

توصیف و توحید در مقارنۀ دیدگاه علامه طباطبائی و رشید رضا با محوریت آیه ۳۵ سوره مائدۀ

حسنعلی نوروزی^۱

سید محمد نوراللهی^۲

چکیده

توحید اساس باورهای فرد و هسته‌ی مرکزی جهان‌بینی انسان را تشکیل می‌دهد و از این جهت مهمترین مؤلفه در هندسه معرفتی و شخص تلقی می‌گردد. بر همین مبنای اولین، مهم‌ترین و سرلوحه دعوت همه پیام آوران الهی همین بوده است. این اهمیت و حساسیت، موجب شده است تا مبانی، مؤلفه‌ها و چارچوب چنین اعتقادی در معرض رصد دائمی مکاتب، گروه‌های علمی و فرقه‌های مختلف قرار گرفته است. اینکه چه اعمال و رفتارهایی، انسان موحد را از توحید به شرک می‌برد و چگونه باید عمل نمود تا توحید دچار تزلزل نشود. از جمله مسائلی که در این زمینه دارای حساسیت بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مسئله توسل می‌باشد، اینکه توسل چه هنگام شرک آلد شده و در چه هیأتی با توحید منافات نداشته بلکه تقویت باورهای توحیدگرا و خداپرستی است. معنای توحید و حقیقت آن و چیستی و چگونگی توسل و تبیین مرز این دو و هماهنگی رفتارهای توسل گونه با تعالیم قرآنی و روایی، مسئله‌ای است که مقاله حاضر با شیوه کتابخانه‌ای و روشنی توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از منابع و ابزار کتابخانه‌ای به آن پرداخته و به ابهامات و سوالات اساسی و مهمی در این خصوص پاسخ گفته است.

واژگان کلیدی

قرآن، روایت، توحید، توسل، شرک، احترام، علامه‌ی طباطبائی، رشید رضا.

۱. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه معارف اسلامی، ساوه، ایران.

۲. هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه معارف اسلامی، ساوه، ایران.

طرح مسئله

توسل، وسیله قرار دادن چیزی برای رسیدن به مقصود است و این معنای عام و گسترده‌ای است که همه انواع واسطه‌ها و اسباب، اعم از مادی و معنوی را در بر می‌گیرد با اندکی تأمل، به وضوح می‌توان دریافت که خدای سبحان، جهان هستی را براساس نظام اسباب و علل، ایجاد و اداره می‌کند و همه نیازمندی‌های بشر، ضابطه مند و بر طبق قوانین و سنت‌های الهی برآورده می‌شوند. چرا که اراده حکیمانه حضرت حق بر این تعلق گرفته که فیوضات الهی، اعم از رزق، عطا، فضل، توفیق، هدایت، غفران، مغفرت، و... از مجاری خاص به بشر ارزانی شود و این یک سنت همیشگی و غیر قابل تغییر، در این عالم است؛^۱ لذا همان‌گونه که در عالم ماده نمی‌توان پرسید چرا خداوند زمین را با خورشید نورانی کرده و خود بی‌واسطه به چنین عملی دست نزد، در عالم معنا هم، نمی‌توان گفت چرا خداوند، مغفرت و آمرزش خوبیش را به واسطه اولیاء الهی شامل حال بندگان می‌کند. و هیچ مانعی ندارد که لطف و عنایت الهی، از طریق توسل مردم به نفوس پاک و شایسته‌ای، شامل افراد گردد؛ چنان‌چه فیض هدایت‌گری خداوند، در این جهان به وسیله پیامبران الهی، به انسان‌ها می‌رسد. و جزء پیامبران آسمانی، هیچ‌کس به‌طور مستقیم مورد خطاب و امر و نهی خداوند قرار نمی‌گیرد، و همه این مسائل، منطبق بر قوانین عقلی و طبیعی و فطرت‌های پاک بشری است و اراده و عنایت حضرت حق، طرق رسیدن به کمال و قرب الهی مختلف و متنوع قرار داده که یکی از آنها توسل به اولیاء و صالحان است که در این مجال بدان می‌پردازیم.

توسل در لغت و اصطلاح

«توسل از ماده «وسل» به معنای «تقرّب جستن» به کسی است؛ و «وسیله» چیزی یا کاری است که انسان با آن به دیگری تقرّب می‌جوید» (ابن منظور، ج ۱۱، ص ۷۲۴، ماده وسل) و «به معنای درخواست کردن، وسیله ساختن و نزدیکی طلبیدن است» (فرهنگ معاصر عربی

۱. چنان‌که امام صادق علی‌الله‌آل‌الله‌هی فرماید: «أَبِي اللَّهِ أَنْ يَجْرِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا». (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۳)

فارسی، ذیل واژه وسل، ص ۷۴۸) خلیل بن احمد فراهیدی، در معنای واژه وسیله، می‌نویسد:
رسلت الی ربی وسیله ای عملت عملاً اتقرب به الیه؛ (فراهیدی، ماده «وسل»)
«منظور از وسیله، انجام هر عملی است که موجب تقرّب و نزدیکی به پروردگار شود.»
وی در تأیید این معنا شعری نیز نقل می‌کند:

اری الناس لا يدرؤن ما قدر أمرهم بلی کلّ ذی لبّ الی الله واسل؛^۱

مردم را می‌بینیم که قدر کارشان را نمی‌دانند آری، هر صاحب خردی به خدا نزدیک است
ابن فارس می‌نویسد: «درباره این کلمه (که مشترک لفظی است) دو معنای متباین وجود دارد.»

«معنای اول، میل و رغبت است»^۲ وقتی کسی به چیزی میل و رغبت پیدا کرد،
می‌گویند: وسل الیه، اسم فاعل آن «الواسل» است؛ یعنی «ragab» به خداوند عزّوجلّ، با این
حساب به هر چیزی که باعث میل و رغبت شود وسیله گفته می‌شود (معجم مقایيس اللげ،
مکتبه الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴، ج ۶، ماده «وسل») راغب در مفردات می‌گوید:

«يعنى وسیله تمسّک به چیزی با میل و رغبت است و آن نسبت به کلمة «وصیله» أخص
است؛ زیرا «وصیله» به معنای میل و رغبت است ولی «وصیله» قید میل و رغبت را ندارد.
حقیقت وسیله به سوی خدا، عبارت است از مراعات کردن راه خدا با علم و عبادت و بندگی
و پیگیری دستورات شرعی، مانند قربت و نزدیکی به خدا.» (ragab اصفهانی، ماده وسل)

ابن منظور علاوه بر معنای فوق، سه معنای دیگر، برای لغت «وسیله» ذکر می‌کند: مقام
و منزلت نزد پادشاه، درجه و قرب و نزدیکی، و جمع آن «وسائل» است. (ابن منظور، ج ۱۱،
ماده وسل) و در مصباح المنیر نیز آمده است: «وسل یسل از باب وعد یعد است و وسلت به
معنای علاقه‌مند شدم و تقرب جسم است و کلمة «وصیله» مشتق از همین باب است و آن
عبارت است از، «چیزی که به واسطه آن به شیء مورد نظر تقرّب جسته شود» (الفیومی، ص ۹۰۹).

۱. این شعر که در تفسیر مجتمع البیان هم آمده قول شاعر لبید است که در بعضی نسخه‌ها به جای کلمه «لب» لغت رأى و یا «دین» آمده است.

۲. در معنای دوم «وصیله» می‌گوید، این واژه به معنای «سرقت و دزدی» است که البته در مفردات راغب و لسان العرب نیز بدان اشاره شده است.

و در نهایه ابن اثیر، بیان شده که «وسیله در اصل چیزی است که سبب رسیدن به مطلوب و نزدیکی جستن به آن باشد. (بن اثیر، ج^۵، ص۱۸۵) و در تفسیر مجتمع البیان گفته شده «الوسیله فعلیة من قولهم توصلت اليه أى تقرّبٌ. (طبرسی، ج^۳، ص۲۳۷) وسیله بر وزن فعلیه، یعنی به او نزدیکی جستم... و گفته می‌شود وسل الیه، به معنای نزدیکی جست می‌باشد.» در تفسیر روح المعانی هم، کلمه وسیله بر وزن فعلیه به معنای ما یتوسل به، یعنی آن‌چه که به آن تقرّب جسته می‌شود، آمده است. (آلوسی، ج^۶، ص۱۲۴) بهر حال با دقت در اقوال لغویان به دست می‌آید که کلمه «وسیله» لفظ عربی اصیلی است که در قرآن و سنت و در کلام عرب نیز وارد شده است و به معنای ذیل آمده است: قرب و نزدیکی به مطلوب، نزدیک شدن؛ (بن منظور، ج^{۱۱}، واژه وسل فرهنگ معاصر عربی فارسی) مقام و منزلت نزد سلطان؛ (بن منظور، معلوم، واژه وسل) واسطه و میانجی، ابزار، دست‌آویز، آلت، دست‌افزار؛ (فرهنگ معاصر عربی فارسی، واژه وسل) درجه، رتبه، مقام؛ (معلوم، واژه وسل) تمسّک به چیزی با میل و رغبت، حیله، چاره‌جویی، تدبیر و پیش‌بینی؛ (بن منظور، معلوم، فرهنگ معاصر عربی فارسی، راغب، ذیل ماده وسل) انجام هر عملی که باعث نزدیکی و تقرب به خدا شود که در این صورت، در مقام آلت، ابزار و وسیله توصل خواهد بود. (قیومی، ذیل ماده وسل)

در تعریف اصطلاحی توصل گفته‌اند:

«توصل یعنی این که بنده چیزی را به درگاه خداوند ببرد تا خواسته او قبول و پاسخ مثبت داده شود و به مطلوب خود نایل آید. (جوهری، ج^۵، ص۱۸۴۱) هم‌چنین در معنای توصل گفته‌اند: توصل وسیله قرار دادن ذات و مقام اولیای الهی برای تقرب به خدا و رسیدن به حاجت است.» (جوادی آملی، ص۵۹۶؛ خالدی، ج^۱، ص۵۳۲ با کمی تفاوت)

و روایات فراوان و سیره مسلمانان از زمان پیامبر اسلام ﷺ جریان داشته به روشنی به دست می‌آید. درباره توصل و ابعاد مختلف آن، دیدگاه‌های گوناگونی دیده می‌شود که عمدۀ این اختلاف‌ها، از قرن هشتم به بعد با طرح دیدگاه‌های ابن تیمیه در مجامع دینی شدت گرفت. به هر حال می‌توان گفت به طور عمدۀ دو دیدگاه کلی درباره توصل وجود دارد.

۱. بسیاری از مسلمان، به‌یزه شیعیان و طرف داران مکتب اهل‌بیت علیهم السلام توصل به انبیاء و

اولیاء الهی را یکی از مصادیق روشن آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...» (مائده: ۳۵) می دانند، (آلوسی، ج ۴، ص ۱۱۴-۱۱۵؛ سمهودی، ج ۳، ص ۱۳۷۱؛ مکارم، ج ۴، ص ۳۶۶) زیرا مردم انبیاء و اهل بیت علیهم السلام را اشرف مخلوقات خداوند می دانند که با انوار مقدسه و نفوس مطهره خود به اعلى درجه کمال و رشد معنوی رسیده‌اند و نزدیک‌ترین افراد به درگاه الهی هستند که پس از مرگشان هم، در جوار رحمتش زنده و پایدارند.^۱ در روایات متعددی وارد شده است که این عمل مهم‌ترین راه نجات و رستگاری و موجب قبولی طاعات و تسريع در اجابت دعاها می‌گردد. و بر همین اساس سفارش شده در تصرع و دعا و نیاش به درگاه خدا، همواره آن را با صلوات و توصیل به اهل بیت علیهم السلام قرین فرماید.^۲

۲. برخی از مسلمانان، درخواست حاجت و توصیل به انبیاء و اولیاء الهی را جایز ندانسته و آن را عملی بدعت آمیز، مشابه عمل مشرکان عرب دانسته و متوسلان به اولیاء الهی را به مشرک در عبادت و بدعت در دین متهم می‌کنند. (ابن تیمیه، ص ۸۲؛ رشید رضا، ج ۸، ص ۱۴۶-۱۴۷؛ ج ۱۱، ص ۶)

دیدگاه صاحب المنار در باب توصیل

یکی از مسائلی که صاحب المنار، با تأثیرپذیری از تفکرات سلفیان خصوصاً ابن تیمیه و وهابیت به مخالفت با آن پرداخته، موضوع توصیل و بهره‌گیری از عنایات اولیاء و صالحین، برای رسیدن به قرب الهی است.

وی توصیل و وسیله گرفتن اولیاء و انبیاء را شرک و همانند عمل مشرکان عرب می‌داند و می‌گوید، آنان خدایان (آلهه) را مورد عبارت خود قرار می‌دادند و امروز همان عمل با نام دیگری، بهنام توصیل در میان مسلمانان رواج دارد، (رشید رضا، ج ۱۱، ص ۷؛ ج ۸، ص ۱۴۷-۱۴۸) اینک به بیان دیدگاه ایشان در باب توصیل می‌پردازیم.

۱. برخی از مفسران اهل سنت «وسیله» را درجه‌ای از درجات بهشت می‌دانند که مخصوصاً پیامبر علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام است. (تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۰۳۶-۱۰۳۷؛ فتح البیان، ج ۳، ص ۴۱۳)

۲. قال الصادق علیهم السلام: «لا يزال الدّعاء ممحوباً حتّى يصلى على محمد و آل محمد». (اصول کافی، ج ۴، باب الصلاة على النبي محمد و اهل بيته علیهم السلام، ح ۱، ص ۲۴۷)

معنای وسیله در لغت، قرآن و روایات

صاحب المنار در موارد متعددی از تفسیر المنار (همان، ج ۱، ص ۳۳-۳۶، ۶۰، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۵۹، ۱۸۴، ۱۸۶، ۱۸۸، ۴۲۳، ۶۹-۹۷، ۲، ص ۳۵۳، ۸۹-۷۶، ۳۴۷، ۳۳۰، ۴۵، ۲۳، ۳، ج ۴، ص ۱۱، ۱۴، ۳۱-۱۱۹، ۱۲۰، ۱۷۸، ۳۱۰، ۳۳۷، ۴۳۸، ۱۱۱، ۸۳، ۱۴، ۵، ح ۵، ص ۶، ح ۳۷۸، ۳۶۹) به بحث درباره توسل پرداخته که در مجلد ششم ذیل آیه شریفه ۳۹ از سوره مائدہ به طور مژروح فصلی را به این بحث اختصاص داده است.

صاحب المنار در ذیل آیه شریفه ۳۹ از سوره مائدہ، با نقل سخن برخی لغوین (راغب اصفهانی و ابن منظور) به بررسی این واژه در لغت و سپس در قرآن و روایات می‌پردازد و می‌گوید: «وسیله در لغت، به معنای قرب و نزدیکی، و هرچیزی که باعث نزدیکی و قرب به چیزی گردد و یا چیزی که موجب قرب و مزالت و مقامی نزد ملک و پادشاه گردد... برای کلمه وسیله در روایات معنای دیگری هست غیر از آنچه که تاکنون در لغت گفته شد، بنابراین وسیله، در روایات اسم یک مقام و جایگاه خاصی در بهشت است (که این جایگاه و مقام از آن پیامبر اسلام ﷺ است و یکی از بالاترین منازل بهشت است) و لفظ وسیله در قرآن، عبارتست از، هر چیزی که باعث رضایت و خشنودی خداوند گردد، اعم از این که علم باشد یا عمل.» (رشید رضا، ج ۶، ص ۴۳؛ ۲۷۰، ج ۷، ص ۵۲۲؛ ۵۳۲؛ ۵۴۷؛ ۵۷۷، ج ۸، ص ۲۰، ۱۴۶، ۳۷۵، ۲۵۰، ۴۹۰؛ ۳۶۷، ۱۲۵، ج ۱۱، ص ۷؛ ۲۱۷، ج ۷، ص ۱۱).

صاحب المنار در ادامه بحث که فصل مستقلی را به این بحث اختصاص داده، معنای مختلف وسیله را، از نگاه متأخرین بیان می‌کند، و با نقل عباراتی از کتاب «قاعدة جلیله فی التوسل و الوسیله» از آثار ابن تیمیه به طور مژروح به این مسئله می‌پردازد؛ ایشان به نقل از ابن تیمیه می‌گوید:

«منظور از توسل و توجه کردن به پیامبر ﷺ در کلام صحابه این است که آنها به دعا و شفاعت آن حضرت ﷺ توسل می‌شدند. بنابراین از واژه «توسل» سه معنی فهمیده می‌شود. توسل یعنی اطاعت کردن از پیامبر ﷺ (که اصل ایمان و اسلام است) و این اطاعت بر همگان لازم و واجب است. و ایمان بدون اطاعت تمام نیست و چنین توسلی نه تنها جایز است که لازم هم است. توسل به دعا و شفاعت پیامبر ﷺ که این معنا مربوط به

زمان حیات و زندگی آن حضرت ﷺ می‌شود و همچنین مربوط به روز قیامت است.^۱ این دو قسم از تosal به اجماع مسلمانان جایز و مشروع است. معنای سوم تosal عبارتست از، قسم دادن خداوند به ذات و شخص پیامبر ﷺ که چنین تosalی جایز نیست و هیچ کدام از صحابه رسول خدا ﷺ در طلب باران و غیر آن چنین نکردند، نه در زمان حیات رسول خدا ﷺ و نه در بعد از رحلت آن حضرت ﷺ و نه در کنار قبرش و نه غیر آن، در هیچ جای دیگر، از هیچ کدام از صحابه دیده نشده است و در دعاها واردۀ نیز ردی از آن دیده نمی‌شود. همان‌گونه که عمر در تosal خود به عباس عمومی پیامبر ﷺ به دعايش متول شد نه به ذات او و اگر تosal به ذات جایز بود، عمر از تosal به ذات پیامبر ﷺ عدول نمی‌کرد.» (رشید رضا، ج ۶، ص ۳۷۲)

ابن تیمیه بعد از تقسیم تosal به سه قسم، در یکی از آثار خود می‌گوید:

«تosal به معنای دعای پیامبر و شفاعت او در زمان حیات ایشان، ایرادی ندارد، و روایاتی در تأیید آن وجود دارد؛ ولی تosal به پیامبر ﷺ، بعد از مرگ ایشان و قسم دادن خداوند به پیامبر، بدعت هست و احادیثی که در این زمینه وارد شده ضعیف بوده و قابل استناد نیست.» (ابن تیمیه، ص ۸۲ بلکه اکثر صفحات آن)

وی روایات مخالف نظر خود را توجیه و تأویل می‌کند، حال آن که خود تأویل احادیث را نمی‌پذیرفت، و درباره حدیث تosal مرد نایينا و قرائت جمله اللهم انى اسألك و أتوجه إليك بنبي الرحمة که در سنن ترمذی آمده است می‌نویسد:

«این تosal به خود پیامبر نیست، بلکه تosal به دعا و شفاعت پیامبر است، دیگر آن که در زمان حیات حضرت ﷺ است، و نه در وقت ممات.» (صائب، ص ۱۶۹-۱۷۷)

ولی علمای اهل سنت، احادیث بسیاری از کتب معتبر اهل سنت نقل کرده‌اند که نشان می‌دهد سیره پیامبر ﷺ و صحابه، تosal به انبیاء و اولیاء گذشته بوده است که در بحث نقده و بررسی مواردی از آنها نقل می‌گردد.

۱. ایشان شفاعت در روز قیامت را بنابر تفسیر سلف، به معنای دعای مستجاب پیامبر ﷺ معنی می‌کند.

و بالاخره صاحب المنار، بعد از نقل کلام ابن تیمیه، خود درباره معنای وسیله و توسل می‌گوید: «دو جمله کوتاه و جامع در این که؛ وسیله، چیزی است که مایه تقرب به خدا گردد و باعث امیدواری نسبت به رسیدن به رضایت و خشنودی خدا گردد؛ و توسل، اتخاذ وسیله‌ای است که بدان امر شده است و آن همان عمل کردن به امور مشروع و مجاز برای تزکیه و پاکی نفس است». (رشید رضا، ج ۶، ص ۳۷۵)

توسل بدعتی و توسل شرعی

صاحب المنار بعد از بیان معنای مختلف توسل به نبی مکرم اسلام ﷺ، و پذیرش برخی از معانی آن،^۱ توسل را به دو قسم کلی تقسیم می‌نماید؛ توسل بدعتی و توسل شرعی، و در تعریف توسل شرعی می‌گوید:

«و در حقیقت؛ توسل شرعی، تقرب جستن و نزدیک شدن به خداوند، به وسیله انجام دادن اعمال صالح و نیکی است که در (اسلام) تشریع گردیده است؛ نه روی آوردن به اعمال بدعت‌آمیز و تقلید کردن و پیروی نمودن (از اعمال شرک آلودی که در میان اهل کتاب و مشرکان عرب رسم بود)».^۲

ایشان در موارد متعددی از تفسیر المنار، به ذکر نمونهایی از توسل بدعتی می‌پردازد که در ادامه با حکم کردن به همانندی عمل برخی مسلمانان (در اخذ به توسل و...) با مشرکان عرب و اهل کتاب، عمل مسلمانان را تقبیح و شرک آلود و کفر‌آمیز می‌شمارد و در تذکری همگان را به هدایت پذیری از هدایت قرآن دعوت می‌نماید. (رشید رضا، ج ۳، ص ۴۵ و ج ۱۱، ص ۷)

۱. ایشان دو معنی از معنی توسل را می‌پذیرد، یکی توسلی که آن را اصل ایمان و اسلام می‌داند که ان توسل به ایمان و اعتقاد به رسول گرامی اسلام ﷺ و اطاعت اوست و دیگری، توسل به دعای آن حضرت در زمان حیات و زندگی شان. (المنار، ج ۶، ص ۳۷۲)

۲. «و إنما التوسل الشرعي للتقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الاعمال الصالحة، لا بالآهواء المبتدةعة ولا بالتقليد المتبعة». (المنار، ج ۱۱، ص ۷)

همگونی توصل و شرک! (تشبیه عمل مسلمانان با عمل مشرکان!)

صاحب المغارضمن یکی خواندن عمل مسلمانان و مشرکان و کافران در تفسیر آیه شریفه ۹۶ از سوره توبه می‌گوید:

«لازم است به یک عمل جاهلانه بسیار زشتی اشاره کنم و آن این که، بعد از گفت و گوهایی که با برخی از طلبها و دانش پژوهان علوم دینی داشتم، متوجه شدم که رفارشان مخالف به این آیه (سوره توبه آیه ۹۶) و آیات مشابه دیگر است و آن این که این افراد گمان می‌کنند، آن‌چه را که قرآن، از اعمال شرک آمیز و کفرآلودی از مشرکان و کافران خرد گرفته و تقبیح می‌کند، (مثل درخواست و دعا از غیرخدا و اتخاذ اولیاء غیرخدا و...) مخصوص آنان است در حالی که همین افعال و اعمال از برخی مسلمانان نیز انجام می‌شود، روشن است که بین مشرکان و مسلمانان تفاوت روشنی وجود دارد... ندانی و جهل این گروه (مسلمانان) در این است که نمی‌دانند حکم شرک و کفر به اختلاف متعلق آن، یکی است (و اختلاف متعلق تغییری در حکم به شرک و کفر ندارد)، پس هر کس همراه خداوند، بتی یا ستاره‌ای را بخواند مانند کسی است که پیامبر یا فرشته‌ای را بخواند... و اما شما درباره این دو گروه از جاهلان و پیروان آنان چه می‌گویید؟ آنانی که با استغاثه و خواندن از انبیاء و صالحین و با توصل و شفاعت خواهی از آنان از شرک و اهل آن دفاع می‌کنند و گروهی از مسلمان نیز که با تبعیت از قبور صالحین، و سنت‌شان در پیروی از شرک، همانند مشرکان از اهل کتاب است تفات دارند؟ فرق دیگر عمل مشرکانه مسلمانان با مشرکان سابق از اهل کتاب در این است که مشرکان گذشته انبیاء، اولیاء و بت‌های خودشان را به عنوان «آلهه» و ارباب اتخاذ می‌کردند و مسلمانان آنان را «آلهه» و ارباب نمی‌خوانند ولی در عمل با دعا و درخواست از اولیاء و استغاثه از آنها در سختی‌ها، و واسطه قراردادن آنان، همان عمل مشرکان سابق را انجام می‌دهند و (در حقیقت اعتقاد به خالقیت آنها دارند).) و سرانجام صاحب المغارض با نفی توصل، بر توحید عبادی و اهمیت ویژه آن تأکید می‌نماید.» (رشید رضا، ج ۱۱، ص ۶)

ایشان در نفی توصل می‌گوید:

«هر کس در عبادت خود به دیگری توجه کند با اعتقاد به این که آنان واسطه تقرب به

خدایند و اعتقاد به شفاعت آنان نزد خدا، داشته باشند، در حقیقت آنها را عبادت کرده‌اند.^۱ صاحب المنار، توسل و وسیله گرفتن انسیاء و اولیاء را عملی شرک آمیز همانند عمل مشرکین عرب می‌شمارد و می‌گوید:

«هیچ تفاوتی میان رفتار دو گروه (بشرکان عرب و مسلمان متولّ) وجود ندارد، مگر در نام‌گذاری، زیرا بشرکان عرب هرگز بت‌های خودشان را به نام رب و پروردگار نمی‌خوانند، بلکه معتقد بودند که پروردگار و خالق هر دو جهان «الله» است ولکن آنان بت‌های خود را بنام «آلله» (خدایان) می‌خوانند و کلمه «الله» در فرهنگ آنان به معنای معبود بود و معبود هم به معنای کسی که بدان توجه و (توسل) می‌شود. و از آنجایی که خودشان به طور طبیعی قادر به انجام خواسته‌هایشان نبودند به آنها (آلله) توجه می‌کردند. چرا که به اعتقاد آنان خدایان قادر برای جلب منفعت و یا دفع ضرر هستند، حالا یا قدرتشان ذاتی است مثل قدرت الله و خدای خالق و یا به شفاعت و واسطه شدن قادر به انجام امورشان هستند.» (همان، ج ۱۱، ص ۷)

ایشان در ادامه می‌گوید:

فتسمیة هذه العبادة لغير الله توسلاً في عرف بعض الناس لا يخرجها عن حقائقها...
(همان)

نام‌گذاری چنین ارتباط و توجهی را برای غیر خداوند (اولیاء) به عنوان توسل در فرهنگ برخی مردم، آن را از معنای حقیقی خود که (عبادت کردن اولیاء محسوب می‌شود) خارج نمی‌کند، بدین جهت صاحب المنار توجه و توسل به اولیاء الهی را در ردیف اعمال شرک آلود مشرکان زمان بعثت پیامبر ﷺ دانسته و به صراحة این عمل را عبادت اولیاء و شرک به خدای متعال می‌داند، هرچند که ممکن است این عمل از روی نادانی و جهل انجام شود. و در جای دیگر با یکی خواندن افعال و اعمال جاهلانه اقوام پیامبران گذشته مسلمانان می‌گوید:

۱. «من يتوجه بعبادته الى غير الله تعالى على انه وسيلة اليه و مقرب الله و شفيع عنده، او... فتوجهه هذا اليه عبادة». (المنار، ج ۳، ص ۳۴۷)

«... و شاید اهل کتاب و اقوام پیامبران پیشین از روی نادانی (دست به چنین اعمال شرک آمیزی می‌زدند) مانند نادانی بسیاری از مسلمانان که حقیقت معنای عبادت را نمی‌دانند و گمان می‌کنند که احترام و تعظیم تصاویر و... توصل و شفاعت خواهی نسبت به انبیاء و اولیاء و صالحین، عبادت محسوب نمی‌شود... و البته مشرکان عرب زمان بعثت پیامبر اسلام ﷺ جا هل نبوده‌اند و می‌دانستند که توجه آنها به بت‌ها عبادت تلقی می‌شود، زیرا که زبانشان زبان قرآن بود؛ ولذا با صراحة می‌گفتند: که ما بت‌ها را عبادت می‌کنیم و آنها را بنام (آلله) می‌نامیدند و کلمه «الله» به معنای معبد است، اگرچه به معنای رب و پروردگار و خالق نیست. هم‌چنان که خداوند از زبانشان خبر می‌دهد که (می‌گفتند اینان شفیعان ما نزد خدایند) و آنها را «اولیاء» خود می‌خوانندند هم‌چنان که خداوند می‌فرماید: آنان که غیر او (خدا) دیگری را معبد خود قرار دادند، که بدین منظور اینها می‌پرستیم که ما را به خداوند نزدیک کنند. و روشن است که اهل کتاب و به تبع آنها مسلمانان نیز همان کارها را انجام می‌دهند و اسم آن را توسّل می‌گذارند و سپس عبادت اولیاء را منکر می‌شوند درحالی که نام را عوض کردن و تغییر دادن، حقیقت را دگرگون نمی‌کند.» (همان، ج ۸، ص ۱۴۶-۱۴۷)

و در جای دیگر درباره مشرک بودن اعمال اهل کتاب می‌گوید:

«کلمه انداد جمع ند است منظور از انداد آنهاست که اهل کتاب آنان را در کنار خداوند، قرار می‌دادند و نسبت به آنها خضوع و احترام می‌کردند و یا حاجات خودشان را از آنها طلب می‌کردند، که این چنین خصوصی و اعلان نیازی در نزد عرب عبادت شمرده می‌شود... که البته آنها از به کارگیری لفظ عبادت خودداری کرده و به جای آن از لفظ تعظیم یا توصل استفاده کرده‌اند که این عمل یکنوع تأویل نمودن ظاهر تنزیل و قرآن است. و اما اهل کتاب کسانی هستند که علماء و بزرگان خودشان را انداد و ارباب اتخاذ می‌کردن و در عین حال این اتخاذ را عبادت نمی‌نامیدند و به گونه‌ای تأویل می‌کردن و هم‌چنین آنان علماء و اهbarی را که تعظیم می‌کردن را به عنوان خدایان (آلله) و انداد و ارباباً نام گذاری نمی‌کردن در حالی که عملاً آنان را به عنوان آلهه و انداد ارباب اتخاذ می‌کردن ولی در تسمیه و نام گذاری انکار می‌کردن و به جای آن از الفاظ دیگری استفاده

می‌کردند تنها فرق در فعل و بیان بود و حقیقت هر دو یکی بود. » (همان، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۸۹؛ ج ۲، ص ۶۷-۶۶)

ایشان در جای دیگر می‌گوید: توسل چیزی جز شرک در عبادت نیست؛... کما فی البخاری عن ابن عباس... یعنی المفعلون شبهاتهم علی جمیع انواع العباده الی عبدوا بها غیر الله تعالیٰ کالتسل به و دعائه و طلب الشفاعة منه و... و ما اشرك فی العباده آلا هذا.... (همان، ج ۲، ص ۲۰)

توسل به اولیاء، توّلی ولایت شیطان!

قرآن همواره مردم را دعوت به توحید می‌کند و این که جز خدا هیچ موجود دیگری اهلیت و شایستگی عبادت را ندارد و غیر از خدای متعال معبد دیگری وجود ندارد، ولذا آیات قرآن ولایت به معنای سرپرستی و عبودیت را فقط در انحصار خداوند می‌داند؛ قرآن نقطه مقابل ولایت خدا بر مؤمنین را، ولایت شیطان و طاغوت (نسبت به کافران) می‌داند، از این رو به نظر صاحب المنار هرگونه توجه و توسل نسبت به اولیاء و دخالت دادن آنان نسبت به امور بندگان، عبادت آنان تلقی می‌شود و فرد را از مسیر توحید و ولایت خداوند خارج و وارد جرگه ولایت شیطان و طاغوت می‌نماید. ولذا می‌گوید:

«در مقابل ولایت خداوند نسبت به مؤمنین، ولایت شیطان و طاغوت نسبت به کافران قرار دارد و... تنها «ولی»، خدای متعال است و فقط اوست که متولی امور بندگان است و لا غیر. و اما ولایت مؤمنین نسبت به یک دیگر (که در آیات قرآن بدان اشاره گردیده) معنای دیگری دارد؛ و آن به معنای تعاون و همکاری و نصرت به یک دیگر در کارهای مشترک زندگی است تا در انجام اعمال پستدیده و صالح موفق باشند و... ولایت مؤمن نسبت به مؤمن دیگر، معنایی غیر از کمک و نصرت و یاری به یک دیگر ندارد... بنابراین هر کس که از این معنا تعذر و تجاوز کند و کسی را به عنوان ولی یا اولیاء خود برگزیند؛ با اعتقاد به این که آنان عهده دار برخی از کارهای مردماند (جدای از معنای همکاری و یاری کردن) شرک ورزیده، زیرا از ولایت خدا خارج شده و به ولایت شیطان و طاغوت درآمده است. و روشن است که هیچ کس در کار خدا، شرکت ندارد؛ نه با واسطه و نه به طور مستقل و جدای از استقلال خدای متعال.» (همان، ج ۳، ص ۴۳-۴۴)

و در ادامه می‌گوید:

«اوین معنی، توجه کردن و تولی ولایت برخی اولیاء (توصیل) عین تولی ولایت کافران نسبت به شیطان و طاغوت است هم‌چنان که خداوند می‌فرماید: آنان که غیر از او، دیگری را معبد خود گرفتند که بدین منظور اینها را می‌پرسیم تا ما را به خداوند نزدیک کنند...» مشرک‌اند... و هر کس اعتقاد داشته باشد که چنین ولایتی (عهده‌داری امور مردم) برای عیسیٰ صلوات الله علیه و آله و سلم و برخی از نیکان و صالحان ثابت است. در حقیقت از شیاطین انس و جن تعیت کرده نه آن اولیاء و صالحان... بنابراین بر شما ای (برادر) مؤمن لازم است که از هدایت گری قرآن بهره‌مند شوی و از توجیهات و تأویلات دوستان شیطان بر حذر باشی و فریب نخوری». (همان، ص ۴۵)

تنافی توصیل با توحید ناب!

صاحب المنار، با بیان این که دین اسلام با هدف تزکیه نفوس و پاک نمودن قلوب و آماده کردن روح و روان آدمیان برای رسیدن به درجات متعالی در آخرت بهشت تشریع گردیده است، اظهار می‌دارد که این هدف، با اخلاص در اعمال و پرهیز و دوری از هر گونه شرک و ریا، قابل وصول است و این همان توحید خالص و نابی است که فقط سلوک موحدان مخلص می‌باشد و لذا می‌گوید:

«... بنابراین فقط اینان، اهل توحید ناب و خالص‌اند که آن را با اتخاذ اولیاء و توصیل به وسائل و اخذ به شفیعان آلوده نمی‌کنند. اینان اهل اخلاص در اعمال‌اند که هرگز در رفتار عملی آن شرک و ریا دیده نمی‌شود و این ویژگی همان روح اسلام و مقصود از ایمان و دینداری است.» (همان، ص ۳۳)

و خداوند ولی و سرپرست چنین انسان‌هایی است و در ادامه می‌گوید:

«خداوند ولی و سرپرست کسانی است که در رسیدن به منافع و برطرف کردن مشکلات در رسیدن به منافع و برطرف کردن مشکلات به غیر از او توجّهی ندارند، چرا که در این صورت فقط خداست ولی امور آنهاست و کارهایشان را اصلاح می‌کنند... بنابراین ما از خداوند درخواست می‌کنیم که ما را در زمرة آنان در دنیا و آخرت قرار دهد

و ما از اهل جمود و انسان‌های ظاهر بین و مقلدی که با اتخاذ اولیاء و أمراء، از روح اسلام غافل شده و در گمراهنده مخصوص‌اند، قرار ندهد.» (همان) و در جای دیگر می‌گوید:

«کسی که بین خود و خدای متعال واسطه‌ای در عبادت بگیرد مثل خواندن، پس او همان واسطه را عبادت کرده است نه خدا را، زیرا اتخاذ چنین وسائطی به اخلاص در عبادت آسیب می‌رساند.» (همان، ص ۳۴۷)

توسل از دیدگاه علامه طباطبائی

بدون تردید، خداوند، مبدأ نخستین هر سبب و هر تأثیر، در این عالم و در عالم آخرت، است، و تأثیر هر مؤثر یا مسبب هر سببی، بالآخره به او منتهی می‌شود و او مالک علی‌الاطلاق خلق و ایجاد و فیوضات است و همه علل و اسباب، اموری هستند که واسطه میان او و غیر اویند و همه وسیله انتشار رحمت بی‌انتهای اویند. پس از نظر تکوین، در سبیت خدا جای هیچ حرف و سخنی نیست و او مسبب‌الأسباب است.

و از طرف دیگر، خدای متعال به بندگان تفضل کرده و در عین بلندی مرتبه‌اش، خود را به ما نزدیک ساخته و دین را برای بشر تشرع نموده و در آن دین احکامی از اوامر و نواهی و غیره وضع کرده و تبعات و عقوبات‌هایی در آخرت برای نافرمانان معین نموده و انباء رسولانی، برای بشر فرستاده که آنها هم با بشارت‌ها و انذارهای خود، دین خدا را به بهترین وجه تبلیغ نموده‌اند و حجت بدین وسیله بر همگان تمام گردیده است چنان‌چه فرمود:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لِأَمْبَلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾. «کلمهٔ پروردگار در راستی و عدالت تمام شد و کسی نیست که کلمات او را مبدل سازد.» (انعام: ۱۱۵)

حکمت خداوند چنان مقرر گردیده که همواره حکم و فرمان او، به نفع بندگان ویژه و رسولان مخلص او بوده و آنان همواره از نصرت و یاری حق برخوردارند. و بدین سبب از مقام و منزلتی بس عظیم و والا برخوردارند. و همین جایگاه بلند و رفیع آنان سبب شده که دیگران به آنان متولّ شوند و آنان را وسیلهٔ تقرّب به‌سوی حق قرار دهند و مردم با ایمان به اقتضای آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (مائده: ۳۵) به

انبياء و اولياء و رسولان الهی متوصیل می‌شوند. (طباطبائی، ج ۱۰، ص ۲۹۵)

معنای وسیله و توصیل

علامه طباطبائی در کتاب شریف المیزان، در ذیل آیه کریمه ۳۵ از سوره مائدہ با نقل سخن راغب اصفهانی در خصوص توصیل می‌گوید:

«وسیله به معنای رساندن خود به چیزی با رغبت و میل می‌باشد، برخلاف وصیله که فقط به معنای رساندن خود به چیزی است، اما این که با رغبت باشد یا بدون رغبت، این کلمه (وصیله) بر آن دلالت ندارد.»

و سخن خدای متعال که در قرآن می‌فرماید: **﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾** حقیقت وسیله به درگاه خدا، مراعات راه خدادست که به چند طریق انجام می‌شود: ۱. این که به احکام خداوند علم پیدا کنی؛ ۲. به بندگی او پردازی و از بندگی حق خارج نگردی؛ ۳. در جست‌وجوی مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشی... و این کلمه (وسیله) معنایی نظیر معنای کلمه «قربت» را دارد. (عبدالباقي، ماده وسل)

شايان ذكر است که صاحب المنار نيز تا اينجا کلام راغب اصفهانی را در تفسير المنار نقل کرده است، (رشید رضا، ج ۶، ص ۲۷۰) ولی علامه طباطبائی تحلیلی در معنای راغب اصفهانی راجع به کلمه وسیله دارند که در بیان صاحب المنار وجود ندارد که در ادامه بحث می‌آید.

نسبت توصیل با توصیل و ارزیابی دیدگاه راغب اصفهانی

از آن‌جایی که وسیله نوعی توصیل است و توصیل درباره خداوند که منزه از هرگونه جسمانیت است، به معنای توصل معنوی یعنی پیدا کردن رابطه معنوی است که بین بنده و پروردگار اتصال برقرار کند و چون که بین بنده و پروردگار، هیچ رابطه‌ای به جز بندگی و ذلت و عبودیت نیست، قهراً «وسیله» عبارتست از این که انسان حقیقت عبودیت را در خود تحقیق بخشد و به درگاه خدای متعال وجهه فقر و مسکنست به خود گیرد. اما علم و عمل (را که راغب اصفهانی، کلمه وسیله را به آن معنی گرفته) از لوازم و از ادوات معنای وسیله و رساندن خود به حقیقت عبودیت است، و این بسیار واضح و روشن است مگر این که راغب

خواسته باشد علم و عمل را برعهود این حالت اطلاق کند. (طباطبائی، ج ۵، ص ۳۲۸)

اطاعت امام روشن توین مصدق وسیله

علامه طباطبائی در تفسیر آیه شریفه ۳۵ از سوره مائدہ بحث روایی خود به نقل از تفسیر قمی درباره مصدق و معنای وسیله می‌فرماید: که امام علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} درباره آیه شریفه «یا آیها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» فرموده یعنی به وسیله امام به درگاه او تقرّب بجوئید. (القمی، ج ۱، ص ۱۶۸)

صاحب تفسیر المیزان در ادامه می‌گوید: معنای این روایت این است که به وسیله امام به درگاه خداوند تقرّب بجوئید و این روایت از باب تطیق کلی بر مصدق است و می‌خواهد بفرماید، یکی از روش‌ترین مصاديق وسیله، اطاعت امام است، نه این که اطاعت امام وسیله منحصر به فرد باشد، و نظیر این روایت، روایتی است که از ابن شهر آشوب نقل شده که گفت؛ امیر المؤمنین علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} در تفسیر آیه «وابتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» فرمود: منم وسیله خدا تعالی. (ابن مردویه، ج ۳، ص ۷۵) و در ادامه صاحب تفسیر گرانسینگ المیزان، با نقل روایاتی درباره معنای وسیله و تطیق آیه شریفه مذکور به آن روایت می‌گوید:

«وسیله عبارتست از مقامی که رسول خدا^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} نزد پروردگارش دارد و آن جناب به وسیله آن مقام، می‌تواند به درگاه خدای تعالی تقرّب جوئد، و آل طاهرين آن حضرت علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} و بعد از آنان صالحان از امتش به آن جناب ملحق می‌شوند. همچنان که در بعضی از روایات صادرۀ از آل محمد علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} آمده که رسول خدا^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} دست به دامن پروردگارش می‌زند و ما دست به دامن او می‌زنیم و شما (شیعیان ما) دست به دامن ما می‌زنید.» (طباطبائی، ج ۵، ص ۳۳۴)

صاحب المنار نیز با استناد به حدیث جابر از پیامبر اسلام علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} به نقل از احمد بن حنبل و بخاری و... وسیله را به مقامی از پیامبر علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} در بهشت اشاره می‌کند و سپس می‌گوید این چنین روایاتی مؤید قول اهل لغت است که می‌گفتند یکی از معنای وسیله، منزلت و مقامی نزد ملک و پادشاه است. (رشید رضا، ج ۶، ص ۲۷۰) لکن صاحب المنار از بیان روایاتی که پیامبر علی^{علی‌الله‌عَلَیْهِ‌السَّلَامُ} و آل طاهرینش را به عنوان وسیله معرفی می‌کند، خودداری

می نماید، در حالی که در مجتمع روایتی اهل سنت چنین روایاتی وجود دارد. که در نقد و بررسی به اجمال بدان خواهیم پرداخت.

پاسخ به شبیه شرک در توصیل^۱

علامه طباطبائی، بعد از تبیین رویکرد جامع و منحصر به فرد اسلام به مسئله توحید و مبارزه جدی آن با شرک و دوگانه پرستی به شباهی که در برخی تفاسیر اهل سنت، همچون المنار (رشید رضا، ج ۱۱، ص ۱۸۹ - ۱۸۸؛ ج ۲، ص ۶۷ - ۶۶؛ ج ۳، ص ۳۳۰) وجود دارد اشاره می کند و پاسخ می دهد. ایشان می فرماید:

«چه بسا اشخاص چنین پیندارند این که در ادعیه، رسول خدا ﷺ و اهل بیت علیهم السلام شفیع قرار داده شده‌اند و به حق آنان از خدای تعالی درخواست شده و همچنین زیارت قبور آن حضرات و... از مصادیق شرکی است که در شرع انور از آن نهی گردیده و همان شرک و دوگانه پرستی است... و چه فرقی است در پرستش غیرخدا، بین این که آن غیر، پیامبر می‌باشد یا ولی از اولیاء خدا و یا جباری از جباران و یا غیر ایشان، همه این توصیل‌ها شرکی است که در شرع از آن نهی شده است!»

سپس علامه طباطبائی در پاسخ می فرماید؛ این اشخاص از چند نکته اساسی غفلت کرده‌اند:
«اولاً؛ این که ثبوت تأثیری برای غیرخدا اعم از تأثیر مادی یا معنوی قطعی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. خدای متعال در کلام مجیدش، تأثیر را با همه انواعش به غیرخدا نسبت داده و غیر این معنی ندارد، چرا که انکار مطلق تأثیر، ابطال قانون علیت و معلولیت عمومی، که خود رکن اصلی همه ادله توحید است را به دنبال خواهد داشت، و ابطال قانون علیت هدم و نابودی بنیان توحید است. بله، آن تأثیری که خداوند در قرآن از غیرخدا نفی کرده تأثیر استقلالی است که هیچ موحدی در آن سخنی ندارد. و نفی هرگونه تأثیری در این عالم، انکار بدیهیات عقلی است و موجب خروج از فطرت انسانی می‌گردد.» (رشید رضا، ج ۱۰، ص ۲۹۵)

۱. گرچه این شبهه عام در المیزان است و شامل شفاعت، توصل، زیارت قبور، و دعا غیرخدا و... می‌شود ولی به جهت نزدیک بودن آنها با هم، علامه طباطبائی همه را یکجا طرح کرد و پاسخ می‌دهد.

بنابراین، کسانی که در خواسته‌هایشان، خدای تعالی را به جای آن حضرات و به حق آنان سوگند می‌دهند، دلیل دارند و آن کلام خود خدای تعالی است که می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ أَغْلَبُونَ﴾؛ (صفات: ۱۷۳-۱۷۱)

فرمان ما به سود بندگان مرسل ما از ازل چنین بوده که تنها آنان یاری می‌شوند و این که تنها لشکر ما غالبند.

و نیز می‌فرماید:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾؛ (مؤمن: ۵۱)

ما به طور حتم، رسولان خود و آنهایی که به آنان ایمان آورده‌اند یاری می‌کنیم و... پس کسی که به آنان متولّ می‌شود، هدفش این است که وسیله‌ای به درگاه خدا برده باشد. و به آیه شریفه **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ)** (مائده: ۳۹) عمل کرده باشد. بنابراین خود خدای تعالی، ابقاء وسیله را به آن حضرات تشرعی کرده و دوست داشتن آنان و تعظیم آنان را واجب فرموده که همین دوستی و تعظیم را وسائلی به درگاه خود قرار داده است و معنی ندارد خداوند محبت به چیزی و تعظیم آن را واجب کند و در عین حال آثار آن را تحریم نماید. (المیزان، ج ۱۰، ص ۲۹۵-۲۹۶)

«و ثانیاً آنان از فرق بین شرک و توسل و تقرّب به شفیعان غفلت ورزیده اید، و نتوانسته فرق بگذارند بین کسی که غیرخدا را پرستید تا او را نزد خدا شفاعت کند یا به خدا نزدیکش کند و بین کسی که تنها خداوند را پرستش کند و غیرخدا را واسطه درگاه او قرار دهد و یا با دوستی کردن با ولی خدا به درگاه خدا تقرّب جوید. که در فرض اول: شخص، به غیرخدا استقلال در تأثیر داده و عبادت را خالص برای غیرخدا کرده که این خود شرک در عبادت و عبودیت است. و در صورت دوم، استقلال را فقط و فقط به خدای تعالی داده و او را مخصوص به عبادت کرده و احده را در عبادت شریک او قراندade است.» (همان، ص ۲۹۵-۲۹۶)

علامه طباطبائی در ادامه به مذمّت خدای متعال نسبت به عملکرد مشرکان می‌پردازد

و با فرق گذاشتن بین عمل مشرکان با عمل شیعیان در توصل به انبیاء و اولیاء) می‌فرماید:

«اگر خدای متعال، مشرکین را مذمّت فرمود: برای این است که آنها می‌گفتند: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا﴾ (زمیر: ۳) یعنی ما غیر خدا را می‌پرستیم تا آنها ما را به خدای تعالی نزدیک کنند، که این گفخارشان ظاهر در این است که به غیر خدا استقلال داده‌اند و در عبادت تنها همان غیر خدا را در نظر می‌گرفتند نه خدای تعالی را، و اگر گفته بودند، ما تنها خدا را می‌پرستیم، و در عین حال از ملائکه و یا رسولان و اولیای خدا امید داریم که با اذن خدا، نظری به ما داشته باشند، هرگز مشرک نبودند، بلکه شرکای آنان همان جنبه را می‌داشت که کعبه در اسلام دارد.» (المیزان، ج ۱۰، ص ۲۹۶)

مقایسه دیدگاه صاحب المنار و المیزان درباره توصیل

صاحب المنار در مجلدات مختلف المنار، به اندک مناسبی، به این بحث پرداخته و آن را عملی شرک آمیز و جاهلان دانسته (تفسیر المنار، ج ۱۱، ص ۷؛ ج ۸، ص ۱۴۸) و در مواردی همگان را دعوت به هدایت‌پذیری از رهنماوهای قرآن نموده است. (المنار، ج ۳، ص ۴۵) ایشان هم چنین در مجلد ششم تفسیر المنار، بایان معانی مختلف توصل نسبت به پیامبر ﷺ و مستندات روایی آن، به دیدگاه مسلمانان (شیعیان) نسبت به توصل می‌تازد (همان، ج ۶، ص ۳۷۱ - ۳۷۲) و سپس در تفسیر المنار توصل را به دو قسم بدعتی و شرعی، تقسیم می‌کند، و با تعریفی که نسبت به توصل شرعی ارائه می‌نماید. حکم به شرک آمیز بودن عمل مسلمانان (شیعیان) می‌نماید و آن را از مصاديق توصیل بدعتی قلمداد می‌کند. (رشید رضا، ج ۱۱، ص ۷)

ولی علامه طباطبائی در المیزان چندان جدی وارد این گونه بحث‌ها نمی‌شود، هرچند نسبت به مشروع بودن عمل شیعیان توصل به امامان و اولیاء الهی، تأکید می‌ورزد و این عمل را نه تنها مشروع که یکی از مصاديق بارز تمسک به آیه شریفه ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ می‌داند و به نفی دیدگاه مخالف می‌پردازد. (طباطبائی، ج ۱۰، ص ۲۹۶)

صاحب المنار با حکم به یکی خواندن عمل مسلمانان (شیعیان در توصل به ائمه اولیاء) و مشرکان اهل کتاب و کافران به شدت نسبت به رفتار مسلمانان می‌خروشد و آن را عملی شرک آمیز و کفرآلود و رفتاری جاهلانه می‌داند. (رشید رضا، ج ۱۱، ص ۷؛ ج ۸، ص ۱۴۶ - ۱۴۷) و

در مقابل علامه طباطبائی، تصریح می‌نماید، که هرگونه نسبت شرک دادن به مسلمانان (شیعیان) در توسل به اولیاء و صالحین، ناشی از غفلت در معنای توسل، شفاعت، و تعظیم قبور امامان و... است و حقیقتاً بین عمل مشرکان و وثنی‌ها و مسلمانان تفاوت جدی و اساسی وجود دارد. (طباطبائی، ج ۱۰، ص ۲۹۶)

صاحب تفسیر المنار، لازمه توسل به اولیاء و انبیاء را پذیرش و تولی ولایت شیطان که در مقابل ولایت «الله» قرار دارد می‌داند، (رشید رضا، ج ۳، ص ۴۳-۴۴) لکن علامه طباطبائی، با رد چنین نگرشی، رفتار مسلمانان در مسئله شفاعت و توجه و توسل به اولیاء خدا، تولی ولایت رسول خدا و امام (طباطبائی، ج ۵، ص ۳۳۳) را در راستای ولایت خدا و هماهنگ با نظام تکوین و تشریع و در راستای اصل اساسی توحید می‌داند. (همان، ج ۱، ص ۱۱؛ ج ۱۶، ص ۱۸۱)

صاحب تفسیر المنار، با منع دانستن عبادت غیرخدا، عمل مسلمانان در توسل به اولیاء و صالحین و وسائل را عبادت آنان تلقی می‌نماید و تصریح می‌کند که مسلمانان با انجام چنین اعمالی قطعاً، با توحید خالص و روح اسلام فاصله گرفته و در مسیر گمراهی گام بر می‌دارند. چراکه در نظر ایشان هرگونه توجه و توسل نسبت به اولیاء و واسطه‌ها، شرک محسوب می‌شود و هرگز نباید بین افراد و خدای متعال واسطه‌ای قرار داده شود. (رشید رضا، ج ۳، ص ۳۳۰ و ۳۴۷)

در مقابل از دیدگاه صاحب تفسیر المیزان، توسل به امامان و اولیاء هرگز عبادت آنان تلقی نمی‌شود و مسلمانان هرگونه عبادت غیرخدا را جایز نمی‌دانند و این چنین رفتاری (توسل به اولیاء) نه تنها شرک در عبودیت و عبادت تلقی نمی‌شود که تمسک به بهترین وسیله محسوب می‌شود به برترین انسان‌هایی که مورد عنایت ویژه خدایند و همواره در مسیر هدایت حق قرار دارند و هادی و وسیله هدایت دیگران می‌شوند. (طباطبائی، ج ۱۰، ص ۲۹۵)

نتیجه‌گیری

با نگاهی دقیق و جامع نسبت به جهان هستی به دست می‌آید؛ توسل از مهم‌ترین قوانین نظام حکیمانه هستی و آفرینش است که همه عقلایی عالم در زندگی خود، بر عقلانیت و مشروعیت آن، ادغان دارند.

به مقتضای نظام موجود در این جهان، همه انسان‌ها برای نیل به کمالات و اهداف

متعالی خویش، به غیر خود محتاج اند و البته این نیاز و وابستگی در سایر موجودات نیز جریان دارد. خداوند حکیم، در آیات بسیاری از قرآن، باورمندان به نظام متقن و تغیرناپذیر الهی را، دعوت به امر توسّل می کند، که برای تأثیرپذیری و کسب فیض و الطاف الهی به وسائل و اسبابی تمسّک کنند که خالق جهان هستی، آنها را آفریده و قدرت تأثیر را به ایشان بخشیده است. هر یک از اجزای مختلف نظام آفرینش، با قدرتی که خداوند به آنها داده است، تحت فرمان او، به انجام کاری مشغول اند و در گردش این سهمی دارند و البته، تنها ذات یگانه خداست که مؤثر اصلی و حقیقی است.^۱ همه موجودات برای رسیدن به کمالات نوعی خود دست نیاز به سوی موجودات دیگر دراز کرده و از یک دیگر تأثیر می پذیرند. و اصولاً به دست آوردن هر مطلوبی، در گرو اتخاذ وسیله و وابستگی به غیر است، و این همان قانون توسّل است که به عنوان یک واقعیت تکوینی، در نظام هستی حاکم است و هیچ کس نسبت به جریان حتمی این سنت در نظام حکیمانه الهی تردید ندارد. و بر همین اساس خداوند حکیم و رحیم که قرآن را بر اساس فطرت انسان‌ها نازل فرموده، مؤمنین و معتقدین به نظام متقن آفرینش را، برای رسیدن به فلاح و رستگاری، به پیمودن بر اساس این سنت ارشاد نموده است.

۱. لا مؤثر في الوجود الا الله؛ در عالم وجود هیچ مؤثر مستقلی غیر از خداوند نیست.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم
۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم - نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.
۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، تحقیق: احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملايين، طع، ۱۴۰۷.
۴. الاؤسی، شهاب الدین محمود البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السعی الثاني، دار احیاء التراث العربي، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۵.
۵. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهاية فی غریب الحديث و الأثر، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷.
۶. ابن تیمیه، تقی الدین، احمد بن عبدالحیم، قاعدة جلیله فی التوسل و الوسیله فی تحقیق: ربع بن هادی عمير مدخلی، دمنهور، مکتبه لیله، ۱۴۱۲.
۷. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، قم ۱۴۰۴.
۸. ابن مردویه، احمد بن موسی، مناقب علی بن ابی طالب و ما نزل من القرآن فی علی، جمع و ترتیب: عبدالرزاق محمدحسین حرز الدین، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۲.
۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بی تا.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله، توحید در قرآن، مرکز نشر اسراء، اسوه، چاپ دوم، ۱۳۸۵.
۱۱. الخالدی، صلاح عبدالفتاح، تفسیر ابن کثیر، دارالفاروق، عمان، الاردن.
۱۲. الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: عدنان داودی، الدار الشامیه، بیروت، ۱۴۱۶.
۱۳. رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن العظیم الشهیر بتفسیر المنار، دارالمعرفة، بیروت - لبنان، ۱۴۱۴.
۱۴. سمهودی، نورالدین علی بن احمد مصری، وفاء الوفاء باخبر دار المصطفی، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۴.
۱۵. صائب، عبدالحمیدف ابن تیمیه، حیاته، عقائده و موقفه عند الشیعه و اهل‌البیت علیهم السلام، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۴.
۱۶. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۲.
۱۷. الطبرسی، امین الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالتراث العربي، بیروت، ۱۴۰۶.
۱۸. عبدالباقي، محمد فؤاد، معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکتب المصریه، انتشارات اسماعیلیان، چاپ پنجم، ۱۳۶۴.

۱۹. الفیومی، احمد بن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر، مؤسسه دارالهجرة، الطبعة الاولى، ۱۴۰۵.
۲۰. القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، الاعلمی، بیروت، ۱۴۰۷ق.
۲۱. القنوجی البخاری، ابی طیب صدیق بن حسن بن علی الحسین، فتح البیان فی مقاصد القرآن، المکتبة العصریة، صیدا، لبنان، بی تا.
۲۲. الكلینی ارازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، بی تا.
۲۳. معروف، لوثیس، المتجد، اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه مدرسه امیرالمؤمنین، قم، چاپ هفتم، ۱۳۷۰.