

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

PAIR>

32101 041063247

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ
مِّنَ مَكَّةَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرًا

تشیع علوی

دکتر علی شریعتی

Rechecked
Return to
Order Division
Pirbright Library,
Princeton University

Shari'ati, A.T.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْتَمَّ وَمَا يَسْطُرُونَ
١٣٥٢
کتابخانه دانشجوئی دانشکده ادبیات
و علوم انسانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلتكن منكم ائمة يدعون الى الخير

تشیع علوی و تشیع صفوی

(57)

BP 192

.S48 T3

این کتاب را

به ملت خویش که بزرگترین افتخارش و د شوارترین انتخابش ،
راه علی و مکتب علی و ولایت علی ، در سیاهترین دوره های تاریخ
است ،

و به حوزه علمی امام صادق که پایگاه نگهبانی مکتب اهل
بیت است و به علما ، سخنوران ، نویسندگان و طلاب تشیع علوی
— که امید مردم برای آگاهی مردم و احیای ایمان مردم به آنها
است ،

تقدیم می کنم .

به آنها که خود ، بیشتر از همه ، قربانی تشیع صفوی اند !

تشیع سرخ — تشیع سیاه

مذهب شهادت — مذهب عزت .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام دینی بود که با "نه" "ای محمد
- وارث ابراهیم و مظهر دین توحید خدا و
وحدت خلق - در تاریخ انسان پدید آمد .
"نه" "ای که شعار توحید با آن آغاز می شود ،
شعاری که اسلام در برابر شرک - مذہب
اشرافیت و مصلحت - با آن آغاز شد .
و تشیع ، اسلام بود که با "نه" "ای علی
بزرگ - وارث محمد و مظهر اسلام عدالت و
حقیقت - در تاریخ اسلام چهره خود را
مشخص کرد و نیز جهت خود را . "نه" "ای که
وی ، در شورای انتخاب خلیفه ، در پاسخ
عبدالرحمن - مظهر اسلام اشرافیت و مصلحت !
- گفت .

این "نه" ، بعنوان جبهه گیری نهضت
شیعی در تاریخ اسلام ، تا پیش از صفویه ،
شاخص نقش اجتماعی ، طبقاتی و سیاسی
گروهی بود که به محبت خاندان پیغمبر و
پیروی علی شناخته می شدند . حزبی که

بنامش بر "قرآن و سنت" بود ، اما قرآن و سنتی که
 نه از خاندان اموی و عباسی و غزنوی و سلجوقی و
 چنگیزی و تیموری و هولاکوئی ، بلکه از خاندان
 محمدی اعلام می شود .

و تاریخ اسلام مسیر شگفتی را دنبال کرد .
 مسیری که در آن ، همه قلد ران و قداره بندان
 و خاندان ها و خان های عرب و عجم و ترک و تاتار
 و مغول حق رهبری امت اسلام و خلافت پیامبر
 اسلام را داشتند ، جز خاندان پیامبرنامه ،
 راستین اسلام !

و تشیح — که با " نه " آغاز شد ، " نه " ^{نی}
 در قبال مسیری که تاریخ انتخاب می کرد — عصیان
 علیه تاریخ بود ، تاریخی که بنام قرآن ، مسیر
 جاهلیت کسری و عیصر را دنبال می کرد و بنام
 سنت ، پیش از همه ، پروردگان خانه ، قرآن و
 سنت را قربانی می ساخت !

شیعه تاریخ را نپذیرفت ، رهبری و —
 حاکمیت آنهایی را که بر تاریخ تسلط یافتند
 و در جامه ، جانشینی رسول و حمایت اسلام و

جهاد علیه کفر اکثریت خنق را فریفتند نفسی
کرد و پشت به مسجد های مجلل و کاخ های
پرشکوه امام و خلیفه اسلام ، رویه خانه گلین
و مترون فاطمه نهاد .

شیعه — که نمایندۀ طبقه ستمدیده
و عدالتخواه در نظام خلافت بود — در این
" خانه " ، هر چه را و هر که را می خواست ،
می یافت .

برای او ، فاطمه ، وارث پیامبر ، مظهر
" حق مظلوم " و در عین حال نخستین " اعتراض "
و تجسم نیرومند و صریح " داد خواهی " که
شعار ملت های محکوم و طبقات مظلوم در نظام
حاکم بود .

و طی ، مظهر " عدل مظلوم " ، تجسم
پرشکوه حقیقتی که در رژیم های ضد انسانی
قریبانی شد و در مذہب رسمی حاکم کتمان
و حسن ، مظهر آخرین مقاومت
پایگاه " اسلام امامت " ، در برابر اولیاس
پایگاه " اسلام حکومت " .

وحسین ، شاهد همه شهیدان ظلم
 در تاریخ ، وارث همه پیشوایان آزادی و برابری
 وحق طلبی از آدم تا خودش ، تا همیشه ،
 رسول شهادت ، مظهر خون انقلاب •

وبالاخره ، زینب ، شاهد همه اسیران
 بی دفاع در نظام جلادان ، پیامبر پس از —
 شهادت ، مظهر پیام انقلاب !

و در مکتب علی ، شیعه به عنوان تجسم
 درد ها و آرزوهای توده های مظلوم و آگاه و
 عاصی بر جبر حاکم ، اساس ترین شعارهای
 خود را می یافت :

برای رهائی از "ولایت جور" :
 "ولایت علی" !

برای زدن داغ باطله و مهر کفر و غضب
 بر جبهین خلافت :

"امامت" !

و برای واژگون کردن نظام تضاد و
 تبعیض مالکیت :

"عدالت" !

و برای " اعتراض به وضع موجود " — که حکومت و روحانیت و اشرافیت حاکم ، با فتح ها و غنیمت ها و مسجد سازی ها و جماعت ها و مدرسه ها و نذر ها و وقف ها و خیرات و مبرات و تعظیم شعائر و انجام مراسم ، می کوشیدند تا همه چیز را طبق مشیت بالغه خدا و شرع و رضای خدا و خلق نشان دهند :

اصل " انتظار " !

و برای ایجاد مرکزیت در نهضت :

" مرجعیت " ،

و برای تشکیل نیروها و نظم و دیسیپلین و تعیین جهت :

" تقلید " .

و برای داشتن یک رهبری مسئول :

" نیابت امام " ،

و برای تأمین بودجه مبارزه با استعمار و اجتماعی و اداره تشکیلات و تأسیسات علمی ، آموزشی و جمعی — در نظامی که همه بودجه های مذهبی را حکومت زور ، بنام حکومت

شرع می‌گردد -

"سهم" !

و برای طرح مداوم جنگ تاریخی
شیعه ، انحراف تاریخ ، غصب ها و خیانت‌ها
و ظلم ها و سرچشمه های فریب و دروغ و انحطاط
و بویژه ، برای زنده نگاه داشتن خاطره
شهیدان :

"سوگواری"

و برای رسوا کردن نظام حاکم که خود
را وارث سنت رسول مینامد و اثبات اینکه
وارث جلادان و قاتلان ذریه رسول است ،
و برای نشان دادن راه کار ، پاسخ گفتن به
این پرسش همیشگی که : " چه باید کرد " ؟
و تعیین شکل مبارزه با حکومت جور و سربچی
از بیعت ظلم و طرح تسلسل پیوسته تاریخ و
اعلام جنگ انقطاع ناپذیر میان " وارثان
آدم " و " وارثان ابلیس " و تعلیم این
واقعیت جاری که اسلام حاضر ، اسلام قاتل
است ، در جامعه " سنت " و اسلام

راستین ، اسلام غایب است ، در ردای —
سرخ شهادت .....

"عاشورا" !

وبالاخره ، برای ایجاد پوششی
هوشیارانه بر روی تشکیلات ، فعالیت ها ،
رابطه ها ، نیروها ، شخصیت ها ، نقشه ها ،
و حفظ نیروها ، افراد و گروه ها از آسیب پذیری
در برابر حکومت زور و قساوت و دستگاه روحا^{نیت}
وابسته اش که یا با تکفیرها ، نهضت شیعه را
لجن مال کنند و مردم ناآگاه را علیه آن تحریک ،
و یا با تعقیب ها ، پایمال نمایند و با قتل عام ها
و زندان ها و تبعید ها ، تضعیف ، وبالاخره
ایجاد امکان مبارزه و ادامه آن و رعایت دقیق
اصل راز داری و حفظ شرایط ویژه مبارزه
مخفی .

تقیته !

می بینیم که شیعه علوی ، در طول
هشت قرن (تا صفویه) ، نه تنها یک
نهضت انقلابی در تاریخ است و در برابر همه

رژیم های استبدادی و طبقاتی خلافت اموی
 و عباسی و سلطنت غزنوی و سلجوقی و مغولس و
 تیموری و ایلخانی — که مذهب تسنن دولتی را
 مذهب رسمی خود ساخته بودند — حزبانی
 مستمر در فکر و در عمل بوده است، بلکه همچو
 يك حزب انقلابی مجهز، آگاه و دارای —
 آید ثلویزی بسیار عمیق و روشن، شعارهای
 قاطع و صریح و تشکیلات و انضباط دقیق و منظم،
 رهبری اکثر حرکت های آزاد یخواه و عدالت —
 طلب توده های محروم و ستم دیده رایج دست
 داشته و کانون خواست ها و درد ها سرکشی های
 روشنفکران حق طلب و مردم عدالت طلب بشمار
 می آمده است و بدینگونه، در طول تاریخ، هر
 چه زور، فشار، حاکمیت، غصب حق مردم،
 بهره کشی از دهقانان، نظام اشرافیست،
 تضاد طبقاتی، اختناق فکری و تعدد فرقه های
 وابستگی علمای دینی به حکام دنیائی و فقر و
 ذلت توده ها و قدرت و ثروت حکام خشن تر
 و وقیح تر می شده است، جبهه گیری شیعه

قوی تر و شعارهای اساسی نهضت آئین بخش تر
 و مبارزه شومیان حاد تر و سنگین تر شد
 است و از صورت يك مكتب فکری و علمي و مذهبي
 ویژه روشنفکران و خواص به عنوان فهم
 درست اسلام و فرهنگ اهل بیت ، در برابر
 فلسفه یونانی و تصوف شرقی ، به شکل يك
 نهضت سیاسی و اجتماعی عمیق و انقلابی در
 میان توده ها و بویژه روستائیان توسعه
 می یافته است و قدرت های زور و روحانیت ها
 تزویر را که بنام مذهب سنت ، بر مردم حکومت
 می کرده اند بیشتر به هراس می افکند . است و
 این است که حتی خلفا و سلاطین شبه
 روشنفکر و آزاد اندیشی که یهود و مسیحیت و
 مجوس در دربارشان آزادی و حرمت و نفوذ
 داشتند و حتی دهریون را آزادی بهمان می
 دادند ، از شیعه چنان به غیظ و خشم یاد
 می کنند که تنها قتل عام ساده آنان قلبشان
 را آرام نمی ساخت و زنده پوست کردن ، میل به
 چشم کشیدن ، زبان از قفا بیرون کشیدن و شمع

آجین کردن سیاست های رایجشان بود و مورخان و فقیهان و حتی فیلسوفان و عارفان دستگاه نیز هرگونه اتهامی و جعلی و سابقه ای را برای بدنام کردن شیعه عبادت می شمردند! و این است که سلطان محمود غزنوی اعلام می کند که من انگشت در جهان کرده ام و شیعی میجویم " و فقیه تسنن دولتی فتوی می دهد که ازدواج مسلمان با اهل کتاب از یهود و نصاری و مجوس جائز است و بازن شیعی جایز نیست!

پس از تسلط ترکان ، از نظر فکری و مذهبی ، تعصب و تلگ نظری تشدید یافت و از نظر اجتماعی ، با ایجاد نظام اقطاعی و تبول داری ، استثمار مردم و — بخصوص دهقانان بصورت وحشتناک و طاقت فرسائی درآمد ، و موجب شد که رژیم حاکم بر مردم ، در سیاست ، فقط با شلاق و شکنجه روبرو کردن کله منار و چشم منار حکومت کند و در روحانیت ، مذهب سنت — که از آغاز

اسلام حکومت بود — بصورت منحط ترین عقاید
 و احکام تعصب آمیز و خشن د رأید و وسیله ای شود
 برای توحیه وضع ضد انسانی حاکم و تطبیق با
 رژیم د منشانه ترکان غزنوی و سلجوقی و مغولی
 و ماده مخدره ای برای مردم و آلت قتاله ای —
 برای هر فکری یا حرکتی که مصالح زورمندان و
 منافع مالکان و صاحبان اقطاع را تهدید می کند و
 این بود که ، در این دوران ، شیعه — در شکل
 و گرایش های مختلف ، معتدل یا افراطی — مظهر
 قیام و شورش و مبارزه توده های غارت شده و
 ستمدیده بود و بخصوص در میان روستائیان نفوذ
 و گسترش شگفتی یافت ، بصورت نهضت های
 گوناگونی از متن توده و در برابر قدرت بیامی ^{ست} خا
 همچون ترور بسم حسن صباح ، اشتراکیت قرامطه ،
 مبارزه فرهنگی و اعتقادی افراطی غلام و عصیان
 آزاد اندیشانه برخی از فرقه های صوفیانه
 انقلابی و شیعی مسلک علیه تعصب خشن و روح
 خشک اختناق آورو متحجر دستگاه فقها و متشرعین
 وابسته به دستگاه حاکم و بالاخره مکتب علمی و
 معتدل و غنی امامیه ، به عنوان بزرگترین جریان

فکری و فرهنگی مقاوم در برابر مذہب و فرهنگ حکومت و عوت آگاه کنند و آموزش دهند. این مکتب، بر اساس دواصل امامت و عدالت و — شعار انقلابی عاشورا و بسیج معترضان، تودما علیه وضع موجود، باد عوت به انتظار حضرت مهدی قائم و طرح مسأله انتقادی "علائم ظهور" و آخر الزمان "وزند" داشتن امید به "فرج بعد از شدت" و فکر انتقام و انقلاب و زوال قطعی جور و محکومیت جبری قدرتهای حاکم و گسترش عدالت با شمشیر و آمادگی همه ستم دیدگان و عدالتخواهان منتظر برای شرکت در انقلاب... بطوریکه، در برخی شهرها چون کاشان و سبزوار که شیعیان قوی بودند، جمعه ها، اسب سفیدی رازین می کردند و تمامی مردم شهر، شیعیان معترض و ناراضی و منتظر، علی رغم حکومت و مذہب حاکم، در پی اسب از شهر بیرون می رفتند و با انتظار فرج و آزادی از ظلم و آغاز انقلاب یعنی، طرح مسائلی که دستگاه حاکم از آن حشمت دارد.

در نیمه اول قرن هشتم، که حکومت مغولان
 پس از قتل عام دینار و سوغ چنگیز و دولا کومردم ایران
 را به یأس و ذلت و ضعف تسلیم کرده بود و یاسای
 چنگیز قانون بود و شمشیر دژخیمی مجری قانون،
 و خان های مغولی و صحراگردان و اعدایان و رؤسای
 طوایف مغولی، هر یک منطقه ای را بصورت
 اقطاع یا تیول در چنگ خود گرفته بودند و با
 قساوت مولناکی دهقانان را برده و ارباب بند
 کشیده بودند و در شهرها نیز علمای مذهب یا
 در خدمت حکام مغول درآمد بودند و خلق را
 بنام "مذهب حقّ سنت و جماعت" به تسلیم
 و رضایت برابر حکام مسلمان شده ای می خواندند
 همچنان چنگیزی مانده بودند و تنها برای
 ارضای احساسات دینی مسلمین! در ازای
 نابود کردن تمدن و آیینان و اخلاق و جامعه و
 هستی مسلمین، خسته می کردند! گروهی
 نیز که تقوی آنان را از همدستی با حکام و
 ستمکاران مانع شده بود، به انزوای زهد و
 خانقاه های تصرف خزیده بودند و غیر مستقیم

راه صاف کن تجاوز وزمینه ساز جنایت بود ندو
 مردم را در زیر تازیانه جلادان و چپاولگران
 مغولی و فریبکاران روحانی تنها گذاشته بودند
 در این هنگام است که واعظی ، سلمان وارد در
 جستجوی حقیقت برمی خیزد و از همه مدعیان
 زمان سراغ می گیرد ، نخست ، نزد بالوی
 زاهد می رود تا راه نجات را در مکتب پارسائی و
 آزادی اویباید ، زهد را سکوت در برابر ظلم
 می بیند و چه بیشتر می و بی رحمی و خود خواهی
 زشتی که انسانی ، در پیرامونش ضجه اسپران
 و نعره جلادان و فقر گرسنگان و تازیانه های
 ستم را بر کرده ، بیچارگان ببیند و بشنود و بجای
 آنکه به نجات آنان برخیزد ، خود ، به تنها ،
 در طلب نجات خود باشد و کسب بهشت !

از او به نفرت می گریزد و نزد رکن الدین
 عماد الدوله به سمعان می رود که آوازه معرفت
 و پیشوائی طریقت او در تصوف همه جا پیچیده
 بود . تصوف را نیز چون زهد ، مذہب فرار از
 واقعیت ها و مسئولیت ها و پشت کردن به

سرنوشت خلق و نادیده گرفتن ستم ها و قساوت ها
می یابد . او را می بیند که دلی ننازک و احساسی
لطیف و روحی متعال دارد اما چگونه است که
سیل خونی که مغول بر این ملک جاری کرده و
زوالی که اسلام و مردم را تهدید می کند ، آرامش
روح و صفای دل او را اندکی مکنده نمی سازد ؟
از او به نفرت می گریزد و به خدمت
شیخ الاسلام ، امام غیاث الدین هبة الله
حموی به بحرآباد می رود تا نزد او احکام شرع
مبین و فقه مذاهب حقه اهل سنت را فراقیبرد
و به چشمه اصلی حقیقت راه یابد .
فقه را می بیند که هزار مسأله در آداب
بهت الخلاء طرح و کشف می کند اما سرنوشت شوم
ملتی برایش مسأله ای نیست !
شیخ خلیفه ، بیزار از این ها که کهاده
مذهب و روحانیت می کشند ، و مطمئن به اینکه
" این جامعه با فتنه ، جامعه تنگوی برانداز نورند " ،
و با حاشی نبره از ذنوب نسبت به حکومت جنابان
مبول بود رد مند از سرنوشت شوم نوده ، می آید

مسلمان ، به عنوان يك مسلمان مسئولِ مردِ پو آگاه
از زمان ، و معترض نسبت به وضع و بی ایمان به همه
این دگان های ایمان ، "اسلام علی" را انتخاب
می کند و مذ هب اعتراض و شهادت را .

در جامه يك درویش ساده ، تنها
و غریب به سبزوار می آید . در مسجد جامع
شهر خانه می کند و آنجا به وعظ می پردازد .
واعظی که در برابر آنچه مردم رابه جهل و جور
تعلین کرده است سرشورش دارد و شورشی
که پشتش يك ایمان ، يك مكتب و يك تاریخ
سرخ نهفته است : تشیع !

توده های محروم اندك اندك آگاه
میشوند ، راه می یابند ، و در نتیجه يك قدرت
تهدید کننده را بوجود می آورند .

ملاهای رسمی به کار همیشه خود
آغاز می کنند ، شایعه سازی و سپس فتوی
و در آخر " ذبح شرعی "
" این شیخ در مسجد حرف دینها

می زند " .

" این شیخ در مسجد حدس می‌زند
 و به خانه خدا اهانت میشود " !

" این شیخ دین مردم را آشفته می‌سازد . . . . "
 ملاها کوشیدند تا مردم را به او بدبین کنند و
 زمینه را برای نابودیش فراهم سازند و دست
 حاکم مغول را بر جان او بازکنند .

به حاکم مغول نوشتند که او از مذہب
 حقّه اهل سنت و جماعت منحرف است و هر چه
 می‌کوشند متنبه نمی‌شود و در مسجد تبلیغ
 دنیا می‌کند و افکار رافضیان را نشر می‌دهد ،
 او مهدورالدم است ، بر سلطان سعید است
 که این مصیبت را از دین بردارد .

دامنه شایعه سازی و تحریک مردم حالا
 می‌گیرد ولی دعوت شیخ که به آگاهی و ایمان و
 نجات بود هر روز دل های محروم و دردمند
 روستائیان را بیشتر به خود جذب می‌کند .

تاناچار ، سحرگاهان که مردم مشتاق
 وی ، همچون همیشه به سراغ وی می‌روند ، او
 را در مسجد گشته می‌بینند .

پس از او، بیدرنگ، شاگرد وی
 شیخ حسن جوری کارش را ادامه می دهد.
 وی اعلام بسیج می کند، سازمان
 می دهد و مبارزه را مخفی می سازد و خود در شهر
 می گردد و همه جا بذر آگاهی و انقلاب را بر
 مبنای تشیع می پاشد.

زمینه فکری اکنون آماده است و
 انقلاب در دل ها به بند کشیده شده و در زیر
 پوشش تقیه انتظار می کشد.
 يك جرقة كافی است.

خواهرزاده حاکم، همچون
 همیشه، وارد ده باشتین می شود، دهی در
 جنوب غربی سبزوار به فاصله شش فرسنگ.
 باد سته ای وارد خانه عبدالرزاق
 میشود. از روستائیان پاک و غیوری که هنوز
 ذلت حکومت بیگانه و انحطاط تبلیغات
 مذهبی حاکم در آنان اثری نپاشد، نهاده
 است.

از آنان طعام می خواهند.

طعام می آورند

شراب می طلبند !

بر روستائی مسلمان و شیعی

مذهب که موج سخن شیخ خلیفه به جانشان

رسیده ، شراب آوردن ، آن هم برای چنین

پلهدانی به زور ، سخت گران می آید

اما ..... می آورند !

مهمانان مست می شوند ! شاهد

می خواهند !

انفجار آغاز می شود ، بسیار سریع

و ساده !

نیان
میزبان به سوی مردم می رود ، روستا

شیعی را صدا می زند ، فریاد می کند که حاکم

مغول زنانتان را می طلبد ، چه پاسخی

می دهید ؟ می گویند : " ما سربردار می نهیم

و این ننگ را نمی پذیریم ، و شاهد ما برای

دشمن ما ، شمشیر است " .

سرنوشت پیدا است • مردم تصمیم

گرفته اند .

آنها را یکجا می کشند و چون می دانند
که دیگر راه بازگشت نیست و مرگ را انتخاب
کرده اند ، تردید ندارند . انتخاب مرگ به
آنان قدرتی می بخشد که يك ده را در برابر يك
رئیس خون آشام به قیام وامی دارد و پیروز میکند!
روستائیان به شهر می ریزند ، جنگ
باسپاه مغول و فتواهای ملامهای مذهب
حاکم و پیروزی د مقامان انقلابی .

شعار:

نجات وعدالت!

نابودی قدرت مغولان حاکم
نفوذ روحانیان مذهب حاکم و مالکیت های
بزرگ طبقه حاکم .

قربانیان جهل ملامها و اسیران جور
مغول مابه شورشیان می پیوندند ، سبزوار مرکز
قدرت میشود و همچون آتشی که در هیضم خشک
افتد ، انقلاب شیعیان سردار به که شمشیر
مردان روستائی و قهرمانان توده را داشت

واندیشه^۱ شیخ خلیفه و شیخ حسن جویری —
 علمای آگاه و حق پرست و آگاه کننده را ، سراسر
 خر اسان و شمال ایران را فرامی گیرد و شعله
 هایش به جنوب نیز می رود .

و نخستین بار ، نهضتی انقلابی ،
 بر بنیاد تشیع علوی ، علیه سلطه^۲ خارجی ،
 استحمار داخلی و قدرت فئودال ها و سرمایه
 داران بزرگ و برای نجات ملت اسیر و توده های
 محروم و با شعار عدالت و فرهنگ^۳ شهادت و سه
 رهبری دهقانان هفتصد سال پیش از این ، سر
 پامی شود و پیروز می گردد .

و این آخرین موج انقلابی تشیع
 علوی بود ، " تشیع سرخ " که هفتصد سال
 تجلی روح انقلابی ، آزادی خواهی ،
 عدالت و مردم گرایی و مبارزه^۴ آشتی ناپذیر
 با جور ، جهل و فقر بود .

یک قرن بعد صغویه آمد ، و تشیع ،
 از " مسجد جامع توده " برخاست و در
 " مسجد شاه " ، شعبانیه دیوار به دیوار

« قصر علی قاپو » شد .

و « تشیع سرخ »

« تشیع سیاه » گشت ،

و مذهب « شهادت » ،

مذهب « عزا » .

فلا از حانمها و آفایان عذر خواهی می‌کنم که صحبتم اندازه مشخص
 و معینی ندارد ، گاه زود تر از آنچه پیش بینی می‌شود ، نعم می‌شود و گاه دیرتر ،
 بحاضر اینکه نمی‌شود قبلاً اندازه اش را تعیین کرد ، خود من نمی‌توانم ظرفیت
 زمانی حرف را قبلاً پیش بینی کنم ، برای اینکه هر حرفی يك ظرف زمانی ویژه
 خود را دارد . فقط کسانی که هنرمند ما هر و خطیب چیره دست هستند
 می‌توانند همیشه در اندازه های پیش بینی شده ، و ظرفهای ثابت سخن بگویند
 و من که ناشی هستم خود بخود تسلیم خود حرف هستم ، نه که حرف تسلیم
 من باشد این است که اگرگاه حرفها از ظرف معینی که تعیین گردیده است
 بپریز می‌شود ، عذر می‌خواهم .

در عین حال یاد آوری کنم که ، بحثی که من مطرح می‌کنم - ولو در این
 شبها باشد که نامش درس و کلاس نیست - باز هم درس و کلاس است و مخاطب
 واقعی من دانشجویند ، یا کسانی که در حد و تیپ فکری دانشجو هستند ،
 و خودشان را در اینجای برای درس آماده می‌کنند ، نه برای گوش دادن به يك
 خطابه یا موعظه ، اینست که آنها معمولاً تحملشان بیشتر است . گذشته

از آن ، من اساساً يك سخنران حرفه ای نیستم ، و آنهاده که به سخن من گوش فرمید هندی
نماند مستمع حرفه ای باشند ، شنوندگان حرفه ای کسانی هستند که کارشان
را می کنند و زندگی شان را ، خوب و راحت و خاطر جمع ، در ضمن ساعتی راهم
گذاشته اند برای شرکت در يك برنامه آدینی ، واستماع منبری و ثوابی ، و احیاناً
وعظی و شنیدن روایتی و چهار کلمه حرف آخری و نصیحتی و وادار شدن به کار
خیری ، و بعد هم رفتن دنبال کار و کاسبی و افتادن توی گردونه تکراری روز
مرگی و رسیدن به زندگی و گرفتاریها و نقشه ها و لذتها و سریندی ها و هزارها طرحها
و نقشه ها که بی تابانه در انتظارند تا زور مجلس ختم شود ، و باجی به مذهب
داده شود و مدد غنای وجدان آرام شود و بعد هم برسند به کار و زندگی شان ،
معمولاً ، هدف لغتن و شنیدن حرفی تازه و اندیشیدن و شناختن نیست ، عرض
جمع آوری ثوابی برای خود و نثاری برای ارواح گذشتگان خود است و این
است که بعضی مستمعین حرفه ای زرنگ و وارد به این گونه مسائل ، در يك
مجلس مذهبی شرکت می کنند و در حالیکه به منبر گوش می دهند ، قرآن هم
تلاوت می فرمایند در همان حال ذکر هم می گویند و تسبیح می اندازند و با این
" کَلِّكْ " بایک تیرسه نشان می زنند ، هم ثواب روزه را بدست می آورند و هم ثواب
مربوط به تلاوت قرآن و هم ثواب ذکر را !

من دردی دارم ، پیامی و مخاطبی دارم (نه مستمعی !) ، که اونیز ،
درد مندی است در جستجوی پیامی و پاسخ به این مسأله حیاتی و فوری که :
چه باید کرد ؟ و چنین کسی مخاطبی است در اندیشه آن که : " چه میگویم " ؟
نه " چه اندازه میگویم " ؟

سخن که نیشب مطرح کردم یکی از زیاده های مبحث بزرگی است که
امشب من خواهم مطرح کنم، چنانکه بحثهای دیگری هم که در آینده اینها
طرح خواهم کرد، در همین ماه، باز هم یکی از زیاده های مبحث است که
امشب طرح می کنم بنام: تشیع علوی و تشیع صفوی *

غسار د موسستنس؛ یک خطیب یونانی است، بجهت ضعیفی بود، خیلی
شرمگین، صدایش نارسا، اندامش بی قواره، و سخن گفتن میباید نبود حسن
در حد یک بچه معمولی. در آن دوره در یونان سوفیسم Sophism ازمه
قویتر بود و سوفیست ها اسفستزه چی هایا سوفستائی ها، یعنی سخنوران
بزرگ و نیرومندی که با قدرت بیان شب را روز و روز را شب نشان می دادند
در سیاست و قضاوت و نفوذ در افکار عمومی قدرت بدست آوردند، به نیروی
استدلال و سحر کلام، بر سر نوشت جامعه و افراد حکومت می کردند، و موسستنس
بجهت ضعیف، کم رو و یتیمی بود، ارش را که از پدرش باورسیده بود، مدعیان
خوردند، برای اینکه وکلای مدافع مدعیان و غاصبین، که از همین سوفیست ها
بودند، با توانائی بیان توانستند در دادگاه حق او را غصب کنند، و غصب دیگران
را حق جلوه بدهند، و او از ارت محروم شد. این محرومیت که بوسیله قدرت
منطق و سخن بر او تحمیل شده بود عقده ای سخت در او ایجاد کرد و تصمیم
گرفت علیرغم ضعف بدنی، ضعف زبان، نارسائی بیان و جاذبه نداشتن قیافه،
سخنوری توانا بشود که بتواند حقش را احیاء کند *

برای نبل به این هدف، به تعریف سخن گفتن پرداخته با تعریفهای
سخت و شگفت، تا اینکه د موسستنس خطیب بزرگی شد که در تاریخ بعنوان یکی

از خد اوندان سخنوزی جهان شناخته شد، و تا آنجا که می‌گویند برای ایراد یکی از خطابه هایش ۷ سال کار کرد!

تمرینی که اومی کرد، و وضع تمرینی را که او برای سخن گفتن انتخاب کرده بود، با وضع ما در سخن گفتن فعلی مان خیلی شبیه است!

تنها به کوهستان می‌رفت و در صحرا و کوه و دشت، برای انبوه جمعیت فرضی سخنرانیهای آتشین می‌کرد، در میان سنگها حفره ای غار مانند درست کرده بود باندازه ای که فقط خودش در آن بتواند ایستاده جای بگیرد، بر دیوارهای این غار تنگ و مصنوعی، تیغ ها و خارها، میخها و سیخهای کوچک و بزرگ و دراز و کوتاه، و جورا جور نصب کرده بود، به شکلی که بتواند يك فضای محدود و مقیدى داشته باشد. که وقتی ایستاده قرار می‌گیرد و تمرین سخنرانی می‌کند، دستش و سرش و شانهِ و گردن و بدنش را نتواند بیش از آنچه که برای سخنرانی لازم است و بی‌آهنگ و موضوع سخن ایجاب می‌کند حرکت بدهد. و حرکات ناشیانه اضافی به سر و دست و اندامش بدهد، بدین صورت که اگر دستش را اندکی بیشتر از آنچه مصلحت سخنرانی است حرکت داد به یکی از آن تیغها و یا یکی از آن سیخها و میخهای تیز بخورد و مجروحش سازد و بدین صورت او را خبر کند که زیادی رفتی! و این زندگیها و گزندگیها، و این محدودیتها^ی تیز و تند از چهار طرف او را مقید بکند و کم کم عادتش بدهد به اطوار و حرکات —
"یکنواخت" و "هم‌آهنگ" و "متناسب" و "به مصلحت" و شبیه آنچه همه

۱- کلمه: سفسطه در زبان مامعرب همین کلمه یونانی است که در اصل بمعنی

حکمت است اما چون گروهی که خود به این صفت

سحنوران می کنند و باید بکنند و اکثریت هم می پسندند !

وضع سخن گفتن ما هم در این زمان ، در این شرایطی که الآن هستیم درست وضعی است که ، در موسستس در آن غار سخت و تنگ و سنگ ، پرسوخ و میخ و تیغ ، هنگام حرف زدنش داشت ! هر چه می خواهیم بگوئیم ، و حتی هر جمله و کلمه ای که می خواهیم انتخاب کنیم می بینیم ناگهان سیخی به یک جا و نا جاسای آدم فرو می رود ، یک حرف تازه که کمی از حد معمول و مجاز و از غارتنگ فهم ها و بینس ها و تعصب ها و مصلحت ها می گذرد سیخی بلافاصله آگاهمان می کند ! از ظرف راست مجروح می شویم ، می خواهیم چیز دیگری بگوئیم میخی از طرف چپ می حوریم ، تعبیر را عوض می کنیم یا مطلب دیگری عنوان می کنیم ، صد تا تیغ دیگری از بالای سر زخم خودس را می زند ! بعد می بینیم که در چنین غار در موسستسی که گرفتاریم باید جوری حرف بزنیم که بهیچ چیزی و بهیچ میخی و سیخی تماس پیدا نکند ، این وضع ، سخن گفتن را بسیار مشکل میکند ، و حتی نزدیک به محال ! و مناسفانه بدبختی بزرگتر این است که ، بعد سخنران مامثل همان در موسستس کم کم ، عادت می کند که در این قید ها حرف بزند ، و می آموزد که جوری عاقلانه و پخته و ماهرانه و زیرکانه و مسالمت جویانه و خوشایند حرف بزند که به هیچ بدنه ای در این غار بر نخورد و سیخ و میخ ها و تیغ ها یا با حرکات وی تماس نیابند و یا حتی او را بجای سرزنش ، بنوازند آنگاه چنین هنرمندی خطیب بزرگی می شود ، اما چگونه خطیبی ؟

در جامعه مشهور بودند ملاک حق و باطل را "خود انیضا"

می دانستند و کم کم این عقیده کارشان را به لفاظی و بازی های ذهنی و حرف آبی کشاند و سپس سوءاستفاده از قدرت کلامواستدلال رواج

یکی از فرقها بمن نصیحت می کرد که ، تو باید مواظب حرف زدنت باشی ،
فلانکس ۳۰ سال است حرف می زند و هیچکس تا حالا به او ایراد نگرفته اما ،
تو هر حرفی می زنی از چند جا و حتی جاهای متقابل و متضاد ، بتوجه می شود .
گفتم : آخر ، ترس منمهم از همین است ، از همین فاعله " در غارهای
دوستتسی سخن گفتن " ! که آذربایک نوع خطیبی تبدیل می کند که بقول تو ،
سی سال سخن بگوید بدون اینکه کسی بتواند از او انتقاد بکند و گروهی و قدرتی
ناراضی شود .

کسی که ۳۰ سال سخن گفته و هیچکس به او ایراد نگرفته ، بخاطر
این است که ۳۰ سال سخن گفته و هیچکس از او نتیجه ای نگرفته !

یکی از فرقهای شیعه علوی و شیعه صفوی همین است ، یکی از فرقهای
اساسیش ! این رفیق نصیحتگوی من — از آن تیپ آدمها بود که همه
کمبودهایش و عقده های حقارتش را می خواست بانصیحت کردن تشفی بدهد
و از آن " نصیحتگرهای حرفه ای " بود که خیلی به نصیحت کردن احتیاج دارند
— نصیحتی می کرد ، پراز عقل و مصلحت و دوراندیشی و دلسوزی و سلامت و
عافیت که ، چه جور باید حرف زد که تنها کسی ایراد بگیرد بلکه همه هم
بپسندند ، و آدم در اجتماع سری نوی سرهابیاورد ، و بخصوص " شخصیتهای
مؤثر " و آشنائی که در جامعه نفوذی دارند ، به " آدم " نظر خوبی پیدا
کنند . و مطالب را طوری استادانه مطرح کنی که ، نه سیخ بسوزد نه کباب

(بقیه پاورقی) یافت ، سفسطه اصطلاحاً معنی فعلی را گرفت .

و بجای اینکه بدو سر به چشمت برود ، رویش بآنت را با سئیلت را چرب کند !
و محبور جامعه شناسی که جامعه خود را نمی شناسد ! و بجای اینکه همه
بپوشد و جناح ها را راضی کند ، همه را ناراضی می کند !

آدم تمام زندگی را بگذارد روی مذهب و در جامعه مذهبی فحش
بشود و تهمت و بیعتان بشنود و مخالفت و عناد ببیند ؟ خوب دوسر طلاق ؟
یا با نیک و بد خوکن که بعد از مردنت عرفی

مسلمات به زمزم شوید و هند و بسوزانند !

آنگاه چه زبان با تو حرف بزنم که بفهمی ؟ اگر جامعه شناسی و مردم شناسی که
باید طوری سلوک کنی و سخن بگویی که مردم بپسندند ، آنتهایی که مورد
و نه عوام مذهبی هستند خوششان بیاید ، تو را تأیید کنند تا همه تو را از -
خودشان بدانند ، با آنها رفت و آمد داشته باشی ، انتقاد نکنی ، هر چه به
تو - میرسد به زبان نیاری ، هر چه را علت بد بختی جامعه و عامل جهل مردم
و مذهب است نگویی ، مصالح و حدود و منافع اشخاص را نفوذ را رعایت
کنی ، این کارها خیلی مشکل نیست ، یک کم بختگی و زرنگی می خواهی ،
همین هائی که این همه جهاو راه انداخته اند و الاسلاما و اماما . . . و
انامیه نشر می دهند و روع می بندند و سرونه یک مطلب را می زنند و جمله
ناقص و حتی تحریف شده ای را از کتاب یا سخنرانی تو برای عوام الناس نقل
می کنند و می بینی که حاضرند هر معنی و بیعتانی و جنابانی را مرتکب شوند تا
امال تو را که مزاحم شوی و مصالح خود حس می کنند بوی نوده مردم لجن مال
کنند ، همین هائی که " حاجان " صد و هشتاد درجه تغییر جهت می دهند !

امتحان کن تا صحت نظر مریضی ، در ضمن سخنرانی ، به مناسبتی — خودت آن را بوجود می آوری ادای احترامی از آنها بکن ، اسمی بیروتجلیبی همینقدر که مثلاً : فلانی عظیم ترین نشانه خداوند در روی زمین است یارکن دنیا و دین و حجت اسلام و مسلمین است ، بس است ، از فردا می بینی که یکی را که گفته ای صد تا عوض را گرفته ای ، آقا آدم جامعه شناس باید متوجه باشد که جامعه چه اقتضائی دارد ؟ چه خصوصیات دارد ، چه چیز را می پسندد ، نسبت به چه چیزها حساسیت نشان می دهد و از همه مهمتر ، مقصود از جامعه عوام الناس که نیستند ، آنهائی هستند که عقل و دین عوام الناس در دست آنهاست نظر آنها نظرا اجتماع است ، آنها را باید داشت ، آنها هستند که در زندگی و حیثیت و شهرت آدم مؤثرند ، چه کار داری که کی بد است کی خوب ؟ سروکار هر کسی با خداست ، من و تو که مسئول آنها و قاضی اعمال آنها نیستیم ، جامعه شناس باید مصالح را در نظر بگیرد و عوامل مؤثر در امورات را بشناسد و رعایت کند و در جلب آنها و بایدها آنها و تقرب به دستگاه آنها بکوشد تا در جامعه ریشه بیند و تکیه گاههای متعددی داشته باشد و جای پایش را سفید کند و مورد توجه عموم قرار بگیرد و هم اشراف و محترمین و معنونین و هم تجار معتبر بازار ، هم صاحبان اجتماع و هم مقامات علمی و دینی و خلاصه هم دولت و هم ملت ، هم عوام و هم خواص او را از همه طرف مدد بدهند و تقویت کنند ، این طور همان خدمت هم بهتر می شود کرد ! این هاید رد می خورد ، باشش تا دانشجو و چمه محصل و جوان بازاری و اداری که خودش خودش را نمیتواند جمع کند و سرش به

کلاهش نمی‌ارزد و کاره ای نیست که " کار درست نمی‌شود "!

