

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

کامیار صداقت ثمرحسینی^۱

D4284

Takribül-Mezahik
131481

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

02 Temmuz 2018

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 موفقیت ایده تقریب مذاهب اسلامی را در گرو باهم دیدن همگی تجریبات و پیوند آنان در کنار یکدیگر می‌داند؛ به نحوی که محور عقیدتی آن بر پایه اصول مشترک و محور عملیاتی آن در میان فقهای فریقین با همراهی سیاستمداران و مصلحان اجتماعی باشد. از این رو هیچ‌یک از ادبیات و منابع تقریبی را نباید جدای از هم دید. پرسش‌های مورد توجه مقاله حاضر عبارت‌اند از: (۱) چند دسته ادبیات و منابع در خصوص اندیشه وحدت اسلامی موجود است؟ (۲) شجره آموزشی اندیشه تقریب فقهی در میان علمای امامیه در چه مکاتبی است؟

واژه‌های کلیدی: اتحادیه اسلام، تقریب مذاهب اسلامی، دارالتقرب قاهره، فقهای معاصر شیعه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۱۲۳-۱۰۱

Takribi-Mezahib
131481

بررسی عملکرد متکلمان شیعه امامی در مواجهه با
چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی^۱

پروین اصغری^۲
محمدعلی چلونگر^۳
علی اکبر عباسی^۴

MADDE YATIRILDIKTAN
SOĞURAGELEN DOKÜMAN

D4285

02 Temmuz 2018

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۲/۱۷

تاریخ پذیرش: ۹۶/۳/۱۳

چکیده

قدرت یابی سلجوقیان (۴۲۹-۵۵۲ق) در ایران و عراق و ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبی اهل سنت (سلطنت و خلافت)، موجب رشد نفوذ حدیث گرایان سنی مذهب شد. همچنین در اثر عملکرد واگرایانه برخی مراکز علمی عصر و تقابل رویکرد عقل گرایی شیعی و سنت گرایی اهل تسنن و... همگرایی شیعه و سنی با چالش‌هایی مواجه گردید. در این اوضاع متکلمان اهل تسنن در عرصه تقریب شیعه و سنی موضع انفعالی

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2017.14536.1315

۲. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان؛ parvinasghari92@gmail.com

۳. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان؛ m.chelongar@ltr.ui.ac.ir

۴. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان؛ aa_abbasi_z@ltr.ac.ir

0163

10 Eylül 2017

مصطلح (الابتناب عليه) ودراسة تطبيقية على الراوي
«البن الحديث» في تقريب التهذيب

د.خلود محمد سويلم الحسان *

MADDE YANINDA LANRILIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

(*) أستاذ مساعد بقسم أصول الدين - كلية الشريعة - ومساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الطلبة -
جامعة آل البيت - المملكة الأردنية الهاشمية

التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي

الشيخ / علي عبد الباقي شحاته
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
في الجمهورية المصرية

Takribü'l-Mezahib
191481

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة لا بد منها:

« مفهوم التقارب ومنهج تحقيقه بين المذاهب »

إذا كانت الدلالة المعجمية للمفردات والألفاظ ضرورة علمية ومنهجية لتحديد المفاهيم والمعاني فإن مادة (قرب) لغوياً تدلّ على معنى الدنو من الشيء، وإذا ضعف الفعل كان من معانيه محاولة القرب.

والتقارب أو التقريب بين المذاهب الفقهية وفقاً للمعنى اللغوي، يعني: محاولة أن يكون بينها تعارف والتقاء، وهذا يوسم إلى أن بينهما من زمن حالة من التناظر والتباعد، وإلا لما كان لإطلاق لفظ التقارب معنى، فالتقارب من ثم وسيلة لجمع الشمل ورأب الصدع، وتبادل حسن الظن، والتقدير من أجل صيانة وحدة الأمة، ولهذا لا يراد به إلغاء أصل الخلاف بين المذاهب، فما كان لأحد أن يحجر على عقول دعاها الله إلى النظر في ملكوته، أو يقصر الناس على إحدى طرائق الفهم أو بعض وسائل النظر، ولا يعني هذا تحبيذا للاختلاف، أو دعوة إليه، وإِنَّمَا كُلُّ مَا يَشِيرُ إِلَيْهِ أَنْ الْخِلافِ فِي مَجَالِ الدَّرَاسَاتِ الفِقهية لا يعدّ قدحاً، وأن الفقهاء في اجتهادهم لم يخرجوا على أصول دينهم؛ فقد نهى الكتاب العزيز عن التفرّق والاختلاف في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: 105]، فإذا عرفنا أن هذا النهي منصب على التفرّق في أصل الدين والتوحيد، وما يطلب فيه القطع من دون الظن أدركنا أن الاختلافات الفقهية - وهي تدور في فلك الأحكام الظنية ولا علاقة لها بأصل الدين والتوحيد - لا تسحب عليها دلالة ذلك النهي.

253 - 286

اصمائل ندوة تطور العلوم الفقهية

التقنين والتجديد

في الفقه الإسلامي المعاصر

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	239861
Tas. No:	297-5 AMAIN

المنعقدة خلال عام:
1429 هـ - 2008 م

1433/2012 Uman

16 Ekim 2015

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELİP DÖRÜLMÜŞ

وينفى عنه صفات النقص والموت والجهل والعجز. الدين طاقة إنسانية للتحقق، إمكانية تتحول إلى وجوب، قوة تسيرونحو الفعل، افتراضات فى حاجة إلى تصديق. الظاهرة الدينية إذن مرتبطة بحالة الجهل والعجز. فإذا ما أصبح الإنسان عالما فهم قوانين الطبيعة، وإذا ما أصبح قادرا سيطر عليها وسخرها لصالحه. لا يقوم اعتبار الدين ظاهرة إنسانية على أى "رد" أو "اقتضاب" كما هو الحال فى العلوم الوضعية (الرد أو الإقتضاب Réduction). بل هو بحث علمى فى أبعاد الظاهرة الدينية. فقد آن الأوان لتحويل الخطاب الدينى إلى خطاب علمى. له موضوعه ومنهجه، بعيدا عن الخطائيات والإنشائيات والوعظيات والإرشاديات والإيمانيات والمسلمات، وما تعود عليه الناس وما تعارف عليه الدعاة. والثقافة العربية الإسلامية تعيش فى ثنائيات مانوية أفلاطونية بعيدة عن روح الإسلام العملية التى تبحث فى علل الأشياء كالعلماء. لذلك كان مبحث العلة جوهر علم الأصول. وفرق بين مخاطبة النخبة ومخاطبة الجمهور.

خطاب التقريب بين المذاهب الدينية فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة :

حدود الإنجاز ومبادئ للتطوير

أ.د. إبراهيم القادري بوتشيش،

جامعة مولاي اسماعيل، مكناس،

المغرب.

ملخص:

تروم هذه الورقة إثارة إحدى الإشكاليات الدينية التى تعد اليوم من أكبر التحديات المطروحة على المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وهى مسألة الاختلافات المذهبية، وكيفية التقريب بين هذه الاختلافات.

لمعالجة هذه الإشكالية، استند البحث على مجموعة من المعطيات التى أفرزت ثلاثة محاور :

- تصدى الأول لدراسة مفهوم التقريب كما هو متواتر حاليا، ودعا - بعد التحليل - إلى مراجعته لأنه مفهوم يكتفه اللبس والغموض بسبب المجاملات وعدم الصراحة فى تعريف جوهر الاختلافات الحقيقية بين المذاهب. كما عالج هذا المحور أيضا المسوغات التى تجعل من مسألة التقريب حاجة ملحة للمجتمعات الإسلامية.

- أما القسم الثانى فعرض لبعض الإنجازات التى حققتها مبادرة التقريب بين المذاهب منذ أكثر من نصف قرن، ولكنه أفصح فى ذات الوقت عن الواقع الذى يعاكس هذا التوجه، ذلك أن واقع المجتمعات الإسلامية ينطق بسيادة التعصب المذهبي وتهميش بعض الأقليات المذهبية فى بعض البلدان الإسلامية كالعراق وإيران، مبينا أن الأسباب العميقة التى تكمن وراء هذا التباين، تكمن فى الاختلافات فى الأصول وليس الفروع الفقهيّة، وأن التدخلات الأجنبيّة تزيد فى وقود الصراعات المذهبية.

- وقدم القسم الثالث بعض المقترحات على شكل "مبادئ" لتطوير مسيرة مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية.

10 EYLÜL 2008

Takribat-Mezahib

- 268 MERVIN, Sabrina. Quelques jalons pour une histoire du rapprochement (*taqrīb*) des alaouites vers le chiisme. *Islamstudien ohne Ende. Festschrift für Werner Ende zum 65. Geburtstag*. Hrsg. von Rainer Brunner, Monika Gronke, Jens Peter Laut und Ulrich Rebstock. Würzburg: Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Ergon-Verlag in Kommission, 2002, (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 54 i), pp.281-288.

(Handwritten signature)

مَجْمَعُ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

الدَّوْرَةُ الْخَامِسَةُ

مَوْجُودَاتُ مَجْمَعِ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

الْعَامُ الْخَامِسُ

الجزء الثالث

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Takribat Mepalab, s. 5-257

25 SUPAT 2003

محتوى الجزء الثالث

عنه العروة الوثقى

- الوحدة الإسلامية: ٥
- البحوث:: ٧
- بحث الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجه: ٩
- بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة: ٣١
- بحث آية الله محمد واعظ زادة الخراساني: ٨٧
- بحث الشيخ عدنان القطان: ١٢١
- بحث الدكتور سعيد بن عبد الله العبري: ١٦٣
- العرض- التعقيب والمناقشة: ١٨٩
- القرار: ٢٥١
- الإسلام في مواجهة العلمنة: ٢٥٩
- البحوث:: ٢٦١
- بحث الدكتور عمر عبد الله كامل: ٢٦٣
- بحث الشيخ آية الله محمد التسخيري: ٣٤١
- بحث الدكتور إبراهيم الغويل: ٣٨٧
- العرض- التعقيب والمناقشة: ٤٢٩
- القرار: ٤٦٣

تقریب

۷۷۳

موضوع اتحاد اسلام را در مقالاتش در مجله عربی زبان عروة الوثقی^۹، مطرح، و اندیشه‌های خود را با استفاده از حمایت مسئولان کشورهای اسلامی تشریح می‌کرد. با تعطیل عروة الوثقی، این موضوع مدتی مسکوت ماند و با دعوت سلطان عبدالحمید دوم عثمانی (حک: ۱۲۹۳-۱۳۲۷/ ۱۸۷۶-۱۹۰۹)، از سیدجمال‌الدین، برای فعالیت در راه تحقق اتحاد اسلام، دوباره مطرح شد. هر چند که به سبب بروز مخالفتها و مبهم بودن اغراض عبدالحمید این امر تحقق نیافت (محیط طباطبائی، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۷).

نخستین جمعیت تقریب بین ادیان در ۱۳۰۳ تشکیل شد. پس از تعطیل عروة الوثقی، محمد عبده^{۱۰} به بیروت رفت و با همکاری کسانی چون ابوتراب ساوچی (خادم سیدجمال‌الدین اسدآبادی) و میرزا محمدباقر بونانی^{۱۱} (مترجم انگلیسی عروة الوثقی)، «جمعیة التقرب بین اهل الاسلام و اهل الکتاب» را تأسیس کرد که بعدها اشخاصی از ایران و عثمانی و انگلیس و هندوستان به آن پیوستند. مدت فعالیت این جمعیت کوتاه بود (همو، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۷-۱۸).

در ۱۳۱۷ ش / ۱۹۳۸، یک روحانی ایرانی به نام محمدتقی قمی^{۱۲} از ایران به مصر مهاجرت کرد و در قاهره «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیة» را تشکیل داد که مهمترین اقدام در راه تقریب علمی بود. او خود به عنوان دبیر کل مادام‌العمر این جمعیت برگزیده شد (جماعه‌التقریب بین المذاهب الاسلامیة، ص ۱۲۴، ۱۲۷). جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) در روند کار جمعیت خلل ایجاد کرد و قمی از مصر خارج شد، ولی در ۱۳۲۵ ش / ۱۹۴۶ به مصر بازگشت و کار خود را از سرگرفت (قمی، ۱۳۸۴، ص ۱۸۹-۱۹۰؛ واعظ، ص ۲۹۹-۳۰۰).

دارالتقریب محل گردهمایی دانشمندان و روحانیان شیعه و سنی شد. کسانی چون محمدعلی علویه‌پاشا (دانشمندی که بعداً به ریاست جمعیت برگزیده شد)، شیخ عبدالمجید سلیم^{۱۳} (رئیس هیئت فتوای دانشگاه الازهر)، حاج‌امین حسینی (مفتی اعظم فلسطین)، شیخ محمدعبداللطیف (مفتی وزارت اوقاف)، شیخ محمدعبدالفتاح عنانی (رئیس مذهب مالکی)، شیخ محمود شلتوت^{۱۴} (عضو هیئت کبارالعلماء حنفی)، حسن البنا^{۱۵} (رهبر جمعیت اخوان المسلمین)، قاضی محمدبن عبدالله امری (نماینده شیعه زیدیه یمن) و برخی دیگر، از اعضای این جمعیت بودند. بعدها شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء (کاشف‌الغطاء^{۱۶}) و سیده‌الدین شهرستانی و سیدعبدالحسین

Ouargla, deux fonctions urbaines", in *Travaux de l'Inst. de Recherches Sahariennes, Algiers* (1960).

/ م. کوت^۱ (د. اسلام) /

تقریب، تلاش علمای اسلامی برای نزدیک کردن پیروان مذاهب اسلامی. تقریب در مفهوم عام، جنبش نزدیکی ادیان^{۱۷} است (گفتگوی ادیان^{۱۸}) و در مفهوم خاص، حرکتی است که علمای مذاهب اسلامی آن را پایه‌گذاری کرده‌اند و هدف از آن نزدیک ساختن شیعیان و اهل سنت به یکدیگر و رفع اختلاف، و گاه خنثی کردن دشمنی مسلمانان، به منظور متحد کردن آنان است. در تاریخ اسلام تلاشهایی که برای تحقق این امر صورت گرفته، غالباً جنبه فرهنگی یا سیاسی داشته است. تلاشهای حکام و سلاطین در این راه، چون آمیخته با اهداف و اغراض سیاسی بوده، راه به جایی نبرده است. برای نمونه، پیشنهاد منصور، خلیفه دوم عباسی (حک: ۱۳۶-۱۵۸)، به مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، برای اعلام کردن کتاب او به عنوان تنها منبع رسمی و مشروع در جامعه اسلامی، با مخالفت مالک روبرو شد (طبری، ص ۶۵۹-۶۶۰).

مأمون^{۱۹} (حک: ۱۹۸-۲۱۸) برای رفع مناقشات مذهبی مجالس متعددی تشکیل می‌داد که در آن پیشوایان و عالمان هر مذهب در باره مسائل مختلف بحث می‌کردند، ولی حمایت مأمون از معتزله این جلسات را بی نتیجه کرد (صعیدی، ص ۳۷-۳۸).

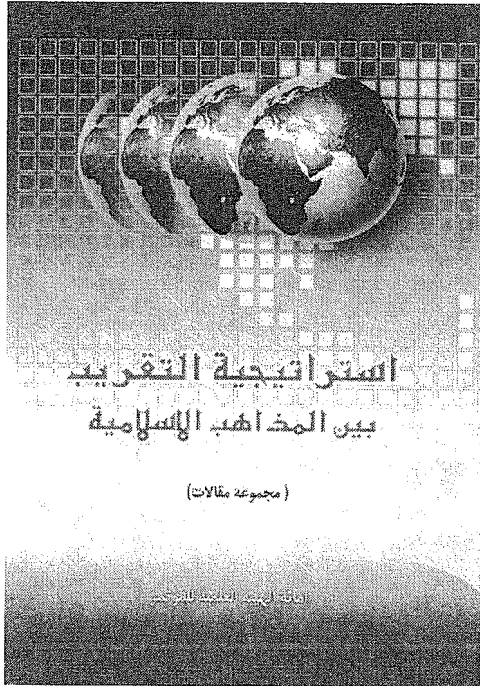
نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸-۱۱۶۰) در مجلسی که در ۱۱۴۸ با حضور نمایندگان تمام طبقات ایران در دوشنبه‌خان برگزار شد، شرط پذیرفتن سلطنت را ترک سب سه خلیفه اول و احتساب مذهب شیعه جعفری، به عنوان مذهب پنجم در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت، اعلام کرد و نمایندگان به عثمانی فرستاد و همکاری آنان را در این امر خواستار شد. وی، به رغم جنگهای ایران و عثمانی و تجاوز نیروهای عثمانی به مرزهای ایران، برای وحدت شیعه و سنی تلاش نمود و در ۱۱۵۶ پیشنهاد کرد که علمای برجسته شیعه و شیخ الاسلام عثمانی، عبدالله سؤیدی، مجلس بحث و گفتگوی در بغداد تشکیل دهند، اما با مخالفت علمای شیعه و کارشکنی و بدگمانی شیخ الاسلام عثمانی این اقدام بی نتیجه ماند (محیط طباطبائی، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۷۴؛ آتابای، ص ۷۱).

سیدجمال‌الدین اسدآبادی^{۲۰} در اوایل سده چهاردهم،

1. M. Côte

2. ecumenism

12 KASHI 2009

العنوان: استراتيجية التقريب بين المذاهب
الإسلامية (مجموعة مقالات المؤتمر ١٨
للوحدية الإسلامية) ١٥-١٧ ربيع الأول ١٤٢٦
المؤلف: أمانة الهيئة العلمية للمؤتمر

عدد الصفحات: ٥٢٠

في ذكرى ميلاد الرسول الأكرم (ص)
والإمام الصادق (ع) عقد المجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب الإسلامية مؤتمره
العالمي الثامن عشر للوحدة الإسلامية
بتهران من ١٥ إلى ١٧ ربيع الأول ١٤٢٦ الموافق

٢٤ إلى ٢٦ أبريل - نيسان ٢٠٠٥ بحضور جمع غفير من العلماء والمفكرين من
مختلف الأقطار الإسلامية، وفيهم أعضاء الجمعية العمومية للمجمع وقد
خصص لدراسة (مشروع مقترح لاستراتيجية التقريب بين المذاهب
الإسلامية)، وتدارس المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وفي ثماني جلسات هذا
الموضوع المهم.

ترتكز «استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية» - موضوع المؤتمر
الدولي الثامن عشر للوحدة الإسلامية - على أسس فكرية ومنطلقات علمية
ومرجحات عقلية ونصوص نقلية من أهمها:

- ١- التأكيد على نقاء الإسلام من التناقضات، فجوهر هذا الدين واحد.
- ٢- نقاط الوحدة والاتفاق أكثر من نقاط التفرق والشقاق.
- ٣- أساس الاختلافات الفقهية هو طلب الحق، أما الاختلاف بين المذاهب
الإسلامية فهو اختلاف خطأ وصواب وليس اختلاف كفر وإيمان.

رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

Takribul-Mezahib

التقريب

الوحدة الدينية الخاتمة

تمهيد

من خلال الابحاث السابقة، يمكن ان نتبين ان المسيرة البشرية والمجتمع الانساني مر بعدة مراحل اساسية، كان للدين دور خاص فيها، يمكن الاشارة اليها بالعناوين التالية:

الاولى: الوحدة الفطرية، وهي: تلك المرحلة التي كانت تقوم العلاقات الاجتماعية فيها على اساس الفطرة الانسانية، وما اودعه الله سبحانه و تعالى في الانسان من توجهات ذاتية، وكان دور الدين فيها هو تأكيد هذه التوجهات والنوازع الانسانية وهدايتها.

الثانية: الاختلاف البدائي من خلال ما فرضته تطور الاوضاع الاجتماعية للانسان، من تزامم في الغايات والرغبات، وحب للذات، وطغيان في السلوك، والذي ادى الى ظهور الشرك والوثنية البدائية، وهي حالة يؤرخ لها بظهور حالة المجتمع الانساني الاول.

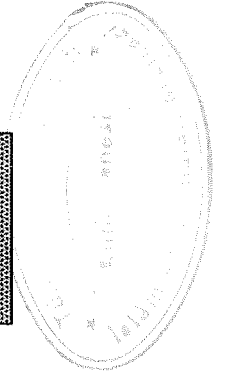
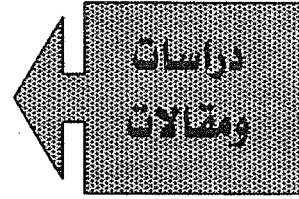
الثالثة: الوحدة الدينية التي قامت على اساس العقيدة الدينية في الاله الواحد، والاخلاق والقيم، وتنظيم السلوك الانساني بالشريعة والقانون؛ وهي مرحلة قد نؤرخ لها بنوح (ع)، كما يبدو من القرآن الكريم عندما يتحدث عن شرع الدين

أ. الشيخ محمد علي التسخيري

Takribul-Mezahib.

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية

التقريب بين المذاهب والعقلانية المطلوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

يتميز الانسان بارادته الحرة، وهذه الارادة - وان كانت نتيجة لأشواق وعواطف متنامية حتى تصور البعض من الفلاسفة والنفسانيين ان الارادة هي نفسها شوق متراكم - ولكنها تتميز على الشوق الحيواني بانها ترتبط بقناعاته العقلية في مجال (ما ينبغي فعله وما لا ينبغي) او ما يسمى بـ (العقل العملي)، وهي امور لا تتوفر في الحيوان. فالارادة الانسانية السوية - اذن ومهما كانت العواطف المتراكمة - تسير بهداية من العقل العملي، في حين تتحرك الارادة الحيوانية بدافع شهواني انفعالي اعمى. ومن هنا اعتبر الانسان الذي يتحرك بنفس هذا الدافع حيواناً، بل هو اضل من الحيوان، لان الله منحه الكابح الفطري وهو العقل فأهمله، يقول تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون اولئك

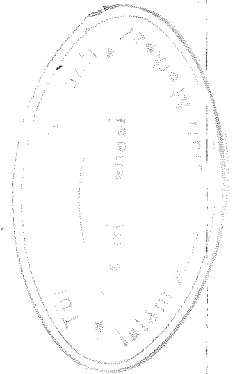
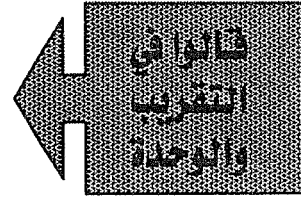
12 KASIM 2008

أ.د. محمد حسن تبرائيان

Takribūl-Mezahib.

معاون العلاقات الدولية لأمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية ودورها في وحدة الأمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .
الايمان بفكرة التوحيد يعود بالضرورة الى الاعتقاد بالوحدة العقائدية التي يبتني عليها الفكر الانساني المؤمن، والتي تتحدد على ضوءها علاقات المجتمع وتصوراته ورؤاه ، كما تترشح عنها كل أنشطة الانسان ومفردات سلوكه، مناسبة في وديان الحياة على ايقاع تستجيب له الفطرة البشرية وتتكامل عند التقائها على شطآن القيم الخالدة وسواحل بحر الهداية الالهية التي غدنتها روافد النبوة بأنهار من الدماء والدموع والعرق، كي تؤكد وحدة الهدف ووحدة المسير والمنطلق.

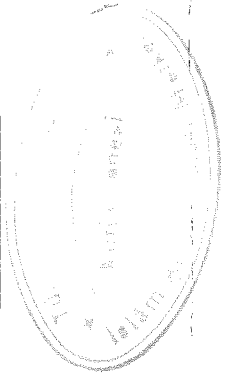
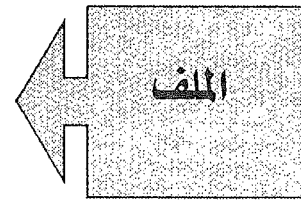
اله واحد هندس الكون بإبداع وفق نظام دقيق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسم على لوح المشيئة برامج تكامله، ثم أخذ من خليط الكون قبضة من تراب فنفخ فيها من روحه لتكون بشراً سوياً أضفى عليه من أنوار

أ. الشيخ حسن موسى الصفار
مفكر اسلامي من السعودية

Takribū't Mejaḥīb

12 KASIM 2008

المنهج النبوي في بناء الوحدة

كيف يمكن تحقيق الوحدة السياسية والاجتماعية في مجتمع يعيش
انقسامات حادة على أساس قومي أو ديني - مذهبي، أو مناطقي أو قبلي؟
هل يكون ذلك بالمراهنة على تذويب الهويات والغاء مشاعر الانتماء
الخاص؟

أو بغلبة طرف وإخضاعه لسائر الأطراف؟

أم أن هناك أساليب وخيارات أصوب؟

بإمكاننا أن نقرأ في الإنجاز التاريخي الذي تحقق على يد رسول الله (ص)،
بقيام الدولة والمجتمع الإسلامي الأول، تجربة ناجحة رائدة على هذا الصعيد.
حيث يجمع المؤرخون أن مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام كان
ممزقاً لا يجمعه كيان، ولا يلم شمله نظام، كانوا قبائل متناثرة، في أجواء
علاقات مضطربة، غالباً ما تفضي إلى العدا والاحتراب، ومن يقرأ أيام العرب،
وهو ما يطلق على معاركها وحروبها، تدهشه تلك المعارك الضارية، التي
تنشب لأتفه الأسباب، ففي كتاب (أيام العرب في الجاهلية) الذي اشترك في

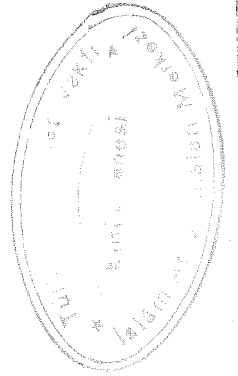
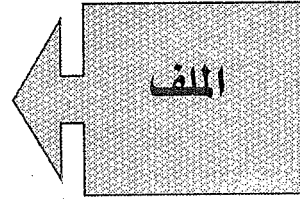
أ.د. احمد محمد هليل

Takrībūt Mejahīb.

قاضي القضاة في المملكة الاردنية الهاشمية

الوحدة الإسلامية نماذج

من سيرة الرسول (ص)

تمهيد

التجمع والتوحيد أساس الوجود وسنة الكون، وإن أدنى نظرة في أنفسنا أو في مظاهر الكون من حولنا تشهد على صدق هذا الادعاء، فالمجموعة الشمسية تسير منتظمة حول مركزها، وهي وحدة لا تنفك ولا تغير ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(١).

والأشجار والنباتات تظل مزدهرة مثمرة أوراقها مادامت الفروع والأغصان والثمار قائمة على أصولها في وحدة متناسقة، فإذا شذ عنها فرع أو سقطت منها ورقة أو غصن أصابه الموت والذبول.

ولو نظرنا إلى آلة ما صنعها الإنسان، فإنها لا تقوم بوظيفتها التي صنعت من أجلها إلا إذا تعاون كل ترس فيها وكل جزء صغير أو كبير على أداء مهمته ودوره في تناسق وتضامن ووحدة.

والإنسان نفسه لا يحيا ولا تتوفر له صحة النفس وقوة البدن إلا إذا تجمعت كل أجهزة جسمه وتضافرت على أداء وظيفتها.

وإن الإنسان لا يستطيع أن يوقر لنفسه حاجاتها الضرورية إلا إذا كان متعاوناً مع غيره أخذاً وعطاءً، معتقداً أنه عضو في جسم، وبعض في كل،

السيد محمد باقر الحكيم

Tekriböl- Mezahib.

رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

الوحدة الدينية الخاتمة

دراسات

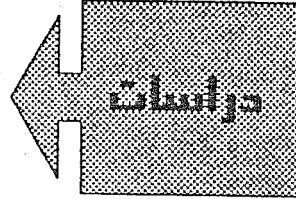
تمهيد

العالمية والخاتمية والخلود من أبرز صفات الرسالة الإسلامية، والعالمية هي عدم اختصاص الخطاب الديني بجماعة معينة أو زمان ومكان محددين، وهي تعبير عن مرحلة تكاملية في مسيرة الرسالة الإلهية. وتتميز عالمية الإسلام عن بقية الأديان العالمية الإلهية بالانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي وتثبيت الضمانات اللازمة لاستمرار المشروع الحضاري الإسلامي واتساع نطاق الخطاب ليشمل البشرية جمعاء. وثمة مشاكل أمام العالمية كالنزعة القومية واستبداد الكيان السياسي والتمييز الطبقي والتجزئة. وتعتبر مدرسة آل البيت (ع) رائدة في مكافحة هذه المشاكل وإزالتها من المجتمع.

والخاتمية لا تعني فقط انقطاع الوحي بل تعبر أيضا عن تطور

في الحياة الإنسانية وفي المضمون الرسالي.

المرجعية الدينية والتقريب بين المذاهب الإسلامية^(١)

مقدمة

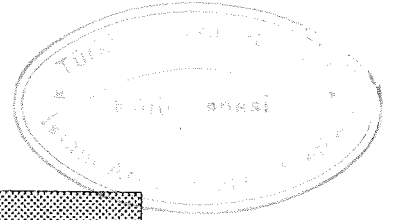
إن فكرة الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وبالأحرى فكرة التعايش المذهبي بين المسلمين والاحترام المتبادل بين اتجاهاتهم المذهبية والاجتهادية، من الأفكار التي كانت موضع الاهتمام الخاص والقبول لأئمة أهل البيت (ع) واتباعهم منذ البداية وفي الصدر الأول الإسلامي، وذلك عندما وجدت ظاهرة الاختلاف في الفهم للإسلام والاجتهاد في تفسيره سواء على المستوى الفكري والنظري أو على المستوى السياسي والاجتماعي.

ولم يكن ذلك - كما قد يتصور - بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بهم حيث كانوا فيها الطرف المستضعف والأضعف سياسياً واجتماعياً، بل كان ذلك بسبب الإيمان النظري بقيمة الحرية الفكرية والسياسية ضمن الضوابط والقواعد الإسلامية العامة، لذلك نشاهد منهم هذا القبول والاحترام للرأي الآخر، والتعايش معه فكرياً وسياسياً حتى لو كان هذا الرأي بعيداً عن الحق والصواب في نظرهم، وفي زمان القدرة والقوة السياسية التي كانت تتحقق لهم في بعض الأحيان والمراحل.

أ. د. محمد عمارة

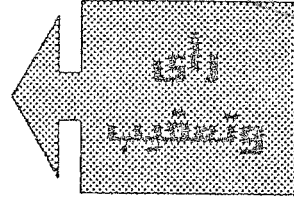
Takrībū'l-Mezāhib

مفكر إسلامي من مصر

التقريب

بين المذاهب الإسلامية (١)

في الحديث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية، هناك خلط بين المفاهيم المرادة من وراء المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في هذا الميدان.. «فالتقريب» بين المذاهب غير «التوحيد» للمذاهب.. وكلاهما متميز عن «احتضان» جميع المذاهب والاستفادة من الملائم في أحكامها واجتهادات مجتهداتها.

ثم إن «المذاهب» قد يراد بها «المذاهب الفقهية»: وقد يراد بها «المذاهب الكلامية». لذلك، لابد من البدء بتحديد وتحريم مضامين ومفاهيم كل مصطلح من هذه المصطلحات.

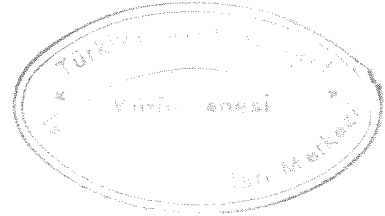
«فالتقريب»: هو الانطلاق من تمايز المذاهب المتعددة والمختلفة، مع العدول عن نفي مذهب للمذاهب الأخرى، بالتعصب لمذهب واحد، ورفض ماعداه.. فهو - التقريب - تعايش بين المذاهب المختلفة، مع اكتشاف الإطار العام الجامع لها، ومناطق الاتفاق بينها، وتحديد مناطق التمايز والاختلاف.

أما «التوحيد» بين المذاهب: فإنه يعني دمجها جميعاً في مذهب واحد، ونفي قاعدة التعدد والتمايز والاختلاف..

* - نقلا عن مجلة الهلال لعدد شعبان ١٤٢٣.

12 KASIM 2008

Takrib-Wezarat

التقريب.. منهجه، وموضوعه ١

الدكتور أحمد كمال أبو المجد *

«ملخص»

عرض دقيق لمشاكل أمتنا الاسلامية من موقع إنسان مسؤول يشرف على الساحة الاسلامية بكل ملامساتها، واقتراحات لمعالجة هذه المشاكل وعلى رأسها التفرقة الطائفية والمذهبية والذوقية.

١- وضع القرآن الكلمة موضعها الصحيح بحسبانها أول طريق الخير، حين تكون خيرة طيبة، وأول طريق الشر حين تكون شريرة خبيثة، فقال سبحانه: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ ٢.

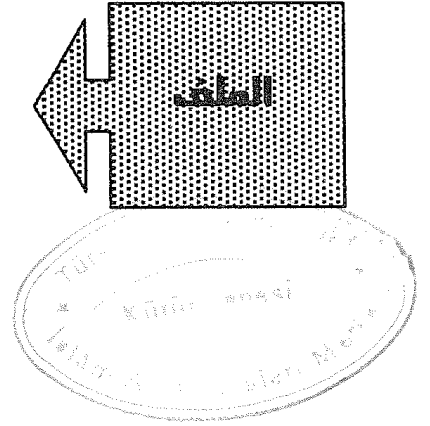
ولكنه سبحانه علمنا - بعد ذلك - أن الكلمة وحدها لا تغير الواقع.. وإن الذي يغير الواقع إنما هو مسعى الخير الذي تحركه الكلمة الطيبة.. فقال عز من قائل:

*- كاتب ووزير الاوقاف السابق في مصر.

د. عبد العزيز بن عثمان التويجري Takrib al-Ma'arif

المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

التقريب: مفاهيمه وأهدافه

مداخل:

تتطلب المرحلة الراهنة التي يجتازها العالم الإسلامي، تعبئة الطاقات وحشد الجهود لتعميق الوحدة الثقافية بين شعوب الأمة الإسلامية، من خلال تعزيز الانتماء للأمة، وتجديد الالتزام بالدين الحنيف، وترشيد الاهتمام بتعاليمه ومبادئه وقيمه العليا، وصولاً إلى تحقيق التقدم والنماء في المجالات كافة.

لقد تكالبت قوى معادية على ضرب الحصار حول العالم الإسلامي لإضعاف بنيانه، واستنزاف إمكاناته، وهدر قدراته، والدفع به في الاتجاه المعاكس لحركة التاريخ المتصاعدة - وفق سنن الله في الكون - في مدارج التقدم الذي يتمتع الإنسان في ظلّه، بالكرامة التي جعلها الله حظاً مشتركاً لبني آدم.

والمأمل في التاريخ الإسلامي، خاصة في المراحل الدقيقة التي عرفت توترات مقلقة في العلاقات بين طوائف الأمة الإسلامية الواحدة، ابتداءً من القرنين الرابع والخامس الهجريين، ومروراً بالأحداث التي وقعت في القرن العاشر الهجري، (السادس عشر الميلادي) حين اضطربت العلاقات بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، وتأزمت الأوضاع في هذه المنطقة من جراء الحرب غير المبررة بأي وجه من الوجوه، التي نشبت بين السلطان العثماني سليم والشاه إسماعيل الصفوي، وانتهاءً بما وقع من فتنة بين عنصرَي الأمة في مطلع

تاريخ التقريب بين المذاهب الإسلامية

عبد الكريم عكوي

كلية الآداب جامعة ابن زهر - أكادير

24 TEM 2008

D182

ان المذاهب والفرق الإسلامية حقيقة واقعة منذ العصور المتقدمة من تاريخ الإسلام، فليس من الحق والإنصاف إنكار هذه الحقيقة والابتعاد عن الاشتغال بها، خاصة في عصرنا، الذي أصبحت فيه مسألة اختلاف المذاهب الإسلامية تحاصر المشتغلين لإصلاح حال المسلمين وبناء قوتهم، وتعرض سبيل من يروم جمع كلمتهم ووحدة صفهم. فوجود أهل السنة والشيعة في عصرنا لا يمكن إنكاره بحال، ولا يجوز للباحث في الفكر الإسلامي إغفال هذه الحقيقة وعدم مراعاتها. فهل يجوز للشيعة عدم الاعتبار بأفكار أهل السنة وهم الكثرة الغالبة في شرق العالم الإسلامي وغربه! وهل يجوز لأهل السنة إغفال أفكار الشيعة وأصول مذهبهم ومناهج تفكيرهم، وهم مذهب كبير حمله جمع غفير من المسلمين في مختلف العصور الإسلامية، وانتسب إليه قمم عالية في العلم، وجمعت مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم الإسلامية! وما زالت لهذا المذهب قوته في عصرنا وفيه الكثير ممن يشتهر بنبوغته في العلم والفكر، والسياسة والاقتصاد، وتحميه دولة واسعة الأطراف، كثيرة العدد والعدة.

