

نحوای توسل جویندگان به معبد (۱)* شرح مناجات متوسلان

آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح

چکیده

در آموزه‌های دینی سفارش فراوان شده است که در توسل باید از «وسیله» بهره برد و مهم ترین وسیله، تقرب به خدای سبحان، اولیای الهی و انبیا هستند که بالاترین آنها، پیامبر اکرم ﷺ می‌باشند. مؤمنان خطاکار با توسل به انبیا و اولیای الهی و درخواست شفاعت از ایشان، مورد عفو و گذشت خدای متعال قرار می‌گیرند.

از آنجایی که انسان موجودی به تمامه فقر ذاتی است و همه نعمت‌های مادی و معنوی که در اختیار دارد، نعمت‌های خدادادی است، دائمًا نیازمند اوست و از این‌رو، برای رفع مشکلات زندگی خویش، همواره نیازمند توسل به اولیای الهی است. این نوشتار به تفصیل به این موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: توسل، شفاعت، فقر ذاتی، رحمت الهی.

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی
پرکال جامع علوم اسلامی

* این مقاله قلمی شده شرحی است بر مناجات متوسلان امام سیجاد علیهم السلام که توسط علامه مصباح برای طلاب علم دینی در دفتر مقام معظم رهبری در قم ایراد شده است.

«وسیله» در آموزه‌های دینی

وَيَخَافُونَ عَذَابَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴿(اسراء: ۵۷)﴾؛ آنان [جن و انس و ملائکه] که مشرکان ایشان را [به خدایی] می‌خوانند، خود به سوی پروردگارشان وسیله‌ای می‌جویند [تا بدانند] که کدامشان [به او] نزدیک‌تر است، و به بخشایش او امید دارند و از عذاب‌اش می‌ترسند، زیرا که عذاب پروردگارت درخور بیم و پرهیز است.

اگر ما وسیله را به معنای تمام آنچه موجب تقرب به خداوند می‌شود در نظر بگیریم، همه اعمال خیر که قربة الى الله انجام می‌پذیرند، وسیله و مقدمه تقرب به خداوند به شمار می‌آیند. با این تعریف عام از وسیله و توسل، همه بندگان مؤمن و شایسته خداوند، در طول زندگی خود، کاری جز برای تقرب به خداوند انجام نمی‌دهند و تمام رفتار و کارهای آنها، عبادت و وسائل تقرب به خداوند به شمار می‌آیند. در این صورت، چون اعمال قربی با توفیق الهی انجام می‌پذیرند، خداوند باید ابزارهای بدنی، فکری و عملی و روحی و نفسانی انجام اعمال خیر را در اختیار انسان قرار دهد تا او بتواند وسیله تقرب به خداوند را فراهم آورد. اگر انسان زبان نداشته باشد که با آن ذکر بگوید، یا چشم نداشته باشد که با آن قرآن بخواند و نیز دست و پا نداشته باشد که برای انجام عبادت از آنها استفاده کند، کاری از او ساخته نیست. همچنین اگر ابزارهای علمی و معرفتی در اختیارش نباشد و از راه عقل یا شرع راه صحیح را نشناسد، راه به جایی نمی‌برد. اگر دارای اعضاء و جوارح سالمی باشد و معرفت و شناخت لازم به عبادات و راه بندگی خدا نداشته باشد، اما اراده، همت و آمادگی روحی برای اقدام نداشته باشد،

در ادامه مباحث گذشته و در ارتباط با شرح و بررسی مناجات‌های پانزده کانه امام سجاد علیه السلام، فرصت شرح و بررسی مناجات متولیان رسید. بسیاری از مفاهیمی که در این مناجات بیان شده، در سایر مناجات‌ها نیز به کار رفته‌اند. مطلب جدیدی که در این مناجات طرح شده، که یادی از آن در سایر مناجات‌ها نشده، مسئله وسیله و توسل است. بر این اساس، لازم است قدری درباره این مطلب توضیح دهیم: در مورد معنای لغوی «وسیله» در لغت آمده است: «الوسیله وهى ما يتقرب به الى الشيء» (طربی، ۱۹۸۵م، ج ۵، ص ۴۹۱)؛ «وسیله چیزی است که بدان، انسان به چیزی دست می‌یابد» و نیز آمده است: «الوسیله ما يتقرب به الى الغير» (ابن منظور، ۱۴۱۰ق، ج ۱۱، ص ۷۲۴)؛ «وسیله چیزی است که بدان می‌توان به چیز دیگری دست یافت.» در ادبیات و عرف ما «وسیله» مرادف با «سبب» است؛ اما در ادبیات عرب یکی از مصاديق آن به شمار می‌آید. در متون دینی و مذهبی «وسیله» چیزی است که انسان با آن به خداوند تقرب پیدا می‌کند. کلمه «وسیله» آن هم با معنای عاملی که موجب تقرب به خداوند می‌شود، دو بار در قرآن به کار رفته است. در یک جا خداوند می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده: ۳۵)، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پرواکنید و [برای نزدیکی] به او وسیله بجویید و در راهش جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.

