

بررسی و ارزیابی روش سلفیان و هابی در مواجهه با آیات و روایات (مطالعه موردی شفاعت، استغاثه و تبرک)

فتح‌الله نجارزادگان^{*}
علی اندیده^{**}

چکیده

سلفیان، مسلمانان را به دلیل اعتقاد به مسایلی مانند توسل، شفاعت، تبرک و زیارت قبر مطهر پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} و سایر اولیاء به شرک متهم می‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای به بررسی، ارزیابی و نقد روش پژوهش، شیوه استناد آنها به آیات قرآن و نحوه استفاده از روایات می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بر خلاف تصور ابن تیمیه و پیروان او از سلفیان، ظاهر آیات قرآن نص در این است که؛ عبادت مشرکان تنها به قصد تقرب به خدا نبود و آنها به بت‌های خود سمت روبرویت می‌بخشیدند. مواجهه سلفیان با احادیث نیز جانبدارانه است. آنان به ابن تیمیه، تعلق افراطی همه جانبه دارند و تلاش آنان شرح و بسط دیدگاه‌های ابن تیمیه و تأکید بر آنهاست.

واژگان کلیدی

توسل، ابن تیمیه، شرک، سلفیان، شفاعت.

najarzadegan@ut.ac.ir
andideh@pgu.ac.ir
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

*. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)
**. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

۱. طرح مسئله

«سلف» در لغت به معنای پیشین است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶: ۱ / ۴۲۰) فیروز آبادی گذشتگان از خویشان و اجداد را سلف می‌نامد. (فیروزآبادی، بی‌تا: ۳ / ۱۵۳) ابن حجر در تعریف اصطلاحی «سلف» آن را صحابه و پس از آنان می‌داند. (ابن حجر، ۱۴۱۵: ۶ / ۵۱) قاضی عیاض نیز ضمن این عبارت که می‌نویسد: «بین سلف از صحابه و تابعین اختلافی بزرگ در نوشتن علم حدیث بود.» از معنای اصطلاحی سلف که صحابه و تابعین می‌باشند، خبر می‌دهد. (سلیم، بی‌تا: ۵) «سلفی» به کسی می‌گویند که به شیوه سلف گردن نهاده است. ذهبي می‌گويد: «سلفی کسی است که بر مذهب سلف مشی کند» (ذهبي، ۱۴۰۶: ۶ / ۲۱) به همین رو در توصیف «دارقطنی» می‌نویسد: «وی در علم کلام وارد نشد...؛ زیرا وی «سلفی» است». (همان: ۱۶ / ۴۵۷) نویستگان کنونی سلفی به‌طور مشخص بر صحابه، تابعین و تابعین تابعین نام سلف می‌نهند و آن را تا قرن سوم هجری توسعه می‌دهند. از نظر اینان، هر کس منع آنان را برگزیند و به آن ملتزم شود، سلفی خواهد بود. (سلیم، بی‌تا: ۶) از نظر سلفیان هیچ عصری و نسلی در حقانیت و دین‌ورزی همانند این نسل [نسل اول تا سوم هجری] وجود نداشته و ندارد. (الخطیب، ۱۹۷۴: ۶) برخی از معاصران اهل‌سنّت بر این باورند که واژه «سلف» معنای اصطلاحی ندارد و مسلمین آن را برای جماعتی مشخص با صفاتی معین به کار نبرده‌اند، بلکه عده‌ای کوشیده‌اند مذهبی جدید و منهجه‌ی نو برپا کنند و آن را تحت عنوان «سلفیه» پنهان نمایند که این خود نوعی بدعت است. (رمضان بوطی، ۱۴۱۱: ۲۳) هر چند در قرون نخستین اسلام هم می‌توان رگه‌هایی از سلفی‌گری همچون نقل‌گرایی یا حدیث‌گرایی مفرط را مشاهده کرد، اما سرآغاز اندیشه سلفی‌گری را باید در قرن هفتم توسط ابن‌تیمیه دانست. پس از او شاگردش ابن‌قیم راه او را دنبال کرد (ابن‌قیم، ۱۴۲۳: ۵ / ۵۴۳) تا اینکه در قرن دوازدهم «محمد بن عبدالوهاب» اندیشه‌های ابن‌تیمیه را عملی کرد و آیین وها بیان گذاری نمود. (النجدى، ۱۳۴۲: ۵۱) سلفیان؛ توصل، زیارت، طلب شفاقت و استغاثت از اولیائی الهی را از یکسو به این دلیل که درخواست از غیر خدا موجب شرک است و از سوی دیگر به این دلیل که مردگان، پس از مرگ با این جهان هیچ ارتباطی ندارند و قادر به شنیدن نیستند بی‌فایده و بی‌ثمر می‌دانند و رد می‌کنند. آنها برای اثبات این ادعای شیوه‌ها و تدابیر گوناگونی از جمله: «ادعای استناد به محکمات قرآن»، «مواجهه جانبدارانه با روایات» و «تعلق همه‌جانبه افراطی به ابن‌تیمیه» دارند.

۲. ادعای استناد به محکمات قرآن

سلفیان ادله قرآنی خود را از محکمات می‌دانند و آیات مورد استناد مخالف خود را متشابه و غیرصریح

قلمداد می‌کنند و مخالفان را به تأویل‌گرایی و ترک محاکمات متهم می‌سازند (ر.ک: هذیل، ۱: ۱۴۳۳؛ ۵۳: دلیمی، ۱: ۱۴۳۵؛ ۱۱۰: جیلانی، ۱: ۴۴۶؛ ۱۴۳۲: ۷۰۶ و ...) به طور نمونه آموزه «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنُوا يَشْرِكُونَ فِي الرَّبُّوْبِيَّةِ وَ مَا كَانُوا يَدْعُونَ وَ يَعْبُدُونَ إِلَّا طَلَبًا لِلْقَرِبَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، لَا اعْتِقَادًا بِأَنَّهَا تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ، أَوْ أَنَّهَا بِيَدِهَا تَصَارِيفُ الْأَمْوَارِ» را - که خط مشی اصلی آنان در این باره است - از محاکمات بلکه قطعیات و بدیهیات کتاب خدا قلمداد می‌کنند (سقف، ۱: ۶۰؛ ۱۴۲۶: ۱۴۰۸؛ ۱: ۴۶۸؛ مغراوی، ۱: ۲۰۱۴؛ ۳۰: ۲۹۲؛ دلیمی، ۱: ۲۰۵؛ جیلانی، ۱: ۱۴۳۲؛ ۷۱۹ و ۸۶۲؛ هذیل، ۱: ۱۴۳۳؛ ۱: ۴۰۷ و ...) اساس این دیدگاه از ابن تیمیه است. (ابن تیمیه، ۱: ۱۴۱۶ / ۱: ۲۳)

بررسی و نقد

خطای راهبردی در این آموزه براساس آیات قرآن قطعی و بدین شرح است:

عبادت مشرکان تنها به قصد تقرب به خدا نبود؛ آنها که به ارباب گوناگون باور داشتند، تمثال یا تندیس آنها را بنا به تصویر موهومی که از آن در ذهنشان بود، می‌ساختند و یا از سنگ و چوب می‌تراسیدند. این ارباب متفرق، تدبیر هستی را بنا به موقعیت و شان خود بر عهده داشتند و هر کدام بخشی از نیازهای آدمی را در جلب منفعت و یا دفع ضرر، بنا به پندار مشرکان، برآورده می‌کردند. به عنوان مثال مشرک الهه‌های دیگر را بر می‌گزینند تا به زعم خود به آنها عزت بخشد. (مریم / ۸۱) یا آنها را یاری کند (یس / ۷۴) و یا آنان را در پناه خود از عذاب حفظ کند (انبیا / ۴۳) و ... (برای توضیح بیشتر، ر.ک: ابن جریر، ۱: ۱۴۰۸؛ ۱۷ / ۲۲؛ زمخشری، بی‌تا: ۱۱۸ / ۱۱۸؛ ۱۳۴۶؛ ۲۹۰؛ بیضاوی، ۱: ۵۲ / ۴؛ زحلیلی، ۱: ۶۳ / ۱۷) یا پیامبر اکرم را از گزند الهه‌های خود می‌ترسانند (زمرا / ۳۶) (برای توضیح بیشتر، ر.ک: ابن جریر، ۱: ۱۴۰۸؛ ۱۲ / ۲۴؛ ابن کثیر، ۱: ۱۴۰۲؛ ق: ۵۸ / ۴) و یا می‌پنداشتند که بت‌ها مالک شفاعتند (زمرا / ۳)، پس به بت‌های خود در این امور سمت ربویت می‌بخشیدند و آنان را رب عزت، نصرت، حراست، گزند و شفاعت محسوب و در پی آن، به عبادت بت‌ها به عنوان مالک مدبر - که شانی از شؤون عابد را در اختیار دارد و تدبیر می‌کند - نفع و ضرر می‌پرداختند.

پس آنان به استقلال بت‌ها برای نفع و ضرر و به طور کلی برخی از تصاریف امور اعتقاد داشتند و إلا آنها را رب و إِلَهٌ نَّمِي نَّامِيدَنَد و عبادت نَّمِي كَرَدَنَد. هر چند مشرکان باور داشتند که خالق هستی خداست و در آیات متعدد قرآن هم بیان شده است (مانند: عنکبوت / ۶۱)، بلکه تدبیر بخشی از نظام هستی، بهویژه عالم امر و ملکوت، را تنها برای حق تعالی می‌دانستند (که در آیاتی دیگر آمده است، مانند: مؤمنون / ۸۸)، اما منکر ربویت حق تعالی در همه عرصه‌های تکوین و تشریع و زوایای زندگی بودند؛ به همین دلیل در هیچ آیه‌ای نمی‌فرماید: مشرکان خداوند را رب آسمان‌ها و زمین می‌دانستند، هر چند تنها ربویت خداوند

را برای آسمان‌ها می‌پذیرفتند اما منکر این ربویت برای زمین و زمینیان در همه شئون بودند. بنا بر این مشرک می‌پندشت که بتهای او به طور مستقل در برخی از امور زندگی اش مانند نیاز به باران، باد، غذا، خشکسالی، قحطی، جنگ و خونریزی و ... دخالت می‌کنند و خداوند خالق این امور را به آنها تفویض کرده است. بدین‌سان در ذهن مشرک، هر کدام از بتها به طور مستقل ویا به عنوان نماینده یکی از رب‌ها، مالک این امور و یا شریک خداوند در مالکیت آنهاستند و در زندگی آدمی اثر می‌گذارند. به همین علت بنا به شعور فطری خود، که شکر منعم را واجب می‌دید، بتها را «الله» می‌پندشت و تقدس می‌بخشید و سپس عبادت می‌کرد. (درباره این خطای راهبردی بیشتر توضیح خواهیم داد.)

۳. مواجهه جانبدارانه با روایات

شیوه سلفیان در مواجهه با روایات جانبدارانه است. شرح مبسوط این مواجهه - با توجه به تنوع روایات اهل‌سنّت - گسترده است و در حیطه این مقاله نمی‌گنجد؛ ناگزیر در اینجا برای شناخت شیوه آنان به احادیثی می‌پردازیم که در مدارک اهل‌سنّت تنها از پیامبر خدا^{علی‌الله‌ السلام} نقل شده و سلفیان از آنها منع و حرمت توسل و شفاعت و استغاثه پس از وفات را برداشت کرده‌اند. این روایات مضمون مشترک دارند و بنظر می‌رسد غیر از اینها روایت دیگری در این زمینه از پیامبر اکرم^{علی‌الله‌ السلام} نقل نشده است. گویا ابن‌تیمیه نخستین کسی است که به این روایات تمسک می‌جوید:

فإِنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لَمْ يَعْبُدْ فِي حَيَاةِهِ، أَذْ هُوَ يَنْهِي عَنْ ذَلِكَ وَ إِمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ لَا يَنْهِي، فَيَفْضِي ذَلِكُ إِلَى اتِّخَادِ قَبْرِهِ وَتَنَّاً يَعْبُدُهُ وَلَهُذَا قَالَ النَّبِيُّ: «لَا تَتَخَذُوا قَبْرِي عِيدًا» وَ قَالَ «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَّاً يَعْبُدُ». (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۷: ۱ / ۳۴۲)

محمد بن عبدالوهاب (ابن عبدالوهاب، بی‌تا: ۱۱۰) و سپس سایر سلفیان، از جمله سلفیان معاصر مانند دکتر عبدالله هذیل، (هذیل، ۱۴۳۳: ۳۴۸ - ۳۸۵ و ۹۸۹ / ۲ و ۹۹۰ / ۱) ابوعبدالرحمان جیلانی، (جیلانی، ۱۴۳۲: ۱ / ۴۵۷) دکتر طه دلیمی (دلیمی، ۱۴۳۵: ۱۲۰) و دکتر علاء بکر (علاه بکر، ۱۴۳۲: ۳۰۰) و ... این روایات را همراه با تلقی خود از مفاد آنها مورد توجه قرار داده‌اند که درواقع تأکید و شرح و بسط دیدگاه ابن‌تیمیه است. به طور نمونه عبدالله هذیل با جمع‌آوری و جمع‌بندی درباره این روایات می‌نویسد:

جاء من الشَّدِيدِ مِنْ تَقْصِدِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدِ الْقَبُورِ لَمَا تَفْضِي إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ، وَأَظْهَرَ سُؤَالَ الْمُوقِيِّ وَالْاسْتَغْاثَةِ بِهِمْ كَمَا هُوَ حَالُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيفَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا قَبُورَ النَّبِيِّمَساجِدَ» وَ فِي صَحِيفَةِ مُسْلِمٍ

عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ... وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ وَصَاحِبِيهِمْ مَسَاجِدًا لَا تَتَخَذُنَا الْقُبُورُ مَسَاجِدًا إِنَّمَا كُمْ عَنِ ذَلِكَ»؛ وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تَدْرِكَهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَخَذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا» ولقد شدَّ النَّبِيُّ فِي النَّهْيِ أَنْ يَتَخَذُ قَبْرَهُ عِيدًا، فقال: «لَا تَجْعَلُوا بَيْوَتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرَيِ عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيْهِ إِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَلَّغُنِي حِيثُ كُنْتُمْ» هذا كله في عبادة الله تعالى عند القبور فكيف بن دعا اهلها واستغاث بهم ... ولقد عقد الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد باباً هو دليل فقهه، فقال: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ (هذيل، ۱۴۳۳: ۳۸۵ - ۳۴۸ و ۲)

(۹۸۹ و ۹۹۰ / ۱)

بررسی و نقد از منظر سلفیان

الف) این روایات به لحاظ سند، صحیح و از نظر متن، نص صریح و در نهی از دعا و طلب از اهل قبور شدیدند؛ مفاد این روایات بر این حقیقت دلالت دارند که استغاثه و طلب حوائج مردم بر سر قبور انبیاء و صالحین شرک است و همانند اعمال مشرکان در نزد بت هاست.