اینکه از جامعه شناسی، به زبان دین و مذهب هم
بخواهم با توحرف بزنم، همینقدر می‌گویم که: آقا جان! امام ما چه
می‌کرد؟ در یک روز عید، خلیفه غاصب بار عام داشت، درباری ها
وحاشیه نشین ها و ظلمه آمده بودند به سلام و تبریک، امام علیه السلام
هم به سلام عید خلیفه حاضر شده بودند، و توی صف درباریان
خلیفه ایستاده بودند! خلیفه همینطور که به یکانیک دست می‌داد و
رد می‌شد نوبت امام علیه السلام شد، خلیفه با کمال تعجب
دید که امام علیه السلام در حالیکه دستش در دست او است، بدن
مبارک را بطور طبیعی به تن خلیفه نزدیک می‌کنند، بعد خلیفه
حس کرد که امام علیه السلام، رسماً به خلیفه خود را چسبانده اند
و دارند شکم خودشانرا به شکم خلیفه می‌مالند. خلیفه با تعجب
پرسید که...؟ امام علیه السلام توضیح فرمودند که: " دارم رحم
خود را به رحم تو می‌مالم تا رگ خویشاوندی و قرابت رحمی تو که پسر
عموی من هستی نسبت به من به رحم آید... "!

شما باید بیشتر با احادیث و روایات شیعه سروکار داشته
باشید، دارید ولی تعاستان با معارف مذهب اهل بیت و روح امامت
و تشیع باید بیشتر باشد. مثلاً، موارد بسیاری در اسناد تاریخ و
کتاب روایت و فقه ما هست که امام خلاف حق و شرع فتوی داده است!
و ما امروز که نگاه میکنیم می‌گوئیم: بله، درست است، این فتوی

فتوای شخص امام اسنت ، اما برخلاف حقیقت و مغایر بادین و شرع !
چون از سر " تقیّه " صادر فرموده اند !

بله ، دوست من ، این روشه ما علیهم السلام بوده است در برابر خلیفه جانی و غاصب و ظالم و فاسد ، چرا ؟ چون هر چه بود خلیفه بود ، همه چیز دست او بود ، این است که من به این بحث کار ندارم که شما بر حقیقت و آن گروهی که باشما مخالفت می کنند بر باطل ، وارد بحث حق و باطل نمی شوم ، می گویم آدمی که جامعه شماست ، آدمی که به تشیخ و مکتب ائمه دین معتقد است ، باید ببیند که چه نیروها و جناح هائی و شخصیت هائی در جامعه مؤثرند و چه رفتاری و گفتاری مصلحت است و سلیقه و روحیه و حساسیت های مختلفه را با داریت و زیرکی بشناسد و مطالبی را که عنوان می کنند و حتی تعبیراتی که انتخاب می نماید باید چنان هنرمندانه و عاقلانه باشد ، که همه جناح ها و گروههای مختلف را بطرف خود جلب و جذب نماید و با فراست و مردم شناسی و توجه به عوامل متنفذ در افکار عوام — که بد یا خوب ، نیرو دارند و منصب و عده ای دنباله رو — خود را حفظ کند و صاحب حیثیت و عنوان و اعتبار و شهرت و شئونی شود و در عین حال هم بتواند خدمات دینی و اجتماعی خود را ادامه بدهد و از همه طرف و از طرف همه تایید و تقویت بشود و نه اینکه از لایه های و پائینی ها بخورد و از مؤمن و کافر بخورد و از شیعه و سنی بخورد و آدم های حسابی و شخصیت های معتبره به نظر خوبی به او نگاه نکنند و بعد از همه زحمتها و

فداکارها تنها با ماند و غیر از یک عده روشن فکر و دانشجو کسی نداشته باشد . . . !

گفتم : خواجه ناصح عاقل با هوش جامعه شناس شیعه با معرفت و عالم ائمه ! من دلم برای خودم نمی سوزد ، برای حضرت علی می سوزد ، که در زمان ما نبود که از نصاب شعابر خوردار شود ! چون جامعه شناس نبود و با احادیث و روایات شیعه و روح و سلوک ائمه اطهار تو تماس زیادی نداشت ! آنهم ناراحتی ها و رنجها و گرفتاریها را از دست زبانش می کشید ! سخن می گفت ، صحابه بزرگ و موجه و خوشنام پیغمبر با او مخالف می شدند ، مقدسین خشک و " خنگ خدا " که حافظ قرآن بودند ، وجهش عقلشان تا بکوب بیدیشان ، از صف او - خارج می شدند و در برابر دشمن مشترکشان تنها می گذاشتند و حتی از پشت بر او خنجر می زدند و دشمنش می شدند ، دستگاه اشرافی بنی امیه و معاویه هم با تمام سلاح در برابرش می ایستاد ، نزدیکترین و صمیمی ترین همگامان خودش که در طول ۲۲ سال با هم در یک سنگر بودند ، و در یک جبهه ، از او آزرده و با او مخالف می شدند ، آنچنان که برادر بزرگترش ، از داغی آتشمن او بفرهاد می آید و نمی تواند او را تحمل کند و حتی به دشمن رومی کند و سراغ معاویه می رود ! (۱)

علمی اگر علی می بود و این راهنماییهای معلو از د رایت و هوش و جامعه شناسی

۱- برخی از دانشمندان معتقدند که پس از شهادت حضرت علی است که وی پیش معاویه رفته است نه در حیات و حکومت وی . فکر می کنم این تغییر زمان ، بخاطر تیره عقیل است ، در حالیکه ، اولاً ، پس از حکومت علی ، حکومت امام حسن است و آنکهی مکرره معاویه پناه آوردن ، در چه زمانی آدم را تیره می کند ؟

سرکار را می شنید ، در زندگی و مبارزه مسلماً موفق می شد ! و یکی از خلفا و خطبای مشهور و محترم در تاریخ اسلام می گشت ! و پس از بیست و سه سال تلاش و خطر و اخلاص و فدائاری برای اسلام ، در جامعه اسلامی تنها نمی ماند و هم از دشمن و هم دوست ، هم عوام و هم خواص ، هم مقدس و هم ملوث ، هم مو من و هم مشرک هم اشراف و هم اصحاب ، هم خویش و هم بیگانه ضربه نمی خورد و مجاهد و منافق و موحد و مشرک در کوبیدن او و مسخ حقیقت و غضب حق او با هم همد استان نمی شدند و اگر جامعه شناسی تو را می دانست و تشیع تو را عمل می کرد در جامعه مسلمین صد را اسلام ، ناگهان چنان بی پایه و پیاپیگانه نمی شد که غیر از سه چهار پنج نفر آدم " هیچکاره " (ابوذر صحرانشین و سلمان غریبه و بلال برده و میثم خرما فروش) کسی به حرفش گوش ندهد !

شیعه علوی یعنی ، کسی که در راه علی ، و بعیزانی که قدرت و استعداد دارد ، در پی علی قدم برمی دارد او نمی تواند در جامعه ای که از جامعه علی بسیارند تراست ، سرنوشتی بهتر از سرنوشت رهبرش داشته باشد و اگر می بینیم ، که از فلان شیعه سخنور ، همه خوششان می آید می باید شان نمی آید و صنف می پذیرندش ، و هیچکس هیچگونه از او ایرادی نمی گیرد ، و جناح های مخالف و متضاد و جبهه های متناقض همه استقبالش می کنند ، و یا لا اقل به او کاری ندارند و جووری هنرمندانه و متوجه همه جوانب و همه جناح ها حرف می زند که هم اشراف و سرمایه داران و برده فروشان و کارواند اران قریب خوششان می آید ، و هم جنایتکاران ستمگر و فاسد بنی امیه و هم مقدسهای نهروان و هم حقه بازان و خود خواهان و منافقان ظاهر الصلاح . . .

یقین بدان رفیق که ، اوشیعه است اما شیعه شاه عباس ! شیعه علوی نیست !
این پیروان شخصیت مقابل علی است ، سیاستمدار سقیفه است که همه را
دارد ، و بر اساس " مصالح " کار می کند نه بر اساس " حقایق " .
اساساً خط اصلی که علی را از ابوبکر جدا می کرد خط فاصل حقیقت
و مصلحت بود : به عبد الرحمن پول پرست باید چیزی داد و راضی کرد ، که
او آدم منافذی است ، جزو قبیله ای است که شخصیت های بزرگی مثل سعد بن
ابی وقاص در آن است ، نمی شود او را ناراضی کرد ، اسباب زحمت می شود ،
گرفتاری ایجاد می شود . بنی امیه هم درست است که دشمن اسلام هستند ،
همه خیانتها را آنها کرده اند ، اما خیلی مقتدرند نمی توان آنان را ندیده
گرفت ، حکومت شام را آنها بدید بگذارید ساکت بشوند . و اما خالد ، افسر
پاچه و رمالی است ، مالک راکشته و همانجا بازن زیبای او خوابیده ! بلکه
ولی هیچ مصلحت نیست او را که افسر فاتح و شمشیرزن قهرمان است حد بزیم .
او برای خودش شخصیتی است . خیلی فرق میکند او جز ما باشد . یا جز مخالفین
ما !

چنین آدم پخته " مصلحت شناس " و " جامعه شناسی " مسلم است
که رأی می آورد ! و علی که به هیچکدام از اینها توجه نمی کند ، و جز حقیقت اهل
هیچ صلاح و مصلحتی نیست ، تنهامی ماند .
خاکشیر رسم !

داستان آن دلاک (کارگر حمام) را تماشا کنید . اید ؟ در زمان قدیم
که حمام های چهل ستون چهل پنجره بود . و حالا چیزهای دیگری جانشین
آنها شده . — دلاکها تمام علوم را دارا بودند و معشول مورد مشورت همه

شخصیت ما قرار می گرفتند ، چون در یک حالتی مشتری در اختیار دلاک واقع می شد که کاملاً تسلیم او بود ، مدت حمام هم معمولاً طولانی بود ، بنابراین درد دلها و اسرار مشتری در ضمنی که دلاک مشغول کیسه کشیدن او بود باز می شد ، یک روز یک مشتری ، در حالیکه زبردست دلاک بود ، با او درد دل می کرد و می گفت : مدتی است که مردم درد می کند و شبها نمی توانم بخوابم ، هر دو وائی هم که خورده ام نتیجه ای نداده . ۰۰۰ دلاک گفت : اتفاقاً دواي این خیلی ساده است ، شما یک سیرخاکشیر بگیرید و شب در آب نم کنید و بگذارید تا صبح خیس بخورد ، بعد صبح ناشتامیل کنید ، همین ! مشتری هم اظهار تشکر کرد . پس از مدتی باز مشتری گفت : نمی دانم علامت پیری است ! چشم کم نور شده ، دکتر می گوید باید عینک بزنم ، و عینک زدن هم برای من قابل تحمل نیست ، نمی دانم چه بکنم ، چشم به خط قرآن نمی گیرد . دلاک بیدرنگ حرف او را می برد و می گوید : اتفاقاً امتحان شده ، شما یک سیرخاکشیر میگیرید ، شب نمی کنید ، ناشتا پیش از صبحانه میل می فرمائید ، سه شب این کار را بکنید اتفاقه می شود ، باز مدتی می گذرد و مشتری چند تا مرض دیگر سر را می گوید دلاک باز هم همین خاکشیر را تجویز می کند ، در آخر مشتری برای اینکه مسیـر حرف را عوض کند می گوید : زندگی ما خیلی عوض شده ، با همین حقوق و با همین درآمد ، چند سال پیش من یک زندگی مرفهی داشتم ، حالا درآمد هائی هم بر حقوق من اضافه شده ، باز هم هشتم گرو نهم است ، بطوری که از چشم طلبکارها اصلاً از خانه نمی توانم بیرون بیایم ! دلاک می گوید : یک سیرخاکشیر شما نمی کنید و ۰۰۰ مشتری اعتراض می کند که ، این چه جور دوائی است

که هم بدرد کمر می خورد ، هم بدرد چشم می خورد و هم بدرد قرض ؟ !
دلاک توضیح می دهد که : سی سال تمام است ، من هر شب یک سیر
خاکشیر نم می کنم ، صبح ناشتا می خورم ، و تا حالا هیچ بدی از آن ندیده ام
یک نوع " تشیع خاکشیری ! " ، مکتب " اصالت خاکشیر " ، خاکشیر بسم !
عنوان " تشیع صفوی و تشیع علوی " خود بخود شامل این نظریه است که ،
پس دو گونه تشیع داریم ، و این دو گونه تشیع دو نوع پیرو نیز دارد ، و حالا من بر آنم
که اصول مذهب تشیع علوی ، و نیز اصول مذهب تشیع صفوی را در اینجا ، " در
ادامه تاریخ ادیان " تشریح کنم !
یک اصل جامعه شناسی را اول مطرح می کنم که پایه توجیه همه مسائل
بعدی است .

نهضت و نظام

در جامعه شناسی يك اصلی هست باین نام : " تبدیل موؤمان
(mouvement) یعنی : نهضت و حرکت به انستیتوسیون (Insti-
tution یعنی : نظام و سازمان) " . باین معنی که در جامعه ، حرکتی
بر اساس ایده آل ها و هدف های ، ایجاد می شود ، و یک فکر ، یک گرایش ، یک
ایمان جوان متحرك است که این نهضت را (بآن معنای حقیقی کلمه ، یعنی ،
حرکت و وزش) ایجاد می کند . یک نهضت عمارت است از روحی و حرکتی که به
طرف هدفی روان است ، و همه پیروانش ، همه مسائل و احکام و عقاید و اعمال
و شعائر و حتی مراسمی که در میان پیروانش وجود دارد ، متوجه آن هدفند ،
و همه چیز و همه کس و همه هستند برای تحقق آن هدفی که ایمن

نهضت برای نبل به آن هدف بوجود آمده است. این نهضت یا حرکت در راه رسیدن به آن هدف، خود بخود به موانعی که عوامل سد کنند راهش است برمی خورد، و در اینجا است که درگیری، مبارزه و کشمکش ایجاد می شود. بنا بر این، از خصوصیات نهضت، حرکت و روشن بودن هدف است و همه چیز وسیله و مقدمه برای رسیدن بآن هدف. دیگر اینکه در مسیر این حرکت و سرگذشت آن، تلاش و درگیری و مبارزه، جبری است. يك مكتب يك — مذهب و يك ایدئولوژی اجتماعی، دینی، طبقاتی، ملی، در آغاز کارش برای پاسخ گفتن به نیاز زمان، یا طبقه، یا قوم بوجود می آید، و برای تحقق بخشیدن به آن ایده آل و شعارش، پیروان خودش را به حرکت درمی آورد.

این نهضت در مسیر خودش حرکت می کند، يك حرکت مدعی زمان و تغییر دهنده نظام موجود که، می خواهد ویران کند و بایک حالت انتقادی شدید نسبت به هر چه که وضع موجود را نشان می دهد یا می سازد، وضع دیگری را پیش آورد و شرایط نوی را بیافریند.

همه چیز را تغییر می دهد، نهضت به هدف میرسد، یا بن آنکه به هدف برسد باوج قدرتش میرسد. اما بد آنجا که رسید، درگیری و مبارزه اش از بین می رود، سد و مانعی دیگر در برابرش نیست، بقدرتش که رسید، حالتش عوض می شود، می ایستد! متوقف می شود! حالت متحرک و انقلابییش را از دست می دهد و حالت محافظه کاری می گیرد! چون اول می خواست دشمن را خلع سلاح کند و نظام را عوض کند، حالا خودش قدرتمند و حاکم است، و می خواهد خودش را حفظ کند و نگهدارد، لذا حالت ضد

انقلابی پدید می‌کند، چون خودش روی کارآمده، انقلاب‌های بعدی را —
شورش، خیانت یا ضد انقلاب می‌خواند.

در اینجا از نظر جامعه شناسی که مطلب را بررسی کنیم می‌بینیم، آن
واقعیت که در اول نهضت بود و موومان، حالا در قدرت خودش تبدیل
گردیده به استیتوسیون یا نهاد، و یک پایه ثابت اجتماعی شده است،
و بصورت خیمه‌ای درآمده بر روی جامعه، و یک قدرت سازمان یافته دولتی
شده که در ظاهر با وج قدرت رسیده است! اما، در روح به توقف و رکود افتاده
است!

در تاریخ از این نمونه‌ها بسیار داریم، مثلاً مذهب زردشت، که در
دوره اشکانی در حال مبارزه با اشکانیان بود، و در حال کشمکش با نظام حاکم،
در دوره ساسانی حاکم بر سر نوشت جامعه و بر همه قدرت‌ها، حتی قدرت
سیاسی می‌شود، به نهایت قدرتش میرسد و در اوج شکوه و عظمتش می‌درخشد
معابد در منتهای زیبایی، و در نهایت آزادی و رواج، در ایران پیشت
سرمه بنامی شود، و آتش‌های مقدس در سراسر ایران برافروخته می‌گردد، اما!
در همانجا است که دیگر روح مذهب زردشت متوقف می‌شود، و این مذهب که
بصورت یک ایمان، و حرکت بود بصورت قدرت حاکم محافظه‌کار در می‌آید، و دیگر
نیازمردم را که می‌خواهند همیشه حرکت کنند، و نیاز نسل جدید را که در حرکت
نهفته است و همواره خواهان تحول و "نو" شدن است، برآورده نمی‌کند!
بلکه، در برابر این نیاز و حرکت می‌ایستد.

این است که، چون این مذهب حالا بر سرها حکومت می‌کند و بر ظاهر
زندگی، نه برد لها و آرم‌ها، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز زمان خودش

باشد و خود بخود، زمینه و زمانه نیازمند يك نهضت دیگری می شود .
با چنین تحلیلی این تناقض تاریخی را می توان حل کرد که می بینیم
مذهب زردشت در دوره ساسانی و بخصوص عصرانوشیروان، به اوج شکوه و —
قدرت و استقرارش می رسد، و با این همه در همین هنگام است که مانی و مزدک
ظهور می نمایند و آنهمه نفوذ پیدا می کنند، وندای اینها پاسخ لبیک از منتن
مردم، بخصوص از جانب نیروی جوان و روشن می شود، بطوریکه می توان
از تاریخ استنباط کرد که به اصطلاح امروز، انٹکنوئل های جامعه ایران
و متفکران و تحصیل کرده ها و جوانان نواندیش بسوی مانی و بوده ها بشدت
بسوی مزدک روی آوردند و این تناقض — شکست د ر پیروزی — نشان دهند.
این واقعیت است که این مذهب، در قله عظمت و حکومتش متوقف شد !
یعنی حرکتش تبدیل به انستینوسیون یا نظام شد، و ایستاد ! و آنوقت در
برابرش نهضت های مذهبی و اجتماعی ضد زردشتی بوجود آمدند .

پس در دوره اشکانیان که، مذهب زردشت تضعیف شده بود و به
قدرتی نداشت و بحساب گرفته نمی شد، پیغمبران و پیغمبرگونه ها و نهضت های
مذهبی و مکتب های اعتقادی و اجتماعی در برابرش قیام نکردند و ایمان
زرتشتی، بدون مقاومت، در میان مردم رسوخ می یافت، اما در عصر ساسانیان که
خود مدعیان مذهب اند و خاندان روحانی و فرزندان ساسان خوتای موبد بزرگ
معبد استخر و قیامشان قیام دینی است و رسالتشان احیای مذهب زردشتی، و
موبدان، حتی برپادشاهان حکومت می رانند و هم مظهر قدرت سیاسی و مهم
اقتصادی و هم مذهب شده اند و رژیم مقتدر سلطنت را تکیه گاه و حتی ابزار دست

خود ساخته اند و بیش از بیعی از تمامی املاک مزروعی کشور را تصاحب کرده اند و
آتشگاهها از همه وقت گرم تر و روشن تر و آباد تر، در سراسر ایران، تکثیر میشود و
بزرگترین امپراطوری جهان حامی متعصبانین مذهب می گردد و موبد موبدان
تاج را از جانب اهورامزدا بر فرق شاهنشاهان ساسانی می نهد و خود بنام
روحانیت، بر بیعی از جهان متعبدن و مقتدر آن عصر حکومت می کند و ۰۰۰ و برای
اولین بار مذهب زردشت مذهب رسمی حکومت می شود، از درون پوک می شود
و متزلزل و بی جاذبه و باتنی نیرومند که بشدت و به زور رشد می کند و چاق
و چرب می شود اما بی روح و بی اندیشه و بی حیات و حرکت و شور حرارت، چه،
این مذهب که ابتدا يك " ایمان " بود و يك دعوت و هدایت که عشق
در دل هابری افروخت و حرکت در جامعه می آفرید و در عمق ارواح و افکار مردم
رسوخ می کرد تهدیل به " قدرت " شد و نظام حاکم و مجموعه ای از مراسم
و وظایف و اعمال تکراری تقلیدی بی هدف و بی ثمر و پیشی متحجر و این بود که
دیدیم مذهب زرتشت، نه يك روح، که يك " مسجده " پولادین " شده
بود و در این عصر شده بود يك گنبد عظیم و زرین بر روی هیچ، تو خالی
و خلوت که دو فریاد بی دنباله و ناشیانه، مانی و مزدک چه طنینی در آن افکند
و بعد در همین روزگار، يك لگد عرب چه آسان این قصر شکوهمند موریانه
خورده را فرو ریخت و دعوت اسلام در خلا، فکری و نیاز اجتماعی امت زرتشت
چه شوری برانگیخت؟ و عجیب است که در طول تاریخ ایران تنهاد و جنبش
نیرومند مذهبی بوده است که از درون جامعه ایرانی آغاز شده است
و مذهب زرتشت شیریده است و این هر دو، در عصری بوده است که این مذ
هب

در طول تاریخ خویش، به آخرین حد اقتدار خویش رسیده بود و است و از این شگفت تر، این بود که مذهب زرتشت، در اوج پیروزی خود شکست خورد و بر مسند جلال و جبروت خویش جان داد و اسلام، او را، در حالیکه از همه وقت مسلح تر و بیرومند تر بود و بزرگترین قدرت نظامی جهان را به زیر فرمان خویش آورده بود، به خاک نشانده و شگفت ترا اینکه، اسلام، برعکس، در این هنگام از همه وقت ضعیف تر و رشعار و سلاح و ثروت و قدرت از همه، ادوار خویش کمتر بود این است فرق "ایمان متحرک" *mouvement* و "ایمان متحجر" *Institution* اگر فرصت می داشتیم نشان می دادیم که اگر اسلام هم در قرن هفتم بر مذهب زرتشت نناخته بود، اگر انوشیروان و جانشینانش هم این توفیق محال را بدست آورده بودند که با کشتارهای دسته جمعی مزدکیان — که یک روز بیست هزارتن را قتل عام کرد — ریشه، این ایمان جوشان در مهان توده را بخشکاند، و اگر هجوم مذهب بودائی را از جانب شمال شرقی (که تا اعماق خراسان و افغانستان پیش آمده بود و بسرعت دامن می گسترده و حتی بلخ، یکی از کانون های قدیمی فرهنگ و مذهب زرتشتی (۱) را پایگاه خود ساخته بود و معبد نوبهار بلخ — که شهره شعروادب ما شده است — بتخانه،

۱ — می دانیم که زرتشت پس از بعثت خویش در آذربایجان، به بلخ آمد و به دربار ویشتا سب پیوست و با کمک پادشاه، مذهب خویش را در اینجا رواج داد و اکنون — بنا به گفته صاحب کتاب "فضائل بلخ" و نظریات برخی مورخان، آرامگاه زرتشت در این شهر است.

بود ائمان بوده است (۱) موبدان و خسروان و دهگانان (فتودالها) — کسم
معدست و همد استان بوده اند و مذ هب زردشت تکیه گاه مشترکشان توانسته
بودند متوقف کنند و اگر نمود عمیق مابویان را که یک گروه علمی و حوزه فرهنگی بسیار
غنی داشتند (۲) که دامنه اش تا چین رفته بود و حتی پس از اسلام نیز تا چند قرن از
توسعه باز نایستاده بود. سازمان پوک روحانیت، زورمند زردشتی موفق شده
بود ریشه کن کند ۰۰ ولی مسیحیت، چنان به سرعت، همچون آتشی که در جنگل
پالیز زده خشک افتد — ایران را بخصوص نواحی غربی و شمال غربی را فرا می گرفت
که اگر اسلام متوقفش نکرده بود، مذ هب زردشت را — که دستش را از دلهابرداشته
بود و بر سرها گذاشته بود — از جامعه برداشته و به درون آتش دانهایش افکند و بود
و خاکستر کرده بود ۰ برای نشان دادن قدرت مسیحیت در این عصر، کافیسست
بدانیم که با اینکه مدائن پایتخت رسمی رژیم مذ هبی ساسانی بود
و با اینکه امپراطوری ایران —

---

۱ — آنها که نوبهار را معبد زرتشت پنداشته اند فراموش کرده اند که آتشگاه
زرتشتی، بتخانه نمی تواند باشد و بزرگترین افتخار زرتشت مبارزه شدید بابت پرستی
بوده است و گرچه بعد ها مجسمه های معدودی در برخی معابد می گذاشته اند
که آنهاستثنائی و موقتی بوده است ولی اطلاق بتخانه به آتشکده و کنشست
بمعنی و بی سابقه است بخصوص که در ادبیات نوبهار را با صراحت و دقت و
بسیار مکرر نگارخانه و بتخانه آن هم جای شگفتی پرازیت های گوناگون و گاه با همه
خصوصیات چینی معرفی می کنند و نشان می دهند که از طریق چین مذ هب بودائی
به اینجا رسیده بود و نفوذ بسیاری داشته است و جزاین، آن دویت معروف
در افغانستان این نظر را تأیید می کنند ۰ (۲) : سلمان یکی از اینان بوده است ۰

امپراطوری روم که مسیحی متعصبی شده بود خصوصت سیاسی — نظامیشان را
وجهه* مذهبی هم داده بودند و مسیحیت در داخل ایران پایگاه ستون
پنجم دشمن تلقی می شد، در عین حال، مدائن، مثل قسطنطنیه* قرون وسطی
و رم فعلی، مرکز جهانی مسیحیت شده بود. هجوم و پیشرفت مانوی و مزدکی
از روم، بودائی از شرق، مسیحیت از غرب و سپس اسلام که جلوتر از سپاهیان^{نشان}
در ایران می دوید همه در اوج قدرت زردشتی او را مجروح و معدوم کردند.
در عصر ما، دزد و قرن اخیر، ما شاهد تبدیل یک "حرکت" بزرگ
اجتماعی در جهان، به یک "نظام" بزرگ اجتماعی هستیم. در قرن ۱۹ فلسفه
علمی، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک و مکتب مارکسیسم، یک حرکت بود، ایمان
ایجاد کرد، نهضت‌های گوناگون در شرق و غرب بوجود آمد. سال‌های حوالی
۱۸۶۰ تا ۱۸۷۰ را نگاه کنید در دوره سن سیمون، پرودن، مارکس
و انگلس. تمام انگلستان و فرانسه و آلمان صحنه کشف بسیار نیرومند
و گسترده* نهضت کارگری است، و این نهضت همینطور در طول قرن ۱۹ —
تحت عنوان مشخص ترکمونیسیم گسترش پیدا می کند، در هر جایروهای تازه و
ایمان تازه پدید می آورد، و این حرکت هم شرق و هم غرب را فرا می گیرد
نسل‌های جوان و روشنفکران جهان و طبقات محروم بشدت بطرفش جذب میشوند.
تا در قرن بیستم میان دو جنگ جهانی انقلاب‌های بزرگی را بوجود
می آورد و به قدرتهای حاکم تبدیل می شود. در این ۱۵ سال اخیر
می بینیم همین نهضت، کم کم دارد تبدیل می شود به یک
الستیتوسسیون، به یک قدرت حاکم، که از مهم وقت
۱ — زدیق و صدیق در کتب اسلامی به مانوی اطلاق می شود.

نیرومند تراست و از همه وقت مسلح تر، از همه وقت قدرت اجرایی، اقتصادی، سیاسی و نظامی و تکنیکی و فرهنگی بیشتر دارد. اما برخلاف همیشه، دیگر ایمان تازه نمی آفریند، تبدیل شده است به یک مکتب دولتی، و توجیه کننده وضع موجود حکومتها و نظام‌هایی که بنام او وجود دارند، و سدی شده است در برابر نهضت‌های ضد استعماری و موج‌های انقلابی و ملی. این است که در این ۱۵ یا ۲۰ سال اخیر در افریقا و آمریکای لاتین (الجزایر، مصر، کنگو، سوریه، لیبی، کوبا، برزیل ۱۰۰۰۰) می‌بینیم، نهضت‌های ملی (ناسیونالیسم مترقی ضد استعماری) جلوتر و مترقی‌تر از نهضت کمونیسم بوده است، بخاطر اینکه نهضت‌های ملی ضد استعماری در افریقا و آمریکای لاتین یک حرکت است، و اما کمونیسم عقیدتی قرن ۱۹ پس از جنگ جهانی دوم بصورت یک نظام حکومتی درآمده و خود یک قطب قدرت حاکم شده است، و این علامت متوقف شدن حرکت آن است. و این است که کمونیست‌هایی که این بی‌عاری را پس از نهضت‌های اروپای شرقی، قیام‌های ضد استعماری افریقا آسیا و آمریکای لاتین احساس کردند، از پیوستگی به این قدرت جهانی بربندند و از سازمان‌های رسمی آن جدا شدند، و بصورت گروه‌های مستقلی یا وابسته به نهضت‌های مترقی ملی درآمدند.

این که تشیع را با آنها مقایسه می‌کنیم از این جهت است که من، این مسأله را فقط از یک بعد، بعد جامعه‌شناسی آن مطرح می‌کنم و وجهه‌ها و ابعاد دیگرش (مباحث فلسفی و کلامی و اصولی و فقهی) اش کار من نیست.

تشیع دارای دو دوره* کاملاً منفک وجد از هم است، یکی دوره ای از -
فرن اول - که خود، تعبیری از "اسلام حرکت" است، در برابر اسلام "نظام"
(= تسنن) - تا اوائل صفویه، دوره* نهضت و حرکت شیعه است، و یکی
دوره ای از زمان صفویه تا کنون که، دوره* تبدیل شد شیعه "حرکت"
است به شیعه "نظام" .

شیعه* پیشین، اقلیتی بود محکوم و بی قدرت که نمی توانست به
آزادی راه گریز برود، نمی توانست امام حسین را بر زبان بیاورد و حتی نمی توانست
اعمال مذهبی خود را در معرض چشمها انجام بدهد، همیشه تحت
تعقیب بود، و همیشه در شکنج و زندان و پهنیان در ترقیه . حالا همان
شیعه تبدیل شده به یک قدرت بزرگ حاکم بر کشور که بزرگترین نیروهای رسمی
از او حمایت می کند، حتی همان قشبی که همیشه تشیع را می کوبید، و مراکز را
بنام و به جرم محبت علی دستگیر می کرد و شکنجه می داد و می کشت، حالا خودش
را "کلب آستان رضا" می داند . پیروزی بزرگ !

همان حاکمی که در طول نصد سال در تعقیب شیعه بود و شیعه
در برابرش، اکنون یونین های پیر رابه گردنش انداخته و پیاده از اصفهان زیارت
مشهد می آید ! پیاده . پیروزی بزرگ !

همین حاکمی که همیشه در طول ده قرن، همواره زیارت قبه را منع
را منع می نمود، و بر آن قبور آب می بست و خراب می کرد، حالا گنبد را طلا می کند،
ضریح را نقره و گلدسته را کاشی ! پیروزی بزرگ !

زیارتی که یک شیعی شیفته برای رفتن به مشهد یا کربلا باستی هزاران

خطر و ضرر را از طرف حکومت تحمل می‌کرد ، حالا خود همان حکومت رسمی زیارت مشهد و کربلا را - به شکلی که مشابه و حتی مقابل حج و زیارت کعبه تلقی شود - یک زیارت رسمی دینی اعلام می‌کند ، و حتی به زایر مشهد و زائر کربلا لقب "مشهدی" و "کربلائی" می‌بخشد ، آن چنانکه یک زائر مکّه حاجی می‌شود ! پیروزی بزرگ !

همان علماء و روحانیون شیعه که همواره جبههٔ پیشتاز مبارزه با حکومت‌ها بودند ، و پیوسته سپر و آماج تیرهای نظام حاکم ، همانها در عزیزترین و مجلّل‌ترین و مرفه‌ترین شرایط زندگی می‌کنند ، و دوش بدوش حاکم می‌نشینند و در حکومت ، مورد مشورت قدرت سیاسی حاکم قرار می‌گیرند ، و حتی حاکم قدرت خودش را بعنوان قدرتی تلقی می‌کند که به نیابت امام از روحانیون شیعه که نائب امام زمان اند و حاکم شرع گرفته ، و اینها هم‌بوکالت از امام به اوتفیض کرده اند ! پیروزی بزرگ !

شیعه درست از همین موقع که همهٔ این پیروزیها را بدست آورد شکست خورد ، و از زمانی که همهٔ موانع انجام اعمال مذہبیش و مشکلات ابراز احساسات شیعیش برطرف شد ، و از هنگامیکه عوامل و قدرتهای کوبندهٔ او به تشویقش پرداختند و با او همگام شدند ، از حرکت ایستاد ، و به یک نهاد اجتماعی قدرتمند حاکم تبدیل شد !

این قانون تبدیل حرکت به نظام است که بدین صورت ، یک ایمان جوشان که همهٔ ابعاد جامعه را به هیجان و حرکت و دگرگونی انقلابی می‌آورد ، تبدیل می‌شود بیک انستیتوسیون ، یعنی یکی از نهادها و پایه‌های ثابت

ورسمی جامعه ، که یادگیرنده ها و پایه هاود یواره های جامعه پیوند
خورده و جور شده است ، و خود یکی از انستیتوسپون هاشده مثل : حکومت
خانواده ، زبان ، یا مثل ، بیمه ، بانک ، بازنشستگی ، صندوق پسراندار ،
بلیط بخت آزمائی •

تصوف را نگاه کنید ! اول يك جوشش عاشقانه آزادی بود ، در
پرستش عاشقانه خدا ، و یکرنگی و بی ربائی و عصیان علیه هر نظم و رسم
و قید و ظواهر سازی و تعصب ، بعد ، همین ها ، میشود يك تشکیلات اداری
و اصول قانونی و رسمی ، و بعد سازمان پیدامی کند و می شود خانقاه ، لباس
اونیفرم ، آرایش مخصوص واد اوطوار تعیین شده و شیخ و مرید و قطب و بدیل
و رئیس و مدیرکل و هزاران فوت و فن ! و یعنی هیچ ! يك اندام بزرگ
پیچیده و بی روح و بی حرارت و بی حرکت !

نماز مجاهدان اسلام را نگاه کنید ! هر کدام يك جهاد بود و يك جهش
به جلو ، يك پرش انقلابی در روح ، خیلی ساده ، سریع ، آگاهانه ، یکی
جلومی ایستاد ، یکی از دیگران و بقیه در پی اش ، و همین ! اما حالا يك جدول
پیچیده و لگاریتم شکیات دارد ، و يك عمر تمرین قرائت و مخرج ، و يك لیست مفصل
از خواص فیزیکی و شیمیائی برای پیشنهاد •

تشیع یکی از نمونه های بسیار روشن این تبدیل است ، بخصوص برای ما
که بهتر آنرا می شناسیم •

عثمانی و غرب

چرا چنین شد ؟ ! چرا ناگهان تشیع باین پیروزی و شکسته رسید ! ؟

ایران در قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی ، در یک منطقه خاصی از نظر گروه بندیها و قطبهای نظامی و سیاسی جهان قرار گرفته بود . بزرگترین قطبها در جهان یکی قطب مسیحیت بود و یکی قطب اسلام ، جنگ دیرینه شرق و غرب ، آسیا و اروپا ، در شکل تصادم میان این دو قدرت ادامه داشت ، مرکز قدرت رسمی اسلام ، امپراطوری عثمانی بود و اروپای شرقی مرکز قدرت مسیحی . کشورهای اروپای غربی و مرکزی تازه جان گرفته بودند و قرون وسطی را در این قرن پشت سر گذاشته بودند ، یک شور و بهضت و حرکت و پیشروی تازه ، و آگاهی تازه بر سراسر غرب حکومت می کرد ، اما باخاطر اینکه هنوز تکنولوژی غرب نتوانسته بود سپاهیان مسیحی را مسلح کند ، قدرت جهاد دینی اسلامی می توانست همواره نیروی مسیحیت را در جبهه های ایتالیا و یونان و سراسر اروپای شرقی و حتی اطیش مورد حمله های دائمی قرار دهد . بصورتی که یونان که اصولاً مظهر و کانون دیرینه تمدن غرب است ، کاملاً در مشت عثمانی قرار گرفت و بوسیله سپاهیان مسلمان تسخیر شد و تمام اروپای شرقی تحت تسلط اسلام درآمد . نیروی اسلامی بزرگترین قدرت را در مدیتره ایجاد کرده بود ، بطوری که ، مدیترانه که بزرگترین قطب حساس ، هم در تمدن و هم در سیاست و هم در قدرت نظامی آن زمان بود — و هنوز هم تاحدی این موقعیت را حفظ کرده — کاملاً بوسیله نیروی دریائی عثمانی کنترل می شد حتی ، وین مدتها بوسیله نیروی اسلام در محاصره بود و ایتالیا بارها تهدید به سقوط می شد ، و اروپای شرقی که در آن موقع حیثیت و قدرتش بطور کلی بیش از اروپای شمالی و حتی غربی بود ، بکلی تسلیم قدرت عثمانی

شده بود ، قدرت عثمانی نژاد های مختلف و ملیت های مختلف را بنام اسلام در یک وحدت سیاسی - نظامی امپراطوری جمع کرده بود و بر آنها حکومت میراند . رژیم عثمانی بی شک یک حکومت فاسد بود و هرگز شایستگی آنکه حکومت اسلامی خوانده شود نداشت ، و این قضاوت وقتی است که آنرا با اسلام بسنجیم ، اما وقتی آنرا قدرتی در برابر استعمار غربی و مسیحیت طماع مهاجم اروپا که برای بلعیدن ماسراز پیر شده است و در سر راه خویش با عثمانی که همچون سدی ایستاده در گیر می شود می سنجم ، و می بینیم مسلمانان قدرت بازو و شعشیری بآنان نشان می دهند که هنوز خاطره اش را از یاد نبرده اند ، و دلاوری و سرسختی اینان حتی بصورت ضرب المثل و کنایه و اصطلاح ، در زبان محاوره و ادبیاتشان بجا مانده است ، و وقتی می بینیم همین نژاد بیرحم و خشن غربی و نظام ضد انسانی شان - از هنگام ضعف بازوی ما و غلاف شدن شعشیر ما و شکست همان حکومت های فاسد مسلمان - استعماری را وحشیانه و دزدانه و اهانت آمیز بر ماتحمیل کردند که تاریخ بیاد نداشت ، و اکنون به نیروی همین عثمانی متلاشی شده اند و هجومشان به کشورهای ما عقب رانده شده است ، و طعم شعشیر مسلمان را چشیده اند ، و پاپ و قداره بندان و سوداگران و ماجراجویانش که از قرون وسطی ، جنگ های صلیبی را بر ماتحمیل کرده بودند ، هنوز از نیروی اسلام می هراسند ، و مدیترانه و یونان و همه اروپای شرقی به جنگ قدرت مسلمین افتاده است ، آفت قضاوت ما فرق می کند .