در آیه دیگر می‌فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِيَتَعْنُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

داد و مقام شفاعت را به او ارزانی داشت. مقام شفاعت، یکی از ثمرات وجود آن حضرت است و خیل بی شماری از مؤمنان و موحدان از شفاعت ایشان بهره‌مند می‌شونند. خداوند درباره مقام شفاعت آن حضرت می‌فرمایند: «وَلَسَوْفَ يَعْطِيَكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» (پیغمبر: ۵)؛ و به زودی پروردگارت به تو بخششی خواهد کرد که خشنود شوی.

در برخی روایات تصریح شده که آیه شریفه، ناظر به بخشش مقام شفاعت و بهشت به آن حضرت است. در روایتی محمد بن حتفه از حضرت علی علیه السلام نقل می‌کند که رسول خدا علیه السلام فرمودند: «أشفع لأمتى حتى ينادى ربى رضيت يا محمد، فأقول: رب رضيت؟»؛ آنقدر برای امتم شفاعت می‌کنم، تا خداوند بفرماید: یا محمد، آیا راضی شدی؟ می‌گوییم: خداوند، راضی شدم.

سپس حضرت علی علیه السلام خطاب به اهل عراق می‌فرمایند: شما مردم عراق می‌گوید که امیدبخش ترین آیه در قرآن، آیه «قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَنْتَطِعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» (زمزم: ۵۳)؛ بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده‌روی کرده‌اید، [(درگناهان از حد گذشته‌اید و به خود ستم کرده‌اید)]، از بخشایش خدا نومید مباشید» است، ولکن ما اهل بیت می‌گوییم که امیدبخش ترین آیه در قرآن، آیه «وَلَسَوْفَ يَعْطِيَكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» است که شفاعت بر امت محمد علیهم السلام در آن قرار داده شده است (حاکم عسقلانی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۴۴۶-۴۴۷).

بنگرید که رسول خدا علیه السلام چه مقام و منزلتی نزد خداوند دارد و تحصیل رضایت و خشنودی اش برای خداوند چقدر مهم است که او به واسطه آن حضرت، آنقدر از کسانی که استحقاق بخشیده شدن را

در صدد انجام اعمال قربی برنمی‌آید. پس هیچ کار خیری که وسیله تقرب به خداست، بدون توفیق و لطف او تحقق نمی‌یابد.

مقام وساطت و شفاعت پیامبر ﷺ و اهل‌بیت علیهم السلام
مهم‌ترین و ارزشمندترین وسایط و وسایل تقرب به خداوند، انبیا و اولیای خدا هستند و بالاتر از همه، وجود مقدس پیامبر اکرم علیهم السلام است که تمام انسان‌ها در هر مرتبه‌ای به او نیازمندند. البته شناخت و معرفت ما به پایه‌ای نمی‌رسد که درک کنیم ما چه نیازی به آن حضرت داریم و ایشان چه نقشی در حیات و سعادت ما دارد؛ چه آنکه معرفت به آن حضرت دارای مراتب گوناگونی است و افراد انگشت‌شماری چون سلمان و ابوذر از عالی‌ترین مرتبه معرفت به ایشان بهره‌مند هستند. گرافه نیست که بگوییم معرفت ما به مراتب کمال آن حضرت، در حد قطره‌ای از دریاست.