ب) این روایات از محکماتند و از معیارهای اصلی برای سنجش هر نوع حدیث و اثری هستند که از صحابه و غیر صحابه درباره دعا و استغاثه و شفاعت نزد قبر پیامبر اکرم ﷺ و سایر اولیا نقل شده است. بنابراین اگر کسی به جواز دعا و توسل جویی و استغاثه بر سر قبور حکم کند افزون بر تمسک به ادله ضعیف و موضوع، سخن وی در تعارض با این ادله محکم و صریح قرار می‌گیرد و به مشتبهات و مشتابهات و مکذوبات متشبث می‌شود. (هذيل، ۱۴۳۳: ۴۶۷، ۴۴۲ - ۴۶۶ و ۱ / ۴۴۹ و ۱ / ۵۲۶ و ۳ / ۱۲۳۹؛ جیلانی، ۱۴۳۲: ۴۹۲ و ۶۷۷ - ۴۹۸) در حالی که این مواجهه جانبدارانه و متعصبانه است؛ زیرا:

یک. حکم به ضعف آسناد روایات جواز به سبب اختلاف شدید علمای رجال سنی درباره جرح و تعديل روایان است که زمینه این قضاوت را برای ایشان فراهم آورده است. پس اگر آنان بخواهند روایتی را رد و ابطال کنند به قول علمای استناد می‌کنند که حکم به جرح یک یا چند نفر از روایان را در سلسله سند داده‌اند و اگر بخواهند روایتی را ثابت کنند به آراء علمای دیگر رجال در توثیق روایان تمسک می‌جویند. (به طور نمونه: بغدادی، بی‌تا: ۱ / ۲۰۰ - ۳۲ و ۴ / ۱۶۲ - ۲۲؛ دمشقی، ۱۴۲۹: ۱۷۰ - ۸۲) آنان به همین شیوه، سند روایات جواز را ساقط می‌کنند و می‌گویند: هرگز صحابه پس از وفات حضرت به ایشان متول نشدن و ایشان را شفیع قرار ندادند با آن که آنان مراد پیامبر خدا را بهتر از دیگران

می‌فهمیدند و برای دریافت هر خیر و خوبی از دیگران حرجی‌تر بودند (هذیل، ۱۴۳۳: ۴۱۲ / ۱ و ۹۹۰ / ۲). جیلانی، ۱۴۳۲: ۷۰۴) این تلقی درباره صحابه از ابن‌تیمیه است (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۲: ۱۵۲). نتیجه آن که شفاعت جویی و توسل طلبی به پیامبر خدا^ع پس از وفات آن حضرت بدعت است. این رویکرد در حالی است که:

(الف) روایات صحیح السند در مدارک اهل سنت درباره جواز توسل پس از وفات نقل شده و برخی از اهل سنت، سلفیان را در این باره به تحدى فراخوانده‌اند. (ر.ک: سقاف، ۱۴۲۶: ۵۲)

(ب) استاد روایات نهی، صحیح و قطعی نیستند و برخی از رجال آنها مورد تردید و مناقشه‌اند. مانند «عبدالله بن نافع الصانع» در سند «لا تجعلوا قبری عیداً» که سبکی درباره وی می‌نویسد:

قال البخاري «تعرف حفظه و تنكر» و قال: أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ حَدِيثٍ؛ كَانَ ضَعِيفًا فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ بِذَلِكَ» وقال ابوحاتم الرازی «لَيْسَ بِالْحَافِظِ؛ هُوَ لِينٌ تَعْرِفُ حَفْظَهُ وَتَنْكِرُ». (سبکی، ۱۴۲۹: ۱۷۷).

دو. حکم سلفیان درباره متون روایات نهی - که آنها را نصوص صریح و محکم می‌دانند - با مناقشه‌های جدی روبروست. چون:

اولاً. اگر این روایات، نص در نهی مورد ادعای سلفیان بود هرگز علمای سنی از قدیم و جدید - فارغ از شیعه - مانند سبکی در شفاء السقام، حصنی دمشقی در دفع الشبه، هیتمی در الدرر الشیعی، غماری در البرد المحکم، زینی دحلان در الدرر الشیعی، نبهانی در شواهد الحق، علوی مالکی در مفاهیم يجب أن تصحح، قصیمی در الصراعین الاسلام والوثنية و ... در مقام معارضه با این نصوص بر نمی‌آمدند و سلفیان نیز مجبور نبودند حجم انبوهی از کتاب‌های خود را به مناقشه در دیدگاه ایشان اختصاص دهند و از سر ضعف، آنان را مبتدع و ضال بنامند و فهم آنان را قاصر و دستاوردشان را سراب معرفی کنند. (جیلانی، ۱۴۳۲: ۸۵۲ و ۹۴۸ و ...؛ هذیلی، ۱۴۳۳: ۶۳ و ۲۶۳، ۱۵۲، ۱۸۷، ۴۰۳، ۴۶۴ و ۲۸۵ - ۱۰۲۳ و ۳ / ۱۲۰۹ و ۱۲۳۷ - ۱۲۳۷)

ثانیاً. این واقعیت قابل انکار نیست که شرک سمه‌کشندۀ است و پیامبر خدا^ع در صدد بوده‌اند امت را از آن برحدز دارند؛ پس با توجه به ادعای سلفیان درباره ابتلای گسترده امت به این آلودگی در طی دوازده قرن پس از احمد بن حنبل (م / ۲۴۱) تا به امروز (جیلانی، ۱۴۳۲: ۳۰۲) باید پیامبر خدا^ع آن را در احادیثی بیان می‌فرمود که واقعاً نص در مراد باشد و کسی نتواند در آن مناقشه کند. ضمن آنکه سلفیان مبدأ شرک را «تعظيم الصالحين في قبورهم والإلتقاء بهم...» (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۷ / ۱: ۳۴۳؛ هذیل، ۱۴۳۳: ۲ / ۱۰۰۹) می‌دانند و بر این باورند که باید از عبادت خدا نزد قبور اولیا پیشگیری شود تا به شرک

نرسد. در این صورت نیز لازم بود پیامبر ﷺ مردم را تعلیم می‌داد و **إِلَّا** بسیاری از امور می‌توانند مبدأ شرک شوند – مانند تقی و تعظیم برده نسبت به مولای خود – پس نباید به این بهانه آن را حرام و ممنوع دانست.

ثالثاً: مفاد حديث «اللهم لا تجعل قبرى و ثناً بعد» درصورتی به درستی در ک می‌شود که معنای اصطلاحی «عبادت» بددت آید. امت بر این باورند که شفاعت و توسل بر سر قبر، عبادت قبر و صاحب قبر نیست و نص روایت نهی از عبادت قبر و یا صاحب قبر است. اما سلفیان می‌گویند عبادت خدا در کنار قبر به تدریج منجر به عبادت صاحب قبر خواهد شد، از این‌رو پیامبر خدا ﷺ از آن نهی کرده‌اند. درحالی که اگر این روایت، نص و صریح می‌بود این اختلاف پدید نمی‌آمد. همین طور مفاد احادیث «فلا تتخذوا القبور مساجد» و «لعنہ اللہ علی اليهود و النصاری إِتَّخَذُوا قبورَ انبیاءِهِم مساجد» نیز ابهام دارد، با آن که اصلی‌ترین دلیل روایی برای دیدگاه سلفیان است و آن را نص صریح و نهی شدید می‌دانند. زیرا «مسجد» در این روایات یا به معنای اصطلاحی است و یهود و نصاری قبر انبیای خود را مسجد می‌نامیدند، یا به معنای لغوی است یعنی بر قبر یا به طرف قبر سجده می‌کردند، یا به معنایی است که سلفیان می‌گویند یعنی آنان اطراف قبر – همانند اعمال مؤمنان در مساجد – اعمال عبادی مانند دعا و نماز ... انجام می‌دادند. اگر مراد از این روایات، معنای اول باشد این امت، قبر انبیا و اولیا را مسجد نکرده‌اند و آن را مسجد نمی‌نامند؛ معنای دوم نیز در این امت حرام است و معنای سوم دلیل می‌خواهد بهویژه آن که نام محل عبادت یهود و نصاری مسجد نیست – تا اعمال عبادی یهود و نصاری بر سر قبور را به اعمال در مسجد تشبيه کنیم – . قرآن نیز «مساجد» را تنها به عنوان عبادتگاه مسلمین معرفی می‌کند و از آن در جنب عبادتگاه‌های دیگران چنین یاد می‌کند:

... وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَصْمَهُمْ بِعَيْنِ لَهُدِّمْتَ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا... . (حج / ٤٠)

رابعاً: برخی از اهل‌سنّت این احادیث را مخالف با قرآن و به کلی ساقط می‌دانند و می‌گویند:

و هذا الحديث يدل بكل صراحة تعظيم انباء اليهود والنصارى لكن القرآن الكريم بين ان اليهود لم يكونوا يحترمون الانبياء بل كانوا يكذبونهم يقتلونهم، قال تعالى «...أَنَّكُلَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَيْ أَفْسُكُمْ اسْتَكَبَرُّمْ فَرَيْقًا كَذَّبُتُمْ وَرَيْقًا تَقْتَلُونَ» (بقره / ٨٧) و قال تعالى «... قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُتُّمْ مُؤْمِنِينَ» (بقره / ٩١) وأثبت الله في كتابه أذية اليهود لنبيهم الأكبر موسى ﷺ في عدة آيات (الصف / ٥) هذا، ولا يعلم إنهم أقاموا لاكبـ

واعظم انبیاء‌هم سیدنا موسی قبراً بزورونه ويعظمونه حتى الآن، فكيف يقال بعد ذلك أنهم عظموا قبور أنبیاء‌هم واتخذوها مساجد؟ وأما النصارى فليس لهم إلاّ نبی واحد. (سقاف، ۳۵ : ۱۴۲۶)

بهنظر می‌رسد سلفیان به این مناقشه پاسخی نداده‌اند. هرچند بخش اول این مناقشه بدون ابهام نیست ولی بخش دوم آن - یعنی «وَمَا النَّصَارَىٰ فَلِيَسْ لَهُمْ إِلَّا نَبِيٌّ وَاحِدٌ» - کاملاً واقع‌بینانه است و حدیث منقول در صحیحین را با چالش جدی مواجه می‌سازد. شاهد آن هم نقل همین حدیث در مصادر شیعی است که تنها از یهود نام می‌برد: «وَقَالَ النَّبِيُّ لَا تَتَحَذَّذُوا قَبْرِي قَبْلَةً وَلَا مَسْجِدًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِعَنِ الْيَهُودِ حِينَ اتَّخَذُوكُمْ قَبُورًا لِأَنَّبِيَّهُمْ مَسَاجِدًا» (صدق، ۱۱۴ / ۱) البته همان‌گونه که بیان شد، هرگز این امت قبری را مسجد نکردند (به این معنا که قبر و اطراف آن را مسجد بنامند) و سجده بر قبر را نیز حرام می‌دانند. با این حال، برخی از سلفیان چنین تهمت می‌زنند:

هذه الروايات في مصادر الشيعة معطلة بل مخفية عن عمد بحيث لا تذكر في اوساطهم
خصوصاً امام عوامهم ابداً! (دليمي، ۱۴۳۵ : ۱۲۰)

خامساً: اگر از آیه «فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبِّهِمْ أَغَمْ يَهُمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيِ الْمُرِّهِمِ لَنَتَّخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسَاجِدًا» (کهف / ۲۱) برای جواز ساختن مسجد بر قبر صالحان استفاده شود، ادله منع در برابر قرآن قرار می‌گیرند و از اعتبار ساقط می‌گردند. چون این آیه دلالت بر امضای سکوتی قرآن دارد و نسخ آیه نیز بنا به قول اکثر علماء جز با خود قرآن و یا با خبر متواتر امکان‌پذیر نیست (خوبی، ۱۳۶۲ : ۲۸۵ و ۴۰۲؛ زرکشی، ۱۴۱۰ : ۴۰ - ۴۱؛ ابن‌جزری، بی‌تا: ۱ / ۳۲؛ مصطفی‌زید، بی‌تا: ۱ / ۲۸۳) بررسی بیشتر درباره مفاد این آیه و رابطه آن با روایات مذکور فراتر از حیطه این پژوهش است و در اینجا تنها به این نکته سلفیان که به پیروی از ابن‌تیمیه بیان می‌کنند بسته می‌شود. ابن‌تیمیه می‌گوید:

فهؤلاء الذين اتّخذوا مسجداً على اهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي.
(ابن‌تیمیه، ۱۴۱۷ : ۲ / ۵۶۷)

و نیز پس از ذکر آیه می‌نویسد:

فكان الصاللون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الانبياء والصالحين. (همو، ۱۴۱۹ : ۱ / ۹۰)

برخی از سلفیان با استناد به وی احتمال می‌دهند این پیشنهاد از طاغیان مستکبر باشد که قول شان

حجت نیست. افزون بر آن آیه را در برابر ادله روایی که نص در نهی‌اند و از محکمات بهشمار می‌آیند، می‌بینند و آن را منسخ می‌دانند. (شنقیطی، ۱۴۲۷ / ۳؛ دلیمی، ۱۴۳۵ / ۱۵؛ هذیل، ۱۴۳۳ / ۳ - ۱۲۴۵؛ جیلانی، ۱۴۳۲ / ۶۹۵)

پاسخ به این پندرار روشن است:

یک. احتمال اینکه مراد از «غلبوا علی امرهم» موحدان باشند، به قرینه تقابل در آیه موجه است. (برای توضیح بیشتر، ر.ک: طباطبایی، بی‌تا: ۱۲ / ۲۶۷ - ۲۶۶) دو. اصولاً طاغیان، پیشنهاد ساختن مسجد نمی‌دهند بلکه دستور به محو و تخریب هر نوع نشانه و مکانی می‌دهند که از آیات خدا بهشمار می‌آید.

سه. قرآن که کتاب هدایت است هرگز کلام طاغیان را نقل نمی‌کند و سپس درباره آن سکوت نماید. اگر این دستور باطل و ضلالت‌آفرین بود خداوند آن را بیان نمی‌کرد؛ گویا به همین دلیل زمخشری، پیشنهاد مسجدسازی در این آیه را برای نماز گزاردن در آن و تبرک به مکان اصحاب کهف می‌داند (زمخشری، بی‌تا: ۷۱۱ / ۳) شیخ شهاب الدین خفاجی نیز با استناد به این آیه، فتوا به جواز ساختن مسجد بر قبور صالحان داده است. (به نقل از آلوسی، ۱۴۱۷ / ۱۰ / ۳۴۳)

چهار. نسخ قرآن تنها با قرآن یا خبر متواتر امکان‌پذیر است پنج. اساساً این امت، مسجدی بر خود قبرها بنا نکرده‌اند و بر قبر و اطراف قبر صیغه مسجد نخوانده‌اند.

