

دراسة في الفكر الإي باطي

تأليف

عمر بن الحاج محمد صالح با
(عمر با)

الناشر : مكتبة الاستقامة

الطبعة الثانية ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

دراسة في الفكر الإباضي

تأليف

عمر بن الحاج محمد صالح با
(عمرو با)

الناشر : مكتبة الاستقامة

قدم له وعلق عليه
أحمد بن سعود السبابي

الإمداد

الوالدي الروحي . وشيخي الأجل
الحاج عمر بابلي .. دامت فضائله
شىء من الوفاء

ابنكم الروحي وتلميذكم الوفي
عمر بن الحاج محمد صالح با
(عمر با)

تقديم

الحمد لله ، والصلوة والسلام على رسول الله ، سيدنا محمد وآلـه وصحبه
ومن والاه .

وبعد ، فانه ليس من الغريب القول بأن العام الأربعين للهجرة النبوية على
صاحبها أفضل الصلاة وأذكي السلام ، هو عام كانت الأمة الإسلامية فيه على مفترق
الطرق .

فقد تمخضت تلك الحروب أو الفتن – إن صح التعبير – عن نشوء فرق أو
كيانات إسلامية ذات نزعة سياسية أو عمق سياسي بجانب مرتباًتها الفكرية والعقائدية
والفقهية ولكنها – بالطبع – تلقي على مركز واحد وتدور على محور واحد ألا وهو كتاب
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، تستخرج كل فرقة منها ما يزيد وجهة نظرها
وتحسب منها ما تراه دليلاً لصحة رأيها .

والذي يلاحظ في الأمر أن تلك الفرق أو المذاهب التي وجدت في القرن الأول
الهجري كانت يغلب عليها الطابع السياسي ، بينما تلك الفرق أو المذاهب التي وجدت
في القرن الثاني وما بعده كانت ذات طابع فقهي وعقائدي فقط .
والكتابة في موضوع الفرق والمذاهب الإسلامية أمر شائك وخطير بقدر ما هو متع
ومفيد أيضاً .

أما خطورته فلأن الكتابة فيه تحتاج إلى تجربة مطلق من رواسب العصبية المذهبية
المقيمة ، تلك العصبية المغروبة المنبنة أو الناشئة عن الجهل أو التجاهل .

أما الشيء الممتع فيه فان الباحث يعرف عن كثب وبعمق ما عند الفرق
والمذاهب الإسلامية من آراء واتجاهات وأفكار ومبادئه ليقدم ذلك إلى الآخرين في
قالب تقييمي وتحليلي لتلك المبادئ والأفكار ، وهو أمر مستحک من خلاله من إزالة
المفاهيم الخاطئة عن المذاهب الإسلامية التي كانت وليدة الجهل أو الحقد وهو ما عبر
هذا المؤلف بقوله : «غير أن المبرر الذي تعتبره أكثر الحالات لتعريف الناس بالمذهب
الأباضي ، هو السعي لازالة فهم تارخي خاطئ عن هذا المذهب تداولاً الكتاب ،
وأصبح سائداً في الأوساط العلمية وغير العلمية «التقليدية» وهذا المفهوم يتحمل تبعته
كتاب غير دقيقين في كتاباتهم ولا مقدرين مسئولة نحو المادة العلمية التي يقدمونها إلى

الجمهور كثيء خالد له دوره في تكوين الفكر البشري» والمُؤلف — والحق يقال — قد تخلى عن رواسب العصبية المذهبية — بصفته مالكيا — وغلى بروح الصدق والانصاف في كتابته عن الأباضية . وفي نظره إلى المذاهب الإسلامية الأخرى — عرفنا ذلك عنه من ثنيابا كتابه الذي بن أيدينا ، ومن حديثه أثناء لقاءاتنا معه ، وهو لا يتوانى في الرد على أولئك المؤلفين والكتاب الذين كتبوا عن الفرق الإسلامية وأساوا إساءة بالغة إلى الفرق المخالففة لهم ، وعليهم وزرها وزرمن قال بها . يقول المؤلف في شأن أولئك «والحق أن كتاب المقالات جنوا على التاريخ وجنوا على العلم وجنوا على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم .

جنوا على التاريخ لأنهم زوروه وكتبوا وقائعه على نحو سقيم واعتدوا على قوم أرباء — قدما — ووزفوا مبادئهم ، وقالوا في السننهم مالم يقله هؤلاء .

وجنوا على العلم ، لأن كتبهم — مع عدم صحة ما ورد فيها وانتفاء الثقة عنها — أصبحت مراجع يرجع إليها من يريد الإطلاع على آراء الفرق الإسلامية ، والتزود بادلة علمية منها . والحال أنها خالية من أية مادة علمية .

وجنوا على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لمحاولته تفريقها والامعان في غزيفها» .

وهذا الكتاب — دراسة في الفكر الأباضي — يدل على اطلاع مؤلفه على المذهب الأباضي فكراً وتارخاً ، وهو يمثل رؤية صحيحة وصادقة على التفتح الفكري لدى المؤلف ولدى الشباب المسلم المثقف الوعي . وربما لم تتضح للمؤلف بعض النقاط أو بعض المفاهيم أثناء استعراضه لنثأر المذهب الأباضي وتطوره الفكري ، الأمر الذي دعانا إلى وضع بعض الملاحظات على الكتاب ، التي سيجدها القارئ مدونة في آخر الكتاب . يدل أن هذا الأمر لم يكن مخلاً بالكتاب قط ، إذ أن الكتاب في جموعه نظرة صادقة إلى نشان الحق واتباعه من مظانه ، واحساس عميق بضرورة الوحدة الإسلامية .

ومؤلف كتاب دراسة في الفكر الأباضي هو الأخ الفاضل الاستاذ عمر محمد صالح با من السنغال ، وهو من قبيلة با المتفرعة من قبيلة الغلاني ، القبيلة الكبيرة المنتشرة في معظم أقطار غرب أفريقيا .

وقد ولد عمر با في جنوب السنغال وتلقى أول تعليمه بها ، ثم سار إلى «مالي» التي كانت المركب الشقاني لغرب أفريقيا ، حيث تلقى هناك بعض العلوم في اللغة العربية وعلم الدين الإسلامي ، وبعدها انتقل إلى الخرطوم فدرس في معهد القضاء سنتين ، ثم انتقل إلى لبنان حيث التحق بكلية «أزهر لبنان» وبعد ذلك حصل على

منحة من ايران فدرس في جامعة طهران حيث حصل منها على الشهادة الجامعية .
ثم حصل على منحة من جامعة جواهر لال نهرو في دلهي بالهند لمواصلة دراسته
العليا ، فتال منها شهادة الماجستير .
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو رسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير
من الجامعة المذكورة ، وقد حصل بوجها على الدرجة المشار إليها .
والأخ عمر با - بالرغم من حداهنة سنه - فهو كثير القراءة واسع الاطلاع . وقد
أفادته هذه الرحلات والجولات في التعرف كثيرا على جوانب فكرية وأدبية متعددة
وممتدة ، وهو ما برع راحلا ومتجولا لا يكاد يلقي عصا الترحال في مكان إلا وتراء
حلها مرة أخرى إلى مكان آخر .
وهو يجيد العربية إجاده تامة بطلاقة وبفصاحة كما أنه يجيد اللغات الفرنسية
والإنجليزية والفارسية ، بجانب اللغة المحلية للسنغال .

أحمد بن سعود السبابي
٧ محرم الحرام ١٤٠٦ هـ
٢٢ سبتمبر ١٩٨٥ م
مسقط

تصدير

حتمت الظروف على ، وشاءت الأقدار لي ، أن أضرب في الأرض طالبا للعلم وسائحا في آن معا ، وكنت أول الامر مستاء لوضعى . حيث لم تسمح لي الظروف في أن أعيش في بلادي مستقرا ودارسا فيها . كما قدر الله الغيرى من أبناء بلادى ، واستثناهم القدر عن مكابدة صعب الاغتراب ، وحالفهم الحظ السعيد في تلقى العلم في مسقط رأسهم ، ووسط أهلهم ، بدون أن يتجلشموا مشقات الأسفار ، ومتاعب الرحال ، وعناه الفربة ، وويلاط مفارقة الأوطان . وفي الشرق ، حيث قصدت مع من قصد لتحصيل العلم ، أرغمتني الظروف أيضا على التنقل في أكثر من بلد لأسباب كثيرة . غير أنى سرعان ما بدأت أجده فائدة في أسفاري وتنقلاتي ، حيث أتاحت لي فرصة الاختلاط مع مختلف الشعب ، وشتى الثقافات ، وأضراب من النحل والملل والأديان والفلسفات ، وعشت عيانا ما كنت أسمعه كقصص وأخبار ، وخاربت مشافهة ما كنت أقرأ وأطالع كحكايات ، فإذا هي فائدة كثيرة ، فإذا هو علم جم ، من الله على به ، في حين كنت اعتقاد ، منه رمانى إليها سوء الطالع غير أنى - وفي جميع أسفاري - كنت شديد الحرص على الاتصال بال المسلمين حيشما وجدوا ، لأسمع عنهم وأستفید منهم ، ولم أقييد بقيود « المذهبية » ، ولم أتأثر قط بدعوتي « الطائفية » وروضت نفسي على عدم القبول لما يقال عن « فرقه » أو « طائفه » حتى أتصل بتلك الفرقه ، وأنتعاش معهم ، وأسمع منهم ، وأقرأ لهم ما تيسر ، وأفهمهم كما هم ، حارضا على اقصاء الزائف من العلم والمعلومات عن دماغي قدر الإمكان ، واضعا في عين الاعتبار أن البشر هم ذوق وتكوين واحد فلا يمتاز بعضهم عن بعض شيئا ، ولا تعطين فلانا عقلك يخشوفه ما يشاء من أخبار يسميهها المسلمات من حقائق العلم وجواهر المعرفة ، وتظل أنت أسير توجيهاته ومخزن معلوماته ، وسوى القرآن الكريم . فان كل كتاب وقع في يدك فاعلم أن فيه صوابا وخطأ ، ولا تسلم مبدئيا صحة كلام معين من انسان معين ، أو سقم كلام معين من انسان معين ، سوى الانبياء والرسل لما لهم من منازل آلهية . ولما يحيط بهم من عنانية ربانية ، غير أن كلام هؤلاء أيضا دخل فيه ما دخل ، وتلاعبت فيه الاهواء . ان أى خبر وصلك افترض وجود نسبة مئوية فيه من الصحة ، وعدم الصحة ، ما عدا تلك

الأخبار التي جاءنا بها الذكر الحكيم . أثبتت انه قال بها الرسول الأمين ، لأنه لا ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى وأما مهاتراتنا حن البشر فانها — في يقيني — ليس لها عند الله وزن . نعم ، فسوف تقرأ منافرات بين الفرق الإسلامية المعترف بها . وحاول دوماً آلا تقاضل بين المسلمين ولا يغرنك ما يقوله بعضهم على بعض ، فإنها مجرد انتسابات شخصية واجتهادات فردية ليس لها عند الله أى اعتبار لأنها مجرد انتفualات صادرة من بشرتنا . وعندما أقول الفرق الإسلامية فلا أقصد تلك التي وجدت في صدر الإسلام وما تلاها بعيد حين كالبهائية والبابوية والأخذية أو « القاديانية » ، اذا . خارجة عن تعريفني . فانها لا تحسب في الفرق الإسلامية لأنها وان كانت فيها شبهة إسلامية ، إلا أنها حاولت يوماً أن تكون ديناً جديداً قائماً بذاته ومستقلاً ، ولكن بتأييد من الإسلام ضمني ، ولكن بشهادة مزورة من الإسلام ، ولكن أن يبني وجودها الديني والعقائدي على أفتراض الإسلام ، وعلى حساب الإسلام . ولما أعيتها الحيل وما انكشفت خططها واتضح أمرها فاذا هي تحاول الاختفاء وراء الإسلام ، وتচطنع سلوك الإسلام ، وتظهر بمعنوي الإسلام ، إلا أن الإسلام أعظم من أن تحطمه مكائد البهائية بوجي من اليهود أو تشهده الأعيوب الأخذية بتشجيع وتوجيه من الانجليز ، وعندما نقول « الفرق الإسلامية » فإننا نقصد تلك الفرق الإسلامية التي تعتبر محمداً رسولها ، ونبيها ، تقر به خاتم الأنبياء والمرسلين ، وتقر بالله ربها ، وبالقرآن كتاباً منزهاً من عند الله ، ولا كتاب بعده سينزل من السماء ، ولا نبي بعد محمد سيرسل من عند الله سبحانه وتعالى . وأما الخلافات الأخرى فهي قابلة للتأويل ، لأنها مجال للاجتهادات ، لأنها ناتجة ملابسات معينة .

لقد شاء الله لي أن أولد في بلاد تتمتع بوحدة المذهب حيث ان كل أهل غرب افريقيا من المسلمين مالكون مذهبها ، وسنين اعتقاداً ، فلم يكن في تلك المنطقة — الى وقت قريب — أى نزاع ذي طابع ديني . أو طائفي مذهبى ، الا ما يكون من قبل الجهال من العوام ، أو السنجر من المتشيخين الذين ماناوا ذرة من العلم ، يتعصبون لهذا الشيخ أو ذاك ، ويفاصلونهم ، في الولاية ، والغوثية والقطبية ، إلى آخر ما هناك من اصطلاحات حشادها الشيخ في أدمغة العوام ، ليلقبوا بها

شيوخهم رغم وجود طوائف صغيرة تسمى نفسها « وهابية ». والملاحظ أخيرا ان شبكات القاديانية بدأت تعيد بعض الصحابيات من الذين لا يعلمون من الاسلام وتاريخه وحقيقة الا بقدر ما يعرف القبض بالذى يجري في البحار . وهذه الظاهرة تزدهر فقط في المستعمرات الانجليزية القديمة حيث يتكاثر المندوب والباكستانيون الذين هم أصل هذه الدعوة .

الآن وما وظفت قدماء ارض الشرق حتى بدأت أسمع وأرى النزاع المذهبي وتنافس الطوائف بشكل حاد ، فهو – في الحقيقة – ليس بعجب لان الشرق منبع الايديان ومصدر الإسلام ، فمنتهي الجنوبي مختلف جوا مع منتهي الفروع . فعندما تم التحاقى في « أزهر لبنان » كطالب في تلك الكلية الشرعية الإسلامية ، وجدتني مضطرا أن أدرس مذهبها – وهو المذهب الحنفي – غير مذهبى الأصلى ، وهو المذهب المالكى . غير آنى – والحق – لم أشعر تعصبا مذهبيا يمارس في تلك الكلية . وربما لأجل أزهريتها – وهي شبه فرع من الأزهر الشريف – فاساتذتها إما مصريون أقحاح . فمصر معروفة بالتسامح والبعد عن كافة أنواع التعصب . أو العنف في مجال الفكر . فازهريتهم أضافت إليهم شيئا آخر – بالإضافة إلى فطرتهم – من المرونة حيث إن رسالة الأزهر الإسلامية تقتضي عدم التعصب ، كما أن رسالتها الإسلامية إلى غير المسلمين تتطلب التسامح ..

واما ان يكونوا من اللبنانيين الاصليين ، أى إنهم ثقافيا وتعليميا أزهريون بحكم التربية والتعليم ، يبدأ أنه بصرف النظر عن الجو الأزهري المتأغم دينا ومذهبها ، فإن طبيعة تركيب المجتمع اللبناني تهبيء الطالب الأجنبي تهيئة طائفية ، دينيا . كان أو سياسيا ، لأن الجلوشمبع بخلط من الأفكار والاتجاهات المختلفة . فالمدارس مبنية ونجلها ، والمعاهد بمختلف الرسالات ، والجامعات بمختلف الأهداف والشایات – كلها مؤسسات مبنية بنا ومتغيرة نثا من هنا وهناك ، تفرز بمختلف الافكار والآيديولوجيات لأنها تدار من مختلف الاعنة ، فهنا – أنا أيضا – بدأت أصل فكرييا بكثير من الأفكار الإسلامية اتصالا مباشرا وعمليا .

فإمام « الفرق الإسلامية » كانت مقررة على طلبة السنة النهائية فدرست بعض الشيء كمعلومات عامة ، بل مبادئ أولية عن الفرق ، لأن الدراسة المنهجية

بطبيعتها المحددة والمرسومة لا تستطيع أن تقدم دراسة مفصلة تفي بالغرض بيد أن المعلومات العامة التي درسناها عن الفرق أتاحت لي فرصة تعميق المدارك فيها حيث وجدتني مولعاً بالمطالعة لكل شيء يتصل بالفرق . فدراسة الفرق تثير الفضول لدراسة التاريخ الإسلامي . دراسة جادة تحليلية . ونظرًا إلى كون لبنان — وربما أيامئذ — مركز الثقافة في الشرق الأوسط ، فإن الكتب والمراجع هي في متداول يد كل من له شغف من التزود بالعلم ، وما على المرء إلا أن يرتاد المكتبات ، وما أكثرها .

غير أنني لم أكن في الحقيقة خالي الذهن تماماً عن بعض هذه الفرق الإسلامية ، وبخاصة « الشيعة » . وهنا بدأت أقرأ عن التشيع لأن الشيعة . ألم الفرق ، وأكثرها إثارة . وما فتح الباب أمامي وجود مدرسة شيعية تابعة للإمام موسى الصدر في مدينة صور ، بأن وجود مجموعة من التلاميذ الافارقة من « غرب أفريقيا » فيها . وهو أمر أثار لي فرصة زيارة هذه المدرسة مرات متتالية ، وفي أول الأمر كنت أتصرف مع جو المدرسة بشيء من التحفظ والحذر ، بل عدم الاهتمام ، غير أنني يوماً في احدى زياراتي لها — رأيت شيخاً من شيوخهم يدرس النحو « الفية بن مالك » بشرح وتعليق أتعجباني ، ورأسي مكور بعامة سوداء كعادة الشيعة . فأنا تلميذ مشغوف ومغمم بقواعد اللغة العربية ، فجلست في آخريات الجالسين أستمع منصتاً ، والشيخ لا يحمل كتاباً ولا ينظر إلى قرطاس ، أو سبورة ، وكأنما الشواهد النحوية منقوشة في ذهنه نقشاً ، ومحفورة في ذاكرته حفراً ، فحينما يستشهد ببيت شعر جاهلي ، ثم يتلو القصيدة التي فيها البيت برمته . بدون ما داع ، وطبرياً يستحضر آية قرآنية ، وربما انساب لسانه فيها انساباً . حتى آخر السورة ، فتارة يقول : قال الأشموني كذا في هذه المسألة ، قال المكودي كذا فيها ، قال ابن عقيل كذا فيها وقال ابن هشام فيها كذا . وأما السيوطي في الفية ، فإنه يقول كذا وكذا . ويقوم تلميذ النحو بكل عمله تلميذ المنطق ، فإذا الشيخ في المنطق منطقى أكثر منه في النحو نحوياً . يشرح ويفصل في المقدمات : صغرها وكبرها ، ونتائجها وعمومها ، ومصادرها ، ومصداقتها ، ودالها ومدلولها ، وكأنها اصطلاحات من صنع يديه . لم يسبقه إليها سابق . فإذا أنا أجدني منساقاً بالتسليم عليه باحترام جم ، وابتسم لي فقال : كأنني بك ضيفاً ، ليس لي سابق عهد بروبيتك هنا ؟ فلت أرى إنك لصادق ،

فحدثه بأني أزهري (طالب في أزهر لبنان) فاستحسن ، فقال إني بجد سعيد أن أري ناشئة الإسلام يسافرون من ديارهم إلى الشرق منبع الإسلام ، ليتلقوه صافيا خاليا من الشوائب والأدران . وطلبت منه أن يرشدني إلى الكتب التي استطاع التزوّد منها بمعلومات عن المذهب الجعفري « الشيعي » فقال أن أردت ذلك فبديلا عليك بكتاب الشيخ شرف الدين الموسوي العاملی ، وهكذا اتصلت بهذا المذهب العظيم . عن طريق هذا الرجل العملاق الذي يجهل مقامه كثير من أبناء الإسلام ، من غير الشيعة ، بيد أنني لا أخفي بأني كنت مثبعا عن المذهب الجعفري بمعلومات أدرك الآن – والحمد لله – بأنها في أحسن تعبير كانت سقية وفاسدة ، ولا تمت إلى واقع الجعفرية والشيع بصلة ، ولذا فإنني في أول الأمور كنت ربا قرأتك مقدمة كتاب ، ثم أضنه جانبا متوكلا على موافقة القراءة لأنني – نفسي – لم أكن مهيا للاستجام مع الموضوع الجديد . إلى أن لفت نظرى كتيب صغير الحجم – شيعي – أغراني عنوانه بقراءته واسم « أصل الشيعة وأصولها » أعتقد أنه من مؤلفات الشيخ حسين كاشف الغطاء . فقرأته مرة تلو أخرى لاطمئنان نفسي فيما جاء فيه من تقرير ، لانه كتاب وضعه قلم شيعي ، فاني – اذا – واثق بأني أحشو عقلي بمعلومات صحيحة عن الموضوع الذي أقرأ فيه (الشيع) والحق أنني لم أجده فيه ما يبيء إلى القوم أو ما يجعل عقيدتهم تنسب إلى المذهب . فشاورت أحد العلماء الكبار الذين أثق ثقة مطلقة في علمهم وجيادهم – إن جاز استخدام الكلمة « الحياد » في المسائل الاعتقادية – من الأزهريين عن حقيقة الشيعة والشيع . فأفتأني بل أشهد في الفتيا ، وما قاله لي : إن إسلام الشيعة كإسلام أى مسلم آخر لوحدة المصدر . وهو كتاب الله والسنة ، فالشيعة في اجتهاودتهم يصيرون ويخطئون ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من أهل السنة . وهنا شرعت بشيء من الاهتمام أكثر من القراءة لهم ، مما دفعنى أيضا إلى توسيع حصيلي عن التاريخ الإسلامي . لعرفة مزيد من الجنور التاريخية للمذاهب الإسلامية ، وموطن اختلافاتها . وأسباب تلك الاختلافات . ودوافعها ، وأتاحت لي الحظ زيارة « إيران معقل الشيعة » ودرست في جامعة طهران ردحا من الزمن ، مما أتاح لي فرصتين عظيمتين ، فرصة الاتصال برجال الشيعة الكبار وعلمائها الاجلاء في مدينة « قم » (المقدسة لدى الشيعة) وغيرها من المدن

الكبيرة ، وفرصة قراءة الفكر الشيعي عربيا وفارسيا ومناقشة علماء الشيعة مشافهة (بصفتي ستيلا طبعا) والحق اني - شهادة أمام الله - أقول باني لم أجده فيهم ماكنت أسمعه عنهم من أقوال منكرة وتصرفات بذرية . ولم أر شيئا منكرا يأتني به عواهم إلا و يأتي بهته أو أمثاله عوام السنة في مصر ، أو في المغرب ، أو في السودان ، أو في السنغال ، مما يدفع عنهم تهمة « تخريب الإسلام والفلوفيه » . والحق ان ما يوجد لدى غير الشيعة من الغلو ، كالاعتقاد بجدوى زيارة الأولياء ، والتمسح بأضرحة الصالحين ، والتضرع اليهم . والإيمان بشيخ الطرق . لا أعتقد بأنه يوجد مثيل له لدى الشيعة ، وهو واقع يجعل المنصف يفكر مليتا قبل توجيه سهام الاتهام إليهم بالغلو ومارسة البدع .

واما اتصالى المباشر بالفker الأ باضي « المذهب الأ باضي » فإنه يرجع إلى صيف ١٩٨٠ ، وقبل هذا التاريخ ما كانت معلوماتي عن الحركة الأ باضية تدعو كونها معلومات سطحية وساذجة . وشاءت الأقدار لي أن أكلف ب تقديم بحث عن «سلطنة عمان» . لقد اعتاد القسم العربي في معهد اللغات التابع لجامعة جواهر لال نهرو تكليف طلابه بالكتابة حول دول عربية معينة ، تاريخها السياسي ، ونظمها السياسي ، اقتصادها . وحياتها الاجتماعية الخ^(١) . واختار زملائي في القسم دولا عربية مشهورة مثل العراق ، وسوريا ، وال سعودية الخ ... نظراً لتوفر المراجع عن هذه الدول ، فوقيعت عمان في نصبي ، ونظراً لقلة معلوماتي عن عُمان إلا على مستوى ماتقادمه وسائل الإعلام - وهو شيء لا يصلح أن يكون بحثا جامعيا - عزمت السفر إلى عُمان ، وحظيت الفكرية بشجع من أستاذى ، السيد « عبدالحق بن شجاعه على » مدرس المادة^(٢) ، وقدم لي سعادة سفير سلطنة عمان في دلهي « السيد أحد حود المعمرى » تسهيلات جمة . وزودني بمجموعة صالحة من كتب تتعلق بتاريخ عمان ونهايتها الحديثة . كما أتاح لي فرصة الاتصال برجال العلم في عمان لتسهيل مهمتي . والحق أني لم أندم على ماقمت به ، ولقد غنممت من تلك السفرة مفهوما ثقافيا وفكريا جعلاني أحسن بسعادة تفمرني . فلو كنت اكتفيت فقط بالمعلومات المتاحة عن وسائل الإعلام ، وتعليقات المسافرين ، وانطباعات السياح ، لتكون لدى شيء من المعلومات ، غير أنها ماكانت تتعدو مستوى الأخبار المسموعة ، يتذر

اعتبارها علماً مركزاً . اللهم إلا إذا أردت أن أجعل من نفسي نسخة مكررة من «كتاب المقالات» فرغم ضيق ذات اليد ، ورغم شح المصادر المادية — كطالب — عكست عيبيتي ، وتوكلت على الله ، إلى عمان . فعمان في الصحيح كانت — إلى زمن قريب جداً — بلاداً مغلقة الحدود . لا يكاد الناس يعرفون ما يجري في داخلها ، بيد أنها في حقيقتها بلاد تعدد واحدة من أغزر وأغنى البلاد الشرقية في المادة التاريخية . ولها صفة مشرفة في تاريخ الخليج والجزيرة العربية ، وكثير من العلماء المسلمين الكبار من أصول عمانية . والحق أن دور عمان التاريخي لم ينحصر فقط في الجزيرة العربية والخليج ، وإنما تعداها إلى إفريقيا حيث خضعت شرق إفريقيا للتفوّذ العماني ، ونقلت عاصمتها من مسقط إلى «زنجبار» ولقد كان للعمانيين علاقة تجارية قديمة جداً مع كلّ من الهند والصين ، كما كان لها قوة بحرية مكونة من أساسيات تجارية تجوب البحار ، وأساطيل حربية لحراسة موانئ عُمان العديدة .

ولقد هالني عند زيارتي لها معالمها التاريخية ، وهي آثار تعبر وتشهد وتتحدث عن ماضٍ عريق وتاريخ حافل بالعظمة ، تبهر العين . فقلاعها الشاغة وحصونها الشاهقة ، وأسوارها الشاهقة ، وصورها العالية تعد بالملآفات وكلها تنبئ عن مدينة عظيمة سادت هذه البلاد .. وهنا بدأت أعيش مع الأباية ، فالآباية هو المذهب الرسمي للدولة . فبادئ الأمر كنت أحسهم — والذنب ذنب التاريخ — من الخوارج ، وكانت قد هيأت نفسي (كمسلم سني) لمعايشة فرقة من الخوارج المتشددين جداً ، والذين لا يتزدرون في إنزال أشد العقاب على أصغر ذنب . وأتفه معصية ، — إن كان في المعصية ما هو تافه — استناداً إلى التاريخ الذي قرأناه عنهم — غير أنني لا أخفى دهشتي حين لم أجده شيئاً من قبل ما كنت أتوقعه منهم ، فإذا هم مسلمون عاديون يصلون كما نصل ، ويقومون بسائر العبادات طبقاً لما تعودت ممارسته ، والذي رأيت الناس يمارسون ، فقرأناها جميعاً واحد لم مختلف فيه حرفاً . والذي لفت نظري فيهم — وهي ظاهرة قلماً وجدت في العالم الإسلامي — اكتظاظ مساجدهم بالمصلين في سائر أوقات الصلاة ، وانعدام مرض الغيبة من بينهم — وهو مرض متفش في العالم الإسلامي حتى من بين أولئك الذين يعتبرون في مستوى قيادة الأمة فكريياً — فلم أسمعهم يستون أحداً ، وجملة القول أنني لم أر منهم ماأذكرت .

وأرجو ألا يكونوا قد رأوا ما ينكرون . وجالست علماءهم وأفدت منهم ، واستهواي التعرف بمزيد عن مذهبهم – المذهب الأباضي – وهو – والحق – مذهب خليق بعنابة المشقين واهتمام الكتاب والدارسين من المحققين والباحثين لأنه جزء بالغ الأهمية في التاريخ الإسلامي . فوجدتني غير مؤهل للكتابة عن عمان بثارتها الحديث والقديم ، وما مرّ بها من أحداث جسام ، وما فيها من أمور تصلح أن تكون موضوعات تستغرق مجلدات . فهنا خطر بيالي الكتابة عن المذهب الأباضي والتركيز فيه فقط دون سواه ، لعلمي وليقيني أن جل المسلمين لا يعرفون عن هذا المذهب إلا نزراً يسيراً لا يتعدى مستوى «السماع العابر» فهو شيء غير جائز فيما بين المسلمين . فمن الواجب على المسلمين أن يعرف بعضهم مالذي البعض معرفة مفضلة ، بغية تفادى تبادل التهم وسوء الظنون .

ولقد حاولت في هذا الكتيب تقديم فكرة صحيحة عن المذهب الأباضي إلى جهور المسلمين – وليس لي من هدف سوى إنصاف العلم ، وإنصاف الذين أكتب عنهم – وإلى الذين أكتب لهم . ما وسعني التوفيق ، ثمة آراء للأباضية بدا لي أنها صحيحة جداً ، وهي تخالف مالدي غيرهم . ولم أتردد في تأييدها تأييداً مطلقاً . وثمة بعض الآراء أيضاً بدا لي أنها واهية ، ولم أتردد في نقتدها وإظهار ما رأيته أقرب إلى الصواب . فالتاريخ الإسلامي للMuslimin جيماً – سواء منه ما ينسب إلى هذه الفرقة أو تلك – ولا ينبغي أن ننظر إلى شيء منه أو جانب منه ، وكأنه يخص طائفة معينة . فـ تاريخ الأباضية جزء مهم من التاريخ الإسلامي ، فهو – إذا – تاريخ إسلامي . وتاريخ الشيعة جزء مهم من التاريخ الإسلامي ، فهو – إذا – تاريخ إسلامي . فلا ينبغي أن ندرس أيتاً من هذه التواريخت عل أنه منفصل أو على أنه يخص فرقة معينة ، أو أن ندرس تاريخ الفرق . وكأنه تاريخ مليء بالافتراءات والأكاذيب ، فهذا تحامل سافر . فأنا شخصياً قد تكون لدي انطباع مفاده أن تاريخ الفرق أو التاريخ الذي كتب من قبل علماء من الفرق . تاريخ جدير أن يكون من أصح التواريخت ، فهو لاء لم يكونوا يكتتبون متربجين لوجهات نظر الدولة الأموية . أو وجهات نظر الدولة العباسية ، أي إنهم ما كانوا مقربين إلى ذوي النفوذ في هاتين الدولتين التي تعتبران البناء المتكامل للعقل العربي الإسلامي . فيما أنهم لم يتعاملوا مع هاتين الدولتين ،

فإنهم أبعد من أن يكونوا تحت تأثير الناقدين فيجاملوهم في كتاباتهم ، أي إن تاريخهم ، أو بالآخر التاريخ المكتوب بأقلامهم ، لا يعكس وجهة نظر الدولة الإسلامية فيكون أشبه «بالتاريخ الرسمي» والتاريخ الرسمي تاريخ سياسي ، فنسبة الصحة فيه ضئيلة . فمن العلوم أن الأ باضية والجغرافية والفرق الأخرى التي كانت تناهض الدولتين – الأموية والعباسية – ما كان قضاتهم مع الحكام والولاة لهاتين الدولتين ، فيقوموا بإصدار فتاوى لهم لاستحلال دماء بعض الناس ، أو استخراج حيل شرعية الولاية لتحليل حرام أو تحريم حلال . ولم يرو عنهم أنهم كانوا ينتظرون من مذهب إلى آخر ؟ طبعاً في منصب القضاة ، فهم – إذاً – عندما يتحدثون عما كان يجري في هاتين الدولتين إسلامياً ، فإن شهادتهم تكون أجدر بالقبول بعدها عن تبرير الموقف .

وإذا كان لفرق عثراتها وزلاتها . فإن لغيرهم عشراتهم وزلاتهم ، غير أن كثيراً من الناس يغضون البصر عن سيّات ما يحبون . وينقبون عن سيّات مالاً يحبون .

عندى أن المسلمين جميعهم على قدم المساواة لا توجد ميزة تتفرق بها طائفية دون غيرها ، فتبادل التهم مهارات لا تصل إلى السماء . لقد آن الأوان للتخلّي عنها . فقولك إن مذهبني هو المختار الصحيح القبول عند الله هو قول قلته أنت ، لم يقله الله ، ولم يقله رسول الله . فتقى أن غيرك راض عن مذهبك ومطمئن فيه . فعندما تقتي نفسك بصحة وسلامة اعتقاداتك . فإن فتاواك هذه من باب مدح أعطاف الذات فإن غيرك أيضاً يستطيع فعل نفس الشيء ، الواقع أنه ينبغي أن تبتعد الانفعالات العاطفية عن المسائل الدينية .
والله ولي التوفيق ، ،

عمر بن الحاج محمد صالح با
(عمر با)

نيودلهي – ١٩٨١/٦/١٩

كلمة الافتتاح :

لا يخامرني شك في أن معظم المسلمين — غير الأبايين — في حاجة إلى تعريف بالذهب الأبايني لأسباب منها عدم انتشار هذا المذهب انتشار باقي المذاهب في العالم الإسلامي . فيطرق الآذان ذكر اسمه كثيرا .

ومنها ظن معظم الناس أنها لستا في حاجة إلى مزيد من المذاهب ، وكأن هذا المفهوم المفترض واقع فعلا ، ويح وجود باقي المذاهب ، فتتج عنده تجاهل المذاهب الصغيرة «عدها» .

غير أن المبرر الذي تعتبره أكثر إلحاحا لتعريف الناس بالمذهب الأبايني ، هو السعي لإزالة فهم تاريخي خاطئ عن هذا المذهب . تداوله الكتاب وأصبح سائدا في الأوساط العلمية وغير العلمية «التقليدية» وهذا المفهوم يتحمل تبعته كتاب غير دقيقين في كتاباتهم ، ولا مقدرين مسؤولية الكاتب نحو المادة العلمية التي يقدمها إلى الجمهور كشيء خالد له دوره في تكوين الفكر البشري .

فنحن ندرك تماما أن معظم الإخوة من المسلمين لا يعلمون حول ما إذا كان هناك مذاهب إسلامية عدا المذهب الأربعة الموصوفة «بالستيّة» وهي المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية . بل حتى أولئك الذين نالوا قسطا وافرا من الثقافة الإسلامية . وإن كانوا يعلمون أن هناك مذاهب أخرى ، فإنهم يعتقدون وبمحضهن — مسبقا — بفسادها ، لأنها — معاية لفلسفتهم — (من الفرق الصالحة) . فهم إذا سمعوا عن فرقة اسمها «الأباينية» تموذوا أو «الجعفرية» استرجعوا ، وكأنما آذانهم اقرفت ذنبا من الكبار .

ولعل العامل في ذلك هو لما لوقع كلمة «الستيّة» من رنين موسيقي مؤثر في النفس ، وهي كلمة تكاد تكون محكمة — اصطلاحا — لتلك المذاهب . وتصف بها نفسها وتلقب بها .

ذلك لأن كلمة «الستيّة» رديف مباشر يأتي بعد القرآن الكريم . وعليه فإن المعنى المتبدّل إلى الذهن عند قولنا — المذاهب الستيّة — هو أنها تمثّل طبق ستة

الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى ضوء تعاليم القرآن الكريم . ملتزمة بهما التزاماً مطلقاً لا شذوذ فيه ، ولا استثناء ، ولا مخالفه مثال ذرة . فهي — إذاً استناداً إلى مفهوم هذا الاسم إسلامياً — من الصحة والسداد ، بحيث لا يأتيها الباطل من أي مأئتي . فمن أين يأتيها هذا الباطل وهي تترشد بالقرآن ، وتهتدي بهدي السنة الفراء ! .

وعليه فإن غيرها من تلك التي — لا توصف بالسننية — ليست سنية بكل مافي «عدم السنوية» من معنى مبعد عن الحق والسداد . ومن بحافة جوهر الدين ، والتخلّي عن مصدريه الصحيحين : الكتاب والسنّة .

وببناء على هذا المفهوم فإنها ليست ملتزمة بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ، إذ لو كانت ملتزمة بهما لتسّنت بتلك التسمية «المذهب السنّي» .

وهذا المفهوم الخاطئ سبب مباشر «من جلة أسباب أخرى قد نذكرها لاحقاً» ، لإدبار معظم المسلمين عن المذاهب الأخرى ، بل حتى ضئوا عليها باسم (مذهب) وسموها «فرقًا ، جماعة ، فرقه» وهذا شأن المسلمين من أنصار المتعلمين . وأما العارفون منه بحقائق الأمور ، فإنهم إما أن يكونوا قد عرّفوها بعد أن فات أوان تصحيح الأخطاء لشيوخها شيئاً فاحشاً ، وإما لأنهم أخذوا بمبدأ اللامبالاة وترك الأمور كما هي . وإنما لأن حماولة تصحيحها تضر وتقلب الموازين التي قد تم استقرارها ، وإنما لأن «جهلها لا يضر» ، وإن معرفة تفاصيل أصول جواهر المسائل العلمية من خصائص المختصين ، والراسخين في العلم . ولا بأس في انفرادهم بها كامتياز . وأما العوام فلا أحد يسرهن على تصحيح عقائد العوام في أمور كهذه .

فهم إن قيل لهم : إن الفرقـة الأـباضـية لـيـسـتـ فـرـقـةـ بـعـنـاهـاـ الموـحـيـ بالـانـعزـالـيـةـ ، بلـ هـيـ مـذـهـبـ ، تـسـاءـلـواـ كـيـفـ ؟ـ أـيـتـأـتـيـ لـهـ ذـلـكـ ؟ـ وـإـذـاـ قـيـلـ لـهـمـ :ـ عـلـاـوةـ عـلـىـ ذـلـكــ بـإـنـهـ لـيـسـ بـجـرـدـ مـذـهـبـ فـقـطـ ، بلـ إـنـاـ هـوـ مـذـهـبـ سـنـيـ بـعـنـيهـ لـالـتـزـامـهـ بـاـجـاءـ فـيـ كـتـابـ اللهـ وـسـنـةـ رـسـوـلـ ، زـادـواـ فـيـ غـرـابـةـ هـذـهـ الدـعـوـيـ .ـ وـقـالـواـ مـنـ يـعـتـرـفـ لـهـ بـذـلـكـ ؟ـ وـمـنـ يـشـهـدـ ؟ـ وـكـانـهـ فـيـ حـاجـةـ إـلـىـ مـعـتـرـفـ يـعـتـرـفـ ،ـ أـوـ شـاهـدـ يـشـهـدـ .ـ

وعللوا رفضهم بأن أي مسلم يبغى الانصهار في بوتقة المرضي عنهم (إلهيا) فعليه – لا مندوحة – باتباع أحد مذاهب أهل السنة والجماعة .

ولا أعتقد أن أحدا ينماز على ثبات الذي قلته . والحق أنه مفهوم واسع جدا يكاد يعم سائر المسلمين السنتين . غير أنه من الملحوظ في أسلوب كثير من المعاصرين من الكتاب الإسلاميين من السنتين التحرر من عقدة الشعور «بالأفضلية» إلى حد ملموس ، والميل إلى إعطاء كل ذي حق حقه طبق موازين منطقية علمية معقولة ، بعيدة عن روح التعصب المذهبي ، أو تكرار أقوال المتعصبين من القدامى الذين عاشوا أجواء مشحونة بصراعات فلسفية ، نتيجة ضيق الأفق الفكري . أو إقحام السياسة في المسائل الدينية البحتة مما ولد سوء فهم ، وتفاهم ، الحق بالأمة ضررا فادحا .

ثم ، لنا أن نتساءل : هل من المسلم به أن يعكس الاسم حقيقة المسئى كشيء بديهي ؟ أو لا نرى أقواما يحملون أسماء إسلامية في منتهى العظمة والقدسية لدى المسلمين في حين أن سلوكهم سلوك أعمى مشرك ، وتصرفهم تصرف أرعن ملحد ، وأنعد كافر ؟ تعيش «الأسماء» فالاسم لا يعدو كونه علما ، فقط ، سواء أكان اسم إنسان أم اسم شيء من الأشياء .

وبخاصة في المحيط الديني ، حيث السلوك والمحل وسلامة الاعتقاد . انعيار الذي يعرف به رجحان الكفة أو تقصانها . فالله لا يحاسب الناس على أعمالهم يوم قيامتهم على ضوء أسمائهم . إذ لو كانت الأسماء في حد ذاتها نافعة لحامليها ، وشافعة لهم مجردًا من أي عمل حميد عند الله ، أو تحدد رجحان كفة الميزان يوم الجزاء ، لما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من اسم سوي اسمه «أو أسمائه» صلوات الله وسلامه عليه ، ولما حافظ المسلمون على أسماء سلفهم الصالح أمثال أبي بكر ، عمر ، عثمان ، علي (رضوان الله عليهم) . بل لقد رأينا أبناء الصحابة في حياة محمد (ص) يحملون أسماء غير أسمائه صلى الله عليه وسلم أمثال عبدالله ، حسن ، حسين الخ .. ولم نسمع بأنه صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر بتغيير تلك الأسماء . غير أنها بسمتنا – والحق – عن حديث يقول : (خير الأسماء ماحمَّد أو عبد) على فرض صحته ، وأعتقد أن المقصود هو التيمن والتبرك ، لا التفضيل بمعناه الديني .

والحق أن اسم أهل «السنة»، الشيعة، الأباضية «اصطلاحات»، ولا مشائحة في الاصطلاح. فالاصطلاح إنما الغاية منه خلق اسم جديد لمعنى جديد. وغالباً ما تكون هذه من الأشياء والأفكار المستحدثة والآراء المستتبطة.. لكيلا يحصل التباس بينها وبين نظيراتها من تلك العوائق من الأسماء: أسماء الأشياء، وليتبادر إلى الذهن ذلك الشيء المقصود في الاسم الجديد فور ذكر اسمه مباشرة.

غير أنها — رغم تسلينا برونق وجاذبية اسم «السنة» — فإنه اسم كان له في مرحلة من مراحل تاريخه الانتقالي معنى لا يدع إلى التباهي.

إنه كان في الزمان الأول قبيحاً، لكون المراد بالسنة التي ستها معاوية في سب (عليه) وشتمه على المنابر، فصار ذلك سنة ينشأ عليها الصغير ويموت عليها. حتى غيّرها عمر بن عبد العزيز في خلافته فأهل ذلك الحال هم أهل السنة في ذلك الزمان. ثم اندرس هذا السب وانخفى. وفي مرحلة أخرى لاحقة أخذت الكلمة «السنة» معنوها آخر جديداً أقرب إلى حقيقتها في معناها اللغوي والديني. فأخذوها وفسروها بأنها سنة النبي صل الله عليه وسلم وقصروا بها. وجمعوا بين المتضادين في الولاية، وهم يعلمون أن الحق مع فريق منهم، وخالفوا سنتهم الأولى «سب الصحابة في المنابر» حين صارت الدولة لبني العباس من بنى هاشم^(١).

(١) المقود الفقيه. ص ٧١، نقلًا عن المسعودي والحاكم.

عبد الله بن أباض وأبا ضية

المذهب الأباضي الذي نحن بصدد ذكره ، ينسب إلى التابعي / عبد الله بن أباض / فمن هذا الرجل ؟

قال خير الدين الزركلي في الأعلام : عبد الله بن أباض المقاumi الروي التيميمي من بني مرة بن عبيد بن مقاعسي : رأس الأباضية وإليه نسبتهم ، اضطرب المؤرخون في سيرته وتاريخ وفاته ، وكان معاصر المعاوية ، وعاش إلى أواخر حياة عبد الملك بن مروان ، قال : وأخبار الأباضيين كثيرة في التاريخ القديم والحديث ولا يزال مذهبهم منتشرًا ، ويردف قاتلا باقباس عن كتاب «أبو المول» قال لي لا تزال بقية هؤلاء «الأباضية» في بلاد الجزائر وهم يعيشون على وثيره منظمة وتقاليده عريقة ولا تحكم بهم حاكم الدولة ، وإذا ماطل مدين داته دخل المسجد وأعلن ذلك . وحينئذ يقاطع المدين فلا يسلمون عليه ولا يعاملونه حتى يوفى ماعليه ، قلت والقول ما زال لصاحب الأعلام ، وهو في الشرق اليوم أكثر أهل المملكة العمانية ، وطم فيها الإمامة والسيادة . أما في الجزائر فبلاد وادي ميزاب معظم سكانها أباضية وطم في كل بلد منها مجلس يسمى مجلس التزابة «فتح العين وتشديد الرأي» وهو جمع عازب ويعنون به من انقطع للعلم والدين عزوباً عن الدنيا ، ويتألف من عشرة أشخاص ، يجتمعون في مسجد البلد ، ويفصلون بين المتقاضيين ابعاداً عن إرجاع إلى المحاكم غير الإسلامية . وهي هناك فرنسيّة (قبل استقلال الجزائر) ومن أبي حكمهم أعنوا البراءة منه ، فيقاطع حتى يرد الحق ويتوبي أهـ (١) .

قال دونالد هولي «ينسب المذهب الأباضي إلى عبد الله بن أباض الذي ظهر ذكره حوالي عام ٦٤٣ هـ . إذ نشأ في عهد معاوية بن أبي سفيان ، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان » (٢) .

(١) الأعلام . خير الدين الزركلي ج ٤ ص ١٨٤ .

(٢) دونالد هولي : عُمان ونهضتها الحديثة ص ١٦٧ .

غير أن المؤرخين مختلفون بعض الاختلاف في شخصية عبدالله بن أبياض هذا . الذي اشتق منه اسم المذهب الأباشي كما اختلفوا حول حصول الصحبة له و عدمه . ومنهم من ذكر بأن الصحبة حصلت له لوقت قصير . ويشير أطفيش إلى أن عبدالله ابن أبياض كان صاحبًا لفترة قصيرة من الوقت ، نقلًا عن كتاب «رسالة شافية»^(١) .

غير أن الثابت باتفاق المؤرخين هو أنه كان تابعياً . ويدرك بعض المؤرخين الأباشيين أن ابن أبياض قد نشأ في زمن معاوية بن أبي سفيان ، وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان^(٢) . والحق أن عبدالله بن أبياض نفسه يذكر في رسالته المشهورة التي بعث بها إلى عبد الملك بن مروان بأنه أدرك معاوية وأنكر عليه أشياء من أعماله وتصرفاتة ، وهذا ، — إن صح — يدحض كلمة «نشأ في عهد معاوية» لأنه لينكر على معاوية شيئاً من أعماله ، فلابد أن يكون في مستوى من العمر والثقافة يؤهلاه لوعي ما يجري في الدولة الإسلامية من أحداث وأمور ، والقدرة على الحكم لها أو عليها ، فإنكاره على معاوية شيئاً من الشؤون المتعلقة بالشريعة وقضاياها يفهم بأنه كان مهتماً بالأحداث الجارية اهتمام العارف بها والمتنع لها عن كتب وان لم يبلغ درجة التورط فيها . وأنه أيضاً كان على جانب من الثقافة والإدراك والتميز ما يسمح بذلك سياسة معاوية نقداً علمياً مستنداً على الكتاب والسنة .

اللهم إلا إذا كان المقصود هو النشوء الفكري وليس نشأة الولادة ، ومهما يكن من أمر عمر عبدالله بن أبياض ، فإن من المسلم به هو أنه أقدم بكثير من أبي حنيفة ومالك ناهيك عن الشافعي وابن حبلي .

غير أنه لم ينل شهرة في دنيا المذاهب تضارع شهرة أصحاب المذاهب الأربع الكبرى لموقفه تجاه الحكام و موقف الحكام تجاهه وتجاه مذهبه ، لأن الحكام حاربوا مذهبته ، وحالوا بين الناس وبين معرفة حقيقة ذلك المذهب سوى كونه من الخوارج العتدين .

(١) الدكتور عوض نيلينات : نشأة الحركة الأباشية ص ٧١ .

(٢) نفس المصدر ، نقلًا عن الأزركي والمخارثي .

لأنه كان يمثل إحدى جهات الرفض السياسية الأموية والعباسية ، ذلك لأنه مذهب واكبت نشأته تكون البنية الأولى لبناء دولة الإسلام لعهد ما بعد الخلفاء الراشدين . وتكون المجتمع سياسياً واجتماعياً على ضوء التغييرات التي حصلت بعد انتقال الحكم من خلافة إلى ملك . فكان لزعماء «المذهب الأباشي» رأي ثالث ، كما سيظهر خلال الصفحات القادمة من هذا الكتيب ؛ لأنهم أي زعماء الأباشية والخوارج — أنكروا أن تكون القيادة مصورة في (قرיש) ، سواء أكانت في يدبني هاشم أم بني أمية . مع العلم بأنهما — رغم اختلافهما فيما بعد اختلافاً حاداً — فان القرشية تجمعهما نسبياً .

فالزعماء الأباشيون لم يؤيدوا الأمويين طوال حكمهم ، بل لم يعترفوا بهم ولاة شرعيين على المسلمين ، ماعدا عمر بن عبد العزيز ، وكذلك كان موقفهم تجاه العباسين .

في حين أن قضاة المذاهب الأربع الأخرى وزعماءها تعاملوا مع الحكم العباسي خصوصاً ، مما ينبيء بإقرارهم بصحمة وشرعية الحكومات المذكورة عدا انتقادات لسلوك بعض الولاة والأمراء من قبل أئمة المذاهب الأربع . بدرجات متغيرة غير أن موقفهم عموماً تجاه الحكومات الأموية والعباسية مهما كان متشدد فلا يشابه موقف كل من الأباشية ، والجعفريّة ، اللتين كانتا ذواتي موقف رافض تماماً ، ولم تتعاملا مع الحكومتين قط .

فالإمام الشافعي نفسه مثلاً كان قريشاً فلا يتضرر منه أن ينكر زعامة قريش على المسلمين ، أو تكون مسألة نقل الزعامة منها إلى غيرها موضع نقاش بالنسبة إليه ، وهذا لا يعني أن المذاهب الأربع قالت بحصر الزعامة في يد أسرة واحدة أو قبيلة واحدة .

بيد أن الزعيم الذي ينسب إليه المذهب الأباشي ، عبدالله بن أبياض ، في وضع مختلف تماماً عن وضع رؤساء المذاهب الأخرى ، لاختلاف الموقف نتيجة الاختلاف في تقدير الموقف المتولد عن فلسفة الخلافة .

ذلك لأنه — كما أشرنا — أدرك الحوادث والأحداث وهي لما تزل طازجة ، وهي تلك الأحداث التي انقسمت الأمة الإسلامية من جرائها إلى مجموعات وفئات

تتطاون وتتصارع سياسياً إلى حد تبادل الاتهامات بالكفر والشرك ، وعايش الصحابة ، وسمع منهم حجتهم مباشرة . و موقفه – إذاً – موقف متولد عن ادراك الأمور كما هي .

كما أنه اشترك في الدفاع عن الكعبة المشرفة إلى جانب عبدالله بن الزير ضد الجيش الأموي الشامي . مع أن وقوفه جنباً إلى جنب مع عبدالله بن الزير لا يعني أنه كان مهادنا له ، بل كانا مختلفين في وجهي نظرهما السياسية . وإنما كان موقفه وأصحابه احتساباً .

إذاً ، فإن إدراكه للأمور ومعرفته أسبابها مباشرة لا عن طريق الرواية والمؤرخين أعطاه ميزة ينفرد بها من بين آئمه المذاهب في رأينا فكان لابد أن تعكس مواقفه على أتباعه وتلاميذه . وإن كان هؤلاء الأتباع أصبحوا تلاميذ الاستاذين العملاقين ، وهما عبدالله بن أبياض . وجابر بن زيد الأزدي .

وعلى ضوء معطيات موقف فلسفة المذهب تجاه الحكماء مما كان له أن ينتشر أبداً . لأنه ليس بمنصب يتصرف أتباعه بخلو الذهن عن جوهر أصحاب الخلافات ومسبياتها . فموقف ابن أبياض موقف منشق عن دراية وإدراك للأمور بكل أبعادها ، لا عن تخمين أو تفسير وتأويل للأحداث . والحق أنه كان للمذهب الأباضي – كمذهب – زعيماً ، زعيم روحي وهو جابر بن زيد والذي سوف نتناوله بالكلام والدرس . فقد كان جابر لهذا عالماً مشهوراً ومشهوداً له بالتجربة في العلم ، وكان قد أخذ العلم عن ينابيعه الصافية ومنابعه النقية من الصحابة الكرام أنفسهم مباشرة . لقد كان من بين أساتذته الأجلاء – ولعلهم رؤساء أساتذته – أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وثلاثة من العبادلة المشهورين ، وفي مقدمتهم عبدالله بن عباس الملقب (بحبر الأمة) وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وزعيم سياسي أو قائد للحركة ، وهو عبدالله بن أبياض (٥٠) .

ونذكر قائلين بأن معلوماتنا عن ابن أبياض لا تسمح لنا بتقديم معلومات دقيقة عنه في سائر نواحي حياته . فمثلاً أين ولد ؟ وأين مات ؟ ومع ذلك ، فرغم اضطراب المعلومات عنه فإن معظم المصادر الأجنبية تشير إلى أن اسم المذهب الأباضي مشتق من اسم عبدالله بن أبياض ، فعرفته بأنه رجل من قبيلة قيم العربية .

وحتى اسم (عبدالله بن أباض) لم يتفق كل المؤرخين على تحديده . لقد ورد في كتاب «نشأة الحركة الأ باضية» . أما مالطي فينسب الأ باضية إلى شخص اسمه «أباض بن عمر» ويدرك أن أتباعه قد خرجوا من سواد الكوفة ، فقتلوا وسبوا الذرية . — إذاً — فنحن أمام شخص آخر يحمل اسم «أباض بن عمر» ويزعم المالطي أن المذهب ينسب إليه .

غير أن صاحب كتاب «نشأة الحركة الأ باضية» يبادر في نفس السياق إلى دحض هذه المعلومات التي أوردها المالطي ؛ لأنه لا يمكن الركون إليها تناقض جميع الروايات الواردة في المصادر الأخرى المعروفة لدينا^(١) . ويضيف قائلاً — إمعاناً في نقض معلومات المالطي : «وكما أن المؤلف — يقصد المالطي — يورد أخباراً وأعمالاً منسوبة إلى الأ باضية لا تقرها أيضاً المصادر المتواترة التي تتكلم عن نشأة الأ باضية ومبادئها وسلوك اتباعها تجاه الآخرين» .

إذا فالسيد/ خليفات / لم يفته أن يفتئد مزاعم — المالطي — بعدها عن روح المبادئ الأ باضية وسلوك اتباعها واستحالة قيامهم بأعمال تنافي تماماً ما عرفوا به من تحريم التعرض لأعراض المسلمين أو سبي ذاريهم ، كما هو ثابت في كتبهم ومشهود — تارينينا — في تصرفهم . ويضيف أيضاً ، فيقول «أما السمعاني ، فيرى أن الأ باضية تسب إلى شخص يدعى الحارث الأ باضي ويسمى فرقته بالحارثية ، واضح خطل هذا الرأي ، لأن الأ باضية لم يطلق عليها يوماً من الأيام اسم «الحارثية» . ويقول : وكذلك المقدسي فإنه ينسبهم — يقصد الأ باضية — إلى رجل يدعى الحارث بن أباضن . ويرد اسم الحارث هذا وفرقته عند بعض مؤلفي المقالات مثل الأشعري وابن حزم ، ولكننا لا نجد ذكراً لهذا الرجل ، ولا لفرقته في المصادر الأ باضية مما يدل على خطل هذا القول^(٢) .

أما بعد ، فإني أرى أنه من الجدير بالتنويه هنا — إنصافاً — هو أنه رغم

(١) نشأة الحركة الأ باضية .

(٢) المصدر السابق : نقل عن «التنبيه» للمالطي . والبدء والتاريخ للمقدسي . الزينة في الكلمات الإسلامية للرازي .

اضطراب حقيقة شخص عبد الله بن أبياض في نظر بعض المؤرخين ، فإن المصادر الأباشية الوثائق بها في (هذا المجال) لم تختلف في اسمه أو نسبة . بل إنني أزعم بأن هذا الاضطراب ناشيء عن عوامل ، منها تعدد بعض الكتاب من المؤرخين لتوافر سوء النية في كل ما يتعلّق بالفرق ، لأن معظم الذين اختلفوا بشأن شخص عبد الله بن أبياض هم من الذين يستخفون شأن هذا الرجل بغية خلق غموض حوله ؛ ليتسرب الغموض إلى فرقه ومذهبـه ، مما يتبع فتح مجال واسع للمعلقين للقول بأنه شخص / وهي / أو / دخيل / في الإسلام ، مجهول الموية . الخ .. كحرب نفسية ضد أتباعـه .

ومنها ضيق الأفق في النظرة ، واستخفاف المراجع الأباشية التي هي مطان وجود كل شيء متعلق بالأباشية ، مفصلاً ومتغرياً . وإلا فإن تلك المراجع في متناول يد الجميع من الدارسين والكتاب ، غير أنـي لا أستبعد حصول الشـيئـين معاً أي سوء الفهم وسوء القصد – كمحاربة الفرق – بدون إدراكـ أنـ محاربة الفرق ، لاتقتضـي عدم تقصـي الحقائق العلمـية ، لأنـ ذلك تجـنـ علىـ العلم . فسوء الفهم هنا يكمنـ في عدم التميـز بينـ الأسمـاء ، كعبد اللهـ بنـ أبياض ، أوـ أبياضـ بنـ عمرـ ، أوـ الحارـثـ الأـباـشـيـ . فهوـلـاءـ المؤـلـفـونـ لـوـجـشـمـاـ مشـقةـ استـنـاطـاقـ المـراجـعـ وـكتـبـ السـيرـ ، وأـخلـصـواـ النـيةـ ، لـسـلـموـاـ منـ الـاضـطـرـابـ أوـ الـحـيـرةـ .

وسوء القصد : هوـ . كما أسلـفـناـ – الاستخفافـ وـعدـمـ الرـغـبةـ فيـ الاستـفـادةـ منـ كـتـبـ الـقـومـ ، وـاعـتـبارـهاـ مـوثـوقـ بهاـ علمـياـ وتـارـيخـياـ ، قـصـدـ إـلـقاءـ ضـوءـ كـاـشـفـ يـقـودـ الـرـاغـبـينـ – جـديـداـ – إـلـىـ استـقـاءـ مـعـلـومـاتـ دـقـيقـةـ إـلـىـ هـدـفـهـمـ . فـمعـظـمـ المؤـلـفـينـ منـ الفـرقـ يـنـظـلـقـونـ منـ مـيـدـاـنـ إـيـاثـاتـ فـسـادـ آرـاءـ الفـرقـ . فـمـنـ كـانـ هـذـاـ هوـ وـازـعـهـ فيـ أولـ خطـوةـ يـخـطـرـهاـ ، فـلـاـ يـنـتـظـرـ مـنـهـ بـأـنـ يـأـتـيـ بـشـيءـ جـديـدـ نـافـعـ .

وقد يرى البعضـ منـ كـلامـيـ صـفـةـ الـبـالـغـةـ ، فإـنـيـ – وـاـيمـ الـحـقـ – مـسـلـمـ تـاماـ بصـحةـ هـذـاـ الـانـتـرـاـضـ – فـتـجـارـيـ الشـخـصـيـةـ معـ النـاسـ فيـ كـلـ ماـ يـتـعـلـقـ بـالـفـرقـ وـالـمـذاـهـبـ الصـغـيرـةـ (ـالـغـيرـ السـنـيـةـ)ـ أـثـبـتـ بـصـورـةـ لـاـ غـيـارـ عـلـيـهـاـ . بـأـنـ مـثـلـ هـذـاـ التـفـكـيرـ وـالـنـوـاـيـاـ وـارـدـةـ جـداـ ، وـإـلـاـ ، فـقـولـواـ لـيـ بـرـبـكـمـ : كـيـفـ يـجـهـلـ شـأنـ رـجـلـ تـابـعـ عـظـيمـ كـعـبدـ اللهـ بنـ أبيـاضـ لـهـ بـصـماتـ وـاضـحةـ فيـ التـارـيخـ الـإـسـلـامـيـ . حيثـ كـانـ ذـاـ رـأـيـ فيـ مـسـائلـ إـسـلـامـيـةـ وـسـيـاسـيـةـ وـاجـتمـاعـيـةـ مـعـروـفةـ . رـجـلـ شـارـكـ فيـ الدـافـعـ عنـ مـكـةـ الـمـكـرـمةـ

ضد الجيش الشامي ، وهو حديث بارز في التاريخ الإسلامي . ورجل جابر بن أبي فكانت له مكاسب ومراسلات مع عبد الملك بن مروان ، وله مواقف مشهودة مع المتطرفين من الخوارج ، بلغت عظمة وتأثير شخصيته أن انتسب إليه رهط ذو شأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ورجل له من العلم والمعرفة ما جعله يتصدى لمقارنة السلاطين والغلاة حجة بحجة — إذا — فإنسان كهذا من المدهش أن يجهله التاريخ أو يطمر صيته في ثنابا غباره ، مهما تعددت وكثرت أسماء سميه .

الأباضية كمذهب

الأباضية - في الصحيح - واحد من المذاهب الإسلامية ، ولعله أقدم وأعشق مذهب إسلامي . فله جذور ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي ويمكن فهم ذلك بسهولة خلال مقارنة تارikhية بين مؤسسي المذهب الأباضي . أمثال عبدالله بن أبيض ، وجابر بن زيد الأزدي البصري « التابعين » وبين مؤسسي المذاهب الأخرى . فالأباضية والجعفرية أعتقدما لدات بصرف النظر عن الاشتئار وعدمه .

فالمذهب الأباضي ينسب إلى عبدالله بن أبيض السابق ذكره ، وهو تابعي كبير له مكانة بارزة في التاريخ الإسلامي . غير أن الأباضيين يفضلون نسبة مذهبهم إلى جابر بن زيد الأزدي العالم المعروف المشهور . ويقولون : إن خصومهم هم الذين « فرضاً » عليهم هذه التسمية ، أي الأباضية . بدلاً من « الجابرية » . فعبدالله بن أبيض كان رجلاً دعا المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله . وذلك عقب الأحداث التي امتحن بها المسلمون وافتتوا بمحاربة بعضهم بعضاً أيام خلافة الإمام علي ، جراء تمرد معاوية وشقيقه وحدهa كلمة الأمة المسلمة ورفضه الانصياع للإمام الشرعي . ومن خصم تلك الأحداث وما تمخض عنها من ملابسات متشابكة ، ومتولدة عنها من قضايا معقدة متلاحقة ، فيما بعد انبثقت من خلال غبار تلك الصراعات السياسية أفكار ومبادئ أخذت لها حيزاً في الوجود الفكري في المجتمع الإسلامي .

فعبدالله بن أبيض كان واحداً من عركتهم تلك الأحداث وخرجوا منها باقتناعات معينة . فغداً يدعو الناس (المسلمين) إلى الكتاب والسنّة ، لا يهاب الجبارة ، ولا يحبّي الظلمة ، ولا يداهن في الدين ، وكما أسلفنا فإن إمام المذهب (فقيها) هو التابعي الكبير والعالم الجليل جابر بن زيد الأزدي البصري « العماني مولداً » وكان واحداً من الذين اعترف لهم ابن عباس بالتابع الطويل في العلم ، لقد روى عنه البخاري ، وبذا يكون « قد جاوز القنطرة » على حد تعبيرهم .

غير أنه مما يؤسف له حقاً أن المسلمين من بقية المذاهب ، ظلوا إلى سحاب نهاريومنا هذا يحملون انطباعات غير أخوية ولا إيجابية « عما يعرف بالفرق » مثل « الأباضية » « الزيدية » « الجعفرية » ، نتيجة أوهام مصدرها تخمينات وسوء ظن .

وكان من الممكن ألا يستمر ذلك طويلاً . لأن كل ما تولد عن سوء فهم يمكن إزالته بالتفاهم ومبادلة الآراء .

غير أن تبادل المواقف ، عندما يتصف بالأنانية ، فمن النادر أن يؤدي إلى اتفاق وتفاهم ، ذلك لأن «أهل السنة» — كأغلبية مطلقة من بين المسلمين — هم الطالبون بالإصغاء إلى شكاوى الأقليات «الفرق» وإتاحة الفرصة لها لعرض حججها بروح رياضية دمثة ، غير أن هذا مما لم يحدث . فسرعان ما برى علماء منهم أقلامهم ليكتبو عن الفرق بعنف لا يقل عن عنفهم عندما يكتبو عن الخصوم من أهل الأديان الأخرى . فوصفوها بالفرق الضالة الهدامة التي على المسلمين محاربتها والخذل من أفكارها . وهي كتابات — في الواقع — ملؤها الوهم والطعن نابعين عن عدم الإخلاص . كما أنها كتابات لم تخل مما يدل على جهلهم بالموضوعات التي طرقوها . ولم يقرهم على ما قالوه المكتوب عنهم . فعجي لا ينتهي من إنسان يضع نفسه «المقيم» لأعمال عباد الله ، يكفر من يشاء ، ويتوسل على من يشاء ، فإن الإيمان والكفر ملك يديه يمنع هذا ، ويعن ذاك . وكأنما الجنة مزرعة خاصة له يفتح أبوابها لن شاء ويوصدها في وجه من يشاء .

ونظراً إلى كون هؤلاء (كتاب مقالات الإسلاميين) يعتبرون من كبار العلماء ، لذا أصبحت كتاباتهم ومقاليتهم الرابع الأساسية لمن يريد معرفة شيء عن الفرق . مما أتاح لعلمائهم الاستمرارية . فأصبحت منابع للأفلام التأخرية . والحق أن معظم الكتابات المعاصرة تكاد تكون مجرد اجراء لما سبق وكبه الأول ، فالملكتبة الإسلامية على الرغم من إمتلائها بكتب ذات عناوين عصرية موجية بالحداثة . فإن المتصلح لها لا يكاد يجد فكرة جديدة ، أو رأياً مستبطنا بالاجتهاد بديعاً ، فكلها نسخ ، ونقل ، ونسخ ، بالله حينا ، والمط آخر ، والتحوير طوراً . فنادرًا ما يوجد كتاب يضع المراجع التقليدية ، التي فقدت طعمها ، من كثرة ما ليبكت جانبًا ، محاولاً الإتيان بجديد في موضوع قديم وكان هضم أقوال السلف والتشدد بها غاية العلم ومتنهاء .

والذي نرى أن الضرورة قد اقتضته هو الرجوع إلى مراجع الفرق وكتبهم التي كتبوها ، لمعرفة أفكارهم وأرائهم سليمة غير محكمة على ألسنة غيرهم ، فإن مراجعهم متوازنة ، وفي متناول يد كل من يريد الاطلاع عليها .

قال السيد مصطفى بن اسماعيل المصري إن المذهب الأ باضي نسبة إلى عبد الله بن أبياض هو أقدم المذاهب تاريجياً وأوثقها مصدراً وأصحها تأويلاً وأحفظها للباب طهارة الدين الخيف ، ونقاوته وسماحته وزكاوته . وعلى ذلك فليس ثمة مراء في أنه هو الطريق الحق الذي كان يضي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ١ هـ .^(١)

ويقول أبو ربيع سليمان الباروني « ظهر المذهب الأ باضي في القرن الأول من المجرة . فهو أقدم المذاهب الإسلامية على الاطلاق ، إذ أن إمامه المنسب إليه عبد الله بن أبياض التميمي هو من التابعين الأولين المعاصرين لمحمد بن مروان موظد الملك الأموي الشهير . وكانت لذلك مع هذا مراسلات نصائح غالبة لعبد الملك تحتم علىه أن يعمل بأوامر الشرع ، فيعدل في الحكم بين الناس ليستوجب الطاعة التي يدعوه إليها »^(٢) .

وسالم بن حود بن شامس السبابي السまい في كتابه « أصدق المناهج في تمييز الأ باضية عن الخوارج » يقول : « الأ باضية أمة من أمم الإسلام ، إمامهم عبد الله بن أبياض التميمي المعروف ، زعيم ديني وإمام رضي ، شهر مقامه بين رجال الحق وزعماء الرشد ، لم يزل داعيا إلى الله جادا ، إماماً مرشدا ، ولها لأ ولاء ، الله رضيا في دينه . لا يهاب الجبارية ، ولا يخافي الظلمة ، ولا يداهن في الدين ، ولا يميل إلى أهل الأهواء والبدع . وهذه ملحة أهل الحق في الإسلام ، وسيرة الأنبياء والأعلام . فلما فتش خبره بهذا في الأمة الإسلامية ، وشاع نبؤه في أقطار الإسلام وعوالمه أضيف إليه من كانوا كذلك من الأمة ونسبوهم إليه . وهو كما ترى لم يكن إماما له مذهب خاص ولا مسألة واحدة في الدين »^(٣) .

والستر (دونالد هولي) في كتابه « عمان ونهضتها الحدية » قال عن المذهب الأ باضي ما لفظه : « إذا كانت البصرة المركز الرئيسي للفتوحات الإسلامية ، تتبعه غالبية أهل عمان » . ويقول السالمي المؤرخ العماني : « إن

(١) المفرد اللغبي في أصول الأ باضية .

(٢) مختصر تاريخ الأ باضية من ١١ .

(٣) أصدق المناهج في تمييز الأ باضية عن الخوارج . ص ٢ ، تحقيق وشرح الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : جامعة عين شمس .

الدين الحق هو أشبه بالطير ، وضعت بيضته في المدينة المنورة ، وفقت في البصرة ، ثم طار إلى عمان^(١). إلى أن يقول : « تسلك الأباشيون بعادتهم التي اخذت صيغتها و قالوها في الأصل من مدينة البصرة ، وهم يخالفون السنة والشيعة في أنهم لا يعتقدون بضرورة وجود إمام أو أمير دائم ظاهر للدولة الإسلامية . ولكن الاباضيون ظلوا ملتزمين بأنه عند وجود الرجل المناسب لولاية المسلمين ، فينبغي مبaitته وفق طريقة معينة .

وفي خصوص نشأة المذهب الأباشي يقول ، ويقول الأباشيون : إن مذهبهم قد نشأ ، وبرز ما يقرب من مائة سنة من نشوء المذاهب الأربع ، وهي مذاهب ابن حنبل وأبي حنيفة ومالك والشافعي . والأباشيون محظون في قوائم هذا الخ^(٢)

(١) دونالد هولي : عمان ونهضتها الحديثة ص ١٦٧ .

(٢) نفس المرجع .

نظرة شخصية في نسب المذهب

يفضل الأباضون — رغم استقرار الاسم تاربخيا — أن ينتصروا إلى جابر عنه إلى ابن أبياض (ه) ، فيرون أن الأول هو الإمام الفعلي لهم فقيها ، وأن الثاني ما كان له من دور سوى الدفاع عن الرعيل الأول من اتباع هذا المذهب . وأنه ما كان يصدر من عمل إلا باذن الإمام الروحي الفعلي وهو جابر . وأن ذلك كان — تكتيكاً متعيناً — من الأباضين ؛ قصد إخفاء الإمام الحقيقي ، إنقاء سطوة الجبابرة من ملوك بنى أمية وأمرائها . غير أنها — رغم تسليمنا بإمكان وقوع هذه الصيغة — غليل إلى رأي آخر مختلف عن سبب نسب المذهب إلى ابن أبياض نفسه ، لا إلى جابر . فتحزن نرى أن ابن أبياض هو الإمام الفعلي للمذهب منذ نشأته .

وابن أبياض كان ذا رأي اجتماعي وسياسي في كيف يتبنى أن تصاغ الدولة الإسلامية الناشئة الفتية . ولم يكن مجرد إمام روحي يعظ ويرشد ويدرك ، إن نعمت الذكرى . كان ذلك ، وإلا يكون قد أدى ما عليه ، وهو التبليغ ، شأن الوعاظ في المساجد والقصاصين فيها ، كلاماً بل إنه اعتبر نفسه أحد أركان الإسلام وجنته ، فلم يؤثر الإنكار باللسان والقلب — وهو أضعف الإيمان — فمشاركه لابن الزبير في الدفاع عن الكعبة ضد الجيش الشامي يشير بصرامة إلى أنه كان متورطاً في الأحداث وضالعاً في تلك الأحوال التي كانت تمربها الأمة الإسلامية أيامئذ .

فهما استاء الأباضية في وصل إمامهم (ابن أبياض) بحلقة الخوارج ، فإن من المعالم أن ابن أبياض كان واحداً منهم بادئ الأمر ، وكان ينتمي إلى معسكر الرفض ، وذلك قبل أن يختلف معهم في التفاصيل ، و يؤثر القعود ، فالنصوص التاريخية التي بين يدينا تقول : بأن زعماء « المحكمة » عندما رجعوا إلى البصرة من الحجاز جرى بينهم نقاش حول ما يجب عليهم فعله في تلك الظروف والتطورات ، فهل الخروج واجب أو البقاء مع المسلمين والتعايش معهم أفضل وأحمد ، وأخيراً اتفق رأى قادتهم على الخروج وكان من بينهم نافع بن الأزرق ، وعبدالله بن أبياض . غير أن ابن أبياض سرعان ما غير رأيه : وذلك عندما « جن الليل وسمع » دوى « القراء

ورزين المؤذنين (١) و حتىن المسْبِحِين » «ما أثر عليه و انعکس على ما كان مضمراً تتفىنه من برامج . واستيقن أنَّ القوم مسلمون ولا يجوز الخروج عليهم . وإنْ كان نوع إسلامهم — بالنسبة إليه — في حاجة إلى التقويم والتثقيف ، ومن هنا قال لأصحابه : «عن هؤلاء أخرج معهم . فقرر القعود ورجع وكتم أمره . وهنا — في الواقع — انقسمت قيادة المحكمة إلى قيادتين : معتدلة ، ومتطرفة . فالمتطرفة أصبحت تعرف بغلة الخوارج لتكفيرها باقي المسلمين وارتها جواز ، بل وجوب الخروج عليهم ، ونتيجة للحروب التي خاضت ، والغزوat التي شنت عليها انقرضت ، وبخاصة إذا علمنا أنها لم تكن لها روافد تصب عليها ، وهي — إذاً — كانت في تناقض مستمر ، بدلاً من التسامي والازدياد ، حيث كانت مرفوضة من قبل باقي المسلمين ، ومحاربة من قبل الدولة أيضاً ، فضلاً عن الانقسامات التي حصلت فيما بينها مما أفقدتها القوة الكمية . فهذه العوامل لم تترك لها فرصة للبقاء . وحفظ النوع (إنْ جاز هذا التعبير عليها) .

وأما ابن أبياض — متى لا ريب فيه — فإنه كزعيم لابد أن يبقى معه الذين رأوا رأيه ، وبما أنه بالأمس فقط كان أحد زعماء الخوارج ، فإنه اليوم — بعد انشقاقه عنهم — أصبح رئيس الجناح المفضل للبقاء ، فتلقائياً ينعقد لواء الرئاسة له ، ونحن نستطيع التصور بأنَّ (المحكمة) كانوا من الكثرة العددية بمكان ، كما كانوا على جانب عظيم من قدرة التأثير ، لما لهم من قوة المنطق ، وسحر البيان . ويكون دليلاً على هذا أنَّهم — قبلئذ — كانوا قد أفحموا عبدالله بن عباس سفير الإمام على إليهم وخصصوه ، وهو من هو علما (٢) . وهنا يستمر دور ابن أبياض ، وتعاظم مهمته ، وهي الدفاع عن آرائه وخلفه ، وهنا يستمر دور ابن أبياض وتعاظم مهمته ، وهي الدفاع عن آرائه ، وخلفه أتباعه المعجبون بآرائه السياسية والاجتماعية والدينية بعد أن انفصل عن القيادة العامة للخوارج . فهنا كان عليه أن يقاتل في جهتيـن . فهو

(١) انظر العقود الفنية في أصول الأباية . قارن ثأرة الحركة الأباية .

(٢) وهناك من يرى تاب في صحة هذه المناظرات التي قيل إنها جرت بين الخوارج و ابن عباس فمهما يكن من أمر ، فإننا نعلم أنَّ الإمام عليًّا — مع بلاغته — لم يستطع ثني الخوارج عنا اعترفوا فعله ، وأنَّ ابن عباس اعتزل معسكر الإمام . ويقال : إنَّ ذلك حدث نتيجة اتفاق الخوارج له .

على الرغم من انفصاله عن الخوارج فإن ذلك لا يعني أنه هادن الدولة وتبني فلسفتها بل إنه باق على رأيه نحوها فلم يتغير. ويدافع عن موقفه الجديد ، و يبرره للخوارج ريبثت صحته ، فهنيء مواقف لا شك تطلب منه أن يقول ، و يقول كثيرا .

ففلسفته – إذا – كانت قريبة إلى أذهان الناس ، وأراؤه كانت قابلة للنقاش من قبل السواد الأعظم من جهور المسلمين ، لا كآراء المخوارج المرفوضة جملة ، وأخرى يجب القول بها ، وهي أن الناس كل الناس كانوا قد تبعوا من المشاكل ، وسمعوا الثورات ، وسهوكوا من سفك الدماء . فليس حتى من فرط الذكاء القول بأن معظم ، بل الأغلبية المطلقة من علماء الأمة وعوامها – كانوا يكرهون الحكم الأموي ويرون فيهم حكامًا استبداديين ، وبعيدين كل البعد عن الروح الدينية والشريعة الحمدية . ولنن كانت المخوارج قد غالوا في تسكمهم في الدين ، حتى عشروا على الناس ، ونفروهم من أنفسهم . فإن الملوك والأمراء من المؤمنين – قد غالوا في استخفافهم للشريعة ، وأكثروا في الأرض الفساد وقتلوا الناس بالظنة . إذا : فالناس – كما قلنا – كانوا بين فكي الكماشة ، المخوارج المغالية المتطرفة من جهة ، والحكومة الفاشية من جهة أخرى .

لقد كان من بين العلماء الذين لم يخرجوا من يعتقد بهم أمثال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وابن عباس وغيرهم وغيرهم كثيرون . وأما ابن أبياض ، فإنه – فيما ظهر – كان ذا آراء مختلفة مع هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم . وأما جابر بن زيد ، فرأوه على ما يظهر كانت آراء غيره من علماء البصرة من التابعين ، وإن كانت تتفق مع آراء ابن أبياض / استنادا إلى الأدلة / .

وهذا هو سر تأثير ابن أباض في المذهب أكثر من جابر بن زيد وغطت شهرته شهراً جابر، بالنسبة لقيادة الفكرية، لأنه - قبل - كان قد برع على مستوى الشخص. وهذا لا يتناقض مع كون جابر مرجع القوم مذهبياً - في وقت لاحق - (٤)، بعد أن أخذت المارسة الأباوية تتنظم في سلك التكتل والتحزب المنظم ، وتبلورت آراؤها وفق التطورات إلى أن أخذت طابعاً متميزاً ، له صفة وهوية متميزة، ثم

شيئاً فشيماً ، شرعت الأفكار السياسية تذوب وتفصل ، وتعل محلها المسائل الفقهية ذات الطابع الشرعي المض . فيستحيل مذهبًا فقهياً خالصاً يعني — رئيسياً — بالمواد الشرعية وشرح النصوص القرآنية التشريعية والأحكام والعمل والأصول الخ .. فنحن نرى أن جابرًا هو الذي انضم إلى الحركة الأباشية . فالقرآن تؤيد ذلك(٥) . فتُسْوِد العلاقة بين الرجلين بتلك السرعة بعد التقائهما — يوحى بأن جابرًا كان يتبع أخبار (جبهة الرفض) المتمثلة في الخارج . فلولا غلو الخارج لانضم إليها معظم العلماء . وآية ذلك أنه عندما رأوا شخصاً برب من الخارج وانشق منهم ، ثم دعا إلى أفكار معتدلة ومنطقية لم يتردد جابر في الانضمام إليه ، لأنه مهما تكن آراء ذلك الشخص ، فإنها سوف تكون أحسن من إسلام الأميين ولاتهم .

إذاً ، فلو أن الخارج كانوا قد انتهوا نهجاً ليناً يسراً لالف الناس حولهم بغية إزالة الأميين . غير أن الناس رأوا أنه ليس هناك كبير فرق بين إفراط الخارج ، وتغريط الأميين وتحاشاً منها معاً .

وأثناء ذلك كان ابن أبياض يعيد النظر في مواقف الخارج السابقة ، ويُشَذِّب مواقفها على ضوء اقتناعاته الجديدة . فكان أن انضم إليه جابر فجاءه غياثاً على زرع ، فجابر قضى عمره كله في العلم والتعلم والتعليم ، فكبه إلى جانب ابن أبياض كان نصراً لهذا الأخير .

بالإضافة إلى رصيده القومي الضخم «قبيلته» فكباه إلى جانب العالم القادر على تفريغ المسائل وتنقيتها وشرح النصوص وتفسيرها وإلقاء الأضواء على غوماض المسائل والمستغلق من المضلالات فرصة عظيمة لجابر لا يصل آرائه إلى أكبر قدر ممكن من الناس عن طريق ابن أبياض ، وهكذا كان كل منهما مكملاً للآخر . وما يزيدنا تمسكاً بهذا الرأي أي — كون جابر منضماً إلى مدرسة ابن أبياض الفكرية — هو أن شيخه — أي شيخ جابر وهو عبد الله بن عباس — سبق أن خاض نقاشاً «فلسفياً» — اسمه حوالى / — بعد انفصال المحكمة ، واقتبع بآرائهم ، رغم عدم مناصرته إياهم ، وهو لا شك كان يتحدث عنهم بشيء من الإجلال لثبات عقيدتهم وجرأتهم في الحرب فهي أمور كانت تستهوي المسلمين ، والإسلام مازال طازجاً . وإذا

علمنا أنه كان هناك إعجاب متبادل بين الشيخ – ابن عباس – واللهم يذ جابر بن زيد ، فهمنا ، بالإضافة إلى ما سبق من عوامل – وجود استعداد نفسي لدى جابر للتفاهم مع ابن أبياض على ضوء تمييز ابن عباس للطريق ، والذي نقصده بالتمييز هو الحديث المستمر المفترض من ابن عباس عن الخوارج ، فانقسام أبي الشعثاء لحركة ابن أبياض كان قد تم بتشجيع من ابن عباس معنوي – فعبدالله بن عباس هذا في الواقع – كان مناصراً لهذه الحركة ، وإن لم يتصد برأيه لأن اللياقة والعلاقة الدموية كانت تحولان دون المجاهدة بانقسامه إليهم . وعند إبداء بعض من المحكمة مرونة أكثر انضم إليهم جابر تلميذه ، وكان هناك أكثر من عامل مشترك بين ابن أبياض وجابر وهو مشاطرة الإحساس والشعور بأنبني أمية قد استخفوا بالدين وحولوه إلى ملك عضوض باتباعهم سياسة العنف والتغافل والجور على الرعية . ولا يستغرب أيضاً أن يبغض جابربني أمية معايرة لأستاذة ابن عباس – كعامل ثانوي بالنسبة لجابر – فإن عباس لا شك كان – في ألطاف تعير – من خصوم الأمويين لأسباب دنيوية وأخروية . دنيوية ، لأنهم استثاروا بالأمر دونبني أميمهم من الماشيين ، فليس عجبًا أن يرى جابررأي أستاذة ، وهو هاشمي . وأخروية ، لأنهم حولوا (النبوة) من خلافة إسلامية إلى ملك كسرامي لا يمت إلى الدين بصلة إلا بقدر ما هو شعار للدولة(٤).

فنحن مازلنا نرى أن ابن أبياض قبل لقياه جابرا كان قد شبع شهرة . فعند القائمها التقاء فكريها كان ابن أبياض منهمكا في شرح مبادئه وأنكاره وهي مبادئه ماقاطرت وتفصافت في رأسه .

