

تاریخ و تبار اندیشه وحدت اسلامی میان فرقین در میان علمای معاصر امامیه

کامیار صداقت ثمر حسینی^۱

چکیده: مقاله حاضر با رویکردی ساختارگرایانه و از خلال مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی، با مرور ادبیات و منابع گوناگون درباره وحدت اسلامی و تشریح تبار و شجره فقهی مهمترین عالمان وحدت‌گرا و تقریبی امامیه، چهار دسته ادبیات تاریخی (طرح نادرشاه؛ طرح اتحادیه اسلام؛ طرح فقه مقارن و طرح متون مشترک) را مورد بررسی قرار می‌دهد و موقوفیت ایده تقریب مذاهب اسلامی را در گرو باهم دیدن همگی تجربیات و پیوند آنان در کنار یکدیگر می‌داند؛ بهنحوی که محور عقیدتی آن بر پایه اصول مشترک و محور عملیاتی آن در میان فقهای فرقین با همراهی سیاستمداران و مصلحان اجتماعی باشد. از این رو هیچ یک از ادبیات و منابع تقریبی را باید جدای از هم دید. پرسش‌های مورد توجه مقاله حاضر عبارت اند از: (۱) چند دسته ادبیات و منابع در خصوص اندیشه وحدت اسلامی موجود است؟ (۲) شجره آموختی اندیشه تقریب فقهی در میان علمای امامیه در چه مکاتبی است؟

واژه‌های کلیدی: اتحادیه اسلام، تقریب مذاهب اسلامی، دارالتقریب قاهره، فقهای معاصر شیعه، مجتمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

The Genealogy of “Islamic Unity Thought” among the Contemporary Imami Shiite Ulama

Kamyar Sedaghat Samar Hoseini¹

Abstract: This paper, using a structuralist approach, together with an analytic-descriptive study of the various materials concerning “Islamic Unity”, attempts to emphasize on four schemata for approaching the Islamic Unity, among the Imami Shi'i Ulama, i.e. the plan of Nadir Shah; the Unity of Islam (*Ittihādīy-i Islām*); the approach with regards to comparative Islamic Jurisprudence (*al-Fiqh al-Muqāran*); and the approach with regards to common documents and literatures. The paper, moreover, tries to show that these four approaches have to be seen in conjunction with each another, as an integrated system, in such a way that the theoretical aspect has to be grounded on common principles and the practical aspects have to be accepted by political and social reformers.

Keywords: Islamic Union, Proximity of Islamic Religious Thoughts, Dar al-Tarqib (Cairo), Contemporary Shiite Scholars, World Forum for Proximity of Islamic Religion

¹ Faculty Member for Institute for Humanities and Cultural Studies, Asian Cultural Documentation Center
kamyarsedaghat@gmail.com

مقدمه

تبار در لغت به معنای دودمان و اصل و نسب است و علاوه بر پیوندهای خویشاوندی، بر پیوندهای معنوی در کیش و عقیده و آرمان دلالت دارد، چنانکه گفته می‌شود: تبار عارفان؛ تبار محدثان؛ تبار عالمان و غیره. برای شناخت هر اندیشه ابتدا باید تبار آن را شناخت. تاریخ پلی است که گذشته را به آینده متصل می‌کند و برای شناخت آینده اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی، ابتدا باید با تحولات و تجربیات گذشته‌اش روبرو شد.

مقاله حاضر با رویکرد ساختارگرایانه و به گونه‌ای توصیفی - تحلیلی، سیر تاریخ معاصر اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی را با تأکید بر تبار فقهی عالمان امامی مذهب مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس کوشش می‌شود تا ادبیات معاصر اندیشه وحدت اسلامی در چارچوب «مجموعه‌ای با هم» در نظر گرفته شود تا این رهگذر تشکیل دارالتقریب قاهره در گستره وسیع تری از تاریخ اندیشه تقریب و وحدت اسلامی مورد ارزیابی و بازبینی واقع شود؛ بهویژه آنکه اینک مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس مؤسسه دارالتقریب بین‌المذاهب اسلامیه (ربيع الاول ۱۳۶۶ ق / فوریه ۱۹۴۷م) در قاهره است. با توجه به آنچه بیان شد، مقاله حاضر به بررسی انواع ادبیات و منابع در خصوص اندیشه وحدت اسلامی و ریشه‌ها و تبار اندیشه جریان تقریب فقهی میان علمای امامیه می‌پردازد.

جریان‌های تقریبی معاصر

در طول تاریخ، درباره وحدت اسلامی و امت واحده اسلام، دیدگاه‌ها و گزینه‌های چندی مطرح شده است. «امت واحده» اصلی قرآنی^۱ و اصلی نبوی^۲ و تردیدناپذیر است و در خصوص تحقق آن چند رویکرد کلی وجود دارد: (۱) وحدت مطلق؛ (۲) وحدت مصلحتی عارضی؛ (۳) وحدت پایدار.

مخالفان شیعی و سنی دعوت تقریب با بدینی نسبت به طرف مقابل، داعیان تقریب مذاهب اسلامی را متهم به تلاش برای یکی کردن مذاهب اسلامی (سنی و یا شیعه کردن مسلمانان) و یا ایجاد مذهبی جدید کرده‌اند؛ در مقابل داعیان تقریب همچون شیخ محمود

^۱ سوره آنیباء: ۹۲؛ سوره مؤمنون: ۵۲

^۲ محمد باقر مجلسی (۱۴۰۳ق)، بحار الأنوار، ج ۱۹، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ط ۲، ص ۱۶۸؛ نیز نک: محمدواعظزاده خراسانی (۱۳۷۴)، ندای وحدت، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صص ۳۹-۳۸.

شلتوت و علامه محمدحسین کاشف‌الغطا، با به رسمیت‌شناختن اصل اختلاف عقاید و احترام به عقاید پیروان مذاهب اسلامی، وحدت مطلق را به معنای یکی کردن مذاهب مورد نقد قرار داده و کاملاً رد کرده‌اند.^۱ در واقع وحدت مطلق مطلوب مخالفان تقریب است که اسلام را تنها منحصر به مذهب خود می‌کنند. برای مثال از شیوخ سلفی وهابی می‌توان به محب‌الدین الخطیب در کتاب *الخطوط العريضة للمنهض* و ناصر الفواری در کتاب *مسألة التقریب بين أهل السنة والشیعہ* (در دو جلد) و از شیعیان نیز می‌توان به یعقوب‌الدین رستگار جویباری در کتاب *حقیقت و وحدت در دین و حکمت عید الزهراء* علیه‌السلام و نیز میرسیداحمد روضاتی در مقدمه ترجمه کتاب *مناظرة بين أحد علماء الشیعہ مع عالم سنّة* اشاره کرد.^۲

دیگر نوع وحدت، وحدت مصلحتی است که به وحدت به مثابه یک تاکیک و طرحی موقتی توجه دارد و چون معلول عوامل جبری خارج از متن دین همچون مصلحت‌ها و امیال است، مورد پسند اصحاب تقریب نیست.

داعیان تقریب از همان ابتدای کار، به دنبال الگویی فکری برای وحدت پایدار بوده‌اند و بدین منظور کوشیده‌اند تا متنی کلی و مشترک را بر پایه منابع اولیه اسلام (قرآن و سنت و عقل سليم و اجماع) تنظیم کنند. به طور کلی دوسته ادبیات درباره وحدت اسلامی و به طور خاص تقریب فقهی میان مذاهب اسلامی موجود است که مجموعاً دارای چهار دسته منابع هستند که گاه متن‌هایی مشترک و بینایی می‌اشان دیده می‌شود. موارد فوق عبارت‌اند از:

الف) ادبیات اصلاح‌گرایانه سیاسی-اجتماعی: این دسته از ادبیات تقریبی، عمداً شامل دو

دسته منابع است:

۱. منابع مربوط به وحدت نادرشاهی (مبتنی بر ایده توافق حاکمان و تأیید علماء)
۲. منابع مربوطه به اتحادیه اسلام (رونق یافته از دوران قاجاریه که رسائل جهادیه مربوط به دفاع از قلمرو عثمانی بدان منضم می‌شوند).

ب) ادبیات فقهی و اعتقادی علمای فرقین: این ادبیات که نمونه بارز آن در «فقه مقارن»

۱ محمدتقی جعفری (۱۳۷۷)، *تکاپوی اندیشه‌ها*، ج ۱، تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی، ص ۳۰۸؛ جعفر السبحانی (۱۴۲۳ق)، رسائل و مقالات، ج ۱، ق: مؤسسه امام الصادق علیه‌السلام، ص ۴۲۱؛ مجموعه الباحثین (۱۴۱۷ق)، *مسئله التقریب بین المذاهب الاسلامیة / اسس و منطلقات*، (التصدیر) عبدالله العلیلی، بیروت: دارالتحقیق بین المذاهب الاسلامیة، ص ۲۱.

۲ برای شرح بیشتر نک: مهدی مهریزی (۱۴۳۵ق)، «تیارات التقریب بین المذاهب الاسلامیة، رصد و تصنیف»، نصوص *المعاصرة، السنّة التاسعة*، العددان الثاني والثالث والثلاثون، خریف و الشتاء، صص ۲۷۳-۲۹۲.

متجلی می‌شود، شامل دو دسته از منابع است:

۱. اندیشه فقه مقارن در حوزه‌های علمیه امامیه (که مثال بارز آن دارالتقریب قاهره است).
 ۲. اندیشه وحدت بر پایه اصول و متون مشترک (که قدمتی بسیار دراز دارد).
- پس در مجموع عمدتاً چهار دسته منابع مهم درباره وحدت اسلامی و تقریب میان مذاهب فرقین شکل گرفت که به لحاظ نوع استدلال، از طرُق زیر بهره گرفته‌اند:
۱. استدلال به قرآن کریم.^۱
 ۲. استدلال به احادیث شریفه مانند خطبه‌های حجۃ‌الوداع بهمثابه کلید امنیت جهان.^۲
 ۳. استدلال به عقل بهویژه با بهره‌گیری از قاعده حسن و قیح عقلی.
 ۴. استدلال به وقایع مهم تاریخی، اجتماعی و فرهنگی که میان همه مسلمانان بین‌الاذهانی است.

منابع مربوط به وحدت نادرشاهی

این دسته از منابع به معرفی واقعه تاریخی وحدت فرقین بر اساس طرح نادرشاه افشار اختصاص دارند و به ارائه بیان روایتی گاه جانبدارانه از آن می‌پردازند. نادرشاه افشار کوشید تا با حل اختلافات مذهبی، آتش جنگ میان ایران و عثمانی را خاموش کند تا با خیال راحت به فتوحات خود در مناطق شرقی (خصوصاً هندوستان) پردازد و نیز در مقابل تهدیدات روسیه تزاری آماده‌تر باشد. استاد محمد محیط طباطبایی به اقدامات نادرشاه - و تا حد کمتری، اشرف افغان که او نیز در دوران حکومت نایابدارش در پی مصالحه و تفاهم مذهبی با عثمانی برآمده بود - به عنوان مدخلی برای بحث اتحاد اسلام در دوران سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده توجه کرده است.^۳ طرح نادرشاه شامل موارد زیر بود: به رسمیت یافتن مذهب شیعه (فقه جعفری); اختصاص رکنی از ارکان مسجدالحرام به

۱ برای مثال نک: سوره آل عمران: ۱۰۳؛ سوره حجرات: ۱۰.

۲ خلیل کمره‌ای (۱۳۹۴)، کلید امن جهان در پرتو کلام رسول خدا (ص)، با مقدمه و تحقیق کامیار صداقت ژمرحسینی، تهران: فرهنگ شرق زمین، چ. ۱، صص ۳۵-۸۶.

۳ محمد محیط طباطبایی (۱۳۵۰)، نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری شرق‌زمین، مقدمه و ملحقات هادی خسروشاهی، قم: دارالتبیغ اسلامی، صص ۸۴-۹۳.

ائمه مذهب جعفری؛ تأمین امنیت حاجیان ایرانی (از راه شام به مکه)؛ آزادی اسیران طرفین و ایجاد نمایندگی دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر؛ و البته این طرح رسماً مقرر می‌کرد که شیعیان حق هیچ‌گونه لعن و دشنام و توهین به مقدسات اهل سنت را ندارند. بدین منظور عهده‌نامه‌ای در ایران نوشته شد و علمای نجف اشرف نیز با آن موافقت کردند، ولی مورد موافقت دربار و مفتیان عثمانی واقع نشد.^۱ البته گفته می‌شود که چنین طرحی قدمتی طولانی‌تر داشته و در زمان سیدمرتضی (۳۵۵-۴۲۶ ق) حتی در میان علمای سلف شیعه نیز سابقه داشته است؛ هر چند مدارک قاطعی در این باره موجود نیست.^۲

ناگفته نماند که در میانه جنگ‌های عثمانی-صفوی، فتاوی تکفیری رواج بسیار یافتند^۳ که نقش مخربی در مقابل اصلاح امور داشتند. برای مثال نوح افندی (متوفی ۱۰۷۰ ق) از شیوخ تکفیری سلطان عثمانی، بی‌محابا فتوای جواز قتل شیعیان را صادر کرد با این عنوان که «من قتل راضیاً واحِدًا وَجَبَتُ لِهِ الْجَنَّةُ» (بهشت بر هر کس که یک راضی را بکشد، واجب است). پس از آنکه شاه صفی طبق معاهده صلح با عثمانی، بغداد را به دولت سلطان مراد چهارم عثمانی (حکومت: ۱۰۴۹-۱۰۳۲ ق) واگذار کرد، همین فتوای ننگین موجب شدت‌کشتماری بی‌رحمانه از شیعیان بعداد انجام شود.^۴ شیخ علی نقی کمره‌ای طغایی شیرازی (م ۱۰۶۰ ق) از معاصران شاه صفی و شاه عباس دوم در رد فتوای مذکور کتابی در دو مجلد، با عنوان جامع صفوی تألیف کرده است که شیخ حر عاملی از آن با عنوان «جواب مفتی الروم فی الامامة» یادکرده است.^۵ متن فتوای نوح افندی در باب «الردة و التعزیر» از کتاب *العقود الدرية* فی تنقیح الفتاوی الحامدية^۶ اثر ابن عابدین (۱۱۹۸-۱۲۵۲ ق) موجود است و سیدعبدالحسین

^۱ محمد واعظزاده خراسانی (۱۳۷۴)، همان، ص ۲۴۲-۲۴۱؛ میرزا مهدی خان استرآبادی (۱۳۸۴)، دزه نادره، تاریخ عصر نادرشاه، مصحح سید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۳، ص ۷۵۷-۷۶۸؛ محمد محیط طباطبائی (۱۳۵۰)، همان، ص ۸۵؛ میرزا حسن حسینی فساوی (۱۳۷۸)، فارسنامه ناصری، تحقیق منصور رستگار فساوی، ج ۱، تهران: امیرکبیر، صص ۵۶۲-۵۶۳.

