

سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت

در دو دوره «دعوت» و «شکل گیری» دولت^۱

دکتر سید جمال موسوی

استادیار دانشگاه تهران

jmoosavi@ut.ac.ir

دکتر نگار ذیلانی

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

Zeylabi1977@yahoo.com

چکیده

سیاست و عملکرد ابوعبدالله شیعی در دوره دعوت و دوره یک ساله استقرار او در قیروان با سیاست و عملکرد عبیدالله مهدی، نخستین امام و خلیفه فاطمی، در قبال اهل سنت متفاوت بود؛ ابوعبدالله در قبال آنان سیاستی توأم با مدارا داشت، اما عبیدالله سیاست سختگیرانه و متعصّبانه ای پیش گرفت. اعمال دو سیاست مختلف - صرف نظر از خصوصیات فردی عاملان آن - معلول شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی این دوره ها بود. سیاست ابوعبدالله متناسب با دوره دعوت، مبتنی بر جذب مخالفان، خاصه مخالفان مذهبی بود تا زمینه شکل گیری دولت جدید فراهم گردد؛ اما سیاست عبیدالله در جهت تثبیت حکومت جدید با تاکید بر هویت مذهب اسماعیلی آن بود.

کلیدواژه‌ها: دعوت فاطمی، دولت فاطمی، ابوعبدالله شیعی، ابوالعباس، قاضی مروزی، عبیدالله مهدی، اهل سنت.

۱. تاریخ وصول: ۸۹/۳/۵؛ تاریخ تصویب: ۸۹/۵/۱۵.

مقدمه

پیروزی فاطمیان در شمال افریقا مدیون مساعی داعی تلاشگر اسماعیلی، ابوعبدالله شیعی بود. با این که بیشتر منابع تاریخی از حضور دو داعی شیعی مذهب، حلوانی و ابوسفیان^۱ پیش از ابوعبدالله در مغرب و تأثیر سلوک زندگی و تبلیغ آن دو در گرایش و گروش مردم مغرب به تشیع خبر داده‌اند، اما مسؤولیت اصلی تبلیغ رسمی مذهب اسماعیلی و بار پیروزی سیاسی- نظامی آن بر دوش ابوعبدالله شیعی بود.

بنابر روایتی مشهور، حسین بن احمد بن محمد بن زکریا معروف به ابوعبدالله شیعی از اهالی کوفه برای دیدار با این حوشب نجار، داعی منطقه یمن، به عدن رفت و در سلک یاران او درآمد.^۲ ابوعبدالله در ۲۸۰ ه از یمن به مکه گسیل شد و به جستجوی حجّاج کتابه پرداخت و در جوار آنان اقامت گزید.^۳ در مدت حشر و نشر با حاجیان کتابه، توانست به سرعت، توجه آنان را به خود جلب کند، چندان که به اصرار از او خواستند که با آنها به مغرب بروند تا کتابیان از علم و آگاهی او در باب سنت پیامبر(ص) و اهل بیت بهره مند شوند. بدین ترتیب، او راهی مغرب گردید و ابتدا در قلعه انکجان/ ایکجان و سپس در تازرود مستقر شد و کار دعوت اسماعیلی را رسماً آغاز کرد.^۴

او به سرعت توانست از گروندگان کتابی، سپاهی تشکیل دهد و در مدت ۱۶ سال دعوت و جنگ، هم بر تعداد پیروانش بیفزاید و هم سلسله‌های رقیب یعنی اغلبیان و رستمیان را براندازد و سرانجام طی اقدامی نهایی با آزاد کردن عبیدالله از اسارت حاکم سجملاسه، حکومت فاطمیان را بنیان نهاد. بدین ترتیب عبیدالله در ۲۹۷ ه با لقب مهدی بر مستند خلافت تکیه زد.^۵

عبیدالله مهدی در اداره امور و بهویژه سیاست‌های مالی و اقتصادی و عزل و نصب کارگزاران،

۱. مقریزی، خطوط، ۱۷۶/۲؛ همو، اتعاظ، ۱/۴۰-۴۱-۵۵؛ ابن اثیر، ۳۱/۸؛ قاضی نعمان، افتتاح الدعوة، ۳۲.

۲. قاضی نعمان، افتتاح، ۳۵؛ مقریزی، خطوط، ۱۷۶/۲.

۳. مقریزی، همانجا؛ ابن عذاری، ۱۲۴/۱.

۴. ابن اثیر، ۳۴/۸؛ ادریس عمادالدین، ۱۰۳، ۱۰۵.

۵. قاضی نعمان، ۱۶۳-۱۷۳؛ ابن عذاری، ۱۵۸/۱.

شیوه‌هایی را در پیش گرفت که به سرعت ناخشنودی‌هایی در میان سردمداران و شیوخ کتابه و برجستگان جنبش اسماعیلی برانگیخت. بیشترین عکس العمل منتقدانه جامعه پیروان جدید و اتباع مملکت در برابر عبیدالله مهدی از اختلاف روش او با روش سلوک ابوعبدالله شیعی نشأت می‌گرفت. بر اساس شواهد تاریخی ابوعبدالله از ابتدا به نام فردی از خاندان پیامبر با عنوان مهدی موعود دعوت می‌کرد و در مطرح کردن شخصیت و جلوه دادن فضایل خود، ظاهراً تعمدی نداشت^۱ و در طول دعوت چون مؤمنی وفادار به مهدی موعود و آرمان‌های اسماعیلیه رفتار می‌کرد و شیوه‌اش تا آنجا که از منابع برمی‌آید، چنان بود که توانست در طول اقامتش در مغرب، شخصیتی فرهمند پیدا کند و جامعه مخاطبانش را شیقته شخصیت خود سازد. خصلت‌های فردی او مانند ساده زیستی و زهد و بی‌توجهی به خواسته‌های مادی و دنیوی و پرهیز از خشونت و قساوت و رفتار نرم و ملایم با زیرستان و تسامح و مدارا با مخالفان در کنار شرایط و اوضاع آرمانگرایانه مربوط به دوره دعوت (که معمولاً در بیشتر انقلاب‌ها و دعوت‌های قرون میانه اسلامی، وضعیت کمابیش مشابهی دارد) باعث شد که به عنوان داعی و شخصیت تراز اول این جنبش جدید، جایگاهی منحصر به فرد به دست آرد. درخشش شخصیت وی چنان بود که مهدی موعود مورد نظر او را نیز در سایه قرار دهد، چنانکه از بد و ورود عبیدالله به افریقیه، پیروان جدید جنبش همواره رفتارهای ابوعبدالله و عبیدالله و شیوه‌های متفاوت حکمرانی آن دو را با یکدیگر مقایسه می‌کردند و تلاش عبیدالله برای متفاوت و متمایز نشان دادن شخصیت خود از ابوعبدالله و رهایی از سلطه قدرت وی، به طور طبیعی به این اختلاف‌ها و شکاف میان این دو قطب جنیش، دامن می‌زد. از آنجا که عبیدالله در مقام خلافت نمی‌توانست قدرت و اعتبار و محبویت ابوعبدالله را برتابد، ناچار می‌بایست از نقش و اهمیت ابوعبدالله بکاهد. از این رو، همه کارها را خود بر عهده گرفت و نه تنها با ابوعبدالله در اداره امور رایزنی نمی‌کرد، بلکه با بدگمانی فراینده نسبت به او و یارانش، هر روز آنها را از خود دورتر می‌ساخت.^۲ چنان که در دولت جدید، به ابوعبدالله منصبی

۱. ابن عذاری، ۱۲۸/۱؛ مقریزی، خطط، ۱۷۹/۲.

۲. اسطاکی، ۱۰۸؛ ابن اثیر، ۸/۵۰ - ۵۳.

^۱. نداد.

عیبدالله مهدی از همان آغاز استقرار خلافت قصد داشت با اتکا به نیروهای نظامی از سران قبایل کتابه و نیز کارگزاران پیشین دولت اغلبی و گروهی از نواسماعیلیان متعصب که او را به عنوان مهدی موعود پذیرفته و در سلک هواداران پرشور او درآمده بودند، رقبای سیاسی و کسانی را که داعیه حق و سهم در دعوت و دولت داشتند، از صحنه خارج سازد و اقتدار و موقعیت یگانه و برتر خود را در نظام تازه تأسیس رسمیت بخشد. این خواست که مستلزم رفتاری مستبدانه بود سیاست‌های حکومتی توأم با خشونت و جزم‌اندیشی در پی داشت که با روش نرمش و مدارای ابوعبدالله که طیف وسیعی از توده مردم را در سلک هواداران خود درآورده بود، در تباین آشکار بود و در نتیجه به ایجاد دو گروه کاملاً متخالف و نیز به قتل ابوعبدالله شیعی-که او هم در صدد حذف عیبدالله بود^۲- و بسیاری از هوخواهان کتابی اش انجامید.^۳

در این نوشتار، پرسش اصلی این است که سران فاطمی در دو دوره مهم و متفاوت "دعوت" و سال‌های نخست "شكل گیری دولت"، با ساکنان سنی افریقیه در میان قبایل کتابه و سپس در مراکز شهری رقاده و قیروان، چگونه برخورد کردند؟ برای پاسخ به این پرسش، با نشان دادن شواهد متعدد و روشن تاریخی، روش و نحوه سلوک ابوعبدالله شیعی داعی فاطمی، در دوره دعوت، با قبایل و پس از آن در دوره "شكل گیری" در مراکز شهری و سپس عملکرد جانشینان او و سرانجام عملکرد نخستین خلیفه فاطمی، عیبدالله مهدی، بررسی خواهد شد. تفاوت مقتضیات راهبری سیاسی و اجتماعی در دو دوره دعوت و شکل گیری، و نیز تفاوت نحوه دین و رزی ساکنان قبایل افریقیه با مراکز شهری این منطقه، همچنین تفاوت‌های فردی و شخصیتی سران فاطمی به عنوان متغیرهای مستقل، و نحوه رفتار ایشان با اتباع سنی به عنوان متغیر وابسته، در این تحقیق طرح و بررسی می‌شود.

۱. فقط در چند مورد برای سرکوب چند شورش محلی در اطراف قیروان اورا با عنوان فرمانده گسیل کرد (ادریس عmad الدین، ۱۷۸-۱۸۰؛ ابن عذاری، ۱۶۲/۱؛ ۱۶۳-۱۶۴).

۲. قاضی نعمان، ۱۷۳-۱۸۱؛ ادریس عmad الدین، ۱۸۰-۱۸۱؛ ابن عذاری، ۱۶۱/۱-۱۶۲.

۳. قاضی نعمان، ۱۸۲؛ ادریس عmad الدین، ۱۸۸-۱۸۹؛ ابن عذاری، ۱۶۶/۱.

دوره دعوت: سیاست ابوعبدالله شیعی در قبال اهل سنت
ابوعبدالله در میان قبایل کتابمه

از میان گروههای دینی و مذهبی در شمال افريقا، همزمان با ورود ابوعبدالله شیعی به عنوان داعی اسماعیلی، هم در مراکز شهری و هم در میان قبایل کتابمه غلبه با اهل سنت بود. شیوه دینداری و سلوک دینی و مذهبی ساکنان شهرها با ساکنان قریه‌ها و قبایل تفاوتی بنیادین داشت. در شهرها، تحت تأثیر روند علم آموزی به شیوه سنتی و شرق اسلامی، یعنی اهتمام مردم به شرکت در مجالس درس علما و فقهاء و در سطحی بالاتر، رغبت طالبان علم به رحله‌های علمی برای کسب علم بهویژه سمع حديث، تقسیم و تفکیک‌های مذهبی معناداری برقرار بود.^۱ اما در قریه‌ها و میان قبایل جز افرادی انگشت‌شمار به تحصیل علوم رسمی و مدرسه‌ای توجهی نداشتند و بیشتر فرهنگی تلفیقی متشكل از عناصر بومی و قبیله‌ای و تعالیم عمومی دینی حاکم بود. در میان قبایل و قریه‌های شمال افريقا- به استثنای مناطقی که تحت تأثیر آموزه‌های خوارج بود- علاوه بر برخی از عناصر مذهبی اهل سنت، مذهب تشیع نیز به صورت برخی از اعتقادات یا آیین‌ها و باورهای رایج در میان شیعیان و یا در معنایی عامتر با عنوان محبت علی و اهل بیت حضور داشت

۱. چنانکه پس از انشعاب اهل سنت به فرق و مذاهب در مشرق اسلامی، شمار زیادی از طالبان علم از شمال افريقا به کوفه و مدینه از مراکز علمی جهان اسلام مهاجرت کردند و در محضر امامان و رؤسای مکاتب فقهی مختلف بویژه ابوحنیفه (۸۰-۱۵۰) و مالک (۹۳-۱۷۹) علم آموختند و پس از بازگشت، هر یک مروج یکی از آن مذاهب مرجع شدند. رحله‌های علمی به عراق به مرکزیت کوفه و در نتیجه رواج مذهب ابوحنیفه در این مناطق، مقدم بر رحله‌های علمی به مدینه بود. اما پس از اشتهران علمی مالک، رحله‌های مدینه هم شروع شد و به تدریج با اقبال بیشتری مواجه شد(قاضی عیاض، ۲۵/۱). بسیاری از فقهاء مغرب مانند علی بن زیاد، پهلوی بن راشد، اسدبن فرات به مذهب مالکی گرویدند که تأثیر زیادی در رواج این مذهب داشت(قاضی عیاض، همانجا). تا نیمه قرن چهارم، تعدد مذهبی در افريقيه حاکم بود و طرفداران فرقه‌های مختلف با تشکیل حلقه‌های علمی و گاه حلقه‌های جدل و مجالس مناظره، گاه با تسامح و گاه با تعصب در کنار یکدیگر می‌زیستند. از میان مذاهب مختلف مذهب ابوحنیفه و مالک از طرفداران بیشتری برخوردار بودند و مذهب حنبیل کمترین تعداد پیروان را داشت(درباره علل احتمالی عدم اقبال به مكتب حنبیل در افريقيه نک: شتبیوی، ۵۰-۵۲).

که با فرهنگ عمومی جامعه قبیله‌ای و روستایی عجین شده بود.^۱

حکومت ادريسیان و حسن سلوک آنها با اهل مغرب و مهاجرت بسیاری از سادات حسنی به مناطق تحت حکومت آنها در مغرب و در نتیجه نقل سینه به سینه فضایل علی و آل علی در میان مردم نیز تأثیر زیادی در ایجاد محبت نسبت به امام علی و خاندانش در این مناطق داشت.^۲ در چنین فضایی، انتساب به خاندان علی (ع) شرف و افتخار بزرگی محسوب می‌شد. ظاهراً بر همین اساس برخی از منابع اسماعیلی، نخستین کتابیان را که به ابوعبدالله گرویدند از کسانی می‌دانند که پیش از آغاز دعوت اسماعیلیه به مذهب شیعه گرویده بودند.^۳

با اینکه منابع درباره علت انتخاب بلاد کتابه برای تبلیغ مذهب اسماعیلی سکوت کرده‌اند، می‌توان حدس زد که بزرگان اسماعیلی مثل امام اسماعیلی عبیدالله مهدی در سلمیه و ابن حوشب در یمن، از تمایل قبایل کتابه به تشیع بی‌خبر نبوده‌اند.^۴ بنابراین، ابوعبدالله به عنوان داعی رهبر سیاسی مشروع و دعوت به مذهبی منسوب به علی(ع)، در میان قبایل کتابه جایگاهی منحصر به فرد به دست آورد و مخاطبانش – به استثنای برخی از رؤسا و شیوخ قبایل که پیشرفت او را در تضاد با منافع خود می‌دیدند و با او سر ناسازگاری گذاشتند – عمدتاً پیروان و یاران خالص او در پیشیرد مقاصد دعوت تلقی می‌شوند.

ابوعبدالله به جای طرح نظام پیچیده تفکر اسماعیلی و به زحمت انداختن مخاطبان برای درک این مفاهیم و نیز برای پرهیز از اختلاف، چکیده‌ای از مفاهیم آشنا و ساده، مثل دعوت به پیروی از مهدی آل محمد و تلاش برای استقرار حکومت حق و اجرای عدل و قسط و مساوات در سایه تشکیل سپاهی مقتدر را مطرح کرد. همه اینها شعارهایی بود که با زمینه تمایلات شیعی کتابه و

۱. ابن خطیب، رقم الحال فی نظم الدول، ۶۴؛ لقبال، ۲۰۹.

۲. یعقوبی، ۳۵۲-۳۵۳؛ استبصار، ۱۹۷-۱۹۴؛ لقبال، ۲۰۹-۲۱۳.

۳. برای نمونه، قاضی نعمان (افتتاح، ۳۷) افاح ملوسى، حریث جمیلی و موسى بن مکارم / مکارم از نخستین گروندگان به اسماعیلیه در زمان ملاقات با ابوعبدالله در مکه را شیعه معرفی کرده است (نیز نک: ابن خلدون، ۶۲/۴-۶۳).

۴. لقبال، ۲۲۲.

آرمانهای حق طلبانه و عدالت خواهانه آنها، هماهنگی کامل داشت. زندگی زاهدانه ابوعبدالله و دانش او به علم حدیث نیز، مردم کتابه را شیفتگر کرد.^۱ بنابراین تا زمانی که ابوعبدالله در میان جمع پیروان و مؤمنان به آیین جدید در دارالهجرة ایکجان و سپس تازروت اقامت داشت، تعارض و تقابلی در کار نبود تا بتوان از سیاست تسامح‌گرانه یا متعصبانه در قبال پیروان مذاهب جامعه مخاطب یا «نحوه برخورد»^۲ سخن به میان آورد. این پرسش که ابوعبدالله در قبال جامعه دینی معارض چه رفتاری داشت و چه سیاستی اتخاذ کرد، تنها از زمان ورود او به مرآکر شهری، یعنی رقاده و قیروان، مطرح می‌شود و می‌توان نقاط تعارض را معین کرد و درباره سلوک ابوعبدالله در مدت یک سال اداره حکومت (۲۹۶-۲۹۷)، یعنی زمان ورود عبیدالله مهدی و به دست گرفتن زمام امور به عنوان نخستین خلیفه فاطمی، سخن گفت؛ دوره‌ای که می‌توان آن را نخستین گام برای ورود به دوره «شکل گیری دولت» دانست.

آغاز شکل گیری دولت: ابوعبدالله در رقاده

چنان‌که پیش‌تر نیز در مقایسه نحوه دین ورزی و سلوک دینی و مذهبی ساکنان قبایل و قریه‌ها با ساکنان شهرها اشاره شد، شهرنشینان ساحلی شمال افریقا و نواحی و شهرهای مرکزی، یعنی قیروان و رقاده، عمده‌تاً سنی‌مذهب بودند و در اجرای شعائر مذهبی با تعاریف معین و سنتی، تقدیم و تعصّب بیشتری در مقایسه با اهالی قُرى و قبایل داشتند.

هنگام ورود ابوعبدالله شیعی به رقاده، از مذاهب مختلف اهل سنت، مذهب مالکی در میان مردم رواج داشت و بیشترین شمار پیروان را به خود اختصاص داده بود.^۳ اتکا و تأکید مذهب

۱. ابن عذاری، ۱۶۶/۱؛ مقریزی، اتعاظ، ۸۷-۸۸.

۲. واژه «برخورد» در جایی صحیح است که تقابل و تعارض وجود داشته باشد. همچنین از تسامح در جایی می‌توان سخن گفت که مخالفان و منتقدانی جدی حضور داشته باشند.

۳. کتب طبقات مالکی، وجود یا اعتبار مذاهب دیگر در غرب را انکار می‌کنند، اما منابع متقدم دیگر از حضور کم شمارتر مذاهب دیگر، مثل حنفیان، شافعیان و محدودی از شیعیان در قیروان، خبر داده‌اند (ابن هیثم، ۱۴۱؛ ابن خلدون، همانجا؛ ابن اثیر، همانجا). بر اساس همین گزارش‌ها، جز مالکیان و حنفیان، دیگر فرق بهویژه شیعیان و حنابلہ، بسیار

مالکی بر سنت نقلی و حجیت ظواهر شریعت در کنار حمیت و تعصب پیروان مغربی‌اش، باعث شده بود که این مذهب در شمال افريقا به مذهبی سخت و متصلب تبدیل شود.^۱ همین تعصب و جزمندیشی، زمینه‌های افتراق میان فقیهان و بزرگان مالکی را از حاکمان و دولتمردانی که همواره نیازمند تسامح و انعطاف‌پذیری در تطبیق احکام شرع با احکام حکومتی و مقتضیات اجتماعی بودند فراهم می‌آورد، چنانکه در اواخر کار دولت اغلبی، به سبب اختلاف نظر فقهای مالکی با امرای اغلبی بر سر مسأله جایت مالیات‌ها و اعلام فتوای «خروج دولت از شریعت اسلام» از سوی مالکیان علیه دولت اغلبی^۲ پایان رابطه نزدیک میان مذهب مالکی با مراجع قدرت اغلبی، رقم خورد و دولت در مقابل، امور قضا و اقتای دواوین مالی را به علمای حنفی سپرد.^۳

علمای مالکی و به تبع آنها مردم مالکی‌مذهب، با این که به هنگام ورود ابوعبدالله به رقاده به استقبال او رفتند و ابوعبدالله هم با گشاده‌روی با آنها برخورد کرد، اما بسرعت، پس از صدور نخستین دستور مذهبی شیعی یعنی افرودن عبارت «حی على خير العمل» در اذان که نماد حکومت‌های شیعه بود، موضعی منتقدانه نسبت به دولت جدید در پیش گرفتند.^۴ بنابراین ابوعبدالله به فرات دریافت که باید با احتیاط تمام رفتار کند و از ایجاد تغییرات بنیادین، سریع و انقلابی در جامعه جدید پرهیزد. محافظه کاری او به حدی بود که حتی در معرفی خود از میان القاب و عنوانین متعددی که داشت، عنوان صناعی^۵ را انتخاب و اصل کوفی اش را کتمان کرد؛ حال آن که فقط مدت کوتاهی کمتر از یک سال را در صنعا سپری کرده و در اصل اهل کوفه بود. شاید او به این نکته توجه داشت که مالکیان متعصب از کوفیان و مذهب ابوحنیفه روی‌گردانند و نمی‌خواست او را از حنفیان قلمداد کنند و می‌کوشید با حفظ روش اعتدال و محافظه‌کاری، مقابله جامعه

کم شمار بودند؛ البته شیعیان، به سبب فضای تعصب آمیز مذهبی قیروان، ناچار به تقیه بودند) ابن هیثم، ۱۳۹. شیعیان قیروان به جهت شمار کم و نیز برای حفظ تقیه، در جلسات فقهی حنفیان شرکت می‌کردند) همو، ۱۴۱.

۱. در منابع تاریخی از جمله‌های همیشگی مالکیان با مذاهب دیگر مثل شافعیان و حنفیان، خوارج و معزله یاد شده است (دیباخ، ۲۹۶/۲-۲۹۸؛ ابن فرحون، ۸۸، ۱۵۴، ۹۹، ۱۷۸، ۱۶۶، ۲۱۹، ۲۲۳؛ ابوالعرب تمیم، ۳۳۴، ۳۳۱؛ ۱۰۲).

۲. ابن عذری، ۱/۱۳۰.

۳. خشنی، ۱۸۷.

متعصب بر ضد نهضت و حکومت جدید پیش گیری کند. او با درک شرایط محیط جدید، از پرداختن به مسائل مناقشه برانگیز پرهیز می کرد. از این روی، در آغاز ورود به رقاده، با پیشنهاد برادرش، ابوالعباس، مبنی بر تبعید آن دسته از علمای مالکی که دولت را به رسمیت نشناخته‌اند، از قیروان جداً مخالفت کرد.^۵

شیوه تعلیم و تبلیغ ابوعبدالله به گزارش ابن هیثم و تصویری که از دوره حکومت او در قیروان به دست می دهد، شیوه گفتگو و مناظره بود.^۶ مناظره از این لحاظ که امکان اظهار نظر آزاد را برای طرف مقابل فراهم می آورد، شیوه‌ای آزاداندیشانه تلقی می شد. ابوعبدالله می کوشید احترام علمای مذاهب مختلف در این مناظرات حفظ شود.^۷

مالکیان ساکن قیروان به رفتار تسامح جویانه ابوعبدالله اذعان داشتند. مالکی در ریاض النقوص، سخنی از سعید بن حداد، عالم مشهور مالکی (د ۳۰۲ ه)، نقل کرده که در مناظره‌ای خطاب به ابوعبدالله گفت: « تو شهرهای بسیاری را قبل از شهر ما فتح کرده‌ای، از تو خبر می‌رسید که هیچ

۱. ادریس عmad الدین، ۱۳۸-۱۳۷؛ قاضی نعمان، ۱۴۱-۱۴۰؛ ابن عذری، ۱۴۹-۱۵۰.

۲. برای توضیح بیشتر درباره موضع منتقدانه مالکیان، نک: ادامه مقاله.

۳. معروف ترین لقب او الشیعی است، اما با القاب دیگری چون المشرقی، الصوفی، المحتسب، العلم، اهوازی/هوازی، الحجانی/الکجانی و السید هم از او یاد شده است (ابن اثیر، همانجا، ابن حماد، ۲۴-۲۳؛ ابن عذری، ۱۵۲/۱؛ ابن خلدون، همانجا؛ قاضی نعمان، ۳۶).

۴. بسیاری از منابع از او با عنوان صنعتی یاد می‌کنند (قاضی نعمان، ۳۶؛ خشننی، ۱۹۹/۶، ۲۳۹؛ ابن اثیر، ۲۱/۸؛ ابن عذری، ۱۳۷/۱؛ خلکان ۱۹۲/۲).

۵. ابن عذری، ۱۵۰/۱-۱۵۱.

۶. ابن هیثم، ۱۴۰، ۱۴۵، ۱۴۸ و صفحات متعدد دیگر؛ ادریس عmad الدین، ۱۴۰؛ برای نمونه ای از مناظرات ابوعبدالله شیعی با سعید بن حداد عالم مالکی، نک: مالکی، ۹۶-۷۵/۲.

۷. این شیوه آزاداندیشانه در مناظرات پس از مرگ او در زمان عبیدالله مهدی به شدت مخدوش شد. چنان که در بیشتر موارد به صورت مجالس بحث درون دینی میان بیرون اسماعیلیه درآمد. در مواردی هم که مخالفان مذهبی حضور داشتند، یا جلسه به نزع و توهین ختم می شد و یا مجازات و عقوبی در انتظار شخص مخالف بود(نک: صفحات بعد).

کس را به قبول مذهب خودت مجبور نکرده‌ای...».^۱ همچنین آنها به خاطر داشتند که ابوعبدالله به هنگام ورود پیروزمندانه به قیروان، همه مردم را امان داده بود و سپاهیان کتابی را که به نوشته ابن عذاری،^۲ پیش‌تر از او خواسته بودند که دست آنها را در غارت اموال و غنایم رقاده و قیروان باز بگذارد، بازداشت و آنان را از قتل و غارت منع کرده بود. همچنین ابوعبدالله برای اداره امور از همان عمال و کارکنان پیشین استفاده کرد و تغییری اساسی در دواوین حکومتی پدید نیاورد. برخی از اقدامات اداری و حکومتی ابوعبدالله مثل نقش عبارات کلی (بدون ذکر نام شخص معین) بر سکه‌ها و سلاح و خیول^۳ نیز در حدی نبود که حساسیت جامعه را برانگیزد. او حتی دستور اولیه خود در باب ذکر نام مهدی بر منابر را تعقیب نکرد و به نوشته ابن اثیر،^۴ هیچ‌یک از خطیبان جمعه به دستور او عمل نکردن. تقدیم ابوعبدالله به برخی از مسائل مالی مثل نپذیرفتن اموالی که از نحوه جباخت آنها اطلاع دقیقی نداشت و یا رد کردن اموالی که به عنوان خراج جمع شده بود و تصریح به این مطلب که «مسلمان خراج‌گزار نیست»^۵؛ در کنار سلوک زاهدانه وی که همواره در معرفی او دهان به دهان نقل می‌گشت، شخصیت موجه‌ی از او، نزد مردم و حتی نزد علمای متعصب مالکی به نمایش گذاشت. تا زمان حضور ابوعبدالله در قیروان، درگیری و مخالفت آشکاری از سوی ساکنان سنی رخ نداد، اما هنگامی که برای آزاد کردن عبیدالله مهدی مجبور شد از افریقیه به سجلماسه برود و اداره شهر را به برادر و جانشینش ابوالعباس و نیز قاضی مروزی بسپارد، آن دو

۱. همانجا.

۲. ابن عذاری، ۱۶۶/۱.

۳. مقریزی، خطوط، ۱۷۸/۲-۱۷۹.

۴. ابن اثیر، ۱۷/۸.

۵. ابن عذاری، ۱۴۱/۱-۱۴۲.

۶. ابوعبدالله اداره رقاده و قیروان را به شورایی متشکل از برادرش ابوالعباس، قاضی مروزی، ابوزاکی تمام بن معارک، والی قیروان- حسن بن احمد بن علی بن کلیب، مشهور به ابن ابی خنزیر- سپرد (قاضی نعمان، افتتاح، ۱۵۷؛ ادریس عمادالدین، ۱۵۷-۱۵۸؛ ابن عذاری، ۱۵۱/۱-۱۵۲)، اما از منابع چنین بر می‌آید که عمالاً ابوالعباس و مروزی در رأس امور قرار داشتند.

توانستند مشی او را ادامه دهند و جامعه آرامی که ابوعبدالله به زحمت و با همت و درایت سامان داده بود، به تدریج به نآرامی و نابسامانی کشیده شد.

سیاست جانشینان ابوعبدالله شیعی، ابوالعباس و مروزی در قبال اهل سنت به نوشته منابع سنی، ابوالعباس برادر ابوعبدالله، شخصی عجول، متھور و متعصب بود.^۱ حتی منابع اسماعیلی که سعی کرده‌اند شخصیتی فرهیخته و دانشمند از او ارائه دهند، اغلب به این نکته اذعان دارند که ابوعبدالله از نظر حلم و صبر و زهد و ورع بر ابوالعباس مقدم بود و تلویحاً صفات ناپسندیده مذکور در منابع سنی را تأیید کرده‌اند.^۲ با این حال ابوعبدالله به او اعتماد داشت و از آغاز دعوت در میان کتابمه از یاری او سود جسته بود.

ابوعبدالله، محمد بن عمر بن یحیی بن عبدالاعلی، معروف به مروزی را که از شیعیان قدیم بود و با دعوت او به اسماعیلیه گرویده بود، به قضای قیروان گماشت و حق اشراف و نظارت بر کار قاضیان دیگر(منصب قاضی القضاة)^۳ را نیز بر عهده او نهاد و به وی هشدار داد که کینه‌های گذشته را فراموش کند؛ زیرا او به درستی پیش بینی می‌کرد که ممکن است مروزی به خاطر محدودیت‌های زیادی که اغلبیان برای شیعیان به وجود آورده بودند، در مقام انتقام از سنیان متعصب شهر برآید.

ابوعبدالله در رمضان ۲۹۶ ه که رقاده را به قصد سجل‌ماسه ترک کرد، مسؤولیت اصلی اداره شهر را به این دو تن از معتمدانش سپرد، اما آنها توانستند شیوه تسامح‌جویانه او را ادامه دهند و

۱. ابن عذری، ۱۵۰/۱؛ مالکی، همانجا، قاضی عیاض، همانجا.

۲. برای نمونه برخی از منابع اسماعیلی از غلبه علمی او در جلسه مناظره با فقهاء اهل سنت در باب امامت و سنت اهل بیت (ع) یاد کرده‌اند، نک: قاضی نعمان، اقتضای، ۱۵۴؛ ادریس عmadالدین، ۱۴۰؛ ابن هیثم، ۱۷۷-۱۷۶.

۳. قاضی نعمان، همانجا؛ ادریس عmad الدین، همانجا.

۴. ابن عذری، ۱۵۱/۱.

۵. ابن هیثم، ۱۴۴.

به گونه‌ای عمل کردند که جامعه مالکیان متعصب که در آغاز، با سران دولت جدید همکاری و یا دست کم سکوت کرده و منزوی شده بودند، به تدریج در مقام انتقاد و عکس العمل برآمدند.^۱ مروزی صدور فتوا بر اساس فقه مالکی و حنفی را مننوع کرد.^۲ در این باره ابن هیثم^۳ با افتخار اعلام می‌کند که همه کتاب‌های اهل سنت به سرعت فاقد ارزش شدند و از کاغذ آنها برای بسته‌بندی ادویه استفاده می‌شد. مروزی همچنین دستور ترک نماز تراویح/إشعاع در ماه رمضان^۴ را که از ضروریات مذهب مالکی بود و یکی از شاخصه‌های اصلی مذهبی آنان در ماه رمضان تلقی می‌شد، صادر کرد که با مقاومت سپیان مالکی مواجه شد. در بی صدور این حکم، وقتی که مروزی در اول ماه رمضان به مسجد رفت، در دیوار قبله نوشته شده بود: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِي خَرَابِهَا، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْنٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». مروزی دستور داد آیه را پاک کنند. در مقابله با همین حکم، روزی مردی ظاهرًا دیوانه به او گفت: به ما لطف کردی و نماز را در ماه رمضان منع کردی، کاش روزه را هم منع می‌کردی تا همه خشنود می‌شدیم!^۵ این عکس العمل‌های شدید از سوی مردم باعث شد تا مدتی حکومت فاطمی در اجرای این قانون چندان پافشاری نشان ندهد.^۶ همچنین مروزی بر اجرای احکامی که ابوعبدالله پیش تر مقرر کرده بود، اما نسبت به عدم اجرای آنها اغماص می‌کرد، پای فشد و همه را موظف کرد تا قوانین وضع شده به دقت اجرا شود. برای نمونه مقرر کرد تا «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» را در اذان بیفزایند و «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» را حذف کنند^۷ و نیز

۱. نک: سطور بعد.

۲. ابن عذاری، ۱۵۹/۱؛ ابن هیثم، ۱۸۲.

۳. ابن هیثم، ۱۸۶.

۴. نماز تراویح به عقیده شیعیان از بدعت‌های خلیفه دوم (عمربن خطاب) تلقی می‌شد، اما نزد مالکیان سنتی ریشه دار و از واجبات ماه رمضان بود (ابن عذاری، ۱۲۷، ۱۵۲/۱).

۵. بقره، ۱۱۴؛ مالکی، ۳۱/۲؛ ابن عذاری، ۱۵۲/۱.

۶. ابن عذاری، ۱۵۲/۱.

۷. مالکی، ۳۱/۲.

۸. ابن عذاری، ۱۷۰/۱ - ۱۷۱، ۲۰۷.

اجرای قانون صلوات بر علی بن ابی طالب و اصحاب کسا در خطبه‌های نماز جمعه را پی‌گیری کرد.^۱ مروزی پا را از این هم فراتر گذاشت و دستور داد تا داعیان و مأموران اسماعیلی مردم را به اظهار تشیع و شهادت آشکار به تفضیل علی (ع) و خاندانش و برائت از دشمنانش وادار کنند. عده زیادی از توده مردم به این دعوت پاسخ دادند، اما از علمای مالکی تنها شمار اندکی آن را پذیرفتند.^۲ این پدیده دعوت اجباری یا به تعبیر منابع متقدم "طلب تشیع" پس از ورود عبیدالله مهدی به رقاده با شدت بیشتری پی‌گیری شد.^۳

منابع متقدم درباره انگیزه یا اسباب این تغییر مذهب صوری^۴ سکوت کرده‌اند، اما برخی از محققان برآنند که بسیاری از این موارد از بیم جان و یا ترس از دست دادن اموالی بود که از زمان اغالبه در دست علماء و بزرگان سنی باقی مانده بود و یا طمع به دست آوردن منصب و مقام در حکومت جدید نیز در این تغییر مذهب، بی‌تأثیر نبوده است.^۵

به نوشته منابع، بهویژه منابع سنی، برخی از علمای مالکی در برابر قوانین جدید شرعی دولت فاطمی و اجراء آنها به تغییر مذهب، مقاومت کردند. منابع سنی، روایات مربوط به مقاومت و تعصّب علمایی مثل سعید بن حداد و جبلة بن حمود را با تفصیل و ذکر جزئیات بیان کرده‌اند.^۶ این

۱. همو، ۱۵۲/۱.

۲. برای نمونه ابراهیم بن غازی از مالکیه به تشیع گروید (مالکی، ۲۳۲/۲؛ قاضی عیاض، ۲۵۱/۳)، از شافعیه ابوبکر بن القمودی و از حنفیه، خلف بن عمر بن منصور و ابوربده بن خلاد واسطی و گروهی دیگر نیز به اسماعیلیه گرویدند (خشندی، ۲۱۴، ۲۲۳، ۲۲۴؛ عبدالmolی، ۱۷۷-۲۷۹).

۳. نک: ادامه مقاله.

۴. حوادث آتی در تاریخ قیروان نشان داد که این اظهار تشیع توده مردم در بد و ورود فاطمیان، امری صوری و بیشتر برای اظهار تمکین و نجات یافتن از عواقب سوء نافرمانی بوده است. مهمترین دلیل این مدعای شورش‌های مکرر مردم قیروان در فرصت‌های مناسب علیه فاطمیان بود. فتوای شورای فقهای مالکی در سال ۲۳۳ ه در باب وجوب قیام علیه فاطمیان و همراهی اهل قیروان با ابویزید خارجی در زمان القائم فاطمی مهم‌ترین واقعه‌ای است که نشان می‌دهد توده مردم قیروان هیچ گاه با فاطمیان همدل و همدستان نشدند.

۵. عبدالmolی، ۲۷۹-۲۸۰.

۶. مالکی، ۲/۴۱-۴۵، ۷۵-۹۶؛ خشنی، ۱۹۸-۲۱۲؛ نیز نک: سطور بعد.

روایات، صرفنظر از اغراق و غلو، در صحّت و بازسازی تصویر روشنی از وضعیت اجتماعی افریقیه در بدو کار فاطمیان و روش‌های مذهبی آنها و نیز نحوه عکس العمل جامعه سنی، بسیار حائز اهمیت‌اند. برای نمونه می‌توان به اعتراض شدید جبله بر فرستاده مروزی که خواسته بود اقامه دوبار خوانده شود و قنوت در نماز صبح حذف گردد اشاره کرد.^۱ همچنین اعدام ابوبکر بن هذیل و ابراهیم بن محمد الضبی معروف به ابن برذون، دو تن از مشاهیر مالکی در صفر ۲۹۷ هـ به دستور ابن ابی خنزیر، به اتهام ستایش معاویه و انکار فضیلت علی^(ع)، تأثیر بسیار بدی بر جامعه سنی مذهب گذاشت. بعدها نویسنده‌گان مالکی مجرای اعدام این دو تن را با عنوان نخستین شهدای مالکی، مکرر در کتابهایشان نقل کرده‌اند.^۲ این روایات نشان می‌دهد که دولت حاکم در این زمان درباره مخالفان و کسانی که در برابر اجرای قوانین موضوعه حکومتی مقاومت می‌کردند، چه رویکردی داشته است. این نوع برخوردهای متعصبانه پس از خروج ابوعبدالله از رقاده و حاکمیت جانشینان او آغاز شد و پس از خلافت عبیدالله مهدی با جدیت و تعصب بیشتر ادامه یافت.

ابوعبدالله پس از بازگشت به رقاده، وقتی از اخبار قتل و آزار اتباع سنی و علمای مالکی توسط برادرش و مروزی آگاه شد، آنها را ملامت کرد و گفت: «امر اداره این سرزمین و ساکنانش را (با این اعمال) تباہ کردید». عبیدالله مهدی هم پس از رسیدن به رقاده و به دست گرفتن امور، رفتاری خشن‌تر و متعصبانه‌تر از ابوالعباس و مروزی در پیش گرفت و پایه حکومتی مستبدانه و خشن در تعاملات مذهبی را بنیان نهاد که در مسیر خلفای بعدی هم تأثیر نهاد و امکان اصلاح و بازگشت به اعتدال را بسیار دشوار کرد. به عبارت دیگر، چنان که انتقال قدرت از ابوعبدالله داعی به عبیدالله خلیفه را شاخص اصلی گذار از مرحله دعوت

۱. مالکی، ۴۴/۲؛ بنابراین روایت، جبله به تندی فرستاده مروزی را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: الامیر لainعلمنا امر دیننا.

۲. ابن عذاری، ۱۵۵-۱۵۶؛ خشنی، ۲۳۰.

۳. قاضی عیاض، ۴۱/۲؛ دباغ، ۱۷۷/۲؛ ابن عذاری، ۲۱۳/۱؛ عبد‌المولی، ۳۷۴/۲.

به مرحله شکل گیری دولت بر شمرده‌اند، تغییر رویکرد تسامح مدار ابو عبدالله به شیوه برخورد متعصبانه عبیدالله مهدی، اصلی‌ترین شاخص دور جدید از تاریخ فاطمیان به شمار می‌رود.

سیاست عبیدالله مهدی (۲۹۷-۳۲۲ ه) در قبال اهل سنت

بر خلاف ابو عبدالله که سعی می‌کرد با تسامح و مدارا به تدریج گروه‌های سنی را نیز در سلک پیروان اسماعیلی یا دستکم در صف هواخواهان حکومت درآورد، عبیدالله مهدی برآن بود که برای احراز هویت شیعی حکومت جدید و نیز برای راضی نگاه داشتن هواخواهان نوکیش متعصب و غالی خود که اکنون بدنه اصلی سپاه را هم تشکیل می‌دادند، مجموعه‌ای از قوانین جدید شرعی را که حاکی از تغییرات بنیادین در رأس هرم قدرت بود، به نمایش بگذارد. اقدامات او تکمیل اقدامات ناتمامی بود که در مدت غیبت ابو عبدالله توسط قاضی مروزی شروع شده بود.

Ubیدالله مهدی در صبح دومین روز ورودش به رقاده در پیstem ربيع الآخر ۲۹۷ ه، توقيعی به خطبای رقاده و قیروان نوشت و دستور داد که بعد از صلوات بر محمد (ص) و علی (ع) و حسن و حسین (ع) و فاطمه (س) بر او، یعنی عبیدالله المهدی، با ذکر ادعیه معین^۱ درود بفرستند و نیز دستور داد مؤذنان هم در پایان اذان با عباراتی معین^۲ (که بر مقام دینی و دنیاپی او تأکید داشت)، از او یاد کنند.

۱. عبارت سلام در توقيع چنین آمده: «اللهم فصل على عبدك و خليفتك القائم، بامر عبادك في بلادك، عبد الله بن أبي محمد الإمام المهدى بالله امير المؤمنين كما صليت على آبائه خلفائك الراشدين المهدىين، الذين كانوا يقضون بالحق و به يعدلون، اللهم و كما اصطفيت لولايتك و اخترت لخلافتك و جعلته لدینك عصمة و عمادا و لبریتك مسولا و ملادا فانصره على اعدائك المارقين و أشف به صدور المؤمنين و افتح له مشارق الارض و مغاربها كما وعدته و أيده على العصاة الفالمين، إله الخلق رب العالمين (ابن خطيب، أعمال الاعلام، ۳/۵۱).

۲. متن مقرر برای خاتمه اذان: «أحياك الله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين، جامع شمل الاسلام و المسلمين و أعز بسلطانك جانب الموحدين وأياد [كذا، باید آباد باشد] بسیوفک کافة الملحدین و صلی [الله] علیک و علی جمیع ابائک الطاهرين و ابنائک الاکرمین صلاة دائمة الی یوم الدین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین»(نک: ابن حماد، ۱۶).

«دعوت اسماعیلی» در این زمان از مفهوم «دعوت» دور شده و به اجبار و اکراه نزدیک تر بود. به گزارش ابن اثیر و مقریزی^۱ در اوان حکومت عبیدالله، بعد از نماز مردی که «شریف» خوانده می‌شد با عده‌ای از داعیان در مسجد می‌نشست و مردم را به مذهب خود [اسماعیلیه] دعوت می‌کرد. هر کس می‌پذیرفت با لطف و کرم آنها مواجه می‌شد و هر کس رد می‌کرد، زندانی و یا کشته می‌شد. در جریان این «دعوت اجباری» مقرر شده بود که مردم بر تفضیل علی (ع) بر صحابه اقرار کنند. این چریان دعوت تنها به توده مردم محدود نبود، بلکه دانشمندان و فقهای سنی هم ناچار به تمکین در برابر این قوانین بودند که در نتیجه جمعی از ایشان ظاهرا به تشیع گرویدند. خشنی یک فصل از کتاب خود را به "یادداشتی درباره آن دسته از عالمان قیروان که مشرقی شدند"، یعنی به تشیع گرویدند، اختصاص داده و بیشتر این عالمان را رجال عراقی، یعنی علمای حنفی معرفی کرده است.^۲ برخی از منابع نیز از قتل تعدادی از فقهاء و زهاد مالکی به دستور عبیدالله مهدی به اتهام تفضیل برخی از صحابه بر علی(ع) خبر داده اند. برای نمونه حسن بن مفرج فقیه و محمد الشذونی زاهد به دستور او به قتل رسیدند.^۳ پافشاری بر اعلام تفضیل علی (ع) و اندکی پس از آن دستور سب صحابه نبی و ازواجش و اقرار به این مطلب که تمام اصحاب پیامبر و زنانش جز پنج تن علی بن ابی طالب، مقداد بن الاسود، عمار بن یاسر، سلمان فارسی و ابوذر غفاری، پس از مرگ پیامبر مرتد شدند^۴، خشم جامعه سنی را بر می‌انگیخت. ابن عذاری از این پدیده تغییر مذهب با عنوان «تشریق» و از این قوانین با عنوان «تشیع قبیح» یاد کرده و نیز از تأسیس دیوان الكشف برای رسیدگی به احکام مخالفان مذهبی دولت، خاصه فقهاء و دانشمندان و مفتیان و قضات و مؤذنین پایتخت خبر داده است.^۵

۱. ابن اثیر، ۴۹/۸؛ مقریزی، اتعاظ، ۶۶/۱؛ همو، خطط، ۱۷۹/۲.

۲. خشنی، ۲۲۶-۲۲۳.

۳. ابن عذاری، ۱۸۷/۱.

۴. ابن عذاری، ۱۵۹/۱.

۵. ابن عذاری، ۱۵۲، ۱۵۹/۱.

در جریان این دعوت اجباری، اختلافات بسیاری در میان مردم بروز کرد. مقریزی^۱ از وقوع «فتنه» میان کنامه و اهل قیروان که منظور همان گروه نواسماعیلیان و سنیان اهل قیروان است، خبر داده و گفته است که مهدی برای خاموش کردن آتش فتنه، ناچار شد داعیان را از «طلب تشیع» از عame مردم باز دارد.

براساس روایات منابع مالکی، تحمل این وضع بهویژه برای علمای مالکی بسیار دشوار بود. فضای جبر و تنگنظری در باب اعتقادات، عرصه را بر عالمان و بزرگان مالکی تنگ کرده بود. برخی از ایشان به گوشی ازدوا خریدند و برای اینکه در معرض پرس‌وجو و تفیش عقاید قرار نگیرند، بهکلی از مسائل سیاسی و اجتماعی کناره گرفتند. مالکی در ریاض النفس و دباغ در معالم الایمان به نمونه‌های جالب توجهی اشاره کرده‌اند^۲ که حاکی از فضای متعصبانه دوره حکومت عبیدالله مهدی است.

یکی دیگر از شاخص‌های دوره حکومت عبیدالله مهدی که جامعه متعصب سنی را بهشدت علیه حاکمیت برگزار نگیرد، رواج دعاوی غالیانه درباره مهدی بود. غلو داعیان و برخی از نوکیشان متعصب اسماعیلی درباره مهدی و قرار دادن او در جایگاه «الوهی» و «نبوت» و «عالمل بالغیب» و صفاتی از این دست، در تضاد آشکار با مبانی سنت و اعتقادات سنی بود. طرفه اینکه عبیدالله نیز از گفتار و کردار غالیانه و کفرآمیز داعیان و نواسماعیلیان در تقدیس و تنزیه خود استقبال می‌کرد. در منابع اسماعیلی و غیر اسماعیلی گزارش‌های متعددی در تأیید این مدعای وجود دارد.^۳

همچنین در آغاز حکومت عبیدالله مهدی، برخی از داعیان و نواسماعیلیان مرتکب محرماتی می‌شدند که باعث می‌شد چهره تشیع نزد اهل سنت، زشت جلوه کند و بر شکاف و اختلاف میان توده مردم و طبقه شیعی حاکم افزوده شود. برای نمونه منابع سنی و نیز منابع اسماعیلی از

۱. مقریزی، اتعاظ، ۶۸/۱.

۲. برای نمونه نک: مالکی، ۲۴/۲، ۴۵-۴۶؛ دباغ، ۳/۱۴.

۳. برای نمونه نک: ابن عذاری، ۱۸۶، ۱۶۰؛ جوزر، ۳۴؛ قاضی نعمان، ۱۵۷؛ ابن ابار، ۱۹۳-۱۹۴؛ ابن اثیر، ۸/۲۴۵.

اباحی‌گری منیب بن سلیمان مکناسی، احمد البلوی و ابراهیم بن غازی که اکل خنزیر و شراب و شکستن صوم را در «مرتبه اتحاد و حلول» جایز می‌دانستند، سخن گفته‌اند.^۱ هرچند عبیدالله مهدی با این گروه مخالفت و آنها را سخت مجازات کرد^۲، تبعات سوء این گونه اعمال خلاف شرع، جامعه سنی را سخت بدین کرد و در مقابل حاکمیت اسماعیلی قرار داد. توده اهل سنت، تمایزی میان این اعمال خلاف شرع با احکامی که از سوی حکومت تغییر کرده بود قائل نبودند؛ اینها احکامی چون لغو حکم سنگسار برای زنای مُحصنه، حذف عبارت «الصلاۃ خیر مِن النوم» در اذان و افزوden «حَيٌّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَ عَلَىٰ خَيْرٍ الْبَشَرِ»، شروع ماه رمضان با رویت هلال و فطر بدون رویت، اختصاص کل میراث پدر به تنها فرزند دختر، حلال شمردن ازدواج با زنی که سه طلاقه شده (تحلیل المطلقة الثلاثة)، خواندن قنوت در نماز جمعه قبل از رکوع، جَهَر «بِسْمِ اللَّهِ» در نمازهای واجب و صلوات بر مهدی در پایان اذان^۳ و ... را نیز که بعضاً در فقه شیعی اسماعیلی، از مبنایی شرعی برخوردار بود، از مصادیق اباحی‌گری و خلاف شریعت می‌انگاشتند.^۴ در واقع عبیدالله مهدی با تغییر احکام شرعی که در نظر مردم سنی، نماد دینداری و عصیت دینی تلقی می‌شد، عملًا زمینه اتهام اباحی‌گری را - که به تدریج درباره کل نهضت اسماعیلی از جانب فقهاء سنی مطرح شد - فراهم آورد. او نه تنها کوششی برای رفع شبیه و سوء تفاهمات نمی‌کرد، بلکه با اتخاذ روش‌های تند و آمرانه حکومتی در حوزه مذهب (استبداد مذهبی) بر دامنه آنها و تنازعات افزود.

استبداد مذهبی در دوره عبیدالله مهدی به گونه‌ای بود که برخی از فعالیت‌های به‌ظاهر آزاداندیشانه مثل مناظرات علمی میان علما و فقهاء مذاهب مختلف را هم تحت تأثیر قرار داده

۱. ابن عذاری، ۱/۱۸۵-۱۸۶؛ قاضی نعمان، ۲۷۶.

۲. عبیدالله مهدی در سال ۳۰۹ هـ، حدود دویست تن از این افراد را در شهرهای قیروان، باجه و تونس به زندان ابد محکوم کرد که بسیاری از آنها در زندان جان سپردند (ابن عذاری، همانجا؛ قاضی نعمان، همانجا؛ درباره اعمال خلاف شرع برخی از داعیان و تبری جستن ائمه فاطمیان از ایشان نک: قاضی نعمان، *المجالس و المسایرات*، ۱۰۵، ۲۳۷-۴۲۰، ۴۰۸، ۴۱۹).

۳. ابن حماد، ۳۵.

۴. استیصار، ۲۰۵.

بود. تشکیل جلسات مناظره و بحث و جدل داعیان اسماعیلی با فقها و علمای سنتی که میراث دوره دعوت بود و همچنان از سوی دولت نوپا برگزار می‌شد، دیگر فعالیتی علمی و آزاد تلقی نمی‌شد و به سبب اینکه یکی از طرفین مناظره، ابزارهای قدرت و غلبه را در دست داشت، بیشتر شبیه جلسات تفتیش عقاید و فشار و اجبار علماء برای تغییر مذهب بود. برای نمونه منابع اهل سنت، مناظرات این حداد، عالم بزرگ شافعی، با داعیان دولتی را به مجادلات این حنبل در ایام محنه تشبیه کرده‌اند.^۱ در برخی از جلسات، اسماعیلیان حاضر، در صورت پافشاری سنیان بر آراء و معتقدات خود، خشمگین می‌شدند و جلسه بحث به جلسه نزاع و تهدید تبدیل می‌شد.^۲ خشونت دولت فاطمی در برابر آراء و عقاید مخالف به تدریج به جایی رسید که مجازات تازیانه و زندان و مصادره اموال امری رایج و عادی تلقی می‌شد.^۳

یکی از جرم‌های تعریف شده در اوایل دولت فاطمی که بسیاری از علمای اهل سنت به اتهام آن به زندان افکنده شدند، «القدح فی الدولة»، یعنی طعن و انتقاد علیه دولت یا دولتمردان از خلیفه تا عاملان و کارگزاران وابسته به دولت بود که جرمی مذهبی - سیاسی تلقی می‌شد و عقوبت سختی در انتظار مجرم بود.^۴ برای نمونه بسیاری از مردم به جرم توهین به «ابن ابی خنزیر» از عاملان مهدی که او را خنزیر پسر خوانده بودند، به زندان افتادند یا به قتل رسیدند.^۵ در صدور احکام مجازات، شخص خلیفه و پس از او قاضی شهر، اختیار تمام داشتند. اعمال خشونت و استبداد مذهبی حاکم به طبقات پایین‌تر جامعه نیز تسری یافته بود و بسیاری از هواخواهان

۱. دیاغ، ۲۰۴/۲؛ عبدالmolی، ۳۶۹/۱.

۲. مالکی، ۳۱/۲؛ قاضی عیاض، ۳۷/۲.

۳. برای نمونه‌هایی از قتل مخالفان با شیوه‌های زجرآور و انتقام‌جویانه و نمونه‌های شکنجه مثل انداختن افراد زیر دست و پای چهاربیان و لگدکوب کردن آنها و ... نک: مالکی، ۳۰/۲؛ ابن ناجی، ۱۹۸/۲. برای نمونه‌هایی از مصادره اموال علمای مخالف دولت و حتی در مواردی کشف و ضبط اموالی که آنها از ترس مصادره نزد دوستان و آشنایان خود به امانت گذاشته بودند، نک: مالکی، ۳۱/۲.

۴. قاضی عیاض، ۴۰/۲؛ نیز نک: خشنی، ۱۷۷/۵؛ عبدالmolی، ۳۸۶/۱-۳۸۷.

۵. مالکی، ۳۰/۲.

متعصب، خود را مُحق می‌دانستند خودسرانه مخالفان مذهبی یا منتقدان دولت را مجازات کنند؛ برای نمونه یکی از زهاد سنی به نام ابوعبدالله احمد بن ابی المهزول (د ۳۳۹ ه) ساکن ناحیه بَنْزَرَت که از ذکر «بِسْمِ اللَّهِ» در نماز و «حَمَّى عَلَى حَمِيرِ الْعَمَلِ» در اذان خودداری کرده بود در مسجد تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.^۱

قضات متعصب و سخت‌گیر حکومت عبیدالله مهدی نیز عرصه را بر مخالفان مذهبی و منتقدان تنگ کرده بودند. نخستین و مشهورترین ایشان محمد بن عمر مروزی بود که از زمان ابوعبدالله به این منصب گماشته شده بود. به گزارش منابع، مروزی ستم‌های بسیار بر علمای سنی روا داشت.^۲ دوره قاضی القضاطی اسحاق بن ابی منهال، قاضی صقلیه، که در ۳۰۷ ه قاضی پایتحت را بر عهده گرفت، از سیاهترین دوره‌ها برای علمای سنی خاصهٔ مالکیان بود. او بر اجرای قوانین شیعی اصرار می‌ورزید و جاسوسان زیادی را در نقاط مختلف گماشته بود تا اخبار را به او برسانند. ابن ابی منهال عذرخواهی هیچ‌کس را نمی‌پذیرفت و در منابع مختلف از او با عنوان «رجل سوء» یاد شده است.^۳ گفته‌اند که او یکی از مؤذنان مالکی را به سبب نگفتن «حَمَّى عَلَى حَمِيرِ الْعَمَلِ» زبان برید و با سر نیزه به قتل رساند.^۴ این ابی منهال، قانون منع صدور فتاوای غیر شیعی را به دقت پی‌گیری می‌کرد. وی در سال ۳۰۸ ه دستور داد ابوجعفر احمد بن نصر بن زیاد الهواری (د ۳۱۴ ه)، فقیه مالکی، را به سبب افتاده زندان افکنند^۵ و پس از آزادی، بار دیگر این ابی منهال او را به اتهام انتقاد از دولت به زندان افکند تا سرانجام به وساطت یکی از بزرگان قیروان و با سپردن تهدید آزاد و تا زمان مرگ خانه‌نشین گردید.^۶ در زمان قاضی این ابی منهال بسیاری از بزرگان و علمای مالکی با اتهاماتی نظیر انتقاد از دولت، توهین به سلطان، خروج علیه دولت و تفضیل برخی صحابه بر علی

۱. همو، ۱۷۹/۳.

۲. درباره مروزی نک: صفحات پیشین.

۳. قاضی عیاض، ۳۸/۲؛ دیاغ، ۳۸/۲.

۴. مالکی، ۱۵۲/۲؛ دیاغ، ۳۲/۳؛ این عذری، ۱۸۲-۱۸۳.

۵. خشنی، ۲۳۱/۶؛ قاضی عیاض، ۲/۳؛ دیاغ، ۳۸/۲.

۶. مالکی، ۸۵/۲؛ قاضی عیاض، ۳۹/۲؛ دیاغ، ۶/۳.

(ع) و ... تحت تعقیب و شکنجه قرار گرفتند و شمار زیادی هم به قتل رسیدند.^۱ ابن ابی منهال، در مجازات مخالفان چنان راه افراط پیمود که مهدی او را در ۳۱۱ هـ عزل کرد و محمد بن عمران النظمی، قاضی طرابلس، را به جای او گماشت.^۲ او نیز شیوه سلف خود را ادامه داد و در سختگیری و خشونت‌گاه حتی از او نیز پیشی می‌گرفت.^۳

پس از مرگ نفطی در ۳۱۲ هـ، مهدی بار دیگر اسحق بن ابی منهال را به منصب پیشین بازگرداند^۴ و او تا زمان مرگش در دوره القائم، قاضی القضاط بود و شیوه‌های پیشین خود را همچنان ادامه داد. او در دوره دوم قضاوت خود با سختگیری بیشتر، در امور جزئی تر هم دخالت می‌کرد و احکام حکومتی را بر اساس فقه و استنباط شیعی در همه ارکان زندگی مردم به کار می‌بست.^۵

برآیند مجموعه شرایط مذهبی در جامعه سنی افریقیه،(یعنی مهم‌ترین عواملی که ذکر شد گذشت، شامل تغییر در احکام شرعی ریشه دار، جریان گروش اجباری به تشیع و رواج اعتقادات غالیانه و آزار و تعقیب علمای سنی و مخالفان سیاسی و مذهبی)، ناخشنودی جامعه سنی و بهویژه علماء و فقهاء سنی را به دنبال داشت. بسیاری از مردم و برخی از علماء با اینکه در بد و رود عبیدالله از او استقبال کرده بودند و بعد از آن در جریان گروش اجباری به تشیع، ظاهرًا تغییر مذهب داده بودند، اما در حقیقت سنیان متعصبه بودند و عناصر فرهنگی و پیش زمینه‌های فکری و اعتقادی آنها با مقتضیات جدید سازگاری نداشت. از این‌رو، شکاف میان دولت و مردم روز به روز بیشتر می‌شد، چنان که مردم آشکارا، عبیدالله را لعن می‌کردند؛ و در واکنش به رفتارهای او بود

۱. درباره ابن اتهامات و نمونه‌های آن نک: ابن عذری، ۱/۲۶۲؛ دیاغ، ۲/۲۴۴؛ خشنی، ۶/۲۳۰؛ قاضی عیاض،

۲. مالکی ۲/۸۰-۸۲؛ ۲/۴۳.

۳. ابن عذری، ۱/۱۸۸؛ خشنی، ۶/۲۴۰.

۴. برای نمونه‌های این اقدام نک: مالکی، ۲/۱۲۶؛ قاضی عیاض، ۲/۵۷؛ ابن عذری، ۱/۱۸۸.

۵. همو، ۱/۱۸۹.

۶. برای نمونه نک: قاضی عیاض، ۳/۳۰۸-۳۰۹؛ دیاغ، ۲/۲۹-۳۰؛ عبدالmolی، ۱/۴۰۸.

که نامش از عبدالله به عبیدالله (صیغه مُصَرّف عبدالله) تغییر یافت و از آن پس در بیشتر منابع متأخر از او با عنوان عبیدالله مهدی یاد می شود.^۱

نتیجه

بر اساس این بررسی می توان گفت، سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت در دو دوره دعوت و سالهای شکل گیری دولت در زمان خلافت عبیدالله مهدی، یکسان نبود. ابو عبدالله شیعی داعی و بنیان گذار دولت فاطمیان، تلاش می کرد با حفظ روش اعتدال و محافظه کاری، جامعه متخصص مالکیان قیروان را علیه نهضت و حکومت جدید نینگیزد و بنابرگزارش های مورخان، بیشتر اهل تسامح و مدارا بود و با شناختی که از جامعه داشت، از پرداختن به مسائل مناقشه برانگیز پرهیز می کرد، اما عبیدالله مهدی برای تثبیت و احراز هویت شیعی حکومت جدید و نیز برای راضی نگاه داشتن هواخواهان نوکیش متخصص اسلامیلی، مجموعه ای از قوانین جدید شرعی را وضع و اجرا کرد که حاکی از تغییرات بنیادین در رأس هرم قدرت بود. این اقدامات در کنار سیاست های مالی ظالمانه دولت جدید، خشم و واکنش اعتراضی جامعه سنی بهویژه علماء و فقهاء مالکی را برانگیخت و تلاش های خشونت آمیز عبیدالله برای فرونشاندن این اعتراض ها، سیاست همراه با تسامح را که در مرحله دعوت از فاطمیان به ظهور رسیده بود، به سیاست سرکوب تبدیل کرد.

کتابشناسی

ابن ابار، محمد بن عبدالله القضاوی، *الحالة السيراء*، به کوشش حسین مونس، قاهره، الشركة العربية للطباعة و النشر، ۱۹۶۳.

ابن اثیر، *الكامل في التاريخ*، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

ابن حماد صنهاجی، *أخبار ملوك بنی عبید و سیرتهم*، ترجمه حجت الله جودکی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۸.

ابن خطیب، *لسان الدين، اعمال الاعلام*، به کوشش سید کسری حسن، بیروت، دارالكتب العلمية، ۱۳۸۲/۲۰۰۳.

همو، *رقم الحلول في نظم الدول*، چاپ عدنان درویش، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ۱۹۹۰.

۱. مصادر شیعی معاصر مهدی نام او را عبدالله گفته‌اند (قاضی نعمان، *فتحتاج*، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱؛ ادریس عمال الدین، همانجا).

سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت ... ٧٩

- ابن خلدون، تاریخ، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١٤١٣/١٩٩٢.
- ابن خلکان، احمد بن محمد بن ابی بکر، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، به کوشش احسان عباس، بیروت، دارالثقافة، ١٩٦٩.
- ابن فرحون مالکی، ابراهیم بن نورالدین، الدیایاج المذهب فی معرفة اعیان المذهب، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١٤١٧/١٩٩٦.
- ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب، به کوشش ج.س.کولان و لوی پرونسل، بیروت، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣.
- ابن هیثم، جعفر بن احمد، المناظرات (پیاسای فاطمیان و گفتگوهای درونی شیعیان در المناظرات)، به کوشش ویلفرد مادلونگ و بل ای. واکر، ترجمه محمد جاودان و امیر جوان آراسته، ١٢٨٨.
- ادریس عماد الدین، تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب، القسم الخاص من کتاب عيون الاخبار، به کوشش محمد الیعلوی، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ١٩٨٥.
- الاستبصار فی عجایب الامصار، به کوشش سعد زغلول عبدالحمید، کویت، ١٩٨٥.
- انطاکی، یحیی بن سعید، تاریخ الانطاکی المعروف بصلة تاریخ اوتبیخا، به کوشش عمر عبدالسلام تدمیری، لبنان، جرسوس برس، ١٣٦٩/١٩٩٠.
- ابوالعرب محمد بن احمد بن تمیم، کتاب طبقات علماء افریقیه، بیروت، دارالکتاب اللبناني، بی تا.
- جودز، منصور، سیرة الاستاذ جودز و به توقيعات الائمه الفاطمیین، به کوشش محمد كامل حسین و محمد عبد الهادی شعیرة، قاهره، دارالفکر العربي، ١٣٣٣/١٩٥٤.
- خشنسی، محمد بن الحارث، کتاب طبقات علماء افریقیه، بیروت، دارالکتاب اللبناني، بی تا.
- دباغ، عبدالرحمن بن محمد الانصاری الاسیدی، معالم الایمان فی معرفة اهل القیروان، به کوشش محمد الاحمدی ابوالنور و محمد ماضور، تونس، المکتبة العتیقة، ١٤١٣/١٩٩٣.
- شتیوی، محمد، تاریخ المذاہب الفقہیہ بافریقیہ، تونس، وزارة التعليم العالی، ١٩٩٨.
- عبدالمولی، محمد احمد، القوی السنیۃ فی المغرب، اسکندریه، دارالمعرفة الجامعیة، بی تا.
- قاضی نعمان بن حیون، افتتاح الدعوة، بیروت، دارالاضواء، ١٤١٦/١٩٩٦.
- همو، المجالس و المسایرات، به کوشش حبیب الفقی و دیگران، بیروت، دارالمنتظر، ١٩٩٦.
- قاضی عیاض، ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذهب مالک، به کوشش محمد بن تاویت الطنجی، ١٤٠٣/١٩٨٣.
- لقیال، موسی، دور کتابة فی تاریخ الخلافة الفاطمیة، الجزائر، ١٩٧٩.

٨٠/ تاريخ و تمدن اسلامی

-
- مالکی، ابوبکر عبدالله بن محمد، ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان و افریقیة...، به کوشش بشیر البکوش و محمد الروسي المطوى، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- مقریزی، احمد بن علی، اتعاظ الحنفیا بخبر الائمه الفاطمین الخلفاء، قاهره، وزارة الاوقاف، ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
- همو، المواقع و الاعتبار فی ذکر الخطط و الانثار، به کوشش ایمن فؤاد سید، لندن، مؤسسه الفرقان للتراث الاسلامی، ۱۴۲۳/۲۰۰۲.
- يعقوبی، البیان، ذیل الاعلائق النفییه ابن رسته، به کوشش دخویه، لیدن، بریل، ۱۹۶۷.