متأسفانه ، ما در قضاوت ها و بررسی ها مان یک جانبه ایم ، بایک

چشم نگاه می‌کنیم، و تأسف بیشتر اینکه هم متعصب‌های منحط چینی —
می‌اندیشند و هم آزاد فکران روشن! و قضاوت در برابر قدرت عثمانی نیز نمونه
تشابه فکری این دو تیپ متضاد است. متعصب ما، آنرا فقط از پایگاه شیعی
خودش می‌نگرد، اوراستی، عُرّی، منکرامات، مخالف وصایت و بی‌عقیده
بامام زمان... می‌بندد و بنابراین، محکوم! (حتی در مقابل مسیحیت!)
روشنفکر مترقی ما هم، اورایک نظام منحط، غیردموکراتیک و فئودالیسی
و متعصب دینی ارزیابی می‌کند (حتی در برابر غرب!) می‌بینیم هر دو هم
درست می‌بینند و درست انتقاد می‌کنند، اما **متهتاهشان** در این است که
فقط از یک زاویه ثابت در آن می‌نگرند، در حالیکه اساساً نشانه بیش علمی؛
چند جانبه دیدن و نسبی قضاوت کردن است، برخلاف عامی متحجر که
مطلق اندیش است؛ «عثمانی سنی است و هم غیردموکراتیک و اخلاقاً فاسد».
اما اگر، از زاویه شیعی بودن یا سوسیالیست بودن برخیزیم و آن را از
پایگاه اسلامی، یا ضد استعماری، بگیریم، شیعه، به عنوان یک مسلمان
در برابر مسیحی، و روشن فکر به عنوان یک استعمارزده شرقی در برابر استعمارگر
غربی بدان بیندیشد، آنگاه قضاوتش عوض می‌شود. «از این نقطه نظر» آرزو
خواهد کرد که کاشکی همان صلاح الدین آیوبی ضد شیعی یکبار دیگر
در فلسطین ظهور کند، همان خالد بن ولید ناپاک شمشیرش را بر قدرت
نظامی روم امروز برکشد، همان سلجوقیان رشید، صلیبی‌های غارتگر
خونریز را به مدیترانه ریزد، همان عثمانی‌های فاسد سنی مذہب قدرت استعماری
غرب را از آفریقا و آسیا و از جامعه‌های بیچاره اسلامی برانند. این همه تبلیغات

علیه عثمانیها تظاهر عقده های کهنه غربی و مسیحی است ، و عکس العمل زخمهای کاری که از آن شمشیرهای کوبنده خورده اند ، متأسفانه روشنفکرما هم که همه قضاوتهای تاریخی سیاسی و اجتماعی را — حتی درباره مذہب خودش و تاریخ و قدرت ها و شخصیتهای منسوب به خودش — از نویسندگان و هنرمندان و دانشمندان و محققان غربی میگیرد ، همه آن دشنام منتهی توهت و قضاوتهای مغرضانه را علیه عثمانی ها به عنوان روشنفکری تقلید می کند ، و تکرار !

در اسلام شناسی جمله اول مقدمه کتاب را بدینگونه شروع کرده ام که :

«از مارس ۱۹۲۴ ، باشکست عثمانی ، اسلام به عنوان یک قدرت نظامی و سیاسی در برار غرب دزهم شکسته شد ، و استعمار راهش برای هجوم به شرق و بخصوص کشورهای اسلامی هموار گردید . . . .»

یکی از همین روشنفکران — که به خودش هیچ ، اما برایش معتقدم — در کتابش ، چند صفحه فحاشی و حمله به من که ، تواضع عثمانی دفاع کرده ای ! و بعد تمام کتاب تاریخ دبستان را در نوشته اش خالی کرده که ، عثمانی ، کی تشکیل شد و کی بود ؟ و چاشنی اش هم تمام غش های فرنگی ها و مسیحی ها و محکوم کردن آنها که سوسیالیست نبودند و آزاد بخواب و مکررات نبودند ! و هیا هو که من عثمانی را مظهر اسلام خوانده ام و معتقد به عثمانی هایم ! در حالیکه درست ، جمله دوم که چسبیده به جمله بالا است ، در همین مقدمه اسلام شناسی این است که : " گرچه پیش از این ، اسلام پایگاهی شده بود برای رژیم عثمانی ، عامل توجیهی برای اشرافیت و نژاد ترک ، و ماده تخریبی برای توده " !

اما روشنفکر آزاد بخواه و حق طلب ، جمله مرا از وسط شقه می کند تا بتواند فحاشی کند و ابراز روشنفکری (۱) و پخش همه تبلیغات مغرضانه غریبها در اذهان مردم این جامعه شرقی اسلامی ، آنهم رایگان و بی مزد و منت ، بلکه فقط به علت یک غرض ورزی شخصی و خود نمائی سطحی ! افسوس !

۱- درست شبیه آن شبه مقدس ملبس به لباس رسمی تشیع علوی که من در همین اسلام شناس ، اول رقبای علی را یکایک طرح می کنم و نقاط قوت و ضعفشان را میگویم تا در آخر بحث برسم به حضرت امیر ، و برتری و ارزش مطلق او را نسبت به آنها نشان دهم ، نه در جمله رامی بلعد و فریاد می کشد که فلانی مقام علی (ع) را از همه پائین تر قرار داده ! (چون پائین صفحه قرار گرفته) ! و ایمن جمله مراد مقدمه کتاب " حجرین عدی " که : " اگر در مقابل حکومت استثنائی و شخصیت استثنائی علی نمی بود ، حکومت ابوبکر و عمر ، در قیاس با رژیمهای حاکم تاریخ ، از همه برتر بود . . . " جمله را نقل میکند ، اما نیمه اولش و آخرش رامی بلعد تا بتواند عوام را برشورد ، و ابراز قداست کند و انجام ماوریت و داد و قال که : فلانی گفته حکومت ابوبکر و عمر از همه حکومتهای تاریخ بهتر بوده و دنباله اش : پس از حکومت علی (ع) هم ! البته هدفم نشان دادن وجه تشابه و اشتراك بینش و کار این دو تیپ مخالف هم بود ، در یکطرفه قضاوت کردن و بسود دشمن ارزیابی کردن و نظریه مخالف را مثله کردن ، و جمله کتابی را نیم خورنقل کردن و دروغ بستن و جعل و تحریف متن ، و گرنه از مقایسه این شبه ملای جعال با آن غیرمذهبی آزاده عذر می خواهم . چون این یکی بالاخره به چیزی معتقد است و آن به هیچ چیز ! ←

عثمانی رادر آن دوره ، وقتی بنام يك حاكم فاسد ، ناشایسته و غیر قابل قبول تلقی میکنیم که ، با حاکم اسلامی بسنجیم ، حاکمی که باید در اسلام باشد یا بعنوان مظهر طبقه حاکم در برابر طبقه محکوم، یعنی توده های دهقان و کارگر شهری ارزیابی کنیم . اما اکنون در برابر غرب غارتگر و تجاوز طلب است ، و در برابر کلیسا ، غرب که عثمانی را میگوید ، بعنوان يك حاکم فاسد یا غیرد مکر يك یاستی نمیگوید ، بعنوان قدرت اسلام در مدیترانه میگوید ، و بعنوان سد مقاومی در سر راه آسیا ، جنگ عثمانی و جنگ غرب در یک افق بزرگ ، جنگ قدرت اسلام در دنیای قرن ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و حتی ۱۹ است با قدرت (بقیه پاورقی ص قبل) و ثانیاً ، این در جعل و مسح و بهتان خودش را خراب می کند و اولیای قابل احترامی را که در آن رفته و بی هیچ شرط و شایستگی بخود بسته ! نمی داند چرا هر کسی نتواند ، بدون قید و شرطی حتی لباس رسمی سپورهای شهرداری را بپوشد تن کند اما لباس رسمی علم و دین و هدایت خلق را چرا ! آیابه راستی اینکه تازگی ها عده ای مجهول الهویه یا معروف المهتیه ! که از نظر سواد که هیچ ، حتی از نظر اخلاقی و انسانی نیز بکلنی ساقط اند ناگهان بنام دفاع از مذهب و روحانیت هیاهوهای عجیب و بی پایه بر اه انداخته اند و بصورت مبتذلی به این بهانه بر هر کار جدی و فکر جدی می تازند و به جعل و فحاشی می پردازند برای این نیست که می خواهند علمای راستین مذهبی و مذهب واقعی شیعه را در جامعه و بخصوص در نظر نسل تحصیل کرده خراب کنند ؟ راستی این تجربه بزرگ که — بگفته شاندل: — "برای خراب کردن ، خوب سبک شناسی بد دفاع کن" !

مسیحیت (۱) ، در اینجای پیشروی در همه جبهه ها با قدرت نظامی عثمانی است ، و همواره غرب بهترین سرزمینهایش را از دست می دهد ، و بهترین قطب های حساس مذهبی و تمدنی را از جانب مسلمانان مورد تهدید می بیند .

ناگهان حمله ای از پشت !

در اوج مبارزه عثمانی ها با اروپا ، بی هائیکه قدرت امپراطوری عثمانی در غرب پیش می رفت ، ناگهان در پشت جبهه ، در منتهی الیه مرزهای شرقی عثمانی ، یک قدرت نیرومند مهاجم و تازه نفس می جوشد و از پشت بر عثمانی حمله می کند . این قیام به رهبری فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی که یکی از اقطاب تصوف است در ایران روی می دهد .

تصوف در تاریخ اسلامی دو بُعد متضاد دارد ، یکی بعد منفی ، گوشه گیری و عقب نشینی از زندگی و زهد گرائی ، یکی قطب گستاخی و هجوم و شهادت و مبارزه جوئی . فرزندان شیخ صفی از این صنف بودند ، با یک

روح " جوانمردی " ، " فتوت " ، و بمعنای تاریخی کلمه ، عیاری سنتی ایران که با تصوف اسلامی ایرانی پیوند خورده بود و شیوه ای راهپیدا آورده بود

که حتی در میان عماران یا جوانمردان اهل تسنن نیز سوخ یافته بود ، علی بن ابیطالب بعنوان مظهر محبوب آن بشمار می رفت . این گرایش سنتی مذهبی ، نیروی اجتماعی بسیار بزرگ و مؤثر را تشکیل داده بود ، این نیروی مخصوص با قهرمانان نظامی ،

چون شاه اسمعیل جوان ، و سلحشوران قزلباش یک قدرت رهبری مهاجم را بوجود آورد . این قدرت رهبری و نظامی به بزرگترین ذخیره ارزشی اجتماعی و فکری و روحی ، در متن توده و عقب وجدان جامعه ایران است

یافته بود، و آن مخزن سرشار و انفجاری یسی بود از مجموعه نفرتها و کینه ها که در طول ۱۰ قرن در وجود آن جامعه شیعی و توده شهری و روستائی نسبت به حکومتهای جور و شکنجه تسنن بر روی هم انباشته شده بود، این نفرت ها یک انرژی متراکم و فروزانی بود که، رهبران جدید توانستند آنرا استخراج کنند و در خدمت قدرت سیاسی خودشان قرار دهند، و دادند، و بسیار زود و بسیار ماهرانه، ناگهان شیعه ای که ده قرن خود را در زیر شکنجه حکام تسنن، خلفای تسنن و سلاطین غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخان و تیموری و ائمه و قضات و ابسته به حکومت و نظام تسنن می یافت، که هیچگونه حقی حتی در برابر عقیده مذهبی خودشان نداشت، و در پشت پرده های تقيه و عمق سیاه چالهای زندان همواره احساس خفقان می کرد، اکنون قهرمانانسی پیدا کرد که می توانست عقده های نفرت و کینه خودشان را با شمشیرهای بران آنها باز کند، و احساس یک آزادی مذهبی و رهائی اعتقادی کند. این رهبران با آشنائی دقیق و تکیه بر این عقیده، درونی جامعه شیعی، توانستند نظام سیاسی خودشان را بر عمیق ترین اعماق روح و وجود آن و اندیشه توده بنا کنند.

— باز باید توضیح بدیم که وقتی در بحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی و تمدنی و اقتصادی، اسلام با مسیحیت می گوئیم، تنها بمعنی مذهب نیست بلکه، گاه بمعنی دو قدرت، دو منطقه نظامی، دو قطب سیاسی، دو نظام اجتماعی یاد و تمدن و فرهنگ است. اینجا هم بد فهمیدن اصطلاح، موجب سوء تفاهم در فکر و نظریه من شده است، بخصوص در همان مقدمه اسلام — شناسی که می گویم: "مسیحیت اسلام را در ربع اول قرن بیستم رهم شکست ..."

و برای همین هم هست که در تاریخ ایران پس از اسلام حکومت صفویه تنها حکومتی است که ریشه های عمیق در میان توده دارد ، و برای همین است که شاه عباس که یک سلطان متأخر است ، در افکار و اذهان توده شیعی ، یک شخصیت — اساطیری ، در ردیف اسکندر و خضر قرار می گیرد . مسلماً تبلیغات و قدرتها^ی تبلیغی ، ماهرانه نقشی بازی می کنند .

محتشم کاشانی می آید پیش سلطان صفوی ، و بر سنت همیشگی رابطه^ی میان شاعر و سلطان ، شروع می کند به مدحی سلطان ، سلطان مدوح ، به خشم می گوید که اگر دو مرتبه از این مداحی ها و چاپلوسیها برای من بکنی دهانت را پراز سرب می کنم ، من "کلب آستان علی و خاندان او" هستم ، چرا برای آنها مدح نمی گوئی ، و برای من مدح می گوئی ؟ محتشم می گوید که : من یک مدد شاعرم ! برای من فرق نمی کند ، برای هر کسی که شعا خواسته باشید مدیحه می گویم .

حاکم سبزواری نوکرش پرسید : چگونه امروز یک خورشید باد مجان درست کنی ؟ گفت : عالی است ، باد مجان های سبزواری بخصوص چییز دیگری است ! سپس حاکم تغییر نظر داد و پرسید : باد مجان گویا ثقیل است ، امروز یک خورشید به درست کنی بهترینیست ؟ نوکر جواب داد : بله خیلی بهتره ، بخصوص که باد مجان های سبزواری اصلاً رول می آره ! حاکم عصبانی شد و بخشم گفت : مرد که ، تو یکبار از باد مجان تعریف می کنی و یکبار مذمت ! ؟ گفت : قربان ، بنده نوکر حاکم سبزواریم ، نوکر باد مجان که نیستم ! ایست که می بینیم شعرا بکلی تغییر جهت می دهند ، همین شعرائی

که بامدح خان‌ها و خاقان‌ها و سلاطین و خلفای سنی و شخصیت‌های اهل تسنن همواره به قلب شیعه نیش می‌زدند، و همیشه تشیع نسبت به آنها یک سکوت پرازکینه و نفرت در خود احساس می‌کرد، حالا همین شعرار را می‌بیند دهان باز کرده اند به مدح علی و خاندان علی! و حتی به حمله و لعن و نفرین شخصیتها که هرگز کسی نمی‌توانست اسم آنها را بدون "رضی الله عنه" ببرد!

در این عصره عقده گشائی های فراوانی شد. يك نسخه خطی در کتابخانه مجلس هست که نشان می‌دهد، در اوائل کار، قزلباشهای صفوی با تیغ توی خیابان‌ها راه می‌افتادند و دسته جمعی فریاد می‌زدند: بر عمر لعنت باد، بر ابوبکر لعنت باد، رهگذران و کسبه ای که آنجا بودند باید در جواب می‌گفتند: بیش باد! هر کس تردید می‌کرد، بلافاصله کارد قزلباش شکمش را سواره می‌کرد و از تردید بیرونش می‌آورد!

اکنون ما مسلمانان کار رایک و حشیگری تلقی می‌کنیم، اما از نظر تبلیغاتی تأثیرش را در روح‌های عقده دار شیعی آن زمان نمی‌شود انکار کرد، که این درست پاسخ گفتن به تیغ‌هایی است که همیشه شیعه می‌خورده، و حالا صفویه تیغ کشیده و می‌زند و می‌خواهد، به عوام شیعی نشان دهد که دارد انتقام اهل بیت مظلوم و شهدا و قربانیان شیعه را از سنی‌ها می‌گیرد!

توده عامی متعصب هم که نمی‌تواند مسائل فکری و تاریخی و اعتقادی را تحلیل کند که، مثلاً این‌نقال و عطار سنی، نه در سقیفه بوده و نه در کربلا، و از همین جهل و تعصب است که قدرتهای رسمی سیاسی و روحانی بهره برداری می‌کنند، و اختلاف کاتولیک و پروتستان، شیعه و سنی ۰۰۰ را که اختلاف عقیده

است و باید در حوزه های علمی و اعتقادی مطرح شود ، به میان توده عوام می کشاند و آنرا بصورت اختلاف و خصومت ترك و فارس ، عرب و عجم و توده هند و مسلمان ... در می آورند !

در همان ایام که در ایران نهضت سنی کشی راه انداخته بودند و اسمش را تشیح و ولایت علی (ع) گذاشته بودند ! در ترکیه نیز ملای عثمانی ، به اسم دفاع از اسلام و سنت پیغمبر ، روی منبر دستش را تا آرج لخت می کرد و برای عوام فهم کردن و تجسم دادن و تحریک کردن احساسات در کوزه شیر و فرو می برد ، و سپس در می آورد و به کوزه پراز ارنز فرو می برد و در می آورد و به خلق به چاره نشان می داد و می پرسید : چقدر ارنز بر این دست چسبیده است ؟ مردم در شمارش آن در می ماندند ، سپس در حالیکه می دید ایهن " شو " ی ماهرانه مذهبی اش خوب گرفته و مجلس آماده شده ، فتوی می داد : بله ، هر کس يك " رافضی " را — که دشمن ناموس پیغمبر و اصحاب پیغمبر و منکر قرآن و وحی است — بکشد ، همین اندازه برایش " حسنه " می نویسند ! ناگهان چشمها از حدقه در می آمد و هر کس که می شنید در دل آرنز می کرد ، کاش برای آمرزش گناهانش يك رافضی گیرش بیاید و به ناموس پیغمبر و قرآن و اصحاب خدمتی کند .

اختلاف شیعه و سنی اصلايك اختلاف فکری و علمی و تاریخی بود بر سر فهم درست حقیقت اسلام و تمام حرف شیعه — که حرف حساب بود — این که برای شناخت راستین و بیواسطه اسلام — یعنی قرآن و سنت — باید از خاندان پیغمبر پرسید و از علی آموخت (و این معقول است) و برای ادامه

روح و مسیر رسالت پس از پیغمبر، بجای این و آن - که نشان دادند نمی توانند، و دیدیم که کار رابه کجارساندند و در همان نسل اول اسلام رابه دشمن سپردند - باید خلافت علی و رهبری فرزندان او را - که نشان دادند شایستگی چنین مسئولیتی را دارند - پذیرفت، (و این معقول است) در این عصر باز چیه؟ اختلاف و قدرت سیاسی مشابه ولی متخاصم صفوی و عثمانی شد و بازار کینه - تیزی های حقیری که میان دو دولت جریان داشت و در سطحی که گاه چنان کودکانه می شد که شگفت آور است! عثمانی "باب عالی" داشت و صفوی "عالی قاپو" می ساخت! عثمانی ها به نوکرانشان می گفتند: پاشا - (پادشاه) و در عوض، صفویه، اسم کلفت هاشان را می گذاشتند: "سلطان"! و ازین قبیل!

همین طرز فکر و کشمکش ها و خصومت های کودکانه و عامیانه در همین سطح و با همین زشتی و ابتدال، و بازبانی که پیش از همه علی از آن نفرت دارد و پیش از همه، اسلام علی و خدای علی آن را منع کرده است (۱) صیعی دشنام و آن هم دشنام هایی که هر انسانی که از تربیت و معلومیت، بوی برده است از ادایش عاجز است - در احتجاجات مذهبی و کلامی و اختلافات شیعی و سنی و بطور کلی، در بیان و دفاع و منطق شیعه ایرانی منعکس شد و بجای آنکه بر ارزش های برتر و فضیلت های اخلاقی و انسانی علی تکیه کند و بر اصل "امامت" و خصوصیات ممتاز و ارزش های اجتماعی آن به عنوان یک نوع رژیم الهی در رهبری امت، به کینه تیزی های زشت و فحاشی های نفرت آور و جعل و اتهام و دروغ و بد زبانی ها و نسبت های چندش آوری علیه خلفا و

۱- قرآن، صریحاً به شخص پیغمبر دستور می دهد که حتی ←

فضیلت تراشی های بی معنی و بی اثری برای ائمه بطوریکه موجب بیداری و حق آموزی مردم نشود و در معرفی درست علی ، مردم به آگاهی نرسند و سرازخواب جهل و بند ذلت ، به فریاد آزاد بپخش علی راستین برنگیرند و در مدت خلفای غاصب و رژیم های ظالم ، سلاطین صفوی و رژیم صفویه - که حق ندارد از رژیم حکومت ابوبکر و عمر و حتی عثمان و معاویه انتقاد کند - قبل

← مشرکان را دشنام مده !

ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله ! (۶ / ۱۰۸)

و قرآن ناطق نیز نفرت خود را از بد زبانی و فحاشی که نماینده روح زشت و پست دشنام دهنده است نه دشنام گیرنده ! رسماً بیان می کند و از اینکه پیروان او فحاش باشند بیزار است :

إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُكُونُوا سَبَّابِينَ ! (من از اینکه شما فحاش باشید نفرت دارم - در جنگ با بنی امیه و در باره آنها می گوید !) ولی شکل اول منطق شیعه ، صفوی فحش است از طرفی خود را ظاهر اشیعیه ، علوی می نماید این است که مثل همیشه ، به توجیه و تاویل می پردازد ، چنانکه مترجم نهج البلاغه به فارسی که ناشیکری کرده (برخلاف سنت شیعه صفوی که از نهج البلاغه میترسد زیرا ، این کتاب هم چهره ای را که آنها از علی نشان داده اند - که همان رستم دستان ، قهرمان ملی است که گریب شده - محو می کند و هم نقشی را که از مکتب علی ساخته اند ، برآب می دهد ، چنانکه اکنون در خانه کمتر شیعه ای نهج البلاغه وجود دارد و کمتر شیعه ای آنرا خوانده و از کمتر منبری شنیده اکنون را ترجمه کرده ولی بانبوغ و مهارت ویژه روحانیت ←

از آنها محکوم نشود و تمام لبه های تیز حمله شان به خلفا ، تیزتر و تند تر به خودشان باز نکردند .

این است که بجای سخن گفتن از شکل حکومت علی ، سخن علی ، سکوت علی ، عمل علی ، انزوای علی ، اندیشه علی ، رابطه علی با مردم ، علی در برابر ظلم ، در برابر چاپلوسی ، زور ، تزویر ، فقر ، دزدی ، - حق کشی ، تفرقه ، سخن گویند صد ها کتاب و مجلس و شعرو قصه و نقالی و منبر و غیره در اینکه مولا علی آن مرد منافق رانانگهان تبدیل به سگ کرد ، رقیبش را بیک فوت به زن بدل نمود و او ازدواج کرد و چندین بچه برای شوهرش آورد و سال های سال در خانه او زندگی کرد و بعد بصورت اولیه اش بازگشت ← صفوی در تبدیل و تغییر و توجیه و تاویل که " هست رانیست می کنند و نیست راهست " ! هر جا توانسته در ترجمه متن و هر جایی شده است در " پرائتز " - بنام تفسیر و تشریح و توضیح - نهج البلاغه ای به فارسی زبانان بیچاره محروم معرفی کرده که بقول خود مترجم ، برای " چاره نگرانی امروزه مردم دنیا " : " باید آن را پادشاهان و وزراء و رجال سیاسی بخوانند تا . . . و وکلاء مجلسین : سنا و شوری بخوانند ، حکمرانان و - رؤسای شهر . . . امراء لشکر و افسران و سربازان . . . و مستعمران و بیچارگان بخوانند تا کيفر ستم پاداش شکیبائی را دانسته عجز گیرند و اغیاء و فقرا بخوانند تا کبر و سرفرازی و رشک و پستی را از خود دور سازند . . . قضات و وکلاء دادگستری و صاحبان محاضر رسمی بخوانند . . . کارگران و رنجبران و بیابان گردان و رانندگان بخوانند (که کمتر وسیله و وقت کسب اطلاع ←

و دید از آن موقع تا حال يك چشم بهم زدن بیشتر فاصله نشده است !

نمونه منطق تشیع صفوی !

و این منطق دفاع از علوی و منطق حمله و انتقاد از خلفا و رقبای سیاسی و غاصبان حق علی در جانشینی پیغمبر، آنچنان که هراسانی را مشعز می کند و از تشیع و شیوه استدلال تشیع متغیر میسازد و ازین مکتب که زیباترین چهره حقیقت است ، چهره ای ارائه می دهد که زشت ترین قیافه باطل می نماید و هر دو درست است ، چه ، فاصله دوسیمای تشیع - تشیع علوی و تشیع صفوی - از زیبایی مطلق تازشتی مطلق است و برای آنکه مردم - بویژه - میدارند تا از خواندن آن همه چیز بدست آورند !

یکی از بهترین نمونه های صنعت تبدیل تشیع علوی به تشیع صفوی و قدرت و مهارت روحانیت صفوی در خنثی کردن آثار تشیع و فلج کردن یا مسخ کردن حقایق روشن و قاطع و حتی از معنی انداختن فرمان های محکم و صریح اسلام تاحدی که - گفتم - " هست رانیت می کنند و نیست راهست " ، همین سخن علی (ع) در نهج البلاغه است که می گوید : " من بیزارم از اینکه شما فحاش باشید " ، مترجم محترم توضیح می فرمایند که : معنی این جمله این نیست که فحش دادن و لعن و دشنام نسبت به مخالفین جایز نیست بلکه برعکس و ثبوتی است اما اینکه حضرت در اینجایم از دشنام دادن به بنی امیه می فرماید برای این است که ممکن است در جواب دشنام شما به معاویه ، آنها به علی (ع) دشنام دهند و در نتیجه دشنام شما موجب دشنام آنها به علی شود ، این است که در این مورد جایز بشمرده اند یعنی دستور کلی نیست و اگر موردی طرف مودب بود و جواب نداد دشنام بدهید !) .

(نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام)

"طلاب" مکتب امام صادق که طالب حقیقت اند و تشنه تشیع زلال علوی و نیز دانشجویان و روشنفکران که جوای حقیقت اند و تشنه ایمانی راستین و طالب راز انحطاط فکر و فرهنگ جامعه خویش — این دو تشیع متضاد را در ^{بند} ریا و چهره هردو را بازشناسند و اختلاف دو منطق را ، بطور مستقیم و مستند تشخیص دهند نمونه ای عینی و مستند در اینجانب می‌کنم ، به خط یکی از برجسته ترین قیافه های متخصص روحانیت در تشیع صفوی ، علامه محقق ، جناب آقای آقا سید مرتضی عسکری .

میکنم

علت اینکه نوشته ای از ایشان را به عنوان نمونه اعلا ی منطق تشیع صفوی انتخاب این است که : اولاً ایشان از بزرگترین شخصیت های محقق و متخصص و نویسند ه این فرقه محسوب می شوند و ثانیاً معاصرند و نشان می دهند که در حال حاضر ، و با تشابهی که وضع اسلام در جهان کنونی با وضع اسلام در عصر صفویه دارد ، نقش تشیع صفوی و روحانیون آن در آن عصر چه بوده است و پژوهندگان مسائل اجتماعی و تاریخی نمونه عینی و زنده آن را پیش رو داشته باشند و مورد مطالعه قرار دهند و ثالثاً ، این نوشته درباره اساسی ترین اصل تشیع یعنی محکومیت خلفای غاصب حق علی است و رابعاً ، نوشته به خط خود ایشان است و سندیت علمی دارد .

برای روشن شدن زمینه ای که این مبحث را پیش آورده و از یابی نقش اجتماعی ویژه ای که روحانیت تشیع صفوی در بطن اسلام وصف مسلمین بویژه در برابر خطر مشترک خارجی بازی می کند و بخصوص حساسیتی که در برابر — مسأله وحدت و تفاهم اسلامی در سطح جهانی و در قبال دشمن ضد اسلامی

نشان می‌دهد، باید توضیح بدیم که پس از جنگ‌های شش‌روزه سال ۱۹۶۷ و اشغال بیت المقدس و خطر «یهویسم و طرح مساله فلسطین و شعار وحدت صفوف در برابر استعمار (۱)، با اینکه، حسینیه، ارشاد، از آغاز تا کنون، اسلامش، «اسلام حسین» بوده است و بیش از هر مؤسسه‌ای، در پیرامون «عترت» و «امامت» و انحراف نظام خلافت سخن گفته و از سیصد و هفتاد و اند سخنانی مذهبی، تفسیر و کنفرانس تحقیقی و علمی و تاریخی‌اش، نزدیک دو پست برنامه، آن، مستقیماً به اهل بیت اختصاص داشته و با اینکه شخص من، به شهادت عینی نوارها و نشریه‌هایی که هم اکنون در اختیار هم هست، نه تنها اکثریت قریب به اتفاق آثار مذهبی و علمی و درسی‌ام درباره این مکتب است، بلکه اساساً بینش علمی و فلسفه انسان‌شناسی، تحلیل تاریخی و جامعه‌شناسی و طبقاتی و مذهبی‌ام بینش قاطع و مشخص شیعی است و اولین اثری که هجده سال پیش منتشر کرده‌ام ابوزر است و آخرینش: «شهادت، رسالت حسین» و «پیام، رسالت زینب» و گرایش شیعی‌ام در مسائلی اجتماعی نیز چنان است که در کنگره اسلامی مکه سال ۵۰ علمای وهاب‌ی، مرا به این عنوان که «شیعه غالی» ام، از ایراد کنفرانسی که بدان دعوت بودم ممنوع کردند، ناگهان، طی برنامه‌ای یکنواخت و هم‌زمان و با اتهاماتی دیکته شده، در چند محفل رسمی و مجلس عمومی تهران و شهرستانها، تحت عنوان شعار مقدس «ولایت» و مبارزه با خطر «وحدت»، مؤسسه ارشاد

۱- که بارها گفته‌ام و این گفته شعار ما شده است که: «وحدت تشیع و تسنن، نه، وحدت شیعه و سنی، آری!»

بطور اعم ومن هم بطور اخص، مخالف ولایت و منکر اهل بیت رسالت و سنی و حتی وهابی! به مردم معرفی شدیم! حساب کردیم، دیدیم این برنامه، درست و بعد از هجوم صهیونیسم آغاز شود دقیقاً ماه بعد از آنکه، در ارشاد طی سخنرانی‌هایی، تحت نظر هیاتی از شخصیت‌های معتبر تشیع علوی شماره حساب بانکی برای کمک به فلسطین اعلام شد و سپس، از جانب عده ای از شخصیت‌های معتبر تشیع صفوی اعلامیه ای صادر شد که از نظر اهمیت نویسندگانش و بخصوص نوع استدلال و شیوه، انتقاد و سبک منطق و بیش فرقه ای و بالاخره نوع حمله و جبهه گیری و اتهام و نقشی که این فرقه در اذهان توده و استخدام مذهب را دارد، بهترین نمونه و محکم ترین سند است: در این "متن"، مشخصات "روحانیت صفوی"، بروشنی و دقت نمودار است و محقق که می‌خواهد در این زمینه تحقیق علمی منصفانه کند می‌تواند این مشخصات را با مشخصات مقارنش در منطق و بیش و شیوه و استدلال و اندیشه و انتقاد و ارزیابی و نتیجه گیری علمای شیعه علوی — در گذشته و حال — مقایسه کند و اختلاف دو مذهب را عالمانه دریابد:

"روحانی صفوی" (برخلاف عالم شیعی) متعصب است، تعصب کور، بدین معنی که قدرت تحمل و حتی استعداد فهم عقیده و حتی سلیقه — مخالف را ندارد. نه تنها مخالف اسلام یا تشیع را، بلکه مخالف "آقا" و طرز فکر و ذائقه آقارا! این است که هر چه را نپسندد، بید رنگ تحریم میکند و هر که را نپسندد، بی تأمل تکفیر!

در حالیکه "عالم" (در تشیع علوی)، در میان همه علمای ادیان

وحتی علمای مذاهب دیگر اسلامی، ازین جهت مستثنی است و عالیترین نمونه "بنده" شایسته "ای که خدا بشارت می دهد :

فبشر عباد الذین یستمعون القول ، فیتبعون (۱) احسنه !
(بشارت ده بندگان را که به سخن گوش می کنند و بهترینش را عمل

می کنند)

۱- سیاق عبارت مترجم را او امیدارد که : " قبول می کنند " ترجمه کند ، زیرا دانشمند و روشنفکر ، معمولاً می گوید : باید هر نظریه ای را ، هر حرفی را ، هر کتابی را شنید و خواند و آنچه حرف حسابی داشت پذیرفت و آنچه درست بود ، منطبق داشت ، حق بود منصفانه اعتراف کرد ، آنچه بی منطق بود ، قبول نکرد . اما قرآن می خواهد در ضمن پیاموزد که حرف را برای حرف گوش ندهد و در آخر یک آدم فاضل و اهل مطالعه از آب در نیاید که دامنه مسئولیتش فقط این باشد که هر نظریه ای ، مکتبی و مطلبی را گوش ندهد و مطالعه کند و در حد اقبال و انکار نظریات متوقف ماند و در رابطه با اقوال و آراء کارش فقط نفی و اثبات ذهنی باشد و نقد و بررسی علمی و یا ایدئولوژیک ! یعنی آدم فاضل و محقق و مطلع ، اهل سخن ، و جامع معقول و منقول و یا صاحب " فرهنگ غنی " و " اطلاعات عمومی وسیع " و دارای ذهنیتی قوی که همه حرفهای خوب را بلند است و از همه آراء و افکار قدیم و جدید آگاه ! نه ، " بنده " شایسته خدا " آدمی است که حرف را برای حرف گوش نمی دهد ، مسئولیتش بررسی و نقد حرف ها نیست و آخرین حدش تصدیق حرف خوب و تایید حرف منطقی و حق نیست ، بلکه حرف را گوش می دهد برای آنکه عمل کند ، و حرفی را —

و حتی فرمان مرده که :

و جادلهم بالثی هی احسن

بامخالفان ، به خوب ترین و زیباترین روش ، به درگیری فکری و
جبهات اعتقادی و کشاکش علمی بپرداز (برخی جدل را اینجا به معنی
— می پذیرد که بدرد " تبعیت " بخورد به " کار " بیاید . " بهترین و
زیباترین سخنی که می شنود " ، سخن حق است که ارزش عقلی داشته باشد
و به حرکت بخواند و پیام و دعوت داشته باشد نه فقط حرف درست باشد
حق باشد ، زیرا بقول برشت ، هنرمند آن نیست که فقط از واقعیت سخن
بگوید ، بلکه کسی است که واقعیتی را بگوید که اکنون باید گفت ، چه ، اینکه
" این شیء یک صدلی فلزی است " بیشک ، واقعیت است " !

امروز ، بیشتر " حقایقی " که به عنوان وعظ و تبلیغ و هدایت افکار
و غیره برای مردم طرح میشود ، از این قبیل است ، به عنوان سخنرانی ها نگاه
کنید : اهمیت علم ، ثواب کار خیر ، فضیلت ادب و حسن خلق و رد جواب
سازم . . . . فواید کار و کوشش و مضرات تنبلی و بیکاری ، اهمیت خوشرفاری
و احسرام به بزرگترها . . . . (و در سطح بالاتر) : اهمیت تفکر و عقل و تدبیر در
امور ، برتری علم بر جهل ، اهمیت پاکدامنی و درستی و امانت و اثبات بدی
فساد و نادرستی و خیانت . . . . و خلاصه صدها دلیل و مثال و شعر و نثر و
نقل قول و نمونه و غیره برای اثبات بدی کارهای بد و خوبی کارهای خوب و طرح
حقایق مسلم و واقعیات متیقن در اثبات این اصول غیر قابل انکار که :

هر که بیدار نیست ، در خواب است ،	آنچه در جوی می رود آب است
زیرا بروی مردمان ، چشم است !	نعد سه زوار از پشم است

اصطلاحی آن در منطق ارسطویی می‌گیرند که شکل خاصی از قیاس است و بیانی که هدفش عاجز کردن طرف مناظره است و نه قانع کردن او و این هم با اصل قرآن و رسالت پیغمبر مغایر است و هم قرآن با اصطلاحات فنی که "زبان علمای فن" است حرف نمی‌زند، به زبان مردم حرف می‌زند و "ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه" بدین معنی است، یعنی با زبان توده مردمش حرف می‌زند نه با زبان خواص و زبان روشنفکران، دانشمندان، اشراف، فلاسفه و...
— وقتی می‌بینیم، در محافل علمی و دانشگاهی امروز غرب — که تمدن و علم را در اختیار دارد — مسأله تعهد علمی و مسئولیت اجتماعی و علمی عالم بنام "بی‌طرفی علمی" نفی می‌شود و اعلام میشود که قرن بیستم قرن ایدئولوژی نیست، قرن تجزیه و تحلیل واقعیت است و بی‌بردن به حقایق، نه تعهد علمی و رسالت اعتقادی و کارگیری از تحقیقات علمی و خلاصه قرن علم بخاطر علم، دور از ایمان، عقیده و عمل! آنگاه ارزش هنرمندی آگاهانه و آموزنده قرآن در این "آیه" آشکار میشود که همبندگان شایسته اش را به بی‌طرفی علمی و دوری از تعصب و تنگ‌نظری می‌خواند و آنان را کسانی معرفی می‌کند که به هر نظریه‌ای، بدون تعصب، کوشش می‌دهند و هر مکتبی و مذهب‌ی عقیده‌ای را آزادانه و محققانه بررسی میکنند و درباره هیچ چیز نخوانده و نشنیده قضاوت نمی‌کنند و از طرفی، هم‌آنان را و امیدارد که حقایق علمی و ارزش‌های فکری هر سخنی و نظری را از جنبه علمی آن بسنجند و آنچه را بهتر یافتند، از زبان هر کسی و در هر مکتبی، بکار بندند. یعنی هم بی‌طرفی علمی و هم تعهد علمی! اعجاز سخن قرآن یعنی این، نه صنایع بدیع و زیبایی‌های لغتی.

ا) وگرنه آنچنان که برخی مفسرین گفته اند که مثلاً پیغمبر اسلام به زبان عربی و پیغمبر یهود به زبان عبری ۰۰۰ از نوع همان حقایقی است که ۰۰۰ خیلسی حقیقت دارد! یعنی قرآن می فرماید که خدا پیغمبری را که برای هدایت عرب می فرستد به زبان چینی حرف نمی زند! (۰)

عالم شیعی در طول تاریخ اسلام به آزادی بحث و احتجاج و نظر آزمایی معروف بود و تصادم فکری و جدال علمی رادوست می داشت و سخت طالب بود، چه، دستگاههای تبلیغاتی و علمی همه در دست مخالف بود و او — که منطقی قوی در اثبات تشیع داشت — در این آزادی بحث و جدل بود که می توانست افکارش را طرح کند و قدرت منطقی را نشان دهد. برخلاف — روحانی در تشیع صفوی که از "سؤال" می ترسد و اگر بعد از جواب، باز هم سؤال کردی، سؤال دوم جوابش یک دورتسبیح فحش و اتهام و لعن و نسبت های ناروا و تفسیق و تکفیر است. چنانکه در پاسخ نویسند. ای که گفته بود: "برخی از مطالب فلان کتاب دعا سند ندارد"، یکی از مبلغان رسمی تشیع صفوی فرموده بود: "تو خودت که ادعای کس بجبهه با مات هستی، سند داری"؟

روحانی صفوی — با اینکه ظاهراً لباس علم رابه تن دارد و ظاهراً شبیه عالم شیعی لباس می پوشد — مخاطبش، حتی در مباحث علمی، تسوده عوام است و از رویرو شدن با عالم می گریزد و با اینکه خود عنوان عالم شیعی را غصب کرده و مدعی است که محل رجوع مردم در مسائل علمی است، عوام مرجع علمی اویند و او فقط یک "دستگاه رسمی صدور حکمی است که مریدانش استنباط کرده اند" حتی در باره نوشته یک نویسند. ای که کتاب یا یک نظریه علمی و یک موسسه تحقیقی یا تبلیغی، هرچه آنها گفتند بگو می گویند. می گوید فلان کتاب

علمی را خوانید ، مخالف با موازین شرع است . می پرسیم کجاش ؟ چرا ؟ می فرماید :
من که خودم حوصله و مجال مطالعه اش را نداشته ام ، چند نفری از اشخاص موجه
و معتبر بازار چندین بار مراجعه کردند و پیغام دادند که این کتاب مضرت و
مضل ، شما چراساکت نشسته اید ، بفرمائید نخوانند .

در حالیکه منطق عالم شیعی امروز نیز در جهان اسلام همچنان
از حرمت انسانی ، عمق علمی و مایه تحقیقی و ادب مناظره برخوردار است و
بوپژه ، استواری عقیده ، اسلامی و حق پرستی و عدالت خواهی خاص شیعه و بردا^{ست}
تاریخی و جهت گیری اجتماعی شیعه ، از آغاز (سقیفه) تا کنون ، وی را از
دشنام و اتهام و پرداختن به مسائل جنسی و خصوصی و خانوادگی بی نیماز
ساخته است و همین امروز ، با اینکه دستگاه تبلیغی شیعه علوی بسیار ضعیف
است و بخصوص در سطح جهانی و حتی در جهان اسلامی ، تقریباً هیچ است ،
در عین حال ، هرگاه اثری یا سخنی از زبان و قلم یک عالم شیعه علوی به گوش
علمای اهل تسنن و روشنفکران غیر شیعی رسیده است آنرا بصورت انقلابی عوض
کرده است .

متن اعلامیه " معرفی نامه ارشاد "

این " معرفی نامه " از پنج صفحه پهلوی کپی شده است و از سه سال پیش ،
بطور مداوم تکثیر می شود . در رمضان امسال ، که توطئه به اوج رسید ،
این را در هزاره نسخه باز تکثیر کردند و در همه مجالس و مساجد پخش نمودند ،
بصورت " خاصی " ، یعنی ، دستهای ناپیدا ، پیش از آنکه مردم جمع شوند ،
در مساجد و تکایا ، می گذاشتند و مردم که برای اقامه نماز و شرکت در مراسم

مذهبی می‌آمدند ، نسخه های آنرا می‌یافتند . ناشران هراس داشتند که مردم پخش کنندگان این نشریه را ببینند و احیاناً بشناسند !

اینکه ، از میان ده ها کتاب و رساله و نشریه و مقاله ، تنها این اعلامیه را به عنوان " سند منطق تشیع صفوی " انتخاب کرده ام ، به این دلایل است :

۱- این نوشته اولین نغمه ای است که از این " ارنستریزرگ

سازی و ضربی " — که بعدها به نواختن آغاز کرد ، برخاست .

۲- اکثر کسانی که در هیاهوی اخیر ، علیه ارشاد و شخص من ، به

نشر کتاب و رساله و اعلامیه و تبلیغ و تحریک و غیره پرداختند ، شخصیت های از قبیل هندوانه فروش و شاعر د کبابی و عضو شرکت سابق نفت و پاسبان بازنشسته

و نختاب و غیره بودند که اخیراً به لباس روحانیت درآمده و کسب جدید خرید و فروش دین پرداخته اند و هر چند در تشیع صفوی ، این تهپ ها از فضلا و

محققان و علما هم غالباً جلوترند ولی از نظر فنی و تحقیقی کارشان قابل استناد نیست ، برخلاف ناشرین این " معرفی نامه " که بهترین نمونه های معرف بطرز

فکر و نشانه نقش اجتماعی و شخصیت اخلاقی روحانیت صفوی اند .

یکی حضرت آیه الله سید صدرالدین جزایری ، روحانی مشهور و

دیگری جناب آقای سید مرتضی جزایری — آقا زاده ایشان — از شخصیت های

نمایان این جناح ، که متن راتهییه نموده اند و سومین ، جناب آقای سید مرتضی

عسکری ، متخصص معروف مذهب تشیع صفوی که صاحب تالیفاتی نیز هستند و

اخیراً از عراق بازگشته اند و در تایید اتهامات این نوشته ورد بر اینجانب

بر آن حاشیه نوشته اند که به عنوان بهترین نمونه منطق و نوع دفاع مذهبی

و انتقاد علمی و تحلیل عقلی و تحقیق تاریخی در تشیع صفوی می تواند برای

پژوهشگران مسائل اسلامی و اجتماعی سند ارزنده ای بشمار آید و از این نظر،
عین نوشته^۱ ایشان را با خط خودشان در اینجا گراور می‌کنیم

۳ — این نوشته ، برخلاف دیگر نشریات اخیر ، اختصاصاً علیه

شخص من نیست ، متعلق به دوره ای است که من در مشهد بودم و — برای
کنفرانس دردانشگاه هاکه به تهران می‌آمدم ، گاهی سخنرانی‌یی در ارشاد
می‌کردم و مسئولیت علمی و تبلیغی ارشاد به عهده^۲ گروهی از علما و خطبای
برجسته و مشهور و موجه مذهبی بود ولیه^۳ تهنز حمله به سوی آنان بود و اگر
چند نمونه از نوشته^۴ مرانقل کرده اند به این علت بوده است که ناشر حسینیه
ارشاد بوده است .

پس از اینکه ، من به تهران آمدم و مسئولیت علمی و تبلیغی ارشاد
بیشتر بر عهده^۵ من واگذار شد ، چهار صفحه^۶ دیگر بر آن افزودند شد سراپا
دشنام و اتهام های تند تحریک آمیز اختصاصاً علیه شخص من !^۷ و این مساله
حاکی از یک واقعیت مهمی است .

پیش از ارشاد ، که بصورت فردی کار می‌کردم ، بسیاری تند تر و آزاد تر
از حال می‌گفتم و می‌نوشتند و کوبندند تر از حال ، شیعه^۸ صفوی را می‌کوبیدم و قاطع تر
و روشن تر از حال بر شیعه^۹ علوی تکیه داشتیم و هرگز نه تنها آماج دشنامی و
اتهامی اینچنین نبودم ، بلکه بسیاری از حضراتی که اکنون کمر بسته اند ، به
چشم لطف و حرمت بسیار در من می‌نگریستند و این است که از میان صد هاستن
رنگارنگ اما همه یک جنس و یک آهنگ و نسخه بدل هم که همزمان علیه من انتشار
نیست یافته و می‌یابد ، این متن را انتخاب کردم به عنوان نمونه ای از منطق ویژه^{۱۰} روحا

صفوی تاخوانندگان بدانند که آنچه اکنون برپا کرده اند اختلاف شخصی نیست ، و نیز بدانند که برخلاف آنچه بنظر میرسد ، موضوع اختلاف عقیده میا غرض و دشمنی آنها با افکار من یا شخص من نیست ، اختلاف حساب خصوصی یا گروهی یا صنفی با حسینیه ارشاد هم نیست ، بلکه تلاش هراس آمیزی است برای جلوگیری از ایجاد یک حرکت فکری اسلامی ، مقاومتد برابر جنبشی است که در این رکود آغاز شده است و خفه کردن این جنین مقدس مسیحائی است که در بطن جامعه مسلمان ما به سرعت رشد می کند و احبار یهود و قیصر روم — احساس کرده اند که روح القدس براند رن پاک و روح بکر این عصر و وجدان شیعی این نسل معصوم دیده است و ۰۰۰ چه می گویم ؟ مسیح متولد شده است و ۰۰۰ احباری که جامعه دین موسی را دارند و خود را وارث مقام هارون قلمداد کرده اند و میراث خور قارون اند و ساحر فرعون ، چاره ندارند جز اینکه مستقیم یا غیر مستقیم ، مزدور بی مزد و منت قیصر روم گردند و همدست و همدستان حکام مشرک رومی تا این " کلمه خدا " را خاموش کنند و " روح خدا " را بر صلیب ، به چهار میخ کشند و ۰۰۰ چه تلاش ذلت آور و رسواگر و بی شماری !

چه ، روح القدس بر تکرار اندیشه های پاک دیده است !

متن اعلامیه :

پس از مقدمه ای سراسر فحاشی و اتهام نسبت به موسسه ارشاد و موسسان و سخنرانان و حتی ساختمان ارشاد ، به عنوان پاسخ به سوالاتی که از آنان میشود و معرفی این موسسه به مردم مسلمان از طرف عده ای که لباس و عنوان "عالم" و "روحانی" را با خود حمل می کنند ،

تقوی و عدالت راضفت خود می شمارند ، چنین استدلال می کنند :

بهنرین راه برای روشن شدن مقاصد این موسسه و بانیان آن —

مطالعه در نکات ذیل است :

۱- مطالعه در احوال و عقاید سخنرانان این موسسه و زندگی

خصوصی آنان و رسیدگی بسوابق و گذشته حال موسسین آن .

۲- مطالعه در جشنها و عناوین و مقالات و سخنرانیها و مطالبی که

در این موسسه گفته می شود .

۳- مطالعه در نوشته های این موسسه که سعی شده است مطالب

آن را با عناوین ظاهری و دکورسازیهها بعنوان مطالب دینی در قلب مرد پس خیر

و ساده دل وارد سازند .

این حقیقت در قسمت اول و دوم محتاج ارائه مدارکیست که کمتر در

اختیار خواننده فرار می گیرد ولی در مورد سوم چون خوشبختانه نوشته ها

چاب شده و در اختیار عموم است می توان دلایل روشن را ارائه داد . *

برخی گمان می کنند که حسینیه ارشاد فقط در صدد ترویج و هابیت

و سنی گری و حمله به مادی تشیخ و احياناً نشر برخی مفاسد عقلی از نوع موسیقی

و معاشرت آزاد زن و مرد است و شاید با اصل دین و تدین باسلام کاری ندارد

ولی ذیلاً خواهیم دید که در این کتابها سعی شده است در شکل ^{تعصب} طرفیت با

تعصب ناشی از خود خواهی و جهالت است و آزادی و آزاد منشی بهترین مراتب

کمال انسانی است تصریحاً هر نوع بی دینی را در هر جامعه ای مجاز و محتوم

بشمارند و اساساً یک دین حنیف آسمانی را که باید همه از او تبعیت کنند از میان

برداشته منکر شوند .

اینک اجمالاً بیکی از هزار آن نوشته ها اشاره می کنی و اهل فن را به مطالعه تفصیلی و عمیق این کتابها دعوت می نمائیم :

((خلافت شیخین و اینکه خلافت آنها نوی حکومت الهیه بوده است)) در جلد اول کتاب ((محمد خاتم پیغمبران)) صفحه ۳۶۱ چنین نوشته شده ((آن شب را آرامتر بود (منظور حضرت رسول صل الله علیه وآله است) صبح دوشنبه نشاطی که در آخرین لحظات حیات پدید می آید او را از ستر حرکت داد تا دم درگاه خانه عائشه آمد پیرده را خود بالا زد مردم با ابوبکر نماز می خواندند ناگهان پیغمبر را دیدند که بر درگاه ایستاده است و آنان را می نگرده و لبخندی مهربان و آرام بر لب دارد پیغمبر از اینکه یکبار دیگر مسجد را و مردم را بر خلاف انتظارش می ببیند و آینده مسلمانان بی حضور وی نیز شکوه و وحدت خویش را حفظ کرده اند سخت مسرور بود .

انیس بن مالک می گوید هرگز رسول خدا را زیباتر از این لحظه ندیده بودم . پیغمبر وارد مسجد شد . مردم که دیدند پیغمبر قدمهای خود به مسجد آمده است و لبخند شادی بر لب دارد از هیجان بهم برآمدند و نزدیک بود صفهای نماز در هم ریزد بادست اشاره کرد که بر نماز خود بمانید) .

در همان کتاب صفحه ۳۴۰ چنین می گوید ((ابوبکر یکی از دو سه نفری است که پیش از همه در میان مردم نفوذ دارد . سابقه اثر در اسلام — دوستی شدیدش با محمد و قرابت خویشاوندی با وی و نیز شخصیتی است که از نظر اجتماعی در جاهلیت داشته است نام او را بر سر زبانها خواهند انداخت اما وی ^{مردی} فرتوت است و گذشته از آن بسیار نرم خوی و در همه کار آسان گیر مسئولیت

سیاسی و اجتماعی ملو از خطر جدی تراز آن است که با چنین روحی سازگار آید
عمر مردی است برخلاف ابوبکر خشن و متعصب و بسیار جدی اصطلاح اروپائیهها
عنصری اصولی در آن رای آنچه عدل می داند و اصل کمترین نرمش و گذشتی ندارد
ورود او بجمع اندک بازان محمد در مکه آنان را نیرومند ساخت * * *

همان کتاب صفحات ۳۲۷ و ۳۲۸ (چگونگی برگزاری انتخابات
سه خلیفه نشان داد که در موکراسی غربی که ملت‌های نوخواسته ایمان خویش را
در سالهای اخیر نسبت بدان گامیتر ازدست داده اند در جامعه آنروز عرب
چگونه قادر بوده است مردم را از خالت شخم پیغمبر در تعیین سرنواشت
سیاسی آنان بی نیاز سازد * * *

همان کتاب صفحه ۳۲۹ (از این روی شک پس از وی مردم بر رجال
و اشراف قوم (اجماع) خواهند کرد ابوبکر ابن ابی قحافه شیخ قریش و شریف
بنی تمیم عمر ابن خطاب شریف بنی عدی • سعد ابن عاده شریف طایفه خزرج •
عثمان ابن عفان مرد انبک بی ایسی که نسبت ازد و کس دارد عبدالرحمن
بن عوف شریف طایفه بنی زهره و از همین طایفه است سعد بن ابی وقاص •
ابوسفیان بن حرب و معاویه بن ابی سفیان روسای بنی امیه — قوی ترین طایفه
قریش مکه • عباس ابن عبدالعطلب و علی بن ابیطالب چهره های برجسته
بنی هاشم (در نظر نویسندگان مرتبه ابوبکر از همه بالاتر و مرتبه حضرت امیر
علیه السلام از همه پایتر) * * * *

* شعور و شرف در این " قضاوت " موج می زند ! اولاً به شخصیت کسانی
که در این زمان قلم و زبان خود را در خدمت مذهب قرار داده اند اتهام

می‌زنند و "سوابق گذشته و حال" ! موسسین را متهم معرفی می‌کنند و حتی "زندگی خصوصی" سخنوران را مطرح می‌کنند ولی کوچکترین نشانه‌ای، — دلیلی و استنادی ارائه نمی‌دهند. اگر این "حقیقت‌ها" محتاج به ارائه مدارکی است که کمتر در اختیار خواننده قرار می‌گیرد، نویسندگان این "معرفی‌نامه" چرا در اختیارشان قرار نمی‌دهند؟ اگر خود این نویسندگان هم در اختیار ندارند، با چه ملاک شرعی و اخلاقی، تهمت می‌زنند؟ قلابی‌ترین دادگاه‌های فرمایشی فاشیستی دنیا، از این‌ها که ردای قضاوت دینی به تن کرده‌اند و بنام حکومت شرعی رای می‌دهند و از زبان تشیع — "مذهب حقیقت و عدالت" — سخن می‌گویند، در متهم کردن و محکوم نمودن مخالفان خود، شرافتمندانه تر عمل می‌کنند. هم مدارکی و لوم‌مجمول درد سترین مردم قرار می‌دهند و هم به متهم حق دفاع می‌دهند. (این شرف) .

و اما، مساله دوم، دلیلی که برای نشان ندادن مدرک علیه موارد اول و دوم اتهام آورده‌اند جالب است. مورد اول اتهام: "احوال و عقاید سخنرانان" . . . و مورد دوم: "جشنها و عناوین مقالات و سخنرانی‌ها" . . . است، و ناشرین اعلامیه، می‌فرمایند "بهان حقیقت در قسمت اول و دوم محتاج به ارائه مدارکی است که کمتر در اختیار خواننده قرار می‌گیرد!؟ (این هم اندازه شعور)!

* * * بقیه جمله را که عمداً حذف کرده این است: " . . . اما وی بهمان اندازه که یک مجری بسیار شایسته وجدی بوده، "ابتکار و استنباط نداشت. روحی قوی داشت اما فکرش سطحی بود، مردی که در کار، قدرت

خارجی العاده ای. از خود نشان می‌داد ، هرگاه يك مساله اعتقادی و فکری پیش می‌آمد بسیار ضعیف می‌نمود و خود همواره به خطاهای فکری خویش معترف بود . . . . سطحی بودن زمامداریت اسلامی و عدم آشنایی عمیق با روح و حتی نص قرآن شایستگی تعهد مسئولیت های خطیری را که محمد (ص) برعهده داشت بسیار ضعیف می‌کند . . . . (سپس در پاورقی چندین نمونه از بی اطلاعی وی از قرآن ص ۰۱ ص ۲۴۷)

*** در کتاب محمد خاتم پیامبران و اسلام شناسی ، بیش از ده صفحه متن و پاورقی ، به نفي اصل " بیعت و شوری " که اهل سنت در اثبات خلافت ابي بکر بدان استناد می‌کنند و رد د مکراسی که امروز روشنفکران بدان تکیه دارند و بسیاری از مسلمین در اثبات اصل " انتخاب " جانشین پیغمبر و رد اصل " وصایت " — یعنی توجیه نظر اهل سنت و نفي عقیده شیعه — به آن استدلال می‌نمایند اختصاص داده ام و با دلایل عقلی و جامعه شناسی و ارائه نمونه های سیاسی از انقلاب های معاصر ، ثابت کرده ام که اولاً — د مکراسی يك رژیم ضد انقلابی است و بارهبری ایدئولوژیک جامعه مغایر است ، ثانیاً ، حتی امروز ، دو قرن پس از انقلاب کبیر فرانسه ، در خود اروپای پیشرفته ، د مکراسی تحقق کاملی نیافته است ، چگونه چهارده قرن پیش ، آن هم در میان قبایل اوس و خزرج و قریش و غطفان . . . . می‌توانسته است بهترین رهبری سیاسی و فکری جامعه را به تشخیص افراد و " اجماع آراء " مردم می‌که رای ندارند ، انتخاب نماید و مردم را از حالت پیغمبر در تعیین سرنوشت سیاسی آنان بی نیاز سازد ؟

می‌بینیم ، روحانیت صفوی — که هرکاری را برای منافع خود و فریب مردم و پامال کردن حقیقت ، جایز می‌شمارد ، ده صفحه استدلال را حذف کرده و آخرین جمله را که بصورت سؤال انکاری است ، بصورت جمله مثبت خبری نقل کرده . و به مردم اینچنین معرفی کرده است که من گفته ام "دمکراسی مردم را از دخالت پیغمبر در تعیین سرنوشت سیاسی شان بی‌نیاز ساخته است" !

*** پس از آنکه اثبات کرده ام که مردم قادر نبودند ، اند ، چنانچه اجماع و بیعت ، جانشین حقیقی پیغمبر را انتخاب نمایند ، نتیجه گرفته ام که پس مردم نیازمندند که پیغمبر در تعیین سرنوشت سیاسی شان پس از وی ، دخالت کند و آنان را در تعیین شایسته ترین کسی که جانشین وی می‌تواند بودیاری نماید و نه تنها پیغمبر "حق دارد" چنین کسی را ، بر اصل "وصایت" معین نماید بلکه "وظیفه دارد" ، و این است که در بازگشت از حجه الوداع — پیش از غدیر خم — در اندیشه معرفی جانشین خویش است .

تمام این بحث را برای زمینه سازی ذهنی و توجیه منطقی و ضرورت — اجتماعی و اسلامی غدیر و اعلام ولایت علی پیش کشیده ام و پس از آن داستان غدیر خم را نقل می‌کنم که روحانیون صفوی از آن نام نبرده اند ، زیرا می‌خواهند ، مردم را فریب دهند و مرا — که با "ولایت این‌ها بر ولایت علی" مخالفم ، متهم به مخالفت با ولایت علی به جامعه معرفی کنند !

در اینجا است که ، برتری علی را بر همه اصحاب برجسته ، از زبان یک جامعه شناس مورخ ، تجزیه و تحلیل می‌کنم و این کار را ، به عنوان آنچه در اندیشه می‌گذرد "نقل می‌کنم و می‌خواهم ثابت کنم که شخص پیغمبر است که اولاً : معتقد است اگر خود جانشین را به وصایت برنگزید

واگذار دارد ، با توجه به روح اجتماعی امت در آن عصر ، بر اشراف جاهلی یعنی روم ، قبایل و رجال اسم و رسم دار و متنفذ جامعه ، "اجماع" خواهند کرد ، نه شخصیت های اسلامی که از نظر ارزش های فکری و علمی و اخلاقی در انقلاب اسلامی ، ممتاز شده اند

در اینجا ، میگویم ، پیش از رسیدن به غدیر ، پیغمبر در چه مرحله ، یکایک اصحاب می نگرد و آنان را که در صورت "اجماع" ، از نظر نفوذ اشرافی و شخصیت قبایلی جاهلی (نه اسلامی) پیش بینی می کند که شانس بیشتری برای کسب آرا و اکثریت خواهند داشت ، از نظر می گذراند .

سپس ، بر این اساس ، یعنی میزان نفوذ قبایلی و زمینه انتخاباتی اصحابی که در انتخابات فرد مطرح خواهند شد ، نام برده شده اند و لی ، ملاباشی های صفوی چنین به مردم وانمود کرده اند که من ، از نظر شخصیت اسلامی و ارزش انسانی چنین ترتیبی را آورده ام !

پس از ذکر نام این "رجال" ، من یکایک آنها را از قول شخص پیغمبر مورد انتقاد قرار داده ام و هر کدام را جداگانه از زبان پیغمبر معرفی کرده ام و برای جانشینی ناشایسته خوانده ام ، در آخر ، گفته ام که پیغمبر به این نتیجه میرسد که بنابراین ، تنها علی است که صلاحیت مطلق برای جانشینی دارد و دلایلش را هم نقل کرده ام و برای اینکه خوانندگان ، بروشنی میزان عدالت و تقوی روحانیت صفوی را — که خود را بصورت علمای شیعه گریز کرده اند — در یابند ، و ببینند که این دسته بادی که خدا و عقل خلق چه می کنند و در دروغ و بهتان و مسخ و تحریف حقیقت و فریب مردم و تحریک عوام و سوء استفاده از تعصب

مذهبی و حقیقی تاجه ابدازه بیبک و بیرحم و بیشرم اند ، عین متن "محمد خاتم پیامبران" را که در این اعلامیه بدان اشاره کرده اند ، اینجا عکسبرداری می‌کنم تا معلوم شود که این‌ها چمنوشته‌ای را از من خوانده‌اند و سپس ، به عنوان عالم روحانی ، برای مردم فتوی داده‌اند که "در نظر من مرتبه ابوبکر از همه بالاتر و مرتبه حضرت امیر علیه السلام از همه پائین‌تر است" !

در این میان علی برجستگی خاصی دارد، وی تنها صحابی نامی محمد است که با جاهلیت پیوندی نداشته است ، نسلی است که با اسلام آغاز شده و روحش در انقلاب محمد ، شکل گرفته است. و بزرگی تربیتی

از هجرت تا وفات

دیگر وی آن است که دست مهربان «فقر» او را از خانواده خویش ، در آن دوره سنی بی که نخستین ابعاد روح و فکر انسان ساخته می شود به خانه محمد می برد و تصادفی بزرگ کودک را با داشتن پدر به دست عموزاده می سپارد تا روح شگفت مردی که باید نمونه يك انسان ایده آل گردد ، در مدرسه ای پرورش یابد که در آن محمد آموزگار است و کتاب قرآن . از هم آغاز با نخستین پیامی که می رسد آشنا گردد و بر لوح ساده کودک خطی از جاهلیت نقش نپذیرد .

مرد شمشیر ، سخن و سیاست ، احساسی بهرقت يك عارف و اندیشه ای به استحکام يك حکیم دارد ، در تقوی و عدل چندان شدید است که او را در جمع یاران تحمل ناپذیر ساخته است ، آشنائی دقیق و شاملش با قرآن قولی است که جملگی بر آنند ؛ شرایط خاص زندگی خصوصیش ، زندگی اجتماعی و سیاسیش و پیوندش با پیغمبر و بویژه سرشت روح و اندیشه اش همه عواملی است که او را با روح حقیقی اسلام - معنای عمیقی که در زیر احکام و عقاید و شعائر يك دین نهفته است و غالباً از چشمهای ظاهر بین پنهان می ماند - از نزدیک آشنا کرده است . احساسش و بینشش با آن عجیب شده است ، وی يك «وجدان اسلامی» دارد و این جز اعتقاد به اسلام است .

در طول بیست رسه سالی که محمد نهضت خویش را در دو صحنه روح و جامعه آغاز کرده است ، علی همواره درخشیده است ، همواره در آغوش خطرها زیسته است و یکبار تلفزیده است ، يك بار کمترین ضعفی از خود نشان نداده است . آنچه در علی سخت ارجمند است ، روح چند بعدی اوست ، روحی که در همه ابعاد گو ناگین و حتی ناهمانند قهرمان است . قهرمان اندیشیدن و جنگیدن و عشق ورزیدن ، مرد محراب و مردم ،

خاتم پیامبران

۳۵۲

مرد تنهائی و سیاست ، دشمن خطرناک همه پستیهای که انسانیت همواره از آن رنج می برد ، مجسمه همه آرزوهای که انسانیت همواره در دل می پرورد .

اما پیداست که در اجتماعی که بیش از ده سال با جاهلیت بدوی قبائلی فاصله ندارد ، روحی این چنین تا کجا تنهاست ، غریب است و مجهول ! این یک داستان غم انگیز تاریخ است و سرگذشت علی و یارانش غم انگیزترین آن ؛ چه ، هرگز فاصله مردی با جامعه اش تا این همه نبوده است .

بی شک پیغمبر به شدت به علی می اندیشد . قرائن بسیاری در حیاتش نشان می دهد که در علی به چشمی خاص می نگرد ، اما از سوئی می داند که رجال قوم هرگز به این جوان سی و اند ساله ای که جز محمد در جامعه پناهی و جز جانبازیهایش در اسلام سرمایه ای ندارد ، میدان نخواهند داد و رهبری او را به سادگی تحمل نخواهند کرد .

قویترین جناح سیاسی اسلام جناح ابوبکر است . عمر ، ابو عبیده ، سعد بن ابی وقاص ، عثمان ، طلحه و زبیر از عناصر اصلی این جناح اند . در اینجا یادآوری آنچه من از متن تاریخ دریافته ام بسیار ضروری می نماید ، چه در روشن شدن بسیاری از ابهام های سیاسی این دوره ، مورخی را که بیشتر ریشه های طبقاتی و اجتماعی وقایع را می جوید کمک خواهد کرد .

در سیره ابن هشام به ترتیب کسانی را که پس از اعلام بعثت به اسلام گرویده اند با ذکر نام و مشخصات و زمان و شرایط ورود آورده است . می دانیم که نخستین کسیکه از خارج خانه محمد بدو گروید ابوبکر بود .

۱- هر چند برخی معتقدند که قبل از او گروهی مسلمان شده بودند اما اهمیتی که تاریخ از آنان یاد کند نداشته اند .

از هجرت تا وفات

سپس ابوبکر گروهی را به اسلام می آورد که دسته جمعی به دعوت وی به محمد می گروند. از اینجا پیوند خاص این عده با ابوبکر، کاملاً در جاهلیت مشخص می شود. اینان پنج تن اند: عبدالرحمن بن عوف، عثمان، سعد بن ابی وقاص، طلحه و زبیر.

این پنج تن را يك جای دیگر باز در تاریخ باهم می بینیم. کی و کجا؟ سی و شش سال بعد در شورای عمر، شورائی که باچنان بازی ماهرانه ای علی را کنار زد. شورائی که عبدالرحمن بن عوف در آن رئیس بود و حق «نون» داشت و عثمان را به خلافت برگزید. اعضای شورای عمر، جز علی، بی کم و کاست همین پنج تن اند.

ابوبکر شخصیت برجسته این گروه مخفی است و عمر با انتخاب همین پنج تن و نقشی که در سقیفه داشت پیوستگی خود را با این گروه نشان داد. اینان از سال اول بعثت تا نیم قرن بعد، در جنگ جمل، همه جا تابوده اند یکدیگر را داشته اند و در همه صحنه های سیاسی این نیم قرن پر آشوب و حساسی که تاریخ اسلام را شکل می دهد نقش اساسی را به عهده داشته اند. این جناح نیرومند سیاسی در برابر علی قرار دارند. هر سه حلیفه از اینان است و نخستین جنگ را علیه علی نیز طلحه و زبیر، دو تن از اعضای این باند سیاسی برپا کردند.

موقعیتی که سعد و قاص نیز در زمان عمر داشت و نقش منفی و مخالفی را که در حکومت علی بازی کرد نشان دهنده این وحدت و همبستگی خاص وی با آنهاست. آنچه را اکنون می بینیم بی شك پیغمبر هم اکنون که از مکه با مردم وداع کرده است و سر نوشت امت خویش را در دست اینان می یابد می بیند و بدان می اندیشد. علی در برابر این جناح کاملاً تنهاست، مردانی که به وی ایمان دارند، ابردر و سلمان و عمار و...

خاتم پیامبران

دارای چنین وابستگی پنهانی سیاسی نیستند، غیبت همگی آنان در سقیفه آنرا نشان می‌داد .

مسئولیت پیغمبر اکنون سخت خطیر و حساس است، اعلام‌علی به‌عنوان بزرگترین شخصیتی که شایستگی رهبری امت را دارد و حدتی را که در جامعه بدوی و قبائلی عرب بدست آمده است و تنها ضامن بقای این امت جوان است متزلزل خواهد نمود . از سوی دیگر ، اگر محمد درباره علی سکوت کند، حقیقتی را فدای مصلحتی نکرده است ؟ ضعف اجتماعی علی مگر نه معلول قدرت دینی او است ؟ مگر تنهایی سیاسی او جز به خاطر خشونت و قاطعیتی است که در راه محمد نشان داده است ؟ مگر شمشیر پر آوازه وی که هر طایفه‌ای را داغدار کرده است جز به فرمان محمد و برای خدا فرود می‌آمده است ؟ کینه‌هایی که از او در دلها هست مگر به گفته پیغمبر که چند روز پیش در مکه گفت جز به خاطر « خشونتی است که در ذات خدا و در راه خدا نشان می‌دهد » ؟

سکوت محمد درباره علی او را در تاریخ بی‌دفاع خواهد گذاشت . شرایط سیاسی جامعه و ترکیب اجتماعی و طبقاتی و قبائلی آن و دسته بندیهای مصلحتی چنان است که بی‌شک علی را نه تنها محروم خواهند ساخت بلکه سیمای او را در اسلام مسخ خواهند کرد ، او را در تاریخ چنان بدنام خواهند نمود که پاکترین مسلمانان برای تقرب به خدا و محمد بدو لعن فرستند . مگر چنین نشد ؟

آیا محمد از علی که جز او مدافعی ندارد دفاع نخواهد کرد ؟ آیا با سکوت خویش او را به دست تاریخ پایمال نخواهد ساخت ؟
ده میل از مکه دور شده‌اند، پیغمبر تصمیم خویش را گرفت . اینجا غدیر خم است ، سر راه مدینه و تهامه و نجد و یمن و حضر موت . آنجا

از هجرت تا وفات

که مسلمانانی که باوی آمده‌اند هر دسته از گوشه‌ای فرامی‌روند و دیگر هیچگاه از محمد سخنی نخواهند شنید .

دستور داد آنانکه پیش رفته‌اند برگردند ، صبر کرد تا آنها که دنبال مانده‌اند برسند . سنگها را توده کردند و از جهاز شترها ، منبری بزرگ برپا نمودند و پیغمبر پس از ایراد خطبه‌ای طولانی ، علی را با چنین سبکی دقیق و قاطع معرفی کرد : ابتدا از جمعیت پرسید چه کسی از مؤمنان بر خود آنان «اولی» است ؟ جمعیت گفت : خدا و رسولش بهتر می‌دانند . سپس پرسید : آیا من از شما بر خود شما «اولی» نیستم ؟ همه گفتند چرا ! سپس گفت :

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ - اَللّٰهُمَّ وَا لِمَنْ وَا لِهٖ وَا عَادِمَنْ
عَادَاهُ وَا نَصْرُ مَنْ نَصَرَهٗ وَا عَدُوٌّ مَنْ عَدَّاهُ .

پس از پایان معرفی علی این آیه را بر مردم خواند که :

اَلْيَوْمَ اَتَمَمْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَا تَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَا رَضِيْتُ
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

« امروز دینتان را برای شما تکمیل کردم و نعمتم را بر شما »
« تمام ساختن و رضا دادم که شما را دین ، اسلام باشد »

مترجمه حاشیه ۳ از آقای عسگری

از اسناد شریف بنی عدی بود است ؟ در کتاب "عقد
صهاک کنیز عد المطلب بود وزنی بود با کفل بزرگ و شتر می چراند وزنی حبشی
بود ، تمایل به جفت گیری د راوید آمد و نفیل جد عمر چشمش به او افتاد و هوس
تحریک شد و بر او افتاد و او خطاب را از او آبتن شد خطاب که به سن بلوغ رسید
چشمش به مادرش صهاک افتاد و از کفل مادرش خوشش آمد و بر روی او پدید و او ختمه
را از پسرش خطاب حامله شد و چون او را بزائید از خویشانش ترسید و فرزندش را
بین چهار پایان مکه انداخت و هشام بن مغیره بن ولید کودک ریافت و به منزلش
برد و اسمش را ختمه گذاشت و این نامگذاری عرب است برای طفل بی پدری که
بفرزند می گیرند و چون خطاب چشمش به ختمه افتاد به او

مترجمه حاشیه ۳ از آقای عسگری

مترجمه حاشیه ۳ از آقای عسگری

(ترجمه حاشیه ۳ از آقای عسگری)

عمر بن خطاب چه وقت شریف بنی عدی بود است ؟ در کتاب "عقد
الدرد" به اسناد شریف بن محبوب از ابن زیات از صادق علیه السلام که گفت :
" صهاک کنیز عد المطلب بود وزنی بود با کفل بزرگ و شتر می چراند وزنی حبشی
بود ، تمایل به جفت گیری د راوید آمد و نفیل جد عمر چشمش به او افتاد و هوس
تحریک شد و بر او افتاد و او خطاب را از او آبتن شد خطاب که به سن بلوغ رسید
چشمش به مادرش صهاک افتاد و از کفل مادرش خوشش آمد و بر روی او پدید و او ختمه
را از پسرش خطاب حامله شد و چون او را بزائید از خویشانش ترسید و فرزندش را
بین چهار پایان مکه انداخت و هشام بن مغیره بن ولید کودک ریافت و به منزلش
برد و اسمش را ختمه گذاشت و این نامگذاری عرب است برای طفل بی پدری که
بفرزند می گیرند و چون خطاب چشمش به ختمه افتاد به او

هوس کرد و او را از هشام خواستگاری نمود و با او ازدواج کرد و عمر از او بد نیا آمد و
خطاب هم پد ر عمر بود و هم جدش و هم دایی اش و ختمه هم مادرش بود و هم —
خواهرش و هم عمه اش و در این باره به امام صادق (ع) شعری منسوب است که :

من جدہ خالہ و والدہ — و امہ اخته و عمتہ !

(ترجمه بقیه این حاشیه های فاضلانہ روحانی صفوی را رها میکنم که
همین اندازه کافی است تا "منطق علمی و دینی روحانی صفوی" معلوم گردد .
فقط این را بیفزایم که من علت موقعیت ابوبکر و عمر را و باند آنها را موقعیت
اجتماعی و قبایلی شان در میان اشرافیت جاهلی می شمارم و این ها که پیش از
اسلام ابوبکر را نوکر زاده و عمر را همیزم کثر می شمارند ، اعتراف می کنند که
موفقیت و شخصیتشان را از اسلام گرفته اند نه از اشرافیت !) .

منطق عالم شیعی

نگاهی به آثار چهره های برجسته، علمای تشیع علوی در عصر حاضر و مقایسه آن با آثاری که از تشیع صفوی نمونه دادیم، پژوهشگر حق طلب را که ریشه های انحراف فکری و انحطاط مذہبی را در جامعه مامی جوید کمالات بزرگی می کند. منطق استوار، بینش مترقی، انصاف علمی و ادب انسانی تشیع علوی در خارج الا زهر را تکان داده است.

علامه محسن امین جبل عاملی، سید شرف الدین، کاشف الغطاء، شیخ جواد مننیه... و در ایران عصرمانیز، در میان 'روحانیت صفوی'، "علمای علوی" نیز هستند و با منطق علمی و شیوه تحلیل و استدلال و بینش مترقی شیعی، توانسته اند پاسدار ارزش های اعتقادی و فرهنگی تشیع علوی باشند و در نسل روشن و تحصیل کرده جدید تمایلی نسبت به مکتب اهل بیت پدید آرند که جانشین نفرتی شود که مکتب شبه شیعی صفوی بنام اهل بیت تبلیغ می کنند. کتاب "المراجعات" سید شرف الدین - که مناظره علمی وی است با شیخ سلیم عالم اهل سنت - نمونه اعلائی منطق تشیع علوی در عصر حاضر است. واگر جرات می داشتیم چند نمونه از نوع استدلال و تعبیری که از اختلاف تسنن و تشیع دارد، در اینجا نقل می کردیم ولی چون از "صفویه" می رسم، خوانندگان گرامی را به این متون ارجاع می دهیم تا خود بیرونند و بجویند و ببینند که فاصله از کجا است تا بکجا؟ و احساس کنند که بر سر تشیع علوی چه آورده اند و عالم شیعی چگونه حرف می زند و روحانی صفوی چگونه؟

به عنوان نمونه

در اینجانب نمونه هایی از " منطق علمای شیعه " علوی " را که خوشبختانه همگی معاصرند و همگی از چهره های بنام و مورد اعتقاد و اتفاق همه علمای شیعه و جهان شیعه اند ، نقل می کنیم تا خوانندگان ، که متأسفانه ، قهول و قال های تفرقه افکنانه و خرافه پراکن و منحط عده ای را می شنوند که اخیراً ، تحت عناوین مقدس ولایت و روحانیت ، به دشنام و اتهام و بدآموزی های ضد عقلی و ضد اسلامی آغاز کرده اند و ظاهراً بنام کوبیدن حسینیه ارشاد و بیشتر شخص من ولی در حقیقت ، برای ایجاد کینه در میان مسلمانان و اغفال اذهان به مسائل داخلی و خطرات مصنوعی ! و نیز تحقیر ولایت و مسخ تشیع علی و مکتب حسین و بدنام کردن حوزه علمی شیعه در نظر روشنفکران و نسل تحصیل کرده انجام میشود ، بدانند که این یک توطئه تازه و تصنعی است و به تشیع و علمای راستین شیعه ربطی ندارد و هم اکنون منطق شیعه علوی ، در برابر شیعه صفوی ، این است :

سید شرف الدین موسوی عالم بزرگ معاصر (لبنان)

" خلفا " (ابوبکر و عمر) فضائلی داشتند که هیچکس انکار نمی تواند کرد
مگر یک معاند و حقکش ، و خدا را سپاس که ما حقکش و معاند نیستیم "

" اختلاف میان شیعه و سنی ، اختلاف میان دو مجتهد از یک مذهب

در استنباط یک حکم است " (۱)

۱- (" المراجعات " مناظره با شیخ سلیم عالم بزرگ اهل سنت) .

