

أثر التأويل في ظهور الفرق

د. محمد حسن بخيث*

الملخص

يبين هذا البحث حقيقة التأويل الصحيح ، وهو المواقف للقرآن الكريم والسنة المطهرة ، والتأويل الفاسد وهو المخالف للقرآن والسنة ، وموقف علماء السلف من التأويل ، وهو رفض الباطل واتباع الصحيح ، كما يبين أثر التأويل الفاسد في ظهور الفرق ، وكيفية استخدامه لتزييف أباطيلهم مما أدى إلى اختلاف الأمة وانقسامها ، كما سلط الضوء على فرق قديمة ومعاصرة ، وذكرت أمثلة من تأويلهم للآيات القرآنية ، تأويلاً يخالف الحق بهدف إثبات معتقداتهم ، وأفكارهم المتمثلة في ادعاء النبوة ، أو الألوهية لزعمائهم ، أو إنكار اليوم الآخر ، إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة ، وقد تبين القاء هذه الفرق في الأهداف والمبادئ ، والهدف الأساس هو تقويض الإسلام بالتأويلات الباطلة الفاسدة .

ABSTRACT

This research shows the fact of correct interpretation, it goes side by side with Quran and sunna, that incorrect interpretation whis is completely differ from Quran and sunna, the atitude of the old scientistis from the interpretations to reject the sins and go after the correct.

It also showes the effect of bad interpretation and it is role in the purising of group, and how it is used for their sins which lead to divide there nation, and it shows the attitide from old and modern group.

The research men honed and example of their interpretation Quranic verses which goes against the right interpretation to prove the misconception and bad thought, they claim of their prophecy and monotheism for their leaders, or deny the last day etc.

Finally this research concludes that those groups had common objectives and principles, and their main gool is to destroy Islam through their misunderstanding and bad interpretation.

* الجامعة الإسلامية - غزة - فلسطين.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :

يتحدث هذا البحث عن التأويل وأثره في ظهور الفرق، حيث يبين استخدام الفرق الضالة للتأنويل الفاسد المخالف للكتاب والسنة من أجل ظهورها، وتزيف أباطيلها معتمدة على نصوص القرآن الكريم في الاستدلال للتمويه على الجهلة وأصحاب الهوى، مما أدى إلى اختلاف الأمة وافتراقها إلى فرق متعددة حيث خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة، ورفضت الروافض، وظهر العديد من الفرق في القديم والحديث ، وهذا ما سنحاول بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى.

سبب اختيار الموضوع:

ويرجع سبب اختيار هذا البحث إلى إعلان جامعة الأقصى عن مؤتمرها الذي بعنوان: (النص بين التحليل والتأنويل والتلقي) فقررت تناول موضوع التأويل واستغلال الفرق الضالة له كوسيلة للخروج عن الحق واتباع الهوى.

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لكونه من أفضل المناهج في هذه البحوث والأكثر أهمية وموضوعية، إلى جانب المنهج التاريخي حيث بيان نشأة كل فرقة من الناحية التاريخية.

خطة البحث:

أما خطة البحث فقد اشتغلت على مقدمة، وتمهيد، ومبثرين، وخاتمة.

التمهيد: ويشتمل على:

أولاً: التأويل لغة واصطلاحاً. **ثانياً:** موقف علماء السلف من تأويل المتكلمين.

المبحث الأول: أثر التأويل في ظهور الفرق القديمة. **المطلب الأول :** الشيعة الاشترية .

المطلب الثاني: الإمامية .

المطلب الرابع: النصيرية .

المطلب السادس: المعتزلة .

المبحث الثاني: أثر التأويل في ظهور الفرق المعاصرة .

المطلب الأول : البابية .

المطلب الثالث : القاديانية .

المطلب الرابع : الجمهوريون .

المطلب الخامس : التكفير والهجرة "جماعة المسلمين" .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج .

التمهيد:

أولاً: التأويل لغة واصطلاحاً:

1. **التأويل لغة:** ورد التأويل في معاجم اللغة على عدة معانٍ ترکز بمجملها على التفسير والرجوع ففي لسان العرب: "التأويل فهو تفعيل من أَوْلَى يَؤُولُ تَأْوِيلًا... والتَّأْوِيلُ وَالْمَعْنَى وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ... يَقَالُ لِأَلْتُ الشَّيْءَ أَوْلُهُ إِذَا جَمَعْتَهُ وَأَصْلَحْتَهُ، فَكَانَ التَّأْوِيلُ جَمْعًا مَعْنَانِيَّةً أَشْكَلَتْ بِلْفَظٍ وَاحِدٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ... وَالتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه" (ابن منظور، 33/11).

وفي القاموس المحيط: "أول الكلام تأويلاً وتأوله، ذرره وقدره وفسره" (الفیروز أبادی، 331/3: 1978).

وأما مختار الصحاح فحدد التأويل بمعنى الرجوع بقوله: "التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء" (الرازي، 33).

كما أن الجرجاني حدد التأويل بمعنى الترجيع فقال: "التأويل في الأصل الترجيع" (الجرجاني، 1405هـ، 72).

نلاحظ مما سبق أن علماء اللغة حددوا الجانب اللغوي للتأويل وبينوا أنه بمعنى التفسير أو الرجوع أو بيان المعنى أو التدبير والتقدير.

2. التأويل اصطلاحاً:

اختلف العلماء حول تعريف التأويل إلى منهجين بما منهج السلف ومنهج المتكلمين.

أ - التأويل عند السلف:

يقرر الإمام ابن تيمية أن التأويل عند السلف على معنيين:

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالقه فيكون التفسير والتأويل متقاربان أو مترادفات.

الثاني: هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله الشيء المخبر به. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر

لي" (مسلم، 1/350، رقم 484). يتأول القرآن (ابن تيمية، 1398هـ: 13/288-289) ابن المرتضى، 1318هـ: 91). والفارق بين المعنيين هو أن المعنى الأول يكون فيه التأويل من باب العلم والكلام كالنفسير والشرح والإيضاح وأما المعنى الثاني فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج.

ب - التأويل عند علماء الكلام:

عرفه الإمام الغزالى بقوله: "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز" (الغزالى، 1413هـ: 1/196).

وعرفه الإمام الرازى بالقول: "والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر" (الرازى، 1400هـ: 3/232).

وذكر ابن تيمية تعريف المتكلمين بالقول: "هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به" (ابن تيمية، 1398هـ: 13/288).

كما عرفه الجرجانى في تعريفاته بالقول: "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة" (الجرجانى، 1405هـ: 72) ومن الملاحظ في تعريف الجرجانى أنه وضع ضابط للتأويل هو موافقة الكتاب والسنة.

ثانياً: موقف علماء السلف من تأويل المتكلمين:

للسلف موقف واضح من التأويل وهو أنه إذا وافق الكتاب والسنة قبلوه، وأما إذا خالف الكتاب والسنة رفضوه.

يقول الإمام ابن القيم: "فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد" (ابن القيم الجوزية 1/14).

ويقول شارح الطحاوية: "فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد" (ابن أبي العز الحنفى ، 1400هـ: 335). فمراد السلف ترك التأويل الذي هو التخريف والتعطيل، وليس المراد ترك كل ما يسمى تأوياً، بل المراد ترك التأويلات الفاسدة المبتاعدة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها" (ابن أبي الغز الحنفى، 1400هـ: 232).

ولكن لماذا وقف علماء السلف من تأويل المتكلمين هذا الموقف المعارض؟ يجيب على ذلك شارح الطحاوية بالقول: "فإنه قد صار اصطلاح المتأخرین في معنی التأویل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص، وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحریف تأویلاً تزبیناً له ليقبل ، وقد ذم الله الذين زخرفو الباطل قال تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ النِّسَاءِ وَالجِنِّ يُوحِي بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلُ غُرُورًا» (الأنعام: 112) والعبرة للمعاني لا للألفاظ فكم من باطل أقيمت عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق " (ابن أبي العز الحنفي، 1400هـ: 232).

ويقول الإمام الشعري: "فإن الزانفين عن الحق من المعتلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى نقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل الله به سلطاناً، ولا أوضح به برهاناً، ولا نقوله عن رسول رب العالمين، ولا عن السلف المتقدمين " (الأشعري، 1990م: 13).

لقد كان للتأويل الفاسد المخالف لكتاب والسنة الدور الكبير في افتراق الأمة الإسلامية على ثلاث وسبعين فرقة ؛ لأن من أراد أن يتأنل نصوص القرآن والسنة عن مواضعها ويحرفها يجد إلى ذلك سبيلاً " وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنایة. فهل قُتِلَ عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل ،وصفين ، ومقتل الحسن ، والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج، واعتزلت المعتلة، ورفضت الروافض، وافتربت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، إلا بالتأويل الفاسد ؟! " (ابن أبي العز الحنفي، 1400هـ: 204).

ومن أمثلة التأويل الفاسد والباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لumar بن ياسر رضي الله عنه: "نقتلك الفئة الباغية" (مسلم، 2236/4: رقم 2916) قالوا نحن لم نقتل إيماناً قتلة من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتلته هو الذي باشر قتيلاً لا من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: أفيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوه تحت سيف المشركين؟!!" (ابن قيم الجوزية، 13/1).

