الأصول التاريخية للفرقة الاباضية

. . . قام الإباضيون بجهود مشكورة في نشر الإسلام في أماكن كثيرة ، وكان لهم فضل كبير في هذا الشأن في كل من إفريقية وأفريقية السوداء جنوب الصحراء ، وبعض مناطق الشرق الأقصى .

. . . إن المدقق في المصادر الفقهية الإباضية يجد أن أصحاب المذهب الإباضي من أكثر المسلمين اتباعاً للسنة الشريفة والاقتداء بها ، إما ما تلصقه بهم بعض المصادر من تهم فإنما هو ناتج عن أحد أمرين : الجهل أو التعصب .

الأصول التاريخية
للفرقة الاباضية[1]

بقلم : الدكتور عوض محمد خليفات
الجامعة الأردنية
عمان - الأردن

كانت مشكلة الخلافة أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين بعد وفاة الرسول ﷺ ، وخاصة أنه لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يتم بموجبه اختيار رئيس الدولة ، كما أن الرسول عليه السلام لم يعين الشخص الذي سيتولى زعامة المسلمين بعده . وهكذا فقد وضعت وفاة الرسول ﷺ الأمة الاسلامية أمام مشكلة خطيرة ألا وهي مشكلة خلافة الرسول ﷺ وقيادة الأمة والاشراف على شؤونها من الناحيتين الدينية والدنيوية . أما الناحية الدينية فقد اكتملت قواعدها ورسخت جذورها ، وقد أكد ذلك قول الله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت

---

(1)الدكتور عوض محمد خليفات ، (أردني) الدكتور عوض محمد خليفات صاحب دراسات أكاديمية عن الإباضية تتميز بالتحليل العميق . وهو أستاذ بارز بجامعة عمّان . ورئيس قسم التاريخ ، ووزير للشباب ، سابقاً .

لكم الاسلام ديناً ﴾ . الا أن هذا الدين لا بد له من يحميه ويعمل على إنتشاره في مناطق جديدة لم تصل إليها الدعوة من قبل ، وخاصة أن الدين الاسلامي دين عالمي ليس مقصوراً على العرب وحدهم ولا محدوداً بالجزيرة العربية . ومن الناحية الدنيوية لا بد للأمة من قائد وزعيم يحافظ على المكتسبات التي أحرزتها الأمة في ظل الاسلام . وبعد مناقشات - وأحيانا مجادلات عنيفة - وقى الله الأمة شر الفرقة والنزاع واجتمعت كلمتهم على انتخاب أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين . وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى عهد - بعد إستشارة كبار الصحابة الموجودين في المدينة - إلى عمر بن الخطاب . وبينما كان عمر بن الخطاب يصارع الموت ، بعد أن تلقى طعنات خنجر أبي لؤلؤة الفارسي المسمومة ، فكر في أمر الأمة من بعده وأستقر رأيه على أن يجعل أمر الخلافة شورى ، وقد حددها في ستة من الصحابة هم علي بن أبي طالب ، عثمان بن عفان ، طلحة بن عبيد الله ، الزبير بن العوام ، عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص . وقد بين عمر أسباب اختياره لهؤلاء النفر من الصحابة حينما قال مخاطباً إياهم «إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذاالأمر إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله ﷺ وهو عنكم راض ... إني لا أخاف اختلاف الناس عليكم إن استقمتم ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيختلف الناس» . وبعد مناقشات واستشارات دامت ثلاثة أيام بويع عثمان بالخلافة في ذي الحجة من عام 23 هـ . وفي عهده واجهت الأمة الاسلامية أخطر محنة مرت بها بعد حروب الردة ، وهو ما عرف في التاريخ باسم الفتنة .

كانت الفتنة في عهد الخليفة عثمان حدثاً خطيراً ساعد في ازدياد شقة الخلاف بين المسلمين حول منصب الخلافة . وقد أدت التطورات التي حدثت فيما بعد ، وخاصة النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، إلى بروز فرقة المحكمة أو الخوارج كما سماها أعداؤها والحرورية أو الشراة كما سموا أنفسهم .

انشقت هذه الجماعة على علي بن أبي طالب عندما أصر على إنفاذ التحكيم ، ونادت بإنتخاب خليفة للمسلمين عن طريق الشورى دون إعتبار للنسب القبلي أو الاصل العرقي . وكان المحكمة أول من تحدى سلطة قريش عملياً عندما انتخبوا عبدالله بن وهب الراسبي اماماً لهم ونادوا بقية المسلمين للانضمام إليهم . وبعد معركة النهروان ، واعتزال أفراد منهم أصحابهم توجهوا صوب البصرة حيث أخذوا يدعون لمذهبهم سراً خوفاً من بطش الولاة الأمويين . وقد تزعم هذا الفريق أبو بلال مرداس بن أدية التميمي ، وكونت هذه الجماعة البذرة التي أنتجت الفرقة الأباضية أو أهل الدعوة كما كانوا يسمون أنفسهم .

شهد أبو بلال ، زعيم هذه الجماعة المعلن ، معركة صفين مع علي ابن أبي طالب ، وأنكر التحكيم ، واشترك في معركة النهروان مع المحكمة ضد علي بن أبي طالب . ويبدو أنه لم يكن مرتاحاً لما حدث من خلاف وفتنة بين المسلمين ، وصعق لما حلّ بأقاربه وأقرانه من قتل وتشريد على يد إخوانهم في الدين ، ورأى أن القتال بين أتباع العقيدة الاسلامية السمحة بهذه الطريقة الشرسة أمر لا يصح . فانسحب مع نفر من أصحابه ، وأقام مع أبناء عمومته من قبيلة تميم . الذين كانوا يشكلون جزءاً هاماً من سكان البصرة آنذاك . وكان

يتزعم هذه القبيلة الأحنف بن قيس السعدى التميمي (ت 87 هـ/686 م) وينتمي إليها عدد وافر من أبرز الشخصيات السياسية والفكرية .

وفي ظل الحماية والترحاب اللذين لقيهما أبو بلال وأصحابه من الأحنف وقبيلته ، أخذ مرداس ينشر آراءه وأفكاره مؤثراً طريق الاقناع والمناقشة على الحرب والعنف . وأنكر قتل المخالفين واستعراض الناس على طريقة متطرفي الخوارج . ودعا أتباعه بأن لا يجردوا سلاحاً ولا يقاتلوا أحداً إلا إذا تعرضوا للعدوان وأجبروا على القتال . وبلغ من حسن سيرته أن عدداً من الفرق والجماعات الاسلامية فيا بعد ، كالشيعة والمعتزلة ، ادعت نسبته إليها واعتبرته واحداً من أبرز أتباعها . وقد نشط مرداس في البصرة لنشر دعوته وأفكاره . وكان يعقد المجالس والمناظرات لاقناع الناس بآرائه فانضمّ إليه عدد كبير من الناس وأخذ عدد أنصاره يزداد ويتعاظم حتى أنهم ابتنوا لهم مسجداً خاصاً في البصرة . ويبدو أن دعوته لاقت استجابة كبيرة جعلت عبيد الله بن زياد ، والي العراق ، يقول : «لكلام هؤلاء (مرداس وأتباعه) أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع» . وانضم إلى هذه المجموعة الفقيه المعروف جابر بن زيد الأزدى الذي لم يلبث أن أصبح رئيس الجماعة والمؤسس الحقيقي للحركة وانضوى الجميع تحت امرته بما فيهم أبو بلال نفسه ولكن جماعته آثروا أن لا يبيحوا باسمه ولا يعلنوا علاقته بالحركة حتى لا يبطش به الولاة .

نتيجة لهذا النجاح الذي أحرزه المحكمة القعدة اتبع والي العراق ، عبيد الله بن زياد ، سياسة قاسية تجاههم مما اضطرهم للجوء إلى

السرية في نشر دعوتهم . وكانوا يقصدون إجتماعاتهم سراً للدعوة لمذهبهم والنظر فيما يعنيهم ويساعد على تحقيق أهدافهم . ولكن عبيد الله لم يغض الطرف عنهم ، وأخضعهم لمراقبة شديدة ، وكان يبث العيون والجواسيس لتعقبهم والقبض عليهم وزجهم في السجون . وكانت هذه الاجراءات الشديدة تقض مضاجعهم وتلقي الرعب في قلوبهم ، ولذلك فقد كانوا يأتون مجالسهم متنكرين متشبهين بالنساء لدفع الريبة عنهم وهم في طريقهم إلى أماكن اجتماعاتهم ، وكانوا أحياناً ينتحلون صفة التجار والباعة المتجولين حتى يصلوا مقصدهم . ولم يكتف ابن زياد بمطاردتهم والتنكيل بهم بل لجأ إلى أسلوب آخر يرمي إلى زرع الخلاف وزعزعة الثقة فيما بينهم ، آملاً في القضاء عليهم من الداخل نتيجة الانقسام والنزاع ، فقد كان يحبس الجماعة منهم ثم يأمرهم بقتل بعضهم بعضا ، ومن قتل زميلاً له عفا عنه وأخرجه من السجن . وحاول بأساليب مماثلة أن يزرع الفتنة بين العرب والموالي من القعدة وخاصة أن دعوة أبي بلال قد استهوت عدداً من الموالي الذين كانوا يقطنون البصرة فتبعوه واعتنقوا مبادئه .

نتيجة للاضطهاد الذي تعرض له القعدة في البصرة آثر أبو بلال الشراء وترك المدينة مرتحلاً إلى مكان آخر آملاً في أن يأمن شر ابن زياد وينشر آراءه ومذهبه بحرية أكثر ، وفي مناطق لم تصل إليها دعوته من قبل . فسار معه نحو أربعين رجلاً من أتباعه حتى نزلوا أسك ، وقد أعلن مرداس بأنه وأصحابه لن يخيفوا أحداً أو يجردوا سيفاً ولا يقاتلوا إلا من بدأهم بالعدوان . وعلى الرغم من ذلك فقد خشي ابن زياد نشاطه وانتشار دعوته فندب إليه الجيوش وأباده

وأصحابه في عام 61 هـ .

وبعد استشهاد أبي بلال بثلاثة أعوام (64 هـ) حدث إنقسام نهائي بين المحكمة فمال فريق منهم إلى التطرف بينما حبذ فريق آخر الاعتدال وانتهى هذا الخلاف الى انشقاق أيدي برز على أثره جماعة القعدة المعتدلة التي أثرت الهدوء والسير على نهج أبي بلال في عدم استعرض الناس ومهاجمتهم إلا دفعا لعدوان . وفي بداية الربع الأخير من القرن الأول الهجري إنقسم القعدة إلى فرقتين : الصفرية والاباضية .

سميت الأباضية بهذا الاسم نسبة إلى عبد الله بن أباض الذي تعتبره المصادر غير الأباضية مؤسس المذهب الأباضي . أما العلماء الأباضيون فينسبون إلى عبد الله بن أباض دوراً ثانوياً بالمقارنة مع جابر بن زيد الأزدى العماني الذي يعتبر ونه إمام أهل الدعوة ومؤسس فقههم ومذهبهم . ويجمع المؤرخون والمفكرون الأباضيون على أن عبد الله بن أباض كان يصدر في كل أقواله وأفعاله عن جابر ابن زيد .

ويبدو لي أن جابراً كان الامام الروحي وفقيه الاباضية ومفتيهم وكان بالفعل هو الشخص الذي بلور الفكر الأباضي بحيث أصبح متميزاً عن غيره من المذاهب ، بينما كان ابن أباض المسؤول عن الدعوة والدعاة في شتى الاقطار ولذلك سمته المصادر رئيس القعدة في البصرة وغيرها من الامصار . وتاريخ الدعوة الاباضية يشير إلى اشتراك بعض الأشخاص البارزين والمجتهدين في المسؤولية إلى جانب الامام

الأكبر لهم . وقد حدث مثل ذلك زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي الذي أناط المهام المالية والعسكرية والاشراف على سير الدعوة خارج البصرة إلى أبي مودود حاجب الطائي . ولما كان أبو عبيدة آنذاك معروفاً لدى الناس بأنه شيخ الأباضية وزعيمها في البصرة فإن المصادر لم تخلط بينه وبين حاجب الطائي كما فعلت مع جابر وابن أباض ، وذلك لأن جابرا كان قد أخفى معتقده واستعمل التقية الدينية فلم يخطر على بال أحد انه زعيم الأباضية ومؤسس مذهبها ، وخاصة أنه لم يكن معروفاً لدى البصريين إلا بكونه أحد التابعين المحدثين الثقات ومن أشهر فقهاء البصرة وعلمائها . والواقع أن جابراً كان ذا علاقة وثيقة بحركة المحكمة الأباضية منذ وقت مبكر وأصبح أحد مفكريها البارزين منذ بداية النصف الثاني للقرن الأول الهجري وقبل مقتل أبي بلال مرداس عام 61 هـ . وقد اكتسب ثقة أقرانه لعلمه ودينه فكانوا لا يصدرون في شيء الاّ بعد مشورته . ولكن ذلك قد خفي على مخالفيهم ولم يعرفوا له هذا الدور . ولذا نسبوا الفرقة الى ابن أباض وهو الشخص الذي قدموه لينـاظر أعداءهم ويتكلم باسمهم علنا . وكان بذلك هو المعروف لدى عامة الناس فغلب أسمه على من اتفق معه في الرأى . كما أن مراسلاته مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قد أقنعت كثيرا من معاصريه بأنه هو إمام الأباضية ومؤسسها . ومن حق السامع أن يسأل لماذا لم يقم الامام الحقيقي ، جابر ابن زيد ، بالمراسلة مع الخليفة بدلاً من ابن أباض ؟ والجواب يكمن في تصميم أتباع الفرقة بأن تبقى الحركة سرية بقدر الامكان وأن يبقى اسم مؤسسها ومنظم دعوتها مستورا حتى لا يبطش به الأعداء

والولاة . وبذلك يقول الرقيشي « .. بلغنا أن أبا بلال مرداس بن حدير وغيره من أئمة المسلمين لم يكونوا يخرجون إلا بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني رحمه الله ، ويحبون ستره عن الحرب ، لئلا تموت دعوتهم ، وليكون ردءاً لهم» ويقول قاسم بن سعيد الشماخي : «كان (ابن أباض) المجاهد علناً ، المناضل علناً في سبيل تحقيق الحقائق ، وتصحيح قضايا العقول ، فيما أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور والافتراء في شريعة ربنا ، وكان شديداً في الله تعالى ، وله مناظرات مع أهل التلطس والتفلسف . كان الحجة الدامغة التي يخنس أمامها كل ثرثار ، وله كلام مع عبد الملك بن مروان يهضم نفس كل حائر جبار ، تغلب على المسلمين ، أصحابه ، الذين يقولون بقولة الأباضية ، وتسمى المذهب باسمه على هذا المعنى . وإنما كان الامام القائد ، والوسيلة الراشد ، أس المذهب وحاميه ، مرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه ، إنما كان جابر ابن زيد رضي الله عنه». أما المؤرخ الأباضي المعاصر محمد علي دبوز ، فيرى أن الأمويين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم ، نسبة إلى عبد الله بن أباض لأن الأخير كان من علمائهم وشجعانهم والمناظر باسمهم . كما أن الأمويين لا يريدون نسبة هذه الفرقة إلى جابر حتى لايجذبوا إليهم الانظار ولا يبدون في هالة جابر المشرقة ، فتميل إليهم النفوس ، فنسبوهم إلى عبدالله بن أباض ، وهو أقل منزلة من جابر في العلم وإن كان لا يقل عنه في التقوى والورع والصلاح» . والدليل على صحة هذه الأقوال التي يوردها مؤرخو الأباضية ، أن أتباع الفرقة لم يطلقوا على أنفسهم هذا الاسم في تلك المرحلة . وكانوا يصفون أنفسهم باسم «المسلمين أو جماعة المسلمين أو أهل

الدعوة» . وإذا تفحص الباحث المصادر الأباضية الأولى فإنه لا يجد فيها هذا الاسم ، أي الأباضية ، بل غالباً ما يجد لفظ جماعة المسلمين أو أهل الدعوة للتدليل على اتباع الفرقة . وإذا رجعنا إلى هذه المؤلفات التي كتبها مشايخ الأباضية مثل مدونة أبي غانم الخراساني ، وكتاب الزكاة لأبي عبيدة والآثار الأخرى الباقية المنسوبة إلى جابر ابن زيد فإننا لا نعثر فيها على كلمة أباضية . ولكن يبدو أنهم مع مرور الزمن وإصرار مخالفيهم على تسميتهم بهذا الاسم قد قبلوا به وخاصة أنهم لم يجدوا فيه ما يؤذيهم أو يسيء إلى سمعتهم . وقد ظهر لأول مرة في المؤلفات الأباضية المغربية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري .

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو : لماذا قدم الأباضية ابن أباض ليجادل باسمهم علناً ويناظر مناوئيهم ويكشف عن بعض مبادئهم في الوقت الذي كانت فيه الحركة تمر فيما عرف بطور الكتمان أو السرية التامة ؟ يبدو أن الأباضية في تلك المرحلة رأوا أنه لا بد لهم من الافصاح عن بعض آرائهم ومعتقداتهم وخاصة ما يتعلق منها بوجهة نظرهم نحو متطرفي الخوارج حتى لا يتعرضوا للسخط من بقية المسلمين الذين اعتبروا الخوارج المتطرفين ، مثل الأزارقة ، مارقين تجب محاربتهم والقضاء عليهم . ولذا كان لابد للقعدة الأباضية ممن يفصح عن رأيهم حتى لا توجه إليهم تلك الاتهامات التي وسم بها متطرفو الخوارج . وكان ابن أباض هو المؤهل للقيام بهذه المهمة الدعائية لأنه ، بالاضافة إلى قدرته في المناظرة والمجادلة ، ينتمي إلى قبيلة تميم ، إحدى أهم قبائل البصرة آنذاك ومن الصعب على الولاة أن يتعرضوا له بأذى خوفاً من إغضاب قبيلته .

ومن هنا وصف خلفاء بني أمية بالظلم والفساد ومخالفة المبادىء الاسلامية في مراسلاته مع عبد الملك بن مروان . ولم يخاطب عبد الملك نفسه بلقب أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين بل خاطبه باسمه مجرداً من أي لقب . ورغم ذلك فإن عبد الملك لم يتخذ بحقه أية إجراءات . ولا تخبرنا المصادر عن توتر بين الطرفين وهذا دليل على أن ابن أباض الذي ينتمي إلى قبيلة تميم كان آنذاك يتمتع بحماية قبيلته مما جعل اضطهاده أمراً صعباً وخاصة أنه لم يحمل السيف ولم يجرد السلاح ضد الحكام الأمويين .

أما عن نشاط ابن أباض بعد مراسلاته مع عبد الملك بن مروان فلا تذكر المصادر معلومات موثوقة يمكن الاطمئنان إليها . ويبدو أنه لاقى حتفه بعد ذلك في وقت لا تحدده المصادر المتوافرة وإن كان من المؤكد أنه توفي قبل عام 100 هـ .

بعد إختفاء ابن أباض أقلع الأباضية عن المناقشة العلنية والجدل الكلامي مع مناوئيهم ومخالفيهم ولجأوا إلى السرية المطلقة في تنظيم دعوتهم وكان لجابر دور تنظيمي كبير في هذه المرحلة التي تعرف في التاريخ الأباضي بطور الكتمان . فمن هو جابر بن زيد ؟ وما هو دوره الحقيقي في نشأة الدعوة الاباضية ؟ هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي البصري من قبيلة اليحمد الأزدية في عمان . وقد عرف بالجوفي نسبة إلى درب الجوف في البصرة حيث استقر مع أسرته فيما بعد .

ولد جابر في بلدة فرق بالقرب من مدينة نزوى في عُمان .

أما السنة التي ولد فيها فلا تعرف على وجه التحديد ، وتعطي المصادر تواريخ مختلفة إلا أنها كلها محصورةبين عامي 18 و 22 هـ

ولا تذكر المصادر المتوافرة أيضاً تاريخاً لقدومه إلى البصرة . ويبدو أنه جاء في وقت مبكرمن حياته طلباً للعلم حيث كانت البصرة آنذاك أهم مركز فكري في العالم الاسلامي . واستقر بين أقاربه من الأزد الذي سكنوا أحد أحياء البصرة .

وفي البصرة أخذ جابر يتزود بالعلم والمعرفة وخاصة ما يتعلق بعلوم القرآن والحديث وما يتصل بها . وقد تتلمذ جابر على أيدي كثير من الصحابة والتابعين وأخذ عنهم الحديث والتفسير وعلوم اللغة والأدب . ويروى عن جابر أنه كان يقول : «أدركت سبعين بدرياً فحويت ماعندهم إلا البحر» أي عبد الله بن عباس على أن الأخير لم يكن من أهل بدر . وفي القول دلالة على أن جابراً قد أخذ عن مجموعة من الصحابة الذين رافقوا رسول الله ﷺ ونقلوا عنه علمه وسنته الشريفة . ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم جابر : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم . إلا أنه كان أكثر ملازمة لعبد الله بن عباس من غيره وكان من أنجب تلاميذه . وكان عبد الله بن عباس يقول عنه : «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً في كتاب الله» . وفي رواية أخرى أنه كان يحيل سائليه إلى تلميذه جابر ويقول : «اسألوا جابر بن زيد ، فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه . وعندما كان يسأله أناس من أهل البصرة كان يبادرهم بقوله : «كيف تسألونني وفيكم جابر بن زيد (أو أبو الشعثاء) . وقد وصفه عبد الله بن عمر بن الخطاب بأنه من فقهاء أهل البصرة البارزين . بينما قال عنه قتادة بن دعامة السدوسي بأنه عالم العرب وأعلم أهل الأرض .

لم يكتف جابر بن زيد بعلم من التقى بهم في البصرة بل كان يرتحل إلى أماكن أخرى طلباً لمزيد من العلم ولا يترك فرصة يتزود فيها بالعلم إلا واغتنمها وكان يتردد على الحجاز ويلتقي بعائشة ، أم المؤمنين ، رضي الله عنها . ويأخذ عنها العلم . يسألها عن سنة الرسول الكريم ﷺ ويناقشها في كثير من المسائل مما يتعلق بحياة الرسول الخاصة آملا منه في أن يجعل من تلك السيرة قدوة لأصحابه ولمن طلب فتواه مدللاً على رأيه بأمثلة من سيرة النبي العظيم محمد ﷺ .

مما مر يتبين لنا بوضوح أن جابر بن زيد قد اكتسب علماً واسعاً بعد إقامته في البصرة وأنه أصبح من أبرز التابعين الأوائل في علم الحديث والتفسير والعلوم الدينية بشكل عام . وقد أهلته معرفته العميقة لأن يصبح أبرزمفت في البصرة . ومما يدل على طول باعه في ميدان الفتوى والاجتهاد أن عمرو بن دينار ، وهو أحد العلماء اللامعين في البصرة آنذاك وأحد التابعين من رواة الحديث ، كان يذكر جابراً بن زيد ويقول : «ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر ابن زيد» أما اياس بن معاوية ، قاضي البصرة في عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز ، فكان يقول : «أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر ابن زيد من أهل عمان» . أما الحسن البصري فيثني على جابر وعلمه الغزير ويصفه بالفقيه العالم .

يكتف جابر بالرواية الشفوية عن أساتذته ومعاصريه ، بل كان يسجل الأحاديث التي سمعها من شيوخه كما سمح لتلاميذه بتسوين الأحاديث التي رووها عنه . وقد ألف كتاباً سماه الديوان ضمه الأحاديث التي رواها وأودع في صفحاته آراءه وفتاويه في

كثير من أمور العقيدة . ويقال أن ديوانه كان من الضخامة بحيث يعجز عن حمله البعير ، ويقع في عشرة أجزاء كبيرة . وكانت نسخة منه موجودة في إحدى مكتبات بغداد الكبرى في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد . ويذكر المؤلف الأباضي ، الوسياني ، أن نسخة من الديوان قد بقيت ، بعد موت جابر في حوزة خليفته أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي ثم توارثها أئمة الأباضية في البصرة حتى انتهت إلى محمد بن محبوب بن الرحيل ، ولد آخر الأئمة الاباضية في البصرة . وفي عهده استنسخت المخطوطة في مكة . ولكن المؤلف لم يذكر اسم الناسخ ولا الهدف من نسخها . وربما قام بهذا العمل جماعة من أباضية شمال افريقية وخاصة أن هناك معلومات تشير إلى وجود نسخة من الديوان في شمال افريقية في وقت مبكر . ويروى أن أحد علماء الأباضية من جبل نفوسة في ليبيا ويدعى النفاث فرج بن نصر - وهو مؤسس الفرقة النفاثية الأباضية - استطاع أن يحصل على نسخة كاملة من ديوان جابر بن زيد وأتى به إلى جبل نفوسة . ولما كان نفاث عدواً للامام الرستمي في تاهرت ولعامله في جبل نفوسه فقد دمّر المخطوطة حتى لا يستطيع مناوئوه الحصول عليها أو استنساخها .

ويبدو أن جابر بن زيد قد اتبع أسلوباً خاصاً في البصرة مما ساعده على اكتساب المعارف والاحاطة بالعلوم السائدة في عصره وخاصة العلوم الدينية . فقد عاش حياة زهد وتقشف وانصرف عن لهو الدنيا وترفها . وكان يقول : سألت ربي عن ثلاث فأعطانيهن . سألت عن زوجة مؤمنة . وروحة صالحة ورزقاً كفافاً يوما بيوم . وكان يخاطب أصحابه ويقول : ليس منكم رجل غنى

مني . ليس عندي درهم وليس عليّ دين» . ويذكر ابن سيرين أن أبا الشعثاء جابر كان مسلماً عند الدينار والدرهم . أي أنه كان ورعاً تقياً لا يهتم بجمع المادة واكتنازها . والواقع أن المصادر السنية والأباضية تسهب في الحديث عن زهد جابر وانصرافه إلى الدرس ولتحصيل حتى أصبح ، بعلمه ، مرجعاً لكل سائل في أمور الفتيا والفقه الإسلامي . وكان بعض الناس ممن يسكنون خارج البصرة يكتبون إليه مستفسرين عن مسائل ومشاكل فقهية فيجيبهم عليها . وتبعاً لذلك فقد وصفه معاصروه بأنه .. «بحر العلم وسراج الدين» .

مما تقدم ، يظهر لنا بوضوح أن جابراً قد اكتسب علماً غزيراً بعد هجرته إلى البصرة . وأصبح من الفقهاء البارزين الذين أسدوا خدمات جليلة للعقيدة والفكر الاسلاميين . ولا شكّ أنه وظف علمه ومواهبه في خدمة مبادئه التي آمن بها واقتنع بصحتها . ولكي نفهم دوره في نشأة الفرقة الأباضية وتطورها لا بد لنا من التعرّف على بدء علاقته بجماعة القعدة ثم جهوده المتواصلة في سبيل إنجاح الدعوة الأباضية بعد أن أصبح رئيسها وزعيمها .

لسنا نعرف على وجه التحديد متى بدأت علاقة جابر بن زيد بالقعدة على الرغم من أن المعلومات التي توردها المصادر الأباضية تشير إلى قدم هذه العلاقة وإلى أن جابراً قد انضمّ إلى الحركة في وقت مبكر .

أما ما يورده بعض مؤرخي الأباضية المحدثين من أن جابن بن زيد كان زعيم الحركة بعد وفاة عبد الله بن وهب الراسبي مباشرة . فيصعب تصديقه ، لأن جابراً أنذاك كان لا يزال شاباً صغيراً يتراوح

عمره بين السادسة عشرة والعشرين سنة فقط . ومن غير المحتمل أن يكون في هذا السن قد اكتسب العلم اللازم والخبرة الضرورية ليقدمه أصحابه زعيماً ومرشداً لهم . أضف إلى ذلك أننا لا نملك أي دليل على أن جابر بن زيد كان ذا علاقة مباشرة مع عبد الله بن وهب الراسبي أو أنه اشترك في معركة النهروان التي استشهد فيها الراسبي . ولا تشير المصادر الى أي نشاط لجابر بن زيد بالاباضية قد بدأ بعد النهروان وبعد لجوء مرداس بن ادية التميمي وأصحابه للبصرة في أواخر العقد الثالث من القرن الأول الهجرى . ويستنتج من المعلومات الواردة في المصادر الأباضية المتوافرة أن جابر بن زيد قد انضّم إلى القعدة إبّان ولاية عبيد الله بن زياد للعراق (56 - 64 هـ) ، أي في بداية النصف الثاني من القرن .

بالاضافة إلى ما سبق فإن الروايات الأباضية تشير إلى علاقات متينة وودية بين جابر بن زيد وأبي بلال مرداس بن أدية التميمي ، شيخ القعدة في البصرة بعد معركة النهروان . وكان الرجلان يخرجان إلى مكة سوياً ويلتقيان بابن عباس وعائشة أم المؤمنين . ويذكر أبو سفيان محبوب بن الرحيل ، أن جابر بن زيد وأبا بلال مرداس دخلا مرة على عائشة رضي الله عنها فعاتباها على ما كان منها يوم الجمل . قال : فاستغفرت الله تعالى وتابت مما كانت قد دخلت فيه . ويبدو أن العلاقات بين الرَّجلين كانت تزداد وتتوثق بسرعة . وأخذ مرداس يدرك مدى علم جابر وذكائه فكان يتردد عليه أثناء الليل وأطراف النهار ليعرف من معرفته الواسعة وعلمه الغزير . وذكر مؤلف كتاب بيان الشرع عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي أنه قال : لقد كان أبو بلال رحمه الله يبكي في جوف

الليل حتى ما يطيق أن يقوم . ولقد كان من تشوقه إلى إخوانه أنه يخرج من عند أبي الشعثاء جابر بن زيد بعد العتمة ، ثم يأتيه قبل الصبح فيصلي معه .

مما مريتبيّن لنا أن جابر بن زيد كان قد انضم إلى القعدة منذ أيام عبيد الله بن زياد ولكن الباحث لا يستطيع أن يقرر سنة بعينها لتاريخ ذلك الانضمام . ويبدو من الروايات أن نجم جابر أخذ يتألق في سماء تلك الحركة قبل عام 61 هـ وهو العام الذي قتل فيه أبو بلال مرداس بن أدية التميمي ، حتى أن بعض الروايات تجزم على أن أبا بلال لم يقم بعمله إلا بعد مشورة من جابر بن زيد وقبول منه . وإذا صحت هذه الروايات فإن القعدة قد اتفقوا على أن يتولى جابر بن زيد أمرهم وتنظيم دعوتهم منذ المراحل الأولى لتطور الدورة في البصرة إيماناً منهم بذكائه واعتماداً منهم على اطلاعه الواسع وتحصيله العميق في العلوم الدينية وخاصة ما يتعلق بالتفسير وعلم الحديث . ولعل ذلك كان السبب في اعتراف أبي بلال له بالزعامة قبل وفاته حتى أنه لم يصدر في عمله إلا بأمر جابر ومشورته . وكان لجابر بن زيد دور كبير في تنظيم الحركة وتطورها وقد ارتكزت سياسته إبان زعامته للفرقة الأباضية على قواعد أساسية يمكن إجمالها بما يلي :

1 - أن جابر لم يشأ الانسحاب من المجتمع الاسلامي الذي يعيش فيه مع بقية أتباع حركته . ولذا فإنهم لم يعزلوا أنفسهم عن الناس ولم يدعوا للخروج والهجرة كما فعل الأزارقة وغيرهم من متطرفي الخوارج . وكان جابر ينشر آراءه ويبث أفكاره بين الناس من خلال أحاديثه الدينية وفتاويه وأجوبته على المستفسرين عن

بعض الأمور الدينية من داخل البصرة وخارجها . وكان يتفحص تلاميذه فمن وجد فيه استعداداً قوياً لآرائه وحماساً لمبادئه دعاه إلى مذهبه . ولكن ذلك يحدث بسرية تامة مستعملاً في سبيل الوصول إلى هدفه التقية الدينية . وإمعاناً في كتمان أمر دعوته فقد كان يأمر أتباعه بقتل كل من يكشف أسرار الجماعة أو يبوح بأسمائهم فإن حدث أن ترك أحد أتباع الفرقة مذهبه وتخلى عن مبادئه دون أن يطعن في أصحابه القدامى أو يفشي أسرارهم فكان الأباضية يتبرأون منه ولكن دون أن يتعرضوا له بأذى معتبرينه واحداً من المخالفين الموحدين الذين لا تحل دماؤهم إلا إذا بدأوهم بالعدوان . ولكن إذا خرج من مذهب المسلمين (الأباضية) أحد وعاب عليهم وطعن في معتقدهم وأفشى أسرارهم فقد وجب قتله وأحل دمه . وقد اعتبرت سياسة جابر في هذا الشأن قدوة لمن جاء من الأئمة ، واعتبروا الإغتيال لمن يسيء إليهم أحد دعامات نشاطهم «وأحلوا الدماء بالظلم والابتداء به» .

2 – تجنب جابر أي احتكاك معاد مع السلطة . ولم يؤثر عنه أنه تعرّض لأذى قبل تولي الحجاج للسلطة في العراق على الرغم من أن بعض أصحابه قد لقي عنتاً كبيراً على يد الولاة منذ أيام ابن زياد . وتشير المصادر الأباضية إلى أن العلاقة بين جابر بن زيد والحجاج كانت في البداية ودية . وكان جابر يزور الحجاج ويتردد عليه حتى بعد أن نقل الحجاج مقره إلى مدينة واسط . وكان ليزيد ابن أبي مسلم ، كاتب الحجاج ، دور ملموس في هذه العلاقة لأنه كان صديقاً حميماً لجابر .

وقد أراد الحجاج أن يوليه القضاء فرفض متذرّعاً بعدم مقدرته

على حمل أعباء هذا المنصب وقال : «اني أضعف من ذلك ، قال (الحجاج) وما بلغ ضعفك ؟ قال : يقع بين المرأة وخادمها شر فما أحسن أن أصلح بينهما . قال ان هذا لهو الضعف» . وفي هذه الرواية دلالة على أن جابراً كان يريد اخفاء مقدرته وابداء ضعفه للوالي حتى يبعد الشبهات عنه ، وحتى لا يخطر ببال الوالي أن رجلاً بلغ هذه الدرجة من الضعف يمكنه أن يقوم بتأسيس حركة سرية مناوئة للحكم .

3 - لما كان جابر بن زيد ينتمي إلى قبيلة الأزد ، فقد وجّه قسماً كبيراً من جهوده نحو إقناع بعض أفراد هذه القبيلة للانضمام إلى حركته . وقد نجح إلى حد بعيد في هذا الشأن وتبعه عدد كبير من الأزد وعلى رأسهم بعض أفراد الأسرة المهلبية - زعيمة أزد العراق - وأصبح بعضهم من دعاة الفرقة وحماتها البارزين . ولم يقتصر ذلك على الرجال بل تعداه أيضاً إلى النساء . وتورد المصادر الأباضية عدداً من النساء المهلبيات اللاتي انضمن إلى جماعة المسلمين (الأباضية) وبذلن جهوداً في سبيل نصرتها واعطين بسخاء من أموالهن لبيت مال الدعوة ولمساعدة المحتاجين من أتباعها . ليس هذا فحسب بل أن المصادر تشير إلى أعداد كبيرة من عمان ، موطن الأزد الأصلي ، وحضرموت واليمن إنضمت إلى الأباضية . ولم تعد الحركة مقصورة في معظم أفرادها على العنصر القبلي التميمي كما حدث بعد معركة النهروان . ولا عجب أن نجد أول إمامه أسسها الأباضية كانت في حضرموت واليمن وعمان .

ونتيجة للجهود التي بذلها جابر بين أقاربه من الأزد بوجه خاص وعرب الجنوب عامة فقد أصبحت الحركة تضم عناصر من

قبائل عربية مختلفة كما انضم إليها كثير من الموالي . ولم يمت جابر ابن زيد إلاّ وقد غدت الدعوة الأباضية عبارة عن حركة اسلامية شاملة اجتذبت عناصر مختلفة من قبائل وأجناس متعددة . وأخذت القناعات المذهبية لدى كثير من أتباع الدعوة تحل محل الولاءات القبلية والعرقية . ولم تقتصر دعوة جابر على من كان موجوداً في البصرة بل تعدتها إلى الأمصار الاسلامية الأخرى حيث كان يبعث بالدعاة لمختلف المناطق وكان عمله هذا إرهاصاً لما تم في عهد خلفه أبي عبيدة من تدريب للدعاة الذين عرفوا باسم حملة العلم إلى الأمصار . وكان جابر على صلة وثيقة مع أتباع دعوته في الولايات المختلفة ومن بينهم أناس من الأزد والمهالبة . وتشير المصادر إلى مراسلات متبادلة بينه وبين عبد الملك بن المهلب في خراسان . وكان جابر يطلب منه أن يكتب له في أمر الدعوة ويسأله أن يرسل خطاباته في سرية تامة مع أشخاص موثوقين . والواقع أن جابر كان يكرر الطلب في وجوب السرية في جميع مراسلاته مع أعوانه وأتباعه ، ويطلب أحياناً تمزيق رسائله إليهم وحرقها حتى لا تصل إلى أيدى أعدائهم فتؤدي بالتالي إلى كشف تنظيمهم وإجهاض حركتهم . وقد استطاع جابر بهذه السياسة أن يتجنب تنكيل الولاة به وباصحابه لفترة طويلة واستطاع أيضاً أن يكسب عدداً من الأتباع ممن تولوا فيما بعد مركز المسؤولية (بالطبع دون علم السلطات بمعتقدهم) وكانوا يستعينون بآراء إمامهم جابر في تسيير الادارة والاعمال في المناطق الخاضعة لنفوذهم . ومن بين هؤلاء الأشخاص النعمان بن مسلمة الذي أرسل إلى جابر يسأل عن كيفية جمع الجزية في منطقته . ولا تذكر المصادر المتوافرة أين كان النعمان

والياً (أو عاملا) ولكن ورود كلمة دهقان في الرسائل المتبادلة بينه وبين الامام جابر تدل على أنه كان والياً في المناطق الشرقية وربما في خراسان . ومن الشخصيات الأخرى التي كانت على صلة وثيقة بجابر بن زيد ، يزيد بن يسار الذي كان يقطن عمان ويدين بالمذهب الاباضي ، وقد عين عاملاً في إحدى مناطق عمان فأرسل إلى جابر يستشيره في ذلك ويطلب نصائحه وإرشاداته .

وتبعاً لذلك فقد وجد كثيرون خارج البصرة كانوا على علاقات حميمة مع جابر يدينون بمذهبه ويصدرون عن أمره ، وكانوا عيوناً له وممثلين في المناطق التي يسكنونها . ونظراً للدقة في التنظيم والحذر الشديد فلم يستطيع الولاة القبض على هؤلاء الدعاة والأشخاص . وكان وجود بعضهم في مركز المسؤولية دليلاً واضحاً على عدم معرفة الولاة بمعتقداتهم ، وكان أيضاً دليلاً على أن جابراً لم يمانع في أن يستلم بعض أتباعه عدداً من المراكز والمهام الرسمية في جهاز الدولة – التي يعمل ضدها في النهاية – حيث كان يرى أن هؤلاء يسهمون في توفير مناخ مناسب لنشر دعوته في تلك الأمصار والولايات ويشكلون دعامة لها . ويبدو أن هذه العلاقات الواسعة والاتصالات الدائمة مع أتباع الحركة في البصرة وخارجها قد وصلت إلى أسماع الحجاج ، فأخذ يرتاب من جابر بن زيد وجعله تحت مراقبة دائمة ولكن علاقات جابر مع كاتب الحجاج ، وعدم وجود قناعة واضحة لدى الحجاج بنشاط جابر أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات شديدة ضد الإمام جابر في البداية . ولكن التطورات السياسية التي حدثت في بلاد المشرق في العقد الثامن من القرن الأول الهجري قد أدت إلى تغيير جذري في موقف الحجاج من جابر بن زيد

وأتباعه ، فقد ثار أزد عمان بزعامة سعيد وسليمان أولاد عباد بن الجلندى ، وأرسل الحجاج حملات عدة لقمع الثورة وباءت جميعها بالفشل . وفي تلك الأثناء قامت ثورة ابن الأشعث عام 81 هـ/700 م فأجل الحجاج معالجة الموقف في عمان ليتفرغ لقتال ابن الأشعث . وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث وجه الحجاج جيشاً كبيراً إلى عمان بقيادة القاسم المزني ولكن الأزد بقيادة الأخوين ، سعيد وسليمان ، تمكنوا من دحر هذه الحملة وقتل قائدها . وعندما وصلت أنباء فشل الحملة إلى الحجاج غضب كثيرا ، وقرر الانتقام من الازد ليس في عمان فحسب بل في العراق أيضا . فوضع زعماء الأزد في العراق ومن بينهم جابر بن زيد ،، تحت مراقبة شديدة ، وحذّرهم من أي اتصال مع إخوانهم في عمان ، وكتب إلى عبد الملك بن مروان في الشام يخبره بتضييقه على أزد العراق وأنه أقعد وجوه الأزد الذين كانوا في البصرة عن النصرة لسليمان بن عباد . ثم بعث جيشاً بقيادة مجاعة المزني ، أخي القاسم على رأس أربعين ألفاً من النزاريين لاخماد ثورة الأزد . وقد سلك نصف هذا الجيش طريق البحر بينما سلك النصف الآخر طريق البر . وقد تمكن سليمان بن الجلندى من هزيمة الجيش البرى الذي يبدو أنه وصل مبكراً ولم ينتظر وصول القوة البحرية لتشترك الفرقتان في مهاجمة الثوار في آن واحد وطبقاً لخطة عسكرية واحدة . وأثناء ذلك وصل الجيش البحرى وعلى رأسه مجاعة نفسه ، وتمكن من هزيمة سعيد بن الجلندي الذي بقي في جزء صغير من الأزد يراقب السواحل بينما كان معظم الجيش العماني الأزدى يرافق أخاه سليمان الذي هزم الجيش البرى الذي أرسله الحجاج . اضطر

سعيد بن الجلندى للانسحاب إلى الداخل والالتجاء إلى الجبال، ولما علم أخوه سليمان سار إليه محاولاً فك الحصار عنه ومحاربة مجاعة ومن معه من الجند . وقبل أن يشتبك مع مجاعة أحرق السفن التي جاءت بهم من العراق . ثم سار إلى مجاعة وتمكن من هزيمته وارتد مجاعة هارباً والتجأ إلى جلفار ، وكتب إلى الحجاج يستمده فأرسل له خمسة آلاف جندى من أهل الشام بقيادة عبد الرحمن بن سليمان . وتمكن مجاعة بمساعدة القوة الشامية من هزيمة الأخوين سعيد وسليمان ومن معهما من الأزد . ودخل مجاعة ونكّل بالأزد وأوقع فيهم الذل والهوان ، مما كان له أبعد الأثر في موقف أزد العراق ، حلفاء الأباضية الذين يتزعمهم جابر الأزدي ، تجاه الحجاج والسلطة الأموية . فغضبوا لما حل بابناء قبيلتهم في عمان واعتبروا الحجاج مسؤولاً عما حدث فسخطوا عليه وتمنوا زوال حكمه . وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه هذه الحوادث التي أدت إلى توتر العلاقات بين الأزد والحجاج قام الأخير باشعال النار في الهشيم فتنكر لآل المهلب ، زعماء أزد العراق وخراسان ، وطلق الحجاج زوجته التي كانت اختاً ليزيد بن المهلب والي خراسان آنذاك . وأخذ يكيد له ويحرض عبد الملك بن مروان ضده ، ونجح في إقناعه بعزل يزيد من ولاية خراسان وبالسماح له في معاقبته وتعذيبه . فزجّ الحجاج بيزيد وبعض أفراد أسرته في السجن وأساء إليهم ممازاد في إغضاب أزد العراق والبصرة . وكان لموقف الحجاج هذا أثره على الدعوة الأباضية التي يتزعمها الامام جابر بن زيد ازدي البصري فقد استغلّ جابر فرصة الكراهية بين الأزد والحجاج لاقناع كثير من الأزد بالانضمام إلى أهل الدعوة . وبالفعل تبعه قسم كبير منهم وعلى

رأسهم أفراد من آل المهلب ، رجالاً ونساء ، منهم عاتكة بنت المهلب ، أخت يزيد ، التي كانت من أشد الناس حماساً للمذهب ولم تبخل بمالها لمساعدة المحتاجين من أهل دعوتها . وكان لهذه التطورات أثرها الكبير في موقف الحجاج من جابر وأتباعه . وقد حبس جابراً مع بعض أصحابه البارزين مثل ضمام بن السائب وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وصحار العبدى وغيرهم . ولم يلبث الحجاج أن أطلق سراح جابر ونفاه مع رجل من مشايخ الدعوة يدعى هبيرة وهو جد أبي سفيان محبوب بن الرحيل المؤرخ الأباضي وآخر الأئمة الأباضيين في البصرة . ومن المحتمل إن الافراج عن جابر كان بشفاعة من صديقه الحميم ، يزيد بن أبي مسلم ، كاتب الحجاج . ولا شك أن نفي جابر إلى عمان كان ذا نتيجتين : الأولى أنه حرم أتباع الحركة في البصرة من إمامهم وزعيمهم فخلدوا إلى الدعة والهدوء . بينما بقي زعماؤهم ومشايخهم في سجن الحجاج حتى مات الأخير عام 95 هـ . والثانية أن الفرصة كانت مؤاتية لأن يقوم جابر بالدعوة إلى مذهبه في موطنه الأصلي ، عمان ، أي بين أهله وعشيرته الأقربين الذين يعرف عاداتهم وتقاليدهم وكيفية التعامل معهم ، مستغلاً في ذلك كرههم للحجاج وحقدهم عليه لما حل بهم خلال ثورة أولاد الجلندى التي أخمدها الحجاج . ولا يراودنا شك في أن وجود جابر مع بعض رفاقه في عمان قد أفاد الدعوة الأباضية وساعد على سرعة انتشارها في هذا القطر . وكانت جهوده مقدمة لنشاط حملة العلم الذين بعث بهم ، فيما بعد ، خليفته أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمه التميمي . ولا تشير الروايات الى تاريخ محدد لنفي جابر إلى عمان كما أنها لا تذكر المدة التي قضاها في منفاه ، ولكنها

تجمع على أنه عاد إلى البصرة ومات فيها . وتختلف المصادر حول تاريخ وفاته ، إذ يذكر بعض الرواة أنه توفي نفس الأسبوع الذي توفي فيه أنس بن مالك . وقد توفي الأخير في عام 93 هـ/711 م . ويرى البعض الآخر أنه توفي عام 103 هـ/721 م . أما الديثم بن عدى فيضع تاريخ وفاته عام 104 هـ/722 م . بينما يضعه الشماخي عام 96 هـ/714 م . ويبدو أن الرأى الأول هو الأصح لأنه جاء على ألسنة رواة الحديث الذين يهتمون إلى حد كبير بحياة كل محدث وتاريخ وفاته . وكان جابر أحد هؤلاء المحدثين . أضف إلى ذلك فإن المصادر تشير إلى أن جابراً استدعى الحسن البصري إليه وهو على فراش الموت وكان آنذاك مستخفياً من الحجاج الذي مات عام 95 هـ . ومعنى هذا أن جابراً توفي قبل هذا التاريخ . والأرجح أن تاريخ وفاته عام 93 هـ/ 711 م كما أشرنا قبل قليل . وخلفه في زعامة الدعوة أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي .

تبوأ أبو عبيدة زعامة أهل الدعوة بعد موت الحجاج عام 95 هـ وخروجه من السجن ، واتفق ذلك مع بداية حكم الخليفة سليمان بن عبد الملك (96 هـ/715 م - 99 هـ/717 م) . وكان الخليفة على علاقة وثيقة مع المهالبة ، زعماء الأزد ، الذين انضموا إلى الحركة الاباضية بأعداد وفيرة إبّان إمامة جابر بن زيد الأزدى . ومن المحتمل أن الأباضية لم يلاقوا عنتاً خلال فترة سليمان بن عبد الملك الذي عين زعيم الأزد ، يزيد بن المهلب والياً على العراق وخراسان . ولا تذكر المصادر الأباضية المتوافره أية علاقات عدائية بين الخلافة وأتباع الأباضية خلال هذه الفترة . ولعل السبب في ذلك يعود إلى حماية يزيد بن المهلب لهم نتيجة العلاقات التي تربط الأزد وآل

المهلب بهذه الحركة ، وخاصة إذا تذكرنا أن كثيراً من زعماء المهالبة ومن بينهم عاتكة أخت يزيد وأخيه عبد الملك كانوا من بين أتباع تلك الدعوة .

وعندما توفي سليمان بن عبد الملك وارتقى عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة (99 هـ/717 – 101 هـ/720 م) ، سجن الأخير يزيد ابن المهلب لاتهامه إياه بعدم تسليم خمس الغنائم التي حصل عليها أثناء حملته في جرجان وطبرستان زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك . وقد بقي يزيد في السجن طيلة حكم عمر بن عبد العزيز كما قام والي العراق بسجن أخوته وبعض أقاربه في البصرة . ولكن هذه الحادثة لم تؤدّ إلى توتر في العلاقات بين أتباع الدعوة الأباضية والخليفة عمر بن عبد العزيز . والحقيقة أن هذا الخليفة حاول أن يحل مشاكله مع أحزاب المعارضة ومن بينهم الاباضية بالطرق السلميّة مفضلاً الحوار والمناقشة على النزاع والحروب ويبدو أن أبا عبيدة ومشايخ الأباضية في البصرة كانوا يأملون خيراً من عمر بن عبد العزيز وحاولوا التوصل إلى تفاهم معه حول قاعدة مشتركة بين الطرفين ، فأرسلوا إليه وفداً على رأسه جعفر بن السماك أحد أبرز مشايخ الأباضية في البصرة آنذاك محاولين استمالته إلى جانبهم وإقناعه بصحة معتقدهم . وعلى الرغم من عدم وصولهم إلى نتيجة حاسمة معه في هذا الشأن إلا أن الوفد قد رجع راضياً عن سياسته وسلوكه . وتذكر بعض المصادر الأباضية أن الوفد استطاع أن يستميل ابن الخليفة عبد الملك . واعتنق المذهب الأباضي .

أثناء هذه الفترة من العلاقات السلمية . وأحياناً الودية ، بين الأباضية والسلطة الحاكمة والتي امتدت خلال حكم الخليفتين سليمان

ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ، استغل أبو عبيدة ومشايخ الدعوة في البصرة هذه الفرصة لالتقاط أنفاسهم وتنظيم حركتهم على أسس متينة من أجل الوصول إلى هدفهم الأسمى وهو تأسيس إمامة الظهور وانتخاب خليفة للمسلمين من بين أتباع الدعوة . وقام أبو عبيدة بتطوير تنظيمات المجالس السرية وأعمالها التي كانت تقام في البصرة وتضم مشايخ الدعوة وأتباعها حيث يتداولون فيها خططهم ويتعلمون فيها مبادىء عقيدتهم وما يمت إلى دعوتهم بصلة سواء في النواحي الدينية أو الدنيوية . والحقيقة أن هذه المجالس السرية كانت موجودة منذ زمن مرداس ابن أدية التميمي الذي تزعم حركة القعدة بعد النهروان ، أي في أيام زياد بن أبيه وابنه عبيد الله . وتذكر الروايات أن عروة بن أدية ، أخا مرداس ، قد قبض عليه وهو مختبىء في سرداب سري تحت الأرض حيث كان يتعبد مع أصحابه . ويذكر المؤرخ الأباضي ، أبو سفيان ، أمثلة أخرى تدل على وجود مثل هذه المجالس السرية في زمن مبكر من عمر الدعوة . منها ما يقوله : «حدثني يسار وهو من خيار من أدركت عن والدته ، وهي بنت ثمانين سنة . قال : أدركت أخوين من بني راسب يقال لأحدهما تبرح والآخر مازن ابنا كنان . وكانا من خيار من مضى من أهل هذه الدعوة . وكانا نظيرى أبي بلال وأخيه عروة رحمهم الله ، وكانا في زمانها . فأما تبرح فكان عابداً مصلياً لا يفتر من العبادة حتى دبرت ركبتاه ويداه ورجلاه وجبهته كدبر البعير . وكان قد اتخذ سرباً في الأرض يعبد الله فيه مع أصحابه» .

وعلى الرغم من وجود هذه المجالس السرية منذ الأيام الأولى لقيام حركة القعدة فإن الفضل يعود للامام أبي عبيدة في توضيح

معالم هذه المجالس وتصنيف وظائفها وترتيب طبقاتها . ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المجالس السرية كانت موجودة زمن أبي عبيدة التميمي .

النوع الأول : المجالس العامة وهي التي لم تكن مقصورة على جماعة معينة بل أن دخولها مباح لأي شخص من أهل الدعوة . وكان الأعضاء يرتادون هذه المجالس ألتي تعقد سراً في بيت أحد المشايخ وفي سراديب أرضية خاصة أعدت لهذا الغرض . وفي بعض الأحيان كانوا يعقدون هذه المجالس في بيوت النساء العجائز أو في بيوت الكرائين تجنباً للشبهات وإمعاناً في الحيطة والحذر . ولم يكن لهذه المجالس العامة برنامج معين أو خطة واحدة . بل كان الأعضاء يجتمعون في المجلس ويتلقون دروساً في العقيدة وإرشادات من كبار المشايخ الذين كانوا يقومون بالقاء الخطب الواحد تلو الآخر حول موضوع معين أو مواضيع مختلفة . وتشبه خطبهم ما هو معروف عن خطب صلاة الجمعة في المساجد ولكنها من جهة أخرى تختلف عنها في أن المجتمعين قد يتلقون أوامر يجب التقيد بها ولم تقتصر على الخطب الوعظية والدروس الدينية كما هو الحال في خطب الجمعة أو الأعياد الدينية . وكان المتحدثون يتكلمون بصوت منخفض حتى لا يسمعهم الجيران أو المارة .

وكانوا يعينون أشخاصاً منهم لمراقبة الأحياء والطرق المؤدية إلى مكان الاجتماع . حتى لاتداهمهم الشرطة على غفلة أو يعلم باجتماعهم أحد من المخالفين المناوئين للحركة . وبينما كانوا مجتمعين ذات مرة جاءتهم العيون تخبرهم بأن الشرطة في طريقها إلى الحي الذي اجتمعوا فيه ، ففضوا الاجتماع وتفرقوا . وكانوا آنذاك مجتمعين في بيت

متواضع تملكه امرأة مسنة . يقول أبو سفيان : «وما بلغنا أنه ظفر بهم في مجلس قط إلا أنهم كانوا ذات مرة أتاهم الخبر بأن الخيل تريدهم . فخرجوا مسرعين ، وتركوا نعالهم على باب البيت الذي كانوا فيه . فجاء الشرط فنظروا إلى النعال ، فقالوا للعجوز صاحبة البيت : ما هذه النعال ؟ فقالت : مكاتب لنا يسأل الناس فيعطى النعال وغيرها ، قالوا بالله ما ذلك كما ذكرته ، فإن هذا موضع ريبة . قال : فقال بعضهم : قد ذكرت العجوز ما ذكرت ، فلا تعرضوها للبلاء ، فلعلها أن تكون صادقة ، قال : فعافاها الله منهم» .وعلى أي حال فإن الأباضية لم يتركوا وسيلة لاخفاء تنظيمهم إلا واتبعوها وكانوا يتخذون كل الاجراءات الممكنة لمنع تسرب أية معلومات عن مجالسهم أو أماكن انعقادها . كما كانوا يذهبون لحضور هذه المجالس متنكرين على هيئة النساء أو الباعة المتجولين . يقول أبو سفيان : «كانوا يأتون المجالس في هيئة النساء في النهار ، وغير ذلك يتشبهون بالنساء ... وإن كان أحدهم ليحمل على ظهره جرة ماء ، أو يحمل حملة متاع كأنه بيّاع حتى يدخل المجلس . ليس هذا فحسب بل أن مشايخ الأباضية كانوا يحذرون أتباعهم من العيون والجواسيس ويوصونهم بطرد أي شخص يشكّون في أمره» . ويؤثر عن أبي مودود حاجب الطائي أنه كان يخاطب أتباعه ويقول : «إذا كان أحد يعيب عليه المسلمون (الأباضية) في خلافهم في الدين وأراد أن يشغب عليهم ويفتق بينهم فاهجروه ولا تحضروه مجالسكم وأعْلِمُوا الناس به ليكونوا منه على حذر» . ونتيجة لهذه الوسائل والاجراءات الحذرة التي اتبعها الأباضية في البصرة لم يؤثر عنهم «أنهم ظفر بهم في مجلس قط» .

وكان مشايخ الأباضية البارزين يشرفون على هذه المجالس العامة . ولذلك فقد سمي كل مجلس باسم الشيخ المشرف عليه مثل مجلس عبد الملك الطويل ، ومجلس أبي سفيان قنبر ومجلس أبي الحر علي بن الحصين ومجلس أبي مودود حاجب الطائي وغيرها .

النوع الثاني: مجالس المشايخ ويحضرها زعماء الإباضية فقط . وفي هذه المجالس تقرر السياسة التي يجب على أهل الدعوة اتباعها . وكان مجلس المشايخ عبارة عن مجلس تخطيط وتنظيم لحركة ثورية سرية . ولا يجوز لأحد غير الإمام وكبار المشايخ حضور هذه المجالس . وتورد المصادر الأباضية أمثلة كثيرة منع فيها بعض أتباع الدعوة من الدخول إلى هذه المجالس منها ما يذكره أبو سفيان من أن شعيب بن عمر ، وهو من أفاضل شباب أهل الدعوة ، قد حاول دخول أحد مجالس المشايخ وكان منعقدًا في الليل في بيت زوج أخته حاجب الطائي . ولما علم الأخير به رفض السماح له وطلب منه العودة إلى بيته الذي كان يبعد أكثر من ثلاثة أميال .

النوع الثالث: هو ما يمكن أن نسميه باسم مجالس أو مدارس حملة العلم ، حيث كان الدعاة من مختلف الأمصار يتلقون العلم وأصول الدعوة وتعاليمها مباشرة عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي الذي أقام مدرسة لهذه الغاية في سرداب أرضي لا يعرفه إلا الدعاة (حملة العلم) شيوخ الأباضية البارزين الموثوقين . وكان أبو عبيدة يتظاهر بصنع القفاف لذلك دعي بالقفاف . وبينما كان الإمام يلقي دروسه على تلاميذه كان هناك حارس يجلس عند الباب الخارجي للسرداب فإذا مرّ أحد حرك الحارس سلسلة جديدة فيتوقف أبو عبيدة عن إلقاء دروسه ومحاضراته ، ويشتغل وتلاميذه

بصنع القفاف . وإذا أمن الحارس وأيقن عدم وجود خطر حرّك السلسلة مرة أخرى فيعود أبو عبيدة وتلاميذه للدرس والتحصيل . ومن هذه المدرسة تخرج دعاة الأباضية في الأمصار الذين عرفوا باسم حملة العلم .

كان حملة العلم يختارون عادة من بين أهل الولايات التي يرسلون إليها ، أو من المناطق القريبة منها لمعرفتهم بأحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم ومقدار تطورهم الفكري والحضاري ودرجة ولائهم للسلطة الحاكمة ، وبالتالي يسهل عليهم مخاطبة الناس واختيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة لاقامة مراكز الدعوة ونشر أفكارهم ومعتقداتهم في تلك البلاد . وإذا تفحص الباحث المصادر الأباضية المتوافرة فإنه يجد أن معظم حملة العلم كانوا من بين السكان الأصليين للبلاد التي يبشرون فيها ، على أن وجود دعاة من أماكن أخرى كان واردًا ولكن بصورة محدودة جدًا ، وطبقًا لمقتضيات الظروف ، كما حدث عندما رافق أبو الخطاب المعافري وهو عربي يمني حملة العلم المغاربة الذي جاؤوا إلى البصرة في نحو عام 135 هـ ، وبقوا خمس سنوات يأخذون العلم وأصول المذهب الأباضي عن إمام الإباضية الأكبر أبي عبيدة التميمي . ومهما يكن من أمر ، فإن الروايات الأباضية تشير إلى أن أبا عبيدة كان يحبذ اختيار الدعاة من السكان المحليين .

وقد نظم أبو عبيدة العلاقة بين مركز الدعوة في البصرة وحملة العلم . وإذا حدث خلاف بين أفراد حملة العلم في أي من الأمصار فكان عليهم العودة لمشايخ البصرة للنظر فيه والعمل على حله .

وكثيرًا ماكان أبو عبيدة يرسل أحد أصحابه المعروفين بالحصافة والعلم للنظر في مثل هذه الطوارىء . وكان رسوله في معظم الأحيان حاجب الطائي الذي كان ساعده الأيمن ومستشاره الأول وكان المسؤول عن الشؤون العسكرية والمالية وشؤون الدعوة خارج البصرة . ومن أمثلة ذلك ما حدث بين أتباع الدعوة من أهل حضرموت . فقد وقع الخلاف بينهم وقبض فريق على رئيسهم عبد الله بن سعيد وشدوه في الحديد وبايعوا رجلا آخر يقال له حسن بينما خالفتهم طائفة أخرى . واتفق الفريقان على تحكيم مشايخ البصرة في الأمر وأرسلوا إلى البصرة يعرضون مشكلتهم على الامام ويطلبون منه النصح والارشاد فأرسل لهم أبو عبيدة حاجب الطائي في موسم الحج ، وبعث لهم يخبرهم بذلك ويأمرهم بموافاة حاجب في الموسم . وصدع الجميع لأمر شيخهم أبي عبيدة ، ووافى الحضارمة حاجبًا في مكة وتشاوروا معه في أمرهم وتوصلوا إلى حل مناسب يخدم دعوتهم ويجمع شملهم .

استطاع الأباضية نتيجة للتنظيم الدقيق والدعاية النشطة والحذرة أن يكسبوا أعوانًا كثيرين في مناطق متعددة من الدولة الاسلامية خلال الربع الأخير من القرن الأول الهجري . وفي بداية القرن الثاني الهجري وبعد أن اعتلى يزيد بن عبد الملك عرش الخلافة (101 هـ 105 هـ) حدثت بعض التطورات السياسية التي أدت إلى بروز جماعة متطرفة من بين الأباضية تنادي بوجوب الثورة . فقد ثار يزيد بن المهلب الذي كان قد هرب من السجن إثر وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز واحتل البصرة بعد أن هزم واليها وحرّر اخوته وأقاربه من سجنه .

ثم قام بدعاية واسعة انضمّ إليه على أثرها عدد كبير من أهل العراق وامتد نشاطه فشمل الأهواز وكرمان وفارس حتى السند . ولما علم الخليفة بهذه الانتصارات التي أحرزها يزيد بن المهلب أرسل إليه جيشًا كبيرًا بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد واستطاع الجيش الشامي أن يهزم الثوار في معركة العقر سنة 102 هـ وقتل فيها يزيد بن المهلب نفسه وهرب بقية أقاربه واخوته إلى قندابيل في السند . ولحق بهم هلال بن أحوز التميمي على رأس قوة كبيرة فحاصرهم وألحق بهم هزيمة منكرة وقتل معظم أفراد الأسرة المهلبية بينما أسر الباقون مع نسائهم وأطفالهم وعوملوا معاملة سيئة حتى أنهم تعرضوا للبيع في السوق كالرقيق .

كان لهذه المعاملة السيئة التي لقيها المهالبة ، قادة الأزد وزعماؤهم - أثرها الكبير في إثارة غضب الأزد وسخطهم على الحكم الأموي . ولم يقتصر ذلك على أزد العراق وخراسان بل تعداه إلى أزد عمان . وأدى ذلك بالتالي إلى حنق الأباضية في البصرة وخاصة أن عددًا كبيرًا منهم كان ينتمي إلى قبيلة الأزد ومنهم عدد من المهالبة أنفسهم . والحقيقة أن قضية المهالبة قد ربطت منذ أيام جابر بن زيد بالقضية الأباضية حيث كان أي خير أو شر يمس هذه الأسرة ينعكس على الحركة الأباضية وعلى علاقتها بالسلطة الحاكمة . ومن المؤكد أن عددًا من المهالبة وأزد البصرة الذين لقوا مصرعهم على أيدي الأمويين وأعوانهم كانوا من الأباضية ومن بينهم عبد الملك بن المهلب . ولذلك فقد نقم الأباضية في البصرة على الحكم الأموي بعد قمع ثورة يزيد بن المهلب وضاقوا ذرعاً بسياسة ولاة البصرة تجاه أنصارهم من الأزد . وارتفعت أصوات بعض مشايخهم بوجوب

الانتقام وإعلان الثورة ومن بين هؤلاء : الشيخ الأباضي أبو نوح صالح الدهّان وبعض أفراد الأزد الذين نجوا من الموت والهلاك ، ومن بينهم عاتكة أخت يزيد بن المهلب المعروفة بحماسها الشديد للمذهب الأباضي وتفانيها في خدمته . ولكن الإمام أبا عبيدة كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لإعلان الثورة المسلحة ، ورفض بشدة آراء المنادين بها . وحبّذ أبو عبيدة أن يقوم أتباعه بثوراتهم في أماكن نائية بعيدة عن متناول السلطة المركزية . وكان في تنظيمه ، يخطط لمثل هذا العمل ولكنه كان يتحين الفرص المناسبة والملائمة لكل قطر حتى يأمر أتباعه فيه بالخروج . ولذا فقد قاوم آراء أتباعه المنادين بالثورة وبقي الأباضية طيلة فترة يزيد بن عبد الملك محافظين على سرية حركتهم متجنبين كل ما يثير السلطات حتى لا يواجهوا نفس مصير الأزد والمهالبة . وقد كان موت يزيد بن عبد الملك واعتلاء أخيه هشام الخلافة (105 هـ/724 م - 125 هـ/743 م) وتعيين خالد القسري واليًا على العراق فرصة مناسبة ساعدت أبا عبيدة على إقناع أصحابه بالتحلي بالصبر . فقد أتسمت فترة ولاية خالد القسرى باللين والتسامح ليس مع الأباضية فحسب بل مع معظم المعارضين للحكم شريطة أن لا يرفعوا السيف في وجهه . وبلغ به التسامح أن بعض مشايخ الأباضية كانوا يشتمونه من على منابر المساجد كما كانوا يؤلبون الناس ضد عامله على البصرة ، القاضي المعروف بلال بن أبي بردة ، ولم يمسهم بضر . وقد تزعم هذه الحملة الدعائية ضده أحد شيوخ الأباضية البارزين وهو أبو محمد المهدي . وعندما عزل خالد القسري وعين بدلا منه يوسف بن عمر الثقفي أتبع الأخير سياسة قاسية مخالفة لسياسة سلفه واستعمل العنف والشدة ضد المناوئين

للسلطة حتى لو لم يرفعوا السيف في وجهها .

في ظل هذه السياسة التي أخذ يمارسها الوالي الجديد تعرّض أبو عبيدة لضغط جديد من بعض أتباعه في وجوب التحرك والخروج . ويبدو أن أبا عبيدة قد أدرك أنه ليس بوسعه الاستمرار في مقاومة رغبات بعض أصحابه ومشايخ دعوته لوقت أطول ولكنه رأى في الوقت نفسه أن الخروج على طريقة متطرفي الخوارج أو على منوال الثورات الأخرى التي قامت في العراق لن تؤدي إلى نتيجة طيّبة وستقمع بعنف وشدة وقد تضيع بعدها الدعوة ويصعب تنظيم أصحابها من جديد . لذا قرر السير في الانتقال من طور الكتمان إلى طور الظهور بحذر شديد متخذاً خطوات تنظيمية جديدة في هذا الشأن كان لها أثر كبير في انتصار الدعوة وإعلان إمامة الظهور ، ليس في البصرة ، ولكن في الأمصار الأخرى البعيدة عن مركز السلطة المركزية والتي كان أبو عبيدة يرى ، من قبل ، أن أي نجاح لدعوته سيكون في هذه الأمصار النائية ولذا فقد ركز جهوده وجهود دعاته على سكان تلك الولايات الواقعة على أطراف الامبراطورية الإسلامية .

كانت خطة أبي عبيدة مختلفة عن خطط كل ما سبق من ثورات وحركات وكانت ترمي إلى إقناع المتطرفين من أصحابه بأنه ليس أقل حماسًا منهم للوصول إلى الهدف الأسمى ولكن بعد التأكد من أن الأمر قد أعدّ له الاعداد الكافي الضروري . وتبعًا لذلك قرر أبو عبيدة أن يعزل نفسه وأصحابه بقدر الأمكان عن بقية المسلمين (المخالفين) ويكوّن ما يمكن أن نسميه تجوزًا «المجتمع المغلق» والذي أطلق عليه جماعة المسلمين . وحذّر أصحابه وأتباع دعوته من

التعامل مع الولاة والحكام وطلب منهم عدم قبول أي منصب وتناول أي مال منهم . وعلى الرغم من أن هذه الأمور كان مسموحًا بها في زمن سلفه جابر بن زيد فإن أبا عبيدة وجد من الضروري في هذه المرحلة إتخاذ مثل هذه الاجراءات حتى يحافظ على سرية الحركة ويمنع الاغراءات لبعض أتباع الدعوة . ليس هذا فحسب بل أن أبا عبيدة لم يحبذ التزاوج بين أتباع الدعوة وبقية المسلمين . ومع أن هذا الأمر مشروع في العقيدة الأباضية إلا أن الإمام فعل ذلك من قبيل المحافظة على عدم اختلاط أهل الدعوة مع غيرهم ومنع تسرب أية معلومات عن نشاطاتهم وتحركاتهم بل وسلوكهم وتعاملهم فيما بينهم . وتشير الرواية الأباضية إلى أن أبا عبيدة هجر أحد أتباعه لأنه زوج ابنته لرجل غير أباضي بينما سمح جابر بن زيد من قبل بمثل ذلك . على أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن هذا الإجراء كان مؤقتًا قبل إعلان إمامة الظهور ولم يكن قاعدة فقهية يجب اتباعها والأخذ بها في كل الظروف . وجدير بالذكر أن الاباضية في مرحلة الكتمان يجيزون بعض الأمور مثل تعطيل الأحكام وعدم إقامة الحدود لأنهم - طبقًا لوجهة نظرهم - ليسوا في وضع يسمح لهم بتنفيذ هذه الأمور .

بالاضافة إلى هذه التنظيمات فقد خلق أبو عبيدة من أتباعه مجتمعًا تسوده المودة والمحبة والإخاء في العقيدة وتسيطر عليه روح الجماعة . وكان يحثهم على التآلف والتعاون فيما بينهم . كما طلب من الأغنياء أن يكونوا عونًا للفقراء وسندًا لهم حتى لا يضطر الفقير من جماعته لاحتياج أحد من المخالفين . وقد لبى الأثرياء منهم هذا

الطلب بحماس منقطع النظير . وتورد المصادر الأباضية أمثلة كثيرة تشير فيها إلى تنافس الأغنياء منهم في سد حاجة الفقراء وإعطائهم .

يقول أبو سفيان مدللاً على ذلك : «سمعت بعض مشايخ من أدركت يقولون : أنا لنذكر إذا دخل شعبان أن كان الفقراء من المسلمين (الأباضية) لتأتيهم الأحمال بالسويق والتمر وما يصلحهم لشهر رمضان ولا يعلمون من بعث بها . يأتي الرجل بالجمال حتى يقف به على باب الدار فيقول : أدل ، فيكتب في خرقة كلوا واطعموا . ويروى أن شخصًا من الأباضية يدعى ديال بن يزيد كان يستأجر الأكسية في البرد الشديد . بألف درهم أو أقل أو أكثر وليس عنده منها شيء وانما يتكل على الله وعلى المسلمين (الأباضية) . ثم يفرقها بين الفقراء ويجمع ثمنها بعد ذلك من أغنياء الأباضية وكرمائهم . وكان الداعية الأباضي ، أبو الخر ، موسرًا جدًا وتأتيه غلته سنويًا فيقسمها نصفين ، فيفرق نصفها في فقراء المسلمين (الأباضية) وفي معاونتهم . ليس هذا فحسب بل أن أغنياء الأباضية كانوا يتسابقون في دفع الديون المتبقية على من يموت من أصحابهم . يقول أبو سفيان : «مات حاجب وعليه دين من المسلمين ليغسلوه ..... فقال لهم قرة : ياقوم . ما تقولون في دين هذا الرجل ؟ فابتدر ثلاثة رجال وقرة رابعهم وضمنوا دينه . قال : ودخل الفضل بن جندب وكان من خيار المسلمين (الأباضية) وكان موسرًا فأخبروه . فقال لهم الفضل : دينه عليّ دونكم حتى أعجزه عنه ولا يبقى لي مال» .

ولم يغفل أبو عبيدة ومشايخ الأباضية في البصرة عن أتباعهم في الأمصار الأخرى وخاصة أنهم يحتاجون بشكل دائم إلى المساعدات

المالية المعنوية حتى يستطيعوا الصمود ، ولكي يستعدوا بشكل فعال للوقوف في وجه أي خطر يتهدَّدهم ، أضف الى ذلك فإن جماعات الأباضيه خارج البصرة كانت في بعض الأحيان تواجه بعض المشاكل الطارئة ولا بد لحل هذه المشاكل من الرجوع إلى أئمة البصرة ومشايخها . ومن هنا فقد برزت الحاجة لا يجاد نوع من التنظيم يتولى الاشراف على كل هذه الأمورُ ويضمن للدعوة استمرارها وتطورها ويهيء لها بالتالي سبل النجاح والنصر . ولتحقيق ذلك أنشأ أبو عبيدة في البصرة ما يمكن أن نسميه بالحكومة الثورية السرية . وكان هو زعيمها وله الكلمة العليا في الشؤون الدينية من فتوى وقضاء والاشراف على الدعاة وحملة العلم الذين يرسلون للأمصار . وأنشأ بيت مال خاص بجماعة المسلمين (الأباضية) في البصرة وكل لحاجب الطائي مهمة الاشراف على الشؤون المالية والعسكرية وشؤون الدعوة . وقد كان أبو عبيدة ذكيًا في الربط بين الناحيتين المالية والعسكرية ووضعها في يد رجل واحد قدير ، وذلك لأن موارد بيت مال الفرقة كانت تستخدم لمساعدة الدعاة والثوار الأباضية في المناطق البعيدة . وكان موارد بيت المال تأتي من مصدرين : الأول عبارة عن ضريبة فرضها الامام على أتباعه في البصرة . ولا تذكر المصادر متى كانت تدفع ولا مقدارها . ولكن من الثابت أنها لم تكن تفرض بالتساوي بل تتفاوت حسب ثراء المكلَّف ودخله . ولا تذكر المصادر أن أحدًا من الاباضية قد تخلف عن دفعها لأنها تعتبر جُزْءا من واجباتهم الدينية التي تساعد على انتصار دعوتهم التي تمثل الاسلام الحق كما كان موجودًا زمن الرسول ﷺ وفي عهد الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ويبدو أن

هذه الضريبة كانت تجمع عند الحاجة . أما المورد الثاني لبيت المال فكان يأتي من التبرعات السخية التي يدفعها أثرياء الأباضية . ويبدو أن التجار الأباضية كانوا من الأغنياء المعدودين . وكانت تجارتهم تتجاوز البصرة وما جاورها وتصل إلى الصين والشرق الأقصى . ولم تقتصر هذه التبرعات على الأغنياء من الأباضية بل تعدتهم إلى بقية الناس من أهل الدعوة ، رجالاً ونساء - وتخبرنا الروايات أن حاجبًا دعا أحد أصحابه ويسمى أبو طاهر وطلب منه أن يجمع الصدقات من النساء وأوساط الناس لأنه لا يريد أن يكتب عليهم ضريبة . «فانطلق أبو طاهر فين انطلق معه من المسلمين ، فلم يأتوا يومئذ امرأة ولا رجلاً إلا وجدوه مسرعًا فيما سألوه . وكان رجل من المسلمين لم يكن يرى أنه صاحب مال فدفع إليهم ثلاثة آلاف درهم . فلم تمض الليلة حتى جمع أبو طاهر عشرة آلاف درهم» .

نتيجة لهذه التنظيمات الدقيقة الذكية ، وانطلاقًا من روح الأخوة والتسامح والمودة والتعاون التي سيطرت على جميع أتباع المذهب في طوره الأول ، وتتويجًا لنشاط حملة العلم المتحمسين فقد استطاعت الدعوة الأباضية أن تنتصر وتمكن أتباعها من إحراز نجاح باهر في أماكن مختلفة من أصقاع الدولة الاسلامية . وفي العقد الثالث من القرن الثاني الهجري استغل مشايخ الاباضية في البصرة الظروف التي كانت تمر بها الدولة الأموية وأوعزوا إلى دعاتهم وحملة العلم منهم إلى إعلان الامامة في كل من حضرموت واليمن وعمان وبلاد المغرب .

واستطاعوا تأسيس إمامة إباضية في كل من الأقطار المذكورة . ولكن هذه النجاحات لم تعمر طويلاً ، فقد قضى الأمويون على

إمامة عمان الأولى سنة 134 هـ . ومنذ ذلك التاريخ أصبح تاريخ عمان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمذهب الأباضي بحيث لا يمكن فهم تاريخ هذا القطر بمعزل عن تاريخ المذهب الأباضي وتطوره .

أما في الجزء الغربي من بلاد الخلافة الاسلامية منذ قام الاباضية بجهود مضنية في سبيل انتصار دعوتهم ، واستطاعوا بعد كفاح مرير تأسيس الدولة الرستمية الأباضية في بداية العقد السابع من القرن الثاني الهجري . وقد عمرت هذه الدولة أكثر من قرن وثلث وقضى عليها الفاطميون نحو عام 297 هـ . وعلى الرغم من ذلك فقد بقي المذهب الأباضي قائمًا في مناطق متعددة من بلاد المغرب حيث كون أتباعه مجتمعات خاصة بهم في مناطق نائية بعيدة عن متناول السلطات المعادية . ولا تزال بقاياهم موجودة إلى يومنا هذا في جبل نفوسة في ليبيا وفي جزيرة جربه في تونس وفي وادي ميزاب في الجزائر .

وهكذا فإن جهود مشايخ الأباضية وحملة العلم وتنظيماتهم السرية الدقيقة خلال القرنين الأول والثاني الهجريين قد أثمرت تأسيس دول إباضية مستقلة في الجزر العربية وبلاد المغرب ، كان لها دور هام ومجيد في التاريخ الاسلامي .

وفي ظل هذه الدول قام الاباضيون بجهود مشكورة في نشر الاسلام في أماكن كثيرة ، وكان لهم فضل كبير في هذا الشأن في كل من أفريقية الشرقية وأفريقية السوداء جنوب الصحراء وبعض مناطق الشرق الأقصى .

كما قام الاباضيون بجهود كبيرة في سبيل إثراء المكتبة

الاسلامية بالمؤلفات الكثيرة المتنوعة التي تتناول مختلف جوانب الفكر الاسلامي . ويمكن للباحث المطلع على هذه المؤلفات أن يسجل الملاحظات التالية حول بعض الأمور التي لا تزال محل نقاش وجدل بين الباحثين والمفكرين .

1 - أن الأباضيين ليسوا خوارج كما تزعم بعض كتب المقالات والملل والنحل وكما يدعى بعض الكتاب المحدثين الذين قلدوا هذه المؤلفات دون تدقيق وتمحيص . والواقع أن الاباضية لا يجمعهم بالخوارج سوى إنكار التحكيم .

2 - أن الإباضية حرموا قتل الموحدين وإستحلال دمائهم وحرموا استعراض الناس وامتحانهم كما فعل متطرفو الخوارج مثل الأزارقة والنجدية .

3 - ان الاباضيين ينظرون إلى الدين نظرة واحدة متكاملة لافصل فيها بين المظاهر الروحية والمادية ولا طغيان لاحداهما على الأخرى . وتبعًا لذلك فقد أنكروا التصوف ورفضوه .

4 - إن المدقق في المصادر الفقهية الاباضية يجد أن أصحاب المذهب الاباضي من أكثر المسلمين إتباعًا للسنة الشريفة والاقتداء بها . أما ما تلصقه بهم بعض المصادر من تهم فإنما هو ناتج عن أحد أمرين : الجهل أو التعصب .

5 - أنهم وحدهم الذين طبقوا مبدأ الشورى في الحكم بعد الخليفتين أبي بكر وعمر .

أيها الاخوة :

في ختام حديثي لابد لي من القول : إن الوحدة العربية والتضامن الاسلامي يستدعيان منا أن نحكم العقل والعدل في علاقاتنا جماعات وأفراداً . وإن زوال الفرقة بين أتباع المذاهب الاسلامية أمرُهام وضروري لتحقيق حريتنا ووحدتنا ومستقبل أجيالنا . إن الدين واحد والمصدر واحد ولا مبرر للفرقة والاختلاف بين المسلمين إن هم حكموا قول رسول الله ﷺ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .