

ادیان و عرفان

Religions and Mysticism

سال چهل و نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

Vol. 49, No. 2, Autumn & Winter 2016-2017

صص ۲۷۷-۲۵۹

DOI: 10.22059/jrm.2017.207722.629577

مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر

(مطالعه موردي: رویکرد عبدالحليم محمود)

محمد نصیری^۱، ابراهیم کلانتری^۲، رمضان رضایی^۳، حامد آل یمین^۴

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۰۳/۰۵ - تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۰۴/۲۶)

چکیده

رشد روزافزون جریان وهابیت در سرزمین‌های اسلامی، بهویژه در مصر، از گذشته تا کنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عالمان الازهر بوده است. مشایخ الازهر برای تقابل با وهابیت براساس شرایط زمانی رویکردهای مختلفی را پی گرفته‌اند. در این میان نقش عبدالحليم محمود، بسیار قابل تأمل است. رویکرد او در تقابل با وهابیت، ایجابی و معطوف به تقویت جریان رقیب سلفیت، یعنی تصوف بوده است. عبدالحليم محمود کوشیده است با ترویج تصوف از طریق نشان دادن صوفیان بزرگ به عنوان الگوی کامل، در قالبی همه فهم و جذب، به مقابله با وهابیت پردازد. علاوه بر این انتشار آموزه‌ها و تعالیم صوفیانه از راههای گوناگون، بهویژه در دورانی که خود با عنوان امام اکبر الازهر شناخته بود، نقش مهمی در گسترش و عمق بخشیدن به فرهنگ معنوی- اخلاقی و منعطف تصوف و کم کردن تأثیر وهابیت، رویکرد خشن و فرهنگ تکفیری آن داشت. واقعیاتی که باعث شد تا علاقه مردم به فرهنگ و آداب و رسوم صوفیانه همچون زیارت، توسل و برگزاری مراسم میلاد اهل بیت پیامبر اکرم و اولیاء الهی که نقطه مقابل وهابیت بود، بیشتر و فرهنگ جامعه نسبت به وهابیت ایمن شود.

کلیدواژه‌ها: الازهر، تصوف، سلفیه، عبدالحليم محمود، وهابیت.

Email: nasiri.m@ut.ac.ir

۱. استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.

Email: ekanlantari@ut.ac.ir

۲. دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.

Email: rezayi@ut.ac.ir

۳. استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.

Email: aleymamin@ut.ac.ir

۴. استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

مقدمه

رشد روزافزون و خزندهٔ وهابیت در مصر از اواسط قرن بیستم، تحت تأثیر عربستان آغاز شد. گسترش فضای سلفی در مصر، فضای دینی مصر را تحت الشعاع قرار داده و نهادهای سنتی دین همچون الازهر و تصوف در این سرزمین، به رغم حمایت دولتها نفوذ و اهمیت‌شان در شکل دادن به فرهنگ مصر، تغییر محسوسی کرد. الازهر که با حضوری بیش از هزار سال در مصر جریان رسمی دین را در این سرزمین رقم زده بود، به عنوان نهادی ناکارآمد که نیاز به اصلاحات جدی دارد، دائم در فراز و نشیب اصلاح قرار گرفت و مرجعیت دینی آن کمنگ شد. اصل و اساس تصوف و طریقہ‌های صوفیه در جهان اهل سنت، مورد قبول و تأیید واقع شده است و مخالفان جدی‌ای مانند ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم تنها در برخی مسائل محدود توانسته بودند با جریان عظیم تصوف مقابله کنند. با وجود این مقبولیت، در دوره اخیر، وهابیان تحت عنوان جریان سلفی، بر مخالفت با صوفیان و اعتقادات ایشان افروزند، به‌طوری‌که آنان را به شرك، کفر و بدعت متهم کردند. فضای جدید به وجود آمده باور و مسیر فکری و اعتقادی مصریان را هدف قرار داده و برای جامعهٔ مصر که تفکر صوفیانه و عرفانی از وجود بارز آن بود، یک بحران تلقی می‌شد؛ زیرا از گذشته دور، تصوف و الازهر مرجعیت دینی را در مسائل ظاهری شرع و نیز مسائل باطنی و قلبی، بر عهده داشته‌اند. از این‌رو این دو نهاد و جریان پرقدامت به تقابل با این جریان نوظهور و بیگانه با فرهنگ مصر برخاستند. عالمان الازهر با توجه به شناخت از خود و از فضای مصر، مجموعه‌ای از تدبیر فکری-فرهنگی را که به نوعی مکمل هم‌دیگر بوده‌اند، برای تقابل با وهابیت برگزیده‌اند. شناخت و تحلیل راههای در پیش گرفته شده و تأثیرگذاری آن در این تقابل می‌تواند نقش عالمان الازهر را آشکار کرده، نقاط ضعف و قوت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

در این میان رویکرد عبدالحليم محمود، به عنوان یکی از شیوخ الازهر و دیگر سطوح عالی مذهبی مصر در مواجه با جریان‌های وارداتی، به‌ویژه وهابیت قابل توجه است. وی به عنوان عالی‌ترین مقام دینی مصر، موضع‌گیری‌هایی مهم در مسائل سیاسی و روز جامعه داشته است و این امر معرف جایگاه او، به عنوان یک عالم شجاع، تأثیرگذار و مستقل از حکومت، است.

در رابطه با رویکرد عبدالحليم محمود در مقابله با جریان‌های نوظهور در مصر، کار مستقلی صورت نگرفته است، اما آثار وی منبع سرشاری برای یافتن وجهه همت، تدبیر ماندگار ارزشی، دانشی و بینشی او در رویارویی با جریان‌های وارداتی است. این پژوهش

با تحلیل و بررسی رویکرد این عالم تأثیرگذار، در تقابل با جریان رقیب، رویکرد اصلی الازهر و عالمان آن و تلاش ایشان را در تعمیق فرهنگ بومی مصر نشان می‌دهد و تبیین و ارزیابی می‌کند.

محمود امام اکبر الازهر

عبدالحليم محمود (۱۳۹۸-۱۹۱۰ق/۱۹۷۸-۱۹۳۲م) در یکی از روستاهای نزدیک شهر بلبیس در استان الشرقیه به دنیا آمد. پس از حفظ قرآن در کودکی وارد الازهر شد و در سال ۱۹۳۲م به درجه عالیه رسید [۲۲، ص ۳۶] و سفر وی به فرانسه برای تکمیل تحصیلات خود در فلسفه به اخذ دکتری فلسفه اسلامی در سال ۱۹۴۰م منتهی شد [۲۲، ص ۱۲۵]. از مهم‌ترین مناصب وی پس از بازگشت از فرانسه، تدریس روان‌شناسی و دروس دیگر در دانشکده زبان عربی الازهر، مدیر کلی مجمع بحوث اسلامیه، ریاست دانشکده اصول دین الازهر در سال ۱۹۶۴م، وکیل الازهر و وزیر اوقاف و شئون الازهر در سال ۱۹۷۰م بود. مهم‌ترین منصب وی، تصدی عالی‌ترین مقام دینی مصر یعنی مقام شیخ یا امام اکبر الازهر، در دوره حاکمیت انور سادات، رئیس جمهور مصر، در سال ۱۹۷۳م بود [۲۲، ص ۹۰-۹۳].

وی از جمله عالمان الازهر است که به دور از جنجال‌ها و جدال‌های موافقان و مخالفان وهابیت، کوشید با اقداماتی ایجابی این جریان را کم رنگ نماید. وی به جای نفی و انکار وهابیت و تخطئة تفکرات و نظرات ایشان و یا برگزاری همایش‌های پر صدا برای تضعیف جایگاه ایشان، به تقابل نرم با این جریان نوظور پرداخت.

از نگاه وی، تصوف آداب و رسوم برگزیده و مختار است، آداب و رسوم کسانی که خداوند هوش و ذکاء کثیر، فطرت روحانی، صفاتی باطنی نزدیک به صفاتی ملائکه و طبیعتی شبیه به مخلوقات نورانی به آنها عطا نموده است. تصوف ثمرة یک فرهنگ اکتسابی نیست و حتی وسیله رسیدن به آن فرهنگ نیز نیست و تنها وسیله رسیدن به آن عمل است و تنها راه رسیدن به آن سلوک است و معرفتی که از عمل و سلوک حاصل می‌شود، الهام و کشف است [۲۳، ج ۲، ص ۳۴۲-۳۴۴].

صوفی واقعی بر این اساس کسی است که در سیر و سلوک و در گفتار و کردار ملتزم به تعالیم اسلام است و در همه حال خود را در محضر خدا می‌بیند و مشغول به ذکر حق تعالی است. از آنجایی که انسان تنها زمانی خود را دائم در محضر حق می‌بیند و از

معاصی دوری می‌کند که به اسلام حقیقی دست یافته باشد صوفیان از جمله واجدان اسلام حقیقی‌اند.^[۲۳] ج ۲، ص ۳۴۴

از نگاه وی تصوف طریقه زندگی است، نه علم به کتاب‌های صوفیه؛ بنابراین، صوفی با خواندن و بحث و درس صوفی نمی‌شود. حتی اگر این بحث و درس، بحث در کتاب‌های صوفیه و منابع تخصصی تصوف باشد و شخص عالمترین فرد به مباحث قدیم و جدید تصوف باشد، چنین کسی را به هیچ‌وجه نمی‌توان صوفی نامید.^[۲۳] ج ۲، ص ۳۴۱

گسترش وهابیت در دوره عبدالحليم محمود و تعارض آن با صوفیه
 گسترش وهابیت در مصر، تا قبل از اواخر دهه هفتاد میلادی، مورد توجه قرار نمی‌گرفت و این جریان بعد از شکست اعراب از اسرائیل، در ۱۹۶۷م. با نام بیداری اسلامی شناخته شد. دغدغه اصلی وهابیون سلفی تصحیح عقاید و پاکسازی آن از ناخالصی‌های شرک و بدعتی است که به نظر ایشان اصلی در دین نداشته و بیشتر در میان صوفیان رواج دارد. رواج هرچه بیشتر این جریان به واسطه طلاب علوم دینی بود که برای تحصیل به عربستان، اردن و یمن رفته و تحت تأثیر علمای سلفی آن دیار همچون بن‌باز، بن عثیمین در عربستان، و ناصر الدین البانی در اردن و مقبل بن هادی الوادعی در یمن قرار گرفتند.^[۱۵]

از دیگر عوامل گسترش وهابیت، مخالفت نکردن حاکمیت مصر با آن بود. از طرفی نظام ناصر سعی در تقویت جریان تصوف داشت و از طرف دیگر به دلیل نداشتن فعالیت سیاسی مؤسسات سلفی و قبول نظام حاکم، به بحث‌ها و جدل‌های ایشان و انتقاداتشان از تصوف، البته در حد انتقاد در نشريات با تأثیر محدود، با دیده اغماض نگریسته می‌شد. در زمان ناصر، اقدامات دو مؤسسه//الجمعیه الشرعیه و انصار السنّه المحمدیه در نقد تصوف تحمل می‌شد؛ زیرا اولاً تأثیر محدودی در مصر داشتند و نظام از جانب آنها احساس خطر نمی‌کرد و ثانیاً در نقد تصوف افراط نکرده و در نقدها جانب اعتدال را رعایت می‌کردند. علاوه بر این نقدهای ایشان توسط مجلات منتبه به تصوف پاسخ داده می‌شد.^[۳۰] ص ۳۲۳

کم شدن قدرت و نفوذ ناصر، به دلیل مشکلات اقتصادی مصر و شکست سال ۱۹۶۷م، در کاهش قدرت و نفوذ جریان‌های دینی مصر همچون صوفیه و الازهر که وابستگی زیادی به دولت داشتند در دهه شصت اثر گذاشت و باعث شد تا این دو نهاد

نقش بارزی در جامعه مصر ایفا نکند^[۴]، ص ۱۵]. شکست ناصر باعث شد برتری نظریه قومیت عربی جایگاه خود را از دست بدهد. در مقابل، نظریه‌های اسلام گرایان برای جایگزینی این نظریه در حل مشکلات مصر و برگرداندن عزت و غرور به این سرزمین تأثیر بیشتری بر روی جوانان مصری داشت و باعث سوق یافتن آنان به سوی اسلام گرایان، بهخصوص سلفی‌ها، شد. عقب ماندن الازهر و تصوف از ایفای نقش جدی و پاسخگویی به مقتضیات زمان نیز، جایگاه بالاتر سلفیه در مصر را تقویت کرد. همین امر، دهه هفتاد تا نود میلادی^[۵] قرن بیستم مصر را تحت تأثیر سلفیه وهابی قرار داد^[۶]، ص ۲۹.

بالارفتن قیمت نفت، از دیگر عوامل گسترش نفوذ وهابیت بود، زیرا کشورهای خلیج فارس، بهخصوص عربستان، از امکانات بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تعداد زیادی از مصری‌ها برای کار به این کشورها مهاجرت کردند و از محیط و فرهنگ آنها تأثیر پذیرفتند^[۷]، ص ۹۷]. در این دوران تفکر سلفی وهابیت با بهره‌گیری از نفوذ عربستان و استفاده از منابع مالی گستردۀ، تعالیم و افکار خود را در سطح وسیعی از جهان، به ویژه مصر، گسترش داد. این امر دانشگاه‌های دینی عربستان را به مرجعی اسلامی، به جای الازهر، تبدیل کرد. مؤسسات دینی وهابی، با صرف هزینه‌های بیشتر نسبت الازهر، واعظان، امامان جماعت، مبلغان و مدرسان را با شرط دوری از عقیده اشعری و طریقه صوفی، که هر دو در مصر رایج بود، به مصر اعزام می‌کردند و حتی با فارغ‌التحصیلان الازهر شرط می‌کردند که لباس مخصوص الازهر را دربیاورند.

مجموعه این امور، باعث کم شدن نفوذ طریقه‌های صوفیه و الازهر در مصر شد. این شرایط باعث شد تا در دهه هفتاد میلادی، عبدالحلیم محمود، شیخ الازهر، برای تقابل با وهابیت و حفظ هویت دینی مصریان، اقدامات متنوعی را در پیش گیرد. با تکیه بر تاریخ و فرهنگ عظیم الازهر و تصوف، و بینش‌ها و ارزش‌های معنوی آنان در مصر، می‌توان رویکرد عبدالحلیم محمود را در مقاومت در برابر وهابیت ارزیابی کرد. تدبیر امام اکبر الازهر در این خصوص در اقداماتی چند متبکر است که برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های او تبیین خواهد شد.

زمینه‌ها و اهداف تبیین سلوک مشایخ متقدم صوفیه
صوفیان از دوره‌ای که شروع به نگاشتن کتاب‌های جامعی برای شناساندن تصوف و اعتقادات و آداب و رسوم خویش کردند، شرح حال مشایخ بزرگ پیش از خود را نیز در

کتاب‌های خویش گنجاندند. این رویکرد به‌واسطه تأثیر گستره و عمیقش بر مردم، باعث پدید آمدن نوعی ادبی مستقلی در نگارش کتاب‌های صوفیه، با عنوان تذکرہ‌نگاری شد. از مهم‌ترین فعالیت‌های عبدالحليم محمود در ادامه این مسیر، معرفی بزرگان تصوف در قالب شرح حال نویسی برای ایشان بود.

از جمله بزرگان و مشايخ صوفی که وی به شرح احوال ایشان پرداخت، می‌توان به سفیان ثوری، ابوالحسن شاذلی، ابومدین غوث، سهل بن عبد الله تستری، ابراهیم ادهم، بشر بن حارث، شبیلی، سید احمد بدوى، امام سجاد عليه السلام زین العابدین و حارث محاسبی که رساله دکتری وی بود، اشاره کرد. در همین راستا، نگارش سلسله کتاب‌هایی با عنوان «قضیة التصوف»، است که در آن برخی از کتاب‌های صوفیه همانند «اللمع في التصوف» و «رساله قشيریه» تصحیح شده و سیره برخی از بزرگان تصوف، همچون ابوالحسن الشاذلی و الطریقه الشاذلیه، امام محمد غزالی و ... تبیین شده است. مقاله او در دفاع از ابن عربی که در آن از او با عنوان شیخ اکبر یاد کرده است، نیز قابل ذکر است. [۲، ص ۸۸]

از اهداف شیخ عبدالحليم محمود در این راستا، ارائه الگو و معرفی نمونه برجسته به جامعه مصر بود. انتخاب صوفیان بنام و شناخته شده در مصر که تأثیر زیادی در میان صوفیان و غیر صوفیان دارند، هوشمندی وی در این موضع را می‌رساند. یکی از علل طرح صوفیه به عنوان الگویی برتر، ناشی از اعتقاد وی به این مسیر است. خود او از اینکه این اعتقاد را بیان کند، ابایی ندارد:

من به یقین علم پیدا کردم که صوفیه همان سالکان طریق الله تعالی به طور خاص هستند و سیره ایشان بهترین سیره‌ها، راه ایشان بهترین راه‌ها و اخلاق ایشان بهترین اخلاق‌هast. حتی اگر عقل همه عقلا و حکمت همه حکما و علم همه علماء بر اسرار شرع جمع گردد تا چیزی از سلوک ایشان را تغییر دهن و به امری بهتر تبدیل کنند، راهی برایشان وجود ندارد. زیرا همه حرکت‌ها و سکون‌های ایشان در ظاهر و باطن، از نور مشکات نبوت اقتباس شده است و هیچ نوری و رای نور نبوت بر روی زمین روش‌کننده‌تر از آن نیست. [۲۴، ص ۲۸]

بررسی علل جهت‌گیری فضای مصر به‌سوی سلفیه می‌تواند عاملی برای فهم الگوسازی شیخ محمود از صوفیان، به عنوان بالاترین و بهترین نمونه یک مسلمان در حد اعلی، باشد. نتیجه واکنش دانشجویان و جوانان مصری درباره مظاہر ابتدال و گسترش و رواج آن، تحت تأثیر فرهنگ غربی، بالا رفتن میزان توجه به اسلام در میان کسانی بود

که خواهان مقابله با فرهنگ غربی بودند. در مقابل این تفریط، یعنی توجه به فرهنگ غربی و رویآوردن بدان، در توجه به اسلام نیز افراط شد و میل به اسلام وهابیت که خود را نماینده اسلام خالص می‌دانست، فزوئی یافت؛ زیرا اسلام صوفیانه که با مظاهر غربی و ابتدا تقابل نداشت، نمی‌توانست پاسخگوی نیاز نسل جوان خواهان اسلام باشد [۴، ص ۱۳].

از دیگر علل عبدالحليم محمود، در انتخاب این شیوه برای ترویج تصوف و اعتقاد وی به این راه، طی این مسیر و مشاهده تأثیر آن را در زندگی خود بوده است. وی در خانواده‌ای با فرهنگ صوفیانه پرورش یافته بود. حضور پدر محمود در مقبره سید/حمد الدردیری (د. ۱۲۰۱ق/۱۷۸۶م)، از مشايخ صوفیه طریقه خلوتیه، برای دعا و طلب قبولی فرزندش در امتحان شفاهی سخت الازهر، از نمونه‌های سلوک صوفیانه است و به خوبی فضای صوفیانه خانواده او را نشان می‌دهد، خصوصاً پدر وی که نقش مهمی در زندگی او داشت [۱، ص ۱۱۳].

از جمله مهم‌ترین علت‌ها در شیوه انتخابی وی در گسترش تصوف صحیح، آشنایی او با تصوف، به صورت جدی، با مطالعه آثار حارث محاسبی از مشايخ متقدم صوفیه است [۱، ص ۱۲۵]. رساله دکتری او درباره تصوف اسلامی «استاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبی» با راهنمایی ماسینیون فرانسوی، نوشته شد. این رساله باعث وابستگی روحی عمیق وی به تصوف اسلامی شد، به‌نحوی که رویکرد تصوف عبدالحليم محمود بیش از آنکه از فضای خانوادگی اش متأثر باشد، متأثر از مطالعه عالمانه و به دور از تعصباتی برآمده از محیط است. این رویکرد علمی از ویژگی‌های تصوف محمود شمرده می‌شود و در همه مراحل حیاتش نمود داشته، به‌گونه‌ای که زندگی علمی و دینی وی را تحت الشاعع قرار داده است.

برخلاف برخی از بزرگان تصوف که از طریق مشايخ صوفی و فضای صوفیانه با تصوف آشنا می‌شوند، آشنایی وی با تصوف، پس از مطالعات اسلامی گسترده در الازهر و نیز آشنایی با علوم تجربی جدید، همچون روانشناسی، تحت اشراف عرفان پژوه و مستشرق فرانسوی لویی ماسینیون، در دوره پختگی علمی و انتهای تحصیلات دانشگاهی است. نگاه به زندگی امام محمد غزالی و هدایتش به سلوک صوفیانه، مشابهت‌های زیادی با سلوک و آشنایی عبدالحليم محمود با تصوف دارد و شاید همین ویژگی باعث شده که وی را «غزالی مصر» بخوانند. او نیز همچون غزالی از طریق کتابهای صوفیان متقدم، به‌ویژه محاسبی، با طریقت صوفیانه آشنا شد و بدان راه یافت [۲۵، ص ۳۷۲]. عبدالحليم

محمود خود به تأثیر بسیار غزالی و آثارش، بر خویش اشاره کرده است [۲۲، ص ۱۳۶] و خود را در این زمینه با غزالی مشترک می‌دیده است [۲۲، ص ۱۲۶].
وی درباره آشنایی خود با تصوف می‌گوید:

پس از تردیدهایی که درباب موضوع رساله‌ام داشتم خداوند مرا به‌سوی تصوف اسلامی هدایت فرمود و من رساله حارت محاسبی را تهیه نمودم و در حال و هوای تهیه این رساله آرامش، یقین و طمانيه را روح و جان خود یافتم و پس از تهیه رساله دکترا احساس رسیدن به راه و روش درست زندگی را تجربه نمودم. و بعد از آنکه نفس من در این را به یقین رسید از طریق نوشتن و تألیف کتاب‌ها، همایش و تدریس شروع به دعوت تصوف نمودم که از دل آنها کتاب «التوحید الخالص» بیرون آمد. [۶، ج ۱، ص ۱۸۹]

محمود خود آشنایی با تصوف را یکی از هدایت‌های و الطاف الهی در حق خود می‌شمرد. [۲۲، ص ۱۲۶ و ۱۷۷]

۱. مهم‌ترین کتاب‌ها در تبیین تصوف صحیح

این مقاله در صدد بررسی تمامی آثار محمود در ترویج تصوف صحیح با ذکر جزئیات نیست اما به عنوان نمونه به دو اثر مهم وی در این باره اشاره می‌شود. یک اثر مربوط به سید احمد البدوی است که علی‌رغم حجم کم، به‌واسطه تأثیر زیاد مطرح می‌شود و دیگری مربوط به ابوالحسن شاذلی است که از مهم‌ترین آثار وی است. سید احمد بدوى از جمله مشایخ تأثیرگذار در مصر است که دارای مقبره و بارگاه در شهر طنطای مصر است. طریقه احمدیه که به سید احمد بدوى برمی‌گردد، از مهم‌ترین طریقه‌های اصلی در مصر است که طریقه‌های متعددی از آن منشعب می‌شود. مراسم میلاد وی از بزرگ‌ترین مراسم میلاد اولیاء است که تنها مخصوص به طریقه‌های منتبه به وی نیست، بلکه دیگر طریقه‌های صوفیه که انتسابی به وی ندارند نیز خود را مقید به شرکت در این مراسم می‌دانند. حتی کسانی که به طریقه‌های صوفیه انتساب رسمی ندارند نیز به وی اعتقاد داشته و در مراسم وی شرکت می‌کنند [۷].

تأثیرگذاری و نفوذ وی در جامعه مصر باعث شده است که عبدالحليم محمود به شرح احوال وی بپردازد و وجود کتاب‌های متعدد دیگر پیرامون سید احمد بدوى مانع از فعالیت محمود در این زمینه نشده است؛ زیرا تأثیر کتاب یک عالم‌الازهر در مقام امام اکبر یا شیخ‌الازهر قابل مقایسه با کتاب‌های دیگر در این باره نیست. شاهد دیگر در

انگیزه عبدالحليم محمود برای اعتبار بخشیدن به کتاب‌های دیگر درباره صوفیان بزرگ (همچون سید احمد بدوى و سید احمد رفاعى و عبدالرحيم قناوى و ...) نوشتند مقدمه بر کتاب‌هایی است که نویسنده‌گان دیگر، درباره بزرگان تصوف نوشته‌اند [۱۶، ص ۱۶].

علت دیگر اهتمام عبدالحليم محمود در نوشتند کتاب‌هایی در شرح حال مشایخ تصوف مصر، از جمله سید احمد بدوى، سعی در ارائه تصویری صحیح از این دست از افراد است؛ زیرا اقبال مردم به بزرگان صوفیه، سوء استفاده فرست طلبان و فریب عوام و غلو در حق آنان و ذکر مطالب موهوم و خرافی و افسانه‌ای درباره آنها را در پی دارد. از طرف دیگر، مخالفان تصوف نیز گاه تهمت‌ها و مطالب ناروایی در حق ایشان بیان کرده‌اند که باعث سوء ظلن به آنها و کم کردن شأنشان است^۱ [۲۴، صص ۳۵-۳۸]. این دو جهت باعث شده است که از نگاه و موقعیت شیخ الازهر با پاسخ دادن به شباهات در جانب افراط و تفریط راه وسط و معتدلی در بیان احوال عارفان بنام انتخاب گردد. وی از ارائه تصویری ناپسند و آمیخته با وهم و ظلن و غلو از اولیای الهی که خالی از حقیقت و مملو از کذب است، شکایت می‌کند [۱۶، ص تصدیر] همان‌گونه که از بدگویی و سعی در زشت نشان دادن زندگی بزرگان عرفان شکایت می‌کند [۲۴، صص ۲۸-۲۹].

عبدالحليم محمود سعی داشت با قلم روان خود، برای الگوبرداری صحیح از زندگی به مشایخ صوفیه، نظر عامه را به آنان جلب کند. او علاوه بر شرح احوال بزرگان، توصیف طریقه‌های مهم صوفیه مصر را نیز از جمله وظائف خود در ترویج تصوف می‌دانسته است. در شرح احوال سید احمد بدوى و ابوالحسن شاذلی، به طریقه‌های برجای مانده از ایشان، یعنی طریقه بدويه و شاذلیه، اشاره می‌کند و آنها را به دلیل رویکرد متعادل و همسو با شریعت و اخلاق و دوری از برخی انحرافات تصوف می‌ستاید. این کار ترویج و تأیید این طریقه‌ها محسوب می‌شود و عاملی است برای تصحیح برخی از انحرافات صوفیان با بیانی نرم که باعث تشویق مردم برای ورود به این طریقه‌ها و نتیجه‌اش از دیگر اعضای آن‌هاست. این‌گونه از کتاب‌ها برای او مجالی برای تبیین، تقریر و موجه ساختن برخی از آداب و رسوم صوفیه همچون بیعت با شیخ و پاسخ به برخی شباهات درباره تصوف (همچون بی توجیهی نسبت به علوم کسبی) ایجاد کرد [۲۴، صص ۱۲-۱۹].

۱. سید احمد بدوى به عنوان جاسوس فاطمی معرفی شده بود که شیخ محمود در این کتاب سعی در پاسخ دادن به این شباهه کرده است.

از دیگر کتاب‌های مهم او در شرح احوال عرفان، کتاب «المدرسة الشاذلية الحديثة» و امامها ابوالحسن الشاذلی است. حجم بالای این کتاب در مقایسه با دیگر کتاب‌های او در شرح احوال عرفان، نشان‌دهنده اهمیت ابوالحسن شاذلی و تأثیر او در مصر است، به حدی که بیشترین تعداد طریقه‌های مصر از این طریقه منشعب می‌شوند. تأثیرپذیری خود محمود از شاذلی علت دیگری برای ترویج این طریقه معتمد در مصر است. وی با اعلام ورود به این طریقه به عنوان مرید ملتزم به اوراد و اذکار و آداب این طریقه، به تأثیرپذیری از این طریقه اذعان می‌کند. این تأثیرپذیری به حدی است که محمود به تونس، به مکان عبادت ابوالحسن شاذلی می‌رود و با مداومت بر سلوک، در همان مکانی که شاذلی به عبادت مشغول بوده است، می‌کوشد سلوک او را درک و فهم کند [۱۴، ص ۶].

نگارش زندگی‌نامه عارفان مشهور به زبان ساده، را می‌توان با توجه به تقابل وی با رویکرد وهابی ارزیابی کرد. زیرا کمرنگ شدن نقش الازهر و صوفیان این فرصت را به مبلغان سلفی داده بود تا حضور خود را نمایان‌تر کرده و تأثیر و نفوذ خود را در اکثر شهرها افزایش دهنده استفاده از مساجد تحت نفوذ جماعت‌های سلفی که در اوائل قرن بیستم شکل گرفته بودند و فضای سلفی بر آنها حاکم بود، نیز بر عمق این نفوذ افزوده بود [۱۵]. به همین علت مخاطب قرار دادن عموم جامعه از جمله اهداف عبدالحليم محمود بود. زیرا در این روش مخاطبین بیشتر جوانان و عوامی خواهند بود که توئیی هضم مسائل سنگین فلسفی را ندارند. در کتاب‌های او شیوه داستان‌گونه و نپرداختن به مسائل پیچیده و نظرات مدرس‌های و فلسفی به عنوان یک راهبرد اصلی قابل توجه است. این راهبرد شیوه مؤثری در برخورد با وهابیت در زمانی است که اندیشه‌های سطحی وهابیت نیز قشر جوان، ساده و عوام جامعه را هدف گرفته است. اساساً نفوذ و رشد وهابیت مرهون افکار ظاهری و بدون پیچیدگی است که به عنوان تدین ظاهری متبلور در لباس پاکستانی، ریش بلند، استفاده از مسواک چوبی و روبند برای زنان خلاصه می‌شود [۱۶].

یکی از نمونه‌های تأثیر و نفوذ عربستان سعودی و فرهنگ وهابی در جوانان مصری نشر نوارهای قرآنی قاریان سعودی همچون سدیس و حذیفی در مصر بود. در حالی که قاریان ممتازی همچون مصطفی اسماعیل و منشاوی و عبدالباسط خود مصری‌اند، انتشار نوارهای قاریان سعودی بیشتر رواج دارد [۱۷، ص ۱۴]. گستره شدن استفاده از نقاب و پوشش کامل برای زنان و نیز شباهت یافتن برخی از جوانان در پوشش به شیوه

وهابی در دهه هفتاد میلادی از دیگر نشانه‌های گسترش تفکر وهابی نجد در مصر است [۱۶، ص ۱۴].

۲. تصحیح آثار ماندگار مشایخ صوفیه متقدم

یکی دیگر از کارهای مهم عبدالحلیم محمود در ترویج تصوف، تصحیح کتاب‌های مهم تصوف است. وی همان‌گونه که از راه کتاب‌های شرح حال نویسی به معرفی صحیح و ترویج بزرگان و طریقه‌های مهم تصوف پرداخت، از معرفی کتاب‌های مهم و تأثیرگذار ایشان نیز غفلت نکرد و در این مسیر گامی مهم برداشت. تصحیح و تحقیق کتاب‌هایی همچون «لطائف المتن» از ابن عطاء الله اسكندری و «اللمع» از ابونصر سراج طوسی و «المنقد من الضلال» از غزالی از مهم‌ترین این آثار است.

نگاه به تصحیحات او نشان می‌دهد که وی به جای برخی از کتاب‌های کمتر شناخته‌شده نیازمند به تصحیح و احیاء، آثار مهم و مشهوری را تصحیح کرده که به دفعات به طبع رسیده و تصحیح شده است. «رساله قشیریه» [۲۰] و «اللمع فی التصوف» از ابونصر سراج طوسی [۱۱]، از کتاب‌های درسی حوزه‌های صوفیه، از جمله کتاب‌هایی است که او تصحیح کرده است که با توجه به تصحیحات قبلی، ممکن است خدمتی مهم برای جامعه علمی بهشمار نیاید، اما از جنبه ترویج کتاب‌های صوفیه به خصوص برای عموم مردم، خدمتی مهم به تصوف است. این شیوه را می‌توان همچون مقدمه‌های وی برای آثار نویسنده‌گان حوزه تصوف دانست. بی‌شک نام عالمی از هری بر روی کتابی درباره تصوف، در ترویج و نشر کتاب نقش مهمی دارد. چنین اهتمامی از جانب وی درواقع مهر تأییدی بر کتاب‌های صوفیه خواهد بود [۱۶، ص تصدیر].

از دیگر اهداف این رویکرد او، تکثیر کتاب‌های حوزه تصوف با اعتبار بالا است. در این روش هم عنوانین کتاب‌ها و هم مؤلفان آنها بیشتر نشان داده می‌شود و هم کم اعتباری و کم شهرتی مؤلفان جوان با مقدمه‌نویسی شیخ الازهر جبران می‌شود. ارزش تلاش عبدالحلیم محمود در این مسیر، آنگاه مشخص می‌شود که جایگاه الازهر در دوره وی مشخص گردد. این دوران یکی از دوره‌های کم شدن نفوذ الازهر و بازگشت الازهر به قهقرا و پرکاری سلفیه وهابی و مؤسسات همسو با آن است. در دهه هفتاد میلادی تبلیغات وهابیت گسترش چشمگیری در تبلیغات دینی مصر پیدا کرد. این جریان توانست از فضای مناسبی که نزاع سیاسی میان عبدالناصر و اخوان المسلمين به وجود

آورده بود، استفاده کرده و نفوذ خود را گسترش دهد. به همین دلیل باید کم کاری‌الازهر به نحوی جبران شود؛ این مهم را عبدالحليم محمود با هوشمندی بالایی بر عهده گرفت و با زیاد نشان دادن مؤلفات‌الازهر در برابر تألیفات وهایان، آن هم در جهت مخالف ایشان، کم کاری‌الازهر و علمای آن را تاحدی جبران کرد.^[۸]

تبیین آداب و رسوم صوفیان و دفاع از آن در مقابل هجمه سلفیه
ویژگی دوره‌ای که شیخ عبدالحليم محمود در آن می‌زیست، باعث شد تا فتواهای متعددی از وی در دفاع از معتقدات صوفیان و آداب و رسوم ایشان صادر شود. در موارد اختلاف میان صوفیه و سلفیه، که باعث هجوم سلفیه به صوفیان بود، فتواهایی صادر شد که تلاشی در حمایت از تصوف اسلامی، از جانب علمای‌الازهر، بوده است. این امر در کنار تبیین و توضیح این آداب و رسوم و معتقدات با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله، از جمله روش‌های وی برای بی‌اثر کردن فشارهای سلفیه بر صوفیان است.

تألیفات پُرشار عبدالحليم محمود در حوزه تصوف و دفاع از تصوف در برابر هجوم سلفیه^[۹] [۲۹، ص ۳۸۰] با دو عنوان عالم‌الازهر و صوفی‌شاذلی، نقش بسزایی در تقویت رابطه تصوف و‌الازهر از حیث ساختاری و محتوایی داشته است. این موضع به‌واسطه انتساب به بالاترین مقام دینی مصر و‌الازهر باعث می‌شد تا انکار و مخالفت جدی‌ای در مصر علیه آن به وجود نیاید و بر قوت تصوف افزووده گردد.^[۲۵] [۴-۵]. تأیید کشف و الهام و علوم ناشی از آن، زیارت قبور و توسل به ایشان و طلب از اولیاء مدفون در آن و تبرک جستن به ایشان که در لابه‌لای کتاب‌های او مشاهده می‌شود باعث برانگیخته شدن غصب برخی از سلفیون شده بود و برخی از ایشان کتب مستقلی در رد رویکرد صوفی وی نگاشتند کتاب «صوفیات شیخ‌الازهر» از جمله این کتب است.^[۱۰]

از جمله مهم‌ترین مسائل اختلافی میان سلفیه و صوفیه، برگزاری مراسم میلاد اولیای‌الهی است. برگزاری جشن و مراسم در سالگرد میلاد پیامبر اکرم و اولیای‌الهی همچون حضرت زینب سلام اللہ علیہا و امام حسین علیہ السلام و حضرت نفیسه از نوادگان امام

۱. برخی از کتاب‌های عبدالحليم محمود، به‌ویژه سلسه کتب «قضیة التصوف» درواقع پاسخی به ردیه‌ها و هجوم به تصوف بوده است که در کتاب‌های رد بر صوفیه همچون کتاب «هذه هي الصوفية» نوشته عبدالرحمن الوکیلی تبلور یافته است.

حسن علیه السلام و نیز بزرگان و شیوخ تصوف، همچون سید احمد بدوى و براہیم دسوقی و ابوالحسن شاذلی [۲۷]، یکی از خصوصیات تصوف مصری است و حضور صوفیان در این مراسم چشم هر بیننده را خیره می‌سازد. تاریخ مصر از زمان ورود اسلام شاهد چنین جشن‌هایی بوده است و مصر هیچ‌گاه از این‌گونه مراسم خالی نبوده است [۱۲]. جشن‌ها و مراسم صوفیان در سالگرد اولیاء که به مولد و جمع آن موالد اولیاء مشهور است، در اغلب شهرها و روستاهایی که مشایخ صوفیه در آن مدفون‌اند و مرقد و ضریحی دارند، برگزار می‌شود [۱۸]. علاوه بر موالد اهل‌بیت و اولیاء، احتفالات و مراسم دیگری در فرهنگ تصوف مصری وجود دارد. احتفال به مناسبت شب قدر و شب معراج پیامبر و همچنین آغاز هجرت پیامبر و احتفال هریک از طریق‌های صوفیه به مناسبت میلاد مؤسس طریقه از جمله مراسم صوفیان است [۵، ص ۲۴۵].

تفکر سلفی وهابی که عالمان سعودی همچون آل شیخ، بن باز، البانی و بن عثیمین و ... آن را نمایندگی می‌کنند، این مراسم را بدعتی حرام می‌داند، زیرا در زمان پیامبر اکرم ﷺ و اصحاب و تابعین ایشان چنین عملی انجام نمی‌شده است، از این‌رو باید ترک شود و بنا بر روایتی منتبه به پیامبر اکرم در مورد بدعت، وعده عذاب به آن داده شده است [۲۱]. در مقابل، عالمان غیروهابی، همچون مشایخ الازهر، برگزاری مراسم میلاد پیامبر را در فتوح‌ایشان جایز شمرده و بالاتر از آن این‌گونه مراسم را نشانه محبت به پیامبر و از اصول ایمان و از مستحبات مؤکده بر شمرده‌اند [۱].

عبدالحليم محمود از جمله مشایخ الازهر است که این عمل را از بدعت‌ها ندانسته، بلکه برگزاری آن را تشویق می‌کند و حتی برگزاری این مراسم در مساجد را از حکمت‌های بنای مسجد می‌داند. به نظر وی حکمت برگزاری مراسم میلاد تذکر فضائل شخصی است که برای او جشن میلاد گرفته می‌شود و نیز آموزش مردم در الگوبرداری از اخلاق نیکو و خدمات وی می‌باشد. این هدف و حکمت از برگزاری مولد نه تنها تعارضی با حکمت و اهداف مساجد ندارد، بلکه با حکمت بنای مساجد همسو بوده و بنابراین جایز است که مساجد برای این امور مورد استفاده قرار گیرد. البته وی از برخی از مفاسدی که در موالد رخ می‌دهد نهی کرده و عدم تعارض با حکمت تأسیس مسجد را از شرایط برگزاری مولد عنوان می‌کند [۳۹۸، ص ۲۳].

سلوک صوفیانه شیخ محمود

علاوه بر تلاش‌های نظری عبدالحليم محمود در نگاشتن کتاب‌ها و رساله‌های مختلف در باب تصوف، سلوک این شیخ از هری نیز در برخی مواقع یادآور موضع مشایخ بزرگ صوفیه و اولیای الهی است. یوسف قرضاوی، از شاگردان وی، در وصف او می‌گوید: «وی هم از جهت فکر و هم عاطفه و عمل متصرف بود و به ظواهر زندگی نه در خود و نه در خانه‌اش توجه نمی‌کرد. وسائل خانه‌اش مناسب با فردی نبود که از فرانسه با مدرک دکتری فارغ‌التحصیل شده باشد. او بسیار کم حرف و تحت تأثیر شیخ خود عبدالواحد یحیی از صوفیان بزرگ بود.»^{۱۹}

علاوه بر مقبولیت و اثرگذاری دستورات و فتواهای وی، به عنوان امام اکبر الازهر، رؤیاهای وی نیز همچون مشایخ صوفیه، تأثیر زیادی در مردم داشت. استناد وی به رؤیاهای خود در مسائل مهم سیاسی اجتماعی، ظاهر شدن در قامت یک شیخ بزرگ صوفی است. از آنجایی که رؤیا در نگاه صوفیان تصرفی از جانب خداوند متعال به عنوان اذنی برای انجام فرامین وی است، رؤیا در تصمیمات مهم صوفیان نقش بسزایی دارد. او رؤیا را یک جزء از چهل و شش جزء از نبوت می‌دانسته است^{۲۰} [۲۴، صص ۵۸-۶۰]. وی در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ م (دهم رمضان) مصر علیه اسرائیل، برای بیرون کردن اسرائیل از صحراei سینما نقش بسزایی در تقویت روحیه و ایجاد انگیزه برای جنگ با اسرائیل داشت. عبدالحليم محمود قبل از رمضان پیامبر اکرم را در رؤیا می‌بیند که از کانال سوئز رد می‌شوند و عده‌ای از علماء و نیروهای نظامی نیز وی را همراهی می‌کنند؛ او بنابراین رؤیا، بشارت خیر می‌دهد و یقین به پیروزی پیدا می‌کند و انور سادات را از این موضوع باخبر کرده و او را در تصمیم بر جنگی که پیروزی در آن حتمی است، مصمم می‌سازد. شیخ محمود بعد از شروع جنگ نیز به منبر می‌رود و کشتگان جنگ را شهید و متخلفان از جنگ را منافق می‌نامد که این امر باعث حضور گسترده مردم در این جنگ می‌گردد و پیروزی بزرگی برای مصر رقم می‌خورد.^{۲۱}

آثار و سلوک فردی شیخ محمود تأثیر بسزایی در الازهر و جامعه مصر گذاشت. علاوه بر اینکه رویکرد صوفیانه وی در الازهر مورد انکار قرار نگرفت، علی تلاش وهابیت برای نفوذ در الازهر، نسلی از علمای فعلی الازهر که از شاگردان اویند، تحت تأثیر فضای

۱. شیخ محمود در نقل سیره سید احمد البدوی حرکت او به عراق را که تصمیم مهم و خطروناکی در زندگی وی بود به حکم رؤیا دانسته و این امر را با توضیحاتی تأیید می‌کند.

ایجادشده توسط او گرایش صوفیانه دارند و سدی در برابر نفوذ وهابیت در الازهر هستند. عمر هاشم، رئیس سابق دانشگاه الازهر و عضو هیئت کبار العلماء الازهر از شاگردان اوست [۲۶]. توجه به فضای سلفی‌زده مصر که تأثیر آن با ظهور عالمان سلفی در الازهر بیشتر شده بود، کار را به جایی رساند که نسل بعدی شیوخ الازهر و عالمان بزرگ مصر نه تنها فارغ از رویکرد سلفی، بلکه صوفیانی ضد سلفی شدند. اگرچه آثار محمود همچنان در عالم اسلام تأثیر گذار است، اما وی همچون مشایخ نخستین تصوف دارای اثری فراتر شد. ساخت ضریح و مقبره برای او همچون یکی از اولیاء الهی و مشایخ صوفیه، در کنار مسجدی به نام خود او در زادگاهش، باعث شده تا این مکان، محل تلاقی شاگردان و مریدان ازهري و صوفی او باشد و بدین ترتیب راهش در تقریب تصوف و الازهر ادامه یابد [۱۳]. علاوه بر زیارت مقبره او، برگزاری سالگرد میلادش که اجتماعی بزرگ و چشمگیر از صوفیان و ازهريان است، نیز یادآور مولد اولیای بزرگی همچون ابوالحسن شاذلی و سید احمد بدوى است [۱۷].

در ارزیابی تأثیر و اهمیت رویکرد عبدالحلیم محمود بایستی ثمرات آثار وی را ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد تأیید و ترویج تصوف ازسوی عبدالحلیم محمود، نقش بسزایی در استمرار توجه مصریان به تصوف و مشایخ آن داشته است. این امر در مقابل با هجمة سنگین وهابیت برای از بین بردن مظاهر و آثار بزرگان صوفی، وضوح بیشتری می‌یابد. امروزه نه تنها صوفیان بلکه عموم مردم به شخصیت‌هایی که وی به شرح احوال و آثارشان پرداخته بود، توجه کرده و برخلاف تبلیغات وسیع وهابیان، نه تنها از نفوذ و عمق توجه مردم کاسته نشده، بلکه هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود. البته عوامل دیگری همچون حمایت حکومت و دیگر عالمان الازهر در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود، اما به اذعان سلفیان مصر، حضور پرشمار مردم در میلاد ابوالحسن شاذلی در کنار مزار وی که از آن به «حج فقر» نیز تعبیر می‌شود، یکی از دستاوردهای آثار شیخ عبدالحلیم محمود درباره وی دانسته شده است؛ زیرا او، در جایگاه شیخ الازهر، در بالا بردن شأن شاذلی نقش بسزایی داشته است [۹].

نتیجه

رویکرد اصلی عبدالحلیم محمود در تقابل با وهابیت بر ترویج جنبه‌های مختلف تصوف قرار گرفته بود. معرفی شیوخ بزرگ صوفیه و زندگی ایشان، همچون سید احمد بدوى،

ابوالحسن شاذلی، ابومدین، ابراهیم ادهم، حارث محاسبی و...؛ و تصحیح کتاب‌های صوفیان متقدم، همچون «رساله قشیریه»، «لطائف المنن»، «اللمع» و... از جمله رویکردهای ایجابی‌وی در تقابل با وهابیت است.

رویکرد وی در ترویج تصوف بر اساس مطالعاتش در آثار و احوال صوفیانی است که به اذعان خود او تأثیری عمیق در وی داشته است. متأثر از این نگاه، رویکرد صوفیانه او باعث شد تا سلوک وی نیز همچون سلوک مشایخ صوفیه متقدم گردد. از جمله نمونه‌های این مشابهت اقدام و عمل وی بر اساس رؤیا، در نوشتن برخی کتاب‌ها و توصیه به شروع جنگ مصر با اسرائیل است. سلوک صوفیانه وی در قامت یک شیخ صوفی در امور اجتماعی مهم و امور شخصی به حدی است که برای وی نیز همچون صوفیان و اولیاء مرقد و ضریح ساخته شد و در سالگرد میلادش جشن گرفته می‌شود.

درک وی از فضای جامعه مصر و شیوه و راهبرد وهابیت در تبلیغ و ترویج اندیشه‌های خود که بر فشر جوان و عموم جامعه متمرکز شده بود و سادگی و عدم پیچیدگی افکار و بیان ایشان باعث شد تا وی نیز در مقابل همین شیوه را در پیش گیرد تا بتواند جایگزینی برای اندیشه‌های وهابی معرفی کند.

آنچه عبدالحلیم محمود به ترویج آن و دفاع از آن پرداخت و خود در زندگی اش به کار گرفت، متأثر از فضای صوفیانه مصر، جنبه‌های عملی و اجتماعی تصوف بود و علی‌رغم برخی از آثار وی که نشان‌دهنده توجه وی به تاریخ فلسفه اسلامی است، اکثر آثار وی معطوف به تصوفی است که همسو با رویکرد غزالی است. از همین روست که وی را «غزالی مصر» و «آب المتصوفین» لقب داده‌اند.

علل موفقیت او در ترویج تصوف و تقابل با وهابیت را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: رویکرد تصوف در گسترش معنویت اسلامی و نشان دادن چهره رحمانی از اسلام در مقابل چهره خشن سلفیه؛ ارائه الگوهایی کامل برای نسل جدید؛ زدودن شباهات از تصوف و مبرا کردن تصوف و بزرگان آن از شباهات سلفی‌ها؛ استفاده از اعتبار الازهر و جایگاه شیخ الازهر در تحکیم و ترویج فرهنگ صوفیانه در مصر؛ ریشه داشتن تصوف در عمق جامعه مصری.

این رویکرد می‌تواند الگویی برای مقابله با وهابیت در دیگر سرزمین‌های اسلامی، با توجه به فرهنگ دینی اصیل آنها باشد. زیرا علی‌رغم گسترش و هجمة وهابیت به ارزش‌های صوفیان، توجه به نمادها و تفکرات صوفیان نه تنها کاهش نیافته است، بلکه

بر عمق و دامنه آن نیز افزوده شده است و به اذعان وهابیان، یکی از عوامل مؤثر در این مسیر آثار و رویکرد عبدالحليم محمود بوده است.

منابع

- [١] أمانه الفتوى (٢٠٠٧). «الاحتفال بالمولد النبوى و مولد آل البيت و الصالحين». دار الافتاء المصرية.
- [٢] بشيرى، احمد (٢٠٠٧). علماء من المغرب العربى فى الأزهر الشريف : [الإمام محمد عليش شيخ السادة المالكية ومفتى الديار المصرية]. الجزيره، ثالثه - الإبصار.
- [٣] تمام، حسام (٢٠١٣). الإخوان المسلمين، سنوات ما قبل الشورة. القاهرة - مصر، دارالشروق.
- [٤] ———— (٢٠١٠) «تسليف الإخوان: تأكيل الأطروحة الإخوانية وصعود السلفية في جماعة الإخوان المسلمين». وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، الاسكندرية- مصر.
- [٥] جاد الله، منال عبدالمنعم (١٩٩٨). التصوف فى مصر و المغرب. الإسكندرية، منشأه المعارف بالاسكندرية جلال حزى شركاه.
- [٦] الجمال، حمد بن صادق (١٤١٤). إتجهات الفكر الاسلامي المعاصر فى مصرفى النصف الاول من القرن الرابع عشر الهجرى. الرياض، دار العالم الكتب للطبعه و النشر و التوزيع.
- [٧] خالد، على (٢٠١٣). «في ذكرى مولده.. القطب الصوفى السيد البدوى». الوفد. <http://alwafdf.org>.
- [٨] الخرباوي، ثروت (٢٠١٤). «السلفية والحكم ٣/٣-٢٨-٢٠١٤». <http://www.albawabhnews.com/661038>.
- [٩] خليل، محمود (٢٠١٥). «السر فى الشيخ عبد الحليم (١)». ٢٧-سبتمبر-٢٠١٥. <http://www.elwatannnews.com/news/details/809901>.
- [١٠] السبت، عبدالله (١٤٠١). صوفيات شيخ الأزهر. الكويت، الدار السلفية للنشر والتوزيع.
- [١١] السراج الطوسي، أبونصر (١٣٨٠ق/١٩٦٠م). اللمع فى التصوف، القاهرة، دار الكتب الحديثة.

- [١٢] السنديوي، حسن (١٩٤٨). *تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول*. القاهرة، مطبعة الاستقامه.
- [١٣] الشاذلي، محمود (٢٠١٦). «الأربعاء ... الشرقيّة تحفل بذكرى مولد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود». ٢٠١٦/٥.
- [١٤] صبحي منصور، أحمد (١٤٢٩). *جذور الإرهاب في العقيدة الوهابية السعودية والأخوان المسلمين*. بيروت، دارالميزان.
- [١٥] صحيفة الحياة (٢٠١٠). «توتر في العلاقة بين الأزهر والدعوة السلفية تكشفه تصريحات شيخ الأزهر». شبكة الدفاع عن السنة، ١٠-٢٠١٠.
- <http://www.dd-sunnah.net/news/view/id/3666/>.
- [١٦] عزام، صلاح (١٩٦٨). *أقطاب التصوف الثلاثة: السيد أحمد البدوى، السيد آحمد الرفاعى، السيد عبد الرحيم القناوى*. القاهرة، مؤسسة دار الشعب.
- [١٧] على، لؤى (٢٠١٣). «بالصور...اليوم السابع داخل ضريح الإمام عبدالحليم محمود في ذكراه». اليوم السابع. ١٣/٣/٢٠١٣
- <http://www.youm7.com/story/2013/3/15>.
- [١٨] عويس، سيد (٢٠٠١). *قراءات في موسوعة المجتمع المصري*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- [١٩] القرضاوى، يوسف (٢٠١٦). «من شيوخى فى الكلية»، يوسف القرضاوى، زمستان - ٢٠١٦.
- <http://www.qaradawi.net/new/Articles-8590>.
- [٢٠] القشيري، أبوالقاسم (١٩٦٠). *رسالة القشيري*. قم، بيدار.
- [٢١] مجموعة من العلماء (١٤١٩). *رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوى*. الرياض - المملكة العربية السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيع.
- [٢٢] محمود، عبدالحليم (١٤٢١). *الحمد لله، هذه حياتي*. القاهرة، دار المعارف.
- [٢٣] ——— (١٩٩٦). *فتاوى الإمام عبدالحليم محمود*. القاهرة، دار المعارف.
- [٢٤] ——— (١٩٩٣). *أقطاب التصوف: السيد أحمد البدوى*. القاهرة، دار المعارف.
- [٢٥] ——— (١٩٨٥). *قضية التصوف: المنقذ من الظلال*. القاهرة، دار المعارف.
- [٢٦] المطعني، خالد أحمد (زمستان ٢٠١٣). «في ذكرى مولده: عبد الحليم محمود...شيخ الأزهر الغائب الحاضر»، الأهرام.
- [٢٧] «موالد أهل البيت»، البرهانية.

<http://www.burhaniya.org/mawalid.htm>. 31/8/2015

[٢٨] هاشم، أحمد عمر (١٤٣٥). «بشرارة شيخ الأزهر بالنصر»، الأهرام، ٢٤ أبريل . ١٤٣٥-٢٠١٤

[http://www.ahram.org.eg/NewsQ/279374.aspx.](http://www.ahram.org.eg/NewsQ/279374.aspx)

- [29] Hoffman, Valerie J, (1995). Sufism, mystics and saints in modern Egypt. Columbia S. C: "The" University of South Carolina Press.
- [30] JONG, FREDERICK DE (1999). "OPPOSITION TO SUFISM IN TWENTIETH CENTURY EGYPT (1900-1970 APRELIMINARY SURVEY". in Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, edited by B. Radtke and F. D. JONG, US/ Boston, Brill.