۴. تعلق همه‌جانبه افراطی به ابن‌تیمیه

به جرأت می‌توان گفت سلفیان وهابی در مقام عمل، ابن‌تیمیه را معصوم می‌دانند هرچند آن را به زبان نمی‌آورند. هر کس در کتاب‌ها و رساله‌های علمی دانشگاهی شان نظر کند این امر را به وضوح می‌بیند که: یک. سلفیان هر جا مناسبی بیابند دیدگاه‌های وی را سرمشق خود قرار می‌دهند و از آن به شدت حمایت می‌کنند بلکه نوعاً تلاش آنان برای شرح و بسط دیدگاه‌های ابن‌تیمیه و تأکید بر آنهاست.

دو. چون در ادله آنان مناقشه کنیم در پاسخ به مناقشه‌ها به قول ابن‌تیمیه پناه می‌برند و آن را میزان حق و قول فصل می‌دانند (مانند عبدالرحمن مغراوی که موضوع تقریب را تلبیس التوحید بالشرك می‌داند: «يقصدون بها ترك التوحيد والسنّة» (المغراوی، ۱۴۴۲ / ۱: ۲۰۱۴) و درباره دیدگاه‌های ابن‌تیمیه در تفسیر خود می‌گوید:

فاجتهدت قدر المستطاع ان تكون اقواله [ای: ابن‌تیمیه] حاضرة في كل آية استطعت أن اقف

له علی قول یناسب تفسیرها و کأنک اذا قرأت هذا التفسير تقرأ تفسير لشيخ الاسلام ابن تیمیه ... وتلمیذه ابن القیم ... . (همان: ۱ / ۳۰)

و درباره آثار محمد بن عبدالوهاب می‌نویسد: «فله جواهر و فوائد و فرائد تكتب باء الذهب، شرّفنا تفسيرنا بنقلها». (همان: ۱ / ۳۱ و ۲ / ۳۰) به همین رو کلام ابن تیمیه در آثار آنان موج می‌زند. سه. آنان هرگز به خود اجازه نمی‌دهند دیدگاه‌های وی، بهویژه آرای مبنایی او را در موضوع توحید ربوبی، الوهی و عبادی و معناشناصی رب و إله و عبادت و در پی آن شفاعت و توسل و ... بازخوانی کنند، با آن که بارها در کاوش‌ها و پژوهش‌های خود نقد و مناقشه‌های علماء درباره دیدگاه‌های وی را دیده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به پاسخ رسمی عبدالله بن باز مفتی سابق حجاز به نامه آیت الله واعظ زاه خراسانی دبیر مجمع تقریب درباره توسل و تبرک و شفاعت که تنها به اقوال ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم متولّ می‌شود).

بررسی و نقد

در اینجا به سه نمونه از این تعلق افراطی اشاره و به بررسی و نقد آن می‌پردازیم:

الف) ابن تیمیه درباره معنای عبادت می‌گوید: «العبادة تتضمن غایة الذل لله تعالى بغایة المحبة له» (ابن تیمیه، ۱۴۱۵: ۳ / ۲۹۰ و نیز، ر.ک: ابن عبدالوهاب، بی‌تا: ۷) حال آن که عبادت در لغت و اصطلاح به این معنا نیست. در واقعیت زندگی مؤمنان نیز غایة ذل و محبت به چشم نمی‌خورد و این مفهوم تنها بر افراد بسیار اندکی صادق است و سایرین از آن بیرون می‌روند. با این وصف، بنظر می‌رسد هیچ‌کدام از سلفیان در این معنا مناقشه نکرده بلکه کوشیده‌اند آن را سر و سامان دهند، مانند دکتر عبدالله هذیل که در تعریف عبادت می‌نویسد:

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

اصل العبادة في اللغة راجع الي معنى الذل و الخضوع إلا أنه أخص منه اذ هو يبلغ الغاية في ذلك. (الهذیل، ۱۴۳۳: ۱ / ۱۲۵)

وی به قول ابن منظور، زجاج، زمخشّری، رازی، فیروزآبادی استناد می‌کند (همان: ۱۲۷) با آن که هیچ‌کدام از اینان قید «غاية الخضوع» را در معنای عبادت نیاورده‌اند. هذیل این قید را می‌افزاید تا از ابن تیمیه حمایت کند.

عبدالمحسن البدر نیز در نقد دیدگاهی که می‌گوید: «عبادت اصطلاحی، خضوع در برابر کسی است که عابد برخی از صفات ربوبی را در او مشاهده می‌کند» به آیه ۱۶۵ سوره بقره و روایت ابن مسعود تمسک می‌جوید که همان موضع نزاع است - چون ابتدا باید معنای درست «نَدَ و مِثْل» در آیه مذکور و

نیز واژه «عبادت» در روایت ابن مسعود معنا شوند - و سپس به دیدگاه ابن‌تیمیه و شروح کتاب ابن عبدالوهاب استناد می‌کند و آنها را قول فصل می‌داند (عبدالمحسن البدر، ۱۴۲۲: ۷۵ - ۷۶) ب) حاصل تلقی ابن‌تیمیه از آیات قرآن درباره مشرکان حجازی این است: مشرکان حجازی در ربوبیت، موحد بودند و تنها در شرک الوهی مشکل داشتند. به این معنا که آنان برای بت‌ها اعمال عبادی همچون دعا، استغاثه، نذر و ذبح انجام می‌دادند تا به خدا تقرب جویند، پس این امت نیز که با اعمال عبادی بر سر قبور اولیا در صدد تقرب به خدایند، همانند مشرکان به شرک الوهی و عبادی آسوده‌اند. این تلقی، خط مشی اصلی اوست و برای پیروان ابن‌تیمیه نیز راهبردی قطعی و بدون مناقشه است.

جمعی از قرآن پژوهان برای اثبات شرک ربوبی مشرکان حجازی و ابطال پندار ابن‌تیمیه به این آیات استناد کرده‌اند:

وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلَّهَ لَعَلَّهُمْ يُنَصَّرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَّهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جِنْدُ مُحْضَرُونَ.
(یس / ۷۴ - ۷۵)

أَمْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يُنْصَرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ * أَمْ هَذَا
الَّذِي يَرْجُوكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بِلَلْجُوا فِي عُنُوْنَ وَنُفُورٍ (ملک / ۲۱ - ۲۰)
أَمْ لَهُمْ آلَّهُمْ تَنْعِمُمُ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يَصْحَبُونَ. (انبیاء / ۴۳)

در این آیات، آیه نخست بر این حقیقت دلالت دارد که مشرکان، الهه‌های خود را رب نصرت می‌دانستند و به شرک ربوبی آسوده بودند. آیات بعدی نیز استفهام انکاری است و اعتقاد مشرکان را درباره ربوبیت بت‌ها توبیخ می‌کند. (القضاعی، بی‌تا: ۱۱۳) شرک ربوبی مشرکان در آیه شریفه «وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
الَّهِ آلَّهَ لِيَكُوْنُوا لَهُمْ عِزًّا» (مریم / ۸۱) نیز به چشم می‌خورد؛ مشرکان از بت‌ها عزت می‌طلبیدند چون آنها را رب عزت می‌دانستند. این معنا افزون بر ظاهر این آیات از برخی از صحابه وتابعین نیز نقل شده است. (بعوی، ۱۴۰۷: ۴ / ۳۲؛ سیوطی به نقل از ابن جریح و سدی، الدر المنشور، ۱۹۸۳: ۵ / ۵؛ مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳: ۳ / ۵۸۵ و ۲ / ۵۳۸؛ ابن جریر، ۱۴۰۸: ۲۰ / ۲۲؛ ابن کثیر، ۱۴۰۲: ۵ / ۲۳۱ و ۶ / ۵۲۸؛
ماتریدی، ۱۴۲۶: ۷ / ۲۵۸ و ۸ / ۵۳۷) دیدگاه برخی از مفسران درباره معانی این آیات نیز شبیه به همین تعابیر است. (خطیب، ۱۴۲۵: ۸ / ۱۴۲۵ و ۱۲ / ۹۵۳؛ سعدی، ۱۴۰۸: ۱ / ۱۴۰۸؛ سید قطب، ۱۴۰۲: ۴ / ۲۳۳۰؛
و ۵ / ۲۹۷۶؛ شوکانی، بی‌تا: ۳ / ۴۱۳ و ۴ / ۴۳۹؛ عاملی، ۱۴۱۷: ۳ / ۶۸؛ مهاما، ۱۴۰۳: ۲ / ۱۹۰؛ بیضاوی،
۱۴۰۸: ۴ / ۲۷۳؛ ابن عطیه، ۱۴۱۳: ۴ / ۳۱؛ وهبه زحلی، ۱۴۱۸: ۱۵ / ۳۰۲؛ ابن محکم، ۱۴۲۱: ۳ / ۳۸۸)

با این وصف دکتر عبدالله هذیل به سبب تعلق خود به ابن‌تیمیه ناگزیر - و به جای نقد نظر ابن‌تیمیه - به توجیه و تأویل این آیات می‌پردازد و مخالفان ابن‌تیمیه را به تأویل‌گرایی و جهالت و بدعت متهم می‌کند؛

هذیل در پاسخ به مفاد این آیات تحت عنوان «الجواب علی ذلک من اوچه» چنین می‌آورد:

الوجه الاول: أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدْلِلُ عَلَى إِنْكَارِهِمْ لِرَبوبِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَعْلَمُونَ التَّصُوصَ
الصَّرِيقَةَ الدَّالَّةَ عَلَى اعْتِرافِهِمْ بِوَحْدَانِيَّةِ تَعَالَى فِي رَبوبِيَّتِهِ. (هذیل، ۱۴۳۳ / ۱ / ۲۹۶)

آیا واقعاً این آیات، دلالتی بر انکار مشرکان نسبت به ربوبیت خدا ندارد «الوجه الثاني: فَرَجَاؤُهُمْ [ای
المشرکین] نفع ءالمتهم امر ظاهر لامریة فيه، ولكن ذلك لا يقتضي أنهم اعتقدوها هي التي تخلق و ترزق و تملك النفع
والضرّ بل جعلوها وسيلة يستشفعون بها عند الله تعالى في ذلك» (همان: ۱ / ۲۹۷) آیا ظاهر این آیات درباره
شفاعت طلبی مشرکان نزد خدا برای نصرت و عزت است؟! هذیل قول ابن جریر و ابن کثیر را برای تأیید
نظر خود نقل می‌کند اما قول آنها دلالتی بر ادعای او ندارد و همین طور به قول الوسی - «رجاء أن ينصروا،
او لأجل أن ينصروا من جهتهم فيما نزل بهم و أصحابهم من الشّدائِد او يشفعوا لهم في الآخرة» - استناد می‌جوید (همان:
۱ / ۲۹۷) که آن نیز ارتباطی با سخن وی ندارد. در هر صورت دکتر هذیل در جمع‌بندی می‌نویسد:

فمثل هذه الآيات دال على اعترافهم بربوبية الله تعالى و ذلك باتخاذهم الوسائل - بزعمهم -
التي تنجيهم من عذابه و عقابه، يجعلوا تلك الآلة وسيلة لذلك. (همان: ۱ / ۲۹۸)

آیا این نوع قضاوت، دلیل بر این نیست که هذیل و أمثال او اقوال این تیمیه را معصومانه می‌دانند و
نمی‌خواهند از آن چشم پوشند؟
عبدالرحمن جیلانی نیز برای پیروی از ابن تیمیه چاره را در این می‌بیند که از این آیات چشم پوشد و
به جای آنها چنین بیاورد:

والصواب الذي لامرية فيه أن المشرکين الذين قاتلهم رسول الله ﷺ و وردت فيهم تلك
النصوص يعترفون بالربوبية واليك الادلة القاطعة. (జیلانی، ۱۴۳۲ / ۱ / ۸۵۷)

نیز با استناد به برخی از آیات قرآن در جمع‌بندی نیز می‌نویسد:

والخلاصة أنَّ القرآن الْكَرِيمَ قد دَلَّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً وَ صَرِيقَةً عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُونُوا يَشْرِكُونَ
في الربوبية... . (همان: ۱ / ۸۶۲)

జیلانی در ادامه باز برای دفاع از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، به اقوال برخی از علماء تحت
عنوان «الاستشهاد باقوال العلماء الذين صرّحوا باعتراف المشرکين بالربوبية» (همان: ۱ / ۸۶۸ - ۸۶۲) پناه
می‌برد اما اقوال علماء جز ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب دلالتی بر باور مشرکان به توحید ربوبی - که مورد
ادعای اوست ندارد. زیرا از بررسی این اقوال بدست می‌آید که انسان‌ها بصورت کلی به خالق و صانع، و

نیز رب و مدیر اعتقاد دارند و همگان جز دھریه به الله اقرار می‌کنند اما بر این امر که همه انسان‌ها خدا را رب و مدیر یکتا و یگانه می‌دانند و به توحید ربوی گردن می‌نهند، دلالت ندارند. این حقیقت که بسیاری از ملل از جمله حجازیون قبل از اسلام به شرک ربوی آلوه بودند از آیات قرآن نیز بدست می‌آید؛ مانند این آیه از قول حضرت یوسف که به هم بندهای خود در زندان می‌فرماید: «أَرْبَابُ مُنْفَرُّقُونَ حَبِّرُ أَمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ». (یوسف / ۳۹) برخی از اهل تفسیر نیز بر شرک ربوی مشرکان تصریح کرده‌اند. مانند ابن جریر طبری که درباره آیه شریفه «يَبْتَغُونَ إِلَيْ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ» (اسراء / ۵۷) می‌نویسد: «يَبْتَغُونَ المَدْعَوْنَ أَرْبَابًا إِلَى رَبِّهِمُ الْقُرْبَةِ وَالرِّفْقَةِ» (ابن جریر، ۱۴۰۸ / ۹ : ۱۰۴) جیلانی که نمی‌خواهد به این حقایق تن دهد و دیدگاه ابن‌تیمیه و ابن‌عبدالوهاب را لاقل بازخوانی کند، چاره را در این می‌بیند که شرک ربوی در امتهای پیشین و بهویژه حجازیون را پذیرد ولی آن را به مشرکان بسیار اندک نسبت دهد و چنین بگوید:

ولكن مناقشتنا ليست في هولاء القلة وإنما هي في جمهور المشركين الذين نزل فيهم القرآن
وقاتلهم رسول الله فهو لاء قطعاً يقررون بالربوبية ويعتقدون في الأصنام الشفاعة والتقريب.
(جیلانی، ۱۴۳۲ : ۸۷۷)

حال آنکه وی دلیلی بر این ادعا ندارد. در ضمن جمهور مشرکان حجازی - براساس تعبیر جیلانی - بتها را رب شفاعت می‌دیدند و از این نظر آنان نیز به شرک ربوی آلوه بودند؛ پس شفاعت مشرکان از الهه‌ها برای تقرب به خدا - براساس آیه ۳ سوره زمر - دلالتی بر موحد بودن آنان ندارد. طه دلیمی نیز از همین گروه است؛ وی برای حمایت بی‌چون و چرا از ابن‌تیمیه و ابن‌عبدالوهاب به راهکار دیگری روی آورده و چنین می‌نویسد:

ان القرآن يثبت صراحة أنَّ المشركين ما كانوا يعتقدون في إلهتهم القدرة المستقلة عن الله.
(دلیمی، ۱۴۳۵ : ۲۰۰)

هذیل نیز نظریه عدم استقلال برای الهه‌های مشرکان را مطرح کرده است (هذیل، ۱۴۳۳ / ۱ : ۳۰۰) وی نیز مانند همکیشان خود ادعا می‌کند که چون مشرکان اعتقادی به قدرت مستقل الهه‌های خود نداشتند، ربویت‌شان منتفی بوده و قرآن صریح در این دیدگاه است. حال آنکه اگر فرضیه طه دلیمی درست باشد، استدلال قرآن در این آیه «لَوْ كَانَ فِيهَا آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَّتَا...» (انبیاء / ۲۲) بی‌معنا و لغو خواهد بود؛ چون اگر الهه‌ها قدرت مستقل نداشته باشند فسادی در عالم پدید نمی‌آید تا قرآن به آن استدلال کند. (برای توضیح بیشتر ر.ک. ابن عاشور، بی‌تا: ۶۳ / ۱۷)

ج) نمونه دیگر از تعلق افراطی سلفیان به ابن‌تیمیه پاسخ آنان به نظریه‌ای است که با استدلال به

آیات «يَا صَاحِبَيِ السَّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ حَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (یوسف / ۳۹) و «إِنَّهُمْ لَا يَخْدُوا أَجْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» (توبه / ۳۱) و «وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَكَابِرَةَ وَالثَّيْبَنَ أَرْبَابًا» (آل عمران / ۸۰) ارائه کرده‌اند، هذیل می‌گوید:

فصرح القرآن بتعدد الأرباب عندهم و على رغم هذا التصريح يقول ابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب: أنهم موحدون توحيد الربوبية وليس عندهم إلا رب واحد، وإنما اشرکوا في توحيد الالوهیه! (هذیل، ۱۴۳۳: ۳۰۶ / ۱؛ به نقل از الدجوی، مقالات، ۱ / ۲۵۰؛ ابن جرجیس، ۱۳۰۶: ۱۲۵؛ القضاوى، بی‌تا: ۳۸۲)

دکتر هذیل به سبب همین تعلق در پاسخ به این استدلال می‌نویسد: «أنه يصح التعبير عن الالوهية بالربوبية...». لكن ضعف این توجیه آشکار است زیرا از نظر عقل و وحی تا آدمی به کسی یا چیزی سمت ربوبی ندهد، او را إله نمی‌گیرد؛ یعنی تا ربوبیتی نباشد، الوهیتی نخواهد بود. دکتر هذیل درباره آیه ۸۰ سوره آل عمران نیز پاسخی نمی‌دهد و به آیه ۷۹ می‌پردازد که مربوط به شرک عبادی است. وی می‌نویسد:

فهذه الآيات فيما كان عليه أهل الماجاهلة من عبادة غير الله تعالى ولا في اعتقادهم الربوبية في غيره سبحانه. (هذیل، ۱۴۳۳: ۳۰۷ / ۱)

درباره آیه ۳۱ سوره توبه نیز می‌گوید: «وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمْ فِيمَا اسْتَدَلُوا بِهِ أَذْقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مَفْسُرًا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ بِالشَّرِكِ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، لَا فِي اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْأَجْبَارَ وَالرَّهَبَانَ خَالِقُونَ مُدَبِّرُونَ لِلَّامِرِ مَعَ اللهِ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى» مراد هذیل از شرک در طاعت براساس ادامه کلامش، مبتنی بر حدیث پیامبر خدا است: «... كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا إِسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ» (همان: ۱ / ۳۰۸) درحالی که مگر تحلیل حرام و تحريم حلال چیزی جز شرک ربوبی در تشریع است؟! پس، پیروان اجبار و رهبان به شرک ربوبی آلوهه‌اند و همین شرک ربوبی، پایه شرک الوهی و عبادی آنهاست و دلیل آن ادامه آیه مذکور است که می‌فرماید: «... وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا...» (توبه / ۱)

نتیجه

بر خلاف تصور ابن تیمیه و پیروان او از سلفیان، ظاهر آیات قرآن نص در این است که؛ عبادت مشرکان تنها به قصد تقرب به خدا نبود و آنها به بت‌های خود سمت ربوبیت می‌بخشیدند و همین شرک ربوبی پایه شرک الوهی و عبادی آنها بوده است. اسناد روایات منع و حرمت توسل، شفاعت و استغاثه صحیح هم نیستند و برخی از رجال آنها مورد تردید و جرح اند و متن آنها نیز با مناقشه‌های جدی روبروست.

روایات صحیح السند در مدارک سنی درباره جواز توسل پس از وفات نیز نقل شده و برخی از اهل‌ست، سلفیان را در این باره به تحدى خوانده‌اند. با امضای سکوتی قرآن جواز ساختن مسجد بر قبر یا کنار قبر صالحان امری مشروع است و ادله دیگر اعتباری نخواهند داشت؛ روایات مورد استناد سلفیان در این باره نص و صریح نیست و برخی از اهل‌سنّت این احادیث را مخالف قرآن و به کلی ساقط می‌دانند. هیچ‌یک از سلفیان وهابی در معنایی که ابن‌تیمیه برای عبادت ذکر کرده؛ یعنی غایت ذل و محبت مناقشه نکرده‌اند، بلکه کوشیده‌اند آن را سر و سامان دهند، حال آنکه عبادت در لغت و اصطلاح به این معنا نیست و این پندار با استناد به ظاهر آیات قرآن و تفاسیر نقل شده از صحابه و تابعین و دیدگاه مفسران باطل است.

منابع و مأخذ

قرآن کریم، ترجمه محمدرضا صفوی براساس تفسیر المیزان.

۱. آلوسی، محمود، ۱۴۱۷ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، به کوشش محمدحسین العرب، بیروت، دارالفکر.
۲. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحليم، ۱۴۱۲ق، قاعدة جلیة فی التوسل والوسيلة، تحقيق عبد‌القدار الارناوط، بی‌جا، المکتبة الموید.
۳. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحليم، ۱۴۱۵ق، منهاج السنّة النبوية فی الرد علی الشیعة القدریة، الریاض، نشر مکتبة الریاض الحدیثة.
۴. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحليم، ۱۴۱۶ق، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينه المنوره، مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف.
۵. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحليم، ۱۴۱۷ق، الاستغاثة فی الرد علی البکری، تحقيق: عبدالله بن دجين السهلي، الریاض، دارالوطن.
۶. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحليم، ۱۴۱۹ق، اقتضای الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، تحقيق ناصر بن عبدالکریم العقل، المملکة العربية السعودية، بی‌نا.
۷. ابن جرجیس العراقي، ۱۳۰۶ق، صلح الاخوان من اهل الايمان و بيان الدين القیم فی تبریة ابن‌تیمیه و ابن‌القیم، بی‌جا، طبعه نخبه الاخبار.
۸. ابن جریر، محمد، ۱۴۰۸ق، جامع البيان عن تأویل ای القرآن (تفسیر طبری)، بیروت، بی‌نا.

٩. ابن جزری، محمد، بی تا، *النشر فی القراءات العشر*، تصحیح: علی محمد الضیاع، مصر، مطبعه محمد.
١٠. ابن حجر، احمد، ۱۴۱۵ ق، *فتح الباری بشرح صحيح البخاری*، تحقيق باشراف محب الدین الخطیب، بیروت، دار المعرفة.
١١. ابن عبدالوهاب، محمد، بی تا، *اصول الدين الاسلامی مع القواعد الاربع*، ترتیب: محمد الطیب، مکه المکرمة، دار الحديث.
١٢. ابن عطیه آندلسی، عبدالحق، ۱۴۱۳ ق، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، بی نا.
١٣. ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر، ۱۴۲۳ ق، *اعلام الموقع عن رب العالمین*، بی جا، دار ابن جوزی.
١٤. ابن کثیر، اسماعیل، ۱۴۰۲ ق، *تفسیر القرآن العظیم*، بیروت، بی نا.
١٥. ابن محکم، هود، ۱۴۰۲ ق، *تفسیر کتاب الله العزیز*، بی جا، دار البصائر.
١٦. بغدادی، احمد بن عبدالله، ۱۳۴۲ ق، *الجواہر البغدادیة فی حوار الشیعة الاماۃ*، نسخه الکترونیکی
١٧. بغدادی، احمد بن عبدالله، ۱۴۱۷ ق، *تلخیص کتاب الاستغاثة*، تحقيق محمد علی عجال، المدینة المنورة، مکتبة الغربا.
١٨. بغوی، حسین، ۱۴۰۷ ق، *معالیم التنزیل* (تفسیر بغوی)، تحقيق خالد عبدالرحمن العک، بیروت، بی نا
١٩. بیضاوی، عبدالله، ۱۴۰۸ ق، *انوار التنزیل و اسرار التأویل* (تفسیر بیضاوی)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
٢٠. جیلانی، ابوعبدالرحمن، ۱۴۳۲ ق، *الدعا و منزلته من العقيدة الاسلامیة*، الریاض، مکتبه الرشد.
٢١. خطیب شربینی، محمد بن احمد، ۱۴۲۵ ق، *التفسیر القرآنی للقرآن* (المسمی [ب] السراج المنیر)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
٢٢. الخطیب، عبدالکریم، ۱۹۷۴ م، *اعجاز القرآن دراسة کاشفة لخصایص البلاغة العربية*، بیروت، دارالفکر العربي.
٢٣. خویی، ابوالقاسم، ۱۳۶۳ ش، *البيان فی تفسیر القرآن*، طهران، دارالکتب.
٢٤. دلیمی، طه حامد، ۱۴۳۵ ق، *التوحید والشرك فی ضوء القرآن الكريم*، الریاض، دار عالم الکتب.
٢٥. دمشقی، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴۲۹ ق، *استدلال الشیعة بالسنۃ النبویة فی میزان النقد العلمی*، القاهره، دار الاضواء.

٢٦. ذہبی، محمد، ١٤٠٦ ق، *سیر اعلام النبلاء*، تحقيق بشارف شعیب الارنؤوط، بيروت، بي. نا.
٢٧. راغب اصفهانی، حسین، ١٤١٦ ق، *مفردات الفاظ القرآن*، تحقيق: عدنان داودی، بيروت، الدار الشامیه.
٢٨. رمضان بوطی، محمد سعید، ١٤١١ ق، *السلفیة مرحلة زمنية مباركة لا مذهب اسلامی*، دمشق، دار الفكر.
٢٩. زحیلی، وهبہ بن مصطفی، ١٤٢٢ ق، *تفسیر الوسيط (زحیلی)*، دمشق، دار الفكر.
٣٠. زركشی، بدرالدین محمد، ١٤١٠ ق، *البرهان فی علوم القرآن*، بيروت، دار المعرفة.
٣١. زمخشری، محمد بن عمر، بی تا، *الکشاف عن حقائق غواضن التنزیل و عيون الاقاویل فی وجوه التأویل*، قم، نشر ادب حوزه.
٣٢. سبکی، تقی الدین علی، ١٤٢٩ ق، *شفاء السقام بزيارة خیر الأنعام*، تحقيق حسین محمد علی شکری، بيروت، دارالكتب العلمیه.
٣٣. سعدی، عبدالرحمن، ١٤٠٨ ق، *تيسیر الكريم الرحمن فی تفسیر کلام المتنان*، بيروت، مکتبه النھضه العرییه.
٣٤. سقاف، حسن بن علی، ١٤٢٦ ق، *تعليق علی رسالتین (رسالة شیخ واعظ زاده و شیخ بن باز)*، تهران، دار نشر مشعر.
٣٥. سلیم، عمرو عبد المنعم، بی تا، *المنهج السلفی عند الشیخ ناصرالدین الالبائی*، بی جا، مکتبه الضیاء.
٣٦. سیوطی، جلال الدین، ١٩٨٣ ق، *الدر المنشور فی التفسیر بالتأثر*، بيروت، دارالفکر.
٣٧. شنقطی، محمد امین، ١٤٢٧ ق، *اضواء البيان فی ایضاح القرآن بالقرآن*، بيروت، داراكتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون.
٣٨. شوکانی، محمد، بی تا، *فتح القدیر بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر*، بيروت، دارالمعرفه.
٣٩. صدوق، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ١٤٠١ ق، *من لا يحضره الفقيه*، التعليق: حسن الموسوی الخرسان، بيروت، دار صعب و دارالتعارف.
٤٠. طباطبائی، محمدحسین، بی تا، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، منشورات جماعة المدرسین.
٤١. عاملی، علی بن حسین، ١٤١٧ ق، *الوحیز فی تفسیر القرآن العزیز*، قم، دار القرآن الکریم.
٤٢. عبدالمحسن البدر، عبدالرازاق، ١٤٢٢ ق، *القول السدید فی الرد علی من انکر تقسیم التوحید*، مصر، دار ابن عفان.

٤٣. علاء بکر، ۱۴۳۲ ق، **ملاحم الرئیسیه للمنهج السلفی**، الاسکندریه، دار السلفیه للنشر والتوزیع.
٤٤. فیروزآبادی، محمد، بی تا، **القاموس المحيط**، بیروت، دارالمعرفة.
٤٥. قرطبي، محمد بن احمد، ۱۳۴۶ ش، **الجامع لاحکام القرآن**، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
٤٦. قضائی، سلامہ، بی تا، **فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الالکوان**، مصر، مطبعه الساده.
٤٧. قطب، سید، ۱۴۰۲ ق، **فی ظلال القرآن**، بیروت، دار الشروق.
٤٨. ماتریدی، محمد بن محمد، ۱۴۲۶ ق، **تأویلات اهل السنة**، تحقیق: باسلوم، مجذی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
٤٩. مصطفی زید، بی تا، **النسخ فی القرآن** الکریم دراسة تشریعیة تاریخیة تقدیمة، بیروت، دارالفکر.
٥٠. مغراوی، محمد بن عبدالرحمن، ۲۰۱۴ ق، **التدبر والبيان**، بیروت، بی نا.
٥١. مهامی، علی بن احمد، ۱۴۰۳ ق، **تبصیر الرحمن و تیسیر المتن**، بیروت، عالم الكتاب.
٥٢. النجدی، سلیمان بن سهمان، ۱۳۴۲ ق، **الهدایة السنیة**، ریاض، عبدالعزیز آل سعود.
٥٣. هذیل، عبدالله بن عبدالرحمن، ۱۴۳۳ ق، **شیهات المبتدعة فی توحید العبادة**، الریاض، مکتبه الرشد.
٥٤. وهبی زحیلی، ۱۴۱۸ ق، **التفسیر المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج**، بیروت، دارالفکر المعاصر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی