

میرزای شیرازی «مبازی وحدت‌گرا»

ع. ر امیردھی

ولادت و تحصیلات

در نیمه ماه جمادی الاولی سال ۱۲۳۰ هجری قمری در خانه مردی متدين و مذهبی به نام محمود خوشنویس فرزند پسری چشم به جهان گشود که وی را محمدحسن نامیدند. وی - که بعدها به میرزا شیرازی و میرزا بزرگ معروف گشت - پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در شیراز، وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در محضر عالمان آن عصر نظیر سید حسن مدرس و شیخ محمدتقی (صاحب کتاب حاشیه شاگردی نمود. وی همچنین مدت‌ها از محضر حاجی کرباسی نیز بهره‌مند بود.

وی پس از سپری کردن هجده بهار از زندگیش، در سال ۱۲۵۹ ق عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید. میرزا شیرازی ابتدا از محضر شیخ حسن کاشف‌الغطا و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) چند سالی توشه‌ها اندوخته، هر چند بیشتر مراتب فقهی و درجات عالی اجتهاد او از محضر استاد اجل و فقیه اکبر شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نصیب او گردید.

میرزا شمع محفل شیخ بود، و با بودن امثال میرزا مباحثات علمی رونق بیشتری می‌گرفت. پس از رحلت شیخ انصاری، با اصرار فقهاء و مراجع، میرزا به کرسی تدریس و زعامت شیعیان نشست و نزدیک به سی سال، سرپرستی فضلا و علماء و زعامت همه شیعیان را به دست با کفایت خویش گرفت. ابتدا ده سال در نجف مستقر بود و از سال ۱۲۹۱ تا سال ۱۳۱۲ کرسی درس خویش را به شهر سامرا انتقال داد.

میرزا شیرازی در سن ۸۲ سالگی - با سپری کردن عمری با برکت - در آخر ماه شعبان سال ۱۳۱۲ هجری قمری در شهر سامرا یاران را وداع و جانان را لبیک گفت و پیکر مطهرش پس از تشییع با شکوه از سامرا تا نجف اشرف با پای پیاده، کنار درب شیخ طوسی که به حرم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام باز می‌گردد، دفن گردید و مجالس فاتحه در تمام شهرها برگزار شد. همه بازارها در این ایام تعطیل بود و این عزاداری تا نزدیک به یک سال ادامه داشت.

استادان میرزا:

میرزا سید محمدحسن شیرازی محضر استادان بزرگ آن عصر را در کمک و از خرمن علم آنان خوشبیختی نمود. وی استادان مختلفی در موضوعات علوم اسلامی داشت که برجسته‌ترین آنان عبارت بودند از:

- شیخ حسن کاشف الغطا؛

- شیخ حسن نجفی (صاحب جواهر الكلام)؛

- سید ابراهیم قزوینی (صاحب کتاب اصولی «ضوابط»)؛

- شیخ مرتضی انصاری.

شاگردان میرزا:

حوزه درس میرزا، از حوزه‌های موقوفی بوده که در دامن آن افراد زیادی قندهای علم و عمل را فتح کردند. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی، نام ۳۷۲ تن از شاگردان میرزا را به همراه شرح حالشان ذکر کرده که بسیاری از آنان دارای موقبیت عالی علمی و نیز از مراجع بزرگ، نام‌آور و آیات عظام بودند. از مبزرترین شاگردان میرزا، می‌توان از افراد ذیل نام برد:

- میرزا محمد تقی شیرازی حائری (معروف به میرزا دوم)؛

- شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس حوزه علمیه قم)؛

- میرزا حسین نائینی؛

- شهید شیخ فضل الله نوری؛

- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی؛

- ملا محمد کاظم خراسانی (معروف به آخوند خراسانی)؛

- میرزا اسماعیل شیرازی؛

- سید علی اکبر فال اسیری؛

- سید محمد فشارکی اصفهانی؛

- شیخ آقا بزرگ تهرانی؛

- حاج آقا رضا همدانی؛

- سید محمد بروجردی هاشمی؛

- شیخ محمد ساروی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

میرزا شیرازی و احیای سامرا:

سامرا گرچه شهری بود که مرقد پاک دو امام شیعه امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهم السلام و برخی از بزرگان قرن سوم و چهارم در آن قرار داشت، اما از جهات فرهنگی و علمی، پایگاه قابل توجهی به شمار نمی‌رفت و همانند مکان‌های مذهبی دیگر مسلمانان مانند مکه، مدینه، نجف، کربلا و ... مورد توجه عموم مردم قرار نگرفته بود.

میرزا شیرازی یا مهاجرت به شهر سامرای، برای ایجاد یک نهاد دینی و علمی بزرگ در این شهر تلاش‌های فراوانی نمود. نقش او در ایجاد نهضت علمی و مکتب دینی خود، اثر چشمگیری در بازگرداندن

جایگاه علمی و فرهنگی سامرا داشت و بسیاری از علماء و طلاب را که از نقاط گوناگون در درس‌های او حضور می‌یافتدند، جذب کرد. پژوهش عالمانی وزین و برجسته همانند میرزا محمدتقی شیرازی حائزی، سیدمحمد فشارکی اصفهانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگران از نمونه‌های بارز خدمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای مرحوم میرزا شیرازی به شمار می‌رود.

سکونت میرزا شیرازی در سامرا به همراه حضور دانش‌پژوهان علوم دینی، فضای علمی - فرهنگی و پژوهای در این شهر ایجاد نمود. (منظفری، بی‌تا، ص ۱۰۳). با تحول صورت‌گرفته از سوی پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام، دولت عثمانی از بروز افکار و اندیشه‌های علمی جدید ابزار نگرانی کرد و به ویژه پس از اعلام فتوای میرزا درباره تحریم تباکو طی نهضت تباکو در ایران (۱۸۹۲-۱۸۹۱) این نگرانی افزایش یافت، به گونه‌ای که برخی از مسئولان دولت عثمانی در عراق، استانبول را (به عنوان مقر دولت عثمانی) جهت مقابله با انتشار این افکار در عراق به کمک فراخواندند و واکنش استانبول در این باره عبارت بود از تأسیس دو مدرسه در سامرا که اداره آنها به یکی از شیوخ متصرفه و اگذار شد. (الزردی، بی‌تا، ص ۹۳).

ولی با این حال، اندیشه‌های میرزا شیرازی روز به روز رشد یافته و قابلیت‌های وی ادامه یافت و تا مدتی پس از میرزا هم جویندگان دانش از شهرهای گوناگون به سامرا می‌آمدند و شاگردان وی، حوزه علمیه استاد را حفظ نموده و آن را پویا و پرتوسط نگه داشتند؛ چیزی که میرزا نسبت به آن اصرار زیادی داشت.

پس از میرزا، شاگرد برجسته او میرزا محمدتقی شیرازی بیش از یک دهه و نیم مسئولیت او را بر عهده گرفت و آموزگار شاگردان میرزا شد. این وضعیت تا سال ۱۹۱۷ که سامرا توسط بریتانیا اشغال شد و میرزا محمدتقی شیرازی به کربلا رفت هم‌چنان ادامه یافت.

اندیشه‌های وحدت و اخوت اسلامی

میرزا شیرازی از جمله متفکران و فقیهانی است که علاوه بر تلاش‌های وحدت‌گرایانه، از اندیشه زرف و والایی برخوردار بود. وی با توجه به موقعیت و زعامت خود، همواره در فکر وحدت و همدلی مسلمانان و نیز برنامه‌ریزی برای دفع نقشه‌های بیگانگان با تأکید بر وحدت پیروان مذاهب اسلامی بود.

تلاش‌های وحدت‌گرایانه

فعالیت‌های وحدت‌گرایانه میرزا محمدحسن شیرازی در سراسر زندگی به ویژه در دوران مرجعیت و زعامت علمی - فقهی وی بیش از هر چیز دیگر توجه علماء و بزرگان فرقین را به خود جلب کرده است. وی وحدت تمامی گروه‌های مسلمان را موجب بقای عزت و عظمت جامعه اسلامی، و تفرقه و جدایی اقوش مختلف امت اسلامی را مایه ذلت و تباہی امت می‌دانست. میرزا شیرازی با ارائه نقشه‌ها و طرح‌های مختلف، در ایجاد وحدت میان برادران شیعه و سنی تلاش می‌نمود، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- مقابله با طرح‌های استعماری انگلیس در کشور افغانستان؛ در قرن سیزدهم، استعمار پیر انگلیس، در مراحل مختلف جهان اسلام، توسط افراد جیره خوار و مزدور خود سعی می‌کرد به گونه‌ای وحدت مسلمانان را خدشه‌دار نموده و سرمایه‌های مادی و معنوی آنان را تباہ گرداند. یکی از این نمونه‌ها، کارهای ناخوشایند فردی به نام «عبدالرحمن محمدزاپی» بود که با دامن زدن به اختلاف شیعه و سنی و کشتار بی‌رحمانه و مظلومانه شیعیان، سعی سی‌کرد نقشه‌های شوم انگلیس را پیاده کند. وی در یک کشتار دسته‌جمعی آن‌قدر از شیعیان افغانستان را کشت که از سرهای آنان تیهای تشکیل شد که بعدها به نام «تبه سرها» (او به اصطلاح افغانستانی «کله مبار») معروف گشت.

میرزای شیرازی پس از اطلاع یافتن از این واقعه ناگوار، به اقدامات مهمی دست زد، از جمله در تلگرافی به ملکه انگلستان، خواستار قطع دست این نوکر جنایت‌کار انگلیس شد. این اقدام میرزا موجب پایان یافتن این اعمال جنایت‌کارانه گردید؛ (اتحاد و انسجام، ۱۳۸۶، ص ۲۶۱).

- انتقال حوزه علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنی نشین سامراء؛

- برداشت سیمیری و کمک‌های مادی به طلاب و علمای سنی همانند طلاب و علمای شیعه؛

- ایجاد امکانات رفاهی برای برادران سنی و شیعه به صورت یکسان؛

- ختنی‌سازی نقشه‌های مختلف دشمن برای ایجاد اختلاف و تحمل کردن مشکلات این مسیر، از جمله به شهادت رسیدن فرزند ایشان؛

- برخورد با افراد ناآگاه و عالم‌نما که به اسم محبت به اهل بیت علیه السلام و اظهار نفرت از دشمنانشان، قصد اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی را داشتند. (جمعی از پژوهشگران، ج ۱، ۱۳۷۹-۱۳۸۲، ص ۳۸۹).

- سکونت در روسیایی که هیچ کس از شیعیان در آن جا زندگی نمی‌کرد؛ به عبارت دیگر، یکی از دلایل این هجرت، ایجاد وحدت و اخوت میان شیعیان و سنیان بود؛

- خاموش نمودن آتش فتنه بین مرجعیت شیعیان و سنیان که در آن روز حربه استعمارگران به حساب می‌آمد. توضیح آن که: یکی از فتنه‌هایی که عوامل و مأموران دولت بریتانیا در بی اجرای آن بودند. تلاش برای ایجاد درگیری بین میرزا و اهل سنت عراق بود که پیامد آن از بین رفتن اقتدار دولت عثمانی بود؛ اما تقوا و تدبیر میرزا شیرازی بر مکرهاش شیطانی آنان پیروز شد. در سال ۱۳۱۱ق، حسن پاشا والی دولت عثمانی به دیدار مرتع تقليد شیعیان عراق رفت، ولی ایشان به او توجهی نکرد. این رفتار، کینه والی را علیه میرزا برانگیخت و او عده‌ای را علیه شیعه تحریک کرد که به دنبال آن فتنه‌ای پدید آمد و دامنه آن تا بغداد را فرا گرفت.

سفیر انگلیس به طرفداری از میرزا شیرازی و اطرافیان او تظاهر کرد و به سامرا رفته و از میرزا اجازه ملاقات خواست، ولی میرزا به او اعتنایی نکرد و البته ماجرا ختم به خیر شده و امنیت به سامرا برگشت. (عارف ارحال، ج ۲، ص ۲۳۵).

- اصلاح ذات‌البین و برقراری آشتی در ماجرا‌ای بین طبله شیعه و طبله سنی توسط ایشان؛

- جلوگیری از وسعت یافتن دامنه اختلافات مسلمانان (شیعه و سنی) افغانستان؛

- ارائه نقشه‌ها و طرح‌های گوناگون در جهت ایجاد وحدت میان برادران شیعه و سني. (اتحاد و انسجام، پیشین، ص ۲۶۲).

نهضت تباکو و نقش آن در وحدت امت اسلامی

از مهم‌ترین اتفاقات روزگار میرزا شیرازی مسئله نهضت تباکو بود که آوازه آن در همه جا پیچید و نقش عالمان دین در عرصه تحولات سیاسی و مبارزه با استعمارگران اشکار گردید. درباره نهضت تباکو سخنان بسیاری گفته شد است. دکتر حسین علی محفوظ یک نسخه خطی فارسی درباره این موضوع را که نزد میرزا محمد تهرانی در سامرا موجود بوده، ترجمه کرده و به صورت کامل در موسوعه العتبات المقدسه (بعش سامرا، باب مقابر بزرگان در سامرا) درج نموده است، که در ذیل، به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود:

دولتهای بیگانه و استعمارگر دائماً بر سرنوشت کشورهای اسلامی از جمله ایران، چیرگی داشته، به غارت نبوت‌های آن می‌پرداختند. ناصرالدین شاه، در سال ۱۳۰۶ از لندن دین کرد. دیدار شاه ایران از لندن با استقبال فراوان غربی‌ها مواجه شد. غربی‌ها در این سفر از شاه ایران می‌خواهند که امتیاز تنوون و تباکو را به مدت پنجاه سال در انحصار آنان قرار دهد. سپس بازده شرط مطرح می‌کنند که خلاصه آن این است که بدون توجه به سود و زیان، سالانه پانزده هزار لیره به خزانه سلطان بفرستند و این مبلغ به تمامی در مدت پنج ماه ارسال گردد و کشاورزان حق خرید و فروش یا انتقال محصول خود را بدون اجازه صاحب امتیاز ندارند و صاحب امتیاز باید کل محصول تباکو را خریداری کند و فروشنده حق امتیاع ندارد. همچنین مقرر شد صاحب امتیاز حق دارد به منظور ایجاد انتبار دخانیات زمین خریداری کند و باید طی یک سال پس از انعقاد قراردادها به این شرط‌ها عمل شود.

ناصرالدین شاه با این قرارداد موافقت کرد و سند این امتیاز در دو نسخه تنظیم گردید و وی آن را مهر و امضا کرد و در بی آن هیأتی به اسم کمپانی به تهران آمد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. در بی انتشار این خبر در ایران غوغایی به پا شد و مردم درباره نادرستی این معامله شمار سرداند و از جمله گفتند: فقط عواید دخانیات اصفهان به تنهایی بیست هزار لیره در سال است و بر شاه ایران خرده گرفتند. وقتی کارهایت یاد شده تمام شد، قصد رفتن به شیراز گردند ولی اهالی شیراز اجتماع کردند و مانع ورود هیأت یاد شده به شهر شدند، ولی حکومت دخالت نمود و بعد از تبعید پنهانی سید علی اکبر شیرازی، بزرگترین عالم شیراز، به زور اعضای هیأت را وارد شهر نمود.

در بی این اقدام اوضاع شهر مشنج و بازارها تعطیل شد و سید علی اکبر شیرازی به همراه گروهی از علماء راهی سامرا شد و از میرزا شیرازی کمک خواست. مردم آذربایجان هم به همین نحو عمل کردند و شکایت‌های فراوانی صورت گرفت.

یکی از منادیان وحدت که درباره این موضوع برای میرزا شیرازی نامه فرستاد سید جمال الدین اسدآبادی بود که به مخالفت با شاه برخاسته و نسبت به اعطای امتیاز تباکو از سوی شاه به انگلستان به

شدت اعتراض کرد. شاه نیز او را از ایران بیرون راند و وقتی سید جمال به بصره رسید نامه‌ای طولانی و رسای خطاب به میرزا شیرازی نوشت و طی آن از میرزا شیرازی استدعای فریدارسی و یاری کرد. خبر نگارش این نامه در آن زمان در همه جا پیچید و نسخه‌ای از آن به نجف اشرف رسید. در این نامه پس از بسم الله چنین آمده بود:

«... حقیقت را می‌گوییم، این نامه خطاب به روح شریعت محمدی است در هر جا باشد و هر مکان قرار گیرد و درخواست عاجزانه امت اسلام است که به پیشگاه علماء و نقوص پاکی که زمام امور امت را به دست گرفته‌اند عرضه می‌شود. دوست دارم این نامه را بر همه دانشمندان عرضه کم هر چند عنوان آن خاص است.

بیشوای دین! پرتو درخشنان انوار ائمه! پایتحت دیانت! زبان گویای شریعت! جناب حاجی میرزا محمدحسن شیرازی (خدا قلمرو اسلام را به وسیله او محفوظ بدارد و نقشه شوم کفار پست را به واسطه وجود او به هم زند). خدا نیابت امام زمان را به تو اختصاص داده و از میان طائفه شیعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی به دست نهاده و حفظ حقوق ملت را به تو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دل‌های مردم جزء وظایف تو قرار داده است.

فرمان شما در میان همه نافذ است و هیچ کس یارای مقابله با آن را ندارد و شما اگر بخواهید می‌توانید آحاد ملت را بر سر یک کلمه گرد هم آورید؛ کلمه‌ای که از کیان حق خطاب به جان اهل حق صادر می‌شود تا مایه هراس دشمنان خدا و دشمنان امت گردد. شما روح خفته در یکایک ملت هستید. بدون شما هیچ یک از امت برنمی‌خیزد و جز به یاری شما وحدت کلمه نخواهد یافت. اگر به حق قیام کنید همه بربخواهند خواست و پیروزی از آنان خواهد بود.»

سید جمال الدین در نامه‌اش درباره رفتار ناشایست شاه و اهانت او به علماء و پشتیبانی او از کفار و نیز رفتار ناشایست «غلامان حلقه به گوش و حقیر» شاه سخن می‌گوید که پیکر بیمار او را از حرم حضرت عبدالعظیم تا دارالحکومه روی برف‌ها کشیدند و به همراه عده‌ای از سریازان، به خانقین، و از آن جا به بغداد منتقل کردند. او همچنین می‌افزاید: «شاه از قبل به والی نامه نوشته و از او خواسته بود مرا از بصره دور کنم، چون می‌دانست اگر مرا به حال خود رها کند نزد شما می‌آیم.» وی شکایت‌نامه خود را این‌گونه به پایان می‌رساند:

«وقتی دیدم دستم از آن جناب کوتاه است از نوشتن شکوه‌ای خودداری کردم. اما هنگامی که مجتهد قدوه حاج سید علی اکبر پا به بصره نهاد و از من تقاضا کرد نامه‌ای خطاب به آن بزرگ‌مرد دینی بنویسم و طی آن همه این غائمه‌ها و حوادث را شرح دهم بی‌درنگ چنین کردم و می‌دانستم خدای متعال به دست شما [فرح و] کار جدیدی حاصل خواهد فرمود؛ والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته.»

به این ترتیب، از سوی علماء، اشراف و تجار نامه‌ها و شکوه‌ای‌های متعددی به میرزا شیرازی ارسال شد. در نتیجه، میرزا نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت و در آن همه چیزهای لازم را به نیکی شرح داد. اما وی در جواب نوشت که روا نیست شاه از حرفی که زده است برگردد و با توجه به ضعفی که دارد توان

رویارویی با آنان را ندارد و به کتسول حامل نامه سفارش کرد تمام تلاش خود را برای راضی کردن میرزا شیرازی به کار برد. ولی میرزا این عذر و بهانه‌های واهی را نپذیرفت و در پاسخ او نامه‌ای متنضم دلایل محکم نوشت که نادرستی این معامله فاسد را ثابت می‌کرد و در پایان مرقوم فرمود: «اگر دولت از جواب دادن ناتوان باشد ما عاجز نیستیم و اگر نمی‌تواند پاسخ دشمن را بدهد و حقوق مردم را مطالبه نماید بگذارید ما این کار را انجام دهیم.»

اما وقتی شاه اقدامی نکرد و تشنجات افزایش یافت و مردم از این معامله فاسد به فریادخواهی پرداختند، میرزا شیرازی فتوای خود را که در تمام جهان اسلام بازتاب داشت، صادر نمود. در این فتوا نصیحت میرزا شیرازی این بود:

«از امروز استعمال توتون و تنباکو به هر شکل که باشد حرام است و کسی که آن را استعمال کند مانند کسی است که با امام زمان(عج) به جنگ پرخاسته است».

این فتوان نفوذ عجیبی در میان مردم یافت و در بی صدور آن مردم قلیان‌ها را شکستند و چوب‌های آن را به سمت صاحبان امتیاز پرتاب کردند و حکومت ایران در برابر این فتوان که کمر صاحبان امتیاز را خرد کرد دچار اضطراب شد. مردم همگی به شکل عجیب و بی‌سابقه‌ای از استعمال تباکو خودداری کردند و این اعتراض فقط به مسلمانان اختصاص نداشت بلکه یهودی‌ها، زرده‌شی‌ها و پیروان ادیان دیگر هم با مسلمانان همراهی کرده و اعتقاد داشتند این فتوان حکم محترمی است که باید به آن گردن نهاد و تحفظ از آن جایز نیست.

سپس حکومت تلاش کرد بر علما فشار آورد تا فتوایی در مجاز بودن توتون و تنبیکو صادر کنند ولی این کوشش‌ها بی‌ثمر ماند. وقتی وزیر ناصرالدین شاه از حاج میرزا محمدحسین آشتیانی، بزرگ‌ترین عالم تهران، خواست بر ضد فتوای میرزا فتوایی صادر کند، مرحوم آشتیانی گفت: «مولایمان میرزا! بزرگ، سید الشریعه و پیشوای شیعه و پناه امت و نایب ائمه است. حکم ایشان مطاع و فرمانشان لازم‌الاتباع است و ما مریدان او هستیم و در هر چه فرمان دهد مطیع ایشان می‌باشیم، چون کسی که از فرمان ایشان سر بتاید مانند مشرک است.» از این رو وزیر یاد شده و نیز حکومت از این کار نالمید گردیده و مجبور شدند امتیاز را لغو کنند. در نتیجه، صاحبان امتیاز از ایران بیرون رفته و با دست خالی به اروپا بازگشتهند. مردم از این پیروزی بسیار شاد شدند و این خبر به کشورهای دیگر هم رسید و در جراید نیز انتشار یافت. در بی‌این ماجرا مرحوم میرزا شیرازی که دست به تجدید دولت و ملت زد، به آیت الله مجذد شهره گردید. نهضت تنبیکو به طور مستقیم و غیرمستقیم همگان - اعم از مسلمان و غیرمسلمان - و همه اقوام ایرانی را به وحدت و یکپارچگی فراخواند و همه اقتدار ملت در سایه رهبری و مرجعیت دینی برای رهایی از نفوذ استعمارگران و خشی شدن نقشه‌های شوم دشمنان، متحد گردیده و حمامه‌ای افریدند که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.

منابع و مأخذ:

- ۱- اتحاد و انسجام، مؤسسه امام هادی علیه السلام، انتشارات بیام امام هادی علیه السلام، قم، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- ۲- تهرانی، آفایزگ، میرزای تسبیح‌ازی، بی‌نا، بی‌تا.
- ۳- جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام، چاپ اول، ۱۳۷۹_۱۳۸۲.
- ۴- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶.
- ۵- مجله حوزه، شماره ۸۱.
- ۶- محفوظ، حسین علی، موسوعه العتبات المقدسة.
- ۷- مظفری، محمدحسین، تاریخ تسبیح، بی‌نا، بی‌تا.
- ۸- الوردي، علي، لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق، ج ۳، بی‌نا، بی‌تا.
- ۹- وبکی یدیا، دانشنامه آزاد.

نوشته

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتو جامع علوم انسانی

دانشجویی

سال پنجم / شماره هفدهم