Islamic Denominations

Vol. 9, No. 18, March 2023 (DOI) 10.22034/jid.2022.236560.2045

Superficial Approach of Contemporary Salafism to the Interpretation of Religious Texts and Its Social Consequences

Ali Fathi

(Received on: 2020-06-24; Accepted on: 2020-08-09)

Abstract

The superficial approach of Salafism, especially contemporary Salafism, to the interpretation of religious texts has resulted in harmful social and political consequences for the Islamic community as well as the world society. The most important of these consequences in the social arena are as follows: casting doubts on the beliefs within Islamic societies, intensifying religious and sectarian differences, widespread excommunication of opponents, promotion of petrification, opposition to the convergence of Islamic denominations, and preventing the formation of the Islamic community. This research, using the descriptive-analytical method based on discourse analysis, studying and examining the scientific works of the great Salafi scholars and following their practical actions in the Islamic community, comes to the conclusion that the superficial, irregular, and exclusivist interpretation of the fundamental concepts of Islam such as monotheism, faith, polytheism, disbelief, and heresy by the extreme Salafis has been the source of division and the main factor in the creation of intra-religious sects as well as excommunication groups. As a result, this kind of interpretation has provided the basis for the scenario of Islamophobia in the world, more than ever before.

Keywords: Contemporary Salafism, Religious Texts, Faith, Excommunication, Heresy, Intra-religious Sectarianism, Islamophobia.

^{*} Associate Professor, Department of Quranic Studies, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran, afathi@rihu.aci.ir.

سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، ص۸_۳۴

سطحی نگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعي آن

على فتحي*

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

جكىدە

رویکرد قشری سلفیه، بهویژه سلفیه معاصر، در تفسیر متون دینی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیانباری برای جامعه اسلامی و نیز جامعه جهانی در پی داشته است. در عرصه اجتماعی، شبههافکنی در اعتقادات درون جوامع اسلامی، تشدید اختلافات مذهبی و فرقهای، تکفیر گسترده مخالفان، ترویج تحجرگرایی، مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی و در نتیجه جلوگیری از شـکل گیری امت اسـلامی از مهمترین این پیامدها اسـت. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر اساس تحلیل گفتمان، با مطالعه و بررسی آثار علمی دانشمندان بزرگ سلفیه و پی گیری اقدامات عملی شان در جامعه اسلامی به این نتیجه می رسد که تفسیر سطحی، بدون ضابطه و انحصار گرایانه سلفیه افراطی از مفاهیم محوری اسلام مانند «توحید»، «ایمان»، «شرک»، «کفر» و «بدعت»، بن مایه تفرقه و عامل اصلی فرقه سازی درون مذهبی و تشکیل گروههای تکفیری بوده و در نتیجه زمینه و بستر سناریوی اسلامهراسی را در جهان، بیش از پیش، فراهم کرده است.

كليدواژهها: سلفيه معاصر، متون ديني، ايمان، تكفير، بدعت، فرقهسازي درون مذهبي، اسلامهراسي.

^{*} دانشیار گروه قرآنپژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران rihu.aci.ir *

مقدمه

«سلفیه» منسوب به «سلف»، در اصطلاح عام و سنتی به معنای پیروی از سلف، یعنی صحابه، تابعان و پیروان تابعان در اندیشه و عمل است؛ «سلفی» به افراد پیرو سلف، و «سلفیه» به اعتبار خود این فکر و جریان اطلاق می شود. البته «سلفیه» در اصطلاح جدید، بیشتر ناظر به دو جریان سلفیه وهابی و سلفیه اصلاحی است. سلفیه وهابی با سلفیه سنتی و سلفیه اصلاحی، از نظر بنیان فکری و شیوه عملی تفاوتهای اساسی دارد. از نظر بنیان فکری، سلفیه معاصر افراطی خود را تنها فرقه نجات بخش و مذهب صحیح اسلامی می شمارد. با توجه به این اندیشه بنیانی، سلفیه وهابی از منظر رویکرد عملی نیز رویکرد افراطی دارد، دیگر مذاهب و فرقههای اسلامی را گمراه و منحرف عملی نیز رویکرد افراطی دارد، دیگر مذاهب و فرقههای اسلامی را گمراه و منحرف عملی نیز رویکرد افراطی دارد، دیگر مذاهب و فرقههای اسلامی را گمراه و منحرف عملی نیز رویکرد افراطی دارد، دیگر مذاهب و فرقههای اسلامی را گمراه و منحرف

رویکرد سطحی نگر سلفیه افراطی معاصر در تفسیر متون دینی، یعنی قرآن کریم، روایات و سنت نبوی، به رغم عَلَم کردن شعارهای آرمانی همچون بازگشت به اسلام نخستین، مبارزه با گسترش خرافه ها و بدعت ها در جامعه اسلامی و مانند آن پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیانباری را برای جامعه اسلامی و حتی جامعه جهانی در پی داشته است که شبهه افکنی در اعتقادات درون جوامع اسلامی، اَعمال خشونت آمیز با استناد بی ضابطه به آیات و روایات، تشدید اختلافات مذهبی و فرقه سازی درون مذاهبی، تکفیر گسترده مخالفان، خردستیزی، تحجّرگرایی، ترویج سطحی نگری، مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی، تقویت اسلامهراسی و در نتیجه جلوگیری از شکل گیری و حدت امت اسلامی از مهم ترین این پیامدها در عرصه فرهنگی و اجتماعی است.

به رغم آنکه درباره جریان سلفیه و ابعاد گوناگون آن به صورت پراکنده، فراوان نوشته شده، اما نظر به اهمیت و اثر گذاری این جریان و پیامدها و آثار آن در جامعه اسلامی، هنوز جای سخنگفتن بسیار است؛ به ویژه آنکه پیامدهای اجتماعی این فکر

قشری نگر، به صورت مستقل، درخور و بر اساس منابع اصلی آن واکاوی نشده است. این نوشتار در صدد است بر اساس روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل گفتمان با تکیه بر آثار و اندیشههای افراد برجسته این جریان و تطبیق نمونههای عینی آن، مهم ترین پیامدهای اجتماعی آن در جامعه اسلامی را بکاود.

مهمترین پیامدهای اجتماعی سطحی نگری سلفیه

۱. تکفیر و تشکیل گروههای تکفیری

«تکفیر» از ریشه «کفر» در اصل به معنای پوشاندن و زدودن است (ابنفارس، ۱۳۸۷: ۱۹۱۸) از ریشه «کفر» در اصل به معنای پوشاندن و فارسی به معانی گوناگونی، از جمله پاک کردن گناهان و ابطال عقاب به کار رفته است (فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۲۱۶/۲؛ دهخدا، ۱۳۷۳: ۴۰۵۳/۴). «تکفیر» در اصطلاح کلام و فقه به معنای نسبتدادن کفر به مسلمان است. وجه نام گذاری سلفیه تکفیری نیز آن است که آنها مخالفانشان را کافر می شمرند.

هرچند مسئله تکفیر یک امر خطیر اعتقادی است ولی از یک سو به سبب بروز و نمود آن در جامعه اسلامی به عنوان پیامد اجتماعیِ نگرش قشری سلفیه معاصر، قابل مطرح شدن است، و از سوی دیگر، این مسئله هرگز به عنوان اعتقادی محض در ضمیر پیروان سلفیه نمانده و به تدریج در درون خود، گروههای تکفیری تروریستی را در جامعه اسلامی پرورانده است که آثار زیانبار جانی و مالی سیاسی و اجتماعی جبراننایذیری را برای جامعه اسلامی در یی داشته است.

تکفیر گسترده مخالفان از سوی جریان سلفیه، ناشی از خطای بزرگ آنان در تفسیر بی خیاطه واژههای کلیدی مانند «توحید»، «شرک»، «ایمان»، «کفر» و مانند آن است. مسلمانان با وجود اختلافات در برخی از مسائل، در ایمان به اصل «توحید» هیچ اختلافی نداشتهاند. سلفیه، به ویژه ابن تیمیه، تفسیری از مفاهیم کلیدی مانند «توحید»

پیش کشیدند که قبل از آن مطرح نبوده است (ابنتیمیه، ۲۰۰۶: ۱۸۴؛ ابوزهره، ۱۹۹۶: ۱۹۹۰). ابنتیمیه مدعی است تبیین فیلسوفان و متکلمان از توحید، هیچ نسبتی با توحید الاهی ندارد (ابنتیمیه، ۱۹۹۳: ۲۴۸۶). بر پایه تفسیر قشری ابنتیمیه و به تبع وی سلفیه وهابی، بسیاری از عقاید و اعمال جاری مسلمانان، مانند توسل به بندگان خاص خدا، زیارت روضه شریفه و دعا روبهروی مضجع شریف پیامبر اکرم (ص) یا اولیای الاهی، در شمار اعمال شرکآمیز قرار می گیرد (مطهری، ۱۳۸۹: ۱۳۸۸؛ اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۷۰/۱).

ابن تیمیه با متهم کردن مخالفان به شرک به بهانه توسل به رسول گرامی و اولیای الاهی می گوید هر کس کنار قبر پیامبر (ص) یا یکی از افراد صالح بیاید و از آنها بخواهد که بیماریاش را شفا دهند یا قرض او را ادا کنند، مشرک است؛ زیرا هیچ کس جز خداوند قدرت بر انجام دادن اعمالی این چنین ندارد. پس واجب است چنین شخصی را وادار به توبه کنند، و اگر توبه نکرد، باید کشته شود (امین، ۱۴۳۲: ۱۲۴). ابن عثیمین دعا نزد قبور را شرک اکبر و موجب ارتداد دانسته (ابن عثیمین، ۱۴۲۶: ۲۳۳/۲)، همچنین بر آن است که توسل بر اساس آیات ۲۱ شوری و ۳۱ توبه سبب شرک است (همان: ۳۴۱).

مسئله تکفیر، با همه فراز و فرودهایش، از صدر اسلام تاکنون وجود داشته است. در سده نخست هجری، بسیاری از فرقههای خوارج، با پندار وابستگی ایمان به عمل، مرتکب گناه کبیره را تکفیر می کردند (شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱۲۲۱، ۱۲۸ و ۱۳۵). خوارج همه کسانی را که به حکمیت رأی داده و به آن راضی شده بودند، از جمله امام علی (ع)، را تکفیر، و خونشان را مباح اعلام کردند و در نهایت با حربه تکفیر، آن حضرت را به شهادت رساندند (بغدادی، ۱۴۲۴: ۷۲، ۷۷). در قرن سوم هجری، بربهاریه مخالفان خود را به تکفیر متهم کردند و در قرن هشتم هجری، ابن تیمیه و پیروان سرسختش قلمرو تکفیر را گسترده تر کردند (مشعبی، ۱۲۱۸: ۲۷۸–۷۷ ابن تیمیه، ۱۴۲۷: ۲۷/۲؛ ابیالعز الحنفی، بی تا: ۲۲۵). در در در ران اخیر نیز محمد بن عبدالوهاب، مسلمانان مخالف نگرش خودش را مشرک و کافر شمرد. بر این اساس، دولت سعودی وهابی، در سال ۱۱۵۹ ه.ق.، همه کسانی را

که با وهابیت در تفسیر کلمه توحید اتفاق نظر نداشتند کافر، مشرک و مرتد شمرد و رسماً بر ضد آنها اعلام جهاد کرد (الگار، ۲۰۰۶: ۲۶؛ خطیب، ۱۴۳۲: ۱۸۸). این جریان تکفیری با صدور فتاوای خاص در انجمن دائمی افتا، یکسوم، بلکه نصف جامعه اسلامی را به بهانههای مختلف تکفیر کردند. آنها حتی همه دولتها و کشورهای اسلامی را که حاکمانشان شریعت را مطابق میل سلفیه اجرا نمی کردند بلاد کفر دانستند (مالکی، ۱۴۳۵ حاکمانشان شریعت را مطابق میل سلفیه اجرا نمی کردند و همه متکلمان و صوفیه جمله ابن تیمیه، منکران رؤیت خدای متعال در روز رستاخیز و همه متکلمان و صوفیه را به کفر متهم کردند (محمد نصیر، بی تا: ۱۱۲/۱).

ابن تيميه و به تبع وى سلفيه، با استناد به آياتى همچون «وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَ إِذَا حُشِرِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَ إِذَا حُشِرِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهِ بَعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (احقاف: ۵-۶)، «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا استَتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا استَتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا استَتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ يَكْفُرُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمُعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا السَّتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ يَكُفُرُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا السَّتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقَالَمَةُ يَكُفُرُونَ مِنْ بِشُورُكِكُمْ (وَالمَ اللهُ عَلَيْهُ مُعَلِهِمْ عَلَيْكُونُ مَن اللهِ وَلُونَ مِنْ اللهِ وَلُولُهُ مَا اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلُولُولُونَ مِنْ اللهِ وَلَولَهُ مُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَولَ اللّهُ وَلَولُولُ مَا اللهُ وَلُولُولَ مَالَمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ مَا السَّتَعَامُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَالَالِهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُ مَا الللّهُ الللهُ وَلَالِولُولُ اللهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

از نظر سلفیه افراطی، هر فرقه ای از فرقه های اسلامی، چه شیعه و چه سنی، که با آنها مخالفت کنند، اگر بدتر از کافران و مشرکان نباشند، با آنها برابرند. سلفیه از راه کتاب های درسی، به کودکان و دانش آموزان القا می کنند: «این مشرکان از تبار جهمیه، معتزله، رافضه و اشاعره هستند» (فوزان، بی تا: ۴۵). ابن تیمیه در منهاج السنة به شدت به شیعه حمله کرده و نسبت های ناروایی به شیعه داده است (ابن تیمیه، ۱۴۰۶: ۱۲۸۰–۷۷). از نظر ابن عثیمین، مفسر معاصر سلفی، واجب است نصوص کتاب و سنّت بر همان معانی ظاهری حمل شود. از این رو، وی از روش تأویل گرایان و قائلان به تعطیل و اهل تمثیل اعلان بیزاری کرده است (ابن عثیمین، ۱۴۰۴؛ ۶).

رویکرد تکفیری افراطی محمد بن عبدالوهاب موجب شد برخی همه جوامع اسلامی را تکفیر کنند. مثلاً شکری مصطفی (۱۹۴۲–۱۹۷۸)، بنیانگذار «جامعه مسلمین» یا «جماعت تکفیر»، حاکمان اسلامی را «کافر» و جامعه امروزی مسلمانان را «جامعه کفار» نامید (صالح، ۱۴۲۰: ۲۰۳–۲۰۴). وی به استناد آیاتی که در مقام نکوهش تقلید کافران از کفر اجدادشان نازل شده، به کفر مقلدان عوام حکم می دهد و بدون هیچ ضابطهای این آیات را بر عوام مردم که احکام را از خبرگان و مجتهدان اخذ می کنند، تطبیق می دهد (شکری، بی تا الف: ۱۰؛ صالح، ۱۴۲۰: ۲۰۸). روشی که شکری مصطفی بنیان گذاشت، امروز با شدت بیشتر می توان در رهبران فکری سیاسی تکفیری داعش پی گرفت.

فتاوای تکفیری در پس بسیاری از اقدامات تروریستی در کشورهای اسلامی بوده است. نمونه بارز آن در جامعه اسلامی، داعش نوسلفی است که فقه التکفیر را شکل داد. به این معنا که داعش در میدان عمل احساسات خشونتگرا را با مبانی اعتقادی در هم آمیخت و خون هزاران مسلمان بی گناه را بر زمین ریخت. از نظر داعش، چون اهل سنت پیرو مکاتب اربعه، جهاد را تعطیل کردهاند، کافر محسوب می شوند؛ تعطیل عملی حکم جهاد به معنای انکار حکم الاهی، و انکار حکم الاهی مساوی کفر است و کشتن کافر واجب است. جالب آنکه بر پایه این تفکر، چنین قاتلی، مجاهد فی سبیل الله است. چنان که ابوبکر ناجی، یکی از شخصیتهای نوسلفی و از نظریه پردازان داعش، در کتاب مدیریت توحش، می گوید جهادی که با شدت، ترور و کشتار باشد از راههای هدایت خلق است!؟ (عبدالمالکی، ۱۳۹۴: ۱۲۵). تکفیر، خسارتهای جبرانناپذیری در جوامع اسلامی در پی داشته و به تشکیل گروههای تروریستی در بیشتر کشورهای اسلامی منجر شده است که معروف ترین آنها در جدول ذیل می آید.

معروف ترین گروههای تکفیری

گرایش	سال تأسيس	رهبر	كشور	گروه تکفیری
سیاسیمذهبی و آبشخور فکری گروههای تکفیری معاصر	1910	محمد بن عبدالوهاب	عربستان سعودي	وهابيت
تكفير گسترده مخالفان	1980	شكرى مصطفى	مصر	جماعة المسلمين
آبشخور جنبشهای تروریستی	1911	عبدالله عزام، اسامه بن لادن و ایمن الظواهری	دارای شعبه در سطح جهان	القاعده
شاخهای از القاعده گروه تروریستی	1994	ملا محمد عمر	افغانستان	طالبان
شاخه القاعده؛ گروه تروریستی القاعدة فی بلاد المغرب العربی	1998	حسن حطاب نبیل صحراوی	الجزائر	جماعة السلفية للدعوة والقتال
گروه جهادی تروریستی	71	نجمالدین فرج ملا کریکار	شمال عراق	جماعة جند انصار الاسلام
گروه جهادی تروریستی طالبان نیجریه	77	محمد يوسف ابوبكر الشكوري	نيجريه	بو كوحرام
گرایش به القاعده؛ شبکه القاعده گروه تروریستی	74	مختار على الزبير	سومالي	حركة الشباب المجاهدين (الشباب)
جداشده از القاعده؛ گروه تروریستی	75	ابوبكر بغدادي	عراق و سوريه	داعش (دولت اسلامی عراق و شام)
شاخه القاعده؛ گروه تروریستی گرایش به داعش	7.11	شادى المنيعى	صحرای سینا، فلسطین اشغالی	انصار بیتالمق <i>د</i> س

سطحی نگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعی آن / ۱۵

گرایش	سال تأسيس	رهبر	کشور	گروه تکفیری
همپیمان و نماینده رسمی القاعده؛ گروه تروریستی	7.17	ابومحمد جولاني	سوريه	جبهة النصرة لاهل الشام
گرایش به القاعده؛ گروه تروریستی	7.17	محمدعلی الزهاوی شیخ ابوعیاض التونسی	تونس و لیبی	جماعة انصار الشريعة
شاخه القاعده؛ گروه تروریستی	7.17	سعد الحسيني	مراكش	الجماعة المغربية المقاتلة

بررسی و نقد

بررسی و نقد تفصیلی همه استنادها و مصادیق تکفیر، نیازمند پژوهشی مستقل است. در این مجال به تناسب به چند نکته کلی درباره تکفیر سلفیه بسنده می کنیم:

کسی است که شهادتین بگوید، نماز بخواند، زکات بدهد، روزه رمضان بگیرد و حج به جا آورد و مانند مسلمانان عبادت بکند و از آنچه آنها میخورند، تغذیه کند (بخاری، ۱۴۰۷: ۱۴۰۷؛ نیسابوری، ۱۴۰۷: ۱۳/۱). بنابراین، اصل حکم به ظاهر، یکی از اصول مشهور میان عالمان مسلمان است.

۲. با توجه به خسارتهای جبرانایذیر مالی و جانی مسئله تکفیر و گروههای تکفیری در جامعه اسلامي، نمي توان شتابزده، بدون ضابطه و فقط با نگاه تعصب آميز فرقهاي، مخالفان را به تكفير متهم كرد؛ زيرا تكفير، حكمي شرعي است و لازمهاش مباحشمردن خون یک انسان است. حکم شرعی نیز ضوابط و ملاکهای خاص خود را دارد. قلمرو تکفیر در اصول دین است و به نظر متفکران مسلمان، تکفیر در فروع دین جاری نمی شود؛ مگر فرع دینی که به تواتر ثابت شده باشد. بر اساس آموزه قطعی نبوی، معیار اسلام و مسلمانبودن فقط گفتن شهادتین است و هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند، آبرو، جان و مالش محترم است (نیسابوری، ۱۴۰۷: ۷۹/۱- ۸۲-۸۲). رسولالله (ص) فرمود: «من مأمور شدم با مردم جنگ كنم تا بگويند: «لا اله الا الله». پس كسى كه «لا اله الا الله» گفت، مال و جانش مصون است، مگر کاری کند که مستحق مجازات شود [مانند ظلم به غیریا قتل نفس محترمه] و حساب او با خدا است» (بخاري، ۱۴۰۷: ۲۵۳۸/۶-۶۵۲۶ کتاب استتابة المرتدين، باب قتل من ابي قبول الفرائض). كساني كه بدون ضابطه ديگران را تكفير مي كنند، نمي دانند اگر نتوانند کفر آنها را با ادله قطعی ثابت کنند، خودشان در زمره کافران خواهند بود. پیامبر (ص) فرمود: «هر کس دوست و برادر مسلمانش را کافر بشمارد، بی گمان یکی از آن دو كافر خواهد بود؛ زيرا يا تكفير او درست است و شخص كافر است يا تكفيرش خطا است که در این صورت خود شخص تکفیر کننده، کافر است» (نیسابوری، ۱۴۰۷: ۱۱۲/۱-۱۱۴؛ ابن حنبل، ۱۴۲۱: ح۸۲۴: در روایات دیگری نیز می فرماید: «کشتن کافری که شهادتین بگوید حرام است» (همان: ۱۳۳/۱).

۳. ابن تیمیت با تقسیم توحید به ربوبی و عبادی و تفسیر خاص از توحید عبادی (ابن تیمیّه، ۱۴۲۶: ۵۷/۱؛ ابن قیم، ۱۴۱۷: ۲۵۹/۲–۲۶۰)، یارهای از رفتارها و آیینهای بومی عبادی و غیرعبادی در جوامع اسلامی را نقد و رد کرده، که به سبب خطاهای آشکار و ضعف مبانی و روش ناروا، واکنش عالمان مذاهب مختلف را برانگیخته اســت (اســپوزیتو، ۱۳۸۸: ۴۲۴/۸). پیشوایان سلف هرگز دیگر فرقههای اسلامی را تکفیر نکرده و آن را بدعتآمیز خواندهاند (بغدادی، ۱۴۲۴: ۳۲۰؛ ابن عبدالوهاب، ۱۳۰۶: ۲۶، ۲۸، ۵۳– ۵۴). شعراوی می گوید علمای سلف و پیشوایان، در تکفیرنکردن مرجئه و شیعیان با هم نزاعی نداشتهاند و در نصوص احمد بن حنبل درباره تكفيرنكردن اينها اختلافي نيست؛ هرچند برخي از يارانش برخلاف او تكفير همه اهل بدعت، مانند اينها و ديگران را نقل كردهاند. گروهي از آنان هیچیک از اینها را به دلیل الحاقشان به اهل معصیت، تکفیر نکردهاند (شعراوی، ۲۰۱۰: ۳۲)؛ از این رو دانشمندان و فقهای مذاهب مهم اسلامی، نسبت بی دلیل کفر به مسلمانان را مستوجب تعزير دانستهاند (جمعي از نويسندگان، ۱۴۰۹: ۲۲۸/۱۳-۲۲۹). غزالي نيز ضمن توضيح معیار تکفیر، بر طایفهای از متکلمان که با تنگنظری عدهای از مسلمانان را تکفیر کردهاند انتقاد، و توصيه كرده است كه حتى الامكان از تكفير اهل قبله احتراز شود. با اين همه، از دیدگاه فقهی در مواردی معیّن و با حصول شرایطی خاص، تکفیر مشروع است و آثاری ویژه در پی دارد (Sposito, 1995)؛ از این رو برخی از سلفی های معتدل، مانند حسن البناء، تأكيد مي كردند كه مبادا به صرف مخالفت برخي از مسلمانان با روش سلف، آنها را متهم به کفر کنند (مشعبی، ۱۴۱۸: ۳۶۷/۲–۳۷۸).

۲. بدعتانگاری اندیشههای مذاهب غیرسلفی

دیگر مفهوم مهم در اندیشه سلفی مفهوم «بدعت» است. ورود چیزی را که در دین نیست به دین، «بدعت» می گویند؛ خواه در فروع دین باشد یا در اصول، و خواه در اصولی باشد که اعتقاد به آن ملاک کفر و ایمان نیست. از نظر عالمان مسلمان این گونه بدعت حرام است. اما بدعت انگاری مخالفان سلفیه مانند معتزله، شیعه، اشاعره و صوفیه (سیسی، ۱۴۳۱:

۱۶۸، ۱۷۸) به عنوان ادعای مبارزه با بدعتها و انحرافات، خود بدعتی است که جریان سلفیه آن را وارد فرهنگ اسلامی کرده است.

ابن تیمیه تفسیر طبری را به سبب خالی بودن از بدعتهای ادعایی سلفیه، تفسیر صحیح می شمرد و می گوید در تفسیر طبری بدعتی وجود ندارد و او از راویان متهم به کذب مانند مقاتل بن بکیر و کلبی نقل روایت نمی کند (ابن تیمیه، ۲۰۰۲: ۱۱۴). وی ضمن مقایسه سه تفسیر زمخشری پر از امور بدعت آمیز است! تفسیر زمخشری پر از امور بدعت آمیز است. از راز بدعت آمیزبودن تفسیر کشاف، از دیدگاه ابن تیمیه، فقط معتزلی بودن زمخشری است. از این رو می گوید انکار صفات، نفی رؤیت الاهی و قول به خلق قرآن، و مانند آن از اصول اعتزال است که زمخشری بدانها پای بند است؛ از این رو تفسیر قرطبی و تفسیر ابن عطیه بدمراتب از تفسیر زمخشری بهتر است؛ زیرا به روش اهل کتاب و سنّت نزدیک تر و از بدعتها به دور است: «و اَمَّا الزَّمَخْشَری فَتَفْسیرهُ مَحْشُوٌ بالْبدْعَة، و عَلَی طَریقة الْمُعْتَزلَة، منْ إنْکار الصَّفَات والرُّوْیة والْقُوْل بخلق الْقُرْان والْکر آن اللَّه مُریدٌ للکائنات و خَالق للْفَعَال مَنْ اُصُول الْمُعْتَزلَة» (همان). وی می گوید اگر در تفسیر آیهای، قولی از صحابه و تابعان وجود داشته باشد، و با این حال کسی آیه را بر اساس قول دیگر و مدهب خاصی تفسیر کرد، آن مذهب صحابه و تابعان نیست، بلکه چنین اشخاصی در زمره اهل بدعت از معتزله و مانند آن قرار می گیرند.

سلفیه با استناد به حدیث نبوی «إنَّ أصْدَقَ الْحَدیث کتَابُ اللَّه وَ أَحْسَنَ الْهَدْی هَدْیُ مُحَمَّد وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ کُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَة ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَة فِی النَّارِ» مُحَمَّد وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ کُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَة وَ کُلُّ بِدْعَة ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ سَلَالَة فِی النَّارِ» (نیسابوری، ۱۴۰۷: ۲۷۰/۲؛ ابن حنبل، ۱۴۲۱: ۹۳/۱) خود را فرقه ناجیه و با بهره گیری از ترفند بدعت، فرقههای دیگر، مانند قدریه، خوارج، معتزله، اشاعره، رافضه، جهمیه، امامیه و اهل عرفان و فلسفه را بدعت گذار می شمرند (ابن تیمیه، بی تا الف: ۱۹/۱، ۴۸۰/۲).

از منظر سلفیه، هر عملی که عین آن در زمان پیامبر (ص) وجود نداشته و انجام نمی شده است، امروز نیز نباید انجام شود. در این چارچوب، سلفیان، بسیاری از اعمالی را

که خود می پندارند در زمان پیامبر (ص) نبوده، یا اینکه اساساً امکان آن در زمان پیامبر (ص) وجود نداشته است بدعت می شمرند. به باور جریان سلفی، مسلمانان در طول سده ها، از آیین اسلام منحرف شدند و در دین خدا بدعت هایی به وجود آوردند که در تعارض با شرع اسلام است؛ و معیار بدعت آن است که کسی کاری انجام دهد که اصحاب آن را انجام نداده اند (قوسی، ۱۴۲۲: ۴۱۸-۴۱۹).

بررسی و نقد

«بدعت» به معنای نوآوری در ساحت دین، چون پشتوانه معرفتی ندارد، باطل است؛ از این رو اصل مبارزه با بدعتها و انحرافات از دین، ضروری و بسیار پسندیده است. اما توسعه بی ضابطه معنای «بدعت» و سرایت آن به همه چیز، از اقدامات جریان سلفیه بوده (صالح، ۱۴۲۰: ۱۷۴)، که به بهانه آن می توان بسیاری از مسلمانان را در زمره اهل بدعت قرار داد. قبل از ابن تیمیه، «بدعت» مفهومی مشخص و شامل بدعت حرام، مکروه و مباح بود؛ اما وی همه انواع بدعت را حرام دانست. بنابراین، بسیاری از مراسمها و شعائر رایج در جامعه اسلامی، همچون نماز در مزار اولیای الاهی و جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در شمار بدعتهای حرام قرار گرفت (ابن تیمیه، بی تا ب: ۳۶ و ۴۸). عالمان زمان ابن تیمیه این دیدگاه را نپذیرفته بودند؛ ولی در چهار سده بعد، همین برداشت ابن تیمیه، مبنای عمل محمد بن عبدالوهاب قرار گرفت (عطاونه، ۲۰۱۴: ۱۳۳؛ بلال، ۲۰۱۵: ۳۶، ۸۹).

مبارزه با بدعتها و انحرافاتی که در طول زمان وارد فرهنگ ناب اسلامی می شود، همواره دغدغه پیشوایان و عالمان مسلمان بوده است؛ زیرا بدعتها و انحرافات همواره در کمین این آیین جاودانی است؛ از اینرو اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصلی قرآنی وظیفه هر مسلمان دانسته شده (آلعمران: ۱۰۵) و در کتب روایی شیعه، بابی مستقل در نکوهش بدعتها آمده است (نک کلینی، ۱۴۰۷: بَابُ الْبدَعِ وَالرَّأَی وَالْمَقَایِس، ۱۳۸۵). مطابق این روایات، عالمان دینی هنگام ظهور بدعتها، باید آگاهانه با آنها مبارزه کنند (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۴۰۸)؛ زیرا ترویج بدعتها برابر با ویران کردن دین اسلام دانسته شده است.

پیامبر (ص) می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خدا بدان شدما را بر نیکانتان چیره می کند، و چون چنین شود، هر چه نیکان دعا کنند خدا مستجاب نخواهد کرد» (متقی الهندی، ۱۴۰۹: ۴۸۱/۳). امام حسین (ع) با استناد به رواج بدعتها و انحرافاتی که پس از رحلت رسول خدا (ص) در جامعه اسلامی پدید آمده بود به پا خاست و جان خود و عزیزانش را در این راه تقدیم کرد (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۲۹/۴۴). آن حضرت در ضمن نامهای انتقاد آمیز به معاویه، با اشاره به مخالفت صحابه مانند حجر بن عدی با بدعتها می فرماید: «آیا تو همان معاویهای نیستی که حُجر بن عدی را با آن افرادی که اهل نماز و عبادت، و مخالف ظلم و بدعت بودند و در راه خدا از هیچ گونه سرزنشی باک نداشتند، شهید کردی!؟» (طبرسی، ۱۴۰۳: ۲۹۷۲). اما در طول تاریخ همواره برخی کوشیده اند به بدعتها و انحرافات رنگ دینی دهند؛ چنان که معاویه برای مخالفت با علی (ع) قتسل عثمان را بهانه قرار داد و در جریان حَکَمیت، موقعیت خود را به نام دین محکم کرد.

نگرش ابن تیمیه در توحید خداوند و اثبات صفات، مبتنی بر اصل پیروی از تفسیر سلف است. بنابراین، برخی از سنن و عقاید رایج میان مسلمانان بدعت بوده، و سبب شرک و دوری از توحید دانسته شده است؛ در حالی که ابن تیمیه در آثارش، به ویژه منهاج السنة، بدعتهایی را به نام دین از خود به جا گذاشت و به تعبیر امینی، اگر کسی جویای کتابی است که نامش کاملاً مخالف محتوایش باشد، باید به منهاج السنة مراجعه کند. نام این کتاب دقیقاً ضد محتوای آن است، بلکه نام مناسب برای آن «منهاج البدعة» است؛ زیرا حاوی انواع بدعتها و دروغها و انکار مسلمات دین و تکفیر مسلمانان و سخنان بی منطق و پوچ و دلایل واهی و یاری بدعت گذاران و پر از کینه ورزی و دشمنی با اهل بیت (ع) و خاندان وحی است. ابن تیمیه در این کتاب از هیچ گونه اتهامی علیه تشیع فروگذار نکرده است (مینی، ۱۴۲۴: ۱۱/۳–۲۱٪).

ابن تیمیه با رد تقسیم بدعت به دو قسم بدعت پسندیده و بدعت نکوهیده، می گوید نماز جماعت تراویح در شبهای ماه رمضان بدعت نیست! و مقصود خلیفه دوم از

«بدعت» نماز تراویح در عبارت «نعمت البدعة هذه»، بدعت لغوی است نه شرعی؛ زیرا نماز جماعت تراویح از جمله سنّتهای اسلامی است! (ابنتیمیه، بیتا ب: ۲۷۵). وی در جای دیگر از همان اثر می گوید بدعت پسندیده و نکوهیده وجود ندارد، بلکه هر بدعتی نکوهیده است و بدعت گذاران همگی دروغ گویان اند. ولی بدعتهای سلف بدعتهای اصطلاحی نبوده است (همان: ۵۴–۵۵ و ۴۲۵؛ فوزان، ۱۴۱۲: ۸).

البته باید دانست گرچه جریان سلفی وهابی دیگر مذاهب کلامی و فقهی معروف اهل سنت مانند اشاعره، ماتریدیه، معتزله، تصوّف و ... را اهل بدعت و خارج از جرگه اهل سنت معرفی میکند، ولی واقعیت آن است که اکثریت قاطع مسلمانان جهان اسلام در بخش عقاید، یا از پیروان ابوالحسن اشعری، یا ابومنصور ماتریدی، یا یکی از فرقههای تصوفاند. در نتیجه جمعیت سلفیه وهابی نسبت به دیگر مذاهب اهل سنّت، بسیار ناچیز و اندک است؛ از اینرو، نباید عقاید و باورهایشان را به حساب همه اهل سنّت گذاشت.

۳. فرقهسازی درونمذهبی

وحدت و یکپارچگی مسلمانان، شعار و آموزهای قرآنی است: «واغتصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَقُوا» (آلعمران: ۱۰۳). شـواهد تاریخی نشان می دهد که جامعه اسلامی با مذاهب مختلف در سدههای نخست از انسجام و اتحاد نسبی برخوردار بوده است. اما بعدها، به ویژه در سدههای اخیر، قرائتی خاص از آن، منشا اختلاف و تفرقه میان صفوف مسلمانان شده است (بوطی، ۱۲۱۶: ۱۹۳). از نظر وی، بنیان اسلامی در طول تاریخ دو بار در دو عصر دور از هم به لرزه افتاد؛ اولی در عصر سلف و دومی در دوران معاصر.

بار اول، در اوایل سه قرن نخست اسلامی، یعنی دوران سلف که سبب آن، پیدایش و نفوذ غیررسمی و پنهان فلسفه یونانی به جامعه اسلامی بود، که قربانی نخست آن معتزله بود که به بیش از بیست فرقه تقسیم شد که هر یک دیگری را تکفیر می کرد. در هر حال، بر اثر نفوذ فلسفه یونانی بعد از فتوحات اسلام و تعامل فکری و فرهنگی مسلمانان با

یونانیان، فرقههای گوناگون اسلامی در این عصر پدیدار شد. با این همه هنوز وحدت نسبی بر جامعه اسلامی حاکم بود.

اما بار دوم، آثار و حجم آن بر پیکر جامعه اسلامی بسیار شکننده و اسف بار بود؛ چراکه انواع شکافهایی از جنس تکفیر و شرک بر جای نهاد که در زمان نه چندان دور ممکن است صفوف امت اسلامی را به کلی از هم بگسلد. سرچشمه این انحراف، بدفهمی است؛ زیرا شعار پیروی از سلف، شعار در فهم حقایق اسلام است، و شعار درستی است؛ اما سخن در کیفیت این پیروی است که عدهای امروز از پیمودن شیوه علمی صحیح، عدول کرده، خود را پیرو واقعی سلف، و دیگران را گمراه و اهل بدعت انگاشته، و عامل وحدت بخش امت اسلامی را به عنصر جدایی و تفرقه مبدل کردهاند. تنها راه چاره آن نیز تفسیر ضابطه مند نصوص دینی و اعتدال در اندیشه های اعتقادی و سلوک عملی است (همان: ۱۹۹۹-۲۰۹).

اظهارات تعصب آمیز پیشوای فکری سلفیه درباره شیعه و بدتردانستن شیعه از یهود و نصارا (ابنتیمیه، بیتا ب: ۶۰-۶۴؛ همو، ۱۴۰۶: ۲۱/۱- ۳۷) به تدریج اختلافی عمیق میان مسلمانان ایجاد کرد تا آنجا که با ظهور فرقه وهابیت در سده دوازدهم هجری، این اختلاف به شکاف در کالبد جامعه اسلامی انجامید. ابن تیمیه شیعه را فرقهای می داند که پس از قتل عثمان پدید آمد (همو، ۱۴۰۸: ۲/۸-۲۲). از این رو می گوید روایت هیچ یک از بزرگان شیعیان به سبب کثرت دروغ، در خور اعتماد نیست (همان: ۱۲۴/۱).

بنباز، مفتی معاصر سلفی، می نویسد: «خطر رافضیه خمینیه دوازده امامی بسیار زیاد است؛ زیرا که دعوت به شرک اکبر مانند استغاثه می کنند» (بنباز، ۱۴۲۰: ۱۴۲۰–۵۵۲ و ۷۲۶). سپس می گوید بعد از مطالعه عقاید شیعیان، هر شخصی اطمینان حاصل می کند که تعامل با روافض جایز نیست، چه رسد به اینکه کسی آنها را دوست داشته باشد یا از آنها دفاع کند. در نتیجه، از نظر من، علمای الأزهر فریب خورده اند، خصوصاً حسن البنا و تلمسانی، تا حدی که برخی در باب تقریب، به غلو "افتاده اند (همان: ۴۳۹/۴). به نظر وی، همان گونه

که نمی شود اهل سنّت با یهود، نصارا و بت پرستان در یک جا جمع شوند، همچنین به سبب اختلاف اعتقادی که میان شیعه و اهل سنّت هست، تقریب میانشان امکان پذیر نیست (همان: ۱۵۶/۵). طبیعی است جریان سلفی با چنین رویکردی هرگز نمی تواند تقریب و وحدت را بپذیرد؛ از این رو آنها نخستین پیششرط وحدت و تقریب با شیعه را اثبات مسلمان بو دن شیعه دانسته اند! (قفاری، ۱۴۲۸: ۲۵۳/۲).

در سده اخیر، وهابیت با القای تفکر افراطی تکفیری، نه تنها به تقریب بین شیعه و اهل سنت قائل نشد، بلکه شیعیان و بسیاری از اهل سنت را در دایره کفر قرار داد. این نگرش نه تنها مانع و حدت بین شیعه و سنی می شود، بلکه و حدت موجود میان خود اهل سنت و نیز هم زیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان را نیز در معرض تهدید قرار می دهد؛ از باب نمونه، برجسته ترین ویژگی مسلمانان جنوب شرق آسیا، در دورههای گوناگون تاریخی و معاصر، رواداری در مواجهه با پیروان دیگر ادیان، مذاهب و نحلههای محلی و هم زیستی مسالمت آمیز با آنها بوده است. اما نفوذ اندیشههای سطحی نگر و فعالیت های میدانی و هابیان در چند دهه اخیر در جنوب شرق آسیا موجب شد برخی از مسلمانان این منطقه به تدریج از رواداری، میانه روی و مداراطلبی به تندروی و ستیزه جویی در قبال پیروان دیگر ادیان و نحله ها و حتی مسلمانان دیگر، روی آورند.

انحصارگرایی مذهبی و سطحی نگری سلفیه، موجب فرقه سازی درون مذهبی شد و فرقه سازی درون مذهبی شد و فرقه سازی درون مذهبی، به تفرقه امت اسلامی منجر شد و تفرقه میان جوامع اسلامی، به بلوک بندی سیاسی و مذهبی در بزرگ ترین منطقه جهان اسلام، یعنی خاور میانه، انجامید و این منطقه راهبردی را وارد نزاعی دائمی کرد (زلوم، ۲۰۱۱: ۱۴۴). سلفیه معاصر با رویکرد افراطی تکفیری، خواسته یا ناخواسته، در خدمت سیاستهای استکبار جهانی رفتار کرده و شاکله جامعه و امت اسلامی را از هم گسسته است.

۴. اسلامهراسی

اقدامات گروههای سطحی نگر سلفی و وهابی به نام اسلام در جهان اسلام باعث خدشه دارشدن چهره اسلام و مسلمانان در غرب شده است. اسلام هراسی در خود این مفهوم را به همراه دارد که اسلام در مقایسه با فرهنگ غرب در موقعیتی فرودست قرار دارد و فاقد ارزش مشترک با دیگر فرهنگها است، و بیشتر نوعی ایدئولوژی است تا دین. در حالی که اسلام دین حکمت و آیین رحمت است و برنامهای کامل، جامع و انسان ساز دارد که در آن برنامه زندگی انسان به صورتِ جامع و حکیمانه تنظیم شده و حاکمیت در آن از آنِ خدا است و انسان دین باور و مسلمان هرگز به اقدامات خشونت آمیز، مانند ترور و ارعاب علیه همنوعان خود، دست نمی زند. گروههای سلفیه تکفیری، به دلیل نگرش یک جانبه به قرآن و روایات، رفتارهای خشونت آمیزی انجام می دهند. با کمال تأسف این کارهای ناپسند و غیرانسانی با نمادهای اصیل اسلامی و معمولاً با شعار کانونی اسلامی، یعنی تکبیر «الله اکبر»، انجام می شود. بنابراین، بدخواهان و دشمنان اسلام همواره ترور و خشونت طلبی و این گونه اقدامات را به دین اسلام پیوند می دهند؛ با اینکه می دانند زادگاه ترور و خشونت طلبی کشورهای غربی و اروپایی بوده است (مویشیر، ۱۲۰۵، ۲۵-۴۹).

آموزههای آیین مقدس اسلام، حتی در میدان نبرد با دشمن، اجازه قتل و غارت و ترور نمی دهد و برای حفظ عزت و استقلال مؤمنانه، آنها را به تجهیز قوای دفاعی توصیه می کند: (و أعدرُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة) (انفال: ۴۰) و برای جنگ و جهاد نیز که در اصل حربهای دفاعی، و نه تهاجمی است اصول و ضوابط را تعیین می کند و جنگ و جهاد را فقط با کسانی مجاز می شمرد که تجاوزگر بوده، به جنگ با مسلمانان قیام کرده باشند و در ضمن آن تأکید می کند که هرگز از حدود و چارچوب الاهی تجاوز نکنند که خدا متجاوزان را دوست ندارد: (و قاتِلُوا فی سبیل الله الّذین یُقاتِلُونَکُمْ و لا تَعْتَدُوا إنّ الله لا

يُحِبُّ الْمُعُتَدينَ» (بقره: ١٩٠)؛ و مبادا كينه توزى گروهي، شما را به تجاوزگرى وادارد: «وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اُنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اُنْ تَعْتَدُوا» (مائده: ٢).

اسلامهراسی که امروزه در غرب شدت گرفته عمدتاً، به نوعی بر برداشتها، تصمیمها و نوع رفتارهای بازیگران مسلمان استوار است. مهمترین این سیاستها عبارتاند از: ۱. تندروی و تفسیر سطحینگر و متحجرانه از دین؛ ۲. ترویج و تجویز خشونتگرایی که این اقدامات، بستر هجوم همهجانبه نرمافزاری و رسانهای دشمنان و معاندان را فراهم می کند. تولید بحران در سرمایه اجتماعی (مجموع سیاستهایی که به نوعی به کاهش یا زوال سرمایه اجتماعی منجر می شود)، از طریق دامن زدن به «بی اعتمادی»، پدیده «اسلامهراسی» را تقویت می کند (افتخاری، ۱۳۸۹: ۳۹). در نتیجه این عوامل توانسته است به تهدید و تشدید اسلامهراسی در جامعه معاصر کمک کند و منابع اسلامهراسی را تقویت و فعال کرده است؛ واقعیت این است که بخش مهمی از تبلیغات اسلامهراسانه، در سایه بی توجهی و کم کاری مسلمانان و رسانههایشان مجال رشد یافته است (نک: عیوضی و فلاح حسینی، ۱۳۹۶: ۸۰).

اصطلاحات به کاررفته در رسانه ها، مانند «تروریسم اسلامی»، «بمبهای اسلامی» و «اسلام خشن» همگی در صدد القای اسلام هراسی است (3-2 :Egorova & Tudor, 2003: 2-3). برانگیختن حس تنفر از مسلمانان و تهدید جلوه دادن اسلام، دو عنصر اساسی در اسلام هراسی به شمار می رود (2 :Shryock, 2010) که زمینه بسیاری از اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی در جهان و منطقه را فراهم کرده است و در نتیجه آن شکل گیری و گسترش فعالیت های تروریستی گروه های تکفیری سلفی همچون القاعده، داعش و ... شاهد این مدعا است.

نتىحە

رویکرد سطحینگر سلفیه افراطی معاصر در تفسیر متون دینی، یعنی قرآن کریم و روایات، به رغم عَلَمکردن شعارهای آرمانی همچون بازگشت به اسلام نخستین، مبارزه با گسترش

خرافهها و بدعتها در جامعه اسلامی و مانند آن پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیانباری برای جامعه اسلامی و حتی جامعه جهانی در پی داشته است. در عرصه فرهنگی و اجتماعی، تکفیر گسترده مخالفان، شبههافکنی در اعتقادات مسلمانان، تشدید اختلافات مذهبی و فرقهسازی درونمذهبی، اعتباربخشی به تفسیر سطحینگری از متون دینی و تحجرگرایی، مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی و در نتیجه جلوگیری از شکلگیری امت اسلامی از مهمترین این پیامدها است. از نظر سلفیه تکفیری، تمام گروهها و فرقههایی که در مواضع بنیادین با تفسیر آنها از اسلام ناسازگار باشند، مشرک و شایسته تکفیرند و اهدافی برای جهاد فی سبیل الله محسوب می شوند.

اصل مبارزه با بدعتها و انحرافات از دین، لازم و پسندیده است. اما توسعه بی ضابطه معنای بدعت و سرایت آن به هر چیز نوپدید، از دیگر حربههای سلفیه افراطی است که به به انه آن بسیاری از مسلمانان را در زمره اهل بدعت و تکفیر قرار می دهند. تفسیر سطحی نگری سلفیه از اسلام، نه تنها مانع اصلی و حدت جامعه اسلامی بوده، بلکه عامل اصلی فرقه سازی درون مذهبی در جامعه اسلامی و بسترسازی برای تقویت اندیشه پلید اسلام هراسی در جهان غرب بوده است. تندروی و تفسیرهای انحصاری از منابع اسلامی، به ویژه قرآن کریم، و کاربرد خشونت و اعتقاد راسخ به اندیشه تکفیر مخالفان، با روح اسلام ناب و آیین رحمت فاصله بسیار دارد.

منابع

قرآن كريم.

ابن ابى العزّ حنفى، على بن محمد (بى تا). شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية، تحقيق: احمد محمد شاكر، خارطوم: دار السودانية للكتب.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (١۴٠۶). منهاج السنة، تحقيق: محمد رشاد سالم، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، مؤسسة قرطبة.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (١۴٠٨). *التفسير الكبير*، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الكتب العلمية. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (١۴٢۶). *مجموع فتاوى شيخ الاسلام*، بيروت: مكتبة الرشد.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (١٤٢٧). درء التعارض العقل والنقل، الرياض: مكتبة الرشد، ناشرون.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (١٩٩٣). *الردّ على المنطقيين*، بيروت: دار الفكر اللبناني.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (٢٠٠٢). مقدمة في اصول التفسير، رياض: دار المؤيد.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (٢٠٠۶). قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، بيروت: دار الكتاب العربي. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (بي تا الف). اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ناصر بن عبد الكريم، الرياض: مكتبة الرشد.

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم (بي تا ب). مختصر منهاج السنة، اختصار عبد الله غنيمان، ترجمة: اسحاق دبيرى، مدينة منورة: بي نا.

ابن حنبل، احمد (١٢٢١). مسنك الامام احمد بن حنبل، قاهره: مؤسسة الرسالة.

ابن عبد الوهاب، سليمان (١٣٠٤). فصل الخطاب من كتاب الله و حديث الرسول و كالام العلماء في مذهب ابن عبد الوهاب، بمبئي: بينا.

ابن عثيمين، محمد بن صالح (١٤٠٤). عقياءة اهل السنة والجماعة، رياض: مدار الوطن للنشر.

ابن عثيمين، محمد بن صالح (١۴٢۶). مجموع فتاوي و رسائل، الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع.

ابن فارس، احمد (١٣٨٧). ترتيب مقاييس اللغة، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ابن قيم جوزيه، محمد بن ابى بكر (١۴١٧). مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، تحقيقٍ: رضوان جامع رضوان، قاهرة: دار الفكر.

ابو زهره، محمد (١٩٩٤). تاريخ المذاهب الاسلامية، القاهرة: دار الفكر العربي.

اسپوزیتو، جان اله (۱۳۸۸). دائرة المعارف جهان نوین اسالام، ترجمه و تحقیق زیر نظر: حسن طارمی راد، محمد دشتی و مهدی دشتی، تهران: نشر کتاب.

افتخاری، اصغر (۱۳۸۹). «دو چهره اسلام هراسی سلبی و ایجابی در تبلیغات غرب»، در: رسانه، س ۲۰، ش۳، ص۳۷-۳۹.

ألكار، حامد (٢٠٠۶). الوهابية: مقالة نقدية، ترجمة: عباس خضير كاظم، ألمانيا: منشورات الجمل. امين، سيد محسن (١٤٣٢). كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب، تهران: المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

اميني، عبد الحسين (١٢٢٢). موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والادب، قم: مركز الغدير.

بخارى، محمد بن اسماعيل (١٤٠٧). صحيح البخارى، بيروت: دار القلم.

بغدادي، عبد القاهر بن طاهر (١٢٢٢). الفرق بين الفرق، بيروت: دار المعرفة.

بلال محمد يوسف (٢٠١٥). بدع السافية الوهابية في هدم الشريعة الاسلامية، القاهرة: مكتبة جزيرة الورد.

بن باز، عبد العزيز بن عبد الله (١٤٢٠). مجموعة فتاوى و مقالات متنوعة، تحقيق: محمد بن سعد الشويعر، بي جا: دار القاسم.

بوطی، محمد سعید رمضان (۱۴۱۶). و هذه مشکلاتنا، دمشق: مکتبة الفارابی.

جمعي از نويسندگان (١٤٠٩). الموسوعة الفقهية الكويتية، كويت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.

خطیب، محمد عوض (۱۴۳۲). الوهابیة، فكرا و ممارسة، بیروت: مركز الغدیر.

الدويش، أحمد بن عبد الرزاق (بي تا). فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع.

دهخدا، على اكبر (١٣٧٣). لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد (١٤١٢). مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دار الشامية

زلوم، عبد الحق (٢٠١١). الربيع العربي ثورة أم فوضي غير خلاقة، بيروت: دار الطليعة.

سيسي، محمد (١٤٣١). مادرسة السلفية في التفسير، القاهرة: دار السلام.

شعراوي، محمد متولى (٢٠١٠). اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم، بيروت: المكتبة العصرية.

شكرى، مصطفى (بي تا الف). التبيين، نسخه خطى، بي جا: بي نا.

شكرى، مصطفى (بي تا ب). الحجيات، نسخه خطى، بي جا: بي نا.

شهرستاني، محمد بن عبد الكريم (١٣٥٤). الملل والنحل، قم: منشورات الشريف الرضي.

صالح، سعد الدين السيد (١٤٢٠). الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة و جذورها التاريخية، بي جا: دار أحد.

طبرسي، ابو منصور (١٤٠٣). الإحتجاج، مشهد: نشر المرتضى.

طبرى، محمد بن جرير (١٤١٢). جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار المعرفة.

عبد المالكي، سعيد (١٣٩٤). تحليل روانشناختي پديده داعش، تهران: نشر علم.

عطاونة، محمد (٢٠١۴). الإسكام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة، ترجمه: ابوبكر با قادر، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

سطحینگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعی آن / ۲۹

عیوضی، محمدرحیم؛ فلاح حسینی، مهسا (۱۳۹۶). «اسلامهراسی و سناریوهای پیش روی آن»، در: مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره ۶، ش۳ (۲۳)، ص۷۵–۹۲.

فوزان، صالح (١٤١٢). البدعة: تعريفها، انواعها و احكامها، الرياض: دار العاصمة.

فوزان، صالح (بى تا). كتاب التوحيد (كتاب درسى دانش آموزان كلاس اول دبيرستان سعودى)، رياض: بى نا. فير وزآبادى، محمد بن يعقوب (١٤١٥). القاموس المحيط، بيروت: دار الكتب العلمية.

قفارى، ناصر بن عبد الله (١٤٢٨). مسئلة التقريب بين أهل السنة والشيعة، بي جا: دار طيبة للنشر والتوزيع. قوسى، مفرح بن سليمان (١٤٢٢). المنهج السلفى، الرياض: دار الفضيلة.

كليني، محمد بن يعقوب (۱۴۰۷). الكافي، تحقيق و تصحيح: على اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الكتب الإسلامية.

مالكي، حسن بن فرحان (١٤٣٥). جنور داعش، قراءة في تراث الوهابية و علماء السعودية، بيروت: دار المحجة البيضاء.

متقى الهندى، على بن حسام الدين (١٤٠٩). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق: بكرى حياني، صفوة السقا، بيروت: مؤسسه الرسالة.

مجلسي، محمد باقر (١٢٠٣). بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

محمد نصير، آمنة (بي تا). الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب و منهجه في مباحث العقيادة، بي جا: المكتبة الشاملة.

مشعبى، عبد المجيد بن سالم (١۴١٨). منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، رياض: دار أضواء السلف. مطهرى مرتضى (١٣٨٩). مجموعه آثار (نرمافزار)، قم: صدرا، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى نور. مويشير، مشعل عبد الرحمن (٢٠١٥). الارهاب و آثاره بالعلاقات الدولية، بيروت: دار العربية للعلوم ناشرون.

نيسابوري، مسلم بن حجاج (١٤٠٧). صحيح مسلم، بيروت: مؤسسة عزّ الدين.

Egorova, Y.; Tudor, P. (2003). *Jews, Muslims, and Mass Media: Mediating the Other*, London: Routledge Curzon.

Shryock, Andrew (2010). *Islamophobia: Beyond the Politics of Enemy and Friend,* Indiana: Indiana University Press.

Sposito, John L. (1995). *The Oxford of Modern Islamic World*, London: Oxford University Press.

References

The Holy Quran

- A Group of Authors. 1988. Al-Mawsuah al-Feghhiyah al-Kowaytiyah (Kuwaiti Jurisprudence Encyclopedia), Kuwait: Ministry of Endowments and Islamic Affairs. [in Arabic]
- Abd al-Maleki, Said. 2015. *Tahlil Rawanshenakhti Padideh Daesh (Psychological Analysis of ISIS Phenomenon)*, Tehran: Science Publication. [in Farsi]
- Abu Zohreh, Mohammad. 1996. *Tarikh al-Mazaheb al-Islamiyyah (History of Islamic Schools)*, Cairo: Arabic Thought House. [in Arabic]
- Al-Dowaysh, Ahmad ibn Abd al-Razzagh. n.d. Fatawa al-Lajnah al-Daemah (Fatwas of the Permanent Committee), The Permanent Committee for Scholarly for Research and Judgment, Riyadh: The Presidency of Scholarly Research and Judgment, General Administration of Printing. [in Arabic]
- Algar, Hamed. 2006. *Al-Wahhabiyah: Maghalah Naghdiyan (Wahhabism: A Critical Article)*, Translated by Abbas Kozayr Kazem, Germany: Al-Jamal Publications. [in Arabic]
- Amin, Seyyed Mohsen. 2010. *Kashf al-Ertiyab fi Etteba Mohammad ibn Abd al-Wahhab*, Tehran: The World Assembly of Ahl al-Bayt. [in Arabic]
- Amini, Abd al-Hosayn. 2003. Mawsuah al-Ghadir fi al-Ketab wa al-Sonnah wa al-Adab (Al-Ghadir Encyclopedia in the Book, Sunnah and Literature), Qom: Al-Ghadir Center. [in Arabic]
- Atawanah, Mohammad. 2014. Al-Islam al-Wahhabi fi Mowajjahah Tahaddiyat al-Hadathah (Wahhabi Islam in the Face of the Challenges of Modernity), Translated by Abubakr Baghader, Beirut: The Arab Network for Research and Publishing. [in Arabic]
- Baghdadi, Abd al-Ghaher ibn Taher. 2003. *Al-Fargh bayn al-Feragh (Difference between Sects)*, Beirut: Knowledge House. [in Arabic]
- Balal, Mohammad Yusof. 2015. Beda al-Salafiyah al-Wahhabiyah fi Hadm al-Shariah al-Islamiyah (The Heresies of Wahhabi Salafism in Destroying Islamic Law), Cairo: Rose Island Press. [in Arabic]
- Ben Baz, Abd al-Aziz ibn Abdollah. 1999. *Majmu Fatawa wa Maghalat Motanawwaah (Collection of Various Fatwas and Statements)*, Researched by Mohammad ibn Sad al-Showayer, n.p. Al-Ghasem House. [in Arabic]

- Bokhari, Mohammad ibn Ismail. 1986. *Sahih al-Bokhari*, Beirut: House of Pen. [in Arabic]
- Buti, Mohammad Said Ramezan. 1995. Wa Hazehi Moshkelatona (And These Are Our Problems), Damascus: Al-Farabi Press. [in Arabic]
- Dehkhoda, Ali Akbar. 1994. *Loghatnameh (Dictionary)*, Tehran: University of Tehran. [in Farsi]
- Eftekhari, Asghar. 2010. "Do Chehreh Islam Harasi Salbi wa Ijabi dar Tablighat Gharb (Two Faces of Islamophobia, Negative and Positive, in Western Propaganda)", in: *Media*, yr. 20, no. 3, pp. 37-39. [in Farsi]
- Egorova, Y.; Tudor, P. 2003. *Jews, Muslims, and Mass Media: Mediating the Other*, London: Routledge Curzon.
- Esposito, John, L. 2009. *Daerah al-Maaref Jahan Nowin Islam (Encyclopedia of the New World of Islam)*, Translated & Researched by Hasan Taremirad, Mohammad Dashti & Mahdi Dashti, Tehran: Book Publication. [in Farsi]
- Eywazi, Mohammad Rahim; Falah Hoseyni, Mahsa. 2017. "Eslam Harasi wa Senariyo-hay Pish Ruy An (Islamophobia and the Scenarios Facing It)", in: *Political Studies of the Islamic World*, yr. 6, no. 3 (23), pp. 75-92. [in Farsi]
- Fawzan, Saleh. 1991. *Al-Bedah: Tarifoha, Anwaoha wa Ahkamoha (Heresy: Definition, Types and Rulings)*, Riyadh: Al-Asemah House. [in Arabic]
- Fawzan, Saleh. n.d. Ketab al-Tawhid, Ketab Darsi Danesh Amuzan Kelas Awwal Dabirestan Saudi (Book of Monotheism, Textbook for First Grade Saudi High School Students), Riyadh: n.pub. [in Arabic]
- Firuzabadi, Mohammad ibn Yaghub. 1994. *Al-Ghamus al-Mohit (Comprehensive Dictionary)*, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Ghaffari, Naser ibn Abdollah. 2007. *Masaleh al-Taghrib bayn Ahl al-Sonnah wa al-Shiah (The Issue of Rapprochement between Sunnis and Shiites)*, n.p. Tayyebah Institute for Publishing and Distribution. [in Arabic]
- Ghawsi, Mafrah ibn Solayman. 2001. *Al-Manhaj al-Salafi (The Salafi Method)*, Riyadh: Al-Fazilah House. [in Arabic]
- Ibn Abd al-Wahhab, Solayman. 1888. Fasl al-Khetab men Ketab Allah wa Hadith al-Rasul wa Kalam al-Olama fi Mazhab Ibn Abd al-Wahhab (Decisive Word from the Book of God and the Hadith of the Messenger and the Words of Scholars in the School of Ibn Abd al-Wahhab), Mumbai: n.pub. [in Arabic]

- Ibn Abi al-Ezz Hanafi, Ali ibn Mohammad. n.d. *Sharh al-Tahawiyah fi al-Aghidah al-Salafiyah*, Researched by Ahmad Mohammad Shaker, Khartoum: Sudanese House of Books. [in Arabic]
- Ibn Fares, Ahmad. 2008. *Tartib Maghayis al-Loghah (Dictionary of Comparative Language)*, Qom: Research Institute of Hawzeh and University. [in Arabic]
- Ibn Ghayyem Jawziyah, Mohammad ibn Abubakr. 1996. *Mokhtasar al-Sawaegh al-Morsalah ala al-Jahmiyah wa al-Moattalah*, Researched by Rezwan Jame Rezwan, Cairo: Institute of Thought. [in Arabic]
- Ibn Hanbal, Ahmad. 2000. *Mosnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Cairo: Al-Resalah Institute. [in Arabic]
- Ibn Othaymin, Mohammad ibn Saleh. 1983. *Aghidah Ahl al-Sonnah wa al-Jamaah* (*The Belief of the Sunnis*), Riyadh: Madar al-Watan for Publishing. [in Arabic]
- Ibn Othaymin, Mohammad ibn Saleh. 2005. *Majmu Fatawa wa Rasael (Collection of Rulings and Treatises)*, Riyadh: Al-Thorayya House for Publishing and Distribution. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 1985. *Menhaj al-Sonnah (The Method of Sunnah)*, Researched by Mohammad Rashad Salem, Saudi Arabia: Imam Mohammad ibn Saud University, Ghortabah Institute. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 1987. *Al-Tafsir al-Kabir (Great Exegesis)*, Researched by Abd al-Rahman Omayrah, Beirut: Scientific Books House. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 1993. *Al-Radd ala al-Manteghiyin (Reply to Logicians)*, Beirut: Lebanese House of Thought. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 2002. *Moghaddameh fi Osul al-Tafsir* (Introduction to the Principles of Interpretation), Riyadh: Al-Moayyed House. [in Farsi]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 2005. *Majmu Fatawa Sheikh al-Islam* (Collection of Fatwas of Sheikh al-Islam), Beirut: Al-Roshd Press. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 2006. Dar Taaroz al-Aghl wa al-Naghl (Warding off the Conflict of Reason and Tradition), Riyadh: Al-Roshd Press, Publishers. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. 2006. *Ghaedah al-Jalilah fi al-Tawassol wa al-Wasilah (The Venerable Rule in Supplication and Means)*, Beirut: Arabic Book House. [in Arabic]

- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. n.d. a. *Eghteza al-Serat al-Mostaghim le Mokhalafah Ashab al-Jahim (Requiring the Straight Path to Disobey the People of Hell)*, Researched by Naser ibn Abd al-Karim, Riyadh: Al-Roshd Press. [in Arabic]
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. n.d. b. *Mokhtasar Menhaj al-Sonnah (The Summary of the Method of Sunnah)*, Summerized by Abdollah Ghaniman, Translated by Eshagh Dabiri, Medina: n.pub. [in Arabic]
- Khatib, Mohammad Ewaz. 2002. *Al-Wahhabiyah, Fekran wa Momaresah* (Wahhabism, Its Thought and Practice), Beirut: Al-Ghadir Center. [in Arabic]
- Kolayni, Mohammad ibn Yaghub. 1986. *Al-Kafi*, Researched & Edited by Ali Akbar Ghaffari & Mohammad Akhundi, Tehran: Islamic Books House, vol. 4. [in Arabic]
- Majlesi, Mohammad Bagher. 1982. *Behar al-Anwar (Oceans of Lights)*, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Maleki, Hasan ibn Farhan. 2013. *Jozur Daesh, Gheraat fi Torath al-Wahhabiyah wa Olama al-Soudiyah (The Roots of ISIS, Research in the Heritage of Wahhabism and Saudi Scholars)*, Beirut: House of White Path. [in Arabic]
- Mashabi, Abd al-Majid ibn Salem. 1997. *Manhaj Ibn Taymiyyah fi Masaleh al-Takfir* (*Ibn Taymiyyah's Approach to the Excommunication*), Riyadh: Institute of Predecessor Lights. [in Arabic]
- Mohammad Nasir, Ameneh. n.d. Al-Sheik al-Imam Mohammad ibn Abd al-Wahhab wa Manhajoh fi Mabaheth al-Aghidah (Sheikh Imam Mohammad ibn Abd al-Wahhab and His Method in the Issues of Faith), n.p. Al-Maktabah al-Shamelah. [in Arabic]
- Motahhari, Mortaza. 2010. *Majmueh Athar (Collection of Works)*, Qom: Sadra, Computer Research Center of Islamic Sciences. [in Farsi]
- Mottaghi al-Hendi, Ali ibn Hesam al-Din. 1988. Kanz al-Ommal fi Sonan al-Aghwal wa al-Afaal (The Treasure of Workers in the Tradition of Words and Deeds), Researched by Bakri Hayani & Safwah al-Sagha, Beirut: Al-Resalah Institute. [in Arabic]
- Mowayshir, Mashal Abd al-Rahman. 2015. Al-Erhab wa Atharoh be al-Elaghat al-Dowaliyah (Terrorism and Its Effects on International Relations), Beirut: Arab House for Science Publishers. [in Arabic]
- Neysaburi, Moslem ibn Hajjaj. 1986. *Sahih Moslem*, Beirut: Ezz al-Din Institute. [in Arabic]

- Ragheb Isfahani, Hosayn ibn Mohammad. 1991. *Mofradat Alfaz al-Quran* (*Dictionary of Quranic Terms*), Beirut: Al-Shamiyah House. [in Arabic]
- Saleh, Sad al-Din al-Sayyed. 1999. Al-Feragh wa al-Jamaat al-Islamiyah al-Moaserah wa Jozuroha al-Tarikhiyah (Contemporary Islamic Sects and Groups and Their Historical Roots), n.p. Ahad House. [in Arabic]
- Shahrestani, Mohammad ibn Abd al-Karim. 1985. *Al-Melal wa al-Nehal (Nations & Schools)*, Qom: Sharif Razi Publications. [in Arabic]
- Sharawi, Mohammad Motewalli. 2010. Ettabeu wa La Tabtadeu fa Ghad Kofitom (Follow and Do not Innovate, for You Have Been Sufficient), Beirut: Modern Publication. [in Arabic]
- Shokri, Mostafa. n.d. a. Al-Tabyin (Clarification), Manuscript, n.p. n.pub. [in Arabic]
- Shokri, Mostafa. n.d. b. Al-Hojjiyat (Authorities), Manuscript, n.p: n.pub. [in Arabic]
- Shryock, Andrew. 2010. *Islamophobia: Beyond the Politics of Enemy and Friend,* Indiana: Indiana University Press.
- Sisi, Mohammad. 2009. *Madrasah al-Salafiyah fi al-Tafsir (The Salafi School of Interpretation)*, Cairo: Al-Salam House. [in Arabic]
- Sposito, John L. 1995. *The Oxford of Modern Islamic World*, London: Oxford University Press.
- Tabari, Mohammad ibn Jarir. 1991. *Jame al-Bayan fi Tafsir al-Quran* (Comprehensive Statement on the Interpretation of the Quran), Beirut: Knowledge House. [in Arabic]
- Tabarsi, Abu Mansur. 1982. *Al-Ehtejaj (Arguments)*, Mashhad: Mortaza Publication. [in Arabic]
- Zalum, Abd al-Hagh. 2011. *Al-Rabi al-Arabi Thawrah am Fawza Ghayr Khallaghah* (*Arab Spring, Revolution or Uncreative Chaos?*), Beirut: Al-Taliah House. [in Arabic]