کاشف الغطاء مرجع فقه و محقق بزرگ شیعه در عراق (۱) :

" هدف تقریب اینستکه مسلمانان را بیکدیگر نزدیک سازد و نگذارد اختلافات فقهی موجب عداوت میان آنان گردد . تنها فرق مهم ما یکی در امامت است که این بستگی به جامعه اسلامی ندارد و دیگری سب و لعن خلفاست که بیشتر شیعیان با آن مخالفند و در اخبار ائمه از آن نهی شده است . راستی اگر مسلمانان همدست بودند ، اینهمه معالک بزرگ را از دست نمی دادند و هفت دولت بزرگ در برابر ملتسی کوچک شکست نمی خورد .

بنابراین بر تمام فرق اسلامی لازمست که جدالها و اختلافات را کنار گذارند ، چه اگر این عمل به ذاته حرام نباشد مسلماً در این عصر که دشمن از هر طرف ما را احاطه کرده حرام است . "

۱- خوشبختانه ، اخیراً ۵ مجموعه ای از مقالات و مصاحبه ها و کنفرانسهای علمای بزرگ تشیع علوی و تسنن محمدی — که نشان می دهد تا کجا به هم نزدیک و به هم نزدیک تر می شوند و به جانب یکدیگر می آیند و برای " تقریب بین مذاهب اسلامی " کوشش های بسیار کرده اند و اساساً بنیانگذار نهضت " تقریب " اند ، از طرف مترجم آزاد اندیش و فاضل معاصر آقای بی آزار شیرازی جمع و ترجمه شده است بنام " همبستگی مذاهب اسلامی " = دارالتقریب " ، انتشار این کتاب بفارسی ، در این هیاهوهای منحرف کننده ، برای حیثیت علمی و رشد اجتماعی شیعه و انکار وابستگی آن عده به علمای شیعه سند گرانبهائی است و من این چند نمونه را از این متن نقل کرده ام .

شیخ جواد منیه عالم و نویسنده بزرگ شیعه لبنان :

" ..... امامت از اصول مذهب است نه اصول دین و انکار آن باعث خروج از اسلام نتواند بود ، در کتب احادیث شیعه درست و نادرست وجود دارد و بنابراین هر چه در کتابهای شیعه یافت می شود ، — دلیل بر قبول شیعه نیست . علی (ع) خود پیشوای گذشت و مداران سید به دوست و دشمن ، و مقتدای تفریب بود و مساله خلافت و امامت دو مساله جدا از هم بوده قابل سازش با یکدیگرند .

اهل سنت نسبت به اهل بیت احترام می گذارند و در فضایل آنان روایت نقل می کنند و در مقابل شیعه از " غلاة " نیست و نظر شیعه نسبت به اصحاب نظر اهل بیت است . و نیز شیعه ، معتزلی نیست بلکه در عقاید کلامی مستقل بوده و بین اشاعره و معتزله است ، و همچنین شیعه معتقد به تحریف قرآن نبوده و قول به آنرا شدیداً ابطال می نماید . و بنابراین تمام فرق اسلامی تحت یک ملتند و چون اختلاف فقهی در میان آنان ناشی از اجتهاد است همگی معذور و مأجورند . "

" در برابر توهم بعضی از شیعیان نسبت به اهل سنت در مورد اهل بیت ، بعضی از سنیها تصور می کنند که شیعیان درباره اهل بیت غلو نموده و آنان را خدا می دانند و نسبت به اصحاب پیغمبر (ص) دشمنی می ورزند . با این مقاله این سوء تفاهم نیز برطرف می شود :

غلاة بر چند فرقه از جمله سبئییه ، خطابیه ، هوضه و ثالوثیه ، تقسیم می شوند ، آیات قرآن و گفتار اهل بیت به روی عقیده غلاة قلم

بطلان می‌کشند و فقهای شیعه همگی غلاة رانجس و از ارت محروم می‌دانند .

نظریه شیعه راجع به اصحاب پیغمبر (ص) همان نظریه اهل بیت (ع) است .

آیت الله شیخ محمد صالح حائری مازندرانی مرجع تقلید :

" امامت و خلافت دو مسأله جدا از هم است و با هم سازگاری دارند و از نظر شیعه شرط امامت ، اشتغال امام به خلافت ظاهری نیست و جنایتی از این بالاتر نیست که میان امام و خلیفه صلح باشد و در این مورد میان مردم تفرقه بیفکنند . اگر اختلاف در امامت و خلافت ، اساسی بود بخاطر آن جنگها صورت می‌گرفت .

احتجاج پیرامون امامت تنها برای اینست که این مقام روحانی یا مقام سلطنت اشتباه نشود . شیعه در این مورد نیز باید از علی و فرزندان^ش پیروی کند و بهترین راه صح اینست که خلیفه را امین و نگهدار خزاین زمین و امام را امین و نگهدار خزاین علوم الهی و پیغمبر (ص) بدانیم ."

محمد تقی قمی دبیر انجمن دارالتقرب

" . . . اگر درست به ریشه نام این دو مذهب شیعه و سنی توجه کنیم ، تمام مسلمانان را شیعه می‌یابیم زیرا همگی دوستاند از خاندان پیغمبر (ص) هستند و همگی رانیز اهل سنت می‌یابیم زیرا کلیه مسلمانان هر سنت و دستوری از طریق مطمئن از پیغمبر گرامی (ص) وارد شده باشد لازم —
جرا می‌دانند ، بنابراین :

ماهنگی سنی و شیعی و قرآنی و محمدی میباشیم " بنیانگذاران نهضت " تقریب میان مذاهب اسلامی " در عصر ما اینان اند؟
عبدالمجید سلیم بزرگترین چهره فقهی در عالم اسلام معاصر و رئیس الا زهر
مصطفی عبدالرزاق استاد و رئیس دانشگاه الا زهر ، فیلسوف و متفکر بزرگی
که بنیانگذار اصل تقریب بود .

محمد علی علویه متفکر و مصلح نامی

محمی الدین قلیبی دانشمند تونس

فرید وجدی صاحب دایره المعارف قرن بیستم و نویسنده معروف .

شیخ شلتوت ، رئیس الا زهر

شیخ مصطفی مراغی رئیس الا زهر

حاج امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین

شیخ محمد عبداللطیف رئیس اداره الا زهر

شیخ محمد عبدالفتاح العنانی رئیس مذهب مالکی

شیخ عیسی منون رئیس دانشکده " الشریعه "

شیخ حسن البنا رهبر بزرگ اخوان المسلمین .

علی بن اسمعیل موبد نماینده شیعه زیدیه یمن

واز علمای شیعه که در این نهضت پیشگام بودند ، به اعتراف استاد
شلتوت مفتی اعظم که از همگامان در راه نزدیک ساختن مذاهب یاد می کند :
" . . . فراوانند کسانی که پیش از ما به لقاء پروردگار نائل گشتند از —
پیشوایان متفکر در کشورهای مختلف اسلامی که به تقریب و هماهنگی پیوستند

وکوشش خود را برای نشر طرح های اساسی مبذول داشته و با ایشان مسابقه علمی و فکری داشتیم و باید که یگر نامه ها و پروژه ها و پیشنهادهای اسی مبادله میکردیم. و در پیشاپیش ایشان پیشوای بزرگ حاج آقا حسین بروجردی عالیترین — مرجع تقلید شیعیان ، و شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء و مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین ۱۰۰۰ "

شیخ شلتوت مفتی اعظم ، در مقاله ای راجع به سرگذشت نهضت "تقریب" بابینش آگاه و احساس صمیمانه ای بگونه ای سخن می گوید که نشان می دهد :
اولاً ، علیرغم عناصری که در هر دو صف ، جامه نفاق پوشیده اند و بدر تفرقه و کینه توزی میافشانند ، چنین روح های بزرگی که هنوز اسلام در آنان جوش حیات و حرکت خود را حفظ کرده است ، هستند و در برابر فرقه بازان و دسیسه سازان داخلی و خارجی ایستاده اند و ثانیاً ، نمونه می دهد که تا کجا این ادعای من که می گویم ، کینه توزی و خصومت ویژه " تشیع صفوی " و " تسنن اموی " است و گرنه " تشیع علوی " و " تسنن محمدی " دو کلمه مترادف اند و کسانی که صمیمانه و آگاهانه براین یا آن میروند ، به هم نزدیک می شوند و وحدت می جویند :

" ایکاش می توانستم سرگذشت تقریب را شخصاً می نوشتم تا در آن — گفته ها و اندیشه های گوناگونی که در دوران مختلف عصر خویش به آنها برخورد نموده ام و آنچه را که برادران گرامی در روزگار خود با آن مواجه بوده اند ، جمع آوری می کردم ، برادرانی که بیکدیگر مهر می ورزیدیم ، و من با آنان و آنان با من در جستجوی حقیقت و دست یافتن به کرانه های علوم

مذہبی ، به مناظره می پرداختیم ، (علوم و معارفی که وظیفهٔ هر فرد با ایمانست که پیوسته آنها را بیابد و یافته های خود را در معرض استفادۂ اهلش قرار دهد) و یکاثر این سرگذشت بدست من تحریر می یافت ، تا افکاری که لحظه به لحظه در برابر نظرات ، پیشهادات ، کمیسیونها ، مباحثات ، نامه ها و بالاخره هیئتهای اعزامی ، بر مغز من خطور می کرد ، بیان کنم چه دعوت تقریب ، دعوت بسوی توحید و یگانگی وصلح و صفاست و راه آن همان راه استوار نیست که خداوند به پیامبر گرامش فرمان داده ، آنجاکه می فرماید :

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ و جادلهم بالتی هی

احسن ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین •

مردم را با سخنان حکمت آمیز و پند و اندرزهای نیک بسوی پروردگارت دعوت نما و با بهترین وجه با آنها به گفتگو بپرداز ، مسلماً پروردگارت نسبت به کسیکه از راه وی انحراف جستہ داناتر است همچنانکه به هدایت یافتگان •

و آنگاه که خردها از سراسر اخلاص و همکاری وارد بحث شوند دیگر همی جز یافتن حق ندارند ، و در این حال کانونهای هدایت ربانی در برابر آنها پرتو افشانی کنند و آنها را روشن ساخته و فروغشان بخشند

به عقیدۂ من کلام خدا که می فرماید : " و اتقوا لله یعلمکم الله " (پرهیزگار

باشید تا خدا دانشتان بپاموزد) ، این معنی را نیز شامل می شود که وقتی

شخص بسوی محراب علم روی می آورد و از خدای خویش درخواست می کند که از

نفحات و نسیم علم و معرفت او را بهره ور گرداند باید خود را از هر هوی و هوس

که به پرهیزگاریش لطمه می زند ، دور سازد •

و در مقام کسب دانش پرهیزگار کسی است که تعصب او را فرانگیرد و تحت سیطرهٔ مرامی در نیاید و بی اراده به چپ و راست ننگرد .
آرزو داشتم که داستان تقریب را خود می نوشتم تا فکرة آزادی صحیح و مستقیم مذہبی را به روش اسلام ترسیم نمایم .

آنچه پیشوایان بزرگ مادر تاریخ فقه اسلامی از آن پیروی می کردند ، این بود که همواره خود از تعصب خشک برکنار بودند و دین و شریعت پروردگار را از جمود و پیچیدگی برتر می دانستند ، و هیچیک معتقد نبود که آنچه را آورده درست است و هیچ شبهه ای در آن راه ندارد و بر مردم واجب است که از آن متابعت نمایند ، بلکه گفتار او این بود که :

" این محصول کوشش و دانش و تحقیقات من است ، و در این باره به هیچکس اجازه نمی دهم که بی مطالعه و بدون اینکه بدانند من از کجا گفته ام از من تقلید نماید زیرا که دلیل اگر محکم باشد ، تکیه گاه من و حدیث اگر صحیح باشد ، طریقه من خواهد بود . "

" . . . با این فعالیت های علمی زمینه ای برایم مهیا گشت که از دریچه ای مشرف و بلند به جهان اسلام بنگرم و حقایق بسیاری را که مانع اتحاد و برادری مسلمانان بود در یابم و با بسیاری از دانشمندان در عالم اسلام آشنا شوم . "

سپس بهنگام ریاست دانشگاه الازهر فرصتی فراهم گشت که فتوای دائر بر جواز پیروی از مذاهب ریشه دار و اصیل اسلامی که شیعه دوازده امامی هم جزو آنهاست ، صادر نمایم

و این همان فتوایی است که در دارالتقرب به امضای ما رسید و نسخه فتوگرافی آن با اطلاع ما توزیع گردید ، همان فتوایی که آوازه بلند آن در کشورهای اسلامی طنین افکند و چشمان افراد پاک و باایمان که هدفی جز حق و تقرب و مصلحت ملت نداشتند روشن گشت . و از طرفی هم پرسشها و جدلهای درباره آن شروع شد ، و من بد رستی این فتوی ایمان داشتم و با عزمی راسخ هر لحظه برای کسانی که درباره آن توضیح میخواستند ، نامه میفرستادم و آنرا تأیید می کردم و به اشکالات معترضین جواب می گفتم ، و نیز در مقالاتی که منتشر می شد و در سخنرانیها آنرا تأیید می نمودم تا اینکه بیماری خدا این فتوی در میان مسلمانان در شمار اصول مسلم بصورت یک حقیقت پابرجا درآمد .

ولی افراد خشک و کوتاه فکر که همچنان در انحطاط فکری و اختلافات طایفگی و نزاع سیاسی بسر می برند ، درباره آن به القاء شبهه و تصورات بیهوده پرداختند .

و اینهم دانشگاه الازهر که بر این اساس ، اساس تقرب بین مذاهب مختلف تسلیم گشت ، و مقرر داشت که فقه سنی و شیعه هر دو بر اساس دلیل و برهان بدون هیچگونه تعصبی تدریس شود .

و نیز تصمیم بر تاسیس " مجمع تحقیقات اسلامی " گرفت که در آن نمایندگان تمام مذاهب مختلف اسلامی گرد هم آیند .

و بدین ترتیب فکری ای که بدان ایمان آوردیم و در راه آن مجاهدت و کوشش بخرج دادیم با موفقیت پایدار و استوار گردید .

و آرزو داشتم ، می توانستم ، از اجتماعانی که در دارالتقرب برپا

می شود تعریف کنم که در آن مصری در کنار ایرانی ، لبنانی ، عراقی و پاکستانی و غیره قرار می گیرد و حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی با امامان وزیدی دور یک میز می نشیند ، و باندایی توأم با دانش و ادب و پاکی و فهم و برادری و مودت و همکاری و محبت ، یکدیگر را می خوانند .

و آرزو داشتم می توانستم تصویری ارائه دهم همچون سیمای صاحب جود و پاکیزه خوی ، مرد علم و اخلاق مرحوم استاد اکبر شیخ مصطفی عبدالرازق یا تصویری همچون تصویر مرحوم استاد اکبر شیخ عبدالمجید سلیم که مردی با ایمان و عالم به علوم مختلف اسلام و محیط به مذاهب فقهی در اصول و فروع ، و همچون کوهی عظیم و شامخ ثابت و پایدار بود ؛ همان مردی که در پایه ریزی تقریب گامهای بسیار مؤثری برداشت .

یا چهره ای همچون چهره غفران پناه استاد محمد علی علویه که تجربه های بسیار اندوخت و محافل علمی تحت تربیتش قرار گرفت (جزاه الله عن جهاده و سعيه خيرا لجزاه)

و نیز آرزو داشتم ، می توانستم از کسان بسیاری سخن بگویم که برای این دعوت اسلامی از خود گذشتگی نشان دادند ، و در راه آن کوشش فراوان مبذول داشتند ، و پوسیده تقریب راهی بسوی تقویت مسلمانان و ابسراز محاسن اسلام پیمودند و همچنین پیشوایان متفکر از کشورهای مختلف اسلامی که به جمعیت دارالتقریب پیوستند و جهد و کوشش خود را برای نشر طرحهای اساسی آن بکار بردند و بیش از مابه لقا* پروردگار نائل گشتند ، کسانی که مابله آنها مباحثات علمی و تبادل نظری و فکری داشتیم و با آنها مکاتبه می کردیم

ودر پیشاپیش آنان پیشوای بزرگ مرحوم حاج آقا حسین بروجردی احسن الله فی الجنة' مثنوی و دو شخصیت بزرگ دیگر شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء و سید عبدالحسین شرف الدین موسوی رحمهما الله قرار داشتند .
آری این بزرگان بودند که از آغاز ، دعوت تقریب را پذیرفتند و دلها و خرد های خود را به روی آن گشودند و در راه آن خالصانه و صادقانه بهترین کوششها را مجذول داشتند ، تا اینکه خشود و شادمان بسوی پروردگار خویش بازگشتند .

مسلماً نام و فضایل آنان در تاریخ به ثبت خواهد رسید و جزایب آنان بسیارند که ما در اندیشه سرشماری آنها نیستیم ، و البته برادرانی برای ما باز مانده اند که به فکره " تقریب " ایمان داشته و پیوسته در راه تقویت آن می کوشند ، و ایشان پیشوایان اسلام و بزرگان متفکر در کشورهای مختلف اسلامی می باشند ، خداوند بر طول عمرشان بیفزاید و در راه حق آنان را رهنمون باشد .

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بد لو ان یدیا

" از افراد با ایمان ، مردانی هستند که نسبت به پیمانیکه با خدا بسته اند راستگو و وفادار بوده بعضی از آنان پیمان (عمر) خود را به پایان رسانیده و بعضی در انتظار (آن) بسر می برند و هیچگونه تغییر رویه ای بخود راه نداده اند " .

والبته اثر این گوشه ای از تایید و برخورد دوستانه پیرامون فکـره
تقریب بود ، در گوشه دیگر ستیزه جویی و مبارزه علیه این دعوت به چشم
می خورد ، و می خواست که از آن جلوگیری نماید .

و همچنین که هر دعوت اصلاحی از طرف کسانی که با آن آشنائی ندارند
با چنین عکس العملهایی روبرو می شود ، دعوت تقریب نیز از این معارضه و
هجوم به اندازه اسمیت و عظمت هدفی که داشت ، سهم فراوانی یافت ،
و به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفت .

در آغاز محیط عمومی پراز سرزنشها و تهمتهای آمیخته به افتراء و سوء
ظن فرقه ها نسبت بیکدیگر گردید ، و تشکیل جماعت تقریب از مذاهب مختلف
اسلامی (مذاهب چهارگانه تسنن و دو مذهب شیعه امامی و زیدی) پیروزی
آشکاری بود که کینه توزان را برانگیخت ، و دعوت تقریب از جانب افراد متعصب
و خشک هر دو دسته مورد هجوم و حمله قرار گرفت .

سنبها خیال می کردند که دارالتقریب می خواهد آنها را شیعه کند ،
و شیعه ها تصور می کردند که ماتصمیم داریم آنها را سنی نمائیم .

اینها و سایرین که در حقیقت هدف رسالت تقریب را دریافته بودند و
با می خواستند در یابند ! گفتند : تقریب می خواهد مذاهب را الغاء کند
یا آنها را درهم ادغام نماید

و نیز عده ای کوتاه فکر و کوتاه نظر و کسانی که سوء غرض داشتند (و متأسفانه
هیچ ملتی از این قبیل افراد خالی نیست) و با منافع خود را در تفرقه و تشتت
می دیدند ، و یار و حشانشان مریض و آلوده به هوی و هوس و تعایلات خاص بود ،

با این فکره به پیکار برخاستند ، اینان و کسانی که قلمهای خود را در معرض
اجاره سیاستهای تفرقه انگیز (بیگانگان) قرار می دهند همچنانکه با هر
نهضت اصلاحی به مبارزه بر می خیزند و از هر اقدام اصلاحی که باعث وحدت
مسلمین می شود جلوگیری به عمل می آورند ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم با آن به
نبرد پرداختند و هر کدام بسهم خود با این نهضت مبارزه کردند ، و تا آنجا که
می توانستند محیط را برای کوبیدن این دعوت آماده کردند ، دعوتی که اصول
و طرحهای اساسی آن بر پایه علم و تحقیق و پژوهش استوار بود و هوادار گشادن
میدانی در برابر دلیل و واقعیت از هر جانبی که طلوع می کند ، بود .

***

بسیار مایل بودم که می توانستم ، تمام این مطالب را خود در کتاب
(قصه التقرب) به رشته تحریر در می آوردم و تفصیل آنرا آنچنان که با وی
آشنایی داشتم و همچنین نقش مجله رساله الاسلام را شرح می دادم که چگونه
وظیفه رسالت خود را بخوبی انجام داد و مرکز نشر آراء و افکار دانشمندان
مذاهب مختلف بود که با مقالات و بحثهای خود آنرا یاری می کردند . بطوریکه
همه منتظر انتشار آن بودند و شماره های آن زینت بخش کتابخانه های شیعه
و سنی بود و از فرهنگ و معارف آن غریبها همانند شرقیها بهره مند می گردیدند .
گرچه من نتوانستم این مطالب را بیان دارم ولی کافیست که با این
مقدمه به گوشه هایی از این داستان تاریخی اشاره کرده باشم .
و ماخذای را سپاسگزاریم که فکر تقریب نقطه تحولی در تاریخ فکر
اصلاحی اسلامی گشته و تاثیر عمیق و وسیعی از خود به یادگار گذاشته است .

و مسلمانان باید افتخار کنند که عملاً و فکراً در ایجاد وحدت کلمه و تقرب مذاهب خود به یکدیگر ، از دیگران (۱) سبقت جسته و در سایه اخلاص و تفکر صحیح اداره کنندگان و مسلمانان معاصر ، در این راه پیروز شدند .
ما از خدای بزرگ ادامه موفقیت این دعوت را مسئلت می داریم باشد که مجد و شکوه اسلام و مسلمین بازگردد و فرموده خداوند عزوجل در باره آنان تحقق یابد که می فرماید :

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" (۲)

"شما بهترین امت و ملتید زیرا که مردم را بکار نیک دعوت کنید و از بدیها باز دارید و به خدا ایمان بیاورید" .

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي . (۳)

(بگو این راه منست ، خود و پیروانم را با بصیرت و بینایی بسوی خدا

دعوت می نمایم) .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . (۴)

۱- اشاره به کوششی است که مسیحیت بدنبال دارالتقرب برای ایجاد وحدت کلمه و تقرب بین فرق خود مبذول داشته و پاپ (رئیس کلیسای کاتولیک جهان) پرچمدار آنست و متأسفانه با وجود بودجه گزاف و امکانات بسیار تاکنون موفقیتی کسب ننموده اند .

۲- سوره العنکبوت آیه ۲۹۰

۳- سوره یوسف آیه ۱۰۸ . ۴- سوره انفال آیه ۲۴

(ای کسانی که ایمان آورده اید به ندای خدای و پیامبر آنگاه که شمارا برای احیاء فرامی خواند ، پاسخ دهید) .

متن فتوی : عموم مسلمین می توانند از نظر شرعی بفقہ جعفری عمل کنند و با از یکی از مذاهب اربعه فقه (حنبلی ، شافعی ، مالکی و حنفی) بفقہ جعفری عدول نمایند " .
انصاف و بزرگ اندیشی ، نشانه تسنن محمدی :

" من و بسیاری از برادران و همکارانم چه در دارالتقریب و چه در مجامع الا زهر و چه در فتوی و چه در کرسیونهای احکام شخصی و غیره توانستیم اقوال و آرایسی از مذهب شیعه را بر مذاهب تسنن ترجیح دسیم با آنکه خودمان سنی بودیم از جمله در قانون مدنی مصر ، درباره سه طلاق به یک لفظ و — طلاقهای معلق و غیر آن از فقه شیعه امامیه استفاده شده و امروز منطاط عمل در این قسمتها بر آن استوار است نه بر مذاهب تسنن " .

منطق شیعه صفوی چنانکه گفتم از منطق بنیانگذار آن ، ابوسفیان سرچشمه می گیرد و بوسیله قدرت های حاکم مدعی تشیع که وارث نظام سفیانی اند تقویت میشود ، ولی منطق شیعه علوی ، الهام گرفته از منطق شخسر علی ، امام تشیع راستین است .

وی با اینکه حقتش پایمال شد و بیست و پنج سال ، با کارگزارانی سیاسی عمر و ابوبکر ، خانه نشین گشت و هرگز از اصل " احقیت خویش در امر خلافت " و " غضب حق خویش " چشم نبوشید ، در عین حال ، به عمر که عامل اصلی این توطئه است — نه تنها دشنام نمی دهد که حتی حاضر نمی شود نسبت به خدماتی که وی ، در عین حال ، داشته است سکوت کند و به صراحت ، در

نهج البلاغه — که سید رضی شیعی جمع کرده و محمد عده سنی تصحیح نموده — از عمر اینچنین یاد می‌کند :

"لِلْمِ بِلَادِ فُلَانٍ ، فَقَدْ قَوْمَ الْأَوْدِ ، وَدَاوَى الْعَدَدِ ، وَأَقَامَ السَّنَةَ ، وَخَلَفَ الْفِتْنَةَ ، ذَهَبَ نَقَى الثَّوْبِ ، قَلْبَهُ الْعَيْبِ ، أَصَابَ خَيْرَهَا ، وَسَبَقَ شَرَّهَا ، أَدَى إِلَى أَلَمِ طَاعَتِهِ ، وَاتَّقَاهُ بِحَقِّهِ ، رَحَلَ وَتَرَكَهُمْ فِي طَرِيقِ مَشْعَبِهِ ، لَا يَهْتَدَى فِيهَا الضَّالُّ ، وَلَا يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَدَى" (۱)

بزرگواری ، ادب انسانی ، انصاف ، اعتراف ارزش‌های رقیب ، ستایش از فضیلت‌های کسی که نقیصت‌هایی نیز دارد ، محب‌وهنر دیگری را گفتن ، در آغاز همه خدمات و صفات مثبت کسی را گفتن و در پایان از او — با تعبیری عمیق و در عین حال مودبانه ، انتقاد کردن ۰۰۰ درس است که علی — انسانیت می‌آموزد و بویژه به ناقدان و قضاوت‌کنندگان درباره شخصیت‌ها و حتی درباره مخالف ! :

"آفرین بر فلان (عمر) ، کجی را راست کرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را برپا داشت و فتنه را پشت سر گذاشت ، پاکدامن رفت ، اسدک عیب ، خیر خلافت را به چنگ آورد و از شرش پیشی جست ، طاعت خداوند را داد کرد و بر حش تقوی ورزید ، رحلت کرد و خلق را در راه‌های شعبه شعبه‌ها کرد ، آنچنانکه گمراه در آن راه نمی‌یابد و انسان در راه ، استوار نمی‌ماند" (۱)

و منطق علمای تسنن محمدی نیز از منطق علمی و انصاف اسلامی علمای بزرگی الهام می‌گیرد که هر چند به دست خلفای عباسی ، بعد از مرگ آنان ، بعنوان رئیس مذهب رسمی اهل سنت معین شدند ، خود ، بر اساس تربیت اخلاقی

روش علمی ویژه اسلام ، اولاً ، هفگی اعتراف به شاگردی امام جعفر صادق
اشتند (۱) وثانیاً خود را مجتهد و محقق ساده معرفی می کردند که نظرشان
رای هیچکس قابل تقلید نیست و جز در حد یک نظریه فقهی از یک پژوهشگر
ادی - که هرکسی می تواند چنان باشد - نباید تلقی شود . هرچند
سنن دولتی این چهارتن را مرجع رسمی و صاحب اولین و آخرین مکتب فقهی
سلام معرفی کردند و به قدرت خلافت تثبیت نمودند و راه اجتهاد علمی
ابستند و تسنن را به یک دین دولتی متحجر و قالبی و بخشناه ای بدل کردند .
خلیفه منصور از مالک (رئیس فرقه مالکی) درخواست می کند که کتاب
قهش را کتاب رسمی کند و پیروی از آنرا به همه ملل اسلامی بخشناه کند ،
الك نمی پذیرد ، می گوید مردم را در آنچه برای خویش انتخاب می کنند آزاد
گذار " !

شافعی و ابوحنیفه هر دو اعتراف می کنند که آنچه فتوی داده اند در حکم
ک نظریه است و هرگز راضی نیستند که کسی بدون تحقیق و بررسی سند و دلیل
ملاک فتوی و تعقل در باب آن نظرشان را بپذیرد و از آنان تقلید نماید .
واما ، در باب ارادت و اخلاص همین ها که امروز مظهر و امام اعظم
هت تسنن اند ، نسبت به خاندان پیغمبر و ویژه امام صادق و حضرت امیر
ونه ای است که برای ماسیعیانی که در ابرهای تیره ای از تبلیغات دستگاہها^ی
حانیت صفوی گرفتاریم خیره کننده و باور نکردنی است .
شافعی ، رئیس مذهب معروف شافعی ، می گوید :

- الامام الصادق ابو زهره .

ومات الشافعی و لیس پیری علی ربه ، ام ربه الله !

شافعی مرد در حالیکه نمی داند که علی خدا، خداست یا الله ؟ !

این است که می بینیم ، در بیرون از این حصار بسته و سیاه تشیع سفوی که برای ما ساخته اند و تسنن اموی که برای آنها — و هردو یعنی اسلام دولتی — دشت آزاد ، بافق های گسترده و هوای پاک و آسمان زلال و بلندی وجود دارد که در آن شیعه^۱ علوی و سنی محمدی به هم می رسند و در چهره^۲ هم که درست می نگرند ، هر کدام خود را دیگری می بیند^۳ و این است که من هم با آن عده که به قیمت تفرقه اندازی و گناه بخاطر تفرقه اندازی — تنها بر مسائل خاص شیعه تکیه می کنند بگونه ای که در میان شیعه کینه و تعصب برانگیزد و در میان اهل سنت ، نفرت و بدبینی مخالف هم با آن عده که بخاطر ایجاد وحدت ، می گویند اساساً نباید مسائل شیعی را امروز مطرح کرد^۴ بلکه معتقدم که اگر این مسائل را با بینش خاص شیعه ، روح شیعه و شیوه^۵ علمی شیعه ارزیابی و معرفی کنیم و بکوشیم تا به تشیع علی دست بیاوریم ، در همان حال ، برادری اعتقادی و وحدت صفوف و تفاهم با برادران اهل سنت را نیز بدست خواهیم آورد ، چه تشیع علی ، همان اسلام محمد است و علی خود بنیانگذار اصل وحدت در جامعه^۶ اسلامی است و بیست و پنج سال زندگی را قربانی حفظ این وحدت کرد و بنابراین ، شیعه ، نه از کنار تشیع ، بلکه از متن تشیع علوی اگر قدم بردارد ، بیشک به برادرانش خواهد رسید ، چنانکه اگر برادران نیز از متن تسنن محمدی براه افتند به شیعه خواهند رسید و راه تأمین وحدت علمی و ریشه دار میان این دو " برادر دشمن شده " در برابر این " دشمن برادر شده " ! این است

مونتاز " مذهب — ملیت " !

هنرمندی وهوشیاری نهضت صفوی
این بود که اصولاً بنای حکومت خودش را برد و ستون قوی قرارداد : ۱ — مذهب
شیعی ۲ — ملیت ایرانی ! یکی تکیه بر عواطف و شعائر ویژه شیعی و یکی
ملیت ایرانی و تکیه بر سنتهای قومی ، این دو تا مرز ، ایران را از همه جهت از
امت بزرگ اسلامی و از قلمرو بزرگ عثمانی که جامه اسلام به تن کرده بود و
قدرت رقیب صفویه بود کاملاً جدا می کرد !

۱ — ملیت : نهضت " شعوبی شیعی " !

در اواخر عصر بنی امیه و
اوایل بنی عباس ، که " خلافت اسلامی " جای خود را به " حکومت عربی " داد
و روح تفاخر عربی و تحقیر ایرانی درد ستگاه خلافت اموی احیاء شد ، عکس العمل
آن ، بازگشت روح ایرانی به اصالت ملی و تفاخر قومی خود بود که تجلی کامل
و روشن آن در نهضتی بنام نهضت شعوبی تحقق یافت .

شعوبیه که در آغاز ، " اهل تسویه " بودند ، یعنی شعازشان برابری
عرب و عجم بود و تکیه شان بر این آیه از قرآن که : یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر
وانشی وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ، ان اکرمکم عند الله اتقیکم کم کم
" اهل تفضیل " شدند ، یعنی برتری عجم بر عرب ، و با احیای مفاخر تاریخی و
ارزش های قومی و یاد آوری آنچه اسلام از یزید ها برده بود ، می کوشیدند تا —
خلافت را بکوبند و در آن نهضت جهانگیر و پیش رونده اسلام که — هر چند
در خلافت ظلم — همه ملیت ها و فرهنگ ها را در نهضت اعتقادی و فرهنگی ساز
اسلامی مستحیل می ساخت ، قومیت ایرانی را جدا کند و اتصال ریشه های ایران
اسلامی را به ایران باستانی تجدید نماید .

هرچند تحقیر ایرانیان و روح عربیت خلفای اموی ، زمینه را برای ایجاد خود آگاهی ملی و ناسیونالیسم شعوبیه در ایران مساعد کرده بود ولی بیزاری توده مردم و روشنفکران ایران از مذہب زرتشت و نظام ساسانی که پیش از اسلام آنان را به مسیحیت و مذہب بوداومانی و مزدک کشانده بود و از طرفی نیاز جامعه ایرانی به یک ایمان تازه و یک مکتب نجات بخش و انقلابی و بویژه قدرت معلوی اسلام که پاسخ نیرومندی به این نیاز بود نهضت شعوبیه را به جایی نرساند و این درخت — گرچه نیرومند روئید — امانتوانست در عرق وجدان جامعه ریشه بندد و از برکت رنج ها و نیازهای مردم — که خاک حاصلخیز هر بذری و نهالی است — تغذیه کند و این بود که هرچند ، در اشکال خفیف تر و غیر مستقیم تری ، تاریخ و فرهنگ ایران پس از اسلام را تحت تاثیر قرار داد ولی خود خشک شد و بی برگ و بار ماند و مردم علت اصلی شکست آن ، این بود که مردم آن عصر ، نیازمند یک حرکت بودند و نجات و وجدان جامعه بشدت با شعارهای زنده و مترقی اسلام ، بویژه در دو زمینه رهبری و عدالت (دو پایه اصلی شیعه) ، برگزیده بود و شعوبیه به مفاخر گذشته تکیه می کردند و شکوه و جلال خسروان ایران و فضیلت خاک و خون ایرانیان و احیای ارزش هاییکه اسلام از ارزش — اداخته بود !

یست صفویه ، اکنون باز در برابر قدرت جهانی خلافت اسلامی ، میباید به قومیت ایرانی تکیه کند و احیای سنت های باستانی و طرح مفاخر گذشته ، تا هم ایرانی ، — در برابر جامعه بزرگ مسلمانان — انشعاب و استقلال خود

رابرئومنه سازد و بجای تکیه براسلام - که اورا باترك وتازی (دشمنان صفوی) پیوند مشترك میبخشد - برپایه های بومی وسنتی و نژادی خود متکی گردد، وهم رژیم صفوی بدین وسیله در متن توده جابازکند .

اما، برای آنکه ناسیونالیسم صفوی ، همچون ناسیونالیسم شعوبی در جامعه بی انعکاس و بی ریشه نماند و با ایمان زنده و وجدان گرم توده درآمیزد ، آن را با اسلام - که ایمان مذهبی مردم بود - در آمیخت و حتی به درون خانه پیغمبر آورد و یک نهضت " شعوبی شیعی " ساخت تا هم با شعوبیگری ، تشیع وحدت رابه تشیع تفرقه بدل سازد وهم باشیعیگری ، - شعوبیگری راروح و گرما بخشد و تقدس مذهبی دهد و برای تحقق این برنامه عمیق وهوشیارانه ، اولاً اسلام ، شخص پیغمبر و علی ، نژاد پرست می شوند وفاشیست ! آن هم معتقد به برتری خاک وخون وبرگزیدگی نژاد وتبهار ایرانی ، بویژه طایفه پارس ها (که سلسله ساسانی از آنهاست واختصاصاً تبار ساسانی !) وثانیاً ، باتکیه بر یک روایت مشکوک وحتی مضحك - که بیشك شعوبیه قدیم ساخته اند - دختری از خانواده سلطنت ساسانی ، باپسری از خانواده نبوت اسلامی ازدواج می کنند ! و ثمره آن يك نوزاد " پیغمبر - پادشاه " ی که مظهر پیوند " قومیت - مذهب " است ، و " امام نخستین " این " تشیع شعوبی ، در این " اسلام فاشیست " و " پیغمبر راسیست " و " امامت نژادی " !

بدینگونه است که پیامبر اسلامی که همه نژاد ها را یکی می شمارد و همه شرافت های خوبی را با " خاک " یکی می سازد و برتری رانتها به تقوی

منحصر می‌کند و با اشرافیت ، قومیت و نژاد پرستی و راسیسم دشمنی می‌ورزد و آن را چنان عمیق و شدید می‌گوید که حتی در جامعه های غیر مسلمان متسرق زمین-که با فرهنگ و تمدن و اخلاق اسلامی تماس داشته اند- ریشه کن و بالا اقل ، بی‌ریش می‌نماید و حتی به "فاطمه" سر- که تنها واسطه العقد نبوت و امامت است و تنها وارث او و "پاره ای از تن" او- رسماً وجداً می‌گوید: "فاطمه ، کارکن ، که من برای تو هیچ کاری نمی‌توانم کرد" ! ، با این همه مباحثات می‌کند که : وقتی او در اینجا ، متولد شده است ، در جای دیگری ملک عادلانه بوده است و معتقد است که برخی نژادها برگزیده خداوندند و در آفرینش از ذات برترند . . . . و همه این زمینه سازی ها برای تهیه مقدمات عروسی است و آمدن عروس از "مدائن" به "مدینه" ، و ازدواج فرخنده دختر یزدگرد - آخرین حلقه زنجیر سلطنت - با پسر علی (ع) - اولی - حلقه زنجیر امامت - !

" از به عمیر (ع) روایت شده است ! که گفت : از میان بندگان - خدا ، خداراد و نژاد برتر و برگزیده (خیره) است ، از عرب ، فارس و از عجم فارس (یعنی از ایرانی ها ، قوم پارس که ساسانیان از آن اند) " و علی بن حسین می‌گفت : " من پسر دو برگزیده برترم " ، چون جدش رسول خدا است و مادرش دختر یزدگرد پادشاه ، و ابوالا سود سروده است :

"وان غلاماً بین کسری و هاشم لا کرم من ینظت علیه التمام"
(پسر بچه ای در میان نه خسرو و هاشم ، گرامی ترین کسی که بر او

حرزهای چشم زخم بسته اند !) .

عروس مدائن در مدینه

در همینجا ، علامه مجلسی در بحار الانوار (ج ۱۱)

ص ۴) پس از نقل اخباری راجع به ازدواج امام — که سخت چندش آوراست — نقل می کند که مادر امام دختر یزدگرد بوده که در زمان عمر ، به اسارت ، او را به مدینه آوردند و او امام حسین را پسندید و از او تنهاییک پسرید نیا آمد که همین امام سجاد است (۱) .

از طرفی می دانیم که امام در سال ۳۸ متولد شده است ، یعنی

بیست سال پس از ازدواج مادرش با امام حسین !

۱ — یکی از آقایانی — که هم این کتاب را خوانده بوده اند و هم نوار آن بر نامه ردیه راشنیده بوده اند ، چگونه آن واعظ محترم ، در یک محیط زواری ، مردم را تحریک می کرده اند ، و چنین وانمود می کرده اند که من بار داین روایت چه ضربه ای به شیعه زده ام ! (البته شیعه ساسانی !) — می گفتند که در این باره باشخص ایشان صحبت کردیم و به ایشان گفتیم ، غیر از شریعتی ، دیگران هم این روایت را مجعول دانسته اند ، حتی یکی از علمای مذہبی در کتابی که اخیراً منتشر کرده اند رسماً نوشته اند که این روایت بن پایه است !

گردی

واعظ مزبور ، پس از آن همه تعصب نسبت به اصالت این روایت یزد و آن همه هیاهو نسبت به این حقیر به جرم بی اعتقادی ام به این روایت و گناهام که : پسر حسین و نواده ، دختر ی محمد ، و امام شیعه را از نواده ، دختر ی یزدگرد بودن محروم کرده ام ! ! در اینجا یک جواب قانع کننده و خیلی معنی داری می دهند که همه چیز را روشن می کند ، میفرمایند : بله ، درست است ، آن آقا حق دادند ، اما . . . !

در این قصه تصریح شده که شهریانو از اسرای فتح مدائن است و عمر قصد داشت اورا بکشد و حضرت امیر نجاتش داد . . . و پیدا است که سازندگان این داستان که ایران پرستان بوده اند خواسته اند علی (ع) را طرفدار ساسانیان جلوه دهند در برابر عمر که دشمن ساسانیان و شکست دهنده سپاه یزدگرد است، ولی متوجه نشده اند که وقتی می خواهند نشان دهند که امام سجاد نواذ یزدگرد است و مادرش شهریانو ، این اشکال پیش می آید که امام حسین باید در سال ۱۸ ازدواج کرده باشد (در سن ۱۵ سالگی) و امام سجاد در سال ۳۸ متولد شده است ! و تصریح هم شده که شهریانو جزوی ، فرزند یثیابورده است ! علامه مجلسی که متوجه عیب کار شده راه حلی که برای رفع اشکال به نظرش رسیده این است که می گوید : " بعید نیست که در این روایت ، کلمه عمر ، تصحیف کلمه عثمان باشد " ! یعنی قضیه در زمان عثمان اتفاق افتاده ، اما بجای عثمان ، عمر نوشته اند .

اگر بتوانیم چنین اشتباهی را باور کنیم ، آن اشکال رفع میشود اما اشکال دیگری شبیه به آن پدید می آید و آن اینکه باز میان شکست یزدگرد و اسیر شدن خانواده اش ، بیست سال فاصله می افتد ! از طرفی ، در این قصه کلمه اسرای مدائن هم آمده است ، مدائن تصحیف شده چه اسمی است ؟

در نام مادر امام که سلامه ، حوله ، عزاله . . . شاه زبان . . . است ، علامه مجلسی نقل می کند که چون دختر یزدگرد راه مدینه آوردند ، تا چشمش به عمر می افتد از قیافه اش بدش می آید و فحش می دهد و عمر هم به او فحش می دهد و می خواهد اورا مثل دیگر اسیران بفروشد که : " امیرالمومنین ع

می فرماید : جایز نیست دختران ملوک را فروختن هر چند کافر باشند ، بامردی
از مسلمین اورا شوهر ده و از بیت المال مردم برایش مهریه برگیر " !
دنباله متن این روایت که به امام صادق منسوب است (گفتگوی
حضرت علی باد دختر یزدگرد) چنین است :

— (حضرت علی) : فقال : " چه نامداری ای کنیزک " ؟ یعنی

ما اسمک یا صبیبه !

— (دختر یزدگرد) : قالت : " جهان شاه " ،

— (حضرت علی) : فقال : " بل شهربانویه " ،

— (دختر یزدگرد) : قالت : " تلك أختی " ،

— (حضرت علی) : قال : " راست گفتی " ، ای : صدقت . . . " !

راوی نمی دانسته که بر فرض حضرت امیر باد دختر یزدگره فارسی هم
حرف بزند ، با این فارسی که حضرت امیر حرف می زند ، دختر یزدگرد نمی فهمد
زیرا حضرت به فارسی دری سخن می گوید که چند قرن بعد از اسلام زبان
ایرانیان شد و قبلاً گویش محلی مردم خراسان بود و دختر یزدگرد به زبان
پهلوی ساسانی حرف می زد ، ! ثانیاً " ای کنیزک " ! ترکیب آنچنان
— فارسی می است که خاص عصر سازنده روایت است !

از همه جالب تر اینکه (در گفتگو وقت کنید) حضرت امیر به فارسی

باد دختر یزدگرد حرف می زند و دختر یزدگرد ، به عری جواب می دهد !

جالب تر توجیه مجلسی است از این که چراوی نامش را جهان شاه

می گوید و حضرت امیر تغییر می دهد و می فرماید : نه ، شهربانویه ؟ علامه

مجلسی می‌گوید: " برای اینکه شاه از اسامی خدای تعالی است ، چنانکه در خبر آمده است که علت نهی از بازی شطرنج این است که می‌گوید : شاه مات شد ، یا ۰۰۰ و به خدا قسم که شاه مات نمی‌شود ۰۰۰ " .

یکی از آقایان وعاظ که طی برنامه ای به شرکت هرسه ضلع " مثلث " ، علیه همین کتاب (چاپ اول) سه جلسه ^{در مشهد} منبر رفته بودند ، همین روایت دختر یزدگرد را عنوان کرده بودند و به عنوان محکم ترین دلیل در اثبات صحت روایت — پس از مبلخی اهانت نسبت به اینجانب و مبلغ بیشتری ابراز احساسات نسبت به خودشان فرموده بودند که این روایت در کتاب کافی نقل شده است ! ای مردم ، کتاب کافی مربوط به صفویه است ؟ کتاب کافی معتبر نیست ؟ . . . البته این لحن سخن گفتن و شیوه رد و اثبات برای آن مقصودی که در نظر گرفته اند ، بسیار درست است و خیلی هم منطقی و موثر ، خطاب به عده ای از مومنین بی تقصیر و زوار معصوم ! (که مقصود اصلی تحریک آنها است) ، و گرنه هر کس بوئی از علوم اسلامی و بخصوص شیوه علمی شیعه — که هم اکنون نیز میان اهل علم متداول است — برده باشد می‌داند که اولاً : وقتی کسی روایتی را مورد تردید قرار می‌دهد ، بدین معنی نیست که اعتبار کتابی را که ناقل آن است مورد تردید قرار داده است : زیرا " کتاب معتبر " کتابی نیست که هر چه را در آن نقل شده است ، چشم بسته بایند قبول کرد . زیرا چنین کتابی — جز کتب آسمانی و نوشته معصوم — آن هم مشروط بر اینکه مسلم باشد که از تحریف مصون مانده — در جهان وجود ندارد . برای عوام ، هر کتاب مشهوری که نویسنده اش یک روحانی بزرگ باشد ، بطور مطلق درست است و غیر قابل ایراد ولی برای عالم ، — به تصریح

قرآن - لازمه کتابی که وحی نباشد ، احتمال اختلاف و تضاد و تناقض و خطا است ، اگر کسی اندکی با کتب علما و آثار بزرگترین نوایغ علمی شیعه آشنایی داشته باشد ، دیده است که یکی از برجسته ترین خصوصیات علمی و اجتهادی فرهنگ شیعه انتقاد و احتجاج ورد و اعتراض نسبت به آراء و اقوال یکدیگر است حتی يك مجتهد یا محقق امروز شیعه به خود حق نمی دهد (و حتی جز وظیفه علمی اش می داند) که حتی آنچه را در کتب اربعه شیعه - که چهار منبع اصلی و رسمی استنباط احکام است - مورد نقد و بررسی قرار دهد و این بدان معنی نیست که اعتبار این منابع معتبر را مردود دانسته است . کتاب معتبر کتابی است که نویسنده اش مورد اعتماد ، آگاه و منقولاً تش مستند و قابل اعتنا باشد نه اینکه هرگز در مسائل عقلی یا نقلی به خطا نرفته باشد بنابراین ، بی اعتبار دانستن روایتی دلیل بی اعتبار کردن کتابی که آن را نقل کرده است نیست و برعکس ، معتبر شمردن کتابی ، دلیل نمی شود که تنها به استناد آنکه فلان روایت در آن آمده است ، معتبر دانسته شود . برای ارزیابی اصالت يك روایت ، در فرهنگ شیعه يك متد علمی بسیار فنی و دقیق وجود دارد که از بزرگترین امتیازات علمی اسلام و بویژه شیعه است در میان همه روش های نقد و تحلیل اسناد تاریخی در جهان " علم الحدیث " خود دارای ملاک های فنی و شیوه های بررسی مشخصی است . صحت و سقم يك روایت را در درجه اول ، با تحقیق در سلسله سندش که آیا واسطه های نقل پیوسته است یا

در وسط حلقه های افتاده ، از يك طريق عقل شده یا از چند طریق ، در میان ناقلانش ، افرادی مجهول اند ، کذاب اند ، حتی متهم به کفرند ، یا ثقه اند ، ناقلش یکی است یا چند تا یا بسیار ، و سپس بررسی در مفهوم روایت که باقرآن و حدیث می خواند یا نه ، با اجماع علماء مخالف است یا موافق ، با عقل سالم وفق می دهد یا نه ، و ۰۰۰ بدین طریق تقسیم میشود به مسند ، مرسل ، صحیح ، شاد ، نادر ، متواتر ، غریب و ۰۰۰

این طرز سخن گفتن از يك روایت است ورد یا اثبات آن ، نه اینکه ای مومنین ، روایتی را که در فلان کتاب معتبر آمده است ، فلان آقای معتمد نقل کرده است ، گفته اند غلط است ! پس کافی غلط است ؟ پس کلیسی قابل اعتماد نیست ؟ پس ۰۰۰ (یا الله ! مومنین همت کنید) !

این روایت ، از نظر عقلی ، باقراین تاریخی متناقض است ، نفاخر امام به نواده شاه ساسانی بودن باروح شیعه مغایر است ، برتری نژاد^ی قریش و ساسانی یا پارس بر همه انسانها با اسلام متضاد است ، متن روایت با هر عقل سلیمی سرچنگ دارد ، از نظر نقلی ، غالب اسلام شناسان و ایران شناسان بزرگی که به این گونه روایات ایرانی مآب هم گرایش دارند تا اصالت نهضت اسلام را خدشه دار کنند ، با وجود آنرا مجعول دانسته اند مثل — هرمان آته ، ادوارد براون و کریستنسن و ۰۰۰ و از نظر علم الرجال و علم الحدیث شیعه نیز ، این روایت را دونفر نقل کرده اند : یکی ابراهیم بن اسحق احمری نهاوندی .

دومی : عمرو بن شمر که از نظر علم الرجال شیعه دومی کذاب و جعل وصف شده و اولی از نظر اعتقاد دینی مشکوک و متهم است . این روایتی است که در کافی آمده

مهم این که شهریانو میگوید : " من قبل از ورود لشکر مسلمین به ایران مسلمان شده ام ، شبی خواب دیدم که حضرت محمد صلی الله علیه وآله همراه امام حسین آمدند به خانه من (کاخ یزدگرد) ، واو در خواب مرا برای امام علیه السلام عقد کرد و شب دیگر حضرت فاطمه آمد و مرا به اسلام خواند و من مسلمان شدم " ↓

تعجب است ، راوی از بس عجله داشته ، اول مراسم ازدواج " دختر پادشاه ساسانی " را با " پسر پیغمبر اسلام " می سازد و بعد مراسم مذهبی ورود اورا به اسلام ! شاید هم سألہ به این سادگی نباشد و کار عجله نیست ، اینکه سألہ پیوند " پادشاهان ایرانی " با " ائمه شیعی " و اتصال " اهل بیت پیغمبر " با " اهل بیت ساسانی " را بر سألہ مسلمان شدن دختر یزدگرد مقدم آورده ، فلسفه دارد و آن تکیه بیشتر بر همان فلسفه اصلی یی است که این قصه بر اساس آن ساخته شده است ، چه ، می دانیم که در قدیم ، سألہ ازدواج ، بخصوص در سطح های بالای اجتماع و بالاخص در رابطه خارجی قبایل ، ملل و قدرت خاندان ها ، پیش از آنکه یک سألہ جنسی و خانوادگی و زناشویی و تناسلی باشد ، یک رسم اجتماعی و شکل تشریفاتی و سمبلیک حاکی از نوعی قرارداد طبیعی ، پیمان نوشته و پیوند سیاسی و حتی قرار صلح و در صورت نهایستی و

واصلی اش اتحاد و حتی امتزاج دو قبیله بوده است و یا دو ملت و یا دو حکومت . . . و این رسم یادگار روح ابتدائی و وجدان جمعی قبایلی است که هر قبیله خود را یک شخص یا یک وجود حقیقی واحد ، یک پیکره ، و ، در واقع ، یک خانواده می شمرد و فرزندان یک پدر اصلی : جد بزرگ ، روح جمعی و وجود کلی قبیله در پیشوایش متجلی است و این نیروی مقدس اجتماعی (که همان روح جمعی ، یا جامعه است که در نظر افراد تقدس و حرمت دارد) - بصورت وراثت نژادی و تباری یا گوهر ذاتی و شرف خویشی ، از جد اعلا ، پشت در پشت ، به پشت رئیس قبیله میرسد (وحدت قبیله در زمان) و بنا بر این ، وجود پیشوای قبیله ، وجود تمامی قبیله و نژاد و تبار او ، ذات حقیقی و روح جمعی قبیله را که در طول زمان جاوید جاری است و فنا ناپذیر و باقی است ، تجسم عینی می دهد و این واقعیت " شریف و مقدس و مافوق افراد " ، (که بصورت یک گوهر ذاتی در خون پیشوایان تجلی دارد و چون نسبت به افراد و اعیان قبیله ، جاوید است و مافوق و اشرف ، بصورت یک ذات مقدس الهی و مساورائی تعبیر می شود و فرزندی خدا یا پیشوایان و با آفتاب ، آسمان و بهر حال

مقدس و مافوق بشری و ماوراء طبیعی) و هری است که در شجره وراثت جریان دارد و در صلب پیشوا — که شجره اش به جد اعلی میرسد و آن را به اربت گرفته است — محفوظ است و بنابراین تمام افرادی که از این شجره منشعب میشوند دارای این گوهر والا و عنصر شریف و آقا هستند و افراد قبیله در حفظ و حراست و تقدس و حرمت این گوهر، موجودیت، قداست، حرمت و بخصوص وحدت و بقا یا ادامه وجود قبیله را حکایت می کنند و این است که در قدیم، وقتی پیشوای مرده است و جانشین بلا فصل نداشته و یا بوسيله خانواد دیگری منقرض می شده است، چون ادامه وجودی خود را بایستد بگونه ای توجیه می کرده است، آن گوهر شریف موروثی را، بصورتی، به خاندان جدیدی که جانشین شده است منتقل می نموده است، حتی اگر این خاندان جدید دشمن بوده و حتی نیروی مهاجم اشغالگر خارجی! چنانکه سهراب ترک که رستم، مظهر روح حماسی و نیروی دفاع و استقلال و حمایت از خویش و جلوه گاه همه فضائل نژاد ایرانی، را در جنگ به زمین میزند، قبلاً، بوسيله قصه سازان ایرانی مقدماتی چیده می شود تا رخش رستم بگریزد به ترکستان و رستم در پی اش به آنجا رود و خلاصه کارش به هم خوابگی باد ختر پادشاه — مادر سهراب — کشد و تخمه شرف ایرانی در رحم تهمیمه منتقل شود و سهراب شود! و در همین حال، رخش او هم با ماد یانی از آن ها مشغول گردد و اسب سهراب را نطفه بندی کند! و یا اسکندر که ایران را در هم می شکند و تبار هخامنشیان را برمی اندازد، خود فرزند دارا از آب در می آید و اساساً برای این لشکر کشی می کند که سلطنت هخامنشی را — که

مظهر قومیت ایرانی است — ازگزند دشمنان حفظ کند و بنا بر این سلطنت اسکندر بر ایران، ادامه سلطنت هخامنشی است و تخمه هخامنشی منقرض شده در صلب اسکندر مقدونی ادامه می یابد و کورش، منقرض کننده مادها، خود با مادها پیوند سببی می یابد و ماد های منقرض شده بوسیله هخامنشیان در تبار هخامنشیان ادامه می یابند و حتی سلطان محمود غزنوی ترک، — پشتش به پشت ساسانیان پیوند می خورد و شجره نامه ای می سازد که فرزند بهرام است و فردوسی رسماً در شاهنامه از قول رستم فرخزاد، در نامه ای که به برادرش می نویسد و از انقراض ساسانیان سخن می گوید و چیرگی قطعی اعراب، می گوید:

از این سال تا چهارصد بگذرد
به گیتی ازین "تخمه" کس نسپرد
و چهارصد سال بعد از فتح اعراب و انقراض ساسانیان، حکومت سلطان محمود است بر ایران، که از "این تخمه" سرزده است!

می بینیم، چگونه اساطیر سازان، برای ادامه تخمه و تباری که مظهر قومیت خویش است، حتی وقتی این شجره قطع می شود و سلسله می گسلد و وراثت آن "گوهر ایزدی" بوسیله دشمن خارجی منقرض — میشود، گوهر موروثی تراحتی صلب یا رحم همین دشمن می ریزد و در آنجا نگهداری می کنند و این اتصال مصنوعی را غالباً با جعل نوعی اتصال — سببی — که به اتصال نسبی منجر می شود، انجام می دهند و تداوم آن — "وراثت زوال یافته" و تسلسل آن "سلسله گسسته" را در متن سلسله وراثت جدیدی که بجای آن نشسته است، باقی نگاه می دارند و این است

که " ازدواج " در این لحظه های حساس و تعیین کننده تاریخ يك قوم نقش بسیار عمیق و مفهوم جامعه شناسی معنی دار و بسیار جدی و معلومی دارد و این لحظه ها ، سرپیچ های تند تاریخ يك قوم است و هنگامی است که سلسله وراثتی که مظهر تداوم و تجلی روح قومی و موجودیت نژادی قوم بود گسسته و روح خود آگاه یا ناخود آگاه قومی ، آخرین حلقه این زنجیر خانوادگی قدرت حاکم منقرض شده رابه اولین حلقه های زنجیر خانوادگی قدرت حاکم جانشین شده پیوند می دهد و طبیعی است که در این پیوند زناشویی سمبلیک و اساطیری ، از سلسله منقرض شده ، دختر انتخاب شود و از سلسله جدید و منقرض کننده ، پسر ، چه سلسله منقرض ، بصورت انشعابی و غیر مستقیم است که می تواند ادامه یابد و به سلسله جدید متصل گردد و این است که برای آنکه سلسله سلطنت ساسانی که یزدگرد آخرین حلقه آن است - به سلسله امامت شیعی پیوند خورد ، باید دختر یزدگرد وارد خانه علی شود و به " اهل بیت " پیغمبر بپیوندد .

ای
یعنی سلسله ای که رفته است و می میرد ، در شکل " رحم " و سلسله
که آمده است و می ماند ، در شکل " صلب " ، پسری از بنی هاشم و دختری از
بنی ساسان • اولین حلقه زنجیر سلسله جدیدی که می ماند ، آخرین حلقه
زنجیر سلسله ای که می میرد • این است که پیغمبر اسلام ، پیش از سپاهیان
شخصاً ، به صلح و رضا ، از مدینه به ایران می آید و وارد کاخ یزدگرد
می شود و پیش از اسلام دختر یزدگرد ، او را خود به عقد پسرش - امام
حسین - در می آورد و پس از این پیوند است که حضرت فاطمه می آید و او را - که

اکنون عروسوی شده است - مسلمان می کند ، چه ، پسر پیغمبر ، به عنوان يك " مرد هاشمی " تلقی می شود و باید با " دختر ساسانی " از دواج کند ، نه به عنوان مرد مسلمانی با زن مسلمانی ! و هدف این است که " قومیت رفته " در " اسلام آمده " پنهان شود و راه این است که " سلطنت ساسانی " با " نبوت اسلامی " پیوند خورد و " قره ایزدی " با " نور محمدی " در آمیزد و ثمره این آمیزش نوزادی باشد حامل هر دو گوهر و واسطه العقد دو تبار و خلاصه :

" وَاِنَّ غَلاماً بَيْنَ كَسْرِي وَهَاشِمٍ " !

و چنین امامی ثنوی ، امام تشیع صفوی ، مظهر بقای " ملیت قدیم " در ذات " مذهب جدید " و نماینده " حلول " سلطنت ایرانی " در " امامت اسلامی " و ورود " بازمانده " کسری " به " اهل بیت رسول " ، و پیوند خویشاوندی و پیوستگی و وحدت میان " عترت " و " ولایت " در شیعه با " وراثت " و " سلطنت " در شعوبیه ، و در نتیجه ، ایجاد يك نوع " تشیع شعوبی " - ترکیبی ثنوی و متضاد از " نبوت اسلامی " و " سلطنت ساسانی " ، و مظهرش ، امامی ثنوی و متضاد ، مرکب از پادشاه و پیغمبر ، " بین کسری و هاشم " : امام سجاد ، و می بینیم که این قصه ، به همان اندازه که از نظر علمی و تاریخی بسیار سست و ناشیانه جعل شده است ، از نظر سیاسی و اجتماعی ، و برای تحقق هدفی که " شعوبی گران " در پیو قومیت در حال زوال و مذهب در حال رشد و توجیه و تقدیس ارزش های جاهلی بوسیله ارزش های اسلامی و بالاخره تفسیر نژادی گرایش ایرانیان

به اسلام و نیز تداوم سلطنت ساسانی ، پس از انقراض ، چه هوشیارانه و کامل
طرح ریزی شده است :

- ۱ — عمر که منقرض کنند* حکومت ساسانی است در اینجا ، مقابل علی ،
مظهر اسلام و سرسلسله* اهل بیت و نخستین امام قرار می گیرد و محکوم میشود .
- ۲ — انقراض ساسانیان را به عمر نسبت می دهد نه به اسلام ،
- ۳ — خلافت است که با سلطنت ساسانی مخالف است ، امامت مدافع
آن است .

- ۴ — تسنن (عمر) دشمن سلطنت ساسانی (دختر یزدگرد) است و
تشیع (علی) دوست آن ، ^{رئیس}
- ۵ — ورود ایران به اسلام* از فتح مدائن بوسیله* عمرو نتیجه* ورود —
مسلمین به ایران نیست ، نتیجه* ورود پیغمبر اسلام و دخترش حضرت فاطمه
به مدائن و آمدن به کاخ یزدگرد و عقد دخترش و دعوت او به اسلام است .
- ۶ — یزدگرد ، آخرین پادشاه ساسانی ، که بوسیله* عمر آمده —
میشود* و از برابر سپاه خلیفه می گریزد ، بوسیله* شخص پیغمبر بر می گردد
و وارد اهل بیتش می گردد و در کنار پیغمبر ، یکی از دوسر سلسله ای می گردد که
دو دمان نبوت را می سازند .

-
- ۱ — اینکه تشیع صفوی بیشتر از ابوبکر با عمر دشمنی میورزد از اینجا است ، در
صورتیکه تشیع علوی ابوبکر را شخص اول خلافت می داند و عمر را " سیئه من سیئات
ابوبکر " می شمارد . این اختلاف میان دو تشیع از آن رو است که ابوبکر علی را کنار
زد و فدک را غصب کرد (و عمر پس داد) و عمر یزدگرد را کنار زد و سلطنت خاندان —
ساسانی را پایان داد .

۷ — دختر یزدگرد ، تنها بازماندهٔ خاندان سلطنتی ساسانی ، به دعوت فاطمه دختر پیغمبر مسلمان می شود ، بوسیلهٔ پیغمبر به عقد پسرش می آید ، با پا درمیانی علی از چنگ عمر نجات می یابد ، بایشهاد او ، شوهر انتخاب می کند ، مهریه اش از بیت المال مسلمین پرداخته میشود ، از میان همه جوانان مدینه و حتی از میان حسن و حسین ، حسین را به همسری بر میگزیند (چون امامت در فرزندان حسین ادامه می یابد) • می بینیم که جز این راهی نداشته است • زیرا اگر دختر یزدگرد را به همسری شخص پیغمبر انتخاب می کردند ، فقط همسری از همسران وی بشمار می رفت و نسل ساسانی قطع می شد ، چون تنها بازماندهٔ وی فاطمه است ، اگر به همسری علی برگزیده می شد ، امامت که از بن فاطمه است ، با ساسانیان پیوند نمی خورد ، اگر حسن را به همسری بر میگزیند ، فرزندانش امام نبودند ، ائمه از صلب حسین اند ، این است که امام حسین داماد ساسانیان میشود در همین حال می بینیم که پیغمبر و علی و فاطمه (چهره های اصلی اهل بیت و شخص پیغمبر) در این داستان حضور دارند و مستقیماً دست درکارند (حتی حضرت فاطمه ۱۸ یا هشت سال پس از وفاتش ^۱) ، و اما حسین همسران و فرزندان متعدد دارد ، امام سجاد است که وارث امامت است و ائمه شیعه پس از او همه از صلب او هستند ، این است که دختر یزدگرد ، فقط يك فرزند از امام دارد و آن یکی هم پسر است و آن پسر هم همین امام سجاد ^۱

۸ — همه فضائل و مناقب ائمه اهل بیت ، بین تبار پیغمبر اسلام و تبار یزدگرد ساسانی تقسیم می شود •

۹ — تداوم امامت از سجاد تا مهدی موعود (ع) ، تداوم سلطنت ساسانی را در بر می گیرد .

۱۰ — نور مخمدی که از نور الهی منشعب شده ، با فرقه ایزدی که در تبار ساسانی است و از اهورامزدا سرزده است بهم می آمیزد .

۱۱ — در ولایت ائمه که حکومت حقیقی شان تا پایان خلقت بر زمین و آسمان جاری است ، سلطنت ساسانی نیز وجود دارد .

۱۲ — خاندان ساسانی که بوسیله عمر از سلطنت عزل می شوند ، همچون خاندان عترت که بوسیله او از خلافت محروم می گردند ، در وجود امام زمان — که از ذریه پیغمبر و یزدگرد است — تجلی واحد می یابند و — ظهور او در میان همه مردمی که از خلافت غصب رنج می برند انتظار کشیده میشود و بالاخره اوفرج می دهد و انتقام می کشد و حق غصب شده و حکومت غصب شده را با شمشیر پس می گیرد و . . . . می بینیم که همدردی و همدردی آخرالزمان و هم تاقیامت ، حکومت حقیقی ، حاکم الهی ، منجی موعود ، امام غائب ، و بالاخره آنکه روزی به اراده خدا ظهور می کند و حکومت حق را در جهان بدست می گیرد ، پیغمبر زاده اسلام است و شاهزاده ساسان ، " بین کسری و هاشم " !

در اینجا ، نمی دانم چرا این خبر عجیب که در پنج روایت نقل شده و حتی در کتاب معتبر ما یعنی " اصول کافی " هم راه یافته ، در ذهنم تداعی می شود و با اینکه علتش برایم روشن نیست ، اما با این همه هوشیاری و زندگی که در این داستان به چشم می خورد ، نمی توانم باور کنم که فقط یک

اشتباه ساده باشد ، آن هم در مساله ای که امکان اشتباهی وجود ندارد و آن هم چنین اشتباهی که فقط از یک کودک مکتبی کم هوش و حافظه ، در روز اولی که اصول دین را فرا گرفته ، ممکن است سرزند و آن این است که چند بار هم در روایت تکرار شده است که :

" ائمه از بنطن فاطمه (ع) دوازده نفرند " !

این يك " امام اضافی " ، در اینجا يك اشتباه لفظی است ؟ آیا این نشانه يك توطئه بزرگ و ریشه داری نیست که می خواسته اند ، در زنجیر امامت شیعی ، در جمع صاحبان مقام ولایت و اهل بیت عزت و اوصیاء پیغمبر و گروه " اولوالامر " حقیقی که اطاعتشان در ردیف اطاعت از خدا و رسول در قرآن یاد شده - و بالاخره ، در شمار پیشوایان برحق که خلفا حق زمانداری شان را غصب کردند و خانه نشینشان ساختند ۰۰۰ يك جای اضافی در نظر بگیرند و يك " امام زیادی " برائمه اهل بیت - که با علی (ع) دوازده نفرند - بیفزایند ؟ ولی ، خوشبختانه ، نتوانسته اند ؟

والله اعلم !

بدینگونه احیای خصایص قومی و ملی ، ایرانی را از عرب و ترک مشخص می ساخت و تشدید اختلاف نژادی و ملی و زبانی میان ایرانی و غیر ایرانی ، اشتراك دینی هز ارساله آنها را تضعیف می نمود و " وحدت اسلامی در برابر احساس ملیت ایرانی رنگ می باخت و شعوبه گیری صفوی که خود را به رنگ سبز تشیع در آورده بود ، توده مسلمان ایران را ، با حفظ ایمان و احساس اسلامی از امت اسلامی جدا ساخت و تشیع علوی - که همیشه موارد اختلاف خود را با

اکثریت مسلمان (عامه) در زیرپوشش "تقیه" نگاه می‌داشت تا تفرقه ایجاد نکند، تشیع صفوی این پرده را برداشت و حتی بر روی موارد اشتراک و اتفاق افکند!

"قومیت" (ناسیونالیسم، شونیسم، راسیسم) که يك جامعه نژادی است، همیشه "امت" را که يك جامعه اعتقادی است قطع می‌کند چنانکه در جنگ اول جهانی، استعمار غربی، با میدان روح قومیت‌گرایی، قدرت جهانی اسلام را از درون متلاشی ساخت و بازنده شد. حس قوم پرستی — که در اسلام مرده بود — ناگهان خلافت وسیع اسلامی به چندین قطعه تجزیه شد و آن پیکره عظیم، باتیغ ناسیونالیسم، لقمه لقمه شد و هر لقمه را حقه الحلقومی که گول استعمار غرب به راحتی بلعید و کشورها اسلامی یسی ساخته شد، يك دو میلیونی و بر سر هر کدام خانواده ای، قبیلما و پادست نشانده ای نشانند، سرگرم کشمکش‌های مرزی با همسایگان — این بود که در اوایل قرن بیستم ناگهان در خلافت اسلامی، نهضت‌های "پان" پدید آمد: پان عربیسم و پان ترکیسم و سپس: پان لیبانیسم، پان ایراکیسیم (تکیه بر عراق چهارپنج هزار سال پیش: بابل و سومر و آگاد ۰۰۰) و در مصر، پان کویپتیسم (وحدت قبلی‌ها در برابر عرب‌های مصر) و در الجزایر: پان بربریسم (وحدت بربرها، علیه عرب‌ها) و همه می‌کوشیدند تاریخ‌های تاریخی و فرهنگی خود را به دوره‌های باستانی پیش از اسلام فرو برند، ترک‌ها به عصر بیزانس و روم شرقی، مصر به عصر فراغنه، عراق به دوران جمورابی و تمدن بابل و سومر، و حتی عرب نیز با تکیه بر شعر جاهلی و تمدن‌های یمن و عاد و ثمود و نیز تفاخر به عصر اموی که عصر پیروزی عربیست

بر روح انسانی اسلامی است و ملت های دیگر بویژه ایرانی نیز در آن سهیم است . نقش لا و رانس انگلیسی رامی دانید ؟

اینچنین بود که صفویه ، به یاری پاك ترين و شورانگيزترين احساسات مذهب شیعی ، نهضتی شعوبی برانگیخت و برگرد ایران حصارى از قومیت کشید و آن را از دنیای اسلامی جدا کرد و میان مردم مسلمان ایران و جامعه بزرگ اسلامی دیواری سیاه و قطوری کشید که از کینه ها و نفرت ها و بدبینی ها و جعل و سب و لعن و تحریف و تفسیق و تکفیر ساخته شده بود و رهز به روز ، بوسیله دستگاہهای تبلیغاتی روحانیت وابسته به عالی قاپو ، قطورترو بلند ترو محکم تر می شد .

نادیده نگذاریم که این دیوار را ، روحانیت وابسته به "بابعالی" نیز ، از پشت می اندودند و هرروزه ای رامی گرفتند و به همکارانشان در این سوی دیوار ، در بنای این دیوار کمک می کردند ، زیرا ، برای عثمانی هانیز ، تسنن ، همان نقشی را داشت که برای صفویه ، تشیع . و همچنانکه صفویه ، در اصفهان ، به کمک " روحانیت مسجد شاه " ، از " تشیع علی " ، يك " تشیع شعوبی " می ساختند ، عثمانی ها ، در اسلامبول ، به دست " روحانیت مسجد سلطان احمد " ، از " سنت محمد " ، يك " تسنن ترکی " ساخته بودند و این صفویه را در ساختن مذهب " شعوبی شیعی " خود و انزوای ایران در جهان اسلام ، و انشعاب جامعه شیعه از " امت مسلمان " یعنی تبدیل " تشیع علوی " - که " تشیع وحدت " بود - به " تشیع صفوی " - که " تشیع تفرقه " است - یاری بسیار کرد .
و همیشه چنین است !

خلاصه اینکه :

صوفیه و روحانیون و علمای وابسته به این نهضت ، ملیت ایرانی را باید با اسلام توجیه می کردند و ناسیونالیسم را ردای سبز مذهب می پوشاندند و برای این کار ، ناگهان صوفیه — فرزندان شیخ صفی — " سید " شدند و صوفیه ، شیعه ، و محدث و فقیه جانشین مرشد و بدیل و دسته جمعی از " خانقاه " ، به " تکیه " آمدند و (باز هم مسجد نه !) و بجای پرستش " اولیاء تصوف " ، " اوصیاء " تشیع و تکیه بر عمیق ترین احساسات توده شیعی و ظاهر شدن در سیمای " فرزندان فاطمه (ع) " و لباس ولایت علی و نیابت امام و انتقام از دشمنان اهل بیت . . . و خلاصه " توجیه مذہبی قومیت " و " احیای ملیت ایرانی در زیر نقاب تشیع " و " جدانشد^ن ملت ایران از امت بزرگ اسلامی و ایجاد روح خصوصیت میان ایرانیان با ترک و عرب ، که جنگ قدرتهای سیاسی — نظامی حکومت های صفوی با عثمانی بود ، تحت لوای جنگ شیعه و سنی " و در نتیجه ، " قطع کلیه وجوه اشتراک اسلامی میان تشیع و تسنن " .

این است که دستگاههای تبلیغاتی صوفیه بر خصوصیات و پیوسته و موارد اختلاف شیعه و سنی تکیه انحصاری کردند ، و موارد اشتراک با آنها را متروک گذاشتند ، و با آنها را نیز بشکل خاصی توجیه کردند و با تضعیف ، در نتیجه جدائی مذہبی ، جدائی اجتماعی و فرهنگی و طبیعتاً ، جدائی ملی و سیاسی را بشدت بیشتری تحقق بخشید . این بود که شیعه صفوی در — عین حال که خودشان را با اسلام وفادار می دانستند و بر اسلامشان می ماندند ، تمام وجوه اشتراکشان را با دیگر ملت های مسلمان می بریدند ، و نه تنها مثل

گذشته در اصل اعتقادی " امامت " ، بلکه در نوع ادراك و کیفیت اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و حتی قرآن نیز شیعه را از سنی جدا کردند ، وغالب شعارها و سنت ها و مراسم اعیاد رسمی و رسوم و آداب و مظاهر مشترک اسلامی را تعطیل یا تحریف کردند و تغییر دادند و در اعمال و مراسمی که جبراً شیعه و سنی با هم انجام می دادند ، از قبیل حج و زیارت مدینه و نماز جماعت ... کوشیدند تا از موارد اشتراك هر چه بیشتر بکاهند و موارد اختلاف جزئی و اندک را هر چه بیشتر زیاد و جدی و اساسی نمایند ، تا در حج و مسجد پیغمبر نیز دو گروه که دسته جمعی شرکت دارند ، خود را با هم یکی احساس نکنند و از یک دین ندانند ، و خطر تفاهم و احیای روح اخوت و وحدت اسلامی که بویژه در حج زیاد است پیش نیاید ، چنانکه امروز نیز آثار آنرا در حج میتوان دید .

همچنان که در این سو ، ملاهای وابسته به " عالی قاپو " ی اصفهان ، با توجیهاات و تاویلات انحرافی و مغرضانه تفسیر و تاریخ و روایت و فقه ، حتی مشترکات را به مختلفات تبدیل می کردند و تمام قرآن را کتابی معرفی می کردند که سراپا فحش به خلفا است در زیر نقاب رمز و کنایه و مجاز و استعاره و جز بدگویی از آن چند نفر حرف دیگری ندارد و اگر اسم نبرد یا روشن نگفته تقیه کرده است ! زیرا اگر آن ها می فهمیدند کتاب خدا را از بین می بردند (با اینکه خدا حفظش را تضمین کرده) چنانکه بعضی آیات را که در مدح علی (ع) بوده از قرآن حذف کردند و قرآن را ناقص کردند و این است که قرآن فعلی تحریف شده و قرآن درست دست علی (ع) بود که دست به دست به ائمه رسیده

والان دست امام زمان است و هر وقت ظهور فرمود ، آن را خواهد آورد !!
در آن سوهم ، ملاهای وابسته به "باب عالی" اسلامبول ، دست
اندر کار چنین تحقیقات و اجتهاداتی بودند تا آنجا که شیعه ، سنی را از همه
کفار و ملحدین کافرتر می شمرد و سنی ، در فقه خود می نوشت که : "مرد مسلماً
می تواند بازن کافر از" اهل کتاب " (یهود و نصاری و زرتشتی) ازدواج کند
اما بازن شیعی نمی تواند " !

زیرا همانطور که صفویه برای جنگ با عثمانی به یک نوع "تشیع ایرانی"
نیازمند بود ، عثمانی نیز ، برای جنگ با صفویه ، به یک نوع "تسن ترکی"
تکیه می کرد و بدین گونه بود ، که اسلام واحد ، دو دین متخاصم مستقل
شد و درست در حالیکه مسیحیت با رنسانس و پوزووازی تازه پا جان می گرفت
و با علم و صنعت و ثروت مجهز می شد و اسلام را تهدید می کرد ، اسلام ، به جان
اسلام افتاده بود و دشمن را فراموش کرده بود .

۸ این بود که "تشیح صفوی" (که نه تنها هیچ وجه مشترکی با تسن
نداشت بلکه در قبال آن بوجود آمده بود) با " ملیت ایرانی " یک نهضت
تازه و نیرومند بوجود آورد ، و این دو قدرت در این نهضت چنان درهم جوش
خوردند که قابل انفکاک نبودند ، و چنان با هم ترکیب یافتند که یک "تشیح ملی"
یا " ملیت شیعی " بوجود آمد ، (۱) و آنگاه خیلی چیزها عوض شد ، و حتی تاریخ!
۱- همین است که برخی شبه محققان یا ایدئولوژی سازان از قبیل کسروی ، نظر
دادند که مذهب شیعه از زمان صفویه بوجود آمده است ! اینها تشیح صفوی را از
تشیح علوی (که همزاد تاریخ اسلام است) بازنمی شناسند ، و با مصلحت نیست
که بازشناسند و مردم اساساً به تشیح علوی پی ببرند .

و این است که مثلا : می بینیم ، شهریانو دختر یزدگرد ، پادشاه ساسانی ، می شود همسر امام حسین (ع) ، برای اینکه فرزندان امام حسین که نه امام شیعی هستند با ذریه ساسانیان پیوند خوردند ، آنگاه امامتی تازه تشکیل می شود ، امامتی که در آن ، " نور محمدی " با " فره ایزدی " ترکیب می شوند و ذریه رسول ، با تبار ساسانی در صلب امامت شیعی پیوند می خورند ، و خاندان ساسانی که بدست عمر نابود شدند ، از طریق شهریانو وارد " اهل بیت " پنخبر اسلام می شوند و در نسل آنها ادامه می یابند و موعود آخرالزمان اسلام نیز که از نوادگان ساسانی می شود ، با ملیت ایرانی خویشاوند می گردد و بدینگونه است که ملیت و مذهب اینچنین هوشیارانه جوش می خورد و تشیع بر پایه های قومی بزادی سوار می شود و قدرت صفوی بر این دو بنیاد استوار می گردد .

حتی يك سال که "عاشورا" و " نوروز " در يك روز با هم مصادف میشود (به بیدید ، ترکیب " ملیت — مذهب " چقدر قشنگ و ماهرانه ساخته شده بوده که جامعه تحمل کرده و ساده پذیرفته است !) ، سلطان صفوی دستور می دهد که آن روز را عاشورا بگیرد ، و فردای آنروز را نوروز ! و مردم هم گرفتند ! یعنی یازدهم محرم را جشن نوروز گرفتند و این دو سبب شیعی و ایرانی — هر چند با هم متضاد : یکی عزاویکی عید — با هم همسایه و همساز شدند ! و این خود سبب همبازی دو عنصر متضاد " تشیع حسینی " و " زمام شاه سلطان حسینی " که به تیغ ملك و تسبیح ملای صفوی یکی می شوند و میدان " نقش جهان " را در اصفهان ببین که " مسجد شاه " و " مسجد شیخ "

و "قصر عالی قاپو" ، چه نقش خوشی ساخته اند ، شاه به شاه هم ،
چشم در چشم هم ، و در وسط ، " میدان بازی " !
شاه ، داماد شیخ (شیخ لطف الله) ،
شیخ داماد شاه (میرداماد) !

۲ — مذهب : نهضت " شیعی شعوبی " !

اگر تشیع علوی باشد !

شیعه ایرانی ، در تاریخ اسلام ، يك "چهره" ممتاز و درخشان علمی و تحقیقی " دارد و اکثریت نوایخ بزرگ اسلامی و برجسته ترین قضات و محققان و فلاسفه و مورخان و دانشمندان علوم غیر مذہبی و حتی فقہا و رهبران مذاهب بزرگ اسلامی در فقه و کلام نیز ایرانی اند و همچنین شیعه که همیشه به " علم " ، " منطق " ، " پارسائی " ، " عمق " و " عدالتخواهی " شهره بود و مردی چون عبدالرحمن بدوی ، محقق بزرگ معاصر مصر ، رسماً اعتراف می کند که " فرهنگ و تمدن اسلام ، در میان همه ملت ها و نژاد هایی که به اسلام آمده اند ، همه چیزش را مدیون نبوغ این عنصر چند پهلوی پرملکات ایرانی است ، و نهضت شیعی ، تنها نهضت پرحیات و حرکت و توفند — و مغز شکافی است که از رویه سطحی اصطلاحات و تعبیراتی که يك عقیده را در بردارد می گذرد و پدید ، رموز و اسرار را کنار می زند و به اعماق سر می کشد و حقایق زنده و پرتکا و تپشی را که در پس ظواهر پیدای هر مذہبی پنهان است به چنگ می آورد و اگر این نمی بود ، مذهب در قالب های منجمد و متحجر و — ظواهر الفاظ و تکرار مکررات سطحی خویش به جمود و توقف دچار می شد و در توالی ادوار و تحول افکار و حرکت مستمر زمان می ماند و می مرد و این است که تشیع — که متاسفانه ما (اهل تسنن) فقط آن را يك انگیزه — سیاسی تلقی می کنیم و از آن تنها چهره سیاسی اش را می بینیم — دارای — چهره ای است که اگر چه از انظار پنهان است و مجهول ، عمیق ترین و درخشان ترین

نقش را در تاریخ اسلام حکایت می‌کند و آن نقشی است که در آغاز نهضت معنوی
گرائی و در فرهنگ اسلامی برعهده داشته و به تمدن اسلام روح و غنی‌آویز
بهش اسلامی عمق و درون‌نگری و تحول و تکامل بخشیده و به روح اسلامی
در تاریخ جهش و جنبش زاینده و توفنده انقلابی داده است. " (۱)

غیر از " چهره علمی و فرهنگی " ویژه شیعه که به گفته عالم‌نامه
بدوی، بنیانگذار درون‌شکافی و معنویت‌گرائی و مظهر عمق و غنی‌وروح‌نلمی
و فکری در تمدن بزرگ اسلامی است، " چهره سیاسی " آن نیز که عبدالرحمن
بدوی — چون فقط مرد تحقیق علمی و دارای بهش فلسفی و ادبی و فرهنگی
است — در آن سبک می‌نگرد و آن را کوچک تر از چهره علمی‌اش می‌بیند، برعکس،
به نظر من و امثال من در این عصر، درخشان‌ترین و زنده‌ترین چهره شیعه
است، زیرا، برخلاف تصور عبدالرحمن بدوی و اساتید دانشگاهی امثال او،
انگیزه سیاسی شیعه، یک شعار ساده سیاسی در سطح معمول خبری و
ماجرائی زمان نبوده است، بلکه در این چهره، شیعه مکتبی را ارائه
می‌دهد که جهت اصلی و خط سیر اساسی " رسالت جهانی اسلام " است
و آن نجات بشریت، نفی تضاد طبقاتی و تبعیض نژادی و اجتماعی، و بالاخره
کوشش در راه کسب یک رهبری حقیقی برای مردم و تحقق برابری و داد در

۱ — " سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسلام در ایران " اثر پرفسور
لویس ماسیلینون، مقدمه عبدالرحمن بدوی بر کتاب " شخصیات قلقه فی
الاسلام " (حلاج، سهروردی و سلمان) که من در ترجمه سلمان بس
فارسی آنرا ترجمه و نقل کرده‌ام • چاپ مشهد — طوس ۱۳۴۶

زندگی اجتماعی است و این است که دو شعار اصلی شیعه که "امامت" و —
 "عدل" است — به آن معنی که در تشیع علوی تفسیر می شود و در شخصیت
 علی و حکومت علی تحقق می یابد — برای وجدان انسان های محروم و در نظر
 روشنفکران مسئول ، بیش از هر شعاری زنده و حیاتی و شورانگیز بشمار می آید ،
 چنانکه مبارزه^۱ نسل معاصر بشریت ، — بویژه دنیای سوم که در کشاکش
 رستاخیز و رستگاری است — ، آزادی می طلبد و برابری ، و در جستجوی
 این دو آرمان بزرگش ، به نبرد ایدئولوژیک و مبارزه^۲ انقلابی در سطح جهان
 برخاسته است و رنج بزرگش یکی حکومت های استبدادی یا استعماری است ،
 از نظر سیاسی ، و یکی ، نظام های طبقاتی استعماری ، از نظر اجتماعی ،
 و امامت و عدل — که دو شاخصه^۳ اصلی نهضت شیعی است — در این دو
 "نظرگاه" مطرح است^۴ . ولی متأسفانه ، مذاهب ، از آن روکه بایکسره^۵
 غرقه^۶ روح و ماوراء^۷ اند و یا ، متولیان رسمی شان ، یعنی "طبقه^۸ روحانی" شان
 که مفسر و آموزگار و مرجع^۹ آند ، به خاطر مصالح طبقاتی و دلبیاپرستی شان و
 همدستی همیشگی شان با قدرت ها و طبقات حاکمه ، روح و جهت اجتماعی و
 مترقی و این جهانی را از این مذاهب گرفته اند و آنرا بصورت اخلاقی فردی ،
 زهدگرایی ، آخرت پرستی مطلق و اغفال از واقعیت گرایسی در آورده اند و
 طبیعتاً نسل روشنفکر و آگاه که واقع گرا ، عینیت^{۱۰} بین ، است و در قبال سربوشت
 این جهانی مردم خود را مسئول احساس می کند و نیز توده^{۱۱} محرومی که —
 رنج های عینی و دنیائی گرسنگی ، نژاد پرستی ، جهل ، استعمار ، بهره و
 تحقیر و تبعیض را با پوست و گوشتش حس می کند و به خود آگاهی رسیده و برای

نجات خود بپا خاسته ، چون مذاهب راد راندیشه دنیای دیگر و غرقه در ریح ها و آرمان ها و عشق های دیگری می یابند ، و حتی غالباً عامل تخدیر روحی و اغفال ذهنی و نیز ابزار دست نگهبانان جور و جهل ، از آن می گریزند و آرمان های خود را در ایدئولوژی های انسانی غیر مذهبی می جویند و این است که مذاهب از جنبش بازمانده و رسالت خود را در این عصر از دست داده و نسل جوان و متعهد — که همواره نهضت های بزرگ ایمان و جهاد را در تاریخ مذاهب بزرگ ، اینان توان و تکان می داده اند و شعله پیامی راد ریک عصر دامن می زده اند — از ایمان به دور مانده و عقب و تپش خلاقیتی را که در " آگاهی عاشقانه " ای نهفته است که نامش " دین " است ، از دست داده است .

و این است که اگر " تشیع علوی " — که " اسلام است منه های خلافت " و در معنای کلی ترش : ایمان است به اضافه برابری ، عقیده و عشق است ، روح و اخلاق و زیبایی و خیر است ، پیوسته و تفکیک ناپذیر برابری و آزادی ، و باطل کننده افسانه انبار کنندگان و توجیه کنندگان گرسنگی و فقر که خدا و خرما را از هم جدا کرده اند و دشمن هم خوانده اند ، خدا را برای مردم و خرما را برای خویش . . .

آری ، اگر تشیع علوی ، یعنی مذهبی علی وار داشتن ، یعنی پیروی از انسانی که هم خوب می جنگد و هم خوب می پرستد ، هم به دل خویش عشق می ورزد و در برابر خدا — که زیبایی و خیر و عظمت مطلق وجود است — ، به خشوع ، نماز می برد و در خلوت درد و تنهایی تا ملات عاشقانه اش می نالد ،

ود زبیرانگی ابدیت شناسی کند و هم جورا شرافیت ، جهل تقدس و خیانت
نفاق را به خون می کشد و هم از سنگلاخ های سخت و سوزان صحرا ، بس
دستهای خویش ، برای محرومان مدینه نان برمی گیرد و آب برمی آورد
آری ، اگر ایمان او ، مذهب او ، اسلام او : دین ، عدل و رهبر^ی
در چهره شسته و پاك و راستینش ، امروز فهمیده می شد ، بروجدان مجروح
توده های محروم و برآشفته بشریت امروز عرضه می شد و به روشنفکران مسئول
این عصر — که در سراسر زمین رسالت پیامبرانه روشنگری و نجات مردم سرزمین
خویش را تعهد کرده اند — " ابلاغ " می شد ، بیشک ، همه چیز ، بگونه
عمیق و شگفت انگیزی تغییر می کرد ، و بیشک ، طنین صدای علی را ، در زیر
سقف شبستان سیاه این قرن می شنیدیم و می شنیدیم که همچون صاعقه بر
برجهای عوس جهل و جنایت زمین فرود می آید و همچون زئیر شیرزد این جنگل
انبوه بشری می پیچد و چون رعد ، می توفد و می روید و فرو می ریزد و بر پشت
زمین راه می گشاید و بردیواره های افق جهان می خورد و آنگاه ، چون
سسیم ، نرم و نوازگر ، باز می گردد و همچون جرعه سپیده دم که در کام شب
فرو می چکد ، در گوش تو زمزمه عشق فرو می ریزد و ، چون غنچه وحی که در
يك جان امی می شکفت ، صبحی از امید و رهایی در جانت می گشاید و تو ،
ای که هم شکوهی را که ایمان به آدمی ارزانی می کند می فهمی ، وهم گرمایی را
که ببقاری عشق به دل می بخشد تجربه کرده ای ، وهم " خود را به آزادی
يك ملت اسیر نثار کردن " از شوق بیتابیت می کند و . . . در روی نان تازه ، در
دستهای گرسنه ای ، به همان گونه خدا را استشمام می کنی که در محراب !
آری ، ای . . . تو !
چقدر دوست دارم که تو علی را بشناسی !

شاهکار صفوی : جمع ضدین !

اماد ریخ ، که این اکسیر شوم

استحمار صفوی ، از " خون " ، " تریاک " ساخته است و از " فرهنگ
شهادت " ، " لای لائی خواب " !

دستگاه تبلیغاتی صفوی — که بصورت روحانیتی رسمی مشابه با
دستگاه کلیسا ساخت و روحانیون آن در حقیقت سپاه دین دولت بودند —
— دوکار می کرد ، دوکار متضاد :

اولا ، ناچار بود تشیع را حفظ کند ، بلکه آنرا ترویج نماید و از آن
تکیه گاهی برای رژیم خود در میان توده و وسیله ای برای جدا کردن —
مسلمانان ایران از دنیای اسلامی و حتی ایجاد دشمنی و نفرت میان دو قطب
بوجود آورد .

ثانیاً ، باید کوششی هوشیارانه و دشوار کند تا تشیع را فلج سازد و
مسخ کند و اثر آن را در اندیشه ها و دل ها خنثی کند بطوری که علی باشد و
آگاهی و آزادی و عدالت را الهام نکند و کربلا باشد ، اما بخواب کند و سرگرمی
آورد و " اشکالاتی ایجاد نکند " ! و بحث امامت داغ باشد اما فقط بسدرد
کینه توزی های تاریخی و نفرت های قومی و جنگ فارس و ترک و عرب بخورد و با
سلطنت استبدادی و فاسد صفوی و حتی آدم کشی های هولناک شاه عباسی
منافاتی نداشته باشد و عدالت اصل تشیع باقی بماند اما با ظلم حاکم —
نا سازگاری نکند و ولایت همه جاد رمنبر و محراب مطرح باشد اما بصورتیکه

تسبیح گوی ولایت جور باشد (۱) و خلاصه مردم همه مجبورند شیعه باشند ، اگر کسی درنگ کرد ، تیغ قزلباش ، شیعه اش خواهد کرد ! ولی شیعه ای که چشمش عمری بر حسین می‌گردد و دستش همه عمر دردست ۰۰۰ دردست ۰۰۰ چه بگویم ؟ شیعه ای جوشی و احساساتی و رقیب القلب و انتقام جوی که شب و روز آرزوی کند که در عاشورا " کاش با تو بودم و به فیض بزرگ شهادت میرسیدم (یا لیتنا کنّا معک فن فوز فوزاً عظیماً) ! در برابر غصب حق ، ظلم ، جنایت و خون مظلوم به سرعت برمی‌آشوبد ، انقلابی می‌شود ، خشم و کین و عشق جایش را مشتعل می‌سازد ، قیام می‌کند ، دست از جان می‌شوید ، دست به شمشیر میبرد و بخشم میزند ،

اما بفرق خودش !

(ای والله صفویه ! روحانیون صفویه) !

چگونه روحانیت صفوی توانست چنین تشیعی درست کند که همه چیزش درست به شیعه می‌ماند ، اما هیچ شباهتی به شیعه ندارد ؟ بایک حقه هوشیارانه بزرگ !

بطوری که هم تشیع از اصلش هم بالا تر و مهم تر جلوه کند و هم یک جو برای زندگی مردم اثری و برای دشمنان مرد مضرری نداشته باشد !
چطور ؟ مگر می‌شود ؟

۱- درست مثل مشروطه ، که مردم به فتوای علما بست نشسته بودند در شاه عبد العظیم وعده ای هم در سفارت انگلیس و شعار این بود که ما " عدالتخانه " می‌خواهیم و مقصود مجلس شورای ملی بود ! صدراعظم هم پادریانی کرد —

کلاه شرعی = فریب دادن خدا!

بله می شود! خیلی هم ساده و سریع،
بطوریکه آب هم از آب تکان نخورد و کسی هم نفهمد! روحانی صفوی حلال
مشکلات است، چنان حلال را حرام و حرام را حلال می کند که شاخ در می آوری،
آن هم چنان شرعی و قانونی و قرآنی که حظ کسی!

و پادشاه مذاکرات نمود و بالاخره موافقت شاه را بطور مشروط گرفت
و صدراعظم آمد و به انقلابیون ابلاغ کرد که قبله عالم موافقت فرمودند که شما
برای مجلس عدالتخانه وکیل انتخاب کنید، اما مشروط بر اینکه وکلانان در امور
سیاسی مملکتی دخالت نکنند! "مشروطه" یعنی همین! اگر به این معنی
نیست پس این کلمه "مشروطه" را از کجا گرفته اند؟ چنین کلمه ای بعنوان
اصطلاح نداریم، نه در عربی و نه در فارسی. آنچه مسلماست این کلمه را
بجای یک اصطلاح خاص اروپائی (و آن ایام، بیشتر فرانسوی) ساخته اند
و چنانکه گفته اند، در ازای اصطلاح *Constitutionnel*

که بمعنی رژیم مبتنی بر قانون اساسی است (در برابر رژیم مبتنی بر اراده)
فردی) • ولی *Constitution* که بمعنی قانون اساسی است
بالغت شرط و مشروط تناسبی ندارد • فکرمی کنم، روشنفکران فرنگی مآب
آن زمان که تازه کار بودند کلمه *Constitution* را با کلمه
مشابهش یعنی *Condition* عوض گرفته اند که بمعنی مشروط
است! اگر چنین باشد، چه اشتباه درستی!

مگر نمی بینی ، رباخوری را که در قرآن دشمنی با خدا اعلام شده است ، چه قشنگ و چه ساده و بی زحمت درستش کرده اند که سخت گهیرترین بازرسان شرع هم اگر خواهند رسیدگی کنند ، می فهمند که ربا است و کلاه و کلک ، اما کوچکترین ایراد قانونی نمی توانند بگیرند ! چگونه ؟

اولاً اسکناس فرموده اند پول نیست ! خلاص ! پس ربا وقتی مصداق پیدا می کند که پول خرده رد و بدل شود . اسکناس و چک وسفته آزاد است . (۱)
ثانیاً ، بها چیست ؟ سود پول ، یعنی اگر صد هزار تومان دادی ، به نیت ربا ، و سر سال صد و بیست هزار تومان پس گرفتی ، بیست هزار تومانش ربا به نیت ربح ، حرام است ، بدتر از حرام ، فاجعه ای هولناک است ، بگفته صریح قرآن : رباخوار در آتش جاودانه است ، کفارائیم (کفر پیشه تبهکار) است ، اعلام کننده جنگ با خدا است و با بیامزش ! (۲)

اما معامله که حرام نیست ، ثواب هم دارد ، الکاسب حبیب الله . بسیار خوب ، برو پیش آقا ، راه تبدیل " ربا " رابه " معامله " یادت دهد تا اشکال شرعی پیدا نکند . چطور ؟ خیلی ساده ، عقل جنّ نمی رسد ، این دفعه (۱) — چون در عصر پیغمبر و ائمه پول در هم و دینار بوده است (یعنی : " نقدین " پول طلا و نقره) و اسکناس کاغذ است و کاغذ جز " نقدین " نیست ، نه طلا است و نه نقره ! لابد خواهید گفت ، پس معامله ها که همه با اسکناس میشود چی ؟ پس وجوه شرعی که با اسکناس حساب میشود و پرداخت چی ؟ پس خود آقا که چینی عقیده ای در عصر سرمایه داری و اقتصاد دارند ، اسکناس قبول نمی کنند ؟ . . .

معذرت می خواهم ، چرا از بنده می پرسید ؟

۲- فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (رِكَآيَات ۲۷۴ تا ۲۷۹ سوره بقره) .

که خواستی پول نزولی بدهی ، به نیت ربامده ، بیع شرط کن ، چطور؟ صد هزار تومان راقرض الحسنه می دهی ، بیست هزار تومان سود آن را ، یک سیرنک به اومی فروشی به بیست هزار تومان ! (۱)

دیدی چطور شد ؟ حالا فرض کن روز قیامت هم شده و تورا کنار ترازوی عدل الهی سریانگه داشته اند و محاکمه ات می کنند . می توانند چه بگویند ؟ — آقا مگر معامله بیع و شرط حرام است ؟ می توانند بگویند نه ؟ — آقا مگر هرکسی آزاد نیست ، جنسی را به هر قیمتی که خودش خواست بخرد ؟ اگر صاحب جنس هم رضایت داد ، شرعاً جایز نیست ؟ ناچارند بگویند که چرا .

۱- ده هاراه دیگر شرعی برای کلاه گذاشتن بر سر شرع ابتکار کرده اند از قبیل "بیع شرط" ، "صلح" ، "رهن" ، "بیع سلف" (که چه فاجعه ای است !) و هبه معوضه . . .

های
می بینی که در آنچه بسود سرمایه دار و طبقه حاکم است ، ملاحظاتی
تشیع صفوی دیگر سنت گرا و کهنه پرست و متحجر و مخالف بانواندیشی و اجتهاد
و تحول در مذهب نیستند بلکه خیلی بدیع اندیش و بلکه بدعت ساز و نوجوی و
طرفدار تطبیق مذهب با زمان و بانیا زمان اند ، منتهی زمان و نیاز ویژه طبقه
حاکم ، طبقه خمس و زکوه و سهم بده و اهل خیرات و صدقات و مبرات اچون
روحانیت صفوی از "بازار" تغذیه می کند ، گور پدر "روشنفکران" فضول مزاحم
و بی خاصیت که مغزش پراست و جیبش خالی ، و نیاز فکری دارد و رجستجوی فهم
خدا است نه فریب خدا ، و نیز "مردم عوام" که خدا ای حکیم — طبق حکمت بالغه
و مشیت الهیه اش — آنها را نه علمی داده و نه مالی و نه مقامی تابتوانند منشاء خیر و
خدمتی باشند .

— آقا من دلم خواسته يك سیرنبات راصد هزار تومان بخرم، مگر
شرع، شهرداری است که برقیعت هانظارت داشته باشد؟ مجبورند جواب
بدهند که نه.

— پس کسیکه جنسی را از مومنی به رضایت طرفین بخرد معامله
نکرده است؟ مگر می‌توانند بگویند نه؟ آن وقت توهستی که طلبکار خدا هم
می‌شوی و می‌گویی: پس به تصدیق خودتان و طبق فقه و شرع خودتان، من در
"قضیه نك" رباخوار نبوده ام، کاسبکار بوده ام، پس حبیب خدا بوده ام،
نه دشمن خدا!

مگر می‌توانند نفس بکشند؟ روحانیت صفوی زبان شرع را بایک سیرنك
می‌بندد!

می‌گویی من در يك دستگاه ظلم و گناه و خلاف شرع و خیانت به جمع،
خدمت می‌کنم و حقوق می‌گیرم، اشکال شرعی ندارد؟ مسلم است که دارد،
خیلی هم اشکال دارد، اسلام کسی را که می‌بیند ظلمی بردیگری واقع شده
است و اوساكت مانده است نمی‌بخشد و شیعه، هنوز هم پس از چهارده قرن،
کسانی را که گذاشتند برحسین، ظلم شود و لبی به اعتراض نگشودند، و
گذاشتند که جلادان او را بکشند و دستي به دفاع برنگردند، در ردیف ظالما
و قاتلان او، لعن می‌کند، چطور خدمتگزاری رسمی ظلمه اشکال شرعی ندارد؟
چطور مزدوری خلافت غصب جائز میشود؟ چطور پولی را که از محل غیر مشروع،
مالیات های غیر مشروع، به طرق غیر مشروع و طبق قوانین غیر مشروع بدست آمده،
از دست حاکم غیر شرع می‌توان گرفت؟

— پس چکارکنم ؟ دست بکشم ؟ — نه ، راه دارد ! — چه راهی ؟
— " دست گردان " ! — یعنی چه ؟

— خیلی ساده ، روحانی صفوی راهش را بلد است ، او متخصص
" کلاه شرعی " است . او " برقامت زور ، ردای تقوی می پوشاند " (۲) او بر سر کفر ،
کلاه شرع می گذارد ! روحانی صفوی کارش توجیه دستگاه صفوی است و ناچار
است برای همکاری " مؤمنین متشرع " بادستگاه " حکومت غیرشرعی " راهی پیدا
کند و برای این کار باید تکنیکی اختراع کند که بتواند پول حرام را حلال کند !
تکنولوژی کلاه شرع سازی صفوی راهش را کشف نموده و تکنیکش را هم
اختراع کرده ! کاری ندارد ، یکدود قیقه بیشتر وقت نمی گیرد و زحمتی هم ندارد
فقط ممکن است در اثر چشم افتادن در چشم صاحب پول و رو شدن عین پول و
رود ربایستی ، آدم وادار شود که ، هی ، بله . . . ! " رو " است ، " سنگ پا "
که نیست . . . !

حقوقت را که گرفتی — از هر جا و به ازای هر کاری — باید قبول کنی که
این پول مشروع نیست ، پس مال تونیست ، صاحبش معلوم نیست ، به کی میرسد ؟
البته این جور پول ها به حاکم شرع ، که در نظام صفوی همان خود روحانی صفوی
است ! پس ماه به ماه ، حقوقت را که گرفتی ، چون پولی نامشروع است ، دست
نمی زنی ، راست می آیی خدمت آقا ، همه را به " دست " آقا می دهی . یعنی که
۱ — لعن الله امه قتلک ، ولعن الله امه ظلمتک ، ولعن الله امه سمعت بذلک و
رضیت به !

۲ — " وقتی زور جامعه تقوی به تن می کند ، بزرگترین فاجعه تاریخ پدید می آید " :
←

رد کردم به حاکم شرع . تمام ! پس پول شد مال آقا . در نتیجه ، توپول نامشروعی دست نیست .

آن وقت ، آقا ، می بینند توپک فرد مسلمان مستحق هستی ، خرج داری ، زن و بچه داری ، از بابت وجوهات برتبه و شرعیه ، به اندازه احتیاجات حیاتیات و مخارج زندگیت ، هر مبلغی را که خودشان به عنوان حاکم شرع و نایب امام تشخیص دادند و صلاح دیدند به تو کمک می کنند و فی المجلس به دست می دهند ، نگاه می کنی ، می بینی اتفاقاً درست معادل همان حقوق ماهیانه ای است که از آن دستگاہ خلاف شرع گرفته ای و ظلمه برایت تشخیص داده اند و صلاح دیده اند !

جل الخالق !

تمام این فعل و انفعالات مکانیکی و استحاله شیمیائی که مال حرام را ، در کیمیائی روحانیت صفوی ، برق آسا ، بدل به حلال می کند ، و "حقوق بگیر ظلمه" را ، فی المجلس ، بایک چشمبندی ماهرانه ، "حقوق بگیرائمه" می سازد ، تشریفات اداری خیلی ساده ای دارد ، یک تاثیر پانتومیسم جادویی است ، بایک "آکت" : می دهی به دستش ، می دهد به دستت ! والسلام ، بروراحت به خانه ات ، برای ظلمه کارکن ، مزدش را ازائمه بگیر !
ای والله ، روحانی صفوی !

در عین حال ، این جور "کلیک های شرعی" — که ما آدم های جسمانی و نا اهل رابه شگفتی می آورد و برسرمان شاخ میرویند و برای علمای شیعه طسوی محال می نماید — برای روحانی صفوی آب خوردن است ، و حلال را حرام کردن و — راد هاگرنسنان ، کتاب "مذهب در شرق و غرب" .

و حرام را حلال کردن - جوری که دفاتر حساب و کتاب قیامت و نامه اعمال است هم خدشه پیدا نکند و در محکمه روز حساب و عقاب نتوانند ایرادی شرعی بگیرند - کار هر جوجه روحانی مسجد شاه است * بقدری در "قریب خدا" (۱) زبردست اند و گستاخ ، و با وجدان راحت و روی خوش انجام می دهند که حالت استثنائی و غیر عادی بودنش را از دست داده و یک سنت معمول و مقبول شده و خود یک نوع راه حل شرعی و شیوه عملی و علمی اسلامی تلقی می شود و اگر در کلاه های قانونی و حیل های اداری خاصی که در توجیه و تفسیر و تطبیق و تحریف و تاویل برخی مواد یا تبصره ها و مقررات یا تصویب نامه های مالیاتی یا قضائی برای گریز از دست عدل و حق در سازمان های اداری عمل میشود ، تردید یا ترس و تقیه ای وجود دارد ، در اینجا که قانون الهی در کار است و احکام مقدس اسلامی ، بسیار رسمی و علمی و رایج و "قاطع عمل میشود و چنان ساده و مشکل ترین راه حل ها چنان آسان و حتی محال ها چنان ممکن که مؤمنین دست پروردگار این مکتب دینی و متکی به این قدرت علمی ، در کار و کسب و نفع و لذت و - تقصیر و تجاوز و تکلیفی در زندگی فردی یا اجتماعی خود ، هیچ مشکلی را از سوی مذہب ، در پیش پای خود نمی یابند که آسان نتوان کرد و هیچ وظیفه و مسئولیتی را حس نمی کنند که راه گریزی رندانه سراغشان ندهند و هیچ محالی را نمی بینند که برایشان بسادگی ممکن نسازند و همین اعتقاد به قدرت اعجاز گروهی و هنرمندی افسون ساز کیمیا اثر اینان است که آن دانش غلم مشهودی (لوطی) را آورده بود به محضر یکی از فقهای فقه صفوی ، و به رسم آنها - که آداب و رسوم " اشرافیت روحانی" دارند و به اصطلاح علامه نائینی (عالم بزرگ شیعه علوی) : "استبداد دینی" - در برابرش به رکوع رفته بود و زانوی ادب بوسه داده بود و دست ارادت بوسیده بود و پس پس کی بزگشته بود و کنار در ایستاده

۱- و مکروا و مکرا لله والله خیر الماکرین . (قرآن)

بود (۱) و خدمت حضرت ۰۰۰۰ الخ ، شیشه* عرقش را از جیب بغل د آورده بود و با زبان عامیانه* خودش عرض کرده بود :

" آقا ، شما که حلال ر حروم مکنین ، حروم ر حلال مکنین ، همیك پياله اُوتلخ راهم برای ما حلال بکنین ! ای که برای شما چیزی نیست " !

جادوی سیاه

راست است ، این ها چیزی نیست ،

مگر با آن همه نفرتی که پیغمبر و علی از خرید و فروش انسان داشتند ، همین روحانیت اموی و عباسی و صفوی — به نام فقه سنت و یافقه اهل بیت ! — در زیر عنوان روشن و مترقی " عتق " (آزاد کردن برده) ، که تنها باب مشخصی است که در آن ، فقه اسلامی از برده سخن می گوید) ، قرن ها " اصل بردگی " و احکام خرید و فروش برده را رسماً و علناً و در حوزه* علمی اسلام ، تدریس نمی کردند و هم اکنون نیز — بی آنکه رسوائی آنرا احساس کنند ، تدریس نمی کنند ؟ و حتی در قرن بیستم به دنیا اعلام نمی کنند که اسلام دین بردگی است و حتی هم اکنون نیز هر کسی از نظر شرعی مجاز است که انسان بخرد و بفروشد ؟ رسماً به يك روشنفکر امروز نمی گویند که اگر سفونی پنجم بتهوون را — که آزادی اراده* انسان را در قبال سلطه* جبر و زنجیر سرنوشت حکایت می کند — حتی اگر گوش بدی حرام است ، اما اگر هم اکنون دختری یاپسری را به عنوان کنیز و غلام ، از پدرش یا خواجه اش ابتیاع کردی حلال است ؟ چرا احکام آزادی برده را بصورت احکام بردگی انسان ارائه

۱ — آداب و تشریفات روحانیت صفوی ، درست گفته* آداب و تشریفات درباری^{ست} و اشرافی* از عالی قاپو تا مسجد شاه فاصله ای نیست* چنانکه القاب تو خالی و تشریفات

می دهند؟ پیدا است که چرا، چون حکام، تجار، خلفا، سلاطین، —
مئودالها به کنیزکان و غلام بچگان و عمله خلوت و جلوت و حیوانات
زبان بسته، دوپا برای حرامسراها، دربارها و باغها و املاکشان هم علاقه
داشته اند و هم احتیاج! و این است که هرکسی اندکی با روح قرآن، بینش
انسانی پهنبر و مکتب آزادی بخش علی آشنا باشد می داند که اگر رژیم قرآن و
سنت، با " رویه علی " ادامه می داشت، شکل خاصی که اسلام برای —
مبارزه زیربنائی و در عین حال نفی اخلاقی و انسانی بردگی انتخاب کرده
بود، در همان قرن اول بردگی را ریشه کن می کرد و " حرکت فقه اسلامی
بسوی تحریم مطلق بردگی پیش می رفت "، ولی این ها بردگی را با توجیه
فقهی تحکیم کردند و چنان استوار که کسی در قرون اخیر نیز، که در دنیا
برافتاده، جرات آن را نکرده است تا رسماً تحریم کند و حتی بازاری که برده
نیست تا خرید و فروش شود، هنوز جرات آن را ندارند تا احکام خرید و فروش
برده را اقل تدریس نکنند!

امروز " اسکناس "، پول نیست ولی برده کالا هست؟

(جل الخالق!) از حقوق ملتی بر نرفتند سخنی نیست و از حقوق

" خواجه " بر " عد "ش، سخن ها است! سرمایه داری و بورژوازی و —
اقتصاد استعماری و روابط طبقاتی و حق کارگر بر کارفرما و دهقان بر ممالک و
و مصرف کننده بر تولید کننده و بانک و وام و ۰۰۰ رافقه اسلامی نمی شناسد
و آن همه نظریات علمی و موشکافی های فقهی درباره " شکل پرداخت دیه
به صاحبان بنده ای که به شرکت او را خریده اند و نصفش متعلق به یک خواجه
است و نصف دیگرش مال خواجه " دیگر و قرار گذاشته اند یک روز برای این
— متعدد که در حوزه علمی و تاریخ فرهنگ شیعی و اسلامی سابقه ندارد و هم
جدید است، به تقلید از دستگاه سلطنتی صفویه و قاچاریه به روحانیت راه یافته است

کارکنند و یک روز برای آن ، واگرسنگی بر سرش زدند ، دیه اش را باید به کدامیک از دو خواجه اش بپردازند ؟ و چگونه ؟ " .

من دانم که این گستاخی ها موجب کدورت برخی از بزرگان مذهبی خواهد شد ، عدرم خواهم ، ولی این انصاف را هم به امثال من بدهند که مادرایمان خود و نیز در میان همه روشنفکران و آزادخواهان و انسان دوستان جهان ، اسلام را ، خدا و رسول اسلام و علی و تشیع علی را مکتب نجات و آزادی و برابری بشری می دانیم و پیشگام نهضت عدالتخواهانه و رهائی بخش انسانی در جهان و در عین حال ، با شرم در داور می بینیم ، افتخار آزادی بردگان در جهان نصیب غرب میشود و فتوای تحریم بردگی را رئیس جمهور امریکا صادر میکند و نه اسلام ؟ ! و از حوزه های دینی و علمی اسلام هنوز صدای " خواجه " و " مولی " بلند است و شگفت آور است که در بازار اسلامی و حتی در میان ^{بف} طوابع بدوی ما برده فروشی برجیده شده است و دانشگاه امام جعفر صادق هنوز از برنامه درس اش حذف نکرده است ، در کلاس های درس معارف اهل بیت ، هنوز وجود دارد ؟

آری . این گونه فعل و انفعالات شیعیانی را کلیسای صفوی ، در همین آزمایشگاههای کوچک و معمولی اش انجام می دهد ، اما پتروشیمی عظیم " نقش جهان " — که از چهار صد سال پیش در ایران نصب شد ، با سرمایه گذاری دولت و کمکهای فنی روحانیت مسیحی اروپای شرقی و زیر نظر مستقیم مهندسین روحانیت صفوی — شا هکاری کرد که در تاریخ صنعت شیمی جدید و حتی کیمیا و لیغیا و سیمیای قدیم نیز بی نظیر است .

کیمیای قدیم مس رازر می‌کرد ، پتروشیمی جدید ، نفت را کود ! و —
" پتروشیمی استحمار صفوی " ، از " خون " ، " تریاک " ساخت ! از " شهادت " ،
" مایه ذلت " ، از " شهید زنده " ، " قبر مرده " ، از تشیع " جهاد
و اجتهاد و اعتراض " ، تشیع " تقیه و تقلید و انتظار " بمعنی " نفاق از —
ترس و گریز از فهم و فرار از مسئولیت = لش بودن " !
چه ها که نکرد این جادوی سیاه !

علی را رستم دستان شاهنامه کرد ، آن هم نه در زمگاه ، در خانقاه !
فاطمه را زنی نالان که تمام همش این است که ملکی را که دولت از او بناحق
مصادره کرده پس بگیرد و تمام سخنش ، آه و نفرین و دگر هیچ !
وحسن را ؟ شرم دارم بگویم

وحسین را ؟ نمی‌توانم بیان کنم ، کلمات عاجزند ، می‌بینید !
پس از مرگ همه خویشتاوندانش و پس از آنکه همه همگامان وفادارش ،
در راه او ، در راه سرفرازی و عزت خاندان او ، خود را بر مرگ سرخ عرضه
می‌کنند و قهرمانانه می‌میرند تا تن به ذلت ندهند ، او کودکش را بر می‌گیرد
و بالحنی که دشمن را به رقت آورد و جلاد را به رحم ، از ما موران پست دستگاه
بیزید ، آب خوردن التماس می‌کند !

وزینب ؟ زنی که مردانگی ، در زکابش ، جوانمردی آموخت ، زنی
که تا قیام آغاز شد ، شویش را طلاق گفت و دو فرزندش را به قریانگاه آورد و در
مرگشان ، هیچ نگفت ، و آنگاه — زبان علی در کام ، رسالت حسین بردوش ، و
کاروان اسیران در پی ، تنهاود ریند — همچون صاعقه ، بر پایتخت قساوت

وبارگاه وحشت، فرود آمد و فریاد برآورد که هزار سال، دستگاههای تبلیغاتی بنی امیه و بنی عباس و سلاطین ترك و تاتار و غزنوی و سلجوقی و مغول و تیموری و ایلخانی، نتوانستند خاموشش کنند، اما، منبرهای "مصیبت بار" روحانیت صفوی، بزودی توانستند آنرا "نوحه" کنند!