- ١ – وهو من جلة « الذين خالفوا علينا في قبول التحكيم ثم تحولوا عنه » .
فهذا يحتاج إلى شرح وتفسير دائم للناس لتبرير الواقع .
- ٢ – أنه عخالف للدولة الأموية في سياستها للرعيية وسياستها الدينية أيضًا . وهذا – بدوره – يحتاج إلى شرح وتفسير دائم .
- ٣ – انفصالة من الخوارج الغلاة وأصبح واحداً من أعدائهم . وهذا يحتاج أيضًا إلى تبرير ومناقشات ومحاجات ليوضع المسوغ للقعود . ومحاول دحض وتفنيد

آراء وأفكار رفاقه القدامى الذين رأوا في الخروج الصواب ، فعدم خروجه – هو بالذات – بعد خيانة ومهادنة للمشركين «المسلمين الآخرين» .

فهذه الامور مجتمعة جعلته مشغولا بالدفاع في حين أن الإمام جابر تفرغ لتفقيه باقي الاتباع – أتباع المذهب ، وتكونن الخلايا السرية للحركة «بلغة العصر» . ومن هنا وجد زعيمان للمذهب ، الزعيم السياسي العتيد للحركة – وهو ابن أبياض ، والزعيم الجديد الروحي لها ، وهو الإمام جابر . وبما أن العلم والسياسة إذا اجتمعا فإن العلم يعلو ولا يعل علىه ؛ لأن العلم من طبيعته البقاء والسياسة بنت ساعة ومن طبيعتها الاندثار والاندرس . لأنها بنت أحداث وتطورات معينة قوت مبوتها . لهذا فإن آراء ابن أبياض إما أن تكون قد ماتت بموت الأحداث والأسباب ، وإما أن تكون قد ذابت من خلال آراء وأفكار أبي الشعثاء العلمية الفقهية المدونة . وهكذا .

غير أنه على الرغم من بروز اسم جابر وحب الاتباع له وإعجابهم بعلمه . فمن الصعب – فنيا وإداريا – على منتم إلى حركة تدعوا إلى أيديولوجية معينة أن يقفز معه اسمه فورا نحو المقدمة ، ويحتل مركز الصدارة في حين أن المؤسسين أحيا يرزقون ، اللهم إلا إذا كان انقلابا .

وهنا يأتي الدارسون للحركة بحجج كثيرة كعلة لبروز اسم ابن أبياض كقائد للفرقة في حين أن اسم جابر بن زيد ظل مستورا فيرون السبب هو :

١ – لأن الفرقة كانت في مرحلة الكتمان ، فكان على العالم – تقديرًا للظروف – أن يخفي اسمه ، لأنه هو المنظر للحركة والموجه لها وأبوها الروحي .
٢ – تصرفات ابن أبياض للدفاع عن المذهب كانت بمثابة أعمال صادرة عن جابر نفسه لأن الأول كان يصدر في أعماله بأمر الثاني .

٣ – أن ابن أبياض كان ينتمي إلى قبيلة «تميم» الكبيرة جدا فكان بوسعي أن يجاهر بالعداء للدولة الأموية ، ويسوّلها بانتقاداته مسندًا ظهره إلى قبيلته ومحتميا بها ومعولا على قوتها .

فهذه هي العلل التي قالوها . غير أنني لا أرتاح إليها ولا أسلم بسلامتها ، فإني أرى أن غيرها أصوب وأقرب إلى طبيعة الأشياء في رجال مثل جابر بن زيد .

فأرى أن جابرًا لم يبرز اسمه وقتذر ليس لخشية بطش الاميين — رغم أنني لا أنكر احتمال عدم مجاهرته بأراء مضادة لهم — بل كتموا اسمه لأن اسمه لم يبرز كأباضي إلا لاحقا . فمسألة — كتمان العقائد — (١) أجد شيئا في نفسي لقبوتها . وإذا علمنا أن سلفنا الصالح كانوا مستعدين دوماً لمواجهة أي طارئٍ مهمها اشتد في سبيل الله ، وإرشادهم دوماً الأخذ بالعزم دون الرخص ، علمتنا أن «حكاية» كتمان العقائد هذه حكاية قابلة للنقاش لافتقارها إلى ما يؤيدها كقرائن .

فجابر بن زيد كان في الواقع واحداً من بين رجال يشار إليهم بالبنان علماً وفضلاً ، فهم ما كانوا ليتجنوا إلى كتمان أمورهم ، وهم الخاصة ، وقادرة العامة ، وعظ أنظارها . فتحن نعلم أن سيدنا الحسين بن علي خرج من الحجاز إلى العراق ؛ تلبية لدعوات أهل العراق مشددين له المواثيق والاهداء بالطاعة والنصرة . وأنه إن رفض القيام بعد تردّي الأوضاع الدينية ، فسيكون المسؤول أمام الله لضياع ماضع فذهب رضي الله عنه مع تحذير المحترفين له ، ثم كانت النتيجة أن قتل . ولم يأخذ بالرخصة . بل — بعد الحسين — لقد قرأنا تاريخاً كثيراً من أصحاب المذاهب الآخرين ضربوا وعذبوا ؟ نتيجة مواقف لهم وأراء ، فمنهم من مات متأثراً بالعذاب الأليم كابن حنبل وأبي حنيفة ، ولم تأخذ الأمثلة من بعيد وهناك مثل قريب بنا . هو موت الشهيد سيد قطب بعد أن رفض الأخذ بالرخصة ، وأثر العزعة علماً بأن (الطفمة) كانت (٢) قد طالبته بتقديم رسالة استرحام فرفض .

وهنا بهذه المناسبة محلولي أن أنقل للقاريء الكريم قوله مشهورة للإمام حسن الهضيبي عندما استأذنه بعض الناس في الأخذ «بالرخصة» بعد اشتداد عن الإخوان المسلمين في مصر ، فقال : «أنا لا أكره أحداً على الأخذ «بالرخصة» والوقوف معنا ، ولكنني أقول لكم ، إن الدعوات لم تقم يوماً بالذين يأخذون (٢) بالرخص». .

(١) انظر : أيام من حياتي : زينب النزالى ص ١٨٣ — دار الشروق .

(٢) أيام من حياتي : زينب النزالى ص ٢٧ ، دار الشروق .

ما أبلغ هذا الكلام وأصدقه ، أروع به .

مع العلم أن جابرا ومع ما يقال عن كتم حقيقة شخصه ، فإنه حبس وعذب وحتى عندما أفتى «بمسألة الخشى» فإنه كان قد جيء به من السجن ، فقد قال لهم يومئذ : «أتستفتووني وفي رجلي قيودكم»^(١) وعليه فإنه لم يكن هناك مبرر لكتم العقائد خشية التعرض للأذى ، لأنه كان قد وقع فيه .. ولماذا الخشية منه . وإذا قبلنا المنطق القائل بأنه كان يخفي مبادئه الحقيقية وبجاهر بأخرى ، فإن القائلين بذلك يكونون قد لصقوا به تهمة ممارسة «الحقيقة» وهو سلوك يغبون به الشيعة ويقولون عنهم إنهم يمارسونه وإنه ضرب من النفاق^(٢) كما أنه نوع من «ذى الوجهية» مع أنني لست مع القائلين بهذا الرأى الساذج ، فظروف الحياة تضطر الإنسان أحياناً إلى أن يمارس أسوأ أنواع التقى . فمن منا لم يمارس^(٢) التقى يوماً ؟ والذي نراه صحيحاً هو أنه ما كان بارزاً كأباضي رغم أنه كان بارزاً كعالم ومعلم . وشكلاً ما كان بوسع اسمه أن يضارع اسم المؤسس في التنظيم . نعم فالحركة الأباوضية أيامذا لا يمكن أن يطلق عليه اسم «مذهب» مهما كان لأنها — كحركة — ما كانت قد نضجت وتغير بلت وأخذت قالباً مذهبياً فقهياً محدوداً المعالم كما هو الحال ، لأن الفقه وكثيراً من المسائل الأخرى كلامية وفلسفية — ما كانت قد تميزت وهذبت وأصبحت علماً له حدوده وتعارييفه الدقيقة . فالناس في أمور دينهم كانوا يعتمدون على النصوص القرآنية وسنة النبي — قولًا وعملًا — وأعمال الصحابة مع بعض اجتهادات المجتهدين من التابعين ، وقد لا ننكر أن جابراً كان أقدر على تفريع المسائل ، والنظر في أبواب الفقه من ابن أباض . لذا اشتهر اسمه فقهياً في حين أن ابن أباض كان ركناً أركاناً للحركة ومرجعها .

(١) المقدمة الفقهية في أصول الأباوضية . ص ٩٩ .

(٢) انظر ، المهللة في العقلية البشرية : للدكتور علي الوردي . وطالع كتاب «الصلة بين التصوف والشيع» فصل التقى .

غير أن المؤرخ الأباضي محمد علي ديوزيرى أَنَّ الْأُمُوْرِيْنَ هُمُ الَّذِيْنَ أَطْلَقُوا عَلَيْهِم «الْأَبَاضِيَّة». هذا الاسم نسبة إلى عبدالله ابن أبياض . لأن الأخير كان من علمائهم وشجاعتهم والمناظر باسمهم ، كما أن الْأُمُوْرِيْنَ لا يردون نسبة هذه الفرقة إلى جابر ، حتى لا يجدنوا إليهم الأنوار ولا يبدون في حالة جابر المشرقة . فتعميل إليهم النفوس ، فنسبوهم إلى عبدالله بن أبياض ، والحق أَنَّى لَمْ أَجِدْ مسوغاً لِقَبْوُلِ هَذَا الْكَلَامُ ، وَالَّذِي أَرَاهُ صَابِيَاً — كَمَا قَلَّتْ كَثِيرًا — هُوَ أَنَّ الْمَذَهَبَ الْأَبَاضِيَّ — كَمَذَهَبٍ — لَمْ يَكُنْ قَدْ تَكَوَّنَ بَعْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَوَّنَ نَوَاهِهِ فَكَانَ لَمْ يَتَعَدَّ حَدَّودُ بَعْضِ الْمَسَائِلِ التَّدَاخِلِيَّةِ كَتَدَاعِلِ سَائِرِ الْأَمْوَارِ فِي تُلُكَ الْمَرْحَلَةِ الْمُبَكِّرَةِ فِي التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ حِيثُ كَانَتِ الْمَسَائِلُ ذَاتُ النَّزَعَةِ السِّيَاسِيَّةِ الْبَحْتَةِ تُلَبِّسُ بِالْبِسَةِ دِينِيَّةً جَلْبِ الْجَمَاهِيرِ.

فرغم حرصي البالغ على إعطاء الفرق حقها ، وخاصة **الأَبَاضِيَّة** ، في هذا المجال ، فإنه لا يسعني إلا إبداء خالفتي لهم ، فأنا أرى أن **الأَبَاضِيَّنَ** قد بالغوا كثيراً في لصق جابر ^(٥) بهم ، وفي زعمي ، أنها محاولة / بوعي تاريخي / لإزاحة «شبح الخوارج» عنهم لعلهم في أعقابهم أن ابن أبياض كان أحد الخوارج ^(٦) ولعلهم أيضاً أن الناس من غيرهم يعلمون ذلك . ولا يمكن محوه — كحقيقة واقعة — من ذاكرة التاريخ . غير أَنِّي أَعُوذُ فَأَقُولُ إِنَّ التَّارِيخَ وَإِنَّ ذِكْرَ خَارِجِيَّةَ ابنَ أبياضَ ، إِلَّا أَنَّهُ هُوَ نَفْسُ التَّارِيخِ الَّذِي ذَكَرَ بِأَنَّهُ خَالِفُهُمْ بِالرَّأْيِ أَخِيرًا ، فَانفَصَلُوا عَنْهُمْ وَبَيْنَ فَسَادِ رَأْيِهِمْ — إِذَا — فَلَمْ يَعْدْ خَارِجِيَاً .

وأما القول بأن **الْأُمُوْرِيْنَ** هُمُ الَّذِيْنَ لَصَقُوهُمْ بِابْنِ أَبِياضِ ، لَا إِلَى جابر حسداً من عند أنفسهم ، فقول لا أَعدهُ أَنَا مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَاجِيَّةِ . وهذا يخلولي أن أدافع عن **الْأُمُوْرِيْنَ** . فالْأُمُوْرِيْنَ لم يكن لهم أدنى مصلحة في ربط أو إبعاد اسم جابر بالحركة **الأَبَاضِيَّة** . فنحن نرى أن **الْأُمُوْرِيْنَ** كانوا يسمون شيعة الإمام علي «شيعة علي» ولم ينسبوهم مثلاً إلى : عمار بن ياسر ، أو سلمان الفارسي ، أو غير هذين من لا ينكر تشيعهم لعلي ، ولا ينكر أيضاً أنهم دون الإمام علي جاهاً ومرتبة وعلماً . فلماذا

(١) انظر : نشأة الحركة **الأَبَاضِيَّة** . قارن بـ : **الأَبَاضِيَّة** في موكب التاريخ

يففترض بأن الأمويين حسدو الأباين ؟ لذا لم يسموهم باسم إمامهم الحقيقي – جابر – وعدلوا إلى تسميتهم باسم أحد تلاميذه – ابن أباين – ابن أباين – ! و كان الأولي – والحالة هذه – أن يمحى الأمويون الشيعة ، فينسبونهم إلى رجل دون علي بدرجات . لأن عليا فوق جابر في كل شيء من الأشياء وألق هاته منه ، وجابر دون علي في كل مجال من المجالات . فما يجيء ، إن الإمام عليا وشيعته أخطر وأبغض من جابر وأنباع جابر .

وكلمة أخرى أقولها : وهي أنه بشيء كثير من التجوز والتسامح تقبل قول الأباينية بأن إمامها هو جابر بن زيد . اذ الحقيقة أن التابعين أمثال جابر وسعيد بن المسيب والمحسن البصري – كانوا للأمة كلها فنحن لا نرى أن يقال عن أحدهم : إنه كان لهذا المذهب دون ذاك . اللهم إلا إذا كان المسوغ هو أن غالبية الأباينية هم عمانيون ، والإمام جابر عمانى ، لذا وجدوا أنفسهم أولى به من غيرهم أقليميا .

وهذه الشيعة تتسب عبد الله بن عباس إلى نفسها وتدعى له قرابته عليا ، فنحن لاننكر تشيعه ، إذ ما كان بوعسه إلا أن يتبعه لعلي ، لأنه في معرض الاختيار بين علي ومعاوية فلابد أن يختار عليا . فالآباء تشيعه يقول إنه إمامها – جابر – وهو بالتالي أستاذها (٥) والحق الذي نراه هو أن الصحابة الكرام والتابعين ما كانوا أصحاب مذاهب ، ولا ينتسبون إلى أي مذهب ، لأن المذاهب قد تكونت بعدهم وبالتالي فإنه لا معنى لنسب أحدهم إلى مذهب معين فقهيا ، فكل المذاهب الحالية باختلافها بنيت على ضوء الأحاديث التي رووها ، أو تفسيرات أو اجتهادات لهم .

دعوني أخيرا أكمل صرحيما وهو أن معاصرى جابر كانوا يعلمونه كأحدهم لا كأبايني (٦) . فلو أن جابرًا كان مشهورا في البصرة – كأكبر مدينة يومها في العالم الإسلامي – على أنه قائد لإحدى الفرق لفسدت سمعته . فنحن نرى أن أحدهم ما كانت تقبل منه رواية لأنه باصطلاحهم – يتبع بالتشيع – إذا فلو كان جابر من الذين يتهمون بالتشيع أو يرى أنكارا « لإحدى الفرق الضالة (٧) » لما كان اسمه في الوسط العلمي كاسمه اليوم .

اخوانى الأعزاء في الإسلام : تعالوا نقل إنه لا تشرب على الأباينية إذ كان إمامها عبد الله بن أباين ، كما أنه لا تشرب ولا غضاضة على المالكين إذ كان

إمامهم مالك بن أنس ، دعوا التعصب والأوهام والجدال . فخذلوا القرآن والستة
فكثروا عباد الله لا إخوان فرقه . والسلام عليكم .

فعمنما تكثرت الفرق الأباشية كانت قد مرت بمراحل تكوينية كثيرة ، وهي
أمور طبيعية لكل تنظيم شبه سرى : فجينا دعوا ، بـ « المسلمين » وطورا بـ « جماعة
المسلمين » وتأرة بـ « أهل الدعوة » ووو الخ .. فإني أرى أن هذه هي الجماعة التي
كانت مع ابن أبياض عند وبعد انفصاله من الخوارج الذين أثروا الخروج .
فالأمويون كانوا يعلمون أن تلك الجماعة تحت قيادة عبدالله بن أبياض ، فلذا كانوا
يضيقون تلك الجماعة إليه « ابن أبياض » كتمييز لها من الخوارج الخارجين على
الدولة والسلمين جميعا ، والقول بأن ابن أبياض كان يدافع عن « الأباشية » جهرا
لانتقامه إلى قبيلة تميم القوية ، قول غير سديد عندنا ، فإننا نرى لذلك تفسيرا أقرب
إلى المنطق .

ذلك لأنه عندما انفصل ابن أبياض عن الخوارج الغلاة ، وآخر الجنه إلى
السلم ، والانقطاع بالتقاش لا بالمسايفه ، كان بذلك قد تخلى عن مبدأ « العنف
الشوري » الذي كان يدعوا إليه الخوارج ولا يؤمنون بسواه وسيلة للانقطاع . إدعا ،
فانتهاجه نهج « المعارضة المعتدلة » جعلها معارضة كلامية غير ذات خطر . لقد
أصبح هو - كباقي الصالحين - من الأمة الذين ينكرون على الولاة والأمراء أمورا
بدون أن يروا الخروج عليهم .

ولقد رأينا الحكومة الأموية تحارب الخوارج أصحاب مبدأ « العنف
الشوري » أو التكفير بالقرة إلى نهاية عمر المهد الأموي . في حين أنها — أي الحكومة
الأموية — كانت تهادن القعدة — وإن كان أسلوب معاملتها للقعدة كان مختلفا
باختلاف أمرجة الأمراء من قبل الأمويين في دمشق وفق تصرف القعدة أنفسهم .
والمصحح أن القعدة كانوا قد أصبحوا — بصيغة من الصيغ — أسرى في يد
الدولة . فالحكومة كان بوسها الانقضاض عليهم متى ما رأت أنهم بدأوا يخطئون
حدود المعارضة العقلة . فتحن — بعد إجازة من القاريء الكريم — لونظرنا إليهم
بنظار أحداث القرن العشرين ، لاقضحت الأمور جلية في معادلة بسيطة .

نعم ، لتأخذ : إيران الشاه . كمثل رائع في الشدة والقمع للخصم ،
— وهناك كثيرون أمثاله في العالم الإسلامي — ومن المصادفات أن المعارضة الدينية
الإيرانية — قبل نجاح الثورة — كانوا يطلقون عليه اسم « يزيد العصر » نعم ، لقد
رأينا أن حكم الشاه — رغم جبروته — قد كان ترك بعضاً من المعارضين . لقد كان
في ظله — رحمة الله — ثلاثة أنواع من المعارضة هي :

١ — معارضة رجال الدين الإسلامي ، ممثلة في شخص آية الله الخميني فهي
معارضة جادة ، فرأى الشاه أنبقاء الخميني خطر على الشاهنشاهية . وحاول
القضاء عليه ، وأبعده خارج إيران ، وظل سماته يعمل على إسقاط الشاه حتى
نجحت مسعاه فكان له ما أراد وهو القضاء على الشاه .

٢ — معارضة الشيوعيين : فهي في الواقع — لو كانت منيعة السور شاغحة
القلاع — معارضة خطيرة . غير أنه كان من اليسير تحييها ، نظراً لسهولة بث عناصر
دخيلة فيها ، وبالتالي الاستحوذ على قيادتها وكشف خططها وبرامجها فجعلها
متقوقة في نفسها . تكثر من الشعارات الثورية واستخدام المردّات ذات المدلولات
الراديكالية ، بدون أن تكون قادرة على ترجمتها عملياً . لأنها في الواقع تقاد من قبل
أشخاص هندسيين وعناصر دخيلة خادعة تلعب دورين مزدوجين ، وهذا عين ما
حصل عندما نجحت الحكومة في تسريب عناصرها من — السوّا — إلى الحزب
الشيوعي الإيراني ، فأصبحت أسرارها — تلقائياً — في يد الدولة . ومع ذلك فإن
الحكومة قد ظلت ترقب حركاتها وسكناتها . وقمعت كثيراً من عناصرها .

٣ — معارضة اليسار : وهي المعارضة المكتفية بالتصاريح الرنانة والموافق
ذات المردود السياسي جاهيريا ، وهي ليست أكثر من تخدير وتسكين . وهذا النوع
من المعارضة في الصحيح تخدم النظام خدمة كبيرة ، لأنها لا تؤثر على الأحداث
لا سلباً ولا إيجاباً لعدم وجود برنامج واضح محدد أو غاية منشودة تسعى إلى تحقيقها .
بل إنما هي معارضة لأجل المعارضة كغاية ليس غير . وهي في الواقع معارضة تكرس
الألم الذي يعانيه الشعب . وتتفتّت رقاها على جروح الشعب ، مهنية له باندماج
الجرح يوماً إن عاجلاً أو آجلاً ، غير أنها غير صادقة في نفسها لأنها تعلم أن حياتها

مرهونه ببقاء النظام ، فموت النظام على يد معارضة فعلية صارمة صادقة يعني موتها هي أيضاً وهذا ما حدث للمعارضة الثالثة في إيران ممثلة في شخصي الدكتور السنجاري والدكتور يختيار . وما كانا معارضين للشاه غير أنها لم ينفيا ، ولم يلحق ولم تقرب بهما « فرق الموت » التابعة للبوليس السري « سواك » .
فهما في الواقع كانا يخدمانه – الشاه – حيث يعلمان أولاً يعلمان ، لأن الشاه كان يباهي بهما كثوريين حقيقين وطنين معقولين مثقفين . ويقدمهما إلى العالم كعلامة للديمقراطية . إذ لو لا الجواب الديمقراطي .. بالمفهوم الشاهي ، لما تمكننا من القيام بالمعارضة .

« أقرأ بعصرك ما الأهواء تكتبها : تنبئك بما مضى في سالف الدهر»
فهذا الشل – عزيزى القارئ – ضربته ، وهو في عصرنا كتربى إلى الأذهان لأصل إلى حقيقة وهي أن معارضة ابن أباض بعد انفصاله عن – المحكمة – لم تكن معارضة تشكل أية خطورة على الدولة . بل – بالعكس – لقد استفادت الدولة كثيراً من وجوده كمعارض ، فلم تقتله إذ لم يكن ثمة أى معنى لقتله .

وأما وجه الاستفادة فإنه حيث إن الدولة كان تقاتل مجموعة شرسة من الأشواش الأشداء من الخارج ، فإن انقسام هؤلاء يضعفهم . كما أنه لم يكن من مصلحة الدولة أن تحرش بين أباش فليحق ب أصحابه القدامي فيشكلا قوة خطيرة . ولسان الحال سوف يقول : إن الأمورين في الحقيقة غير مبالين إلى حقن الدماء ، وهو إحساس كان سيساعد مناوئيهم – وهم عديدون – على تأليب الناس على رؤوسهم .

إذاً ، فترك عبدالله بن أباض غادياً رائحاً في بحبوحة السلام يبدي ملاحظاته الانتقادية كان أفضل لبني أمية سياسياً لأنهم يكتبون وراء تلك السياسة اللينة أشياء كثيرة (٥) منها :

١ - ليبرهنا للناس أنهم لا يماربون – الخارج – رغبة في الحرب وسفك الدماء ، ولكن السبب هو أن هؤلاء الخارجون خارجون عن الإسلام والجماعة وطاعة أولى الأمر .

٢ — أن قعود القعدة لدليل على سلامة رأي باقي المسلمين ، ولدليل آخر على خطط رأى باقي المخواج من الغلاة .

٣ — فهنا فقط في هذه النقطة نستطيع القول بأن الحكومة الأموية تركته لأجل كسب قومه من بني تميم متجاهراً بذلك ، فالحكومة هنا ستوهم قومه بأنه « لولا الاحترام » لكان لنا شأن به كشأننا مع باقي المخواج . فيقول هؤلاء « زادكم الله سلطاناً ، وأكرمكم كما أكرمتونا يا بني أمية » .

والصحيح الذي لا مراء فيه هو أنه لو كان ابن أبياض بعد قعوده يشكل خطاً على بني أمية لقتلوه أو لتخلصوا منه بوسيلة أو بأخرى ، ولا تستطيع أية حامية أن تحميءه . بل لكان قتله باسم « حماية أمن الدولة » .

فالأمويون — قبل — كانوا قد قتلوا — حسين بن علي — وهو أكثر أهمية لدى العرب والعجم — كمسلمين — من عبدالله بن أبياض . فلم يعاقبهم معاذ رغم وجود بني هاشم ، بل رغم وجود باقي المسلمين . فالحسين ، إسلامياً ، في مركز فوق القبلية لأنّه هو .

«تناقض»

وقدت الأباية في تناقض واضطراب بشأن تقييم مركز عبدالله بن أبياض في المذهب . فهم يريدون إظهاره بظاهر العالم المتبحر في العلوم الإسلامية ليبرروا في لا وعيهم تبعيthem له كما يطبع المالكيون مالكـا لأنـه عالم يستحق الاتـبع . والخلفـون أبا حنيـفة والشافـعـيون الشافـعـي .. الخ . ولكن نظـرا لرغـبـتهم الشـدـيدة في «تحـفـي» ابن أبياض مذهبـيا ، والارـتبـاط بـجابـرـ نظـرا لـاعـتـراـفـ كلـ المـذاـهـبـ بهـ عـالـمـةـ ليـشـلـمـهـ هـذـاـ الـاعـتـراـفـ جـعـلـهـ يـقـعـونـ فيـ تـنـاـقـشـ فيـ تـقـيـمـ شـأـنـ الرـجـلـ . فالـسـلـمـونـ الآخـرـونـ لمـ يـعـرـفـواـ بـابـيـاضـ عـالـمـاـ مـوـثـقـاـ فـيـروـىـ عـنـ الـعـلـمـاءـ الـأـحـادـيـثـ لأنـهـ كانـ بـادـيـ «ـالـأـبـاضـيـةـ»ـ عـكـسـ جـابـرـ الـذـيـ يـنـكـرـ السـنـيـونـ أـبـاضـيـتهـ فيـ حـينـ يـصـرـ أـبـاضـيـونـ عـلـىـ أـبـاضـيـتهـ (ـسـراـ)ـ إـذـاـ ،ـ وـمـنـ هـوـمـنـهـماـ أـعـلـىـ مـقـامـاـ مـنـ الـآخـرـ ،ـ عـلـمـيـاـ فيـ الـمـذـهـبـ .

فالـأـبـاضـيـونـ يـقـولـونـ إـنـهـ ماـ كـانـ لـيـصـدرـعـنـهـ أـىـ عـمـلـ إـلـاـ بـمـشـورـةـ جـابـرـ ،ـ أوـ باـذـنـهـ .ـ غـيرـأـنـهـ مـنـ الصـعـبـ قـبـولـ هـذـهـ الـلـهـجـةـ .ـ فـيـ حـينـ أـنـ الـأـبـاضـيـونـ أـنـفـسـهـمـ يـصـفـونـ بـأـنـهـ «ـفـارـقـ جـيـعـ الـفـرـقـ الضـالـةـ عـنـ الـمـقـنـ وـهـ الـمـعـتـلـةـ وـالـقـدـرـيـةـ وـالـصـفـارـيـةـ وـالـجـهـمـيـةـ وـالـخـوارـجـ وـالـرـوـافـضـ وـالـشـيـعـ .ـ وـهـوـأـوـلـ مـنـ بـيـنـ مـذـاهـبـهـمـ وـنـقـضـ فـسـادـ اـعـتـقـادـاتـهـمـ بـالـحـجـجـ الـقـاهـرـةـ وـالـآـيـاتـ الـمـحـكـمـاتـ الـتـبـرـاتـ وـالـرـوـاـيـاتـ الـتـبـرـاتـ الـظـاهـرـاتـ (ـ١ـ)ـ .ـ

والـشـامـاخـيـ يـقـولـ «ـوـفـيـ حـفـظـيـ أـنـهـ يـصـدرـ فـيـ أـمـرـهـ عـنـ رـأـيـ جـابـرـ بنـ زـيدـ»ـ .ـ فـعـجـبـ أـمـرـ هـذـاـ الرـجـلـ الـذـيـ يـكـونـ إـمـامـ أـهـلـ التـحـقـيقـ وـرـئـيـسـ منـ بـالـبـصـرـ الـذـيـ نـاظـرـ الـخـوارـجـ الـمـتـنـطـرـيـنـ ،ـ وـقـارـعـ الشـيـعـةـ بـالـحـجـةـ ،ـ وـنـاظـرـ الـقـدـرـيـةـ وـالـمـعـتـلـةـ وـرـئـيـسـ الـقـعـدـةـ .ـ أـنـ يـكـونـ هـذـاـ هـوـمـرـكـهـ عـلـمـيـاـ .ـ وـأـنـ يـكـونـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ لـاـ يـصـدرـ مـنـ أـعـمـالـ وـسـلـوكـ إـلـاـ بـأـمـرـ مـنـ الـإـمـامـ جـابـرـ ،ـ أـوـيـقـالـ :ـ أـنـ دـوـرـهـ فـيـ الـمـذـهـبـ دـوـرـ إـعـلـامـيـ ثـانـوـيـ ،ـ لـيـسـ لـهـ صـلـةـ بـأـسـاسـ الـمـذـهـبـ فـمـنـ الـمـسـحـيـلـ — عـلـمـيـاـ — أـنـ يـكـونـ تـلـمـيـداـ جـابـرـ لـيـلـاـ ،ـ وـمـنـاظـرـاـ لـلـخـصـومـ نـهـارـاـ .ـ فـرـأـيـ الشـامـاخـيـ عـلـىـ مـاـ يـظـهـرـ غـيرـ صـائـبـ .ـ

(ـ١ـ)ـ المـقـدـدـ الـفـضـيـةـ .ـ

فتحن لم نسمع بأن جابرا نفسه ما كان يصدر إلا بأمر من ابن عباس . رغم أن جابرا نفسه يعترف بالتلמידية لعبد الله بن عباس ويعترف بأن ابن عباس يفوقه علميا . ولولا ذلك لما قال « أدركت سبعين من أهل بدر من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فحويت ما عندهم إلا البحر . يعني ابن عباس (١) .

فتحن نرى — ومن جديد — أن زعامة ابن أباض « للفرقة » استمرت حتى عندما اختلفت القعدة أنفسهم في البصرة ، وانشققت السفارية عن الأباشية أى أن زعامة ابن أباض قد بقيت على فرقه . وعليه فما جابر إلا عضواً منضم إلى المركبة بعد تكونها .

جاء في شرح منظومتي « أنوار العقول » وكشف الحقيقة المسماى « بمشارق أنوار العقول » في ترجمة للمؤلف بقلم الشيخ خالد منها البطاشي قوله : ولكن سمانا التاريخ فرقة الأباشية كما لغيرنا من الفرق أئمة فإن إمامتنا الحق الذي لأنه تلي غيره ، ولا يقلد سواه إنما هو محمد صل الله عليه وسلم ، ليس لنغيره حق الإمامة إلا بالأسوة الحسنة . وفي هذا المعنى قول المؤلف في كشف الحقيقة :

ان المخالفين قد سمونا بذلك غير أننا رضينا وأصله أن فتنى أباض كان محامياً لنا وماض مدافعاً أعداءنا بالحججة وحامياً إخواننا بالشوكة من ذاك لا تلقى له في المذهب مسألة ترجها في الكتب (٢)
فيفهم من هذا الكلام أن المذهب الأباشي — كمذهب فقهى — لا ينسب إلى عبد الله بن أباض لأن البيت الأخير يقول بأنه لن تجد في المذهب مسألة واحدة تنسب إلى عبد الله بن أباض ، فنحن نوافق على ذلك — فقهياً — وأما أصول المذهب وجنوده ، فأمور تعود إليه . ويقول سالم بن حود الحائل في كتابه : « أصدق الناهج في تمييز الأباشية من الخوارج » وهو — أى ابن أباض — كما ترى — لم يكن إماماً له مذهب خاص ، ولا مسألة واحدة في الدين ... الخ . إذا ، وكيف نسبت إليه الفرقة ولم تستطع حذف اسمه طوال هذه المدة المتدة إلى أعماق جذور التاريخ . لو

(١) العقود الفضية في الأصول الأباشية ص ٩١ .

(٢) مختصر التاريخ الأباشي .

أن اسمه كان قد اقترنت بهذه الفرقة اقتناناً وثيقاً في وقت مبكر . قبل أن تتحرك الحركة – إلى (مذهب فقهى) كباقي المذاهب ، ولو لم يكن إمامها الفعلى ، لما طفى اسمه عليها بهذه الصفة الملزمة . وليس من الرشيد محاولة نفي زعامة الفرقة عن ابن أبياض ونسبتها إلى جابر في حين يقولون فيه إن ابن أبياض كان يدافع باللحجة وكأنه كان مجرد إنسان مستعارة ليقوم بدور معين لساعة معينة وبعدها يختفي كالمسرحية ، وكيف يستقيم أن يكون هومقارعاً باللحجة وعالماً وتابعاً وبنافع الخوارج ، مع القول إنه لم يكن له مسألة واحدة في الدين . إن كل المناقشات التي كانت تجري بينه وبين الشيعة والأمويين والمعتزلة والخوارج نقاشات ذات جذور دينية ، وذلك قبل تحول الفرقة تحولاً فكرياً .

وهناك تساؤل لطيف أورده أبو ربيع سليمان الباروني في كتابه « مختصر تاريخ الأباشي » حيث قال : « هذا ولا نرى السبب في عدم نسبة المذهب إليه – يعني جبراً – مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه ، وقد قيل : إن ابن أبياض يصدر في كل شئونه عن فتواه ، ولا يبيت في أمر من الأمور إلا بشورته ورضاه » (١) قلت : لعمري إن هذا التساؤل في محله ، غير أنه لو أمعن النظر وأطال التأمل لوجد أن السبب هو أنه إنما أن يكون اسم جابر قد أقحم في المذهب إقصاماً . وإنما أنه عندما التحق بالحركة كانت قد تكونت من لدن زمن غير يسير . وكانت شخصية ابن أبياض كقائد لفرقة قد رأت واستحوذت عليها ، وأن الجمهور كان يعلم أن عبدالله بن أبياض هو إمامها وأما ما يقال بأن ابن أبياض ما كان يصدر إلا بأمر من جابر فهو إنشائي بحت في حاجة إلى دليل . فالدليل ، دليل الضعف » (٢) .

(١) مختصر التاريخ الأباشي .

الأُباضية في أقلام كتاب المقالات

من الواضح ان تضييق الفجوة بين خلافات المسلمين ، أو القاء ضوء كاشف على المسائل التي تبأنت فيها الآراء ، لم يكن هدف كتاب المقالات ، بل ان الواقع كان مجرد شعور حزبي كما يكتب أى صحفي ، أو كاتب معرف في صحيفة تابعة لحزبه مدافعا عنه ومهاجما الأحزاب الأخرى المعارضة .

وهكذا ، فيفهم روح العداء للفرق من أقوالهم واللهجة التي يستخدمونها للتعبير عن الفرق حيث وصفوها (بالفرق الضالة) . فهم – إذا – كانوا منظلين من مبدأ مقتنع بضلال الفرق . وفي كتاباتهم وضعوا مقاييس ومعايير سموها منطقية ابتدعواها « وهي تخصهم وحدهم » ولو كان هدفهم هودرسة هذه الفرق وآرائها واجتهاداتها ، ثم التمييز بين ما قالته هذه الفرق ، وبين ما دس فيها من أقوال من قبل خصومها ، لنجوا نحو آخر أكثر منطقية وأكثر انصافا بالاصلاح لذات الين ولا تخذلوا مراجع الفرق . وكتبها المعتمدة لديها (هي أيضا) المصادر ، اذ ليس من المنهجية العلمية في شيء ان تكتب عن فئة معينة لها رأيها المستقل وكتبها المدونة ، بدون ان تستمع الى آرائها تلك ، ومن فمها مباشرة وتقرأ كتبها التي تعكس أفكارها سالمة ومستقيمة ، والا كنت غير أمين كاذبا فيما ترويه وتكلبه .

فكتاب الفرق – كما أسلفنا – انطلقوا من مبدأ إثبات فساد معتقدات الفرق الأخرى . ومن هنا فلا ينتظر منهم – مسبقا – أن يكونوا عادلين في أحکامهم ، لأن العدل والانصاف ليسا واردين في مقدمة تفكيرهم في الغالب ، ولم يجشموا أنفسهم مشقة الرجوع إلى الكتب المعتبرة لدى الفرق التي كتبوا عنها . ولم يستمعوا إليهم مفترضين صحة ما تقوله الفرق مع وضع التفريط والإفراط في عين الاعتبار ، شأن البشر كلهم ، لا بل ، فإن لسان حالم كان يقول : بما أن هذه الفرق ضالة ، وعليه فإن كل ما تقوله (هو ضلال في ضلال) فلا داعي إلى الاطلاع على كتبهم .

والثابت أنها لو وجد فيها روح الإنصاف لقلنا إن ما يقال عن الفرق غير سليم . ذلك لأنه على الرغم من التأخي بين المذاهب الأربع ، فالاتهامات

قاذف كلمات السوء والاقذاع والتباذل بالسباب واعتبار كل مذهب هو وحده صحيح ، وجعل أهل المذاهب الأخرى كأهل الكتاب في المعاملات واعتبار ساجدهم كناثس ، كل هذا كان موجوداً فينا يوماً وتجاوزناه لحسن الحظ ، فلماذا نتجاوز تلك النظرة السطحية التي كان ينظر بها بعض القديامي إلى الفرق . لمجرد وءٌ ظن لعوامل المعاصرة ؟

والحق أن كتاب المقالات جنوا على التاريخ ، وجنوا على العلم ، وجنوا على نة محمد صلى الله عليه وسلم .

جنوا على التاريخ لأنهم زوروه وكتبوا وقائمه على نحو سقيم ، واعتدوا على دم أبرياء – قليلاً – وزيفوا مبادئهم وقالوا في أسلوبهم ما لم يقله هؤلاء . وجنوا على العلم ، لأن كتبهم – مع عدم صحة ما ورد فيها وانتفاء الثقة منها – أصبحت مراجع يرجع إليها من يريد الاطلاع على آراء الفرق الإسلامية والتزود بمادة علمية منها ، والحال أنها خالية عن أية مادة علمية .

وجنوا على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لمحاولته تفريقتها . أو الإيمان في تزييقها . وبالتالي إضعافها . ولم يحاولوا . فقط تضييق الهوة الناشئة عن نتائج اجتهادات مجتهديها لسائل فرعية غير جوهرية في الدين وهي إلى السياسة أقرب منها إلى الدين ، أو لأنها بنت سياسة .

والغريب أن بعض كتاب المقالات وضعوا أنفسهم موضع «الحكم»^(١) فترأهـم قد ذكرـوا الفرق الناجـية منها ، والـمالـكة ، عـجيب . فـكيف عـرفـوا النـاجـية من الـمالـكة ؟ ولـمـاذا إـصدـارـ الأـحكـامـ فيـ صـوابـ رـأـيـ هـذـاـ وـخـطـأـ ذـاكـ ، وـحـصـرـ الـإـسـلـامـ عـلـىـ معـتـقـيـ مـذاـهـبـ مـعـدـودـةـ مـعـيـنةـ وـتـقـرـيرـ الـأـمـرـ جـزاـفـاـ وـبـجـرـةـ قـلمـ ؟

(١) بفتح الماء والكاف .

وال المصيبة أن الكتاب المحدثين أصبحوا يعتمدون على كتب المقالات
كمراجع وتجدهم يعددون أسماء فرق لم تكن موجودة يوماً من الأيام أو وان كان لها
وجود يوماً فانها قد ماتت بل هي لم تعد^(١) أن كانت فكرة أشاعها شخص أو
شخصان وانضم إليها بعض قليل من مولعي التهريج وسرعان ما اضمحلت
واندرست وذابت في الأثير ، ولم تكن فرقه بمعناها الجماعي ، ولم يكن لها وجود
يستحق الذكر ، فالمحدثون يقللونها لمجرد انها موجودة في كتب المقالات . فأصحاب
المقالات كانوا قد وضعوها أو دونوها لمجرد إكثار عدد الفرق لتصل إلى الثالث
والسبعين موافقة للحديث الذي يروونه قائلاً ستفرق أمتي إلى ثلات وسبعين فرقة
الخ^(٢) .

والصحيح أنهم لو أمهلتهم الأيام إلى آخر الدهر لرأوا أكثر من ثلات
وسبعين فرقة . ولا أدرى كيف كانوا سيؤلونه ليتفق مع الفرق العديدة . والحق أنه
تعجلوا في تطبيق الحديث ، وكأن اختلاف المسلمين انتهى في زمنهم ، وسوف
لا يختلفون فيما بعد .

فزمنيا ، ليس هناك مبرر في تدريس الطلبة لفرق وهيمة لم يكن لها وجود في
مسرح التاريخ ، ولو كان لها وجود فإنها قد اندرست وانتهت شأنها إلى الزوال .
«ليس هناك داع يدعوا إلى نسبتها من أحداث التاريخ الصحيح ، اللهم إلا إذا كان
المبرر هو مجرد استهلاك الوقت فقط .

والحق أن كل ما يقال عن الفرق ، ليس فقط أموراً لا تقرها الفرق . وترأها
مقحمة فيها ، بل إنما هي أمور خلقت افتراء ، ودست فيها وهذا الشيخ علي يحيى معم
يقول في كتابه «الأباضية بين الفرق الإسلامية» «عندما كنت أقرأ في كتب
المقالات ما يتصل بالأباضية تصادفي عجائب في العقائد والأراء التي تنسب

(١) بسكون العين وضم الدال . (٢) قارن بما جاء في كتاب «الخلافة ونشأة الأحزاب
الإسلامية» .

باب : نشأة الفرق وتعدادها . ص ١٣٧ . تأليف الدكتور محمد عماره : ط : المؤسسة العربية
للطباعة والنشر .

إليهم ، أما بعبارات واضحة صريحة أو بأساليب ملتوية لكنها معبرة . وتصادفي^١
كذلك أسماء لأشخاص كثيرين يعتبرون أئمة لهم . وأنا على يقين كامل بأن ذلك
غير موجود عند الأباية ، فإذا كانت هذه هي الحال مع فرقه ينتشر أتباعها في كثير
من البلاد الإسلامية ، ولا يخلو قطر من أقطارها من كتبهم ، فكيف الحال مع من

انقرض فلم يبق له أتباع ولم يترك كتاباً مصنفة فيما يختص به (١) .
والمعروف المشهور — بعد احتكارك بعضنا البعض في الآونة الأخيرة — وكما
قرأنا في النص السابق . ان أهل الفرق الأخرى ينكرون بل يتعجبون من وجود أسماء
ناس مجهولين متحمة فيهم . وهنا يتمثل أمامنا شيئاً :

١ — ان كتاب المقالات في حرفهم مع الفرق كانوا يتخلون أشخاصاً
وهمين عمداً وينسبون إليهم أقوالاً تقولوها فاسدة . وبالتالي يسوقون هذه
الشخصيات الوهمية إلى هذه الفرق أو تلك .

٢ — ان كتاب المقالات كانوا يعتمدون ، اذا ، في جرح قوم أبرياء لحاجة
في نفس يعقوب ، فتكون نزاهتهم — إسلامياً — موضع شك واتهام . لتقولهم أقاو يل
كاذبة لغایات رخصية كاذبة على أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم رأوا ما رأوه
حقاً فاتبعوه ومسكوا به مخلصين ، لقد خانوا ودنسوا القدسية العلمية وحرمتها بوضفهم
أحداثاً من عدياتهم وتزريدهم واصططاعهم مواقف وأقوالاً قالوا إنها تقتل آراء الفرق
ونسبوها إليهم بغية التشويش والتشويه ، ونحوها أسماء شخصيات لا وجود لها في
التاريخ الإسلامي إلا في الخيال على غرار عبدالله بن سبا (٢) وكل ذلك رغبة في
تهين حجة الخصم ولا ثبات فساد معتقده ، وكأنه انتصار عظيم ..

ولا أعتقد أن هذه الظاهرة قد غابت عن أذهان بعض كتاب المقالات
أنفسهم — كحقيقة مرئية — ، وهذا أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري يقول
بصراحة « ورأيت الناس (يقصد الكتاب) في حكاية ما يمكرون من ذكر المقالات
ويصنفون في التحل والديانات من بين مقصري فيما يحكيه ، وغالط فيما يذكره عن

(١) الا باية بين الفرق الاسلامية ص ٨ .

(٢) انظر عبدالله بن سبا ، وقارون بـ وخسن صحابي مختلف : للمرتفقي العسكري .

قول مخالفيه ، ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشريع على من يخالفه (وشهد شاهد من أهلها) وبين تارك للقصوى لروايته فيما يرويه من اختلاف المخالفين ، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه أن الجهة تلزمهم به » (١) . فيتعلق الشيخ علي بخي معمر ، على هذا الكلام فيقول « فأنت ترى أن أبو الحسن الأشعري – وهو من أوائل من كتب في هذا الموضوع – قد انتقد عدة عيوب في أولئك الذين يقصدون للحديث عن مخالفتهم كالتصصير في التحقيق واعتماد الكذب ، واضافة أقوال والغلط وعدم التقصى في البحث والزيادة الخ ..

فكل هذا ، اذا ، بغية تقويه الحقائق إمعانا في تغیر المسلمين عن أهل الفرق ، وال الصحيح أن انتباعاً كهذا يؤدي إلى سلوك لا يخدم الإسلام أو المسلمين بأى نحو .

والحق ان من يريد الكتابة عن مسألة معينة فعلية بحثها في مظانها ، وهذا هو العلم الحي ، ليزود الناس علما معتبرا خالصا .

ولقد تبنت وكالات الأنباء في عصرنا هذا أسلوباً حكيمًا جداً في تصيد المعلومات الصحيحة . وذلك عن طريق بعث المراسلين إلى موقع الأحداث . فإذا وقع سوء تفاهم بين بلدان بعثت الوكالات بمراسليها إلى كلتا الجهةين بغية نقل خبر حي سليم دون الاعتماد على ما تبثه إذاعة واحدة من الطرفين المتشارجين ، بل واعمانا في المحيطة أنشأت معظم الدول وكالات لها لتحقق الحقائق ، مرتبة بسلامة المعلومات التي تبщейها الوكالات الأجنبية ، لأننا – كبشر ندرك في داخلنا أن مبدأ التزوير – وارد فينا في كل ما لا نحبه . وإننا دوماً نحاول إصبع الأمور على ما تهواه أرادتنا وتتمناه . فimbادلة الظنون أمر مفرغ منه في علاقاتنا بحكم تكويننا فطريا .

وإذا أردت المبالغة ، قلت ، على أثر انعدام الثقة فيما نكتبه نحن المسلمين وكتابنا ، شرع أبناء الإسلام يسافرون إلى الغرب ليدرسوا في جامعاته تاريخ الإسلام

(١) مقالات إسلامية ص : ٣٣ .

وال المسلمين بل فقه الإسلام والمسلمين ظناً بأن جامعات الغرب ينابيع الحقائق ، فليت شعري ، وما السبب ؟ لأنها فقط غرب مستحود ، ونحن منهزمون نفسياً — اقتباساً من اصطلاحات الكاتب الاردني « يوسف العظم » — أم لأن الأوروبيين أقدر على التمحيص وقصي الحقائق والخذل في قبول الأخبار على عواهنتها ؟ أعتقد بأن كلا الاحتمالين وارد ، فانهزاماً النفسي كمسلمين — لا جدال حوله — وأما « منطقية » الغربي ، فدعوى في حاجة إلى دليل ، فنحن نعلم أنهم بشر مثلنا لا يمتازون عنا بولوجيا ، وبالتالي فليس هناك امتياز سوى التباين في العواطف . فهاما ذان التوراة والإنجيل ، مزورين ، فلم لم يعصمها العقل الأوروبي ؟ لا بل إن معظم ذوي العقول الناضجة منهم يقولون بعدم صحتهما تاريخياً وعلمياً . ويهمنهما — وخاصة الإنجيل — بسوء الترجمة . وتصرف المترجم . ونحن نقول نعم ، ما أتيهنا بجديد ، وعلىه قلم التمسك بهما ، اذا ؟

واما فيما يتعلق بكل شيء إسلامي . فانهم يجدون فسحة في النقد والانتقاد لانه شيء لا يخصهم ولا يتعلق بهم فهم فيه أحجار يشيدون أو يقلعون فسيان .

ولكن الشائع عنهم — افريقيا — أنهم يسيئون إلى تاريخ غيرهم ، لقد حاولوا ما وسعتهم المحاولة تزوير التاريخ الافريقي ومسخ وجهه وصوروا بأن الانفرقي إنسان بلا تاريخ « وكأنه قم على هذه الأرض منذ أيام من إحدى الكواكب السابقة في ذلك العريض ، ولذا فان صلة بهذه الأرض حديثة وعليه فلا ماضٍ له فيها ولا تاريخ !!

ولا أعتقد بأن الشرقيين يتهمنوني باتهام الأوروبيين بما هم منه براء . وأما مشقونا من الأفارقة فقد أحسنوا — وما أقل ما يحسنون — حين رفضوا التاريخ الذي كتبه الأوروبيون عنا كأفارقة وحزروا منه ووصفوه بأنه مجموعة من الترهات المنبعثة من الحقد وحذفوه من كتب التاريخ المدرسية بصفته تاريخاً سقيناً . وكلامًا سفيهاً . وعدواناً سافراً .

كثر القول بأن المستشرق أفضل من الشرقي في تحليل ظواهر الامور العلمية . اذ المستشرق يقضى شطراً من عمره في البلاد التي يكتب عنها . أو ما يعرف « بالدراسة الميدانية » ، فإذا لم يتسع له ذلك ، بان كان الحديث الذي يكتب عنه

قد يعا ، أطال النظر ، وأمعن في المقارنة ، ودقق في العلل والعلمومات ، متجرداً عن كل عاطفة من شأنها أن تحول بين بصيرته وجواهر الأمور فتائي كتابه – لهذا محترمة وموثوقة بها علمياً تطمئن إليها التفوس ، في حين أنها نحن المسلمين لرأي أحدنا أن يكتب عن منطقة من المناطق الإسلامية أو فرقه من الفرق الإسلامية تراه يعتمد على النقل والنسخ والتخيين والاستيحاء البعيد ، ويضيف من عندياته ما شاء من آراء ، لذا فضل المنهج الغربي الدقيق الجريء في المسائل العلمية .

قد يكون في هذا شيء من الصحة ، غير أنني أشم منه رائحة معايشه الإنسان

الغربي .

والحق « إن الدراسة الميدانية » منبع ليس من اكتشافات الغرب ، ولا بوليدة القرون المتأخرة ، فإن القديامي من المسلمين كان أحدهم يقضى شطراً من عمره في الباادية مع الأعراب الفصحاء ليأخذ اللغة من ينابيعها الصافية ، تطرق أذنيه كلمات اللغة ، ويسمع موسيقى الكلمة وصفير المخارج ، وهي طازجة فور خروجها من شفة الناطق بها . ويرى بعينيه حركة الشفتين من فم الأعراب ، ويشاهد كيفية إلقاء الشعر ، والقاعدة في قبواها أو رفعها لديهم ، وكل ذلك في حركة معايشة حية متفاعلة ، وليس كالكلام الميت الجميل جال النعش المنقوش الذي تضغطه جلود المجلدات التي نفرح بخشوها في مكتباتنا اليوم .

ان المحدث بل وطالب الحديث « كان يقطع القفار والقافي أياماً وليلياً سعياً وراء حديث يود أخذته مشافهة من الراوي ، ولم يستطعه مجرد الأخذ من الراوي هي باعث الطعن إليه وإنما لعرفة أحواله شخصياً ، فإذا وجده طالب الحديث في حال لا ترضي الله والدين ، أو لا تتصهر بالتحشم والمروءة انكر عليه ورفض قبول الرواية منه ، لعدم اطمئنانه على أهلية الراوي .

وأما المذر والتدقيق فأعتقد بأن أحداً لا يتجرأ على مقارنة الأوروبيين بسلفنا ، فيكفي أن يلقى أحدنا نظرة على أول كتاب من كتب « علم مصطلح الحديث » تقع عليه عينه ليرى التروى والدقة والأمانة في العلم واعتقد بأن المسلمين وحدهم وضعوا علم الرجال وشروط قبول روایة الراوي أو مصطلحات تشير إلى درجات الثقة ، مثل صدوق ، عدول الخ ... أو صحيح ، حسن ، مشهور ، الخ ...

أو كذوب ، ركن الكذب الخ .. أو صدوق بهم ، أو ينفي الخ ... وليس هذا مقتصرًا على العلوم الدينية فحسب ، بل تؤدي إلى العلوم الدنيوية أمثال اللغة والمشهد بكلامهم من الثقة - لغويًا .

أما بعد ، فإنه منذ أن ماتت هذه الروح فينا وتخلينا عن منهاجنا أصبحنا نعجب بغيرنا في حين أن هذا الغير ، في زعمى ، لم يتبن إلا عشر أعضاء منهاجنا القديم . ومنذ أن مات روح التحرى والدقه والاعتماد على الموثق بهم . والاستعداد على اصطياد الخبر الصحيح ، على حساب الراحة البدنية ، عدنا نعتمد على التكهن ، والانطباع ، سمعا . بل على الاستنباطات والاستيحاءات . وليس الاستنباط أو الاستيحاء بنعومين في مجال يقتضيهما . بيد أن الدراسة عن قوم معينين . أو فئة معينة لها وجودها - ماديًا - يقفى استبعاد أسلوب التكهن والاستنباط والاستيحاء والخلق أنها تتطلب العيش معهم . والسماع منهم . ومعاشرتهم و مشافهتهم ، فما بعدهم ليكون نصف له ، وللقراء وللعلم .

فلنرجع - بعد هذه الجملة المعرضة - إلى موضوعنا ، فلنأخذ مثلا بالتجنى على الفرق ، والافتراء من قبل كتاب المقالات وننظر حول ما إذا كان أهل الفرق مقررين صحة ما ينسب إليهم ، ويقال عنهم أو يرفضونه ، فالتماذج نأخذها طبعا من الأ باضية ، لأنها مجال دراستنا ، ولكنها تعكس ما لدى غيرها من الفرق ، معتدلين كتاب «الأ باضية بين الفرق الإسلامية » المؤلف المرحوم علي يحيى معمر كمصدر ، والسر في ذلك أنه أباضي . وأحد علمائهم فقهها وتاريخها « فأباضيا » ان ردوده وتعليقاته حول الكلام الذي يقال عن المذهب الأ باضي « كفرقة » تمثل آراء الأ باضية خير تمثيل في الواقع .

ونرجو مسبقا لا ينجر إلى ذهن القارئ ، بأن التحدى والتحدي المضاد ، بين الفرق والمذاهب هو مما نحث عليه في هذه الدراسة ، بل الدافع هو إلقاء ضوء كاشف بنية صالحة ، ووازع سليم ، على أفكار الفرق ومبادئها وعقائدها . والتمييز بين ما قلت ، وبين ما قيل على لسانها لكي يقف الباحث المتأمل ، والدارس المستزيد ، على حقائق الأمور وهي سليمة لا زيف فيها ولا غش .

فمن حق الإسلام علينا دفع الشبهات وتنقية الأجراء وتصحيح الأخطاء ل Redistribution روابطنا متابعة ، ولنبني تلك الروابط على أسس وافية سليمة القواعد ، ولننزل عنا غشاوة سوء التفاهم الذي ساد بين أبناء الأمة المسلمة نتيجة اختلافهم وافتراقهم إلى فرق ومذاهب متناسبة حيناً ومتذابة أخرى لترجع كلنا إلى إيماناً واحداً الوحدة وهو القرآن الكريم . فعندما نصحح أخطاء سادت ردهما من الزمن فإننا نكون قد خدمتنا أنفسنا كمسلمين ورئانا الصدع الموجود في جسم الأمة الإسلامية . ووحدنا قوتنا بتوحيد هيكلها .

وليس الإشارات إلى أخطاء وقع عليها هذا المذهب " أو تلك الفرق جرجا له أو لها ، وإنما هي مجرد محاولة للانصاف ، وتتبني المبررات من الشوك والأذى ، فقولنا إن كتاب المقالات بالغوا كثيراً بل تزبدوا أحياناً على الفرق قول لم نقله من عندنا وإنما كشفه واقع الحقيقة المشاهدة والمعايشة اليوم .

والحق إننا نغربط الحظ السعيد الذي أتاح لنا – وخاصة في هذا القرن – فرصة الاتصال المباشر مع كافة الفرق والتخل لنسمع عنهم مباشرةً ويسمعوا عننا ونعيش حياتهم وهم في بيوتهم وفي حقيقتهم حيث لا التقية ولا الدبلوماسية . إن انتشار الوعي والثقافة جعل الناس يتجردون عن روح الطعن بالآخرين لمجرد الظن والشك وسوء الفهم .

إن افتراق أمة محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرق ومذاهب كان رد فعل لحوادث معينة مفتعلة . وبروز كتاب الفرق منهم كان امتداداً لتلك المروء الدموية حيناً . والكلامية أخرى ، ولكنها سلاسل متصلة الحلقات تعود برمتها إلى تلك الحوادث التي حدثت . وإذا ، فإن افترقا إلى فرق ومذاهب كان سببها يرجع إلى عوامل غير طبيعية .

فالقرآن واحد لا يختلف ، والإسلام واحد وليس له ثان ، فرسول الإسلام شخص واحد ، فليس بشخصين ، فالصحاببة الكرام كانوا على هديه صلى الله عليه وسلم ، وبما أن الأحداث التي أدت إلى بروز الفرق وإلى ولادة اصطلاحات أخذت أصباغاً حزبية حادة وبالغة التطرف ، قد ماتت لعامل الزمن . فلا مبرر، إذًا ، لبقاء المشاحنات التي نشأت نتيجة اختلافات سياسية فتلك السياسات قد قبرت وغمر

معها مبادئها وأنكارها فلم يعد أمامنا ، معاوية ، ولا علي ، ولا يزيد ، ولا حسين ،
ولا حجاج ، ولا جابر ، ولا الخوارج ، ولا المعتزلة الخ ..

ونحن نعلم أن الكلام الذي كانت تقوله الفرق على غيرها كلام قبل ساعة
غضب ومهارات اقتصادها الموقف الذي كان مسحوناً بالتوتر . والتشنج .. وعليه فإن
كلاماً من هذا الطراز كلام غير راق ولا يستحق الخلود . لأنه غير ثمين .

بل أنى لا أرى مبرراً لاحتفاظنا — نحن الأبناء — بألفاظ المهارات التي
استخدمناها الآباء في ساعة العسرة . ألا ترى لو أن جدك وجده (زيد) تخاصما يوماً
وتعاركا وقال كل واحد منهما على الآخر قولهما قبيحا ، وتبادلا رسائل السباب
والمقاذعة ، ثم ماتا وأنتم — كأحفاد — ترعرعتم ، ثم عثر — كل على حدة — على
تلك الرسائل التي كان يتبادلها جداكما ، فماذا — ترى — تفعلون بها ، اتحتفظون بها
لتكون دوماً مصدر شر وقليل وقابل مؤقتة — كما يقولون — أم أنكم ستبدرون إلى
طمرها تحت الرمال أو تصييرها وقوداً للنار ، كمحاولة لنسيان الماضي المتعكر ، بغية
إنشاء مستقبل جيل من العلاقات ؟ وأعتقد أن الحال أو السلوك الثاني أحكم وأحمد .
نكتب القالات كردود فعل لأفعال ، قتل هذا النمط من المثل الذي قتلناه .
فنحن اليوم — كأبناء — في أحوج ما نكون إلى التعايش لا إلى تحفيظ الأبناء
أساليب المنازرة وفنونها التي كانت تجري بين الشيعة والسنة ، وبين الخوارج
والعلويين ، أو بين الأباشية ومتهميهما بالخارجية الخ .. لنتستمر نحن من جديد على
نفس الدرب ، ليس فقط لأنها أمور مهترئة ومفسدة للعقل بل انه بالإضافة إلى رجعيته
وعدم علميتها مضربنا ومهدم لبنيتنا كمسلمين .

لقد شاهدنا هناك رجالاً في ايران ، أمثال آية الله القمي ، — يدعون
المسلمون إلى الإسلام ويدعون إلى التفاهم — وهم في عرفنا فرقـة — ورأينا هناك
رجالاً من الأباشيين في عمان أمثال أحد بن حـد الحـليلي وغيره من علماء الأباشـية
أمثال علي بـحـي مـعـمـرـ، يـدـونـ أـيـدـيـهـمـ إـلـيـنـاـ وـهـمـ فـرـقـةـ . وـالـحـقـ أـنـهـ يـدـونـ
أـيـدـيـهـمـ إـلـىـ باـقـيـ الـسـلـمـيـنـ لـلـتـفـاـهـ وـبـنـذـ الـخـلـافـاتـ وـنـسـيـانـ ماـ أـفـسـدـ سـوـءـ التـفـاـهـ .
وـمـنـ حـقـهـمـ عـلـيـنـاـ أـنـ نـهـمـهـمـ وـأـنـ نـجـيـبـ دـعـوـهـمـ ، وـلـاـ يـجـوزـ أـنـ نـتـرـكـهـمـ يـسـبـقـوـنـاـ إـلـىـ
هـذـاـ الـخـيـرـ الـعـظـيمـ خـيـرـ مـاـ حـمـدـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ .

وَمَا انْتَ نَحْنُ الْمُسْتَأْذِنُونَ – نَحْنُ الْأَغْلِبُونَ وَنَحْنُ – إِلَى حِدَّةِ مَا – الرَّافِضُونَ لِقَبْوِهِمْ – فَعَلِيْنَا مَرَاجِعَةً أَنْفَسَنَا فِي مَوَاقِفِنَا تَجَاهُهُمْ وَمَرَاجِعَةً مَا كَتَبُوا عَنْهُمْ أَيَّامَ أَنْ كَانُوا خَصْصُومًا – لَا أَرْجِعُ اللَّهَ أَيَّامَ الْخُصُومَاتِ – فَلَهُذَا نَحْنُ نَرَاجِعُ مَا كَتَبُوا عَنْهُمْ وَنَنْتَظِرُ مَاذَا يَقُولُونَ عَلَى قَارِئِهِمْ هَذَا الْكَلَامُ؛ فِيهِ، أَذْوَجَ أَنَّ الْأَبْاضِيَّةَ لِيَسْتَ بَعِيْدَةً عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى الْبَعْدُ الَّذِي صَوَرَهُ فَأَحْسَنَ صَوْرَتِهِ أَوْ تَصْوِيرِهِ كِتَابِ الْمَقَالَاتِ فِي سَاعَاتِ الْغَفْضِ وَالْإِنْفَعَالِ أَوْ عَلَى الْأَقْلَى يَجِدُ فَرْصَةً لِلِّاسْتِمَاعِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقْدِمُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَدْافِعُونَ عَنِ مَبَادِئِهِمْ كَمَا هِيَ وَلِيَسْتَ كَمَا يَرَوْهَا غَيْرُهُمْ .

الْأَبْاضِيَّةُ تَتَحدَّى :

يُظَهِّرُ أَنَّ الْأَبْاضِيَّينَ يَسْتَبِعُونَ أَخْبَارَ الْكِتَابِ الَّتِي تَصْدُرُ عَنِ الْفَرْقَ ، وَإِذَا وَجَدُوا شَيْئًا يَخْبُثُهُمْ ، اتَّقْدُوهُ ، وَبَيْنَا الْأَخْطَاءِ الْوَارِدَةِ فِيهِ . وَهَذَا الشَّيْخُ عَلَى يَمِينِي مُعْمَرٌ يَدْرِسُ كِتَابَ الْمَقَالَاتِ وَاحْدًا وَاحْدًا وَيَرْدُ عَلَيْهَا وَنَحْنُ نَقْبِسُ مِنْ رَدَوْدَهُ – كَمَا أَشَرْنَا سَابِقًا – .

قَالَ تَحْتَ عَنْوَانَ : الْأَبْاضِيَّةُ عِنْدَ الْأَشْعُرِيِّ :

« قَدْ يَعْجِبُ الْقَارِئُ الْكَرِيمُ إِذَا قَلَتْ لَهُ : إِنَّ أَبَا الْحَسْنِ الْأَشْعُرِيِّ رَغْمَ أَنْ كَتَبَ عَنِ الْأَبْاضِيَّةِ كَثِيرًا ، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَنِ الْأَبْاضِيَّةِ شَيْئًا ، وَإِنَّ أَكْثَرَ مَا كَتَبَهُ عَنْهُمْ لَا عَلَاقَةُ هُمْ بِهِ ، وَلَا عَلَاقَةُ لَهُمْ . وَلِيَتَضَعَّ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ هَذَا الْقَوْلُ فَإِنِّي أَرْجُو مِنْهُ أَنْ يَرَفِقَنِي قَلِيلًا » .

وَبَعْدَ أَنْ أَطَالَ الْحَدِيثُ عَنِ الْأَشْعُرِيِّ وَتَشْنِيعَتِهِ وَالتَّنَاقِصَاتِ بَيْنَ مَا أُورِدَهُ وَذَكَرَهُ وَبَيْنَ وَاقْعِ الْأَبْاضِيَّةِ ، أَضَافَ قَائِلًا وَنَاقِلًا عَنْ كَلَامِ الْأَشْعُرِيِّ وَنَحْنُ هُنَّا نَكْتُبُ مَا نَقَلْنَا عَنِ الْأَشْعُرِيِّ وَنَضْعِهُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ ، وَنَنْقُلُ تَعْلِيقَاتَهُ عَلَيْهِ كَمَا هِيَ :

« وَالْفَرْقَةُ الْثَالِثَةُ مِنِ الْأَبْاضِيَّةِ أَصْحَابُ حَارِثٍ الْأَبْاضِيِّ قَالُوا فِي الْقَدْرِ بِقَوْلِ الْمُعْتَزَلَةِ ، وَخَالَفُوا فِيهِ سَائرَ الْأَبْاضِيَّةِ » .

وَبَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُمْ جَمِيلَ التَّشْنِيعَاتِ يَقُولُ :

« وَالْفَرْقَةُ الْرَابِعَةُ مِنْهُمْ يَقُولُونَ بِطَاعَةِ لَا يَرِادُ اللَّهُ بِهَا ، عَلَى مَذَهَبِ أَبِي الْمَهْذِيلِ . وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مَطِيعًا لِلَّهِ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا أَمْرَهُ اللَّهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصُدْ بِذَلِكَ الْفَعْلَ ، وَلَا أَرَادَهُ بِهِ » .

و يعلق الشيخ الأباشي على هذا الكلام فيقول :

« هكذا بدأ أبو الحسن حديثه عن الأباشية ، فبمجرد ما ذكرهم ، بدأ في تقسيمهم إلى فرق ، وجعل ينسب إلى كل فرقة جملة من الآراء والأقوال . والقارئ الكريم عندما يبدأ في قراءة ما كتبه الأشعري عن الأباشية ، يفهم أن الأباشية ينقسمون إلى أربع فرق كبرى هي هذه الفرق التي ذكرها ، وإن بعض هذه الفرق قد انقسم أيضاً إلى فرق أخرى فرعية . وذكر الأشعري أقوالاً أخرى وشنائع أخرى ، نسب بعضها إلى جميع الأباشية ، ونسب بعضها إلى إحدى تلك الفرق ، وعند الرجوع إلى كتب الأباشية التي ألفت في عصر أبي الحسن والتي أفتت بعده ، فإن القارئ لن يجد فيها شيئاً عن هذه الفرق ، ولا عن أسمائها ولا عن آرائهما ولا عن ثورتها . وخذ ما شئت من كتب السير والتراجم عند الأباشية ، التي تتقصى أخبار ثورتها وعلمائها ومشايخها ، فإنك لن تجد ولا إشارة واحدة عابرة إلى أولئك الأئمة الذين ذكرهم الأشعري واعتبرهم أئمة لفرق كاملة من الأباشية . واقرأ ما شئت في كتب العقاد عند الأباشية فإنك لن تجد ذكراً لهذه الفرق ولا لآرائهما ، وكل ما نستطيع أن نعترف به عن إيراد أبي الحسن لهذه التفاصيل أنه وقع فريسة لبعض المشترين ، فكان يتلقى مقالات الفرق عن اناس يثق بهم ، ولكنهم ليسوا في محل الذي يراه لهم ، ويضعهم فيه من الفتنة والصدق سواء نقله عنهم عن طريق الرواية والسماع أو عن طريق القراءة والاطلاع في كتب مدونة ، فهو لم يشر إلى ذلك على كل حال . ويكفي فيما أعتقد لنفي أن يكون ما قاله أبو الحسن عن الأباشية صحيحاً ، جهله بهم ، وعدم ذكرهم لأى شيء منه في مراجعهم العامة والخاصة المكتوبة والمتحدثة .

ويستمر قائلاً :

« والفرق الثانية يسمون اليزيدية ، كان إمامهم يزيد بن أنسية » وذكر فيما ذكر من آراء هذه الفرق ما يلي : « وزعم - أى يزيد بن أنسية - أن الله سبحانه وتعالى سيبعث رسولاً من العجم ، وينزل عليه كتاباً من السماء ، يكتب في السماء ، وينزل عليه جملة واحدة ، فترك شريعة محمد ، ودان بشريعة غيرها ». وزعم أن ملة ذلك النبي الصائبة ، وليس هذه الصائبة التي عليها الناس اليوم الخ ..

و يعلق الشيخ الأ باضي على هذا الكلام فيقول :

« والغريب في الأمر أن القارئ الكريم إذا رجع إلى المصادر الأ باضية من كتب وأسماء علمائها منذ أوائل القرن الثاني المجري إلى هذا العصر ، فإنه لن يجد عند الأ باضية هذا الإمام الذي سماه أبوالحسن الأشعري – يزيد بن أنسة – ولا يجد عندهم ذكرا لفرقته ولا لآرائه ، بل انهم يحكمون على من يدين بمثل تلك المقالات بأنه مشرك وخارج عن الله ، ومن كان مشركا وخارجا عن الله الإسلامية لا يمكن أن يحسب في فرق المسلمين ، ولست أدرى كيف ساعي لأبي الحسن أن يزيد – هذا اليزيد – إلى الأ باضية وأن يحشر معهم فرقته – هذا إن وجد حقا ، ووجدت له فرقة – وكيف ساعي له أن يحسبها في فرقة الإسلام ، وينسها إلى إحدى طائفته ، وهو نفسه يحكم عليها بالخروج عن الإسلام الخ » .

ويضيف الأشعري قائلا في تعداد الفرق الأ باضية « والفرقة الثالثة من الأ باضية ، أصحاب الحارث الأ باضي ، قالوا في القدر بقول المعزولة ، وخالفوا سائر الأ باضية ، وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل » و يعلق الشيخ الأ باضي على هذا الكلام نافيا صحته ومفندا « وهذا الحارث أيضا لم يجرث عند الأ باضية ، ولم يزرع لا آراء ولا حبوبا ، ولم يقصد الأ باضية عنه أو عن فرقته شيئا ، ان كان حتا حرث في أي مكان الخ » .

قال الشيخ الأ باضي علي يحيى معمر ، « يقول أبوالحسن الأشعري في مقالاته « الأ باضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ، ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأيء قدر ما عليه بالسيف أو بغierre » وقال علي يحيى معمر « وترددت هذه الكلمة على أقلام أكثر من كاتب عن الأ باضية متعددا على غير مصادرهم » . ويستطرد قائلا في نفس السياق ، ناقلا عن فتوى ألطفيش « قال قطب الأئمة الإمام محمد يوسف ألطفيش « وهو أحد أقطاب الأ باضية » في غير موضوع من كتبه ما يلي : « ونحن لا نقول بالخروج على سلاطين الجور الموحدين ومن نسب إلينا وجوب الخروج ، فقد جهل مذهبنا » . فقارن بين ما ادعاه الأشعري ونسبة إلى الأ باضية وبين ما يقوله الأ باضية حقيقة» .

مسألة أخرى : مع ابن حزم :

قال علي يحيى معمر : « يقول ابن حزم « و يوجبون — أي الأ باضية —
القضاء على من نام نهارا فاحتلم » و يعقب الشيخ الأ باضي فيقول موضحا المسألة
« وليس الأمر هكذا بهذا الإجمال كما زعم ابن حزم ، وإنما يوجبون القضاء على من
أصبح جنبا مع شيء من التغريب عملا بالحديث الشريف الذي رواه الربيع بن
حبيب والبخاري ومسلم ومالك في الموطأ^(١) ».
مسألة أخرى :

قال علي يحيى معمر : « يقول ابن حزم « و يتيمون وهم على الآثار التي
يشربون منها » « واعتراض العالم الأ باضي مفندنا ، فقال : « ومخجلني أن أقول
للعلامة ابن حزم أن هذه الداعوى باطلة لا أساس لها من الصحة » ، وبعد أن يستمر
في توضيح الأمور بلهجة لا تخلون من الخشونة ، أضاف « والذي يحملنا على أن نقف
هذا الموقف الذي لا يخلو من العنف ، هو أن أكاذيب كثيرة جرت على أقلام شهرة
ضد الأ باضية ، منها ما ينافق بعضها بعضا ، ومنها ما يكذبه الواقع وتبطله الحقائق
المعروفه الثابتة ، مما يدل على أن تلك الأكاذيب صدرت عن مخبلات تتصور ، لاعن
مشاهدات تبصر ، أو حقائق تقع . فكتب الأ باضية ، — وفي الطهارة خاصة —
موجودة ومنتشرة في عصر ابن حزم ، وقبل أن يوجد ، وليس فيها ما يشم منه رائحة
التهاون ، وأى نوع من التساهل في قضية الطهارة الخ ». .
ومازلت نسوق الأمثلة في دحض الأقوال الشبيهة والمتنقلة على الأ باضية
و « الفرق » والظاهر أن كتاب المقالات ما كانوا أمناء في الذي كانوا يقولونه
« بحق الفرق » وانهم لم يطلعوا فقط على فقه « الفرق » الذي كتبوا عنه اطلاقا
كافيا يسمح لهم بالخوض فيه ، وتبين هفواته ، إن كان فيه هفوات .
مسألة أخرى :

قال علي يحيى معمر : « ذكر الاستاذ عبد القادر شيبة الحمد ، أن من مذهب
الأ باضية « ان من زنى أو سرق ، أقيم عليه الحد ، ثم استتب ، فإن تاب
والا قتل ». .

(١) انظر بقية المسألة والحديث في صفحة : ٣٢٨ في « الا باضية بين الفرق الاسلامية » .

وعقب علي يحيى مفتدا فقال : « هذه فرية عن الأ باضية أطلقتها شفه آثمة مغرضة — ولستا نتهم بها الاستاذ عبدالقادر شيبة المحمد ، فإنها موجودة في مصادر قديمة وبما أخذ منها — وكل مسؤولية الاستاذ عبدالقادر في هذا الموضوع وأشيه ، إنما هو التقصير وعدم التثبت ، وعدم التزاهة عند الحديث عن الفرق ، وكان عليه أن يتثبت ويتحقق قبل أن يرمي الكلام على عواهنه . ولا أساس لهذا الرأي عند الأ باضية ، فحد الذنبي وحد السرقة ثبت بالنص ، وكذلك بقية المحدود ، وما ثبت بالنص عند الأ باضية ، فلا مجال فيه للرأي ، ولا يتتجاوزون فيه حكم النص (١) الخ .

مسألة أخرى : « قضيب التيس » (٢) :

قال علي يحيى معمر : « قال ابن حزم « وبحرمون أكل قضيب التيس والكبش » . ويعقب قائلا « لست أدرى لماذا هذا الاهتمام الكبير بهذه الألياف التي لا يعمد إلى أكلها أحد ، ولا يستيفها أحد ، سواء كانت حلالا أم حراما . وقد صدق ابن حزم في هذه القضية فان الأ باضية يبعدونها لسبعين : السبب الأول انها أشياء قذرة تتقرز منها النفوس ، وينفر منها الطبع السليم وليس فيها ما يغري على الأكل أو يفيد الجسم . الثاني ، أنها حامل بول ، ولا تخلو منه ، والبول — عند كثير من المذاهب ، منها الأ باضية — نجس ، لأنه قذر خبيث ، وقد حرم الله تبارك وتعالى الخبائث . فامتناع الأ باضية عن أكل تلك القضبان وتقديمها على موائدهم وفي لأنتهم ، يرجع إلى أنها حامل للخبيث ، وأنها مستقدرة على كل حال . أما موضوع الحكم بنجاسة بول ما يؤكّل لحمه ، فهو أيضاً فقهٍ فرعٍ اختلفت فيه آراء المتجهدين ، وتعددت آقوالهم ، وطال في النقاش والبحث ، واستقرت الأ باضية على القول بالحرام والنجاسة وهم لا يقطعون فيه عذر من خالفهم لأنها مسألة فرعية » .

(١) نفس المصدر : ص : ٣٣٢ ، راجع الكتاب المذكور إذا رغبت في الوقوف على الرد كله ،
والحق انه كتاب يستحق قراءة متأنية . (٢) نفس المصدر : ٣٢٧ .

وبعد دفاع مريير عن المذهب الأ باضي من الشيخ علي بخي عمر ، و بعد إيراده عشرات العشرات من الأمثلة ، التي انتصح فيها أن كتاب المقالات ، ثم المحدثين الذين تبناوا الأسلوب نفسه ، قليلو الحظ في الاطلاع على حقيقة الفرق ، يقول علي بخي عمر « وهذا الجهل بالماذهب الإسلامية ومقالاتها الحقيقة ، والخلط بين ما يذهب إليه كل واحد منها ونسبته إلى الآخر ، والتشويه الذي ينبع عن ذلك — سواء كان مقصوداً أو غير مقصود — هو مما يجب أن يبرأ عنه حلة الشريعة الإسلامية والاساندة الذين ينبط بهم تدريس مواد الإسلام وتكونين أجيال تحمل مشاعل النور والهدایة ^(١) الخ .

والحق أنه لا مددوحة لمن يريد معرفة حقيقة أية فرقه من الفرق عن قراءة فقهها قراءة دقيقة و شاملة .

والعلوم أن المسلمين كلهم مهما اختلفوا في اجتهداتهم في الفروع ، فإن القرآن والسنة يجمعانهم أجمعين . والحق أن الإنسان الحصيف يستطيع فهم أئمة أي مذهب ، ولو نفث عليهم ونزعهم ، من خلال معالجتهم للمسائل الفقهية الاجتهادية لأنها عصارة القول ، وعلى فالدارس عن الفرق — بعد دراسته دراسة صادقة ومتجردة لتاريخ نشأة الفرق التي ينوي الكتابة عنها — أن الخطوة الأولى والأساسية له ، هي الفقه ، لانه ، كما أسلفنا ، بين مدى قرب المذهب أو بعده لمصدرى التشريع الإسلامي « الكتاب والسنة » غير أن الظاهر أن معظم — إن لم يكن كل — كتاب المقالات لم يجسروا أنفسهم عناء دراسة فقه المذاهب الصغيرة لسوء ظنهم به مسبقاً وازدراء اجتهدات علماء الفرق .

بيد أن الأمانة العلمية — وقتئذ — كانت تتطلب منهم عدم الخوض في المسائل الدينية التي للفرق فيها كلام وآراء وموافق كالفقه ، والكلام ، وغيرهما وأن يكتفوا فقط بالإشارة إلى مواقف « الفرق » تجاه الحكم لأن ذلك — إلى حد بعيد — شؤون سياسية . وإن لبس ثوبا دينيا مزركشا . والسياسة مجال واسع يقبل الأخذ والرد والتحليل والتعميل بدون ذنب . ولو فعلوا هذا لكانوا قد طبقوا الآية الشريفة

(١) نفس المصدر ، ص : ١٠٥ .

« ولا تقف منا ليس لك به علم » اذ أن من يغضن فيما ليس له به علم ، يوشك أن يقع في المحنور . وهو « الكذب » ولقد رأينا ان الأ باضية اتهمت كتاب الفرق ومن تبعهم من بعدهم بعزو أقوال غير صحيحة « فقهيا » إلى المذهب الأ باضي ، إما جهلا ، وإما عمدا ، فكلامها لا ينتفغ في مثل هذه المواقف ، لانه تروي للحقائق ، وتزيف للأمور ، وتحريف لكلام الغير ومبادئه . كما اتهموهم أيضا في التلاعب بتاريخ الأ باضية « وربما الفرق كلها » لاقحام رجال عجولين في تاريخ الأ باضية ومذهبها ، ونسبتهم إلى ذلك المذهب ، واحتراع أحداث لم تقع وما شاكل هذه الأمور .

هل الأ باضية خوارج

كل المصادر للتاريخ الإسلامي أجمعـت بأن عبد الله بن أبياض ، زعيم المذهب الأ باضي ، كان من الخوارج وانشق عنـهم . ولذا فإن المؤرخـين - غير الأ باضيين - يـربطون أتباعـه «الأ باضيين» بالـخوارج ويعـتبرونـهم مجرد فـرقـة منـالـخوارج .

قالـت دائرةـ المـعارفـ الإـسلامـيةـ عنـ الأـ باـضـيـةـ :

«يـطلقـ هـذـاـ الـاسـمـ (ـالأـ باـضـيـةـ)ـ فيـ شـمـالـ إـفـرـيقـيـةـ عـلـىـ فـرقـةـ مـنـ الـخـوارـجـ الـذـينـ انـفـصـلـوـ عـنـ عـلـىـ عـدـمـاـ قـبـلـ التـحـكـيمـ مـعـ مـعاـوـيـةـ»ـ .

وـفـيـ فـلـسـفـةـ الأـ باـضـيـةـ حـولـ الـخـلـافـةـ وـالـخـلـيفـةـ تـقـولـ دائـرـةـ المـاعـارـفـ الإـسلامـيـةـ :

«ـرـأـيـ الأـ باـضـيـةـ فـيـ الـإـمامـةـ،ـ لـيـسـ مـنـ الضـرـوريـ أـنـ يـكـونـ الـإـمـامـ قـرـشـياـ بـلـ يـكـفـيـ أـنـ يـكـوـنـ فـاضـلاـ وـرـعـاـ،ـ وـأـنـ يـحـكـمـ طـبـقـاـ لـأـ وـأـمـرـ الـقـرـآنـ وـالـسـنـةـ،ـ فـإـذـاـ اـبـتـدـعـ

عـنـهـمـ،ـ وـجـبـ خـلـعـهـ»ـ (ـ١ـ)ـ .

وقـالـ أـحـدـ أـمـيـنـ فـيـ «ـصـحـىـ الـإـسـلـامـ»ـ عـنـ الأـ باـضـيـةـ فـيـ مـعـرـضـ حـدـيـثـهـ عـنـ الـخـوارـجـ مـنـ أـجـلـ هـذـاـ لـمـ يـرـدـ لـنـاـ عـنـ الـخـوارـجـ مـذـهـبـ مـفـلـسـ .ـ وـلـ فـقـهـ وـاسـعـ مـنـظـمـ

وـلـ نـحـوـذـكـ،ـ إـلـاـ مـاـ كـانـ مـنـ الأـ باـضـيـةـ،ـ أـتـبـاعـ عـبـدـ اللهـ بـنـ أـبـيـاضـ الـخـارـجيـ،ـ الـذـيـ

مـاتـ فـيـ عـهـدـ عـبـدـ اللـكـ بـنـ مـروـانـ،ـ فـإـنـ هـذـهـ فـرقـةـ عـاشـتـ وـانـتـشـرـتـ فـيـ شـمـالـ

إـفـرـيقـيـةـ،ـ وـفـيـ عـمـانـ،ـ وـفـيـ حـضـرـمـوتـ،ـ وـزـنجـبارـ .

وـاستـمـرـتـ إـلـىـ يـوـمـنـاـ هـذـاـ،ـ فـكـانـ مـنـ الطـبـيـعـيـ أـنـ يـكـوـنـ لـهـمـ أـصـوـلـ اـعـقـادـيـةـ

وـتـعـالـيمـ فـقـهـيـةـ الـخـ ..ـ «ـإـلـىـ أـنـ يـقـولـ (ـفـمـاـ اـسـتـفـرـ السـفـاحـ فـيـ خـلـافـتـهـ حـتـىـ تـحـركـ

خـوارـجـ عـمـانـ،ـ وـعـلـىـ رـأـيـهـ الـجـلـنـدـيـ،ـ وـكـانـ هـوـ وـأـصـحـابـهـ مـنـ الـخـوارـجـ الأـ باـضـيـةـ،ـ

فـأـرـسـلـ إـلـيـهـمـ السـفـاحـ جـيشـاـ عـلـىـ رـأـيـهـ أـحـدـ الـقـوـادـ الـعـظـامـ،ـ خـازـمـ بـنـ خـزـعـةـ .ـ فـسـارـيـ

الـبـحـرـ حـتـىـ أـرـسـىـ عـلـىـ سـاحـلـ عـمـانـ الـخـ ..ـ وـيـقـولـ أـيـضاـ (ـوـثـارـ الـخـوارـجـ أـيـضاـ فـيـ

الـغـرـبـ (ـتـونـسـ وـمـاـ حـوـلـهــ)ـ مـنـ صـفـرـيـةـ وـأـبـاضـيـةـ،ـ فـأـرـسـلـ إـلـيـهـمـ الـمـصـورـ عـمـرـ بـنـ

حـفـصـ مـنـ وـلـدـ قـبـيـصـةـ بـنـ أـبـيـ صـفـرـةـ أـخـيـ الـمـهـلـبـ،ـ فـدـامـتـ الـمـارـكـ بـيـنـهـمـ طـوـيـلاـ ،ـ

(ـ١ـ)ـ جــ١ـ،ـ صــ١١٤ـ .

وانضمَّ كثيرون إلى الخوارج وكان على رأس الخوارج أبو حاتم الأ باضيُّ الخ^(١) .

والأستاذة الدكتورة/ سيدة اسماعيل كاشف ، قد لاحظت وذكرت تلزيم اسمى الخوارج والأ باضية في كتب التاريخ وأفلام الكتاب فقالت : « لكننا نلاحظ أن جل المؤرخين وكتاب الفرق والعقائد والنحل القدماء والحديثين ، فضلاً عن سائر الكتاب ، يعتبرون الأ باضية إحدى فرق الخوارج ، وهذا واضح مثلاً في كتابات الأشعري والماليطي الشافعى ، وعبدالقاهر البغدادى ، والخطيب الرازى ، وابن حزم الأندلسي ، والشهرستانى ، والشاطبى الغرنانى ، فضلاً عن سائر الكتاب المعاصرين ، المستشرقين منهم ، وغير المستشرقين » . وتفصيف قائلة : « وأدخلهم البعض عن جهل أو تعصب ضمن فرق الغلاة الذين غلوا بدينهن وخرجوا عن أصول الإسلام » .

سوى أنها سرعان ما تتضمن ملاحظة أخرى مهمة لها قيمتها . فنقول وفي اعتقادنا أن إطلاق صفة الخوارج على الأ باضية يرجع إلى الجهل بالمصادر الأ باضية والفقه الأ باضي^(٢) . الخ .

وقال عنهم الأستاذ الكبير محمد أحد أبوزهرة « الأ باضية هم أتباع عبدالله ابن أبياض ، وهم أكثر الخوارج اعتدالاً ، وأنف بهم إلى الحجاعة الإسلامية نقيراً ، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ، ولذلك بقوا ولم فقه جيد ، وفيهم علماء متذرون ، ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية ، والبعض الآخر في بلاد الزنجبار ، ولم آراء فقهية ، وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم الخ^(٣) .

غير أن الأ باضيين لم يدعوا فرصة سانحة بدون أن يتتهزروها معلنين براءتهم من الخوارج ورفضهم لمبادئ الخوارج وأفكارها ومعتقداتها المغالية المتطرفة عقائدياً .

(١) ضحي الإسلام ، ج ٢ ص : ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ ط دار الكتاب العربي . بيروت .

(٢) عسان في فجر الإسلام ، ص : ١٢ - ٤٣ - ٤٤ . (٣) المذاهب الإسلامية ، ص :

فما من عالم أباضي كتب إلا وأبدى تبرأ المذهب الأباضي من الخوارج وأبعده منذ تاريخ نشأة المذهب إلى اليوم ، والحق أن الأباضية قدمت نفسها إلى المسلمين بصفتها أحد المذاهب الإسلامية لا كإحدى الفرق المتطرفة المغالية .

غير أنه من الواضح أن المسلمين الستين — وهم الغالبية العظمى في الجماعة الإسلامية — ظلت نافرة أو متحفظة عن اعتراف الفرق كإخوان على قدم المساواة ، كما تعرف المذهب الأربعية السننية بعضها بعضا ، معتبرة خلافاتها ، بأنها خلافات في الفروع ، لا تمس جوهر العقيدة ، وأن عقيدتها واحدة في الأمور الأساسية الرئيسية (روح العقيدة) .

والسؤال هنا ، هو : لماذا يرفض باقي المسلمين الإصغاء إلى حجة الفرق أمثال : الأباضية ، الجعفريّة ، الزيدية الخ .. بروج رياضي ؟ ولماذا لا يفتحون لها مجالا في عرض آرائهما على الجمهور الشيعي بدون أن يضع علماء الستة عراقيّة تحول دون فهم العوام ، وأنصاف المتعلمين حقيقة الفرق الأخرى ؟ ولم يصطنعون التشويش في الجو الذي يسود العلاقة السنوية الفرقية ؟ وما هي المصلحة في إبقاء تلك العلاقة متوتّرة دوما ، وكأن العلاقة من طبيعتها أن تتوتر ؟ بيد أنني أعتقد — مع وضع الفرق الأخرى غير الأباضية جانبا ، لأن الأباضية هي موضوع دراستنا — أن كل المسلمين الذين أتاح لهم الحفظ الاتصال بالأباضية يجدون أن ما يقال عنهم غير صحيح ، بل إنهم مسلمون كباقي المسلمين ، قد يخطئون في اجتهاداتهم حينا ، ويصيبون في أكثرها كفراهم تماما ، لأن المصدر واحد ، وهو كتاب الله وسنة رسوله بلا أدنى تمييز بين هذا المذهب أو ذاك ، غير أن المسلمين الستين في الحقيقة مازالوا يتقلّبون في خطأين . وأما الأول : فخطأً تاريخي ، والثاني : خطأً منهجي .

والخطأ الرابع إلى التاريخ ، هو في رأينا ، الاستمرار في خلط الأمور التي تداخلت يوما ثم انفصمت بعضها من بعض فيما بعد عمليا ، إلا أن المؤرخين بقوا يضعونها في خانة واحدة . أقصد من هذا عدم التمييز بين الأباضية والخوارج ، رغم انفصال زعيم الأباضية عن الخوارج ، ومحاربته إياهم ، ورغم شهادة التاريخ بأن أحد أكبر قادة الجيوش الإسلامية التي حاربت الخوارج حربا متواصلة ضارية ، كان أباضياً عمانيا وهو مهلب بن أبي صفرة . ورغم اعتراف باقي المسلمين بأن

الأباضية شديدو الغيرة على الإسلام والتمسك به ، والتفاني بالإخلاص له ، وعدم الاتصاف بالتعصب المذهبى ، ومع كل هذا فالملعون الآخرون ظلوا ينتظرون إلى الأباضية — من خلال صورتهم المرسومة في كتب التاريخ — على أنهم مجرد فرق من الخوارج . وهو ما جعل الناس تنظر إليهم نظرتها إلى الخوارج في إطار ماقيل عنهم تاريخيا ، سواء أكانوا مظلومين في الأحكام التي أنزلت عليهم أم كانوا حقا كما وصفتهم كتب التاريخ التي نقرأها ونستقي منها معلوماتنا عنهم .

والحق أن الخوارج كانوا مروضين من الجماعة الإسلامية ليس فقط لأنهم كانوا من بين أتباع الإمام علي ، ثم ترددوا عليه ، وانفصلوا عنه وحاربهم ، وحاربوه ، رغم اتفاق كافة المسلمين بأن إمامته كانت سائنة شرعيا . فلو كان الأمر متوقفا على خالفة الإمام ، لمان ، لأن وجهة نظر الخوارج في تحظتهم الإمام في قوله التحكيم ، وجهة نظر لها حججها ، إلا أن من دقن النظر في الملابات التي أدت إلى قبول الإمام للتحكيم يدرك بأن الإمام كان في وضع وظروف من اللذة والحسابة والخطورة بحيث لم تدع له حرية للتصرف أو مجالا للمناورة سياسيا ليخرج من تلك التوامة بربح أكبر وخسارة أقل .

ولكن أمر الخوارج هؤلاء ، تمادي واستفحلا حتى كان اغتيال الإمام في يد أحدهم لافي يد خصمه التمرد العائق لرأي الجماعة «عاو ية بن هند» فعندما تم اغتيال الإمام على يد الخوارج أصبحوا يحملون وصمة يلزمهم عارها أبد الدهر ، ومع فداحة الخطب فإننا لا نجد لهم قد ندموا ، أو يحملون الفاعل وحده ، «وزر إزهاق تلك النفس الزكية» حيث لا تزد وزرة وزير أخرى ، بل إننا نراهم حبارى مسرورين بفعلة زميلهم هذه الشناع ، «عبد الرحمن بن ملجم» هذا الذي يتشاءم البشر من ذكر اسمه ، ويقول قائلهم مشيدا بحادثة الاغتيال :

يا ضربة من (تفيق) ما أراد بها
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
أني لأذكره يوما فأحسبه
أوف البرية عند الله ميزانا

ناهيك عن استمرارهم في تكبير باقي المسلمين واستحلالهم دماءهم وأموالهم مما جعلهم مسهوكيين إسلامياً ، إذًا ، فكل ما يرتبط بهم يلحقه ما يلحقهم . وبما أن كتب التاريخ – وإن بطريقة النسب – تربط الأُباضية بهم بصلة أو بأخرى ، لذا ظلل الناس ينظرون إلى الأُباضية بشيء من «الخوارجية» فكل من تحدث عن الخوارج ، تسمعه يقول «لقد انفروا ، فلم تبق لهم باقية إلا قليلاً في جبال عمان» يقوله بشيء من الاستخفاف .

وأما الخطأ الشهجي الذي وقع عليه المسلمين الستيون ، فهو إصرارهم على اعتبار الكتب التي كتبوها عن «الفرق» هي المصادر والمراجع الصحيحة لكل شيء متعلق بالفرق وشونها ، وتاريخها ، وجودها ، عقائدها ، ومبادئها .

وهنا ، في معرض استمرار الأُباضية نفي الزعم القائل إنهم «خوارج» والإصرار على ذلك ، يقول أحد بن سعود الستاني في مقدمة له لكتيب صغير الحجم (١) مؤلفه «أبو إسحاق إبراهيم أطفيش» واسم «الفرق بين الأُباضية والخوارج» يقول «على أنه ليست ثمة علاقة تربط الأُباضية بالخوارج الأُزارقة والصفرية والتجدية وغيرها من فرق الخوارج ، وإنما هي دعاء استغلالها الدولة الأموية لتنفير الناس من الذين ينادون بعدم شرعية الحكم الأموي كما أن جعل المحكمة «أهل التهروان» الذين هم سلف الأُباضية ، وليسوا سلفاً للأُزارقة والصفرية والتجدية من الخوارج ، هومن وضع الواضعين ، ومن صنع أرباب الأقلام المفرضة . مع أن الخوارج يسيرون في خط معاكس مع الأُباضية . يتضح ذلك من خلال المبادئ والأسس التي يقوم عليها مذهب كل من الفريقين ، وللأُباضية العديد من المواقف ضد الخوارج .

إذًا ، فالأُباضية يرفضون أن يكونوا من الخوارج فيرون أن تصنيفهم من جلة الخوارج هو من صناعة الدولة الأموية .

إلا أنني مع تفهمي لموقفهم أرى أنه ليس من المستقيم جمع قولين متناقضين ، فكون الأُباضية يعترفون أن المحكمة هم سلف الأُباضية معناه . أنهم تارعننا

(١) ولكنه جدير بالقراءة لمن يريد الوقوف على الفرق بين الأُباضية والخوارج .

يربطون أنفسهم بأس أسس الخوارج ، فأهل «النهران» كما هو معلوم ، بذور الخوارج ونواتها . وأنا لا أعلم كيف يتبررون من الخوارج في حين أنهم ينسبون أنفسهم إلى أصل أصول الخوارج . وإذا كانت الأزارقة والصفورية والنجدية «كفروع» لا تنتهي إلى المحكمة كأصول ، فهل أين ينتهيون؟ فهل كان هناك خوارج قبل خروج المحكمة من صف الإمام علي؟ والحق أنه لمن الصعب على الأباضية أن ينفوا أنهم ليسوا بخوارج في حين أنهم يثبتون أن المحكمة هم أصل الأباضية ، فالمرء يكاد يفهم من قوله ذلك ، أنهم أكثر خارجية من الأزارقة . والنجدية . والصفورية أنفسهم ، اللهم إلا إذا كان شافعهم هو أن قصدهم هو أن المحكمة ما كانوا خوارج بالمفهوم المطلق ، الذي عرف به الخوارج الغلاة فيما بعد ، وهو قصد مقبول إن كان هو المقصود^(١) .

غير أنني ارجع وأقول من جديد بما أن الأباضية ينفون عنهم التعصب والنكر فإنه ليس هناك داع يدعو إلى الإصرار أنهم خوارج وأنهم يقولون كذا ، وكذا ، لقد قابلت شيعياً وتحدثنا منفردين عن الأباضية ، فوفضلهما بأنهم شديدو التمسك بالكتاب والستة ، وأنهم ليسوا بمعتصبين . وقابلت بعد ذلك شافعياً فحدثني نفس الكلام . مما يثبتت عندي – مع تجاري الشخصية – أنهم بعيدون عن التعصب والغلو ، وهي شهادة أدلتها لوجه الله ، والحق أني لا أجد وجهاً يبرر إقناع إنسان في اعتناق أو اعتقاد مالا يعتقد ولا يعتقد به . فأنا أتصور بأن مبنينا كأمة محمد (ص) هو إحسان الظن في بعضنا بعضاً ما وسعنا السعي إلى ذلك بغية توحيد صفوفنا وغض النظر عن زلات أولئك الذين نعتبرهم محدثين في أمرنا شيئاً ، طالما قد غيروا من مواقفهم أو أبدوا استعداداً للتغييرها ، ومعايير الحق تكمن في الاعتقادات والسلوك والعمل ، وليس في تقييم الأطراف المتنازعة ببعضها بعضاً .

(١) الفرق بين الأباضية والخوارج ، ص : ٤ ، مطبعة الاستقامة . روبي . سقط .

غير أن بعض الوعاظ والكتاب يظلون أنهم كلما وفقو في بيان فساد عقيدة المذاهب الأخرى ، نالوا عند الله حظوة ، مما ولد كثيرا من تبادل التهم والتهم المضادة ، كأنما المسألة غدت وأصبحت مسألة «تنافس وغيرة» واحتكار منازل ، وجمع الفضائل في اليد والاستئثار بها «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مفانيم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ، إن الله كان بما تعملون خيرا». صدق الله العظيم . النساء آية : ٤٩ .

فتتعليمات القرآن إلينا واضحة ، إذا ، وهي : ألا تقول لسلم إناك لست مسلما ، وإنك تعتقد كذا ، في حين أنه ينفي عن نفسه الاعتقاد بما تريده ان يعتقد فقط ليجد فرصة التعليق عليه والنيل منه .

ويستمر الشيخ القطب أبو اسحاق إبراهيم أطفيش في تنديده لأولئك الذين ظلوا يسيرون إلى الأ باضية لإرجاع نسبهم إلى الخوارج ، فيقول «وما خلطوا بين الأ باضية والخوارج إلا لطمس معالم الحق والصواب حسدا من عند أنفسهم ، وأنني من أخذ الشتيبة مطية ، أن يترعرع بالحق والصواب وقد عميته بصيرته»^(١) .

ولا شك أننا نلمس أسلوبا متصفًا بالرفض العنيد من الأ باضية لتهمة نسبهم إلى الخوارج . ويقول عالمهم ، أطفيش ، الذي تحدثنا عنه ، في نفس السياق «فشلوا في قول الصواب ، فخلطوا بين الأ باضية والخوارج . فتارة ينسبون الأ باضية إلى الخوارج وتارة ينسبون الخوارج إلى الأ باضية ، كما يفعل الكثير من المدققين في الأصول والفروع في إضافة أقوال المعتزلة إلى الأ باضية والعكس ، مما أوجب التخلط والتشویش ، فيذهب المؤلفون الذين يعتمدون على «النقل» إلى ما هو أشبه بالتهريج ، ولا عذر لهم عندي مطلقا لأن الذي ينشر الحق ، يطلبه من ينبووه ، لا عن من يحتج حسب هواه .

(١) الأ باضية بين الفرق الإسلامية ، ص : ٣٦ .

وأما السبكي فيقول في طبقاته «إن المؤرخين على شفا جرف هار، لأنهم يسلطون على أعراض الناس ، وربما وضعوا في الناس تعقباً أو جهلاً أو اعتماداً على نقل من لا يوثق به » .

لقد دأب الشيخ الأ باضي على يحيى معمر على تقييم تلك الكتب التي تصدر وتعني بدراسة الفرق ، فذكر بأن الكتاب يصنون رجالاً وهن ، ويختلقون أقوالاً زائفة وغير صحيحة ، وينسبونها إلى هؤلاء الرجال الصناعيين ، وبالنالي ينسبونهم بأقوالهم الزائفة تلك إلى الأ باضية فيقول :

« إن جميع الأشخاص الذين اعتبرهم^(١) أبو الحسن إما رؤساء لفرق من الأ باضية ، أو من مؤلفيهم ومتكلميهم لا وجود لهم عند الأ باضية ». الأ باضية لا يعرفون شيئاً عن هؤلاء الرجال وعن فرقهم .

فبعد أن ناقش أقوال القدامي من الكتاب الإسلامي كان له لقاء مع الكتاب المسلمين المعاصرين الذي تبناوا نهج القدامي في الكتابة حول الفرق بدون أن يزيدوا في الموضوع شيئاً ذا بال . فتحدث عن كتابة الأستاذ عبد القادر شيبة الحمد المدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة : فقال مستكراً تاحمل «الأستاذ عبد القادر» على الأ باضية ، وعفتها آراءه ومنتقداً أسلوبه «وهكذا يستمر الأستاذ شيبة الحمد يحاضر لأبناء المسلمين من سبعين بلداً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة — فلسفة تنسب إلى الفرق الإسلامية لا وجود لتلك الفلسفة عند تلك الفرق ، ويتخذ لها أئمة وعلماء لا تعرفهم تلك الفرق ، وتعرف عنهم شيئاً . بل قد ترأ من تلك المقالات ومن يقول بها»^(٢) .

ويضيف : « فكيف تسمح إدارة الجامعة العاملة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرس أباطيل عن فرقة من فرق المسلمين على طلاب سبعين بلداً من مختلف بقاع العالم . ويضيف «إذا كان التقليد الأعمى أو حب الراحة ، أو عدم العناية بالبحث والتنقيب ، أو حتى سوء النية ، هي الأسباب التي حللت

(١) الأ باضية بين الفرق الإسلامية ، ص : ٣٦ (٢) نفس المصدر السابق ص : ٩٨ .

«شيبة الحمد» على تلك المواقف ، فكيف للجامعة العاملة أن تغفل عن مراقبة ما يجري فيها في أهم ركن من أركان رسالتها ، وهي القوامة على كلمة الحق ، المسئولة عن العمل جمع كلمة الأمة ، المطالبة بالتحقيق والتثبت والصدق في جميع ماقرمه لأبناء الأمة في مجال العلوم الشرعية .

ويرد قائلاً : كنا نأمل أن تعمل الجامعة الإسلامية على التحقيق فيما يقال عن فرق المسلمين وأن تأخذ آرائهم ومقالاتهم من كتبهم وعلمائهم ، وبذلك يمكن للجامعة أن تعلن كلمة الحق ، وتجمع الشمل ، وتتوحد الصف ، وتكون مركز القيادة الوحيدة لهذه الأمة بجميع مذاهبها لأنها مهدت اللقاء بينهم على نور العلم وجعلت كل واحد منهم يعرف ماعند الآخر . أ.هـ .

قلت : لوتوفرت النية الصالحة لدى السعوديين لتبنيوا هذه الخطوة في رسم المنهج الدراسية في جامعتهم تلك ، فأهل من يعرفون بالفرق الإسلامية مجاوروون لهم ، فالأخلاصية في عُمان ، فعمان جارة لهم ، والشيعة الاثنا عشرية في العراق ، فالعراق جارة لهم ، والزيدية في اليمن ، فاليمين جارة لهم . بل فلا يستبعد أن يوجد أتباع لكل هذه المذاهب في البلاد السعودية نفسها كـ «شيش ما يسهل عليهم مهمه» البحث من علماء مؤهلين لتدریس هذه المذاهب تدریساً سليماً جاداً تقىاً بعيداً عن التحامل ، بدلاً عن إباطة ذلك إلى علماء خارج تلك المذاهب ، فيكون في الأمر شيء من الاجتهاد . أو الافتراضات فالأخطاء .

ويواصل الشيخ علي يحيى معمر عرض آرائه وقناته إلى الجامعة الإسلامية ، فيقول «بل إننا نطبع في الجامعة في أكثر من ذلك ، وذلك بأن تكون جاناً للتأليف يشترك فيها علماء الأمة من مختلف مذاهبهم ، ويصدرون كتاباً حسب المنهج المقررة في الجامعة لتدريس فيها – مشتملة على المقالات الحقيقة لفرق والمذاهب المعاصرة فعلاً – وبذلك تتفقى على النظارات الضيقية ، وتوقف زحف المصبية المقيدة . وتحول دون التأثير الفردي في توجيه الطلاب المسلمين .

إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يجب لا تصطبغ بمذهب معين فهي للMuslimين جميعاً ، تقدم لهم الثقافة الإسلامية من منابعها الصافية – كتاب الله وسنة

رسوله — فإذا انتقلت بعد ذلك إلى كلام البشر سواء ما كان منه منسوباً إلى مذهب أو ما كان منسوباً إلى فرد ، فإنه يجب أن يعرض بوضوح ومن مصادر ثابتة» .
ونراه يتقدّم باقتراح إلى الجامعة ، وهو في رأينا اقتراح بناء ، بغية تفاهيم المسلمين بعضهم بعضاً . وهو اقتراح لونفذته الدولة السعودية — وهي على ذلك قادرة — لاستحقاق الشكر والثناء من كافة المسلمين ، لأنّه عمل لونفذ لكان من شأنه رفع سوء التفاهم وبدوره حُلّ التّاخِي في الأمة» . وقال «وفي إمكانها أن تعتقد مؤتمراً سنوياً لعلماء المذاهب الإسلامية سواء كان ذلك أيام الحج أو في غيرها ، محظوظ فيها القضايا الهمامة وتوضح الآراء والمقائد بحججها وبراهينها . وتزود الجامعة بالمراجع المعتمدة لكل مذهب ، وإيضاح الأقوال المعروّف بها . على أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر عرض وإيضاح ، لا مؤتمر جدال يريد فيه كل أصحاب مذهب أن يبرهنوا على صحة مذهبهم وبطلان غيره الخ» .

فأنا أعتبر هذا الكلام كلاماً رائعاً وحكيماً . بل هو في غاية الروعة والحكمة والصواب . إذا أريد للMuslimين التفاهم وتخلّي التنازع بالألقاب ، ولو قدر للنّاس الصغيرة «عديداً» طرح آرائهم وتصحيح معتقدات الناس بها لظهرت تفاهة ما يكتبه الآخرون عنها . والحق أن هذا الرأي جدير بالاهتمام .

غير أنني أعتقد بأن تفيذه ليس بالسهولة التي تصورها صاحب الاقتراح ، فبعض الناس «من العلماء والحكام» يفضلونبقاء هذه الخلافات وسوء التفاهم ، لأن من مصلحة «علماء السوء» (اختلاف الناس) ليجدوا مادة خصبة كثيرة للافتراء على الغير بحججه الدافع عن المحجة البيضاء ، وفلسفة الأمور ، وتأويلها على نحو يزيد الأمور سوءاً والأوضاع توتراً ، وأما الحكم فمن العلوم البديهي أنّه كلما تطور سوء التفاهم بين طبقات الشعوب ، ازداد انشغالهم عن السياسة ومرأة لعب الحكم . وهذا من شأنه أن يجعل الناس مشغولين دوماً بأمور تتعلق بعلاقات بعضهم بعضاً منصرفين انصرافاً نهائياً عن مرأة أعمال الحكم . وهكذا .

«وهل أفسد الدين إلا الملوك — وعلماء سوء وأحبارها» .

ولا شك أننا أطّلنا الإنصات إلى الأباية وهي ينفعون عن أنفسهم تهـما

نسبت إليهم . فالغاية الوحيدة التي توخياناها هي إتاحة الفرصة لهم ليقتعموا أنفسهم إلينا كما يملؤنهم ، ونفهمهم كما يريدوننا أن نفهم ، وليس أن نفهمهم كما يريدهم أن يكونوا (فرضيا عليهم) .

والحق أن ما ورثناه من تعدد المذاهب واختلاف الفرق والنحل يجب الاعتزز به . بل علينا أن نعتبره ظاهرة سلبية تستحق المحاربة لا الاعتناء بها ، علنا نوحد صوفتنا . نعم .. وما لا شك فيه أن هذه الفرق أصبحت ذات أصالة تاريخية ومن الصعوبة استصالها من شأفتها . غير أن (الإسلام بلا مذاهب) زعيم بالقضاء على ظاهرة التشرذم هذه ، لوعنتى بهذه الفكرة ، فلم الاستمرار في تدريس التلاميذ مشاكل الفرق . بل لأسماء فرق لم توجد ، ولم تكن يوما إلا في أسعار الكتب من وهي كاتبها ، دفعتهم إلى إيجادها دوافع لا تعنينا نحن اليوم ، والتمسك بتلك الأقوال ، وكأنها ماء ذهب أو ذائب ماس .

أليست هذه أساليب تحجيم لمعقول الشباب المسلم ؟ فوالله إنها هي الرجعية بتفاصيلها .

فالأخلاقيـةـ على ضوء ما نقدمـ ليسوا بخوارج ، بل هم مذهب كـائـيـ مذهب إسلامي آخر ، وإن كان هناك قاسم مشترك بين الأـخلاـقـ والـخـواـرجـ فهو ظهورـهـماـ إلىـ حـيزـ الـبـودـ فيـ وقتـ واحدـ تقريباـ ، وظـهـورـهـماـ إـلـىـ النـورـ اـنـشـاقـاـ منـ قضـيـةـ وـاحـدةـ ، وـقاـسـمـ مشـتـركـ ، أـلـاـ وـهـوـ «ـرـفـضـ التـحـكـيمـ»ـ ؛ وـعدـمـ إـقـرـارـ شـرـعـيـةـ الـحـكـمـ الـأـمـرـيـ الـسـمـخـضـ عنـ قـرـدـ مـعـاوـيـةـ عـلـىـ الـإـمـامـ الشـرـعـيـ الـمـنـتـخـبـ بـالـشـوـرـيـ نـصـاـ (ـأـيـ الـإـمـامـ عـلـيـ)ـ غـيرـ أـنـهـماـ مـعـلـفـانـ باـخـلـافـ آـرـائـهـماـ وـمـبـادـئـهـماـ . بلـ لـقـدـ حـارـبـ بـعـضـهـمـ بـعـضـاـ .

والحق أن علاقة الأـخلاـقـ بالـخـواـرجـ كالـعـلـاقـةـ بـالـاشـتـراكـيـةـ ، وـالـشـيـوعـيـةـ ، مـثـلاـ ، وـلـاـ اـعـتـقـدـهاـ مـقـارـنةـ بـعـدـةـ الـاحـتمـالـ سـيـنـكـرـهـاـ القـارـيـهـ عـلـيـ ، فـيـنـمـاـ فـرـىـ فيـ المـفـهـومـ الرـأـسـالـيـ أـنـ الـاشـتـراكـيـةـ وـالـشـيـوعـيـةـ مـوـضـعـتـانـ فـيـ طـابـورـ وـاحـدـ رـأـسـالـيـاـ لـتـشـابـهـ الـمـبـادـيـهـ وـالـبـرـامـجـ ، نـتـيـجـةـ تـشـابـهـ الـظـرـوفـ الـمـهـدـةـ لـولـادـهـ هـذـهـ الـمـبـادـيـهـ . فـإـنـاـ نـعـلـمـ وـنـعـرـفـ أـنـ الـشـيـوعـيـةـ غـيرـ الـاشـتـراكـيـةـ ، وـلـاـ يـغـرـبـنـاـ تـشـابـهـ النـزـعـةـ بـيـنـهـماـ نـسـيـاـ وـالـقـاسـمـ المشـتـركـ الـوحـيدـ بـيـنـهـماـ هـوـ رـفـضـ الـفـكـرـ الرـأـسـالـيـ ذـيـ النـزـعـةـ الـاحـتكـاريـةـ .

فلا أحد منا ينكر اشتراكية جمال عبدالناصر - مثلا - غير أنه لا أحد في الوقت نفسه يتهمه بالشيوعية . لقد رأيناه عيناً ضد مناوئه البرنامج الاشتراكي في بلاده ، ولقد رأيناه - أيضا - حربا على الشيوعيين في مصر وزجهم في السجون وأودعهم غياها . وعامل العسكري الاشتراكي معاملة صديق وزميل في درب الكفاح ، لقاوس مشترك بينهما وهو «اليسارية» ورفع الفكر الرأسمالي ذي الجذور الإمبريالية ، ولم تنهם بالتناقض في السلوك ، أو الشيوعية البعثة لاستعداد نفسي وثقافي فيما لفهم موقفه وتفهم الفرق بين الاشتراكية والشيوعية (فلم ، إذًا ، لا يكون لدينا نفس الاستعداد الثقافي والتفضي لفهم دوافع الموقف ل مختلف الفرق تاريخيا ؟ ثم تفهم سبب اختلاف آرائها في الاعتقادات الأيديولوجية ؟

والحق أننا لو ألقينا نظرية على العالم الإسلامي من أنصاء إلى أقصاه ، واستعرضنا الأنظمة الحاكمة فيها ، لألفينا معظمها اشتراكية الاتجاه والتوزع ، في حين أنها ترفض الشيوعية ، بل تحاربها بصدق وإخلاص ، ولا أحد يصر على تسميتها «أنظمة شيوعية» لإدراك الناس الفرق بين الشيوعية والاشتراكية إدراكا واضحـا . وهكذا فقس العلاقة - أيامـنا - في التاريخ الصحيح بين الفرق «الخوارج» و «الأباضية» و «التشيع» و «السفانية» (الولاء لبني أمية) لأن كل هذه الفرق ولدت من أب واحد ، وهو اختلاف الناس بعد مقتل ذي التورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، ثم مبايعة الناس أبا السبطين علي بن أبي طالب وعمرد أبي بزيد معاوية ، وما واكبها من أحداث وحروب وفتـن الخ ..

فبـاديـء الأمر كان كل من الأـباضـية والـخـوارـج والـشـيـوعـية في صـفـ الإمامـ على ، تحـارـبـ الفتـحةـ الـبـاغـيـةـ «ـمـعـاوـيـةـ وـعـمـرـ وـمـعـهـماـ». وعـنـدـماـ نـجـحـتـ الـحـلـيلـ السـيـاسـيـةـ الـتـيـ نـسـجـهـاـ عـمـرـ وـرـاءـ فـكـرـةـ التـحـكـيمـ هـذـهـ - فـانـقـسـ أـبـيـهـ إـلـىـ قـسـمـيـنـ : قـابـلـةـ لـالـتـحـكـيمـ وـرـافـضـةـ لـهـ ، قـابـلـةـ لـالـتـحـكـيمـ باـعـتـارـهـ اـحـتكـامـاـ إـلـىـ قـاضـيـ القـضـاءـ «ـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ»ـ فالـظـاهـرـ أـنـ هـذـهـ الـفـرـقـةـ لـمـ تـصـورـ فـيـ أـنـ أـحـدـاـ يـبـرـؤـ عـلـىـ اـخـذـ الـقـرـآنـ مـعـلـ مـنـاـوـرـةـ سـيـاسـيـةـ قـصـدـ إـحـرـازـ نـصـرـ دـنـيـويـ خـالـصـ وـمـكـاـبـ سـيـاسـيـةـ بـعـثـةـ ، إـلـاـ أـنـ الـفـرـقـةـ الـأـخـرـىـ رـافـضـةـ ، لـمـ تـنـطـلـ عـلـيـهـاـ هـذـهـ الـحـكـمـةـ ، فـأـدـرـكـتـ أـنـ وـرـاءـ الـأـكـمـةـ مـاـ

وراءها . واستيقنت أن الدعوة إلى الاحتكام إلى القرآن مجرد حيلة لم يقصد بها الإذعان لحكم الله ، فرفض معاوية — قبل — الدخول فيما اتفق عليه المسلمين — مبادئه على — رفض سافر واضح لحكم القرآن ، فلا داعي — إذا إلى الاحتكام . والظاهر في النصوص التاريخية ، أن الإمام علياً كان يميل إلى رأي الفرق الثانية — الرافضة للتحكيم — لأنه كان يقول عنه إنه «كلمة حق أريد بها الباطل» وهو يشير إلى مسألة التحكيم إلى القرآن .

ولا شك أن الأباية والخوارج ، كانوا من أشد رافضي قبول فكرة التحكيم ، بيد أن ظروف أجبرت الإمام علي على قبول فكرة التحكيم أخيراً ، وأنهرا ظهرت نتائج التحكيم برسوب الإمام ونجاح «ابن هند» بالتفوق . وشرع صفات الإمام يتضاعف تضاعفاً كهذا فيما بعد ، فأضحى رماداً .

وأنقسم عليه أتباعه ، وانفلت من يديه زمام السيطرة على الأمور وتوجيهها طبق مصلحته وكما يحلو له ، كما كانت الأمور طيبة في يد خصمه ، غير أن فضول المآل لم تنته هنا ، إذ عاين معاوية بشائر النصر تلوح له في الأفق ، وأصبح لا يرضي عن الانتصار الخامس بديلًا ، وذلك بالتفريق الذي كللت به مهمة مندوبه — عمرو — في بلبلة أنكار مندوب الإمام — أبي موسى الأشعري — وبالتالي بلبلة أفكار أتباع الإمام وإحداث شرخ واسع في صفوف أنصاره . وبهذا كان الإمام على قد انهزم في المحكمة عن طريق مندوبه الضعيف ، ورأى مجموعة كبيرة — من أصحابه — بما فيهم الأباية والخوارج « كانوا طائفنة واحدة يومئذ » أن الإمام لم يعد إماماً رسمياً وشرعياً للمسلمين ، ذلك لأن مجرد قبوله لمبدأ التحكيم — تحت أي ظرف من الظروف — يوحى بأنه لم يعترف بنفسه (الإمام الشرعي) للمسلمين ، وأخرى ، وهي بما أنه قد قبل التحكيم رسمياً ، فإنه مرغم — أدباً وقانوناً — على قبول النتائج التي سوف تسفر عن ذلك التحكيم وتترتب عليه .

وعلى مستوى القيادة — قيادة الأمة — فإن منصب « الخلافة » أو الزعامة الإسلامية بقي شاغراً مدة أيام الاحتكام حيث أوقف الطرفان الاقتتال (وقف اطلاق النار) للمفاوضة .

وهنا قامت المجموعة الرافضة للتحكيم بشدة ، إلى تقليد أحدهم منصب «الخلافة» ، وهو عبدالله بن وهب الراسي بدون أن يتظروا بنتائج التحكيم ، لأنهم – مبدئياً – رافقون لخلافة معاوية ، وزعماته على المسلمين . فلم يكن هناك ، بالنسبة إليهم ، ضرورة تدعوا إلى التريث لحين معرفة المتصر ، وثبتت في مفهوم المحكمة ، أن الإمام الشرعي قد تنازل عن حقه قبل اجراء انتخاب جديد – بدون شروط مسبقة – وعليه فلم تعد بيته على عواتفهم .

ويبدو أن قوما آخرين قد تخلىوا عن الإمام أثر قبوله التحكيم وانهزامه في نتيجة الاختمام فضلاً عن المخوارج والأباضية.

غير أن قوماً كانوا يتعاطفون مع الإمام مائة في المائة ، ويناصرونه سراً وجهرة ، مناصرة مطلقة ، فهم قد ظلوا واقفين معه ، مدافعين عنه ، لا يتأثرون بأى مؤثر خارجي طارئ ، فهم معه معية صادقة وكاملة ، لا يراجعونه فيما يقبل أو يرفض ، لأنـه — في نظرهم — لا يقبل شيئاً إلا بحكمة ولا يرفض آخر إلا لسبب . فهؤلاء هم الذين بقوا له شيعة وأتباعاً مخلصين له ولذريته من بعده وما زالوا له شيعة ، وما زال لهم إماماً حياً في قلوبهم «لامفترض الإمام» .

غير أن حادثة الانشقاق عنه لم توقف ، بل لقد استمرت حوادث الانشقاق بين أتباع القدامي — سواء الموالين له ، أو الخارجين عليه — فأصبحت ظاهرة مألولة فيهم ، وكان الله ابتلاهم به . فالخارج انشق عهم الأ باضية فأصبحوا يشكلون فرقاً خاصة بهم ، بعيدة عن الفكر الخارجي . والخارج ثلاثة أنفسهم مضاوي ينشق بعضهم عن بعض إلى أن بلغوا فرقاً متباينة ومتقاتلة ، ولا أعتقد أن الأ باضية نفسها قد سلمت من طاعون الانشقاق هذا ، وإن كان بصورة غير حادة ، فأصبح لها فرق — وفي الواقع فرق أباضية لا ينكرها الأ باضيون لعدم وجود خلاف جوهري بينهم (١) — وشيعة الإمام عليّ أنفسهم لم يسلموا من وباء الانقسام هذا فانقسموا إلى زيدية وأسماعيلية وأئمة عشرية الخ .. على أن التشيع للإمام والولاء له حيا وميتا هو القاسم المشترك بينهم كشيعة .

(١) الأُباضية بين الفرق الإسلامية، ص: ٢٥٣.

أما الأُباضية على ما يظهر فإنها سلكت سلوكاً وسطاً بين الأمرتين ، فهي ما ناصرت علياً وشاعته بمجرد أنه علي لها من مزايا ومناقب ومركز عظيم في الإسلام ، بل هي – أي الأُباضية – كانت معه لاعتقادها أنه على حق ، ويمثل الحق . ولما تغير رأيها تركته بدون أن تكون له أو عليه .

وأما الغلاة من الخوارج فإنهم وقفوا منه موقفاً لا يقل عنفاً عن موقفهم – وهم معه – ضد خصمهم المشترك « معاوية » أيام الصداقة والصفاء ، بل وعلى سائر المسلمين الآخرين ، مما يدل على أنهم ما كانوا يتبعونه لأجل شخصه ، بل لأجل ما كانوا يعتقدونه به مثلاً لرأيه الحق ، فلما تغير ، تغيروا ، لأن تغير الظروف يؤدي إلى تغير المواقف .

مع المخواج

لماذا سمي المخواج خوارج؟

سبق وأن شرحتنا أن الأئمة سموا بهذا الاسم نسبة إلى : إمامهم عبدالله ابن أبياض ، كما وان لكل حزب رئيسا له وزعيم ، وحتى المراطة من الشيوخين ، يعتبرون ماركس إمامهم . ولذا ينسبون إليه فيقال لهم «الماركسيون» .

غير أن السؤال هنا لماذا لم ينسب المخواج إلى إمام لهم؟ فيظل - مثلا - «الراسبيون» نسبة إلى عبدالله بن وهب الراسبي ، فالراسبيون - مثلا - على الرغم من اشتراكهم في هذا اللقب (أهل السنة) إلا أن لهم أئمة ينسبون إليهم ، فيقال حنبل ، شافعي العَز ... بل ولماذا سميت فتنة معيية بالمخواج؟ وما السبب لاطلاق كلمة المخواج عليهم؟ لأنهم خرجو على الإمام على؟ وإذا كان خروجهم على الإمام هو الذي دفع الناس إلى أن يصيغوا لهم هذا الاصطلاح ، فهناك في الواقع من هم أولى بهذا الاسم وأجدر بهدا الاصطلاح .

فالذين يستحقون هذا الاسم ، أكثر من سواهم ، هم ، أم المؤمنين عائشة ، وطلحة ، والزبير . فهم أول من خرجنوا عليه فحاربهم وحاربوا ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معاوية وعمرو بن العاص ، فهما - ومن معهما - قد خرجنوا على الإمام علي . بل وهم المخواج الكبار ، لأنهم مصدر كل الفتنة والمصائب التي حاقت بال المسلمين بتمردهم وعصيانهم وعدم قبولهم ما أجمع عليه أصحاب النبي وأصحاب أصحابه والتابعون .

غير أن كلمة المخواج ما وسعتهم ، فلم؟

والحق أن أولى الناس بهذا الاسم ، تلك الجماعة التي قتلت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، فهم كانوا قد خرجنوا عليه وثاروا ضده ولم يهدأوا إلا حين قتلوه ، فهل عد هؤلاء خوارجا؟

أما الأئمّة فأربابهم الجواب حاضرا عن سبب تسمية المخواج بهذا الاسم ، فيقولون إن المقصود بالمخواج هو مفهوم قرشي خالص ، وإن معاوية هو الذي أطلق عليهم تلك الكلمة لأنهم بايعوا إماما غير قرشي وهو عبدالله بن وهب الراسبي ،

فرأت قريش — بما فيها الإمام علي نفسه — واعواه أن القوم — الخوارج — قد خرقوا قواعد «اللعبة» ، واعتذروا على الأثر القائل «الأئمة من قريش» ، والمفهوم من هذا — ضمنا — أن النزاع حول الزعامة لقيادة المسلمين منطقي ومتصور مادام منحصرًا في يد قريش وحدهم «كقبيلة» . وأما إذا جاوزهم وتعداهم فلن يطاق «فهناك الخروج عن المألوف» .

وقال أطفيش — وهو أحد كبار علماء الاباضية — إن الإمام علياً حارب الخوارج في موقعة النهروان ، لا لأنهم انشقوا عليه بل لأنه رأى أن البيعة حصلت لأزدي لا لقرشي . وحاربهم قبل أن يتقوى أمرهم ، فتخرج الإمامة لغير قريش ، وهذا هو السبب الوحيد لوقعة النهروان . ويضيف قائلاً «وليس — اذا — ما يزعمه عربو التاريخ ومتعمقة المذهبية ، أن واقعة النهروان كانت بسبب الخروج على علي لأنهم لم يخرجوا والبيعة في اعتقادهم ، فليتبه المتبرص من الزلة في هذا المقام ، فإن الأهواء متخلقة في أصحابها بما لا خفاء فيه» . ويضيف «إن تسمية الخوارج لم تكن معهودة في أول الأمر ، وإنما انتشرت بعد استشارة أمر الأزارة ، كما قلنا ولم تعرف هذه التسمية في أصحابها على المنكرين للتحكيم والراضين به . ولعل أول ما ظهر هذا اللفظ بعد ثبوت الأمر لمعاوية والاستقرار فيه حين زاره الأحنف بن قيس التميمي وهو من أهل النهروان ، فقال معاوية له «لماذا أحبك الناس ، وأنت من الخوارج؟» فقال له الأحنف : «لوعاب الناس الماء ما شربته» .

ويضيف أطفيش قائلاً : «أترى أن معاوية يصف الأحنف بن قيس بالخارجية ، لأنه كان مع من حاربهم على يوم النهروان؟! ، أو لأنه لم يكن في بيعة معاوية . ولو كان وصف معاوية للأحنف بالخارجية لكونه من أهل النهروان ، لكن معاوية ومن معه أول بهذا الوصف ، لأنه هو الذي سل السيف ضد علي ومن معه يوم صفين ولأنه هو الذي جنح عن بيعة الإمام علي . والحال وقد بايده أهل الحل والعقد ، فأصبحت بيعته حقاً يجب اتباعه والدخول فيه على كل واحد من المسلمين» (١) .

(١) الفرق بين الاباضية والخوارج ، ص : ٩ .

والحق ان هذا التفسير الأ باضي لنشأة اسم (الخوارج) أو سبب اطلاقه على المحكمة فيه شيء من الطرافة بالهجة معبرة ، لأنه لو كان كل خارج على السلطة الشرعية سمى خارجيا — كاصطلاح للتمرد والمصيانت عامة — لأنصبح اصطلاحا مألوفا في اللغة العربية ، مما يؤيد — نسبيا — رأي الأ باضية . فالعادة الاجتماعية واللغوية ما جرتا على تسمية الشوار « خوارج » ، أو الفئات المناهضة للدولة « خوارج » . أو الجنود الذين يتمردون على حكم المذنبين فيقومون بالانقلاب بأنهم « خوارج » ، إذا — فأباضايا — أن الخوارج لفظ أطلق عليهم لأنهم رفضوا عليا بعد أن كانوا معه ، بل ورفضوا أيضا حصر الزعامة الإسلامية في يد « قريش » وعقدوا لواءها لسلم يرى الإسلام منتهي النسب لا النسب العرف .

والصحيح أن كثيرا من الناس الذين كانوا في معسكر الإمام — غير الشيعة والخوارج — قد انضموا إلى معاوية ، وأصجوه له سامعين طاغين بل ومدحوه في خطبهم وشعرهم — وان بمحاملة — فهو لاء لم يسموا بخوارج لأن انضمامهم إلى صف معاوية ، واظهارهم الولاء له قد شفع لهم ، ونجاهم بالتالي من « وصمة الخوارج » ، وان كانوا غير مخلصين له . لأن انتقال الزعامة من يد علي إلى يد معاوية ليس أكثر من تحول اللواء من قريش جدير ومحق و المناسب إلى قريش « مزاحم » غير جدير ولا محق ولا مناسب . غير أن الحظ بجيشه وقف وراءه .

يقول أطفيش في المرجع السابق « ولكن الذي يمحض التاريخ بإنصاف وعلم يرى في إطلاق لفظ الخوارج على الأ باضية — وهم من الخوارج براء — مغزى ، وهو أنهم رأوا أن الإمامة لا تختص بقريش ، بل هي تصح لكل من اختاره المسلمون لسياسة دولتهم ورياستها . وهذا هو الحق الذي دل على كمال بصيرة إذ ليس من الحكمة أن يجعل الله أمر البشر على سائر أجناسه وأنه تابعا لقبيلة واحدة أحسنت أو أساءت . الخ » .

وفي ضوء ما تقدم ، نفهم من رأي الأ باضية أن سبب إصرار الأمويين والعباسيين على السواء على إطلاق اسم الخوارج على الغلاة والمتدينين هو :

١ — رفض التحكيم ، ثم بعد وقوعه وانجلاء نتائجه ، استمرارهم الرفض في العودة إلى صف الإمام علي ، وانتخاب واحد منهم (من غير قريش) إماما له ودعوة باقي المسلمين إلى الانضمام إليهم والطاعة للإمام الجديد « أردي » .

٢ - رفضهم الباب والمسافر أن تكون الإمامة لقريش وحدهم وهنا فهم في حرب ضد (معاوية وعلي) وذريتهما ، وهكذا كان الأمر ، فالامميون ظلوا يحاربون «الخوارج» ومعاوية هوأس الحكم الأموي ونواته . وكذا العباسيون ، فمن المعلوم أنهم - العباسين - كانوا في أول عهدهم علوين وشيعة له ، وذلك قبل أن تسمع لهم الظروف والحظ متضادرين فيحولوهم من علوية إلى عباسية .

والشيعة أيضاً شأنهم ك شأن أولئك الذين انضموا صراحة أو تقية إلى صف معاوية من حيث النجاة من وصمة «الخوارج» فمعاوية لم يصر على دعوة «شيعة الإمام» «خوارج» عليه - معاوية - مما يكاد يؤيد النظرية الأباشية في سبب اطلاق لفظة الخوارج على الخوارج أى رفض حصر الرزامة في يد قريش .

فالشيعة ، وإن كانوا ضد الحكم الأموي ، والعابسي لاحقاً ، فإنهم ليسوا ضد «تركيز السلطة في يد قريش» لأن نظرية الإمامة لديهم - وهي بيت القصيد في مذهبهم - تؤكد ولاءهم لقريش عامة ، ولبني هاشم خاصة ، وأبناء علي في شخص الخاصة . فهم - إذا - «قرشايا» ليسوا بخوارج ، وإن كانوا خوارج على «بعض» قريش من الأمويين وال Abbasin لأنهم لم يخرجوا على الأثر «الأئمة من قريش» .

غير أن قبل الانتقال إلى نقطة أخرى أود أن أعلق على نقطتين هامتين مبدياً رأياً غالباً لما ذهب إليه العالم الأباشي أطفيش ، حيث قال «فرأى علي بن أبي طالب أن البيعة حصلت لأزدي لا لقريش وحاربهم قبل أن يتقوى أمرهم ، فخرج الإمام لغيرة قريش ، وهذا هو السبب الوحيد لواقعة النهرawan » .

فأنا أعتقد أن في هذا التصرير شيئاً من المبالغة أو اطلاق الكلام على عواهنه ، فلو قال مثلاً : وهذا من جلة الأسباب لواقعة نهروان ، بلاء كلاماً يستحق الإصفاء . وأما التعميم ففيه إسراف فيرأى - فنحن نعلم أن حرب الجمل سبقت واقعة النهروان . فهي حرب خبيثة تحت قيادة ثلاثة من زعماء قريش وهم طلحة ، والزبير ، وأم المؤمنين عائشة ، وهم قرشيون لا يفضلهم علي شيئاً يوم النسب قليلاً .

غير أن عليا حاربهم ، بل بدأ بهم ، إلى أن هزمهم . فلو كانت المسألة
(قضية قبلية) ، لتركهم « على » وشأنهم .

ومعًاو ية نفسه لا يشك في قريشته ، وإن كانت قصة إيهانه تقبل العرض على
بساط الماقشة ، أو الأخذ والرد ، فعلى نفسه لم يشك ولم يشكك في قريشة معاوية
يوما ، فحتى أولئك الذين أشعّوا حقدها وكرها وازدراء ، لم يشككوا في نسبة كفرشي
قط ، وإن كانوا قد شككوا في صحة نسبة إلى أبي سفيان كأب شرعى له ، حيث
نسبوا بنته إلى أحد الشيوخ من قريش « شيخ لامع جدا من بينهم » (١) وأكيد ان
معاوية لم يكن يضع وزنا لهذه القيم الاجتماعية والدينية أو يجد غضاضة أو خجلا
في هذا القيل والقال ، وإلا لما استلتحق زياد ابن أبيه ، شاهدًا لأبيه بذلك ممارسة
الذى ولو كان يحفل ما يقول الناس والشرع لستر شيخه .

وآخر يحب التنويه به ، هو أن قوله : « فرأى ابن أبي طالب أن البيعة
حصلت لأزدى لا لقرشي ، الخ .. » يوميء أن تلك الحرب كانت مجرد حرب
قبلية ، وهذا غير مستساغ ، فعلى ليس من الرجال الذين يغضبون لأجل نزعة قبلية وهو
ربيب رسول الله ، ورضيع أسلاف الإسلام الأول . فلي كأن أكبر منتقد لأعمال
عثمان حين بدأ يhabi أهله وأقربائه . بل فعثمان نفسه كان يقول له : « وهم
أقرباؤك أنت أيضًا » عندما كان علي ينكر عليه تفضيله أقرباءه . « وهم » لا شك
من قبيلة « على » دما ، غير أن عليا ، وهو علي ، لا يمكن بل ويستحيل أن توجد فيه
نزعة قبلية .

والنقطة الأخرى ، وهي قول أطفيش « وانهم – أى الأ باصية والخوارج
حقا – رأوا أن الإمامة لا تختص بقريش . بل هي تصح لكل من ينتخب المسلمين
الخ » . ليس سببا كافيا لسميتهم خوارج ، لأن الأنصار كانوا – قبل – قد
جادلوا أبا بكر في مسألة الزعامة فقالوا (منا أمير ومنكم أمير) . فلو كانوا مسلمين بأن

(١) انظر « أحاديث أم المؤمنين عائشة » لمرتضى العسكري .

الزعامة الإسلامية تعتقد فقط لقريش لما قالوا ما قالوه ، وهم أنصار النبي وأصحابه ،
وقريش لم يسموهم خوارج .

على أي لا أجرد أطفيش عن كل الحق فيما قال ، لو لا استعماله تعبيراً يفيد
الحصر والتلخيص في «السبب الوحيد» إذ ليس هناك ما يمنع أن يكون رفض الخوارج
هيمنة قريش على الأمر هو ما الحق بهم هذا الاسم (الخوارج) ، ولكنه ليس
السبب الوحيد .

هل الخوارج كفار؟

قد يكون الأمويون يرون أن الخوارج ليسوا مسلمين ، وقد يرى بعض الناس
رأي الأمويين ، إلا أنها اليوم — كدارسي التاريخ — لا جنود في صف هذا أو ذاك ،
لنا رأينا الخاص في كلا الطرفين . لأننا لم نعد نخشى سيف بنى أمية ، ولا ننقى
حدرين عيونهم المبسوتين في كل مكان لرصدهم الناس أو ميوفهم ، ثم محاسبتهم ،
كما أنها لم نعد نخشى غارات الخوارج وحلاتهم أو تسلل مغاؤ يرهم إلينا ، لذا
نستطيع — بحرية مطلقة إصدار حكمانا بحقهما بدون تمييز .

صحيح أن القوة زائد «الإعلام القوي» يساوى «الانتصار معنويًا» ،
وهذا كافييان لتقليل الحقائق رأساً على عقب ، كما هو الحال في عصرنا تماماً حيث
تقوم الدول الكبرى باعتمادات مكشوفة ضد الدول الصغرى ، غير أنها لما لها من قوة
عضلية وقوة قوية — إعلامية — تستطيع ذر الرماد على الأعين ، وإسكات الخصم
وتحويل حقه . الناصح باطلا حالكاً .

غير أن النجاح في كم الأفواه حيناً من الدهر لا يعني النجاح في إيقافها
مكتملة أبد الدهر ، وعبر الأجيال المتعاقبة ، فكم من زعيم خرج على نظام ،
واستطاع النظام ، ونجح في تشويه سمعته وتسييجه دعوته واستبعاط مبادئه وآرائه ،
وتقويم عقله ورمي القاذورات بسمعته ، وقضى عليه بالتنفي أو بالاعدام . فإذا
بالناس يعيدون له اعتباره بعيد حين ، ويطلقون اسمه على العريض من الشوارع
تخليداً لذكره ، فكم الأفواه ، ولجم الألسن ، وربط الأعين ، بخرق سوداء ، وسائل
غير كافية لإيادة الحقائق إلا زماناً يسيراً .

فالخوارج مهما قيل في شأنهم ، فإنهم مسلمون ، وإسلامهم قد يكون أنصع من إسلام وإيمان بنى أمية ، وبعض علماء أموية الذين كانوا يصدرون الفتاوى لهم ويسنون الأحاديث للرفع من شأنهم .

ولم ير عالم في عصرنا تحن كتب عن الخوارج ، وحل عليهم ، وهاجم عقيدتهم ، ووصمها ووصفها بالعقيدة الفاسدة ، بل لقد أضحت الذين يكتبون عنهم يصفونهم بأنهم يمثلون الإسلام الأول على فطرته قبل أن تدخل فيه تعاليم من الأمم الأخرى ، والديانات الأخرى ، والتقاليد والتزعمات من أهل الملل والنحل التي دخلت في الإسلام بعد ، وظل إيمانهم إيمان قلب ، لا إيمان علم ، يتخلون بعقيدة راسخة لا تزعزعها الأحداث^(١) ، ووضوح الرؤبة في العقدات وسلامة في التعبير بها وسلوك واضح لا فلسفة فيه ولا جدل ، لا عوج فيه ولا غموض .

والحقيقة أن الخوارج لا يستطيع أحد وصفهم بما يوصف به باقي المسلمين لأنهم أقروا الشهادتين ، فكل من شهد بهما الشهادتين يغدو مسلما ، اللهم إلا إذا أنكر ما ثبت عن الدين بالضرورة من غير تأويل كإنكار الجنة أو النار ، أو البعد أو الحساب مثلا . خطأ أي مسلم محظوظ عليه ، ومع ذلك فالخطأ لا يخرج عن عموم الملة الإسلامية . والحقيقة أن تشريك المسلمين ليس بالأمر المبني .
لماذا ترفض الأ بأضية الانتفاء إلى الخوارج ؟

لا يكاد الدارس والباحث لتاريخ الأ بأضية والخوارج يجد فرقا واضحا بينهم ، فهم من حيث المبادئ والنزعة والسلوك شيء واحد أو شديد التداخل والتشابه . ومحاولة التمييز بين الأ بأضية كفرة ، والخوارج ، يقم بها غالبا الكتاب الأ بأضييون ، لأنهم - كما رأينا - لا يعتبرون أنفسهم خوارج ، بل ينفرون جدا من يصفهم بالخوارج . فعندما نقرأ لشاعر أبياضي قصيدة تقاد قصيده تلك تأتي نسخة مكررة من حيث المعاني عن تلك القصائد التي تعزى إلى شعراء من الخوارج . تفوح منها رائحة العنف ، ضد الظلم ، ويثور منها غبار المعارك ، غير أنها معارك ضد

(١) انظر فتحي الإسلام . والكتب الشبيهة له .

المعدين والمستخفين بحدود الشرع . وأعتقد أن مهمة غربلة الأ باضية عن الخوارج ، أو استبعاد أحدهما من الآخر غير هينة .

ولكن الأ باضيين يرون أن تشابه المواقف أو الاتفاق والمطابقة في بعض الآراء لا يعني بحال « وحدة المبادئ » ويقولون « لا يعني تقارب المذاهب أن مصدرها واحد ، فالأ باضية يتتفقون مع الخوارج في بعض الآراء ، ويتفقون مع الأشاعرة - من أهل السنة - في بعض الآراء ، ويتفقون مع المعزلة في بعض الآراء ، أو هل يقال إنهم معزلة أو أشاعرة أو غيرهم لمجرد اتفاق الآراء ، بل إن الأشاعرة يتتفقون مع الخوارج في بعض الآراء ، وبخلافون المعزلة ، ونجد المعزلة أيضاً يتتفقون في بعض الآراء مع الخوارج ، وبخلافون الأشاعرة ونجد المعزلة أيضاً يتتفقون مع الأشاعرة في بعض الآراء وبخلافون الخوارج ، وهناك تقارب في بعض آراء الشيعة والمعزلة ، أو يقال إن تقارب آراء المعزلة بآراء الشيعة ، يجعلهم من الشيعة ، أو تقارب بعض (١) آراء الشيعة بآراء المعزلة يثبت أن الشيعة من المعزلة ، وأن الفارق بين الأ باضية والخوارج إنما هو في « الغلو والاعتدال » فالأ باضية معتدون ، بينما الخوارج غلاة . لقد عرف الأ باضية في اعتقادهم وفي سلوكهم وفي سلتهم وفي حربهم أنهم من أعدل الطوائف ، ومن أكثرها التزاماً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، في حين أن الخوارج يحکمون على جميع المسلمين بالشرك ، ويعاملونهم معاملة المشركين ويستبيحون سفك دمائهم ونبي ذرائهم وغنية أموالهم ، بينما الأ باضية أكثر الفرق اعتدالاً من هذه الناحية . فلنسمع إلى أحد علمائهم وقادتهم وهو الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي رحمه الله الذي أعلن في جامع صنعاء قوله ، وهو قول يعكس بوضوح عقيدة الأ باضية وآراءهم تجاه المسلمين الآخرين . فقال : « الناس هنا ، ونحن منهم ، إلا مشركاً بالله ، عابدوثن ، أو كافراً ، أو متسلطاً في الأرض يحكم بغير ما أنزل الله .

(١) في حوار مسجل مع ساحة مفتى سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخطلي ، وأجري الحوار معه في منزل سفير سلطنة عمان في دلهي السيد/أحمد حمود المعمري ١٩٨١/٤/١٥ .

وقال الأستاذ عامر علي عمير المرهobi ، « في الماضي كانت كلمة الخوارج تستخدم إشارة إلى هؤلاء المسلمين الذين خرجوا للقتال في سبيل الله ، ولكن معناها تتحول تدريجياً إلى هذا المعنى المشوه ليصبح وصمة ، وهذه الوصمة هي التي يرفضها الأ باضية (١) .

ويقول علي يحيى معمر عن رفض الأ باضية الاتناء إلى الخوارج « وجرعة الأ باضية أنهم لم يريدوا أن يقفوا في الطابور الذي أراد أن يصنفهم فيه كتاب المقالات المتحيزون ، وبعض المؤرخين الموجهين ، ومن يعن ورائهم (٢) ويقول أيضاً « وهذا الموقف نفسه ما يريد المؤرخون وكتاب المقالات ، وحتى بعض المفكرين المعاصرین من حلة الشهادات العليا ، أنهن يريدون أن يفرضوا على الأ باضية بأنهم خوارج ، وأن ينسبوا لأنفسهم — باعتبارهم خوارج — عقائد وأراء لا يقرؤون بها ، بل يعتبرون القائلين بها كفاراً وليس هذا فحسب ، بل عليهم أن يعترموا بذلك الموقف كأنما الأ باضية « فرقة مسرحية » تنظر أوامر المخرج (٣) و يقول أيضاً تحت عنوان « مفاهيم يجب أن يختفي » :

« يسبق إلى أذهان الناس الثقة بمعاذب معيته ، فيتم فيها الرضا على جميع من ينتسب إلى تلك المذاهب دون نظر إلى مقاله أو سلوكه ، ويسبق إلى أذهانهم السخط على مذاهب أخرى فيسخطون على كل من ينسب إليه دون نظر إلى مقاله أو سلوكه . وهو مفهوم خاطئ ، فإنما يجب أن ينظر إلى كل المذاهب بالثقة ، أما الأفراد فينطر إليهم بحكم أعمالهم وأقوالهم ، وعليها وحدها تبني الأحكام (٤) ». وتحت نفس العنوان يقول :

« سبق إلى أذهان كثير من الناس — بسبب أخطاء المؤرخين وكتاب المقالات — أن الأ باضية فرقة من الخوارج ، وإنها في عقائدها وآرائها معتدلة بالقياس إلى الخوارج ، ومتطرفة بالقياس إلى أهل السنة ، وهذا مفهوم خاطئ ، و يجب أن يختفي ، فالأ باضية ليسوا من الخوارج (٥) » .

(١) عمان قبل وبعد الإسلام ، ص : ٢١ ، ط وزارة الإعلام والثقافة ١٩٧٦ م.

(٢) الا باضية بين الفرق الإسلامية ، ص : ٤٢٨ : (٣) نفس المصدر ، ص : ٤١٧ .

(٤) نفس المصدر ، ص : ٤٠٥ . (٥) نفس المصدر ، ص : ٣٥٢ .

معتقدات الأباذية

معتقدات الأباذية هي نفس المعتقدات التي نزل بها القرآن الكريم ، فثبتت فيها السنة الصحيحة التي لا ريب فيها عن النبي عليه أفضل الصلوة والسلام . فالأباذية يعتمدون في معتقداتهم على الأدلة القطعية . فلذلك يأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القطعية المتواترة ، وأما الأحاديث الآحادية فإنهم يقبلونها بالأعمال ، لا يأخذون بها في المعتقدات لأن الاعتقاد ثمرة اليقين ، واليقين لا يحصل بالحديث الآحادي لكثرة التناقضات التي تأتي أحياناً في الروايات لهذه الأحاديث الآحادية في حين أن روایة الحديث المتواتر لا يوجد فيه أي تناقض .

فجميع معتقدات الأباذية تدور حول شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن ما جاء به حق من عند الله ، وهذه الجملة الثلاثة يطلقون عليها اسم «الجملة» ويطلقون على ما عاداها من تفاسير المعتقدات «التفسير» لهذه الجملة ، وهم يكشفون عن أي إنسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا ما شهد أحد بهاتين الشهادتين اعتبروه أخا لهم ، وجرت عليه جميع أحكام الإسلام عندهم . إلا إذا نقض هاتين الشهادتين باعتقاد شيء يخالف ما ثبت من الدين بالضرورة . والعالم الأباذية الإمام نور الدين السالمي يقول عملاً نظرتهم في ذلك :

ونحن لا نطالب العبادا
فمن أتى بالجملتين قلنا
إخواننا وبالحقوق فلما
إلا إذا ما أظهروا ضلالا
وعتقدوا في دينهم عمالا^(١)
فمنا نبين الصواب فم
ونحسبن ذلك من حفهم
فما رأيته من التحرير
في كتب التوحيد والتقرير
حل مشاكل ورد شبه
جاء بها من ضل للمنتبه^(٢)
فمنا نرد لها ونبدي الحقائق^(٣)

(١) وفي النسخة التي طمت بطابع العالمية : سلطنة عمان قوله : (إلا إذا ما تقضوا المقالا واعتبروا في بيئهم ضلالا) . (٢) من ضل ؟ أعتقد (من ضل) .

(٣) وفه : كثيما يقبل الخلقا .

واعتقاد المذهب الأباضي يقوم على تزيره الله سبحانه وتعالى من مشابهة خلقه ، فهم يحاولون جهدهم أن ينجزوا الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بعظمة الربوبية وجلال الألوهية ، ولا يصفونه بأى صفة من صفات المخلوقين . وإذا كان اعتقادهم يقوم على تزير الحق سبحانه وتعالى عن جميع صفات المخلوقين ، فلا بد إذا من أن يقولوا الآيات المشابهة ويردوها إلى الحقائق التي ثبتت في الآيات المحكمات وتأويل المتشابهات يبني على ما عرف عن اللغة العربية إنها تنقسم إلى حقيقة وبهارج^(١) .

والثابت أن المسلمين باختلاف مذاهبهم فإنهم ليسوا مختلفين في جوهر العقيدة الإسلامية . والحق أن من ألقى نظرة فاحصة متجردة يجد أن معظم ما اختلفوا فيه اختلافاً حاداً ، أمور لها صيغة دنيوية بحتة ، وإن كان قد أقحم في مسائل الدين .

لقد جاء في « أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخارج » في مسألة الحكم والاعتقاد عند الأباضية قوله :

« أحسن الحكم عند الأباضية ، الكتاب ، والستة ، والإجماع ، وعلى هذه الثلاثة المعتمد ، فحلاماً حلال ، وحراماً حرام ، لا هواة في ذلك ، ولا اختيار لأحد بعد ما جاء في هذه الأصول الثلاثة ، ثم القياس ، ثم الاستدلال . ومن القدح الكبير في الأباضية قوله : إن الأباضية لا يقولون بالإجماع ، وأنت خير أن الإجماع أحد الأصول الثلاثة ، فكيف لا يقول به الأباضية^(٢) ».

« أعمال الأباضية في الأمور العلمية أعمال رسول الله عليه الصلاة والسلام ، لم يفارقوها قيد شعرة ، وأعمال الإمامين الراشدين بعده ، أبي بكر وعمر ، فما كان لهما فتراء للأباضية ، وما م疵اً عليه ، مثني عليه الأباضية أيضاً في كل لحظة ، وهكذا » .

(١) في حوار مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ، مفتى السلطة ، « وهو أباضي طبعاً » .

(٢) أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخارج ص : ٢٦ ، من مطبوعات وزارة الثقافة والتراجم القومي . تحقيق الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف ، أستاذة التاريخ الإسلامي . كلية البنات ، جامعة عين شمس (القاهرة) .

وفي الخلافة يقول صاحب أصدق المناهج « ولا يرون القرشية في الإمامة شرطا ، لأن ذلك يخالف المقول ، ولم يجعل الله النبوة في قوم خاصين ، فكيف يجعل الإمامة كذلك ؟ مع أن القرآن لا يدل على ذلك ، بل يدل على « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، ويفسّر « ولم يثبت الأنصار القرشية في الإمامة ، وهم من أعلم علماء الصحابة ، ولو أثبتوها لما طالبوا في الإمامة » الخ .. (١)

وجاء في كتاب « عمان في فجر الإسلام » قول الكاتبة سيدة اسماعيل كاشف « والحق أن فقهاء ومؤرخي الأ باضية قدّمها وحديثا يؤكّدون أن مذهبهم هو الإسلام القائم على القرآن الكريم ، وعلى الأحاديث النبوية وعلى السنة الشريفة ، وعلى الاجتهداد ، وعلى آثار أئمة المدّى والعلم بالله » (٢) .

وفي معرض ذكره « الإيمان » عند الأ باضية ، قال صاحب أصدق المناهج « الإيمان عند الأ باضية قول وعمل واعتقاد . وبالقول تعصم الدماء والأموال ، وبالعمل يصح الإيمان العملي ، وبالاعتقاد يتحقق الإيمان الصادق . وهو الذي يقول فيه الأ باضية بأنه يزيد ولا ينقص بل إذا أنهم بعضه ، ينهدم كله للأدلة الصحيحة الصريحة التي لا يربّط فيها أحد . أما الإيمان العملي فهو الذي يزيد وينقص كما هو معلوم . فالأ باضية موافقون على زيادته ونقصانه . وقول لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عروة الإيمان ، وابتناء الإسلام على قواعده الخمسة صحيح عند الأ باضية (٣) .

(١) عمان في فجر الإسلام ، ص : ٥٠ ط وزارة التراث القومي والثقافة .

(٢) نفس المصدر ، ص : ٢٨ .

(٣) أصدق المناهج ، ص : ٣٣ .

الأباضية تقول عن نفسها

تمشيا مع المنهج الذي التزمه في هذا الكتاب ، وهو الأمانة المطلقة في عرض آراء الأباضية إلى الناس سالمة وسليمة ، أجرينا حديثا مع الشيخ أحد بن حمد الخليل ، مفتى سلطنة عمان ، وهو - كما يشير إليه اللقب الذي يحمله - واحد من الأعلام الشقيقات من العلماء في المذهب الأباضي ، والحكمة في ذلك عاولة استقاء المعلومات المتعلقة بهذه الفرقة من ينبعها الصافي ، وبغية نقل القاريء مباشرة إلى الفكر الأباضي ، وكأنه يحاورهم ليعرفهم عن كتب وبدون واسطة أو ترجان . فعندئذ يستطيع أن يكون عنهم رأيا خاصا مستمدًا من مصدر معتمد به ، ووثيق ، وهذا المصدر هو الأباضية أنفسهم . ووازعي في ذلك هو الرغبة في إيصال أنكارهم إلى الناس وهي حقا تمثل رأيهم الصحيح ، وتكس معتقداتهم بجوهرها ، ذلك لأن مبدأ إثبات فساد معتقدات الغير ، غير وارد عندي . بل الوارد هوتعريفهم بالناس على حقيقتهم ، وهوأنصف لهم ، ولغيرهم كي لا يفضل الغير وهوأحرى أيضا للعلم ، ذلك لأن من حق القاريء على الكاتب أن ينقل إليه معلومات صحيحة من مصادر موثوقة في المحقق الذي يكتب فيه ، وإلاتهمل الكاتب - بالإضافة إلى وزير الفتن والتسمويه في العلم - وزير ومسؤولية شحن دماغ القاريء بمعلومات مزورة ، يظن القاريء بما لديه من معلومات انه على جانب من المعرفة في حين أنه لا يعلم بأنه مخدوع ، وأنه وقع ضحية لكاتب خدوع مزور غشاش .

وسألت سماحة المفتى لسلطنة عمان أن يتفضل بتعريف القاريء بالذهب الأباضي ، فأجاب سماحته قائلا :^(١)

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وصل الله على سيدنا وموانا رسول الله ، وبعد ، إن الذهب الأباضي ذو تاريخ واضح وعميق تتدفق ذروره إلى أعماق تاريخ الإسلام والمسلمين . فدعني أنتهز هذه المناسبة الأخوية لأعلن لل المسلمين جميعاً أن الذهب الأباضي الذي نتبعه قائم على الكتاب والسنة ، لا يختلف في ذلك مع باقي المذاهب الإسلامية لأنه لا اختلاف حول الكتاب والسنة » .

(١) حوار مسجل مع سماحة مفتى سلطنة عمان ، الشيخ أحد بن حمد الخليل في مسقط/عمان . ١٩٨٠/٦/١٠ . مع شيء من التصرف .

وأما تسمية مذهبنا «بالأباضية» فإنها تسمية قد بدأت في عصر الإمام عبد الله بن أبيض «عند غير الأباضية» .

وأما الأباضية أنفسهم ، إنهم — أول الأمر — ما كانوا يقررون هذه التسمية عليهم — كفرقة — ولذلك نجد أن الكتاب الأول وائل من الأباضية كحتات بن كتاب ، وسالم الملاوي ، وأبي عبيدة مسلم أبي كرعة التميمي ، والرابع بن حبيب ، وسائل الحضرمي ، وغيرهم من علماء الأباضية ، لن تجده في ثنايا كتاباتهم ذكرًا لاسم «الأباضية» ، بل إنهم كانوا يطلقون على أنفسهم كلمة «المسلمين» ، لأنهم يرون — وحق لهم أن يروا — أن خير ما يوصف به المسلم «الإسلام» ، وخير ما يتصف به المسلم صفات الإسلام وأخلاقه . فهم ما كانوا يريدون لأنفسهم تسمية تمييزهم عن الأمة الإسلامية ولكن بما أن هذه التسمية قد شاعت وانتشرت في أوساط الكتابين ، فلم يجد الذين سموها غضاضة في قبولها بعد ما مضى عليهم ، وهم يسمون بها غير معتزفين بها نحو قرنين من الزمن . فبدأت هذه التسمية في القرن الثالث المجري تنتشر بين أوساط الأباضية أنفسهم — إذا — لقد وضع — كما رأينا — بأن غير الأباضية هم الذين كانوا يسمون الأباضية بهذه التسمية منذ القرن الأول المجري ، أي في عهد عبدالله بن أبيض الذي يفهم من كلامه أنه ادرك معاوية بن أبي سفيان .

وأما الإقرار والاعتراف بهذه التسمية عند هذه الطائفة نفسها — الأباضية — فقد بدأ في القرن الثالث المجري ، وأما تميز واستقلال هذه الطائفة بآرائها وأفكارها وتبلور معتقداتها ، فإنه قد بدأ منذ عهد الإمام أبي الشعاء جابر بن زيد الذي كان يعرض آراءه ، لم يصطفيه وبقائه ويطمئن إليه من المسلمين . فقد كان بين خالفة الخوارج لكلمة الحق ، حيث يكفرون أهل التوحيد ويحكمون عليهم بأحكام المشركين ، فترتبت على ذلك استباحتهم لدمائهم وأموالهم وسي ذرارتهم . ولقد جاء الردع على الخوارج في كتابات الأباضية القدامي ، كسامي بن ذكوان ، الذي هو من علماء أوائل القرن الأول المجري وأوائل القرن الثاني ، مما يفهم أن الأباضية والخوارج على طرق نقيض ، وليس كما يفهم الناس أى أن الأباضية خوارج أو فرقة من الخوارج .

سماحة المفتى : إنه لمن الصعب على الكاتب والقارئ ، مما إيجاد رؤية واضحة حول الفرق بين الأُباضية والخوارج ، ليس فقط هي وجهة النظر التاريخية ، بل إن الأُباضية والخوارج من تداخل التاريخ وتشابه السيرة والنزعة ، بل التراث والأدب المشترك وما شابه ، بحيث يكاد يكون من المستحيل وضع حدود فاصلة ، وتعریف حاسم يميز الأُباضية من الخوارج بوضوح ، وهل لكم أن تقوموا بهذه المهمة بصفتكم إماماً ومرجعاً في المذهب الأُباضي ، وتوضحا للناس جوهر الفرق بين الأُباضية والخوارج ؟

فأجاب سماحته قائلاً : « إن الخوارج طائف عرفت بشدتها وغلوها في حين أن الأُباضية طائفة معتدلة ليس فيها إسراف في الشدد وليس في أمرها غلو . والخوارج كما عرف عنهم أنهم يحكمون على أهل التوحيد بأنهم مشركون ، وترتبط على ذلك استباحتهم لدمائهم وأموالهم وسيبي ذراريهم .

بينما الأُباضية أطف الناس عن ذلك ، كما عرف من تاريخهم . وحسبنا أن نذكر قصة من قصص بعض أئمة الأُباضية ، وهو الإمام طالب الحق عبدالله بن يحيى الكندي رحمه الله تعالى ، فعندما خرج على عمال بنى أمية باليمين ، الذين كانوا يحكمون الناس بالعنف والجور ، ويأخذون أموالهم من غير حلها ، ويضعنها في غير عملها ، عندما خرج الإمام طالب الحق إلى اليمين واستولى على صناعة عاصمة اليمن ، وكان العامل من قبل الدولة الأموية في اليمن هو القاسم بن عمر الثقفي ، الذي عرف بالشدة والصرامة والقسوة والجور والظلم وكان قد جيئ كثيراً من الضرائب من أهل صناعة ، فلم يكن من الإمام طالب الحق رحمة الله ، إلا أن وزع جميع ما وجده من الأموال في خزانة قاسم بن عمر الثقفي على أهل صناعة من غير تفرقة بين أباضي وغيره ، ولم يستحب أن يأخذ لنفسه ، ولا أن يعطي أحداً من أصحابه الذين خرجن معه مجاهدين ، شيئاً من تلك الأموال مع شدة حاجتهم . فقد كانوا على ما وصفهم أبو حزنة ، نفر كثير منهم يتذمرون على بغير واحد ، ويتعاررون لحافاً واحداً عندما خرجن من حضرموت إلى اليمن ، ولكنهم مع ذلك عفواً عن تلك الأموال ، وضرروا أروع الأمثل في الطهر والتراهة وسمو النفس وعفتها ، وفي ذلك يقول الإمام نور الدين السالمي رحمة الله تعالى :

وطالب الحق بصناعة حكما
لم يأخذن عند مضيق يومه
تعففا منهم ومن كمثلهم
كانوا يمتوتون على ما أبصروا

جعلها وأهلها واحتضاها
شبتاً لنفسه ولا لقومه
أكرم بهم من عصبة أكرم بهم
من الهدى ما بدلوا وغيروا

وهذا لاشك يلقى ضوء المن يود إبصار الحق ، واجتلاء الحقيقة ، والإنصات
إلى الصواب فيما يتعلق بسلوك الأ باضية وتصوفهم عبر التاريخ ، مما يدل على
انتهاجهم دوما طريقا وسطا ونهجا مستقima لا تغريط فيه ولا إفراط .

وأما الخوارج فإن من المعروف عنهم الإفراط في التشدد والإفراط في الغلو .
فهم يحكون عن غيرهم من أهل التوحيد بالكفر ولا يحيزون مناكحة سواهم من أهل
القبة والتوحيد ولا يوارثونهم .

فالآ باضية كما هو واضح معروف ، — لا يرون رأى الخوارج في هذه
السائل — إطلاقا حيث أن الآ باضية يرون مناكحة أصحاب المذاهب الأخرى
ويتوارثون معهم من دون تفرقة ولا تقييز . وإذا حدث أن مات أحد من أصحاب
المذاهب الإسلامية الأخرى ، صلوا عليه ودفنه في مقابرهم . فكل ذلك يوضح أنهم
يباينون الخوارج في الحكم على أهل التوحيد مما يدل أن الآ باضية والخوارج ليسوا
جاءة واحدة » .

ساحة المفتى : هل لكم أن تقولوا لنا ما هي فلسفة الآ باضية ورأيهم في
مسألة الخليفة والخلافة التي احتدمت يوما وسببت معظم الخلافات التي تولدت منها
كثير من النظريات السياسية ذات الصبغة الدينية ؟ والمعروف عن الخوارج
والآ باضية أن لهم موقفا معينا في الخلافة .

فأجاب سماحته قائلا : « إن الآ باضية يرون أن الحكم أمانة في الأعناق ،
ويرون أيضا أن الناس أجل وأسمى وأشرف من أن يكونوا قطعانا من الأغنام
يمكرون بالقهر والاستبداد وتتوارثهم قبيلة معينة ، فالناس قد خلقوا أحرارا ويجب أن
يبقوا أحرارا ، والذي يبايعونه فلا بد أن يستخلفوه من تلقاء أنفسهم راضين به
وبسيئته ، ولا يرى الآ باضية أى شرط من ناحية النسب ، وإنما الشرط الوحيد الذي

يشترطونه على الخليفة ، هو— بجانب الكفاءة السياسية — الورع ، والعلم ، والعنف ، والظهور ، والزاهدة ، والإخلاص وإذا توافرت هذه الشروط في الإنسان ، أيًا كان ، أسود أو أبيض ، عربياً أو غير عربي ، فهو عندهم جدير بأن يبايع ، وهذا هو الرأي الذي كان عليه السلف الصالح . ولا أدل على ذلك من أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، قال عندما أراد أن يجعل الأمر بعده شورى بين ستة « لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ، لما خالبني فيه شك » مع أن سالماً كان مولى لأبي حذيفة ، ولكن عمر رضي الله عنه كان يميل إلى استخلافه أن لو كان حيا . وما الذي يجعل عمر يميل إلى استخلافه ولِي من المولى لولا علمه أن الإسلام جاء للمساواة بين طبقات الناس أجمعين ؟ وهذا المبدأ قد نطق به القرآن الكريم صريحاً فقد قال « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ه إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالتفوى — إذا — ميزان التغابن بين الناس ، وبقدر ما يكون جديراً بأن يؤتمن على أمور الدين والدنيا .. ومن ضمن ذلك الاستخلاف ومنصب الخلافة في الإسلام من المخورة بمكان ، لأن أخلاق الخليفة تتعكس على الهيئة الاجتماعية سيراً وسلوكاً ، ولا ينبغي بل لا يجوز أن يستخلف إلا التقى الورع وال قادر على تسيير أمور الدولة ، وتدير السياسة والمهام على شئون الناس وجعل علاقاتهم مبنية على المودة والمؤاخاة قدر الإمكان . ووضع ضوابط اجتماعية منبثقة من الشريعة الغراء .

ساحة المفتى : هل لكم أن تصوروا مدى التقارب بين المذهب الأ باضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ؟

فأجاب قائلاً « إن العلاقة بين الأ باضي وبين جميع المسلمين على اختلاف طوائفهم هي علاقة الأخ بالأخ . ولا أدل على ذلك من تلك الكلمات المأثورة التي قالها ذلك القائد الأ باضي أبو حزنة الشاري في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فقد قال : الناس منا ونحن منهم : إلا ثلاثة : مشركاً بالله ، عابدوثن ، أو كافراً من أهل الكتاب ، أو مسلطاً في الأرض ، يحكم في رقاب الله بغير ما أنزل الله . وإذا كان هذا هو رأي ذلك الرجل في أقصى الأوقات وأحرجها ، فكيف بالأ باضي في سائر عصورهم . فهذه هي العقيدة التي يعتقد بها كل أ باضي ،

وإذا تبع النصف كتب الأباضية وجدها عشوره بآراء المسلمين من الأئمة الأربعه وغيرهم من علماء مذاهب الأربعة الذين جاءوا من بعد ، مع التمحيص والبحث العميق واتباع ما يؤيده الدليل ، ولو كان ذلك مخالفًا للرأى المتبع في المذهب الأباضي ، فكما من عالم من علماء الأباضية خالق - في مسألة من المسائل - أهل مذهب ، لأنَّه وجد الصواب في غير مذهب إليه علماء الأباضية ، وهكذا ، فالعالق يعتبر الدليل الصحيح وهو البرهان وهو المستحق للقبول والاتباع . ولقد روى عن أحد أقطاب المذهب الأباضي ، وهو الإمام يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أنه لما حجَّ وزار قبر النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال مشيراً إلى قبره عليه الصلاة والسلام ، لا تقييد إلا لصاحب هذا القبر ، وأما الصحابة فهم أولى بالاتباع لهم رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال . ويقول الإمام نور الدين السالمي رحمة الله في هذا المعنى .

<p>لم أعتمد على مقال العلماء من الدليل وعليه عرجوا والحق من جاء ختاما يقبل فهم رجال وسوهم رجال</p>	<p>فإنني أقوى الدليل فاعلما فالعلماء استخرجو ما استخرجو فقال أيضا :</p>
<p>فنحن حبيث أمر القرآن لا حيث ما قال لنا الفلان وأن يقولوا خالف الآثار</p>	<p>فقال أيضا :</p>

وهكذا نجد أئمة الأباضية يتبعون الصحيح من الدليل ، ويتقيدون به ، أي بالأدلة ، ولا يتقيدون بآراء الأشخاص . ولقد سمعت من أحد العلماء الأباضية في الوقت الحاضر ، وهو الشيخ بيوض بن عمر يشي ثناء عظيماً على أحد علماء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وهو الشيخ عمر الفلانى ، ذلك لأنَّ العالم الأباضي والشيخ بيوض سمع الشيخ عمر الفلانى يلقي درساً ، فتوجه إليه سائل بسؤال قائلاً : أيها الشيخ ، قولك هذا على مذهب من ؟ فأجابه الشيخ علي مذهب

هذا ؟ يشير إلى قبره عليه وابل الرحمة . وكان الشيخ بيوض يتحدث بهذه القصة وملؤه الحبور والسرور والغبطة .

بأن يوجد في علماء المسلمين من يتقيد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خاضع لاجتهادات العلماء . ولا قالوا ، لأن كل أحد في كلامه مقبول ومردود إلا الذي عصمه الله ، وبين سنته بقوله « وما ينطق عن الهوى إنما هو إلا وحي يوحى » .

**سماحة المفتى : ما قول الأ باضية في الاجتهد ؟ أهو مازال معمولا به
ومسموها بممارسته أو قفل بابه ؟**

فأجاب قائلا :

« الأ باضية يرون أن باب الاجتهد مفتح ، وكل من لديه من الحصيلة العلمية ما يؤهله للإجتهد ، يجب عليه أن يجهد ولا يباح له تقليد الآخرين . وهذا هو ما يفهم من منهج السلف الصالح . فلقد روى عن الأنئمة أن كل واحد منهم كان يقول « إذا صح الحديث فهو مذهبي » ، فيقول إن جاء الحديث ، وخالف مذهبي الحديث فليرجم مذهبي عرض الحائط ، وذلك ما كان عليه السلف . ولم يأت أى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة ما يدل ، أو دل ، على أن باب الاجتهد يفتح إلى نهاية قرن معين ، أو إلى نهاية حقبة معينة . وإنما جاءت الأدلة كلها مطالبة الإنسان أن يستخدم فكره ووعيه وعقله وأن يتقييد بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتاب الله يقول « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليام الآخر ، وذكر الله كثيرا » وفي تقديم الجار والمجرور في قوله « في رسول الله » ما يدل على أن الأسوة لا تكون في غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنحن نحب علينا ألا نتأسى بأحد إن كان رأيه أو عمله مختلفاً لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ويدل على ذلك تقدير الأسلوب في قول الله تبارك وتعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » فمن حيث أن التأسي بإبراهيم ، ومن كان معه من المؤمنين ، كان في شيء معين ولم يكن التأسي بهم مطلقاً ، آخر الجار والمجرور في قوله « إبراهيم والذين معه » والأدلة التي تدل على وجوب التقيد بالكتاب والسنة أكثر من أن

تحصى ، فالنبي صل الله عليه وسلم يقول « عليكم بستى ، وستة الخلفاء الراشدين المهدىين من بعدى » ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام « تركت فيكم ما إن تمكنت به ، لن تفلوا أبداً ، كتاب الله وستى ». ويقول عليه الصلاة والسلام « أنه ستكون من بعدي فلنقطع الليل المظلم ، قيل له ، وما المخلص لها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم ، والحكم ليس بال Hazel من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى المهدى من غيره أضله الله ، هو حبل الله المtin ونوره المبين والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا يشبع منه العلماء ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن اعتصم به فقد هدى إلى الصراط المستقيم .

سماحة الفتى : هناك من يروج بأن « الفرق » قد كانت تصنع أحاديث على لسان رسول الله لتأييد آرائها ، وما هو تعليق الأ باضية على ذلك باعتبارها من الفرق ؟

هذا من التقول بدون علم ، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك ، فقال عز وجل « ولا تتفق ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ». وهؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام . لا يتثنون فيما يقولون ، وإنما يغل الحقد في صدورهم فيفرزون ويزيدون مثل هذه المقالات التي لا تقوم على أساس ثابت وإنما هي نتيجة الانفعال وهيجان العاطفة . ولقد تحدث كثير من الكاتبين الذين كانوا من الصرامة ومن الشدة بحيث كانوا يحکمون على من خالفهم بأحكام قاسية كابن تيمية ، مثلاً . فإن ابن تيمية على الرغم من عده الأ باضية من الخوارج وتشدده البالغ بالذين يسميهم بالخوارج ، فإنه قد قال بأن الخوارج قد عرفوا بالصدق ، وعرفوا بالعبادة . ونحن لا نوافق ابن تيمية على إدراجه الأ باضية في الخوارج ، ولكننا نوافقه على أن هذه الطائفة التي سميت بالأ باضية ، قد عرفت بالأمانة ، وعرفت بالنزاهة كما نوافق أيضاً على أن جميع طوائف الخوارج غير متهمة بالكذب على الرسول صل الله عليه وسلم ، ولا على غيره من الناس ، لأنهم يعتقدون أن الكبيرة شرك تخرج صاحبها من الإسلام . والكذب من الكبائر . وإذا كان

الكذب عندهم شركا يخرج صاحبه من الإسلام فكيف يتجرأون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن ثم نجد أنثمة الحديث كالعلامة ابن حجر العسقلاني يقول : « أصدق الناس لعنة المخواج » .

إذا ، وبما أن الناس مصرون على وصف الأ باضية « بالمخواج » وإلخاقهم بهم ، فليس لهم إلا أن يقرروا بأن الأ باضية ليسوا من يضعون الحديث . سماحة المفتى : ما هو رأي الأ باضية في كتاب المقالات الإسلامية وخاصة فيما يخص الأ باضية ؟

فأجاب قائلا : إن التاريخ الإسلامي قد تعرض له المفرون والماشون ، وألصقوا به أشياء هي بعيدة عنه ، لذلك وجب على من يدرس التاريخ الإسلامي أن يدرسه دراسة تأمل وتحقيق ، وألا يقبل – ملما – صحة كل مانسب إلى هذه الطائفة أو تلك من الطوائف الإسلامية ، وخصوصا إذا كان بوسه توفير الرابع التي تبين له آراء تلك الطوائف ومعتقداتها ، والراجع المقصودة طبعا هي تلك التي تعتمد لدى تلك الطوائف ، لثلا يقع في الخطأ ، مع إمكان الوصول إلى الصواب . ومن المؤسف جدا أن نجد كتابا معاصرين مع إمكان توصلهم إلى الرابع الأ باضية أو مراجع الطوائف المعاصرة الأخرى ، ولكننا – بخلاف ذلك – نراهم عندما يكتبون . يربطون أنفسهم ، ويقيدون بكتاب كتب منذ قرون كتبها قوم لم يتقدروا بالواقع ، كابن حزم والبغدادي والأشعري ، مع أن المفترض من الكاتب المسلم ، بل الواجب عليه هو التحقيق والتدقيق ليصل إلى الحقيقة مادام يستطيع الوصول إليها والسؤال الأخير ، سماحة المفتى : الديكم كلمة تودون إيصالها إلى إخوانكم المسلمين ؟

فأجاب نعم : إن سمح لي المسلمين بتقديم نصيحة إليهم فاني أتصحهم بما نصحهم به قبل أن أصبح الناصحين وهو : « ان يعتصموا بحبل الله جيئا » أي أن يعتصموا بالقرآن والسنّة وألا يتراشقوا بالتهم ، وألا يتباذروا بالألفاظ ، وألا يسيء بعضهم لظن بعض ، وأن يحرموا على أن يكونوا إخوانا ، فالله تعالى يقول : « إن هذه أمتك أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » ويقول أيضا « وإن هذه أمتك أمة

واحدة ، وأنا ربكم فاتقون » و يقول أيضا « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحمةكم » بعد أن قال « واعتصموا بحبل الله جيما » وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبل الله وخذلنا تعالى أن نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب حيث قال سبحانه وتعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم ثبيض وجوه وتسود وجوه .. الآية فعلينا أن نعتصم بحبل ربنا وأن نتمسك بكتابه وأن نغض بالنواجد على سنة الرسول صل الله عليه وسلم ، وأن نحرص على التماس العذر لبعضنا بعضا ، مادام هناك مجال للعذر . وانني أدعو المسلمين جميعا بأن يدرسو القرآن والسنة النبوية بتجدد ، وبامتنان من غير تحيز إلى فكرة معينة ، فإن القرآن والسنّة يجب أن يكونا القاضيين على ما في أدمنتنا ، وألا يجعل ما في أدمنتنا قاضيا على القرآن والسنّة . والله تعالى ولـي التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ان كثيرا من الناس يحملون انطباعا عن الفرق مؤداه أنهم — الفرق — يسيئون إلى الصحابة . ولقد أشيع عن الشيعة أنهم يسيئون بعض الصحابة وتجدهم يرددون هذا الكلام بدون وعي . وأنصار المطلقة لم تتعش مع الشيعة ، ولم تسمع عنهم كلمة واحدة تخص شأن الصحابة ذما أو مدحا . غير أن الانسياق مع « سمعت » أو « انهم يقولون كذا » يجر معظم الناس إلى التقول أو تردید ما يقوله المناوئون لطائفة غير أنك عندما تتحدى هؤلاء ، وتطلب منهم أن يملأوا بأنهم سمعوا بأذانهم ما يرددونه ، يأخذهم الارتباك ، فيقولون انهم ما سمعوا ، بيد أن كل الناس يعرفون أن هذه الطائفة تقول كذا وكذا . فقل لمحدثك هذا هب أن تلك الطائفة تقول كذا . وهل أنت شاهد على ذلك ، يقول لك ، لا ! فقل لمحدثك . هل تفهم الدوافع النفسية أو الاجتماعية ، أو السياسية ، التي دفعتهم إلى قول ما قالوه ؟ سيشرع بيفلسف الأمور ، وسيفسطها بنية التمويه والتعميم . يقال عن الخوارج — والأباية معا — أنهم يكفرون بعض الصحابة ، ولا يرضون عنهم وبما أن الخوارج — كخوارج — قد انقضوا ، وبما أن الناس ينظرون إلى الأباية نظرتهم إلى الخوارج — مع تعديل

طفيف – لذا أصبح بعض الكتاب يصفون الأباية بالاوصاف التي كانوا يصفون بها الخوارج .

غير أن الأباية بما أنها أنكرت وتنكر لحالها وإدراجها في طابور الخوارج فإنها تذكر أيضاً ما ينسب إليها من أقوال الخوارج وإنها ليست مسئولة عن تصرفات الغلاة من الخوارج ، بالإضافة إلى إنكارها ما ينسب إليها الناس من أقوال تمس أشخاص الصحابة أو تحط من شأنهم ، كبغضهم ولعنهם ، وما شاكل هذه الأمور ، ولقد ارتأينا أن في هذا الباب «الأباية تقول عن نفسها» مقالاً لكاتب أباية ، يرد فيه زعم زاعم أن الأباية يكفرون على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، والحق أنه رأى قديم ، ورائج عن الخوارج ، فلنسمع رأى الأباية فيه .

لقد كتب الأستاذ/أحمد سعود السباعي مقالاً تحت عنوان «قراءة صحيحة في الفكر الأباية^(١)» والرد على اتهامات كاذبة «قائلًا» هذا المفهم الخطأ لا بد من تصحيحه ، .. كتب الأباية حافلة بحب الصحابة ، وذكر فضائلهم .

الأباية براء من شتم أهل الاستقامة ، لا يجوز لمؤمن أن يكفر صهر النبي عليه السلام .. وفدى الأباية طالب منع لعن «علي بن أبي طالب» وبعد هذا الاستعراض العام كتب قائلاً : «لقد قرأنا الكثير مما كتبه الكاتبون ، وسمعنا كثيراً مما تفوه به المتقولون ، أن الأباية يكفرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، أو يشتمون علي بن أبي طالب ، و ، و . وغيرها من الكلمات التي يظهر تحليها التلفيق والتزوير ، خالية من الحقيقة وبمانبة للصواب . وهي تكون طابوراً طويلاً ، هؤلاء الذين كتبوا هذه الكلمات وسطروا هذه العبارات – من المؤكد – أنهم لم يقرأوا ولا كتاباً واحداً من كتب الأباية الذين تسب إليهم هذه التهمة الشنيعة ، ولو أنهم قرأوا كتب الأباية لجذوها حملة بحب الصحابة رضوان الله عليهم ، وذكر فضائلهم العظيمة وتذوين مآثرهم مما لا يوجد في كتب غيرهم ، يقول أبو العباس الدرجيني – وهو من كبار علماء الأباية – في كتابه «الطبقات» بعد أن ذكر فضائل الصحابة والأحاديث التي وردت في فضائلهم ، قال ، ثبت هذا ، فاعلم أن من الصحابة من لم يخالفنا في تقدمهم خالفاً ، فقد امتلأت بذلك فضائلهم

(١) في مقال صادر في جريدة «عمان» اليومية بتاريخ .

الصحف ومنهم من لم يخل حظاً من الإنصاف عند أهل الخلاف وهم عندنا من جلة الأكابر والأسلاف ، والقول بأن الأباية يكفرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قول لا يحيط إلى الحقيقة بصلة ولا علاقة له بالصحة مطلقاً ، فهذا الشيخ سعيد التغاريني يقول في كتابه «السلك المحمود» رداً على مصطفى بن كامل الطرابلسي ، والعجب كل العجب مما نسبه ابن كامل مصطفى البناء تجاهلاً وظلماً وتسلطاً وشتماً ، حتى أطال سنان لسانه ، وقال كفروا علينا – بزوره وبهتانه – مع اعتقادنا أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عدول أتقياء ببررة أصفياء ، قد اختارهم الله من بين الأنام لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ، وقال ، وكيف يجوز لمن يؤمن بالحبي الذي لا ينام ، أن يكفر صهر نبيه عليه السلام الذي لم يسجد قط للأصنام؟ إلى أن قال مع أن كتبنا – والله الحمد – طافحة بالرواية عنه ، وبالثناء عليه وقال الشيخ أبو اسحاق إبراهيم أطيقش ، دفين القاهرة رحمه الله ، في رده على الاستاذ/ محمد عقيل العلي ، وأما ما زعمت من شتم أهل الاستقامة ، ويعني الأباية ، لأبي الحسن وأبنائه ، فمحض احتراق ، من هذا يتبين للقارئ أن الأباية براء مما نسب إليهم من شتم علي بن أبي طالب ، وسلف الأباية – المحكمة أو أهل النهروان – هم الذين وقفوا مع الخليفة علي بن أبي طالب في مواقف القتال ، وثبتوا بجنبه في أماكن النزال ، أمثال زيد بن حصن الطائي وعبد الله بن وهب الراسي وحرقوص بن زهير السعدي ومرداس بن حيدره وعروة بن أدرية وغيرهم وغيرهم من يطول تعدادهم رضي الله عنهم جميعاً ، حيث كانوا معه في معركة الجمل التي دارت رحاها بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وطلحة والزبير . وكانت معه في معركة صفين التي اشتعل أوارها بين الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . وقد تحقق له التصر بشبا سيفهم ، وجرت له الغلبة بفضل رماهم . وبعد أن ظهر ما كان سزاً في ضمير القدر ، وحدث ما حدث في أمر التحكيم وانسحاب ذوى الاخلاص – المحكمة – من جيش الإمام علي دارت بينه وبينهم معركة النهروان التي نسوا إليها ، فقد الإمام أولئك الرجال المخلصين الذين طالما اعتمد عليهم في حروبهم ، ولم تعد أمره كما كانت ، وإنما قضى بقية أيام حياته في تعب من أصحابه الذين خلُّفوا عن الجهاد معه ، وركعوا إلى الخمول والدعة ، وأخذوا يتسللون عنه لو اذا ، تصوّر لنا تلك الحالة المؤلمة خطبه البليفة الرنانة .

والخطاب بن كلبي البصري ، وأبوسفيان قبر البصري ، وسالم بن ذكوان الملالي ، وأبو حزرة الشاري ، والمختار بن عوف السليمي الصانعي القائد الإسلامي الشهير وكان الوفد يحمل معه قائمة تتضمن طلبات تعود بالمصلحة العامة على المجتمع المسلم ، وكان البدن الأول في تلك القائمة الإصلاحية يطلبون فيه من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى أن يمنع لعن الإمام علي بن أبي طالب . وقالوا له إن المسلمين يلعنون عليا على المنابر ، فأبدل اللعن بقوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » في الوقت الذي كان فيه غيرهم يشكوا إلى الخليفة أن أرضًا أخذت منه ، أو جارية اغتصبت منه ، أو قريبا له قد قتل بدون جريرة ، مع أن الأباية لقوا من الاضطهاد ما لم يلق غيرهم ، ولكنهم جعلوا ذلك لوجه الله واحتسبوه في سبيل الله ، وتلقوا ضربات الظلم التي كالماء عليهم عمال بني أمية بصير وصمود فائقين . وكان معاوية قد أمر بلعن علي بن أبي طالب في جميع الأمصار ، واتخذه الأمويون من بعده سنة ، قال الشيخ السعدي في كتابه (صرخة الذهب) وارتقا بهم ، — أي قوم معاوية — الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير وبذلك عليها الكبير « واستمرروا في لعنه حتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث منع لعن علي استجابة لطلب الوفد الأباية » وهي لعمري منقبة إنسانية عظيمة ، كما أنه موقف تاريخي خالد . وتشمل القائمة أيضا على بنود عديدة تهدف إلى إصلاح الأوضاع ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقال لهم الخليفة علي أن أحسي كل يوم ستة ، وأميته كل يوم بدعة ،
وكان عبد الملك بن عمربن عبدالعزيز موافقا لهم في آرائهم السديدة حول الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم إلى أهلهما ، وتوفي عبد الملك بن عمربن رحمة الله
تعالى ، والوفد لا يزال مقينا عند الخليفة . وقد بعث إليهم الخليفة وقال لهم جهزوا
صاحبكم ، فتولوا تجهيزه والصلة عليه ، وصلّى عليه أبو حزنة الشاري » .

وان تعجب فعجب أمر هؤلاء المؤرخين الذين سيطر على أسلات أقلامهم
الحق المنهبي أو السياسي ، حيث لم يذكروا هذه الروح الإنسانية الراقية التي
ظهرت من الأباية ، وإنما كتبوا عبارة قصيرة وملتوية حيث قالوا «وارسل إليه
الخوارج وفدا» ولم يوضحوا من هم هؤلاء الخوارج ؟ على فرض أن الأباية من
الخوارج حسب زعمهم ، ومن هم أعضاء هذا الوفد ؟ وماذا جرى بينهم وبين
الخليفة من حديث ؟ وهل كان مسيرهم إلى الخليفة مجرد التسليم عليه وتهنته
بالخلافة ؟ أو لتذكيره بأمور المسلمين ؟ كل هذا لا تجد في كتب مخالفي الأباية .
ودعونا إلى الشباب المثقف أن يمعنوا النظر ويغسلوا الفكر فيما دون من قضايا
تاريجية ، لا سيما تلك التي تتعلق بالفرق الإسلامية فإن الأهواء لعبت دورها في
توجيه الأقلام ، وأنا على يقين أن كثيرا من الباحثين والمفكرين المتحررين من قيد
التقليد أحسنوا يدركون هذه الحقيقة وصاروا يعرفون مدى تغلغل الأهواء في
 أصحابها . وان أقلام المؤرخين صارت أبواق دعاية للسياسة الظالمة التي أعقبت فجر
الإسلام ، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى خير القول وصالح العمل .

من أوائل قادة الفكر الأباشي ، جابر بن زيد الأزدي

وهو أبو الشعثاء^(١) جابر بن زيد الأزدي الجري ، البدوي مسكننا ، والمعاني أصلا ، والأزدي نسبا . وقبيلة .

يقول المؤرخون ان جابر بن زيد ولد في اواخر خلافة عمر بن الخطاب ، غير انهم لم يحددوا تاريخنا معينا لولادته ، ورغم ذلك فإنهم كلهم يشيرون إلى أن تاريخ ولادته يتراوح ما بين ١٨ - ٢٢ هـ . وفي هذا المهد البكر من التاريخ الإسلامي ولد جابر ، وتلقى مبادئ العلوم الدينية في بلاده : عمان ، غير أنه لم يكتف بما قال ، وهاجر نحو المركز العلمي للعالم الإسلامي عندئذ ، وهذا المركز هو مدينة البصرة التي غدت فيما بعد ملتقى الفكر الإسلامي وعاصمة العلم حيث اخذها مسكننا كثير من الصحابة الكرام بعد مفارقتهم منازل الوحي – مكة المكرمة والمدينة المنورة – واستوطنوا البصرة ، كما استوطنها كثير من التابعين الكرام الذين تلمندو على أيدي الصحابة مباشرة . وما ساعد مدينة البصرة على أن تصبح أكبر مركز للنشاط العلمي والفكري الإسلامي كونها «بندرًا» تند إلها الأجناس المختلفة بالأغراض التبانية ، فبدأ الفكر العربي الإسلامي يعالج فيها معالجة علمية ، وتفاعل فيها المقول الأعمجية والمعربة باللغة العربية خير تفاعل ، ونتج عنه هذا النتاج الفكري العقلي الرائع الجم . وكان من وفد إليها جابر . وكان من حسن حظه أن التقى بقوم هم البنابيع الصافية للعلوم الإسلامية أمثال : عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق . وجبر الأمة ، عبدالله بن عباس ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص^(٢) . وكان يقول : أدركتم سبعين من أهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، حوت ما عندهم إلا البحر : يعني عبدالله بن عباس . ويقول

(١) الشعثاء بنته ، وفیرها معروف في بلدة «الفرق» من مقاطعات نزوی في عمان – انظر «المقدمة في الأصول الاباضية» ص: ٢٩٤ . نشأة الحركة الاباضية من: ٨٦ ، عمان في فجر الاسلام ، ص: ٥٣ . خنصر تاريخ الاباضية ، ص: ٤٠ . ازالة الوعناء عن اتباع أبي الشعثاء . ص: ١٤ .

الحادي موضحاً : إن ابن عباس ليس من أهل بدر ، فالاستئناف منقطع ، غير أن جابرا فيما يبدو كان أكثر ملازمة لمبداله بن عباس عنه من أي استاذ آخر من أساتذته . والسبب في ذلك إعجابه وتقديره المطلقين بعلم ابن عباس ، فلذا كان يطلق عليه اسم «البحر» .

فعل الرغم من عدم وجود معلومات عن كيفية مجيء جابر إلى البصرة فإننا نستطيع التصور بأنه أتاهها وهو قتي يافع لا يجدونه إليها سوى الرغبة في العلم ، ونفهم من النصوص التاريخية أن جابرًا فرض على نفسه أسلوباً متبعاً قاسياً لكتاب العلم بعد قدومه إلى البصرة ، مما أتاح له فرصة التطلع في العلوم العربية الإسلامية والاحاطة بها ، غير أنه لم يتخلّ عن ذلك الأسلوب الذي رسمه لنفسه أيام التلمذة والذي هيأ له فرصة التفوق . لقد كان متفشياً وزاهداً ، حتى عندما غداً مفتياً وعاملاً يشار إليه بالبنان ، وكان يقول : سأله ربى عن ثلاثة فأعطانيهن ، سأله الله عن زوجة مؤمنة وراحلة صالحة ، ورزقاً كفافاً يوماً بيوم ، ويوم بيوم عبارة تشهد بأنه ما ابتغى كنزًا للاكتناز ، ولا ثروة يباهى بها القرآن ، ولا غنى يست LZ بها طيب الحياة . وكان يقول لأصحابه : ليس منكم رجل أغنى متى ، ليس عندي درهم ، وليس عليّ دين . والحق أن جابر بن زيد رجل يشهد له أهل السنة والأباضية حقاً بالثقة . ويبدو أن عبد الله بن عباس نفسه كان شديد الثقة بجابر بدرجة أنه كان يقول : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عما في كتاب الله ، وتقول النصوص التاريخية إن ابن عباس كان يحيل سائليه إلى تلميذه جابر بن زيد ثقة منه به ، وكان يقول : أسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغارب لوسعهم علمه . وعندما كان أهل البصرة يسألونه في مسألة من المسائل ، كان يجيبهم متعملاً : كيف

(١) «المقود الفضية» ص: ٩٤ ، «ختصر تاريخ الاباضية» ص: ٢٤ ، «نشأة الحركة

الأباضية» ص: ٨٧ .

تساؤلونني وفيكم جابر بن زيد . وقال عنه قتادة بن دعامة السدوس : ١ — أي جابر(١) عالم العرب ، وأعلم أهل الأرض ، وهذه المكانة التي بلغها تدل على أنه كان قد كسب علمًا واسعًا جعل ابن عباس يقر بأن جابر بن زيد يضارعه في المعرفة ، مما أهله تبوًأ مكان مرموق وبارز بين كبار العلماء من التابعين وأصبح علمًا من أعلام الحديث والتفسير والعلوم الدينية الأخرى . ويقال إن جابر بن زيد كان يدون الأحاديث التي كان يرويها من أساتذته ، ويدون معها ملاحظاته وفتاويه في ديوان كبير جدًا له . وإن هذا السفر كان من الصخامة بحيث يعجز البعير عن حمله ، وأنه كان يقع في عشرة أجزاء كبيرة ، ويظهره لي أنه لم يكن كتاباً بعنوان المنهجي الدقيق ، وإنما كان بعنوان «موسوعة» فيها مختلف العلوم والمعارف في مختلف الفنون . ويقال إن نسخة من هذا الكتاب كانت موجودة في مكتبات بغداد الكبرى في عهد الخليفة هارون الرشيد . ويبدو أن هذا الكتاب كان قد وضعه جابر في أوائل الدولة الأموية ، غير أنه لم يكن كتاباً مسموح التداول كأي كتاب آخر ، وقيل إن عبد الملك بن مروان وبنته استولوا(٢) على ديوانه وحرموا دراسته ونشره على الناس . وروى أن العباسين أيضاً فيما بعد حرموا على الناس استنساخه . ووضعه في مكتبة دار الحكمة في بغداد ، وكانوا يعلمون أنه من دفاتر المسلمين . ويبدو أن هذا الكتاب لم يتناول في أوساط الدارسين على نطاق أوسع ، ويروي أن أحد علماء الأباضية من جبل نفوسه في ليبيا «النفات فرج بن نصر» وهو مؤسس الفرقنة النفاثية الأباضية ، استطاع أن يحصل على نسخة كاملة من الديوان هذا ، وأتى بها إلى جبل نفوسه ، ولما كان النفات عدواً للإمام الرستي في تاهرت ، ولعامله في جبل نفوسه ، فقد دمر المخطوطة حتى لا يستطيع مناوشة الحصول عليها أو حتى استنساخها(٣)

(١) حاشية الكتاب «إزالة الوعاء عن اتباع أبي الشعاء» ص : ١٦ تحقيق الدكتورة السيدة إسماعيل كافش . طبعة وزارة التراث القومي والثقافة . عمان .

(٢) «نشأة الحركة الأباضية» ، ص : ٧٩ ، قارن بالأباضية في موكب التاريخ وما جاء فيهما من مراجع .

ويبدو أن جابر بن زيد قد أبعد من البصرة إلى عمان مرتين بأمر من الحجاج بن يوسف التقي ، وذلك عندما ثار الممانعون في عمان ضد الحكم الأموي . ولا كان جابر أزيداً من حيث الانتقام القبلي . والأزيد كان لها وجود بارز في البصرة ، لذا خاف الحجاج من ثوران الأزيديين في البصرة مناصرة لأخوانهم الماثلين في بلادهم . ولا شك أن هذا الابعاد السياسي كان عاملاً مهماً لانتشار الأبااضية «منهاب جابر» في عمان حيث تسكن من شرح معتقداته لأهله في بلاده الأصلية فأصبحت قاعدة الأبااضية فيما بعد .

أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي^(١)
هو ثالث الأركان ، وحامل لواء العلم والإمامنة في المنصب الأبااضي
للمغرب ، وحضرموت ، وعمان^(٢) .
أقام أبو عبيدة في البصرة شأن الأساتذة الأجلاء من معاصره ، وتلقى العلم
من جابر بن زيد .

ولعله اتصل بالتفكير الأبااضي عن طريق جابر بن زيد . ويعتبره الأبااضيون الركين الثالث في المذهب الأبااضي بعد ابن عباس ، وجابر بن زيد ، ورغم تلمسه على يد جابر إلا أنه أدركأساتذة جابر نفسه وتلقى عنهم بعضاً من علمه . ومن بين هؤلاء الأساتذة بعض من الصحابة مثل أنس بن مالك ، أبي هريرة ، عبدالله بن عباس ، وعائشة أم المؤمنين ، وغيرهم . والنصل التالي يدل على تلقيه العلم على أيدي الصحابة حيث يروي أنه كان يقول : من لم يكن له استاذ من الصحابة ، فليس هو على شيءٍ من الدين ، وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وهم الراسخون في العلم

(١) وهو تقي بالولاية ولكنه كان افريقي الأصل أسود البشرة ، وكان قفالاً .

(٢) الحارثي في «المقدمة الفضية» ص : ١٣٩ .

وعلى أثرها اقتفيانا^(١) وبقولهم أقتلنا ، وعلى سيرتهم اعتمدنا ، وعلى منهاجم سلكنا .

يجمع الأ باضيون على أن مذهبهم قد نجح على يد أبي عبيدة وفضلا عن كونه ثالثة الاتافي في المذهب ، فإن حركة السياسية وقدرته التنظيمية جعلت الفضل الأكبر في تطور الحركة الأ باضية يرجع اليه . لقد كان ماهرا في إعداد الدعاة وتشكيلهم ثم بعثهم إلى شتى أنحاء العالم الإسلامي .

ولعل تغير المناخ السياسي بعد موت الحاج عام ٩٥ هـ وتبوأ سليمان بن عبد الملك عام ٩٦ مـ العرش في دمشق عامل سهل لأبي عبيدة المضى قدما في تنظيم صفوف الأ باضية متلهزا تلك الفرصة وأصبح يعمل في نشر العقيدة الأ باضية وشرحها في شيء من الحرية . ذلك لأن الخليفة الجديد «سليمان بن عبد الملك» كانت تربطه بالمهالبة – وهم أزديون – علاقة جيدة . والأزديون كانوا على صلة وثيقة بالأ باضية ، وكان معظمهم قد انضم إلى هذا المذهب إبان إماماة جابر له ، وهو أزدي . وينذر التاريخ أن كثيرا من زعماء المهالة قد اقتنعوا بالذهب الأ باضي واعتقوه . إذا فالنفوذ المهيبي في العراق والخراسان هيأ جواً صالحًا للأ باضية ليلتقطوا انفاسهم بعد أن ضيق عليهم الحاج زمنا طويلا ومارسو نشاطهم السياسي والديني بحرية أكبر . وعند موت سليمان بن عبد الملك انتقلت العلاقة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ، غير أن تغير القيادة لم يؤد إلى تغير الظروف السياسية أباضيا ، فعلى الرغم من أن الخليفة الجديد ، عمر بن عبد العزيز ، قد أقدم على عزل الوالي الأزدي أبي يزيد بن المطلب المتعاطف مع الأ باضية ، وزوجه في السجن وايقافه في طوال حكم عمر ، فإن العلاقة بين الخليفة من جهة ، والاباضيين من جهة أخرى لم تتوقف . ذلك لأن الخليفة الجديد قد انتهج نهجا أكثر لطفا ، وأقل جفاء ، نحو حركات المعارضة – الأ باضية من بينها – لتصفية الخلافات بغية حقن دماء المسلمين وانهاء الحروب

(١) المصدر السابق ، ص : ١٤٠ .

الداخلية في الدولة الإسلامية ، ويظهر أن الأبايين ما كانوا أقل ميلاً منه بتنمية الأجهزة وأيجاد صيغة ما وأرضية مشتركة من التفاهم . ولذلك بادروا بارسال وفد الى الخليفة الجديد لشرح وجهات نظرهم له لما رأوا منه استعداداً لفهم مواقف الآخرين . وكان الوفد الأبايني تحت رئاسة جعفر بن السماك وهو واحد من علماء الأباينية الاجلاء في البصرة آنذاك . وتقول المصادر الأباينية ان الوفد الابائني استطاع التأثير على عمر بن عبد العزيز .

وعلى كل حال فإن أبا عبيدة استطاع أن يستغل هذا المدنه السياسي في الدولة الإسلامية خلال حكم الخليفة سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز للعمل جاهداً مع الشیوخ الأباينيين على إعادة تنظيم حركتهم وانجاحها والوصول إلى الهدف الأساسي وهو تغيير النظام واستبدال آخر به يلتزم بسيرة الخلفتين الأولىين : أبي بكر وعمر ، والذين يعتبرهما الأباينيون المذوج المطلوب والمثال الحي للإسلام الصحيح .

فمن هنا شرع أبو عبيدة يمارس العمل التنظيمي على ثلاثة مستويات «في سرية مطلقة» .

١ - لقاءات عامة يباح حضورها كل المقتنيين بالمنذهب والمتبعين للدعوة . غير أنه مزيداً من الحقيقة كانت الجلسات تعقد في أماكن سرية وغير ملتفتة للنظر تحتاً من مداعنة رجال الشرطة إياهم . ولم تكن أمور ذات شأن تقررت في مثل هذه الجلسات العامة بل كان الأعضاء يجتمعون ويناقشون الشؤون الدينية ويلقى المؤهلوون منهم دروساً في الوعظ والإرشاد وسائل متفرقة في المقيدة وما يتصل بها ، وأموراً تتعلق بالمنذهب الأبايني . ومع كونها لقاءات عامة ومنفتحة فانهم كانوا يضعون حراساً منهم لرقيبة المنافذ المؤدية إلى مكان الاجتماع كي لا يداهمهم رجال الشرطة على حين غرة .

٢ - لقاءات خاصة ، وهذه اللقاءات أهم وأخطر اللقاءات كلها ولا يحضرها إلا الخواص من الزعماء والقادة الفكريين للحركة ، وفيها يتدارسون الخطوطيات التالية ، ويسعون الخطط التي في ضوئها يتصرفون لاتجاه أهدافهم وتحقيقها ، وهي في الواقع جلسات سرية خطرة جداً تتخذ فيها قرارات حاسمة

لستقبل الحركة ولا يجوز لأحد غير الإمام وكبار المشائخ حضورها^(١).
٣ - لقاءات سرية أقل خطراً من السابقة . والغاية منها انتقاء نخبة
صالحة من الدعاة لإرسالها إلى مختلف الأقطار الإسلامية للدعوة إلى المنصب
الأباضي ، وفي هذه اللقاءات يتلقى المرشحون مهمة أصول الدعوة ، وتعاليمها
وخططها وغياتها والدافع إليها مباشرة من فم الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كرمة .
وكانوا يدرسون أحوال المبعوثين ، ثم أحوال أهل البلاد التي كانوا سينهبون
إليها سياسياً واجتماعياً ، وكانتوا دوماً يفضلون أن يكون الدعاة من أهل البلاد نفسها
لأنهم أعرف بأحوال مجتمعهم وأقدر بالغوفز إلى داخل نفوس أهلهم ، وأعلم بخفايا
الأمور فيها ، وأقدر على التعامل معهم عن الأجنبي الطارئ الذي يلقى دوماً التحفظ
من أهل البلاد الأصليين .

بالاضافة إلى هذه السياسة التنظيمية للحركة الأباضية الناجحة فإنه قد
استطاع أبو عبيدة أن يخلق من الأباضيين جماعة متماثلة ومتضامنة شديدة التآزر
والنأختي . وخلق فيهم إحساساً متبادلاً بالتعاطف والتراحم ، مما جعلهم عبارة عن
أسرة واحدة كبيرة ، ونفع أيضاً في جعل الأغنياء من الأباضيين عوناً ثابتاً للقراء
كي لا تضرر الحاجة للفقراء إلى طلب العون خارج حظيرة التنظيم ، مما ينذر بتسرب
المعلومات خارج الحركة .

فعل الرغم من أن أبو عبيدة كان يقيم في البصرة - مركز الدعوة - فإنه
كان على اتصال دائم بالجماعات الأخرى من الأباضيين فيسائر الأقطار
الإسلامية ، وكان يعرف ما يجري فيها عن طريق مراسلات باللغة الحبيطة من
السرية ، وكان يست晦ت الدعوة منهم بالمال اللازم ليسطروا الاستمرار في الدعوة
صادمين . وأنشأ لذلك بيت مال خاص لامداد الدعاة والمحتجين من الأباضية في
المناطق القاسية ، وكانت المصادر المالية للحركة هي التبرعات من الأباضيين
المتحمسين للدعوة والمخلصين لها ، ومن ضرائب معينة فرضها الإمام على طبقة معينة
من الأغنياء الأباضيين .

(١) نشأة الحركة الأباضية ، الباب السادس ، ص: ١٠٣ ، وما جاء فيه من المراجع .

والحق أن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي هو الذي استطاع بذلك أنه
بعث نسمة الحياة الخاللة في جسم الحركة الأَباضية وتهجد بيتها الأولى بالماء والمناخ
اللازمين ، حتى غدت الحركة شجرة تصمد أمام العاصف من الرياح والتوابع الى
أن أمرت وأعطيت أكلها .

المذهب الأباضي في العالم الإسلامي

سبق في صفحات سابقة أن قلنا ان المذهب الأباضي لم ينتشر في العالم الإسلامي لموقفه المتشدد عن الحكم وبالناتي موقف الحكم تجاهه . ولكونه أيضا ليس مجرد مذهب فقهي فحسب وإنما هو مذهب له رأيه الخاص في شأن الخليفة والخلافة وله موقفه أيضا في سياسة الحكم ، ولم يكف اتباعه قط عن محاولة إقامة حكم إسلامي طبق الكتاب والسنّة ، ولم يتردد زعماؤه يوماً عن الخروج مقاومين السلطة الحاكمة . وذلك لأن نشأة هذا المذهب نشأة مختلفة اختلافاً مطلقاً عن نشأة باقي المذاهب الإسلامية .

فمنذ أن انفصل المحكمة من صف الإمام على نتيجة قبولة التحكيم وحتى موقعة النهروان ، ثم تكون الخوارج كفرة أو جماعة مستقلة ترفض الحكم العلوي والأموي معاً . ثم بعد سقوط حكم الإمام علي وتنازل الإمام حسن رضي الله عنه لمعاوية ، لم يتغير موقف الخوارج بل استمروا في حربهم مع الدولة الأموية جهراً إلى أن سقطت هذه الدولة ورغم أن الخوارج الغلاة قد انفروا وانفصلاً من الوجود فإن الأباضية قد بقيت ، فالأباضية وإن كانت ترفض وصفها خارجية إلا أنها كانت أبداً من فروع الخوارج وانشققت عنهم ^(٥) ، وأصبحت معتدلة ، بل وأصبحت ثمة عداوة بين الأباضية والخوارج الغلاة كالتى بين الغلاة من الخوارج وبين السلطة الحاكمة . غير أن اعتدال الأباضية شفع لهم عند السلاطين ، لقد ظل السلاطين ينظرون إلى الأباضية نظرتهم إلى الخوارج بصرف النظر عن الاعتدال وعدمه . والحق أن الأباضية رغم الاعتدال ، فإن نظرتهم إلى الحكم الظالم كنظرة الغلاة من الخوارج إليه . وبما أن الخوارج والأباضية لا يرون حصر الخلافة في يد قبيلة واحدة ، كما مر معنا في حوار مع مفتى سلطنة عمان – علماً بأن الدولتين الأموية والعباسية كانتا ذاتي نظام أسرى – لذا ظل كل منهما ينظر إلى الأباضية – رغم الاعتدال – على أنها غير معترف بها ، ولا مرضي عنها . فأحكموا عليها الخناق ، وضيقوا عليها السبيل ، وكانتا تعلمان أن الاختلاف بين الخوارج والأباضية اختلاف ليس حول الاعتراف بصحة ملك الأمويين والعباسيين إسلامياً ، إذا

نالاً باضية — رغم القعود — فانهم كما رأينا كانوا يسعون الى تغيير النظم الحاكمة وتغييرها بأخرى أكثر تمكنا بالكتاب والسنّة . والداعي الأ باضي — اذا — كان مختلفا عن الداعي المالكي أو الشافعي مثلا ، والأخرين لا خطر منها لانهما يثنان تعاليم مذهب فقهى فقط ، في حين ان الاول — البااضي — يسعى إلى تقويض دعائم العروش ، أى انه كان داعياً مذهبياً وسياسياً في آن معاً إلى ان ارغمته الظروف بالتخلي عن ذلك الاسلوب . ومع ذلك فان الأ باضيين اليوم يوجدون في أماكن إسلامية كثيرة وفي مقدمتها سلطنة عمان حيث المذهب الأ باضي هو المذهب الرسمي هناك . ويوجدون أيضاً في ليبيا ، وكذا في تونس والجزائر — في وادي ميزاب — ولا يستبعد أن يكون للمذهب الأ باضي أتباع في شرق أفريقيا حيث خضعت هذه المناطق الأفريقية للنفوذ العماني زمناً طويلاً (٥) .

فالاعتبارات السياسية والتاريخية التي ذكرناها حالت دون انتشار المذهب الأ باضي في العالم الإسلامي مثل انتشار باقي المذاهب الأخرى .

ونظراً للأهمية التاريخية لكتاب عبدالله بن أبياض ، زعيم الأ باضية إلى الخليفة الأموي فانتا نلحقة بهذا الكتاب . فالقاريء لهذه الرسالة يستطيع تصور لوطن التفكير الذي كان يشغل هذا القائد ويستطيع القاريء أيضاً من لهجة الرسالة أن يعرف ويستشف ما إذا كانت الحركة حرفة كانت تسعى لأجل غaiات دنيوية سياسية أو لأجل تطبيق شريعة الله على الأرض ، أم ماذا كانوا معون وراءه . والحق أن الرسالة خلاصة للمبادئ الأ باضية والغايات التي كانوا يسعون الى تحقيقها ورأيهم في الاحداث التي حدثت .

والرسالة نقلناها من كتاب (العقود الفضية في الاصول الاباضية للحارثي) . وللقاريء أن يقارنها بما جاء في نشأة الحركة الاباضية للدكتور الحليفات ناقلاً من الجواهر المنتقاة ، للبرازى . وسوها من المراجع .

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصل الله على سيدنا محمد ، من عبدالله بن أبياض إلى عبد الملك بن مروان ، سلام عليك فإني أهد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأوصيك بتقوى الله ، فإن العاقبة للتقوى ، والمرد إلى الله . واعلم أنه إنما يتقبل الله من المتقين ، أما بعد جاءني كتابك مع سنان بن عاصم ، وانك كتبت إلي أن أكتب

إليك بكتاب ، فكتبت به إليك فمنه ماتعرف ، ومنه ماتنكر ، زعمت إنما عرفت منه ، ما ذكرت به من كتاب الله ، وحافظت عليه من طاعة الله ، واتباع أمره ، وسنة نبيه . وأما الذي أنكرت منه فهو عند الله غير منكر ، وأما ما ذكرت من عثمان والذي عرضت به من شأن الأئمة ، فإن الله ليس ينكر على أحد شهادته في كتابه ما نزله على رسوله ، انه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والكافرون والفاسقون . ثم اني لم أذكر لك شيئا من شأن عثمان ، والأئمة إلا والله يعلم انه الحق ، وسانزع لك من ذلك البينة من كتاب الله الذي أنزله على رسوله ، وسأكتب لك في الذي كتبت به وأخبرك من خبر عثمان ، والذي طعنا عليه فيه ، وأبين شأنه والذي أتي عثمان . لقد كان ما ذكرت من قدم في الإسلام ، وعمل به ، ولكن الله لم يجر العباد من الفتنة والرد عن الإسلام . وان الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الكتاب فيه بينات كل شيء يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يوقنون . فأحل الله في كتابه حلالا ، وحرم حراما ، وفرض فيه فرائض ، وتحكم فيه حكمـا – وفصل بين قضائه وبين حدوده ، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها ، وقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . وأقسم ربنا قسما ، وليس عباده فيه الخيرة ، ثم أمر نبيه باتباع كتابه ، فقال للنبي صلـى الله عليه وسلم ، «اتبع ما أوصي إليك من ربـك» ، وقال «فإذا قرأتـاه فاتبع قرآنـه ثم ان علينا بيانـه». فعمل محمد صلـى الله عليه وسلم بأمر ربه ، ومعه عثمان ، ومن شاء الله من أصحابـه ، لا يرون رسول الله صلـى الله عليه وسلم يتعدـى حدا ، ولا يبدل فريضة ولا حـكما ، ولا يستحل شيئا حرمه الله ، ولا يحرم شيئا أحـله الله ، ولا يحكم بين الناس إلا بما أنـزل الله ، وكان يقول اني أخـاف ان عصـيت ربي عذـاب يوم عظـيم ، فعـتمر صـلى الله عليه ما شاء الله تابـعا لما أمر الله يـبلغ ما جـاءه من الله والـمؤمنون معـه يـعلـهم وينـظـرون إلى عملـه حتى توفـاه الله عليه الصـلاة والـسلام وهم عنـه راضـون ، فـتسـأـل الله سـبيلـه وعـملـه بـستـه ، ثم أورـث الله عـبادـه الكتابـ الذي جاءـ به مـحمد وـهـدـاه ولا يـهـتـدي من اهـتـدى من الناس بـتركـه . ثم قـام من بـعـده أـبـوبـكر عـلـى الناس فـأخذـ بـكتـابـ الله وـعـملـ بـسـنة نـبـيـه وـلم يـفارـقه أحدـ منـ المـسـلـمـينـ ، وـلم يـعـبـ عـلـيـه أحدـ فيـ حـكـمـ حـكـمـهـ ولاـ فيـ قـسـمـهـ حتـىـ فـارـقـ الدـنـيـاـ ، وـأـهـلـ الـإـسـلـامـ عـنـهـ رـاضـونـ ، وـلـهـ مـجـامـعـونـ ، ثم قـامـ منـ بـعـدهـ

عمر بن الخطاب قويًا في الأمر ، شديدة على أهل النفاق ، يهتمي بن كان قبله من المؤمنين ، يحكم بكتاب الله ، وابتلاه الله بفتح من الدنيا مالم يتل بها صاحبيه وفارق الدنيا والدين ظاهر ، وكلمة الإسلام جامعة ، وشهادتهم قائمة ، والمؤمنون شهداء الله في الأرض . كذلك قال الله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكنوا» شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» . وبعد موته تشاور المؤمنون ، فولوا عثمان ، فعمل ماشاء الله بما يعرف أهل الإسلام ، حتى بسطت له الدنيا وفتح له من خرائب الأرض ماشاء الله ، ثم أحدث أمرًا لم يعلم بها أصحابه قبله ، وعهد الناس يومئذ بنبيهم حديث ، فلما رأى المؤمنون ما أحدث ، أتوه ، فكلموه ، وذكروه بكتاب الله وسنة من كان قبله من المؤمنين ، وقال الله «ومن أظلم من ذكر بياته ربه ثم أعرض عنها ، أنا من المجرمين منتقمون» . فسفه عليهم أن ذكره بآيات الله ، وأخذهم بالجبروت ، وظلم منهم من شاء الله ، وسجن من شاء الله منهم ، ونفاهم في أطراف الأرض نفيا ، واني أبين لك يا عبد الملك بن مروان الذي أنكر المؤمنون على عثمان ، وفارقناه عليه فيما استحل من المعاصي ، عسى أن تكون جاهلاً عنه غافلاً ، وأنست على دينه وهوه ، لا يحملنك يا عبد الملك هو عثمان أن تجحد بآيات الله وتكتذب بها ، فإن عثمان لا يغنى عنك من الله شيئاً ، فالله الله عبد الملك بن مروان قبل التناوش من مكان بعيد ، وقيل أن يكون لزاماً وأجلاماً مسمى ، وأنه كان مما طعن المؤمنون عليه ، وفارقوه ، وفارقنا فيه ، إن الله قال «ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ، لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم» . فكان عثمان أول من منع مساجد الله أن يقضى فيها بكتاب الله ، وما نعمناه عليه وفارقناه عليه إن الله قال لحمد صل الله عليه سلم «لا تطرد الذين يدعون ربهم بالنداء والمشي يربدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء فنطردهم ، فتكون من الظالمين» . فكان أول رجل من هذه الامة طردهم ونفاهم ، وكان من نفاهم من المدينة أبوذر الغفارى ، ومسلم الجهنوى ، ونافع بن الحطام ، ونفى من الكوفة كعب بن أبي الحنكة إلى الرجال^(١) وجندب بن زهير . وجندب هو الذي قتل الساحر

(١) في ابن الأثير نفاه من الكوفة إلى الشام .

الذى كان يلعب به الوليد بن عقبة ، ونفى عمر بن زراة وزيد بن صوحان وأسود بن فرج ويزيد بن قيس المداني وكرووس بن الحضرمي في اناس كثرين من أهل الكوفة ونفى من أهل البصرة عامر بن عبد الله القرمي ومذور العتري ولا استطاع لك عد من نفاهم من المؤمنين . وما نقمنا عليه أنه أمر أخاه الوليد بن عقبة على المؤمنين ، وكان يلعب بالسحرة ويصلب بالناس سكران ، فاستأفا في دين الله ، أمره من أجل قرباته على المؤمنين المهاجرين والأنصار ، واغدا عهدهم حديث بعهد الله ورسوله والمؤمنين . وما نقمنا عليه تأميره قرباته على عباد الله وجعل المال دولة بين الأغنياء ، وقال الله «كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ، وبدل كلام الله ، وبدل القول ، واتبع الموى . وما نقمنا عليه أنه انطلق الى الأرض يعميها لنفسه وأهله حتى ، حتى منع قطر السماء والرزن الذي أنزله الله لعباده لأنفسهم ولانعمتهم ، وقد قال الله «قل أرأيتم ما أنزال الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا ، قل الله أذن لكم أم على الله تفتررون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيمة» . وما نقمنا عليه انه أول من تعدى في الصدقات وقد قال الله «اما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمولفة لقولهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم» . وقال الله «وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» . الذي أحدهه عثمان منعه فرائض كان فرضها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ، وأنقص أصحاب بدر ألفا ألفا من عطاياهم ، وكنز الذهب والفضة ولم ينتفعها في سبيل الله وقال الله «والذين يكتنون الذهب والفضة ولا ينتفعونها في سبيل الله» إلى قوله «فندعوا ما كنتم تكتنون» . وما نقمنا عليه أنه كان يضم كل ضالة الى أبله ، ولا يردها ولا يعرفها ، وكان يأخذها من الابل والغنم اذا وجدها عند أحد من الناس وان كانوا قد أسلموا عليها وكان لهم في حكم الله ان لهم ما أسلموا عليه وقال «ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين» .

وقال «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك علوانا وظلما

فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا». وما نقمنا عليه أنه أخذ خس الله لنفسه و يعطيه أقارب و يجعل منهم عملا على أصحابه و كان ذلك تبديلا لفريائض الله وقد فرض الله الخمس لله ولرسوله ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل . قال : «ان كنتم آمنتكم بالله وما أنزلنا على عبادنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، والله على كل شيء قدير». وما نقمنا عليه أنه منع أهل البحرين وأهل عمان أن يبيعوا شيئا من طعامهم حتى يباع طعام الامارة ، و كان ذلك تحرما لما أحل الله : «وأحل الله البيع وحرم الربا». فلو أردنا أن نخبر كثيرا من مظالم عثمان لم نحصها إلا ماشاء الله ، وكل ماعددة عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يحصل^(١) ببعض هذا و كان من عمل عثمان انه كان يحكم بغير ما أنزل الله وخالف سنة نبى الله والخلفتين الصالحين أبي بكر وعمر ، وقال : قال الله «ومن شاقق الرسول من بعد ماتين له المدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتول ونصله جهنم وساقت مصيرها». وقال : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالون». وقال : «ألا لعنة الله على الظالمين» ، «ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا». وقال «لا ينال عهدي الظالمين». وقال «ولا ترکعوا إلى الذين ظلموا فتسلکم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنتصرون». وقال «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون». وقال «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فرقوا انهم لا يؤمنون». كل هذه الآيات والله يشهد بما أنزل اليك أنزلك بعلمه والملايكة يشهدون وكفى بالله شهيدا . وقال «فرب السماء والأرض انه حقن مثل ما انكم تطقرن»». فلما رأى المؤمنون الذي به عثمان من معصية الله تبرأوا منه ، والمؤمنون شهداء الله ناظرون في أعمال الناس . وكذلك قال الله : «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترون الى عالم النسب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون». وترك خصومة المخصمين في الحق والباطل ، وأوقع ما أوعده الله من الفتنة ، وقال الله : «الْمُأْسِبُ النَّاسُ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنُوا ، وَهُمْ لَا يُفْتَنُون ،

(١) روى في صحيح مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بعضا رقاب بعض ، فهو يشير الى الحديث والآية التي احتاج بها قبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمون الله الذين صدوا ولیعلمون الكاذبين». فعل المؤمنون ان طاعة عثمان على ذلك طاعة ابليس ، فساروا إلى عثمان من أطراف الأرض واجتمعوا من ملأ من المهاجرين والأنصار وعامة أزواج النبي صل الله عليه وسلم ، فأثنوه فذكروه الله وأخبره الذي أتى من معاصي الله فزعم انه يعرف الذي يقولون ، وانه يتوب إلى الله ويراجع الحق ، فقبلوا منه الذي أتاهم به من اعتراف بالذنب والتوبة والرجوع إلى أمر الله ، فجماعه وقبلوا منه وكان حقا على أهل الإسلام إذا أتوا بالحق أن يقبلوه ، وبجماعه ما استقام على الحق ، فلما تفرق الناس على ما أنقاهم به من الحق نكث عن الذي عاهدهم عليه وعاد فيما تاب عنه فكتب في أدبارهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فلما ظهر المؤمنون على كتابه ونكثه العهد الذي عاهدهم عليه رجعوا قتلوا بحكم الله ، وقال الله «وان نكروا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ، انهم لا يمان لهم لعلهم ينتهون». فجاء أهل الإسلام مأشاء الله وعمل بالحق ، وقد يعمل الإنسان بالإسلام زمانا ، ثم يرتد عنه . وقال الله «ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتين لهم المدى الشيطان سول لهم وأمل لهم» ، فلما استحلوا معصية الله وتترك ستة من كان قبله من المؤمنين ، علم المؤمنون ان الجihad في سبيل الله أولى وان الطاعة في عبادة عثمان على أحکامه . فهذا من خبر عثمان والذي فارقناه فيه ، وطعن عليه المؤمنون قبلنا ، وذكرت انه كان مع رسول الله صل الله عليه وسلم ، وختنه ، فقد كان علي بن أبي طالب أقرب إلى رسول الله ، وأحب إليه منه ، وكان خته ، ومن أهل الإسلام ، وأنت تشهد عليه بذلك ، وأنا بعد على ذلك ، فكيف تكون قرباته من هذه - الأمة - كفرها بالحكم بغير مأذن الله فأولئك هم الكافرون ، فلا أصدق من الله قيلا وقال : «فبأي حديث بعد الله وأياته يؤمنون». فلا يغرنك يعبد الملك بن مروان عثمان عن نفسك ، ولا تستند دينك إلى رجال يؤمنون ويريدون و يستدرجون من حيث لا يعلمون ، فإن أملك الأعمال خواتتها ، وكتاب الله جديدي ينطق بالحق ، أ Jarvis الله باتباعه ان نضل أو نبني ، فاعتتصم بالله ، وانه من يعتصم بالله يهده صراطا مستقيما . وكتاب الله هو الحبل الذي أمر المؤمن ان يعتصموه ولا

يتفرقوا ، وليس حبل الرجال من انهم ينهمون ويطعنون فاذكرك الله لما ان تدبرت القرآن ، فانه حق ، وقال الله : «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْلَامٍ» ، فكمن تابعا لما جاء من الله به تهتمي ، وبه تخاصم من خاصمك من الناس ، واليه تدعوه وبه تتحجج ، فانه من يكن القرآن حجته به بخاصم من خاصمه ، ويفلح في الدنيا والآخرة ، فان الناس قد اختصموا وهم يوم القيمة عند ربهم يختصمون ، فتعمل لما بعد الموت ولا يغرنك بالله الغرور .

واما قولك في شأن معاوية بن سفيان أن الله قام معه وعجل نصره ، وأفلح حجته في الدنيا والآخرة ، وأظهره على عدوه بطلب دم عثمان ، فان ، كان يعتبر الدين من جهة الدولة أن يظهر الناس بعضهم على بعض في الدنيا فانا لا تعتبر الدين بالدولة ، فقد ظهر المسلمون على الكفار لينظر كيف يعملون ، وقد ظهر الكفار على المسلمين ليبلوا المسلمين بذلك ويكون عقابا على الكافرين وقال : «وَتِلْكَ الْأَيَامُ نَدَاوْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» . فان كان الدين اذا ظهر الناس بعضهم على بعض ، فقد سمعت الذي أصاب المشركون من المسلمين يوم أحد ، وقد ظهر الذين قتلوا ابن عفان عليه ، وعلى شيعته يوم الدار – وظهروا أيضا على أهل البصرة وهم شيعة عثمان ، وظهر المختار على ابن زياد وأصحابه وهم شيعتهم ، وظهر مصعب الخبيث على المختار وظهر ابن السجف على أخنس بن دجلة ، وأصحابه ، وظهر أهل الشام على أهل المدينة ، وظهر ابن الزبير على أهل الشام بعكة يوم استفتحوا منها محرم الله عليكم وهم شيعتكم ، فان كان هؤلاء على الدين فلا يعتبر الدين من قبل الدولة ، فقد يظهر الناس بعضهم على بعض ، ويعطي الله رجالا كافرا ملوكا في الدنيا ، فقد أعطى فرعون ملوكا ظهر في الأرض ، وقد أعطى الذي حاج إبراهيم في ربه . ثم ان معاوية اغا اشترى الامارة من الحسن بن علي ، ثم لم يف له بالذى عاهده عليه ، قال الله «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيَّانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا ، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزَلًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ انْكَاثًا تَتَخَذُونَ إِيَّانِكُمْ دُخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أُرْبَى مِنْ أَمَّةٍ اتَّلَوْكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَسْ لَكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلُفُونَ» . فلا تسأل عن معاوية ولا عن عمله ولا عن صنيعه ، غيرانا قد أدركتاه ، ورأينا عمله ومسيرته في الناس ، ولا نعلم أحدا أترك للقصة التي قسم الله ، ولا حكم حكمه الله ، ولا

أسفك لدم حرام منه . فلولم يصب من الدماء إلا دم ابن سمية ، لكان في ذلك ما يكفره^(١) . ثم استخلف ابنته بيزيد فاسقاً من الناس علينا يشرب الخمر المكفر ، فيكفيه من السوء ، وكان يتبع هواه بغير هدى من الله ، وقال الله : «وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ أَبْعَثَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدِيٍّ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» . فلا يخفى عمل معاوية وبيزيد على كل ذي عقل من الناس ، فاتق الله يا عبد الملك ، ولا تخادع نفسك في معاوية ، فقد ادركتنا أهل بيتكم يطعنون في معاوية وبيزيد ، ويعيرون عليهمما كثيراً مما يصنعن . فمن يتول عثمان ومن معه فانا – نشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأننا منهم برأه ولم أعداء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ، نعيش على ذلك ما عاشنا ونموت عليه اذا متنا ، ونبعث عليه اذا بعثنا ، نحاسب بذلك عند الله^(٢) . وكتبت الي تحدرنى الغلوفى الدين ، واني أعود بالله من الغلوفى الدين ، وسأبين لك ما الغلوفى الدين اذا جهلته ، فإنه ما كان يقال على الله غير الحق ، ويعلم بغير كتابه الذي بين لنا ، وسنة نبيه التي سن . وقال الله تعالى : «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَنْغُلُوا فِي دِينِكُمْ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ» ، كما فعل عثمان ، والائمة من بعده ، وأنت على طاعتهم ، وتعامهم على معصية الله ، وتتبعهم وقد اتبعوا أهواهم ، وابتعدتهم أنت عليها ، وقال الله عز وجل : «لَا تَبْعُدُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّلُوكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ» ، فهو لا اء أهل الغلوفى الدين ، فليس منهم من دعا الى الله والى كتابه ، ورضي وغضض الله حين عصى أمره ، وأخذ بحكمه حين ضيع ، وتركست سنة نبيه ، وكتبت الي تعرض بالخارج ، تزعم أنهم يغلون في دينهم ويفارقون أهل الاسلام ، وتزعم انهم يتبعون غير سبيل المؤمنين واني أين لك سببهم ، انهم أصحاب عثمان الذين انكروا عليه ما أحدث من تغيير السنة ، وفارقوه حين أحدث وترك حكم الله وفارقوه حين عصى ربه ، وهم أصحاب علي بن أبي طالب حتى حكم عمرو بن العاص ، وترك حكم الله وانكروه عليه وفارقوه فيه ، وأتوا ان يقرروا الحكم لبشر دون حكم كتاب الله ، وأنكروه عليه وفارقوه فيه ، فهم لم بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة ، كانوا يتلون في دينهم وستهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بن الخطاب ، ويدعون

(١) قال نور الدين السالمي وما مفتي قبلك لوبساطة ، فذعه ، ليس البحث عنه طاعة . ومن رأى

أبي عبيدة الكف عن فتن الصحابة ولاؤائل أوهام وأعمالهم التي شاهدوا وحكموا فيها ، إنما هم صحابة وتابعون ونحن نسمع ونكتف ولا نصوب باطلًا ولا نبطل حقًا ، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ، ولكن ما كسبت ، ولا تسألون عما كانوا يفعلون . – ١٢٢

إلى سبيلهم ، ويرضون بسنتهم ، على ذلك كانوا يخرون واليه يدعون وعليه يتغافلون ، وقد علم من عرفهم من الناس ورأى من علمهم انهم كانوا أحسن الناس عملا ، وأشد قتالا في سبيل الله ، وقال الله : «قاتلوا الذين يلوككم من الكفار ولبيجدوا فيكم غلطة واعلموا ان الله مع المتين» . فهذا خبر الخارج . نشهد الله والملائكة انا لمن عادهم أعداء ، وانا لمن والاهم أولياء بأيدينا والستنا وقلوبنا ، على ذلك نعيش ماعشنا ، وفوت على ذلك اذا متنا ، غير انا نبرا الى الله من ابن الازرق وتابعه من الناس ، لقد كانوا خرجوا حين خرجوا على الاسلام فيما ظهر ، ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد ايمانهم ، فنبرا الى الله منهم . أما بعد فانك كتبت الى أن اكتب بجواب كتابك ، واجتهد لك في التصحيحة ، وأنني ابين لك فاني قد بيئت لك بجهد ، واخبرتك خبر الامة ، وكان حقا علي ان اتصح لك ، وأبین لك ما قد علمت . ان الله يقول : «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيانات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبسروا ، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» . فان الله لم يتخذني عبدا لا كفريه ، ولا أخذاع الناس بشيء ليس في نفسي ، وأخالف الى ما نهى عنه . أدعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، لتعلموا حلاله ، وتحرموا حرامه ، ولترضوا بحكمه ، وتبينوا الى ربكم ، وتراجعوا كتاب الله . وأدعوكم الى كتاب الله ، ليحكم بيني وبينكم في الذي اختلفنا فيه ، ونحرم ما حرم الله . ، ونقسم بما قسم الله ، ونحكم بما حكم الله ، ونبرا من برى الله منه ورسوله ، ونتول من تولاه الله ، ونطليع من أحل لنا طاعته في كتابه ونعصي من أمر الله بمعصيته ان نطليعه . فهذا الذي ادركنا عليه نبينا صل الله عليه وسلم ، وان هذه الامة لم تحرم حراما ، ولم تسفك دما إلا حين تركوا كتاب ربهم

الذى أمرهم ان يعتصموا به ، و يؤمنوا به ، وانهم لا يزالون مفترقين مختلفين حتى يراجعوا كتاب الله وسنة نبيه ، وينصحوا كتاب الله على انفسهم ، ويعكموا الى ما اختلفوا فيه ، فان الله يقول : «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه لى الله ، ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه أنيب» . وان هذا هو السبيل الواضح لا يشبه به شيء من السبل وهو الذي هدى الله من قبلنا حمدنا صل الله عليه وسلم والخلفيين الصالحين من بعده ، فلا يضل من اتباهه ، ولا يهتدى من تركه . وقال : «وان هذا صراطي مستقيما ، فاتبعوه ، ولا تبعوا السبل ، فتفرق بكم عن سبile ، ذلكم وساكم به لعلكم تتقون» . واحد ان تفرق بكم السبل عن سبile ، ويزين لك الضلاله باتباعك هواك فيما جمعت اليه الرجال فانهم لن يغدوا عنك من الله شيئا ، انا هي الاهواء ، انا يتبع الناس في الدنيا والآخرة إمامين : إمام هدى ، وإمام ضلاله ، أما إمام هدى فهو يحكم بما أنزل الله ، ويقسم بقسمته ، ويتبع كتاب الله ، وهم الذين قال الله فيهم : «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ، وكانوا بأياتنا يوقنون» . وهؤلاء أولياء المؤمنين الذين أمر الله بطاعتهم ، ونهى عن معصيتهم . وأما امام الضلاله ، فهو الذي يحكم بغير ما نزل الله ، ويقسم بغير مقسم الله ، ويتبع هواه بغير سنة من الله ، فذلك كفر ، كما سمى الله ، ونهى عن طاعتهم وأمر بجهادهم ، وقال : «ولا تطعهم وجاهدهم به جهادا كبيرا» ، فإنه حق أنزله بالحق ، وينطبق به ، وليس بعد الحق إلا الضلال ، فانا تصرفون . ولا تضر بن الذكر عنك صفعا ، ولا تشken في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فانه من لم ينفعه كتاب الله ، لم ينفعه غيره . وكتبت الي أن أكتب اليك بمجموع كتابك ، فاني قد كتبت اليك وأنا اذكرك بالله العظيم لما قرأت كتابي ، وتذرره ، واكتب الي ان استطعت بجواب كتابي ، اذ كتبت إليك بما اتنازع فيه أنا وأنت ، انزع عليه بيضة من كتاب الله ، اصدق فيه قولك ، فلا تعرض لي بالدنيا ، فاني لا رغبة لي في الدنيا ، وليس من حاجتي ، ولكن لتكن نصيحتك لي في الدين ولما بعد

الموت ، فان ذلك أفضى النصيحة ، فان الله قادر أن يجمع بيننا وبينك على الطاعة ، فانه لا خير فيمن لم يكن على طاعة الله . وبالله التوفيق ، وفيه الرضى ، والسلام عليك^(١) .

يمخرج القارئ لهذه الرسالة بعدة أمور منها :

١ — انها رد أو تلبية لطلب من عبد الملك . وواضح في اسلوبها ان الرجلين كانوا متعارفين . وان رسائل شبيهة كان قد جرى تبادلها بينهما قبل التي وصلته بواسطة « عاصم ». وأسلوب الرسالة أيضاً يشير بأن عبد الله بن أبياض لم يعترف بعبد الملك أميراً للمؤمنين وكان يدعوه باسمه مجردًا من أي لقب وكأنه أحد من الناس العاديين .

٢ — ان الرسالة لخصت موقف عبد الله بن أبياض والذين معه تجاه عثمان ومعاوية وبقى ملوك بني أمية بوضوح وصراحة لا لف فيه ولا دوران ولا الرموز .

٣ — دعم ابن أبياض حججه بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمال الخليفتين أبي بكر وعمر .. ثم سرد الواقع واستدل بالأحداث .

٤ — ان الرسالة امتازت بالإضافة الى الصراحة المطلقة — بالجرأة في قول الحق وقوة الحجة . ورصانة الدليل ونطقيبة البرهان .

ولم يترك عبد الملك عناء الاجتهاد والتصر عن الامر التي انكرها القوم على عثمان . لقد بين جزأ منها عبد الملك وذكر منها :

أولاً — احاديثه أموراً منكرة ومبتدةعة في الاسلام كعدم الرجوع الى كبار الصحابة واستشارةهم في قضايا الدولة العامة والتعدي على الناس والتعامل معهم بالتها والجلبروت .

ثانياً — طرده رجالاً من الصحابة الذين هم من شاركوا في تدشين اللبنة الأولى من صرح الاسلام . واثبات دعائمه بآياتهم وبظباطاً سيفهم .

ثالثاً — اتخاذه أقرباءه بطانة له ومستشارين . وولائهم المناصب العالية ، وهم في حقيقتهم مابين طليق ودخول في الاسلام لا يد له فيه ولا سابقة ، في حين

(١) المقدمة الفضية في الاصول الاباضية ص ١٣٢ طبعة دار اليقنة العربية في سوريا ولبنان .

بعى جند الله الذين بقوائم سيفهم وقوة ايمانهم حل الاعياد على الكفر وتوطد ركن الاسلام بعى هؤلاء في الحاشية يتجرعون كؤوس الحسرة والحزن بما يرونونه يجري من حولهم .

رابعا - تحويله الأراضي والممتلكات العامة أملاكا شبه شخصية له ولذويه من أقربائه يتصرفون عليه كيف يشاءون منحا ومنعا خلافا للقواعد المتعارفة وخلافا لسيرة الخلفتين من قبله وغدا غلمان أممية يتصرفون كما لو كان (الامر) ملك يدهم ولا يحق لأحد أن ينزعهم فيه .

خامسا - ضم عثمان كل سائمة شردة ضالة وعشرين عليها عن طريق الصدقة الى أمواله الخاصة بدون ردة أو تعريف .

سادسا - منع بعض المقاطعات الاسلامية على التصرف في أموالها بيعا وشراء تحت حرية تجارية كاملة . في حين أطلق العنوان لبعض الولايات بدون مسوغ ما الحق الضرر بال المسلمين .

سابعا - تضليل جلة من التجاوزات أدى الى احداث فتن في دولة الاسلام وهي الفتنة التي نالت اذيتها عثمان نفسه .

الأباضية إحدى المذاهب الإسلامية العربية وإن لم يبل شهرة باقى المذاهب . ينسب المذهب الأباضي إلى التابعي عبدالله بن أبياض فقال لهم : الأباضيون : كما ينسب أتباع المذهب المالكي إلى مالك ويقال لهم : المالكيون — غير أن الإمام الفعلى للإباضية هو التابعي الكبير والمحدث المعروف جابر بن زيد الأزدي البصري (وهو عمانى) .

وعن شيء من عدم : التبيّن : نسبوا إلى الخارج . ولكن قراءة دقيقة في التاريخ الإباضي من شأنها أن تخرج الإنسان من هذا المفهم وتصحّح كثيراً من المعلومات ولكنها قراءة يجب أن تكون دقيقة وعميقة ومن كتب القوم .

لقد سعينا كثيراً في دراستنا هذه إلى إلقاء ضوء حول هذه المسألة وناقشنا الآراء الواردة فيها وأدلينا دلواناً مع الدلاء وسترك الحكم للقاريء وله - حسب اقتناعاته - أن يخالفنا أو يوافقنا .

لم نركز في دراستنا هذه للأباضية على المسائل الفقهية - وتلك مهمة دارسي الفقه المقارن . غير أنني على يقين بأن الدارس للفقه الإباضي بعد مقارنته بفقه غيرهم سوف لا يخرج وفي جعبته كمية هائلة وخطيرة من الاختلاف بين هذا الفقه وفقه المذاهب الإسلامية الأخرى . وإن وجد اختلاف فإنه اختلاف كالذى بين المذاهب الأربع السنوية .

ان هذا الكتاب سوف يعطي القاريء قاعدة سليمة أو قلق مدخلًا جيداً . أو قل منطلقاً حسناً نحو دراسة عميقية حول هذا الموضوع . وفكرة عامة نقية عن نشوء وتطور الحركة الإباضية . ذلك لأن الكتاب اعتمد فيما اعتمد عليه قبل كل شيء على المراجع الإباضية وأقوال علمائهم .

بيد أن هذا لا يعني أنني قبلت كل ما بلغني عنهم من مؤيدي وجهة نظرهم أو سلمت بصحة كل ما سمعته منهم أو قرأته لهم . فثمة آراء قبلة للنقاش ناقشتها وبينت وجهة نظري فيها . ولكنني دوماً حاولت الانصاف والابتعاد عن التعامل

بدون مبرر فأسيأ أنواع التحامل ماجاء وليد الجهل أو المقد الدفين واني أعيذني
منهما .

علم، اني اجتهدت طاقتى لأعكس آراءهم سالمة . ولذلك لم اعتمد — إلا
ماندر — على آراء غيرهم عنهم انصافا للعلم واعيانا بأن البقاء للحق والعقاب للحقائق
الصادقة .

ولا يعني موقفى هذا ان كلّ ماجاء فيه من تقرير يلقي رضا من الاباضيين
أو موافقة منهم بمحمله وعلاته . وهو شيء فوق المستطاع .

قد يجد القارئ أمثلة ضربتها لاستشهاد تاريخي أو كمقارنة للواقع تسايرا
مع الفلسفة القائلة (التاريخ يعيد نفسه) . والحق ان الأحداث في تكرر مستمر مع
اختلاف في العصر والزمان . ولكن الحصيف يحسمها هي فالحياة مسرحية
والاحياء أبطالها .

فالقارئ لهذا الكتاب سيجد اننا لستا من دعاة (الطاافية) في الاسلام ولا
من مشجعي الخلافات بين أبنائناه وان وقع شيء يشبه ذلك فالقلم هو المسؤول
لا الفؤاد .

وختاما : ليس لي من رجاء إلا أن أكون قد ساهمت قدر استطاعتي في
اصافة شيء — وان هزيلًا — الى المكتبة الإسلامية (من جاد بما في اليد لا يعد
بخيلا) .

وأطلب من القارئ ان يدعولي بحسن الخاتمة أنا وسائر المسلمين ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عمر محمد صالح

ملاحظات مقدم الكتاب

ص ٢٢ (*) :

من المعروف والثابت ان الإمام عبدالله بن أبياض هو تلميذ الإمام جابر بن زيد وليس استاذ له ، وقد كان عبدالله بن أبياض لا يخرج عن رأي الإمام جابر بن زيد .

ص ٣٠ (*) :

ليس هناك في المسألة تفضيل ، وإنما هو ميعليه الواقع التاريخي ، فالأسباب التالية توضح الحقيقة :

- ١ — أن الإمام جابرا استاذ للإمام عبدالله بن أبياض .
- ٢ — أن عبدالله بن أبياض كان يصدر في أعماله عن رأي الإمام جابر بن زيد .
- ٣ — أن المذهب الأباضي كفierre من المذاهب الإسلامية لابد أن يقوم على مبادئ وآراء في العقيدة والفقه وأمور الحكم مستندة على نصوص صريحة أو مستبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فكان الإمام جابر هو فارس الميدان والمرizer في ذلك ، وهذا عين ما ذكره المؤلف نفسه عندما قال :

(ويا ان العلم والسياسة اذا اجتمعا فان العلم يعلو ولا يعلى عليه الخ) .

٤ — أن المذهب الأباضي كفierre من المذاهب الإسلامية قائم على العلم بأصول الإسلام فكان «علم الإمام جابر هو الرائد لنور الفكر الأباضي ليسوعلى ضوئه» .

٥ — هذه الأسباب يقول الأباضية أن الإمام جابر بن زيد هو الإمام الحقيقي للمذهب الأباضي من حيث تعظيمهم للعلم ولعلهم بأن المذاهب الإسلامية كلها منتبنية على آراء واجتهادات الفقهاء ، وإن كان المذهب الأباضي بجانب كونه مذهبًا فقهيا فهو ذو طابع سياسي .

ولم يشمئز الأباضية يوما ما من الانتساب إلى عبدالله بن أبياض وأقرروا هذه التسمية على أنفسهم وإن كانت صادرة من مخالفتهم .

ص ٣٢ (*) :

هذا رأي المؤلف نفسه والحقيقة غير ذلك ، فإن الذي يلور مفهوم الحركة الأباشية هو الإمام جابر بن زيد ، وتؤكد المصادر الأباشية أن عبدالله بن أبياض كان من تلامذة جابر وكان لا يصدر إلا عن رأيه . ومن يدرى ؟ لعل مسيرة إلى الحجارة للدفاع عن مكة المكرمة كان بابحاء من شيخه جابر ؟
لقد كان جابر في هذه الفترة في مستوى من العمر يؤهله قياديا ، فهو قد ولد سنة ١٨ هجرية بالإضافة إلى مواهبه الله من نبوغ فكري واسعة و碧حر في العلم .

ص ٣٣ (*) :

هذا رأي خاص بالمؤلف ، والقرائن تؤيدَ غير ذلك . وقد تقدم الكلام على هذا .

ص ٣٤ (*) :

ما ساقه المؤلف هو مجرد افتراضات لا تستند على حقائق تاريخية وهو تكلف بعيد .

ص ٣٦ (*) :

هذه العبارة انبعثت على كثير من غير الاباضية وهي بحاجة إلى توضيح ، وقد حضرت يوما من الأيام مناقشة رسالة ماجستير في جامعة الازهر وكان مؤلف الرسالة قد ذكر أن الإمام جابر بن زيد كان ينفي معتقده . فذهب بعض الدكاترة المناقشين قائلا : لماذا ينفي معتقده ؟ وهل يجوز له أن ينفي معتقده ؟ إذا كان الأمر كذلك فان معتقده فاسد .

وهم بهذا يظنون أن جابرًا ينفي معتقده الذي يتصل بأمور العقيدة كالاعتقاد في ذات الله وصفاته وما هو من قبل ذلك .

والحقيقة أن المقصود من العبارة هو المعتقد السياسي الداعي إلى معارضة الحكم الأموي وعدم شرعنته .

فكان الإمام جابر لا يجهر بمعارضة الحكم الأموي ، ولا يدعوا إلى ذلك علينا ،

واما كان يملي ذلك على اتباعه فقط . لأنه ليست لديه القدرة على إعلان معارضة الأمويين الذين عرفوا بالبطش الشنيع بمعارضتهم .

ولم يكن ليغيب عن بال الإمام جابر ان هناك من عارض الأمويين ، فما كان مصيرهم إلا الموت ، وما كان مصير دعواتهم إلا التلاشي ، فكان على الإمام جابر - وهو أمام دعوة ومؤسس مذهب فكري - أن يتبع أسلوباً تنظيمياً دقيقاً وان يستخدم منهجاً متيناً لتكوين جماعة تحمل رسالة الإسلام التقية الصافية عبر التاريخ و تستطيع يوماً من الأيام ان تقيم دولة الإسلام اسمها و معنى .

وقد تحقق ذلك في عهد تلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كربعة حيث قامت دول للأباضية في اليمن وعمان وشمال إفريقيا ، اخذت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهج حكم وإدارة ، وتنفست الأمة تحت حكمهم الصعداء في ظلال الأمن والحرية والعدالة ، واثبتوا لlama وللتاريخ عدالة الإسلام وزناهته ، وانتشرت الأباضية شرقاً وغرباً - راجع كتاب (نشأة الحركة الأباضية) للدكتور عوض خليفات ، وكتاب (الحركة الأباضية في المشرق العربي) للسيد طالب مهدي هاشم .

ص ٣٧ (*) :

التحقية عند الأباضية جائزة وليس واجبة وفرق بين الواجب والجواز شرعاً واما لم يجيزوها للأئبياء فقط لأنهم حلة رسالات وعليهم تبليغها للناس . والدليل على ذلك ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : «رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» .

وفي قصة عمار بن ياسر أثناء تعذيبه بمكة المكرمة دليل على ذلك .

ص ٣٨ (*) :

أرى أن المؤلف اطلق هذا القول جزاً فهو قد بنى رأيه على سبق الحركة الأباضية عن الإمام جابر . الواقع التاريخي يثبت أن الحركة الأباضية متبنية على أفكار الإمام جابر .

ص ٣٩ (*) :

يقول الأ باضية بهذا القول من باب المجاورة الاستاذية أو التارعية — ان جاز التعبير — لأن جابرًا أكثر ملازمته لابن عباس رضي الله عنهما . وان كان جابر قد أخذ عن كثير من الصحابة أيضا ، لكنه كان أكثر أخذًا للعلم عن ابن عباس . الأمر الذي كان انعكاسا على أقوال المذهب الأ باضي فيما بعد .

ص ٣٩ (*) :

لم تكن هذه التسمية معروفة في ذلك الوقت ، وإنما كانوا يعرفون بأهل الدعوة أو جماعة المسلمين أو أهل الاستقامة لذلك لم يعرف جابر بذلك ، وبطبيعة الحال فإن الإمام جابرًا لم يجد الانتساب إلى الأشخاص سواء الانتساب إليه أو إلى غيره وإنما حرص على أن يبقى المسلم مرتبطة بالإسلام اسمًا ومعنى .

ص ٣٩ (*) :

هذا في اصطلاح علماء الحديث ، وهو اصطلاح اطاره المذاهب الأربع فقط لأنهم يرون أن المعارضين للأمويين والعباسيين هم من أهل الأهواء أو البدع والضلال ، وهو اصطلاح سقيم وسخيف وكان الأجرد أن يوصف بالموى والضلالة الذين يتهاونون على موائد نبى أمية وبني العباس ويعالكونهم على ظلّهم .

ص ٤٢ (*) :

ما ذكره المؤلف وساقه مقارنة بأحداث ايران ، مقارنة غير سائغة ، وهو ما افرزته السياسة الحديدة ليس إلا ، ولم يكن هذا الاسلوب معروفا أو متبعا عند الأمويين ، فكم أورد الأمويون الموت من هو أضعف شأننا من عبدالله بن أبياض ومن هو أقوى شأننا منه ، ولم يراعوا في ذلك الجانب الذي ذكره المؤلف . فهل يكون هذا الحظ السعيد قاصرًا على عبدالله بن أبياض فقط ؟
ولكن هناك أسبابا جعلها عبدالله بن أبياض في سلامته من بطش بنى أمية :
١ — عدم جلوثه إلى استعمال القوة .

٢ — استناده الى قبيلته الكبيرة عدداً .

٣ — اشتغال الأمويين بمحاربة المخواج واطفاء الثورات الأخرى .

ص ٤٦ (*) :

في هذا الفصل اضطراب المؤلف ايا اضطراب ، وقد غاب عنه ان التسمية .
بالأ باضية لم يطلقها الأ باضية على أنفسهم ، وإنما سماهم بذلك مخالفوهم ، يقول
الإمام السالمي :

ان المخالفين قد سمعونا بذاك غير اننا رضينا

ولم تظهر لفظة الأ باضية في مؤلفاتهم إلا في أواخر القرن الثالث الهجري .
يقول الدكتور عوض خليفات في كتابه (نشأة الحركة الأ باضية) بعد بحث
جيد واستقصاء دقيق (وقد ظهر — أي اسم الأ باضية — لأول مرة في المؤلفات
الأ باضية المغربية في الرابع الأخير من القرن الثالث الهجري) .
وقال (ولكن يبدو أنهم مع مرور الزمن واصرار مخالفتهم على تسميتهم بهذا
الاسم قد قبلوا به وخاصة انهم لم يجدوا فيه ما يؤذدهم أو يسيء الى سمعتهم) .

ص ٦٩ (*) :

يرى الأ باضية ان المخواج هم الأ زارقة والنجدية والصفريبة الذين انشقوا
عن المحكمة وخرجوا بأراء تختلف مبادئ المحكمة .

فالمخواج (الأ زارقة والنجدية والصفريبة) قالوا بتشريك مخالفتهم من
ال المسلمين وأحلوا سفك دمائهم وغنية أموالهم وسي ذريتهم الى غير ذلك من مبادئهم
وهذه الآراء تتنافى مع مبادئ وآراء المحكمة التي لم تشنق شعرة عن تعاليم
الإسلام الحنيف . انظر سلوك الإمام أبي بلال المرداس بن حمير رضي الله عنه ومن
قبله ، هذه الأسباب اعتبر الأ باضية الفرق المذكورة خوارج لخروجهم عن مبادئ
المحكمة القوية التي حافظ عليها الأ باضية ، وبذلك قلت في مقدمتى للكتاب

(الفرق بين الأباضية والخوارج) بأن المحكمة هم سلف للأباضية وليسوا سلفا للخوارج ، وهذا نابع من وجهة نظر الأباضية وهو الحق ان شاء الله .

ص ١٠٦ (*) :

من المعروف ان الامام جابر بن زيد التقى بالصحابه باديء ذي بدء في المدينة المنوره حرسها الله ، ومن هناك حل عنهم العلم وربما تكرر لقاوه بعض الصحابة في البصرة وفي غيرها من الأمصار

ص ١١٤ (*) :

تقدمنا القول بأن الأزارة والتتجديه والصفريه هم الذين اشقوا عن المحكمة لاتخاذهم آراء متنافية لأصول الاسلام سبق ذكرها .
وبقى الأباضية هم الذين يمثلون المبادئ التي كانت عليها المحكمة ولم يكن هناك قاسم مشترك بين الأباضية والخوارج إلا انكار التحكيم بين علي ومعاوية .

ص ١١٥ (*) :

نعم يوجد الى يومنا هذا الأباضية منتشرين في معظم أقطار الشرق
الافريقي .

أحمد بن سعود السبابي

المحتوى

رقم الصفحة	الموضوع	رقم
٢	الإهداء	١
٣	تقديم	٢
٦	تصدير	٣
١٥	كلمة الافتتاح	٤
١٩	عبد الله بن أبيض والأباضية	٥
٢٦	الأباضية كمذهب	٦
٣٠	نظرة شخصية في نسب الأباضية	٧
٤٤	تساقض	٨
٤٧	الأباضية في أقلام كتاب المقالات	٩
٥٧	الأباضية تحدى	١٠
٦٤	هل الأباضية خوارج؟	١١
٧٩	مع الخوارج	١٢
٨٨	معتقدات الأباضية	١٣
٩١	الأباضية تقول عن نفسها	١٤
١٠١	من أوائل قادة الفكر الأباضي	١٥
	جابر بن زيد الأستدي	
١٠٩	أبو عبيدة مسلم بن أبي كربلة التميمي	١٦
١١٤	المذهب الأباضي في العالم الإسلامي	١٧
١٢٧	الخاتمة	١٨
١٢٩	ملاحظات مقدم الكتاب	١٩