^۲ محمد واعظزاده خراسانی (۱۳۷۴)، همان، ص ۲۴۲.

^۳ میرزا حسن حسینی فساوی (۱۳۷۸)، همان، ج ۱، ص ۵۶۱.

^۴ ذبیح‌الله صفا (۱۳۷۸)، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۵، تهران: انتشارات فردوس، ج ۸، صص ۱۶۶-۱۶۷ و به نقل از روضات *الجنت*، همان، ج ۴، صص ۳۸۳-۳۸۴.

^۵ رسول جعفریان (۱۳۷۹)، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج ۳، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگام، ص ۱۱۶۷.

^۶ جالب توجه است که فتوای مذکور همچنان مورد استناد گروههای تکفیری سوریه و عراق است؛ نک: موقع المنبر التوحید و الجهاد، فتاوی تکفیر الرافضة و وجوب قتالهم (آخرین بازدید: آبان ۱۳۹۵): www.ilmway.com/site/maqdis/MS_28029.html

شرف الدین عاملی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ق) در فصل نهم کتاب *الفصول المهمة فی تأليف الامة*^۱ و علامه عبدالحسین امینی (۱۳۹۰-۱۳۲۰ق) در *الغدیر فی الكتاب والسنۃ والادب آن را نقد و تقبیح کرده‌اند.*

اسامی برخی از منابعی که به ادبیات وحدت نادرشاه پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

۱. تاریخ جهانگشای نادری تأليف میرزا مهدی خان مشنی استرآبادی.
۲. روضة الصفا ناصری تأليف رضاقلی خان هدایت.
۳. فارس نامه ناصری تأليف حاج میرزا حسن حسینی فسایی.
۴. نجات ملت تأليف میرزا علی اکبر خان روحانی با تقریظ آیت‌الله محمدتقی مجتهد نجم‌آبادی.
۵. نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین تأليف استاد سید محمد محیط طباطبائی.

میرزا علی اکبر خان روحانی در سال ۱۳۳۸ق رساله راه نجات ملت را جهت احیای طرح نادرشاه افشار بر اساس کتاب فارس نامه ناصری به صورت چاپ سنگی در تهران منتشر کرد.^۲ او راه حل مشکل فرقین را در آن می‌داند که مسلمانان نزاع میان خویش را با رعایت موارد زیر حل کنند: (۱) با نهایت بی‌غرضی؛ (۲) برای رضای خدا (جهتاً لمرضات الله)؛ (۳) با براهین عقلی؛ و (۴) بالسان لین.^۳

پایان آن کتاب مزین به تقریظی مهم از آیت‌الله شیخ محمدتقی مجتهد نجم‌آبادی^۴ (متوفی ۱۳۰۲ش) است که در آن می‌نویسد:

امروز یگانه چیزی که باعث ترقی مسلمانان عالم عموماً و مسلمانان ایران خصوصاً است اتحاد حقیقی و یگانگی معنوی با یکدیگر است ... اگر افکار مرحوم مغفور نادرشاه تاکون مجری شده بود، ملت اسلام خصوصاً مسلمانان ایران در ترقی و تعالی، اول ملت بودند در عالم؛ به‌حال بر هر فردی از افراد مسلمین واجب و لازم

۱ سید عبدالحسین شرف الدین (۱۴۳۱ق)، *الفصول المهمة فی تأليف الامة*، بیروت: المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ط۱، ص۱۲۹.

۲ نسخه‌ای از آن به شماره کتاب‌شناسی ۱۰۹۴۹۶۲ در کتابخانه ملی ایران موجود است.

۳ علی روحانی (۱۳۳۸ق)، *راه نجات ملت*، طهران: مطبوعه کلیمیان، چاپ سنگی، صص ۲۳-۲۴.

۴ شیخ محمدتقی مجتهد نجم‌آبادی فرزند ارشد آیت‌الله شیخ هادی نجم‌آبادی، مدفون آرامگاه پدرش واقع در محله شیخ هادی (خیابان امام خمینی)، او پس از مرگ پدر از سال ۱۳۲۰ق امامت و مدیریت مسجد و مدرسه حاج شیخ هادی را در محله حسن‌آباد تهران بر عهده گرفت.

است که دو گانگی و نفاق کنونی را از مایین فریقین اسلامی مبدل به یگانگی و اتفاق کلمه فرماید؛ و همگی به مدلول آیه شریفه: (وَأَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَنْرَقُوا^۱) عمل نموده و خود را داخل در مدلول آیه «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُشِّمْ أَعْدَاءَ فَالَّتَّفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحُتُمْ يَنْعَمِتَهُ إِخْوَانًا وَكَتُمْ عَلَىٰ شَفَاعَ حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَانْقَدَّكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ^۲) کما ترى خارج نماید تا بدين وسیله آبرفته به جوى باز گردد ...^۳

۲. اتحاد اسلام و اصلاح طلبی

منابع دیگر در زمینه وحدت اسلامی میان فریقین با عنوان «اتحاد اسلام» در دوران قاجاریه شکل گرفتند. آغازگر این ادبیات، سید جمال الدین اسدآبادی (۱۲۵۴ - ۱۳۱۴ ق) است که اندیشه‌های خود را در مجله عربی عروة الوثقی (چاپ پاریس) مکتوب کرد. مجله مذکور مورد توجه علماء و اندیشمندان اسلامی بود و شخصیت‌های مختلفی در جهان اسلام را از خود متأثر کرد که از جمله شیخ محمد عبده که نسل اول عالمان دارالتقریب قاهره شاگردان مکتب او هستند؛ و شخصیت‌هایی چون سید عبدالرحمن کواکبی (متوفی ۱۳۲۰ ق)، شیخ حسین جسر (متوفی ۱۳۲۷ ق)، امیر شکیب ارسلان (متوفی ۱۳۶۶ ق) و سید رشد رضا (متوفی ۱۳۵۴ ق) حضور دارند.^۴

سید جمال واعظ اصفهانی (متوفی ۱۳۲۶ ق) نیز از ایده اتحاد اسلام حمایت می‌کرد.^۵ بعدها آیت‌الله سید هبۃ الدین حسینی شهرستانی (متوفی ۱۳۸۶ ق) در رساله فغان اسلام یا مقدمه نجات کشتی اسلام^۶ و از معاصران، آیت‌الله سید هادی خسروشاهی توجه بیشتری به نظریات سید جمال الدین اسدآبادی مبذول کردند. لازم به ذکر است که آیت‌الله هبۃ الدین شهرستانی از اعضای رسمی دارالتقریب قاهره بود و آیت‌الله خسروشاهی از اعضای مؤسس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند.

۱ بخشی از سوره آل عمران: ۱۰۳.

۲ بخشی از سوره آل عمران: ۱۲۵.

۳ علی روحانی (۱۳۳۸ ق)، همان، صص ۲۷-۲۸.

۴ محمد محیط طباطبائی (۱۲۵۰)، همان، ص ۱۱۶.

۵ سید جمال واعظ اصفهانی، (۲۵۳۷ش)، شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی، به تصحیح اقبال یعمایی، تهران: توس، صص ۱۹۷-۱۹۸.

۶ هبۃ الدین حسینی شهرستانی (بی‌تا)، فغان اسلام یا مقدمه نجات کشتی اسلام، به همت حاج حسن دشتی، لاهور: مطبع بریس، صص ۲۶ و ۳۰.

از تأثیفات مهمی که در این شاخه از تأثیفات تقریبی نوشته شده است، کتاب اتحاد اسلام تأثیف شاهزاده ابوالحسن میرزا معروف به شیخ‌الرئیس قاجار (۱۲۶۴-۱۲۹۹ ق) است. ابوالحسن میرزا متاثر از کوشش‌های سید جمال الدین اسدآبادی و اصلاحاتِ سلطان عبدالحمید دوم این کتاب را در سال ۱۳۱۲ ق نگاشت که مطالعه آن در فهم سیاست دولت عثمانی درباره «اتحاد اسلام» اهمیت دارد. او در رساله «اتحاد اسلام» از مباحث زائد و حاشیه‌ای مانند نزاع خونین درباره «حدوث و قدم قرآن کریم» که جهان اسلام را قرن‌ها گرفتار نش و درگیری کرده است، انتقاد می‌کند.^۱ وی یکی از موانع ترقی اسلام را اختلافات و جنگ‌های داخلی میان مسلمانان می‌داند که موجب شده‌اند تا «رونق بازار اسلام» از میان برود و نیازی به اقامه دلیل بر این مطلب نمی‌داند که اختلاف داخلی و جنگ خانگی در میان هر امت و هر ملت مانع توسعه خارجی آن و موجب ضعف می‌شود.^۲ از دید شیخ‌الرئیس قاجار، سرنوشت فریقین در دنیای پر از فتنه کتونی به یکدیگر گره خورده است چنانکه «اضمحلال و فناه هر دو دولت و استقلال و بقای هر دو ملت با یکدیگر ملازمه قهریه دارند».^۳ او تأکید می‌کند که مغلوبیت اهل سنت و جماعت در برابر استعمارگران غربی هرگز وسیلهٔ فوز و فلاح و رابطهٔ خیر و صلاح شیعه نخواهد بود.^۴ هرچند به دلیل انحطاط اخلاقی، مسلمانان هریک از نابودی یکدیگر شادمان می‌شوند.^۵ او ضمن آنکه تصریح دارد که مرادش هرگز تغییر مذهبی آن نیست که شیعه سنی شود و یا سنی شیعه شود.^۶ معتقد است اتحاد سیاسی جهان اسلام باید با محوریت و مرجعیت «سلطنت علیه عثمانیه» شکل گیرد.^۷

۳. اندیشه وحدت بر پایه اصول و متون مشترک

اصحاب وحدت اسلامی از دیرباز کوشیده‌اند تا متنی کلی و مشترک را بر پایهٔ منابع اولیهٔ اسلام (قرآن و سنت و عقل سليم و اجماع) تنظیم کنند که علامه محمدتقی جعفری مطابق ایده‌اش در باب «حیات معقول» از آن به «وحدت معقول» تغییر کرده است.^۸ اساس این

۱ شیخ‌الرئیس قاجار (۱۳۱۲ ق)، اتحاد اسلام، بمبنی: به همت سلطان محمد شاه، چاپ سنگی، صص ۲۸-۲۹.

۲ همان، صص ۳۹-۴۰.

۳ همان، ص ۵۵.

۴ همان، ص ۶۷.

۵ همان، ص ۵۵.

۶ همان، ص ۵۳.

۷ همان، ص ۷۱.

۸ محمدتقی جعفری (۱۳۷۷)، تکاپوی اندیشه‌ها، ج ۱، تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی، صص ۳۰۹-۳۱۱.

دیدگاه مبتنی بر این اندیشه است که مسلمانان در اصول عقاید با یکدیگر وحدت نظر دارند^۱ و از این‌رو می‌توان بر پایه اصول عقاید مشترک متون مشترکی را نیز تهیه کرد که مورد استفاده پیروان فرقین قرار گیرد. آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی موارد وحدت اسلامی را چنین شمارش کرده است:

مسلمانان شیعه و سنی در دین، در خدا، در کتاب، در پیامبر، در قبله، در حج، در نماز، در روزه، در عقیده به فرشتگان و پیامبران الهی و روز قیامت و مانند آن که از لوازم ایمان هستند، با یکدیگر متفق و هم‌داستان هستند.^۲

از نمونه‌های بارز تبلور این اندیشه در دوران معاصر تأییفات آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر در آثاری چون فلسفتنا و اقتصادنا است که متونی اسلامی بر پایه اندیشه اسلامی است و مورد استقبال و استفاده همه فرقین واقع شده است و دیدگاه‌های معظم له درباره بانکداری اسلامی در همه مراکز دانشگاهی جهان اسلام مورد توجه و تحقیق است.

بسیاری از شاگردان شهید صدر به جریان تقریب و وحدت اسلامی پیوستند و از اعضای رسمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بودند (نک: شکل ۱).

شکل ۱. تیار علمی شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر و شاگردان ایشان

۴. مکتب فقهی آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی

اندیشه فقه مقارن تاریخی بس دراز دارد. کتاب خلاف اثر شیخ الطائفة طوسی از قدیمی‌ترین

۱ لطف‌الله صافی گلپایگانی (۱۳۷۵)، سفرنامه حج، ق؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، صص ۲۰۶-۲۰۷؛ سید جعفر شهیدی (۱۳۷۲)، از دیروز تا امروز؛ مجموعه مقالات، تهران: نشر قطره، صص ۹۴-۹۵.

۲ ابوالحسن رفیعی قزوینی (۱۳۷۶)، غوصی در بحر معرفت شامل ۲۴ رساله علمی و فلسفی و عرفانی، به کوشش احمد سیاح، تهران: انتشارات اسلام، چ، ۱، صص ۲۵۸-۲۵۹.

منابعی است که ما را با سیر تاریخی مسائل فقهی آشنا می‌کند. کتاب مذکور توسط آیت‌الله العظمی سیدحسین بروجردی (متوفی ۱۳۸۱ ق) احیاء شد^۱ و با تدریس آیت‌الله العظمی بروجردی، فقه مقارن بار دیگر به صورت جدی به حوزه‌های علمیه بازگشت. همچنین معظم‌لله از شیوه حدیثی خاصی استفاده می‌کرد که بر اساس جلسه درس فقه ایشان در نیمه شعبان ۱۳۷۷ ق به ایجاد «مجمع حدیثی» و نهایتاً تألیف کتاب *جامع الاخبار للشیعة الامامية* انجامید که طرحی جامع بر اساس فقه مقارن بود. گزارش کاملی از آن را آیات سیدمصطفی کاشفی خوانساری و سیدمحمدباقر موحد ابطحی و واعظزاده خراسانی نگاشته‌اند.^۲

آیت‌الله العظمی سیدحسین بروجردی تا جای ممکن، احکام را از احادیث استخراج می‌کرد. ابتدا احادیث را به صورت موضوعی دسته‌بندی می‌کرد و آنگاه هر دسته را با دسته دیگر مورد مقایسه قرار می‌داد. به سیر تاریخی مسئله و به اقوال قدماً توجه ویژه‌ای مبذول می‌کرد. جهت فهم روایت توجه خاصی به فضای و محیط صدور روایت داشت و از این رو جدا از معنای ظاهری الفاظ روایت، به قرینه حالیه‌ای که از فضای صدور روایت بر می‌آید، توجه کامل داشت و معتقد بود که مجتهد نباید غافل از اقوال و انتظار محیط صدور روایت باشد. معظم‌لله در صدد استنباط مسائل فقهی از همان افقی بود که در زمان ائمه اطهار - علیهم السلام - و یا قدمای فقها مطرح شده بودند. بنابراین به سابقه تاریخی طرح مسئله و بررسی نظرات فقهی پیشوایان چهارگانه اهل سنت توجه داشت؛ چراکه به بیان معظم‌لله بسیاری از روایات ائمه اهل بیت ناظر به روایات و فتاوی اهل سنت هستند. پس باید دانست که روایت در چه عصری صادر شده است و در آن زمان چه فتوایی در میان فقهای مسلمین رایج بوده و امام (ع) در صدد رد کدام فتوا و تصویب کدام یک بوده است.^۳ معظم‌لله از بیان اقوال حاشیه‌ای که مسیر تحقیق را از موضوع اصلی خارج می‌کنند، پرهیز می‌کرد. در نقل اقوال به تاریخ صدور آن‌ها توجه داشت و از این رو تعدد فتاوی یک عالم را که در آثار

۱ محمد فاضل لنکرانی (۱۳۶۸)، «مصاحبه با استاد آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل»، مجله نور علم، ش. ۳۰، صص ۱۴-۱۵.

۲ جهت شرح بیشتر نک: سیدمصطفی کاشفی خوانساری (۱۳۳۸)، *ازدواج در اسلام*، تهران: کتابخانه طهوری، صص ۹-۱۳. مقدمه مذکور کتاب شرحی از نظریه آیت‌الله العظمی بروجردی است؛ محمد واعظزاده خراسانی (۱۳۷۷ ق)، «گفتگو با استاد محمد واعظزاده خراسانی»، *فصلنامه علوم حدیث*، ش. ۹، صص ۱۸۴-۱۹۶؛ سید محمد باقر موحد ابطحی (۱۳۸۴)، «گزارشی از مصاحبه با آیت‌الله سید محمد باقر موحد ابطحی» مصاحبه‌کننده: عبدالحسین طالعی، *فصلنامه سفینه*، ش. ۷، صص ۱۲۵-۱۲۷.

۳ سید محمد باقر موحد ابطحی (۱۳۸۴)، همان، صص ۱۲۴-۱۲۵.

مخالفش پراکنده شده بود، در می‌یافتد و می‌کوشید منطق اختلاف فتوای را بر اساس آخرين فتوای او دریابد. معظم له «شهرت قدمای ذاتاً یا در مقام ترجیح حجت می‌دانست و آن را از شهرت بین متأخرین که بر پایه استنباطات خود، نظریاتی داده‌اند، جدا می‌کرد».^۱

در شکل ۲ تبار شاگردان تقریبی آیت‌الله العظمی سیدحسین بروجردی دیده می‌شود که به اشکال مختلف از ایده وحدت اسلامی و تقریب فقهی مسلمانان حمایت کرده‌اند. از دید آیت‌الله العظمی بروجردی باید بجای دامن زدن به اختلافات، بر ضرورت تمسک به اقوال و فتاوی عترت طاهره علیهم السلام تأکید کرد تا مسلمان‌ها گرد هم آیند و از اختلاف مذاهب جلوگیری شود. از این‌رو بر حدیث ثقلین «إِنَّ تَارِكَ فِيْكُمُ التَّقْلِيْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ عَنْرَتِي...» بسیار تأکید می‌کرد و به دستور او رساله حدیث التقلین توسط آیت‌الله وشنوی قمی تألف و از سوی دارالتقریب قاهره منتشر شد.^۲ لازم به ذکر است که شیخ محمدتقی قمی نیز که نقش محوری در تأسیس دارالتقریب قاهره داشت، هرچند مستقیماً شاگرد آیت‌الله العظمی بروجردی نیست، ولی می‌توان وی را ملحق به شاگردانش دانست.

شکل ۲. تبار علمی آیت‌الله سیدحسین بروجردی و شاگردان ایشان

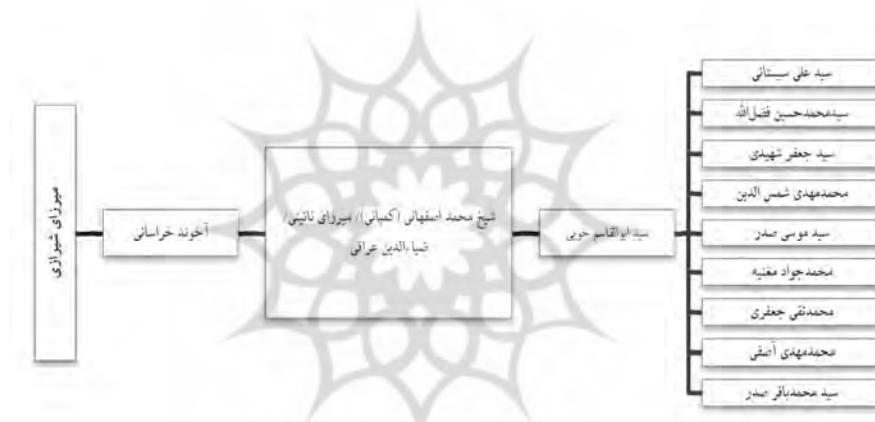
مکتب آیت‌الله العظمی سیدابوالقاسم خوبی

از شاگردان مطرح آخوند خراسانی (۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق)، آیات آفاضیاء الدین عراقی و میرزا

۱ سید موسی شبیری زنجانی (۱۳۹۲)، جرعه‌ای از دریا، قم: انتشارات مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه، ج ۵، ص ۱۱۴.

۲ محمد واعظ زاده خراسانی (۱۳۷۴)، همان، صص ۲۷۶-۲۷۵؛ محمدعلی تسخیری (۱۳۹۰)، گزیده‌ای از اندیشه برخی از شخصیت‌های تقریبی، گردآورنده محمدحسن تبرائیان، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ج ۱، ص ۹۳.

نائینی و آقا شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) هستند که از میان شاگردان ایشان حوزه تدریس آیت‌الله‌عظمی سیدابوالقاسم خوبی اهمیت دارد. شاگردان شهیر او از قبیل آیات سیدعلی حسینی سیستانی، سیدمحمدحسین فضل‌الله، حسن سعید تهرانی، محمد Mehdi شمس‌الدین، سیدمحمدباقر صدر، سیدموسى صدر، محمدجواد معنی، محمد Mehdi آصفی، محمد تقی جعفری، محمد آصف محسنی و استاد سید جعفر شهیدی از داعیان وحدت اسلامی و حامیان دارالقریب قاهره بودند. اینان نیز با سه واسطه به میرزا شیرازی می‌رسند (نک: شکل ۳).

شکل ۳. تبار علمی شاگردان آیت‌الله سیدابوالقاسم خوبی

مکتب آخوند خراسانی

آخوند خراسانی^۱ و شاگردانش همچون آیات سیدمصطفی کاشانی،^۲ محمدحسین کاشف الغطاء، محمدحسین قمشه‌ای،^۳ سیدصدرالدین صدر،^۴ میرزا مهدی خراسانی^۵ و شماری دیگر

۱ کامل سلمان الجبوری (۱۴۳۶ق)، *الموقف المشتركة لعلماء العراق و إيران ضد الغزو الأجنبي للبلاد الإسلامية* ۱۹۰۵ – ۱۹۲۰ م دراسة تاریخیة و تأثیریة، ج ۲، ق ۲؛ مجتمع الذخائر الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ص ۴-۵؛ محمدحسن رجبی (۱۳۷۸)، رسائل وفتاوی جهادی شامل رساله‌ها و فتاوی‌های علمای اسلامی در جهاد با قدرتهای استعماری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۱، ص ۲۴۳-۲۴۴.

۲ کامل سلمان الجبوری (۱۴۳۶ق)، همان، ج ۲، ص ۲۸؛ محمدحسن رجبی (۱۳۷۸)، همان، ص ۲۴۶ و ۲۸۳.

۳ محمدحسن رجبی (۱۳۷۸)، همان، ص ۲۴۶-۲۴۷.

۴ کامل سلمان الجبوری (۱۴۳۶ق)، همان، ج ۲، ص ۵؛ محمدحسن رجبی (۱۳۷۸)، همان، ص ۲۹۲.

۵ محمدحسن رجبی (۱۳۷۸)، همان، ص ۳۰۳.

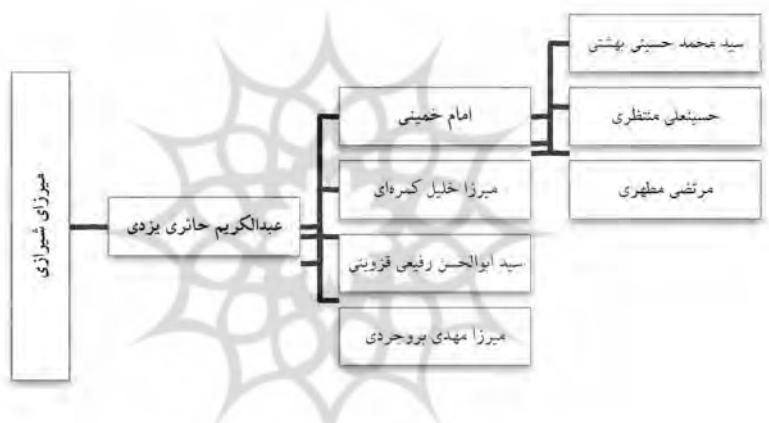
از علمای اسلام، از طریق صدور فتاوی جهادی علیه استعمار بریتانیا به حمایت از سرزمین‌های اسلامی (دولت عثمانی) پرداختند. برخی دیگر از شاگردان آخوند خراسانی، همانند آیات سیدحسین بروجردی، سیده‌بہاءالدین شهرستانی، سیدمرتضی رضوی کشمیری، سیدمحسن امین عاملی، سیدعبدالحسین شرف‌الدین، محمد صالح حائری (سمنانی) و قوام‌الدین محمد وشنوی با دارالتقریب قاهره همکاری داشتند (نک: شکل ۴).

شکل ۴. تبار علمی حلقة شاگردان آخوند خراسانی

مکتب آیت‌الله‌العظمی عبدالکریم حائری یزدی

یکی از مهم‌ترین کانون‌های اجتماع علمای تقریبی، مکتب آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در قم است که بعدها با مکتب فقهی آیت‌الله سیدحسین بروجردی تلاقي پیدا کرد. شخصیت‌های برجسته‌ای در مکتب ایشان تلمذ کردند که برخی از چهره‌های بزرگی در جهان اسلام گردیدند (نک: شکل ۵).

شکل ۵. تبار علمی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی

بررسی و تحلیل تبار علمای تقریبی امامیه

چنانکه مشاهده شد، در دوران معاصر چهار دسته ادبیات درباره وحدت اسلامی و تقریب میان مذاهب اسلامی شکل گرفته است. پایه اصلی همه این گرایش‌ها مبنی بر این موضوع است که اختلاف میان فرقین در فروع اسلام و نه در اصول آن است. در مقابل از دید وهابیان که مهم‌ترین دشمنان داخلی وحدت اسلامی در جهان اسلام هستند، اختلاف میان اهل سنت و امامیه در اصول و نه در فروع دین اسلام است؛ یعنی آنان محل اصلی نزاع را درباره اعتقاد به الله (جل جلاله)؛ نبوت حضرت رسول الله (ص) و سندیت قرآن کریم فرض کرده‌اند و چنین اتهاماتی لاجرم به تکفیر مذهب امامیه می‌انجامد. چنانکه شیخ ابوالسمح پیش‌نمای وقت مسجدالحرام در تقریظ خود بر کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنية تألیف عبدالله القصیمی (م ۱۴۱۶ق) چنین سروده است:

لَقَدْ كُنَّا نَعَدُ الرَّفْضَ جُرْمًا

فَيَسِّنْ كُفْرَهُ هَذَا الصَّرَاعُ

پیش تر رافضی بودن را گناه می پنداشتیم و اکنون کتاب الصراع بر ما کفر رافضی ها را
بر ملا کرد!^۱

در چنین فضایی علمای امامیه به پاسخ به شباهات و اتهامات مذکور پرداختند؛ خاصه آنکه ستایش بی حدو حصر برخی از وهابیان از یزید بن معاویه^۲ و گستاخی ابراهیم الجبهان به وجود مقدس حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام^۳ ضرورت تألیف منابعی جدید، متقن و مستدل را ایجاب می کرد. از این رو، مجموعه‌ای از نفیس‌ترین منابع عقلی و نقلی، هم از حيث محتوا و هم از حيث روش و ساختار، در بیان عقیده امامیه و رد اتهامات وهابیان نگاشته شد که نکته مهم آن است که تمامی این آثار در ضمن دفاع از عقیده امامیه، از تقریب مذاهب اسلامی و وحدت میان مسلمانان دفاع کرده‌اند. از میان آن‌ها می‌توان به رساله‌ها و کتاب‌های زیر اشاره کرد:

۱. حول العقائد الإمامية تأليف آیت الله علامه حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (۱۳۱۵- ۱۳۹۵ق) از شاگردان آیت الله العظمی حائری.
۲. كلمات الحجج العامرة فى ظلمات اللحج العامرة فى دفع مفتريات على الإمامية تأليف آیت الله علامه حاج شیخ محمد صالح مازندرانی (سمنانی) (۱۲۹۷- ۱۳۹۱ق) از شاگردان آخوند خراسانی.
۳. مجلد سوم الغدیر فی الكتاب والسنۃ والادب تأليف آیت الله علامه حاج شیخ عبدالحسین امینی (۱۳۲۰- ۱۳۹۰ق) از شاگردان آیت الله العظمی حائری یزدی که بخش عمده‌ای از آن به نقد آرای وهابیان درباره امامیه اختصاص دارد.^۴
۴. مکاتبات و سخنرانی‌های آیت الله علامه حاج شیخ عبدالکریم زنجانی (۱۳۰۴- ۱۳۸۸ق) که توسط شیخ محمد سعید ثابت در کتابی با عنوان الشیخ الزنجانی و

۱ خلیل کمره‌ای (۱۳۸۲ق)، پیام ایران به نجد و حجاز و مص، تهران: انتشارات کتابخانه شمس، ص ۴۳.

۲ خلیل کمره‌ای (۱۳۹۷ق)، سروش مقدس وادی ایمن مکه و مدینه اسمعی یا حجاز، تنظیم و تصحیح ناصرالدین کمره‌ای، تهران: بی‌نا، صص ۷۸-۷۹.

۳ ابوالحسن رفیعی قزوینی (۱۳۷۶)، همان، ص ۲۶۰.

۴ نک: عبدالحسین امینی (۱۴۱۶ق)، الغدیر فی الكتاب والسنۃ والادب، ج ۱، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، صص ۱۰۶- ۳۴۹.

- الوحدة الاسلامية جمع آوری شده است. از شاگردان سید محمد کاظم یزدی.
۵. کتاب نجاة المسلمين تأليف آیت الله علامه حاج شیخ محمد خالصی (۱۳۰۸ - ۱۳۸۳ ق) از شاگردان آخوند خراسانی.
۶. کتاب‌های سروش مقدس و پیام ایران به نجد و حجاز و مصر تأليف آیت الله علامه حاج میرزا خلیل کمره‌ای (۱۳۱۷ - ۱۴۰۵ ق) از شاگردان آیت الله العظمی حائری یزدی.
۷. کتاب مع الخطیب فی خطوطه العریضة تأليف آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از شاگردان آیت الله العظمی بروجردی.
- چنانکه در شجره علمای تقریبی امامیه دیده می‌شود، تمامی آنان دارای مشربی اصولی و متاثر از شجره آموزشی‌ای هستند که توسط علامه وحید بهبهانی (۱۱۱۷ - ۱۲۰۵ ق) احیا شد. علامه وحید بهبهانی به تربیت نسلی از فقهاء بزرگ همچون آیات عظام سید بحرالعلوم (۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق)، محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق)، جعفر کیم کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق)، محمد مهدی شهرستانی (۱۱۳۰ - ۱۲۱۶ ق)، سید حسن اعرجی (م ۱۲۲۸ ق) و مهدی نراقی (م ۱۲۰۹ ق) پرداخت که در تثییت رویکرد اصولی بر آموزش حوزوی سخت نقش آفرین بوده‌اند. طبقه فقهاء بعدی یعنی آیات عظام شیخ مرتضی انصاری (م ۱۱۹۴ - ۱۲۸۱ ق) و شاگردانش بهویژه سید محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی^۱ در تثییت و گسترش دستاوردهای علامه وحید بهبهانی توفیقی عظیم یافتند و چنانکه آیت الله سید موسی شیری زنجانی اشاره دارد، در تاریخ شیعه شاگردان دو شخصیت علمی امامیه مهم‌ترین شاگردان اعصار شدند: «یکی وحید بهبهانی است و دیگری میرزای شیرازی».^۲ میرزای شیرازی دارای تمامی ارکان چهارگانه مرجعیت یعنی (علم، تقوا، اخلاق و عقل) بود و این ادعا از بررسی شاگردان بر جسته تربیت‌یافته مکتب او به خوبی اثبات می‌شود.^۳
- شجره اصلی آموزشی علمای تقریبی کنونی شیعه عموماً به حوزه تدریس میرزای شیرازی متصل می‌شود که از طریق دو شاخه اصلی آن یعنی شاگردان شیخ عبدالکریم حائری در ایران و شاگردان آخوند خراسانی صاحب کتاب کفاية الاصول در عراق محقق شده است و باید توجه داشت که سه محفل درس تدریس مکتب اصولی در عراق یعنی مخالف درسی میرزا

^۱ سید موسی شیری زنجانی (۱۳۹۲)، جرعة‌ای از دریا، ج ۱، ص ۱۱۳.

^۲ همان، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۳.

حسین نائینی، آقا ضیاء عراقی و محمدحسن اصفهانی و نیز محفل درس آیت‌الله سیدابوالقاسم خوبی ادامه و امتداد حوزه درسی آخوند خراسانی است. نقطه قوت این نظام آموزشی در همه شاخه‌های آن است که باید متن خوانی را در مباحثه و مناظره آزمود تا قوه اجتهاد حاصل آید. بنابراین شاگردان تابع محض استادان نیستند، ولی تا زمانی که در چارچوب مؤلفه‌های اصلی شجره آموزشی خود عمل کنند، در کلیات با اساتید خود داستان اند.

این نکته را نباید نادیده گرفت که داعیان شیعی تقریب مذاهب فریقین به صورت معناداری در کنار تحصیل فقه، عرفان و حکمت اسلامی را نیز آموخته‌اند. برای مثال، سیدمصطفی کاشانی (۱۲۶۴-۱۳۳۶ق) در نزد جهانگیرخان قشقایی (م ۱۳۲۸ق) و یا سیدحسین بروجردی در نزد جهانگیرخان قشقایی و حاج رحیم ارباب (۱۲۹۷-۱۳۹۶ق) و سیدمحمدباقر در چهای اصفهانی (۱۲۶۴-۱۳۴۲ق) و سیدابوالحسن رفیعی قزوینی (۱۳۱۳-۱۳۹۵ق) در نزد میرزا حسن کرمانشاهی (م ۱۳۳۶ق) و محمد هیدجی زنجانی (م ۱۳۳۹ق) و امام خمینی (۱۳۲۹-۱۴۰۹ق) در نزد محمدعلی شاه‌آبادی (۱۲۹۲-۱۳۶۹ق) و سیدابوالحسن رفیعی قزوینی تحصیل حکمت کرده‌اند. این آموزشها تنها به حوزه‌های علمیه ایران اختصاص نداشته است و علمای بزرگ نجف اشرف نیز به تحصیل حکمت پرداخته‌اند؛ همچون سیدمحمدهادی میلانی (۱۳۱۳-۱۳۹۵ق) در نزد محمدحسن غروی اصفهانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) و سیدمحمدباقر صدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰ق) و سیدمحمدحسن فضل‌الله (۱۳۵۴-۱۴۳۱ق) در نزد علامه شیخ صدرا بادکوبه‌ای (م ۱۳۹۴ق).

نتیجه‌گیری

چهار دسته ادبیات تقریبی در جهان اسلام موجود است که با پیوند زدن آنها به یکدیگر می‌توان نقشه راه اقدام مؤثر عالمان تقریبی در جهان اسلام را ترسیم کرد. بی‌تردید اساس تقریب مذاهب اسلامی بر پایه اصول مشترک است و هرچه منابع علمی و معتبر بر اساس اصول مشترک (توحید، نبوت، قرآن مجید، قبله واحد، حج و روزه واحد و ...) تولید شود، اندیشه تقریب گسترش می‌یابد. نظریه‌پردازی‌های شهید سیدمحمدباقر صدر در زمینه بانکداری اسلامی نمونه خوبی از این کوشش‌ها است که متنوی اسلامی بر پایه اصول مشترک و مورد قبول همه مسلمانان را تدوین کرده است.

