

توحید عملی (توحید در عبادت و توحید در شفاعت و استعانت) از دیدگاه امامیه و سلفیه (دیوبندیه و وهابیت)

محمد صادق سجادی^۱

۱. گروه معارف، دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

(نویسنده مسئول) ssajjadiq@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

چکیده

توحید عملی بویژه توحید عبادی یکی از اصولی است که همه مسلمانان به آن معتقدند ولی در تفسیر آن با هم اختلاف نظر دارند. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، ابتدا دیدگاه وهابیت در مورد توحید و شرک عملی تبیین شده است؛ سپس به اختلاف دیدگاه وهابیت با دیوبندیه نخستین اشاره شده است و بعد از آن به نزدیک شدن دیدگاه‌های وهابیت با دیوبندیه اموز پرداخته شده است. سپس اختلاف دیدگاه وهابیت و دیوبندیه در مورد توحید در شفاعت و استعانت مطرح شده است. در پایان دیدگاه امامیه در مورد توحید عبادی و توحید در شفاعت و استعانت بیان شده است. با توجه به بررسی دیدگاه‌های متفاوت وهابیت، دیوبندیه و امامیه در توحید عبادی و توحید در شفاعت و استعانت نتیجه گرفته شده است که ویژگی دیدگاه وهابیت این است که تعظیم پیامبران و اولیائی الهی، زیارت، شفاعت و توسل را عبادت خلق و نوعی شرک می‌انگارند آنها از این حقیقت غافلند که نمی‌توان هر تعظیم و خصوصی را عبادت شمرد و از مصادیق شرک محسوب کرد، در حالی که امامیه و اکثر سلفیه دیوبندیه معتقدند که «توسل»، با توحید سازگاری دارد. هر چند برخی از سلفیه دیوبندیه مثل شاه ولی الله دھلوی معتقد است برخی از اعمال همچون استغاثه و استمداد به اهل قبور غیر مجاز و از مظاهر شرک است.

کلیدواژه: توحید عبادی، توحید در شفاعت و استعانت، توحید عملی، وهابیت، دیوبندیه، امامیه

مقدمه

مسئله توحید اولین و زیربنایی ترین بحثی است که پس از ظهور اسلام بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین عصر جاهلی مطرح شد. پیامبر اکرم (ص) با تمام وجود در راه توحید قدم برداشت و شرک را ریشه و خاستگاه آداب و رسوم جاهلی و انحرافات فکری معرفی نمودند و آن را عملی نابخودنی دانستند. در زمان پیامبر اکرم (ص) هرگز بین ایشان با مشرکین بحثی در مورد مفهوم و محتوای توحید و شرک و اقسام آنها رخ نداد، اما در دوره‌های بعد اختلافاتی در مفهوم و مصادیق توحید و شرک پدید آمد.

ناگفته پیداست که توحید عبادی مهمترین مرتبه توحید عملی است همانگونه که شرک عبادی رشت ترین مرتبه شرک و شرک جلی یا شرک اکبر است و شاید بیشترین مبارزه انبیاء، مبارزه با شرک عبادی بوده است. (الله بداعستی، ۱۳۹۹ ش، توحید و صفات الهی، ص ۱۸۷)

چون دو نوع توحید و شرک مورد توجه علمای کلام قرار می‌گیرد یکی از جنبه نظری و دیگری از جنبه عملی. در جنبه نظری سخن از اندیشه توحیدی است و در جنبه عملی سخن از عمل و رفتار است که به مراتب مهمتر از جنبه نظری است چون هدف اساسی انبیای الهی در تعلیم معرفت توحیدی رساندن بشر به توحید عملی به ویژه توحید در عبودیت بوده است. البته بدیهی است که انسان تا در این دو بخش کامل نگردد به کمال توحید دست پیدا نمی‌کند.

در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه‌های امامیه و سلفیه (دیوبندیه و وهابیت) در مورد توحید عبادی و شرک عبادی و توحید در شفاعت و استعانت و شرک در استعانت و استشفاع تبیین شده است و به شباهات ایجاد شده توسط سلفیه پاسخ داده شده است. برای روشن شدن موضوع یا مسئله ابتدا معانی مقاهمیم به کار برده شده در این مقاله بیان شده است.

مفهوم توحید

توحید به عنوان اصلی از اصول دین به معنای یگانه دانستن خداوند و اینکه موجودی جز خداوند، وجودی از خود ندارد، می‌باشد که فلاسفه از آن تعبیر به «توحید در وجوب وجود» می‌کنند. (نعمت الله پیغان، «امت واحده از همگرایی تا واگرایی»، صص ۴۷-۴۹)

مفهوم عبادت

عبادت در لغت به معنای خضوع و تذلل می‌باشد. اما در اصطلاح تعاریف مختلفی از عبادت شده است؛ یکی از تعاریف این است که، عبادت یعنی انجام عملی برای غیر با اعتقاد به روایت و الوهیت آن غیر. (جودی آملی، تفسیر موضوعی قرآن، ج ۲، ص ۵۱۶)

مفهوم شفاعت

شفاعت از ماده شفع به معنای ضمیمه کردن چیزی به چیزی و شفاعت انضمam به دیگری است که یاوری برای او و درخواست کننده از جانب او باشد. (الله بداعتی، ۱۳۹۹ ش، توحید و صفات الهی، ص ۱۸۷)

مفهوم شرك

«الشرك» اسم است از «شرك» به معنای بهره و سهم و نصیب. زمانی که می‌گوییم: «ولی فیه شرکة» برای من در آن نصیبی است. در اصطلاح قرآن، شرك یعنی پرستش غیر خدا و درست به همین دلیل است که در قرآن کریم استدلال‌هایی که بر نفی شرک وارد شده است، بر احصار «پرستش» خدای سبحان دلالت دارد و این است پیام اصلی قرآن کریم: «ألاّ تعبدوا إلّا الله...»

اصل در این ماده، تقارن دو شخص یا اشخاصی در یک عمل یا یک امر است؛ به طوری که بر هر یک از آن‌ها در آن امر، نصیبی یا تأثیری موجود است و به این مناسبت، بر سهم و نصیب اطلاق شده است. (جار الله زمخشri، اساس البلاغة، ص ۳۲۸. و نیز حسن المصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶، صص ۴۹-۵۰).

در نتیجه، در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که «شرك» یعنی گرفتاری در بند غیرخدا، یعنی: کسی را در عرض خدا در نظر گرفتن و او را منشأ حادثی فرض کردن و سهمی برای اراده جهان به او دادن.

در مقابل، واژه «اخلاص» در اصل به معنای روغن(کره) شیر است که از آن خارج می‌شود و «خلص الشیء» یعنی از گرفتاری نجات و سلامت یافت. (ابن منظور، لسان العرب، ج ۷، ص ۲۶) و «خلصت اليه» یعنی بدو رسیدم. (فراهیدی، العین، ج ۴، ص ۱۸۶)

بدین سان باید گفت که اخلاص یعنی رهایی و نجات از بندها و دامهای غیرخدایی و توحید خالص برای خدا.

وهایت و توحید عبادی

وهایت توحید را دارای دو مرتبت می‌داند: ۱) توحید رویی ۲) توحید الوهی

توحید رویی همان توحید در خالقیت و توحید الوهی همان توحید در عبادت است. وهابیان معتقدند که توحید در خالقیت به تنها یکی نیست بلکه باید در پی آن، خدای یگانه را پرستید. توحید عبادی، ویژه وهابیت نیست بلکه همه مسلمانان به آن معتقدند، اما ویژگی وهابیت این است که تعظیم پیامبران و اولیاً الهی، زیارت، شفاعت و توسل را عبادت خلق و نوعی شرک می‌انگارند آنها از این حقیقت غافلند که نمی‌توان هر تعظیم و خضوعی را عبادت شمرد و از مصاديق شرک محسوب کرد. (سبحانی، ۱۴۲۶ق، التوحید و الشرک فی القرآن الکریم، صص ۴۳-۵۰) (خطبی، ۱۳۸۶ ش، فرهنگ شیعه، ص ۲۰۴)

تعريف وهابیت از توحید و شرک عملی و موارد نقض آن

توحید عبادی در نظر وهابیت، به معنای لغوی گرفته شده است. صرف خضوع و خشوع. طبق این تعریف بسیاری از مسلمانان کافر به حساب می‌آیند. زیرا در مقابل والدین، علماء و بزرگان خضوع و خشوع دارند. گرد قبر پیامبر می‌چرخدند و در مقابل حضرت تواضع نشان می‌دهند.

در مورد شرک در عبادت، وهابیت تعریفی برای عبادت آورده اند که هر نوع خضوع در برابر انبیاء و حتی طلب شفاعت و حاجت و زیارت قبور انبیاء را شرک تعریف کرده اند. از نظر آن‌ها توسل و شفاعت و قسم و نذر و قربانی و زیارت و تبرک جستن به اولیائی الهی مهم ترین مظاہر شرک و پرستش غیر خداوند است.

در حالی که امامیه شفاعت و زیارت را شرک نمی‌داند. زیرا شرک در جایی است که اعتقاد به دو واجب الوجود باشد. فردی اعتقاد داشته باشد که خدا و پیامبرش به صورت مستقل، مؤثر در عالم هستند؛ این شرک است. زیرا برای تدبیر عالم اعتقاد به فرد دیگری دارد. اما اگر کسی انبیاء را واسطه درگاه الهی دانسته و آنان را مؤثر در این عالم بداند؛ ولی بگوید به اذن خداوند تأثیر گزارند نه به صورت مستقل، در این صورت عمل او نه تنها شرک نیست؛ بلکه بهترین مصدق و نمونه توحید است.

از سوی دیگر در قرآن و روایات مواردی خلاف این نظریه وجود دارد و یا در افعال وهابیان موارد نقض آن مشاهده می‌شود که برای تأیید مطلب به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱- خود خداوند در قرآن به طور صریح فرموده است: «ما من شفیع الا من بعد اذنه» (یونس، ۳) اگر این آیه را با آیات «قل لله الشفاعة جميعا» (زمر، ۴۴) و یا آیه «ليس لهم من دونه ولی و لا شفيع» (اعلام، ۵۱) ضمیمه کنیم معنای آیه این می‌شود که شفیع واقعی خداوند است و شفیعان دیگر به اذن او می‌توانند شفاعت کنند

۲- سجده کردن ملائکه به پیشگاه حضرت آدم (ع)

و اذ قال رب للملائكة انى خالق بَشَرًا مِّنْ صَلَالٍ مِّنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ﴿٤﴾ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين (حجر، ۲۸-۲۹)

این آیات بیانگر سجده کردن نه به عنوان خالق و رب بلکه به عنوان اطاعت از فرامین و دستورات حق است.

۳- خود قرآن نیز فرموده است: «وسیله به درگاه الهی اخذ کنید؛ و ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَة» (مائده، ۳۵) در حالی که شرک، همتا قرار دادن برای خداوند است؛ یعنی خدا و پیامبر به صورت مستقل در عالم تأثیر گزار باشند.

۴- در حدیثی از سنن ابن ماجه از پیامبر گرامی اسلام روایت می‌کند که فرمود:

أتدرؤن ما خيرني ربى الليل؟ قلنا الله و رسوله أعلم. قال فاته خيرني بين أن يدخل نصف امتى الجنّة و بين الشفاعة فاخترت الشفاعة، قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم). (۳۴). آیا می دانید که خدا امشب مرا بین چه چیزهایی مخیر فرمود؟ گفتیم خدا و پیامبر بهتر می دانند. فرمود: او مرا مخیر ساخت بین این که نصف امت من وارد بهشت گردند و بین شفاعت، پس شفاعت را اختیار نمودم، گفتیم ای پیامبر خدا، از پروردگار خود بخواه که ما را شایسته شفاعت گرداند. فرمود: شفاعت، برای هر مسلمانی خواهد بود.

در این حدیث به روشنی، یاران پیامبر از خود او درخواست شفاعت می‌کنند و می‌گویند: (أدع الله...).

۵- قاضی عیاض در کتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفی روایت می‌کند:

روزی منصور، خلیفه عباسی، با مالک بن انس در کنار قبر پیامبر بحث می‌کرد که صدایش را بالا برد. مالک به او گفت در این مسجد صدایت را بالا میر؛ زیرا خداوند کسانی را که در محضر رسول خدا با صدای بلند سخن گفته‌اند، ادب آموخته و فرموده است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). (حجرات، ۲)

از مالک بن انس سؤال کرد: هنگام حضور در روضه نبوی آیا به سوی روضه نبوی بایستم و دعا کنم یا به سوی قبله بایستم و دعا کنم؟ مالک پاسخ داد: رویت را از قبر نبوی بر مگردان.

و هو وسیلک ووسیله أبیک آدم إلی الله عز وجل يوم القيمة؛

او وسیله تو و پدرت حضرت آدم برای رسیدن به خداست. پس باید به سوی رسول خدا بایستی و به وسیله او در خواست شفاعت کنی، تا تو را شفاعت کند. (عیاض یحصی، الشفا بتعريف حقوق المصطفی، ص ۱۶۸) (ابن عساکر، إتحاف الزائر وإطراط المقيم للسائل، ص ۴۶)

ماجرای مالک و منصور سال‌ها پس از رحلت پیامبر، و در شهر مدینه کنار قبر ایشان رخ داده است.

۶- بوسیدن و استلام حجر الأسود توسط همه مسلمانان به پیروی از پیامبر گرامی اسلام (ص)

این صورت و شبیه کاری است که بت پرستان با بت های خود انجام می دادند اما کار مسلمانان عین توحید و کار آنها عین شرك است.

پس نتیجه می گیریم که ارکان و عناصر اصلی عبادت، منحصر در حضوع و تذلل نیست بلکه حضوع و تذلل با عقیده خاصی نیز توازن باشد. در حقیقت عقیده به عمل رنگ عبادت می بخشد و بدون آن عمل رنگ عبادی نخواهد گرفت.

آشنایی اجمالی با دیوبندیان نخستین و دیوبندیان امروز

دیوبندیان نخستین و مخالفت آنها با وهابیت

مکتب دیوبندی که از فرقه‌های اهل سنت به شمار می‌رود، یکی از مهم‌ترین جریان‌های فکری مذهبی در جهان اسلام است که نفوذ و گسترش قابل توجهی در میان مسلمانان جنوب آسیا پیدا کرده و حتی دارای اهمیت سیاسی بین‌المللی شده است. عنوان مکتب دیوبند از مدرسه دینی «دارالعلوم دیوبند» اخذ شده است.

شالوده و بنیان اندیشه دینی مکتب دیوبند، برگرفته از اندیشه‌ها و آرای سه متفکر و مجدد اهل سنت «شیخ احمد سرهندي»، «شاه ولی الله دھلوی» و «سید احمد عرفان یا سید احمد بارلی یا بریلوی» می‌باشد که بنی‌اگذار جنبش محمدیه یا احیاگر اهل حدیث در شبه قاره هند هستند. شاه ولی الله را می‌توان بزرگ‌ترین شخصیت دینی مسلمانان شبه قاره در چند سده اخیر دانست.

دیوبندیه به خصوص دیوبندیان نخستین، از وهابیت و شخص محمد بن عبدالوهاب نفرت زیادی داشته‌اند و از مبارزان اصلی در برابر انتشار وهابیت در شبه قاره به شمار می‌رفتند. حتی کتاب‌های بزرگان وهابیت را می‌سوزانند و با مبلغان وهابی با شدت برخورد می‌کرند. (محمد طیب، ۱۳۸۸ ش، علماء دیوبند)

علمای مذاهب اربعه در حجاز از علمای دیوبند سؤال کردند که آیا شما وهابی هستید یا سنی؟ بدین‌منظور ۲۴ پرسش اعتقادی را برای آنان طرح کردند. سه‌هارنپوری به این پرسش‌ها پاسخ داد و نوشت که ما اهل سنت و جماعتیم و در برخی موارد، با آنچه در نامه‌های شما از عقاید وهابیت شمرده شده است، مخالفیم. او این جوابیه را به امضای علمای هند رساند و به حجاز فرستاد و پس از دریافت آن، علمای اهل سنت چهار مذهب در عربستان، الازهر مصر، سوریه و عراق بر آن صحه گذاشتند و تأیید کردند.

همچنین از وهابیت به «الوهابیه الخبیثه الخباء»، «فرقه گمراه»، «أهل تشکیکات و تلبیسات و جهالت و گمراهی» تعبیر کرده‌اند که «نمای خواندن پشت سر آنان تنها در حال اضطرار و آن هم از باب اکل میته جائز است». حتی اگر کسی به هر نحوی، دیوبندیان را وهابی می‌نامید، بزرگان دیوبندیه با بیزاری جستن از انتساب به وهابیت، مدرسه دیوبند را تنها متأثر از افکار شاه ولی الله دھلوی و پایبند به اصول صحیح اسلامی می‌دانستند.

از مهمترین مسائلی که در جلسه حضوری دیوبندیان با وهابیان به تفصیل مورد نقد قرار گرفته است، مربوط به رفتار حاکمان وهابی در تخریب بقعه‌های متبرکه مکه و مدینه است.

سلطان بن سعود ضمن سخنانی با استناد به آیات و روایات و رفتار برخی خلفاً در مبارزه با مظاہر شرک و بدعت و با تأکید بر توحید به عنوان اساسی‌ترین اصل اعتقادی که هیچ مانع نمی‌تواند او را از توجه به این اصل باز دارد، از رفتار خود در تخریب بقعه‌های متبرکه دفاع کرد.

پس از سخنان او، شبیر احمد عثمانی، از بزرگان دیوبند، در پاسخ به سخنان سلطان مسعود، ضمن تأکید بر ضرورت پیروی از کتاب و سنت و احیای اصل توحید، گفت که درک درست کتاب و سنت و به کارگیری مناسب از آن‌ها کار هرکس و ناکسی و در خور من و شما نیست، بلکه اظهارنظر در چنین مواردی نیازمند تفکه عمیق و بصیرت مجتهدانه است تا درست تشخیص دهد که به هر نصی در کجا و چگونه عمل می‌شود.

شبیر احمد عثمانی یکایک مسائلی را که سلطان مسعود به عنوان شرک نام برده بود، نقد کرده است. از جمله: (عبدالرحمان سربازی، ۱۳۹۴ ش، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت)

(الف) استدلال به قطع درخت بیعت رضوان از سوی خلیفه دوم برای توجیه تخریب بقعه‌های متبرکه، دلیل کافی برای توجیه رفتار شما نمی‌تواند باشد، چرا که این درخت پس از زمان بیعت تا اوایل خلافت عمر وجود داشت و تا آن زمان نه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و نه هیچ‌یک از مسلمانان، آن را عامل پرستش و شرک تشخیص نداده بودند، تا آن که عمر فکر کرد ممکن است در آینده چنین مشکلی به وجود آید و آن را از بین برد.

(ب) ادای نماز در بقعه‌های متبرکه نیز باعث شرک نیست، زیرا در حدیث معراج آمده است که جبرئیل در چهار موضع به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پیشنهاد کرد از براق پیاده شود و نماز بخواند: مدینه، کوه طور، مسکن شعیب و بیت اللحم. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد بر منع نماز خواندن بر جبل النور که اولین محل نزول وحی الهی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود، یا در مسکن حضرت خدیجه که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ۲۸ سال در آنجا زندگی کرد، یا در محل ولادت آن حضرت.

(ج) سجده تعظیم با سجده عبادی فرق دارد. آنچه باعث شرک حقیقی و حلال شدن جان و مال می‌شود، سجده عبادی است، اما با سجده تعظیم و تحیت که در کنار حرم بزرگان انجام می‌شود، شخص تنها مجرم و گنهکار شناخته می‌شود، نه مشرک و کافر.

قطع نظر از این موارد نیز کار شما اشتباه است، زیرا قبور اعاظم در قلوب مردم تأثیر و ارتباط دارد چنان‌که ناراضایتی مردم جهان اسلام از این کار جنابعالی در این موقع، مؤید روشن این مطلب است. سپس سلطان مسعود می‌گوید که من از پاسخ به این استدلال‌ها عاجزم و پاسخ آنها را به علمای خود واگذار می‌کنم.

دیوبندیان امروز

امروزه بخشی از جریان‌های تندرو سلفی وابسته به دیوبند، با وهابیت درآمیخته و آشخور فکری و عقیدتی گروه‌های سلفی جهادی شده است و به همین جهت در موضوعات مختلف با همیگر همسوی پیدا کرده‌اند. دیوبندی‌ها که در گذشته کمتر تکفیر می‌کردند، اکنون همانند جریانات تندرو سلفی و گروه‌های تکفیری نظری القاعده و داعش تکفیر می‌کنند.

با توجه به این که در مکتب دیوبندی و فقه اهل حدیث، «نقیید» به آن معنایی که در مکتب فقهی بریلوی و شیعیان وجود دارد، مشاهده نمی‌شود، هر عالم دیوبندی، بر اساس مبانی فقه خود یعنی «قرآن، سنت، اجماع، قیاس و اjtihad»، به نوعی دیدگاه‌های خاص خود را نیز بر آن می‌افزاید و به همین دلیل مکتب دیوبندی تا حدود زیادی از آن هویت اصلی خودش فاصله گرفته و دجاجار دگردیسی شده است.

در میان مدارس مذهبی پاکستان، مدرسه حقانی به عنوان مشهورترین و بنیادگرترین مرکز آموزش مذهبی پاکستان است که در آن به تقویت تفکر سلفی جهادی و ترویج مشی افراط‌گرایی و پرورش ترویست‌ها بر اساس عقاید وهابی دیوبندی اقدام می‌شود.

اما با این حال نباید همه دیوبندی‌ها را تکفیری تروریستی خواند که چنین ایده‌ای خطای راهبردی است.

پیروان شاه ولی‌الله را نیز می‌توان به سلفیت افراطی - که تا اندازه‌ای از وهابیت نیز مؤثرند - و معتدل تقسیم کرد که بسیاری از دیوبندیان در این دسته قرار می‌گیرند؛ چنان که برخی از بزرگان دیوبندیه همانند نانوتوی و رشید احمد گنگوهی که در انتشار حدیث نقش مهمی داشته‌اند، در مدرسه شاه عبدالعزیز فرزند شاه ولی‌الله تربیت یافته‌اند.(السید عبد الماجد الغوری، ۱۴۲۱ق، اعلام المحدثین فی الہند، ص ۲۹-۳۰)

بدین ترتیب دیوبندیان نیز همانند سایر جریان‌های شبه قاره، از حدیث‌گرایی شاه ولی‌الله تأثیر زیادی پذیرفته بودند. هرچند برخی از آنان به سلفیت و اهل حدیث گرایش بیشتری یافته‌اند که تعیین مرز دقیق میان آنان نیاز به دقت بیشتری دارد.

در فتواهای مفتیان وهابی و سایتها اینترنتی آنان، از دیوبندیان به خصوص از گروه جماعت تبلیغ، با بدترین القاب نام برده و از همکاری مردم با آنان شدیداً نهی شده است. طالب الرحمن نیز درباره دیوبندیه نوشته است:

دیوبندیه از نظر عقیده با قبوریون بریلویه هم‌عقیده‌اند و با جریان اهل حدیث در شبه قاره دشمنی آشکاری دارند و با ابن‌تیمیه و ابن‌قیم و ابن‌عبدالوهاب و شاه اسماعیل دهلوی، دشمنی می‌کنند و به آنها طعن و افترا می‌زنند، در عین حال خود را اهل توحید می‌دانند و حال آنکه از نظر عقیده، فاصله زیادی با اهل توحید دارند.(طالب الرحمن، ۱۴۱۵ق، الدیوبندیه، صص ۱۰-۱۱)

وهابیت در شرایط کنونی ادعای برخی دیوبندیان را در نداشتن اختلاف بنیادین با وهابیت فربیکارانه خوانده و آن را نپذیرفته است.

دیوبندیه و توحید و شرك عبادی

دیوبندیه در تبیین شعار توحید، رعایت انحصار در عبادت را مطرح می‌کند؛ یعنی تلقی دیوبندیه از توحید، ترک مظاهر شرک است. همچنین دیوبندیه با تأکیدات فراوان، معتقد است همه توحید در معنای عبادی آن خلاصه شده و شعار توحید در این مسأله تمرکز یافته که «عبودیت، مالکیت، امور دنیا و آخرت، پرستش و بندگی منحصرا در اختیار اوست و نه غیر او».

دیوبندیان بر زبان راندن فقط شعار توحید را کافی نمی‌دانند بلکه معتقد‌ند؛ اگر کسی کلمه طیبه «لا اله الا الله» را بدون آگاهی بر زبان جاری سازد؛ چنین کسی شرعاً به نزد خداوند، مؤمن و مسلمان به حساب نمی‌آید. و شرك از نظر دیوبندیه، مشارکت در ذات و صفات خداوند ملاک تشخیص شرك است. همانطور که دهلوی بیان می‌کند «صفتی که برای خداوند ثابت است، ثابت کردن آن نیز برای دیگران شرك است.» (دهلوی، ۱۳۷۸ش، ص ۴۷)

استدلال دیوبندیان این است که مشرکان زمان پیامبر اکرم (ص)، توحید در خالقیت و ربوبیت را قبول داشته و حتی در اینکه فرشتگان، بندگان مقرب خدا و مستحق تعظیم اند؛ تردید نداشتن اما دچار استبعاد، شباهات و شرك خاص (شرك صفاتی) شده بودند و مذمت خداوند به خاطر عدم اعتقاد مشرکان به توحید در خالقیت و ربوبیت نیست بلکه به خاطر شرك خاص (شرك صفاتی) است.

باور دیوبندیه در قبح «قطع توجه از خالق» و «توجه تمام و مستقیم به ابزار و وسائل» و شرك بودن قول به «استقلال در تأثیر گذاری اسباب» قابل پذیرش است؛ اما اینکه اصلی ترین شرك، نوع صفاتی آن دانسته شود و حتی قبح تر از عقیده مشرکان طول تاریخ جلوه کند، جای شگفتی دارد. (برگرفته از الله نیا سماکوش محمد و فرمانیان مهدی، ۱۳۹۶ش، بررسی تطبیقی مبانی معنا شناختی، صص ۱۱۵-۱۲۴)

با این حال، دیوبندیه برخلاف وهابیت با تضییق مفهوم عبادت و عدم تلازم بین ایمان و عمل، اختیاط و اعتدال را در مسئله تکفیر شرط دانسته و فقط تکفیر کسانی را جایز می‌دانند که یکی از احکام ضروری دین را انکار می‌کنند.

دیوبندیه و توحید در شفاعت و استعانت

اکثر فرق اسلامی بسیاری از وجود «تسل» را قبول دارند. از جمله این فرق، دیوبندیه است. تبیین «تسل»، سازگاری آن با توحید، مشروعیت و عمق التجای مسلمین به آن، مساله مهمی است که در این مقاله با بررسی آن در قلمرو اندیشه و سیره علمای دیوبندیه در نمایاندن بطلان عقاید وهابیت گام برداشته می‌شود.

دیوبندیها ضمن برائت از عقاید وهابیون وجود مختلف «تسل» مانند توسل به ذات و مقام پیامبر و صالحین، شفاعت، طلب دعا از پیامبر در دنیا، قبر و قیامت، طلب دعا از صالحین در زمان حیات و نیز بعد از مرگشان، زیارت قبر انبیاء و اولیاء، تبرک، شفاء و تکریم قبور و قبه‌ها را قبول دارند. به چند نمونه برای تأیید مطلب در ذیل اشاره می‌شود.

۱- خلیل احمد سهارنپوری در کتاب المهند على المفتض می‌گوید:

نzd ما و مشایخ ما، توسل در دعاها به انبیا و صالحان اولیا و شهیدان و راستگویان، خواه در حال حیات و خواه پس از مرگ، جایز است و چگونگی دعا این گونه است که بگوید: «خدایا، بهواسطه فلانی به تو متسل می‌شوم تا دعای مرا اجابت و خواسته مرا برآورده سازی». (سهارنپوری، المهند على المفتض، ص ۳۷)

۲- عبدالرحمن سربازی در ترجمه خود از کتاب المهند على المفتض می‌گوید:

نzd ما توسل به انبیا، صدیقان، شهداء و اولیاء، چه در حال ممات، به این صورت جایز است که گفته شود: «پروردگار، من بهسوی تو به فلان بزرگوار توسل می‌کنم که دعای مرا مستجاب کنی». (سهارنپوری، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، ترجمه: عبدالرحمن سربازی، ص ۲۱)

۳- شاه عبدالعزیز دھلوی، که علمای دیوبند برای دیدگاه‌های ایشان ارزش فراوانی قائل‌اند، در کتاب تفسیر خود، توسل به اولیایی را که از دنیا رفته‌اند، جایز و نافع دانسته است. (دھلوی، شاه عبدالعزیز، تفسیر فتح العزیز، ص ۵۰ و ۱۱۵)

۴- اشرفعلی تھانوی، یکی دیگر از بزرگان دیوبندیه، در کتاب خود این گونه سخن می‌گوید:

به خدا سوگند می‌خورم، احدي بر سر قبر شریف پیامبر(ص) نرفته، مگر اینکه شکستش جبران شده و نقصش برطرف گشته و هیچ مضری به او پناه نبرده، مگر آنکه با امنیت بازگشته و آرزویش به یأس مبدل نشده است، و هیچ عائل فقیری نزد قبرش حاضر نشده، مگر اینکه حواج او برطرف شده ... . (تھانوی، اشرفعلی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، ص ۱۴۲؛ بهنفل از: فرمانیان، مهدی و محمد مصطفایی، «تسل از دیدگاه دیوبندیه»، مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی، ص ۱۲۰)

از مطالب بیان شده از علمای دیوبندی به این نتیجه می‌رسیم که آنان توسل به پیامبر(ص) را جایز دانسته‌اند، چه این توسل در حال حیات پیامبر(ص) باشد و چه در زمان ممات ایشان.

روایت مورداد استناد علمای دیوبندیه برای جواز توسل

روایت مورداد استناد علمای دیوبندیه برای جواز توسل، روایت عثمان بن حنیف است. ترمذی در مسند خود این روایت را از عثمان بن حنیف این گونه نقل می‌کند:

أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَعَافِينِي. قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَرَبْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ فَأَدْعُهُمْ. قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُ بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. (ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، ج ۵، ص ۵۶۹)

در این روایت آمده است:

مردی برای رفع گرفتاری نزد عثمان بن عفان، خلیفه سوم، رفت و آمد می‌کرد؛ ولی عثمان به وی توجه نمی‌کرد. آن شخص به عثمان بن حنفی گلایه کرد. عثمان بن حنفی به وی گفت: «وضو بگیر و به مسجد برو و پس از خواندن نماز، به رسول اکرم- متول شو و بگو: «خدایا، حاجت خود را از تو می‌خواهم و بهوسیلهٔ پیامبرت به تو روی آورده‌ام. ای محمد، من بهوسیلهٔ تو به خدا روی آورده‌ام تا حاجتم برآورده شود». آن‌گاه حاجت خود را ذکر کن». آن شخص به توصیهٔ عثمان بن حنفی عمل کرد و به طرف منزل خلیفه سوم حرکت کرد. وقتی چشم در بان منزل عثمان به وی افتاد، او را با احترام نزد عثمان برد و عثمان او را نزد خود نشاند و مشکلش را برطرف کرد. او از منزل عثمان بن عفان خارج شد و نزد عثمان بن حنفی رفت. داستان را برای او نقل کرد و از وی تشکر نمود. عثمان بن حنفی گفت: «به خدا سوگند، این توسل را از پیش خود نگفتم، بلکه نزد پیامبر- بودم که نابینایی آمد و از حضرت تقاضای دعا کرد. رسول خدا- این توسل را به او آموخت و مرد نابینا به برکت این توسل، شفا یافت و بینا شد». (طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الصغیر، ج ۱، ص ۳۰۶)

ابن حنبل نیز این روایت را در مسنده خود نقل کرده (ابن حنبل، احمد بن محمد، مسنند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۳۸) و ترمذی نیز بر این امر تصریح نموده که این روایت حسن و صحیح است. (ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، ج ۵، ص ۵۶۹) همچنین محمد عمر سربازی این حدیث را در کتاب خود بیان می‌کند و در ادامه می‌گوید: «از این روایت جواز توسل به ذات و اشخاص بعد از وفات نیز ثابت می‌شود». (سربازی، محمد عمر، توسل و ندای غیرالله، ص ۳۱)

مخالفت برخی دیوبندیه با توسل

شاه ولی الله دھلوی از جمله اشخاصی است که معتقد است برخی از اعمال همچون استغاثه و استمداد به اهل قبور را غیر مجاز و از مظاهر شرک است. او معتقد است که انبیاء و اولیاء قادر بر شنیدن ندای مستغاثی و یاری رساندن به شخص مستغاث نیستند. علاوه بر اینکه استمداد به اهل قبور با توحید در استعانت سازگاری ندارد و ما هیچ مستندی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابه نداریم که آنان به قبور انبیاء و اولیاء استمداد جسته باشند. این در حالی است که بسیاری از علمای دیوبندی که به نحوی متاثر از اندیشه ولی الله دھلوی هستند، سمع اهل قبور خصوصاً پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را پذیرفته و معنقدند که حضرت می‌تواند ندای مستغاثت را بشنو و امداد رسانی کند و این امر مناقاتی با توحید در استعانت ندارد. (علی ملا موسی میبدی، ۱۳۹۷ ش، تقابل دیدگاه دیوبندیه با شاه ولی الله دھلوی در استغاثه، صص ۱۳۲-۱۴۸)

یکی دیگر از افرادی که با توسل به انبیاء و اولیائی الهی مخالفت کرده، انورشاه کشمیری است. او با توسل به افرادی که از دنیا رفته‌اند، مخالفت کرده و فقط توسل به افعال و همین طور اشخاصی را جایز می‌داند که زنده باشند. وی افزوده است که ابن تیمیه حتی این نوع از توسل به افراد را نیز قبول ندارد؛ (کشمیری، انورشاه، فیض الباری علی صحیح البخاری، باب تحويل الرداء فی الإستسقاء، ج ۲، ص ۴۹۶) زیرا به اعتقاد ابن تیمیه، فقط توسل به افعال جایز است، نه به اشخاص. این یعنی کسی حق ندارد به اسمای اولیائی الهی متول شود، چه آن افراد زنده باشند و چه از دنیا رفته باشند، بلکه فقط می‌تواند کارهای نیک آنان را واسطه پذیرش کارهای ناقصی خود قرار دهد. (ندوی، محمد رحمت‌الله، أشرف علی التهانی حکیم الأئمّة، ص ۱۴۲)

محمد عمر سربازی نیز در کتاب شمشیر بُران بر اشراک و بدعتات دوران، بر این عقیده است که فقط توسل به ذات اولیائی زنده جایز است. (نقشبندی، محمد عمر، شمشیر بُران بر اشراک و بدعتات دوران، فصل اقسام توسل، ص ۹۶) می‌توان فهمید منظور ایشان این است که توسل به اولیا در حال ممات ایشان جایز نیست.

این سخن انورشاه کشمیری و محمد عمر سربازی نشان از تأثیر تفکر ابن تیمیه بر دیدگاه‌های برخی دیوبندی‌ها در مسئله توسل دارد.

در نقد دیدگاه مخالفان توسل، تهانوی، که جایگاه والایی نزد دیوبندیه دارد و به حکیم‌الاَمَّه معروف است، اعتقاد ابن تیمیه و همفکران وی از جمله انورشاه کشمیری در جایز ندانستن توسل به اشخاص را برخلاف سنت، و ناشی از فهم نادرست آنها دانسته و معتقد است فرقی میان توسل به اشخاص، چه زنده و چه مرده، با توسل به افعال وجود ندارد. وی این‌گونه دلیل می‌آورد که حقیقت توسل به

افعال این است که اگر شخص می‌گوید: «اللهم افضل لی کذا بفضل العمل الفلانی» این یعنی خدایا، بهفضل عمل آن شخص حاجت مرا برآورده کن؛ چون آن عمل نزد تو محبوبیت دارد، و معنای توسل به اشخاص این است که گفته شود: «خدایا، این مرد صالح محبوب توست و تو بر کسی که قرباتی با بندگان محبوبت داشته باشد، وعده نزول رحمت داده‌ای. ما نیز بهسب حُسن اعتقاد و محبت به بنده صالحت با او قربات داریم. پس از تو می‌خواهیم که ما را نیز مشمول آن رحمت بگردائی».

تهانوی می‌افرادید:

اگر من در زمان ابن‌تیمیه بودم یا او در زمان من می‌بود، با احترام به او می‌گفتم: «یا شیخنا، حقیقت توسل به اعمال چیست؟ توسل به اعیان چه فرقی با توسل به اعمال دارد؟ در توسل به اعیان، چه فرقی بین شخص زنده و شخص مرده وجود دارد؟»

وی در نهایت می‌گوید:

یقین دارم اگر شیخ، امروز زنده بود، با پی‌بردن به حقیقت توسل، هیچ‌گاه توسل به اعیان را بهطور مطلق منع نمی‌کرد. (ندوی، محمد رحمت‌الله، أشرف علی التهانوی حکیم الامّة، ص ۱۴۲)

این سخنان تهانوی نشان از اعتقاد عمیق و قلبی او به بحث توسل دارد.

امامیه و توحید عبادی و توحید در شفاعت و استعانت

همه مسلمانان از جمله امامیه در نماز به توحید در عبادت گواهی داده، می‌گویند: «لَيَاكَ تَعْبُدُ» (الفاتحه/۵). البته باید توجه داشت که «عبادت» غیر از «تکریم» است؛ پس تکریم پدر و مادر، بزرگان و اولیای الهی، عبادت به شمار نمی‌رود. پرسشی که از غیرخدا نفی و نهی شده، آن است که انسان در مقابل موجودی خصوص کند با این اعتقاد که او به طور مستقل سرنوشت جهان یا انسان یا بخشی از سرنوشت آن دو را در دست دارد و به تعبیر دیگر، «رب» و «مالک جهان و انسان» است؛ ولی اگر خصوص در مقابل موجودی از این نظر صورت گیرد که وی بنده صالح خدا و صاحب فضیلت و کرامت یا منشأ نیکی در مورد انسان است، چنین عملی تکریم و تعظیم خواهد بود، نه عبادت؛ پس بوسیلن ضرایح مقدسه یا اظهار شادمانی در روز ولادت و بعثت پیامبر(ص) جنبه تکریم و اظهار محبت به حضرت را دارد، و هرگز از اموری چون اعتقاد به ربویت او سرچشمه نمی‌گیرد (سبحانی، ۱۴۱۳ق، الإلهيات، ج ۱، ص ۳۸)

خصوص ناقص در برابر کامل از سنت‌های عمومی حاکم برآفرینش است، هر گاه موجودی در برابر موجود دیگر احساس ضعف و نقصان نماید و او را قوی تر و کامل تر از خود بداند، به طور ناخودآگاه در درون خود نسبت به آن موجود احساس خصوص و تذلل کند، آنگاه برای بهره مندی از کمال و قوت، یا مصنون ماندن از تعریض او، با انجام فعلی مناسب، خصوص و تذلل خود را ابراز کند، تواضع و خصوص جاهل در برابر عالم و عالم در برابر اعلم از مصاديق همین عبادت و خصوص و تذلل فطری است و بدین جهت، عقل و فطرت آن را کاری شایسته می‌داند، هر چند فاعل آن از اینکه این عمل مورد تشویق و رضایت شارع است به کلی غافل باشد. بنابراین، تا آن‌جایکه خصوص و تذلل به خاطر کمالی است که در موجود دیگری وجود دارد، نمی‌توان آن را مذموم و ناروا دانست، بلکه چنین خصوصی عقلاً و شرعاً ممدوح است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰ ص ۲۷۴)

نقطه اصلی ضعف بینش وهابیت در این است که معنای صحیح از توحید را خصوصاً در توحید در عبادت، درک نکرده اند و برای همین جهت معتقدند هر کس از دیگری اطاعت کند یا توسل کند، عبادت است در حالی که تعریف عبادت مستقل دانستن معبد در «ربویت» و «الوهیت» است و شیعه در توسل و تعظیم و تکریم اولیا الله و شعایر الهی هرگز به ائمه، مقام ربویت و الوهیت (مقام خدایی و تدبیر جهان) نمی‌دهد و آنها را واسطه درفیض می‌داند.

منابع

- ابن حنبل، احمد بن محمد، ۱۴۱۶ ق، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بیروت، مؤسسه الرساله
- ابن عساکر، أبوالیمن، إتحاف الزائر و إطراف المقيم للسائل، بیروت، شرکه دار الأرقام بن أبي الأرقام
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر
- اخویان، محمد علی، ۱۳۹۲ ش، مؤلفه های توحید عبادی در مقارنه دیدگاه امامیه و سلفیه، فصلنامه پژوهش های اعتقادی - کلامی، سال سوم، شماره ۹
- الله بداشتی، علی، ۱۳۹۹ ش، توحید و صفات الهی، چاپ سوم، قم، دانشگاه قم
- الله نیا سماکوش، محمد؛ فرمانیان، مهدی، ۱۳۹۶ ش، بررسی تطبیقی مبانی معناشناسی ماتریدیه و دیوبنديه در باب توحید و شرک، مجله پژوهش های کلامی و فلسفی، سال نوزدهم، شماره سوم
- المصطفوی، حسن، ۱۳۶۰ ش، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب
- بیغان، نعمت الله، ۱۳۸۰ ش، امت واحده از همگرایی تا واگرایی، فصل نامه علوم سیاسی، شماره ۱۵، دانشگاه باقر العلوم
- ترمذی، محمد بن عیسی، ۱۴۱۹ ق، سنن الترمذی، قاهره، دار الحديث
- تهانوی، اشرفعلی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، لاهور، کمپانی تاج بدنهنل از: مصطفایی، محمد و فرمانیان، مهدی، ۱۳۹۲ ش، «توسل از دیدگاه دیوبنديه»، مجله پژوهش های اعتقادی کلامی، شماره ۱۲
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹ ش، تفسیر موضوعی قرآن، قم، نشر اسراء
- خطیبی، محمد، ۱۳۸۶ ش، فرهنگ شیعه، قم، زمزم هدایت
- دهلوی، شاه عبدالعزیز، تفسیر فتح العزیز، تهران، نشر احسان
- دهلوی، کفایت الله، ۱۳۷۸ ش، تعلیم الاسلام، چاپ سوم، ترجمه: ابوالحسین عبد المجید مرادزه خاشی، زاهدان، صدیقی
- رفیعی، محمد طاهر، ۱۳۹۵ ش، بررسی رابطه عقائد دیوبنديه و وهابیت، سراج منیر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
- رفیعی، محمد طاهر، ۱۳۹۶ ش، دیوبنديه و اندیشه های کلامی آن، سراج منیر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
- زمخشری، جار الله، ۱۴۱۹ ق، اساس البلاغة، بیروت، دار الكتب العلمية

سبحانی، جعفر، ۱۴۱۳ ق، الإلهیات، قم، مؤسسه امام صادق (ع)

سبحانی، جعفر، ۱۴۲۶ ق، التوحید و الشرک فی القرآن الکریم، قم، مؤسسه امام صادق (ع)

سریازی، عبدالرحمان، ۱۳۹۴ ش، عقاید اهل سنت و جماعت در رد و هابیت و بدعت، چاھار، مدرسه عربیه اسلامیه

سریازی، محمد عمر، ۱۳۹۶ ش، توسل و ندای غیرالله، زاهدان، بی نا

سرشار، مژگان، ۱۳۸۲ ش، شرك و اخلاص در قرآن و مرز بین آن دو در قرآن، مجله رشد آموزش قرآن، شماره ۲

سپهانپوری، خلیل احمد، ۱۴۲۵ ق، المهند علی المفتند، هند، دار الفتح للدراسات والنشر

سپهانپوری، خلیل احمد، ۱۳۷۱ ش، عقاید اهل سنت و جماعت در رد و هابیت و بدعت، ترجمه: عبدالرحمان سریازی، چاھار، مدرسه عربیه اسلامیه

طالب الرحمن، ۱۴۱۹ ق، الديوبنديه، ریاض، دارالصميیمی

طباطبایی، محمد حسین، ۱۴۱۷ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

عیاض یحصی، قاضی أبوالفضل، ۲۰۰۶ م، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، بیروت، دار الفکر الطباعیه والنشر والتوزیع

فراهیدی، ۱۴۱۰ ق، خلیل بن احمد، العین، قم، انتشارات هجرت

کاظم موسوی، سید کاظم و سلطانی، مصطفی، ۱۳۹۸ ش، توحید و شرك در مذهب کلامی سلفیه و امامیه، پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه، سال ۱، شماره ۱

کشمیری، انورشاه، ۱۴۲۶ ق، فیض الباری علی صحيح البخاری، باب تحويل الرداء فی الإستسقاء، بیروت، دار الكتب العلمیة

کمالی، علی اصغر، ۱۳۹۸ ش، بررسی دیدگاه دیوبنديه در مسأله توسل به پیامبر اکرم (ص)، سراج منیر، شماره ۳۱

محمد طیب، ۱۳۸۸ ش، علماء دیوبنده، بی جا، بی نا

ملا موسی مبیدی، علی، ۱۳۹۷ ش، تقابل دیدگاه دیوبنديه با شاه ولی الله دهلوی در استغاثه، فصلنامه صراط، شماره ۱۶

ندوی، محمد رحمت الله، ۱۸۶۱ م، أشرف علی التهانوی حکیم الأمة، دمشق، دار القلم

نقشبندی، محمد عمر، ۱۴۲۶ ق، شمشیر بُران بر اشراك و بدعات دوران، فصل اقسام توسل، انتشارات اسحاقیه