

- المادة: الحركات المذهبية وتطورها في المشرق والمغرب الاسلاميين
- الرصيد: 05
- المعامل: 02

- أهداف التعليم:

- (ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثلاثة أسطر على الأكثر)
- تهدف المادة للتعريف بأهم التيارات الفكرية والمذهبية التي برزت بعد الخلفاء الراشدين وتطور أفكار في أرباع العالم الإسلامي مشرقا ومغربا.
- المعارف المسبقة المطلوبة:

(وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على الأكثر)

معارف مسبقة بالتحويلات التي عرفها العالم الإسلامي مشرقا ومغربا بعد الفتوحات.

القدرات المكتسبة:

إبراز أهم المذاهب وأفكارها وانتشارها.

إدراك انعكاسات التأثير بالتيارات الخارجية، وأهمية التمسك بالهوية الدينية السليمة.

معرفة خريطة انتشار هذه التيارات في العالم الإسلامي.

محتوى المادة:

أ / المذاهب العقدية.

1 - القدرية

2 - الجبرية.

3 - المرجئة.

4 - المعتزلة.

5 - الاشاعرة.

6 - اهل الاثر والحديث.

ب / ظهور وتطور المدارس والمذاهب الفقهية:

1. المدرسة المالكية،

2. المدرسة الحنفية،

3. المدرسة الشافعية،

4. المدرسة الحنبلية،

5. المدرسة الظاهرية،

6. المدرسة الاباضية

ج / المذاهب والحركات السياسية.

1. - حركة الخوارج: فروعها وأصولها الفكرية والعقائدية وثوراتها

2. - الحركة الشيعية: فروعها وأصولها الفكرية والعقائدية وثوراتها

3. - الحركات السياسية السنية:

- دعوة المرابطين

- دعوة الموحدين وقيام دولتهم

د / مذاهب التزكية والعرفان.

- تطور التيار الصوفي وانتشار فرقته

أهمية دراسة الفرق الإسلامية

أولاً:- رصد وكشف المذاهب المنحرفة عن الصراط المستقيم فذلك من الأمور المهمة التي ينبغي الاهتمام الجاد بدراستها، وإعطائها حقها من المتابعة والبحث، تحقيقاً لقول الله تعالى {وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين} ١٢،

ثانياً: الرد على أهل الأهواء والبدع حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم، فتلك مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان، فقد صح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" °

ثالثاً: أن الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والاجتماع عليها وبيان فساد ما خالفها وشذ عنها والتحذير منهم فيه تكثير للفرقة الناجية المعتصمة بالحق، وفيه أمر بالمعروف، قال ابن تيمية رحمه الله: "ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك . الافتراق بين المسلمين . فما فائدة النهي عنه؟

العقيدة

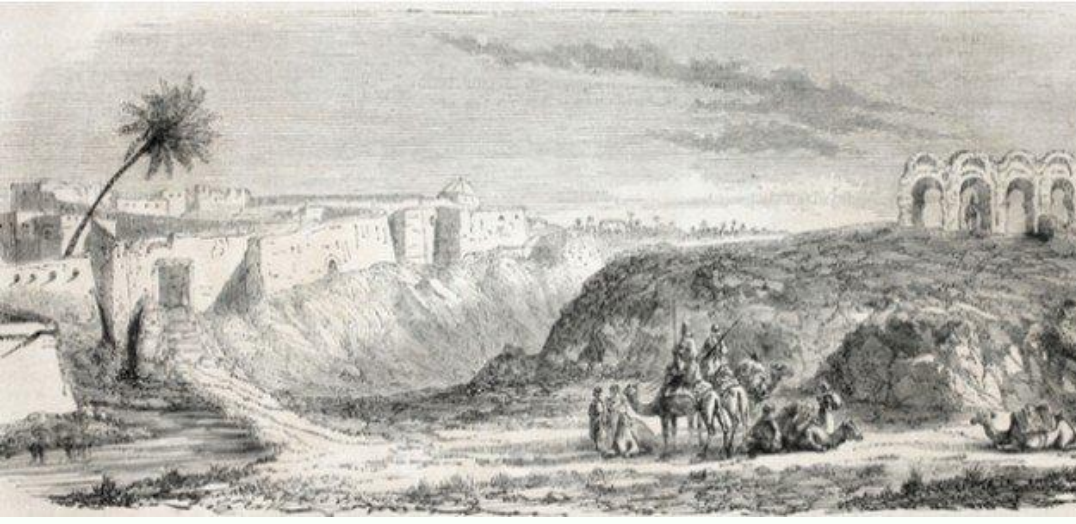

رابعاً: إن دراسة مقالات الفرق من باب معرفة الشر لتوقيه وتحذير الناس من الفرق المبتدعة التي تكاثرت وتكاثفت فتعددت السبل وكثرت المشتبهات، وفي ذلك نهي عن المنكر. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني"

خامساً: بيان صلة الفرق الضالة والآراء المنحرفة المعاصرة بجذورها الخبيثة من الفرق القديمة أهل الأهواء والبدع وكشف حقيقتها وتلبيساتها على الناس، فإن تغيير الأسماء مع بقاء المسميات والمعاني من أساليب الخداع والمكر عند اليهود والزنادقة وأعداء الإسلام.

الحالة السياسية وأثرها في ظهور الفرق الإسلامية

عاش المسلمون في الصدر الأول في ظل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - في جوٍّ مليء بالاستقرار العقدي والسياسي، ثم انتقل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى ويتولى سيدنا أبو بكر الصديق خلافة المسلمين مع حدوث بوادر يسيرة للخلاف تمثلت في أحداث سقيفة بني ساعدة^(١)، ولكن سرعان ما استقر الخلاف واستتب الأمن وهدأت الأوضاع، وفي هذا يقول الإمام الأشعري:

(وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبههم صلى الله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله عز وجل ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عباد وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما فقصدوا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش واحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمامة في قريش فأذعنوا لذلك منقادين، ورجعوا إلى الحق طائعين، بعد أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير وبعد أن جرب الحباب بن المنذر سيفه^٢

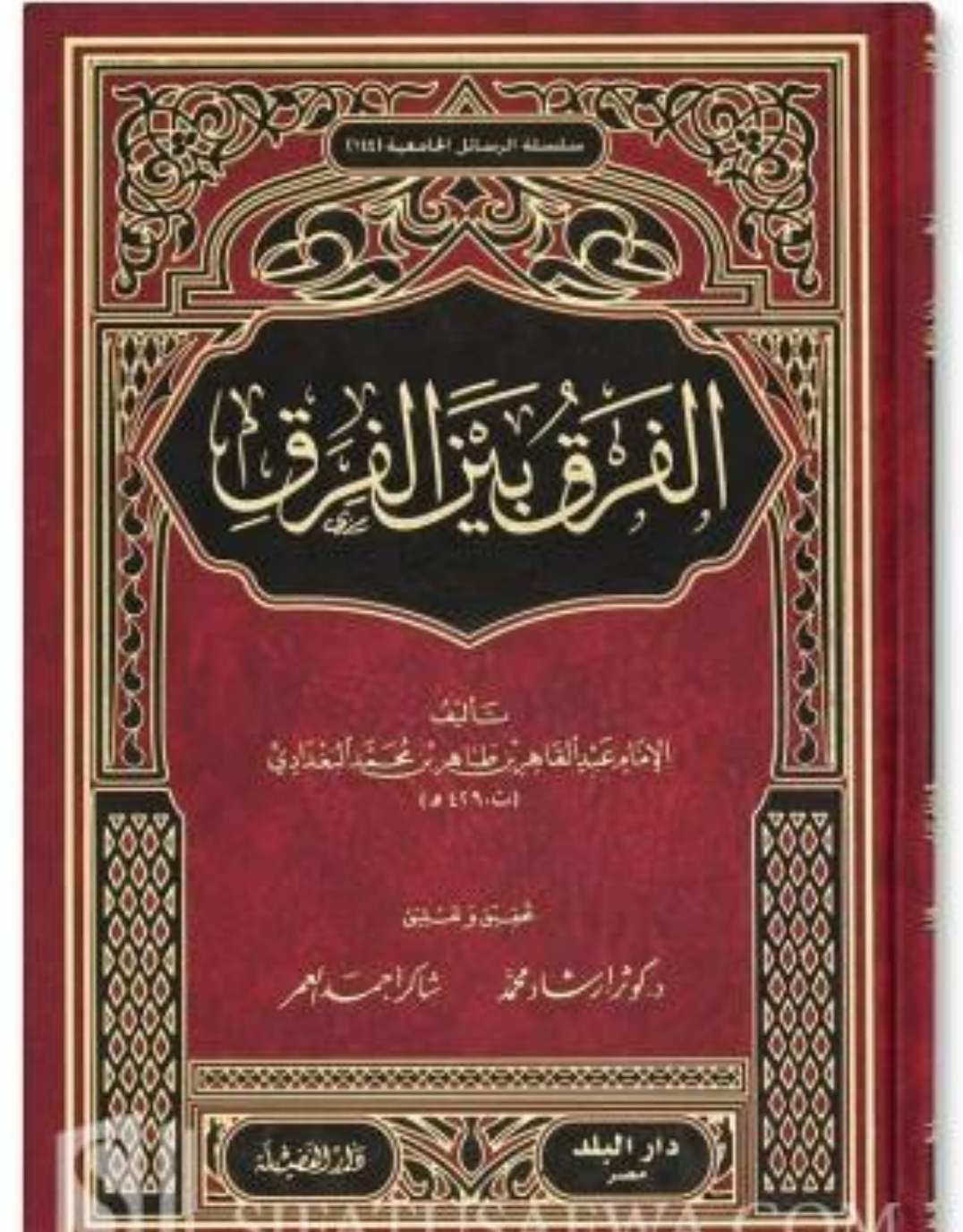
المذاهب العقدية

1- القدرية

القدرية: هم الذين ينفون قدر الله تعالى، ويقولون: إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ويجعلون العبد خالق فعل نفسه، ويقولون: إن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه .

أن القدرية نسبة إلى القول بالقدر، والمراد به هنا إنكار إضافة الخير والشر إلى الله، والمراد بالخير والشر هنا أفعال العباد وتصرفاتهم؛ أي إن الإنسان مسؤول عن تصرفاته؛ لأنه هو المحدث لها، وأن هذه التصرفات لا تسند إلى الله تعالى لما فيها من قبح وشرور؛ يقول الإيجي [ت: 756]: «ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم»³.

ظهرت القدرية في البصرة في آخر عصر الصحابة بعد عصر الخلفاء الراشدين، وتبرأ منهم المتأخرون وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي كعب الله بن عمر من الصحابة؛

أولاً: انحراف القدرية في مفهوم القضاء والقدر:

بدأت بدعة القدرية من معبد الجهني (ت ٨٠هـ) (٤٣)، أول من أظهر القول بنفي القدر في البصرة، وكان يزعم: "أنه لا قدر وأن الأمر أنف"، بمعنى: أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، أخذ معبد مقالته عن رجل من النصارى اسمه سوسن كما قال الأوزاعي، وأخذ عن معبد غيلان بن مسلم الدمشقي (ت ١٠٥هـ)، ثم تبعه على بدعته أناس سُموا بالقدرية، مخالفين في ذلك ما عليه جمهور المسلمين، قال السمعاني: "وممن نزل جهينة فنسب إليهم معبد بن خالد الجهني كان يجالس الحسن البصري، وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، قتله الحجاج بن يوسف صبراً" (٤٤).

قال ابن تيمية: "في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ووائل بن الأسقع" (٤٥)، والنزاع بين الناس في مسألة القدر زمن متأخري الصحابة مشهور، روى الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال: "كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني،

٢- ثم بعد ذلك أظهر معبد الجهني (ت ٨٠هـ) بدعة القول بالقدر سنة (٦٤هـ) تقريبًا ، حيث أنكر علم الله السابق وتقديره لأفعال العباد ، وقال بها على نحو معلن ، وصار له أثر وأتباع ، لكن بدعته وجدت مقاومة شديدة من السلف آنذاك وعلى رأسهم متأخرو الصحابة كابن عمر .

٣- ثم جاء بعده غيلان الدمشقي ، وقد تولى كبره في إثارة كثير من القضايا حول القدر - قبل سنة ٩٨هـ - وأيضًا حول التأويل والتعطيل لبعض أسماء الله وصفاته والإرجاء ، فتصدى له السلف . وممن جادل غيلان الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ، وقد أقام عليه الحجة ، فالتزم الصمت حتى مات عمر ، ثم نكص على عقبيه ، وهذه سمة غالبية في أهل الافتراق والأهواء ، أي أنهم لا يتوبون ، ولو انقطعت حجة أحدهم حاد ونكص ، وغيلان قتل سنة (١٠٥هـ) بعدما استتيب ولم يتب .

٤- ثم جاء بعده الجعد بن درهم المقتول سنة (١٢٤هـ) فتوسع في هذه المقولات ، وجمع بين مقولات القدرية ومقولات المعطلة والمؤولة ، وأثار الشبهات بين المسلمين ، حتى انبرى له كثير من السلف ، واستتابوه ، ولم يتب ، وجادلوه وأقاموا عليه الحجة ، فلم يرجع ، فلما

فرقة الجبرية

سُمِّيَ الْجَبَرِيَّةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبْدَ مُجْبَرٌ عَلَى أَفْعَالِهِ، وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ، وَأَنَّ الْفَاعِلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْإِيمَانِ أَوْ الْكُفْرِ .

معنى الجبر:

الجبر: هو إجبار الناس وإرغامهم على فعل شيءٍ من غير إرادةٍ أو مشيئةٍ لهم، ويرى الْجَبَرِيَّةُ أَنَّ النَّاسَ لَا اخْتِيَارَ لَهُمْ فِي أَفْعَالِهِمْ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لِلَّهِ سَبْحَانَهُ؛ فَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ بِهِمْ مَا يَفْعَلُونَهُ، وَجَعَلُوا هَذَا مَطْلَقًا فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِمْ، فَإِذَا آمَنَ الْعَبْدُ أَوْ كَفَرَ فَإِنَّ الْإِيمَانَ أَوْ الْكُفْرَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ، وَالطَّاعَةَ أَوْ الْمَعْصِيَةَ، لَيْسَتْ فِعْلُهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، وَإِنَّمَا الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيَّ هُوَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغَيِّرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

١٢ - وقد تبين مما ذكرنا أن تلك النحلة ابتدأت تظهر في عصر الصحابة ، بل كانت تجرى على السنة المشركين كما ذكر القرآن الكريم فيما قلونا آنفاً ، ولكن الذي امتاز به العصر الأموي بالنسبة لها أن صارت نحلة . ومذهبها له ناس يعتنقونه ويدعون إليه ، ويدرسونه ويدينونه للناس . وقد قالوا إن أول من فعل ذلك بعض اليهود فقد علموه بعض المسلمين وهو لاء أخذوا ينشرونه ، ويقال إن أول من دعا إلى هذه النحلة من المسلمين د الجعد بن درهم ، وقد تلقاه عن يهودى بالشام ، ونشره بين الناس بالبصرة ثم تلقاه عنه د الجهم بن صفوان ، وقد جاء في شرح العيون في الكلام على الجعد بن درهم :

فرقة المرجئة

المرجئة يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقيدة ، حيث يقول أهل السنة : أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . وأهل الإرجاء يخالفون في ذلك وغيره ، فالإيمان عندهم هو التصديق والقول فقط ، ولا يزيد ولا ينقص ، ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان .

٢٧ – والبذرة الأولى التي نبتت منها هذه الفرقة كانت في عصر الصحابة في آخر عصر عثمان رضي الله عنه ؛ فإن القالة في حكم عثمان وعمله قد شاعت وذاعت . وملأت البقاع الإسلامية ، وظهرت الفتن التي انتهت بقتله ، وفي

ويذهب كتاب الفرق إلى أن من الأسباب الرئيسية لظهور المرجئة أنه لما كفر الخوارج علياً، وعثمان، والقائلين بالتحكيم، وكان من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصروهم، وكلاهما يكفر الأمويين يقاتلونهم ويرددون أنهم مبطلون، وكل طائفة تدعى أنها على الحق وأن من عداها كافر ظهرت المرجئة تسالم الجميع، ولا تكفر طائفة منهم، وتقول إن الفرق الثلاث الخوارج والشيعة، والأمويين مؤمنون، وبعضهم مخطئ، وبعضهم مصيب، ولسنا نستطيع أن نعين المصيب، فلنقول: أمرهم جميعاً إلى

فرقة المعتزلة

هو اسم يطلق على تلك الفرق التي ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليا صرفا في بحث العقائد، وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولا، ووجوبا قبل الشرع وبعده.

المعتزلة فرقة إسلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، في مدينة البصرة بالعراق. والشخصية الأساسية التي ارتبطت بها نشأة هذه الفرقة بشكلها المحدد المستقل هي شخصية واصل بن عطاء، المولود بالمدينة المنورة سنة 80هـ (669 م). وقد انتقل واصل إلى البصرة التي كانت من أهم مراكز الحركة العلمية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وتلمذ على أشهر علمائها وهو الحسن البصري، وكانت وفاته سنة 131هـ (748 م). كما ارتبطت نشأة المعتزلة أيضا بشخصية أخرى تتلو واصلًا في الأهمية وهي شخصية عمرو بن عبيد الذي كان وثيق الصلة بواصل. وقد ولد في سنة 80هـ أيضا وتوفي سنة 144هـ (761 م)، وكان يختلف كذلك إلى حلقة الحسن البصري الذي كان يُكنّى له تقديراً خاصاً².

ظروف نشأة الفرقة: الظروف التي نشأت فيها فرقة المعتزلة ظروف سياسية في المقام الأول، وهي نفس الظروف التي أحاطت بنشأة فرق الخوارج، والمرجئة، والشيعة. وتوضيح ذلك أن استشهاد الخليفة عثمان وما تلاه من حرب الحمل وصفين أثار في المجتمع الإسلامي سؤالاً مهماً حول حكم مرتكب الكبيرة. فقد سل المسلمون السيوف فيما بينهم، فلا بد أن يكون هناك خطأ ما وراء ذلك. وقد كان الحسن البصري ذات يوم يعقد حلقة العلمية المعتادة في مسجد البصرة فسأله أحد الحاضرين عن رأيه في مرتكب الكبيرة، وقبل أن يجيب الحسن بادر واصل إلى الإجابة بقوله: «أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً، بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر». ثم اعتزل إلى جانب من جوانب المسجد يشرح قوله لجماعة من تلاميذ الحسن، فقال الحسن: «اعتزل عنا واصل». ومن هنا عُرف واصل وأتباعه بالمعتزلة³. وكان عمرو بن عبيد أبرز من انضم من تلاميذ الحسن إلى واصل في قوله ذلك.

أصول المعتزلة الخمسة: لم تتحدد الأصول الاعتزالية الخمسة بشكل نهائي في عصر واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ولكن يمكن القول إن واصلًا قدّم أصلاً من هذه الأصول بصورة محددة وهو أصل المنزلة بين المنزلتين. أما بقية الأصول فقد كان حديثه عنها مجملاً غير محدد، ولم تبلور هذه الأصول بالصورة المعروفة لدينا الآن إلا بعد عدة عقود من وفاة واصل، وخاصة على يد أبي الهذيل العلاف (ت 226هـ / 840 م) وإبراهيم ابن سيار النظام (ت 231هـ / 845 م)، وهما من رجال الطبقة السادسة.

وهذه الأصول الخمسة التي استقر عليها رجال هذه الفرقة - وهي التي تقوم عليها أركان مذهبهم - هي: التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نشطت فرقة المعتزلة مع بدايات الدولة العباسية في عهد المأمون، الذي صارت إليه مقاليد الحكم (198-218هـ/814-833م)، الذي أحسن إلى المعتزلة ومنحهم نصيباً من الحرّية في ممارسة نشاطهم الفكري، واعتنق آراءهم و تبناها وقام بالدفاع عنها، و حاول أن يفرض آراء هذه الفرقة من خلال سطوته السياسية، وهكذا صارت مقاليد الحكم في يدهم خلال هذه المرحلة، وإليهم يرجع الأمر في مجال الخصومات المذهبية، وهكذا طبعت المرحلة بانتشار الفكر الاعتزالي في المنطقة .

وبعد وفاة المأمون سار المعتصم (218-227هـ/833-842م) على نهج أخيه، فحمل الناس على أقوال المعتزلة، وقرب علماءهم، عملاً بوصية أخيه الذي طلب منه حمل الناس على القول بخلق القرآن، وأن يستشير على أحمد بن أبي دؤاد في جميع أموره، وأن يشركه وأن لا يفارق مجلسه قال: "فإنه موضع ذلك منك". وهذا تعمقت جذور المعتزلة ، ونجح دعاؤها في في نشر عقائدهم وإرسال الرسل إلى مناطق متعددة.

المعتزلة في بلاد المغرب الإسلامي

رغم الحذر الذي أظهره علماء المغرب الإسلامي من آراء وأفكار الفرق والمذاهب العقائدية ، إلا أنهم لم يتمكنوا من صد جميع الأفكار والمجادلات الفكرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في المشرق الإسلامي، وهي خلافات مذهبية عميقة وصراعات عقائدية بين أرباب العقل والرأي وأرباب النقل، والتي وجدت طريقها الى مختلف أقاليم العالم الإسلامي بما فيها بلاد المغرب.

وقد ساهمت عوامل كثيرة في نقل هذه الأفكار والآراء كرحلات العلمية، وسفريات الحج والتجارة، والتي جمعت بين المغاربة وأفراد من مختلف الأمصار، ساهموا في نقل ونشر الآراء والمذاهب المختلفة، خاصة القضايا التي تهم العقيدة الإسلامية، والتي كان لبعضها أثر في تغير المشهد الفكري في المغرب الإسلامي

ومن الأسباب أيضا التي أدت الى انتشار مذهب المعتزلة بهذا الإقليم هو وفود بعض رجال الاعتزال الى المغرب، ومنهم عبد الله بن الحارث الذي أرسله واصل بن عطاء

أما انتشارهم بالمغرب الأوسط فمن المرجح أن انتشارهم كان بالموازاة مع انتشاره بالمغرب الأدنى والأقصى، ونحن لا نملك من الأدلة على ذلك إلا بعض الإشارات التي تدل على وجود المعتزلة في العهد الأول من الدولة الرستمية، وقد انتشر هذا المذهب بين قبائل زناتة، ويبدو أن انتشاره بينهم كان واسعا، وأشار البكري الى أن مجتمعهم كان قريبا من تاهرت. ويعتبر الصراع الذي دار بينهم وبين الإمام عبد الوهاب أول ظهور لهم على مسرح الأحداث في المغرب الأوسط، فلما تمكن الإمام عبد الوهاب من النكارية، تحركت عليه الواصلية، وذلك حينما أحسوا بالفرقة في أوساط الإباضية، فأرادوا أن ينتهزوا الفرصة، لتأسيس كيان مستقل عن الإمامة الرستمية، ويشير أبو زكريا في هذا الصدد أن الإمام عبد الوهاب أنذرهم مرات عديدة"، وهو ما يثبت قدم صلتهم بالمنطقة قبل هذا التاريخ.

وفتنة خلق القرآن: مظاهر الغلو

ظهرت مع هذه الفرقة أقوال محدثة وأفكار متعددة، وكان أعظم ما أحدثوه من قول هو ما خصّ ذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه و صفاته، فأهل السنة يجرون هذه النصوص على ظاهرها من غير تشبيه و لا تجسيم ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، بينما خالفت المعتزلة هذا المنهج، وأول ما ظهر من هذه الأقوال القول بتعطيل صفات الله عزّ و جلّ، و من هنا نفوا صفة الكلام عن الله عزّ و جلّ و قالوا إنّ الله إذا أراد أن يتكلم خلق الكلام في محل ما، فيكون ذلك المحل هو المتكلم بكلام الله عزّ و جلّ لا الله سبحانه و تعالى، وقد قادهم قولهم هذا إلى القول بأنّ القرآن مخلوق.

وفتنة خلق القرآن هي واحدة من أبرز القضايا التي كشفت عن عمق الصراعات والخلافات الفكرية في التاريخ الإسلامي عموماً، وفي تاريخ المغرب الإسلامي خصوصاً، على الرغم من أن تأثير هذه الفتنة كان أقل حدة مما هو عليه في المشرق الإسلامي، إلا أن المنطقة لم تكن بمنأى عن تداعياتها وتأثيراتها، الأمر الذي أدى الى التفاعل بين الأفكار الوافدة من المشرق والبيئة المحلية قول الجهمية و المعتزلة: وهم يرون أنّ كلام الله تعالى مخلوق، خلقه الله تعالى منفصلاً عنه، و نفوا أن يكون الكلام صفة قائمة بذاته تعالى بناء على مذهبهم في نفي الصفات عموماً عن الله عزّ و جلّ، فليس لله تعالى صفات ذاتية كانت أم فعلية.

أ- الدلالة الإسمية للأشعرية:

الأشعرية نسبة إلى الفرقة الكلامية التي تنسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وقد تطلق عند البعض بفرقة الأشاعرة، نسبة إلى الذين اتخذوا آراء أبي الحسن الأشعري مذهباً لهم في أصول الدين، أو علم العقائد الإسلامية. وإن كان أحد الباحثين أثر أن تكون نسبة الأشعرية للفرقة أولى بالإطلاق عليها من لفظ الأشاعرة؛ لأنه رأى أن الأخيرة براد بها رجال المذهب الأشعري، أما الأولى فأطلقها على الفرقة أو آراء مذهب أبو الحسن الأشعري في أصول الدين⁽²⁾. وهذا تمييزاً له بين الكلمتين أو الإطلاقين.

ب- التعريف الإصطلاحي للأشعرية:

فرقة كلامية كبرى تنتسب لأبي الحسن الأشعري (ت324هـ) ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده⁽¹⁾.

وعرّفها الشهرستاني بأنها تنتسب لأصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ المنتسب إلي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما⁽²⁾.

ب- مرحلة تطور واكتمال المذهب الأشعري:

لم يكن أبو الحسن الأشعري الرجل الوحيد في توسع وانتشار الفرقة التي تنسب إليه، فالفضل في بقائها لا يعود إليه وإنما لبعض تلامذته ومنهم ابن مجاهد، الذين نقلوا آراءه إلى غيرهم وكان أبرزهم في ذلك الوقت من الخلف وهم من أهل السنة، القاضي أبو بكر الباقلاني، حيث يعد أهم شخصيات المذهب الذين أسهموا في تطوير أفكاره. فتصدّر إمامة المذهب وهذبته، ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة، مثل إثبات

وتطور المذهب بعد ذلك حيث أصبح يأخذ أصحابه بتأويلات الجهمية في الصفات، وحدثت هذه الأمور في أواخر القرن الرابع للهجرة، ممثلة في منهج الباقلاني، وابن فورك، ثم البغدادي.

1- مرحلة التأثير والتأثر: فبالرغم من أن المذهب الأشعري قد ظهر بالشرق الإسلامي إلا أن وصوله إلى المغرب الإسلامي لم يتأخر، لأن بدايات تأثر المغاربة بأفكار وعقائد الأشاعرة كانت على يد أحد المغاربة المتقدمين والذي يعرف بأبي ميمونة دراس بن إسماعيل الفاسي ت 357هـ، الذي عايش زمن انتشار الأشعرية في بلاد المشرق، ودرس على يد تلامذة أبي الحسن الأشعري، فلما عاد إلى بلاد المغرب استقر بها وأخذ ينشر العقيدة الأشعرية هناك¹⁸، وقد عاصره كذلك الشيخ إبراهيم بن عبد الله الزبيدي المعروف بالقلانسي ت 359هـ الذي كان يعد من أهم مشايخ الأشعرية بالمغرب، بحجة أنه قد نسبت إليه الكثير من آراء الإمام الأشعري التي أدخلها إلى القيروان بعد عودته من بلاد المشرق¹⁹، ومن الأعلام كذلك

المذهبُ المالكيُّ هو ثاني المذاهب الإسلاميَّة المعتمدة في الفقه الإسلاميّ؛ من حيث الترتيبُ الزَّمَنِيُّ، ويُنسب إلى عالم المدينة، وإمام دار الهجرة: مالك ابن أنس الأصبحيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وهو من أصحَّ المذاهب وأعدلها في العقيدة

وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة والمعتمدة عند مسلمي أهل السَّنة؛ حيث يتبنى أصحاب المذهب المالكي كافة الآراء الفقهية التي قدمها الإمام مالك بن أنس في مذهبه، ويعود تاريخ ظهور المذهب المالكي إلى القرن الثاني للهجرة باعتباره أحد المذاهب المستقلة والواضحة.

أولاً: اسمه وكنيته ونسبه^(١):

هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن غيثان بن خثيل بن عمرو بن الحارث -ذو أصبَح-، الحِميريِّ، الأصبحيِّ، المدنيّ.

مدارس المذهب في المشرق والمغرب

1- مدرسة الحجاز: وتعتبر المدرسة الأم، كما تمثل الاتجاه الأثري في المذهب ومن أشهر رموزها ابن نافع، وابن كنانة، والإخوان ابن الماجشون ومطرف بن عبدا لله ومحمد بن مسلمة، ويتميز هذا التيار بتقديم الأحاديث الشريفة على العمل وآثار الصحابة والتابعين. وقد أيد هذا التيار من المصريين ابن وهب، ومن الأندلسيين ابن حبيب.

2- مدرسة العراق: ومن أبرز رجالها من الفقهاء القاضي إسماعيل، وابن القصار، والقاضي عبد الوهاب، وابن الجلاب، والشيخ أبو بكر الأبهري.

3- المدرسة المصرية: احتلت هذه المدرسة مركز القيادة بين المدارس المالكية بزعامة ابن القاسم، واعتمدتها مدرستا إفريقية والأندلس اعتماداً كلياً، كما كانت سماعات ابن عبد الحكم، ومرويا ته عن مالك وأشهب وابن القاسم ذات حظوة عند الفقهاء المغاربة، وخصوصاً مدونة سحنون.

3- المدرسة المغربية: تفيد المصادر التاريخية أن المذهب المالكي لم تطأ أقدامه بلاد الغرب الإسلامي، إلا بعد مذهبي الإمامين أبي حنيفة والأوزاعي، ويرى بعض المؤرخين أن أول المذاهب الفقهية دخولاً إلى الأندلس والمغرب هو مذهب الأوزاعي وفقاً لما أشار إليه العالم المؤرخ أحمد المقري بقوله: (واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي). وهذا لا ينافي دخول المذهب الحنفي في وقت مبكر طبقاً لما يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: (وأما إفريقية أي تونس وما وراءها، فقد كان الغالب عليهم في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل علي بن زياد تـ 183هـ، وابن الأشرس تـ 170هـ، والبهلول بن راشد تـ 183هـ وبعدهم أسد بن الفرات تـ 213هـ وغيرهم).

التعريف	المؤلف (تاريخ الوفاة)	عنوان الكتاب
يعد من أوائل كتب الحديث والفقه، جمع فيه الإمام مالك الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين مع بيان الأحكام الفقهية.	(هـ / 795م179) الإمام مالك بن أنس	الموطأ
كتاب فقهي ضخم يعرض آراء الإمام مالك كما رواها عنه تلميذه عبد الرحمن بن القاسم، ويعد من أهم مصادر المذهب المالكي.	(هـ / 240) سحنون بن سعيد التتوخي (854م)	المدونة الكبرى
كتاب موجز يشرح عقيدة المالكية وأصول الفقه والعبادات، ويعتبر من الكتب الأساسية في تعليم المذهب المالكي.	(هـ / 386) ابن أبي زيد القيرواني (996م)	الرسالة
كتاب مقارنة يعرض الخلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية المختلفة، مع تحليل الأدلة والترجيح وفق الأصول المالكية.	(هـ / 1198م595) ابن رشد الحفيد	بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب موسوعي يشرح ويفسر مسائل "الموطأ" ويجمع آراء الفقهاء حولها، مع التركيز على الدليل الفقهي.	(هـ / 1071م463) ابن عبد البر	الجامع لمسائل الموطأ
من أشهر المتون الفقهية في المذهب المالكي، جمع فيه المؤلف خلاصة آراء المالكية في العبادات والمعاملات والأحكام.	(هـ / 776) خليل بن إسحاق الجندي (1374م)	مختصر خليل

المذهب الحنفي

نشأة المذهب الحنفي

المذهب الحنفي: هو أول المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، وسمي بالحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، وكان منشأ هذا المذهب الكوفة في العراق موطن الإمام أبي حنيفة

أولاً: اسمه ونسبه وولادته:

هو أبو حنيفة النُّعْمَان بن ثابت بن زُوْطَى^(١) بن مَاه التيمي الكوفي^(٢)، إمام الملة، وفقه الأُمَّة، أحد أئمة الإسلام العِظَام، وأحد السَّادة الأعلام.

مراحل تطور المذهب الحنفي

1. مرحلة التأسيس (عصر الإمام أبي حنيفة 80هـ - 150هـ)

- وضع الإمام أبو حنيفة النعمان الأسس العامة للمذهب الحنفي، معتمداً على القرآن والسنة، لكنه أعطى أهمية كبيرة للقياس والاستحسان.
- اعتمد على الرأي والاجتهاد العقلي، مما جعله يواجه بعض الانتقادات من المحدثين الذين ركزوا أكثر على الحديث.
- لم يدون الإمام أبو حنيفة مذهبه بنفسه، بل نقل عنه تلاميذه أقواله واجتهاداته.

2. مرحلة التدوين (عصر تلاميذ أبي حنيفة 150هـ - 232هـ)

- قام تلاميذ أبي حنيفة، وعلى رأسهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (182هـ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (189هـ)، والشافعي لاحقاً، بتدوين المسائل الفقهية وفقاً لمنهج أبي حنيفة.
- ألف محمد بن الحسن الشيباني كتباً أساسية للمذهب مثل: "المبسوط"، "الجامع الكبير"، "الجامع الصغير"، "السير الكبير"، و"السير الصغير".
- تولى أبو يوسف منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، مما أعطى المذهب الحنفي قوة وانتشاراً في الدولة العباسية.

3. مرحلة التطوير والتوسع (القرنان الثالث والخامس الهجري)

- ظهر العديد من الفقهاء الذين طوروا المذهب، منهم الطحاوي (321هـ) والكاساني (587هـ)، وقاموا بتفسير وترتيب المسائل الفقهية وتوضيح الأدلة.
- بدأ المذهب الحنفي في التوسع والانتشار في بلاد ما وراء النهر (آسيا الوسطى)، وخضع للتطور مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية.

4. مرحلة الاستقرار والتقنين (القرن السابع وما بعده)

- أصبح المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة العثمانية، وتمت صياغة الأحكام الفقهية وفقاً له، مثل "مجلة الأحكام العدلية" في القرن التاسع عشر.
- اعتمدت المحاكم الشرعية العثمانية المذهب الحنفي كأساس لتشريعاتها، مما عزز انتشاره أكثر في المشرق والمغرب الإسلامي.

عنوان الكتاب	المؤلف (تاريخ الوفاة)	التعريف
المبسوط	هـ / 483 (شمس الدين السرخسي 1090م)	موسوعة فقهية كبيرة تشرح آراء المذهب الحنفي مع الأدلة والتفصيل، وهو من أشهر شروح كتب محمد بن الحسن الشيباني.
الهداية	هـ / 593 (برهان الدين المرغيناني 1197م)	من أهم المتون الفقهية في المذهب الحنفي، يعرض الأحكام الفقهية مع أدلتها وترجيحات المذهب.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع	هـ / 587 (علاء الدين الكاساني 1191م)	كتاب فقهي مقارن يعرض أصول المذهب الحنفي وأدلته مع مقارنة بآراء المذاهب الأخرى.
الاختيار لتعليق المختار	هـ / 683 (عبد الله بن محمود الموصلي 1284م)	شرح مبسط على كتاب "المختار" للمحتاجين إلى دراسة الفقه الحنفي بطريقة ميسرة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق	هـ 970 (زين الدين ابن نجيم المصري / 1563م)	شرح واسع لكتاب "كنز الدقائق" يوضح المسائل الفقهية ويذكر أدلتها مع مناقشة آراء الفقهاء.

المذهب الشافعي

يُنسب هذا المذهب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنه - المولود بغزة سنة ١٥٠ هـ والمتوفى بمصر سنة ٢٠٤ هـ.

وكان آية في الفهم والحفظ، واجتمع له من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، ومذهبه ثالث الأربعة في القدم، ويقال لأصحابه أهل الحديث كالمالكية¹ بل كان أهل خراسان إذا أطلقوا «أصحاب الحديث» لا يعنون إلا الشافعية² وهو ممّن أخذ عن الإمام مالك، ثم استقل بمذهب خاص.

قال ابن خلدون: رحل إلى العراق بعد مالك، ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم، ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق، واختصّ بمذهب، وخالف مالكا - رحمه الله - في كثير من مذهبه.

ويذكر أصحاب الطبقات أن ظهور المذهب الشافعي كان أولاً بمصر، وكثر أصحابه بها، ثم ظهر بالعراق، وغلب على بغداد وعلى كثير من بلاد خراسان، وتوران، والشام، واليمن، ودخل ما وراء النهر وبلاد فارس والحجاز، وبعض بلاد الهند ودخل شيء منه في أفريقية والأندلس بعد سنة ٣٠٠ هـ³.

وكان الغالب على أهل مصر الحنفي والمالكي كما تقدّم، فلما قدم إليها الإمام الشافعي انتشر بها مذهبه وكثر⁴.

قال ابن خلدون: وأما الشافعي فمقلّده بمصر أكثر مما سواها وكان مذهبه قد انتشر بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسم الشافعية الحنيفة في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار، وعظمت مجالس المناظرات بينهم، وشحنت كتب الخلافات بأنواع استدلالاتهم، ثم درّس ذلك كلّهُ بدروس المشرق وأقطاره.

انتشاره في مصر

وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ لما نزل على بني عبد الحكم بمصر، أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم، وأشهب وابن القاسم وابن المواز، وغيرهم، ثم الحارث بن مسكين وبنوه، ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر لظهور الرافضة، وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى مَنْ سواهم، إلى أن ذهبت دولة العبّديّين من الرّافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليها فقه الشافعيّ وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان، ونفّق سوقه.

واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام، وعزّ الدين بن عبد السّلام أيضاً، ثم ابن الرّفعة بمصر، وتقي الدين بن دقيق العيد، ثم تقي الدين السبكي بعدها. إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد. وهو سراج الدين البلقينيّ. فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر، وكبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر. انتهى.

ولما أخذت الدولة الأيوبية في إنعاش مذاهب السنّة بمصر، ببناء المدارس لفقهاءها، وغير ذلك من الوسائل جعلت للشافعيّ الحظّ الأكبر من عنايتها فخصّت به القضاء لكونه مذهب الدولة.

في الشام والعراق:

وكان الغالب على أهل الشام مذهب الأوزاعيّ، حتى ولّى قضاء دمشق بعد قضاء مصر أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي الشافعيّ، فأدخل إليها مذهب الشافعي وحكم به، وتبعه من بعده من القضاة. وهو أوّل من أدخله الشام، وكان يهب لمن يحفظ «مختصر المزنيّ» مائة دينار، وتوفى سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثمائة11.

مراحل تطور المذهب الشافعي

1مرحلة التأسيس (القرن الثاني الهجري)

تأسس المذهب على يد الإمام الشافعي، الذي وضع أصوله في كتاب "الرسالة"، مؤسسًا علم أصول الفقه. انتقل المذهب بين العراق ومصر، مما أدى إلى ظهور المذهب القديم والمذهب الجديد. في هذه المرحلة، بدأ الشافعي وتلاميذه بنشر أفكاره وتدوين آرائه الفقهية.

2مرحلة الانتشار والتدوين (القرن الثالث والرابع الهجري)

بعد وفاة الشافعي، عمل تلاميذه على نشر مذهبه في العراق، الحجاز، خراسان، والشام. بدأ تدوين المسائل الفقهية، وتم تصنيف الكتب التي أصبحت مرجعًا لأتباع المذهب. في هذه المرحلة، ازدادت شعبية المذهب، وبدأ يترسخ في العديد من المناطق الإسلامية.

3مرحلة التمكين والتوسع (القرن الخامس والسادس الهجري)

انتشر المذهب في مناطق أوسع، وأصبحت له مدارس قوية في نيسابور، بغداد، الشام، واليمن. بدأ تطوير الفقه الشافعي من خلال الشروح والتعليقات الموسعة، مما ساهم في ضبط أصوله وفروعه. في هذه المرحلة، برزت شخصيات علمية عملت على تقنين المذهب وتدريسه في المؤسسات التعليمية.

4مرحلة الاستقرار والتفريد (من القرن السابع الهجري فصاعدًا)

استقر المذهب وأصبحت له كتب مرجعية معتمدة، مما ساهم في توحيد الفتاوى والآراء الفقهية. انتشر بشكل واسع في الشام، اليمن، مصر، جنوب شرق آسيا، وشرق إفريقيا، وأصبح أحد المذاهب الرئيسية في العالم الإسلامي. في هذه المرحلة، تم تصنيف الكتب الفقهية الكبرى التي لا تزال تُدرّس حتى اليوم.

المذهب الحنبلي (مذهب أهل نجد)

ينسب المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه - المولود ببغداد سنة ١٦٤هـ، والمتوفى بها سنة ٢٤١هـ. وقيل: ولد بمَرُو، وحمل إلى بغدادَ رضيعاً. ومذهبه رابع المذاهب السُّنية المعمول بها عند جمهور المسلمين. وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي إلى مصر.

وكان منشأ هذا المذهب ببغداد، ثم شاع في غيرها، ولكن دون شيوع باقي المذاهب¹

قال ابن فَرَحُون في «الديباج»: «وأما مذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - فظهر ببغداد، ثم انتشر بكثير من بلاد الشام، وضعف الآن» أي في القرن «الثامن».

وقال ابن خلدون: «وأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليل، لبُعْد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته، في معاضدة الرواية، وللأخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق في بغداد ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية الحديث» وقد تأخّر ظهوره بمصر ظهوراً بيناً إلى القرن السابع.

وعلّله السيوطي في «حسن المحاضرة» بقوله: «وهم بالديار المصرية قليل جدّاً، ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما بعده، وذلك أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - كان في القرن الثالث ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع. وفي هذا القرن ملك العبيديون مصر، وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة، قتلاً ونفيّاً وتشريداً، وأقاموا مذهب الرفض والشيعة، ولم يزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس فتراجع إليها الأئمة من سائر المذاهب، وأول إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصر هو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة» انتهى.

وذكر المقرئ في خطه: «أنه لم يكن له وللمذهب الحنفي كبير ذكر بمصر في الدولة الأيوبية، ولم يشتهر إلا في آخرها» انتهى.

1. النشأة والتأسيس (القرن الثالث الهجري) تأسس المذهب على يد الإمام أحمد بن حنبل (164-241هـ)، الذي اعتمد على القرآن والسنة بشكل أساسي، مع رفض واسع للقياس والرأي إذا لم يكن هناك نص صريح. كان الإمام أحمد يتبع منهجًا صارمًا في الاعتماد على الأحاديث النبوية، مما جعل المذهب يتميز بالمحافظة والتشدد النسبي في بعض المسائل.

2. التوسع والانتشار الأولي (القرنان الرابع والخامس الهجري) بعد وفاة الإمام أحمد، برز العديد من تلاميذه الذين نشروا فقهه، مثل أبي بكر الخلال الذي جمع آراء الإمام في كتابه "الجامع". في هذه الفترة، بدأ المذهب بالانتشار في بغداد وبعض مناطق الشام.

3. الركود والتأثير المحدود (القرنان السادس والسابع الهجري) تراجع انتشار المذهب الحنبلي مقارنة بالمذاهب الأخرى مثل الشافعي والمالكي، بسبب قلة أتباعه وضعف دعمه السياسي. ومع ذلك، برز علماء مثل ابن قدامة المقدسي، صاحب كتاب المغني، الذي يعد من أهم المراجع الفقهية الحنبلية.

4. الانتعاش في العهد المملوكي (القرنان الثامن والتاسع الهجري) شهد المذهب الحنبلي تجديدًا وانتشارًا في بعض المناطق، خاصة بفضل جهود علماء مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، اللذين عملا على تطوير الفكر الحنبلي وإعادة تفسيره بما يناسب القضايا الجديدة.

5. العصر العثماني والتراجع النسبي (القرنان العاشر والثالث عشر الهجري) في ظل الدولة العثمانية، لم يحظَ المذهب الحنبلي بدعم كبير، حيث كان التركيز على المذهب الحنفي باعتباره مذهب الدولة الرسمي. ظل الحنابلة أقلية في بعض المناطق، لكن بقي لهم وجود في نجد والجزيرة العربية.

المذهب الظاهري

للمذهب الظاهرية إمامان، الأول: **داود بن علي الأصبهاني** وهو منشئ المذهب. الثاني: **أبو محمد ابن حزم الأندلسي** وهو المجدد للمذهب الظاهري، وقد كان له الفصل في بيان المذهب وبسطه

المذهب الظاهري هو المذهب الفقهي الذي استقل بأصوله وفروعه على يد الإمام داود بن علي الظاهري، حتى امتد بين الشرق والغرب، وكان من أبرز سماته: التمسك بالنصوص والتشدد على الظواهر، والقطع بها وبأخبار الأحاد، وقصر الإجماع على الصحابة، والأخذ الواسع بالاستصحاب، وإنكار الرأي والقياس والاعتبار، ونبذ التمذهب والتقليد

- 01- نبذة تاريخية عن المذهب الظاهري:

المذهب الظاهري من المذاهب الفقهية أقام دعائمه داود بن علي الأصبهاني، وبلغ شهرته على يد الفقيه ابن حزم الأندلسي.

أ- تعريف الظاهر لغة واصطلاحاً:

قبل الحديث عن المذهب الظاهري لبأس أن أعرج على شرح معنى كلمة ظاهر. فلغة عرفها ابن منظور قائلاً: "الظاهر خلاف الباطن، فنقول: ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر وظهير"، و"الظواهر أشرف الأرض" (ابن منظور، دت: 2767)، "أما الظاهرية من الفقهاء فهم المنسوبون إلى القول بالظاهر أتباع داود بن علي الأصبهاني (شوقي ضيف، 2004: 578).

لقدنشأ المذهب الظاهري في منتصف القرن (03هـ/ 09م) ببغداد ثم انتشر في العراق وما وراءه من البلاد، ووصل إلى عمان خلال القرن الرابع للهجرة (10 م)، كما وصل مصر حيث وجدت بالقاهرة حارة تحمل اسم الداودية، هذه الحارة كما ذكر المقرئزي استقر بها أتباع داود (عبد الحميد، 2006: 67)، ثم أصبح مذهباً لدولة الموحدين، وكان قبل ذلك مذهباً للدولة البهارية التي حكمتماين (247/ 417هـ- 861/ 1026م)(بوعقادة عبد القادر، 2003: 227).

ت- مؤسس المذهب الظاهري:

ينسب المذهب لداود بن علي وهو: " داود بن علي بن خلف...، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير

المذهب الاباضي

ترجع الفرقة الاباضية في نسبها الى عبد الله بن أباض المّري التميمي، ويرتبط ظهورها ببداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وفي آخره تفرقت الفروق بين الاباضية وغيرهم من أصحاب النحل الأخرى، والإباضية يصرون على انتسابهم إلى الإمام العالم الفقيه الثقة جابر بن زيد أبي الشعثاء (ت 93هـ¹) تلميذ ابن عباس، وهو من أئمة التابعين، احتج به الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما،

ففي البصرة عاش امام المذهب التابعي الجليل جابر بن زيد في الفترة

وترأس الإباضية أيضا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة مولى بني تميم، قطب أهل الاستقامة عندهم وإمامهم الثاني، عاش أبو عبيدة في البصرة، وأخذ العلم عن جابر بن زيد، وجعفر بن السماك، وضمام بن السائب العبدي العماني، وهو أشهر علماء الاباضية في مرحلة الكتمان، ويروي بعض مؤرخي الاباضية أن أبا عبيدة قد أدرك بعض الصحابة، الذين أخذ عنهم أستاذه جابر بن زيد، وتلقى عنهم العلم، وروى الأحاديث عنهم،

وليس من شك أن بلاد المغرب ظفرت من أبي عبيدة باهتمام كبير، إذ كانت ميدانا خصبا لنشر المذهب، فبعث بداعيته سلمة بن سعد في بداية القرن الثاني للهجرة لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة¹.

تشير المصادر الاباضية أن سلمة بن سعد لما قدم المغرب، بدأ في نشر دعوته في أوساط البربر، وقد استطاع أن يجمع حوله نفرا من طلبة العلم، واختار من هؤلاء خمسة طلبة يمثلون مختلف جهات المغرب، وذلك للاستزادة من العلوم على يد إمام المذهب بالبصرة، فاختار عاصم السدراتي من غرب جبل أوراس، وأبو داود القبلي النفزاوي من نفزاوة جنوب إفريقية، وإسماعيل بن درار الغدامسي جنوب طرابلس، وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان⁶.