از سوی دیگر تجربه ناکام نادرشاه افشار نشان از اهمیت و ضرورت همراهی حاکمان

سیاسی در مسیر تقریب مذاهب اسلامی دارد. بدین منظور باید علمای فرقین، نسبت‌های ناروا و بی‌مأخذ درباره یکدیگر را از میان بردارند تا جوی "مساعد برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره جهان عاری از خشونت و تکفیر شکل گیرد.

چنانکه دیده شد بدنه اصلی جریان تقریب مذاهب اسلامی (بسیار اوسطه یا با اوسطه) برخاسته از حوزه علمیه نجف اشرف است و شجره آموزش فقهی عالمان تقریب به میرزا شیرازی و از آن طریق به علامه وحید بهبهانی بازمی‌گردد. در انشعابات درس میرزا شیرازی، به لحاظ آموزش شاگردان تقریبی، شاخه‌ها و زیرشاخه‌های آخوند خراسانی، عبدالکریم حائری یزدی، سیدحسین بروجردی، امام خمینی، سیدابوالقاسم خوبی و شهید سیدمحمدباقر صدر اهمیت دارند.

همچنین با اتصال ادبیات اصلاح طلبی اتحاد اسلام که با نگاهی استعمارستیز و اجتماعی به موضوع می‌نگرد، با توجه به دغدغه‌های فقه مقارن، مخاطبان وحدت اسلامی به مراتب افزایش می‌یابند. مشکل استعمار، فقر ملل اسلامی، موضوع بیداری اسلامی، مبارزه با مظاهر مادی تجدد غربی و موارد دیگر مسائل مشترک جهان اسلام است و همچنان که دشمن مشترک موجب همگرای فرقین می‌شود، نیازها و مسائل مشترک نیز هر یک زمینه‌هایی برای همکاری و همیاری فراهم می‌کنند.

بنابراین برای گسترش جغرافیای تقریب مذاهب اسلامی نیازمند پیوندی خلاقانه میان چهار دسته ادبیات تقریبی معاصر هستیم که محور عقیدتی آن بر پایه اصول مشترک و محور عملیاتی آن در میان علمای فرقین با همراهی سیاستمداران و مصلحان اجتماعی است. موقفيت ایده تقریب مذاهب اسلامی در گرو پیوند چهار تجربه تاریخی فوق الذکر در کنار یکدیگر است و از این‌رو هیچ‌یک از موارد مذکور را نباید جدا از هم و یا بینیاز از یکدیگر دید.

منابع و مأخذ

- فرآن مجید
- استرآبادی، میرزا مهدیخان (۱۳۸۴)، دره نادره، تاریخ عصر نادرشاه، مصحح سید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ. ۳.
- امینی، عبدالحسین (۱۴۱۶ق)، الغدیر فی الكتاب والسنّة والادب، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية.
- تسخیری، محمدعلی (۱۳۹۰)، گزیده‌های از اندیشه برخی از شخصیت‌های تقریبی، گردآورنده محمدحسن تبرائیان، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

- الجبوری، کامل سلمان (۱۴۲۶ ق)، المواقف المشتركة لعلماء العراق و ایران ضد الغزو الاجنبی للبلاد الإسلامية ۱۹۰۵ - ۱۹۲۰ م دراسة تاریخیة و ثانقیة، قم: مجتمع الذخائر الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث.
- جعفری، محمد تقی (۱۳۷۷)، تکاپوی اندیشه‌ها، تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی.
- جعفریان، رسول (۱۳۷۹)، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- حسینی فسایی، میرزا حسن (۱۳۷۸)، فارسنامه ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
- رجبی، محمدحسن (۱۳۷۸)، رسائل و فتاویٰ جهادی شامل رساله‌ها و فتوهای علمای اسلامی در جهاد با قدرتنهای استعماری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- روحانی، علی (۱۳۳۸ ق)، راه نجات ملت، طهران: مطبوعه کلیمان، چاپ سنگی.
- رفیعی قزوینی، ابوالحسن (۱۳۷۶)، غوصی در بحر معرفت شامل ۲۴ رساله علمی و فلسفی و عرفانی، به کوشش احمد سیاح، تهران: انتشارات اسلام.
- السبحانی، جعفر (۱۴۲۳ ق) رسائل و مقالات، قم: مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام.
- شهرستانی، هبة الدین حسینی (بی‌تا)، فغان اسلام یا مقدمه نجات کشتی اسلام، به همت حاج حسن دشتی، لاهور: مطبع بریس.
- شیری زنجانی، سیدموسی (۱۳۹۲)، جرمه‌ای از دریا، قم: انتشارات مؤسسه کتابشناسی شیعه، چ ۵.
- شهیدی، سید جعفر (۱۳۷۲)، از دیروز تا امروز، مجموعه مقالات، تهران: نشر قطره.
- شیخ‌الرئیس قاجار (۱۳۱۲ ق)، اتحاد اسلام، به همت سلطان محمد شاه، بمبئی، چاپ سنگی.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله (۱۳۷۵)، سفرنامه حج، قم: چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی.
- صفا، ذیب‌الله (۱۳۷۸)، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوس، چ ۸.
- فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۶۸)، «مصطفیه با استاد آیت الله حاج شیخ محمد فاضل»، مجله نور علم، ش ۳۰.
- کمره‌ای، خلیل (۱۳۹۴)، کلید امن جهان در پرتو کلام رسول خدا (ص)، با مقدمه و تحقیق کامیار صداقت ثمر حسینی، تهران: فرهنگ مشرق زمین.
- ----- (۱۳۹۷ ق)، سروش مقدس وادی ایمن مکه و مدینه اسمعیلی حجاز، تنظیم و تصحیح ناصرالدین کمره‌ای، تهران: بی‌نا.
- ----- (۱۳۸۲ ق)، پیام ایران به نجد و حجاز و مصر، تهران: انتشارات کتابخانه شمس.
- کاشفی خوانساری، سید مصطفی (۱۳۳۸)، ازدواج در اسلام، تهران: کتابخانه طهوری.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ط ۲.
- مجموعة الباحثين (۱۴۱۷ ق)، مسألة التقریب بین المناهیب الاسلامیة اسس و منطقات، التصدیر عبدالله العلایی، بیروت: دار التقریب بین المذاہب الاسلامیة.
- محیط طباطبائی، محمد (۱۳۵۰)، نقش سیاد جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق‌زمین، مقدمه و ملحقات هادی خسروشاهی، قم: دار التبلیغ اسلامی.

- موحد ابطحی، سید محمد باقر (۱۳۸۴)، «گزارشی از مصاحبه با آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی» مصاحبه کننده عبدالحسین طالعی، *فصلنامه سفینه*، ش. ۷.
- واعظزاده خراسانی، محمد (۱۳۷۴)، *نمای وحدت*، تهران: مجمع جهانی تقویت مذاهب اسلامی.
- -----(۱۳۷۷ ق)، «گفتگو با استاد محمد واعظزاده خراسانی»، *فصلنامه علوم حدیث*، ش. ۹.
- واعظ اصفهانی، سیدجمال (۲۵۳۷ ش)، *شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی*، تصحیح اقبال یغمایی، تهران: توس.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی