

نقد قرآنی، روایی آراء و هایان در ارتباط با موضوع تبرک

* سید محمد رضوی

چکیده

تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیاء از مسائل اختلاف برانگیز میان مذهب تشیع و فرقه وهابیت است. در گذشته اشخاصی چون ابن تیمیه و در عصر حاضر وهابیان به پیروی از رهبر در گذشته خود محمد بن عبدالوهاب این موضوع را انکار و تا حد تکفیر شیعیان پیش رفته و ریختن خون و تعرض به مال و ناموس آنها را جایز شمرده‌اند. این مقاله سعی بر آن دارد تا با ارائه ادله مستند قرآنی و تاریخی - روایی، بطلان اعتقادات این فرقه را مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

کلیدواژه‌ها: محمد بن عبدالوهاب، ابن تیمیه، تبرک، تبرک در قرآن، تبرک در روایات.

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران - تهران.

پیدایش فرقه وهابیت و مؤسس آن

بنیاد مذهب وهابیت در سرزمین عربستان و در شهر نجد پایه ریزی شده است. (الموسوعه العربية الميسرة، ۱۹۶۸/۲). نجد، سرزمین پهناوری است که در بالای آن تهمامه و یمن و در پایین آن، عراق و شام قرار دارد. (دائره معارف القرن العشرين، ۱۰/۸۶۹) محمد بن عبدالوهاب، مؤسس فرقه وهابیت که به سال ۱۱۱۱ هجری قمری (کشف الارتیاب، ۳) و به قولی ۱۱۱۵ هجری قمری (دائره معارف القرن العشرين، ۱۰/۸۷۱) در شهر «عینیه» (تاریخ نجد، ۱۱۳) از شهرهای نجد تولد یافت. فرزند عبدالوهاب نجدی است.

عده‌ای بر این باورند که این فرقه را «وهابیت» و نه «محمدیه» نامیده‌اند تا که با پیروان راستین و حقیقی رسول اکرم (ص) مشتبه نشوند. (وهابیان، ۱۷) اما خود وهابیان این نام را نمی‌پذیرند و معتقدند که دشمنان ایشان این نسبت را به آنان اطلاق کرده‌اند. (تاریخ نجد، ۱۱۱) پیدا و آشکار است که نسبت دادن حسد و دشمنی به مخالفین این فرقه، روشی برای سرکوب کردن منطق قوی ایشان، بدست وهابیان بوده است.

فرید وجدی در این به اره چنین اظهارنظر می‌کند: «برخی از معاصرین محمد بن عبدالوهاب، از روی حسد و دشمنی، به جای آنکه بگویند: محمديه می‌گويند: وهابیت، و اين بدین خاطر است که ديگر مذاهب و فرق به جاهلان به قبولانند که وهابیان، بدعت گذار و گمراه می‌باشند. (دائره معارف القرن العشرين، ۱۰/۸۷۱) و جالب تر آنکه هموباز می‌گويد: «و خداوند نور خود را کامل خواهد ساخت، گرچه مشرکین از آن کراحت داشته باشند. (همان، ۸۷۲) و اين سخن بدان معنی است که ديگر مذاهب، مشرک بوده و آئين تازه تأسیس وهابیت غيرمشرک و در واقع موحد می‌باشند!!

محمد بن عبدالوهاب، از همان دوران کودکی به مطالعه کتب دینی علاقمند گشت و فقه حنبی را نزد پدر آموخت. اما از آغاز جوانی بسیاری از اعمال مذهبی مردم «نجد» را

زشت می شمارد! وی توسل مردم به پیامبر اکرم (ص) را در کنار قبر آن حضرت انکار نمود.
(ائین وهابیت، ۲۴).

در سال های بعد و در سفرهای خود که به مکه، مدینه و بصره و شام و دیگر شهرها داشت، مقدسات مذهبی مردم را به سخریه گرفت و عملاً در مقابل آن موضع گیری کرد.
(همان).

از همان زمان که محمد بن عبدالوهاب، عقاید خود را ابراز و مردم را به پذیرفتن آن دعوت نمود، عده ای از علماء به مخالفت با عقاید او پرداختند. نخستین کسانی که به شدت با افکار او به ستیزه برخاستند، پدرش عبدالوهاب و برادرش سلیمان می باشند. (کشف الارتباط، ۳).

عبدالوهاب از علمای صالح مکه بود. وی زمانی که آثار گمراهی و ضلالت را در رفتار و گفتار پسر خود مشاهده نمود، وی را سرزنش کرده و مردم را از پیروش بر حذر داشت. برادرش سلیمان نیز از بدعتهای او انتقاد می کرد و بر وی خرده می گرفت و سرانجام کتابی در رد افکار برادر خویش بنام «الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه» تهیه نمود (تاریخچه، نقد و بررسی وهابی ها، ۳).

محمد بن عبدالوهاب به سال ۱۱۶۰ ه ق و پس از آنکه از «عینیه» بیرون رانده شد. رهسپار «درعیه» از شهرهای معروف نجد گردید. در آن وقت امیر «درعیه» «محمد بن مسعود» (جد آل مسعود) بود. وی به دیدن «محمد بن عبدالوهاب» رفت و عزت و نیکی را به وی بشارت داد؛ و بدین ترتیب بود که ارتباط میان «محمد عبدالوهاب» و «آل سعود» آغاز گردید. (وهابیان، ۱۷) وی با استفاده از قدرت حکومت، افکار خود را ترویج و پیروانی را گرد خویش جمع نمود. با مسلمانانی که از عقاید او پیروی نمی کردند. معامله کافر حربی می کرد و برای جان و ناموس آنها ارزشی قائل نبود. «محمد بن عبدالوهاب» به توحید

خيالی که خود بر آن باور بود فرا می خواند. (آئین وهايي، ۲۶).

پس از آنکه وهاييان به کمک آل سعود بر تمام شبه جزيره عربستان تسلط یافتند، روزهای پیاپی مردم مکه را توبه می دادند و آن ها را از کارهایی که به اعتقاد ايشان، شرک بود از قبیل توسل و زيارت قبور بر حذر می داشتند. (فتنه الوهابیه، ۷۲).

ويران سازی گورها و قبرستان‌های شهرهای مقدس مکه و مدینه، به ویژه قبرستان بقیع از دیگر اقدامات ايشان بوده است. (تاریخ المملکه العربیه السعودية، ۱/۹۲).

وهاييان علاوه بر نابودی و ویران سازی مقابر، نسبت به کشن شيعيان در مناطق شيعه نشين از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. به طوری که سید محمد جواد عاملی در کتاب «مفتاح الكرامه» در خصوص تعرض به نوامیس مسلمین و کشتار ايشان توسط فرقه وهاييت چنین نوشته است:

«این جزء از کتاب بعد از نیمه شب نهم رمضان المبارک ۱۲۲۵ ه ق به دست مصنف آن خاتمه یافت. در حالی که دل در نگرانی و اضطراب بود زیرا اعراب» عنیزه که وهايي هستند، اطراف «نجف اشرف» و «کربلا حسینی» را احاطه کرده‌اند. راهها را بسته و زوار سيدالشهدا را که به شهرهای خود بازمی گشتنند غارت نموده و بسیاری را به قتل رسانده‌اند. (مفتاح الكرامه، ۷/۶۵۳).

ابن تیمیه آغازگر فتنه وهايي

على رغم آنکه محمد بن عبدالوهاب فرقه وهايي را بنیان نمود. اما او پدید آورنده عقاید وهاييان نیست. بلکه به نوبه خود متأثر از افکار و پندارهای باطل «ابن تیمیه» از علمای حنبلی در قرن هفتم و هشتم بوده است.

ابن تیمیه در روز دوشنبه دهم ربیع الاول سال ۶۶۱ ه ق در خانه و دودمانی از مشايخ

فرقه حنبیلی در شهر حران از بلاد شام، متولد گشت. (فوات الوفیات، ۷۴).
 وی در اثر هجوم تاتار و مغولان به شام، در سن ۶ سالگی، به همراه خانواده‌اش به دمشق
 گریخت؛ و در آن شهر بود که افکار جنجال برانگیز خویش را مطرح و دوستان و دشمنانی
 را گرد خود جمع نمود.

جرح و تعدیل علماء در خصوص وی

در مورد ابن تیمیه علماء نظرات متفاوتی را اعلام داشته‌اند. هر چند بسیاری از آن‌ها
 موضع گیری مثبت و خوش‌بینانه‌ای نسبت به وی ابراز نداشته‌اند، اما برخی نیز همچون
 شاگردش ابن قیم وی را مدح و حتی کتاب‌هایی در حمایت و جانبداری از استاد خود به
 رشته تحریر در آورده‌اند. در این میان می‌توان به «قصیده نونیه» ابن قیم و یا کتاب «العقود
 الدریه فی مناقب ابن تیمیه» اثر ابن عبدالهادی اشاره کرد.

همانطور که بیان شد بسیاری از علماء اعتراض‌های جدی به وی داشته و افکار و
 روش‌های ناصحیح او را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده‌اند.

ابن حجر هیشمی مردم را از اینکه متوجه کتب ابن تیمیه و یا شاگردش ابن قیم شوند بر
 حذر داشته و چنین می‌گوید: ابن تیمیه از جمله کسانی است که هوای نفس خود را خدای
 خود کرده و خداوند نیز وی را گمراه کرده است. (الفتاوى الحديثية، ۲۰۳).

ابن حجر در بخشی دیگر از کتاب خود (الفتاوى الحديثية) می‌نویسد: خداوند ابن تیمیه را
 کور و خوار و گمراه ساخته است و به این مطلب تمام کسانی که فساد احوال و کذب اقوال
 او را روشن کرده‌اند تصریح دارند. (همان، ۱۱۴).

ابوبکر تقی الدین حصنی دمشقی در کتاب «دفع الشبه عن الرسول و الرساله» چنین
 نوشته است: من در گفته‌های این فرد خبیث که در قلبش مرض گمراهی نهفته است نگاه

کردم. او کسی است که برای فتنه انگیزی به دنبال متشابهات قرآن و سنت رفته و عدهای از عوام از او تبعیت کرده‌اند و نیز برخی از غیر عوام که خداوند هلاکت آن‌ها را اراده کرده است. (دفع الشبه عن الرسول و الرساله، ۸۳).

ابن حجر عسقلانی از علماء معروف اهل سنت می‌گوید: برخی از علماء او را به زندقه و کفر و برخی نیز وی را به نفاق محکوم کردند. زیرا درباره علی (ع) سخنانی بیان داشته، مانند اینکه علی (ع) برای ریاست جنگید نه برای دیانت. (الدرر الکامنه، ۲/۷۱) او علی (ع) را در چندین مورد به خطأ و مخالفت با نص کتاب محکوم کرده است و این چنین نفاق خویش را محرز ساخته است!!

زیرا از سخنان گوهربار رسول خداست که فرمود: يا على لا يبغضك الا منافق (همان، ۱/۱۵۵) حافظ ابوالفضل غماری می‌گوید: مردم به کلام ابن تیمیه احتجاج می‌کنند و او را شیخ الاسلام می‌دانند و حال آنکه او ناصبی است و با علی کرم الله وجهه دشمنی دارد و همچنین درباره خداوند عقیده به تشیبیه دارد و به سبب این عقاید خداوند او را عقوبت خواهد کرد. بدعت گذاران بعد از ابن تیمیه هم، شاگردان مکتب او و میوه‌های درخت او هستند. (دراسات فی منهاج، ۵۷۳).

عقاید ابن تیمیه: از آنجا که وهابیان و در رأس آن‌ها محمد بن الوهاب اندیشه‌ها و افکار خود را از ابن تیمیه به ارث برده‌اند بنابراین آگاهی و شناخت هر چند کوتاه از افکار و باورهای ابن تیمیه ضروری به نظر می‌رسد.

وی در خصوص مسائلی چون زیارت قبر اوصیاء و اولیاء، شفاعت، ساختن و تزئین قبور، برپایی مجالس برای بزرگان دین، تبرک و توسل جستن به ایشا، سوگند یاد کردن به غیر نام خداوند، رؤیت حق تعالی و... نظرات خاصی ارائه کرده است که به بخشی از آن اشاره می‌کنیم:

زیارت قبر پیامبر (ص) : ابن تیمیه پاره‌ای از اعمالی را که عموم مسلمانان جایز و حتی مستحب می‌دانند سبب خروج از دین می‌داند و به عنوان مثال معتقد است که هر کس صرفاً به قصد زیارت قبر پیامبر به مدینه رود از دین رسول الله خارج گشته است. (الرد علی الاخنائی، ۱۸).

بنابراین وی مردم را از زیارت قبر پیامبر (ص) و دیگر قبرها منع کرده و آن را حرام می‌دانست. (کشف الارتیاب، ۴۵۹).

وی معتقد است که سفر برای زیارت قبر پیامبر سفر معصیت می‌باشد و به همین جهت باید نماز را در سفر تمام خواند و قصر نماز جایز نیست. (الرد علی الاخنائی، ۲۷) ابن تیمیه بر این باور است که اگر کسی از زیارت قبر پیامبر (ص) قصد دعا و سلام نداشته باشد بلکه منظور او طلب حاجت از پیامبر (ص) باشد و برای این منظور در نزد قبر مطهر، صدای خویش را بلند کند، چنین کسی رسول خدا را آزار داده و به خدا شرک آورده و به خود ستم روا داشته است. (الجواب الباهر فی زوار المقابر، ۵۰) و در نهایت معتقد است که هر کس سفر به عنوان زیارت قبور انبیاء و صالحین را عبادت بداند، عقیده او مخالف سنت پیامبر و برخلاف اجماع مسلمانان است (الرد علی الاخنائی، ۳۰).

ساختن و تزئین قبور و برپایی مراسم مذهبی: ابن تیمیه و طرفدارانش اعتقاد دارند که ساختن قبور و تزئین آن ممنوع و حرام است. وی در این رابطه چنین می‌گوید: مسجد فقط برای عبادت خدا بنا می‌شود و نمی‌توان در نزد قبور مخلوقین و به احترام ایشان مسجدی بنا کرد و یا به سوی قبرهایشان و به قصد زیارت مسافرت نمود. (الجواب الباهر فی زوار المقابر، ۳۸).

او همچنین در مورد قبرستان بقیع و قبرهای موجود در آن اعتقاد دارد که اگر اموری از قبیل دعا و تضرع و طلب حاجت و استغاثه و امثال آن در نزد قبور انجام گیرد باید منع

شده و آنچه به عنوان مسجد در اطراف قبرها بنا گردیده باید ویران شود و اگر بازهای امور مذکور تکرار شود، لازم است اثر قبر محو شده و هیچ نشانی از آن باقی نماند. (الرد على الاخنائي، ۹۹).

ابن قیم، شاگرد متعصب ابن تیمیه و به پیروی از استاد خود و برای خوش خدمتی به وی در این به اره چنین می‌نویسد:

«يحب هدم المشاهد التي به نيت على القبور التي اتخذت او ثانا و طواغيت تعبد من دون الله و لا يجوز ابقاءها بعد القدرة على هدمها و ابطالها يوما واحدا فانها به منزله الالات والغرى او اعظم شر كا عندها» (زاد المعاد، ۶۶۱) لازم است ضريح و اماكن ساخته شده بر روی قبرها ویران شود، چرا که به عنوان بتها و طاغوتها و بدون آنکه خداوند عبادت شود مورد پرستش قرار می‌گیرد. بنابراین هنگامی که توانایی بر ویران نمودن این قبور حاصل شد، حتی یک روز نیز نباید تأمل کرد بلکه آن قبرها را باید ویران نمود چرا که به منزله بت لات و عزی و بزرگ‌ترین شرکت‌ها محسوب می‌گردد.

بدین ترتیب مشخص می‌گردد که نه تنها با ساخت قبور موافقت نمی‌شود بلکه دستور تخریب و محو آثار قبور به ویژه قبور صالحین نیز صادر می‌گردد.