ولقد كان الخلاف بين أهل السنة والشيعة خاصة، موضع كلام كثير عند المسلمين من كلا الفريقين، فمنهم من بالغ، ومنهم من قصد واعتدل، ومنهم طائفة رأت أن الخلاف بين الفريقين لا يمنع من تعاونهما واجتماعهما تحت راية الإسلام، فاجتهدت هذه الطائفة من علماء السنة والشيعة في العصر الحديث للتقريب بين المذاهب الإسلامية وتجاوز التنافر الذي غلب زمننا طويلا، خاصة بين السنة والشيعة.

konunun nizamname şeklinde ayrıntılı olarak yayımlanmasından vazgeçilmiş ve durum genel bir haberle geçirilmiştir. Bu örnek konuyu tam tersi bir açıdan ortaya koymaktadır. Bu sefer de kamuoyuna yansıyan bilgilerin her zaman gerçeği ifade etmediğini ve hükümetlerin kararlarını yansıtmadığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Bu durum, ele alınan söz konusu iki tarih kaynağının mümkün mertebeye birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılmasını zaruri kılmaktadır. Yani devrin basınının arşiv malzemesiyle beraber ele alınması ve basınla belgelerin desteklenmesi, yapılan çalışmaların daha güvenilir ve eksiksiz kılacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse basın, dönemin olaylarının sosyal yansımaları ve boyutları hakkında araştırmacılara gayet zengin bir malzeme sunmaktadır. Herhalde bundan dolayıdır ki Charles Seignobos, çağdaş tarih yazıcılığı için basını başlıca kaynaklar arasına koymaktadır. Büyük tarihçimiz Halil İnalcık da Seignobos'un bu görüşünü paylaşmaktadır.⁸ Basın, bir yandan olayların sosyal yansımalarının ve hükümetlerin aldığı kararların kamuoyuna aksedip aksetmediğinin tespit edilmesine yararlıken diğer yandan da hükümetlerin almış oldukları kararları etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle kamuoyu oluşturmaktadır. Bu, yukarıda zikredilen kaime ile ilgili olan çalışma esnasında yakından görüldü.

Burada bir tehlikeye dikkat çekmek lâzımdır. Tarihimiz açısından bu kadar değerli olduğunu ifade ettiğimiz bir kaynak, yani basın malzemesi gün geçtikçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zira halen değişik kütüphanelerde dağınık bir vaziyette bulunan gazetelerimizin düzenli ve tam koleksiyonlarının mevcut olmadığı ve mevcutlarının da her geçen gün biraz daha tahrip edildiği ve yok olduğu, erbabınca malumdur. Devrin gazetelerinde dayanıksız ve ince kâğıt kullanılmış olması, özen gösteren bir araştırmacının dahi, bu kaynağı tahrip ettiği inkâr edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Dolayısıyla bu nâdir ve kıymetli tarih kaynaklarının değişik kütüphanelerdeki nüshalarının birleştirilmesi, mikrofilm veya mikrofişe alınması, koleksiyonlarının oluşturulması ve çoğaltılarak derli-toplu bir şekilde araştırmacıya sunulması gerekmektedir. Böylece hem orijinal nüshaları muhafaza altına alınarak tahrip olmaktan kurtarılır hem de araştırmacıların kolaylıkla bu kaynaklara ulaşmaları sağlanır.

Lord Macaulay, *The Times*'in indeksinin ilk sayfasında yer alan bir vecizesinde, "bir ülkenin gerçek tarihi, o ülkenin gazetelerinde bulunur", diyor. İfade her ne kadar çok iddialı ise de yukarıda açıklanan örnek olaylar Lord Macaulay'ın büyük ölçüde haklı olduğunu göstermektedir.

Tahrir-i Mektubu

Sünnî-Şîî Yakınlaşması: Dârü't-Takrîb Tecrübesi

İlyas Üzüm*

Rapprochement between Sunnis and Shî'is: The Experience of the Dârü't-takrîb

This article examines the aims and activities of the Dârü't-takrîb organization established in 1364/1945 in Cairo through the efforts of an Iranian Shî'î scholar, Muhammed Takî el-Kummî, and several Sunni scholars. The aim of the organization was to work to remove or at least reduce the differences between the majority of Sunnis and Shî'is, an aim also taken up at various times in the past by a number of statesmen and religious scholars. The main activity of the organization was publishing a quarterly periodical, the *Risâletü'l-İslâm*, beginning in 1949 and ending in 1972 when the organization was disbanded. The article assesses the reasons for the break up including the associated Shia beliefs and political perceptions. It concludes that the organization's principal failure was assuming that Sunnis and Shî'is differ mainly in the area of law rather than in beliefs.

Müslümanların ekseriyetini oluşturan ehl-i sünnet ile en büyük azınlık grubu temsil eden Şia arasındaki dinî-siyasî ihtilâflar, zaman zaman makul sınırlar çerçevesinde kalmış, bazan da ümmetin siyasî bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verip, türlü sosyal huzursuzluklara sebep olan bir seyir takip etmiştir. Her iki kesime mensup âlimler, temel ihtilâf konularıyla ilgili çok sayıda eser kaleme almış, karşılıklı reddiyeler yazmışlardır. Sünnîler'le Şîîler'in birlikte yaşadığı coğrafyalarda ihtilâflar bazan fikrî düzeyde kalan bir soğukluk bazan da çekişme, hatta küçük çaplı çatışmalara yol açan gerginlik içinde geçmiş; gerginliğin tırmandığı dönemlerde siyasî otoriteler ihtilâfları sona erdirmeye, en azından asgarî seviyeye indirmeye yönelik muhtelif tedbirler almışlardır.¹

* Dr. İlyas Üzüm, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi.

1 Abbasîler döneminde Me'mun'un (198-218/813-833) On İki İmam Şîliğinde sekizinci imam kabul edilen İmam er-Rıza'yı (ö. 203/218) vâli tayini teşebbüsleri, Selçuklular döneminde Nizamülmülk'ün (ö. 485/1092) birtakım faaliyetleri, Kaçar hanedanı devrinde Nadir Şah'ın 1156 (1743) yılında Necef'te gerçekleştirdiği ilmî toplantı buna örnek teşkil eder. Söz konusu toplantıyla ilgili olarak bk. Ebü'l-Berekât es-Süveydî, "Sünnî-Şîî İttifakına Doğru" (trc. Mustafa Çağrıncı), Bekir Topaloğlu, *Kelâma Giriş*, Damla Yayınevi, İstanbul 1981, içinde, s. 317-349.

8 Taha Akyol, "Prof. Dr. İnalcık'ın Mektubu", *Pazar Postası*, 16 Eylül 1995, s. 3.

Talebit Mengalib

8 EYLUL 2010

القسم الثاني من رسالة الأمين العام للجمع العالمي للتقريب إلى سكاكحة الشيخ ابن باز

نظراً لأهمية موضوع الرسالة فقد ارتأت المجلة أن تنشر الشطر الثاني منها المتعلق بالقضية الفلسطينية.

ثانياً: أحببت الإشارة إلى مسألة أخرى لها أهميتها، وهي ما أفتيتم به بشأن مسألة فلسطين، حيث تقولون: (إنه يجب على المسلمين وعلى الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم ووسعهم في جهاد أعداء الله اليهود، أو فيما تيسر من الصلح إن لم يتيسر الجهاد صلحاً عادلاً يحصل به الفلسطينيون إقامة دولتهم على أرضهم، وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثلما صالح النبي أهل مكة، وأهل مكة في ذلك الوقت أكثر من اليهود الآن، وأن المشركين والوثنيين أكفر من أهل الكتاب، فقد أباح الله طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، ولم يُبَحَّ طعام الكفار من المشركين، ولا نساءهم، وصالحهم النبي ﷺ على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وكان في هذا الصلح خيرٌ عظيمٌ للمسلمين، وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء لكن رضيه النبي ﷺ للمصلحة العامة.

فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة

المسلمين، وأمنهم وإعطائهم بعض الحقوق...^(١).

وهذه الفتيا منكم إنما صدرت - بلا شك - إخلاصاً للإسلام والمسلمين، وحرصاً على إرشاد الأمة إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، إلا أن فيها بعض الملاحظات، فهي تحتوي على شطرين:

الشرط الأول: وجوب الحرب وبذل الجهود في جهاد أعداء الله وهم اليهود. وهذا ما يوافقكم عليه علماء الإسلام جميعاً، شيعةً وسنةً، ولعلكم لمستم مواقف الشيعة الجهادية في مواجهتهم الاستكبار العالمي بشئى الأساليب عبر شعاراتهم، أو سمعتم بها عن طريق المذيع أو قرأتم عنها في الجرائد، وأنهم أشد الناس حرباً على الكفار ولا سيما اليهود. فهذا حق صريح، ورأيكم حجة على أغلب المسلمين حكومات وشعوب، جزاكم الله عنهم خير الجزاء، وشكر مساعيكم، فقد أديتم واجبكم أمام الله تبارك وتعالى وأمام المسلمين قاطبة.

أما الشرط الثاني: وهو ما تيسر من الصلح إن لم يتيسر الجهاد صلحاً عادلاً... إلى آخر ما أديتم من الرأي بإخلاص فيجب الوقوف عنده طويلاً.

لا ريب أن المسألة لو كانت كما اقترحتم وكانت القيود والشروط محققة بالشكل الذي قيّدتم فالحكم هو ما صرحتم به، إلا أن المسألة - مع الأسف الشديد - ليست بهذه السهولة، ومغزى كلامي: أن البحث ليس في الكبرى من الدليل، وإنما هو في الصغرى، وتوضيحها كما يأتي:

أولاً: أن الجهاد ضد اليهود ميسور، وبابه مفتوح بمصراعيه أمام المسلمين، إلا أن المتصدّين لقيادة شعوبهم لم يقفوا يوماً ولا يريدون أن يقفوا أمام العدو بكل جهودهم وإمكانياتهم، فإن بعض العرب طرحوا القضية منذ أربعين سنةً ولحد الآن قضيةً عربيةً وليست إسلاميةً، وهذه أول ضربة وجهوها إلى القضية، حيث أبعدوا بهذا المشروع العنصري معظم المسلمين عن ساحة المعركة، ولا أقل من أن ذلك أصبح عذراً لأولئك الذين لا علاقة لهم بشؤون المسلمين، فكانوا يقولون كما سمعت مراراً من أعوان الشاه في

(١) مجلة البحوث الإسلامية ٣٥: ٤٠.

التَّحْرِيبُ

بَيْنَ الْمَصْطَلِحَاتِ الْأُصُولِيَّةِ

السَّيِّحُ أَحْمَدُ الْمُبَاشَّيْ

لا ريب أن للتقريب بين المصطلحات الأصولية أهلية كبيرة كما يكون وسيلة للتقريب في الأصول؛ وذلك لأمرين هما:

أولاً: أن المصطلحات لدى كل مذهب تعتبر في الحقيقة علامة له؛ ولذلك أصبح مصطلح كل مذهب عرضةً للاتهام والعداء من قبل الآخرين؛ نتيجةً لوجود التعصب المذهبي بينهم، بل كان محور العداوة بينهم حول هذه المصطلحات أكثر منه في غيرها. وثانياً: تحمل المصطلحات الأصولية بين طياتها حساسيةً شديدة، إذ أن أدنى تغيير يحصل فيها يؤثر كثيراً على عملية الاستنباط، ويكمن سر ذلك في أن المصطلحات تعتبر القناة التي يمر عبرها تأثير الأصول على الفقه، وهذا التأثير يبرز في شكل من الأشكال الثلاثة الآتية:

١ - إخراج الدليل عن دائرة الحجية، أي: عدم الاعتراف به كدليل، أو جعله دليلاً تابعاً لغيره من الأدلة.

٢ - تغيير مرتبة الدليل بين الأدلة.

(١) كاتب في مركز الدراسات الإسلامية في مجمع التقريب - فرع قم.

٣ - تغيير طرق الاستفادة من الكتاب والسنة، ومثاله: التغييرات التي تأتي في مباحث اجتماع الأمر والنهي، وأصالة الظهور، والعموم والخصوص، والتزاحم بين الأدلة، وغير ذلك من الأمثلة. ومعلوم أن أكثر مواطن الاختلاف الأصولي بين المذاهب يكمن في هذه النقاط الثلاث.

مبادئ ثلاثة في التقريب:

قبل بيان كيفية التقريب في هذا المجال يحسن بنا أن نذكر حقيقة هامة لها تأثير فاعل ومفيد في مجالات التقريب عامة، وفي مجال التقريب في الأصول بصورة خاصة، وهي: أن التقريب يعتمد على مبادئ ثلاثة تدور كلها حول كلمتين هما: الاجتهاد والتساح، وهذه المبادئ هي:

١ - مبدأ لزوم عدم التساح في عملية الاجتهاد.

٢ - مبدأ لزوم التساح مع اجتهاد الغير.

٣ - مبدأ لزوم الاجتهاد في مواطن التساح.

أما مبدأ عدم التساح في الاجتهاد فتظهر أهميته في كون أن التساح القليل في عملية الاجتهاد سوف يجعلنا بعيدين عن الإسلام وأحكامه، وسيحدث على الصعيد الفقهي خسارة علمية لا يمكن تعويضها.

هذا وأن ما روي من: أن «للمخطيء أجر واحد»^(١) لا يفهم منه جواز التساح في الاجتهاد؛ لأنه ناظر إلى المخطيء غير المقصّر، لا المخطيء الذي يكون بتساحه مقصراً، كما يمكن استشعار ذلك من نفس كلمة الاجتهاد.

إن الالتزام بهذا المبدأ يجعلنا أمام ميدان واسع للتقريب، لأن ثمرته تقليل مجالات الخطأ، وهي تؤدي بالتالي إلى ثمرة أخرى تتمثل في تقليل الاختلافات، فإن اتساع مجال الخطأ كما يهبط أرضية لأن تتسع الاختلافات أكثر فأكثر فكذلك تضيقه يؤدي

(١) نص الحديث ما رواه مسلم وأبو داود هكذا: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» يقول صاحب الفصول في الأصول: (إن هذه الرواية قد تلقها الأمة بالقبول) انظر كتاب الفصول في الأصول: ٤٠٣.

Takribü'l-mezahib

التقريب بين المذاهب في الإسلام الموجبات والمعوقات والآفاق نقاط تأسيسية

الأستاذ الدكتور جورج جبور(*)

الإهداء

إلى ذكرى السيد الوالد نقولا جبور جبور، وذكرى السيدة الوالدة سلمى إبراهيم الكوسا، رحمهما الله، اللذين كانا مثلاً يُحتذى في مسيحيتهما، واللذين كانا دائماً يُرغبان أولادهما في الانفتاح على الثقافة الإسلامية.

وإلى ذكرى ستّ أساتذة تلقّيت عليهم في كليّتي الحقوق والآداب بجامعة دمشق، قبل نصف قرن، أصول الدراسة المنهجية في الإسلاميات:

- ١- الأستاذ الدكتور الشيخ محمد معروف الدواليبي، رحمه الله.
- ٢- الأستاذ الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، رحمه الله. ٣- الأستاذ عبد الكريم زهور، رحمه الله. ٤- الأستاذ الدكتور الشيخ محمد مصطفى السباعي،

(*) رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة. رئيس سابق لقسم السياسة في معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. - والبحث المنشور هنا قُدّم إلى ورشة العمل الدولية في موضوع "الإسلام بين التوحيد والتعدد" التي انعقدت بجامعة الزيتونة (تونس) في ٣٠-٣١/١٠/٢٠٠٧.

عدم تديتها، إنّ طريق ولوج عالم أفضل يعطي معنى ونكهة لوجودنا الشخصي الفردي والجماعي، هو مفهوم المحبة. فقوة هذه الكلمة تأتي من كونها تنطلق من الواقع البشري والاجتماعي، لا بل بالأحرى من نظرة إله إلينا بشراً قبل نظرنا إليه إلهاً. يقول القديس بولس "إنّ الله اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة" (الرسالة إلى أهل أفسس ١، ٤). و"إنّ الرجاء لا يخيب صاحبه، لأنّ محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا" (الرسالة إلى أهل رومة ٥، ٥).

وكذلك، فإنّ المحبة هي ذلك الشعور الخفي الذي نكته لله: "إنّ المعرفة تنفخ، أمّا المحبة فتبني. فمن ظنّ أنّه يعرف شيئاً، فهو لا يعرف بعدّ كيف ينبغي له أن يعرف. ولكن من أحبّ الله، فهو الذي عرفه الله" (الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس، ٨، ١-٣).

والمحبة بحسب مار-بولس ليست فقط ذلك الشعور أو الجواب عن صحبة الله لنا، بل إنّنا نخبر قوتها وصدقيتها في ذلك الحبّ الذي نحبّ به إخواننا ضمن المنظومة الاجتماعية السياسية، وهنا تترسخ المحبة في عمق الآداب والمعاملات والأخلاقيات، في مختلف تعريفاتها. إنّها في عميق حريتنا وخياراتنا. يقول في الرسالة إلى أهل قولسي متوجّهاً إليهم وإلى كلّ من يصغون إليه من بعدهم: "لبسوا فوق ذلك كله ثوب المحبة فإنّها رباط الكمال. وليسّد قلوبكم سلام المسيح، ذلك السلام الذي إليه دعيتم لتصيروا جسداً واحداً" (٣، ١٤-١٥).

إنّها كذلك وبالتالي المحبة الأخوية، إنّها سرّ يقيد الإنسان بأخيه الإنسان، سرّ الاجتماع البشري، سرّ الوحدة والاختلاف. هذا ما يرسمه القديس بولس رسماً جميلاً في نشيد المحبة التي تتجاوز كلّ المواهب، إنّها رباط وكذلك هي طريق، على البشر إن أرادوا معنى وأفقاً لحياتهم ووجودهم، أن يسلكوه، وربّما أن يعبدوه وبنوه بناء متيناً.

عيش السنة اليوبيلية البولسية يكون ويتحقّق في إعادة اكتشاف معاني كلمة المحبة، لا نظرياً فحسب، بل عملياً في مختلف مواقع الوجود البشري.

القديس بولس على طريق دمشق لمسته المحبة في شخص يسوع المسيح، فصار مسؤولاً عن تلك المحبة الإلهية. فهلاً نكون نحن مسؤولين أيضاً، وفي مواقعنا، عن المحبة؟

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	87.967
Tas. No:	909 ENC. W

Interviews:

The registry of each of the informants mentioned in the text includes the name of the informant, the date and place of the interview, and the language in which the interview was held. Dari is the variety of Persian spoken in Afghanistan. An (x) after the name of the informant indicates that the interview was recorded on tape. The interviews were informal and open, meaning that they were conducted without a questionnaire. All the informants come originally from Afghanistan.

- Informant 1: Sabgīr Pūladyān (x), 18.05.1994, Hamburg / Private home, Dari.
Informant 2: Anonymous, 18.06.1994, Linz am Rhein / office of a non-governmental organization, German.
Informant 3: Prof. Elham (x), 05.10.1994, Peshawar, Pakistan / office of a non-governmental organization, English.
Informant 4: Ḥalīfa Saʿīd (x), 24.10.1994, Peshawar, Pakistan / Private home, Dari.
Informant 5: Prof. Ḥālīq Rašīd (x), 26.10.1994, Peshawar, Pakistan / office of the BBC, Dari.
Informant 6: Šīrīn Tāg Dorrānī (x), 08.11.1995, Linz am Rhein / Private home, Dari.
Informant 7: Šāber Šerzoi, 06.10.1996, Köln / Private home, Dari.

References

- Doubleday, Veronica. 1989. *Die Kluge, die Bedrückte, die Unabhängige. Drei Frauen in Afghanistan*. Reinbek bei Hamburg.
Gramlich, Richard. 1976. *Die Schiitischen Derwischorden Persiens*. Band II. In: *Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes*. Wiesbaden.
Habib, Najibullah. 1987. *Stadtplanung, Architektur und Baupolitik in Afghanistan*. Bochum.
Hackin, Ria & Ahmad Ali Kohzad. 1953. *Légendes et Coutumes Afghanes*. In: *Publications du Musée Guimet*. Bibliothèque de Diffusion (Band LX). Paris.
Kadkanī, Muḥammad Reḏā Saḥrī. 1372h *Ansū-ye ḥarf wa šaut*. Teheran.
Nūrī, Naṭār Aḥmad. 1367h. *Diwān-e ʿAšqarī*. Peshawar.
Olesen, Asta. 1994. *Afghan Craftsmen. The Cultures of Three Itinerant Communities*. Copenhagen, London.
Šerzoi, Šāber. 1373h/1994. *Kuče-ye ḥarābāt*. In: *Noubahār* 8&9: 42-45. Bonn.
Wieland-Karimi, Almut. Forthcoming. *Die islamische Mystik in Afghanistan - Ihre strukturelle Einbindung in die Gesellschaft*. Bonn/Berlin.
Yarshater, Ehsan. 1988. *Persian Literature*. In: *Columbia Lectures on Iranian Studies* 3. Albany, N.J.

Tahireh Magalib

Teherans *mağma*^c at-taqrib: Neubeginn islamischer Ökumene oder Trojanisches Pferd Irans?

Wilfried Buchta

Die islamische Einheitspolitik unter Ḥomeinī

Seit Etablierung der Islamischen Republik Iran unter Āyatollāh Ḥomeinī nimmt das Schlagwort von der islamischen Einheit (*vaḥdat-e eslāmī*) in der Propaganda und im ideologischen Dogmenkanon der Revolution einen wichtigen Platz ein. So heben die iranischen Propagandisten der islamischen Einheit seit 1979 unermüdlich den überkonfessionellen und damit modellhaften Charakter der Islamischen Revolution hervor und drängen deren spezifisch iranischen und schiitischen Charakteristika in den Hintergrund. Zu den wichtigsten Maßnahmen, die die herrschenden schiitischen Geistlichen in Iran seither ergriffen haben, um der beanspruchten islamisch-internationalistischen Vorreiterrolle innerhalb der islamischen Welt Glaubwürdigkeit zu verleihen, zählen:

- das seit 1979 geltende und strikt eingehaltene inoffizielle Verbot herabsetzender anti-sunnitischer Äußerungen und Publikationen im inneriranischen politisch-religiösen Diskurs;
- die im September 1979 erfolgte Herausgabe eines *fatvā* durch Āyatollāh Ḥomeinī, durch das er den schiitischen Pilgern beim *ḥaǧǧ* in Mekka und Medina das Gemeinschaftsgebet mit den Sunniten zur Pflicht machte;
- die durch Āyatollāh Montazerī, einem der ranghöchsten und von 1985-1989 als designierten Nachfolger Ḥomeinīs anerkannten Revolutionsgeistlichen im Januar 1982 eingeführte „Woche der Einheit“ (*hafte-ye vaḥdat*).¹

Abgesehen von diesen eher symbolischen Maßnahmen, die primär der außenpolitischen Selbstdarstellung Irans dienen, ist Irans islamische Einheitspolitik auffallend vage und inhaltsleer. So bleiben in der iranischen Einheitspropaganda alle konflikträchtigen theologisch-dogmatischen Reibungspunkte zwischen Sunna und Schia, sei es die Frage des Imāmat, des *ig̃māʿ*, der *taqīya*, der *ṣaḥāba*

¹Der vorliegende Aufsatz ist im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Bonn zum Thema *Die iranische Schia und die islamische Einheit 1979-1996* entstanden. In dem Beitrag werden die folgenden Abkürzungen verwandt: As-N: *Asās-nāme-ye mağma^c at-taqrib bain al-madāhib al-islāmīya* (Statut der Teheraner *taqrib*-Gesellschaft, 3 Seiten, o. O., o. J.); As- N/Zs. 1: Zusatz 1 zum obigen Statut der Teheraner *taqrib*-Gesellschaft, 1 Seite, o. O., o. J.); As- N/Zs. 2: Zusatz 2 zum obigen Statut der Teheraner *taqrib*-Gesellschaft, 6 Seiten, o. O., o. J.); NA: *Nizām asāsī* (provisorische arabische Kurzfassung des Statuts der Teheraner *taqrib*-Gesellschaft, 5 Seiten, o. O., o. J.); RT: *Risālat at-taqrib* (Magazin der Teheraner *taqrib*-Gesellschaft, seit 1993); T-VN: *Taqrib bain-e maḏāheb-e eslāmī. Viže-nāme-ye konferāns-e vaḥdat-e eslāmī* (Sondermagazin der *mağma^c at-taqrib* zu den jährlichen Teheraner Konferenzen anlässlich der Woche der Einheit; Teheran seit 1991).

¹Buchta 1994: 565.

of view. The Ash'arīs, on the other hand, affirm that no obligation is known by reason; the Law as revealed is the only foundation for good and evil.

2. Why does God impose obligation on us? The Ash'arīs refuse to answer this question, by virtue of their principle that we have not to look for motives (*'ilal*) in any divine action. For the Mu'tazilīs the answer is simple: God acts in everything for the good of mankind and it is therefore also for their good that He imposes duties. The reason advanced by al-Djubbā'ī [q.v.] and his disciples is that because of that, God has given man the power to reach the highest form of bliss. He certainly would have been able to create man directly in Paradise, but happiness which is granted directly is less keen than that which is preceded by pain and which is its recompense.

For al-Djubbā'ī and his disciples, contrary to other Mu'tazilīs who submitted to the so-called *al-aṣlah* thesis (from all points of view God is obliged to do whatever is most advantageous to man), God was not bound at the outset to impose a law on man. If He did that, it was purely out of favour (*tafaḍḍul*) towards them. But having done it, in this situation He set about the obligation of making for them *al-aṣlah fi dīnīhim*, that is to say, to provide them from now onwards with the means and all assistance necessary to help them discharge the duties to which He had subjected them, and thus to "remove every excuse" for their not doing so.

3. Can God oblige man to do the impossible? This is the most serious question, the so-called *taklīf mā lā yutāku*. *A priori* the answer should be consistently in the negative, seeing that there had appeared in the Qur'ān itself six times "God only asks of each one what he is capable of". This is certainly the Mu'tazilī point of view, on behalf of the principle of the divine justice (*'adl*), a cause which they champion. It is precisely this justice which lays the obligation on God, as mentioned above, of providing man with all the means to obey his commandments. The point of view of the Māturīdīs is also fundamentally in agreement with the Mu'tazilīs on this point. This, however, was not the view of al-Ash'arī and certain of his disciples for the following reasons.

Firstly, in favour of their thesis, there is the Ash'arī principle of absolute divine liberty. Al-Ash'arī said that no rule applied to God; he could do whatever He wanted; everything that He does is just and it would be equally just if He did the opposite. Nothing prevents Him, therefore, from compelling man to do the impossible, whether it be a matter of logical impossibility (*taklīf al-muḥāl*) like bringing together opposites, or a matter of physical impossibility (*taklīf al-'ādīz*) like commanding a lame man to walk.

Secondly, the way in which al-Ash'arī represents human power and its relation to action leads him to allow the principle of *taklīf mā lā yutāku* by using another expedient. Contrary to the Mu'tazilīs (for whom all power is necessarily the power of an action or its converse, and power therefore necessarily precedes the action), al-Ash'arī considers, as did al-Nadīdjār before him, that all human power is contemporaneous with the action which corresponds to it; it is therefore only power for this action and not for its converse. The result of this is that just when the unbeliever produces an action of unbelief this has not the power of the converse of unbelief; nevertheless, at that very moment God commands him to believe, which is certainly compelling him to do the impossible. The impossibility under the circumstances would not be of the same order as the preceding hypothesis. Al-Ash'arī

explains (here again following the theories of al-Nadīdjār) that, if at the moment the unbeliever did not have the capacity to believe, it was because he had made a deliberate choice to have "no belief". It would be a question in the case of a *taklīf al-tārīk* (*tārīk* meaning the fact of accomplishing the converse of a given act) as distinct from the *taklīf al-'ādīz*.

(It is worth noting that to avoid ending up with *taklīf mā lā yutāku*, certain theologians—one of whom is said to have been Abū Ḥanīfa—while supporting the thesis of the "non-anteriority" of the power in relation to the action, at the same time nevertheless maintained that identical power was a power of opposites, not simultaneously, but by the substitution of the one for the other. This thesis was called *al-badal*.)

Finally, there is the fact of eternal divine foreknowledge. God knows from time immemorial that this or that person will never believe. It is therefore for all time impossible that they will believe (unless the possibility was conceded that God could be mistaken), and yet God commands them to believe. In the same way, He did not stop commanding Abū Lahab to believe, even after having announced in Qur'ān, CXI, 1-3, that he would roast in Hell. One would imagine that, this time, even the Mu'tazilīs would have to recognise in this a situation with an obligation to do the impossible. However, this was not the case: according to al-Ash'arī (*Makālāt*, 2nd ed. Ritter, 243, ll. 14-15, and 561, ll. 14-15), all with just one exception were of the opinion that, in the matter of a man whom God knew would never believe, the order to believe was addressed to him as well, and he too had the power to believe.

Bibliography: Ash'arī, *Luma'*, ed. McCarthy, index; Ibn Fūrak, *Muḍjarad makālāt al-Ash'arī*, Beirut 1987, index; Bakillānī, *Tamhīd*, ed. McCarthy, §§ 503-6; Baghdādī, *Usūl al-dīn*, Istanbul 1928, 202-14; Djawaynī, *Irshād*, ed. Luciani, 128-30; idem, *al-Akīda al-nizāmiyya*, ed. Kawtharī, Cairo 1948, 30-47; Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Munāzarāt*, ed. Kholeif, 13th question; Māturīdī, *Tawhīd*, ed. Kholeif, 263-86; Abū 'l-Mu'īn al-Nasafī, *Tabsira*, Damascus 1993, ii, 583-93; Šābūnī, *Bidāya*, ed. Kholeif, Alexandria 1969, 118-21; 'Abd al-Djabbār, *Mughnī*, xi, 134-432, xiv, 115-72; Ibn Mattawayh, *al-Madjmū' fi 'l-Muḥīt*, Beirut 1981, ii, 56-65, 169-281; R. Brunschwig, *Devoir et pouvoir. Histoire d'un problème de théologie musulmane*, in *Etudes islamologiques*, Paris 1976, i, 179-220; J. Peters, *God's created speech*, Leiden 1976, index; D. Gimaret, *Théories de l'acte humain en théologie musulmane*, Paris 1980, index; idem, *La doctrine d'al-Ash'arī*, Paris 1990, index s.v. "obligations" and "taklīf"; idem and G. Monnot, *Shahrastānī, Livre des religions et des sectes*, Paris 1986, i, index s.v. "obligations" and "taklīf". (D. GIMARET)

✓ **TAKRĪB** (A.) "rapprochement", a term widely used to designate an ecumenical trend within modern Islam in general and a movement towards reconciliation between Sunnī and Shī'ī Muslims in particular. To a considerable extent, this trend is part of the ideology of Pan-Islamism [q.v.]. It found its expression at many pan-Islamic congresses [see MU'TAMAR], as well as in the activities of a number of movements and societies striving for a friendly dialogue, especially between Sunnīs and Shī'īs. So far, the most important of these associations has been the *Djamā'at al-Takrīb bayn al-Madhāhib al-Islāmiyya*, a society founded in Cairo in 1947. With an Iranian divine, Muḥammad Takrī Ḳummī, as its founder and secretary-general, it had the support of a number of promi-

19/4/81

⊕
KLM

Takrībūl-Madhāhib

d'ye
al-muracah
P

20 ARALIK 2000

S.210-213

التقريب بين المذاهب الإسلامية

- ٢١١٣- الأبراهيمي، محمد صادق. «مع مجمع
التقريب بين المذاهب الإسلامية».
التوحيد. س ١٠: ع ٥٥ (١٠/١٩٩١م)
ص ٩٤-١٠٠.
- ٢١١٤- بي آزار شيرازي، عبد الكريم. «إتجاه
التقريب في مجمع البيان». رسالة
التقريب. س ١: ع ١٦ (٩/١٤١٣هـ)
ص ٨١-٨٦.

Takrib

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

İsnaaferiyun 031663

Cafu b Harab 030019

بسم الله الرحمن الرحيم - Takribi Mecma'at 031481

آفاق الحضارة الإسلامية

صاحب المعالي والفضيلة العالم الجليل سيد هادي خسرو شاهي
رئيس مركز البحوث الاسلامية - الحوزة العلمية - قم - ايران
وسفير ايران بمصر (حفظه الله ورعاه)

تصدر عن معهد العلوم الانسانية والدراسات الثقافية - وزارة التعليم العالي

عددان في السنة (نصف سنوية)

العدد الواحد والعشرون، السنة الحادية عشرة، ربيع الأول ١٤٢٩ هـ . ق

١ فروردين / ١٣٨٧ هـ . ش / ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٨ م

رقم المنشور القياسي الدولي ٦٨٢٢ - ١٥٦٢

□ المدير المسؤول: الدكتور مهدي گلشنی (رئيس معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية)

□ تحت اشراف هيئة استشارية

□ رئيس التحرير: الدكتور صادق آئينه وند

□ مدير التحرير: أ. قيس آل قيس

□ مدير النشر: رحمت الله رحمت پور

□ المطبوع: ١٠٠٠ نسخة

□ المشرف الفني على الطباعة: سيد ابراهيم سيد علي

□ المطبعة: شركة طباعة فرشيوه (طهران - شارع ولي العصر - قبل شارع الجمهورية - زُقاق

فلاح زادگان - زُقاق نجات - الرقم ٦٠ - رقم الهاتف ٦٦٩٥٨١٩٢)

□ الثمن: ٣٥٠٠ ريال

□ الاشتراك السنوي: ٧٠٠٠ ريال

□ العنوان: الجمهورية الاسلامية الايرانية

طهران، شارع كردستان، رقم ٦٤، الرقم البريدي ١٤٣٧٤

□ الهاتف: طهران: ٨٨٠٥٣٩٣٤ و ٨٨٠٤٦٨٩١-٣، الفاكس: طهران: ٨٨٠٣٦٣١٧ - تليفاكس

Email afaq @ ihcs.ac.ir

٨٨٠٥٣٩٣٤

Email AL Kaiss @ ihcs.ac.ir

Email kaissalkaiss@yahoo.com

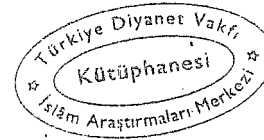
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بخير وبلدكم الكريم وجميع المسلمين في كل مكان بمناسبة هذا الشهر
الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اعاده
الله علينا جميعاً كل عام ودائماً باليمن والخير والسلام وقد توحدت كلمة المسلمين
وصوفهم امام اعدائهم، واعتصموا بحبل الله جميعاً لرفع الظلم والضعف عنهم وتحقيق
النصر لهم والخير والسلام لكل بني الانسان، كما أمر بذلك الإسلام. وبعد:

أولاً: أخي الكريم والعالم الجليل أشكركم على هديتكم العلمية العظيمة ورسالتكم
الكريمة وحسن الثقة بنا ومودتكم الأخوية الاسلامية الكريمة ونرجو الله أن نكون عنده
كما ظننتم بنا من الخير وأن يوفقنا وياياكم وكل العلماء المخلصين لما فيه خدمة العلم
والدين والاسلام والمسلمين في كل مكان.

ثانياً: بالنسبة للقضايا الثلاث المعروضة علينا منكم في رسالة معاليكم الكريمة
للإجابة عنها وبيان رأينا فيها فإليكم الرأي والبيان في الآتي:

١) بالنسبة لرأينا في الشيعة الاثني عشرية الجعفرية الامامية يتفق تماماً مع فتاوى
العلماء الاجلاء الوارد ذكرهم في اولاً، ومنهم فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الازهر
الشريف، والشيخ سليم البشري، فضيلة الدكتور محمد الفحام، فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالحليم محمود وشيوخ الازهر الشريف وذلك من حيث الاصول والعموم الاسلامية

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

21 Eylül 2014

210 POLKA, Sagi. *Taqrīb al-madhāhib - Qaradawī's*
declaration of principles regarding Sunni-Shi'i
ecumenism. *Middle Eastern Studies*, 49 iii (2013) pp.414-429. *Takrīb al-Madhāhib*
191481