

الإمامة الإباضية

زهير تغلات*

ملخص

النظرية السياسية عند الإباضية تتفرد عن غيرها من النظريات الأخرى بالتمييز بين أربع مراحل تاريخية، أولاً عصر المجد وهو ظهور الفرقة الذي يتجلى في قيام الدولة، ثانياً وفترات الأزمة التي تجبر المؤمنين على اختيار موقف الدفاع، أو ثالثاً الشراء الذي يفرض في سياقات التهديد الأقصى، رابعاً وأخيراً عصر المساكنة والتعايش القسري في ظل حكم غير إباضي يُكره فيه المؤمنين على ممارسة الكتمان.

استتبط الإباضية لكل عصر إمامة تخصه، وهذه الضروب من الإمامة لا تتغير من حيث مضمونها العقائدي وجوهرها وأهدافها البعيدة. بل هي متنوعة من الناحية التكتيكية وسبل التسيير والتكيف وفق الوضع الذي يعيشه المسلمون. إن للإباضية وعي سياسي عميق وتفقه بالأوضاع السياسية جعلهم يختارون لكل مرحلة من المراحل ولكل منطقة من المناطق التي يوجدون فيها أسلوباً معيناً يتلاءم مع تلك الأوضاع.

İBADIYE'DE İMAMET

ÖZ

İbadiye mezhebinin siyasi nazariyesi, tarihsel olarak geçirdiği 4 aşama ile diğer mezheplerden ayrılır. Rüstemi devletinin kurulduğu İbadilerin altın çağı ile başlayan bu merhaleler, İbadilerin İbadi olmayan bir devlet ve hükümete tabi olarak yaşamayı kabul ettikleri dördüncü aşama ile sona erer. Tüm bu süreç boyunca İbadiliğin imamet anlayışı akidesi, özü ve uzun vadeli hedefleri bakımından herhangi bir değişikliğe uğramamış fakat Müslümanların içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde taktik ve yöntem çeşitliliği söz konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler : İbadiye, Siyaset Düşüncesi, İmamet, Rüstemiler

İBADHI İMAMATE

ABSTRACT

The political theory of Ibadhiya differs from the other Islamic sects due to its getting through four different stages along history. These stages has begun with the establishment of Rustemi State which is regarded as the golden age of Ibadhis, and ends with their surrender to a non-Ibadi government's rule. Through this process, few has changed in terms of the principles, the essence and the long term purposes of the imamate theory. Ibadhis rather changed their tactics and tools as the community go under various conditions.

Keywords: Ibadhiya, Political Thought, Imamate

Makalenin Dergiye Ulaştığı Tarih: 12 Aralık 2014; Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirmesinden Geçen Makalenin Yayına Kabul Edildiği Tarih: 12 Ocak 2015

زهير تغلات باحث تونسي، أستاذ اللغة والآداب والحضارة العربية، متخصص في الحضارة العربية الإسلامية ولاسيما الفكر الإباضي. له مشاركات بحثية في المجلات الإسلامية. يعمل ضمن فريق وحدة البحث اختصاص حضارة قديمة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات ببنوية، تونس.

تجتمع التعاريف على اعتبار الإمامة قيادة وراثسة، ونظام حكم، وسلطة دينية سياسية، وأنها خلافة عن رسول الله، تُعنى بكل شؤون الأمة إقامة للشرع، ودفاعاً عن الحقوق¹. والمهمة الأساسية التي تنهض عليها الإمامة الإباضية، هي إقامة الدين وتطبيق أحكام الله والمحافظة على وحدة المسلمين والدفاع عن الأمة، فكل من تولى هذه المهام يعتبر خليفة رسول الله في رعاية شؤون الأمة².

وقد عقد الإباضية إمامة الظهور الأولى بالمغرب "لما بايعوا أبا الخطاب على الإقامة بحق الله، والعمل بما في كتابه والافتداء بسنة نبيه وأتباع الأئمة المهتدين قبله، قبل ذلك ودخل مدينة طرابلس ومعه جماعة المسلمين، على حين غفلة من أهلها، وذلك عام أربعين ومائة، فلما توسطوا المدينة أشهروا السلاح، وقالوا "لا حكم إلا لله"³.

ونلاحظ دائماً ربط الإمامة بالعصر التدشيني للإسلام، أي إمامة الرسول للمسلمين، وكل إمامة لاحقة على ذلك تقاس بالإمامة الأولى قرياً أو بعداً، يُعرف الإمام الأخر من "الأئمة المهتدين" أم من غيرهم، وحل أحسن "الافتداء بسنة نبيه"، فكان موثقاً في خلافة الرسول والنيابة عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الإمام" متواتر بكثافة في كتاب السير للشماخي، ويتجلى ذلك في معرض حديثه عن رأس السلطة السياسية والدينية في المجتمعات الإباضية، من ذلك قوله في عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية: "فلما بلغت الرسل إلى تيهرت ألقوا الإمام فوق دار يطيتها والعبيد يناولونه الطين"⁴، ويضيف في موقع آخر من السير: «فتعجبوا من زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة، واعترف كل إباضي بإمامته، ووصلوه بكتبهم ووصاياهم»⁵. وقد سبقه إلى إثراء المدونة الإباضية بهذا المصطلح كل من الدرجيني في الطبقات، يقول: «فلما وصلت الأموال ووضعت للإمام شاور أصحابه فيها فأشاروا عليه بأن يأخذها، ويثبها في فقراء المسلمين»⁶، وكذلك أبو زكريا في «كتاب السيرة وأخبار الأئمة»، يقول: «فبايعوا عبد الرحمان بن رستم على الإمامة بكتاب الله وسنة رسول الله وآثار الخلفاء الراشدين المهتدين، فقبل عبد الرحمان إمامتهم ولم يتقم عليه أحد في حكومة ولا خصومة»⁷.

ومن هنا نلاحظ أن أغلب المصادر الإباضية تمعن في استعمال مصطلحي "الإمام" و"الإمامة"، أكثر من تواتر مصطلحي "الخليفة" و"الخلافة"⁸، وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره،

1 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ط1، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2008، الجزء1، ص60.
2 عدون جهلان، الفكر الشامي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أظفيش، ط3، سلطنة عمان، مكتبة الصامري للنشر والتوزيع، 2010، ص151.
3 الشماخي، كتاب السير، تحقيق محمد حسن، ط1، بيروت، دار المدار الإسلامي، 2009، الجزء2، ص ص 248، 249.
4 م.ن، ص266.
5 م.ن، ص ص 266، 267.
6 الدرجيني، كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاي، ط1، الجزائر، مطبعة البعث، 1984، الجزء1، ص45.
7 أبو زكريا يحيى بن أبي بكر، كتاب السيرة وأخبار الأئمة، تحقيق عبد الرحمان أيوب، ط1، تونس، الدار التونسية للنشر، 1985، ص87.
8 الخليفة: بعد وفاة الرسول كان لا بد للمسلمين من خليفة يقوم مقام النبي لمواصلة رعاية الأمة الإسلامية، وهذه الوظيفة تعد أساساً خلافة محضة لرسول الله يقوم المستخلف فيها بتنفيذ ما كان الرسول ينقله كما أن الخلافة تعني انتطاع الوحي بصفته من خصوصيات النبي، ولهذا ظهر هذا المصطلح بعد وفاته وأول من حمله أبو بكر...ومن ثمة أخذ هذا المصطلح معناه الحقيقي في ميدان الشياخة الشرعية وطبع بطابع الخلافة التي يراد منها إتباع أحكام الله وتنفيذها لأن المشيخ الوحيد هو الله.أنظر: بكر بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، ط1، سلطنة عمان، مكتبة الصامري للنشر والتوزيع، 2010، الجزء الأول، ص ص 139، 140.

فقد لا « يُستعمل مصطلح الخلافة إلا في حقّ الخلفاء الراشدين، لكون بيعة الخلافة تتم بإجماع الأمة كلّها وتجب طاعة الخليفة على الجميع. وأما الإمامة فتكون بيعة خاصة زمانا ومكانا وفي المذهب الواحد غالباً»⁹.

يُبدأ أتنا نذهب إلى أن مصطلح «الإمام» أعمّ وأشمل من مصطلح «الخليفة»، لآته علاوة على صلته بالولاية العظمى في السياسة الشرعية، فإنه مشبع بالمعاني الدينية المستمدة مما ترسّب في المخيال الإسلامي من قيم النبوة والتقوى والتقدّم في الصلاة والدين، فهو مصطلح قرآني، يقول تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾¹⁰، ويقول أيضا: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾¹¹. ومن المرجح أن هذا المصطلح قد تجلّى في القرآن الكريم للتعبير عن المسؤولية الدينية، وجاء حاملا لمعنى النبوة والتقوى والتقدّم في الدين والصلاة وما أشبه ذلك، فكان قريبا من مفهوم الولاية العظمى ودخل في قاموس السياسة الشرعية، وغدت الإمامة والخلافة والإمارة والرئاسة عبارات مختلفة في اللفظ ومتفقة في المعنى العام، وتبيّن أن هذه التعاريف متقاربة جدًا إذ لا يوجد فرق بين الإباضية وأهل السنة والجماعة في مفهوم الإمامة، فالكلّ يجمع على أنها تحتوي في مفهومها الواسع خلافة رسول الله في أمور الدين والدنيا¹².

فلا شكّ إذن أن الإمام يجمع بين السلطتين الدينية والسياسية، فعلاوة على رئاسة الحكم السياسي في المجتمع المسلم، بما يعنيه ذلك من حفظ رزق الرعية وأمنها، وتسيير حوائجها، والقضاء بينها، فإنّ الإمام هو المسؤول في الآن نفسه عن تطبيق الحدود، وقيام الشرع في كلّ مفاصل الدولة، وتكمن قيمة الإمامة في أنها «من أصول الدين التي يجب إقامتها لحاجة الناس إليها، وهي من فروض الكفاية، يعتبر تركها تعطيلًا لحدود الله تعالى، وتضييعًا لحقوق العباد»¹³.

ومتى كان ذلك كذلك، فإنّ الإباضية يسعون إلى أن يكون إمامهم «خير أهل عصره، وتكون طبائعه عقله، ثمّ يصل قوّة عقله بشدّة الفحص وكثرة سماعه بحسن العادة، فإذا جمع إلى عقله حزمًا، وإلى حزمه عزمًا، فذلك الذي يعدّ لعزّ الدولة ونكاية العدو ويقوى على إقامة الحقّ ويكون عدلا مرضيًا»¹⁴.

وتعتبر الإباضية ضمن الفرق التي أخذت في الإمامة بنظرية الاختيار وهذا استنباط من إجماع الصحابة على ذلك قولاً وعملاً فقد كانت إمامة أبي بكر باختيار أهل الحّلّ والعقد من المهاجرين والأنصار. ويرتكز الاختيار عند الإباضية على أساس رضی المسلمين من التّاحية الدّينية والكفاءة العقلية والخلقية، وبالتالي فإنّ تخطّي الرقاب إلى الإمامة أو الاستلاء عليها مبدأ مرفوض لديهم¹⁵. وانطلاقاً من أن أهل الحّلّ والعقد يصلحون جميعاً لتوليّ منصب الخلافة مع وجود الأفضلية بينهم كما فعل عمر بن الخطّاب عندما رشّح سته من أصحاب رسول الله، فإنّ الإباضية لا يفرقون كثيراً

9 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 1، ص 60.

10 البقرة، الآية 124.

11 الفرقان، الآية 74.

12 بكر بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة م.م، ص 140-142.

13 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 1، ص 60.

14 علماء عمان، السير والجوابات، تحقيق وشرح سيّد إسماعيل كاشف، ط 1، سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة، 1986، ص 177.

15 بكر بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، م.م، الجزء الأول، ص 184-186.

بين أهل الشورى كأعضاء وبين من يقدم للإمامة ، فهم يمزجون بين الصفات البدئية كالورع والحلم والتزاهة والبر للمسلمين وبين الصفات الأخلاقية كأن لا يكون حسودا ولا كذابا ، والصفات الذاتية الجسدية كالسلامة من الجنون والعتة والخرس وغيرها¹⁶ . والإباضية لا يفترقون بين الاستخلاف وولاية العهد وسواء أكان ذلك في حياة الإمام العاهد أو بعد موته ، فالعبرة بالطريقة التي يتم بها العهد أو الاستخلاف وبالظروف التي تمت فيها العملية وأيضا بمؤهلات المعهود إليه ، فلا يجوز أن يكون الاستخلاف بغرض الوراثة وبقاء الحكم في الأسرة... والأمثل في الاستخلاف هو توفر شروط الإمامة في المعهود عليه ثم استشارة أهل الشورى اقتداء بابي بكر ورضا المسلمين بمرشحه مما يجعل هذا العمل ترشيحا فقط إن شأؤوا أخذوا به وإن شأؤوا أهملوه¹⁷ . وتبين من هذا أن الإباضية لم يبحثوا مسألة ولاية العهد بمفهوم أهل السنة والجماعة الذي يوحي بالوراثة في الحكم بل على أساس أنه استخلاف ومجرد ترشيح والأصل في هذا اعتقاد الإباضية بأن الحكم لا يورث بل يجب أن يتم بالاختيار فقط ، بطرقه الثلاثة: الانتخاب أو الاستخلاف أو مجلس الشورى¹⁸ .

ومم تجدر الإشارة إليه أن الإباضية رفضوا مبدأ ولاية العهد أساسا ، وقد يعود ذلك إلى نبذهم لنظام التوريث لأن ما آل إليه أمر المسلمين فيما بعد يجعل ولاية العهد مسألة غير مستحسنة¹⁹ .

وأما الشروط المؤهلة للإمامة فهي اثنا عشر شرطا وهي: كونه بالغًا عاقلًا ليس بأعمى ولا أصم ولا أخرس ولا زما ولا مقطوع اليدين والرجلين ولا ممن أقيم عليه حد من قطع وجلد وأن يكون من أهل العلم والدين والورع وأن يعقد له من أهل الولاية ستة رجال بالغين عاقلين من أفضل المسلمين علما وورعا ودينا ، والتاسع ألا يعقدوا لأحد قبله من المسلمين إلا أن يكون بينه بحر ، فإن لم يكن بحر كان داعية للذي قبله. وقد جمعت هذه الفقرة أهم الشروط التي جاء بها فقهاء الإباضية للإمامة ، ومن خلالها يلاحظ أن الإباضية قد ركزوا على شرط العلم والورع والتقوى بالدرجة الأولى ، ثم الصفات الخلقية كالصدق والوفاء بالعهد والأخلاق الحسنة ، ثم الصفات الخلقية كأن لا يكون أصمًا ولا أعمى ولا ناقص الجوارح ، وما يسقط عنه فرض الجهاد ولا مجنونًا ولا معتوها ، وفي الدرجة الثالثة صفة الرجولة والرأي والذكاء والشجاعة وقوة الشكيمة²⁰ .

وقد بان بهذا الكشف أن الإباضية لا يلتفتون إطلاقًا إلى شرط القرشية باعتباره من شروط الأفضلية ، ويقابلون حديث: ﴿الأئمة من قريش﴾ بحديث: ﴿اسمعوا وأطيعوا لمن يحكمكم ولو كان عبدا حبشيا رأسه كراس زبيبة﴾²¹ .

فالإباضية مجتمعون على أن الإمامة حق للجميع متى توفرت الشروط المطلوبة في المقدم مستأنسين في ذلك بقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾²² ، وأن المعقول يخالف حصر

16 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 196 .
17 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 210 .
18 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 211 .
19 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 211 .
20 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 232 ، 233 .
21 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأول ، ص 234 .
22 الحجرات ، الآية 13 .

الإمامة في قبيلة أو أسرة واحدة كما أن النبي كان قد ولى من عده قبائل ، وتعد مسألة إبعاد النسب القرشي من النقاط التي يلتقي فيها الإباضية مع الخوارج²³.

ولعلّ ممّا يميّز فقهاء الإباضية وعلماءها عن غيرهم في الفكر الإسلامي عدم اشتراط القرشية ولا العروبة كمقياس في المرشّح للإمامة لأنّ ذلك يتنافى في تقديرنا مع أهمّ مبدأ إسلامي وهو المساواة المطلقة بين الناس إلا بالتقوى ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد الأمة الإسلامية لتولّي المناصب العامة مهما كان خسيهم ونسبهم. والإباضية يرون أنّ المعيار الأساسي الوحيد المعتبر في منصب الإمامة إنّما هو الكفاءة المطلقة في جميع صورها العلمية والأخلاقية والجسميّة ، أم اعتبارات الانتساب لجنس أو قبيلة أو لون أو أسرة فليس لها أيّ دور في اختيار الإمام لأنّ الإمامة حقّ مشاع بين كافة المسلمين لا فضل لعربيّ على أعجميّ ولا لأعجميّ على عربيّ إلا بالتقوى وكلّ شخص مؤمن وليس بعاصي له الحقّ في تولّي الإمامة²⁴.

وممّا يستدلّ به على أهميّة هذا الشرط أنّ أسلاف الإباضية كانوا أوفياء له منذ العصر الإسلاميّ الأوّل ، «إذ جوّز المحكّمة الأولى أن تكون الإمامة في غير قریش»²⁵. وهذا بيّن مكشوف، إذ «بايعوا عبد الله بن وهب الرّاسبي»²⁶، وهو ليس قرشياً، ويعتبره الإباضية أوّل أئمة الدّفاع عندهم وينسبونه إليهم، ويتّسبون هم بدورهم إليه بتسميّة «الوهبيّة»، وبناء على ذلك فإنّ النسب ليس شرطاً في الإمامة، «لذا يجوز لأيّ مؤمن غير ذي كبرية أن يترشّح للإمامة»²⁷، فالمانع الذي يحول دون ذلك إذن ليس مانع النسب، بل هو مانع دينيّ فقهيّ يتصل بانعدام العقّة والورع.

ويتبدّى لنا بناء على ما سبق أنّ شروط الإمامة التي يراعيها أهل الحلّ والعقد في تنصيب الإمام عند الإباضية، يمكن تبويبها إلى شروط عاقمة وشروط خاصّة ، ونعتقد أنّ الشّروط العامّة تخترق كلّ الإمامات الإباضية مهما كان نوعها، وتُعنى تلك الشّروط بالجانب العلميّ والخلقيّ والخلقيّ، فاشتراطوا في الإمام أن يكون "ذكراً، مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، صحيح البدن، سليماً، قويّ الشخصية، ذكياً ورعاً، ذا خلق حسن، صالحاً، مشهوراً بعدالته وعفته وصدقه، عالماً مجتهداً يتمكّن من إقامة الحجّة وإزالة الشبهة، ولا يشترط أن يكون قرشياً"²⁸.

وقد جاء في السير أنّ إمام الإباضية الأوّل جابر بن زيد كان علامة، «فهو بحر العلم وسراج الدّين، فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه»²⁹، وكذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهو "من أكبر دعاة الإباضية وأئمّتهم"³⁰، فقد أخذ عنه خلق كثير، وعنه حمل العلم إلى المغرب

23 بكر بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الأوّل ، ص 235.

24 أروق وغلان عبد الله نوح ، نظرية الشورى عند الإباضية ، ط 1 ، غرداية ، المطبعة العربية ، 2012 ، ص 139.

25 حياة عمّامو ، «السلطة والشريعة في نظام الحكم الإسلامي المبكر» ضمن: السلطة وهاجس الشرعية في الثقافة الإسلامية، ط 1 ، تونس، دار أمل للنشر والتوزيع، 2005، ص 56.

26 الزبّادي ، الجواهر المتفتحة في إنعام ما أُخبر به كتاب الطّيقات ، طبعة حجرية، القاهرة، دت ، ص 67.

27 بيير كوبرلي ، مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها: بحث مقارنة في العقيدة الإباضية في بلاد المغرب وعمّان، م.م ، ص 414.

28 مجموعة من الباحثين ، معجم مصطلحات الإباضية، م.م ، الجزء 1، ص 55.

29 الشّماخي ، كتاب التبر، م.م ، الجزء 1، ص 183.

30 محمّد صالح ناصر، منهج الدّعوة عند الإباضية ، ط 2 ، سلطنة عمان ، مكتبة الاستقامة ، 2002 ، ص 117.

وإلى المشرق حملة العلم³¹، فلا جدال إذن في أن العلم والاجتهاد فيه، أسس من أسس الإمامة عند علماء الإباضية، فهم «يعلقون إعلان الإمامة وقيامها أساسا بوجود العلماء بأصول الدين وفقه الشريعة الإسلامية، لأن المفروض في الإمام أن يكون قائد أمة في جميع مجالات حياتها وليس أهم في المجتمع الإسلامي من الدين»³².

ونرجح أن الخصلة الثانية المقدّمة على غيرها في الإمام، هي أن «يشتهر عدله»³³، ويُعرف عنه “ زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة”³⁴، ومما يستدل على أن الورع والعدل يليان في الرتبة العلم بأصول الدين وفقه الشريعة، أنه «إذا تقدّم للإمامة شخصان متكافئان، فإن المميّز الذي يرجح أحدهما على الآخر هو العلم، فإن تساويا فالأورع»³⁵. وقد جاء في السير أن الكلمة «اجتمعت بعد اختلافها على محمّد بن أفلح³⁶ لعلمه وورعه»³⁷، وعليه فإن اجتماع العلم والورع هما الحد الأدنى لقيام الإمامة والإجماع عليها، وتجاوز ما قد يجدر من خلاف، لأن ذلك من شأنه أن يكسب الإمام ثباتا وقوة في العقل والشخصية.

وأستتاجا ممّا سبق ، أمكن لنا أن ندرك أنّ النظرية السياسية الإباضية في الإمامة تركّز على شروط أساسية يمكن أن نجعلها في:

الكفاءة العلمية : وترمي إلى إقامة دولة يسيّرها العلماء ، وأوضح مثال على ذلك الدولة الرستمية التي اشتهرت أئمتها بشغفهم بالعلوم الدينية والدنيوية كما ترك حكّامها عدّة مؤلّفات فقهية³⁸.

الكفاءة الأخلاقية: لقد أجمع أهل الاستقامة من الأئمة على طاعة إمام العدل ، ما أطاع الله ورسوله ، وعمل بكتاب الله وسنة نبيه³⁹ ، فالعدالة هي مدار الأخلاق الإسلامية لأنها تضمن المساواة بين الناس ، وتنبذ التمييز بجميع أشكاله... بمعنى أن يكون الإمام إمام الدين والطريق المستقيم وليس ملكا متجبرا مستبداً ، ولعلّ تعريف مفهوم الإمام العدل يتجلّى بوضوح في قول ابن سلام اللواتي الإباضي : «لا يكون إماما مستقيما إلا من يكون الناس عنده كلّهم في الحقّ سواء ، القريب والبعيد والشريف والوضيع والصغير والكبير والأحمر والأسود ولا يتفضّل الناس عنده إلا بتقوى الله تعالى لأنّ الناس كلّهم في الحقّ سواء فمن لم يكن كذلك ليس هو من أهل العدل»⁴⁰.

31 الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 1، ص 199.

32 محمّد صالح ناصر، منهج الدّعوة عند الإباضية، م.م، ص 211.

33 الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 2، ص 266.

34 م.ن، ص 267.

35 محمّد صالح ناصر، منهج الدّعوة عند الإباضية، م.م، ص ص 210، 211.

36 محمّد بن أفلح بن عبد الوهاب ابن عبد الرحمان بن رستم (أبو القيصان)، حكم: 261-281هـ/874-894م، خامس الأئمة الرستمين، ولد بتيهت ونشأ بها، تلقى العلم عن أبيه أفلح وجده عبد الوهاب، تذكر المصادر أنه سجن ببغداد قبل توليه الحكم، قبضت عليه عيون بني العباس في موسم الحج، عرفت الدولة الرستمية في عهده انفتاحا على المذاهب المختلفة، فاهتم العلماء والفقهاء بالمناظرات الفقهية والكلامية، كانت له حلقات علم بتيهت الرستمية، له رسالة في خلق القرآن وكتب في الردّ على المخالفين، توفي سنة 281هـ، انظر: محمّد بن موسى بابا عتي، إبراهيم بن بكير بحاز، مصطفى بن صالح باجو، مصطفى بن محمّد شرفي، معجم أعلام الإباضية، مراجعة محمّد صالح ناصر، ط 2، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2000، ج 2، ص 359.

37 الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 2، ص 359.

38 أوق وغلان عبد الله نوح، نظرية الشورى عند الإباضية، م.م، ص 147.

39 أبو سعيد محمّد بن سعيد الكندي، الاستقامة، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1985، الجزء الثاني، ص 119.

40 ابن سلام اللواتي الإباضي، بدء الإسلام وشرائع الدين، تحقيق شفارتز وسالم بن يعقوب، ط 1، بيروت، دار اقرأ للنشر والتوزيع والطباعة، 1985، ص 122.

الشورى: وهي من مقتضيات العدل لذلك فإن الإباضية يلزمون توفّر هذه الصفة في المرشح للإمامة ، إذ يوجب قطب الأئمة الشيخ اطفيش أن يكون الإمام مشاوراً "لذوي السّتر والدّراية وأهل العلم والتجربة" أي أن تتوفّر في أهل الشورى ثلاث كفاءات : السّتر والمعرفة والتجربة⁴¹.

⁴¹ وقد رأى الشماخي أنّ الخصال السالف ذكرها قد اجتمعت في إمام الرستميّن الأول، فقد "اتفق رأيهم على عبد الرّحمان لفضله، وكونه من حملة العلم، ولكون المسلمين أرادوا تقديمه قبل أبي الخطاب، وامتنع لأمانات كانت تحته للنّاس وودائع، ولأنّه لا قبيلة له تمنعه إذا تغيّر عن طريق العدل"⁴².

بيد أنّ تولية أفلح بن عبد الوهاب الإمامة تأتت بطريق الوراثة ممّا اعتبر أول خروج عن المنهج الشورى في تولية الإمام الذي يعد ركنا جوهرياً في الفكر السياسي الإباضي ، وبذلك يمكن القول أنّ الإمام عبد الوهاب كان أول من أحدث بدعة التوريث في الدّولة الرستميّة وفتح المجال للأسرة الحاكمة لتحتكر الحكم من دون المسلمين ، ممّا أدّى إلى تنازع أفرادها وتطاحنهم على الحكم فكان ذلك من أهم أسباب انهيار هذه الدّولة⁴³.

ومن ثمّة ، فإذا أقرنا بشرعية عبد الرّحمان ابن رستم وابنه عبد الوهاب ، ذهبنا إلى أنّ إباضية المغرب قد طبّقوا النظرية الإباضية في الإمامة في اختيار الإمامين الأولين للدّولة الرستميّة إلى مدى نصف قرن ، غير أنّ هذه النظرية قد تعثرت وتُرك العمل بها لما احتكرت العائلة الرستميّة الإمامة منذ إمامة أفلح بن عبد الوهاب وأبدعت طريقة التوريث التي يرفضها الإباضية ، ومهما يكن من أمر فإنّ ذلك يعتبر مخالفة من قبل الرستميّن لأحد أهم المبادئ السياسيّة للإباضية⁴⁴.

فمن اجتمعت فيه الشّروط التي تقرّها النظرية الإباضية في الإمامة أُعتبر "إمام هدى" ، ومن غابت عنه كان "إمام ضلالة" ، ولعلّ ذلك يتّضح في خاتمة رسالة ابن إياض إلى عبد الملك بن مروان إذ يقول، "إنّ النّاس إنّما يتبعون في الدّنيا والآخرة إمامين إمام هدى وإمام ضلالة، فإمام الهدى الذي يتّبع كتاب الله ويقسم بقسمة الله ويحكم بحكم الله، وهؤلاء هم الأئمة الذين أمر الله بطاعتهم ونهى عن معصيتهم، وأمّا أئمة الضلالة فهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويقسمون بغير قسمة الله ويتبعون أهواءهم بغير سنّة من الله"⁴⁵.

ويبدو أنّ سائر الصفات، من قبيل أن يكون الإمام ذكراً وحزاً وبالغا وعاقلاً وصحيح البدن، هي من البديهيات المتفق عليها تقريبا عند الإباضية وغيرهم من الفرق .

وعلاوة على ما سبق ذكره من الشّروط فإن الإمامة الإباضية تتسم بسمات وشروط أخرى تستمدّ خصوصيتها من اختلاف المسلك الذي تنتزّل فيه. فالشّروط الخاصّة بإمامة الظهور هي غير الشّروط الخاصّة بإمامة الدّفاع أو الشّراء، كما أنّ لإمامة الكتمان شروطاً تخصّها. وقد ارتأينا أن نتبين هذه الشّروط الخاصّة ضمن كلّ نوع من أنواع الإمامة عند الإباضية.

41 أرق وغلان عبد الله نوح ، نظرية الشورى عند الإباضية ، م.م ، ص 148 ، 149.

42 الشماخي، كتاب الشير، م.م، الجزء 2، ص 265 .

43 أرق وغلان عبد الله نوح ، نظرية الشورى عند الإباضية ، م.م ، ص 227

44 أرق وغلان عبد الله نوح ، نظرية الشورى عند الإباضية ، م.م ، ص 229 ، 230.

45 البرادي، الجواهر المتقاة في إتمام ما أُخِل به كتاب الطبقات، م.م، ص 166.

1. أنواع الإمامة عند الإباضية:

يحسن بنا أن نشير في مستهل هذا المبحث إلى أن مسألة الإمامة وثيقة الصلة بموضوع مسالك الدّين إلى حدّ التّماهي والخلط بينهما ، فجّل مؤلّفات الإباضية⁴⁶ ، تكاد لا تتوخّى فصلا منهجيا في التّمييز بين مصطلحي «المسلك» و«الإمامة» ، فقد غلب فيها التّدخل بين المصطلحين ، من ذلك قول بكير بن بلحاج وعلي : «يختصّ الفكر الإباضي بطرحه نماذج للإمامة تسمّى بمسالك الدّين ليقدموا للأمة الإسلامية حلولاً تتفق مع كلّ الأوضاع العصبيّة التي قد تصادفها مع المحافظة على المبادئ الإسلاميّة»⁴⁷.

بيد أنّنا نروم التّمييز بين المستويين ، ونود أن نذكر بأنّ مسالك الظّهور والدّفاع والشّراء والكتمان ، هي مراحل يعيشها المجتمع الإباضي حسب درجة قوّته أو ضعفه ، في السياقات التاريخيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة ، علما وأنّ مسلكي الدّفاع والكتمان فرضا على الإباضية فرضا ، ولم يرضوهما لأنفسهم اختيارا. وعليه فإنّ المسلك معطى موضوعي خارج وسابق للوعي السّياسي به ، بل هو الوجود الاجتماعي والتاريخي للفرقة الإباضية في لحظة ما من سيرورتها التاريخيّة. واستنادا إلى المسلك يستنبط «التخطيط لإقامة الدّولة»⁴⁸.

وحين تندبّر برويّة هذا الأمر ، يتبدّى لنا أنّ الإمامة في المجتمع الإباضي ترتقي لتجسّم الوعي باللّحظة التاريخيّة الاجتماعيّة نحو استنباط الخطة السّياسيّة المحكمة الملائمة لإدارة المسلك القائم ، وفي نفس هذا الاتجاه تُعتبر الإمامة رأس السّلطة السّياسيّة والدينيّة والآلية التي يفترض أن تتلاءم مع كلّ مرحلة من المراحل المذكورة ، وفي هذا الصّدّد يمكننا أن نتحدّث عن أنواع الإمامة التي ابتدعتها الإباضية حسب كلّ مسلك أو مرحلة ، واستنبطوها بعد أن أداموا النّظر فيها لتكتيف مع الظرف السّياسي والتاريخي المحدّد.

وانطلاقا من هذا الاعتبار نرى أنّ الإمامة هي آليّة التكتيف مع المسلك وفنّ التأقلم مع الممكن السّياسي للتأثير فيه وتغييره. وهي التي ترسم الخطة الملائمة لتسيير الشّأن الإباضي الدّيني والاجتماعي والسّياسي ، وتعمل بشكل جدليّ يقوم على التأثير والتأثر لتطوير المسلك والحفاظ عليه إذا تعلق الأمر بمسلك الظّهور ، أو إيجاد السّبل المؤدّية إليه عبر المرور بمسالك الدّفاع أو الشّراء أو الكتمان ، وعلى الإمام أن "يتقيّد بضوابط المرحلة التي يبيع لها"⁴⁹.

1.1 إمامة الظّهور:

إمامة الظّهور مظهر من مظاهر الإمامة ، وهي الإمامة الكبرى ، ويكون أمر المؤمنين فيها ظاهرا ، بحيث يستطيعون تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود ، والأمر بالمعروف ، والنّهي عن المنكر ، ومحاربة

46 أنظر: عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، م.م، ص 177. أنظر أيضا: محمّد صالح ناصر، منهج الدعوة عند الإباضية، م.م، ص 216. وأنظر كذلك: عمرو خليفة التّامي، دراسات عن الإباضية، ترجمة مختار خوري وماهر جزار، ط1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2001 ، ص 275 ، ومهدي طالب هاشم ، الحركة الإباضية في المشرق العربي ، م.م ، ص 263.

47 بكير بن بلحاج وعلي ، الإمامة عند الإباضية بين النّظرية والتّطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة ، م.م ، الجزء الثاني ، ص 618 .

48 عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، م.م، ص 177.

49 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 1، ص 56.

الظالم، وردّ العدو⁵⁰. ويتولّى إمام الظهور رئاسة الحكم في المجتمع المسلم، ويتمّ اختياره بالبيعة⁵¹. ويبدو أنّ مرحلة إمامة الظهور تعدّ في نظر الإباضية أفضل المراحل لأنها هي الأصل، وهي "الهدف الذي يقاتل ويستشهد في سبيله الإباضية"⁵². وقد سئل ابن محبوب عن الإظهار هل فيه وقت؟ قال: لا نعلم فيه وقتاً، إلا أن يقوى على الناس، فيبين لهم الحقّ وينسبه لهم⁵³، قيل: فإنّ الناس يقولون: أربعين رجلاً، قال: ربّما قدر الرجل في الأربعين، وربّما لم يقدر في عشرة آلاف، وربّما ينظر في تبليغ الحجّة⁵⁴.

وتتذكر مؤلّفات الإباضية «تولية أبي الخطاب المعافري»⁵⁵، إماماً للظهور بظرابلس، لأنّ هذه اللّحظة مفصلية في تاريخ إباضية المغرب، ذلك أنّها تعدّ فاتحة إمامات الظهور لدى المغاربة، أمّا المشاركة فقد سبقوا إلى ذلك، رغم قصر عمر مثل تلك الإمامات، ففي اليمن فرغ الناس إلى عبد الله بن يحيى، بعد أن ظهر باليمن وحضر موت جور كثير⁵⁶ "فكاتب أبا عبيدة، فقال: إن استطعت فلا تبقى يوماً واحداً"⁵⁶، فعمل بهذه التّصيحة «ودخل صنعاء»⁵⁷، وقسم ما وجد من مال على الفقراء⁵⁸، أمّا في عُمان «فقد أثمرت جهود العمل السريّ للدعوة الإباضية، في إقامة الإمامة الأولى حيث تمّ اختيار الجلندي بن مسعود إماماً للمسلمين الإباضية، داعين المسلمين في الأقاليم إلى مبايعته خليفة جديداً»⁵⁹، وبهذه الطّريقة تصبح إمامة الظهور توجهاً لسيرورة من الجهود والإخفاقات والنّجاحات عبر المسالك الوعرة التي تسبق الظهور، فتغدو الإمامة الكبرى هي السّلطة التي يتسنى بواسطتها إقامة الحدود، وتنفيذ حقوق الله وحقوق العباد لأنّ «الدّولة حينئذ تكون قد ظهرت على غيرها بعد أن تكاملت فيها جميع الوظائف العامّة والأساسية ويكون المجتمع الإسلاميّ فيها حرّاً مستقلاً ذا سيادة في أرضه»⁶⁰.

ولا جدال في أنّ المتأمل في إمامات الظهور عند الإباضية، يلحظ اختلافاً بينها في الامتداد الزمنيّ والجغرافيّ، ففي رأينا أنّ إمامة الظهور المجسّمة في الدولة الرّسميّة كانت تمثل "الظهور الكامل"، فقد أخبرنا الشّماخي بملامح تطوّرهما وازدهارهما واستغناء الإمام عبد الرّحمان بن رستم عن مساعدة إباضية المشرق بعد أن اشتدّ عود تيهرت، فلما "أرسلوا له بما يقرب من عشرة أحمال أو أزيد بقليل، قال للرّسل: ارجعوا بما لكم، فإنّ أربابه أحوج إليه منا، لأننا في أرض استولى عليها العدل، وهم في بلاد غلب عليهم الجور"⁶¹.

50 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 2، ص 659.

51 م.ن، ص 658.

52 عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشّيخ محمد بن يوسف أطفيش، م.م، ص 178.

53 أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، المصنّف 1، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، دت، ج 10، ص 51.

54 م.ن، ص 51.

55 الشّماخي، كتاب الشّير، م.م، الجزء 2، ص 247.

56 م.ن، ص 213.

57 صنعاء: موضعها باليمن، وهي حاضرتها، منسوبة إلى جودة الشّعة، وبينها وبين عدن ثمانية وسرّون ميلاً، أنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، م.م، المجلد 3، ص 425، 426. وأنظر كذلك: الشّماخي، كتاب الشّير، م.م، الجزء 3، ص 859.

58 الشّماخي، كتاب الشّير، م.م، الجزء 1، ص 213.

59 فاروق عمر فوزي، الإمامة الإباضية في عمان، ط 1، الأردن، جامعة آل البيت، 1997، ص 34.

60 عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشّيخ محمد بن يوسف أطفيش، م.م، ص 178، 179.

61 الشّماخي، كتاب الشّير، م.م، الجزء 2، ص 266، 267.

ونستخلص مما سبق اختلافا في إمامات الظهور عند الإباضية، فلئن اتّسمت الإمامة الرّسومية بالنّماء والتّطور، والامتداد الجغرافي والزّمني، فكان الظهور فيها يميل إلى الكمال، فإنّ إمامات الظهور السّابقة لها في المشرق والمغرب، اتّسمت بعدم الاستقرار وقصر العمر، وموت الأئمة مهزومين في الحرب، فكان الظهور فيها ناقصا أو ضعيفا لأنّها «لا تحقّق كلّ الأهداف المرجوة ولا تبلغ كمال الظهور، ولا الإمامة العظمى، فتضعف عن تطبيق بعض المبادئ السّياسية»⁶².

ويُشترط في إمام الظهور أن يسير على تعاليم المذهب الإباضي، ووفق منهج الشّرع الإسلامي، فينفذ أحكام الله، ويقيم الحدود، ويصون الحقوق، ويردّ المظالم، ويحفظ الثّغور، ويحمل دعوة الإسلام إلى بلاد الكفر، لأنّ الدّولة حينئذ تكون قد ظهرت على غيرها، بعد أن تكاملت فيها جميع الوظائف العامّة والأساسية⁶³.

2.1 إمامة الدّفاع:

يذهب الإباضية إلى أنّ إمامة الدّفاع مرحلة من مراحل الإمامة، وهي أقلّ درجة وشأنا من إمامة الظهور، وتكون عادة بين الظهور والكتمان، ولا يلجأ إليها إلاّ عند الضّرورة، وذلك عند مدهامة عدوّ لجماعة المسلمين إذا كانوا في مرحلة الدّولة الظاهرة، أو اعتداء على دولتهم إن كانوا في مسلك الكتمان⁶⁴.

وقد سمّيت بإمامة الدّفاع لأنّ مدار تلك المرحلة على الدّفاع، فلا يشغل المسلمين فيها سوى حفظ أنفسهم ودينهم وكيانهم، أما إقامة الدّولة والظهور على الأعداء فلا يكونان من أوكدهم اهتمامهم، ذلك أنّ المسلمين قد ضعفوا وتخلّفوا عن شرف الظهور، لنقص إمكانياتهم وقلة عددهم، فيصبح أمر الدّفاع واجبا. حينها يلجأ الإباضية إلى اختيار إمام يقود الجماعة لاسترجاع حقوقهم، وتدعى إمامته بإمامة الدّفاع⁶⁵.

ولا يخفى فوق ما سبق أنّ إمام الدّفاع، إذا هدأت الأوضاع واستقرت، تزول إمامته بزوال موجباتها⁶⁶. ومن أشهر أئمة الدّفاع عند إباضية المغرب، أبو حاتم الملزوزي، فقد ورد في السّير“ أبو الخطّاب إمام ظهور، وأبو حاتم إمام دفاع”⁶⁷.

ولقد بويع أبو حاتم إماما للدّفاع بطرابلس سنة 145هـ/762م، بعد القضاء على إمامة أبي الخطّاب عبد الأعلى بن السّمح المعافري، فقد “تّبّع عدوّ الله محمّد بن الأشعث المسلمين، يقتل ويستذلّ”⁶⁸، فكان لزاما على الإباضية الدّفاع عن النّفس بعد أن “ضعفت شوكتهم”⁶⁹، فطمع فيهم العدو. ولم يغفل صاحب كتاب السّير عن ذكر ما تحلّى به أبو حاتم من سمات تُشترط في

62 عدون جيلان ، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أظفيس ، م.م ، ص 180.

63 م.ن، ص 180.

64 مجموعة من الباحثين ، معجم مصطلحات الإباضية ، م.م ، الجزء 1 ، ص 377.

65 عدون جيلان ، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أظفيس ، م.م ، ص 185.

66 مجموعة من الباحثين ، معجم مصطلحات الإباضية ، م.م ، الجزء 1 ، ص 378.

67 السّماني، كتاب السّير، م.م، الجزء 2، ص 263 .

68 م.ن، ص 258 .

69 م.ن، ص 258 .

إمام الدِّفاع، فقد كان شجاعاً لما «أرسل إليهم والي طرابلس خمسمائة فارس، فقاتلهم أبو حاتم، فهزمهم»⁷⁰. وأبدى من الحنكة والرأي حين خادع الأعداء في حصار القيروان⁷¹، "فكمن لهم في وادي رقادة"⁷²، وكان له من الصبر والثبات في القتال ما مكّنه من حصار القيروان⁷⁴ «أشهرها بل سنة»⁷⁵، فاجتمع إباضية المغرب الأدي والأوسط تحت رايته، «وأجابوا الطاعة»⁷⁶، وجمع أبو حاتم إلى الشجاعة والحنكة والأمانة والتحلي بأخلاق الحرب، ويتجلى ذلك عندما «غضب، وقال: إن لم تردوا أسلابهم، اعتزلت ولايتكم»⁷⁷، بعد أن وجد من «جُرد» من القتلى اثر الانتصار على جند والي طرابلس، وقد ألمع الشماخي من خلال أبي حاتم إلى أبرز سمات إمام الدِّفاع بقوله: «ولولا ورعه وحزمه ما بايعه الإباضية إمام دفاع، وفعلاً لقد قام بمهمته أحسن قيام إلى الشهادة في وقعة مغماس»⁷⁸.

ولئن كانت إمامة الدِّفاع أقل درجة وشأناً من إمامة الظهور في تصنيف الإباضية، فإنها في رأينا لا تقل قيمة ولا خطورة، لأنها تنهض على مقاومة المعتدي عند الغارة وحالات التهديد والمداومة، حفاظاً على الدين والهوية المذهبية والثقافية والسياسية من الأفول.

ولا يخفى فوق ما سبق أنّ إمامة الدِّفاع، ضرب من الإقدام للتضحية بالنفس، واستعداد لإيثار الجفاعة على الذات، وإليها توكل حماية الثغور من الأعداء المتربصين بالمجتمع الإباضي، ناهيك أنّ جلّ أئمة الدِّفاع قد استشهدوا ذوداً عن كيانهم وصونا لمذهبهم، ودونك عبد الله بن وهب الراسبي الذي اختير قبل معركة التهرّوان، فكان «إماماً عاماً للسياسة والدِّفاع»⁸⁰، وأبو حاتم الملزوزي الذي «منذ بويغ وما استكان للشيطان، ولا طلب الراحة للبقاء، بل جرد سيفه، وأقام دين الله طاعة فقاتل جنود الظلم»⁸¹. ويمكن أن نذكر أيضاً من ضمن أئمة الدِّفاع البارزين عند الإباضية، أبا خزر يغلي بن زلتاف الذي كان له نشاط سياسي عسكري هام، إذ قاد ثورة مسلحة ضد جور العبيدين، انتقاماً لمقتل زميله أبي القاسم يزيد بن مخلد، فبويغ إمام دفاع، وحشد جيشاً لقتال المعزّ

- 70 م.ن، ص 259 .
 71 كان له جيش لم يجتمع لأحد من الإباضية بإفريقية مثله قبله، قدره بعض المؤرخين بثلاثمائة وثلاثين ألف جندي، شارك به سنة 151هـ/768م في الثورة ضد عمرو بن حفص والي إفريقية، ودخل به مدينة طرابلس، فاستولى عليها سنة 153هـ/770م بعد هزيمة جيش الجنيد بن بشار الأسري عامل عمرو بن حفص علي طرابلس، وواصل هجماته فحاصر القيروان، ودخلها الإباضية سنة 154هـ/771م بعد عام من الحصار، انهزم أبو حاتم وجيشه في مغماس سنة 155هـ/772م، انظر: معجم أعلام الإباضية، م.م، الجزء 2، ص 475.
 72 رقادة: مدينة أميرية بإفريقية قرب القيروان بناها إبراهيم الثاني الأغلي سنة 263هـ/877م، بينها وبين القيروان أربعة أيام، انظر: ياقوت الحموي، ياقوت الحموي، معجم البلدان، المجلد 3، ص 55. وانظر كذلك: الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 3، ص 853.
 73 م.ن، الجزء 2، ص 259 .
 74 القيروان: حاضرة إفريقية منذ نشأتها سنة 50هـ/670م إلى أواسط القرن 11هـ/11م، وهي مدينة عظيمة بإفريقية، مضرت في الإسلام في أيام معاوية، وهي في وسط البلاد، وقد اختار عقبة بن نافع هذا الموضع لبعده عن البحر أثناء غزوات الأعداء، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، المجلد 4، ص 420، 421. وانظر كذلك: الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 3، ص 859.
 75 م.ن، الجزء 2، ص 259 .
 76 م.ن، ص 259 .
 77 م.ن، ص 259 .
 78 مغماس: موضع ساحلي بالشرت بين بورتمة والزعفران، شرقي طرابلس، انهزم فيه الإباضية بقيادة أبي حاتم الملزوزي سنة 155هـ/772م، انظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، الجزء 2، ص 959. وانظر كذلك: الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 3، ص 873.
 79 فرحات الجعيري، التجربة السياسية الإباضية في المشرق والمغرب، بحث مرقون، مكتبة فرحات الجعيري، دت، ص 139.
 80 محمّد علي دبوّز، تاريخ المغرب الكبير، طبعة الكترونية، مؤسسة ناوالت الثقافية، 2010، الجزء 2، ص 331.
 81 عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أظيش، م.م، ص 187.

الفاطمي، وتوجه إلى باغاي سنة 358هـ/968م، ولكنه تعجل الأمر قبل أن يصله المدد من ربيع والزّاب وورجلان، فحاصره المعزّ وأخفقت ثورته⁸².

ونستنتج ممّا تقدّم أنّ إمام الدّفاع يُشترط فيه أن يكون عالماً ذا مقدرة عسكرية رفيعة، له السّلمة الكاملة ذاتها كإمام الظّهور إلى أن تبلغ الحرب نهايتها، وبنهاية الحرب تنحل إمامته تلقائياً لزوال الشّروط الموضوعية التي أوجدته، فلا يكون لدى المسلمين أية صعوبة في إزاحته من منصبه، بعد ذلك ينتخب المسلمون إمامهم الجديد مستأنسين في ذلك بطبيعة المسلك، فإنّما الظّهور، وإمّا الكتمان، ولكلّ حالة إمام يخضها.

3.1 إمامة الشّراء:

إمامة الشّراء نوع من أنواع الإمامة عند الإباضية قديماً⁸³، وهو أن يبيع الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة الله لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁸⁴.

وما يميّز إمامة الشّراء عن غيرها من الإمامات عند الإباضية، أنّها عمل تطوّعي ضمن مسلك الشّراء بقصد مواجهة ظلم استشرى في المجتمع بسبب ظلم الحاكم واستفحال الفساد وأقول العدل. ولا يكون الشّراء على سبيل الوجوب والفرص، وإنّما على سبيل الاستحباب، لذلك فمن امتنع عن قبول إمامة الشّراء لا يبرأ منه. ويجتهد الشّراء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حثّ الناس على تغيير الحكم الجائر دون التعرّض للزّعية ولا للأموال، ولا يجوز لهم إخافة الناس، وإن فعلوا ذلك انتقلوا من حكم الشّراء إلى حكم الجراية⁸⁵.

ويرى الكندي أنّ الشّراء يستقيم عند الإباضية إذا "أرادوا أن يقاتلوا سلطاناً ظالماً، أو يستفتحوا بلاداً فيها الجور، فالوجه في ذلك أن يقيموا إماماً عادلاً فاضلاً؛ لأنّ الأحكام لا تقوم إلّا بالإمام، يسرون مع الإمام على السلطان الظالم الجائر، فيدعون إلى الحق والعدل، وبما حكم به في القرآن"⁸⁶.

يتضح إذن أنّ الشّراء «يلجأ إليه في حالات استثنائية تعبيراً عن السخط على النظام الحاكم، دون التعرّض لأحد بالقتال»⁸⁷. ويرمي الشّراء من وراء ذلك إلى إعلان الثّورة ضدّ الظلم والفساد، وتغيير نظام حكم جائر بالقوّة، وإشاعة سلطة سياسية بديلة تتوخّى الشريعة منهاجاً.

ولئن كان الشّراء أمراً تطوّعياً إرادياً، نابعا من القناعة الذاتية، فإنّ الميثاق المعقود بين الإمام والمقاتلين أشدّ صرامة في هذا الضّرب من الإمامة، فهو يربط الإمام شخصياً مع كلّ واحد منهم، "فأبو بلال مرداس وعروة أبناء أدية رضي الله عنهما خرجا بالعراق في أيام يزيد بن معاوية على عبيد الله بن زياد، وإنّما كانت إمامته على من كان خرج معه"⁸⁸.

82 معجم أعلام الإباضية، م.م، الجزء 2، ص 477.

83 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 1، ص 551.

84 القرية، الآية 111.

85 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 1، ص 551.

86 أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، المصنف، م.م، الجزء 10، ص 52.

87 فرحات الجعبي، التجربة السياسية الإباضية في المشرق والمغرب، م.م، ص 34.

88 البرادي، الجواهر المتفتحة في إتمام ما أحل به كتاب الطّيقات، م.م، ص 67.

وقد رأى كوبرلي أن "السيرة المناسبة لمسلك الشراء تتمثل في اختيار رجل يجتمع عليه الإباضية فيجعلون إليه الحقوق التي فرضها الله عليهم"⁸⁹. وتهمتنا في هذا القول مسألة اختيار الإمام بما يلائم إكراهات الواقع الموضوعي، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن المسلك هو الذي يوجه الإباضية إلى البحث عن إمامة ثلاثه، وتتقصد إمامة الشراء تغيير هذا الواقع بما يمليه عليها الفكر السياسي الإباضي.

ولكننا نعتقد أن مبايعة إمام الشراء أمر لا يجتمع عليه الإباضية كلهم، بل "على من خرج معه" فحسب، أي يجتمع الشراة وعددهم "من أربعين فما فوق"⁹⁰ على إمام يبايعونه للشراء. وقد احتفظت الذاكرة الإباضية بسلمات خاصة وسمت إمام الشراء وتابعيه، فقد ورد في سيرة سالم بن ذكوان «وارغبوا فيما رغبكم الله فيه من نعيم الآخرة وكرامتها، وازهدوا فيما زهدكم الله فيه من الدنيا وزينتها، وآثروا كتاب الله وطاعته على هوى أنفسكم»⁹¹. ويبدو أن خطاب بن ذكوان هذا مشدود إلى ثنائية الترغيب والتنفير، الترغيب في الآخرة وإيثار حب الله على النفس، والتنفير من الدنيا وزينتها، ودعوة إلى الزهد فيها، لأن الطريق إلى الجهاد لا يكون إلا بمجانبة لهو الدنيا، وتأكيد ذلك في قوله: «ولن تنجوا مما تحذرون إلا بترك ما تشتهون، وخذوا نصيبكم من الجهاد في سبيل الله فإنه أشرف الأعمال عند الله وأفضلها ثوابا، وهي التجارة التي لا تبور والتي تنجي من عذاب أليم»⁹². ويتجلى لنا تكثيف حضور هذا المعنى في الذهن، من خلال تذييل المتلفظ دعوته إلى الترغيب في الجهاد بالآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁹³. وهي بمثابة حجة الاستشهاد⁹⁴، وغايتها توضيح أفضلية الجهاد على القعود وتكثيف حضوره في الذهن، بجعل القيمة المجردة محسوسة، فيستنى للمتقبل تمثلها وهي في أرقى درجات سلم الفضيلة والثواب.

ونرجح أن إمامة الشراء أشرف وأفضل و«أحب الأمور إلى الله عز وجل وإلى المسلمين، إن لم يكونوا يقدرون على الظهور»⁹⁵، ومما يستدل به على ذلك أن الشراة إن شأوا أن يتسلموا الأمور خلال إمامة الدفاع، "فإن لهم كل الحق في ذلك لأن إمام الشراء، بما له من نية التضحية بحياته من أجل المجتمع الإباضي، أحق بالقيادة من إمام الدفاع"⁹⁶.

89 بدير كوبرلي، مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها: بحث مقارن في العقيدة الإباضية في بلاد المغرب وعمان، م.م، ص 430.

90 عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، م.م، ص 190.

91 سالم بن ذكوان، سيرة سالم بن ذكوان، ضمن كتاب:

Fritz Zimmerman, Patricia Crone, Oxford, *The epistle of Salim Ibn Dhakwan*, United States, PP50-52, University, 2001.

92 م.ن، ص 52.

93 النساء، الآية 95.

94 حجة الاستشهاد غايتها توضيح القاعدة وتكثيف حضور الأذكار في الذهن، وربما كان الاستشهاد أداة لنحويل القاعدة من طبيعة مجردة إلى أخرى محسوسة، ولعل القرآن الكريم فيما يقدم لنا من أمثلة حججهم أهم مصدر لهذه الأشكال الحججية، انظر: صابر الحباشة، التداولية والحجاج: مداخل ونصوص، ط1، سورية، صفحات للدراسات والنشر، 2008، ص 49.

95 محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب التل وشفاء العليل، ط1، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1989، الجزء 14، ص 310.

96 عمرو خليفة التامي، دراسات عن الإباضية، م.م، ص 284، 285.

ومن جهة أخرى تنأى إمامة الشراء عند الإباضية عن الاستعراض، بقبول القاعد⁹⁷ وعدم البراءة منه، فقد ورد في ذات السيرة قول ابن ذكوان: «وحلالنا اليوم في دار قومنا حلالنا إذا خرجنا وحرماننا إذا خرجنا حرماننا اليوم في دار قومنا، نعلم بحمد الله أنه لا يُحرم على الخارج منّا شيء هو للقاعد حلال ولا يحل للقاعد منّا شيء هو على الخارج حرام»⁹⁸. ونعتقد أنّ الخروج قد أُستعمل في هذا الحيز النصي بمعنى الشراء، ليفيد أنّ الانخراط في إمامة الشراء عمل اختياري تطوعي، وليس على سبيل الوجوب والفرض، بل على سبيل الاستحباب، لذلك فمن امتنع من القعدة عن قبول إمامة الشراء، وآثر القعود على الخروج، لا يُبرأ منه، بل تظلّ حقوقه محفوظة ضمن الجماعة الإباضية التي ينتمي إليها، فلا أفضلية للشاري على القاعد إلا بما يتأتى له من اختياره هذا، في حين أنّ مثل هذا الاعتقاد يتضارب كلّ التضارب مع ما ذهب إليه ابن الأزرق وأصحابه الذين لا يقولون بالقعود، «فكفروا قعدتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وحرّموا ولايتهم والاستغفار لهم»⁹⁹.

فلاشكّ إذن أنّ إمامة الشراء، تمتاز عن الاستعراض، ولا تبرأ ممتن آثر القعود على الشراء في المجتمع الإباضي، ويتأكد هذا المنزع في قول اطفيش: «غير أنّ علماءنا لم يجعلوا حال الشراء الوجوب والفرض كحال الظهور والدولة، فمن شاء فليشر نفسه ابتغاء مرضاة الله، ومن شاء قام مُكْتَمًا بين ظهراني قومه، هذه سيرة المسلمين لم ينقم فيها خارجهم من مقيمهم، ولا مقيمهم من خارجهم، وليس الأمر في ذلك على ما ذهب إليه غالبية الخوارج أنّ المسلمين لا تسعهم الإقامة مع الجبابرة في الكتمان مقصرين أو غير مقصرين»¹⁰⁰.

ويحسن بنا أن نشير أيضا إلى أنّ «القعود» و«الإقامة» يقفان على خطّ تقويض من لفظتي «الشراء» و«الخروج» المحتملتين بمعنى السفر بوجهيه الحقيقي والمجازي، أي القتال الدائم ومحاربة الظلم، أو الاستعداد للاستشهاد والسفر إلى الجنة التي في سبيلها باع الشراة أنفسهم، وهي مطمئحهم وحلمهم، ونعتقد أنّ هذا الرأي كان محلّ اتفاق بين علماء الإباضية الذين أجمعوا على أنّ الشراة كانوا على سفر، فليس لهم أن يقيموا في ديارهم قبل أن يزهدوا ويعلو الحق، أو أن يستشهدوا جميعا، منازلهم سيوفهم، فإذا ما عادوا إلى منازلهم الأصلية لقضاء شأن مستعجل، فعليهم أن يصلوا صلاة سفر.

واستنادا إلى ما سبق نخلص إلى أنّ إمام الشراء يُشترط فيه الاستعداد للتضحية بالنفس في سبيل الله، هو ومجموعته التي لا تقلّ عن أربعين رجلا لحتّ بقية الأمة على تغيير حكم أعداء الله الجائر¹⁰¹. وما يميّز إمام الشراء عن غيره من الأئمة في مسالك الدين الأخرى، أنّ الشراة أنفسهم هم الذين يختارون القائد الملائم لطبيعة المرحلة، وهو الأكثر مقدرة وشجاعة وورعا وإيثارا ورغبة

97 القعدة: مفردة قاعد، وهو لفظ أطلقه فريق المحكمة بعد التهرؤان على أتباع أبي بلال مرداس بن أدية التميمي، الذين قعدوا عن الخروج على الحكام الأمويين، ويمثّل القعدة الفرقة المعتدلة من المحكمة، وهي بمثابة البذرة التي أنتجت فيما بعد فرقة الإباضية التي تميّزت عن الأزارقة وغيرها من فرق الخوارج المنتظرين، وكان قعودهم التزاما بمنهج المحكمة الهادي المتروكي المحكّم للدين والعقل، أنظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، م.م، الجزء 2، ص 867، 868.

98 سالم بن ذكوان، سيرة سالم بن ذكوان، م.م، ضمن كتاب:

99 Fritz Zimmerman, Patricia Crone, *The epistle of Salim Ibn Dhakwan*, P144.

100 محمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النبل وشفاء العليل، م.م، الجزء 14، ص 310.

101 عمرو خليفة التامي، دراسات عن الإباضية، م.م، ص 277، 278.

في الشهادة، وهو إمامهم وقدوتهم، يأتمرون بأمره. وعليه فإن سلطته ملزمة لأتباعه فقط، ولا تمتد إلى خارج دائرة الشراء.¹⁰²

وبناء على ما تقدم نتبين أن هدف الشراة عظيم عظم مسؤوليّة المسلمين في إقامة أحكام الله ، وهذا ما جعل نشاطهم ينصبّ أساسا على إزالة الظلم والظالمين وإسقاط هيبة السلاطين الجورة وإفساد خططهم حتّى لا يتمّ لهم ما يريدون بالأمة الإسلاميّة من فساد وانحراف.¹⁰³

ومن هنا فإنّ نظام الشراة يعتبر نظاما ثوريا محكما يعتمد على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم والوقوف ضدّ الظلم والجور ، والإباضيّة وحدهم يتميّزون عن غيرهم من الفرق الإسلاميّة بهذا النّظام وهو من أدقّ الأساليب التي وضعها فقهاء الإباضيّة لإخراج المسلمين من وضعيّة هم فيها ضعفاء لا يملكون قوّة ولا مالا ولا علما إلى الفئة القليلة وهي التي جاز لها الخروج خدمة لأمتها¹⁰⁴. ومما يجدر التنصيص عليه في هذا المضممار أنّ «الشراء من أخصّ أوصاف الإباضيّة وأوّل من قام به أبو بلال مرداس بن حدير... حتّى أنّ من الحقّ إذا أطلق الشراء فلا ينصرف إلى سواهم ممّن ينسب إليه من الخوارج ، ولم يعرف الشراء قطّ في غيرهم... ولن يستطيع كاتب محقّق أن يجد الشراء في غير الإباضيّة مهما حاول»¹⁰⁵.

4.1 إمامة الكتمان:

إمامة الكتمان عند الإباضيّة مظهر من مظاهر الإمامة القديمة، وأحد أنواعها الأربعة، وهي الإمامة الصغرى¹⁰⁶، التي بها يدار مسلك الكتمان.

وقد أشارت المؤلفات الإباضيّة في هذا المضممار إلى مرحلة جابر بن زيد باعتباره رائدا لإمامة الكتمان، ولم تردّد في الإشارة إلى أنّ نسبته إلى الإباضيّة ليست محلّ إجماع، ففي موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، قال يحيى بن سعيد القطان: "أخبرنا سعيد بن عامر وعفان بن مسلم قالا حدثنا همام عن قتادة عن عزرة قال: قلت لجابر بن زيد: إنّ الإباضيّة يزعمون أنك منهم، قال: أبرأ إلى الله منهم، قال سعيد في حديثه: قلت له ذلك وهو يموت"¹⁰⁷.

وفي مقابل هذا القول يرى الشماخي أنّ "جابر بن زيد الأزدي بحر العلم وسراج الدين، أصل المذهب واسمه، الذي قامت عليه آطامه"¹⁰⁸، وفي موقع آخر من السير ورد أنّ عبد الله بن إباض «يصدر في أمره عن رأي جابر بن زيد»¹⁰⁹، ونستشفّ من هذا القول إشارة إلى إمامتين، الإمامة العلميّة الفقهية التي كان يتولاها جابر بن زيد في السر، وإمامة الواجهة السياسيّة التي كان يتولاها عبد الله بن إباض في العلن، ولئن ذهب الباحث محمّد صالح ناصر إلى أنّ «بعض الكتابات المناوئة

102 م.ن، ص 280-282

103 بكير بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضيّة بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، م.م، الجزء الأول، ص 327.

104 بكير بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضيّة بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، م.م، الجزء الأول، ص 328.

105 الشماخي واللاتي، مقدّمة التوحيد وشروحه، صححها وعلّق عليها أبو إسحاق اطنيش الجزائري، القاهرة، 1934، ص 53.

106 مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضيّة، م.م، الجزء 2، ص 905.

107 جابر بن زيد، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، جمع وترتيب وتعليق إبراهيم بن علي بولرواح، ط 1، سلطنة عمان، نشر جمعية التراث، 2005، ص 163.

108 الشماخي، كتاب السير، م.م، الجزء 1، ص 182.

109 م.ن، ص 189.

تفني علاقة جابر بن زيد بالإباضية وتنكر أخذه بمبادئ المحكمة، حتى يجردوا هذا المذهب من أحد عناصره القوية، بل أن يقوضوا أساسه ومعتمده»¹¹⁰، فإننا نرجح أن توخى جابر بن زيد السرية والحذر اللذين يقتضيهما مسلك الكتمان، هو الذي أثار هذا الخلاف وأوجد هذا الغموض حول انتسابه إلى الإباضية وتوليّه الإمامة الصغرى.

ويتبدى لنا بناء على ما سبق أن الإمام في مرحلة الكتمان يتعمد ستره، فهو غير ظاهر للعيان، مما حدا بالدرجيني إلى تعريف الكتمان بأنه «ملازمة الأمر سراً بلا إمام»¹¹¹. ونعتقد أن هذا التعريف لا يرمي إلى تغييب الإمام تماما في هذه المرحلة، بقدر ما يعني ملازمة الأمر سراً بلا إمام ظاهر في مرحلة الكتمان، لأنّ في ظهور الإمام خشيتين: خشية عليه من ملاحقة السلطة الجائرة وقتله، وخشية على المذهب من ضربات قد تقوّضه.

فلا شكّ إذن أن الإمام الإباضي في طور الكتمان في حالة تخف من الحكام، لا يعلمه إلاّ مريدوه ومناصروه، وهم مطالبون بستر خبر دعوته حفاظا عليه من فتك الجورة، ويتمّ أثناء ذلك كتمان الإباضية تمسكهم بدينهم للمحافظة عليه وضمن استمراره في السرّ لا في العلن. ولعلّ أشدّ المفارقات طرافة في رأينا تجلّت في أن إخفاء الدّين كان أفضل السبل لاستمراره وبقائه.

فلا جدال إذن في أن إمامة الكتمان قد طبعت منطلقات الفكر السياسي الإباضي، ثم أصبحت سلطة يلتجئ إليها المجتمع الإباضي في حالات الضعف والتراجع، ولم يكن هذا المبدأ القائم على السرية غاية في حدّ ذاته، بقدر ما كان وسيلة وتكتيكا للإعداد لمرحلة هي مطمح هذا الفكر ومبتغاه وهي إمامة الظهور.

والتاحية الأهم التي تميّز إمامة الكتمان في تقديرنا، هي تعليق الإمام العمل بعقوبة الحد¹¹²، وصرف الجهد للحفاظ على وحدة المجتمع الإباضي، ونشر تعاليم المذهب وعقيدته سراً، ومدّ جسور التواصل بين الجماعات الإباضية المتفرقة مشرقا ومغربا على المستويين العقدي والسياسي. ومما يلاحظ في إمامة الكتمان أيضا أنّها تميّز بطابعين لا يخرجان عن صفة الكتمان والتستر:

الأول: كتمان خفي، وهو الركون والركود التام عن النشاط العلني وهذا يأتي في الظروف التي يطغى فيها السلاطين ويحكمون بقوة الحديد والنار وهذا ما عاشه الأئمة الإباضية الأولون.

الثاني: وهو الكتمان المعتدل حيث يبرز الإباضية بنشاطهم مع سائر أعضاء المجتمع الكبير في الدولة الحاكمة ويكون هذا النوع من الكتمان عندما يسمح بحرية الرأي وحرية النشاط، ولكن في كلتا الحالتين لا بدّ من نصب إمام يقوم بقيادة المجتمع الإباضي¹¹³.

وجملة الأمر أن استعراض مسالك الدّين وأنواع الإمامات عند الإباضية، قد مكّنتنا من تلافى الخلط والتداخل بين المصطلحين، وإدراك سبل الفصل والوصل بينهما. فليست الإمامة هي التي

110 محمّد صالح ناصر، منهج الدّعوة عند الإباضية، م.م، ص 96.

111 الدرّجيني، كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، م.م، الجزء 1، ص 6.

112 عمرو خليفة التامي، دراسات عن الإباضية، م.م، ص 283.

113 بكير بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، م.م، الجزء الأول، ص ص 330، 331.

تحدّد نوع المسلك ، وإنّما على العكس من ذلك، فمسلك الدّين هو الذي يفرز نوع الإمامة التي تلائمها، وهي نفسها تؤثّر في سبيل توجيهه كلّما رسمت خطة محكمة وفق الممكن السياسي. وعليه فإنّ الإمامات تبدّل وتنوّع بتغيّر مسالك الدّين وفق الظروف التاريخيّة التي تمرّ بها المجتمعات الإباضيّة. وتلك سمة مهمّة تكشف عن ثراء الفكر السياسيّ الإباضيّ ومرونته إزاء الواقع الموضوعيّ المتبدّل والمتغيّر على الدّوام ، وما يقتضيه ذلك من المناورة واستيعاب اللحظة التاريخيّة ، وتحديد سبيل التعامل مع الخصوم السياسيّين ، وفرز الأصدقاء من الأعداء وفق طبيعة المرحلة وموازين القوى.

ويمكن القول في خاتمة المطاف أنّ النظريّة السياسيّة عند الإباضيّة تفرّد عن غيرها من النظريات الأخرى بالتمييز بين أربع مراحل تاريخيّة ، عصر المجد وهو ظهور الفرقة الذي يتجلّى في قيام الدّولة ، وفترات الأزمة التي تجبر المؤمنين على اختيار موقف الدّفاع ، أو الشّراء الذي يفرض في سياقات التهديد الأقصى ، وأخيرا عصر المساكنة والتعايش القسري في ظلّ حكم غير إباضيّ يكره فيه المؤمنون على ممارسة الكتمان¹¹⁴.

وقد استنبط الإباضيّة لكلّ عصر إمامة تخصّه ، وهذه الضّروب من الإمامة لا تتغيّر من حيث مضمونها العقائدي وجوهرها وأهدافها البعيدة. بل هي متنوّعة من الناحية التكتيكية وسبيل التسيير والتكيف وفق الوضع الذي يعيشه المسلمون ومن هنا نلاحظ أنّ للإباضيّة وعي سياسي عميق وتفقه بالأوضاع السياسيّة جعلهم يختارون لكلّ مرحلة من المراحل ولكلّ منطقة من المناطق التي يوجدون فيها أسلوبا معيّنا يتلاءم مع تلك الأوضاع:

114 أنظر في هذا الضدد:

Cyrille Aillet, « L'ibadisme, une minorité au cœur de l'islam », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, décembre 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012. URL : <http://remmm.revues.org/7752>, P10

Il s'agissait de la distinction entre quatre cycles historiques qui pouvait se traduire par la, l'ère glorieuse de la « manifestation » (lühūr) du mouvement formation d'États ; les épisodes de crise qui obligeaient les fidèles à adopter une position de « défense » (difā) ; les contextes de menace extrême où le « sacrifice » (shirā') s'imposait ; et enfin, le temps de la cohabitation et de la coexistence forcées avec un pouvoir non-ibadite, qui con- (traignait les fidèles à la pratique du « secret » (kitmān

قائمة المصادر والمراجع

- جموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ط1، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2008
- عدون جهلان، الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، ط3، سلطنة عمان، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع
- الشمّاحي، كتاب السير، تحقيق محمد حسن، ط1، بيروت، دار المدار الإسلامي، 2009
- الدرجيني، كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاي، ط1، الجزائر، مطبعة البحث، 1984
- أبو زكريا يحيى بن أبي بكر، كتاب السيرة وأخبار الأئمة، تحقيق عبد الرحمان أيوب، ط1، تونس، الدار التونسية للنشر، 1985
- بكير بن بلحاج وعلي، الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة علماء عمان، السير والجوابات، تحقيق وشرح سيّدة إسماعيل كاشف، ط1، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1986
- أوق وغلان عبد الله نوح، نظرية الشورى عند الإباضية، ط1، غرداية، المطبعة العربية، 2012
- حياة عمامو، «السلطة والشريعة في نظام الحكم الإسلامي المبكر»، ضمن: السلطة وهاجس الشريعة في الثقافة الإسلامية، ط1، تونس، دار أمل للنشر والتوزيع، 2005
- البرادي، الجواهر المتقاة في إتمام ما أحلّ به كتاب الطبقات، طبعة حجرية، القاهرة
- بيير كوبرلي، مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها: بحث مقارنة في العقيدة الإباضية في بلاد المغرب وعمان محمد صالح ناصر، منهج الدعوة عند الإباضية، ط2، سلطنة عمان، مكتبة الاستقامة، 2002
- أبو سعيد محمد بن سعيد الكدومي، الاستقامة، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1985
- ابن سلام اللواتي الإباضي، بدء الإسلام وشرائع الدين، تحقيق شفاتر وسالم بن يعقوب، ط1، بيروت، دار اقرأ للنشر والتوزيع والطباعة، 1985
- أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، المصنّف، ط1، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، فاروق عمر فوزي، الإمامة الإباضية في عمان، ط1، الأردن، جامعة آل البيت، 1997
- فرحات الجعبيري، التجربة السياسية الإباضية في المشرق والمغرب، بحث مرقون، مكتبة فرحات الجعبيري محمد علي دبو، تاريخ المغرب الكبير، طبعة الكترونية، مؤسسة تاوالت الثقافية، 2010
- أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، المصنّف
- سالم بن ذكوان، سيرة سالم بن ذكوان، ضمن كتاب:
- The epistle of Salim Ibn Dhakwan, United, Patricia Crone, Fritz Zimmerman States, Oxford University, 2001
- الشمّاحي والتلاتي، مقدّمة التوحيد وشروحها، صحّحها وعلّق عليها أبو اسحاق اطفيش الجزائري، القاهرة، 1934،
- جابر بن زيد، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، جمع وترتيب وتعليق إبراهيم بن علي بولرواح، ط1، سلطنة عمان، نشر جمعية التراث، 2005
- Cyrille Aillet, « L'ibâdisme, une minorité au cœur de l'islam », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, décembre 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012. URL : <http://remmm.revues.org/7752>, P10

Kaynakça

- AILLET, Cyrille, L'ibadisme, une minorité au cœur de l'islam», *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, décembre 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012. URL :<http://remmm.revues.org/7752>, P10:
- AMAMU, Hayat, "es-Sultatü ve's- şer'iyyetü fi nizâmi'l-hükmi'l-islâmiyyi'l-mübekkir", *es-Sultatü ve hacisu's-şer'iyyeti fi's-sekâfeti'l-islâmiyye* içinde, Tunus: Dâru emel, 2005.
- ebu BEKİR, Ebu Zekerıyyâ Yahyâ, *Kitâbü's-sireti ve ahbârü'l-eimme*, thk. Abdurrahman Eyyüb, Tunus, 1985.
- el-BERRADİ, *el-Cevâhirü'l-müntekâtü fi itmâmi ma ehalle bihi kitâbu't-tabakât*, Kahire, t.y.
- el-CA'BİRİ, Ferhat, *et-Tecrûbetü's-siyâsiyyetü'l-ibâdiyyetü fi'l-meşrik ve'l-Mağrib*, y.y., t.y.
- CEHLAN, Adun, *el-Fikrû's-siyâsiyyetü inde'l-ibâdiyye min hülâli ârâi's-Şeyh Muhammed b. Yusuf Atfış*, Umman, t.y.
- DEBBUZ, Muhammed Ali, *Târîhu'l-mağribi'l-kebir*, Elektronik basım, Müessesetü ta-valet es-sekâfiyye, 2010.
- ed-DERCİNİ, *Kitâbu tabakâti'l-meşâyihi bi'l-mağrib*, thk. İbrahim Talay, Cezayir, 1984.
- FEVZİ, Faruk Ömer, *el-İmâmetü'l-ibâdiyyetü fi Umân*, Ürdün: Al-i Beyt Üniversitesi, 1997.
- el-KİNDİ, Ebu Bekr Ahmed b. Abdullah b. Musa, *el-Musarnef*, Umman: Umman Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı, t.y.
- el-KUDEMİ, *el-İstikâme*, Umman: Umman Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı, 1985.
- el-LEVATİ el-İBADİ, İbn Sellam, *Bed'ü'l-islâm ve şerâiu'd-din*, thk. Salim b. Yakub, Beyrut, 1985.
- Mu'cemu mustalahâti'l-ibâdiyye*, Umman: Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 2008.
- NASIR, Muhammed Salih, *Menhecü'd-da'veti inde'l-ibâdiyye*, Umman: Mektebetü'l-İstikâme, 2002.
- NUH, Vaglan Abdullah, *Nazariyyetü's-şurâ inde'l-ibâdiyye*, Gardaya, 2012.
- es-Siyer ve'l-Cevâbât*, thk. İsmail Kaşif, Umman: Umman Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı, 1986.
- eş-ŞUMAHİ, *Kitâbu's-Siyer*, thk. Muhammed Hasan, Beyrut: Dârü'l-medâri'l-islâmi, 2009.
- ve el-TELATİ, *Mukaddimetü't-tevhid ve şurühihâ*, tsh. Ebu İshak Atfış, Kahire, 1934.
- VA'Lİ, Bekir b. Bilhac, *el-İmâmetü inde'l-ibâdiyye beyne'n-nazariyyeti ve't-tatbik mukârenetün beyne ehli's-sünneti ve'l-cemâa*, y.y., t.y.
- ZEKVAN, Salim b., "Siretü Sâlim b. Zekvân", *The Epistle of Salim ibn Dhakwan* içinde, Patricia Crone, Fritz Zimmerman, Birleşik Devletler Oxford Üniversitesi Yayınları, 2001.
- ZEYD; Cabir b., *Mevsûatü âsâri'l-imam Cabir b. Zeyd el-fikhiyye*, yay. haz. İbrahim b. Ali Boulervah, Umman, 2005.