

جغرافیای سیاسی جهان اسلام

چشم انداز آینده - قسمت دوم

سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین علیه السلام

اَنْ هَذِهِ آَمْتَكَمْ أَمَّةٌ وَاجِدَةٌ وَ آَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

سوره انبیاء، آیه ۹۲

چکیده

توسعه معنوی و مادی جوامع اسلامی از اولویت‌های اصلی نخبگان و سیاست‌گذاران تعالی خواه مسلمان به شمار می‌رود. دستیابی به توسعه‌ای که زمینه ساز سعادت دنیوی و اخروی امت مسلمان گردد، نرم افزار و ساخت افزار خاص خود را می‌طلبد. برای مثال، در حوزه ساخت افزار، طراحی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، زمینه ساز اشتغال، کارآفرینی، تولید، و رفاه در چارچوب همکاری‌های مشترک میان کشورهای اسلامی می‌گردد و در حوزه نرم افزاری تدبیر استفاده‌ی بهینه از تعامل ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی، و سیاسی در پهنه‌ی شناختی و ادراکی، چه در سطح داخل و چه در سطح بین‌الملل، از جمله مصاديق این ابزار محسوب می‌شود. در این میان، در صحیح از متغیرهای اصلی در تعامل سازنده میان کشورهای اسلامی و توجه به ویژگی‌های فرهنگ راهبردی هریک از این ملت‌هادر تنظیم رابطه‌ای پایدار در این حوزه نرم افزاری از اهمیت فراوانی برخوردار است.

با توجه به پارادایم‌بومی واپرایی - اسلامی «جنیش نرم افزاری»، که در سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، می‌توان برای این مهم اذعان نمود که در فرایند توسعه‌ی کشور علاوه بر نقش و اهمیت عوامل داخلی، همسویی، وحدت و همگرایی ایران اسلامی با یک‌گرگشوارهایی که دارای سپهر ارزشی مشترکی با ماه استند نقش و اهمیت به سزاًی دارد؛ معظم له در خصوص ضرورت این موضوع می‌فرمایند: «امروز مهم ترین نیاز دنیا اسلام اتحاد و انسجام اسلامی است».

همانگونه که در قسمت اول اشاره شد، شناسایی کشورهای اسلامی از دور و یکدرو خاستگاه قابل تبیین است؛ یکی رویکرد حقوقی (که در قسمت اول آمد) و دیگری رویکرد فقهی. در این قسمت رویکرد فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: وحدت جهان اسلام، رویکرد فقهی

مقدمه

ظرفیت‌های نهفته در فضای ارزشی و معنایی دین میان اسلام زمینه‌ی اتصال سرنوشت هر یک از کشورهای اسلامی را به دیگر کشورهای مسلمان مهیا می‌سازد. اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر، مزیت‌های نسبی، فرصتها و افقهای روشی را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می‌کند. یاری جستن از باورها و ارزش‌های اسلامی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری وحدت و همگرایی

میان کشورهای اسلامی است. با تکیه بر ارزش‌ها و باورهای مشترک زمینه‌ی بهره‌جویی از ظرفیت‌های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان‌پذیر می‌شود. به نظر می‌رسد موارد زیر در زمره‌ی ظرفیتها و قابلیت‌های اصلی جهان اسلام قرار داشته باشد:

- ۱- موقعیت ژئوپلیتیک، ژئوکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی از نظر:

- ۱- ۱- ژئوپلیتیک حساس و تأثیرگذار بر نظام جهانی
- ۱- ۲- برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع و جمعیتی بالا
- ۱- ۳- دسترسی و سیطره بر تنگه‌ها و آبراههای راهبردی جهان
- ۱- ۴- ذخایر عظیم انرژی
- ۱- ۵- بازار مصرف گسترده و پرجاذبه
- ۱- ۶- داشتن ایدئولوژی برونوگرا با قابلیت طرح جهانی
- ۱- ۷- سهم قابل توجه در شبکه‌ی ارتباطات جهانی
- ۲- بهره‌مندی از کانون‌های معتبر ایجاد قدرت

۳- امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان‌های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت مؤثر

۴- وجود فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک اسلام چشم‌اندازی از حیات زمینی و اخروی ارائه می‌دهد و پیامش به بشریت این است که سرنوشت خود را بجويid و در تمام امور زندگی خود رویکردی پویا اختیار کند.

به رغم چنین غنای دینی و آموزه‌های والا یی که مسلمانان را به تفکر و تعمق در گذشته و چاره‌اندیشی برای آینده فرا می‌خوانند، باید اذعان نمود که مسلمانان تاکنون هیچ چشم‌انداز و آینده‌ای را در قالب امت واحده برای خود ترسیم نکرده‌اند! به اعتقاد مهدی المانجراء، آینده پژوهه مراکشی:

«گرچه بخش اعظم امروز مسلمانان در اختیار خودشان است، اما آینده‌ی آنها کمایش در مصادرهای بیگانگان است، چرا که ما دوست داریم کورکرانه و بدون تفکر، بر سناریوها و مطالعاتی که دیگران برایمان انجام داده‌اند تکیه کنیم. اگر به همین منوال پیش برویم، آینده‌ی ما تصویر کج و معوج و عبی از گذشته‌ی دیگران خواهد بود. واقعیت تکان دهنده این است که دنیای اسلام کترلی بر سرنوشت خود ندارد و در بسیاری موارد، تنها استقلال صوری دارد. دولت‌های اسلامی، چشم‌اندازه شفاف و روشنی از آینده و الزامات آن ندارند.»^۱

وحدت جهان اسلام

یکی از مؤثرترین گام‌هایی که می‌باید در راستای ترسیم چشم‌انداز جهان اسلام برداشته شود، ایجاد هم صدایی و وحدت در میان امت اسلامی است. به نظر می‌رسد بدون دستیابی به وحدت کلمه، براساس آموزه‌های دین اسلام، ترسیم هر چشم‌اندازی برای امت اسلامی امری دشوار و غیرقابل حصول باشد. «اتحادیه‌ی امت اسلامی» به معنای مجموعه‌ی همگرایی از دولت - ملت‌های اسلامی، به عنوان یک واحد جهانی رهایی‌بخش و وحدت‌گر، مشکل از جوامع و حکومت‌های اسلامی است. مفهوم امت، ثقل و مرکزیت این اتحادیه را تشکیل می‌دهد و در حقیقت، چارچوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری و نظامی جهان شمول نظام اسلامی است. به زعم حمید‌مولانا، مفهوم امت متصل به مفهوم جامعه یا مترادف آن در معرفت‌شناسی یا انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی غرب نیست. مفهوم امت ابعاد مردم، اجتماع، جامعه، دولت و اقتصاد را دربردارد. بنابراین، اتحادیه‌ی امت اسلامی واحد حکومتی، دولتی، مردم‌سالاری و بالاتر از همه مکتبی و خداشناسی و ایدئولوژی مسلمانان است.^۲

اندیشه‌ی اسلامی را در ارتباط با وحدت سیاسی، از دو دیدگاه می‌توان مورد ملاحظه قرار داد. یک دیدگاه، عواملی که باعث همگرایی در مقاطعی از تاریخ سیاسی اسلام در بین ملل و اقوام مختلف شده و دیگری شناسایی نیروهای واگرا که در برهمه‌هایی از فراخنای تاریخ پر زیر و بم اسلام باعث تفرقه، تجزیه و از هم پاشیدگی آن شده‌اند.^۳

مفاهیم دارالاسلام از منظر فقهی دیدگاه نخست

دارالاسلام به سرزمین‌های گفته می‌شود که در آنها احکام اسلامی جاری و نافذ است و منظور از دارالشک سرزمین‌هایی است که احکام اسلام در آنها جریان و نفوذ ندارند. شهید اول، در دروس، همین دیدگاه را بر می‌گزیند. در مبحث لقطه‌ی این کتاب می‌خوانیم: «منظور از دارالاسلام سرزمینی است که در آن احکام اسلامی جاری و نافذ باشد و در آن هیچ کافری زندگی نمی‌کند، مگر این که تحت پیمان دولت اسلامی باشد. و اما منظور از دارالکفر سرزمینی است که احکام کفار در آن حاکم و نافذ باشد و هیچ مسلمانی در آن اقامت ندارد، مگر این که بیمان آشتب و صلح باکفار بسته باشد.»

مقصود از دارالاسلام، منطقه‌هایی است که در آنها حکم اسلام جریان دارد و در آن جا کافری جز آن که با مسلمانان پیمان دارد، یافت نمی‌شود. گرچه از ظاهر کلمات شیخ طوسی در مبسوط بر می‌آید که وی نیز همین دیدگاه را برگزیده است، در روایتی از اسحاق بن عمار می‌خوانیم:

«از امام باقر یا صادق (ع) (عبد صالح): نماز خواندن بر فراء یمانی فرشی که از پوست گورخر یمنی ساخته شده است یا در آن چه در سرزمین‌های اسلامی ساخته شده باشد، اشکالی ندارد. پرسیدم: اگر در آن سرزمین‌های اسلامی غیر مسلمانان نیز باشند چه؟ امام فرمودند: اگر اکثريت آنها مسلمان باشند، اشکالی ندارد.»

امام صادق می‌فرماید: نمازگزاردن در پوست یمانی و آن چه در

سرزمین‌های اسلامی تولید شده باشد، مانعی ندارد.

اسحاق می‌پرسد: اگر در سرزمین اسلامی، غیر مسلمانان هم زندگی کنند، حکم چیست؟

حضرت می‌فرماید: اگر بیشتر مردم آنجا مسلمانان باشند، اشکال ندارد. آنچه در ترجمه‌ی روایت گفتیم، با برداشت شهید ثانی از این روایت همخوانی و هماهنگی دارد، چون ایشان نیز جمله‌ی: (إِذَا كَانَ الْعَالَّبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ) را به این معنی دانسته است که مسلمانان در آن سرزمین نسبت به غیر مسلمانان بیشتر باشند. به هر حال، دست کم در بسیاری موارد، صدق دارالاسلام بر سرزمینی، بر پیشتر بودن جمعیت مسلمانان نسبت به جمعیت غیر مسلمان آن بستگی دارد. گرچه عوامل دیگر مانند حکومت مسلمانان و نفوذ احکام اسلامی نیز در این امر دخیل هستند.

دیدگاه دوم

دارالاسلام در برگیرنده‌ی مناطق سه گانه‌ی زیر است:^۴

۱- شهرها و آبادی‌هایی که توسط مسلمانان به وجود آمدند، مانند بصره، کوفه و بغداد.

۲- منطقه‌هایی که مسلمانان آن جا را گشوده و مالک شده‌اند و مردم آن جا را در برابر پرداخت جزیه، بر دین خود آزاد گذاشته‌اند، یا اگر هم آنجا را مالک نشده‌اند، در برابر پرداخت جزیه، با آنان صلح کرده‌اند.

۳- منطقه‌هایی که از آن مسلمانان بوده است، ولی مشرکان بر آن‌ها دست یافته‌اند.

دیدگاه سوم

گروهی بر این باورند که معیار دارالاسلام تسلط و حاکمیت سیاسی است. به این معنی که سلطنت و حاکمیت از آن مسلمانان باشد: (الْمُعْتَثِرُ فِي حُكْمِ الدَّارِ هُوَ السُّلْطَانُ وَ الْمُقْتَدُ فِي ظُهُورِ الْحُكْمِ) این دیدگاه، تنها نشانه‌ی دارالاسلام را حاکمیت سیاسی مسلمانان می‌داند و برای عامل جمعیت و جریان احکام اسلامی نقشی قائل نیست. براساس این سخن، اگر فرد مسلمانی یا دسته‌ای از مسلمانان، سرزمینی کافرنشین را به تصرف خود درآورده و بر آن حاکمیت یافتد، باید آن جا را دارالاسلام نامید، گرچه همه یا بیشتر مردم آن جا کافر باشند. در مقابل، اگر فردی یا دسته‌ای از کافران بر نظام سیاسی و حکومتی کشوری مسلمان‌نشین حاکمیت یافتد، باید آن جا را دارالکفر به شمار آورد، گرچه تعامی یا بیشتر مردم آن جا مسلمان باشند، مانند کشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط سوری.

دیدگاه چهارم

دارالاسلام بر دو قسم است:^۵

۱- شهرها و مکان‌هایی که از روز نخست تو سط مسلمانان پدید آمدند، مانند کوفه، بصره، بغداد، قاهره، فسطاط، تونس و ریاض. و نیز شهرها و مکان‌هایی که از آن غیر مسلمانان بوده است، ولی مسلمانان بر آنها چیره شده و آنها را تجدید بنادر و رنگ اسلامی به آن داده‌اند، مانند شهرهای اسکندریه و دمشق.

این دیدگاه، تنها جریان داشتن و روان بودن احکام اسلامی را برای تعیین یک سرزمین به عنوان دارالاسلام کافی نمی‌داند، بلکه بر وجود حکومت اسلامی نیز تأکید دارد. در حقیقت، دیدگاه ششم، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دارالاسلام را سه چیز می‌داند:

۱- بیشتر جمعیت مسلمان باشد. این نکته را می‌توان از فحوای دیدگاه یاد شده برداشت کرد؛

۲- به احکام و قانون‌های اسلامی عمل شود؛

۳- حکومت به دست مسلمانان باشد.

از میان نویسنده‌گان و محققان معاصر اهل سنت، دکتر وهبہ زحلی، طرفدار این دیدگاه است.

او در آثار‌الحرب می‌نویسد: «آن چه از سرزمین تحت سلطه و حکومت اسلام بوده و قوانین اسلامی در آن نافذ و جاری باشد و شعائر اسلامی در آن برپا گردد، جزء دارالاسلام محسوب می‌گردد.»

دیدگاه مورد پذیرش

در میان دیدگاه‌های یاد شده، آن چه تا حدودی صحیح به نظر می‌رسد، دیدگاه اخیر است که تفاوت چندانی با دیدگاه پنجم ندارد؛ زیرا همان طور که گذشت، شرط مسلمان بودن بیشترین افراد جامعه، که در دیدگاه پنجم مورد تصریح قرار گرفته، در دیدگاه اخیر نیز به گونه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است.

ولی پذیرفتن این دیدگاه هم خالی از اشکال نیست؛ چراکه براساس آن می‌باشد هر کشوری که بیشتر مردم آن مسلمان باشند و احکام و شعائر اسلامی نیز در آن اجرا شود، ولی حاکمیت آن به دست مسلمانان نباشد، دارالکفر به شمار آید و آثار دارالشرک بر آن بارگردد. اگر این دیدگاه، با همه‌ی قیدهایی که دارد، صحیح باشد، لازم است کشور افغانستان را در دوران اشغال آن توسط شوروی، دارالکفر نامید و می‌باشد کشمیر هند را در زمان حاضر، دارالکفر قلمداد کرد و این چیزی است که بسیار مشکل است فقیهی بدان پایین‌شود. برای رهایی از این مشکل، لازم است به جای شرط حاکمیت مسلمانان، نفوذ و آزادی عمل مسلمانان را شرط بدانیم و بدین ترتیب، دارالاسلام از نظر ماعبارت است از:^۸

«سرزمینی که بیشتر مردم آن مسلمانانی باشند که در انجام امور دینی خود و اقامه‌ی شعائر اسلامی از آزادی عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نفوذی چشمگیر داشته باشند. دارالکفر عبارت است از: سرزمینی که همه یا بعضی از شرطهای یاد شده را ندارد.»

تکیه در این سخن، بیشتر روی این نکته‌ی مهم است که اصطلاح دارالاسلام از جمله تعبیرهای رایجی است که در عرف مسلمانان به وجود آمده و روایاتی که بیانگر احکام دارالاسلام است نیز ناظر بر همین دریافت عرفی است. از نگاه عرف، هرگاه سرزمینی را به مردمی خاص نسبت می‌دهند و مکانی را به گروهی معین اضافه می‌کنند و مثلاً می‌گویند محله‌ی کرمانی‌ها یا بازار شیرازی‌ها و... مقصود این است که بیشتر کسانی که به گونه‌ی طبیعی و بدون فشار دیگران در آن جا زندگی می‌کنند و حضوری

۲- سرزمین‌هایی که به دست مسلمانان گشوده شده و اهالی آنها بر دین خود باقی مانده‌اند.

سرزمین‌های کافران نیز دوگونه‌اند:

۱- سرزمینی که از آن مسلمانان بوده است، ولی کافران بر آن چیره شده‌اند، مانند فلسطین و نیز سرزمینی که در اصل از آن مسلمانان نبوده، به دست مسلمانان گشوده شده است، ولی دوباره کافران بر آن چیره شده‌اند و آن را از چنگ مسلمانان بیرون آورده‌اند، مانند اندلس.

۲- سرزمینی که هیچ گاه از آن مسلمانان نبوده است، مانند آمریکا و بیشتر کشورها و شهرهای اروپایی.

این دیدگاه که تفاوت چندانی با آن چه علامه حلی در تذكرة و ابن قدامه در المغنى برگریده‌اند ندارد؛ از سوی نویسنده: (المجموع فی شرح المهدب) ابراز شده است. آنچه در این دیدگاه مورد اهتمام و تأکید است، روشن کردن قلمرو جغرافیایی جهان اسلام و بیان نمونه‌های آن است و در آن به روشنی به عنصر جمعیت و حکومت و نیز نفوذ احکام اسلامی، اشاره نشده است و این جهت ناقص به نظر می‌رسد، گرچه اشکال‌های دیدگاه‌های دیگر بر آن وارد نیست.

دیدگاه پنجم

شماری از صاحب نظران جهت شناخت و تمیز دارالاسلام از غیر آن، فاعده‌ی دیگری به دست داده‌اند. در (الموسوعة العربية الميسرة) تحت عنوان (دارالاسلام) آمده است.^۹ کشورهایی که در آن‌ها حاکم مسلمان حکمرانی می‌کند و احکام اسلامی در آن آزادانه اجرا می‌گردد و در آن جا غیر مسلمانان از نظر جانی و مالی با آرامش زندگی می‌کنند، در حالی که (به شرط آن که) اکثر اهل آن دیار مسلمان بوده و با آرامش خاطر بیشتری به سر برند. در این تعریف، چهار قید برای دارالاسلام به چشم می‌خورد:

۱- حضور اکثریت مسلمان در آن سرزمین؛

۲- حاکم بودن مسلمانان بر آن سرزمین؛

۳- اجرای احکام اسلام، بدون قید و شرط؛

۴- امنیت جانی و مالی غیرمسلمانان ساکن در آن سرزمین.

محمدبن احمد سرخسی، که از فقهاء حنفی مذهب است، دیدگاهی نزدیک به همین دیدگاه دارد:

«مکانی که مسلمانان در آن امنیت ندارند، دارالحرب به شمار می‌رود؛ زیرا دارالاسلام نام جایی است که در تصرف مسلمانان است و نشانه‌ی چنین مکانی آن است که مسلمانان در آن امنیت دارند.»

دیدگاه ششم

دارالاسلام به جایی گفته می‌شود که شریعت اسلامی در آن اجرامی شود و حاکمی مسلمان بر آن حکمرانی می‌کند و مردم آن را مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی ساکنان غیرمسلمان آن تحت شرایطی در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامی از جان و مال آنان محافظت می‌کند و مقصود از غیرمسلمانان در این جا اهل کتاب است.^۷

۳۱	عربستان سعودی	۳۲- نیجر
۳۵	سنگال	۳۶- مالزی
۴۰	مالی	۴۰- سیرالئون
۴۴	ساحل عاج	۴۳- سومالی
۴۸	یمن	۴۷- عراق
۵۲	گویان	۵۱- گامبیا
۵۶	اوکاندا	۵۴- موزامبیک
۵۷	سورینام	۵۵- توگو

از آنجاکه رویکرد سازمان کنفرانس اسلامی در شناسایی کشورهای اسلامی، رویکردی نسبتاً جامع است که علاوه بر، دربرگیری معیارهای فقهی و حقوقی، بر واقعیات جهان موجود نیز منطبق است. لذا در این مطالعه به عنوان رویکرد مبنای در بررسی کشورهای اسلامی انتخاب شده است. ضمن این که پیوستگی این کشورها و هم مرز بودن اکثریت آنها کلیت جهان اسلام را شکل داده است. بنابراین، هرچند کشورهای اسلامی محدودتر از کلیت جهان اسلام هستند، با توجه به شخصیت حقوقی آنها در این بررسی مبنای قرار گرفته‌اند.

منابع و مأخذ

- (۱) المانجرا، مهدی؛ «آینده‌ی دنیای اسلام»؛ ترجمه و تلخیص سیاوش ملکی فر؛ تهران: اندیشکده آصف؛ ۱۳۸۴.
- (۲) زنجانی، عمید؛ «فقه سیاسی: حقوق بین الملل اسلام»؛ جلد سوم؛ تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۷۳.
- (۳) صفوی، سید یحیی (۱۳۸۵): جزوی درسی جغرافیای سیاسی جهان اسلام، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- (۴) معزالدین، محمد سعید؛ «وحدت در آینه‌ی مطبوعات»؛ قم: انتشارات فقه؛ ۱۳۷۶.
- (۵) مولانا، حمید؛ «اتحادیه‌ی امت اسلامی: طرحی درباری آمدوساختار جهان شمالی اسلام»؛ به اهتمام سید طه مرقانی؛ جهان‌شمولی اسلام و جهانی سازی (۱)؛ تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ ۱۳۸۲.

6) Islam by country; 2006; Available at:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Islam-by-country>

7) World Factbook; Available at:

www.gov/publications/factbook/country_studies

پی نوشت

- (۱) المانجرا، مهدی؛ «آینده‌ی دنیای اسلام»؛ ترجمه و تلخیص سیاوش ملکی فر؛ تهران: اندیشکده آصف؛ ۱۳۸۴؛ ص ۹.
- (۲) مولانا، حمید؛ «اتحادیه‌ی امت اسلامی: طرحی درباری آمدوساختار جهان شمالی اسلام»؛ به اهتمام سید طه مرقانی؛ جهان‌شمولی اسلام و جهانی سازی (۱)؛ تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ ۱۳۸۲؛ ص ۳۲۴-۳۰۸.
- (۳) معزالدین، محمد سعید؛ «وحدت در آینه‌ی مطبوعات»؛ قم: انتشارات فقه؛ ۱۳۷۶.
- (۴) زنجانی، عمید؛ «فقه سیاسی: حقوق بین الملل اسلام»؛ جلد سوم؛ تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۷۳؛ ص ۲۲۵-۲۲۳.
- (۵) همان؛ ص ۲۳۶.
- (۶) همان؛ ص ۲۲۳.
- (۷) همان؛ ص ۲۳۵.
- (۸) همان؛ ص ۲۴۳.

9) Wiki pedia

10) Fact book

فعال دارند و در اداره و انجام دادن امور آنچه نقشی در خور توجه دارند، کرمانی یا شیرازی و... هستند. این گونه بحث‌ها به خوبی نشان می‌دهد که در دارالاسلام بودن سرزمینی، افزون بر بیشتر بودن جمعیت مسلمانان و اجرای احکام اسلامی، نفوذ کلمه و آزادی عمل مسلمانان نیز شرط است. همان‌گونه که ملاحظه شد و خاستگاه اصلی فقهی و حقوقی در شناسایی کشورهای اسلامی نقش بسزایی دارند، به طوری که هرگونه دسته‌بندی کشورهای اسلامی بدون توجه به این دو خاستگاه آسیب‌پذیر خواهد بود. در ادامه تلاش شده است دسته‌بندی‌های انجام شده از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و از آن میان دسته‌بندی نزدیک به هر دو خاستگاه فقهی و حقوقی انتخاب شود. همان‌گونه که گفته شد، در خصوص شناسایی کشورهای اسلامی رویکردهای مختلفی ارائه شده و تقسیم‌بندی‌های متنوعی بر این اساس شکل گرفته است. از جمله دانشنامه‌ی «ویکی پدیا»^۹ با الهام از «فکت بوک»^{۱۰} براساس شاخص در اکثریت بودن مسلمانان یک کشور نسبت به کل جمعیت، کشور را به عنوان کشورهای اسلامی شناسایی کرده و دو کشور اتیوپی و آلبانی رانیز با تردید در زمره‌ی کشورهای اسلامی قلمداد کرده است. این کشورها عبارتنداز: ^{۱۱} (جدول ۱)

جدول ۱: تقسیم‌بندی دانشنامه‌ی «ویکی پدیا» و «فکت بوک» از

کشورهای اسلامی^{۱۲}

۱- آذربایجان	۲- بحرین	۳- کویت	۴- نیجریه
۵- افغانستان	۶- ترکمنستان	۷- عمان	۸- قرقیزستان
۹- الجزایر	۱۰- تاجیکستان	۱۱- قرقیزستان	۱۲- پاکستان
۱۳- اریتره	۱۴- ترکیه	۱۵- لبنان	۱۶- مراکش
۱۷- اردن	۱۸- تونس	۱۹- لیبی	۲۰- موریتانی
۲۱- ایران	۲۲- چاد	۲۳- مالدیو	۲۴- فلسطین
۲۵- امارات متحده عربی	۲۶- قطر	۲۷- سوریه	۲۸- سودان
۲۹- ازبکستان	۳۰- نیجر	۳۱- عربستان سعودی	۳۲- جمهوری اسلامی
۳۳- اندونزی	۳۴- مصر	۳۵- سنگال	۳۶- مالزی
۳۷- بنگلادش	۳۸- گامبیا	۳۹- سیرالئون	۴۰- مالی
۴۱- بروئن	۴۲- گینه	۴۳- سومالی	۴۴- ساحل عاج
۴۵- بورکینافaso	۴۶- عراق	۴۷- یمن	۴۸- سودان

تقسیم‌بندی مهم دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است تقسیم‌بندی لحاظ شده در سازمان کنفرانس اسلامی است. براساس آخرین آمارها تعداد اعضای این سازمان ۵۷ کشور است که عبارتنداز: (جدول ۲)

جدول ۲: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

۱- آذربایجان	۲- بحرین	۳- کویت	۴- نیجریه
۵- افغانستان	۶- ترکمنستان	۷- عمان	۸- قرقیزستان
۹- الجزایر	۱۰- تاجیکستان	۱۱- قرقیزستان	۱۲- پاکستان
۱۳- اریتره	۱۴- ترکیه	۱۵- لبنان	۱۶- مراکش
۱۷- اردن	۱۸- تونس	۱۹- لیبی	۲۰- موریتانی
۲۱- ایران	۲۲- چاد	۲۳- مالدیو	۲۴- فلسطین
۲۵- امارات متحده عربی	۲۶- قطر	۲۷- سوریه	۲۸- سودان