از جمله برکات و ثمرات وجود مقدس پیامبر اکرم علیهم السلام این است که اگر کسی با ایمان از دنیا بروم و بتوانند تا لحظه مرگ، ایمانش را حفظ کند. در صورتی که گناهانی از او باقی مانده و بخشیده شده باشند، در قیامت با شفاعت آن حضرت آمرزیده می‌شوند. با شفاعت ایشان در روز قیامت، همه مؤمنان وارد بهشت می‌شوند و اگر کسی اعمالی نداشته باشد که او را مستحق رحمت الهی و بهشت گرداند، به شرط آنکه ایمانش محفوظ باشد، مشمول لطف و عنایت رسول خدا علیهم السلام می‌شود و از جهنم نجات پیدا می‌کند. خداوند که رحمت بی‌نهایت است، به رسول خدا علیهم السلام عالی‌ترین مقامات را عطا کرد و از جمله او را مظهر تمام و کمال رحمتش قرار

خدایا، مرا به سوی تو و سیله‌ای جز جاذبه‌های مهریانی ات نیست و دستاویزی جز عطا‌یای رحمت و شفاعت پیامبر رحمت که نگه‌دار امت از رنج و گرفتاری دو عالم است، ندارم. پس تو این دورا برای من وسیله آمرزش و سبب وصول به مقام سعادت و بهشت رضوانی قرار ده.

فقر ذاتی انسان و نیاز همیشگی او به خداوند
ما از خود چیزی نداریم و هرچه داریم از خداست. نعمت‌های مادی، نظری آنچه در بدن ما قرار داده شده، نعمت تفکر، نعمت‌های معنوی، بخصوص نعمت هدایت را خداوند به تدریج به ما عنایت کرده است. از این‌رو، ما هر آنچه بدان نیاز داریم، چه نیازهای دنیوی و چه نیازهای اخروی و معنوی را باید از خداوند درخواست کنیم. هیچ‌کس نیست که بتواند از نیازهایش صرف نظر کند. اگر انسان نیاز و لذتی را درک کند، خواهان آن است؛ مگر آنکه تواند لذتی یا نیازی را درک کند که در این صورت انگیزه‌ای برای تأمین آن در روی وجود ندارد. انسان نمی‌تواند از ناراحتی‌ها و عذاب‌ها گریزان نباشد. از این‌رو، وقتی ناراحتی یا بیماری برایش پیش می‌آید، در صدد رفع آن برمی‌آید.

برخی خیال می‌کنند می‌توانند در برابر هر سختی، گرفتاری و بیماری صبر کنند. یکی از بزرگان و علمای اخلاق که از شاگردان مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی بود و صحیح‌های جمعه در مدرسهٔ حجتیه درس اخلاق می‌گفت، فرمود: براثر ناراحتی و زخم معده، گاهی شکم درد می‌گیرد. نیمه‌شبی شکم درد گرفت و پیش خود گفتم امشب درد شکم را تحمل می‌کنم و خدا اگر صلاح دید، آن درد را

ندارند، می‌بخشد تا ایشان راضی شود. طبیعی است که همه مؤمنان، مورد عنایت آن مظہر رحمت الهی قرار می‌گیرند و خداوند از مجرای شفاعت آن حضرت، بندگانش را مشمول لطف و مغفرت خود قرار می‌دهد. خداوند عبادات، خدمت به خلق و جهاد فی سبیل الله را وسائل قرب به خویش و بهره‌مندی از ثواب و پاداش الهی قرار داده است.

آن‌گاه اگر کسی در حد کافی از آن وسائل، توشه برنگرفت و مستحق بخشش الهی نبود، خداوند وسیله شفاعت پیامبر را در اختیارش قرار گیرد و وارد آن طریق مشمول بخشش الهی قرار گیرد و وارد بهشت شود. همه این وسائل و راه‌ها برای نجات انسان‌ها و بهره‌مندی آنها از رحمت الهی قرار داده شده‌اند. بر این اساس، چیزی جز رحمت الهی موجب تقرب ما به خدا و نیل به رضوان الهی و بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی نخواهد شد. آن رحمت، گاهی از راه اعمال قربی و عبادی و گاهی از طریق شفاعت رسول خدا و اهل‌بیت آن حضرت در اختیار ما قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه ما دو راه برای تقرب به خداوند داریم: یکی جلب رحمت الهی از طریق عبادت و بندگی اش و دیگری شفاعت رسول خدا علیه السلام، به این معنا که ما هرچه داریم از رسول خداست و برنامه‌های عبادی و اعمال قربی نیز به طفیل وجود آن حضرت در اختیار ما قرار گرفته است. امام سجاد علیه السلام، در طییعه مناجات متولیین می‌فرمایند: «اللهُ لَيْسَ لِي وَسِيلَةٌ إِلَيْكَ إِلَّا عَوَاطِفُ رَأْفَتِكَ، وَلَا لِي ذَرِيعَةٌ إِلَيْكَ إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِكَ، وَشَفَاعَةٌ تِبِيكَ نَسِيٌّ الرَّحْمَةُ، وَمُنْقِذُ الْأُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، فَاجْعَلْهُمَا لِي سَبِيلًا إِلَى نَيْلِ غُفْرَانِكَ وَصَرِيرَهُمَا لِي وُصْلَةً إِلَى الْفَوْزِ بِرِضْوَانِكَ؟»

نسیم‌های رحمت آن حضرت قرار دادیم و مشمول لطف و عنایت ایشان قرار گرفتیم، قدر این فرصت طلایی و ارزشمند را بدانیم.

در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند به حضرت داؤود می‌فرماید: «يا داود، فرّغْ لِي بَيْتًا أَسْكُنْهُ، إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَرَصَّدُوا لَهَا» (مجلسی، بی‌تا، ج، ص ۱۶۸)؛ ای داؤود، برای من خانه‌ای خالی کن تا در آن جای گیرم. همانا برای خدا در روزگار تان نسیم‌هایی است، هان در کمین آنها درآید و آنها را به چنگ آورید.

یکی از مواردی که انسان در مسیر رحمت الهی قرار می‌گیرد، آن است که بدون میل و علاقه و تصمیمی و با اصرار رفیقش به مجلس سید الشهداء علیهم السلام وارد می‌شود و تحت تأثیر فضای معنوی آن مجلس قرار می‌گیرد؛ آلدگی و پلشتهای دل او زدوده می‌شود و دلش نورانی و آکنده از معنویت می‌گردد. مهم‌تر آنکه کوتاهی‌ها و گناهانی از انسان سرزده که او را مستحق عذاب و کیفر ساخته‌اند و حق بخشش را از او سلب گردانده‌اند، اما وجود ایمان در آن انسان گنهکار او را لایق بهره‌مند شدن از شفاعت رسول خدا علیهم السلام ساخته است. برای انسان، بسیار ارزشمند و شادی بخش است که بتواند تا لحظه مرگ، ایمانش را حفظ کند و تحت تأثیر شباهت قرار نگیرد، یا آنکه چندان گناه نکند که قلبش کاملاً سیاه شود و ایمان از دلش خارج گردد و درنتیجه لیاقت برخوردار شدن از شفاعت در قیامت را در خود حفظ کند. بی‌تردید انسان با خطر لغزش و انحراف مواجه است و ممکن است ایمانش را از دست بدهد. ازین‌رو، پیوسته باید خائف و ترسان باشد و ازسوی دیگر، امیدوار که نسیم رحمت الهی وزیدن گیرد و او را در معرض

برطرف می‌کند و مرا شفا می‌دهد. مدتی گذشت؛ درد شکم مسخت‌تر و شدیدتر شد و نتوانستم آن را تحمل کنم و گفتم خدایا، مرا از این درد نجات بده. به مرور درد شدیدتر شد و من شروع کردم به التماس کردن و تصرع به درگاه خداوند و از او خواستم که به من رحم کند. همچنان درد شدیدتر می‌شد و من تا توانستم به اولیای خدا و ائمه اطهار علیهم السلام توسل جستم؛ دعا خواندم و خدا را قسم دادم که مرا نجات دهد؛ اما دردم شدیدتر شد و طاقتیم را از دست دادم و گفتم: آیا کسی نیست که مرا از این درد نجات بدهد؟ با گفتن این جمله، دردم برطرف شد. آن‌گاه فهمیدم که خداوند می‌خواست به من بفهماند که چقدر کم طاقت و کم تحمل هستم.

هرکس از ضعف‌ش اگاه است و به تجربه دریافت‌هه است که بر مشکلاتی چون بیماری، گرسنگی، تشنجی و مهم‌تر از همه، داغ عزیزان، نمی‌تواند صبر کند. انسان با لطف و عنایت الهی، برخی از مشکلات را از سر می‌گذراند و بر برخی از مصیبت‌ها و ناراحتی‌ها صبر می‌کند. هرگز آستانه تحمل و صبر ما به مقام صبر و تحمل اینها و اولیا نمی‌رسد و از درک معرفت متعالی و منزلت آنان در پیشگاه خداوند نیز عاجزیم؛ منزلتی که باعث شد خاک قبر آن بزرگواران پس از هزار و چهارصد سال، بیماری‌های لاعلاج را شفا دهد. یا چنان‌که گفتیم، خداوند منزلتی به رسولش بخشیده و چنان ایشان را مشمول لطف و عنایتش ساخته که آمرزش میلیون‌ها مؤمن و مسلمان در گرو رضایت و خشنودی آن حضرت قرار داده شده است. بایسته است که ما خاضعانه و با ارادت خالصانه در خانه آن حضرت برویم و اگر فرصتی برای توسل به ایشان دست داد و خود را در جهت

برای توسل و تقرب به خداوند داریم که عبارت‌اند از: جاذبه‌های مهربانی خدا و شفاعت رسول اکرم ﷺ، از خداوند می‌خواهند که آنها را وسیلهٔ آمرزش و سنت دستیابی به سعادت و رضوانش قرار دهد. شاید در بیان آن دو وسیلهٔ ویان اینکه ما بجز آن دو، وسیله‌ای برای تقرب به خدا نداریم و درخواست اینکه خداوند آن دو را سبب نیل به آمرزش و رضوانش قرار دهد، عنایتی وجود دارد و آن اینکه حتماً با تتحقق آن دو وسیلهٔ، سعادت انسان تضمین می‌شود. باید مهر و رحمت الهی متوجه انسان شود، تا انسان مشمول شفاعت پیامبر ﷺ گردد. در صورتی انسان از شفاعت برخوردار می‌شود که استعداد و ظرفیت برخورداری از آن را در خود فراهم آورد و در حفظش نیز بکوشد و این ظرفیت و استعداد بدون عواطف رافت و رحمت الهی حاصل نمی‌شود. پس اول باید چتر رحمت الهی بر سر انسان سایه افکند، تا لیاقت بهره‌مندی از شفاعت در انسان پدید آید، آن‌گاه انسان با شفاعت به ساحل نجات و سعادت دست می‌یابد؛ البته شفاعت، پرتوی از رحمت الهی است و به آن بازگشت دارد.

- متابع
- ابن‌منظور، محمدبن مکرم (۱۴۱۰ق)، *لسان العرب*، بیروت، دارالفنون.
- حاکم عسقلانی، عبد‌الله بن عبد‌الله (۱۴۱۱ق)، *شواعد التنزيل*، تهران، مؤسسه جامع و نشر.
- طربی، فخرالدین (۱۹۸۵م)، *مجمع البحرين*، بیروت، دارو مکتبة الہلال.
- مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، *بحار الانوار*، تهران، المکتبة الاسلامیة.

هدایت و بهره‌مندی از شفاعت پیامبر اکرم و اهل‌بیت ﷺ قرار دهد.

چنان‌که گفتیم کسانی که از گناهان کبیره خودداری می‌کنند و بر گناهان صغیره اصرار نمی‌ورزن، مشمول مغفرت قرار می‌گیرند و حتی در عالم برزخ نیز کیفر و عذابی متوجه آنان نمی‌شود. اما کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده‌اند یا بر گناهان صغیره اصرار ورزیده‌اند و از آن گناهان توبه نکرده‌اند، در صورتی که با ایمان از دنیا برونده، در عالم برزخ کیفر و عذاب می‌یابند، اما در عالم قیامت مشمول شفاعت قرار می‌گیرند؛ زیرا رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذْخَرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (همان، ج ۸، ص ۳۰)؛ شفاعتم را برای امتن که مرتکب گناهان کبیره شده‌اند، اندوخته‌ام.

تأمین سعادت انسان در پرتو رافت و رحمت الهی در پایان بحث نگاهی دوباره به بخش نخست مناجات متولسلین می‌افکنیم. مفهوم «عواطف» در جمله اول، امیال و جاذبه است. گرچه ما «عاطفه» را که جمع آن «عواطف» است، به معنای حالت روانی به کار می‌بریم و نگاه روان‌شناختی به آن داریم، اما منظور از آن در سخن امام سجاد علیه السلام روان‌شناختی نیست، بلکه میل و جاذبه است و منظور از «عواطف رافتک» جاذبه‌ها و میل رافت خدا به سوی بندگان است. اطلاق «عاطفه» بر حالت خاص روانی نیز از آن جهت است که عاطفة انسان نسبت به شخص دیگر، میل انسان در خدمت و توجه به او را برمی‌انگیزند. منظور از «عوارف» که جمع «عارفه» است، عطا‌یا و آثار رحمت الهی است. حضرت پس از آنکه می‌فرمایند ما تنها دو وسیله