

سرمقاله

فقه وحدت و وحدت فقهی

احمد مبلغی

وحدت میان مذاهب اسلامی عمدتاً در قالبی توصیه‌ای مطرح گشته است. طرح شدن وحدت در این قالب، ضمانت‌های لازم را برای تحقق یافتن در جامعه و حضوری فعال و مستمر در فراز و فرودهای اجتماعی با خود همراه ندارد. راه بروند رفت از این بن‌بست، طرح اندیشه وحدت در دامان فقه است؛ عرصه‌ای که جدی‌ترین و التزام‌آورترین نگرش‌های اسلامی را در مذاهب گوناگون، همیشه پذیرا بوده و یا زمینه‌سازی می‌کرده است. تنها با کشاندن وحدت به اندیشه فقهی است که مناسبات درونی و تاریخ مشترک مذاهب اسلامی، زمینه‌ای برای شکوفا شدن می‌یابد. امتیاز نگاه‌ها و تلاش‌های فقیهان مصلح در عرصه وحدت را در این باید جست که مصلحان غیر فقیه اگرچه به عمق ضرورت وحدت اسلامی پی بردند، سخنانشان در موارد بسیار کاربردی بیش از شکل‌دهی به زمینه‌های آشنایی با این مقوله حساس در بر نداشته است. در حالی که فقیهان مصلح افزون بر آگاهی دهی و آشناسازی نسبت به اهمیت و

ضرورت وحدت می‌توانند تأثیراتی جدی را در بر طرف نمودن مشکلات فراروی اجرایی نمودن آن بر جای گذارند. اگر پذیریم بخش مهمی از مشکلات فراروی تحقق وحدت به ابهاماتی باز می‌گردد که در حوزه فقه معنی می‌یابد، تصویری روشن‌تر از سطح موقفيت فقه وحدت و وحدت فقهی به دست خواهیم آورد.

در عمق نگاه شرف‌الدین به وحدت، عناصر بسیاری از فقه و استنباط را می‌توان مشاهده نمود.

بررسی این موضوع را در سه محور پی می‌گیریم:

۱. موضوع شناسی فقهی وحدت

تعیین قلمرو، مرزها، عناصر یا مؤلفه‌های تشکیل دهنده موضوع وحدت برای دست یابی به حکم شرعی آن، گام نخست را تشکیل می‌دهد. باید اذعان کرد که در موارد بسیار تنها تراکم و گردآمدن مؤلفه‌های چند ضلعی و چند لایه، می‌تواند انتقال درست فقیه را از ایستگاه موضوع شناسی به سمت استنباط حکم تضمین نماید؛ زیرا منطقاً پیدایش موضوع شناسی درست، برآیندی از عمق نگاه، اندیشه، سطح عقلانیت و درک عمیق فقیه است که از مقتضیات زمانه شکل می‌گیرد. بی‌گمان بخش‌های شکل دهنده موضوعی همچون وحدت - که به مشابه بستری برای پدیده‌ها و پدیدارهای اجتماعی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند - فراتر از آنچه ما گمان می‌کنیم، به صورت بیشتری در مقایسه با موضوعات دیگر با خصلت‌های زمانه پیوند خورده است. این درک عمیق و چند لایه دقیقاً در نگاه شرف‌الدین به موضوع وحدت اتفاق افتاده است. سه محور زیر نگاه این علامه بزرگ را به ماهیت وحدت و عناصر آن، آشکار می‌سازد:

الف. ماهیت وحدت را صلاح، و ماهیت تفرقه را فساد تشکیل می دهد؛
 شرف الدین در نگاه موضوع شناسانه خود به وحدت، واقعیت آن را
 وضعیتی مشحون از صلاح، خیر و مصلحت می دید، و ماهیت تفرقه بین
 مسلمانان را فساد، شکست و عقب ماندگی به شمار می آورد. او طبق این
 منطق، عوامل تفرقه انگیز را در زمرة مفسدان قرار می دهد.
 وی می گوید:

«منیتا بقوم همهم تفرق المُسْلِمِينَ وَدَأْبُهُمْ بِثِ الْعِدَاوَةِ بَيْنِ
 الْمُرْحَدِينَ «وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا أَلَا إِنَّهُمْ هُمْ
 الْمُفْسِدُونَ لَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ». ^۱

و نیز می گوید:

«إِنَّ هَذَا التَّدَابِيرَ بَيْنَهُمْ عَبْثٌ مَحْضٌ، وَسَفَهٌ صَرْفٌ بَلْ فَسَادٌ فِي
 الْأَرْضِ، وَإِلْهَالٌ لِلْحَرْثِ وَالنَّسلِ».

ب. وحدت شیعه با اهل سنت با دست نکشیدن از آموزه های اصلی مذهبی قابل انجام است؛
 رهیافت دست کشیدن از بخشی از آموزه های اعتقادی به دلایل متعدد از توان
 کافی برای ایجاد وحدتی ماندگار و ریشه ای برخوردار نیست. پایه های وحدت از
 نظر شرف الدین بیش از آن که بر توافقی ابتدائی اخلاقی بنا شده باشد، بر اساس فهم
 مشترک و یا دست کم تقریب افهام استوار است. گذشته از این، نباید از نظر دور
 داشت که دم فرو بستن بر بخشی از آموزه های مذهبی -که بر اساس رویکردی سلبی
 به وحدت انجام می گیرد- نمی تواند انتخاب همیشگی و نهایی مذاهب باشد؛ چرا
 که بسیاری از این آموزه ها معمولاً در کانون اصلی هر مذهب قرار دارند و انعکاس
 تلاش های محوری آن مذهب برای اثبات و تمایز بخش به خود به شمار می رود.
 اتخاذ استراتژی سکوت و نادیده انگاری شاید در کوتاه مدت و به مثابه روشی عملی
 برای کاهش سطح اختلافات مذهبی مغتنم و به همین دلیل ارزشمند باشد، ولی
 واقعیت آن است که چنگ اندازی به چنین رویکردی اگر با تأکید و ثبتیت بسیار دنبال

شود و به الزامی تاریخی بدل گردد، در نهایت از مسئله وحدت پای فراتر می‌نهد و به کیان هر مذهب حمله ور می‌شود؛ چراکه بخشی از اصلی ترین بخش مذاهب برای اثبات و شکل دهی به خویش را به محقق می‌فرستد و با اتخاذ رویکردی عملی مباحث نظری مربوط به آنها را به حوزه تاریک ناندیشگی گسیل می‌دارد.

ج. در وحدت باید تلقی‌های واقعی سینیان را لاحاظ کرد و نه افراط گری‌های متعصبان را؛ سینیان و شیعیان هر یک در گذر تاریخ، تجربه‌های انحصاری خود را داشته‌اند، ولی در کثار این تجربه‌ها تجربه‌هایی نیز بوده که به زندگی مشترک آنها باز می‌گردد؛ محصول هر دو نوع از تجارب در برخی موارد به صورت مرتکزاتی پذیرفته شده در جای جای ذهن سینیان و شیعیان جای خوش کرده است. جالب آن که برخی از این رفتارها و نگره‌ها در دوران‌های بعدی به لاحاظ نظری و اعتقادی به چالش کشیده شده، ولی هم‌چنان به صورت رسوبی ته نشین شده در فضای ذهنی پس از این مکاتب به ویژه مردم عادی باقی مانده است، و اگرچه به صورت تصریحاتی ذهنی به جای نمانده، تأثیرهای خود را در روش‌ها و نوع پندارها یا رفتارها به جای نهاده است.

برای مثال می‌توان به موضوع اهل بیت اشاره کرد: این که اهل بیت در تاریخ چه جایگاهی داشته‌اند و امروزه چه جایگاهی برای آنها در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند منبعی برای مطالعه مرتکزات باشد. به یقین، مفهوم اهل بیت مفهومی ناشناخته برای ادبیات اسلامی نیست؛ این که این واژه و واژگان نظیر آن چه فضای ذهنی و عقیدتی را برای گذشتگان تصویر می‌کرده است و مقایسه آن با وضعیت امروزی و تصریحات علمی فعلی -که به صراحة باید میان آنها و مرتکزات دست کم در برخی زمینه‌ها تفکیکی قائل شد- از ارزش‌های علمی بالایی برخوردار است؛ ارزش‌هایی که می‌توانند نوع تطور و شیوه تحول در مسیر شکل‌گیری اندیشه‌ فعلی را به صورت روشن‌تر و تصریح شده‌ای توضیح دهد.

مرحوم شرف الدین در چارچوب این مبنای دقیق و عالمانه، توجه عالمان اهل

سنت را به بخش هایی از تاریخ خود که به دست افراط گرایان شکل گرفته، یادآور می شود و نشان می دهد که چگونه چنین رویکردهایی مرزهای مرتکرات واقعی سینان را شکسته، و کارکردی فراتر از انتظار یافته است. برای نمونه: مرحوم شرف الدین به قضاویت یکی از عالمان اهل سنت که اهل بیت علیهم السلام و یا مکتب آنان را بدععت گزار می خواند، توجه کرد. بی گمان این ارزیابی نه تنها با مجموعه گسترده ای از روایات سینان در تضاد است بلکه با برداشت ها و تلقی های مذهبی آنها از اهل بیت نیز نقطه اشتراکی نمی یابد، ولی به هر روی واقعیت آن است که این مسئله در میان اهل سنت از سوی افراطیان آنان مطرح شده و فضایی منفی را پدیدآورده است.^۲

۲. حکم فقهی وحدت

شرف الدین برای دست یابی به دیدگاه فقهی در زمینه اختلافات مذهبی - و در مقام استنباط حکم وحدت - به قرآن و سنت توجه ویژه نشان داده است:

الف. قرآن: پاسخ شیعه و سنی به نیاز فزاینده شان به وحدت به انجام گفت و گوهایی وابسته است که در چارچوبی قرآنی و عقلانی انجام گیرد. شیعه و اهل سنت از سرمایه بسیار مهمی همچون قرآن برای آغاز فرایند کاهش اختلافات و افزایش وحدت میان خود برخوردار هستند.

قرآن به وضوح و با صراحة، همه لوازم و مفروضات برداشتی تا به این میزان عقلانی از گفت و گو را به رسمیت شناخته است. قرآن نه تنها با چنین گفت و گویی سر ناسازگاری ندارد بلکه در برخی از فرازهای خویش مسلمانان را به انجام چنین گفت و گوهایی دعوت کرده است. اهمیت این مسئله در ارتباط با موضوع مورد مطالعه ما هنگامی دوچندان می گردد که به نقش یگانه و بی مثال این کتاب در ایجاد وحدت میان شیعیان و سینان توجه کنیم، بی گمان پس از خداوند و پیامبر، قرآن سومین سرمایه مشترک میان همه مذاهب اسلامی است. مرحوم شرف الدین در گفتگوهای پرمایه و پردوام خود با سینان به این منطق قرآنی پاسخ مشبی می دهد و در گفتگوهای خود با آنان فصل مشبعی از مطالعات وحدت مدارانه را به ذکر آیات

قرآنی برای اثبات وحدت اختصاص داده است. بنابراین وی هم با تن دادن به گفتگوهای علمی راه کاری درست و وحدت آفرین را از قرآن به دست می آورد و هم در عرصه گفتگو از آیات ناظر به وحدت، لزوم و اتحاد را استنباط می کند. مطالعه دو کتاب الفصول المهمة و النص والاجتهد این حقیقت را آشکار می سازد.

ب. سنت: به رغم تفاوت های بسیار و تاحدی جدی شیعه و سنی در نگاه به سنت و تعریف مصاديق آن، میراث این دو از هم گرانی و هماهنگی در موارد قابل توجه خالی نیست؛ البته با پیش تاختن زمان به جلو و دور شدن از دوران پیامبر و امامان(ع)، هر روز جلوه های این هم گرانی و هماهنگی کم رنگ تر شده و در اثر رسوخ نوعی ادبیات انتقادی تند، عرصه های مشترک تا حدودی ناپیدا مانده است. یکی از راه های گذر از وضعیت فعلی، بررسی میراث های بر جای مانده از اوّلین سال هایی است که شیعه و سنی در مقابل یکدیگر و در قالب دو مکتب روایی صفات آرایی کردند. با دقت در آن دوران و میراث بر جای مانده از آن به حجم گسترده ای از روایات بر می خوریم که میان آنان، مشترک و یا نزدیک به هم است. این روایات، افزون بر این که خود مواد مشترکی را میان شیعه و سنی تشکیل می دهند و در نتیجه مظہری از اتفاق به شمار می آیند، می توانند افق هایی دل پذیر و مهم را بر نگرش فقهی ما در زمینه فقه و وحدت بگشایند. مرحوم شرف الدین در نگاه فقهی به وحدت به ذکر آن دسته از روایات مشترک که نظر به وحدت و مبانی آن دارند، علاقه بسیاری از خود نشان داده و از آنها نتیجه گیری وحدت گرایانه کرده است. مطالعه کتاب الفصول المهمة، گواه این مدعاست.^۳