المبحث الأول: الفرق القديمة:

لقد كان التأويل الفاسد، عاملاً أساسياً في افتراق الأمة إلى فرق كثيرة ومتعددة، لأنّه نابع من الهوى والتغريب للرأي، أو بمكر ماكر للإسلام وأهله، مما أنتج قديماً العديد من الفرق

التي حاولت أن تظهر عن طريق تأويل النصوص حسب الهوى ليوافق أفكارها، ومبادئها المخالفة للحق، وكان من هذه الفرق القديمة التي ستحاول إلقاء الضوء عليها: الاشنا عشرية والإسماعيلية والدروز والنصيرية والخوارج والمعتزلة وهذه الفرق تعتبر أمهات لفرق خرجت عنها.

المطلب الأول: الشيعة الاشنا عشرية

أولاً: التسمية والنشأة:

هي إحدى فرق الشيعة التي أخذت أفكارها وعتقداتها من الفكر الفارسي واليهودي، حيث كان عبد الله بن سبا اليهودي الأثر الواضح في فكر الشيعة، وسميت بهذا الاسم لكونها تومن بأن الإمامة محصورة في اثنى عشر إماماً أولهم على بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقدون أنه اختباً في السرداد وينتظرون عودته، وقد أطلق عليهم عدة ألقاب ومنها الإمامية لإيمانهم بأن الإمامة ركن من أركان الإيمان، والرافضة لأنهم رفضوا إماماً أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى جانب سبهما. (ابن حزم، 37/5: 1985، الأشعري، 1969: 1/ 89، ابن تيمية 1398هـ: 4/ 435).

ثانياً: من تأويلاً لهم:

اعتمد الشيعة التأويل طريقاً لتحقيق أهدافهم ونشر عقائدهم الضالة ومن الأمثلة على ذلك:

1. تأويلاً لهم النصوص لإثبات خلافة على رضي الله عنه بعد رسول الله ﷺ وإنكار خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما.

أ - قوله تعالى: «إِنَّمَا يَلْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّمَا يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِبُونَ» (المائدة: 55).

يطلق الاشنا عشرية على هذه الآية اسم آية الولاية، ويعتمدون عليها في إثبات أن علياً رضي الله عنه هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفة من بعده، ولذلك زعموا أنها نزلت في علي رضي الله عنه وفي إثبات إمامته على وجه الخصوص بل قالوا إنه ثبت من خلال سبب النزول أن المراد بالذين آمنوا على رضي الله عنه فالنص إذاً أثبت إماماً على، وقوله: "الذين آمنوا" يوجب أن الذي خوطب بالأية هو الذي جعلت له الولاية" (الطبرسي، 6/ 127 - ابن تيمية، 3/ 4).

ب - قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ" (المائدة: 67) تسمى الشيعة هذه بآلية غير خم لنزولها عند غير خم كما يزعمون، ومعنى

الآلية عند هم بلغ ما أنزل إليك من ربك في إمامتك على كما يسمونها آية التبليغ، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع أمر ربه تعالى فبلغ الناس بعد الانصراف من حجة الوداع وذلك عند غدير خم . (الطبرسي، 6/153 - ابن تيمية: 4/9).

ج - ولم يكتفوا بالتأويل بل حرفوا النصوص وأضافوا إليها حيث ورد في كتابهم المعتمد الكافي للكليني فيما ينسبة إلى جعفر الصادق في سورة الأحزاب الآية(71)" ومن يطع الله ورسوله " (في ولائية على والائمة من بعده) " فقد فاز فوزاً عظيماً " هكذا نزلت (الكليني، 1992م:1 رقم 477) حيث أضافوا للآلية ما ليس منها وهذا في أوافق الكتب عندهم.

د - كما يروي الكليني عن جعفر الصادق أنه عندما سأله جابر بن يزيد الجعفي لم تسمى على بن أبي طالب أمير المؤمنين ؟ قال الله سماه وهكذا أنزل في كتابه: " وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألسنت بربكم " (وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين) (الكليني، 1992م: 1 رقم 475).

هـ - واتجهوا أيضاً إلى تأويل السنة النبوية فأولو قوله النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " (مسلم، 4/1870 - رقم 2404) قالوا: " فالحديث يدل على خلافة على رضي الله عنه " (الطبرسي، 19/188 - ابن تيمية، 4/87) مع أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه تطبيباً لخاطره وقلبه وترضية لنفسه، لأن المناقفين عندما علموا باختلاف علي رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك أشاعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه مع الصبيان والنساء؛ لأنه يبغضه، فجاء علي عليه السلام معتباً، فرد عليه الرسول عليهما السلام لتطيب خاطره (ابن تيمية، 4/88).

و - كما أن علياً عليه السلام يرد بلسانه على مزاعم القوم حيث روى مسلم في صحيحه قال سئل على عليه السلام: " ألا يبغضه ، يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله عليه السلام بشيء لم يعلم الناس به كافية " (مسلم، 3/1567 - رقم 1978).

وأما الحديث الآخر فيرويه البخاري عن ابن عباس عليهما السلام أن علياً خرج من عند رسول الله عليهما السلام في وجده الذي مات فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله عليهما السلام قال: قد أصبح بحمد الله بارئاً، فأخذ بيده العباس وقال وإنما والله لأرى رسول الله سيتوفى في وجده هذا فاذهب بنا نسألة فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمناه، وإن كان في غيرنا كلامناه فأوصي بنا، فقال

على ﷺ : "إِنَّا وَاللَّهُ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ مُعَذِّبٌ فَمَنْعَنَاهَا ، لَمْ يُعْطِنَاهَا النَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ" (البخاري، 140/5 - 141، ابن كثير، 1402هـ: 5/227).

يلاحظ من الجوابين السابقين لعلي عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لم يخص علي بالخلافة كما أنه لا دليل معه يدل على خلافته، ولو فهم على ما فهم الشيعة من الوصاية له بالخلافة لما أجاب العباس بهذا الجواب بل لأحده إلى الرسول وأشهد المسلمين على الوصاية له.

2. تأویلهم النصوص للطعن في صحابة رسول الله ومن ذلك:

أ - يروى الكليني عن جعفر الصادق في قول الله عزوجل: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَّارًا..." (النساء: 137) قال نزلت في فلان وفلان وفلان، آمنوا بالنبي أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي عليه السلام: "مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهٍ" ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم كفروا حين مضى رسول الله عليه وسلم يقررون البيعة، ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايدهم بالبيعة لهم، فهو لاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء (الكليني، 1/485 رقم 42) وبين شارح الكافي أن المراد بفلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان (ظهور، 1403هـ: 211) بل ذكر محمد الباقر المجلسي أحد علماء الشيعة الائمة عشرية: "أَنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ هُما فَرْعَوْنُ وَهَامَانُ" (التونسي، 65).

ب - كما عدوا إلى آيات القرآن الكريم ففسروها بما يتلائم مع ضلالهم وخبثهم وتعديهم على صحابة رسول الله عليه السلام ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ" (المسد: 1)، بأن يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وقوله تعالى: "لَئِنْ أَشْرَكْتِ لِي حِبْطَنَ عَمْلَكَ" (الزمر: 65)، أي أشرك بين أبي بكر وعلى في الخلافة، وقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقْرَةً" (البقرة: 67)، بأن البقرة هي عاشة عليه السلام، وأن أئمة الكفر في قوله تعالى: "فَاقْتُلُوا أَئْمَاءَ الْكُفَّارِ" (التوبه: 12)، بما طلحة والزبير (ابن تيمية، 1398هـ: 13/359).

إن الذين وجه الشيعة لهم الطعن هم خيرة أصحاب رسول الله عليه السلام ويكتفي قول الرسول عليه السلام حيث يروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي عليه السلام صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال أثبت أحد فإئمتك نبي وصديق وشهيدان" (البخاري، 4/197) كما أن النبي عليه السلام نهى عن سب أصحابه لما لهم من فضل ومكانه فقال: "لا تسبووا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (البخاري، 4/195).

3. تأويلهم النصوص لإثبات غيبة إمامهم محمد بن الحسن العسكري حيث زعموا فيما يرويه الكليني عن موسى بن جعفر الصادق في قوله عز وجل: "قل أرأيت إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتكم بماء معين" (الملك: 30) قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتكم بإمام جديد" (الكليني، 401/1، رقم 14) كما نسب للإمام جعفر الصادق القول: "إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تتذكرواها" (الكليني، 401/1). ومن المعلوم بطلان هذه التأويلات حيث ورد عن ابن عباس في قوله (إن أصبح ماؤكم غوراً) قال داخلاً في الأرض (من يأتكم بماء معين) قال: الجاري" (الشوكاني، 5/266).

المطلب الثاني: الإسماعيلية:

أولاً: التسمية والنشأة :

فرقة من فرق الشيعة سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، الذي لم تعرف الشيعة إلاّ عشريّة بإمامته، بينما وقف الإسماعيليون عند إمامته فسموا بذلك بالسبعينية، قالوا أنه مات في حياة أبيه فانتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وقيل لم يمت وإنما غيبه أبوه خوفاً عليه من العباسيين. وأطلق على الإسماعيليين لقلب الباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواسطه وغرضهم من ذلك أبطال العقائد والشرائع، وقد أثر في الإسماعيلية شخصية ندعي بأبي الخطاب، وهو محمد بن أبي زينب، وهو مؤسس فرقة الخطابية التي تحولت بعد ذلك إلى فرقة الإسماعيلية، وتقوم هذه الفرقة بتلبيه البشر، وإنكار اليوم الآخر، وتأول كل ما يتعلق بذلك تأويلاً باطنياً. (الغزالى، 1993م: 11 - البغدادي، 63- 64، الأشعري، 1969م: 101، الشهستاني، 2000م: 135).

ثانياً: من تأويلاتهم:

1. اعتقادهم بوجود إلهين اثنين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، الله تعالى والعقل الكلي والنفس الكلية، ولكن إذا ذكر الله عندهم فالمحض هو العقل الكلي ولذلك زعموا أن توحيد الله الصحيح هو معرفة حدوده، وسلب الأسماء والصفات عنه تزييه. ولذلك أولوا الآيات القرآنية لتنتفق مع معتقداتهم ومن ذلك:

أ - قوله تعالى: "ن والقلم وما يسطرون" (القلم: 1) قالت الإسماعيلية: "والعقل الأول هو الذي رمز إليه الله تعالى بـ(القلم) في الآية الكريمة، وعلى هذا فالقلم هو الخالق المصور وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز القرآن إليها (باللوح المحفوظ)" (الخطيب، 1984م: 87).

ب - قوله تعالى: "سبح اسم ربك الأعلى" (سورة الأعلى:1) قالوا: إشارة إلى السابق من الإلهين، فإنه الأعلى، ولو لا أن معه إلها آخر له العلو أيضاً لما انتظم إطلاق الأعلى"(الغزالى، 1993: 26).

ج - قوله تعالى: "ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها" (الأعراف الآية:180) قالوا: إن المقصود بالأسماء هم الحدود أي تطلبون توحيد الله من جهتهم .(الخطيب، 1984: 86).

د - يعتقد الإسماعيليون بأن الله تعالى أقام العالم العلوى بخمسة حدود هي السابق والتالي والجد والفتح والخيال وقد استندوا في ذلك إلى تأويل قوله تعالى: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياناً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بذاته ما يشاء" (الشورى:51) فزعموا أن المقصود بالوحي في الآية رتبة (الجد) وأما الحجاب فهو رتبة (الفتح) ويرسل رسولاً رتبة (الخيال)(الخطيب، 1984: 87).

إن اعتقاد الإسماعيلية بوجود إلهين لهذا العالم هو كفر صريح لذلك قال الإمام الغزالى: "أما القول بـإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه... والذي نختاره ونقطع به أنه لا يجوز التوقف في تكfir من يعتقد شيئاً من ذلك؛ لأنـه تكـفـير صـرـيح لـصـاحـب الشـرـع وـبـجـمـع كـلـمـات الـقـرـآن مـن أولـها إـلـى آخرـها" (الغزالى، 1993: 93).

2. المحور الثاني الذي تدور عليه عقائد الإسماعيلية هو الإمامة، لأنـها تدور عليها العقائد الإسماعيلية، وترتب على هذا الاعتقاد الولاية التي هي اعتقاد وصـاـيـة عـلـى ﷺ ، وإمامـة الأئـمـة المنـصـوص عـلـيـهـمـ من ذـرـيـة عـلـىـ بنـ أـبـيـ طـالـبـ وـفـاطـمـةـ بـنـتـ رـسـوـلـ الله ﷺ ، لذلك أولـواـ الآـيـاتـ لـتـقـنـعـهـمـ وـمـنـ ذـلـكـ:

أ - قوله تعالى: "ذلك الكتاب لا ريب فيه" (البقرة:2) فأولوا الآية بقولهم: "أن ذلك الكتاب الناطق المترجم عن هذا الكتاب الصامت لا ريب فيه وأنه مختار من الله لمحمد وصيـاـ كـاخـتـيـارـ محمدـ مـنـ اللهـ سـبـانـهـ نـبـيـاـ" (الخطيب، 1984: 101- 102).

ب - قوله تعالى: "هذا كتابنا ينطق عليك بالحق" (الجاثية:29) قالوا: "لما انتهت القراءة بالإمام على ﷺ إلى هذه الآية ترك المصحف على رأسه وقال له: يا كتاب الله انطق، وكررها ثلاثة مرات، فأشار بهذا إلى أنه هو الكتاب الناطق، وأن القرآن هو الكتاب الصامت"(الخطيب، 1984: 102).

ج - زعموا أن أبا بكر أراد أن يرد الخلافة إلى على ولكن عمر أغراه ومنعه على أن يلي الأمر بعده، فكان عمر خليل أبي بكر وفيهما أنزل الله تعالى: "يا ولتنا ليتي لم أتخذ فلانا خليلاً" (الفرقان: 28) يعني الظالم الثاني (أي عمر) (الخطيب، 1984م: 110).

أ. **القيمة والمعاد**، فأولوا القيمة وقالوا إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو إمامهم السابع، وأما المعاد فهو عود كل شيء إلى أصله، وأولوا آيات العذاب بتتساخ الأرواح وهذا يكون للنفوس المنكوبة في عالم الطبيعة المعرضة عن الأئمة المعصومين، فإنها تبقى أبد الدهر في النار أي تبقى في العالم الجسماني تتناشها الأبدان، فلا تزال تتعرض فيها للألم والأسقام فلا تفارق جسداً إلا ويتلقها آخر ولذلك قال تعالى: "لما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب" (النساء: 56) أما النفس العاقلة في الإنسان التي جانبت الهوى والشهوات وغذيت بمعرفة الأئمة الدهاء فتختبئ بالعالم الروحاني عند مفارقة الجسد وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي ولذلك سمي رجوعاً فقيراً: "ارجعي إلى ربك راضية مرضية" (الجر: 27) وهي الجنة (الغزالى، 1993م: 29-30).

وهكذا يتبيّن لنا مدى انحراف هذه الفرقـة المسمـاة بالإسـماعـيلـية واستـخدامـها التـأوـيل لـصرفـ النـاس عنـ الـحقـ وإـصـلـاـهـمـ ولـذـلـكـ فـإـنـهـمـ مـتـلـواـ اـجـاهـاـ خـطـيرـاـ فيـ الـكـيدـ لـالـإـسـلـامـ وـالـمـسـلـمـينـ عنـ طـرـيقـ التـدـشـرـ باـسـمـ الـإـسـلـامـ، يـقـولـ الـإـمامـ الرـازـيـ: "أـلـعـمـ أـنـ الـفـسـادـ الـلـازـمـ منـ هـوـلـاءـ عـلـىـ الـدـينـ الـحـنـفـيـ أـكـثـرـ مـنـ الـفـسـادـ الـلـازـمـ عـلـيـهـ مـنـ جـمـيعـ الـكـفـارـ وـمـقـصـودـهـمـ عـلـىـ الإـطـلاقـ إـبـطـالـ الشـرـائـعـ بـأـسـرـهـاـ، وـنـفـيـ الصـانـعـ، وـلـاـ يـؤـمـنـونـ بـشـيءـ مـنـ الـمـلـلـ وـلـاـ يـعـتـرـفـونـ بـالـقـيـامـةـ" (الفـخرـ الرـازـيـ، 1398هـ: 119).

المطلب الثالث: الدروز

أولاً: التسمية والنشأة :

فرقة باطنية توله الحاكم بأمر الله الفاطمي، أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى محمد نشكتين الدرزي، نشأت هذه الفرقة في مصر، لكنها لم تثبت أن هاجرت إلى بلاد الشام، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها على الناس، ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين، محور عقيدة الدروز تدور حول تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي ويعتبر المؤسس الفعلى لهذه العقيدة حمزة بن على الزوزني، وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 408هـ ودعا إليها وألف كتب العقائد الدرزية،

ويعتبر كمال جنبلات من الزعماء المعاصرين لهذه الفرقية الباطنية. وهذه الفرقية تذكر الأنبياء كما يقدون على جميع الديانات الأخرى وخاصة المسلمين، كما ينكرون اليوم الآخر (النjar)، 1400هـ-1983م الشكعة، 12: 208-الخطيب.

ثانياً: من تأويلاتهم:

حاول الدروز تأويل الآيات القرآنية لتفقق مع عقيدتهم الضالة والكافرة ومن ذلك:

١ - تأويل الآيات لتفقق مع عقيدتهم في تاليه الحاكم بأمر الله الفاطمي وحدوده:

أ - يقول عبد الله النجاري من طائفة الدروز، شغل مناصب متعددة في لبنان، قتل بسبب كتابه مذهب الدروز والتوحيد - " وإنني لأنكر عتاب كبير الأشياخ التفات لأنني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلية إذ قال لي إن الحاكم لا ألم له، مردداً ما جاء في الرسالة 26: " حاشا مولانا جل ذكره من الأب والابن والعلم والخلال ". لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد " (الإخلاص: 3-4) (النجاري، 1965: 105-106).

ب - قوله تعالى في سورة لقمان : « يَا بَنِي أَقِمُ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَبَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ » (لقمان: 17) قال الدروز في تأويلهم الباطني: " والعامة - يقصدون أهل السنة - يرون أن هذه الآية حكاية عن لقمان الحكيم لوالده، فكذبوا وحرفوا القول إنما هو قول السابق سلمان لمحمد: " أقم الصلاة " إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره (وآتي الزكاة) يعني طهر قلبك لمولانا جل ذكره ولحدوده ودعاته، (وأمر بالمعروف) توحيد مولانا جل ذكره ، (وأنه عن المنكر) يعني شريعته وما جاء به من الناموس والتکلیف (إن ذلك من عزم الأمور) يعني الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق الناطق " (الخطيب، 1400هـ: 67).

ج - ولقد هم على رسولنا محمد ﷺ قالوا: ثم أقام دعامة الولاية لقوله: " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول " (سورة التغابن: 12) على زعمهم أن الله فوق السماء، ومحمد رسول الله، كذبوا لعنهم الله بما في السماء ولا في الأرض إله إلا الحاكم جل ذكره (الخطيب، 1400هـ: 171).

د - تأويلهم لقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرعاً فاسلكوه " (الحاقة: 30-31) فقالوا فهو لاء الحدود السبعون التي ذكرناهم، يعني حدود دعوة التوحيد

- هم أذرع السلسلة الذي قال في القرآن (خذوه فغلوه) أي ضد الإمام إذا بلغ غايته وتمت

نظرته، خدوه بالحجج العقلية وغلوه بالعهد وهو الذبح الذي قالوا بأن القائم يذبح إيليس الأبالسة:"(ثم الجحيم صلوه) أي غوامض علوم قائم الزمان الذي يتحتم العلماء والفهماء عند علمه أي يصمتوا ويتحيروا (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) أي ميثاق قائم الزمان الذي هو سلسله بعضها في بعض وهم سبعون رجلاً في دعوة التوحيد"(الخطيب، 1400هـ: 155).

2 - إنكار اليوم الآخر وقولهم بعفية التقمص والتتساخ : يحاول الدروز أن يجعلوا من آيات القرآن الكريم التي تدل على البعث والنشور، دليلاً على اعتقادهم بالتقمص، ومن هذه الآيات قوله تعالى: "كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون" (البقرة: 28) وقوله تعالى: "يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون" (الروم: 19) يزعم أحد كتابهم المعاصرین فؤاد الأطرش بعد مجئه بهذه الآيات بقوله: "إن تشبيه النفس بالأرض إثبات مادي على التقمص لا يقبل الجدل، فلتتأمل في أدوار الأرض ومواسمها وموتها ثم حياتها" (الخطيب، 1984م: 243).

3 - تهمتهم على الصحابة وخاصة الخلفاء الأربع رضي الله عنهم حيث يقولون: "إن الفحشاء والمنكر هما أبي بكر وعمر، وأن الآية الكريمة التي تقول: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأرلام رجس من عمل الشيطان" (المائدة: 90) يراد بذلك الخلفاء الراشدين الأربع، وأنهم من عمل محمد بن عبد الله"(الخطيب، 1400هـ: 171-172). يتضح مما سبق حقيقة الدروز وتأوبياتهم، فهدفهم الأساس هو محاربة الإسلام في عقائده وشرائعه والاستهزاء بأركانه وبرسوله ﷺ وهذه الفرقة أعظم كفراً من اليهود والنصارى بل قال عنهم الإمام ابن تيمية: "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلكم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفارة الضاللون... فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما تقروا ويعلنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم" (ابن تيمية، 1398هـ: 35/162).

المطلب الرابع: النصيرية:**أولاً: التسمية والنشأة:**

النصيرية فرقة باطنية ظهرت في القرن الثالث للجحرة، أصحابها يدعون من غالبية الشيعة الذين زعموا وجوداً إلهياً في على ﷺ وآلهوه به، مقصدهم هدم الإسلام ونقص عراهم، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين، ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلوبيين تمويهاً لحقيقة مذهبهم الباطنية، يعتبر مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير المتوفى سنة 270هـ حيث سميت النصيرية نسبة إليه، ادعى النبوة والرسالة وغلا في حق الأنمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية. (الحلبي، 33- جلي، 1988م: 243).

ثانياً: من تأويلاً لهم:**1. تأليه على بن أبي طالب ﷺ وتأويل النصوص لتحقيق فكرهم ومعتقداتهم:**

أ - يفسرون قوله تعالى: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلَمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي» (الكهف: 109) بأن الكلمات هي الظاهرات التي ظهر فيها الله البشرية» (الخطيب، 1984م: 342).

ب - أما معنى قوله تعالى: «وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ» (مريم: 55) فالصلة أمير المؤمنين، والزكاة معرفته، وأما إقامة الصلاة فهي معرفتنا وإقامتنا. (عواجي، 1997م: 434/1).

ج - وترى النصيرية أن الحكمة من ظهور الله تعالى في البشر "عدلاً منه وإنصافاً لثلا يكون على الله حجة بعد الرسل، منطق من البشر وظهور بالمعجزات والقدرة ليذلهم على ذاته، فكان ظهوره قدره ونطقه حكمة، ودلالته على ذاته رحمة وغيتها عظمة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى "وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ" (الزخرف: 84) (الخطيب، 1984م: 342). إن استدلال النصيرية بالقرآن الكريم على مفترياتهم وكذبهم وضلالهم ليدل بوضوح على تأويلاً لهم لآيات القرآن الكريم تأويلاً يتنق مع أهوائهم وأهدافهم، فالآلية لا تدل على حلول الذات الإلهية في الإنسان كما يزعمون، وإنما الإخبار عن إلهية الله تعالى، بمعنى أنه معبود أو مستحق للعبادة، ولذلك يقول الشوكاني في تفسيره للآلية : "وَالْمَعْنَى ، وَهُوَ الَّذِي مَعْبُودٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَعْبُودٌ فِي الْأَرْضِ ، أَوْ مَسْتَحْقٌ لِلْعِبَادَةِ ، أَوْ مَسْتَحْقٌ لِلْعِبَادَةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعِبَادَةِ فِي الْأَرْضِ" (الشوكاني: 567/4).

2. ينكر النصيريون اليوم الآخر وما يتربّط عليه وآمنوا بالتناسخ ولذلك أولوا الآيات لتفق مع معتقدهم ومن ذلك:

أ - قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّاْكَ فَعَدْلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبِّكَ كَلَّا بِلَ تَكْذِيبُونَ بِالدِّينِ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ» (الإنفطار: 6-12) قالوا: فسخهم الله لتذكيتهم بالدين لأن الدين المذكور في الآية الكريمة -كما يزعمون- هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب" (الخطيب / 1984: 357) ومن المعلوم أن المقصود بالدين في الآية الكريمة هو يوم الحشر، يوم الجزاء والحساب، يوم يجازي الناس على معتقداتهم وأعمالهم.

ب - قوله تعالى: "كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا آخَرَ مَا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ" (الإسراء: 50-51) ويعتبرون الخلق الذي يكبر في الصدور الذهب والقضة باعتبارهما من معادن الجبال لقوله تعالى: "وَمَنْ أَجْبَالَ جُدُّدَ بَيْضَ وَحُمْرَ مُخْتَلِفَ الْوَانُهَا وَغَرَابِبَ سُودَ" (سورة فاطر: 27) فالجبال في نظرهم هم الجباررة والطاغيت الذين ظلموا أهل الحق -النصيرية- فمسخوا على هذه الحال حتى ينتهي هذا الدور، فيمسخوا مرة أخرى حيوانات توكل وترتب" (الخطيب، 1984م: 375).

ج - قوله تعالى: "وَهُمْ يَصْنَطِرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ" (فاطر: 37) يقول النصيريون: "فالكافرون يقولون لربهم أخرجنا من الأبدان المسوخية ومن هذا العذاب إلى الأبدان الناسوتية لكي نعمل صالحاً" (الخطيب، 1984م: 358) وهكذا يتبيّن مدى انحراف النصيرية عن الحق في تأويلاتهم للقرآن الكريم.

3. تأويل القرآن لإسقاط التكاليف الشرعية ومن ذلك قوله تعالى: "وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى" (سورة النجم: 42) أن الرجل إذا عرف ربه، فقد انتهى للمطلوب، ورفعت عنه الأغلال والقيود (الخطيب، 1984م: 390) هذه هي حقيقة النصيرية وتأويلاتها وصدق فيهم الإمام ابن تيمية عندما قال: "هؤلاء القوم المسمون النصيرية هم وسائل أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل أكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد ﷺ أعظم من ضرر والكافر المحاربين" (ابن تيمية، 1398هـ- 35: 149).

المطلب الخامس : الخوارج**أولاً: التسمية والنشأة :**

يرجع سبب تسميتهم بالخوارج لخروجهم على الإمام على **عليه السلام** بعد قبوله التحكيم، حيث انتهى بهم الأمر إلى الخروج من معسكة وقد قبل الخوارج هذه التسمية، ولكن فسروا الخروج بأنه خروج من بيوتهم جهاداً في سبيل الله وفقاً لقوله تعالى: «...وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْزَهُ عَلَى اللَّهِ...» (النساء:100) وقد أطلق عليهم عدة أسماء منها الحرورية لنزولهم بحر رراء في أول أمرهم، والممارقة؛ لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والمحكمة لإنكارهم الحكمين، وقولهم لا حكم إلا لله.

أما نشأتهم فارتبطت بالإحداث التي قامت بين على بن أبي طالب **عليه السلام** ومعاوية بن أبي سفيان **عليه السلام** وقول على **عليه السلام** التحكيم ورفض الخوارج الذين كانوا في صف على **عليه السلام** للتحكيم ثم إعلامهم الخروج على علي **عليه السلام** ومحاربته (الأشعري، 1969م: 206-207 - البغدادي، 72 - الشهري، 1982: 91/1).

ثانياً: من تأويلاً لهم:

اعتمد الخوارج التأويل ليدافعوا عن أفكارهم ومعتقداتهم حالهم حال من سبقهم من الفرق ومن ذلك:

1. تأويلاً لهم لقوله تعالى: «... إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ...» (الأعراف:57) وكان قصدهم تخطئة الإمام على **عليه السلام** وتکفیره لقبوله التحكيم والتحلل من الالتزام بإمرة معينة، ولذلك قالوا بأنه يجب على الإمام على **عليه السلام** أن يستمر في القتال حتى يظهر حكم الله. (البغدادي، 78-79-جلي، 1988: 40-41). وقد رد عليهم الإمام على **عليه السلام** وعلى شعارهم لا حكم إلا لله بقوله: كلمة حق أريد بها باطل" (مسلم، 749/2: رقم 1066).

2. استدلوا بالآيات ليؤيدوا ما ذهبوا إليه من تکفیر مرتكب الكبيرة والمعاصي دون النظر إلى عمل الرسول **عليه السلام** وسننه التي تبين القرآن وتفسره من ذلك:
أ - قوله تعالى: «... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » (سورة آل عمران:97) قالوا: إن الله وصف تارك الحج بالکفر وترك الحج ذنب، فإذا كل مرتكب للذنب کافر" (أبو زهرة، 66-جلي، 1988: 51).

ب - قوله تعالى: «**يَوْمَ تَبَيَّنُونَ وُجُوهُ وَسَوْدَ وُجُوهٌ فَإِنَّ الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَنُوَقُوا لِلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ**» (سورة آل عمران: 106) قالوا: والفاشق لا يجوز أن يكون من أبيض وجههم فوجب أن يكون من أسودت وجههم ووجب أن يسمى كافراً (أبو زهرة، 66- جل، 1988م: 51).

أطلق الخوارج أحكام الكفر دون أن ينظروا إلى الكفر الأصغر والكفر الأكبر المخرج من الملة بل اعتبروا الكل كفراً مخرج من ملة الإسلام وهذا مخالف لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ.

3. وهذا دفع فرقة الأزارفة من الخوارج إلى تكبير الإمام على ﷺ ، وتأويل الآيات لتفق مع أهوائهم وميادئهم حيث قالوا إن الله أنزل في شأنه: «**وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهُدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَذْلُّ الْخُصَامِ**» (سورة البقرة: 204) كما صوبوا ابن ملجم قاتل الإمام على ﷺ وقالوا إن الله أنزل في شأنه: «**وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِيَادِ**» (البقرة: 207) (الشهرستاني، 1982م: 1/96).

إن قول الأزارفة ليشير بوضوح إلى التأويلات الفاسدة لقرآن الكريم، وافتراضهم الواضح على علي ﷺ ، فإن زعمهم أن الآية نزلت في علي ﷺ فهذا محض افتراء وجهل واضح بالقرآن ونزوله؛ لأن هذه الآية نزلت في الأحسن بن شريق الذي أظهر الإسلام وأبطئ خلاف ذلك، وعن ابن عباس ﷺ أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم. (الشوكتاني، 1/207).

وأما الآية الثانية فنزلت في صهيب الرومي ﷺ وذلك عندما أسلم وأراد منعه الناس أن يهاجر بمالي فأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية. (الشوكتاني، 1/207).

المطلب السادس : المعتزلة

أولاً: التسمية والنشأة:

سمى المعتزلة بهذا الاسم لأن واصل بن عطاء اعتقد مجلس أستاذ الحسن البصري، حيث كان الناس مختلفين حول مرتكب الكبيرة ففرقة تكره وأخرى ترجئه لاعتقادهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأما علماء السلف فيثبتون له الإيمان ولا يخرجونه من الإسلام ويقولون هو فاسق بكبیرته، ولكن خرج واصل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة وزعم أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، فلما سمع الأمام الحسن البصري من واصل بدعته

طرده من مجلسه فأعزز عند سارية المسجد فقال الناس اعزز قول الأمة، وقال الحسن البصري
اعززنا وأصل فسموا معززنا.

وقد نشأت المعتزلة في البصرة في حدود المئة الأولى للهجرة في العصر الأموي،
وشغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي زمناً طويلاً، وقد اختلف العلماء في بداية ظهورها
فالبعض يرى أن بدايتها كانت في قوم من أصحاب على اعززوا السياسة، ولكن الصحيح أنها
بدأت فكرة الاعتزاز بحسب الحكم على مرتكب الكبيرة. (البغدادي، 117-118 - الشهري،
1982م: 42/1- أبو زهرة، 124).

ثانياً: من تأويلاً لهم:

لقد تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية كثيراً مما حدا بهم إلى الاعتماد على العقل وتقديمه
على الشرع في الاستدلال لإثبات العقائد، لتفهمهم الكبيرة بالعقل، فإذا عرضت عليهم مسألة
عرضوها على العقل فإن قبلها أخذوا بها وإن رفضوها، وإن الدارس لكتب المعتزلة لا يكاد
يفرق بينها وبين كتب الفلسفة، حيث يقرأ صفحات عديدة دون أن يعثر على آية قرآنية أو حديث
نبوي شريف إلا قليلاً، وهذا القليل ليس للاستدلال الحق، وإنما لتأويل المعنى، ليوافق ما ذهبوا
إليه من آراء أو الدفاع عنها.

1. إن اسم المعتزلة اسم ذم إلا أن المعتزلة عندما رأوا ولع الناس بتسميتهم به أخذوا يدللون
على أنه اسم مدح بمعنى الاعتزاز عن الشرور والمحاثات والفتنة والمبتدعين لقوله
تعالى: «... وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» (سورة المزمل: 10). (عواجي، 1997: 1022).

2. قولهم بالوجوب على الله تعالى أي يجب على الله تعالى أن ينفذ وعده مستدلين على باطلهم
هذا بقوله تعالى: «وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا» (سورة النساء: 100) يقول الزمخشري : " (فقد وقع أجره على الله) فقد
وجب ثوابه عليه... والمعنى فقد علم الله كيف يثبته وذلك واجب عليه" (الزمخشري،
(277/1).

وهذا ناتج عن قولهم يجب على الله فعل الأصلاح، ومعلوم أن هذا القول باطل لأنه لا
يوجب على الله أحد، بل رحمته ومغفرته هي المقدمة وهذا يؤكده قول عائشة أن رسول الله

قال: "سدوا وقاربوا وابشروا، فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة" (مسلم، 2170/4 - رقم 2816).

3. أنكر المعتزلة خلق الله تعالى لأفعال العباد بل العباد يخلقون أفعالهم مستدلين على ذلك بقوله تعالى: «...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» (البقرة: 205). يقول القاضي عبد الجبار: "أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم هم المحدثون لها" (عبد الجبار، 1988م: 323) ويرجع السبب بالقول: "إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، فلو كان الله تعالى خالفاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً" (عبد الجبار، 1988م: 325).

ولذلك قرر القاضي عبد الجبار أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد فقد عزم خطأه فقال: " وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عزم خطأه" (عبد الجبار، 1962: 3/8). وقد رد على قولهم هذا القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: "وَاللهُ خلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ" (الصافات: 96) وقد كتب الإمام البخاري كتاب سماه خلق أفعال العباد ليرد على المعتزلة وغيرهم.

وهذه بعض تأويلاً للمعتزلة التي تشير بوضوح إلى مخالفة الحق ليس إلا لنصرة مذهبهم ومعتقداتهم وظهور فرقتهم تحت بناء تأويل النصوص القرآنية ابتغاء الفتنة وتمزيق صفات الأئمة، وكذلك كان موقف الفرق القديمة في تناولها للنص وتأويله.

المبحث الثاني: الفرق المعاصرة

لم تكن الفرق المعاصرة أقل خطأً في التأويل الفاسد لتحقيق أهدافها وإظهار نفسها من الفرق القديمة بل اعتمدت تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بطريقة تهدف إلى استدراج من قلة بضاعته في الدين لتجذبه إليها أو تشكيكه في معتقده، ومن هذه الفرق البابية والبهائية والقاديانية والجمهوريون والتكفير والهجرة.

المطلب الأول: البابية

ظهرت البابية في إيران، التي كانت مرتعاً خصباً لنزعات الباطنية والأفكار الشيعية، وموطناً صالحًا لفرق الضالة الملحدة، والمذاهب الباطلة الهدامة. وتتسبّب إلى مؤسسها على محمد الشيرازي الملقب (بالباب) الذي ولد بمدينة شيراز جنوب إيران سنة 1819 مدعياً انتسابه إلى آل البيت، درس كتب الصوفية، استطاعت روسيا أن تسقطه عن طريق عمليتين روسيتين أظهرتا التشيع وأحمد الإحساني وكاظم الرشتي، وهذا يدل على مدى تأثير روسيا في إيران آنذاك ،

ودور أعداد الإسلام في نشر الفكر الباطني ، ادعى أولاً: أنه الباب إلى محمد بن الحسن العسكري ثم زعم أنه المهدى بعينه ، ثم ادعى أن الذات الإلهية حلت فيه، وقد تم إعدامه سنة 1266هـ سنة 1850م. (ظهير، 1981م: 49 - فاضل، 1986: 163 - يكن، 1983: 119).

ثانياً: من تأويلاتهم :

1. لقب الشيرازي نفسه بالذكر: زاعماً أنه المراد من الآية الكريمة: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنما له لحافظون»(النحل:43)(فاضل، 1986: 167 - الطير، 17).
2. زعم أن الله تعالى نزل عليه كتاباً يسمى بالبيان، وأنه المشار إليه في قوله تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» (الرحمن: 1-4) فزعم الإنسان هو محمد - نفسه - والبيان هو هذا الكتاب المنزلي على الباب. (فاضل، 1986م:166).
3. قول الباب في تفسير لسورة يوسف «إذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكِباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»(يوسف:4) قال الباب: وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثمرة البتوح حسين بن علي بن أبي طالب مشهوداً... وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمد وبالنجوم أمم الحق في أم الكتاب معروفاً. فهم الذين يبيكون على يوسف بإذن الله سجداً وفياماً وإن الناس يبيكون بمثل ظل الفيء على الحسين سجداً (فاضل، 1986م:166).
4. جعلوا لكل لفظه في القرآن تأويلاً حيث يزعم الباب: " بأن المراد من كل ما ورد في القرآن من ألفاظ: القيامة، والساعة، والبعث والحضر وما جرى مجريها، إنما هو ظهوره بالأمر، وقيامه بالدعوة، وأن الجنة كنایة عن الدخول في دينه، والنار كنایة عن الكفر به، واليوم الآخر كنایة عن يوم ظهوره، ولقاء الله تعالى كنایة عن لقائه، والنفح في الصور كنایة عن الظهور بدعوته والمناداة بها وصعق من في السموات والأرض كنایة عن نسخ الأديان بدينه، وقيام أمته مقام الأمم" (ظهير، 1981م: 196 - فاضل، 1986: 221).

فأنظر وتأمل في هذه التأويلات الضالة المخالفة لدين الله تعالى والتي تهدف إلى زعزعة العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين على أيدي عملاء لروسيا وبريطانيا.

المطلب الثاني: البهائية

أولاً: التسمية والنشأة:

فرقة ورثت البابية بهذا الاسم وهي تنسب إلى البهاء وهو رجل يدعى حسين بن على ابن المرزا عباس المازندراني ولد بایران سنة 1817م لما كبر البهاء اتجه إلى التصوف ثم اندمج في سلك البابيين فلقبه الباب بالبهاء، وكان من أنشط دعاة البابية.

سجن البهاء في إيران بعد محاولة قتل الشاه ثم نفي تحت ضغط السفارة الروسية إلى بغداد ثم إلى القسطنطينية ثم نفي وأتباعه إلى عكا. أخذ البهاء يتدرج من منصب إلى منصب حيث أدعى خلافته للباب ثم أدعى أنه المهدى المنتظر، ثم أدعى النبوة والرسالة ثم الألوهية والربوبية والعياذ بالله، ولقد سلط الله تعالى عليه جرثومة الحمى لتنقضي عليه سنة 1892م، ودفن في عكا موصيًا بعده بالأمر لأبنه عباس، وكان للبهائيين علاقة قوية بروسيا وبريطانيا والصهيونية العالمية.(الطير، 53 ظهير، 1981م: 258-الوكيل، 1986: 136-137).

ثانياً: من تأويلاتهم:

لم تختلف البهائية عن البابية كثيراً في تأويلاتها لنصوص القرآن الكريم ومن ذلك:

1. قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5) يقول البهاء عن العلماء: "إنهم نوعان ، أما الأول فهم الشموس العالية الحاكون عن الحقيقة الإلهية، وأما الآخرون فهم شموس سجين ثم يستشهد على قوله بالأية"(الوكيل، 1986: 272).

ومن المعلوم بطلان قول البهاء وتأويله حيث إن معنى الآية أن الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل لا يعودانها ويحيدان عنه، ويدلان بذلك على عدد الشهور والستين.(الشوكاني، 131/5).

2. قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ (الأعراف: 142) قال البهائي: "إن هذه اللبالي المتممة للأربعين عبارة عن الأربعين سنة التي غابت فيها شمس الحقيقة الإلهية ثم إن شمس هذه الحقيقة قد تجلت في موسى عليه السلام بعد أن بلغ أربعين سنة"(الوكيل، 1986: 273).

3. وهذه مجموعة من تأويلاتهم لآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر يؤولونها لتحقيق أهدافهم منها:

- أ - قوله تعالى: «إِذَا الشَّمْنُ كُوْرَتْ» (التكوير: 1) أي ذهب ضوءها: أي انتهت الشريعة المحمدية وجاءت الشريعة البهائية.
- ب - قوله تعالى: «وَإِذَا النُّفُوسُ رُوْجَتْ» (التكوير: 7) أي اجتمعت اليهود والنصارى والمجوس على دين واحد فامتهنوا في دين البهاء.
- ج - قوله تعالى: «وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ» (التكوير: 11) أي انقضت، أي أن الشريعة الإسلامية لم يعد يستظل بها أحد.
- د - قوله تعالى: «يُبَيِّنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» (إبراهيم: 27) قالوا: الحياة الدنيا هي الإيمان بمحمد ﷺ والآخرة هي الإيمان بميرزا حسين على(البهاء).
- هـ - قوله تعالى: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» (الزمر: 67) قالوا : "القصد منها الأديان السبعة البرهمية والبوذية، والكونفوشستية، واليهودية والنصرانية والإسلام، أنها مطويات جمياً بيمن البهاء"(عواجي، 1997م: 574-577 - عبد الرحمن، 1986م: 277).

فهذه التأويلات من البهائية وشياطينها تدل بوضوح على هدفهم المعلن وهو تغيير معتقدات المسلمين وبدعم ومساندة الدول الكبرى ومن يحركها من الصالحين اليهود.

المطلب الثالث القاديانية:

أولاً: التسمية والنشأة:

استطاع الإنجليز في منتصف القرن التاسع عشر الاستيلاء على الهند، وبذلك تكون قد سقطت إحدى الدول الإسلامية الكبرى التي قامت في القرن السادس عشر الميلادي، ولكن المسلمين رفضوا الاستسلام فقاوموا بشتى الطرق، وقاموا بإعداد المجاهدين لمحاربة الإنجليز، فاتجه الإنجليز إلى طريقهم المعهودة (فرق شدد) فاتجهوا إلى تزويق وحدة المسلمين بزرع المنافقين ومدهم بالمال والمساعدة، فوقع الإختيار على غلام أحمد خان القادياني المولود بمدينة قاديان سنة 1835 تقريباً، وقد قام بالدور المطلوب منه فأسس فرقة القاديانية لتكون معهلاً للإسلام وتغريق المسلمين، فادعى أولاً أنه مجدد العصر ثم أنه مأمور من الله، ثم أعلن أنه المسيح الموعود والمهدى المعهود، ثم ادعى النبوة وأن الله تعالى يكلمه مباشرة. كانت علاقته قوية بالإنجليز واليهود، مات القادياني سنة 1908م بمرض (الكولييرا). ليترك بعده فرقة ضاله تسمى القاديانية، تعمل لخدمة أعداد الإسلام . (البهي، 1973م: 40-41 - يكن، 1983م: 111 - المودودي، 19).

ثانياً: من تأويلاتهم:

تعمد الفرق الباطنية الضالة دائماً لتأويل آيات القرآن الكريم لتحقيق أهدافها ومطامعها ولنشر ضلالاتها بسلاح التأويل الفاسد ومن ذلك:

1. ادعى القادياني النبوة، فحدث نقاش بين أتباعه حول نبوته فقال المولوي عبد الكريم القادياني: "أنا أعتقد أنكنبي ورسول، فإن كنت مخطئاً نبني على ذلك قال الميرزا

القادياني: "هذا الذي أدين به وأدعوه" وعندما ارتفع صوت المخالف لذلك وهو الشيخ محمد أحسن خرج القادياني من بيته وهو يقرأ "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت

النبي" (الحجرات:2)(الندي، 1983م:72-73 ، الطير، 1986م:123) بل زعم القادياني بأنه أفضل من الأنبياء والمرسلين بقوله: "أنا أفضل من جميع الأنبياء والرسل" (يكن،

1983م:113) وهذا الكلام معلوم بطلانه بالقرآن والسنة النبوية.

2. إنكار القادياني جسمانية الجنة والنار وحقيقةهما فيقول في تأويل قوله تعالى: «وَبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» (البقرة:25): إن الله

تعالى قد شبه هنا الإيمان بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار... بل إن جنة الإنسان تنشأ في باطن الإنسان نفسه، وإن جنة المرء إنما هي إيمانه وأعماله الصالحة التي يبدأ بالتاذذ بها

في نفس هذا العالم" (القادياني، 1996م:85) وأما قوله تعالى «أَذْكَرْ خَيْرَ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةَ الزَّقْوُمِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» (الصفات: 62-64)

يقول القادياني مؤولاً بهذه الآيات بحسب هواه: "إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي تنشأ

من الكبر والزهو لأنهما جذور جهنم... إن الله تعالى مثل كلمة الكفر التي في هذه الدنيا

بالزقوم واعتبرها شجرة الجحيم، كما مثل كلمة الإيمان التي هي في هذه الدنيا بالجنة المثمرة

" (القادياني، 1996: 87-88) ثم يقول مصراً عن اعتقاده بوضوح في كتابه فلسفة تعاليم

الإسلام: "إننا لا نؤمن بجنة هي عبارة عن أشجار مغروسة غرساً ظاهرياً، ولا نؤمن بجحيم

فيها أحجار من كبريت مادي، بل الجنة والجحيم هما انعكاسات للأعمال التي يعلمها الإنسان

في الحياة الدنيا"(القادياني، 1996م:111).

3. ومن تأويلات القادياني للقرآن الكريم تأويله للمسجد الأقصى في سورة الإسراء بمسجد قاديان

في الهند حيث يقول: "إن المراد بالمسجد الأقصى في قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ

لَيْلًا مِنَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ...» (الإسراء:1) هو مسجد

قاديان ، وإذا كانت قاديان تناهض البلد الحرام وربما تفوق عليه ، فلا بد أن السفر إليها يساوي الحج بل يفوق عليه : (الندوي وآخرون، 42).

إن هذه التأويلات الباطنية تخالف بوضوح المنقول والواقع حيث إن الأقصى مسجد معروف في فلسطين أسرى برسول الله محمد ﷺ إليه، وعرج منه إلى السموات السبع ولا يخالف في ذلك إلا مكابر ومعاند كالقاديانى وأتباعه.

إن القاديانية امتداد للفرق الباطنية التي أنتجهها إعداد الإسلام لمحاربة الإسلام ولا شك عاقل بکفرها وكفر من يعتقد بأفكارها ومعتقداتها ولذلك يقول أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان رحمة الله: "إن موالة القاديانيين للإنجليز - العدو التقليدي للمسلمين - شم لإسرائيل لدليل قاطع بأنهم غير مسلمين"(المودودي، 65).

المطلب الرابع: الجمهوريون: أولاً: التسمية والنشأة :

فرقة الجمهوريين فرقة باطنية نشأت في السودان في عهد الاستعمار البريطاني الذي كان وراء الدعوات الباطنية الهدامة العاملة على نشر الفساد والإلحاد في العالم الإسلامي. مؤسس هذه الفرقة محمود محمد طه الذي ولد عام 1911م، وقد ولدت هذه الفرقة الصالحة سنة 1945م تحت اسم الحزب الجمهوري الاشتراكي وبدأ يتحول إلى فرقة باطنية، ذات الاتجاه الباطني المخالف للإسلام سنة 1952م، وهو العام الذي أعلن زعيمهم محمود بأنه استقام أمر نفسه وأصبح على مشارف الوصول للمعية بالذات الإلهية، وقد نجح محمود في تعبئة أتباعه بالفكر الباطني الإلحادي الذي آخذة من الفرق الباطنية في القديم والحديث، ومن الفلسفات الإلحادية، كما استطاع أن يبقى رئيساً لهذه الفرقة إلى حين إعدامه سنة 1985م، يطلق الجمهوريون على أنفسهم اسم " المسلمين" وكذلك "الرسالة الثانية" لزعمهم أن الرسالة الأولى كانت للإيمان، وبعد إعدام زعيم هذه الفرقة الصالحة قل أتباعها"(عبد المجيد، 1994: 30، الندوة العالمية، 183-أحمد 15-).

ثانياً: من تأويلاتهم:

1. يعتقد محمود طه بوحدة الوجود، وأن الذات الإلهية تتجسد في صورة الإنسان الكامل، وقد اتجه لتأويل الآيات لتفق مع معتقده قائلاً إن الرحمن هو إله الأرض، وأن الله هو إله السماء وهو ما إله واحد، فقال في تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ

الْحَكِيمُ الْعَلِيُّ »(الزخرف:84) فإله الأرض إله الإرادة ... وإله السماء إله الرضا وإله الأرض الرحمن... وإله السماء الله. وإنما هو إله واحد» (الروماني، 1407هـ:264).

وأكيد معتقده في موضع آخر بقوله: «الله هو الإنسان الكامل الذي ليس بينه وبين ذات الله المطلقة أحد، وهو بين الذات وبين سائر الخلق، وهو الذي يتولى حسابهم نيابة عن الإنسان الكامل المسمى الله وهو المعنى في المقام الأول بقوله تعالى «هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ» (البقرة:10) (الروماني، 1407هـ:264).

وهنا يعلن بصراحة عقيدة الحلول فيقول: « فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجاهد ليرقى بإيقان هذا التقليد حتى يرقي بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلّى فيها عن الشهادة ولا يرى إلا أن الشاهد هو المشهود، وعندئذ يقف على الأعتاب ويخاطب كفاحاً غير حجاب: «قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعنون» (سورة الأنعام: 91) وقل هنا تعني كن "المطبيعي، 1986م:79) تعالى الله عن قوله علوًّا كبيراً.

هذه هي عقيدة زعيم الجمهوريين في الله تعالى بل زعم أن عبادة الأصنام مرضية عند الله بقوله: « وقد مر وقت كانت عبادة الصنم مرضية عند الله وذلك بحكم الوقت» (الروماني، 1407هـ:265).

2. أما موقفه من القرآن فيتضح عند موقفه من قوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَصُ بِهِ رَبِّ الْمُنْوَنِ» (الطور:30) فيقول " وأنت إذا جئت لدقائق القرآن فإنه الشعر... وما نفاه الله عن القرآن ليس كونه شعرًا، وإنما نفي عنه ملابسات الشعر في عدم الالتزام وعدم الصدق " (أحمد، 18 -الندوة العالمية:187).

3. وأما الساعة عند محمود طه فلها تأويل آخر حيث يقول " والساعة ساعتان ساعة التعمير وساعة التخريب، فأما ساعة التعمير فهي لحظة مجيء المسيح ليrid الأشياء إلى ربها.. وأما ساعة التخريب فهي لحظة مجيء المسيح للمرة الثانية ليrid الأشياء إلى الله حساً وقد أبطأ المعنى وذلك » يوم نَطَوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجْلِ لِكُتُبٍ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقَ نُعِيَّهُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ « (سورة الأنبياء:104).

والساعتان منضويتان في بعضها في سياق القرآن فهو عندما يقول " الساعة إنما يعني المعنى القريب لساعة التعمير، والمعنى بعيد لساعة وهي ساعة التخريب، وإنما يقع التمييز بينهما عند القادرين عليه بفضل الله ثم بفضل التفرد في التوحيد» (الروماني، 1407هـ: .(261/1).

هذه هي تأويلاً لفرقة الجمهوريين التي توضح كفر وضلال هذه الفرقة التي اعتمدت على تأويل آيات القرآن الكريم لإضلال الناس عن الحق وتحقيق أهداف هذه الفرقة الضالة.

المطلب الخامس: التكفير والهجرة "جماعة المسلمين"

أولاً: التسمية والنشأة:

تعد جماعة التكفير والهجرة امتداداً لفرقة الخوارج حيث ورثت أفكارها ومبادئها، وقد أطلق عليهم هذا الاسم وسائل الإعلام حيث اشتهدوا به ولكنهم أطلقوا على أنفسهم "جماعة المسلمين" وهو الاسم الذي أطلقه الخوارج على أنفسهم من قبل. وبعد شكري مصطفى مؤسس وقائد لهذه الفرقة، وقد تولدت أفكاره التكفيرية داخل السجون المصرية، وقد أعد نفسه كمصلح اجتماعي ومهدي الأمة المنتظر، وأخذ أتباعه يروجون لذلك حتى بايعوه أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين ، وقد انتهى به الأمر إلى أن أعدم هو وزملاؤه من قادة جماعة التكfer في سنة 1978 بتهمة اغتيال الدكتور / محمد حسين الذبيحي الذي كان وزيراً للأوقاف آنذاك. (الفرضاوي، 1406هـ: 13، زين العابدين، 1407هـ: 216، جل 1988م: 111-110، البهنساوي، 1415هـ: 145).

ثانياً: من تأويلاً لهم:

1. اعتمدت جماعة التكfir والهجرة على آيات وأحاديث لتحكم على مرتکب الكبيرة بالكفر والخروج من ملة الإسلام دون النظر في الآيات والأحاديث الأخرى والجمع بينهما وذلك كما فعل أسلافهم من الخوارج ومن ذلك :

أ - احتجو بما يعرف لديهم بدليل البيعة وهو قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمَنَاتُ يُبَيِّنْنَكُمْ عَلَى أَنَّ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرُقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْمَانٍ يَقْتُلُنَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَيْعُهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » (المتحنة:12) قالوا: إن هذه الآية تحتوي على أمرتين :

1. لا يشركن بالله شيئاً وفيها المحرمات قطعاً.
2. لا يعصين في معروف وفيها الفرائض.

وبنوا على ذلك أن من لم يستكمل شروط البيعة ويؤدي الفرائض جميعها لا يعتبر مسلماً (جي، 1988: 114-115).

ب - كما استدلوا بقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا » (الجن:23) فقالوا هذه الآية تدل على كفر من نقض فريضة أو اجترح محراً وتقول بخلوده في النار. (جي، 1988م: 116).

وهذه الآيات التي يستدلون بها لا حجة لهم فيها لأن المراد بالمعصية هنا "المعصية الكفرية ، كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة ، وأما مجرد المعصية ، فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن، والأحاديث عن النبي ﷺ ، وأجمع عليه سلف الأمة، وأئمّة هذه الأمة" (السعدي، 465/7).

- ج - كما استدلو بالآحاديث النبوية ومن ذلك: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (مسلم، 1- 98)، رقم (98) بمعنى أنه ليس من جماعة المسلمين" (جلي، 1988م:114).
2. كما أنهم قالوا أن المسلم متى ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة فيلزمه التوبه و إلا صار كافراً واستدلو بقوله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا» (النساء: 17) وفهموا القريب هنا، بالقرب الفوري فمن لم يتتب في رأيهم فوراً فهو كافر" (البهنساوي، 1415هـ- 124- جلي، 1988م:142).

وقد أهمل هؤلاء أو جهلو النصوص الموضحة لهذه الآية والتي تفتح باب التوبة حتى غرغرة الموت أو ظهور علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها لقول الرسول ﷺ : "من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" (مسلم، 4/2703)، رقم (2076) وقال أيضاً: "إن الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر" (الترمذى، رقم 3531).

3. لهم أخطاء شنيعة تدل على الجهل والسذاجة ومن ذلك مثلاً قولهم في تفسير الآية: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِّكَ الْقَرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمْمَهَا رَسُولاً يَنْذُرُهُمْ أَيَّامَنَا وَمَا كُنَّا مُهَلِّكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ» (القصص: 59) فقد قالوا بأن (أم القرى) في الشرق الأوسط الآن، وهي التي تطلع عليها باقي الأمة العربية ، ويتوزع منها الكفر إلى أقطار الأمة العربية، هي مصر" (جلي، 1988م:142) ومن المعلوم أن أم القرى الواردة في الآية هي مكة المكرمة.
- وهكذا يتبيّن مدى انحراف من ترك التأويل الحق الموافق للكتاب والسنّة واتبع طريق الهوى ليضل عن سبيل الله سواءً كان فرقاً باطنية قديمة أم حديثة معاصرة.

الخاتمة:

- لله الحمد والشكر على ما أنعم ويسر ، وبعد فقد ناقش هذا البحث أثر التأويل في ظهور الفرق ، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج يجملها فيما يأتي :
- 1 - التأويل الصحيح هو ما وافق الكتاب والسنة ، وأما ما يخالف الكتاب والسنة فهو التأويل الفاسد المرفوض .
 - 2 - موقف علماء السلف من التأويل يتمثل في أنه إذا وافق الكتاب والسنة قبلوه ، وإذا خالف رفضوه ، فمقصودهم هو ترك التأويل الذي يؤدي إلى تحريف النصوص أو تعطيلها تحت ذريعة الظاهر والباطن .
 - 3 - إن أصل الخلاف والافتراق يرجع إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ، واتباع التأويل الفاسد الناتج عن الهوى والضلال مما أدى إلى افتراق الأمة إلى فرق كثيرة .
 - 4 - عمد كثير من الفرق إلى نصوص القرآن الكريم متأولين لها تحت قاعدة لكل ظاهر باطن وكل تنزيل تأويل ، لإثبات العقائد التي يؤمنون بها كتأليه زعمائهم أو ادعاء نبوتهم ، أو إنكار اليوم الآخر ، أو مهاجمة خصومهم وغير ذلك من الأفكار والمعتقدات الضالة التي أخرجتهم من ملة الإسلام .
 - 5 - إن الاحراف عن طريق الهدایة بيدأ يسيراً ، ثم لا يلبث أن يتعمق حتى يبعد صاحبه عن الإسلام ، الأمر الذي يحتم ضرورة التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ، وتأويلهما على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله ﷺ .
 - 6 - إن الدارس لأفكار وعقائد الفرق الباطنية الضالة سواء كانت قديمة أو معاصرة يتبين له أنها جميعاً مثل وجهي العملة كيما تقبله لا يتغير رغم اختلاف الوجه الأول عن الآخر ، كما أن اختلافها في الأسماء والألقاب لا يدل على تناقض عقائدها ، وهذا يدل على أن جميع هذه الفرق تتفق في الأهداف والغايات فضلاً عن اتفاقها في المصدر والأساس .
 - 7 - لقد كان لليهود والاستعمار الأثر الواضح في ظهور الفرق الباطنية إلى جانب التأويل ، لتشويه الإسلام في نفوس أهله تمهيداً لنقريضه لأنه الجدار المانع لطموحاتهم معتمدين قاعدتهم الاستراتيجية "دمروا الإسلام أبىدوا أهله" .
- وبعد: هذا ما يسره الله تعالى من كتابة البحث ، فما كان فيه من صواب ، فهو من الله تعالى وما كان فيه من خطأ ، فهو من نفسي ومن الشيطان ، وأسأل الله المغفرة ، ولا أزعم أنني

أوفيت البحث حقه، وإنما حاولت بذل الجهد في الوصول إلى الحق، والله من وراء القصد وهو حسينا ونعم الوكيل، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

المصادر والمراجع:

1. ابن تيمية، أحمد، 1398هـ، مجموع الفتاوى، الطبعة الأولى، دار الإفتاء، الرياض.
2. منهاج السنة النبوية، بدون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت.
3. ابن حزم على بن أحمد، 1405هـ سنة 1985م، الفصل في المل والأهواء والنحل، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت.
4. ابن قيم الجوهرية، محمد، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، طبعة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والرياض.
5. ابن المرتضى أبي عبد الله محمد، إثبات الحق على الخلق، دار الكتب العلمية، بيروت.
6. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت.
7. أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، بيروت.
8. أحمد، النور محمد، الفكر الجمهوري تحت المجهر، إتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.
9. الأشعري، أبو الحسن على، 1990م، الإبانة عن أصول الديانة، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت ، 1389هـ - 1969م، مقالات الإسلاميين، الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
10. البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، دار المعرفة، بيروت.
11. البهنساوي، سالم، 1415هـ-1982م، الحكم قضية تكfir المسلم، الطبعة الثانية، دار الوفاء، المنصورة.
12. البهبي، محمد، 1973م، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، الطبعة السادسة، دار الفكر، بيروت.
13. التونسي، محمد، بطلان عقائد الشيعة، دار النشر الإسلامية العالمية باكستان.
14. الجرجاني، 1405هـ، التعريفات، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت.
15. جلي، أحمد، 1988م، دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين، الطبعة الثانية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

16. الحليبي، سليمان، طائفة النصيرية، المطبعة السلفية، القاهرة.
17. الحنفي، صدر الدين محمد، 1400هـ، شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة السادسة، المكتب الإسلامي، بيروت.
18. الخطيب، محمد، 1404هـ-1984م، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة الأقصى، الأردن ، - 1400هـ - 1980م، عقيدة الدروز عرض ونقض، الطبعة الأولى مكتبة الأقصى، الأردن.
19. الرازي، فخر الدين، 1398هـ - 1978م، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
20. — 1400هـ، المحسون في علم الأصول، الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود.
21. الرازي، محمد، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية - بيروت.
22. الرومي، محمد، 1407هـ، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، الطبعة الأولى، دار الإفتاء، السعودية.
23. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف ، دار الفكر - بيروت.
24. زين العابدين، محمد، 1407هـ، الحكم بغير ما أنزل الله، الطبعة الأولى دار الأرقم - المملكة المتحدة.
25. السعدي، عبد الرحمن به ناصر، تفسير كلام المنان، المؤسسة السعودية، الرياض.
26. السميري، جابر، 1995م، الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤوّلين، الطبعة الأولى، الدار السورانية للكتب - الخرطوم.
27. الشكعة، مصطفى، 1416هـ-1996م، إسلام بلا مذاهب، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
28. الشهري، محمد بن أحمد، 1402هـ - 1982م، الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت.
29. الشوكاني، محمد، فتح الديبر، دار المعرفة، بيروت.
30. الطبرسي، أبو على الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
31. الطير، مصطفى، 1406هـ، القول الحق في البابية والبهائية والقاديانية الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.

32. ظهير، إحسان، 1981م، البابية عرض ونقد، الطبعة الثانية، لاهور، باكستان - 1399هـ، 1979م، الشيعة والسنّة، دار الأنصار.
33. عواجي، غالب، 1997م، فرق معاصرة تتنسب للإسلام، الطبعة الثانية، دار البيانة للنشر والتوزيع، دمنهور.
34. عبد الجبار، القاضي، 1408هـ، 1988م، شرح الأصول الخمسة، الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرة.
35. 34-1962م، المعني في أبواب العدل والتوحيد، الطبعة الأولى، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر.
36. عبد الرحمن، عائشة، 1986، قراءة في وثائق البهائية، الطبعة الأولى مركز الأهرام، القاهرة.
37. عبد المجيد، د. شوقي، 1994م، العقيدة والمذاهب المعاصرة، الطبعة الأولى، مطبعة نيويورك، الخرطوم.
38. الغزالى، أبو حامد، 1413هـ-1993 ، فضائح الباطنية، الطبعة الأولى دار البشير - عمان، الأردن ، 1413هـ ، المستصفى ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
39. فاضل، محمد، 1407هـ-1978م، الحراب في صدر البهاء والباب، الطبعة الثانية دار المدنى للطباعة والنشر، القاهرة.
40. الفيروز آبادى، مجد الدين محمد، 1978م، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت.
41. القadiانى، أحمد، 1416هـ، 1996م، فلسفة تعاليم الإسلام، الطبعة الأولى الشركة الإسلامية المحدودة.
42. القرضاوى، يوسف، 1406هـ، 1985م، ظاهرة الغلو في التكفير، الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرة.
43. الكليني، محمد، 1413، 1992، الكافي، الطبعة الأولى، دار الأصوات، بيروت.
44. المودودى، أبو الأعلى، ما هي القاديانية، دار القلم، الكويت.
45. المطيعى، محمد، 1986م، حقيقة محمود طه، الطبعة الأولى، بدون دار نشر.
46. النجار، عبدالله، 1965م، مذهب الدروز والتوحيد، دار المعارف، مصر.
47. الندوة العالمية، الموسوعة الميسرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض.
48. الندوى، أبو الحسن على، وآخرون، القاديانية، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة.

-
49. 1983م، القاديانى و القاديانية، الطبعة الخامسة، الدار السعودية للنشر.
 50. الوكيل، عبد الرحمن، البهائية، الطبعة الثانية، دار المدنى، جدة.
 51. يكن، فتحى، 1403هـ - 1983م، الموسوعة الحركية، الطبعة الأولى، دار البشير عمان، الأردن.