

نظر

فصلنامه علمی، پژوهشی فلسفه و الاهیات
سال هیجدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲

Naqd va Nazar
The Quarterly Journal of Philosophy & Theology
Vol. 18, No. 2, summer, 2013

تفکر اجتماعی خوارج

* حبیب‌الله بابایی

۱۲۲

چکیده

خوارج اندیشه‌ای خودخواسته و منسجم درباره جامعه نداشته‌اند، ولی برخی از باورهای دینی و اخلاقی آنها آثار عمیقی بر صورت‌بندی رفتار ایشان در عرصه‌های اجتماعی داشته است. رویکرد اجتماعی خوارج را می‌توان هم در خاستگاه فرهنگی و شخصیتی و پیوندان با طبقه قاریان، و زمینه‌های بدروی و عربی آنها جست‌وجو کرد، و هم می‌توان آن را در اصول عقیدتی و قواعد رفتاری و اخلاقی خوارج مانند اصل «خودبینی دینی و گسست میان "من" و "دیگری" در جامعه مسلمین»، اصل «عدم تبعیض ایمان (کلی و نه کل‌بودن ایمان)»، اصل «садگی و صراحت»، اصل «گریز از دنیا»، و اصل «تعییم گناه از فردی به فرد دیگر» پی‌گرفت.

سال هیجدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها

اخلاق دین داری، تبعیض، ایمان، دین و دنیا، خود و دیگری.

habz109@gmail.com

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۳/۱۰ تاریخ تأیید: ۱۳۹۲/۶/۱۷

مقدمه

جریان‌شناسی خوارج و بازفهمی اندیشه اجتماعی آنها در جهان اسلام معاصر از آن رو اهمیت دارد که روح خارجی‌گری در دو سویه عالم شیعه و سنی به شقاق میان امت اسلامی انجامیده و چهره خشنی از اسلام و مسلمانان را به نمایش گذاشته است. ظاهربینی و وظیفه‌گرایی‌های سطحی که در آن شناخت وظایف دینی فارغ از اهداف و مقاصد دینی صورت می‌گیرد، به ظهور نوعی از تفکر افراطی و انعطاف‌ناپذیر انجامیده است که هم مناسبات درونی مسلمانان را در دنیای اسلام مختل کرده و هم امکان تفاهم و تعامل را با غیرمسلمانان دشوار ساخته است.

هرچند «خوارج» به عنوان یک جریان شناخته شده در تاریخ تطورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان سهم زیادی نداشته است، ولی روحیه جمود و تعصب دینی، انکار و یا الترامنداشتمن به ضروریات اخلاقی به بهانه وظیفه دینی، تأکید بر آرمان‌های دور و دراز، و تهی‌ساختن معرفت دینی از عقل واقع‌بین، همگی از امور جاری در جهان اسلام و تمدن اسلامی بوده است. این سخن امام علی ۷ که نسل خوارج در اصلاح مردان و ارحام زنان باقی خواهد ماند (صبحی صالح، ۱۴۲۴: ۹۳-۹۴؛ و نک: ابن کثیر، ۱۴۰۷، ج ۷: ۲۸۹)، تنها به خوارج به عنوان یک جریان خاص در سده اول هجری محدود نشده، بلکه همه مسلمانانی را که در گستره جهان اسلام نگاه‌های یک‌سویه و تک‌بعدی به کتاب و سنت داشته‌اند، در بر گرفته است.

اهمیت تحقیق درباره خوارج، تنها به جهت تصلب و تعصب دینی و ایمانی نیست، بلکه این موضوع به جهت اخلاق دین‌داری و آسیب‌های اخلاقی در وضعیت مؤمنانه بسیار مهم است. خوارج و سلوک اجتماعی آنها که در آن ایمان بر اخلاق مقدم می‌شود و بر عمل و الترامنداشتمن بسیط به ظواهر دینی بدون ملاحظات اخلاقی و مصالح عقلانی، و بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی تأکید می‌گردد، موضوعی بسیار مهم و حیاتی برای جامعه امروز مسلمانان به شمار می‌رود. تأمل در کاستی‌های اخلاقی خوارج و تأثیر آن در زیست اجتماعی آنها با دیگران (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) می‌تواند افق‌های تازه‌ای را هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ نظری در مورد خلاهای اخلاقی دنیای معاصر اسلام و موانع ساختن نظم اجتماعی، صلح و آرامش و در نهایت بنای تمدن اسلامی فراروی ما بگشاید.

پرسش‌ها در مورد باورهای اجتماعی خوارج

آیا هویت خوارج و خاستگاه اصلی آن، بر عقیده مبتنی است، یا انگیزه‌های سیاسی زمینه را برای ظهور این جریان مهیا ساخته است، و یا اینکه خلاهای اخلاقی و یا حتی نوعی از دنیاخواهی که متفاوت از دنیاپرستی قاسطین و ناکثین بوده است، به شکل‌گیری چنین جمودی در تاریخ اسلام انجامیده است؟

پرسش دیگری که در تحلیل ماهیت اجتماعی خوارج مؤثر خواهد بود، رابطه نخبگان با خوارج است. در مورد ربط میان نخبگان و خوارج از دو جهت می‌توان پرسش کرد: نخست اینکه آیا در رأس خوارج عالمان و اندیشمندانی بوده‌اند که بر اساس نوعی از اجتهاد به شورش اجتماعی و سیاسی فراخوانده باشند؟ دیگر اینکه عقاید خوارج (چه برخاسته از فکر نخبگان و یا برآمده از توده دین‌داران باشد) تا چه میزان در میان نخبگان عالم اسلام پذیرفته شده و نیز عالمان مسلمان تا چه میزان از آن استقبال کرده‌اند؟

پاسخ به این پرسش‌ها دشوار می‌نماید و این دشواری از دو جهت است: نخست اینکه منابع در زمینه خوارج بسیار اندک و محدود است. بخش مهمی از این محدودیت منابع به نبود عالمان و نخبگان در میان خوارج باز می‌گردد. خوارج در حقیقت عالمانی نداشته‌اند تا اندیشه‌ها و عقاید آنها را ثبت کنند و آنچه در مورد خوارج در منابع ملل و محل آمده است، بیشتر در مورد باورهای دینی و مذهبی آنها بوده است و نه درباره ایده‌های اجتماعی خوارج. دشواری دوم، وجود فرقه‌های مختلف در میان خوارج است که هر کدام اندیشه‌ها و عقاید متفاوتی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که همه آنها را نمی‌توان ذیل یک عنوان و یک جریان گرد آورد و درباره همه به یکسان داوری کرد.

به رغم این دشواری‌ها که ارائه بیانی عام درباره همه فرقه‌های خوارج را ناممکن می‌سازد، می‌توان با تأکید بر عناصر مشترک میان همه فرقه‌های خوارج، در مورد کلیت خوارج تحلیل‌های عامی را مطرح نکرد. از این رو، در این مقاله سخن از خوارج معطوف به عناصر مشترک میان همه خوارج خواهد بود. از سوی دیگر، به موجب اینکه فرقه ازارقه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین و البته افاطی‌ترین فرقه در میان خوارج است، در نگاه به عقاید اجتماعی خوارج، بر باورهای مشترک اجتماعی این فرقه توجه بیشتری خواهد شد. باورهای مشترک فرقه ازارقه را می‌توان در سه اصل زیر خلاصه کرد: ۱. ازارقه مخالفان مسلمان خود

^۱ سر زمین مخالفان مسلمان خود را دارالکفر می‌شمارند (نک: البغدادی، ۱۹۷۷: ۶۴-۶۲).

خاستگاه‌های اجتماعی خوارج

توجه و تأمل در ریشه‌های اجتماعی خوارج در فهم ماهیت خوارج و عقاید اجتماعی آنها ضروری است. بسترها و زمینه‌های اجتماعی خوارج را از چند جهت می‌توان بررسی کرد: یکی از موارد اختلاف در زمینه‌های رشد و تربیت خوارج، شهری و یا روستایی بودن خوارج است. در مورد مدنی و یا روستایی بودن خوارج نظریه‌های مختلفی ارائه شده است. از منظر یولیوس ولہوزن، خوارج کسانی بودند که با صحرانشینان قطع ارتباط کرده، و با مهاجرت به شهرها با سپاهیان همراه شده بودند. آنها در شهرها به امور عمومی و خلافت اهتمام می‌ورزیدند و کمتر از دیگران به وابستگی‌های خونی و نژادی توجه داشتند (نک: ولہوزن، ۱۳۷۵: ۳۱-۳۲). در مقابل، نظریات دیگری وجود دارد که خوارج را نه یک جریان مدنی، بلکه جریانی با ریشه‌های بادیه‌نشینی می‌شناسد که همواره از مدنیت دور و گریزان بوده است. از نظر مونتگمری وات، تفکر اجتماعی خوارج با تفکر عرب پیش از اسلام در ارتباط بوده است که در آن، سنت‌های دموکراتیک قبیله‌ای و حقوق پراابر مردان و زنان وجود داشته است (نک: قادری، ۱۳۷۵: ۱۷۸). از نظر عمر ابوالنصر نیز طبیعت بدوى در خوارج ظاهر بوده است (ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۵۷). رودلف ارنست برونو نیز خوارج را از بدويان و قبائل گوناگون عرب می‌داند (نک: اشپولر، ۱۳۶۹، ج ۱: ۳۰۳). البته ولہوزن دیدگاه برونو را نقد می‌کند و بر آن است که نمی‌توان میان دیدگاه سیاسی خوارج که منکر حکومت و حاکمی تعیین شده از سوی امت بودن، با تفکر و سنت‌های قبیله‌ای عرب پیش از اسلام که بر محور اشرافیت و گزینش شیخ قبیله استوار بود، وجه تشابه کاملی پیدا کرد. بر تولد اشپولر نیز با نقد سخن برونو، بر نظریه ولہوزن تأکید می‌کند و می‌گوید:

پیش‌قدمان این نهضت اعراب بدوي نبوده‌اند و چنین نظریه‌ای نیز کمتر با احساساتی که بدويان برای قومیت خود داشتند و با کوششی که برای پاک نگه

۱. گفتنی است سبت دهی دارالکفر به دارالمخالفن، تنها به تکفیر افراد مربوط نمی شود، بلکه می تواند به تکفیر مجتمع نیز پینجامد که نمونه آن را در اندیشه طه سماوی می توان مشاهده کرد (نک: محمد عثمان، ۲۰۰۷: ۲۲۰).

داشتن خون عربی می‌کردند، سازگار به نظر می‌رسد، بلکه این فرقه بیش از همه به دست ساکنان دو شهر بزرگ بصره و کوفه پدید آمد و ساخته و پرداخته شد؛ بدین معنا که از دیرزمانی در این دو شهر عرب‌ها، آرامی‌ها، ایرانی‌ها و دیگر اقوام با یکدیگر زندگی می‌کردند و از این‌رو، در زمینه تعیین ارزش‌های مذهبی و مراتب و درجات ناشی از دین، به‌خوبی می‌توانست در اینجا تبلیغاتی در مورد بی‌اثر بودن نژاد و ملت سودمند افتد (اشپولر، ۱۳۶۹: ۱-۳۰۳-۳۰۴).

در مقابل ولہوزن و اشپولر، احمد پاکتچی تقریر متفاوتی درباره خاستگاه خوارج نخستین ارائه می‌دهد و آن را بر اساس نظام قبیله‌ای استوار می‌داند و می‌گوید:

رقات‌های موجود میان قبایل عربی ساکن در عراق، نقشی تعیین کننده در بروز خارجی‌گری داشته است. با تحلیل وضعیت یکایک قبایل و نحوه مشارکت آنها در جریان صفين و حکمت، معلوم شده است که دو نوع چالش سیاسی، تأثیر مستقیم بر برآمدن خوارج از یک قبیله داشته است: در بعد روابط بین قبیله‌ای، در چارچوب ارتباط قبایل حاشیه‌ای متعدد (قبایل اقماری) با قبایل محور، چالش سیاسی حاشیه‌ای با محور، زمینه بروز گرایش خارجی در میان قبایل حاشیه‌ای را پدید آورده است. در بعد روابط درون‌قبیله‌ای، گسل سیاسی در مرکز قبیله نیز به بروز خارجی‌گری در شعبه‌های مرکزی قبیله‌ای شده است. باید توجه داشت گونه اول از تندگی منجر به خارجی‌گری ناپایدار و گونه دوم به خارجی‌گری پایدار شده است (پاکتچی، ۱۳۸۵: ۹۳).

سید جعفر مرتضی عاملی نیز بر همین ایده است و با انتقاد از ولہوزن و دیگرانی که منکر بدوي‌گری خوارج هستند، می‌گوید اساساً هجرت به شهرها نمی‌تواند در گنده‌شدن صفت بدوي‌گری و متمند شدن آنان کافی باشد. از نظر عاملی، ولہوزن از این نکته غفلت کرده است که «مهاجرت به تنها براي تغيير طبيعت و انديشه آنان کافی نیست، مگر اينکه به حد تفاعل و ذوب در جامعه جدید برسند، و جهل مهاجران به علم، و قساوت و خشونت آنان به نرمی و ملایمت تبدیل شود، و ویژگی‌های بدوي‌گری را برچیند و به خصلت‌های تمدنی بیاراید» (عاملی، ۱۳۸۴: ۴۷۵). همین طور وی می‌گوید:

ادعای اينکه طبع بدوي خوارج با گرایش آنان به اسلام، و مهاجرت از بادیه به شهرها از بين رفت، بسی عجیب و غریب است. از جمله بدیهیات تاریخ این

است که فرو رفته ترین مردمان در طبایع بدی، خوارج بوده‌اند. چنان‌که این خصلت به صورت کاملاً آشکاری تا دوره‌های متاخر و به رغم آنکه برای بقا، دگرگونی‌هایی در آنان به وجود آمده، یا بسیاری از عقاید خود را پنهان می‌کنند، هنوز در آنان چنین خصلت‌هایی را می‌بینیم (عاملی، ۱۳۸۴: ۳۷۶).

خاستگاه دیگر خوارج که در فهم ماهیت این جریان راهگشاست، عربی یا غیرعربی بودن آنهاست. عمر ابوالنصر خوارج را قومی از عرب می‌داند که اکثر آنها از بنی تمیم بوده‌اند (ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۱۶). البته ابوالنصر، از ارقه را از دیگر فرقه‌های خوارج تفکیک می‌کند و عربی بودن از ارقه را بیش از دیگر خوارج می‌داند (ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۲۳). همین طور برخی دیگر از محققان نشانه‌های حضور غیرعرب در میان اولین خوارج را ناچیز می‌دانند (نک: مفتخری، ۱۳۷۹-۱۵۰). هر چند شاید به جهت وجود بادیه‌نشینی خوارج، هویت عربی و ناسیونالیستی این جریان در اذهان تقویت شود، ولی با توجه به حضور موالي در میان خوارج، غیرعربی بودن این جنبش نیز دور از ذهن نیست، اما اگر سران خوارج را از توده خوارج تفکیک کنیم، می‌توانیم عربیت و بادیه‌نشینی خوارج را بیشتر در میان سران و رهبران خوارج مشاهده کنیم و جایگاه غیر اعراب مانند موالي را نه در سطوح عالی، بلکه در سطوح میانی و پایین خوارج بینیم که به موجب نوعی از مساوات طلبی و عدم ترجیح اعراب بر موالي از خوارج استقبال کرده بودند.

گفتنی است خوارج علاوه بر ریشه‌های فرهنگی عربی و بدروی پیش از اسلام، در اطراف حیره و کرانه‌های رود فرات و مناطق همچو اینجا با دولت ساسانی زندگی می‌کردند و رهبران اولیه خوارج نیز مانند بکرین وائل و بنی تمیم در جوار مرزهای ساسانی ساکن بودند. شاید اصولی مانند اشتراک و برابری، در صورتی که واقعاً آنها به چنین چیزی باور داشته‌اند، واکنشی در برابر نظام طبقاتی ساسانیان بوده باشد (بیات، ۱۳۸۵: ۴۳-۶۲).

افزون بر خاستگاه عربی و بدروی خوارج، به خاستگاه ایدئولوژیک آنها نیز باید توجه کرد. بی‌شک ریشه‌های ایدئولوژیک و برداشت‌های خاص دینی خوارج تأثیر قابل توجهی در شکل‌گیری و رشد این جریان دینی و سیاسی داشته است. ولهوزن خاستگاه خوارج را نه عصبیت عربی، بلکه متن اسلام (و یا قرائتی خاص از اسلام) می‌داند (نک: ولهوزن، ۱۳۷۵: ۴۱-۴۲).

در این باره به نظر می‌رسد در تحلیل ریشه‌های عقیدتی و دینی خوارج باید طبقه قاریان

بهویژه قراء تابعی^۱ را در تاریخ اسلام مورد توجه قرار داد. مهم‌ترین نکته در مورد قاریان که بن مایه خوارج را شکل می‌دهند، نگرش آنان به قرآن کریم است. از نظر قاریان، قرآن نه کتاب علم و اجتهداد، بلکه کتاب عمل و تقوی است. این مبنای هم به لحاظ معرفت دینی و هم از منظر رفتار اجتماعی بسیار اهمیت دارد. پیش از آنکه اجتهدادی در متن دین صورت یابد و نظام واره تفکر اسلامی استخراج گردد و پیش از آنکه متن و حاشیه‌های دین در گزاره‌های قرآنی معلوم گردد، عمل دینی بر اساس نوعی از معرفت دینی صوری شکل می‌یابد که در نگاه اولیه بسیار اصولی و دینی جلوه می‌کند، ولی در سطحی عمیق‌تر تناقضات و تضادهای مختلفی را در رفتار دینی پدید می‌آورد که از یک سو خوردن خرمای غیر را حرام می‌داند و از سوی دیگر خون بی گناه را می‌ریزد (نک: ابن کثیر، ۱۴۰۷، ج ۷: ۲۸۷). اساساً تمسک به برخی از آیات و ترک برخی دیگر و ایمان عمیق به برخی از آیات خاص^۲ و بی مبالغی نسبت به

۱. توضیح علی بیات در مورد طبقه قراء صحابه و قراء تابعین و اهمیت آنها به لحاظ اجتماعی و سیاسی قابل توجه است: «در مهم‌ترین تحول اجتماعی تاریخ صدر اسلام با کاهش روزافزون شمار صحابه به سبب شهادت آنان در فتوحات و یا مرگ طبیعی و یا انزوا و کناره‌گیری سیاسی از امور، به تدریج سلسی جدید به نام تابعین جایگزین آنان شد که عملاً از دهه هفتاد هجری به بعد اداره امور سیاسی جهان اسلام را در دست گرفت. پس از قراء صحابی، قراء تابعی در واقعیت تاریخ اسلام سهم مهمی ایفا کردند. به طور کلی همین طبقه قراء بودند که مورخین و پژوهشگران در بررسی حوادث به اهمیت نقش آنان در تحولات سیاسی و فکری تأکید فراوان می‌ورزند. به طور کلی قراء تابعی بر دو مبنای به موضوع گیری در رخدادهای سیاسی و اجتماعی می‌پرداختند. یکی بر مبنای آموزه‌های دینی و دیگری بر مبنای وابستگی‌ها و تمایلات قبیله‌ای. قاریانی همچون مالک اشتر و قيس بن سعد همدانی و عمرو بن حمق خزانی دارای تمایلات اعتقادی نیرومندتری بودند و قاریانی همچون عبدالله بن وهب راسی که از پایگاه معتبر قبیله‌ای در اسلام بی‌بهره بودند، تمایلات و رقبابت‌های قبیله‌ای نیرومندتری در مواجهه با حاکمیت خلفای قریشی اعم از هاشمی یا اموی داشتند. بر این اساس، با توجه به اینکه بیشتر رهبران خوارج همچون: نافع بن ازرق، عبدالله بن ماحوز، عبیده بن هلال، قطربی بن فجاهه و پیروان آنان و خصوصاً تندروتین فرقه خارجی یعنی از ازرقه از قبایل عرب بکر بن وائل و تمیم برخاسته بودند و معتقد به شرط ندانستن «نسب قریشی» بودند، می‌توان دریافت که در پس نفی شرط قریشی بودن در احراز مقام خلافت در صدد اثبات صلاحیت ماعداً یعنی بکرین وائل و تمیم برای حکومت و خلافت و یا لاقل مشارکت در قدرت بودند؛ دو قبیله‌ای که ساکن در مناطق کرانه‌های فرات و اطراف حیره و نیز کرانه‌های جنوبی خلیج فارس بودند و در حوادث و رخدادهای مربوط به عصر نبوت سهم و مشارکتی نداشتند. به این سبب پس از رحلت پیامبر و شروع عصر خلافت از حیث موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی در مرتبه فروتری نسبت به قریش و اوسم و خزرج و به طور کلی صحابه جای گرفته بودند و بر آن بودند به هر نحو ممکن موقعیت و جایگاه خود را در برابر صحابه و خصوصاً قریش که مهر خلافت به آنان حک شده بود، ارتقاء بخشد. بنابراین شعار اولیه آنان یعنی «لا حکم الا لله» که در حقیقت کنش بر ضد حاکمیت قریش و نه صرفاً علی^۳ ۷ را در خود نهفته داشت، از این رو بود که بعدها خوارج با تمام توان و نیروی فکری و سیاسی و نظامی خود به مقابله با حاکمیت خلفای اموی و بعد عباسی که هر دو خاندان از قریش بودند پرداختند» (بیات، ۱۳۸۵: ۵۷-۵۸).

۲. مانند آیات: «وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَنْ يُشْرِكُ نَسْسَةً إِبْيَاعَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبْدِ» (بقره: ۲۰۷)؛ «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (مائده: ۴۴)؛ «فَإِنَّمَا لُوَى الَّذِي تَبَغَّى حَتَّىٰ تَبَغَّ إِلَىٰ أَفْرَانَ اللَّهِ» (حجرات: ۹).

دیگر آیات مهم قرآنی، نوعی از جمود و تعصب را در عمل دینی پدید می‌آورد (نک: نوبختی، ۱۳۵۵: ۱۶).

نکته مهم اینکه اساساً نگرش سطحی و نگاه یک‌سویه به دین چه بسا در عمل به گونه‌هایی از بی‌دینی در صحنه زندگی بینجامد. به بیان دیگر، نگرش ناقص و تک‌بعدی به دین، هم به نوعی از تناقض در دین‌داری می‌انجامد و هم به موجب عدم هماهنگی در دین‌ورزی، پایه‌های اعتقادی فرد را در همان مقدار از دین‌داری سست می‌کند. در حقیقت، زمانی دین‌داری در تمامی مراحل زندگی ممکن می‌شود که شناخت و فهم دین در همه ابعاد آن محقق گردد. هر بخشی از دین که در مرحله شناخت و معرفت، مغفول مانده باشد، همان بخش در مرحله عمل نیز متروک خواهد ماند و سبب بروز کاستی‌هایی در دین‌داری فرد و جامعه خواهد شد. حال اگر در چنین وضعیتی که فرد چهار نقص معرفتی و کاستی‌های دین‌داری می‌شود، به نوعی از خودشیفتگی و تعصب و لجاجت اخلاقی نیز گرفتار شود و داشته‌های خود را کافی بداند و کاستی‌هایش را انکار کند،^۱ بی‌شک جریانی مركب از خشم و خشونت و جهل و نادانی بهار خواهد آمد و در نهایت التزام به دین و دین‌داری نیز کمتر می‌شود و بلکه اصل دین‌داری از میان می‌رود. برهمین اساس، فرموده پیامبر گرامی اسلام و امیر مؤمنان ۷ که خوارج را نه یک جریان دینی، بلکه جریانی خارج از دایرة اسلام دانسته‌اند، مفهوم می‌شود. از پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمود: «در میان شما مردمی هستند که عبادت می‌کنند و در انجام دادن احکام خستگی ناپذیرند، تا آنجا که مردم از آنان به شکفتی می‌آیند، خودشان هم عجب پیش می‌گیرند. آنان از دین بیرون می‌روند، آن گونه که تیر از کمان بیرون می‌زند» (هندي المتقى، ۱۴۰۱، ج ۱۱، ح ۳۱۰، ۳۱۵۹۶).^۲ امام على ۷ نیز چگونگی خروج این جماعت از دین‌داری را توضیح می‌دهد و می‌فرماید: «ایتها العصابة التي اخرجتها اللجاجة و صدتها عن الحق الهدى، فاصبحت في لبس و خطأ؛ اى

۱. مفاد آیه «إِلَّا كُلُّ نُبْيَانٍ كُلُّ أَحْسَرِنَ أَعْمَالًا الَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا» (کهف: ۱۰۳_۱۰۴). این آیه در پاسخ امیر مؤمنان به حرقوص بن زهیر یکی از سرکرد گان خوارج بیان شده است (نک: محدث اربلي، ۱۳۸۱، ج ۱: ۲۶۶؛ نیز نک: البغدادي، ۱۹۷۷: ۶۰).

۲. مضمون این روایت در منابع دیگر تکرار شده است. قال مسلم بن الحجاج فی صحيحه حدیثنا عبد بن حميد ... فقال على ۷: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ۹ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءة تکم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسرون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». (ابن كثير القرشي الشافعي، ۲۰۰۴: ۱۱۵۷، ۱۱۵۸).

گروهی که لجاجت آنان را از راه راست به در کرد و هوای نفس، آنان را از حق بازداشت، پس در اشتباه و خطأ گرفتار آمدند (دینوری، بی تا: ۱۹۲).^۱

البته قاریان افرادی دور از جامعه و گریزان از دنیا بودند (نک: ولهزن، ۱۳۷۵: ۳۳-۳۵) که اگر این گونه بود آثار مخرب اجتماعی آنها به مراتب کمتر می‌بود. قاریان و بعدها خوارج با همه کاستی‌ها برای حضور در عرصه‌های اجتماعی مُصر بودند و همین امر مضلات و مشکلات تازه‌ای را برای امت مسلمان ایجاد می‌کرد. خشک مقدسی در گوششینی، خطرات کمتری برای جامعه دارد تا اینکه این شکل از قداست در متن جامعه و در عرصه‌های عمومی ظهور یابد. مشکل قاریان و خوارج نیز همین بود که راضی نمی‌شدند دین سطحی و وظایف ظاهریانه خود را در خلوتگاه خود نگاه دارند، بلکه با شیفتگی‌ای که به دین داری صوری و سطحی خود داشتند، در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی مداخله می‌کردند و حتی به مزینی دارالاسلام و دارالکفر در جامعه اسلامی می‌پرداختند. خطر اجتماعی قاریان و خوارج ناشی از این بود که آنان می‌خواستند دیگران نیز همواره مانند آنها فکر کنند و به معتقد اشان ملتزم باشند.

در هر حال، اجتهاد بی‌مبنای اندیشه ظاهریانه و مبتنی بر تأویلات شخصی در میان طبقه قاریان و سپس خوارج موجب گردید که معیارهای دقیقی برای معرفت دینی، عمل دینی، رهبری دینی و جایگاه آن در نسبت با حکم الله وجود نداشته باشد. نبود معیار در علم و عمل دینی باعث اشتباهات بسیار خوارج در امور دینی و توبه‌های فراوان آنان از خطاها و گناهان سابق و سپس شکل‌گیری انشعاب‌های مختلف در میان آنها شد (نک: مفتخری، ۱۳۸۵: ۳۸-۴۰). وجود این تذبذب دینی در عمل سیاسی آنها نیز بازتاب یافت؛ به گونه‌ای که آنها از یک سو بر حکم خدا تأکید می‌کردند و از سوی دیگر، بر اراده قدرت حاکم اصرار می‌ورزیدند و سرانجام نیز

۱. البته خروج این جماعت از دین را باید همسنگ با خروج بنی امیه از دین قلمداد کرد. سفارش حضرت علی ۷ در این مورد قابل توجه است که فرمود: «لا تقتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحق فاختوه كمن طلب الباطل فأصابه او فأدركه»؛ پس از من خوارج را نکشید، چون کسی که حق را بجاید، اما اشتباه کند مانند کسی نیست که دنبال باطل باشد و بدان دست یازد و یا آن را دریابد (صالح، نهج البلاغه، خطبه ۶۱: ۶۱). حضرت در مورد خطر بنی امیه فرمود: «الا ان اخوف الفتنة عندي عليكم فتنه بنى اميء فانها فتنه عمياء مظلمه عمت خطتها، وخصت بيتهما، وأصحاب الباء من أبصر فيها، وخطا الباء من عمي عنها، وأيم الله لتجدن بنى اميء لكم ارباب سوء بعدى كتاب الضروس، تعذن بفهها و تحخط بيدها و تزبن برجلها و تمنع درها. لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم الا نافعا لهم او غير ضار بهم، ولا يزال بلا ذهم حتى لا يكون انتصار احدكم منهم الا كانتصار العبد من ربه والصاحب من مستصحبه، ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخبيه، وقطعا جاهليه، ليس فيها منار هدى ولا علم بري، نحن اهل البيت منها منجاه، ولستا فيها بداعه» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۴۱، ج ۳۴۹).

توانستند ارتباط روشی میان دین و دولت، امام و خدا، و اسلام و امت مسلمان تعریف کنند و الگویی با ثبات در مدیریت اجتماعی ارائه دهند (نک: ولهوزن، ۱۳۷۵: ۴۳).

اصول تفکر اجتماعی خوارج

از مهم‌ترین اصول فکری و عقیدتی خوارج که آثار اجتماعی بسیار مهمی داشت، گستاخیان «من» و «دیگری» در باورهای دینی آنها بوده است. رابطه من و دیگری و اینکه حقیقت تنها پیش «من» نهفته است (نک: الاشعری: ۱۴۱۵) و دیگران از آن بی‌بهره‌اند و هر آنکه از من نیست، در دارالکفر قرار دارد، هر چند مسلمان باشد (نک: همان: ۸)، پایه مؤثری در اخلاق دین داری خوارج و خودشیفتگی دینی و سیاسی آنها در برخوردهای اجتماعی با دیگران مسلمان و غیرمسلمان بوده است. این گونه از مناسبت میان «من» و «دیگری» آنها را از گفت‌وگو کردن با دیگرانی که به نظرشان در دارالکفر بودند، باز داشت^۱ و در عمل انسجام اخلاقی و اجتماعی را ناممکن ساخت. البته چه بسا این پرسش پیش آید که در میان دو طرف حق و باطل چگونه می‌توان بر این باور خوارج خرد گرفت و رابطه میان «من»ی که خود را حق و «دیگر»ی را باطل تشخیص می‌دهد، گفت‌وگو انجام داد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت خرد بر خوارج، از موضع نسبیت و نفی حقیقت و حقانیت نیست، بلکه سخن در ظاهر (یکی) و بواسطه (چندتا) دین، به لحاظ معرفتی، و صراط (که یکی است) و شُبل (که چندتاست)، به لحاظ سلوکی و رفتاری است که اقتضا می‌کند افراد در عین تلاش برای حقیقت و فهم دین، حد خود را بشناسند و ادعایی فراتر و مطلق نداشته باشند و در رد و انکار آرای دیگران محظوظ باشند و دست کم به لحاظ اخلاقی به برداشت‌ها و تفاسیر روشنمند از دین احترام گذارند، هر چند آن را قبول نداشته باشند (see: Babaei, 2014). به بیان دیگر، ما با توان و عقل محدود خود نمی‌توانیم دین و متن لایتناهی کتاب الهی را، بهویژه در امور اعتقادی، به طور مطلق در کنیم. از این‌رو، باید کسانی که در صدد فهم دین بر می‌آیند، جمعی‌بودن آن را مغتنم بدانند و فهم‌های دیگری را که به صورت روشنمند به دست آمده‌اند را به رسمیت شناسند و در اصرار بر تأیید خود و انکار دیگران احتیاط کنند که در این صورت، امکان زیست جمعی میان

۱. برای مطالعه چگونگی مواجهه خوارج با فرستاده حضرت علی ۷ و پاسخ‌ندادن به ایشان، نک: ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱، ج

دین داران مختلف با فهم‌های متفاوت هموار خواهد شد.

اصل فکری دوم در باورهای دینی و اجتماعی خوارج، اصل عدم تبعیض ایمان است. از نظر خوارج اولاً، ایمان یک امر به هم پیوسته است و قابل تجزیه (بعض بعض کردن) نیست. از این رو فرد یا ایمان دارد و یا ندارد و کافر است. گنهکاران نمی‌توانند ایمان داشته باشند و کسی هم که ایمان ندارد، کافر و مهدور الدم است. نکته دوم در عدم تبعیض ایمان، به رابطه ایمان و عمل در اندیشه خوارج مربوط می‌شود. از نظر خوارج ایمان صرف اعتقاد نیست، بلکه عمل هم بخشی از ایمان است و کسی که در مرحله عمل سنتی می‌کند، ایمان ندارد و جزو کفار به شمار می‌آید (ایوانصر، ۱۹۵۶: ۵۶).

بی‌گمان بر اساس چنین اصل ایمانی هرگز نمی‌توان جامعه‌ای برپا کرد؛ زیرا از سویی همگان (که عاری از خطای نیستند) به نحوی مرتکب گناه می‌شوند و از سوی دیگر هر کسی نیز ممکن است خود را بی‌گناه تصور کند و دیگرانی را که به آین و مرام او نیستند، گناهکار و کافر بپنداشد و با او در افتد. در این منظر که کل جامعه به صورت افراد گناهکار و یا بی‌گناه، کافر و یا مسلمان تلقی می‌شوند، اساساً امکانی برای صورت‌بندی جامعه وجود نخواهد داشت. دشوارتر اینکه نه تنها افراد جامعه باید مصون از خطای باشند، بلکه دولت اسلامی نیز باید مبایر از خطای باشد (ولهوزن، ۱۳۷۵: ۴۳). از این نظر، پیشوایان کاذب و خلفای غیر قانونی که از اوامر «کتاب خدا» سرپیچی کرده باشند، مرتکب «گناه کبیره» شده و «کافر» و «مرتد» می‌شوند که در این صورت، نه تنها نباید از آنها اطاعت کرد، بلکه باید با ایشان «جهاد» کرد و آنها را از میان برد (اصل «استعراض» یا «اعدام مرتدان») (بطروفسکی، ۱۳۵۴: ۵۹).^۱

اصل سوم در باورهای دینی و اجتماعی خوارج، تأکید بر سادگی و صراحة است. البته شاید در نگاه نخست، سادگی و صراحة اصلی پسندیده باشد، ولی بی‌گمان این سادگی در وضعیت پیچیده و در حل مسائل پیچیده مضطبات تازه‌ای را به وجود می‌آورد. امروزه

۱. گفتنی است نافع بن ازرق، بانی فرقه ازارقه که به روایتی فرزند آهنگری یونانی بود که اعراب پدر وی را به اسارت گرفته بودند و او بردهای آزادشده بود، اصل قتل‌های دینی یا استعراض را به پایه استنتاج‌های شدید رسانید و معتقد بود که این اصل نه تنها در مورد دشمنان خوارج باید اعمال شود، بلکه اصل مزبور درباره خارجیان غیرفعال که به هنگام «جهاد»، یعنی قیام‌های خوارج، در خانه می‌نشینند نیز باید اجرا شود. بدین سبب، ابن ازرق از پیروان خویش مراجعات و اجرای موارد زیر را می‌خواست: ۱. با «خانه‌نشینان» قطع رابطه کنند؛ ۲. همه کسانی را که به اردوگاه شورشی وی نگریخته و پیوسته‌اند مرتاد بشمارند؛ ۳. همه کسانی را که وارد اردوگاه شورشی وی می‌شوند، مورد آزمایش شدید (به عربی محنہ) قرار دهند. وی می‌گفت در جنگ با دشمنان دین نه تنها کشتن مردان، بلکه قتل زنان و کودکان نیز جایز است (بطروفسکی، ۱۳۵۴: ۶۰).

برخی از محققان همین سادگی و ساده‌لوحی در وضعیت پیش‌رفته امروز را مبنای بنیادگرایی می‌دانند (نک: هی‌وود، ۱۳۷۹: ۵۰۹). در همین راستا، نکته تأمل برانگیزی که خوارج بر آن تصریح نکرده‌اند، ولی عقاید آنها بر آن استوار شده است، عقل ساده‌یاب فطری در فهم گزاره‌های دینی و عمل به آنهاست. قناعت بر این مقدار از عقل فطری سبب می‌شود فرد در فهم و تفسیر معارف و اسرار جهان هستی باز ماند و از حل تناقضات درونی و بیرونی در نظام اندیشه‌ای و اجتماعی ناتوان شود.

خوارج به رغم انحرافات فراوانشان، سازمان سری و پیچیده‌ای نداشتند. آنها در بیان و عمل به باورهای خود اهل توطئه‌گری، سیاست‌بازی و حتی تقيه نبودند. در بیان عقاید خود بسیار صریح بودند، موضع خود را نهان نمی‌ساختند و در امر به معروف و نهی از منکر هیچ ملاحظه و پیش‌شرطی را نمی‌پذیرفتند و در اجرای آن شدت و صلابت به خرج می‌دادند (زرین‌کوب، ۱۳۴۳: ۴۳۱).

گفتنی است این سادگی از آن جهت که پشت پرده حرکات و رفتارهای دینی نفاقی باقی نمی‌گذارد، امری مثبت در جامعه تلقی می‌شود، ولی از منظر دیگر هم به موجب واقعیت تعدد و تنوع در سطوح دینی و ایمانی، و هم از نظر صراحة در تمامی باورهای خود و بعد تحمل آن به دیگران، باعث شکاف و فاصله دینی در میان دین‌داران می‌شود و اختلافات ایمانی و نفرت مذهبی را در جامعه تشید می‌کند^۱ و به بروز فتنه‌های دینی و عقیدتی در جامعه اسلامی می‌انجامد که نمونه‌های آن در تاریخ اسلام فراوان بوده است.^۲

۱. مفاد فرموده امام سجاد ۷ در مورد اینکه اگر ابوذر می‌دانست که در قلب سلمان چه می‌گذرد او رامی کشت. این حدیث درباره تقيه است که از امام صادق ۷ نقل شده است که فرمود: «ذکرت التقيه يوماً عند على بن الحسين ۷ فقال: والله لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتنه ولقد آخا رسول الله بينهما، فما ظلمكم بسائر الخلق، لأن علم العلماء صعب مستصعب، لا يحمله الانبي مرسلاً او ملكاً مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قبله للایمان» (الکینی، ۱۳۸۸، ج ۱: ۴۰۱). مفاد حدیث از نقش تقيه و پنهان داشتن ایمان و حتی اخفای سطوحی از معرفت در ایجاد پیوند اجتماعی و اخوت اسلامی حکایت دارد. اگر تقيه در نظام اجتماعی و حتی در میان مسلمانان وجود نداشته باشد و اگر قرار باشد همه بر معرفت و ایمان خود صراحت بورزند، در عمل اخوت در جامعه اسلامی ممکن نخواهد بود و همین ایمان‌ها و معرفت‌های متبع شکاف و گستاخی را موجب خواهد شد.

۲. در مورد فتنه خوارج در طول تاریخ اسلام، باید در فرموده پیامبر اکرم ۹ درباره مردی معروف به ذوالخویصره که عبادتش مورد شگفتی دیگران بود، دقت کرد. حضرت در حضور ابوبکر، عمر و امام علی ۷ به قتل او امر کردند. ابوبکر وی را در حالت نماز دید و از قتل وی سرباز زد. عمر او را در حال سجد دید و از کشتن وی امتناع کرد و بعد حضرت علی ۷ اعلام آمادگی کردند که پیامبر فرمود «أَتَتْ إِنْ أَدْرَكْتُه». هنگامی که علی ۷ رفتند که او را بکشند، ولی (ذوالخویصره) رفه بود. آن‌گاه پیامبر فرمود: «لَوْ قُلْتَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَمْتَيْ رِجَالَنَّ كَانَ أَوْلَهُمْ وَآخْرَهُمْ» (عبد البر، ۱۴۱۲، ج ۳: ۱۱۲۳).

شاید مخالفت خوارج با مقوله نظم و انضباط^۱ نیز در همین مسئله ریشه (آنارشیسم دینی) داشته است. در این شرایط، همگان بر عقیده شخصی و نظم دینی فردی تأکید می‌کنند و هر یک بر سیل خود می‌روند و برای ساخت صراط اجتماعی و ایجاد امت واحده هیچ اهتمام و توجهی ندارند.^۲

یکی از ریشه‌های نفی نظریه ضرورت حکومت با شعار «الحاکم الا لله» همین نکته بوده است که در آن نظم فردی جایگزین نظم اجتماعی شده بود. اساساً تنگ کردن قلمرو حقیقت و فردی کردن آن به نوعی از افراطی گری و فردگرایی می‌انجامد (نک: ولهزون، ۱۳۷۵: ۴۸). بعید نیست که این گونه از افراط در فردگرایی دینی (برخلاف ایجاد یک جامعه دینی) رمز ماندگاری خوارج در میان توده‌های مسلمان بوده باشد. اساساً تأکید بر ابعاد خاصی از شریعت (دین داری ناقص) و تصلب در مناسک و مراسم دینی (آن‌هم تنها برخی از مناسک) و گریز از مسئولیت اجتماعی (دین داری فردی)، دین داری را برای توده‌هایی از مردم که در فکر تن آسایی دینی هستند، آسان می‌کند (عمل به دین جامع از عمل به دین ناقص دشوارتر است) و آنها را از مسئولیت پذیری دینی و اجتماعی درباره همنوعان و برادران دینی شان رها می‌سازد. نکته جالب توجه اینکه همواره حرکات احساسی و افراطی که نیاز کمتری به معرفت و منطق دارد، در میان توده مردم جایگاه بهتری می‌یابد و پیوستن توده‌های بی‌منطق به این جریان‌ها نیز راه را برای انحراف و بدعت بیشتر هموارتر می‌سازد. نکته اینکه خوارج برای فرار از این ابهامات و پاسخ نگفتن به این تناقضات، بر وظیفه گرایی و تکلیف محوری تأکید می‌کردنند تا خود را از پیامدهای نوع دین داری شان مصون جلوه دهند.^۳

۱. در مورد مخالفت خوارج با نظم و انضباط، نک: مفتخری، ۱۳۸۵: ۲۰۹.

۲. ناگفته نماند که مخالفت با نظم، به معنای آثارشیست بودن خوارج نیست؛ هر چند لازمه چنین مخالفتی نوعی از هرج و مرج دینی و اجتماعی بود. خوارج وجود امام را لازم می‌دانستند و در انتخاب آن نیز سخت محتاط بودند، ولی به ظاهر آنچه از امامت برای آنها اهمیت داشت نه نظم این جهانی بلکه رهبری معنوی و رسیدن به سعادت آنجهانی بوده است.

۳. باید بدین نکته توجه کرد که اساساً تکلیف محوری در دو مرحله و به دو صورت قابل تصویر است. یکبار در مرحله علم و تشخیص، و دیگر بار در مرحله عمل. وظیفه گرایی فارغ از اهداف دینی در مقام تشخیص و نادیده گرفتن نتایج کار در تعیین اینکه اکنون وظیفه چست، می‌تواند به برداشت سطحی و صوری از نتیجه بینجامد. این وظیفه گرایی که فریند سهل و آسانی را هم طی می‌کند، نوعی فرار از فهم درست دین و تعجیل در عمل به دین است، ولی وظیفه گرایی در مقام عمل بعد از فرایند طولانی در تشخیص رخ می‌دهد که در آن پس از فهم درست و جامع دین و درک عمیق از اینکه وظیفه چست و رابطه آن با مقاصد دینی چگونه است، بدون وقه و تردید به عمل دینی و وظیفه اسلامی پرداخته می‌شود. از سوی دیگر

اصل چهارم در باورهای دینی و اجتماعی خوارج، بی توجهی به دنیا و مصالح دنیوی بوده است. خوارج اعتقادی نداشتند که باید فهم دینی و عمل دینی را با شرایط زیستی، زمانی و مکانی در دنیا منطبق ساخت تا دین داری را در این دنیا ممکن کرد. در حقیقت از نظر خوارج، دین داری در هر شرایطی یکسان است و نباید از دین داری ثابت در شرایط متغیر دست برداشت. در حقیقت، سوء فهم خوارج از زهد سبب شد که آنها زهد رانه به معنای «عدم تعلق قلی ب دنیا» بلکه به معنای بی توجهی به دنیا به عنوان بستر دین داری و بی مبالاتی نسبت به عوامل دنیوی در زیست دینی تلقی کنند. همین امر موجب گشت که آنها به اسم زندگی زاهدانه، به انکار دنیا پردازنند و یک نوع دین داری ثابت و ساکنی را در همه شرایط زمانی و مکانی توصیه کنند و بر همان اصرار ورزند.

عدم اعتقاد به اقتضایات دنیوی دین داری باعث شد که خوارج به یک جریان ضد اشرافی تبدیل شوند که البته ضد اشرافی بودن اینها با ضد اشرافی گری کسانی همچون امام علی ۷ متفاوت بود. ضد اشرافی گری خوارج به سبب نداشتن معرفت دینی و فقدان آگاهی سیاسی باعث گردید خوارج که خود ضد اشراف بودند، مجری اهداف اشرافی همچون اشعث بن قیس در مخالفت با ادامه جنگ در صفين شوند. خوارج از یک سو با آشراف مقابله می کردند و از سوی دیگر امیر مؤمنان ۷ را به قبول حکمیت وادرار می کردند (نک: مفتخری، ۱۳۸۵: ۲۹). افزون بر این، خوارج با اینکه علیه ظلم و بهره کشی برخاسته بودند، تعصبات مذهبی ایشان باعث ایجاد نفاق میان زحمت کشان گردید و مانع مبارزه مشترک علیه بهره کشی فنودالی و دستگاه خلافت گردید (پتروشفسکی، ۱۳۵۴: ۶۵).

اصل پنجم که برآمده از خلاهای معرفتی و بی توجهی به واقعیت‌های دنیوی بود، نوعی از آرمان‌گرایی غیر واقعی و شکلی از زیاده‌روی‌های مذهبی بود که پیش از آنکه در معرفت و اندیشه خوارج ریشه داشته باشد، در شخصیت روانی آنها ریشه دوایده بود. این توهم که می‌توان در دنیا زندگی کرد بی‌آنکه بستر دنیوی را فراهم ساخت، یا می‌توان در

نگاه به نتیجه در مرحله تشخیص وظیفه، با نگاه به نتیجه در مرحله عمل تفاوت دارد. در مرحله تشخیص باید نتیجه رالاحظ کرد و بدون نتیجه، شناخت وظیفه می‌تواند بیهوده جلوه کند، اما در مقام عمل و بعد از شناخت وظیفه‌های معطوف به نتیجه، نباید نگران تحقیق و تحصیل نتیجه بود. حال آنچه در خوارج بروز و ظهور یافت این بود که اساساً خوارج در مقام تشخیص بسیط خود نه به نتیجه فکر می‌کردند و نه در مورد وظیفه به کفایت فکر می‌کردند و همین خلاطه در تشخیص، موجب رفتار شتاب‌زده و خشن می‌شد.

دُنیا دِین دار بود بی آنکه اقتضایات دُنیوی آن را فراهم آورد، و اینکه باید دُنیا را وانهاد و به آخرت دل بست که همه با جملاتی به ظاهر زیبا (مانند: «أَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ إِنَّ فَرَاقَهَا وَشِيكٌ») بیان می شد، سبب گردید که سهم دُنیا در زندگی دینی بی اهمیت جلوه کند و واقعیت های این جهانی مغفول واقع شوند. اعراض از دُنیا و فراموشی نقش زندگی این جهانی در اعمال، مناسک و هویت دینی به نوعی از تفکر اتوپیابی می انجامد که در آن امکانی برای تفکر اجتماعی و جامعه متmodern اسلامی باقی نمی ماند.^۲

ناگفته نماند که برخی از محققان در مورد صداقت خوارج در دینداری و دنیاگریزی اشکالاتی را مطرح کرده و شواهد متعددی بر آن اقامه کرده اند. سید جعفر مرتضی عاملی با استناد به سخنان امیر مؤمنان **۷** در مورد خوارج و رخدادهای تاریخی، خوارج را اهل هوا و هوس، لجاجت و خودبینی و اهل دُنیا معرفی می کند که نه برای رضای خدا بلکه برای کسب مال مبارزه می کردند. حتی عاملی مواردی را از عیاشی، ترک نماز، شرابخواری و تباہی خوارج گوشزد می کند که حتی التزام به ظواهر دینی از سوی خوارج را مشکوک و مردود نشان می دهد (نک: عاملی، ۱۳۸۴: ۳۹۸-۳۷۹).

اصل بعدی در عقاید خوارج، نوعی از مساوات طلبی در حقوق دینی است؛ به گونه ای که برخی محققان این جریان را به عنوان دموکرات ترین جریان در تاریخ اسلام دانسته اند. گفته شده است که آنان به خلیفه نیز از همین منظر می نگریستند و او را در مقامی برتر از خود نمی نشانند: خارجیان برای لقب «امام - خلیفه» به هیچ وجه اهمیت فوق العاده دینی و قدسی مأبی قائل نبودند. در نظر ایشان «امام - خلیفه» نه آموزگار دینی بود و نه سلطان، بلکه نماینده مختار «مؤمنان» و پیشوای نظامی و مدافع منافع جماعت شمرده می شد. جماعت او را انتخاب می کند، ولی اگر امور را بد اداره کند، یا

۱. این سخن از عبدالله بن وهب الراسی است که در تشجیع خوارج ایراد گردید. او گفت: «معاشر اخوانی، ان مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ ان فَرَاقَهَا وَشِيكٌ، فانخرجا بنا منكرين لهذه الحكومة، فإنه لا حكم إلا لله، وَالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوون» (دینوری، ۱۳۶۸: ۲۰۲).

۲. «خوارج را به سبب سخت گیری های دینی که در رعایت حدود شرع و دیانت داشته اند تا حدی می توان به فرقه پیورین مانند کرد و به همین جهت است که بعضی محققان آنها را پیورین های اسلام خوانده اند» (زرین کوب، ۱۳۴۳: ۴۳۰). البته باید توجه داشت که پیورین ها و پاک روشنان که زاهدانه زندگی می کردند، زهد را در خدمت آبادانی و عمران همین دنیا به کار می بستند، در حالی که خوارج از زهد برای کسب سعادت اخروی بهره می برdenد. در مورد پاک روشنان، نک: رندال، ۱۳۷۶:

۸۶-۷۹-۱۷۹؛ نیز درباره تفاوت میان این دو نوع از زهد، نک: بابایی، ۱۳۹۰: ۱۷۸.

مطلق العنانی و ستمگری پیش گیرد، یا به منافع جماعت خیانت کند و سود خویش را بالاتر از آن گیرد، جماعت می‌تواند وی را معزول و یا حتی محکمه کند. خارجیان عقیده داشتند که هر جماعت محلی، اگر روابطش با دیگر جماعات مقطوع باشد، می‌تواند برای خود «امام - خلیفه»‌ای برگزیند. بدین منوال، ممکن است در آن واحد چندین امام در چند جا وجود داشته باشند. بدین سبب همه رهبران نهضت خوارج به نام امام و خلیفه و امیر «مؤمنان» خوانده می‌شدند و هیچ یک از اینان نیز قرشی نبودند (پتروفسکی، ۱۳۵۴: ۵۸).

ولی در این باره نباید اشتباه کرد که اگر خوارج قریش را با دیگر قبایل یکی می‌دانند و اگر آزادگان را با بردگان به لحاظ حق و امکان رسیدن به مقامات دینی یکسان تلقی می‌کنند، این هرگز به معنای مشروعيت‌بخشی رأی مردم در نظر خوارج نیست و بدین سان نمی‌توان به خوارج، عنوان جمهوری خواه اطلاق کرد (نک: ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۱۱۵). به بیان دیگر، ملاک و معیار در اندیشه خوارج، ظواهر قرآن است و عمل به حق آنچنان که خود تشخیص می‌دهند، مبنای اسلامی بودن خلافت، امامت و حکومت است (نک: مفتخری، ۱۳۸۵: ۳۵)، در حالی که در الگوی دموکراتیک، میزان رأی و نظر مردم است.

ناگفته نماند که اصل مساوات طلبی نیز در میان خوارج از سوی سید مرتضی عاملی انکار شده است. به باور وی، آنها به رغم مشهور بودن به مساوات طلبی‌شان، اساساً به چنین چیزی اعتقاد نداشته‌اند. سید جعفر مرتضی عاملی در این باره می‌گوید:

واقع تاریخی ثابت می‌کند که خوارج هرگز نه دموکراتیک بودند، و نه به رأی اکثریت احترام می‌گذاشتند، بلکه به کفر حکم می‌دانند، و حتی با یک دیگر نیز با جبر و قساوت رفتار می‌کردند. چنانکه امرای خود را صرفًا به جرم بیان کردن برخی سخنان و انجام دادن برخی کارها بر کنار می‌کردند، یا از هم جدا شده، فرقه جدیدی به وجود می‌آوردند که هر کدام برای خود امیری داشت. هیچ جا نمی‌بینیم که خوارج به رأی دیگران احترام گذاشته باشند؛ جز اینکه مخالفان مسلمان خود را که از نظر عقیده و رأی با هم اختلاف داشتند، تکفیر کرده، می‌کشتند، اما جرئت نداشتند با غیر مسلمانان در گیر شوند. پس کو جمهوری اسلامی، و کجاست دموکراسی خوارج؟! (عاملی، ۱۳۸۴: ۳۷۶).^۱

۱. شایان توجه است که ناسازگاری تعصب آمیز خوارج به طور عام و از رقیان به طور خاص در مقابل همه مسلمانان غیر

اصل هفتم در اندیشه خوارج، اصل تعییم در تکفیر مرتکبان گناء است. خوارج تنها مرتکب گناء را تکفیر نمی‌کردند، بلکه این تکفیر را از پدر به فرزند و از مرد به زن او نیز تعییم می‌دادند (نک: الاشعری، ۱۴۱۵: ۱۱). بر اساس اصل تعییم، گناء از فردی به فرد دیگر و از فرد به جامعه سراایت می‌یابد و هرگاه فرد و یا جامعه دچار گناء و کفر حاصل از آن گردید، باید با آن به مبارزه برخاست. بی‌گمان براساس چنین اصلی که کفر را از فردی به قبیله و یا جامعه‌اش ساری و جاری می‌داند و به کارزار و قتل و کشتار فتوی می‌دهد، بنیان جامعه ویران می‌گردد و هرج و مرج اجتماعی را سبب می‌شود.

اصل دیگر در اندیشه اجتماعی خوارج نه اصلی فکری بلکه قاعده‌ای رفتاری و اخلاقی است که برآمده از همان اصول فکری است و آن اصل خلوص در انگیزه و التقطاط در عمل می‌باشد. انگیزه خوارج عمل به دین بود، ولی به دلیل ضعف در اجتهاد و سطحی بودن معرفت دینی، به نوعی از التقطاط دینی قائل شده بودند. از همین رو و نیز به سبب نبود دستگاه اجهادی، خوارج در مناطقی رشد کردند که در آنجا عقاید مختلف مسیحی و یهودی حضور داشتند. خوارج در شام حضور نداشتند، در حالی که در عراق به دلیل وجود جماعت‌های مختلف مسیحی و یهودی رشد بیشتری یافتد (ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۱۹-۲۱). گفتنی است در وضعیت خلا معرفتی، آنچه اهمیت می‌یابد و جایگزین معرفت مفقوده می‌شود، فصاحت و بلاغت به جای حکمت و معرفت و شور و هیجان مذهبی به جای شور و تفکر دینی است^۱ که خود موجب تشدید جمود دینی از یک سو و کاهش سطح معرفت اسلامی از سوی دیگر می‌گردد.

قاعده دوم رفتاری در میان خوارج شور ایمانی قوی و عقلانیت ضعیف بوده است.

خارجی، در عین حال با مدارای فراوان ایشان در برابر یهود و مسیحیان توأم بوده است. ارزقیان می‌گفتند یهود و نصاری به تعليمات پیامبران خویش، یعنی موسی و عیسی خیانت نورزیده‌اند و به این سبب، قتل مرتدان شامل حال ایشان نمی‌گردد (پتروفسکی، ۱۳۵۴: ۶۰-۶۱).

ویژگی عامه‌بودن این شورش‌های خارجی که از ۶۴۸ تا ۶۹۷ میلادی (۷۸ تا ۱۳ هجری) وقوع یافتد و به طور کلی روسنایی بودن آنها مورد تردید نیست. در عین حال، تصریبات دینی خارجیان جنبه ضعف این قیام‌ها را تشکیل می‌داد، زیرا ایشان همه مسلمانان غیر خارجی را دشمن و مرتد می‌دانستند. خوارج بدین طریق خویشتن را از مساعدة و پشتیبانی عامه بدوان و روسناییان و مستمندان شهری محروم می‌ساختند (پتروفسکی، ۱۳۵۴: ۶۵).

۱. از همین رو، خوارج بیش از آنکه برخوردار از عالمان و اندیشمندان متفکر باشند، دارای فضیحان و خطیبانی مبارز مانند نافع ازرق، قطری بن القجائه التمیمی و ضحاک بن قیس بود (نک: بلخی، ۱۳۹۰: ۲۳۵).

امروزه شور و هیجان انسانی و نفسانی (passion) از محوری ترین پرسش‌ها در اندیشه سیاسی است. اندیشمندان بسیاری در مورد امکان مهار (harnessing) و یا سرکوب (repressing) هیجانات انسانی سخن گفته‌اند. کسانی همچون آدام اسمیت و پاسکال بر امکان مهار و کنترل شور نفسانی انسان تأکید کرده‌اند (Hirschman, 1997: 19). برخی نیز با طرح مفهوم «کنترل آتش با آتش» برآن‌اند که شورهای نفسانی خطرناک را می‌توان با شورها و هیجان‌های بی‌خطر ضعیف کرد و از خطرات آن کاست (Hirschman, 1997: 20).

نخست باید یادآور شد که قدرت شور ایمانی بسیار بیشتر است از قدرتی که از شور نفسانی و لذت‌های آدمی حاصل می‌شود. بنابراین، جنبه‌های سازنده ایمان از یک سو و جنبه‌های ویرانگر آن از سوی دیگر، بیشتر از جنبه‌های سازنده و ویرانگر شورهای حاصل از خوشی‌های نفسانی است. در واقع، اصطکاک و برخوردهای انسانی حاصل از شورهای لذت‌بخش محدود دنیوی که برای بهره‌مندی بیشتر است، ضعیف‌تر از شور و هیجانات حاصل از ایمان است که برای نجات ابدی و یا لذت‌های بینهایت ابدی پدید می‌آیند. خشونت‌ها و سیزه‌هایی که میان دو گروه رخ می‌دهد، بیش از آنکه به دلیل ارتقا و ازدیاد تمتعات دنیوی باشد، به موجب شورهای ایمانی بوده است که نمونه آن را می‌توان در جنگ‌های دینی و مذهبی مشاهده کرد.

آنچه در پاسخ به این پرسش و برای کنترل روند خشونت‌زای شور و هیجانات انسانی مطرح شده است، عقلانی کردن شورهای انسانی است که «passion» را به «interest» بدل می‌کند و آنها را برای ساخت یک جامعه آرام و عقلانی، آماده می‌سازد. آنچه در میان خوارج وجود داشت، صرف شورهای نفسانی و گاه شور ایمانی بود که فاقد عنصر عقلانیت بود و همین امر موجب ظهور رفتارهای خشک و خشن در میان آنان می‌شد.

نتیجه‌گیری

براساس اصول فکری و قواعد رفتاری خوارج می‌توان این جریان را «جنبی اعتراض» نام نهاد. اعتراضی بودن این جنبش سبب گردید که آنها پیوسته در حالت سلب، نفی و انکار برآیند و کمتر گامی تأسیسی بردارند و حکومت و یا جامعه‌ای بر اساس اندیشه و مرام خود تشکیل دهند. در حقیقت، معنای «لا حکم الله» در منطق فکری خوارج، به معنای «لا

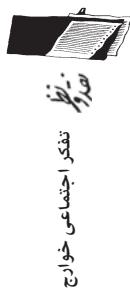

ضروره لوجود الحکومه مطلقاً» می‌باشد (نک: محمد عثمان، ۲۰۰۷: ۲۵۲).^۱ البته در موارد اندکی در تاریخ اسلام، خوارج توانسته‌اند دولت رستمیان در شمال آفریقا تأسیس کنند که آن هم بسیار کوتاه مدت و البته برخاسته از زمینه‌های ملوک الطوایفی در آفریقا بوده است. بدین‌سان خوارج بیش از آنکه به فکر تأسیس یک حکومت و یا جامعه باشند، بیشتر در وضعیت انقلابی بوده‌اند و حیات آنها نیز منوط به وضعیت آشوب و اعتراض بوده است، به گونه‌ای که با همه در افتادند و نتوانستند در جایی استقرار یابند (نک: ابوالنصر، ۱۹۵۶: ۱۲۶). چنین اصلی در مورد ضرورت‌نداشتن حکومت می‌تواند ناشی از همین اصول و قواعد فکری و رفتاری باشد که اساساً امکانی برای حکومت و نظم اجتماعی باقی نمی‌گذارد. هر چند در رأس خوارج عالمانی نبوده‌اند که نگره آنها را نظریه‌سازی کنند و از آن دفاعی مستدل ارائه دهند، ولی به این مقدار آگاهی داشته‌اند که بر پایه اصول هفتگانه ایمانی و عقیدتی شان نمی‌توان نظمی اجتماعی ساخت و حکومتی را تأسیس کرد. از این رو، خوارج «الحاکم الا لله» را نه تنها به معنای «لا ضروره لوجود الحکومه مطلقاً» می‌گرفتند، بلکه به احتمال آن را به معنای «لا امکان لوجود الحکومه» هم تلقی می‌کردند.

۱. البته خوارج اولیه با حکومت افراطی مخالف بودند و نهاد حکومت نزد آنها به مثابه یک نهاد دائم الانحلال به شمار می‌رفت، ولی با گذشت زمان و با ملایم‌شدن مواضع خوارج و کسب تجربیات در مبارزاتی که علیه حکومت‌ها داشتند، پایبندی‌های حکومتی در میان آنها به تدریج پیدا شد (نک: قادری، ۱۳۷۵: ۴۱).

كتاب نامه

- * نهج البلاغه، صبحى صالح (١٤٢٤ق)، قم: نشر هجرت، چاپ اول.
١. ابن كثير الدمشقى، ابوالفداء اسماعيل بن عمر (١٤٠٧ق. / ١٩٨٦م.)، البداية والنهاية، ج ٧، بيروت: دار الفكر.
٢. ابن اعثم كوفي، ابو محمد احمد (١٤١١ق. / ١٩٩١م.)، الفتوح، تحقيق: على شيرى، بيروت: دارالاضواء، الطبعة الاولى.
٣. ابن الكثير القرشى الشافعى (ابن كثير)، عماد الدين اسماعيل بن عمر (٢٠٠٤م.)، البداية والنهاية ، تحت نظر: حسان عبدالمنان، لبنان: بيت الافكار الدوليه، الجزء الأول.
٤. ابوالنصر، عمر (١٩٥٦م.)، الخوارج في الاسلام، بيروت: مكتبه المعارف.
٥. اربلي، علي بن عيسى (١٣٨١ق.)، كشف الغمة في معرفة الانئمه، نشر بنى هاشمى، چاپ تبريز.
٦. اشپولر، برتولد (١٣٦٩)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج اول، ترجمة جواد فلاطوری، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
٧. الاشعري، ابی الحسن علی بن اسماعیل (١٤١٥ق. / ١٩٩٤م.)، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محى الدین عبد الحمید، دمشق: الحكمه.
٨. بابایی، حیب الله (١٣٩٠)، «جامعه، فرهنگ و تمدن در تفکر و تجربه صوفیان مسلمان»، نقد و نظر، ش ٦٤.
٩. البغدادی، عبدالقاهر (١٩٧٧)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، بيروت: منشورات دارالافق الجديده.
١٠. بلخی، ابوالمعالی محمد بن نعمت بن عییدالله (١٣٩٠)، بیان الادیان، تحقيق و تصحیح: جعفر واعظی، تهران: نشر اقبال.
١١. بیات، علی (١٣٨٥)، «خاستگاه سیاسی و اجتماعی خوارج»، اسلامپژوهی، ش ٢.
١٢. پاکچی، احمد (١٣٨٥)، «نظام قبیله‌ای و خاستگاه خوارج نخستین»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش ٥٢.
١٣. پتروشفسکی، ایلیا پاولویچ (١٣٥٤)، اسلام در ایران، از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام.
١٤. الدینوری، ابی حنیفة احمد بن داود (بی تا)، اخبار الطوال، بغداد: مکتبة العربية.

۱۵. دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود (۱۳۶۸ش)، اخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مراجعه جمال الدین شیال، قم: منشورات الرضی.
۱۶. رندال، هرمن (۱۳۷۶)، سیر تکامل عقل نوین، ج ۱، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
۱۷. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۴۳)، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش.
۱۸. عاملی، سید جعفر مرتضی (۱۳۸۴)، امام علی و خوارج، ترجمه دکتر محمد سپهری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۹. عبدالبر، ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد (۱۴۱۲ق. ۱۹۹۲م)، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، تحقيق: علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، الطبعة الاولی.
۲۰. قادری، حاتم (۱۳۷۵)، تحول مبانی مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشی عباسیان، تهران: انتشارات بنیان.
۲۱. الكلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۳۸۸)، الاصول من الكافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه، الطبعة الثالثة.
۲۲. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق. ۱۹۸۳م)، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۳. محمد عثمان، عبدالتواب (۲۰۰۷م)، اثر آراء الخوارج فی الفکر الاسلامی المعاصر، القاهره: دار المحدثین للتحقيقفات العلمیة والنشر، والامارات: مکتبة الاصالة والتراجم الشارقة.
۲۴. مفتخری، حسین (۱۳۷۹)، «خوارج در ایران»، تاریخ اسلام، ش ۲.
۲۵. ——— (۱۳۸۵)، خوارج در ایران تا اوخر قرن سوم، تهران: مرکز بازنی اسلام و ایران.
۲۶. النوبختی، ابی محمد الحسن بن موسی (۱۳۵۵ق. ۱۹۳۶م)، فرق الشیعه، تصحیح: سید محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف: المکتبة المرتضویة.
۲۷. ولہوزن، یولیوس (۱۳۷۵)، تاریخ سیاسی صدر اسلام، شیعه و خوارج، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، قم: دفتر نشر معارف اسلامی.
۲۸. هندی المتقی، علاءالدین علی بن حسام الدین (۱۴۰۱ق. ۱۹۸۹م)، کنز العمال، بیروت: مؤسسه الرساله.
۲۹. هی وود، اندره (۱۳۷۹)، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، چاپ اول.

30. Hirschman, Albert, O. (1997), *The Passions and the Interests*, Princeton University Press.
31. Habibollah Babaei (2014), “One and Many” *Islam the Path (sirāt) and The Ways (sobol) In The Quran*, Centar za religijske nauke, Kom 23.