تحفیر بر جسته ترین مصدقاق تفرقه

بعد از آن که گزاره فقهی -که مشکل از موضوع و حکم است- شکل گرفت نوبت به تطبیق آن بر موارد (مصاديق) فرا می رسد. این که چه مواردی مصاديق تفرقه و در نتیجه حرام است و چه مواردی مصاديق کوشش در جهت وحدت و در نتیجه واجب به شمار می رود، در این مرحله انجام می گیرد. علامه شرف الدین در پاره ای از کتاب های

خود به ذکر این مصاديق پرداخته است. در میان این مصاديق به تکفیر توجه ویژه‌ای نشان داده و آن را مصدقی بارز برای تفرقه انگشتی به شمار آورده است. وی با تمسک به روایات شیعی و سنی تکفیر هر یک نسبت به دیگری را حرام می‌داند.^۴ وی نه تنها خود به تکفیر به چشم حکمی قطعی می‌نگرد که آن را در مذهب شیعه بدیهی می‌داند. در واقع، قطعیت حرمت از دیدگاه او برآمده از بذات حرمت در شیعه است.

«ان الشيعة لم تکفر اهل السنة بإنكارها إمامية الأئمة من أهل البيت»

عليهم السلام مع أن إمامتهم من أصول الدين على رأى الشيعة»؛^۵

شیعه اهل سنت را به دلیل انکار امامت اهل بیت (ع) تکفیر نکرده است، با آن که بنابر نظر آنان امامت اهل بیت از اصول دین به حساب می‌آید.

تکیه کلام‌ها و تعبیر‌های شرف‌الدین، قطعیت حرمت تکفیر را به خوبی می‌نماید. کلماتی از قبیل «تعوذ بالله» و «نبرا إلى الله» -که نوعاً در مورد گناهان بزرگ و غیر قابل انکار استعمال می‌گردد- را می‌توان در تعبایر وی نسبت به تکفیر مشاهده نمود.^۶

وی در برابر این پرسش که اگر حرمت تکفیر تا این اندازه قطعی و بدیهی است، پس چرا در تاریخ فقه مواردی از تکفیر را گاه می‌توان مشاهده نمود، می‌گوید:

«ولو فرض أن في بعض كتبهم المعتبرة شيئاً من تكفير مخالفיהם، فليasis المراد من التكبير هنا معناه الحقيقي، وإنما المراد إكبار المخالف لآئمه أهل البيت، وتغليظها نظير ما ثبت في الصحاح من تكبير التارك للصلوة، والمقاتل للمسلم، و...»؛^۷

اگر فرض گردد که در پاره‌ای از کتاب‌های معتبر شیعه، چیزی از تکفیر به چشم می‌آید، مراد از آن تکفیر به معنای حقیقی آن نیست بلکه مراد بزرگ شمردن مخالفت با اهل بیت(ع) و غلطت بخشیدن به آن است، نظیر آنچه در صحاح درباره تکفیر تارک نماز و قتال کننده با مسلمان و ... آمده است.

بی نوشت ها:

۱. الفصول المهمة/ ۴۴.
۲. النص والاجتهاد/ ۵۳۹.
۳. مراجعة به فصل های نخستین الفصول المهمة شود.
۴. «كيف نکفر المسلمين، وقد قال إمامنا الذي نهتدي بهديه، ونكون نصب أمره ونهيه أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في صحيح حمران ابن أعين من كلام رفعه إليه: والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقن الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلة والزكوة والصوم والحج، فخرجو بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان» (ر.ث: إلى المجمع العالمي بدمشق/ ۴۶). وی اقوال سنیان رانیز به تفصیل در این زمینه آورده است.

۵. الفصول المهمة/ ۲۰۸.

۶. وی در جایی می گوید:

- «نحوذ بالله من تکفیر المسلمين، والله المستعان على كل معتد أثيم، هماز مشاء بنتم، كيف يجوز على الشيعة أن تکفر أهل الشهادتين والصلة والصوم والزكوة والحج». و در جای دیگری می گوید:

- «ونبأ إلى الله من تکفیر أحد من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، والصلوات الخمس إلى القبلة، والزكوة المفروضة وصوم الشهر وحج البيت، ووجوب العمل بالكتاب والسنّة». ۷. أجبوبة مسائل جار الله، السيد شرف الدين/ ۴۷