FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

FIRAT UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF THEOLOGY
Sayı: 30/1 (Haziran / June 2025), 67-87

Kur'ân ve Sünnet Işığında Vehhabilik ve Selefilik

Wahhabism and Salafism in the balance of the Qur'an and Sunnah

الوهابية والسلفية في ميزان القرآن والسنة

Mehmed Zahid TIĞLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Lecturer Member, Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Islamic Sciences Department of Tafseer, Bandırma / Türkiye
mztigli@gmail.com
orcid.org/0000-0001-5266-4851

Makale Bilgisi / Article Information
Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article
Makale İşlem Süreci / Article Processing
Geliş Tarihi / Date Received: 22 Şubat/February 2025 Kabul Tarihi / Date Accepted: 24 Haziran/June 2025
Yayın Tarihi / Date Published: 30 Haziran/June 2025 Yayın Sezonu / Pub Date Season: Haziran/June
Atıf / Cite as
Tığlıoğlu, Mehmet Zahid. "Kur'ân ve Sünnet Işığında Vehhabilik ve Selefilik". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 30/1 (Haziran 2025), 67-87.
DOI: https://doi.org/10.58568/firatilahiyat.1441526
İntihal / Plagiarism
Bu makale, iThenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir. This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.
Etik Beyan/Ethical Statement
Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited (Mehmet Zahid Tığlıoğlu).
Yayıncı / Published by
Fırat Üniversitesi/ Firat University
Lisans Bilgisi / License Information
Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).

Wahhabism and Salafism in the balance of the Qur'an and Sunnah

Abstract: Salafism, as a school of thought, emerges as a significant phenomenon worthy of attention and examination, especially with its roles and influence in the Islamic world over the past century. The debates it has incited within Islamic belief and society, along with its internal divisions and factions, all contribute to the significance of studying and scrutinizing Salafism and the ideologies derived from it. The social costs imposed by Salafism on the Muslim community, as well as its negative portrayal in the eyes of non-Muslims- leading to broader social repercussions for Islam and Muslims- further highlight the necessity of examining this phenomenon. It is essential to analyze the origins, sources, representatives, theories, and particularly the role of Salafism in the decline and fragmentation of the Ottoman Empire, and its collaboration with colonial powers. Additionally, it is important to evaluate the misconceptions and accurate assessments related to this topic. The terms "salaf" and "Salafism" are often conflated by those unfamiliar with the subject. In Islamic sciences, "salaf" refers to three historical periods, whereas "Salafism" on the other hand, is a general description given to movements/schools that have evolved with the claim of following the first three periods in action and belief, adhering to their principles, thinking, and actions, eventually branching into various subgroups and sects. Moreover, the intellectual father of the Salafi Movement is Ibn Taymiyyah with other significant figures including Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) and Muhammad Rashid Rida (1865-1935). The Salafi Movement does not have a homogeneous structure; it encompasses different opinions and tendencies. Salafis hold different views on subjects like jihad and takfir. While some Salafis see jihad as a necessary tool to spread Islam, others argue that it should only be used for defensive purposes. Takfir, refers to excommunicating a Muslim from their religion, and Salafis have differing opinions on under what circumstances a Muslim can be declared an apostate. Furthermore, the Salafi Movement has been criticized for creating a negative perception of Islam. The resort to violence by some members of this movement and their intolerant attitudes towards other sects have led to the perception that Islam is a religion of violence. Politically, the Salafi Movement forms parties, participating in elections, and cooperates with governments in some countries, while opposing regimes in others. The status of the Salafi Movement varies in different countries such as Saudi Arabia, Egypt, Turkey, Syria, and Iraq, depending on the political and social conditions of each country. In Saudi Arabia, where the Salafi Movement originated, this movement is accepted as the official ideology, and the Saudi government supports and funds its spread. In Egypt, members of this movement gained more prominence in the political arena after the 2011 Egyptian Revolution. In Turkey, Salafis have been growing rapidly in recent years and are mainly active in fields such as education and commerce. In Syria, the civil war has contributed to the strengthening of the Salafi Movement. In Iraq, the Salafi Movement holds significant power and has played a role in the emergence of terrorist organizations like ISIS. The status of the Salafi Movement in different countries significantly impacts political and social developments in the Islamic world. The future of this movement will depend on various factors, including political and social developments in the Islamic world, the policies of colonial powers and other international actors, internal divisions and debates within the Salafi Movement, and its relations with other religions and ideologies. This article, aims to provide a succinct overview of these issues, encouraging further research and academic study. Given the topic is of such importance and magnitude that it could be the subject of multiple doctoral theses, covering various dimensions of Salafism. We aim to shed light on the topic in our study and hope that it will pave the way for further research and academic exploration.

Keywords: Quran, Sunnah, Wahhabism, Salafism, Ideology.

Kur'ân ve Sünnet Işığında Vehhabilik ve Selefilik

Öz: Selefîlik, bir ekol olarak, özellikle son asır İslâm coğrafyasında oynadığı roller ve sağladığı etkinlikler nedeniyle dikkat çekilmesi ve incelenmesi gereken önemli bir vâkıa olarak öne çıkmaktadır. İslâm inancı ve toplumu içerisinde oluşturduğu tartışmalar, kendi içerisindeki ayrışmalar ve kamplaşmalar, Selefîlik ve bu akımdan beslenen düşünce ve akımları incelenmeye değer kılmaktadır. Selefîliğin ümmete yüklediği sosyal maliyet, Müslüman olmayan birey ve toplumlar nezdinde oluşturduğu olumsuz İslâm imajı nedeniyle İslâm'a ve Müslümanlara ödettiği sosyal maliyetler; oluşturduğu imajla ve bu imajın, İslâm'a yönelişi engelleyen odaklarca kullanılması, Selefîlik fenomeninin incelenmesi ve mercek altına alınması gereken hususları olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle, Selefi ideolojisinin kökenleri, beslendiği kaynaklar, temsilcileri, teorileri ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve bölünmesindeki rolü ile sömürgeci güçlerle iş birliği yapma şekli gibi konuların analiz edilmesi hayati öneme sahiptir. Ayrıca, bu konuyla ilgili yanlış anlamaların ve doğru değerlendirmelerin değerlendirilmesi önemlidir. Selef kelimesi, "önce gelmiş, önce yaşamış" anlamlarına gelirken, Selefîlik kavramı ise çoğu kez bu konuyu bilmeyenlerce karıştırılmaktadır. İslâm ilimleri literatüründe selef kelimesinin ifade ettiği anlam dönemsel olarak üç evreyi kapsar. Selefîlik ise, amelde ve inançta ilk üç dönemi takip etme, onların usûlü üzere hareket etme, onlar gibi düşünme ve hareket etme iddiâsıyla zaman içerisinde ekolleşen, mezhepleşen, birçok alt gruba ayrışan akımlara verilen genel bir tanımlamadır. Bununla birlikte Selefi Hareket'in fikir babası İbn-i Teymiyye'dir (1263-1328). Bu akımın diğer önemli entelektüel kaynakları arasında Muhammed İbn Abdülvahhab (1703-1792), Muhammed Reşid Rıza (1865-1935) gibi isimler yer almaktadır. Selefi Hareket, homojen bir yapıya sahip değildir ve bu akım içerisinde farklı görüşler ve eğilimler mevcuttur. Selefiler, cihat ve tekfir gibi konularda farklı görüşlere sahiptirler. Cihat, bazı Selefiler tarafından İslâm'ı yaymak için gerekli bir araç olarak görülürken, diğerleri tarafından sadece savunma amaçlı kullanılması gerektiği savunulmaktadır. Tekfir ise, bir Müslüman'ı dinden çıkarma anlamına gelir ve Selefiler, hangi durumlarda bir Müslüman'ın tekfir edilebileceği konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. Aynı zamanda Selefi Hareket, İslâm'a dair olumsuz bir algı oluşturmakla eleştirilmektedir. Bu akımın bazı mensuplarının şiddete başvurması ve diğer mezheplere karşı hoşgörüsüz tavırları, İslâm'ın bir şiddet dini olduğu algısına yol açmıştır. Selefi Hareket, bazı ülkelerde siyasi partiler kurarak ve seçimlere katılarak siyasi alanda aktif rol oynayıp hükümetlerle iş birliği yaparken bazı ülkelerde rejim karşıtı muhalefetin bir parçasını oluşturmaktadır. Selefi Hareket, İslâm dünyasının birçok ülkesinde varlık göstermektedir. Bu akımın Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, Suriye ve Irak gibi farklı ülkelerdeki durumu, ülkenin siyasi ve sosyal koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Selefi Hareket'in doğduğu yer olan Suudi Arabistan'da bu akım, resmî ideoloji olarak kabul edilmektedir. Suudi Arabistan hükümeti, Selefi Hareket'i desteklemekte ve bu akımın yayılması için fon sağlamaktadır. Mısır'da önemli bir güce sahip olan bu akımın mensupları, 2011 yılında yapılan Mısır Devrimi'nden sonra siyasi alanda daha da aktif hale gelmiştir. Türkiye'de de Selefiler son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde büyümektedir ve genellikle eğitim ve ticaret gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Suriye'de ise iç savaş, Selefi Hareket'in güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Irak'ta da Selefi Hareket önemli bir güce sahiptir ve IŞİD gibi terör örgütlerinin oluşmasında rol oynamıştır. Selefi Hareket'in farklı ülkelerdeki durumu, İslâm dünyasındaki siyasi ve sosyal gelişmeleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu akımın geleceği, birçok faktöre bağlı olacaktır. Bu faktörler arasında şunlar yer almaktadır: İslâm dünyasındaki siyasi ve sosyal gelişmeler, sömürgeci güçlerin ve diğer uluslararası aktörlerin politikaları, Selefi Hareket'in iç bölünmeleri ve tartışmaları, Selefi Hareket'in diğer dinler ve ideolojilerle ilişkileri. Bu makalede, söz konusu konulara ilişkin kısa bir genel bakış sunmayı amaçlayarak, daha geniş ve akademik olarak daha titiz bir bağlamda daha fazla araştırmayı teşvik etmeyi umuyoruz. Konu, farklı boyutlarıyla birden çok doktora tezine konu olacak önemde ve

çaptadır. Biz bu makalemizde konuya genel hatlarıyla bakmak istiyoruz. Çalışmamızın, daha geniş araştırma ve akademik çalışmaların önünü açmasını ve bu alanda yeni araştırmalara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Sünnet, Vehhabilik, Selefilik, İdeoloji

الوهابية والسلفية في ميزان القرآن والسنة

الملخص: السلفية كمدرسة فكرية تبرز كظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة، خصوصاً بالنظر إلى الأدوار والتأثيرات التي لعبتها في العالم الإسلامي على مدى القرن الماضي. إن الجدل الذي أثارته داخل الإيمان الإسلامي والمجتمع، وانقساماتها وفصائلها الداخلية، كلها تسهم في أهمية دراسة السلفية والأفكار المشتقة منها. تتجلى التكاليف الاجتماعية التي تحمّلها السلفية على المجتمع الإسلامي، فضلاً عن صورة الإسلام السلبية التي تعكسها في نظر الأفراد والمجتمعات غير المسلمة، وهو ما يبرز أهمية دراسة ظاهرة السلفية. لذلك، من الضروري تحليل الأصول والمصادر والممثلين والنظريات المرتبطة بالسلفية، وخاصة دورها في تراجع وتقسيم الإمبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى تعاونها مع القوى الاستعمارية. لذلك من المهم تقييم المفاهيم الخاطئة وعمل تقييمات صحيحة متعلقة بهذا الموضوع. إن مصطلحات "السلف" و"السلفية" غالبا ما تتبلور في أذهان غير الملمين بالموضوع. إن مصطلح "السلف" في الأدبيات الإسلامية يشير إلى ثلاث فترات تاريخية. بينما تعتبر السلفية وصفًا عامًا يُطلق على الحركات / المدارس التي تطورت مع مرور الوقت مع ادعاء متابعتها للفترات الثلاث الأولى في العمل والعقيدة، والتمسك بمبادئها وتفكيرها وأفعالها، مما أدى في نهاية المطاف إلى فروع وجماعات متعددة. علاوة على ذلك، يُعتبر ابن تيمية الأب الفكري لحركة السلفية. وتشمل مصادر الفكر الهامة الأخرى لهذه الحركة شخصيات مثل محمد بن عبد الوهاب (1703-1792) ومحمد رشيد رضا (1865-1935). لا تتمتع حركة السلفية ببنية متجانسة؛ فهي تضم آراء واتجاهات مختلفة. تحمل السلفيين آراء مختلفة في مواضيع مثل الجهاد والتكفير. في حين يعتبر البعض الجهاد أداة ضرورية لنشر الإسلام، يرى آخرون أنه يجب استخدامه فقط لأغراض الدفاع. ولدى السلفيين آراء مختلفة حول الظروف التي يمكن فيها تصنيف مسلم كمرتد. لقد أدى لجوء بعض أفراد هذه الحركة إلى العنف ومواقفهم العدوانية تجاه الطوائف الأخرى إلى اعتقاد أن الإسلام دين عنف وهذا ما ساهم في تنفير بعض الناس من الإسلام. تختلف مواقف الحركة السلفية سياسيا، فبينما تشكل الأحزاب السياسية وتشارك في الانتخابات وتتعاون مع الحكومات في بعض البلدان، تشكل جزءًا من المعارضة للأنظمة في بلدان أخرى. ويختلف وضع حركة السلفية في دول متعددة مثل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا والعراق، اعتمادًا على الظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة. في المملكة العربية السعودية، حيث نشأت حركة السلفية، يعد الفكر السلفي الايدولوجية الرسمية للدولة، وتدعمها الحكومة السعودية وتموّل انتشارها. في مصر، اكتسب أعضاء هذه الحركة المزيد من البارزية في المنطقة السياسية بعد ثورة 2011. في تركيا، تنمو السلفية بسرعة في السنوات الأخيرة وتنشط بشكل رئيسي في مجالات مثل التعليم والتجارة. في سوريا، ساهمت الحرب الأهلية في تعزيز حركة السلفية. في العراق، تتمتع حركة السلفية بقوة كبيرة ولعبت دورا في ظهور منظمات إرهابية مثل داعش. يؤثر وضع حركة السلفية في الدول المختلفة بشكل كبير على التطورات السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي. يعتمد مستقبل هذه الحركة على عوامل متعددة، بما في ذلك التطورات السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي، وسياسات القوى الاستعمارية والجهات الدولية الأخرى، والانقسامات الداخلية والمناقشات داخل حركة السلفية، وعلاقتها

بالأديان والأيديولوجيات الأخرى. في هذه المقالة، نهدف إلى تقديم نظرة عامة موجزة على هذه القضايا، على أمل تشجيع المزيد من البحوث والدراسات الأكاديمية في سياق أوسع وأكثر دقة. إن هذا الموضوع ذو أهمية وحجم يمكن أن يكون موضوعا لرسائل الدكتوراه المتعددة، التي تغطي أبعادًا متعددة. نسعى إلى تسليط الضوء على الموضوع في دراستنا ونأمل أن يفتح الطريق لمزيد من البحوث والاستكشافات الأكاديمية.

الكلمات المفتاحية: القرآن، السنة، الوهابية، السلفية، الإيدولوجية

توطئة

قبل الخوض في موضوع السلفية علينا الوقوف على المعاني اللغوية لكلمتي السلف والسلفية، وذلك درءاً لاحتمالية حصول التباس لدى القارئ خلال معالجة الموضوع.

السلف: من سبقنا، ومن عاش قبلنا.[1]

الخلف: من جاء بعدنا، ومن تعقّبنا وهي عكس كلمة السلف.

والمعنى الذي اصطلح عليه علماء المسلمين في كتبهم يضم ثلاث فترات زمنية:

١- فترة الصحابة التي تلت الزمن الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام.

٢- فترة التابعين التي تلت فترة الصحابة.

٣- فترة أتباع التابعين التي تلت فترة التابعين.[2]

السلفية هو تعريف عام للفرقة التي ادعت السير على نهج السلف في العمل والاعتقاد والتحرك بما تقتضيه أصولهم والتفكير مثلهم، والتي تحولت إلى مدرسة ومذهب مع مرور الزمن ثم انقسمت إلى تيارات وفرق متعددة. ونقاشُ مدى موافقة ادعاء هؤلاء في تقليد السلف والسير على نهجهم مع الواقع والحقيقة، أمر يجب دراسته في بحث آخر مختلف تماماً. ومن هذا المنطلق يجب علينا الانتباه إلى أن مصطلح السلف والسلفية شيئان مختلفان تماماً ومن الضروري عدم الخلط بينهما. وما صدر عن التيار السلفي الذي وُلد بادعاء اتباع السلف من أفكار واتجاهات تتعارض مع ما ادعته في أساس تشكّلها، من الأمور التي شكّلت نقداً كبيراً لها.

السلفية هو اصطلاح يعود على كل من انتمى للحركة السلفية.

السلفيون يُعرّفون أنفسهم على أنهم هم أهل السنة والجماعة، ولا يقبلون بإدخال أحد مخالف لمعتقداتهم وأفكارهم تحت هذه المظلة، ويعتبرون أصحاب المذهب الأشعري والماتريدي أيضا من ضمن المخالفين في نظرهم. حتى إنه خرج لنا بعض منهم قاموا بتكفير الأشاعرة والماتريدية رضي الله عنهم.

وعند الفحص والتدقيق في ادعاءات ومفاهيم التيار السلفي نرى أنه من غير الممكن عدّهم من أهل السنة والجماعة.

مفاهيم التيار السلفي ونظرياته تتفق بشكل تام مع ما انتجته الفرق الخارجية والحشوية والمشبهة.

تعريف التيار السلفي نفسه بأنه ممثل أهل السنة والجماعة واجتراؤه على تكفير المسلمين من أهل القبلة أمر بارز ظاهر عند السلفيين تكرر على مر العصور وافترقت به السلفية عن أهل السنة والجماعة.

---

[1] السليف والسلفة الجماعة المتقدمون وقوله عز وجل: فجعلناهم سَلَفاً ومَثلاً للآخرين أَي جَمْعاً قد مضى. والسَّلَفُ القوم المتقدّمون في السير. لسان العرب مادة "س – ل – ف" مجلد ٩ ص ١٥٩.

[2] وهذا مستنبط من حديث رسول الله "خيرُ القرونِ قرْنِي، ثمَّ الَّذين يلونَهم، ثمَّ الَّذين يلونَهم"، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ، مجلد ١ ص ٤٢٢.

والحقيقة هي أن المسلمين منذ زمن السلف حتى خروج الوهابية التي جعلت السلفية مذهبا بعينه، لم يعرّفوا أهل السنة والجماعة بهذا الشكل.

وكان الإمام السبكي رضي الله عنه قد حدد أهل السنة والجماعة بالشكل التالي:

(اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك، وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف:

الأولى: أهل الحديث، ومعتقد مبادئهم الأدلة السمعية – الكتاب والسنة والإجماع.

الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية والحنفية (الماتريدية) وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي. وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية في غيرها، واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل.

الثالثة: أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية) اه.[3]

وقام العالم الحنبلي محمد بن أحمد السفاريني (1114 هـ/ 1188 هـ) بتصنيف أهل السنة والجماعة في ثلاث فرق:

١– الأثرية: وإمامهم أحمد بن حنبل.

٢– الأشعرية: وإمامهم أبو الحسن الأشعري.

٣– الماتريدية: وإمامهم أبو منصور الماتريدي.

وأما فرق الضلال فكثيرة جداً، وهذا أوان المقصود، وبالله التوفيق.[4]

وكما نرى، فإن الإمام السفاريني قد ذكر الأشاعرة والماتريدية ضمن أهل السنة والجماعة.

وكان الإمام عبد الباقي المواهبي (ت: ١٠٧١هـ) قد قال: إن طوائف أهل السنة ثلاث: أشاعرة وحنابلة وماتريدية.[5]

إن السلفيين ينظرون نظرةً ظاهرية إلى النصوص التي تحوي كلمات تتعلق بأسماء الله وصفاته كالعين والساق واليد والاستواء....الخ. ويفسرونها على معناها الحقيقي.

أما أهل السنة والجماعة من علماء السلف الصالح، قد قالوا: نحن لا نؤول ولا نعطل هذه الألفاظ الواردة في النصوص، ولا ندخل في تفسيرها، ونقبلها كما جاءت، وقام السلفية مستخدمين هذه القاعدة في غير مجراها باتهام الأشاعرة والماتريدية بردّ قول السلف وتحريف وإنكار وتعطيل نصوص الكتاب والسنة الحاوية لهذه الأسماء والصفات وذلك بإعطائها معنىً مجازياً. وهذا الضلال والنظرة الخاطئة التي تطورت فيما بعد حتى ذهبت بهم إلى اتهامهم بتحريف النصوص، صار حجّة بيدهم فراحوا يضللوا من شاؤوا، وذهب قسم منهم مذهبا أشد من ذلك فكفّروا من لم يقل بقولهم.

يقول ابن أبي يعلى الذي يعتمد عليه السلفية في مثل هذا الموضوع، بعد أن قام بتوضيحٍ يتعلق بالله من جهة هذه الأسماء والصفات:

وقد أجمع أهل الحديث والأشعرية منهم على قبول هذه الأحاديث فمنهم من أمرّها على ما جاءت وهم أصحاب الحديث ومنهم من تأولها وهم الأشعرية وتأويلهم إياها قبول منهم لها إذ لو كانت عندهم باطلة لأطرحوها كما اطرحوا سائر

---

[3] البياضي، إشارات المرام من عبارات الإمام، ص. ٢٩٨

[4] السفاريني، لوامع الأنوار البهية، مجلد ١، ص ٧٣.

[5] عبد الباقي المواهبي، العين والأثر في عقائد أهل الأثر، ص ٥٣.

الأخبار الباطلة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي لا تجتمع على خطأ وضلالة.[6]

يستطيع الناظر في سلفية اليوم وفي مرجعهم الفكري المتمثل بمحمد بن عبد الوهاب أن يرى صبغة التكفير واضحة جلية.

1. السلفية المعاصرة والوهابية:

مؤسس هذا التيار هو محمد بن عبد الوهاب النجدي.

ادعى محمد بن عبد الوهاب عندما صرّح باعتقاده أنه أول من وصل للهداية الحقيقية، وأنه إلى ذلك الوقت لم يكن يعرف معنى دين الإسلام وكلمة التوحيد، حتى قال بأن مشايخه أيضاً لم يجدوا ولم يعلموا ذلك المعنى، وأنه اهتدى للطريق القويم بلطف من الله تعالى، ومن ادعى معرفة معنى دين الإسلام وكلمة التوحيد قبله فقد كذب وافترى ولبّس على الناس.[7]

قام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بإقامة فكرهم مكان الدين.

وما ذُكر في كتاب'' الدرر السنية '' الذي يمثل أحد مراجع الوهابية والذي ألفه عبد الوهاب وأحفاده، أمر يدعوا للعجب:

"فأبيتم هذا كله وقلتم هذا دين الوهابية، ونعم هو ديننا بحمد الله..."[8]

تلقّت الحركة الوهابية التي أسسها محمد بن عبد الوهاب دعماً كبيراً من الغرب وبالأخص من بريطانيا.

وفي العالم الغربي اليوم فإن السلفية الوهابية يتم عرضها كممثل عن المسلمين السنة.

وقد أدت بريطانيا دور المخطط في إنهاء سيطرة الدولة العثمانية على أرض الحجاز واقتطاعها منها، وفي إنشاء الدولة السعودية بواسطة عشيرة آل سعود، وقد شكلت عائلة آل سعود الخلفية السياسية والوهابيون الخلفية الدينية في عملية إنشاء الدولة تلك.

وهذه الأدوات السياسية والدينية جميعها تعد نتاجاً الدول الاستعمارية، وكان الشعار الذي تبنّاه كلا الطرفين "تطهير الأمة من الشرك، وتحكيم التوحيد الحقيقي" وفي النهاية تمّت هذه الخطة في الحجاز، ومازالت تلك الشراكة التي كانت بين الوهابيين ومؤسس الدولة الأولى محمد بن سعود مستمرّة إلى يومنا هذا، وذلك من خلال أحفاد عبد الوهاب المعروفين بآل الشيخ.

دعمت الأسرة الحاكمة السعودية الحركة الوهابية، وقامت الأخيرة أيضا بدعم الأسرة الحاكمة، واستندوا على بعضهم، وهذا ما خططت له الدول الاستعمارية، ثم قيام السعودية بتصدير الوهابية إلى خارج أراضيها جزءٌ من هذا المخطط.

وأدى هذا الانتشار للفكر السلفي في البلدان المختلفة إلى التعريف بآل سعود، فوجدوا لأنفسهم أرضية في العالم الإسلامي كما قال محمد بن سلمان في صحيفة ''The Atlantic''.

وقد صارت الدول الإسلامية التي نشر السلفيون فيها فكرهم مركزاً للجدالات والتحزّبات والنزاعات، بسبب القوة المادية والسياسية إلى جانب الانتشار الفكري.

إن المنخدعين بسحر الخطاب السلفي المتّسم بالشدة والحدّية والذي يتهم الجميع، هم أنفسهم الناس البعيدون كل البعد عن الثقافة والعلم الشرعي والتفكير العميق المعتمد على التحليل والفهم. ومن بين أولئك الذين شكلوا القاعدة

---

[6] ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مجلد ٣، ص ٣٩١.

[7] ابن قاسم النجدي، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مجلد ١٠، ص ٥١.

[8] ابن قاسم النجدي، المرجع السابق، مجلد ١٢، ص ٢٦٧.

الشعبية للسلفية: داعش، جماعة بوكو حرام، القاعدة، حركة الشباب الصومالية، جبهة النصرة، اتحاد المحاكم الإسلامية.... وهناك أيضاً الكثير من التشكيلات الوليدة بفعل استثمار أولئك لحماس الشباب المسلم.

والعناصر السرية المؤسسة لهذه التشكيلات نفسها التي أعطت ماء الحياة للتيار السلفي الوهابي. فكلّ ما قامت القوى الاستعمارية بغرسه، وكل ما نبت من تلك الغراس لم يكن يوماً إلاّ أدوات تستخدمها في تحقيق مخططاتها من تلك التيارات القابلة لمثل هذا الاستخدام والاستثمار، وهؤلاء صاروا رأس الفتنة والمصائب في كل مكان حلّوا به. فبالله عليكم هل هناك استثمار أربح للقوى الاستعمارية من هؤلاء؟

يريد النظام السعودي في الفترة الأخيرة وضع مسافة بينه وبين السلفية الوهابية، لهذا فقد ادعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها مع صحيفة "The Atlantic" أنه لا وجود للوهابيين في السعودية.[9] وهذا يشير إلى أن الشراكة التي كانت بين الوهابيين والأسرة الحاكمة قد انتهت.

وقوله في نفس الحوار:" نحن نشرنا الوهابية بناءً على طلب أميركا" [10] وهو اعتراف تاريخي يظهر لأول مرة العلاقات بين من يخطط الألاعيب ومن ينفذها. وهذا يشير إلى أن الجماعات التي انبثقت عن الوهابية، كلّها كانت جزءاً من تلك اللعبة.

لا يعترف محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بما صار يعرف اليوم بالسلفية أو الوهابية المعاصرة.

ونعود ونذكّر أنه طالما حصل خلط بين مفهوم السلف والسلفية بقصد أو بدون قصد.

عندما يقوم البعض بتعداد المدارس المشكّلة لأهل السنة والجماعة، يضيفون السلفية بعد الأشاعرة والماتريدية، وهذا لا أصل له؛ لأن المقصود من مصطلح السلفية لا علاقة له من قريب أو بعيد بأهل الحديث المعروفين بالسلف الصالح. ومن يقوم باستخدام مصطلح السلفية مكان مصطلح أهل الحديث، لا محل له ولا مبرر لفعله هذا وهو خلط في الاصطلاح. فالوهابية والسلفية لا يذكرون عندما يتم تعداد الأعمدة الرئيسية لأهل السنة والجماعة المتمثلة في الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث من السلف الصالح. فهؤلاء الذين نشؤوا نتيجة انحراف فكري وأحيانا بفكر قائم على التكفير، لا يليقون بأن يُذكروا في مثل هكذا تقسيم.

المقصود من كلمة السلف المذكورة في كتب أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث الأوائل وليست السلفية رأس الفتن والفرقة.

السلفية الوهابية جزء من مشروع يهدف لإقامتهما مكان الأصل المتمثل بأهل السنة والجماعة. فهم بذرة الافتراق التي نشأت خارج دائرة أهل السنة والجماعة التي تعتمد في اعتقادها على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعمل الصحابة الكرام. ونسبة السلفيين أنفسهم للسلف لا يشترط كونهم بقية السلف أو أنهم استمرار لهم. فلم يخل زمان عن أناس ضالين ادّعوا نسبتهم للسلف والصحابة الكرام. فالذي اتخذ الأمور المحرمة بالنصوص الصحيحة الواردة عن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم حلالاً كترك الصلاة وشرب الخمر، إذا قمنا بقبول أن أعماله تلك عائدة للصحابة أو لأحد من

[9] https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/ (08.04.18) Mohamad b. Salman: No one can define Wahhabism. There is no Wahhabism. We don't believe we have Wahhabism. We believe we have, in Saudi Arabia, Sunni and Shiite. We believe we have within Sunni Islam four schools of thought, and we have the ulema [the religious authorities] and the Board of Fatwas [which issues religious rulings]. Yes, in Saudi Arabia it's clear that our laws are coming from Islam and the Quran,but we have the four schools—Hanbali, Hanafi, Shafi'i, Maliki—and they argue about interpretation.

[10] https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/suud-icin-vehhâbîlik-ten-donus-mumkun-mu/1115783

الأئمة بمجرّد ادعائه لذلك فسيكون حكمنا باطلاً بعيداً عن الحق. فكما أنه لا يصبح العمل المحرم حلالاً بمجرّد نسبة صاحبه نفسَه إلى صالحٍ من الصالحين، كذلك لا يشرّع انتساب السلفيين للسلف حركتَهم الفاسدة ولا يجعلها في مقام واحد مع السلف الصالح. فأولئك السلفيون الوهابيون ربما سلكوا مثل هذه الطرق كي يجدوا لأنفسهم شرعية وأصلاً يستندون عليه.

وربّما قام اليهود المشهورون بتحريف الكلم عن مواضعه أو القوى الاستعمارية بطرح مثل هذه الفكرة عليهم، فالاسم هنا لا علاقة له بالمسمى إطلاقاً. وللأسف فإن من علمائنا الكرام من يطلق لفظ السلف قاصداً السلفية بطريق الخطأ، فيعدّ بذلك السلفيين ضمن أهل السنة والجماعة، وهذا الخطأ يسهّل للسلفيين إيجاد أرضية شعبية لهم، فطالما عملوا على جعل المصطلحين لنفس الغرض، لذلك على أهل العلم والعلماء من أهل السنة والجماعة الانتباه لمثل هذا الالتباس.

وإلى جانب قيام محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة السلفية الوهابية بنسبة حركته إلى السلف، فإن بعض أقواله تهدف بشكل خاص لربط الحركة وإسنادها إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا ظلم وافتراء للإمام أحمد. فما تدافع عنه هذه الفرقة من أفكار وما تسلكه من طرق، لا يشبه إلا ما قالته الحشوية والمجسمة والمشبهة في العقائد، وما صنعه الخوارج من قتل المسلمين فتارة نراها استمراراً لتلك الفرق وتارة نراها شيئا منبثقاً عنها مع مرورها ببعض التغييرات.

هذه الفرقة القائمة على رفض الآخر والفهم الظاهري للنصوص، انقسمت فيما بينها لفرق شتى وما زال هذا الانقسام حتى يومنا هذا بل يتعداه أحيانا، لأن تقوم هذه الفرق المنغمسة بتكفير بعضها البعض. ومثال ذلك: داعش التي أُسست بفعل بعض محرّكي الشر في العالم، فهي نتيجة من نتائج الفكر السلفي الوهابي، وغيرهم من الجماعات الراديكالية ينسبون فكرهم إلى السلفية الوهابية.[11]

وقد صرّح عادل الكلباني في حوار تلفزيوني انضم له أن (داعش) تنظيم سلفي، ولا فرق في اعتقادهم عن اعتقاد السلفيين الوهابيين.[12]

لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتفق مبادئ داعش وغيرها من الحركات المناقضة للإسلام والبعيدة عن الإنسانية مع مبادئ أهل السنة والجماعة، فهناك فروق بين أهل السنة وبين الوهابية في أهم الأركان كتعريف الإيمان والإسلام، لأنهم قد حمّلوا تلك التعاريف ألفاظاً توافق بنيتهم الفكرية كما فعل الخوارج.

علاقة السلفية بأحمد بن حنبل:

يتم العمل على إظهار أنّ التيار السلفي الوهابي يعتمد في أساسه على الإمام أحمد بن حنبل ثم على إظهاره أو رؤيته ركناً من أركان التيار.

ومن الممكن أن من عملوا على نشر مثل هذا، سعوا بنواياهم الساذجة لإظهار السلفية والفكر السلفي بمظهرٍ قويٍ ذي سند، ويمكن القول إن نسبة السلفيين للإمام أحمد، نتيجة لأقوال من اقتنع بهذه النسبة من غير السلفيين، ومن عدّ الإمام أحمد رحمه الله فرداً واحداً منهم.

وحقيقة الأمر أننا عندما ننظر للإمام أحمد ومصنفاته وأصوله ومذهبه وميراثه العلمي وفقهه، نرى أنه من المستحيل قبول آراء تفيد بأنه سلفيّ بالمعنى الذي يدعيه هؤلاء.

---

[11] د. أحمد محمد الفاضل، مع الفكر الوهابي وأفراخه، ص ٩١.

[12] https://www.youtube.com/watch?v=frAewukRaK0 (2018/04/05)

إن ناسبي الحركة السلفية للإمام أحمد بن حنبل جعلوا مصادرهم إما ادعاءات المنتسبين للحركة نفسها أو مصادر أجنبية تعود لمن سعى خلف تلك الادعاءات، فمثل هذه الطريقة في الاستنتاج خاطئة.

وعندما ننظر إلى الكتب السلفية نرى أنهم لم يكتفوا بنسب أحمد بن حنبل لهم فقط بل سعوا لإثبات أن أئمة المذاهب الآخرين يشاركونهم نفس الاعتقاد.[13]

والمشاهد لذلك يرى أن هؤلاء يسعون من خلال ذلك إلى جذب متبّعي المذاهب إلى صفوفهم. ونرى في كتب ابن تيمية أموراً يتبنى من خلالها أقوال الإمام الأعظم أبي حنيفة. وهذا هو التيار والفكر السلفي بشكل عام، وفي زماننا بعض السلفيين الخارجين عن إطار التيار يتهمون الإمام الأعظم أبي حنيفة ويصفونه بالجهمي، وذهبوا لأبعد من ذلك فاتهموا ابن تيمية بالزندقة لدفاعه عن جهميّ مثل أبي حنيفة.[14]

ولما نقل العالم الحنبلي ابن حمدان (ت: ٦٥٩ ه) قول الإمام أحمد بن حنبل في التشبيه قال ما يلي:

ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، بل هو الغني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء وأنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، ومن شبهه بخلقه فقد كفر، نص عليه أحمد، وكذا من جسّم أو قال إنه جسم لا كالأجسام. ذكره القاضي. [15]

ولما جمع القاضي محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء تراجم علماء الحنابلة، نقل في بداية كتابه عن أبيه ما يلي:

فأما الرد على المجسمة لله، فيرده الوالد السعيد بكتاب وذكره أيضاً في أثناء كتبه فقال: لا يجوز أن يسمى الله جسماً. قال أحمد: لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه. قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله تعالى جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز وجل، لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات، وإذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى وجب أن يكون كافراً.[16]

كما رأينا فإن عقائد "التجسيم" التي ذكرت كتب تواريخ الأديان والعقائد كانت منتشرة بين اليهود ومنهم انتقلت إلى الإسلام، وهي لم تكن في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

وإذا أردنا ذكر مثال عن ضلالات السلفية المضحكة فهناك مثال ملفت للنظر علينا ذكره. السلفيون الوهابيون الذين فسّروا مصطلح وحدة الوجود الذي قال به ابن العربي بأن المقصود منه حلول الله سبحانه وتعالى في الحوادث –جل عن ذلك– وكفّروه على أساسه، ولم يروا بأساً في حلول الله سبحانه وتعالى في مكان، بل ذهب بعضهم مذهباً أبعد من ذلك فقالوا بقدم العرش الذي حلّ فيه الله جل عن ذلك وتنزّه، وقد عللوا قولهم ذاك بأنه ما دام الله أن الله متصفٌ بالقِدم، فيلزم منه قدم العرش الذي استوى عليه، فهو والعرش قديمان بلا بداية.

إن السلفيين ألغوا الحصيلة العلمية والثقافية التي شكّلتها الحضارة الإسلامية على مرّ ثلاثة عشر قرنا، وادعوا أن كلمة التوحيد لم يفهمها إلا أناس خرجوا بعد ظهور الإسلام بعد هذه المدة لأول مرة، بل وزادوا بالقول بأن كل عالم أو مذهب خارج معتقدهم فإنه لم يفهم ذلك أيضاً وأن كل التراث الإسلامي والحصيلة المعرفية والتجريبية خطأ من الأصل.[17]

---

[13] محمد بن عبد الرحمن الخميّس، اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ص ٥–٧.

[14] https://www.youtube.com/watch?v=qQuodJNHjhA (2018/04/05)

[15] ابن حمدان، نهاية نهاية المبتدئين، ص ٣١.

[16] ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مجلد ٣، ص ٣٩٤.

[17] د. أحمد محمد الفاضل، مع الفكر الوهابي وأفراخه، ص ٨١.

وادعاؤهم هذا ساذج وخاطئ بقدرٍ كبير، ومفاده أن الأمة الإسلامية على مدى ثلاثة عشر قرنا عملت بالخطأ وكانت على الباطل.

يكفي بمثل هذه الأفكار والاتهامات بالجملة دليلاً على ضلال هذه الفرقة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.[18]

بناءً على ذلك فإن ممثلي السواد الأعظم أصحاب الجادة الكبرى هم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الأشعري والماتريدي وأتباعهم وممثلو مذاهبهم، بالإضافة إلى أئمة المذاهب الأربعة. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن كبار شخصيات الأمة كنور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هم من أصحاب هذا الاعتقاد النزيه.[19]

وقد صرّح الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه أن اعتقاده موافق لاعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل.[20]

وبعد أن عدد الإمام الإسفراييني قواعد أهل السنة والجماعة في كتابه التبصير في الدين قال ما يلي:

واعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف في شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وجميع أهل الرأي والحديث مثل مالك والأوزاعي وداود والزهري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق الحنظلي ومحمد بن أسلم الطوسي ويحيى بن يحيى والحسين بن الفضل البجلي وأبي يوسف ومحمد وزفر وأبي ثور وغيرهم من أئمة الحجاز والشام والعراق وأئمة خراسان وما وراء النهر وما تقدمهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.[21]

وقد قام الإمام الحنبلي ابن الجوزي رحمه الله (ت: ٥٩٧ هـ) بالدفاع عن الإمام أحمد بن حنبل وإثبات أنه بريء وبعيد كل البعد عن عقائد التجسيم والتشبيه الباطلة التي يراد ترقيعها بشتى الطرق، وذلك من خلال كتابه "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه".[22]

وقام العالم الأزهري الحنبلي المعاصر مصطفى حمدو عليان الحنبلي بكتابة كتاب باسم "السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة" بيّن فيه أن أئمة الحنابلة الأوائل وعلى رأسهم أحمد بن حنبل يختلفون بشكل كبير وعميق مع السلفية المعاصرة مذهباً ومشرباً. وفي تقديم الطبعة الثانية للكتاب قال الكاتب إن السلفيين لم يقدّموا ردّا مقنعاً ينقض الكتاب، وكلّ ما تمت كتابته حتى الآن من الردود لم يتعد الخمس صفحات.[23]

هذه النقولات أيضا تظهر لنا أن القول بأن السلفية بدأت مع الإمام أحمد بن حنبل وأنها مرتبطة به، قولٌ لا إمكان لقبوله، فعقائد الوهابية السلفية تحتوي التجسيم والتشبيه.

من المعروف أن أول من قال بعقيدة التجسيم والتشبيه هو مقاتل بن سليمان (ت: ١٥٠ هـ). ولم يكن الإمام الأعظم أبي حنيفة يوافق مقاتل هذا، فقد قال:

---

[18] أبو داوود، السنن، رقم الحديث: ٤٢٥٣؛ الترمذي، الجامع الكبير، رقم الحديث: ٢١٦٧.
[19] د. أحمد محمد الفاضل، المرجع السابق، ص ٥٠-٥٦.
[20] السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، مجلد ٤، ص ٢٣٦.
[21] الإسفراييني، التبصير في الدين، ص ١٨٢-١٨٣.
[22] راجعوا، ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ص ١٢.
[23] مصطفى حمدو عليان الحنبلي، السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة، ص ٥.

أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشبه.[24]

إن عقائد التجسيم والتشبيه التي تسللت للصف الإسلامي عن طريق الفرق الضالة، مصدرها اليهود، ففي قسم التكوين من التوراة يوجد عبارات تحتوي التجسيم والتشبيه.

وقد قال الإمام الشهرستاني في حق اليهود ما يلي:

وأما التشبيه: فلأنهم وجدوا التوراة ملئت من المتشابهات مثل الصورة والمشافهة والتكليم جهراً والنزول على طور سينا انتقالا والاستواء على العرش استقراراً وجواز الرؤية فوقاً وغير ذلك.[25]

وقد قال أبو حاتم بن حبان إن مقاتلا هذا كان له تماس مع اليهود والنصارى، وقد تأثر منهم في عقائد التجسيم التي تشبه الله بخلقه، إضافة لكونه واضعا للحديث.[26]

إن تفسير الاستواء بالجلوس والاستقرار هو تشبيه شنيع ذكره أصحاب النقل، مستفيدين ذلك من المصادر اليهودية والنصرانية.[27]

وهناك أيضاً علماء حنابلة فقهاً أظهروا ميلاً للتجسيم والتشبيه بعد مقاتل بن سليمان يأتي على رأسهم البربهاري (ت:٣٢٩ ه) أبو عبد الله بن حامد البغدادي (ت: ٤٠٣ ه) القاضي أبو يعلى (ت: ٤٥٨ ه) أبو إسماعيل الهروي (ت: ٤٨١ ه) ابن الزاغوني (ت: ٥٢٨ ه).

قام ابن الزاغوني في كتابه الإيضاح في أصول الدين بنسبة العلو والفوقية والجهة لله تعالى.[28]

أما القاضي أبو يعلى فإنه يقول إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جالس على العرش مع الله جل وعلا.[29]

والهروي أشبع كتابه "ذم الكلام وأهله" تجسيما وتشبيها، وكفّر الأشاعرة فيه.[30] وقال إنه لاتحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب ولا يثبتون كتاب الله في الأرض.[31]

أما البربهاري في كتابه شرح السنة قال في علم الكلام ما يلي:

واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة.[32]

2. علاقة ابن تيمية بالسلفية:

يتربع ابن تيمية (ت: ٧٢٨ ه) وتلميذه ابن القيم الجوزية (ت: ٧٥١ ه) على هرم المرجعيات الفكرية لدى السلفية الوهابية، ويُعد ابن تيمية نقطة تحول أساسية في التيار السلفي.

---

[24] الذهبي، سير أعلام النبلاء، مجلد ٧، ص ٢٠٢.

[25] الشهرستاني، الملل والنحل، مجلد ٢، ص ١٧.

[26] ابن الجوزي، كتاب الضعفاء والمتروكين. مجلد ٣، ص ١٣٨.

[27] ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، ص ٣١، (التعليق العائد لمحمد زاهد الكوثري).

[28] ابن الزاغوني، الإضاح في أصول الدين، ص ٣١١.

[29] القاضي أبو يعلى، كتاب الاعتقاد، ص ٣٩.

كما أن هناك نقولات تفيد أن القاضي أبا يعلى مشبّه، هناك أخرى تثبت عكس ذلك. ولما كتب ابن الحوزي ردّا على تشبيه وتجسيم على القاضي أبي يعلى في كتابه دفع شبه التشبيه، قام ابن أبي يعلي في كتابه طبقات الحنابلة بنقولات تشبه أن أباه من أهل التنزيه. وهنا لدينا احتمال: كان مشبّها في فترة من حياته ثم عاد وتاب بعد ذلك، وقام ابنه بنقل توبته ورجوعه.

[30] الهروي، ذمّ الكلام وأهله، مجلد ٤، ص ٤٠٣.

[31] الهروي، نفس الكتاب، مجلد ٤، ص ٤١٣.

[32] البربهاري، شرح السنّة، ص ٩٤.

السلفية التي كانت تديم وجودها بمثل ما ذكرنا من أقوال هزيلة، وصلت مع ابن تيمية الذروة واكتسبت هويّتها خاصة بها، فابن تيمية له أقوال في ميادين عديدة من العلوم، والكثير من الجدالات في علم الكلام.

نجد عند ابن تيمية صبغتين فكريتين، فإلى جانب كونه رأساً للفكر السلفي، نراه يعترف بأئمة التصوف والزهد الأوائل كالجنيد البغدادي.

ابن تيمية هو نقطة الالتقاء عند كل الفرق السلفية على اختلافها وتنوعها. وربما نستطيع القول إنه أكسب السلفية وزنا في الساحة العلمية، فعندما كان السلفيون جميعهم يردّون علم الكلام بنظرة ظاهرية على نسق واحد، خالفهم وخاض في هذا العلم.

هناك جوانب مشتركة بين سلفيي اليوم وابن تيمية وهناك أيضا أمور يختلفون بها عن بعضهم، ففي الوقت الذي يكون فيه ابن تيمية ذا نظرة أكثر اعتدالاً في مواضيع المذاهب والتصوف، نرى أن السلفيين ذهبوا مذهب التكفير والغلو فيما ذكرنا من مواضيع.

من الواجب عدم قراءة وتحليل وتقييم ابن تيمية وابن عبد الوهاب معاً بشكل عمومي وشامل، فإن بينهما نقاط اختلاف واتفاق.

تستخدم وهابية زماننا أقوال ابن تيمية وما مرّ به من أحداث كأداةٍ لتشريع مذهبهم، وبالنسبة للوهابيين الذين ينسبون أنفسهم للمذهب الحنبلي فإن ابن تيمية لديهم أولى من غيره من علماء المذهب.

ابن تيمية لا يردّ التأويل مطلقاً، فهناك أماكن في القرآن أول فيها كالآيتين ٢٦/٢٧ من سورة الرحمن، يقول في تفسيرها: (كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)

فإن بقاء وجهه ذي الجلال والإكرام هو بقاء ذاته.[33] نرى أنه أول الوجه بالذات هنا.

وفي سورة البقرة الآية ١١٥ (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله)، عندما فسر كلمة الوجه قال: قبلة الله ووجه الله[34]؛ فأولها برضا الله، وقبلة الله كما رأينا.

نستنتج من ذلك أن ابن تيمية لم يردّ التأويل مطلقاً بل استخدمه في الأماكن التي رأى فيها الضرورة إليه.

3. التسلّط السلفي الوهابي:

لم يشاهد للسلفيين وتياراتهم نشاطاً ذا وزن حتى آخر أيام الدولة العثمانية، ويصادف تطور ذلك التيار – حتى صارت له قاعدة شعبية وكياناً يشاهد بالعين – الأيام التي ضعفت فيها الدولة العثمانية، وفي تلك الأزمنة حصلت الثورة الصناعية في الغرب، وكان الغرب في حاجة للمواد الخام والثروات الطبيعية الموجودة في أراضي الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية على ضعفها أكبر عائق أمام سلب ثروات العالم الإسلامي واحتلالها آنذاك، وإزاحة هذا العائق كان ممكناً بإزالة حكم الدولة العثمانية و ذلك بإيجاد أدوات التقسيم والتفرقة والفتن والحروب والأفكار التي ستحقق سقوطها.

إن إيجاد المواضيع والأدوات التي تؤدي إلى الانقسامات والنزاعات الدينية والسياسية تعد من أسهل وأفضل وأرخص الأمور التي يتم إنتاجها في مصانع الاستعمار، ومن بين تلك الأدوات التي رأى فيها الغرب فرصة والتي أدت دوراً أساسياً فيما حصل للأمة أخيراً، القبليّة التي تمثلت بعشيرة آل سعود، والدينية التي تمثلت بالحركة السلفية الوهابية.

---

[33] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مجلد ٢، ص ٤٣٤.

[34] ابن تيمية، المرجع السابق، مجلد ٢، ص ٤٢٩.

وقد انتفض في أرض الحجاز ضد الدولة العثمانية تياران متعاونان أحدهما سياسي والآخر ديني يدعو لتحكيم التوحيد الحقيقي وتنظيف المجتمعات من الشرك والخرافات.

قام الوهابية بجعل أمور كالقبور والترب والموالد والشفاعة وما شابهها شعارات رفعوها في معركتهم التي أطلقوا عليها اسم الجهاد، وقاموا بهدم الترب التي بناها العثمانيون في البقيع وجنة المعلّى.

وقد أرادوا هدم القبة الخضراء التي تعلوا القبر المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زال كبار الوهابية إلى جانب ابن عثيمين الذي يقبلونه كأحد كبار علمائهم يتمنّون هدمها.[35]

ولما سُئل ابن باز رئيس الشؤون الدينية في النظام السعودي عن سبب عدم هدم القبة الخضراء قال بأن السلطة السعودية خافت الفتنة فلم تهدمها.[36]

إن ما يعرف بالوهابية اليوم والتي تشكل انعكاسا للفكر السلفي الحديث تتشابه في كثير من جوانبها مع الخوارج الحشوية، فهي تظهر لنا اليوم كحركة أيديولوجية أكثر من كونها مدرسة لها طريقتها في تفسير النصوص الشرعية.

قديما كان الفرق الرئيسي بين الوهابيين والسلف الصالح هو الفكر والمفاهيم الدينية، أما في الفترة الأخيرة فقد سعت الوهابية من خلال توجهها الديني إلى تحقيق مكاسب سياسية، وتجميع السلطة في يد الأسرة الحاكمة بالإضافة لتوفير الشرعية لها، وهكذا فقد صار الدين والمذهب أداة بيد القوى السياسية لفرض سيطرتها وتحقيق أهدافها.

قام وكيل شيخ الإسلام العلّامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله بما يلزم من ردود علمية مفحمة لحركة التجسيم والتشبيه التي وجدت فرصة للظهور أواخر الدولة العثمانية، فقد قام برد الادعاءات الباطلة لهؤلاء من خلال أعمال التحقيق والتعليق التي قام بها، وقد أخرج الكثير من المؤلفات المهمّة في هذا الجانب.

ومن هذا المنطلق فعلى الكليات الشرعية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا التعريف بالإمام الكوثري ومؤلفاته، والعمل على تصدير أفكاره إلى الشعب، والحث على القيام فيها بالأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية، وتأسيس مراكز علمية تحمل اسمه رحمه الله، ومن اللازم أن نلفت النظر إلى أن في مثل هذه الخطوات أمور مهمّة تتعلق بأمننا القومي وبقاء دولتنا.

النقاط التي افترق فيها وهابيّة اليوم عن المذهب الحنبلي:

هناك خطوط عريضة افترق فيها الوهابيون عن المذهب الحنبلي في العقائد، فلم يكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يوماً يُظهر جرأة في تكفير أهل القبلة كما تفعل السلفية الوهابية.[37]

ومما يقوم به السلفية الوهابية اليوم هو نعت أهل التصوف بأنهم قبوريون عابدون لهم، ثم القيام بتكفيرهم، ثم القول بأن أتباع المذهب الأشعري والماتريدي يمكن أن يقعوا ضمن دائرة التكفير بسبب كذا وكذا.

وهناك اختلافات أساسية أيضا في مفهوم التوحيد بين الإمام أحمد رحمه الله ومن جاء بعده من السلفيين، ومثال ذلك تقسيم التوحيد الذي اخترعه ابن تيمية والذي تبنّاه الوهابيون وطوّروه وعمّموه من بعده.

فحسب ما يزعمون أقسام التوحيد ثلاثة:

١- توحيد الربوبية

٢- توحيد الألوهية

---

[35] https://www.youtube.com/watch?v=O2AcXRQEGE4 (2018/04/10)

[36] مسائل ابن باز، قام بترتيبه أبو عبد الله محمد الرّوكي، ص ٦١.

[37] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٨٧.

٣- توحيد الأسماء والصفات

وتوحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله تعالى خالق رازق.

وهذا النوع من التوحيد ليس بكاف عند ابن تيمية ومن نحى نحوه، لأن مشركي مكة حتى كانوا يعترفون بهذا النوع من التوحيد، فهو ليس كافيا وحده حتى ينقذ الإنسان في الآخرة من عذاب جهنّم، والتوحيد الأساسي عند ابن تيمية والوهابية هو توحيد الألوهية، وحسب تفسيرهم لهذا القسم من التوحيد فإنه إذا قام أحدهم بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحدٍ من الصالحين أو طلب المدد والعون منهم، يكون قد وقع في الشرك وأنكر توحيد الألوهية.

أما توحيد الأسماء والصفات فهو قبول ما ورد في القرآن والسنة من يد ووجه وعين وغيرها بشكل حقيقي دون تأويل أو مجاز.

ومن لم يستوف هذه الشروط الثلاثة يكون كافراً. وكل الوهابيين ومن اعتمد على أفكارهم من تشكيلات وحركات كداعش وغيرها، نسجت بنيتها الفكرية على أساس هذا التقسيم.

وهذا التقسيم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، بدعة لم يقل بها أحد من أهل العصور الخيرية الأولى، أي علماء السلف الصالح الذي يعدّ الإمام أحمد بن حنبل واحداً منهم.[38]

إن الله تعالى قد وصف مشركي مكة في القرآن الكريم تارة بالمشركين وتارة بالكفار، وبما أنه من المحال أن يكون الإنسان مؤمناً وكافراً في وقت واحد، لا نستطيع القول أيضاً أن كفار مكة كانوا يؤمنون بربوبية الله وينكرون ألوهيته.

أما القول بأن التوسل والاستغاثة منافية لتوحيد الألوهية فهو تخريف من نوعٍ آخر، وذلك لأن التوسل قد ذُكر صراحة في حديث الأعمى كما ثبت.

والقول بأن التوسل والاستغاثة بأحد الأحياء جائز أما بالأموات فهو شرك، عبث يدعو للاستغراب، فهنا إثبات قوة وتأثير للحي ونفيها عن الميت، في حين أن المؤثر الحقيقي وصاحب القدرة في كل وقت وحين هو الله عز وجل.

ومن الفروقات أيضا موضوع تكفير الشيعة، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يكفر أحدا من الشيعة سوى الغلاة39. بينما وهابية اليوم لديهم مرض يجعلهم يكفرون الشيعة أولهم وآخرهم، وكل ذلك بسبب الخلافات السياسية.

وقد قال كبار الوهابية كابن باز وصالح الفوزان بكفر الشيعة40.

من غير المعقول تأسيس الاعتقاد على رواية من حديث الجارية المضطرب، فالأطفال في الدولة السعودية من نعومة أظفارهم يتم تلقينهم هذه الأفكار من خلال الكتيبات التي تُعنون بعنوان أين الله والتي يُقرّئونها لهم في المدارس الابتدائية، ويقوم الصغار بعد أخذ هذه العقائد بسؤال الناس "أين الله؟" بهدف امتحانهم في دينهم.

والتصور الموهم أن الله جالس على العرش يدفع الشباب السعودي اليوم للإلحاد. وبقدر بشاعة وخطأ ابن تيمية في قوله إن العرش قديم، فقوله بجلوس الله على العرش وما شكّله ذلك في العقول من تصور للإله بشع بنفس القدر.

وما قام به أولئك السلفية ناتج عن خطأ أصولي، فقد قاموا بفصل الحديث عن موضوعه الأساسي الذي قيل لأجله، إضافة إلى أنهم أخذوا رواية واحدة واستندوا إليها ورتبوا عليها أحكاماً وعقائد في حين أن للحديث روايات عديدة، لكنهم

---

[38] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٨٧.

[39] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٩٩-٢٠٠.

[40] https://www.youtube.com/watch?v=66TwvwrSKnQ (2018/04/15)

https://www.youtube.com/watch?v=R-pvuVMzsGU (2018/04/15)

لم يعيروها أي اهتمام.

4. التجسيم والتشبيه:

لقد كان التشبيه والتجسيم موجوداً عند علماء الحنابلة لكن بشكل قليل قبل ظهور ابن تيمية، ومع ابن تيمية كان الانكسار الكبير ونقطة التحول، فقد صرّح بأن ما ورد في القرآن من صفات كاليد والوجه صفات حقيقية، وأن الله تعالى قد استوى على العرش بذاته، وعندما شرح حديث النزول روي أنه قال بأن الله ينزل عن كرسيّه درجات وتلفظ بقول "كهذا النزول...".[41]

وقال بفناء جهنم أيضاً، ولا بد من ذكر أنه يرى التوسل والتبرك بالصالحين غير جائز وأنه مع منْعه التأويل فقد أول في بعض الأماكن، ولم يقبل المجاز ولم يقسم البدعة.[42]

وهناك فروقات بين ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل في الفقه أيضاً.

ابن تيمية لا يقبل الثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاثاً، ولم يصادف مثل هذا القول لا عند الإمام ولا حتى عند أحد طلبته.[43]

وقال ابن تيمية بأن قصد المدينة لزيارة القبر النبوي الشريف ليست جائزة، لأن الزيارة تكون بقصد زيارة المسجد فقط.

وعلماء الحنابلة لا يقبلون بهذا القول، فقد ردّ الشيخ العلاّمة حسن الشطّي الحنبلي في كتابه النقول الشرعية في الرد على الوهابية قول ابن تيمية ذاك، وقال بأنه رأي انفرد به ابن تيمية وحده وليس من أقوال المذهب الحنبلي.[44]

ويجب الإشارة أيضاً إلى الفروقات في نظرتهم للتصوف.

يسعى وهابية زماننا لإظهار الإمام أحمد بن حنبل وعلماء الحنابلة بمظهر المعادي للتصوف، فحسب قولهم، التصوف بدعة، ولكن حينما ننظر إلى تراجم علماء الحنابلة في كتب الطبقات نرى أن الكثير منهم كان شيخاً صوفياً ومرشد طريقة.

ومن هؤلاء:

ذو النون المصري، ابن العربي، الإمام الجنيد البغدادي، سهل التستري، عبد القادر الجيلاني، أبو عمرو القرشي، ابن الجوزي.[45]

وهناك فروقات تظهر في موضوع حب آل البيت.

كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يكنّ في قلبه حباً خاصاً لأهل البيت وسيدنا علي كرم الله وجهه، فقد قال إنهم رحمة من عند الله لا تقاس بشيء آخر.[46]

وعندما سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن أفضل الصحابة قال له:

في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، عندها قال ابنه أحمد: وعلي؟ قال الإمام أحمد: يا بني إن عليّاً من آل البيت، لا

---

[41] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، مجلد ١، ص ١٥٤-١٥٥.
[42] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٢٠-١٢١.
[43] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٢٠.
[44] حسن الشطّي الحنبلي، النقول الشرعية في الرد على الوهابية، ص ٢٦.
[45] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق ، ص ١٠٥.
[46] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٠١.

يقاس به أحد.[47]

وعندما طُرحت مسألة الخلافة في مجلس الإمام أحمد بن حنبل قال التالي:

قد أطلتم الكلام في عليّ والخلافة، لم تزد الخلافة عليّاً شيئاً، إنما ازدادت الخلافة شرفاً بعلي.[48]

وقد نقل ابنه عبد الله قوله في سيدنا علي رضي الله عنه:

إن الحديث الصحيح الوارد في فضائل علي لم يرد في حق أحد من الصحابة.[49]

ولما سـأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروي أن علياً قال: "أنا قسيم النار " فقال: وما تنكرون من ذا أليس رُوينا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعلي: " لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق " قلنا بلى قال: فأين المؤمن قلنا في الجنة قال: وأين المنافق قلنا في النار قال: فعلي قسيم النار.[50]

ويقول: "من ينكر إمامة علي فهو أحطّ من الحمار".[51]

ومن آراء الإمام أحمد بن حنبل أن لا يُتكلم مع من أظهر عدم الرضـا على خلافة علي وأن لا يُزوّج، وقد رجع لقول سيدنا علي في ما لم يعرف من الناسخ والمنسوخ، ورجّح أقوال سيدنا علي على أقوال سيدنا عمر وأمنا عائشة في بعض المسائل.

وظنُّ بعض الشيعة أن الإمام أحمد بن حنبل كان يميل للشيعة، ربما كان سببه ما ذكرنا.[52]

أما نظرة ابن تيمية لعلي رضي الله عنه فنظرة مشكلة، فقد روي عنه أنه قال في حقه ما لا يليق.

ادّعى ابن تيمية أن عليّاً رضي الله عنه قد خالف نصّ القرآن في سبع عشرة مسألة.[53]وقال في حق سيدنا علي: " إنه كان مخذولاً حيثما توجه، وأنه حاول أخذ الخلافة مراراً فلم ينلها، وإنما قاتل للرئاسـة لا للديانة، وإنه كان يحب الرئاسـة، وأبو بكر أسلم شيخاً لا يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قول، وأنه خطب بنت أبي جهل."

إن صحت من ابن تيمية هذه النقول فقد قام بتعدي حدوده وإطالة لسانه بتلك الكلمات المغايرة للأدب.

لهذا فقد قام بعض العلماء بناء على هذه النقول بالحكم عليه بالنفاق وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يبغضك إلا منافق).[54]

فالذي يضع أمام عينيه ما قمنا بنقله وذِكْره، يرى أن ابن تيمية وأحمد ابن حنبل لهما رأيان متباينان في حق سيدنا علي كرم الله وجهه.

وعلينا أيضاً أن نعلم أن ما يقوم به الوهابية اليوم من مدح ليزيد وإعجاب ببني أمية سببه ما قمنا بذكره من أفكار.

تركيا والسلفية:

إن شعب الأناضول بأكثريته الساحقة منسوب لأهل السنة والجماعة اعتقاداً وعملاً،

---

[47] ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص ٢١٩.
[48] ابن الجوزي، نفس الكتاب السابق، ص ٢١٩.
[49] ابن الجوزي، نفس الكتاب السابق، ص ٢١٩–٢٢٠.
[50] ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مجلد ٣، ص ٣٥٨.
[51] ابن الجوزي، نفس الكتاب السابق، ص ٢٢٠.
[52] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ١٠٢–١٠٣.
[53] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، مجلد ١، ص ١٥٤.
[54] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، مجلد ١، ص ١٥٤–١٥٥.

ففي غرب الأناضول نرى تبنّي المذهب الحنفي والماتريدي وفي الشرق الشافعي والأشعري.

إن أهل السنة والجماعة هم العمود الفقري لتركيا واللبنة التي تجمع أهلها. وقوى الشر التي كانت يوماً ما عوناً للوهابية السلفية للانتشار في أرض الحجاز، تدعم السعي لإقامة السلفية مكان مذاهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية في أرض الأناضول. والهدف من هذا هو العمل على إشعال نزاعات وخلافات تهدد وحدتنا وأمننا، فمن الواجب علينا أن ننظر لتوسع هذه التيارات على أنها تهديد للأمن العالمي بأسره ثم العمل على أخذ التدابير اللازمة لذلك.

تقوم إيران اليوم باستخدام التشيع كأداة قومية لجمع مواطنيها، وصارت الجغرافيا المحيطة بإيران منذ ثورة الخميني حتى يومنا هذا مكاناً تقوم إيران بنشر التشيع فيه وتهدف من خلال ذلك لتوسيع رقعة سيطرتها، وفي الطرف المقابل فإن السعودية تدعم السلفية الوهابية بل وتعمل على نشرها في البلاد الإسلامية الأخرى.

ويجب عدم الغفلة أبداً عن أن تلك التنظيمات التي تدعمها القوى العالمية في تلك الدول ستكون يوماً ما أداة بيد تلك القوى لتهديد أمن واستقرار الدول التي زُرعت فيها.

ومن اللازم أيضاً عدم نسيان أن الوهابية السلفية قامت بالثورة على الدولة العثمانية بمساعدة بريطانيا.

5. السلفية اليوم:

يتم العمل اليوم على نشر السلفية والتشيع في الجغرافيا الإسلامية بواسطة قوى الشر العالمية لتكون وسيلة خلاف وفتنة توقع بين المسلمين وتذهب بطاقاتهم وقوتهم أدراج الرياح. وهذه الطريقة التي تعتمدها الدول الاستعمارية أسهل وأقل كلفة من الدخول واحتلال تلك الدول مباشرة بقوة السلاح، ولهذا السبب فإنها مستمرة على نفس الطريق.

المسلمون بدورهم عليهم أن لا ينجذبوا وراء دعوات التفرقة العرقية والدينية، وأن يزيدوا وعيهم وتيقظهم حيال ذلك.

فالمسلم إن كان شيعياً أو سُنيّاً لا يمكن له في حال من الأحوال رفع السلاح واستهداف حياة أخيه المسلم، فكم من المؤسف أن نرى عالمنا الإسلامي اليوم كاللعبة في يد قوى الشر العالمي. فالمسلمون الذين يكفّرون ويقتلون بعضهم، جعلوا عدوّهم صديقاً وصديقهم عدوّاً، ونسوا أن هناك أعداء يتربصون بهم ليل نهار.

إن النظرة الظاهرية للنصوص عند السلفيين والتي جعلوها أسسّ مذهبهم، أودت بهم لضلالات وصلت لحد أنهم جعلوا مخالفيهم خارج دائرة الإسلام حتى، ثم ذهبوا أبعد من ذلك فاستحلوا دماء المسلمين الذين كفّروهم، فحسب أوهامهم ليس هناك مسلم حقيقي سواهم.

السلفية لم تكن يوماً تيّاراً معتدلاً يسعى لجمع كل المسلمين واحتضان كل العالم الإسلامي، بل كان على عكس ذلك تماماً، حركة للتفرقة والتكفير مليئة بالخطابات الرافضة للآخر، متّسمة بالإفراط والتفريط، وللأسف فإن هذه الحركات التي صنعتها أيادي الغرب تضرّ بإسلامنا الحنيف.

أما العمود الفقري للأمة الإسلامية المتمثل بأهل السنة والجماعة، فإنهم لم يكفّروا يوماً أهل القبلة، وسعوا دائماً لسلك طريق جامع يحتضن الكل.

ومن الظاهر للجميع أن السلفيين يفتقرون لمثل هذا الفكر ذي الصدر المتّسع، فذلك الفكر الخارجي الذي يرى مذهبه فقط هو الحق المطلق والذي يكفّر غيره ممن لم يعتنق فكره، نفسه موجود في سلفية عصرنا.

والقاسم المشترك بين أولئك الخوارج وامتداداتهم المتمثلة بالسلفية هو استخدامهم قوة السلاح، فكما أن قادة الخوارج القدماء قدّموا طريق العنف على غيره فيما سمّوه بجهادهم، قام سلفية عصرنا أيضاً بتبنّي نفس الطراز، لذلك سنجد تشابها

بين تلك الحركات في الفكر والعمل سواء الآن أو مستقبلاً.

نستطيع القول أن الوهابية وأشباهها هي نتيجة انعكاس للخوارج على مر التاريخ.

وإذا أردنا التدقيق في القواسم المشتركة بين الوهابية السلفية والخوارج نستطيع الوصول للنقاط التالية بكل سهولة:

١- النظرة الظاهرية للنصوص.

٢- حركات قائمة على ردات الفعل.

٣- يميلون للعنف.

٤- يرون في مذهبهم وأفكارهم الحق الوحيد.

٥- يرون أنفسهم أعلى من غيرهم.

٦- تركوا أهل الكفر واتجهوا لمحاربة وسفك دماء من خالفهم من المسلمين.

٧- طبقوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في حق الكفار على المؤمنين.

٨- خلوهم من الأمانة العلمية، وتعمدهم لحذف ما لا يناسبهم من كتب علماء الأمة.

٩- النظر في نصوص القرآن والسنة بشكل منفصل، جزئي، متقطع، موضعي بعيد عن التكامل والكليّة، ثم الاستدلال بتلك النصوص على ما يوافق هواهم.

ونكاد نرى هذا عند كل السلفية إضافة إلى التشكيلات المنبثقة عنها. وهذا الحال مشابه لما ذكره الله عن اليهود في سورة البقرة الآية ٨٥ أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

١٠- تبنّيهم العنف والإكراه في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم الناس بطريقة بعيدة عن الإقناع والعرفان دون الدخول لقلوبهم وتحبيبهم بالدين.

١١- قيامهم بأعمال تصب في ضرر المسلمين.

١٢- سعيهم الدائم خلف تفسير الآيات المتشابهة، حتى صار لديهم هوسٌ في الخوض في النقاشات والجدالات حول تلك الآيات.[55]

النتيجة

هناك فرق بين السلف والسلفية، واستخدام هذين المصطلحين مكان بعضها أو الخلط في التعريف بينهما يخدم أهداف السلفية التي تسعى لها. ونستطيع القول أن السلفية اليوم بكل تفرّعاتها، امتدادٌ لفكر وأعمال الفرق المجسمة والخوارج والحشوية، ولا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بأهل السنة والجماعة. ويجب على المؤسسات الحكومية والمدنية طرح ظاهرة انتشار السلفية وتمددها كموضوع متعلق بالأمن القومي للبلاد، والحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة المنبثق عن حضارتنا وتاريخنا والساعي لاحتضان وجمع الكل، ثم الحفاظ على تعاليم هذا المنهج الذي يشكّل المصدر الرئيسي لحياة القلوب والحضارات. ولو كان المحص فيما يجري يرى أنه ليس للوهابية السلفية مكان في الأناضول، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يكون لهم أبداً، وذلك لأن الفكر السلفي الوهابي يعكس فكر الأعراب البدو وشكل حياتهم، في حين أن الإسلام افتتح قلوب الأناضوليين بعلمه وعرفانه وفنونه وجمالياته، وشكّل بعد ذلك حضارة ذاخرة بما ذكرنا. كما رأينا فإنه ليس هنالك منهجية علمية لدى السلفية، فهي تردّ ما قدّمه علماء الأمة من ميراث علمي هائل على مدار ألف وأربعمائة

[55] مصطفى حمدو عليان، نفس الكتاب السابق، ص ٢٢١-٢٢٤.

سـنة ثم تدعو للعودة إلى النصـوص كما نزلت أول الإسـلام، لا بل تريد فهم تلك النصـوص على ما يمليه هواها، فتراهم ينكرون التأويل ثم لا يلبثون إلا أن يقعوا فيه. إنه في البلاد التي يكون فيها الفكر السـلفي حاكماً نرى تغيراً في أفكارها وفتاويها على ما تقتضـيه مصـلحة السـلطات الحاكمة، وتغيّراً في مواقفها لتوافق ما تتخذه السـلطات من مواقف وقرارات على الصـعد الراهنة في السـياسـة الداخلية والخارجية، وما نراه أن السـلفية طالما كانت هكذا مع شـريكها السـياسـي، فكل الجهات العلمية في السعودية تقوم بإعطاء فتاوى حسب ما تريد السلطة، بل ذهبوا مذهبا بعيداً وذلك أن يقوم أئمة الحرم المكي بالدعاء لآل سـعود حتى يوفقوا في مواقفهم وقراراتهم حيال الأحداث الجارية داخلاً وخارجاً. وفي النهاية يجب أن يتشكّل لدينا وعي يدعونا للاستفادة مما ورّثه السابقون من علوم ومعارف دون أن ننفصل عن أسسنا وقواعدنا الأصيلة. وعلاقة الأئمة الأربعة ببعضـهم البعض وعلاقتهم مع أئمة أهل البيت كالإمام جعفر الصـادق ومحمد الباقر مثالٌ لنا. ويجب أن تُطرح الأفكار مع أدلتها وعدم اسـتخدام الفروقات بين العلماء وسـيلة للفرقة والنزاع والتكفير. كما يجب دعم من وقف أمام هذه الفتن وردّها من أصلها بالعلم والدليل كالإمام محمد زاهد الكوثري، وتبنّي أفكاره وتراثه العلمي من قبل الجامعات والمجتمعات المدنية.

المصادر والمراجع

ابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة. ت. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة سنة على تأسيس المملكة، 1999.

ابن الجوزي. دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. ت: محمد زاهد الكوثري. د.م.: مكتبة الكليات الأزهرية، 1991.

ابن الجوزي. *كتاب الضعفاء والمتروكين*. ت. عبد الله القاضي أبو الفداء. بيروت: دار الكتب العلمية، 1987.

ابن الجوزي. *مناقب الإمام أحمد بن حنبل*. ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي. د.م.: دار هجر، د.ت.

ابن الزاغوني. *الإيضاح في أصول الدين*. ت. عصام السيد محمود. الرياض: مركز الملك فيصل، 2003.

ابن تيمية. *الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان*. دمشق: مكتوبات دار البيان، 1985.

ابن تيمية. *مجموع الفتاوى*، المدينة المنورة: وزارة الشؤون الإسلامية، 2004.

ابن حجر العسقلاني. *الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة*. بيروت: دار إحياء التراث العربية، د.ت.

ابن حمدان. *نهاية المبتدئين*. ت. ناصر السلامة. الرياض: مكتبة الرشد، 2004.

ابن قاسم النجدي. *الدرر السنية في الأجوبة النجدية*. ت. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. د.م.: 1996.

ابن قتيبة. *الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة*. ت. محمد زاهد الكوثري. مصر: المكتبة الأزهرية، 2001.

أبو داود. *سنن أبي داود*. ت. محمد عبد العزيز الخالدي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1996.

أبو محمد الحسن بن علي البربهاري. *شرح السنة*. ت. خالد بن قاسم الردادي. المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1993.

أحمد محمد الفاضل. *مع الفكر الوهابي وأفراخه*. دمشق: دار البيروتي، 2017.

الإسفراييني. *التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهاكين*. ت. كمال يوسف حوت. بيروت: عالم الكتب، 1983.

البياضي. *إشارات المرام من عبارات الإمام*. ت. يوسف عبد الرزاق الشافعي. كراتشي: زمزم ببلشرز، 2004.

حسن البنا. *مجموعة رسائل الإمام البنا*. ت. إسماعيل التركي. مصر: البصائر للبحوث والدراسات، 2001.

حسن البنا. *مذكرات الدعوة والداعية*. الكويت: مكتبة آفاق، 2012.

حسن الشطّي الحنبلي. *النقول الشرعية في الرد على الوهابية*. ت. بسام حسن عمقية. دمشق: دار غار حراء، 1997.

الذهبي. *سير أعلام النبلاء*. ت. شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1982.

رشيد رضا. *تفسير المنار*. القاهرة: دار المنار، 1947.

السبكي. *طبقات الشافعية الكبرى*. ت. محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1964.

السفاريني. *لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية*. دمشق: مؤسسة الخافقين، 1982.

سيد قطب. *السلام العالمي والإسلام*. د.م.: دار الشروق، 1982.

سيد قطب. *معالم في الطريق*. د.م.: دار الشروق، 1979.
الشهرستاني. *الملل والنحل*. ت. عبد العزيز محمد الوكيل. القاهرة: مؤسسة الحلبي، 1968.
عبد الباقي المواهبي. *العين والأثر في عقائد أهل*. ت. عصام رواس قلعجي. دمشق: دار المأمون للتراث، 1986.
عمر فروح. *التصوف في الإسلام*. بيروت: مكتوبات ميمنة، 1947.
القاضي أبو يعلى. *كتاب الاعتقاد*. ت. محمد بن عبد الرحمن. الرياض: دار أطلس الخضراء، 2012.
محمد بن عبد الرحمن الخميّس. *اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد*. الرياض: دار العاصمة، 1412.
محمد زاهد الكوثري. *نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة*. القاهرة: د.ن.، 1987.
ابن باز. *مسائل ابن باز*. الرياض: دار التدمرية، 2012.
مصطفى حمدو عليان الحنبلي. *السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة*. الأردن: دار النور المبين، 2012.
النابلسي، عبد الغني. *جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص*. ت. عاصم الكيالي: بيروت: دار الكتب العلمية، 2008.
الهروي. *ذمّ الكلام وأهله*. المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1998.

Kaynakça / References

Charles C. Adams. *İslam and Modernism in Egypt a Study of The Modern Reform Movement İnaugurated By Muhammad Abduh*. New York: Russell & Russell, 1968.
el-Verdânî Salih. *Mısır'da İslami Akımlar*: Ankara: Fecr Yayınları, 2011.
İslam Mezhepleri Tarihi Selefilik Çalıştayı VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı. Konya: 2016.
Köni, Hakan. "Saudi Infuence on Islamic Institutions in Turkey Beginning in the 1970s". *Middle East Journal* 66, No. 1, Winter 2012.
Tahirül Mevlevi. *Şerhi Mesnevi*. İstanbul: Şamil Yayınları, ts.
The Earl of Cromer. *Modern Egypt*. New York: The Macmillan Company, 1916.