيروت، چاپ: اول.
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، (۱۴۰۴)، معجم مقاييس اللغة، ۶جلد، مكتب الاعلام الاسلامي - قم، چاپ: اول.
۳. ابن منظور، محمد بن مكرم، (۱۴۱۴)، لسان العرب، ۱۵جلد، دار صادر - بيروت، چاپ: سوم.
۴. ابن عاشور، محمدطاهر، (۱۴۲۰)، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسير ابن عاشور، ۳۰جلد، مؤسسة التاريخ العربي - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۵. ابن عطيه، عبدالحق بن غالب، (۱۴۲۲)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ۶جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۶. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، (۱۴۱۹)، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، ۹جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۷. ابوالفتح رازی، حسين بن علي، (۱۴۰۸)، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ۲۰جلد، آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشگاه اسلامی - ایران - مشهد مقدس، چاپ: اول.
۸. ابوجیب، سعدی، (۱۴۰۸)، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ۱جلد، دار الفكر - دمشق، چاپ: دوم.
۹. ابوجيان، محمد بن يوسف، (۱۴۲۰)، البحر المحيط في التفسير، ۱جلد، دار الفكر - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۰. آل غازى، عبدالقادر، (۱۳۸۲)، بيان المعانى، ۶جلد، مطبعة الترقى - سوريا - دمشق، چاپ: اول.
۱۱. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (۱۳۷۶)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ۶جلد، دار العلم للملائين - بيروت، چاپ: اول.
۱۲. حقى برسوى، اسماعيل بن مصطفى، (بى تا)، تفسير روح البيان، ۱جلد، دار الفكر - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۳. خازن، على بن محمد، (۱۴۱۵)، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معانى التنزيل، ۴جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۴. خفاجى، احمد بن محمد، (۱۴۱۷)، حاشية الشهاب المسممة عنایة القاضى و کفاية الرافى على تفسير البيضاوى، ۹جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۵. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (۱۴۱۲)، مفردات ألفاظ القرآن، ۱جلد، دار القلم - بيروت، چاپ: اول.
۱۶. رضا، محمد رشید، (۱۴۱۴)، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ۱۲جلد، دار المعرفة - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۷. رضا، محمد رشید، (۱۴۱۴)، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ۱۲جلد، دار المعرفة - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۱۸. رضایی اصفهانی، محمدعلی، (۱۳۸۷)، تفسیر قرآن مهر، ۲۴جلد، پژوهشگاه تفسیر و علوم قرآن - ایران - قم، چاپ: اول.

۱۹. زمخشیری، محمود بن عمر، (۱۴۰۷)، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل*، ۴ جلد، دار الكتاب العربي - لبنان - بيروت، چاپ: سوم.
۲۰. سمرقندی، نصر بن محمد، (۱۴۱۶)، *تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم*، ۳ جلد، دار الفكر - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۲۱. صادقی تهرانی، محمد، (۱۴۰۶)، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّة*، ۳۰ جلد، فرهنگ اسلامی - ایران - قم، چاپ: دوم.
۲۲. صدیق حسن خان، محمدصادیق، (۱۴۲۰)، *فتح البيان فی مقاصد القرآن*، ۷ جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۲۳. طالقانی، محمود، (۱۳۶۲)، *پرتوی از قرآن*، عجلد، شرکت سهامی انتشار - ایران - تهران، چاپ: چهارم.
۲۴. طباطبایی، محمدحسین، (۱۳۷۴)، *ترجمه تفسیر المیزان*، ۲۰ جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - ایران - قم، چاپ: پنجم.
۲۵. طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲)، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، ۱۰ جلد، ناصر خسرو - ایران - تهران، چاپ: سوم.
۲۶. طبری، محمد بن جریر، (۱۴۱۲)، *جامع البيان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری)*، ۳۰ جلد، دار المعرفة - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۲۷. طریحی، فخر الدین بن محمد، (۱۳۷۵)، *مجمع البحرين*، ۶ جلد، مرتضوی - تهران، چاپ: سوم.
۲۸. طوفی، سلیمان بن عبدالقوی، (۱۴۲۶)، *الإشارات الالهیة الى المباحث الاصولیة*، ۱ جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۲۹. طیب، عبدالحسین، (۱۳۶۹)، *اطیب البیان فی تفسیر القرآن*، ۱۴ جلد، اسلام - ایران - تهران، چاپ: دوم.
۳۰. فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰)، *التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)*، ۳۲ جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بيروت، چاپ: سوم.
۳۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹)، *كتاب العین*، ۹ جلد، نشر هجرت - قم، چاپ: دوم.
۳۲. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، (۱۴۱۵)، *القاموس المحيط*، ۴ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول.
۳۳. فیومی، احمد بن محمد، (۱۴۱۴)، *المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی*، ۲ جلد، موسسه دار الهجرة - قم، چاپ: دوم.
۳۴. قاسمی، جمال الدین، (۱۴۱۸)، *تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل*، ۹ جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۳۵. (قاضی عبدالجبار بن احمد، (۱۴۲۲)، *شرح الاصول الخمسة*، دار احياء التراث العربي، لبنان، بيروت، چاپ دوم.
۳۶. قاضی عبدالجبار بن احمد، (۱۴۲۶)، *تنزیه القرآن عن المطاعن*، ۱ جلد، دار النہضۃ الحدیثۃ - لبنان - بيروت، چاپ: دوم.
۳۷. قرشی، علی اکبر، (۱۳۷۱)، *قاموس قرآن*، ۷ جلد، دار الكتب الاسلامیة - تهران، چاپ: ششم.
۳۸. قشیری، عبدالکریم بن هوان، (۲۰۰۰)، *لطائف الاشارات : تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم*، ۳ جلد، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر - قاهره، چاپ: سوم.
۳۹. قطب، سید، (۱۴۲۵)، *فی ظلال القرآن*، ۶ جلد، دار الشروق - لبنان - بيروت، چاپ: سی و پنجم.
۴۰. ماتریدی، محمد بن محمد، (۱۴۲۶)، *تأویلات أهل السنة (تفسير الماتریدی)*، ۱۰ جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۴۱. محلی، محمد بن احمد، (۱۴۱۶)، *تفسیر الجلالین*، ۱ جلد، مؤسسة النور للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۴۲. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، (۱۴۱۴)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، ۲۰ جلد، دار الفكر - بيروت، چاپ: اول.
۴۳. مقاتل بن سلیمان، (۱۴۲۳)، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، ۵ جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بيروت، چاپ: اول.
۴۴. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۱)، *تفسیر نمونه*، ۲۸ جلد، دار الكتب الإسلامية - ایران - تهران، چاپ: دهم.
۴۵. موسی، حسین یوسف، (۱۴۱۰)، *الإفصاح فی فقه اللغة*، ۲ جلد، مکتب الاعلام الاسلامی - قم، چاپ: چهارم.