دلیل چنین کاری را ابن تیمیه چنین پاسخ می‌دهد: بعضی از مردم گمان می‌کنند که قبور انبیاء و صالحین که در شهر و یا سرزمین ایشان مدفونند، بلا و خطر را از آن شهر و سرزمین دفع می‌نمایند. در صورتی که این تفکر مخالف دین اسلام و بر خلاف کتاب، سنت و اجماع است. بودن قبر و یا قبوری خاص در محلی، برای در امان ماندن کسی از حوادث تأثیری ندارد (الجواب الباهر فی زوار المقابر، ۸۳) وی معتقد است که وجود پیامبر نیز در زمان حیات ایشان موجب امان بوده است، نه بعد از وفات و رحلت آن بزرگوار (همان) وی همچنین معتقد است که انجام مراسم مذهبی از جمله دعا و اقامه نماز در کنار قبر صالحین

ممنوع است و باید از آن جلوگیری به عمل آید.

ابن تیمیه برای توجیه اعتقاد خود چنین می‌نویسد: اصحاب هنگامی که به نزد قبر رسول اکرم (ص) می‌آمدند به او سلام می‌کردند، اما هنگامی که می‌خواستند دعا کنند روی خود را از قبر آن حضرت برگردانده و به طرف قبله متوجه می‌شدند و هر یک از اصحاب سلف نگفته است که برپائی نماز در کنار قبور، مستحب و از هر کار دیگری با فضیلتتر است. (الوهابیه، ۱۴۵).

بنابراین وی برپائی و اقامه هر نمازی را به جز نماز میت، در نزد قبور ممنوع و نامشروع می‌داند (اعلام الموقعين، ۲/۳۴۷).

برپائی جشن به مناسبت میلاد بزرگان دین: ابن تیمیه مبادرت به برپائی جشن‌ها به منظور بزرگداشت میلاد معصومین و صالحین را نوعی بدعت می‌پنداشد و می‌گوید: «برپایی جشن به مناسبت ولادت پیامبر امری است حادث و اصالتی ندارد و از جمله اموری است که پیشینیان به آن همت نگمارده‌اند و هیچ کس نه از اهل بیت و نه دیگران چنینی امی را جشن نگرفته است بلکه این گونه اعمال از جمله کارهایی است که یهودیان و مسیحیان به مناسبت ایام خاص خود انجام می‌دهند. (اقضاء الصراط المستقیم، ۲۹۳).».

برپائی نماز جماعت در مسجد: ابن تیمیه معتقد است که اگر کسی همسایه مسجدی است و به مناسبت وضع شغلی و کسب خود نمی‌تواند در نماز حاضر شود در صورت عدم توبه باید او را کشت. (الفتاوى الكبرى، ۱/۳۶۶).

رؤیت و حرکت و جابه‌جایی خداوند: ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه از جمله کسانی هستند که به رؤیت خداوند اعتقاد داشته و به تفصیل در این به اره استدلال کرده‌اند.

ابن تیمیه علاوه بر قائل بودن به وجود مکان برای خداوند و رؤیت او، اعتقاد به حرکت

و جایه‌جایی خداوند نیز دارد. در این به ارها بن بطوره ضمن توصیف دمشق در کتاب خود یادآور می‌شود که روزی ابن تیمیه در مسجد جامع دمشق مشغول ععظ و خطابه بود که این جمله را در لا بلای سخنانش به میان آورد:

«ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزو لى هذا».

یعنی خداوند به آسمان دنیا فرود می‌آید مانند این فرود آمدن من، سپس ابن تیمیه از منبر به پایین فرود آمد. (رحله ابن بطوره، ۱/۵۷).

سجاده انداختن برای نماز: وی سجاده انداختن برای اقامه نماز را نوعی بدعت می‌داند و در این رابطه چنین می‌گوید: اگر مقصود نمازگزار، این باشد که بر روی سجاده نماز بخواند این کار بر خلاف سنت سلف، از مهاجرین، انصار و تابعین می‌باشد. زیرا آن‌ها بر روی زمین، نماز می‌گزارند و هیچ یک سجاده‌ای مخصوص نماز نداشته است. مالک گفته است که سجاده انداختن برای نماز بدعت است. (الفتاوى الكبرى، ۲/۳۳).

وی همچنین می‌گوید: پیامبر بر روی سجاده نماز نمی‌خواند و صحابه نیز هم با پای برهنه و هم با کفش نماز می‌گزارند. (همان، ۱/۱۳۱).

سوگند به غیر خداوند: درباره سوگند به غیر خداوند ابن تیمیه عقیده ذیل را ارائه کرده است: اتفاق نظر علما بر آن است که سوگند به مخلوقات با عظمت مثل عرش، کرسی، کعبه، و ملائکه جایز نیست. (الجواب الباهر فی زوار المقابر، ۲۲) بلکه سوگند به غیر خدا از گناهان کبیره است و هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند در واقع به خداوند شرک آورده است. (اعلام الموقعين، ۴/۴۰۳).

تبرک: ابن تیمیه و مریدانش، تبرک جستن و بوسه بر قبور شریفه و اظهار ارادت به صاحبان آن قبور را حرام دانسته و اشخاصی که مبادرت به این امر کرده را کافر و مشرک خطاب می‌کنند.

ابن تیمیه در این به اره چنین اظهارنظر می‌کند: کسی که نزد قبر پیامبر (ص) یا فرد صالحی بباید و نسبت به آن مزار تبرک جوید به قصد آنکه مثلاً مرضش شفا یابد و یا فرضش ادا گردد و یا در زندگی اش فرج و برکتی حاصل آید به طور آشکارا مشرک شده است و باید توبه کند، در غیر این صورت باید کشته شود. (کشف الارتیاب، ۲۱۴).

وی با اعلام چنین اعتقادی ضدت خود را رسماً با مذهب تشیع آشکار کرده و از این روست که شیعیان را راضی می‌خواند و در مخالفت خود با ایشان تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: علی در بسیاری از موارد اشتباه داشته است. (الدرر الکامنه، ۱/۱۶۴) و یا در مورد حضرت سیدا الشهدا (ع) چنین پرده دری می‌کند: حسین به سبب ایجاد فتنه و شری بزرگ بر یزید خروج کرد و یزید نمی‌خواست وی را بکشد اما به جهت حفظ ملک و پادشاهی خود مجبور به چنین کاری گشت. (رأس الحسین، ۲۰۷) بنابراین یزید را نباید مورد لعن و نفرین قرار داد. (منهاج السنّه، ۲/۲۵۲).

در این مجال از میان موضوعات مطرح شده در خصوص عقاید و هابیان و سردمدار ایشان ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب موضوع تبرک انتخاب شده و با ارائه دلائل متقن قرآنی و روایی، سعی خواهیم نمود مسئله تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیاء را که از جمله اموری است که فرقه و هاییت با آن سخت به ستیز برخاسته است مورد نقد و بررسی قرار دهیم. با مراجعه به کتب معتبر صحاح، سنن، مسانید و تواریخ، مشخص خواهد شد که صحابه و تابعین به هر آنچه که مرتبط به رسول خدا (ص) بوده است تبرک می‌جستند. همچون استغفار طلبی و گریستن در کنار مرقد آن حضرت، بوئیدن و لمس کردن تربیتش، و تبرک جستن به هر آنچه که از وی به یادگار باقی مانده، مکان‌هایی که در آن نماز گزارده و یا قدم گذاشته است.

این روایات تاریخی در حد کثرت و تواتر است و عقلاً احتمال وضع و جعل آن منتفی

است و این در حالی است که بزرگان از علمای اهل سنت همچون بخاری و مسلم و دیگران نیز آن را روایت کرده‌اند.

بررسی واژه تبرک

واژه تبرک از ریشه «ب، ر، ک» اخذ شده است. از ریشه ذکر شده فعل «برک البعير بروکا» به معنای شتر با سینه خود بر زمین نشست استعمال شده است. (مفردات الفاظ القرآن، ۱۱۹).

واژه «برکه» که از ریشه فوق گرفته شده است به معنای خیر کثیر، فضل، زیادت و افزونی به کار رفته است (التحقیق فی کلمات القرآن، ۱/۲۵۹) که این زیادت مادی وهم معنوی می‌تواند باشد. (همان).

و نیز به معنای رشد و نمو، سعادت یافتن و فایده و خیر ثابت استعمال شده است. (لسان العرب، ۱۰/۳۸۶۲) و بنا بر معنای اخیر است که برکت را ثبوت خیر و رحمت خداوند در چیزی دانسته‌اند. زیرا فضل و احسان و فیض خداوند همواره مستمر و ثابت و پایدار می‌باشد؛ و از این روست که به محل تجمع آب که ثابت و بی حرکت می‌ماند برکه گفته‌اند. (مفردات الفاظ القرآن، ۲۱۹).

از دیگر مشتقات ریشه «برک» واژه «مبارک» می‌باشد و آن وجودی است که از آن خیر کثیر و رحمت و برکت تراویش می‌کند. (لسان العرب، ۱/۳۸۷).

واژه مبارک در آیاتی چند استعمال قرآنی پیدا کرده است و «مکان‌ها» و «زمان‌ها» و «اشخاص» و یا «اشیایی خاص» به این صفت توصیف گشته‌اند.

از جمله واژگان متصف به این صفت، واژگان مکه (ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین ۹۶/آل عمران) عیسی (ع) (وجعلنى مباركا اين ما كنت

۳۱ / مريم) قرآن و (هذا كتاب انزلناه مبارك، ۹۲ / انعام) شجره (... يوقد من شجره
مباركه، ۳۵ / نور) ليل (انا انزلناه في ليله مباركه، ۳ / دخان) ماء (ونزلنا من السماء ماء
مباركا ۹ / ق) و بقمه (فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الایمن في البقعه المباركه من
الشجره، ۳۰ / قصص) می باشد.

و اما واژه تبرک که مصدر باب تفعل می باشد و به معنای تیمن و فرخنده گرفتن و
مشمول فیوضات الهی گشتن می باشد. (مجمع البحرين، ۳/۱۹۹۹) تبرک در واقع انجام
اعمال و رفتاری است خاص به قصد بدست آوردن هر گونه خیر مادی و معنوی، رشد و
سعادت، فیض و رحمت و خیر ویژه!

منقول است که امیر مؤمنان (ع) در میان بازار کوفه به راه می افتد و به اصناف و کسبه
سرکشی می نمود و این گونه ایشان را مخاطب کلام خویش می ساخت: «ای گروه کاسب
و بازرگانان! کار خود را به درخواست سود از خداوند آغاز کنید و به واسطه آسان گرفتن بر
مردم برکت جویید (بحار الانوار، ۴۱/۱۰۴) چنانکه بیش از این نیز اشاره کردیم افکار محمد
بن عبدالوهاب که پایه گذار فرقه وهابیت می باشد به نوبه خود متأثر از تراوشتات فکری ابن
تیمیه و پیروانش می باشد.».

ابن تیمیه در كتاب « منهاج السننه النبویه فی نقض کلام الشیعیه و القدرییه » بدون ارائه
هیچ دلیل منطقی به تخطیه موضوع « تبرک » پرداخته است. وی حضور بر مزار انبیاء، امامان
و اولیاء خدا را نوعی شرک قلمداد کرده و هر گونه تقدس و بزرگداشت ایشان را محکوم
می کند. ابن تیمیه مدعی گشته که نفوذ چنین افکاری در میان شیعیان که به مراتب از اهل
سنّت بیشترند از جمله اموری است که خداوند رسولش از آن سخت نهی و مؤمنین را بر حذر
داشته اند. (منهاج السننه، ۱/۱۳۳)

و اما آنچه که در ذیل ارائه خواهد گشت ذکر مستندات قرآنی و روائی، تاریخی موجود

در این رابطه است که هر یک به نحوی تائید کننده تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیاء می‌باشد.

الف - مستندات قرآنی:

۱- پیراهن یوسف: اذهبا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابى يait بصيرا... فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتدى بصيرا ۹۳ و ۹۶ یوسف: اين پیراهن مرا ببريد و بر روی پدرم افکنید تا بینا شود... و چون مژده رسان بیامد، آن (پیراهن) را بر روی او افکند پس بینا گشت.

این آیه به صراحة بیانگر آن است که تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیا امری است جایز و پسندیده، حتی برای پیامبری دیگر! زیرا در داستان پیراهن، جناب یعقوب نبی به پیراهن فرزندش یوسف تبرک جست و به اذن الهی چشمانش شفا یافت.

در واقع موثر حقیقی و تنها تأثیرگذار بر هستی خدای لایزال است و اما تبرک جستن به پیراهن وسیله‌ای است برای نیل به مقصود! هر چند عده‌ای تلاش کرده‌اند که چهره‌ای خاص از این پیراهن ارائه داده و از این طریق قداستی آسمانی به آن بیخشند! اما به نظر می‌رسد که تفاوتی میان این پیراهن و دیگر پیراهن‌ها وجود نداشته است. نه از جنسی خاص انتخاب شده و نه شکل و شمایلی ویژه داشته است بلکه اثر و شفابخشی آن نه از خود بلکه از صاحب پیراهن بوده است. یعنی شخصیتی چون یوسف صدیق با آن مجاهدت‌ها و سختی‌هایی که در مسیر زندگی تحمل نمود شایسته آن است که به مقامی نائل آید که

۱. درباره پیراهن یوسف گفته اند که آن لباسی از بهشت بوده است که از حضرت آدم به فرزندانش به ارث رسیده است (تفسیر ثعالی، عبدالرحمن ثعالی، ۳/۳۵۰) و نیز گفته اند که به وسیله آن پیراهن، ابراهیم (ع) از آتش نمروд رهایی یافت و سپس به عنوان میراث خاندان نبوت به اسحاق و سپس به یعقوب و بعد به حضرت یوسف (ع) رسید!! (تفسیر ابوالفتوح، ۶/۴۳۶)

صاحب کرامات الهی شده و حتی پیراهن او – که نشانی از وجود مبارکش دارد – منشاء اثر شده و نایینای را شفا دهد.

اگر محمد بن عبدالوهاب و پیروانش، تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیاء را شرک به شمار آورند. بنابراین شخصیتی چون یعقوب (ع) را نیز که از مقام عصمت برخوردار است باید در زمرة مشرکان داخل نمود!!

با تممسک به این آیه، تبرک جستن به ضریح و دیگر آثار رسول خدا و اهل بیت بزرگوارش و هر آنچه که در ارتباط با ایشان است به اثبات می‌رسد. زیرا میان این تبرک جویی و تبرک جستن جانب یعقوب (ع) هیچ تفاوتی وجود ندارد! پس اگر یکی جایز است دیگری نیز به طریق اولی جایز و روا خواهد بود.

۲- مسجد ضرار: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسَجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلِيَحْلِفُنَّ أَنَّ ارْدَنَا الْأَلْحَسْنِيَ وَاللّٰهُ يَشَهِدُ أَنَّهُمْ الْكَاذِبُونَ».

(۱۰۷ / توبه) و گروهی از منافقان مسجدی ساختند برای گزند رساندن و کفر ورزیدن و جدایی افکنندن میان مؤمنین و ساختن کمینگاهی برای کسانی که با خدا و پیامبر او از پیش در جنگ بودند و هر آینه سوگند می‌خورند که ما جز نیکی نخواستیم و خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ‌گویند.

هنگامی که قبیله بن عمر بن عوف مسجدی بنام قبا را ساختند (مجمع البیان، ۳/۷۲ و نیز الجامع لاحکام القرآن، ۸/۲۵۳) از حضرت پیامبر درخواست نمودند که به آن مسجد داخل شده و نماز بگزارد. ایشان نیز به این خواسته پاسخ مثبت دادند. در مقابل گروهی از منافقین و از قبیله بنی غنم بن عوف (التیبیان، ۵/۲۹۸) بر آن‌ها رشك برد و اظهار داشتند که ما نیز مسجدی خواهیم ساخت و در آن نماز خواهیم گزارد و از آن پس در جماعت محمد (ص)

حاضر نشده و بدین وسیله موجبات تفرقه و پراکنده‌گی در میان صفوف مسلمانان را فراهم خواهیم نمود. این توطئه زمانی شکل گرفت که پیامبر اسلام (ص) مشغول ساماندهی سپاه خود، به منظور حرکت و عزیمت به تبوک^۱ برای جنگ با لشکر روم بود. (المیزان، ۹/۳۹۰). جنگ تبوک در سال نهم هجری و پس از غزوه حنین صورت پذیرفت. (المغازی، ۳/۷۵۳) و این در جایی بود که هوا به شدت گرم شده و هنگام برداشت محصول فرا رسیده بود. (همان).

در این اوضاع و شرایط بود که منافقین به نزد رسول خدا (ص) آمده و چنین عرضه داشتند: **يا رسول الله قد بنينا مسجداً لذى الحاجة و العلة و نحب ان تصلى لنافيه و تدعوا بالبركه** (تفسیر القرآن العظیم، ۲/۶۲۹ و نیز مجمع البیان، ۳/۷۲)؛ ای رسول خدا مسجدی ساخته‌ایم برای نیازمندان و بیماران و علاقمندیم که شما به رایمان در آن نماز بگزارید و به منظور برکت جویی از محضر شریفتنا به رایمان دعا بفرمائید.

در سندي ديگر، سخن منافقین برای درخواست از پیامبر و جلب برکت از ایشان چنین آمده است: «**يا رسول الله ان بيوقنا قاصيه عن مسجدك و انا نكره الصلاه فى غير جماعه و يصعب علينا الحضور و قد بنينا مسجداً فان رأيت ان تقصده و تصلى فيه لنتيمين و نتبرك بالصلاه فى موضع مصالك**» (تفسیر منسوب به امام حسن عسگري، ۴۸۳).

ای رسول خدا! خانه‌های ما از مسجد تو دور است و ما دوست نداریم که نماز را فرادی و به تنها‌ی بپا داریم. علاوه بر آنکه حضور در مسجد شما به رایمان سخت است! اگر میسر

۱. تبوک نام مکانی میان حجر (دیار قوم ثمود) و شام، در کنار مرز فلسطین و نام قلعه و نیز آبی می باشد که در آخرین مرزهای عربستان و در مرزهای دولت بیزانس (روم شرقی) قرار داشت. (معارف و معاريف، سید مصطفی حسیني دشتی، ص ۴۷۹).

است تشریف آورده و با قدومتان آن را متبرک سازید تا از موضع نماز شما بهره‌امند گردیم. البته رسول بزرگوار اسلام قول اقامه نماز را پس از بازگشت از غزوه تبوک به ایشان دادند. اما پس از بازگشت، با نزول آیه ۱۰۸ توبه خداوند اهداف شوم منافقین را بر ملا ساخته و در نتیجه پیامبر (ص) دستور به تخریب مسجد که دیگر به نام مسجد ضرار معروف شده بود را صادر نمودند. (مجمل البیان، ۳/۷۲).

هر چند گروه منافقین این سخن را نه از روی اعتقاد بلکه از روی بی اعتقادی بیان کردند، اما گفته ایشان نشان از آن دارد که اعتقاد به تبرک جستن و فرخنده گرفتن در صدر اسلام مطرح و توسط شخص پیامبر (ص) تبیین گشته بود. علاوه بر آنکه پس از درخواست منافقین، رسول خدا خواسته ایشان را رد نفرمود بلکه قول اقامه نماز را پس از بازگشت از تبوک به ایشان داد. در نتیجه انجام عمل تبرک و تیمن به پیامبر اکرم (ص) مشروعیت خود را بدست می‌آورد.

۳- اصحاب کهف: و كذلک اعثنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لاريب فيها اذ يتنازعون بينه ام امرهم فقالوا ابنا بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبو على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا: و اين چنین آن مردم را بر آنان آگاه کردیم تا بدانند که وعده خدا (برانگیختن و رستاخیز) راست است و در رستاخیز هیچ شکی نیست آنگاه که با یکدیگر در کار خویش (مسئله معاد) گفتگو و سرزیه می‌کردند پس گفتند: بر آنان بنائی بسازید، پروردگارشان به حالشان داناتر است. کسانی که بر کارشان آگاهی و دست یافتند گفتند: ما بر آنان مسجد و نماز گاهی می‌سازیم.

اصحاب کهف مردمی موحد و از اهالی روم بودند (تفسیر روض الجنان، ۳۲۰/۷۶) که به خاطر حفظ ایمان خود و بیم از دسترسی پادشاه بدکیش و کافر زمانه، از شهر گریخته و به غاری پناه بردن. در آن غار خداوند خواب را به رایشان مستولی ساخت و نزدیک به سیصد و

آندي سال در آنجا ماندند.

برخى از مؤمنين که از شرح حال اين مردان حق طلب آگاه بودند، آنچه را که لازم بود از خصوصيات و ويژگی های ايشان بر لوحى نوشته و بر سر در غار نصب نمودند. به اميد آنکه در آينده مردم با ايماني پيدا شده و با خواندن آن مطلب از حال آنها آگاه گردند. (مجموع البیان، ۳/۴۹۰).

پادشاهان يكى پس از ديگرى آمدند و بر تخت سلطنت تکيه دادند. تا آنکه نوبت به مردى صالح بنام ندليس و يا به قولى به ندو سيس رسيد که زمام قدرت را بدست گرفت (همان) در زمان اين پادشاه عقاید گوناگونى ميان مردم رواج داشت. عدهاي به خداوند و روز قيامت ايمان داشتند و برخى منكر آن بودند (تفسير القرآن العظيم، ۱۲۸/۳). در اين زمان يكى از اهالي شهر آن لوح قديمى را در کنار غار يافت و پادشاه و ديگر مردم شهر را از اين موضوع مطلع ساخت (الميزان، ۲۶۵/۱۳) پادشاه و شهروندان مشتاقانه به سمت غار حرکت کرده و پس از داخل شدن در غار با پيکر دوباره جان يافته اصحاب کهف روبرو شدند.

كه البته بعد از شنیدن سخنان آن موحدين راست قامت و آشكار گشتن حقیقت، اصحاب کهف به خواست خود و به اراده پروردگار بر زمین افتاده و برای هميشه جان به جان آفرین تسلیم نمودند. (مجموع البیان، ۳/۴۹۰) پادشاه با دیدن اين حادثه شگفت آور با مردمى که شاهد اين ماجرا بودند به بحث و گفتگو پرداخت و سرانجام از ميان نظرات و پيشنهادهای مطرح شده رأى مؤمنين مبني بر ساختن مسجد و بنای يادبود در کنار اصحاب کهف، بر ديگر آرا غلبه يافت. پر واضح است که اين پيشنهاد به قصد اكرام و بزرگداشت ايشان و عدم فراموشى ياد و خاطره آنها و نيز تبرك جستن از مرقد شريف آنها مطرح گشت. از آنجا که قرآن كريم در سوره کهف، از طرفى اين واقعه را شرح و پيشنهاد ساختن مسجد را عنوان

کرده و از طرف دیگر هیچ اعتقادی بر آن وارد نساخته است خود به وضوح نشان از مقبولیت و مشروعیت موضوع «تبرک» دارد.

٤- تابوت عهد: وقال لهم نبيهم ان آيه ملكان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم و بقيه مما ترك ال موسى و ال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايء لكم ان كتنم مؤمنين (بقره / ٢٤٨) : و پیامبرشان به آن‌ها گفت که نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق (عهد) که در آن آرامشی از پروردگارستان و بازماندهای از میراث خاندان موسی و خاندان هارون است و فرشتگان آن را بر می دارند نزد شما می‌آید. همانا در این برای شما نشانه‌ای است اگر مؤمنباشد.

با توجه به روایات رسیده از اهل بیت (ع) معلوم می‌شود که آن تابوت همان صندوقی است که خداوند برای مادر موسی فرستاد تا موسی را در آن بگذارد. سپس آن صندوق را به دریا افکند و این تابوت نزد بنی اسرائیل بسیار محترم و با ارزش بود و به آن تبرک می‌جستند (التبيان، ٢/٢٩٣).

تا وقتی که این صندوق در دست بنی اسرائیل بود از عزت و عظمت برخوردار بودند ولی به علت بی اعتنا شدن آنان نسبت به تابوت و نیز تضعیف مبانی اعتقادی در نزد ایشان، دشمنان بر آن‌ها تسلط یافته و آن صندوق را از ایشان ربودند. (تفسیر روح المعانی، ٢/٢٥٣) در واقع بنی اسرائیل با عصیان و نافرمانی خود باعث شدند که تابوت از آنان باز پس گرفته شود و در میان بنی اسرائیل هرج و مرچ و تفرقه پدید آید تا اینکه خداوند حضرت طالوت را به میان ایشان فرستاد و این تابوت بار دیگر به بنی اسرائیل بازگردانده شد. (تفسیر روض الجنان، ٢/٢٩٨) عده‌ای بر این باورند که موسی (ع) در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدس تورات را که احکام خدا بر آن نوشته شده بود به ضمیمه برخی از یادگاری‌ها همچون عصا و لباس‌هایش را در آن نهاد و به وصی خویش «یوشع بن نون» سپرد. (بحار الانوار،

(۱۳/۴۳۸) این امر سبب گشت که اهمیت این صندوق نزد بنی اسرائیل فرونی یابد و اثر روانی و معنوی خاصی به ایشان بخشد. که قرآن کریم با عبارت «فیه سکینه من ربکم» از آن یاد کرده است.

پر واضح است که صرف وجود یک شی و به طور مشخص در اینجا تابوت و یا صندوق به تنها بی نمی‌تواند منشاء برکت و خیر و سعادت و آرامش باشد مگر به خاطر آثار و اشیایی که در آن قرار داده شده و به همراه خود تابوت، متعلق به شخصیتی بوده باشد. که از تقدس خاص برخوردار است و از جانب پروردگار عنایتی ویژه به او شده باشد درواقع تبرک جستن از اشیاء مقدس مبنایی جز عشق ورزیدن و محبت نسبت به صاحب آن اشیا ندارد زیرا اگر کسی به چیزی و یا شخصی عشق ورزد به لوازم آن چیز و یا آثار آن کس نیز مشتاق خواهد بود. بنابراین ابراز ارادت و احترام نسبت به انبیاء و اولیاء و معصومین (ع) و تبرک جستن از آثار باقی مانده از ایشان، این گونه توجیه عقلی پیدا می‌کند.

ب - مستندات روانی

و اما آنچه که هم اینک در صدد بیان آن هستیم اشاره به برخی از روایات قطعی و متواتری است که به نوعه خود از اعتقاد و باور صحابه و دیگر مسلمانان نسبت به موضوع تبرک پرده بر می‌دارد. این روایات به حدی زیاد است که احتمال جعل و تحریف در آن منتفي است و البته ذکر همه آن نیز از حوصله این مقاله خارج است. بنابراین به بخشی از آن که از اهمیت بیشتری برخوردار است اشاره خواهیم کرد و مطالعه دیگر روایات را به کتب معتبر ارجاع خواهیم داد.

آنچه که تاریخ بر آن صحه می‌گذارد آن است که صحابه به رسول بزرگوار اسلام و آثار و متعلقات ایشان، چه در زمان حیات و چه پس از آن با دیده احترام و بزرگداشت می‌نگریستند

واز آن تبرک می‌جستند. برای نمونه یکی از سنت‌های رایج میان آن‌ها آن بوده که نوزادان خود را به قصد تیمن و تبرک، خدمت رسول خدا (ص) حاضر می‌کردند تا آن حضرت از سر لطف دستان مبارک را بر سر ایشان کشد و آن‌ها را بوسیده و به رایشان دعای خیر نماید.
(الاصابه، ۱/۵).

تاریخ نام کسانی را ثبت کرده است که به واسطه آنکه رسول خدا (ص) ایشان را در آغوش گرفته و بر گونه‌هایشان بوسه زده و دعای خیر خود را نشارشان کرده است به خود بالیده و آن را مایه فخر و مبهات خویش قرار داده‌اند. از این گروه و در میان اهل بیت می‌توان به حضرت امیر (ع) (السیره الحلبيه، ۳۰۳/۱) و سپس امام مجتبی (ع) (فضائل الخمسه، ۱۷۲/۳) و حضرت سید الشهداء (بخار الانوار، ۲۴۱/۴۳) اشاره کرد. در غیر ایشان از افرادی چون ابراهیم بن ابی موسی اشعری (صحیح بخاری، ۵۴/۸ و نیز صحیح مسلم، ۱۶۹/۳) و عبدالله بن عباس (اسد الغابه، ۱۹۳/۳) نام برد.^۱

شایان ذکر است که حتی پس از فتح مکه، مردم آن دیار نیز از این سنت حسنی استقبال کرده و بچه‌های خود را به نزد رسول خدا و به قصد دعا و تبرک جویی حاضر می‌نمودند.
(الاصابه، ۶۳۱/۳) و همه این‌ها بیان‌گر این حقیقت است که موضوع تبرک و مفهوم آن در زمان رسول خدا (ص) و توسط آن حضرت به مردم تفهیم گشته بود.
همانطور که بیان شد در این مقام قصد آن داریم که به ذکر گلچینی از این روایات بسند
کنیم. از آنجا که در موضوع مورد بحث، تبرک جستن از قبر رسول خدا (ص) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در واقع یکی از مهم‌ترین وجوده اختلاف میان مذهب تشیع و فرقه

۱. برای آگاهی یافتن از نام دیگر صحابه به کتب الاصابه فی تمییز الصحابة اثر ابن حجر عسقلانی و اسد الغابه اثر ابن اثیر مراجعه شود. و در میان معاصرین علی احمدی در کتاب التبرک و در صفحات ۴۲ الی ۶۲ به ذکر نام این عده پرداخته است.

وهابیت می‌باشد ابتدا به روایات مربوط به آن اشاره خواهیم کرد و پس از آن به گزارش برخی از روایات رسیده در خصوص تبرک جستن به دیگر آثار پیامبر خواهیم پرداخت و با نتیجه گیری از ماحصل آنچه که خواهیم گفت مقاله خود را به پایان می‌رسانیم.

۱- تبرک جستن از قبر رسول خدا (ص) : تبرک جستن از قبر آن حضرت و گونه به خاک مالیدن و گریستان یکی از سنت‌های رایج در میان صحابه بوده است.

منقول است که حضرت صدیقه طاهره پس از رحلت پدر بزرگوارش بر سر قبر ایشان حاضر می‌گشت و مشتی از خاک قبر را در دستان مبارک می‌فشد و بر سرو صورت می‌مالید و سخت می‌گریست (وفاء الوفاء، ۲/۴۴۴).

از دیگر افرادی که اقدام به این عمل کرده است بلال حبشه مؤذن معروف رسول خداست، که در عهد عمر بن خطاب، در شام اقامت داشت و پس از رحلت رسول اکرم (ص) به قصد زیارت به مدینه رهسپار شد. در حالی که می‌گریست و دست به قبر می‌مالید. (اسد الغابه، ۱/۲۸).

از امیر مؤمنان به سند معتبر روایت شده که سه روز پس از رحلت رسول خدا (ص) عربی بر سر قبر ایشان حاضر گشت در حالی که خود را به روی قبر افکنده بود و خاک بر سرش می‌ریخت و شریفه «ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروالله و استغفرا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمما» (۶۴ نساء) را قرائت می‌کرد و می‌گفت: ای رسول خدا هم اینک من ظالم به نزدت شرفیاب گشته‌ام به رایم نزد پروردگار شفیع باش و استغفار نما (کنز العمال، ۲/۲۴۸).

و نیز مروی است که «مروان بن حکم» روزی یکی از اصحاب را بر سر قبر آن حضرت مشاهده کرد که مشغول گریستان بود. با تندي و خشم از او پرسید؟ این چه کاری است که می‌کنی؟ پاسخ داد: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: هنگامی که دین دردست ناالهان

۴/۵۶۰.

افتاد بر دین خود بگریید! من نیز هم اکنون به سفارش ایشان عمل می‌کنم. (المستدرک،

و به سند معتبر منقول است که ملائکه آسمان نیز قبر و مضجع شریف آن بزرگوار را
لمس و به قصد تبرک زیارت می‌کنند. هر بار هفتاد هزار ملک بر سر مرقد ایشان فرود آمده
و پس از عروج به آسمان گروهی دیگر از ملائکه جانشین گروه پیشین می‌گردند. (سنن
دارمی، ۵/۳۴۰).

۲- تبرک جستن به دیگر آثار نبی (ص): تبرک جستن اصحاب به آنچه که گفته شد
خلاصه نمی‌شود بلکه ایشان به هر آنچه که اثر و نشانی از رسول خدا داشته است با دیده
احترام و اکرام نگریسته به آن تبرک می‌جستند.

از این روست که جابر بن عبد الله انصاری یکی از روزها که در معیت رسول خدا بود
اضافه آب وضوی آن حضرت را برگرفته و به چاه خانه خویش منتقل ساخت. (کنز العمال،
۶/۲۴۹).

منقول است که صحابه تبرک جستن از باقی‌مانده آب و غذای رسول خدا را بر روزه
مستحبی مقدم می‌داشتند (فى ظل اصول الاسلام، ۱۹۶).

بخاری در صحیح خود نقل می‌کند هنگامی که پیامبر اکرم (ص) به بطحا رهسپار شد.
جهت اقامه نماز ظهر و عصر وضو ساخت؛ و اما پس از پایان یافتن نماز مردم ایستادند و
دستان مبارک را می‌فسرندند و بر چهره می‌مالیدند. (صحیح بخاری، ۲/۲۵).

تبرک جستن به منبر رسول خدا (الطبقات الکبری، ۱/۱۳ و نیز وفاء الوفاء، ۶/۱۴۰۴)،
لباس‌ها و انگشتتری ایشان (فى ظل اصول الاسلام، ۱۹۷) موضع شرب آن حضرت (سنن
ابن ماجه، ۲/۱۱۳۲) محل نشستن ایشان در مسجد (وفاء الوفاء ۴/۱۴۰۶) و دیگر موارد
از جمله اموری است که صحابه به آن تبرک می‌جستند و صفحات تاریخ نیز به خوبی

می‌نماییم.

نتیجه

آنچه که بیان شد تنها گوشاهی از آیات و روایاتی است که با موضوع «تبرک» در ارتباط می‌باشد. ماحصل کلام و جان سخن آن است که از یاد نبریم که تأثیر خداوند بر کائنات و موجودات هستی هر چند بر اساس علل و عوامل طبیعی صورت می‌پذیرد، مثل زنده کردن زمین مرده به وسیله باران یا شفای بیمار به خاطر استفاده از دارو، اما امور عالم همیشه بر اساس این سنت و قانون الهی سامان نمی‌پذیرد. بلکه در مواردی چند خداوند متعال از راههای نامأنوس و ناآشنا به مراد و خواسته خویش دست می‌یابد و اراده خود را به کرسی می‌نشاند. برای نمونه می‌توان به معجزات و کراماتی که در طول تاریخ مشاهده شده است اشاره نمود.

آنچه که به موضوع مورد بحث ما مرتبط است آن است که بدانیم تبرک جستن منحصراً به بخش دوم اختصاص دارد نه بخش اول! کوتاه سخن آنکه در نظام کائنات، علل و عواملی جدای از علل و عوامل مادی وجود دارد که به اذن الهی می‌تواند در امور پیرامون خود تأثیرگذار باشد. همچون جاری گشتندوازده چشمۀ آب برای بنی اسرائیل و اما به واسطه یک ضربه عصا توسط حضرت موسی (ع) و یا مانند پیراهن یوسف (ع) که نه از جنس خاصی بود و نه پیراهنی غیرطبیعی اما به اذن و اجازه خداوند اثری ماوراء طبیعی از خود نشان داد که عبارت بود از شفای چشمان بی نور یعقوب (ع)! بنابراین انکار موضوع «تبرک» توسط فرقه وهابیت در واقع انکار و رد نظامی خاص در وراء اسباب و علل مادی و طبیعی است که به اراده ذات مقدس الهی پابرجا و منشاء اثرات فراوان می‌باشد.

آن را برای آیندگان ثبت و ضبط کرده است و البته به خاطر اطاله کلام از ذکر آن پرهیز

با اعتقاد به چنین نظامی است که خدا گرایان و دین داران، به آثار و اشیاء باقی مانده از بزرگان و پیشوایان دین با دیده بزرگداشت و احترام می‌نگرند و به آن تبرک می‌جویند.

كتابنامه

- آئین و هایات، جعفر سیحانی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۰ ه. ش.
- اسد الغابه فی معرفه الصحابه، علی بن محمد بن اثیر جزري، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
- الاصابه فی تمیز الصحابه، احمد بن علی بن حجر عسقلاني، دارالصادر، چاپ اول، بيروت، ۱۳۲۸ ه. ق.
- اعلام الموقعين، محمد بن ابی بکر بن قیم جوزیه، نشر سعادت، مصر، ۱۳۷۴ ه. ق.
- اقضاء الصراط المستقيم، احمد بن عبدالحليم بن تیمیه، دارالمعرفه، بيروت، بي تا.
- بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر مجلسی، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بيروت ۱۴۲۳ ه. ق.
- تاج العروس من جواهر القاموس، سید مرتضی حسینی، دارالفکر، بيروت، ۱۹۹۴ م.
- تاریخ المملکه العربيه السعوديه، صلاح الدين مختار، بيروت، ۱۳۹۰ ه. ق.
- تاریخچه، نقد و بررسی وهابی ها، ترجمه سید ابراهیم سید علوی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ ه. ش.
- تاریخ نجد، سید محمود آلوسی، مصر، ۱۳۴۷ ه. ق.
- التبیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر محمد بن حسن، دار احياء التراث، بيروت، بي تا.
- التحقيق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ اول، تهران ۱۴۱۶ ه. ق.
- تفسیر القرآن العظیم، عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، دار احياء التراث، بيروت، بي تا.
- تفسیر روح المعانی، سید محمود آلوسی، دارالفکر، بيروت، بي تا.
- تفسیر روض الجنان و روح الجنان، جمال الدین ابوالفتوح رازی، انتشارات اسلامیه، تهران، بي تا.
- تفسیر منسوب به امام حسن عسگری، مدرسه الامام المهدی، قم، ۱۴۰۹ ه. ق.
- الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل بخاری، دارالكتب العلمیه، بيروت، لبنان.
- الجامع لاحکام القرآن، ابو عبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی، دار احیا التراث، چاپ چهارم، بيروت، ۱۴۰۵ ه. ق.

- الجواب الباهر في زوار المقابر، احمد بن عبدالحليم بن تيميه، چاپخانه سلفيه، مصر، بي تا.
- الجوهر الحسان في تفسير القرآن، عبدالرحمن بن محمد مخلوف ثعالبي، داراحياء التراث، چاپ اول، بيروت، ١٤١٨ هـ. ق.
- دائره معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدى، دارالمعرفه، چاپ سوم، بيروت، ١٩٧١ م.
- الدرر الكامنة في اعيان المأهـ الثامنة، احمد بن على بن حجر عسقلاني، دارالكتب الحديثه، مصر، بي تا.
- دفع الشبه عن الرسول والرسالة، ابوبكر تقى الدين حصنى دمشقى، دارالقلم، دمشق، ١٤١٦ هـ. ق.
- رأس الحسين، احمد بن عبدالحليم بن تيميه، دارالكتب العربي، چاپ اول، بيروت، ١٤٠٦ هـ. ق.
- رحلة ابن بطوطه، محمد بن عبدالله بن بطوطه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، ١٤٠٥ هـ. ق.
- الرد على الاختئـ، احمد بن عبدالحليم بن تيميه، چاپخانه سلفيه، مصر، بي تا.
- زاد المعاد في هدى خير العباد، محمد بن ابي بكر بن قيم جوزيه، دارالفكر، بيروت، بي تا.
- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه قزويني، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
- سنن دارمى، دارالكتب العلميه، بيروت، بي تا.
- السيره الحلبـ، على بن برهان الدين حلبي، دارالمعرفه، بيروت، ١٤٠٠ هـ. ق.
- شرح الموهـب، زرقانـ، دارالسرور، بيروت، لبنان، بي تا.
- صحيح مسلم، حجاج بن مسلم نيشابوري، داراحياء التراث، بيروت، بي تا.
- الطبقات الكبرى، ابن سعد زهـى، دار صادر، بيروت، ١٤٠٥ هـ. ق.
- الفتاوىـ الحديثـ، ابن حجر هيـشمـى، دارالقلم، دمشق، ١٤٠٧ هـ. ق.
- الفتاوىـ الكبرى، عبدالـحـليم اـحمدـ بنـ تـيمـيهـ، دارـالمـعـرـفـهـ، بيـرـوـتـ، بيـ تـاـ.
- فتـنهـ الـوهـاـيـهـ، اـحمدـ زـينـىـ دـحـلـانـ، اـسـتـانـبـولـ، ١٣٩٦ هـ. قـ.
- فضـائلـ الـخـمـسـهـ منـ الصـحـاحـ الـخـمـسـهـ، مـرـتضـىـ حـسـينـىـ فـيـرـوزـ آـبـادـىـ، نـشـرـ دـاـوـدـ تـهـرـانـ، ١٣٧٩ هـ. شـ.
- فوـاتـ الـوـفـيـاتـ، مـحـمـدـ شـاـكـرـ كـتـبـىـ، دـارـالـثـقـافـةـ، بيـرـوـتـ، بيـ تـاـ.
- فيـ خـلـ اـصـوـلـ اـلـاسـلـامـ، جـعـفـرـ سـبـحـانـىـ، مـوـسـسـهـ اـمـامـ صـادـقـ (ـعـ)، قـمـ، ١٣٧٣ هـ. شـ.
- كـشـفـ الـاـرـتـيـابـ عـنـ عـقـائـيدـ مـحـمـدـ بـنـ عـبـدـ الـوـهـاـبـ، سـيـدـ مـحـسـنـ اـمـيـنـ عـامـلـىـ، دـمـشـقـ، ١٣٤٧ هـ. قـ.
- كنـزـ الـعـمـالـ فـىـ سنـنـ الـاـقـوـالـ وـ الـاـفـعـالـ، عـلـاءـ الدـيـنـ عـلـىـ مـتـقـىـ بـنـ حـسـامـ الدـيـنـ هـنـدـىـ، مـوـسـسـهـ الرـسـالـهـ، بيـرـوـتـ، بيـ تـاـ.
- لـسانـ الـعـربـ، اـبـوـ الـفـضـلـ جـمـالـ الدـيـنـ مـحـمـدـ بـنـ مـكـرمـ بـنـ مـنـظـورـ، دـارـ اـحـيـاءـ التـرـاثـ، چـاـپـ اـولـ، بيـرـوـتـ، ١٤٠٨ هـ. قـ.
- مجـمـعـ الـبـحـرـيـنـ، فـخـرـ الـدـيـنـ طـرـيـحـىـ، مـوـسـسـهـ بـعـثـتـ، چـاـپـ اـولـ، قـمـ، ١٤١٦ هـ. قـ.
- مجـمـعـ الـبـيـانـ فـيـ تـفـسـيرـ الـقـرـآنـ، اـبـوـ عـلـىـ فـضـلـ بـنـ حـسـنـ طـبـرـىـ، اـنـتـشـارـاتـ عـرـفـانـ، قـمـ، ١٤٠٣ هـ. قـ.

المستدرک على الصحیحین، ابوعبدالله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری، دار الكتب العلمیه، بیروت، بی تا.

معارف و معاریف، سید مصطفی حسینی دشتی، چاپخانه اسماعیلیان، چاپ اول، قم.
المغازی، محمد بن عمر واقدی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۴۰۹ هـ. ق.
مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العلامه، سید محمد جواد عاملی، چاپ اول، مصر، بی تا.
مفردات الفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، دارالقلم، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۲ هـ. ق.
منهج السنن النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه، احمد بن عبدالحیم بن تیمیه، دارالکفر، چاپ دوم،
مصر، ۱۴۰۰ هـ. ق.

الموسوعه العربیه المیسره، محمد شفیق غربال، دار احیاء التراث، بیروت، بی تا.
المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، انتشارات جامعه مدرسین، قم.
وفاء الوفاء به اخبار دارالمصطفی، نورالدین سمهودی، دارالكتب العلمیه، بیروت، بی تا.
وهابیان، علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ هـ. ش.
الوهابیه، دعاوى، وردود، نجم الدین طبسی، انتشارات مشعر، چاپ اول، ۱۴۲۰ هـ. ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

حقوق شهروندی زن از دیدگاه حقوق موضوعه و مفاهیم قرآن

* فروزان علایی نوین*

** زینب اسماعیل پور**

چکیده

حقوق شهروندی یکی از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که اجیاناً مورد تدبیح حکومت قرار می‌گیرد از حساسیت خاصی برخوردار است، از سوی دیگر قوانین تبعیض آمیزی که حکومت‌ها در برخی موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرامی کنند امری است که وجود آن انسان نمی‌تواند از آن بی‌تفاوت بگذرد.

در این نوشتار حقوق شهروندی زن از منظر کنوانسیون بین‌المللی، قانون اساسی و قرآن مورد بررسی قرار گرفت. مسلم گردید با آنکه مصادیق بارز نفی تبعیض و برقراری تساوی حقوق در همه موارد مختلف این معاهده دیده می‌شود اما اشکال اساسی کنوانسیون، تلقی ناصحیح از مفهوم «تبعیض» است. از نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون «تساوی حقوق» به معنای تشابه است، در حالی که به این معنا نیست. تساوی برابری است و تشابه یکنواختی است. اسلام تبعیض بین زن و مرد را رد می‌کند و تساوی حقوقی را می‌پذیرد ولی مهم این است که تساوی را به معنای تشابه نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی، جنسیت، فقه امامیه، حقوق موضوعه، کنوانسیون بین‌المللی.

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران - کرج.
** دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مقدمه

حقوق افراد یک جامعه اعم از زنان و مردان که آنرا حقوق شهروندی نامیده‌اند یکی از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است، با توجه به اینکه در صیانت از حقوق شهروندی می‌بایست ابتدا شهروند و حقوق او را شناخت لذا تبیین این حقوق از دیدگاه قرآن و حقوق موضوعه ضروری به نظر می‌رسد.

قرآن در اصل همه انسانها رادرگوهر انسانیت و فضیلت و ارزش انسانی باهم برابر دانسته و رنگ و نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت را به عنوان وسیله تشخیص حساب می‌کند نه امتیازو برتری. بنابراین برای زن و مرد شرافت و کرامت یکسانی قائل شده و جزت‌قدم در آفرینش مرد، نسبت به زن هیچ تفاوتی بین آنها ذکر ننموده است. تفاوت‌ها و تبعیض‌های بجا یانابجا بین زن و مرد و احساس حاکمیت مردان بر زنان در همه دوران‌ها و نزد همه ملل و اقوام، کم و بیش وجود داشته و همواره نیاز انسوی زنان اعتراضات و اقداماتی برای الغای آن تفاوت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته آمده و به نتایجی هم منجرب شده است. لذا ضمن تبیین این حقوق و اهداف آن از دو دیدگاه فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بین‌المللی باید به جایگاه زنان به عنوان یکی از مصادیق شهروند که حقوق آنان در برخی از موارد نادیده گرفته شده است پرداخته شود.

مفهوم شهروند

واژه شهروند معادل polis یونانی و citizen انگلیسی و citoyen فرانسه است. (عنایت، ۱۳۷۱ش: ۱۷) در ادبیات فارسی، شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. (افشاری، ۱۳۸۲ش: ۵۲) و در حقوق بین‌الملل،