

خانه مولانا
KHANA - E - MAWLANA

مکتب بلخ

روایت مکتب اعتدالی در برابر روایت نوخوارچی گری

میرویس بلخی

مکتب بلخ

روایت مکتب اعتدالی در برابر روایت نوخوارچی گری

۱۴۰۲

میرویس بلخی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتب بلخ: روایت مکتب اعتدالی در برابر روایت نوخوارجی گری
میرویس بلخی

- ناشر: خانه مولانا
.....
- ویراستار: روح‌الله بهرامیان
.....
- طراح جلد و برگ‌آرا: ذ. فطرت
.....
- چاپ: پاییز ۱۴۰۲ هجری خورشیدی

.....
ولایت بلخ - شهر مزار شریف - ناحیه چهارم - گذر شورتاک‌زار - خانه ۲۳
.....

حق چاپ و نشر برای ناشر و نویسنده محفوظ است

فهرست مطالب

مقدمه.....	۷
اهمیت بحث.....	۱۰
نوخورجی گری؛ روایت در حال گسترش میان مسلمانان.....	۱۵
ویژگی‌های چهارگانه نوخورجی گری.....	۲۳
الف: تکفیری گری.....	۲۳
ب: نفی دیگران.....	۲۵
ج: قتل عام.....	۲۷
د: تمدن ستیزی.....	۲۸
چرایی ناتوانی جهان در مهار تروریسم.....	۳۱
ناتوانی رویکرد خلق ضدروایت.....	۳۷
رویکرد بدیل: بازسازی روایت در حاشیه.....	۴۲
روایت مکتب بلخ.....	۴۶
الف: عرفان عملی.....	۵۱
ب: سکولاریزم سیاسی - مذهبی.....	۵۴
ج: همزیستی اعتقادی.....	۵۶
د: الهیات میانه‌رو.....	۵۹
ه: حافظه تاریخی التقاطی.....	۶۱
اهمیت امروزی "مکتب بلخ".....	۶۳
پایان سخن.....	۶۸
یادداشت‌ها:.....	۷۲

مقدمه

افراطی‌گری مذهبی به ویژه نوع مسلح آن، یعنی تروریسم و ستیزه‌جویی جهادی، از پدیده‌های زشت و وحشت‌ناک زمانه‌ی ما به شمار می‌رود. این پدیده‌ی شوم با خشونت، نفرت، کشتار و نابودسازی نمادهای تمدنی، جهان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. هر سال جان هزاران انسان بی‌گناه در شرق و غرب به واسطه‌ی خشونت افراطی‌گری گرفته می‌شود، این پدیده‌ی نفرت‌انگیز، میلیون‌ها انسان را آواره می‌کند و میلیون‌های دیگر را مجبور به مهاجرت از سرزمین خود می‌سازد. برجا گذاشتن میلیون‌ها بیوه، یتیم و معلول از پیامدهای زشت دیگر پدیده‌ی افراطی‌گری مسلحانه است. تندروی مذهبی افزون بر صدمات فراوانی که بر زندگی انسان وارد کرده است، ضربه‌های جبران‌ناپذیری نیز به تمدن، فرهنگ، سنت، آداب و رسوم بشری زده است. شهرها،

مدنیت‌ها، بناهای تاریخی، زمین‌های کشاورزی و کانال‌ها توسط تروریست‌های مسلمان ویران می‌شوند. در یک کلام، افراطی‌گری، پیکارجویانه و مسلحانه‌ی اسلامی، کلیت بنیاد زندگی بشر را با تهدید روبرو کرده است.

قربانیان پدیده‌ی افراطی‌گری اسلامی تنها انسان‌ها، تمدن‌ها و شهرهای وابسته به جهان اسلام نیست. بلکه سراسر شرق غیراسلامی و غرب مسیحی هم‌چنان در آتش این پدیده می‌سوزند. کشورهای قدرت‌مند و پیش‌رفته‌ی غربی ظاهراً امن هستند، درحالی که از دید روانی، کسانی که اخبار جهان را دنبال می‌کنند دائماً مضطرب هستند. در این میان، جهان اسلام بیش از دیگران مورد هجوم و تاخت و تاز پیکارجویان مسلح قرار دارد و بهای سنگین انسانی و مادی می‌پردازد. افغانستان، عراق، سوریه و لیبی آن‌قدر در برابر پدیده‌ی افراطی‌گری آسیب‌پذیر شده‌اند که رهایی از این وضعیت اولین هدف اهالی این کشورها شده است. گام‌های بعدی، ممکن بازسازی جامعه و رفاه مردم باشد که در غیاب افراطی‌گرایی ممکن است عملی شود.

اوضاع نابسامان و ناهنجار فقط به این چند کشور اسلامی در شرق میانه بزرگ محدود نمی‌شود. پدیده افراطی‌گری و تروریسم در میان مسلمانان روبه‌رشد است. امروز به طور بالقوه، بسیاری

از جوانان در جهان عرب، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی روزانه یا قربانی افراطی گری اسلامی هستند و یا قربانی جلب و جذب این سازمان‌ها می‌شوند، این ساختار و جوی فکری حاکم، در این سرزمین‌ها نوعی سرخوردگی را به میان آورده است که «انسان مسلمان» در غیاب یک روایت آشتی جویانه و هم‌دیگر پذیر، نه باخود می‌تواند آشتی کند و نه با دیگران. تداوم روز افزون این مصیبت منجر به بیگانه‌فکری، هراس، تقابل و تنش با نظم‌های پیرامونی شده است که مسلمانان امروز به صورت اغلب؛ هرچه به‌عنوان پارادایم غالب در محیط خود می‌بینند را، سنت‌های تهاجمی استعماری یا پروژه‌ای دیگران در برابر حذف هویت دینی خود تصور می‌کنند، این تنش و اختلال باعث آرمان‌گرایی اسلامی می‌شود به نحوی که؛ مسلمانان واحد سنت اسلامی متروک و ناکارآمدی را که در حافظه تاریخی خود از تجربه تاریخی اسلام دارند، می‌خواهند احیاء کنند و زندگی امروز خود را براساس آن مدل‌های تاریخی در گذشته پیش ببرند. در نتیجه، سرسازش با مزایای مدنیت جهانی که عصاره مدنیت‌های شرق و غرب، دیگران و اسلام و حاصل تجربه‌های بشری است را از دست می‌دهند و درعین حال، ظرفیت احیای سنت‌های گذشته را نیز ندارند.

اهمیت بحث

نسل جوان جوامع اسلامی در برزخ حال و گذشته سرخورده و در مانده شده است. نیروهای بزرگ جوان در طیف‌های فکری مذهبی، روشن فکری، ایدولوژی‌های غیردینی، همه در این باتلاق به صورت یک‌سان گیر افتاده‌اند. در این میان جوانانی که اکثر با گرایش‌های مذهبی بزرگ شده‌اند و یا در مسیر زندگی نابهنجار از لحاظ فکری دوباره به دامان مذهب پناه می‌برند، در پایان کار اسیر عقده‌های خود شده و از همه کس و همه جا بیزار می‌شوند. این بیزاری در ذهن، فکر، گفتار و رفتار آنان با تناسب‌های گوناگون کم و زیاد متبلور می‌شود. این امر باعث می‌گردد تا تعداد زیادی از جوانان مسلمان به شبکه‌های اسلام‌گرای تروریستی جذب شوند.

برای همین امروزه با شنیدن نام اسلام و مسلمان در جوامع، به‌ویژه کشورهای غیراسلامی، بلافاصله تصویری از ترور، خشونت، قتل، خودکشی و فساد در ذهن پیروان ادیان دیگر شکل می‌گیرد. البته نیروهای سیکولار و انسان‌گرا در مقایسه با مذهب‌گرایان، نسبت به مسلمانان این برداشت را در سطح پایین‌تری دارند، چون سیکولارها اساساً انسان‌ها را براساس شاخص‌های هویتی مذهبی آن قضاوت نمی‌کنند. بایسته نیز همین است که نگاه انسان‌گرا

وظیفه دارد قدرت مخرب اعتقادات تندروانه‌ی دینی را به چالش بکشد، اگر نه اسلام‌هراسی که به وسیله‌ی رسانه‌ها، پمپاژ می‌شود، دامنگیر جوامع و دولت‌های بسیاری خواهد شد که افتادن از چاله به چاه است. به باور کاظم اولوواسیون داعودا^۱ همین اکنون هم اسلام‌هراسی در جوامع و دولت‌های بسیاری زمینه‌های زیست مسالمت‌آمیز را مختل کرده است، که چرا نکند، این ذهنیت درباره‌ی اسلام و مسلمانان در میان جوامع و حکومت‌های اسلامی نیز وجود دارد. مسلمانان محصور در دام افراطی‌گری و تروریسم به حکومت‌های اسلامی مدرن و سیکولار با بدبینی می‌نگرند.

روایت غالب از اسلام ستیزه‌جو و تبلیغات در برابر آن، گروه‌های افراطی‌گر مسلمان را تشویق به ادامه اعمال افراطی کرده است. پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای از ترورها، ازدیاد شبکه‌های تروریستی باعث شده است که افراط‌گرایان مسلمان به این نتیجه برسند که روش آن‌ها جواب داده است. بنابراین، آنها به این باور رسیده‌اند که باید در پی‌گیری برنامه‌های درسی مدارس غیر متعارف‌تر شوند، جوانان بیشتری را جذب کنند، اردوگاه‌های آموزشی بیشتری برپا کنند و ماموریت‌های تروریستی هدفمندتری را انجام دهند. امروزه

۱. کاظم اولوواسیون داعودا، «اسلام‌هراسی و عدم بردباری دینی: تهدیدهایی برای صلح جهانی و همزیستی هماهنگ»، QIJIS: مجله بین‌المللی مطالعات اسلامی قدس، ۸، شماره ۲ (۲۰۲۰)، ۲۵۷-۲۹۲.

این گروه‌ها خود را مسلمانان واقعی و از مدافعان اصلی اسلام می‌دانند. مسلمانان دیگر در ادبیات آنها منافق، گمراه یا دست‌کم مرتد هستند. برای همین مسلمان میانه‌رو در نزد این افراط‌گراها فرد ضد اسلام دانسته شده، کشتن آن جایز شمرده می‌شود. به همین دلیل، ایدئولوژی مسلمان افراطی، کشتار مسلمان معتدل را در ملأعام و حتی در مساجد از نظر مذهبی توجیه می‌کند.

باتوجه به این معضل فراگیر، تلاش‌هایی برای نابودسازی و شکست افراطی‌گری اسلامی و تروریسم از چندین سال به این سو در حال اجرا است؛ دولت‌های غربی و اسلامی هر کدام به صورت انفرادی و مشترک از روش‌های مختلفی برای مبارزه با تروریسم اسلامی استفاده می‌کنند. اما، تا کنون، این تلاش‌ها نتیجه وارونه داشته است. طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسید، داعش شاخه‌ی خراسان در پاکستان و افغانستان ایجاد شد، افراطی‌گری شیعی در شام به‌عنوان یک سازمان دولتی عمل می‌کند، و ده‌ها شبکه و گروه دیگر به نحوی در سراسر سرزمین‌های اسلامی فعال هستند. از آنجا که اجرای همه مدل‌های سرکوب برای ریشه کن کردن تروریسم، از فشار سیاسی گرفته تا فشار اقتصادی، مأموریت‌های نظامی و حملات غیرمتعارف به نتیجه‌ی دلخواهی منجر نشده است، میرساند که محو افراطی‌گری نسخه‌ی دیگری می‌طلبید، از آنجا که همه درمان‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. در پایان

کار، افراطی گری با چهره‌ی به نسبت متفاوت و از یک جغرافیای دیگر سربرآورده و تندتر و خشونت‌بارتر به ظلم و ستم پرداخته است. بنابراین لازم است در روش‌ها و مکانیزم‌های کنونی مبارزه با تروریسم تجدید نظر شود.

به باور این قلم و با تکیه به این ضرب‌المثل که "زهر با پادزهر نابود می‌گردد" می‌توان یک مکانیزم مناسب و موثر در نابودی افراطی گری را از دل روایات معتدل‌تر اسلامی بیرون آورد، هم به احتمال زیاد این برداشت از این مثل قدیمی در میان انسان امروزی وجود دارد که زبان و سنت نیاکان در امر جهان امروز قاصر است. اگرچه این یک نظر و روش سنتی و حتی یک مدل قدیمی است؛ با این حال، عمیقاً در خرد و تجربه‌ی بشری ریشه دارد. افراطی گری مذهبی و تروریسم اسلامی که به طور بالقوه در درون خود و همچنان توسط قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای شعله‌ور شده است، از بیرون ریشه‌کن نمی‌شوند. نسخه‌ی غالب افراطی اسلام را می‌توان با پادزهر آن جای‌گزین کرد؛ ارابه‌ی یک نسخه‌ی معتدل و صلح‌آمیز. یعنی نه اقتدا و اتکاء به روایت‌های سنتی متروک و نه روایت‌های بیرون دینی، بلکه بازسازی و مراجعه به روایت‌های که در حاشیه‌های جهان امروزی مسلمانان هنوز زنده اند و به لحاظ تاریخی از مشروعیت فوق‌العاده‌ای برخوردار اند.

یکی از این روایات امروزی در حاشیه، «مکتب بلخ» است که

در نقش «پادزهر» وجود دارد. بازسازی، به‌روزرسانی، تقویت و گسترش آن به عنوان یک روایت امروزی و مسلط در میان مسلمانان می‌تواند نقش مثبتی در تضعیف و ریشه‌کن‌سازی تروریسم اسلامی بازی کند. با مسلط‌سازی روایت مکتب بلخ، قرائت تند و افراطی طالبان، شبکه‌ی حقانی، القاعده، بوکوحرام، انصارالشریعه، جبهه‌ی النصره، حرکت جهاد اسلامی، داعش، داعش خراسان و دیگر افراط‌گرایان اسلامی منسوخ خواهند شد. مدارس، برنامه‌های درسی و مردم با اسلام تاریخی معتدل زندگی خواهند کرد. زیرا از یک‌سو «مکتب بلخ» در میان مسلمانان مشروعیت تاریخی - مذهبی دارد، و از سوی دیگر، مکتب‌های متعارف سنتی دیگر چون مکتب مدینه، مکتب قاهره، مکتب شام و مکتب عراق یا به‌کلی متروک شده‌اند و یا در چهره‌ی اسلام افراطی دوباره ظهور کرده‌اند.

این نوشتار یک رویه تاریخی را برای تضعیف افراط‌گرایی ارائه می‌دهد که در ادبیات سیاسی و مطالعات امنیت، به ویژه مکانیزم‌های مبارزه با تروریسم کم‌سابقه است. هم‌چنان تلاشی است برای شناخت چیستی جریان‌های افراط‌گرا در جهان اسلام و فهم چگونگی و چرایی روش‌های مبارزه با تروریسم اسلامی. در نهایت ارائه‌ی مکانیزم بدیلی است که ناتوانی مکانیزم‌های موجود در شکست روایت افراطی‌گری اسلامی را از طریق بازسازی روایت مکتب بلخ جبران می‌کند، مسیر مبارزه با تروریسم اسلامی را تغییر می‌دهد و هدف مطلوب به‌دست می‌آید.

نوخوارچی گری؛ روایت در حال گسترش میان مسلمانان

امروز گروه‌های اسلام‌گرا به صورت کل ماهیت نوخوارچی دارند (این اصطلاح در سطرهای بعدی توضیح داده خواهد شد). بازی‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ در جریان جنگ سرد و به دنبال آن استفاده ابزاری از ظرفیت‌های افراطی بالقوه اسلامی توسط مدعیان هژمونی منطقه‌ای، سیاست‌های غلط افراد، سازمان‌های دولتی و خود دولت‌ها بود که اوضاع را به حالت کنونی درآورد. همگی این‌ها روایت آرام/معتدل اسلامی و مسلمانان را در جهت افراطی‌گری و تروریسم سوق دادند. پیش از آن، در جریان مبارزات ضد استعماری، مسلمانان با حضور در جنبش‌های آزادی‌بخش و استقلال طلبانه فعالیت گسترده و چشم‌گیر داشتند. رهبران بزرگ مسلمان مانند سید جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان، محمد عبدو، رشید رضا، مدحت پاشا و دیگران، همگی تلاش کردند تا شرق را به میزان جهان غرب رهایی بخشند. از این رو، مفاهیم و برنامه‌های چون رهایی سرزمین، امن و امنیت، توسعه و انکشاف، تمدن، فرهنگ، تعلیم و تربیت، به ویژه قوانین جدید بشری در محور تفکر و نوشته‌های آن‌ها قرار داشت. افراد و سازمان‌های تندروی محدود و حتی استثنایی مورد حمایت توده‌های مسلمان، رهبران، روشن‌فکران و نخبگان مسلمان قرار داشتند. از این جهت، افرادی مانند اشفاق‌الله خان و غیره که با روش تروریستی در برابر استعمار برتانیا در هند رزمیدند از یک سو دستار دوی نداشتند و از

سوی دیگر، از محبوبیت خوبی در میان مردم برخوردار نشدند.

جنگ سرد به روایت‌های غالب اسلامی که در آن هم‌زیستی حاکم بود آسیب زد. در بلوک‌بندی/قطب‌بندی جهان توسط قدرت‌های بزرگ، اسلام یا «شرقی» شد یا «غربی». به عبارت ساده، دوروایت عمده در اسلام شکل گرفت؛ یکی روایت اسلام صوفیانه و عرفانی بود که با بسیاری از قدرت‌های سیاسی آمیخته نمی‌شد و امور دینی را از امور درونی می‌دانست و در صدد عمل و تبلیغ آن برآمد. دیگری روایت دیگرستیزی و سیاست‌زده بود که پس از آزادی سرزمین‌های اسلامی از زیر استعمار و شکست ایدئولوژی‌های غیراسلامی، به مبارزه مسلحانه تبدیل شد. اولی با کمونیسم و بلوک شوروی آشتی کرد، اما دومی در امتداد خط امریکا و غرب حرکت کرد. در میان توده‌ها، مسکو از اسلام صوفیانه و عرفانی در آسیای مرکزی، اروپای شرقی و سایر سرزمین‌های اسلامی بلوک شرق حمایت می‌کرد،^۲ زیرا با ایدئولوژی سوسیالیستی موافق بودند و نسبت به ایدئولوژی کمونیسم حساس نبودند.

با این حال، غرب به طور فزاینده‌ای به دنبال حمایت مسلمانان غیرتصوفی و غیرعرفانی برای مهار و شکست کمونیسم بود. در

۲. اگرچه رهبران اولیه شوروی با هر شکلی از اعمال مذهبی مخالفت کردند و همچنین تصوف را در منطقه قفقاز سیاسی کردند، اما در کل اسلام صوفیانه به عنوان اسلام سازگار پذیرفته شد. رجوع کنید به گوردون ام. هان، «شورش جهادی و ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی»، امور پسا شوروی، شماره ۱.۲۴ (۲۰۰۸)، ۱-۳۹.

پایان جنگ سرد و سقوط کمونیسم، اسلام سیاسی حاکم شد. اسلام عرفانی‌ای که متحد شوروی بود و به بلوک شرق تمایل داشت از صحنه به حاشیه کشیده شد. کشورهای اسلامی از اسلام سیاسی شده و سربازان آماده و بی‌دردسر آن در قالب واحدهای شبه‌نظامی در سه محور مبارزه برای سلطه‌طلبی منطقه‌ای، تفوق‌گرای فرقه‌ای از نو منازعات سنی و شیعه و مبارزه در برابر موجودیت اسرائیل استفاده کردند. در نتیجه در هر سه جبهه و سازمان‌های مرتبط به آنان، رهبران و افکار افراطی‌گرایان نهادینه شده می‌رفت. هم‌چنان، تعدادی از کشورهای به‌جامانده از بلوک شرق با چهره‌ی جدید ناسیونالیستی و آزادی‌بخش خود در پی تقویت روایت اسلام سیاسی شدند. صدام حسین و معمر القذافی نمونه‌های بارز این جریان به شمار می‌روند.^۳

ساختار و جوی جهان در دوران جنگ سرد به نفع روایت سیاسی شده افراطی‌گری همسو شد. طوفان سهمگینی در حال شکل‌گیری بود که همه از نسیم‌های مقدماتی آن به نفع چرخاندن آسیاب‌های بادی خود استفاده می‌بردند. در نتیجه، سازمان‌های سیاسی شده و سیاست‌زده مسلمانان به سه دسته تقسیم شدند: (۱) اسلام‌گرایان سیاسی شده؛ (۲) اسلام‌گرایان ابزاری (کسانی که در حمایت قدرت‌های منطقه‌ای به نفع سیاست‌های سلطه‌طلبانه

۳. رابرت لاند، «اسلام سیاسی و روابط شرق و غرب»، روسیه و جهان اسلام ۲

آنان استفاده ابزاری می شدند؛ و ۳) اسلام‌گرایان پیکارجو (از نوع مسلحانه آن). هر کدام از این گروه‌های سه‌گانه در زمینه‌های مختلف با روش‌های ویژه فعالیت می‌کنند اما مخرج مشترک همه آن‌ها تقویت و گسترش «روایت افراطی گری» از اسلام می‌باشد.

گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی شده و سیاست‌زده عمدتاً از رقابت قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ سرد برای تقویت و گسترش روایت خود استفاده موثر کردند. این گروه‌ها تقریباً همه در امر نهادینه کردن خود و سهم‌گیری در قدرت و سیاست کشورهای متبوع خود موفق بودند. ایدولوگ‌های این سازمان‌ها از طریق رویکردهای ضدتروریستی علیه دشمنان ملی و بین‌المللی خود به این نتیجه رسیدند که باید با تغییر کامل ماهیت خود، رویکرد پیکارجویی ستیزه‌جویانه و مسلحانه به یک اپوزیسیون سیاسی تبدیل شوند. این گروه‌ها در انتخابات و رقابت‌های سیاسی در کشورهای خود شرکت کردند. نمونه بارز این احزاب اسلام‌گرا، اخوان المسلمین در مصر، جماعت اسلامی پاکستان، حزب عدالت و توسعه در ترکیه و حماس در فلسطین است. این جریان اسلام‌گرا در واقع مستقل از دولت‌های مسلمان و به دور از نفوذ ابزارگرایانه مدعیان هژمونی منطقه‌ای توانستند به حیات سیاسی خود ادامه داده و در پی ایجاد دولت شوند. (جبهه‌ی نجات/انفاذ در الجزایر).

سایر اسلام‌گرایان در دو جناح دوم و سوم یادشده در بالا، به ابزارهای استراتژیک قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شدند که خواهان غلبه هژمونیک در منطقه یا جهان اسلام هستند. یعنی زمینه‌ی ادامه‌ی حیات برای تقویت و گسترش افراطی‌گری اسلامی تا اکنون برای جناح‌های ابزارشده و پیکارجو مساعد است. قدرت‌های منطقه‌ای در واقع با پایان جنگ سرد جهانی، به جنگ سرد و رقابت‌های منطقه‌ای روی آوردند. تاکتیک‌های جنگ نیابتی که از ویژگی برجسته میدان گرم مسلحانه بین سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۹۱ میلادی در جهان بود، از سوی مدعیان سلطه‌گر در مناطق نفوذ خود اتخاذ شد. از این رو، هر کشور اسلامی و غیراسلامی از گروه‌های اسلام‌گرای مورد نظر و همسو با خود برای تقابل و جنگ با کشور رقیب در منطقه حمایت می‌کند. عربستان سعودی، ایران، پاکستان، هند، چین، اسرائیل، ترکیه و مصر از جمله کشورهای قدرت‌مند در مناطق خود و یا حوزه کلان‌فرامنطقه‌ای هستند که به دنبال پرکردن خلأ قدرت ایجاد شده در پایان جنگ سرد بوده‌اند. البته این امر نیز محال نیست که بعضی از این کشورها، برای بقای خود و حوزه‌ی نفوذ خود، دست به سیاست تقابل در منطقه بزنند. بنابراین، ابزارهای راهبردی را برای کمک به این جنگ‌تهاجمی و تدافعی و گسترش حوزه نفوذ یا حتی تضعیف ایدئولوژی رقبای

خود در منطقه ایجاد کرده‌اند.^۴ جریان‌های اسلام‌گرای مانند حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار، طالبان، جریان‌های افراطی‌گرای دیگر در جنوب غرب آسیا از نمونه‌های برجسته بوده‌اند که توسط قدرت‌های منطقه‌ای یادشده برای نفوذ در میدان‌های نیابتی ایجاد گردیدند و حمایت شدند. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و گروه‌های افراط‌گرای شیعه نیز در بازی جنگ سرد منطقه‌ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران تقویت شدند.

اسلام‌گرایان سیاسی شده و سیاست‌زده اما درعین حال شکست خورده، و هم‌چنان اسلام‌گرایانی که نهادها و یا ابزارهای قدرت‌های منطقه‌ای بوده‌اند با برخی از اسلام‌گرایان آشتی‌ناپذیر که از جنگ سرد و سیاست قدرت منطقه‌ای جان سالم به در برده‌اند، به تهدیدی غالب برای کشورهای مسلمان و غیر اسلامی تبدیل شده‌اند. همه‌ی آن‌ها بر این باور هستند که دو علت اصلی منجر به انحطاط اسلام و مسلمانان شده است: نخست این‌که جهان غرب با تمام قوا در پی تضعیف اسلام است، دوم کشورهای اسلامی غرب‌زده با حاکمان فاسد و تقلیدگر زمینه‌ی سقوط شکوه اسلامی

۴. محرم اکشی، «جستجوهای هژمونی منطقه‌ای در خاورمیانه از موازنه سیستم قدرت تا موازنه جنگ‌های نیابتی: ترکیه به‌عنوان قدرت متعادل‌کننده برای رقابت ایران و عربستان»،

را فراهم کرده‌اند. بنابراین، از نظر پیروان هر دو گروه، عوامل دوگانه به یک اندازه در شکل‌گیری اوضاع نابسامان کنونی در جهان اسلام دخیل بوده است. از این رو، نابودی و شکست حکومت‌ها در سرزمین‌های اسلامی از طریق جنگ‌های شبه‌نظامی و تروریستی از یک سو و ایجاد ناامنی و تضعیف غرب از طریق رعب و وحشت در اولویت افراطی‌گرایان قرار دارد.

این تکامل تدریجی افراطی‌گرایی اسلامی برآمده از پارادایم جنگ سرد جهانی و جنگ سرد منطقه‌ای جریان‌های سه‌گانه اسلامی را به سوی نوخوارچی‌گری سوق داده است. حافظه‌ی تاریخی متن‌محور و خشک مآبانه‌ای که مسلمانان سرخورده و بی‌پناه را به دامان روایت پیکارجویانه گذشته آنان انداخته است. به رغم این‌که نه رهبران و پیروان خوارج خود را با این نام و نشان قبول داشتند و نه رهبران و پیروان نوخوارچ دوست دارند با این القاب یاد شوند. اما ماهیت، اعتقاد و رفتار جریان‌های افراط‌گرای اسلامی همه با اقتضای جهان امروز و تغییر در روش در واقع مکتب خوارج را احیاء کرده است. صرف نظر از گرایش فقهی، سازمان سیاسی و یا جغرافیای که هرکدامی از جریان‌های اسلام‌گرای امروز به آن‌ها وابسته‌اند، اسلام‌گرایان همه دارای ماهیت نوخوارچ با ایدئولوژی

تکفیری هستند.^۵ تقسیم‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های زیادی در جریان‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا مانند دسته‌بندی‌های خوارج سنتی وجود دارد که شناخت ما را در مورد آن‌ها پیچیده می‌سازد. با این وجود، همه در یک چتر کلان قابل تشخیص و تعریف هستند. کسانی که بدون استثنا معتقد به یک راهبرد مبارزه با حکومت‌های موجود در سرزمین‌های اسلامی هستند. حکومت‌هایی که به‌زعم آن‌ها در اجرا و تطبیق احکام شریعت اسلامی در جوامع مسلمان شکست خورده‌اند و در تباری با جهان غیراسلامی در تطبیق سکولاریسم فلسفی و دموکراسی در جهان اسلام حمایت همکاری می‌کنند.^۶ این گروه‌ها در چهار ویژگی چیز باهم مشترک هستند که این مشترکات چهارگانه در واقع کلیت نوخوارچی‌گری امروز را تعریف می‌کند.

۵. تکفیری‌گری را «ایدئولوژی اقلیت» می‌نامند که «از کشتن سایر مسلمانانی که کافر اعلام شده‌اند حمایت می‌کند». خود این اتهام را تکفیر می‌نامند که از کلمه کافر گرفته شده است و به این صورت توصیف می‌شود که «کسی که مسلمان است ناپاک شود». الی آلسچ، «بحران اعتقادی در صفوف سلفی-جهادی و ظهور نئوتکفیریسم»، حقوق و جامعه اسلامی ۲۱، شماره ۴ (۲۰۱۴): ۴۱۹-۴۵۲.

DOI: <https://doi.org/10.1163/15685195-00214p04>.

۶. احسان یلماز، «فراتر از پسا اسلام‌یسم: تبدیل اسلام‌گرایی ترک به غیراسلام‌گرایی»، جهان اسلام و سیاست در گذار: مشارکت‌های خلاقانه جنبش گولن (لندن و نیویورک: بلومزبری، ۲۰۱۳)، ۶۷-۸۱.

ویژگی‌های چهارگانه نوخوارچی گری

نوخوارچی گری امروز یک روایت پویا و فعال و تجدیدپذیر است. برعکس روایت‌های سنتی که فروپاشیده‌اند و قدرت باز تولید را ندارند. «روایت نوخوارج» علی‌رغم تنوع در اهداف و خاستگاه، چهار ویژگی مشترک دارد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

۱. تکفیری گری،^۷ ۲. نفی دیگران، ۳. قتل عام، و ۴. تمدن‌ستیزی.

ویژگی‌های یادشده توسط نویسندگان درگذشته مطرح شده‌اند اما با یک برداشت جدید و متفاوت دوباره به معرفی گرفته می‌شوند. هم‌چنان میزان تأثیرگذاری هرکدام این ویژگی‌ها بر امنیت بین‌الملل به بررسی گرفته شده است.

الف: تکفیری گری

مسأله «تکفیر» نخستین ویژگی جریان‌ها، سازمان‌ها و رهبران نوخوارج در سراسر جهان است. نوخوارج یک ذهنیت ایدئولوژیک اعتقادی نسبت به «خود و دیگری» دارد. آن‌ها حتی در میان خود گروه‌های افراطی نسبت به یک‌دیگر نسبت کفر می‌زنند و دیگران را ولو هرکسی که باشد با تفاوت اندک در سلیقه از دایره‌ی اسلام

۷. احمد مبلغی، «ویژگی‌های پدیده‌های تکفیر و مسئله سنت نبوی در برابر آن [ویژگی‌های پدیده تکفیر و موضع سنت نبوی اسلام نسبت به آن]»، مجله اندیشه تقریب ۱۲ (۲۰۰۷)، ۴۱.

خارج می‌دانند. یک برداشت مکانیکی از اصول اعتقادی اسلام دارند؛ یعنی یک درک سیاه و سفید و در عین حال صریح از خود و دیگران. پیروان نوخوارج با استفاده از مبنای ایدئولوژیک تکفیر، مخالفان خود اعم از مسلمان (شیعیان و سنی‌هایی که با آن‌ها موافق نیستند) و غیر مسلمانان را به عنوان دستاویزی برای دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسی تکفیر می‌کنند. در حالی که محور «تکفیر» بر هیچ مفهوم و منطقی بنا نشده است. اگر فرض بر این گرفته شود که مبتنی بر نظری یا اندیشه‌ی استوار باشد، پس باید تنها یک نوع اندیشه وجود داشته باشد. نتیجه چنین برداشت، متون دینی خشک، فاقد چشم انداز و بدون هدف دینی است. این اصطلاح را برای بار نخست خوارج سنتی در قرن اول و دوم هجری در برابر مسلمانانی به کار بردند که از جریان خوارجی‌گری و روایت اسلامی آن‌ها پشتیبانی نمی‌کردند. امروز، روایت نوخوارجی‌گری در واقع این مفهوم ایدئولوژیک و در عین حال مشروعیت‌زا را دوباره احیاء کرده‌اند و به روش خوارج سنتی به همان شیوه تکفیری عمل می‌کنند. این اعتقاد و رفتار دیگرستیزانه از چالش‌های مهم امروزی در جهان اسلام است. زیرا زمینه و ظرفیت تعامل و مصالحه در میان حکومت‌ها و سازمان‌های پیکارجویی مسلح

را ناممکن ساخته است. از این جهت، گروه‌های غیرسیاسی اسلام‌گرا به ندرت و حتی استثنایی با دولتی صلح کرده است. آنان تا نهایت نابودی و یا پیروزی می‌جنگند. در نتیجه صدمات مادی و معنوی جبران ناپذیری به جهان اسلام وارد کرده اند.^۸

ب: نفی دیگران

نفی‌گری اندیشه‌ها و باورهای غیرخودی از ویژگی دیگر نوخوارچی‌گری است. رهبران و پیروان مکتب نوخوارچ، به صورت کل انسان‌های کم‌حوصله هستند. آنان مانند پیروان و فرقه‌های خوارج سنتی به این باور اند که اندیشه و اعتقادات قشرگرایانه مذهبی خود آن‌ها برداشت دقیق و اصولی از متون مقدس به‌ویژه نص است و اما برداشت دیگران از این متون انحرافی و در تضاد با اصول دین اسلام می‌باشد. از این جهت آن‌ها معتقد اند که زمینه‌سازی هر نوع فرصت به دیگران منجر به حمایت و تشویق

۸. محمدرضا آغشته، «تبیین و شناخت مبانی اندیشه‌های تکفیری در گروه‌های تکفیری» [تبیین و شناخت تفکری تکفیر در عقاید گروه‌های تکفیری]، مجله علم و فنون نظامی ۴۱، (۲۰۱۷)، ۱۵۹-۱۸۱؛ محمد بادر، ماساکی ناگاتا و تیفانی تونی، «کاربرد رادیکال مفهوم اسلام‌گرایانه تکفیر»، فصلنامه حقوق عرب ۳۱، شماره. ۲ (۲۰۱۷): ۱۳۴-۱۶۲.

فساد و بی‌دینی در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان می‌شود.^۹ بنابراین، در منابع و سخنان رهبران و نویسندگان نوخوارچ به تکرار آمده است که به هیچ وجه نباید در مقابل آراء و اندیشه‌ی دیگران سکوت کرد. این سکوت به باور آن‌ها در واقع در ایمان خود شک کردن است. یک نوخوارچ حتی ایجاد فرصت برای بیان نظرات دیگران را ایجاد شبهه در اعتقادات خود می‌داند. یعنی نفی نکردن آرای دیگران فرصت و زمینه خروج از دایره‌ی اسلام را برای یک مومن فراهم می‌کند. یک چنین باور در اندیشه، عمل و رفتار باعث گردیده است که دنیای کنونی در برابر یک جماعت تعامل ناپذیر و درعین حال فعال مواجه شود. نتیجه‌ی این نوع باور و برداشت هم‌چنان باعث گردیده است تا از یک‌سو شناخت پیروان نوخوارچ از دیگران منحصر و محدود به بدبینی باقی بماند و براساس همین شناخت ذهن و رفتار نوخوارچ در قبال دیگران شکل گیرد. از سوی دیگر، شناخت دیگران هم‌چنان از گروه‌های نوخوارچ محدود بماند. اشتراک نکردن نوخوارچ در برنامه‌های گفتگو و مناظرات باعث شده است که مفروضاتی در مورد آنان ارایه گردد. مفروضاتی که بر پایه‌ی شواهد و اسناد و حتی حدس و گمان‌های قوی استوار

۹. جمیله کدیور، «کاوش در تکفیر، خاستگاه‌ها و کاربرد معاصر آن: مورد رویکرد تکفیری در رسانه‌های داعش»، بررسی معاصر خاورمیانه ۷، شماره ۳ (۲۰۲۰): ۲۵۹-۲۸۵. <https://doi.org/10.1177/2347798920921706>. محمد حنیف حسن، «خطر تکفیر: افشای ایدئولوژی تکفیری داعش»، روندها و تحلیل‌های ضد تروریستی ۹، شماره ۴ (۲۰۱۷): ۳-۱۲.

نباشد. در نهایت، این امر منجر به شکست بسیاری از برنامه‌های گفتگو و تعامل درون دینی و درون مذهبی در میان پیروان اسلام شده است. به عبارتی، راه نفوذ بر نوخوارچی گری بسته شده است.

ج: قتل عام

قتل و کشتار انسان‌های بی‌گناه و عام از باورها و کنش‌های معمولی پیروان نوخوارچ است. برداشت سطحی از نصوص و درس‌هایی از تاریخ اسلام گروه‌ها و رهبران نوخوارچ امروز را به این قناعت رسانیده است که قتل دیگران برای گسترش و تحکیم قانون اسلام، از واجبات می‌باشد. توجیه مذهبی این قتل‌عام‌ها یک برداشت آخرت‌گرایی پیروان نوخوارچ است که باور دارند، اگر انسان مومن و مسلمان در این قتل‌عام‌ها نابود می‌شود، یا گناه‌کار است و یا بی‌گناه، مسلمان گناه‌کار باید به قتل برسد اما آنی که بی‌گناه به قتل می‌رسد، سزاوار بهشت و پاداش اخروی است و در یک امر مهم الهی و در جریان جهاد به غفلت کشته شده است. کشتار مکرر و فزاینده‌ی سازمان‌های نوخوارچ شامل عناصر و اهدافی می‌شود که به‌طور آشکار و یا غیر مستقیم با اسلام مرتبط هستند.^{۱۰}

۱۰. محمد الوا بادر و پولونا فلوریجانچیچ، «قتل به نام اسلام؟ ارزیابی رویکرد تونس به جرم‌انگاری تکفیر و تحریک به نفرت مذهبی علیه اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر»، مجله نوردیک حقوق بشر ۳۹، شماره ۴ (۲۰۲۱): ۴۸۱-۵۰۷.

به عقیده این گروه‌ها، از آنجایی که اسلام در معرض تهدید و هجوم قدرت‌ها و فرهنگ‌های غیراسلامی و حتی دشمنان اسلام قرار دارد، بنابراین، کشتن همه غیرمسلمانان و نیز مسلمانانی که در سایه حکومت‌های کفری یا حکومت‌های متحد کفری زندگی می‌کنند، جایز است. بر اساس این ذهنیت در مساجد، بازارها، شفاخانه‌ها و تجمعات دست به حملات انتحاری می‌زنند. این حملات و کشتارها محدود به یک جامعه و گروه خاص نیست. در هرکجای که توان پیش‌برد یک چنین حمله امکان‌پذیر باشد، این گروه به‌ندرت از اقدام آن دریغ می‌کند؛ کشورهای اسلامی و غیراسلامی به‌خصوص غربی، همه برای ایدولوگ‌های نوخوارچی در یک خط قرار دارند. نوخوارچی‌گری مهم‌ترین عامل شیوهی «جنگ نوین» است. آن‌ها به‌دنبال مشروعیت و محبوبیت در میان مردم و توده‌ها نیستند. بلکه ماموریت ایدولوژیک دینی و آخرت‌گرایی آن‌ها در شکل‌گیری باور و کنش‌شان اصل محسوب می‌شود.

د: تمدن‌ستیزی

نوخوارچی‌گری با چهره‌ی تمدنی و افتخارات تاریخی اسلام سازگاری ندارد. تمام ادبیات و متون رهبران نوخوارچی نقدی است بر تاریخ پسا خلفای راشدین و حمله‌ای است بر مدنیت بزرگ

اسلامی، هنر و ادبیاتی که در دوره‌ی امویان، عباسیان و دیگر خلافت‌ها و حکومت‌های اسلامی از خود به یادگار مانده‌اند. یعنی در واقع وجه مشترک گره‌های نوخوارچ است که ندانسته و یا عامدانه چهره‌ی تمدنی اسلام را خدشه‌دار بسازد. واقعیت این است که فعالیت‌های خشونت‌بار آن‌ها وجهی متبسم دین را لکه‌دار کرده است.^{۱۱} اندیشه و رفتار نوخوارچی گری این برداشت و قرائت را از سلام نزد خود مسلمانان و دیگران تقویت کرده است که این دین در اساس و مبنا و در جوهر و ذات خود، جایی برای توسعه و پیشرفت ندارد و اگر اسلام یک دوره از تمدن و فرهنگ پربراری برخوردار بود، نتیجه تعامل مسلمانان فقط با دیگر تمدن‌های پیرامون و روبرداشت از آن‌ها بود. براساس این دیدگاه مشترک در عقیده نوخوارچی گری، تاریخ و دستاوردهای اسلامی به مراتب کوتاه، لاغر و محدود از آنچه که امروز است، می‌شود. یک درک باریک از متون، حوادث، افراد و مفاهیم نزد آن‌ها وجود دارد. انسان‌های بزرگی چون فارابی، ابن‌سینا، بیرونی، ذکریای رازی و امثال آن‌ها، تحولات شگرف و بزرگی تاریخی چون برآمدن عباسیان یا دوره رنسانس اسلامی در عصر سامانی تا تیموری و صنعت و هنر همه در واقع مردود است. در بسا موارد این داشته‌ها دنیاگرایی و دور شدن از پیام و هدف غایی اسلام

۱۱. بادار، ناگاتا و تونی، «کاربرد رادیکال مفهوم اسلام‌گرایانه تکفیر»، ۱۳۲-۱۶۰.

است. از این منظر در ماموریت‌های مسلحانه و انتحاری پیروان نوخوارج نابودکردن نشانه‌های تمدنی به شمول ویران کردن مزار/ زیارت بزرگان تاریخی و دینی مخالف آن‌ها، به وفور دیده شده است.

در ویژگی‌های چهارگانه یادشده، تمام گروه‌هایی که در خط نوخوارجی گری قرار دارند، باهم‌دیگر ذهن و رفتار مشترک دارند. امکان قوت و ضعف در یکی و یا چند ویژگی در میان هرکدام این گروه‌ها است اما آنچه که مهم است، تمایل نوخوارج به آن‌هاست. البته روایت نوخوارجی گری تکامل امروزی خوارجی گری سنتی است که پس از افت و خیزهای فراوان و در نهایت از دل نظم‌های نوین جهانی در سده بیستم و اوایل بیست و یکم سربرون آورده است. از این جهت، پیروان نوخوارجی گری در واقع «تازه‌واردان» هستند. در این نوشته از آن‌ها به‌عنوان تازه‌واردان یاد می‌شود. همه گروه‌های وابسته به تازه‌واردان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آسیا، فریقا و سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی این طرز فکر و رفتار را از خود نشان داده‌اند. روایت غالب نوخوارج از اسلام در برابر روایت‌های موجود در حال فروپاشی در این چهار ویژگی پایان می‌یابد. ناامنی و وحشتی که امروز در میان مسلمانان و غیرمسلمانان از نشانی این گروه‌ها احساس می‌شود، نتیجه‌ی

عقاید و رفتار ذات گرایانه آن‌ها است. مناطقی که در آن اقلیت مسلمان با اقلیت‌های افراطی سایر ادیان در تضاد است، یک موضوع کنش و واکنش تلقی می‌شود مانند هند که در این تحلیل شامل نمی‌گردد.

چرایی ناتوانی جهان در مهار تروریسم

غلبه تدریجی و گسترش روایت نوخوارچی گری و تروریسم به‌عنوان پیامد آن، اکنون به یکی از جدی‌ترین تهدیدات امنیتی برای ملت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده است. این روایت و پیامدهای رفتاری آن، در واقع همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از کشورهای خرد و در حال توسعه گرفته تا قدرت‌مندترین کشورهای توسعه‌یافته‌ی جهان، به‌نحوی احساس هراس از روایت نوخوارچی گری دارند. تعداد اقدامات تروریستی افزایش یافته است و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با آن‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، با وجود همه قوانین و توافقات، جامعه‌ی بین‌المللی هنوز نتوانسته به طور کامل و موثر با این وضعیت مقابله کند. همچنین هیچ روشی تاکنون در از بین بردن لوٹ تروریست‌هایی که خون هزاران انسان بی‌گناه را می‌ریزند، مؤثر نبوده است.

مبارزه با تروریسم اسلامی از مشکلات حل‌ناشده‌ای است که اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها و ملت‌ها در مورد آن اتفاق نظر

دارند. با وجود این که زیاده از شش دهه است که موضوع تروریسم در سطح بین المللی به عنوان یک معضل جدی مطرح است و کنوانسیون های بین المللی و منطق ای زیاد برای شناسایی و مبارزه با تروریسم ایجاد شده است، هنوز نظر قطعی در مورد مفهوم تروریسم و تعریف و کاربرد دقیق آن در افکار عمومی وجود ندارد. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و به رسمیت شناختن ضرورت مبارزه با تروریسم، دولت ها و جامعه بین المللی سه رویکرد مهار بر ضد تروریسم را اجرا کرده اند: ۱. رویکرد پیش گیرانه، استراتژی مجازات قانونی، و سیاست های تهاجمی / سرکوب. اما هر سه رویکرد عمدتاً ناموفق بوده است. هیچ یک از این رویکردها قادر به مهار و نابودی پدیده تروریسم نشده است. امکان دارد یکی از این سیاست ها به صورت موقت در یک زمان و مکان خاص یک گروه تروریستی را خنثی کرده باشد. به ویژه سیاست سرکوب نظامی گروه های افراطی توانسته است آن ها را برای مدتی در حاشیه نگه دارد. اما نتیجه آن موقتی بوده است. این رویکردها در دراز مدت از گسترش روایتِ خشونت گرا و فعالیت های تروریستی جلوگیری نکرده است.^{۱۲} هیچ کدام از گروه ها برای همیشه نابود نشده اند. نوخوارچ ها یا دوباره با عین ماهیت قبلی یا پس از مدتی، در ساختار و بافتار دیگری در صحنه ظاهر شده اند.

۱۲. افتخاری، اصغر، شبستانی، علی، «راهکار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم»، مجله آفاق امنیت ۱۲ (۲۰۱۱)، ۴-۳۵.

در میان رویکردهای سه‌گانه فوق به راهبرد نظامی در مقایسه به دوراهبرد دیگر بیش‌تر اتکاء شده است. استراتژی نظامی در نبرد با تروریسم بر استفاده از نیروی مسلح متمرکز شده و به‌جای «دستگیری یا کشتار» تروریست‌ها، سیاست «هدف و حذف» تروریست‌ها توصیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، این تکنیک به‌دولتی که می‌خواهد تروریست‌ها را مهار کند، اجازه می‌دهد تا از سلاح‌های سبک یا سنگین برای هدف قرار دادن تروریست‌ها استفاده کند. این مسأله به‌نحوی برخلاف چهارچوب‌های حقوق بشری نیز قلمداد شده است، زیرا استفاده از نیروی مرگ‌بار نقض قوانین حقوق بشر تلقی می‌شود. با این وجود، پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده رأس مسولیت جهانی مبارزه با تروریسم، راهبرد نظامی مهار تروریسم را دنبال کرده و تا به‌امروز ادامه می‌دهد. تلاش‌های امریکا و دیگر کشورها برای مقابله با تروریسم را می‌توان در «مدارهای تروریسم»^{۱۳} تحلیل و تعریف کرد. با این‌همه، پرواضح است که مدل‌ها و روش‌های مبارزه با تروریسم پاسخ رضایت‌بخشی در پی نداشته است.

عامل اصلی ضعف و ناکامی شکست راهبردهای مقابله با

۱۳. بر اساس «مدارهای تروریسم» [اصغر افتخاری، ۲۰۱۱] پنج مدار (شاخص) وجود دارد که اولین و دومین مدار بیشتر به تعریف کلاسیک «تروریسم» (استفاده از خشونت فیزیکی برای دستیابی به اهداف محدود سیاسی) تروریسم دولتی؛ و تروریسم شبکه‌ای شبیه است.

تروریسم، عدم شناخت محرک اصلی اقدامات تروریستی به واسطه‌ی نوخوارچ‌گراها است. یعنی در واقع، همه تلاش کرده‌اند تا یک روایت و اقدام دینی را با روایت‌ها و اقدامات برون‌دینی پاسخ بدهند. این روش‌ها به جای از میان برداشتن سم مهلک افراطی‌گری اسلامی بر گسترش و تقویت آن کمک کرده است. زیرا حملات نظامی بر گروه‌های افراطی بر مظلوم‌نمایی آن‌ها در میان مسلمانان و حتی نیروهای چپ غیرمسلمان افزوده است. یعنی روش‌های غیردینی به ابزارها و روش‌هایی متوسل شده است که اسلام‌گرایان و توده‌های مسلمان - متاثر از روایت اسلام‌گرایان - آن را صرفاً سرکوب اسلام و مسلمانان می‌دانند. این امر جوانان کم‌فهم و کج‌فهم را مجذوب روایت نوخوارچی‌گری ساخته و آن‌ها را در استخدام گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد.

زمان آن رسیده است تا رویکردهای ضعیف و ناقص عوض شوند. مبارزه با انگیزه‌های افراطی دینی با رویکردها و انگیزه‌های غیردینی چندان موفق نیست. چنان‌که در مقدمه‌ی این نوشته آمده است که برای درمان زهر از پادزهر باید استفاده کرد. یعنی یک رویکرد درون‌دینی به جای رویکرد از بالا به پایین و کاملاً خارج از دین، به رویکردی از پایین به بالا در درون دین (در درون اسلام) لازم است اتخاذ گردد. امور دینی با وسایل غیردینی قابل حل و فصل نیست. وقتی جریانی رنگ مذهبی به خود می‌گیرد، نمی

توان آن را با قوانین، قواعد، اصول یا زور تغییر داد یا حتی متحول ساخت. وسایل مذکور در قرائت عقیدتی دینی مشروعیتی ندارد و انگیزه‌های دینی در برابر آن مقاومت می‌کند. گروه‌های تروریستی معتقد به جهاد علیه مجموعه‌ها و مکانیسم‌های غالب سرکوب‌گر در برابر افراط‌گرایان مسلمان هستند. به احتمال زیاد، کسانی که مشغول راهبردسازی مقابله با تروریسم اسلامی هستند، خود شناختی از دین و پیچیدگی‌های آن ندارند و در نهایت تاثیر دین بر افکار و رفتار را کم بلد هستند. دین به‌باور آن‌ها ممکن روش دیگری از تعاملات اجتماعی است که به‌شدت زیر تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اما دین فراتر از این شناخت است و به‌عنوان یک عامل مستقل نقش مهمی در پیش‌برد زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند.

ذات دین، درهم‌آمیختگی لاینفک با پدیده‌های فرهنگی و تاریخی دارد. این عامل تاثیر گذاری گسترده در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اجرا می‌کند، به ویژه در میان مسلمانان امروز که اکثر متعلق به کشورهای غیر صنعتی هستند، این ذات‌باوری و درآمیخته‌گی ابعاد بسیار پیچیده پیدا کرده است. حوزه مطالعات دینی در سطح جهانی نیز نشان می‌دهد که پدیده دین بسیار پیچیده

و چند لایه است و از منظرهای مختلف قابل تعریف است. از منظر روان‌شناختی، دین عبارت است از احساسات، اعمال و تجربه‌های بشری در زمانی که انسان با خود تنها هست، زمانی که خود را در برابر هر شیئی می‌بینند و آن را الهیاتی می‌دانند.^{۱۴} از دیدگاه جامعه‌شناسی، دین عبارت است از مجموعه‌ای از باورها، اعمال، آیین‌ها و نهادهای دینی که انسان‌ها در جوامع مختلف از آن پیروی می‌کنند. از دیدگاه طبیعت‌گرایان، دین مجموعه‌ای از اوامر و نواهی است که مانع کارکرد آزادانه استعدادهای انسان می‌شود. یا دین «اخلاق» است که احساس و عاطفه به آن تعالی و گرمی و نور بخشیده است.^{۱۵} تمام علوم پایه در شناخت پدیده‌ی دین یک تعریف و شناخت آسان و سطحی ارائه نمی‌دهند. از منظر خود دین، پدیده‌ی دین در واقع اعتراف به این واقعیت است که همه موجودات مظاهر نیرویی هستند که از علم ما خارج است یا «پاسخ انسانی به ندای الهی» است.^{۱۶} دین نیز به عنوان یک پدیده‌ی تاریخی مطرح است که نقش سیاسی و اجتماعی دارد. از این منظر، دین به عنوان یک فرآیند تاریخی خاص و در یک بستر تاریخی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویل دورانت در بعد

۱۴. مجید هیک «ریشه‌های افراط‌گرایی سیاسی در افغانستان»، فصلنامه علمی پژوهشی رانا (۲۰۲۱)، ۲۲-۴۵.

۱۵. همان

۱۶. جان هیک، گفتگوهایی در فلسفه دین (لندن: پالگرو مک میلان، ۲۰۱۰)، ۲۳.

تاریخی عواملی چون معنویت‌گرایی، جادوگری، توت‌ها و تابوها، پرستش نیاکان و بت‌پرستی را عوامل اولیه و اصلی از ویژگی‌های یک دین نوظهور می‌داند. پس از این‌ها است که ادیان دیگر مانند بودیسم و ادیان ابراهیمی و نیز ادیان دیگر در زمینه‌های تاریخی و فرهنگی خاص رشد و توسعه می‌یابند.^{۱۷} ماهیت چند وجهی دین عامل تأثیر عمیق این پدیده در عرصه‌های مختلف زندگی انسان از روانی و فردی گرفته تا سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، دین با تأثیر خود بر همه عرصه‌های زندگی بشر بر سیاست تأثیر می‌گذارد.^{۱۸}

وقتی دین چنین تأثیری بر روح، اندیشه و رفتار افراد دارد، مبارزه با انحرافات آن (تروریسم و افراط‌گرایی) با استفاده از روش‌های غیر دینی، روایات غیر دینی و حتی سایر ادیان نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. رویکرد درست و منطقی یا ایجاد یک روایت متقابل دینی یا بازسازی یک روایت مؤثر برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی از راه بازخوانی متون اسلامی ممکن است.

۱۷. ویل دورانت، بهترین ذهن‌ها و ایده‌های تمام دوران (کارولینای جنوبی: بستر انتشارات مستقل Createspace، ۲۰۱۶، ۳۸۱-۴۰۲).

۱۸. مجید هیک، «ریشه‌های افراط‌گرایی سیاسی در افغانستان»، فصلنامه علمی پژوهشی رانا (۲۰۲۱)، ۲۲-۴۵.

ناتوانی رویکرد خلق ضدروایت

مؤثرترین راه برای مبارزه با تروریسم، اتخاذ رویکردی «درون‌گرا» است که ریشه در متون اسلامی دارد. یعنی رویکردی که مشروعیت و مقبولیت خود را از یک قرائت ضدخشونت و افراطی ستیز می‌گیرد. این رویکرد دو نوع باشد؛ یکی خلق یک روایت جدید است که در آن نیازهای عصر براساس مبانی و اصول بازنگری شده از اسلام باشد. دوم، بازسازی یکی از روایت‌های در حاشیه که با روش‌ها و مفاهیم نوین جهان امروز تعریف گردیده و گسترش یابد. روش اول در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. اساساً «روایت‌سازی» یک رویکرد متعارف و شناخته‌شده در سرکوب روایت موجود در جوامع بشری است. خلق ضدروایت امروز به ادبیات جهانی تبدیل گردیده و یک مدل شناخته شده است. دولت‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی با خلق روایت‌های جدید به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و تغییر در هدف مورد نظر خود بوده‌اند. داستان‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌های علمی، فناوری و رسانه‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌ای برای تبلیغ ضد روایت‌ها استفاده شده‌اند.

خلق ضد روایت اما در سرکوب روایت و قرائت در اسلام یک رویکرد مناسب و موثر نیست. به‌خصوص این روش در حذف

افراطی‌گری اسلامی تا اکنون علی‌رغم تلاش‌هایی از جانب بعضی از سازمان‌های اسلامی کارگر نبوده‌است. روش‌شناسی جریان‌ها و قرائت‌های اسلامی در مقایسه با دیگر قرائت‌های دینی «نص‌گرایانه» است. یعنی عقل، اجتهاد، قیاس، رأی، فکر، تقلید، تأویل و تمام منابع استخراج امور شرعی در اسلام فقط در نبود نص (ولو اگر صریح نباشد؟) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در سایر مسایل این ابزارها برای تشریح و تطبیق امر منصوص کاربرد دارد. بنابراین، در طول تاریخ، روایت غالب در اسلام مبتنی بر نصوص و نقل بوده‌است. آنچه در طول قرون متمادی به عنوان شریعت اسلامی و تمدن اسلامی شکل گرفته‌است، به‌صورت یک حافظه‌ی تاریخی اسلامی در میان مسلمانان اعتبار و مشروعیت دارد. منهای آن امر برون‌دینی شمرده می‌شود.

ایجاد ضد روایت در صورتی که از یک قرائت اسلامی اقتباس نشده باشد، در چهارچوب دین اسلام یک بدعت دانسته می‌شود. بدعت یا نوآوری خود یکی از قواعد مهم تشخیص امر اسلامی از امر غیراسلامی به‌شمار می‌رود. از این جهت است که از یک‌سو، فرقه‌های انشعابی چون احمدیه، قادیانیه و بهاییه که با روش‌ها و روایت‌های جدید در میان مسلمانان ظهور کردند، تقریباً به‌صورت قاطع به‌واسطه اجماع امت اسلامی از دایره‌ی اسلام متعارف برون دانسته شدند. از سوی دیگر، روایت‌های کلان غیردینی مانند

لیبرالیسم و کمونیسم در نیم قرن اخیر هم چنان نتوانسته عبا و قبای مناسبی برای به روز شدن آموزه‌ها و کنش‌های اسلامی شود. تا آنجای که یک جماعت از روشنفکران مسلمان که در اندیشه‌ی آشتی میان اسلام با پارادایم‌های سیاسی-اقتصادی حاکم بر دوره‌های جنگ سرد و پس از آن بوده‌اند، نتوانستند اعتبار و منزلتی در میان امت اسلامی کسب کنند. در جهان اسلام، دانشمندان محافظه‌کار و سنت‌گرا هنوز از جایگاه با اعتبار و برجسته در جوامع اسلامی خود برخوردارند. به ویژه، آثار و ایده‌های آن‌ها در برنامه‌های درسی در مدارس تدریس می‌شود که افکار افراطی از آنجا منتشر می‌گردد.

تعداد زیادی از بنیان‌تولد ضدروایت و ضدقرائت‌های متعارف در جهان اسلام افرادی در انزوای اجتماعی هستند. اکثر غالب آن‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان مشغول تحقیق و تدریس هستند. آثار و سخنرانی‌های این گروه با دستگاه‌های حمایتی مجامع علمی و تبلیغات در دنیای توسعه‌یافته مشهور می‌شود اما در میان مردم این آثار و سخنرانی‌ها از شهرت خوب برخوردار نیستند. از این جهت است که در میان مسلمانان کسانی چون ذاکر نایک، اسرار احمد، جمیل طارق، یوسف قرضاوی و امثال آن‌ها شناخته شده‌اند و از آن‌ها شنیده می‌شود. اما کم‌تر مسلمانانی حامد ابوزید، عابد الجابری، فاطمه مرینسی، محمد ارکون، حسن حنفی، موسی نسوشن و غیره را می‌خواند و می‌شناسد. شناخت و مطالعه آثار آن‌ها در نهایت، در میان گروه محدودی از روشنفکران

شهری باقی مانده است. از اوایل سده‌ی بیستم میلادی تا اکنون مسلمانان به دو شاخه‌ی اکثریت محافظه‌کار و اقلیت پیش‌رونده و توسعه‌گرا تقسیم شده‌اند. یعنی دو سر افراط و تفریطی که از یک طرف برگشت‌گرایی به متون و اصول اولیه اسلام در اولویت سنت‌گرایان قرار دارد و از طرف دیگر، نیروهای سکولار مذهبی که با برداشت‌های سیاسی و اجتماعی از امر دین در برابر قرائت‌های مروج اسلامی قرار گرفته‌اند. در این میان، آثار و افکار روشنفکران مسلمان قادر به شکل دادن یک جریان سومی و قابل ملاحظه نگشته‌اند.

تلاش‌های تخصصی و پروژه‌ای هم‌چنان در عرصه‌ی ضدروایت صورت گرفته است. در سال‌های اخیر، مفهوم تولید روایت‌های متقابل به منظور مبارزه در برابر تروریسم با جذب و تبلیغات افراط‌گرایان مورد توجه تعدادی از نهادهای کارشناسی قرار گرفته است. با این حال، تنظیم این مطالب به شیوه‌ای سیستماتیک، سازماندهی آن برای مخاطبان در معرض خطر و مهم‌تر از همه، تعیین کمیت تأثیر مثبت محتوا بر رفتار آن‌ها چالش برانگیز بوده است. موسسه گفتگوی استراتژیک (ISD) پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشی را با شبکه‌ی ضد افراط‌گرایی خشونت‌آمیز (AVE) از افراط‌گرایان سابق و بازماندگان افراط‌گرایی انجام می‌دهد که در چندین سال گذشته بر آن نظارت داشته است. این مطالعات به منظور ارزیابی و توسعه رویکردهایی انجام شد که می‌تواند به

تلاش‌های ضد روایتی بیش‌تر کمک‌کند.^{۱۹} در هفت سال گذشته، این سازمان با بخش توسعه همکاری کرده و تعدادی از پروژه‌های آگاهی عمومی را راه‌اندازی کرده است. آن‌ها اکنون تلاش‌های خود را بر افراط‌گرایی اسلام‌گرا، به ویژه طالبان در پاکستان متمرکز کرده‌اند.^{۲۰} آن‌ها هیچ ابتکار عمل ضد روایتی متمرکزی ایجاد نکرده‌اند.^{۲۱} علاوه بر این، از آنجایی که مسلمانان در کشورهای مختلف نگاه بسیار سیاسی به پاکستان دارند، این جنبش جدی گرفته نشده است. در واقع یک رویکرد مدرن اما در قالب امور عینی و عملی بوده است. به باور آن‌ها، این راه‌حل پیشنهاد می‌کند که مطالعات عمیق دینی به ارزش‌های اساسی حقوق بشر (مانند حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و سایر حقوق اساسی) اصالت داده و پایه‌های یک نظام فکری و حقوقی اسلامی را در پرتو ارزش‌های دینی بدون توجه به گرایش‌ها و مداخلات تفسیری مذاهب اسلامی پایه‌گذاری کند.

۱۹. تانیا سیلورمن و همکاران، «تأثیر روایت متقابل: بینش‌هایی از یک مطالعه آزمایشی چند پلتفرمی یک‌ساله در مورد هدایت، هدف‌گذاری، ارزیابی و تأثیر ضد روایت»، ۰۳ مارس ۲۰۲۲، در:

https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/PDFs/anderes/schwerpunkt_Radikalisierung/Im-

[pact-of-Counter-Narratives_ONLINE_1.pdf](#)

۲۰. همان،، ۱۳

۲۱. همان

رویکرد بدیل: بازسازی روایت در حاشیه

چنان که گفته شد، ایجاد و خلق ضدروایت‌ها و ضدقرائت‌ها موجود اسلام، براساس یک تجربه‌ی تاریخی تا اکنون موفق به ارایه‌ی یک رویکرد جامع برای تنظیم زندگی امن مسلمانان نشده است، و در عین حال، روشنفکران ضدروایت‌گرا در جهان اسلامی از یک اعتبار خوب برخوردار نیستند، بنابراین، طرحی نوی باید ریخت. زیرا خلق روایت ولو اگر کارسازهم باشد، زمینه‌سازی، امکان‌سنجی و زمان زیاد نیاز دارد. یعنی حتی اگر مثبت‌گرایانه اندیشیده شود و خلق ضدروایت در برابر قرائت افراطی‌گری توسط مسلمانان یا غیرمسلمانان با دید منفی نگرسته نشود، زمان و امکانات متعددی نیاز دارد، که در نهایت تضمینی برای موفقیت یک روایت خلق‌شده آن وجود ندارد. (بنابراین، رویکرد مناسب بدیل تقویت و بازسازی روایت‌های معتدل اسلامی موجود است که به دلیل برخورد با روایت‌های متناقض مدرن غربی در عصر استعمار و جنگ سرد به حاشیه رفته‌اند.

اصطلاح «بازسازی روایت» در این نوشته به داستان‌ها و روش‌های اطلاق می‌شود که روزگاری به‌عنوان یک پارادایم حاکم اموراسلامی مسلمانان را به نیکی مدیریت کرده و برای آن‌ها تمدن بزرگی را به ارمغان آورده بود. اما این روایت به دلایل مختلف آرام و تدریجی از صحنه بیرون شده و امروز در حاشیه‌های زندگی

اجتماعی مسلمانان قرار گرفته است. بنابراین، این روایت دیدگاه افرادی است که از لحاظ تاریخی به حاشیه رانده شده‌اند. کلمه "بازسازی" به معنای وسیع در واقع مخالفت با روایت سلطه و مستقر است. یعنی کسانی که تا اکنون میراث‌خوار یک دور حیات باشکوه اسلامی بوده و با این نستولوژی به زندگی اسلامی خود ادامه داده‌اند. بازسازی یک روایت فراتر از این ایده است که افرادی در موقعیت‌های قدرت نسبی به‌سادگی تجربه‌های کسانی را که در حاشیه هستند بازگو کنند. در عوض، یک برنامه جامع می‌طلبد تا سنت‌های روزانه، افکار و باورها، حافظه تاریخی، نمادها و نشانه‌ها و در نهایت صداهای مسلمانان در حاشیه قرار گرفته شده، بازتعریف و بازتولید گردد.

بر اساس این تعریف و برداشت از بازسازی روایت، روایتی مؤثر و نیک از اسلام روایت و قرائتی است که در سده‌های دوم و سوم هجری در خراسان و در محور بلخ بر پیرامون و حواشی جامعه‌های اسلامی سیطره داشت. روایت غالبی که اسلام آمیخته با عربیت را در (صافی) خود چرخاند و با حکمت، اندیشه، معرفت و فرهنگ عجمین کرد و دوباره از طریق عراق برای عرب و مسلمانان عرضه کرد. روایتی که درخشید، تمدن ساخت، شکوه آفرید و اما

دوباره به مرور زمان به حاشیه رفت. این که چرا چنین شد و کدام عوامل در پی آن بود، یک بحث جداگانه است. اما حوادث بعدی زمان و غفلت دستگاه‌های حاکم علتی مهمی است که حوادث بعدی را نتوانست مهار کند. به ویژه حمله مغول به خراسان، دوران استعمار و گسترش مدرسه‌ی دیوبند آن را از میدان خارج کرد و امروز قربانی سیاست‌های افراطی شده است.

بازسازی روایت یادشده به گونه‌ای مهم است که دورانی باشکوه و پربار در حافظه‌ی تاریخی جمعی مسلمانان ایجاد کرده است. جهان اسلام امروز با وجود عدم تمرکز علمی و فکری، همچنان به سرزمین‌های اصلی و مهد تمدنی خود توجه ویژه دارد. علما و مفتی‌های بزرگ مسلمان در جهان اسلام و در غرب منبع اصلی اعتقادی خود را از آثار و کتاب‌هایی می‌گیرند که بیشتر توسط مراکز تاریخی اسلامی منتشر شده است. در این میان مکتب مکه/مدینه، مکتب بغداد/سوریه (شام بزرگ)، مکتب مصر، مکتب بلخ از مهم‌ترین مراکز تولید ادبیات دینی امروزی هستند. البته در این میان، غیر از مکتب بلخ، مکاتب دیگری نیز به مرور زمان با سیاست و حکومت خلفاء و امپراتوری‌ها ادغام شدند و دوام حکومت‌های تمامیت‌خواه را توجیه کردند.

با این حال، بازسازی روایت برگرفته‌شده در واقع یک بخش بزرگی از میراث خراسان است که از یک سو منشأ عظمت و شکوه مسلمانان در گذشته است و از سوی دیگر ادعای ام القریابی در جهان اسلام امروزی ندارد. بنابراین، می‌تواند به‌عنوان منبع اعتماد و مشروعیت برای مقابله با تروریسم تلقی شود. هیچ هژمون منطقه‌ای نگرانی درباره افغانستان به‌عنوان یک تهدید بالقوه یا فعال برای بقا یا امنیت خوی ندارد. حتی طالبان - که ایدئولوژی وارداتی اسلام سیاسی را از عرب-افغان‌ها^{۲۲} پذیرفته‌اند - از حمایت مردمی در افغانستان برخوردار نیستند. آنچه مردم در افغانستان آرزوی آن را داشته و به آن اعتقاد دارند، یک اسلام تعاملی، قابل قبول، عرفانی و آشتی دهنده، با وجود حضور طالبان به‌عنوان یک روایت اقلیتی است که می‌تواند به‌عنوان یک واقعیت در میان روایت‌ها باقی بماند اما بدون ماهیت تهاجمی. سرمایه‌گذاری و حمایت از این مدل روایت دینی می‌تواند موجب رشد و شکوفایی روایت مطلوب اسلام شود.

۲۲. عرب-افغان‌ها اسلام‌گرایان مسلمان مناطق عربی هستند که در طول و پس از جنگ شوروی-افغانستان به افغانستان آمدند تا به افغان‌های مسلمان در جنگ با شوروی و افغان‌های طرفدار شوروی کمک کنند. تعداد داوطلبان بین ۸۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ تخمین زده می‌شود. رجوع کنید به محمد م. حافظ، "جهاد پس از عراق: درس‌هایی از افغان‌های عرب"، مطالعات درگیری و تروریسم ۳۲، شماره ۲ (۲۰۰۹). ۹۴-۷۳.

روایت مکتب بلخ

پرسشی که مطرح می شود این است که چرا «روایت مکتب بلخ» به عنوان روایت جای گزین یا روایت مطلوب برای مبارزه با روایت خوارچی گری برگزیده شده است؟ چرا در میان ده ها تجربه و الگوی تاریخی از روایت های دیگر به آن ها توجه نشده است؟ چرا روایت مصری؟ چرا روایت مکه/مدینه؟ چرا روایت عراق و سوریه؟ پاسخ کوتاه به این پرسش ها این است که تمام روایت های یادشده و آموزه های اسلامی فوق که از نظر تاریخی دارای اعتبار و مشروعیت هستند، امروز در نهایت منجر به افراطی گری و تروریسم شده اند ظهور سلفی گری، وهابیت جهادی، اسلام سیاسی شده، اسلام جهادی و بالآخره تروریسم اسلامی در اندیشه و عمل، محصول آموزه های این مکاتب در عراق، سوریه، مصر و مدینه/مکه بوده است. بسته ی کامل ایدئولوژی اسلامی و بنیانگذاران آن متعلق به این سرزمین هاست. این روایت ها هم چنان در تجربه ی تاریخی خود نیز محرک اندیشه های افراطی در مقاطع مختلف بوده اند. خوارچی گری و تحجُّرگرایی دینی تقریباً در تمام این مراکز به صورت پیوسته ادامه یافته و منقطع نشده است.

در مکتب بلخ، اسلام از آغاز روایتی جدا از عراق، سوریه، مکه/مدینه و مصر داشت. این مکتب از یک سو براساس معرفت دینی پیشااسلامی که در آن بودیزم، هندویزم و زردشتی با کلام بومی بلخ

از حیث هم‌زیستی و جهان‌بینی الهیاتی مشترک به تکامل رسیده بود، بعدها تلفیقی از عرفان خراسانی، عرف و فقه فرهنگی است. از سوی دیگر با قرائت‌های کلامی سرزمین‌های شرقی جهان اسلام که از دل معرفت دینی بلخی به‌نوعی بیرون شده بودند مانند مرجئه، ماتریدیه و کرامیه، آمیخته است. این خوانش‌ها در تمدن و فرهنگ پیشااسلامی بلخ ریشه دارند. برخلاف بغداد، مدینه، مصر و دیگر مراکز اسلامی، روشی منحصر به بلخ به‌عنوان ظرف ذوب خرده فرهنگ‌ها ایجاد کرده است. در این میان تفاوت بارز «مکتب بلخ» با سایر مکاتب اسلامی در تمایز فقه فرهنگی با فقه شرعی است.^{۲۳} بلخ در دوره‌ی اسلامی از ابتدای ورود به اسلام نمایان‌گر ادغام فقه اسلامی با فرهنگ و عرف بوده و رفتار، اعمال، عقاید و مقررات را از این آدرس جویا شده است. از این جهت مکتب رأی بغداد به رهبری امام ابوحنیفه و عقل‌گرایان دوره‌ی عباسی که از دارالخلافت بلخ - مرو به‌شدت متأثر بودند، در تکامل حکمت و دیگر‌پذیری در اسلام مهم بوده‌اند. بنیادهای فرهنگ‌محور و عرف‌گرای «مکتب بلخ» باعث شد تا هجوم خوارجی‌گری را در پیرامون خراسان به‌خصوص نفوذ گروه‌های خوارج سنتی در سیستان و در پی آن در دیگر بلاد خراسان بواسطه رویکرد فقه فرهنگی نابود گردید.

۲۳. علی امیری، خرد آواره: ظهور و زوال عقلانیت در اسلام (کابل: انتشارات امیری، ۲۰۱۳)، ۱۲۱.

«فقه مبتنی بر فرهنگ» به‌عنوان یک رویه غالب در «مکتب بلخ» به جغرافیای کنونی بلخ محدود نمی‌شود. این مکتب شامل یک جغرافیای وسیع می‌شود که در دوره میانه‌ی اسلامی شهرهای بزرگ مانند مرو، بخارا، سمرقند، نسف، تخارستان، بغلان و حواشی آن را با محوریت بلخ میانه دربر می‌گیرد. شهرهای که پس از شکل‌گیری دولت‌های مدرن در آسیای میانه، به‌شمول افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان گسترش می‌یابد. از این رو، وقتی از «مکتب بلخ» یاد می‌شود، ویژگی‌های فکری و اعتقادی آن توسط فرزندان مروی، بخاری، سمرقندی، تخارستان، بدخشانی هم‌چنان به کمال رسیده است. رویکردی که تا اکنون زنده است و در ذهن و رفتار میلیون‌ها مسلمان متبلور است. با وجود هجوم اندیشه‌های جهادی و تکفیری در رگ‌های زندگی اجتماعی مردم در افغانستان و آسیای میانه جریان دارد.

از نظر تاریخی، هم‌چنان در قرون اولیه اسلامی، «مکتب بلخ» با افراطی‌گری و خوانش‌های تند اسلامی سرسازش نداشت. قرائت «مکتب بلخ» در سده‌ی دوم و سوم هجری، یک دور افت‌وخیزها را تجربه کرد. از یک سو با تقلیدی‌های درون حوزی بلخ به مبارزه پرداخت و از سوی دیگر در برابر هجوم قرائت‌های متعارف بیرون مقاومت می‌کرد. علمای میانه‌روی وابسته به این مکتب در مقابل علمای دیگر افراطی از بلخ مبارزه‌ی جدی کردند. علمایی که

تحت تأثیر مکاتب عراق، سوریه و مکه/مدینه قرار گرفته بودند و یا دانش آموخته‌ی آن بلاد بودند مانند جهم بن صفوان بلخی (۷۵-۱۲۴ هـ)، عبدالکریم بن عجرد بلخی (متوفای ۱۹۰ هـ) که از متکلمان بزرگ جبرگرایسی و خوارچی‌گری عجم‌داری بودند. هم‌چنان اندیشه‌ها و باورهای خالد بن میمون بلخی (متوفی حدود ۲۲۱ هـ) یکی از ایدئولوگ‌های معروف خوارج مقیم بلخ را نگذاشتند در این سرزمین ریشه بدواند. هم‌چنین "مکتب بلخ" در هنگام رویارویی با قدرت نوظهور خوارج سنتی در سیستان، روایتی متضاد تولید کرد و رهبران بزرگ خوارج خراسان و سیستان را در قرن سوم هجری به انقیاد وادار ساخت. بدین ترتیب یعقوب لیث صفاری (۲۲۵-۸۴۰-۲۶۵ هـ) و حمزه‌ی سیستانی (۱۷۹-۲۱۳ هـ)، دو تن از فرماندهان و رهبران سیاسی و نظامی معروف خوارج، رام شدند. اما تصویر آن‌ها در ادبیات ملی‌گرایانه افغانستان، ایران و آسیای میانه (منطقه خراسان بزرگ) قهرمانان آزادی‌بخش است، هرچند آن‌ها از خوارج این منطقه بودند.

در روایت فقهی فرهنگی مکتب بلخ، شاخص‌های فکری و عملی وجود دارند که اسلام و مسلمانان را با یک‌دیگر و با پی‌روان ادیان دیگر آشتی می‌دهند. همان‌طور که در بلخ، مسلمانان سنی و شیعه قرن‌ها در صلح و صفا زندگی کرده‌اند، به همین ترتیب، مسلمانان نیز در صلح با هندوها، یهودیان زندگی کرده‌اند. (یهودیان بلخ

بین سال‌های ۱۹۵۴-۱۹۶۷ به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند)^{۲۴} تاریخ به ندرت شواهدی از درگیری مذهبی در بلخ دیده است. این مکتب علاوه بر اعتبار تاریخی، مشروعیت دینی و فقدان هژمونی ملی‌گرایانه، شاخص‌های مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به عرفان عملی، سکولاریزم سیاسی-مذهبی، هم‌زیستی اعتقادی، الهیات میانه‌رو و ظرفیت درهم‌آمیختن روش‌های مختلف در یک روایت بزرگ اشاره کرد. این چیزی است که امروز ضروری است و می‌تواند پاسخی به روایت غالب افراطی‌گری اسلامی باشد. این شاخص‌ها مبتنی بر مکاتب بزرگ کلامی و تجربیات تاریخی غنی در بلخ و اطراف آن است که همه آن‌ها در کنار هم در تاریخ "مکتب بلخ" را تشکیل می‌دهند. در زیر پنج ویژگی "مکتب بلخ" توضیح می‌دهیم.

الف: عرفان عملی

عرفان، شاخص نخست و درعین حال مهم در "مکتب بلخ" است. عرفان بلخی به سبب شکل‌گیری نخستین هسته‌های آن در حوزه‌ی بلخ فرهنگی به این مکتب نسبت داده می‌شود. رویکرد عرفانی "مکتب بلخ" هم‌چنان جامع و دربرگیرنده رویکردهای عرفانی پیرامون آن است. بنابراین، از یک سو، عرفان اسلامی

۲۴. لیورا سعید، «تاریخ یهودیان در افغانستان»، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، در:

براساس عرفان پیشااسلامی در بلخ زاده شد و از سوی دیگر، نگاه‌های عرفانی مناطق پیرامون در دیگر بلاد خراسان در بلخ تکامل پیدا کرد. به‌طور نمونه، عرفان غزنوی و ترمذی، نیشاپوری در قامت سنایی، عطار و سیدبرهان‌الدین در مولانای بلخ جمع شد. با این وصف، نگاهی به عرفان بلخی هم مبدآگرایانه است و هم تکاملی - تلفیقی. عارفان "مکتب بلخ" در مراحل نخستین شکل‌گیری عرفان اسلامی بلخ به‌جای توجه به زهد و عزلت، در میان مردم نقش فعالان جامعه‌ی مدنی سنتی را ایفا کردند و در ترویج اخلاق و رفتار مدنی پیروان خود را تشویق و ترغیب کردند.

به‌عکس ماهیت نظری و انتزاعی که در اکثر حوزه‌های عرفانی دیگر و حتی در دیگر آیین‌ها غالب است، رویکرد عرفانی بلخ از طبیعت عملی برخوردار است. یعنی آنچه عرفان بلخ را در برابر روایات عارفانه نظری از ابتدا متمایز می‌سازد، ماهیت عمل‌گرایانه آن بوده است. عمل‌گرایی در عرفان بلخ نکته‌ی مهمی است که می‌توان آن را نقطه‌ی (یک‌سان سازی گردد) مقابله‌ی عمل‌گرایی گروه‌های تکفیری دانست. در میان مسلمانان، بیش‌تر گروه‌ها و سازمان‌ها به لحاظ نظری به دنبال پیروی از عرفان ابن عربی به صورت انتزاعی هستند و در عمل چندان موفق نبوده‌اند.^{۲۵} اما بزرگان و عارفان

۲۵. شفیع کدکنی، «بررسی پارادایم‌های عرفان خراسانی با عرفان ابن عربی»،

۱۱ فوریه ۲۰۲۲، در:

خراسانی مردان عمل بودند و در مقایسه با سایر گروه‌ها و حتی خوارج سیستان و خراسان با رویکردی عملی به میدان آمدند. عشق، ایثار، انسان‌دوستی، بیزاری از خودخواهی محض واژگان مفهومی و نظری در عرفان بلخی نیست. این مفاهیم از مهم‌ترین شاخص‌های رفتاری در عرفان بلخ شمرده می‌شود که همواره از راه شعر، نوشته‌ها و محافل صوفیانه تبلیغ شده است، هم‌چنان این ارزش‌ها در رفتار عارفان و پیروان آن‌ها به صورت عملی انجام می‌شود. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) و پیروان فرقه‌ی مولویه یکی از ده‌ها نمونه است.

ابراهیم ادهم بلخی (۱۶۱- ۲۳۸ هـ)، شقیق بلخی (متوفی ۱۸۹ هـ)، بایزید بسطامی (۱۸۳- ۲۵۳ هـ)، رابعه بلخی (متوفی حدود ۳۳۰ هـ)، ابن سینا (۳۵۹- ۴۱۶ هـ)، ناصر خسرو بلخی (متوفی ۳۹۴ هـ)، عطار نیشاپوری (۵۴۰- ۶۱۸ هـ)، سنایی غزنوی (۳۷۳- ۵۴۵ هـ) و مولانا جلال‌الدین بلخی (۶۰۴- ۶۷۲ هـ)، همه از عارفانی هستند که بر علاوه حلقات عرفانی، در مسایل علمی و عملی روزگار خود سهم فعال داشتند. در واقع آن‌ها کسانی بودند که مدارس را رهبری می‌کردند و حلقه‌های بزرگی از پیروان خود را داشتند و از پایه‌های اصلی جامعه‌ی مدنی سنتی به‌شمار می‌رفتند. بنیان این رویکرد در واقع «اسلام بشردوستانه» را پایه‌ریزی کردند که براساس آن افکار و آثار خود را در میان مردم

ترویج می‌کردند و مسلمانان، به‌ویژه مردم عادی، به‌شدت تحت تأثیر افکار و عقاید آنان بودند. این وضعیت تا امروز ادامه دارد و در مناطقی که هنوز تحت تأثیر عرفان بلخی است، مردم شیفته عرفای بزرگ خراسان هستند. برخلاف جریان‌های تکفیری و دیگر جریان‌های سطحی، عرفان امروزه یک فرهنگ پویای بشردوستی است که در آن انسان سیاه یا سفید، شرقی یا غربی، مسلمان یا غیرمسلمان دیده نمی‌شود، بلکه به همه عشق ورزیده می‌شود. بسیاری از عرفای بزرگ "مکتب بلخ" پیروان مسیحی، یهودی و هندو داشتند و آنان در کنار هم زندگی شاد و آرامی داشتند. معابد بودایی بلخ و نقش سر بودا بر روی سکه‌های پیروز ساسانی نشان از نفوذ بودیسم در خراسان است، یکی از مکان‌هایی که به عنوان خاستگاه تصوف شناخته می‌شود. رفت و آمدهای پی‌درپی بین سرزمین‌های اسلامی و مناطق بودایی در دوران پس از اسلام، نیز منجر به انتقال و معرفی آداب و رسوم بودایی به افکار و آداب صوفیانه در این مناطق شد.^{۲۶}

ب: سکولاریزم سیاسی - مذهبی

مرجئه‌گری یا تفکر کلامی غیرسیاسی یکی دیگر از شاخص‌های مهم "مکتب بلخ" است. مرجئه‌ها فرقه‌ی کلامی تشکیل شده

۲۶. پیمان ابوالیشری و همکاران، «مقایسه داستان زندگی ابراهیم ادهم و رابطه آن با عقاید بودایی»، مجله جستارهای ادبی ۴ (۲۰۱۲)، ۳۶-۴۹.

از مسلمانانی هستند که معتقد بودند در این دنیا نباید در مورد کفر و عقاید کسی اظهار نظر کرد. بلکه باید تعیین آن را تا قیامت به تأخیر انداخت. بنابراین، در الگوی اعتقادی و رفتاری اسلام بلخی، دروازه خروج از اسلام (ارتداد) بسیار محدود است. «تکفیر» انتقادی ترین مفهوم ادبیات سیاسی بلخ در درازنای تاریخ بوده است. در قرون اول و دوم هجری در اوج نزاع‌های سیاسی و جنگ بر سر جای نشینی پیامبر در میان مسلمانان از یک سو، و تقلا برای قدرت یابی ایدئولوژیک اموی‌ها، هاشمی‌ها و خوارج از سوی دیگر، در بلخ یک رویکرد «دوگانه‌شناسی» نسبت به پدیده‌ها، باورها و رفتارها شکل گرفت. رویکردی که در بعد نظری در قالب کلام اسلامی و در بعد عملی در مذهب ارجاء خود را نمایاند و پیروانی زیادی را دور خود جمع کرد. این خط و نشان به لحاظ اعتقادات مذهبی و رفتار سیاسی برای بسیاری در آن زمان کمک کرد تا در گیرودار سیاست و جنگ آسیب نینند.

تمایل و گرایش اصلی حوزه‌ی بلخ به عقاید کلامی مرجئه و ترویج این مسلک در میان مسلمانان از طریق بلخ باعث شد تا در ادبیات مذهبی دوره‌ی میانه اسلامی، بلخ را مرجئه‌آباد، به معنای شهر مرجئیان نامیده‌اند. کلمهٔ مرجئه از ارجاء گرفته شده است که در لغت به معنای به تعویق یا به تأخیر انداختن است. چنان‌که یادشده، این اندیشه کاملاً در تضاد با دو ایدئولوژی حاکم سیاسی آن زمان

مطرح شد که از یک سو خوارج به ظاهرگرایی و خشک‌اندیشی به دنبال تطبیق شریعت اسلامی در میان مسلمانان بود. از سوی دیگر، دستگاه حاکم اموی با «روایت اموی» در پی تحمیل شریعت منسوب به خود در قلمرو زیر حاکمت این خلافت بودند. مرجئیان بلخ اما با راه میانه به دنبال آن شدند تا راه سومی را ابداع کنند و از این طریق دایره‌ی وسیع فکر و اندیشه را حمایت کرده و اجازه ندهند تا فرقه‌های ایدولوژیک با قلع و قمع آرای متکثر و آمیختگی مذهب با سیاست، پویایی زندگی اجتماعی انسان را محدود سازند.

این راه سوم در واقع ظرفی شد برای جدایی امر سیاست از دین. در مکتب کلامی بلخ، خلفای اموی و بعدها عباسی نه این‌که عاملان شریعت و جانشینان پیامبر بودند بلکه حکام سیاسی برای امور زندگی مسلمانان بودند. بنابراین، حکام حق آن را نداشتند تا در مناسب قدرت از دین حمایت کنند و یا این‌که حامی یک روایت دینی باشند. امر سیاست را در حکومت‌داری و امر دینی را برای افراد منحصر می‌دانستند. یعنی مرجئیان معتقد بودند که چون نمی‌توان عقاید باطنی افراد را شناخت، و در عین حال، هرکسی ادعای مسلمانی می‌کند، پس باید این ادعای بنده مسلمان را واقعی تلقی کرد. هرگونه قضاوت در مورد او به خدا واگذار شود. این باور در دوران رشد و گسترش گروه‌های تکفیری که با اثبات

پاکی خود به دنبال کشتن دیگران هستند، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود.

ج: هم‌زیستی اعتقادی

مبانی اعتقادی و رفتاری "مکتب بلخ" هم‌چنان از فرهنگ هم‌زیستی مبتنی بر مکتب کلامی کرامیه برخوردار است. عقاید فرقه کرامیه در خراسان پایه‌گذاری شد و در بلخ نهادینه شد. خاستگاه اصلی این رویکرد بلخ است و چنان‌که یاد شد، ریشه در عرفان عملی بلخ دارد. اما محمد بن کرام خود از حوالی سیستان است. او روزگاری در بلخ زندگی کرد و نزد ابراهیم بن یوسف ماکیان‌ی بلخی (متوفی ۲۴۰ هـ) درس آموخت. او هم‌چنان ایده‌های مانند «نظریه کسب» را از شقیق بلخی فراگرفت. از این جهت است که عارف بزرگ بلخ - مولانا، از بزرگ‌ترین دانشمندان و متکلم کرامیه بوده است. در "مکتب بلخ" مانند سایر متکلمان بیرونی‌گرای عراق، شام و مدینه، در چارچوب عقاید کرامی، رویکرد روشنی‌به‌مفاهیم خدا و دیگر موجودات وجود دارد. اما تفاوت بیرونی‌گرایی بلخ در آمیختگی با تساهل، پذیرش متقابل و عرفان است؛ این در حالی است که بیرونی‌گرایان غیر بلخی خشونت طلب هستند و این پایه‌های مشروعیت بخشیدن به جهادگرایی و عدم تساهل معاصر را در میان مسلمانان گذاشته است.

کرامی‌گرایی یا هم‌زیستی اعتقادی به دلایل شناخت محدود و هم‌چنان حملات مخالفان آن در ادبیات امروز اهل حدیث و دیوبندی‌گری در شبه قاره و دنیای عرب از محبوبت خوب برخوردار نیست. به این سبب، جلوه‌های کرامی‌گری در میان پیروان "مکتب بلخ" نزد جریان‌های افراطی‌گری مانند طالبان، داعش شاخه خراسان و دیگر افغان‌های عرب در واقع نوع بی‌دینی و یا خرافات تلقی می‌گردد. از این جهت، نزد بسیاری از جنگجویان طالب و تندروان دیگر که به خصوص از مدرسه‌های پاکستان به افغانستان سرازیر گشته‌اند، قرائت اسلامی متعارف مردم افغانستان که متأثر از "مکتب بلخ" است، پذیرفتنی نیست. این عدم پذیرش عامل مهمی شد در جریان جنگ سرد تا افراطی‌گرایان پاکستان در برابر این قرأت از پیروان مدارس تندرو گروه‌های زیاد را در برابر حکومت سوسیالیستی افغانستان و بعدها شبه سکولار جمهوری بسیج کنند. البته در زمان مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان (۱۳۷۳-۱۳۸۱) هم‌چنان ملاهای افراطی‌گرای پاکستان قرائت دولت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی را تأیید نمی‌کردند. این قرأت برخلاف روایت حداکثر مسلمانان در شبه قاره است.

از این‌رو، همین ویژگی منحصر به فرد، "مکتب بلخ" را به ضد روایتی علیه جهادگرایی، اهل حدیث و فرقه‌های تندوری اسلامی در تاریخ تبدیل کرده است. با این اندیشه بود که پیروان "مکتب

بلخ“ توانستند خوارج سنتی را در قرون دوم و سوم از بین ببرند. هم‌چنان با این قرائت سامانیان توانستند یک شیوه حکومت‌داری سکولاری محدود به تعبیر امروز را در حوزه‌ی بلخ با مرکزیت بخارا اساس گذارند. امروز همین اندیشه است که پتانسیل کاهش و حذف ایدئولوژی تکفیری را در شرایطی دارد که دیگران به دنبال حذف مسلمانان به عنوان منافق و غیر مؤمن اند. با توجه به این ویژگی “مکتب بلخ”، همه انسان‌ها از موهبت الهی برخوردارند؛ حتی غیر مسلمانان نیز در نهایت در محاسبه روز رستاخیز شامل عفو قرار گرفته و بخشیده می‌شوند. این عقیده در هیچ فرقه و کلام اسلامی دیگری بازتاب نیافته است. مفهوم خدا در “مکتب بلخ” مبتنی بر دیدگاه کرامی است که موجودی فوق‌العاده مهربان و بخشنده است. این عقاید باعث شده است که مسلمانان در خراسان از “مکتب بلخ” پیروی کنند و نسبت به دیگران تعصب و بی‌احساسی نشان ندهند.

د: الهیات میانه‌رو

“مکتب بلخ”، هم‌چنان در روزگاری که جهان اسلام درگیر جنگ و منازعه بر سر افکار و عقاید بود، به مثابه‌ی روایت میانه در بین عقاید اشاعره، معتزله و خوارج ظاهر شد. با گذشت زمان، جنگ از دانشگاه‌ها و مدارس به عرصه‌ی عمومی گسترش یافت و منجر

به درگیری‌های خونین بین مسلمانان شد. در این میان، در نواحی اطراف "مکتب بلخ"، «راه میانه» و معتدلی به نام ماتریدیه در سمرقند پدیدار شد که عقل‌گرایی معتزلی و روایت اشاعره را باهم آشتی داد. "مکتب بلخ" به زودی آرای ابومنصور ماتریدی را جذب کرد. ابومنصور ماتریدی جهت آموزش علوم عصر به بلخ که در آن زمان مرکز اصلی علوم اسلامی در شرق گستره‌ی اسلام پنداشته می‌شد ساکن شد. مدتی در این حوزه زیر نظر دوتن از اساتید برجسته هریک نصیر بن یحیی بلخی و ابوبکر احمد جوزجانی که از دانشمندان و محققان کم‌نظیر بلخ بودند و هم‌چنان نقش بارز در شکل‌گیری افکار الهیاتی ماتریدی داشتند،^{۲۷} درس خواند.

رویکرد کلامی اعتدالی ماتریدی در بلخ، اساساً بر محور سخن معروف حضرت محمد «بهترین امور، میانه آن است»^{۲۸} می‌چرخد که با ویژگی ماتریدی "مکتب بلخ" در واقع توانست در مقابل قرائت‌های افراطی درونی و بیرونی ایستادگی کند. این ایستادگی از یک سو قرائت‌های اشعری‌گونه و طحاوی‌گونه آمیخته با افراطی‌گری را از دامان قرائت رأی‌گرا و عقل‌گرا می‌زدود، از سوی دیگر، الهیات خشک و انحصارگرای دیگر اسلامی را اجازه نمیداد تا ذهن و رفتار مسلمانان را در این منطقه جهت بدهد. به زبان

۲۷. حسین صابری، تاریخ فرق اسلامی، جلد اول، سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص

۲۹۵-۲۹۳.

۲۸. حدیث «و خیر الامور اوسطها»

ساده ماتریدی‌گرایی "مکتب بلخ" مقاومت در برابر افراط و تفریط است. یعنی تفریطی‌گری در عقل را که امروز آن را تعدادی حجت کامل در شناخت پدیده‌ها می‌دانند و منجر به سکولاریسم فلسفی و مادی‌گرایی در میان مسلمانان شده است و نیز در خودشیفتگی را که منجر به سلف‌گرایی خشونت‌آمیز شده است رد می‌کند. دو طرز تفکر افراطی که منجر به خشونت در طول تاریخ شده‌اند.

می‌توان گفت: غلبه "مکتب بلخ" در خراسان و دوره‌ی معاصر افغانستان باعث شد تا اندیشه‌ها و آرای متفاوت دینی و مذهبی بدون حمله بر یک دیگر به گفت‌وگو و مناظره ادامه بدهد. این مناظرات در میان اهل سنت و اهل تشیع و هم‌چنان میان گروه‌های اهل سنت در طی سده‌های متمادی وجود داشته است. برعکس منازعات و جنگ‌های میان مذهبی‌خونین که در دیگر بلاد خراسان رخ داده و خاطرات تلخی از جبهه‌گیری‌های مذهبی در تاریخ به ثبت رسیده است، در میان پیروان "مکتب بلخ" با هر الهیاتی که زیسته‌اند، درگیری بزرگ و خونینی به ثبت نرسیده است. یعنی بانیان یک الهیات برای نابودی یک‌دیگر به مقابله نظامی نپرداخته‌اند. این همان چیزی است که جهان اسلام به آن نیاز دارد - یک الهیات میانه‌رو، با رویکرد سازگار برای پذیرفتن همه مؤمنان، و ایجاد آشتی میان روایات مختلف مورد اختلاف و افراطی قرآن و احادیث.

هـ: حافظه‌ی تاریخی التقاطی

در “مکتب بلخ”، آشتی میان سنی و شیعه بیش‌تر از اختلاف بین آن‌ها است. مردم بلخ در گذشته پیروی آیین‌های مختلف زردشتی، یهودی، بودایی و اسلام بوده‌اند. هم‌چنان در میان مسلمانان پیروان اهل سنت، اهل تشیع، اسماعیلی و غیره وجود دارد. مشترکات میان فرقه‌های اسلامی در بلخ و حوالی آن برعکس اختلافات میان آن‌ها، زیاد است. مهم‌ترین نقطه‌ی مشترک در میان همه محبت به خاندان رسول است که در جاهای دیگر به‌عنوان عنصر اختلاف سیاسی در تاریخ وجود داشته است. پیروان مکتب بلخ اهل بیت پیامبر اسلام را دوست دارند. مسأله‌ای که در جهان عرب و شبه قاره به‌عنوان دو حوزه مهم تاریخی در جهان اسلام موافقان و مخالفان سیاسی خود را داشته است. از یک طرف شیعیان با فرقه‌های انشعابی آن است که تاریخ خلافت اموی و عباسی را با تمام حکام شبه مستقل آن قبول ندارند و از طرف دیگر، اهل سنت با فرقه‌های مربوط به آن که خلفای چون معاویه و یزید و امثال آن را حرمت می‌گذارند.

این ویژگی در “مکتب بلخ” ریشه در ذوب فرهنگی تاریخی دارد. از تاریخ حضور علویان خراسان به رهبری یحیی بن زید در سده‌ی سوم (که مورد حمایت پیروان اهل سنت قرار گرفت) و بعدها

کشف مقبره علی بن ابی طالب در زمان سلجوقیان در بلخ (که از آن زمان توسط اهل سنت محافظت می شود)، دوستی شیعه و سنی در بلخ بی نظیر است. از نظر کلامی، پیروان اهل تشیع بلخ علوی مسلک و پیروان اهل سنت آن مرجئی مسلک هستند و این امر باعث شده است که هر دو گروه تا حد زیادی از گرایش های سیاسی - ایدئولوژیکی بعدی مصوون باشند. این برخلاف دیگر سرزمین های اسلامی است که در میان اهل سنت و اهل تشیع خصومت دشمنی در عقاید و رفتار بیش تر است.

از سده های نخستین اسلامی، علما، فقها، مفسران، محدثان، زاهدان و شیوخ بلخ، روایت منحصر به فرد خود را از خاندان پیامبر حفظ کرده اند. وانگهی در بازی های ضد شیعه و سنی سایر مسلمانان سردرگم نبودند. در آثار علمای بزرگ جهان اهل سنت و نیز علمای بزرگ شیعه که منسوب به بلخ هستند، روایات آن ها به قدری شبیه به یک دیگر است که امروزه، انتساب آن ها به طور خاص به اهل سنت یا اهل تشیع دشوار است. بنابراین، امروز که جنبه دیگر افراطی گری اسلامی، جنگ مسلحانه سنی و شیعه است که هر کدام به دنبال کشتار دیگری (مانند داعش و سپاه قدس) هستند، روایت وحدت بخشی بین این دو فرقه اسلامی هنوز موضوع زمان است. زیرا، حتی اگر سنی ها با سنی ها و شیعیان با شیعیان مبارزه نکنند، جنگ های فرقه ای شیعه و سنی یکی از عوامل تشدید ناامنی در جهان اسلام و کل نظام بین الملل است.

اهمیت امروزی "مکتب بلخ"

در شرایط امروز، این ویژگی‌های "مکتب بلخ" می‌تواند پاسخ‌گوی افراطی‌گری نوخوارچی‌گری و تکفیری در جهان اسلام باشد؛ قرائتی که در قالب رادیکالیسم اسلامی ظهور کرده و امنیت مسلمانان و به طور کلی بشریت را تهدید می‌کند. مکتب فکری و عملی بلخ به یک رویکرد مدارا محور معتقد است. بدون این‌که کسی بخواهد در دایره‌ی آن کس دیگر را از دایره‌ی اسلام حذف کند. هم‌چنین به دنبال آشتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان است. مکتبی است که برای تکفیر کسانی که از متون اسلامی تفسیر متفاوتی دارند، یا در شرع و شئون اسلامی اختلاف دارند، جایی ندارد و رویکردی تعاملی با احترام به دیدگاه‌های مختلف را دنبال می‌کند و به دیگران فرصت می‌دهد تا درباره‌ی مبانی افکار و عقاید خود صحبت کرده و استدلال کنند. کشتار مسلمانان بی‌گناه و غیر مسلمانان نیز در تفسیر بلخی از اسلام به شدت ممنوع است. اعتقاد اساسی قرآن این است که «کشتن انسان بی‌گناه مانند کشتن کل بشریت است».^{۲۹}

۲۹. قرآن کریم، آیه ۳۲ سوره مائده: بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند.

این مکتب بیش از هر چیز مایه‌ی افتخار تمدن و تفکر اسلامی در طول تاریخ بوده و بسیاری از مشاهیر را به دنیا عرضه کرده است: دانشمندانی مانند بوعلی سینای بلخی، پزشک، ستاره شناس، فیلسوف و نویسنده‌ی عصر طلایی اسلامی، و پدر طب، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)، عارف و شاعر بزرگ؛ ابومعشر بلخی، رییس ستاره‌شناسان دوره‌ی عباسی و مؤسس مکتب ستاره‌شناسی؛ ابوزید بلخی، بنیان‌گذار مکتب چندگانه‌گرایی علمی و بسیاری از افراد برجسته‌ی دیگر که نقش گسترده‌ای در تمدن بشری داشته‌اند. سرزمینی که در منابع اسلامی نگاهی مبداگرایانه نسبت به آن وجود دارد و رویکردهای کلامی، فقهی و مذهبی آن را متمایز از دیگر مراکز و منابع اسلامی دانسته‌اند.

در میان شاخص‌های عمده‌ی "مکتب بلخ"، چهره مرجئه برجسته است. شاخص‌های یادشده در ذیل "مکتب بلخ" را می‌توان در کل در چهارچوب این رویکرد کلامی - رفتاری قابل شناخت داد. یعنی یکی از مکاتب کلامی در تمدن و فرهنگ اسلامی است که تأثیر آن در سراسر جهان اسلام قابل مشاهده است اما به‌عنوان یک هویت مستقل از دستور کار افتاده است. این مکتب در مقاطع مختلف تاریخ اسلام پدید آمد، توسعه یافت و شکوفا شد و آموزه‌های آن بخش قابل توجهی از جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد. شرق اسلامی جایی بود که این مکتب بیش‌ترین تأثیر و

بیش‌ترین دوام را داشت. بلخ، یکی از اساسی‌ترین مکان‌ها برای شروع، پویایی و طول عمر مکتب بود. مرجئه دو فرزند معروف به نام‌های ابن کرام و ماتریدی داشت که اولی آن در خارج از بلخ در سرزمین‌های فلسطین درگذشت. دومی در زادگاه خود در سمرقند آرمیده است، اما اندیشه‌های آن هم‌چنان با قدرت و قوت خود در فکر و رفتار مسلمانان این حوزه باقی است.^{۳۰}

امروز "مکتب بلخ" از هر سو مورد هجوم گروه‌های مسلمان تکفیری و افراطی قرار دارد. تضعیف روایت "مکتب بلخ" نتیجه رقابت‌های استعماری و جنگ سرد بود. از دوره رقابت بریتانیا با تزار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، نسخه تلفیقی از اسلام سنتی با سلفی‌گری شاه ولی‌الله محدث دهلوی (۱۷۰۳-۱۷۶۲ م) - رهبر سلفی شبه‌قاره در قالب دیوبند - ادغام شد و از اتمام نفوذ آن بر "مکتب بلخ" حمایت کرد. در زمان رژیم تزار، حومه‌ی "مکتب بلخ" در آن سوی آمو دریا مورد تهاجم تزار قرار گرفت. حکومت تزار هم‌چنین الهیات بلخ را تضعیف کرد. بعداً، در جهاد افغانستان، دیوبند مستقر در پاکستان، یکی دیگر از شاخه‌های مدرسه دیوبند، توسط عرب-افغان‌ها با سلفی‌گری عرب ادغام شد و منجر به چندپارگی شدیدی در مذهب حنفی

۳۰. محمدنبی رحیم زاده، مکتب کلامی بلخ، 2 آوریل 2022، در: <http://www.>

گردید. اتحاد جماهیر شوروی نیز به هر روایت مذهبی حمله می‌کرد. هر دو به شدت مخالف روایت بلخ بودند و بدین ترتیب، روایات اسلامی سرزمین‌های غربی و شرقی اسلامی جای‌گزین آن شدند.

در حال حاضر، وضعیت پیروان "مکتب بلخ" آشفته است؛ آن‌ها به تدریج هر روز در حال ناپدید شدن هستند. حداقل در دو سال گذشته، حدود ۱۳۰۰ نفر از علمای وابسته به "مکتب بلخ" ترور شده و به طور فیزیکی از صحنه حذف شده‌اند.^{۳۱} قرائت‌های اسلام شبه‌قاره‌ای و اسلام عربی با شدت و حدت خود در افغانستان و از طریق نیروهای افراطی‌گرای آسیای میانه وارد سرزمین‌های آسیای میانه شده است. رویکردهای زیرعنوان فقه پویا و فقه متقارن با شیوه‌های اهل حدیثی آن در میان مسلمانان میانه‌روی خراسانی مشرب در حال گسترش است. در شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، هرات، بدخشان و دیگر جاها پیروان قرائت‌های افراطی در حال سر‌بازگیری در میان جوانان است. حتی در بلخ میزان نفوذ این جریان بالا است. هم‌چنان ادبیات فراوان افراطی‌گری به الف‌بای سریلک برای تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و دیگر اقوام آسیای مرکزی تولید می‌شود که به صورت مستقیم جوانان آن‌ها را زیر نفوذ خود قرار می‌دهد.

۳۱. مصاحبه شخصی با مالکیار، محمد عارف، معاون وزیر معارف اسلامی جمهوری افغانستان، مصاحبه در ۴ آوریل ۲۰۲۲.

در یک چنین آشفته بازار، هریک از شاخص‌های «مکتب بلخ» ظرفیت پذیرش ارزش‌های معاصر را بدون مقاومت یا رد آن‌ها دارد. در صورتی که این روایت در حال حاضر در حاشیه به درستی برنامه‌ریزی شود، احیای آن می‌تواند به یک راهبرد موثر برای نابودی افراطی‌گری تبدیل شود. «مکتب بلخ» در گذشته‌ی تاریخی توسط علمای اهل حدیث و حنبلی به بدعت متهم شده است. مگر علمای بلخ با فراست و هشیاری و ایمان به مبانی اسلام، احکام و ابزار را مطابق با نیازهای زمان به‌روز کرده و بدین ترتیب در میان امت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شدند. امروز در سراسر جهان اسلام و غیراسلام، علما، مفسران، محدثان، متکلمان و فیلسوفان وابسته به «مکتب بلخ» از شهرت خوبی برخوردارند. پس، بازسازی روایت این مکتب و گسترش آن می‌تواند پاسخی به روایات افراطی‌گری و تروریسم موجود باشد.

پایان سخن

در این نوشته تلاش شده است به جای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی که هرروز در میان صدها هزار نوجوان بی‌کار و فقیر مسلمان در روستاها و دهات، در قالب جنبش‌های نوظهور و تکفیری افزایش می‌یابد، روایت بدیلی مطرح شود. این یک استراتژی بلندمدت خواهد بود که ضرورت به تغییر روایت در متن جوامع اسلامی

دارد تا از این طریق دست یافتن به یک راه حل دائمی ممکن شود. در حال حاضر مبارزه با تروریسم یکی از مهم ترین خطرات برای صلح جهانی پنداشته می شود. از آنجا که تروریسم به خودی خود سیستم کنش و واکنش را دیکته نمی کند. مبارزه با تروریسم باید یک توالی منطقی را دنبال کند که با ارزش های طبیعی، الهی و انسانی تعریف شود، تا علیه همه رویدادهای ضد صلح، قاطعانه و سودمند عمل کند. در شرایطی که بازیگران کلیدی نظام بین الملل، فاقد یک استراتژی روشن و جامع برای مقابله با تهدیدات و نقض صلح اند. بدیهی است سازوکار و اقدامات موجود بین المللی ضد تروریسم با سایر فعالیت های انجام شده در این راستا ناسازگار است.

تبدیل افراطی گری به مدارا و اعتدال، ضمن سرمایه گذاری در احیای روایات متقابل اسلامی راه خوب و درستی است. اما باید توجه داشت که ایجاد روایتی جدید از سوی افراطیون، یکنوع بدعت دینی تلقی شده در ابتدا از سوی آنان مردود شمرده خواهد شد؛ در چنین وضعی احیای روایات گذشته که از مشروعیت تاریخی عمیق در میان مسلمانان برخوردار است، به یک حمایت فراگیر و با پشتوانه نیاز دارد، زیرا این یگانه راهی است که باید آن را پیش گرفت.

”مکتب بلخ“ فرصت مناسبی برای احیای سنت مسالمت آمیز در

میان مسلمانان به منظور پایان دادن به افراطی‌گری است. مکتبی که به طور تاریخی از قرن نوزدهم به بعد، مورد حمله قرار گرفته است، یکی از این نیروها، عاملان افراطی تحت حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری است از جمله نمونه‌ی جنگ سرد کمونیستی که به تشدید افراط‌گرایی انجامید. با درک شرایط جاری این مکتب امروز نیاز به تقویت مجدد دارد، تا به عنوان نسخه‌ی شفابخش بین مسلمانان تزریق شود، تا با تزریق و تطبیق آن فرهنگ‌ها و باورهای متکثر در منطقه به گونه‌ی مسالمت‌آمیز به حیات خود ادامه دهند.

در شرایط کنونی بازسازی و به‌روزرسانی این روایت بدیل که در گذشته بخشی از یک نمونه تاریخی در گستره‌ی بزرگی از جغرافیای اسلامی بوده است، الزامی پنداشته می‌شود. در رابطه با اسلام که دینی بر پایه اصول و محافظه‌کار است و جریان اصلی آن مخالف اجتهاد و بدعت است، ایجاد روایت جدید موفقیت چشم‌گیری نخواهد داشت. بنابراین راه خوب و بهتر، به‌روزرسانی و بسط روایت‌های موفق و مؤثر گذشته است که با استفاده از ابزارهای مدرن دست‌آوردهای چشم‌گیری در زمینه اعتدال و تقابل از خود نشان داده‌اند.

بازسازی روایت بلخ سه فایده دارد: یکی اینکه، حافظه‌ی تاریخی غیر سیاسی روایت بلخ با نسخه‌ی تساهل حوزه‌ی تمدن خراسان اسلامی مرتبط است، احیای این حافظه‌ی تاریخی غیر سیاسی،

تداعی کننده‌ی احترام تاریخی می‌تواند باشد که مسلمانان از سده دوم به بعد به این نسخه‌ی بلخی (خراسانی) دارند.

فایده‌ی دوم این است که روایت پیشنهاد شده مشروعیت و اعتباراش را از دانشمندی می‌گیرد که در حوزه‌های کلام، فلسفه، فقه، تفسیر و حدیث بانیان اصلی و عمده‌ی دانش اسلامی و علوم جدیده بوده‌اند، روایات آن‌ها با تعلیمات اساسی اسلام به‌ویژه موارد محافظه‌کارانه و مسلحت‌جویانه‌ی اسلامی هم‌تباری دارند چون با صدراسلام نزدیک‌تر از بقیه روایت‌ها هستند.

فایده‌ی سوم این است که افغانستان در چهارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که جغرافیای بلخ و بخش اعظم از خراسان را در خود دارد، هرگز ادعای ام‌القریب و رهبری جهان اسلام را در سر نداشته است. این می‌تواند امتیاز بزرگی باشد برای جولان و اشاعه‌ی یک قرائت معتدل و همه‌گیرتر در عصر حاضر، چون افراطی‌گرایان مسلمان مانند طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام تازه در افغانستان اعلان وجود کرده‌اند، که مصداق‌های عمده نوخوارچی‌گری در جهان اسلام هستند این گروه‌ها و امثال آن‌ها در میدان افغانستان با ماهیت ادغامی فعالیت می‌کنند. قواعد و اصول رسوب کرده و مستحکم ندارند، گروه‌هایی هستند با تلفیقی از نوخوارچی‌گری عربی و شبه‌قاره‌ای بنا می‌توان با روایت متعادل بلخ بر آن‌ها نفوذ کرد. تا در مسیر مطمئن‌تری قرارگیرند.

یادداشت‌ها:

۱. افتخاری، اصغر، شبستانی، علی، «راهکار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم»، مجله آفاق امنیت ۱۲ (۲۰۱۱)، ۳۵-۴.

۲. محمدنبی رحیم زاده، مکتب کلامی بلخ، ۲ آوریل ۲۰۲۲، در: <http://www.journals.miu.ac.ir/article.html.۱۲>

۳. احسان یلماز، «فراتر از پسا اسلام‌یسم: تبدیل اسلام‌گرایی ترک به غیراسلام‌گرایی»، جهان اسلام و سیاست در گذار: مشارکت‌های خلاقانه جنبش گولن (لندن و نیویورک: بلومزبری، ۲۰۱۳)، ۶۷-۸۱.

۴. احمد مبلغی، «ویژگی‌های پدیده‌های تکفیر و مسئله سنت نبوی در برابر آن [ویژگی‌های پدیده تکفیر و موضع سنت نبوی اسلام نسبت به آن]»، مجله اندیشه تقریب ۱۲ (۲۰۰۷)، ۴۱.

۵. اگرچه رهبران اولیه شوروی با هر شکلی از اعمال مذهبی مخالفت کردند و همچنین تصوف را در منطقه قفقاز سیاسی کردند، اما در کل اسلام صوفیانه به عنوان اسلام سازگار پذیرفته شد. رجوع کنید به گوردون ام. هان، «شورش جهادی و ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی»، امور پسا شوروی، شماره ۲۴. ۱ (۲۰۰۸)، ۱-۳۹.

۶. بادار، ناگاتا و تونی، «کاربرد رادیکال مفهوم اسلام‌گرایانه تکفیر»، ۱۳۲-۱۶۰.

۷. بر اساس «مدارهای تروریسم» [اصغر افتخاری، ۲۰۱۱] پنج مدار (شاخص) وجود دارد که اولین و دومین مدار بیشتر به تعریف کلاسیک «تروریسم» (استفاده از خشونت فیزیکی برای دستیابی به اهداف محدود سیاسی) تروریسم دولتی؛ و تروریسم شبکه‌ای شبیه است.

۸. پیمان ابوالبشری و همکاران، «مقایسه داستان زندگی ابراهیم ادهم و رابطه آن با عقاید بودایی»، مجله جستارهای ادبی ۴ (۲۰۱۲)، ۳۶-۴۹.

۹. تانیا سیلورمن و همکاران، «تأثیر روایت متقابل: بینش‌هایی از یک مطالعه آزمایشی چند پلتفرمی یک‌ساله در مورد هدایت، هدف‌گذاری، ارزیابی و تأثیر ضد روایت»، ۰۳ مارس ۲۰۲۲، در:

۱۰. تکفیر یسم را «ایدئولوژی اقلیت» می‌نامند که «از کشتن سایر مسلمانانی که کافر اعلام شده‌اند حمایت می‌کند». خود این اتهام را تکفیر می‌نامند که از کلمه کافر گرفته شده است و به این صورت توصیف می‌شود که «کسی که مسلمان است ناپاک شود». الی آلشچ، «بحران اعتقادی در صفوف سلفی - جهادی و ظهور

نئوتکفیریسم»، حقوق و جامعه اسلامی ۲۱، شماره ۴ (۲۰۱۴):
-۱۵۶۸۵۱۹۵/۱۰/۱۱۶۳/DOI: <https://doi.org/10.1163/15685195.2014.00214p04>

۱۱. جان هیک، گفتگوهای در فلسفه دین (لندن: پالگریو مک
میلان، ۲۰۱۰)، ۲۳.

۱۲. جمیله کدیور، «کاوش در تکفیر، خاستگاه‌ها و کاربرد معاصر
آن: مورد رویکرد تکفیری در رسانه‌های داعش»، بررسی معاصر
خاورمیانه ۷، شماره ۳ (۲۰۲۰): ۲۵۹-۲۸۵. <https://doi.org/10.1177/2347798920921706> / محمد حنیف
حسن، «خطر تکفیر: افشای ایدئولوژی تکفیری داعش»، روندها
و تحلیل‌های ضد تروریستی ۹، شماره ۴ (۲۰۱۷): ۳-۱۲.
[http://www.jstor.org/stable.26351508](http://www.jstor.org/stable/26351508)

۱۳. حدیث «و خیر الامور اوسطها»

۱۴. حسین صابری، تاریخ فرق اسلامی، جلد اول، سمت، چاپ
دوم، ۱۳۸۴، ص ۲۹۳-۲۹۵.

۱۵. رابرت لاند، «اسلام سیاسی و روابط شرق و غرب»، روسیه
و جهان اسلام ۲ (۲۰۱۶)، ۲۸۴.

۱۶. شفیع کدکنی، «بررسی پارادایم‌های عرفان خراسانی با عرفان

ابن عربی»، ۱۱ فوریه ۲۰۲۲، در <https://shahraranews.ir/>،
۲۷۰۵۹/fa/news.

۱۷. عرب-افغان ها اسلام گرایان مسلمان مناطق عربی هستند که در طول و پس از جنگ شوروی-افغانستان به افغانستان آمدند تا به افغان های مسلمان در جنگ با شوروی و افغان های طرفدار شوروی کمک کنند. تعداد داوطلبان بین ۸۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ تخمین زده می شود. رجوع کنید به محمد م. حافظ، "جهاد پس از عراق: درسهایی از افغانهای عرب"، مطالعات درگیری و تروریسم ۳۲، شماره ۲ (۲۰۰۹)، ۷۳-۹۴. <https://doi.org/10.57610/10.2639600/10.1080/org>.

۱۸. علی امیری، خرد آواره: ظهور و زوال عقلانیت در اسلام (کابل: انتشارات امیری، ۲۰۱۳)، ۱۲۱.

۱۹. قرآن کریم، آیه ۳۲ سوره مائده: بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند.

۲۰. کاظم اولوواسیون داعودا، «اسلام هراسی و عدم بردباری دینی: تهدیدهایی برای صلح جهانی و همزیستی هماهنگ»، QIJIS: مجله بین المللی مطالعات اسلامی قدس، ۸، شماره ۲ (۲۰۲۰)، ۲۹۲-۲۵۷. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v8i2.6811>

۲۱. لیورا سعید، «تاریخ یهودیان در افغانستان»، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، در: <http://www.iranjewish.com/worldyahood/Afghanistan.htm>

۲۲. مجید هیک، «ریشه‌های افراطی‌گری سیاسی در افغانستان»، فصلنامه علمی پژوهشی رنا (۲۰۲۱)، ۲۲-۴۵.

۲۳. محرم اکشی، «جستجوهای هژمونی منطقه‌ای در خاورمیانه از موازنه سیستم قدرت تا موازنه جنگ‌های نیابتی: ترکیه به‌عنوان قدرت متعادل‌کننده برای رقابت ایران و عربستان»، Gazi Akademik Bak, ۱۱, no. ۲۱ (۲۰۱۷)، ۱۳۳-۱۵۶.

۲۴. محمد الوا بدار و پولونا فلوریجانچیچ، «قتل به نام اسلام؟ ارزیابی رویکرد تونس به جرم انگاری تکفیر و تحریک به نفرت مذهبی علیه اسناد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر»، مجله نوردیک حقوق بشر ۳۹، شماره ۴ (۲۰۲۱): ۴۸۱-۵۰۷. DOI:

۲۵. محمدرضا آغشته، «تبیین و شناخت مبانی اندیشه‌های تکفیری در گروه‌های تکفیری» [تبیین و شناخت تفکری تکفیر در عقاید گروه‌های تکفیری]، مجله علم و فنون نظامی ۴۱، (۲۰۱۷)، ۱۵۹-۱۸۱؛ محمد بادار، ماساکی ناگاتا و تیفانی تونی، «کاربرد رادیکال مفهوم اسلام‌گرایانه تکفیر»، فصلنامه حقوق عرب ۳۱، شماره ۲ (۲۰۱۷): ۱۳۴-۱۶۲. DOI: <https://doi.org/10.1163/15730255/10.31020044>

۲۶. مصاحبه شخصی با ملکیار، محمد عارف، معین وزیر معارف اسلامی جمهوری افغانستان، مصاحبه در ۴ اپریل ۲۰۲۲.

۲۷. ویل دورانت، بهترین ذهن‌ها و ایده‌های تمام دوران (کارولینای جنوبی: بستر انتشارات مستقل Createspace، ۲۰۱۶، ۳۸۱-۴۰۲).

۲۸. https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/PDFs/anderes/schwerpunkt_Radikalisierung/pdf.1_Impact-of-Counter-Narratives_ONLINE

خانه مولانا
KHANA - E - MAWLANA

Balkh School

A Moderate Narrative

Vs.

Neo-Kharijite Narrative

Mirwais Balkhi