وعاس بن علی، برادر حسین را، قهرمان نبرد بیمانند تاریخ، سیمایی که روزگار، از آن، جز حماسه و مردی نمی شناسد — :

پرسوناژ پارتی های زنانه، سمنبل سفره!

و امام سجاد را — ، کسی که از دعا، سنگر جهاد ساخت — :

امام بیمار و نالانی که مجلسی، برجسته ترین چهره روحانیت صفوی، از او تصویری نقش می کند که بیشک دشمنان خاندان علی که بر روی اینان شمشیر کشیدند، از آن شرم می کنند، چه، عزت و دلیری و بزرگواری را الا اقل در — بنی هاشم، حتی جاهلیت عرب نیز اعتراف دارد •

و... دیگر شرم دارم که ادامه دهم، نه تنها نمی توانم از آنچه در تبلیغات عامیانه، از شخصیت ائمه ساخته اند و میسازند یاد کنم بلکه، آنچه را در کتابهای معروف و مورد اعتقاد و ارجاع است قدرت ندارم که بر زبان آورم •

نفی تشیع بوسیله تشیع

بزرگترین خطری که قدرت صفوی را ممکن بود نابود کند، زائیدهٔ تناقضی بود که در ذات این رژیم نهفته بود زیرا از طرفی خود یک رژیم اشرافی استبدادی و خشن بود از نوع رژیم کسری و قیصر و باید اسلام را نگاه می داشت و از طرف دیگر، خود رژیمی بود از نوع رژیم خلیفه و دارای دستگاهی اموی و عباسی و باید تشیع را تکیه گاه خود می کرد و این دو تناقض عبارت بود از:

" اسلام منهای اسلام " !

و از این حساس تر و دشوارتر :

نفی تشیع ، بوسیله تشیع !

چگونه می شود ؟

اولاً ، در یک طرح کلی ، اسلام — که یک مذهب آگاهی دهنده ، عقلی ، مسئولیت آور ، اجتماعی و بآبپوشی عینی ، این جهانی ، اقتصادی ، واقعیت گرا ، و به شدت دوستدار عزت ، قدرت ، مرکزیت سیاسی ، نان ، دانش و حرمت انسانی است و مبلغ استقلال فکری ، دعوت کننده به تعقل و آزادی رای و شعور و تعهد جدی و روشن جمعی و ، بگونه بی نظیری از سیاست تفکیک ناپذیر — هیچگاه نمی تواند برای رژیمی که وارث خسرو و قیصر جاهلیت است و زادهٔ تضاد طبقاتی و حاکمیت استبدادی و نظامی اشرافی و موروثی و تباری تکیه گاه باشد ، و باید آن را از متن جامعه کنار زد و مردم را به مذهبی کشاند که بازندگان تنها از مرگ سخن گوید و جامعه را از طریق درون گرایشی های زاهدانه و عرفان گونه ، به فردیت اخلاقی —

اخلاق فردی و روح‌گرایی‌های رهبانی و ریاضت‌کشی‌های منفی‌براند و بجای دعوت‌های جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و اصالت "جماعت" و پیوستگی متعهدانه با "امت"، خلق را به یک نوع "خودگرائی صوفیانه" بخواند و ترك واقعیت‌های عینی و غیبت از زمین، بگونه‌ای که هر س دریک "دغدغه" وجودی‌گناه "بسربرد و تمام" رسالت مذهبی "خود را، نجات شخص خود از زندان دنیا و وزخ زندگی ببیند و چنین حالتی برای توده مردم، عالیترین حالت است برای سه چهره حاکم بر مردم: استبداد، استثمار، و استحمار: "یکی سرخلق را به بند می‌کشد، رفیقش جیب او را خالی می‌کند و شریک سومیشان، درگوشش، آهسته و مهربان و از زبان خدا زمزمه میکند که: صبر کن برادر! اندرون از طعام خالی دارد، گرسنگی‌ات را سرمایه بخشش گناهانت کن، سروکار این هاشمه به قیامت، در عوض این‌ها آخرتشان خراب است،"

روحانیت‌های وابسته به طبقه حاکم، برای ایجاد یک روح مذهبی تخدیر شده و فلج کننده، همیشه یک فرمول کلی و مشترک دارند: توجیه انحرافی و منفی مفاهیم مذهبی، مهتر از این، چون در هر مذهب، به نسبت‌های مختلف، هم دارای مفاهیم و مسائل اعتقادی، عملی و تاریخی مثبت، محرک، سازنده، اجتماعی و مسئولیت‌آوار است و هم دارای مفاهیم و مسائل منفی، مخدر، خنثی و فردی، دست‌نگاه تبلیغات مذهبی حاکم، می‌کوشد تا کم‌تکیه اساسی را به مفاهیم و مسائل نوع دوم قرار دهد و مفاهیم و مسائل نوع اول را کم‌آزادان مذهبی پیروان خود دور سازد.

چنانکه در اسلام می بینیم ، مسائل فقهی در فقه ، مسائل طهارت و نجاست و احکام فردی ، بیشتر از مسائل فکری و اعتقادی مطرح است و مسائل تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی و حتی سیره^۱ پیامبر و ائمه از همه کمتر .

اما مشکل صوفیه این بود که به عنصر هیجان و تحریک و خشم و خروش مذہب نیز احتیاج داشت ، زیرا ، مثل دیگر رژیم ها ، از مذہب تنها نقش توجیه کننده^۲ وضع موجود و تقدیس کننده^۳ نظام حاکم را انتظار نداشت ، بلکه می کوشید تا از آن یک نیروی مهاجم و انتقام جو و تحریک کننده علیه تسنن نیز بسازد . این است که ناچار بود ، تشیع را — در همان شکل تشیع نخستین علوی^۴ ، نگاه دارد و بجای تکیه بر مسائل معتدل و منفی و یا عادی تاریخ شیعه — ، برجوشان ترین و تندترین نقطه ها تکیه کرد . مثلاً ساده تر بود که کم کم قیام حسین را از یاد ما ببرد و یا بسیار تضعیف کند و در عوض صلح امام حسن را تحریف نماید و به آسانی ، با مسخ مفهوم حقیقی و عمیق آن ، از آن وسیله تخذیر کننده و بینشی سازشکارانه برای مردم شیعه بسازد ، اما صوفیه شاهکار عجیبی که کرد این بود که شیعه^۵ خون و شهادت و قیام ، یعنی تشیع عاشورا را نگاه داشت و حسین را محور همه تبلیغاتش کرد و علی را مظهر همه نهضتش معرفی کرد و کاری کرد که شدیدترین حالت تحریک و شور و حرکتش را شیعه حفظ کند و هر سال یک ماه و دو ماه محرم و صفر و حتی تمام سال را از عاشورا دم زند و از علی ، یعنی از قیام و شهادت و عدالت و امامت و مبارزه با غصب حکومت و خلافت جور و در عین حال تمام قدرت و حرارت و حرکت و مسئولیت و کینه و نفرت و حالت ضد ظلم و ضد تبعیض و ضد استبداد شیعی متوجه ترک ما نشود و علیه توده های عادی —

مسلمانان !

برای این کار، تشیخ صفوی باید ائمه شیعه را که دو قرن ونیم ، — نهضت مقاومت علیه جور و خلافت ظلم و تبعیض رارهبری کردند و در راه مبارزه با جهل و جور و برای نجات مردم یا کشته شدند و یا مسموم ، هم تجلیل کنند و هم تحقیر !

تجلیل کنند ، تا خود را پیشوایان احقاق حق اهل بیت و احمایای مذهب ائمه شیعه معرفی کنند ، و هم باید تحقیر نمایند ، تا به عنوان الهام دهندگان آزادی و عدالت و حکومت حق و مظاهر تقوی و بیداری و آموزگاران مکتب ضد جور و ظلم و تبعیض و غضب حق ، موجب بیداری و تحریک مردم و ایجاد مسئولیت اجتماعی در میان شیعیان نباشند و روح تشیخ و پیروی از ائمه و وفاداری به خاندان پیغمبر و اعتقاد به فاطمه و علی و حسن و حسین و . . . انتظار ظهور منجی انسان ها و انقلابی بزرگ عدالت ساز جهان — که همیشه در تاریخ اسلام توده های محروم و گروه های عدالتخواه و مجاهد و نفسی کنندگان حاکمیت خلفا و سلاطین ترک و تاتار و عرب و عجم وابسته به خلافت را به خود می خواند — مردم شیعه ای را که اکنون آزاد تر از همیشه ، می تواند از تشیخ و ائمه شیعه سخن بگوید و به شهادت و امامت و عدالت و علی و حسین . . . بیندیشد ، به آگاهی و مسئولیت و ایده آل های مترقی نکشاند و برای رژیم صفوی — که از نظر شکل زندگی و حکومت و رابطه با مردم ، وارث خلفای اموی و عباسی اند ، درد سرا ایجاد نکند .

مسئولیت دشوار روحانیت کلیسای صفوی :

يك مسئوليت متناقض ، جمع ضدین :

تجليل ائمه شيعه

وتحقير ائمه شيعه !

چگونه ؟

طبق يك فرمول دقيق ، هوشيارانه ويكنواخت :

ازيك سو : امام شيعه را — که در تشيع علوی ، و نسی پيغمبر است و
انقی واعلمی که باید رهبری امت را پس از پيامبر ادامه می داد و کسی است
که فهم درست قرآن و سنت = اسلام را باید از او آموخت — از حد بندۀ پناه
و آگاه خدا و امام مردم ، تا مقام الوهیت بالا بردند ، موجودی غیر انسانی
شبيه امشاسپندان ، شبيه خدایان پيرامون خدای بزرگ در ادیان و اساطير
شرك ، خالق و رازق و مدبر جهان و يقين کنندۀ سرنوشت انسانها و آفرينندۀ
همۀ موجودات و حتی دارای ولايتی هم سطح و همانند و هم اندازه ولايت
الله !

از سوی دیگر : امام شيعه را — که در تاريخ بشری و در چشم مومن
و کافر ، مسلمان و غير مسلمان ، مظهر تقوی ، عدل ، حق طلبی ، علم ،
آزادی ، نجات ، رهبری نهضت و مقاومت در برابر ظلم و جهل و اشراقيت
و استبداد و نماینده انسانيّت ، فخر و فضيلت و شرف و مروت و پاکدامنی و آگاهی
و آزادی و آشتی ناپذیری با زشتی و ستم و دروغ است — موجودی ضعيف ،
عاجز ، متعلق ، ترسو ، خود پرست ، فرصت طلب ، منزوی ، باجستان ،
مخالف شهدا ، مانع مردم ناراضی و ستم دیده ای که در اندیشه مبارزه اند ،

محافظ رژیم خلافت در برابر جناح‌های تند و حتی شیعیان سازش‌ناپذیر ، مبلغ رضا و تسلیم در برابر وضع موجود ، فتوی دهند ، برخلاف شرع به نفع دستگاه حاکم به عنوان " تقیه " ! و بالاخره ، فردی تحقیر شده و کم‌ارجی که خلیفه به چشم سوء ظن و حقارت در او می‌نگرد و او به هرکاری دست می‌زند تا رفع سوء تفاهم ! کند و کسی است که بجای انتسابش به پیغمبر ، بیشتر به انتسابش با خلیفه تکیه می‌کند و در صف حاشیه نشینان و موجب بگیران و کسانی که ازبذل و بخشش‌های بی حساب خلیفه برخوردار می‌شوند ، به دربار امیرالمومنین ! شرفیاب میشود و او ورژیمش را تقدیس و تایید می‌کند و دعای نماز و رسماً پول می‌گیرد ! (۱)

این جادوی سیاه صفوی ، برای استوار کردن يك " نظام ارتجاعی " بر زیربنای يك " مکتب انقلابی " و سوار کردن رژیم " حکومت زور " و " حاکمیت زر " یعنی استبداد سیاسی و استثمار طبقاتی ، برد و پایه " امامت " و — " عدالت " ! برای تبدیل ماهیت " تشیع سرخ " — که رنگ همیشگی ۱ — شرم دارم از اینکه این کلمات را بر زبان بیاورم ، ولی چه می‌توان کرد که چنین تصویرهای زشتی را — که تصویر درست و دقیق خودشان است . . . از چهره های معصوم و شهدا و نمونه های فضیلت های انسانی یعنی ائمه شیعه رسم کرده اند و شب و روز برخلاف عرصه می‌کنند !
نمی‌دانم چگونه می‌توانند این فاجعه را ببینند و سکوت کنند ؟

آن است ، از علی تامهدی موعود (۱) — به " تشیع سیاه " — که جامه " مرگ " است و صفویه ، بنام " عزا " ، برتن آن کردند ! و بالاخره برای آنکه از — " ولایت " ، تکیه گاه مطمئن و مقدسی بسازند در پشت " خلافت " ! و تیغ برانی دردست " خلیفه " وازعاشورا ، مادهٔ تخدیری برای ایرانی و مایهٔ — تحریکی علیه عثمانی ! (۲)

۱ — تا کجاناتامل انگیز و آموزنده است که نخستین امام شیعه در محراب شهید میشود و امامت شیعه و تاریخ شیعه ، با " شهادت " آغاز می‌گردد و همچنان ادامه دارد تا آخر الزمان و " ظهور " منجی موعود مصلح منتقم " که آخرین امام است و عصر پیروزی نهضت شیعی و تحقق جهانی همهٔ آرزوها و احیای همهٔ حق‌ها و نابودی قطعی همهٔ نظام‌های زور و زربا این همه ، وی نیز با شهادت هم پیمان است و به مرگ سیاه نمی‌میرد ، به اعجازی مسیح وار ، غیب نمیشود و بابه آسمان بالا نمی‌رود ، بلکه وی نیز ، زندگیش با شهادت پایان می‌گیرد !
چقد راین مکتب عمیق ، غنی ، معلوم معنی و آگاهی و حرکت و ارزش و زیبایی و کمال است ! اسلام ، از پایگاه تشیع و بانگاه علی ، چقد زیبا است و چقدر جذاب ، آموزنده و زندگی بخش ! اگر تشیع صفوی از سر راه علی برخیزد !

۲ — شیمی پیشرفتهٔ امروز دردنیای صنعت غرب که از نفت سیاه ، روژلب می‌سازد و اعجاز برق که هم آب رایج می‌بندد و هم جوش می‌آورد ، هنوز نه تنها نمی‌تواند مادهٔ ای بسازد که در همان حال که فردی را به شکلی مرگبار " تخدیر " می‌کند ، بتواند ، او را به وضعی دیوانه وار " تحریک " کند ! —

باید کاری کند که هم شیعه قوی شود، وهم ضعیف ، هم همه جا طرح باشد وهم هیچ جا مطرح نباشد ، هم توده های مردم شهری و روستا^{یی} اکثریت ، به زور یابه رضا ، شیعه شوند وهم در شهرها روستا ، اقلیت ها که شیعه بودند ، به زور یابه رضا ، از آن بازگردند ، هم همه جا و همیشه ، منبرها شب و روز از کربلا حرف زنند وهم هیچ جا و هیچگاه ، در منبری ، از کربلا حرفی زده نشود (۱) .

تمام " وحدت های هشتگانه " در اینجا وجود دارد و در عین حال ، صنعت پتروشیمی استعماری صفوی توانسته است در این معجون اسرار آمیزی که از سه عنصر " تصوف اسلامی " ، " قومیت ایرانی " و " سلطنت ساسانی " ترکیب کرده است ، " جمع نقیضین " کند و با اینکه عقلا هم محال است ، عملاً آن را طی سیصد سال بر روی جامعه مذهبی ما ، با موفقیت آزمایش کند و اکثریت مردم را بدان معتاد سازد .

۱- این هنر معجز آسا و باور نکردنی یی که در سراسر جهان فقط به ما اختصاص دارد (و این همان هنری است که " نزد ایرانیان است و بس ") ، و هنوز هم از بعضی فرستنده هایی که در اختیار هنرمندان صفوی است شنیده میشود ، شاهکاری است که آنرا می توان هنر حرف زدن ، بی آنکه حرفی بزنند " نامید . " سکوت گویا " راهمه می شناسند ، اما گویندگی ساکت " را فقط از زبان خطبای زبردست و زبان آور تشیع صفوی می توان شنید . سیصد سال ، همه امکانات تبلیغی شیعه به یک مساله اختصاص یافته است : عاشورا ! هر سال دو ماه پیوسته ، و در طول سال ، هر هفته و هر ماه و هر

شب و روز ، شعر و مدح و ثنا و تشبیه و تجلیل و تقدیس و نقل مناقب و کرامات و خوارق عادات و عجایب زندگی شخصی و خصوصیات غیبی جسم و جنس

— جمعه و هر عید و عزا و هر مرگ و میلاد و هر عروسی و سوگواری ۰۰۰ اما اگر بخواهید مطالعه و تحقیق علمی کنید ، در همین فارسی ، برای انقلاب کوبا و قیام فیدل کاسترو بیشتر اطلاعات مستند و بررسی های علمی پیدا می کنید تا درباره انقلاب عاشورا و قیام حسین ! باور می کنید ، چون باور کردنی نیست ، روشنفکران غیر مذهبی فکر می کنند مبالغه می کنم و عوام مذهبی خیال می کنند اتهام می زیم ، هردو حق دارند چنین تصور کنند ، و کاش آنچه تصور می کنند حق بود ! ولی کسانی که هم معتقدند و هم مطلع می دانند چه می گویم .

در مقدمه کتاب " فاطمه ، فاطمه است " اشاره کرده بودم که پروفیسور لویسی ماسینیون ، درباره زندگی ، شخصیت و اثر وجودی فاطمه (ع) پس از مرگش در تاریخ و در میان توده ها و ملت های مسلمان ، تمام اسناد تاریخی و حتی همه آثار ادبی و فرهنگی اسلام را در میان همه ملت ها و نژادها و به همه زبان های که مستقیم و غیر مستقیم با اسلام تماس دارند جسته بود ، حتی به زبان مغولی ! و بیش از نیم میلیون یاد داشت تحقیقی فراهم کرده بود که امروز آقای لویی گارده و چند محقق اسلام شناس دیگر مامور تدوین و تنظیم این اطلاعات عظیم اند تا بصورت اثری در چند جلد منتشر سازند ، چون هنوز کاروی تمام نشده بود که مردی یکی از آشنایان من که شخصی مذهبی و بسیار معتقد و متقی است ، با خشم اعتراض می کرد که : یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم

و معجزاتی که پیش از خلقت عالم و آدم و قبل از تولد و در لحظه تولد و دم مرگ و توی قبر و بعد از وفات و در عالم خواب و در رابطه با بعضی افراد از امام سرزده است.

— باید از زبان مستشرقان اروپائی بشناسیم ؟ یعنی توی این همه کتابهای خود مابه انداز آن آقای فرنگی در شرح احوال و افکار و سخنان و نقش تاریخی رسالت حضرت فاطمه ، مطلب تحقیقی و رساله و کتاب علمی نیست ؟ "

می گفت و عصبانی می شد ، در آخر گفتم : چرا عزیزم ، هست ، خیلی هم هست ، ببخشید ، من خبر نداشتم ، حالا ، از شما خواهش می کنم چون من چندین سال است بیشتر تکیه های فکری ام به مکتب و تاریخ شیعه است و برای تکمیل کتاب " فاطمه ، فاطمه است " ، چند تا از این آثار مستند و محققانه را که در " شرح حال مستند ، شخصیت ممتاز ، افکار و گفتار و مسئولیت ها و مبارزات و نیز تاثیر یاد و راه حضرت فاطمه در تاریخ و در میان ملت های مظلوم و طبقات محروم و نهضت های فکری و انقلابات اجتماعی " نوشته باشند ، اسم — ببرید تا مرا از تحقیقات لا ئوس و دکتر بنت الشاطی و عقاد و دکتر سلیمان کنانی مسیحی و سی سال تحقیق و نیم میلیون فیش مستند ماسینیون درباره حضرت فاطمه بی نیاز کند ؟

البته چیز زیادی به یادش نیامد نقل کند ولی باز هم به " دلایل عقلی " متوسل شد و گفت : آقا همین ها که تومی گویی از خودشان ایمن اطلاعات را ساخته اند یا از روی متون تاریخی علمای خود ما گرفته اند ؟ عرض کردم : قربان ! شما باز به همان لغزش ذهنی بعضی ها دچار شده اید ، صحبت من درباره " علمای اسلامی " و " متون شیعی " نیست ، صحبت از

اما هیچگاه هیچکس نباید از امام کلمه ای بر زبان آورد ، کلمه ای که به مردم بیاموزد که این امام که بود ؟ چه می اندیشید ؟ چه ها گفت ؟ و اساساً چه کرد ؟ و در جامعه اش ، عرش ، پس از وفاتش ، چه اثری گذاشت ؟ رسالت " امامت " خود را چگونه انجام داد ؟ این است که هر ایرانی صد ها و هزارها بار شنید . و میشوند که امام جواد ، از در بسته وارد اطاق شد .

اما هیچکس ، يك " جمله " از او نشنید . است ، هیچکس نگفته است ، که امام جواد در مبارزه با نظام خلافت چه کرده است ؟

هر سال ، همه در شهادت امام جواد می گیرند ، اما هیچگاه ، یکی نپرسید . است که چرا امام جواد را شهید کردند ؟^{اند} برای تحقق چنین نقش متضادی که هم روحانیت صفوی ، همیشه از امام سخن بگویند و هم مردم در حکومت صفوی ، از امام حرفی نشنوند ، باید امام را بپرستند اما نشناسند .

بزرگترین هنر روحانیت صفوی ، این است که در رابطه مردم با امام ، " محبت " را جانشین " معرفت " کند .
→ " روحانیت صفوی " است ! و گرنه عالم شیعه علوی که همانکون نیز ما^{یه} افتخار و امید من و امثال من است . روحانی صفوی خود را به لباس عالم شیعی علوی در می آورد و مفاخر گذشته و موقع و مقام حال او را به خود نسبت می دهد ، من و شما باید تمیز بدیم و عوض نگیریم .

بیشک محبت ، حالت طبیعی و مقدس و انسانی یی است که هرکس
امام را بشناسد ، او را دوست نیز خواهد داشت ، و این محبت ، که از شناخت
زاده میشود — شناخت یک روح متعالی و یک انسان بزرگ و نمونه و . . . "معصوم"
و "آگاه" و "شهید" — هم یک احساس فطری و انسانی است و هم یک عامل
پرورش دهندۀ فضیلت و هم یک قدرت سازنده و زاینده و محرک و برای زشتی ها
و بدی ها و ستم ها خطرناک .

اما " محبت " — در تشیع صفوی — بجای " معرفت " می نشیند ، محبتی
است پیش از معرفت ، نه بعد از آن .

و چون عشق به یک " امام مجهول " — هر چند این امام ، علی باشد
— هیچ اثری و سودی یازبانی در بر ندارد — نظام صفوی و دستگاه تبلیغی^ش آن
می کوشد تا با تلقین و وعظ و پند و اندرز و شعرونثر و تکرار و مدح و منقبت و تجلیل
و تقدیس محبت امام را در دل ها برافروزد ، اما معرفت امام را از مغزها خاموش
کند .

در تشیع علوی اصل این است که :

من مات ولم یعرف امام زمانه ، مات میتة جاهلیه .

ا هر که بمیرد و پیشوای عصر خویش را نشناسد ، مرده ای جاهلی
مرده است ! اما در تشیع صفوی ، بدین گونه ، عملاً ، تحریف شده است !

من مات ولم یحب امام زمانه ، مات میتة جاهلیه (۱) !

۱ — یکی از دانشمندان آگاه و خوش احساسی که یک روحانی ممتاز در تشیع
علوی است ، می گفت ، برای تحقیق به مشهد رفتم ، تمام کتابفروشی ها و بساط
های اطراف بست و صحن ها و مسجد و پیرامون آستان قدس رضوی را

برای بدست آوردن چنین مادهٔ جادویسی متناقضی که "معجون
ثلاثه صفوی" است و ما هرا نه ، آنرا درون کپسول تشیع ریخته اند و مارک مقدس
"ولایت علی" بر آن زده اند و به خوردن محبان اهل بیت و عاشقان علی و مردم
معتقد به "امامت" داده اند که هم شیعه را تخدیر می کند و هم تحریک و هم
امام را تجلیل و هم تحقیر ، صنعت روحانیت صفوی یک فرمول دقیق و هوشیارانه
ای را کشف کرده است که سر موفقیت روحانیون صفوی ، راز شکست علمای علوی
و علت پشت و رو شدن وحشت آور پوستین تشیع است و عامل اصلی یسی که
توانست شیعهٔ سرخ را شیعهٔ سیاه کند و فرهنگ شهادت را فرهنگ مرگ
و مذهب امام حسین را ، مکتب شاه سلطان حسین ! و بالاخره ، تشیعی
را که در طول هزار سال خلافت جور ، مظلوم ظلمه بود ، آزاد کرد ولی بگونه‌ای
که پشت سر ظالم ، آستین عابکشد !

— گشتم تا ببینم آنچه بر زوار امام عرضه می شود و زوار امام تقاضا دارند
چیست ؟ می گفت : صد جور تسبیح با صد جنس ! صد ها جور مهر با هزار
نقش و آینه و رنگ و طرح ، هزار جور شمع و آینه و تربت و هندوانهٔ ابو جهل ،
گیاه مقدسی که روی گنبد طلا می روید و متبرک است ، پوش مخصوص ضریح
امام که در قطعه های مختلف قاب می گیرند و ادارهٔ آستانه میفروشد ، . . .
ازین جور ابزارهای مقدس و اشیاء مذهبی خاص فرقهٔ صفوی هست و بیك
جزوه ، یک ورقه که نوشته باشد این امام که در اینجا مدفون است و این همه
جاه و جلال و طلا و نقره و بیا و برو . . . چه شخصیتی داشته ؟ چه افکاری ؟
چه نقشی در عصر خودش ؟ هیچ ! شیعهٔ صفوی باید ستایش کند اما نشناسد .

آن فرمول يك فرمول دوی بعدی متضاد است ، يك معادله دو —
"معلومی" !

امام ، در آسمان : شريك خدا ،

در زمین : اجیر خلیفه !

در " بارگاه الهی " : يك " شبه خدا " ، شبیه یکی از " امشا سپند " ^{ان}

یکی از خدایان و یا " رب النوع " هادریرامون خدای بزرگ !

(حتی از این هم بالاتر) !

در " دربار خلیفه " : يك درباری ، شبیه یکی از

" موبدان " در پیرامون شاهنشاه ساسانی ، يك سازشکار شناگوی صلح گیر ،

(حتی از این هم پائین تر) !

۱- امام ، درآسمان ،

در رابطه با " خدا " !

یادآوری :

من این دوچهره متضاد را از "امام" شیعه صفوی - که فقط در اسم با امام شیعه علوی شریک است ، بیشتر از دو "ماخذ" نقل می کنم . یکی "بحارالانوار" علامه مجلسی معاصر صفویه و یکی از "جواهرالولایه" آیه الله بروجردی کاظمینی و آثار مرحوم آیه الله آقا شیخ علی اکبر نهاوندی که معاصرند . ماخذی متعلق به اوایل دوران تشیع صفوی و ماخذی از اواخر این دوران ، تا خوانندگان محقق بدانند که تشیع صفوی در طول این سقرن چه تحولی داشته و اگر کسانی انتقاد کنند که این مطالب ، دیگر امروز مطرح نیست ، بدانند که مطرح است و تازگی ها " مطرح تر " !

* در حدیث غدیر — من کنت مولا فلهذا علی مولا — "مفـری نیست جز اینکه بگوئیم در ابتدا ولایت و سلطنت خود را بر عالم اثبات نموده و سپس همین مقام را از برای علی (ع) بدستور الهی اعلام داشته که حکومت بر اموال و نفوس است • پس خلاصه میشود که بحکم "الست اولی بکم" مالک الرقاب و اختیار دار جمیع اماکن هستی است و به نص آیه "انما ولیکم الله" ، همان — سلطنت و ولایتی که خداوند بر کافه موجودات دارد برای رسول خدا ثابت است و بحکم حدیث غدیر ، همین ولایت را علی (ع) دارا می باشد که سلطنت بر سلطنت بیان کردیم" •

(جواهرالولایه در خلافت و ولایت چهارده معصوم تشریحی و تکوینی
و امام شناسی • تالیف دانشمند معظم آقای کاظمینی بروجردی)

* در مشهد ، اخیراً ، یکی از همین ولایتی های صفوی — که در سال های اخیر رنسانس کرده اند — رسماً بر منبر و در حضور گروهی از دانشمندان نیز ، می گفت ، در عالم ذر و صبح الست که خدا میثاق گرفت از آدمیان ، از آنها پرسید :

— الست بیهکم ، و محمد نبیکم و علی امیرالمومنین (ع) ولیکم ؟

— قالو : بلی !

یعنی برخلاف قرآن که حقیقت این مساله را سانسور کرده و "محمد نبیکم و علی ولیکم" را حذف نموده است ! مگر قرآن حرف خود خدا نیست ؟ پس چرا در اینجا ۰۰۰ ؟ (العیاذ بالله) ! شیعه صفوی چه ها که نمی کند !

* " به امام هم وحی می شود " محدث است " یعنی صوت ملك
وحی (حبرئیل) را استماع می کند لیکن رویتش را نمی کند ! هر يك از رسول
و امام لازم است مستوی الخلقه والهیئه باشد .
لازم آمد که مختوناً (ختنه کرده) متولد گردد به حال پاکیزگی ،
امام و پیغمبر هیچکدام سایه ندارند .
از جلو و از عقب ، یکسان می بیدند ،
چشمش می خوابد ، قلبش بیدار است (!)
محتلم نمی شود .

(جواهرالولایه ص ۱۰۱)

هنگام تولد دست بر زمین نهاده . زبان به شهادتین می گشاید ،
ملائك برایش حدیث می کند
زره پیغمبر بر بدنش منطبق است . . . .
صحیفه ای با او است که نام پیروانش تا روز قیامت در آن ثبت است .
نحن اسرار الله المودعة فی هیاكل البشریه ، نزلونا عن الربوبیه
و ادفعوا عنا خطوط البشریه فانا عنها مبعدون و عما يجوز علیکم من زمون ،
ثم قولوا فینا ما استطعتم !

(جواهر ۹۸)

* " خدا در وحدانیتش تنها بود ، سپس محمد و علی و فاطمه را
خلق کرد ، سپس مکت کردند هزارد هر (!) ، بعداً جمیع اشیا را خلق کرد " .
انما مره اذا اراد شيئاً أن یقول له کن ، فیکون

" یعنی سلطنت و نفوذ کلامش بحدی است که هرگاه به چیزی امر فرماید بلا معطلی همان می شود ، لذا اینگونه ولایت و سلطنت را هم با آوردن — لفظ " انما " منحصر در خود و پیغمبر و اوصیانش قرار داده و محرومیت دیگران را ازین مقام شامخ ابلاغ فرموده است " .

انما اولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه ویتون الزکوه وهم راکعون .

توضیح : " ازین نکته هم نباید غفلت ورزید که بقرینه سیاق و آمدن واو عاطفه باید همان ولایتی را که در خداست در باره پیغمبر و امام هم بعینه قائل شویم تا اختلاف سیاق بعین نباید و حفظ وحدت گردد . . . "

(جواهر ۱۱۴)

* " قدرت اولیا خدا منحصر به موارد معین و نقاط محدود و کیفیت مخصوص نخواهد بود بلکه تسلطشان بر جمیع قلمرو هستی است . و آنچنان مثل زده اند حکماء الهی که هیولای اولیه جهان در دست اولیا خدا مانند مومی است که آنرا بهر صورت می توانند بگردانند " .

حدیث مشهوری که معصوم فرمود :

ان رجلاً " اذا ارادوا ، اراد " ویا " اذا اراد ، ارادوا " یعنی خدا را مردانی است که هرگاه اراده ای کنند خدا هم اراده فرماید ، یا زمانیکه خدا اراده فرماید ، آنان هم همان اراده را می کنند . (جواهر ۱۲۵)

* سپس موضوع ولایت هم بدون تفاوت همینطور میباشد ، زیرا عمل

ولی و سرپرست امور خدا که منصوب از جانب خداوند است و بر مملکت هستی از علم و رزق و موت و حیات نظارت و وزارت دارند . . . . !
حضرت صادق فرمود :

" جمیع امور قیامت بدست حضرت محمد (ص) و حضرت علی است بدین طریق که سرپرست امور بامر حضرت محمد (ص) است و مالک و رضوان متصدی بهشت و جهنم بامر علی (ع) می باشند و این مراحل از مکنون علم است و محکم نگهش دار . . . . "

" نواب عام امام (مراجع تقلید) مطلقاً ولایت ندارند لیکن ممکن است جهت ثبوت نیابت و صحت انتسابشان به امام ، کرامت یا خرق عادت با وساطت امام (ع) بدستشان جاری گردد . لیکن مرتبه اعلی و اعظمش که ولایت کلیه مطلقه تامه حقیقیه است نسبت به جمیع صحنه وجود که در هر زمان الحصار به یک فرد دارد (۱) که واسطه فیض است مستقیماً از جانب پروردگار بر جمیع ماسوی الله است و هیچکس در این مقام با او شرکت ندارد و او امام و حجت خداست .

(جواهر ۱۲۶)

* منصب زعامت امور تکوینی (در اولیا خدا) قابل رویت نیست مگر خود . . . . ارائه دهند چنانکه گاهی با اشاره خورشید را بر می گردانید یاد در حضور مردم ابری را مامور می کردند جهت بهزش باران ، یا اینکه آموشی خدمت امام (ع) آمده به التجا و شکایت در حالیکه زمین ادب می بوسد و اظهار حاجت می نماید . پس این امور نشانه و علامت آن است که مـسـوـاره خورشید و ابر با جازه^۱ ولی و حجت زمان حرکت می کنند و جمیع حیوانات همـه
(۱) این امر ، ولایت معصومین را منحصر به زمان محدود می کند —

وقت حوائج خود را باولیا^۱ خدا عرضه می‌دارند و تحت فرامین آنان قرار می‌گیرند " .

* گاهی اولیا^۱ خدا به اراده^۲ و لایستی خویش مانع از تاثیر زهر یا زخم شمشیر بر بدن خود می‌شوند چنانکه داستان رهبر خوردن امیرالمومنین (ع) و موثر شدن در مزاجش را مرحوم علامه مجلسی در نهج بحار ضمن قصه طبیعت یونانی و معجزه خواستش از آن حضرت نقل می‌کند . . . و همچنین دستور دادن مامون به سی نفر از غلامانش که با شمشیرها گوشت و استخوان و خون حضرت رضا (ع) را در زخم آمیخته کنند و آنها را ستور مامون را اجرا کردند اما شمشیرها بحضرتش کارگر نشد .

* در کتاب " سعد السعود " ! می‌گوید : ابی رافع گوید بر پیغمبر وارد شدم ، دیدم خوابیده و ماری هم در گوشه اطاق است ترسیدم اگر او را بکشم پیغمبر اکرم بیدار شود و گمان کردم حضرتش در حال گرفتن وحی است ناچاراً بین مار و حضرت حائل شدم ، ناگاه حضرتش بیدار شد ، در حالیکه آیه^۱ انما اولیکم الله را می‌خواند و فرمود :

— حمد خدا را که نعمت مرچه بود بر علی تمام نمود

آنگاه من جریان مار را گفتم . فرمود برخیز و آنرا بکش !

* از حضرت صادق است که انگشتری که حضرت علی در نمازش صدقه داد ، وزن حلقه اش چهارمقال نقره و وزن نگینش پنج مقال یا قوت سرخ بود — که برخلاف ولایت مطلقه^۱ همیشگی^۲ ائمه است که مکرراً تصریح شده است و در همین کتاب و دیگر آثاری ازین نوع .

که قیمتش خراج یکساله کشور شام بوده است !
(ص ۱۲۲)

* افرادی که بواسطه جهل یا شقاوت ، از اطاعت و فرامین حکام الهی سرپیچیده و خود را بگناه تمرد مبتلا ساخته ، در همین حال ، گردش خون ، و ضربات قلب و جریان تهویه و تنفس و سایر جهات تکوینی او بفرمان حکام حق (ائمه) میباشند . بدین جهت است که قرآن میفرماید :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، طَوْعًا وَّكَرْهًا

حضرت امیرالمؤمنین در حدیث نورانیت فرموده :

" ويطيعنا كل شئ حتى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم
والجبال والبحار والشجر والدواب والجنّة والنار " .

" یعنی همه چیز فرمانبردار ما است حتی آسمان ها و زمین و خورشید
و ماه ، ستارگان ، کوهها ، دریاها ، درخت ، جنبنندگان ، بهشت و دوزخ ."
(جواهر ۱۵۹)

* در کتاب " بصائر الدرجات " از امام پنجم حضرت باقر (ع) است که
فرمود : آنچه خدا آفریده ، از پرنده و چرند و هر چه دارای روح است ، همه
شنواتر و مطیع ترند نسبت به ما از بنی آدم .

متوکل پس از آنکه قشون و اسلحه خود را به امام دهم حضرت
هادی (ع) به جهت ارباب و ترساندن ارائه و نشان داد ، امام (ع) هم نیز
قشون غیبی و فرشتگان را چنان بآن بند عاقبت نمایاند که بحال غش افتاد . . .
امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) ، به کنیزی که هارون در زندان

برای خدمت حضرت (ع) گماشته بود ، حوران و غلمان دست بسینه رانسان داد ، کنیز ازدید نشان بیهوش گشت . . .

* حضرت صادق (ع) در میانان حرکت می کردند با بعضی اصحابش ، ناگهان تشنگی عجیبی بر یکی از اصحاب وارد شد ، حضرت سرعصا مبارکش را به دهانش نهاد و آب جاری شد . . . امام هشتم حضرت رضا (ع) در مجلس مأمون ، بقدرت ولایت تکوینی اش ، اشاره بعکس پرده فرمودند و بلاد رنگ شیرین ظاهر شد و سعید بن مهران ناپاک را در حضور مأمون الرشید بلعید و طعمه خود نمود و در جواب درخواست مأمون هم حضرت فرمودند : اگر عصای موسی افعی های جادوگران را برمی گردانید ، شیرهم سعید را برمی گرداند . یعنی معجزه ولایت الهی است . (می بینی ؟ شیرو لایت به مأمون چپ نگاه نمی کند ، بیچاره سعید بن مهران را می خورد با اینکه غاصب ولایت مأمون است !) .

* امیرالمومنین علی به عمار یا سراجازه دادند و او با مر حضرت ، کفی از خاک برمی گیرد و نام حضرت بر آن می خواند ، خاک مبدل به طلا میشود .
* امام حسین برای فرزندش علی اکبر که در مسجد ، ازید را نگور خواسته حضرت از کمر ستون مسجد ، انگورتازه بیرون می آورد

* امام ششم دست برجشمان معلی بن حنیس می کشد ، در حالیکه خدمت امام در اطاق مدینه نشسته ، وارد کوفه و داخل منزل خود و مواجه با زن و بچه اش می گردد و همه را می نگرد و با همه تکلم می کند و ثانیاً ، امام (ع) دست بر چشمش می کشد و خود را در حضور حضرت صادق می یابد . . .

* قتاده بصری به مدینه آمد و گفت چهل مساله علمی طرح کرده ام از بصره آمده ام تا از امام باقر بپرسم . امام به مسجد آمدند و فرمودند . . .

وای بر تو، آیامی دانی در کجا قرار گرفته ای؟ تو در برابر بیوتی نشسته ای که خدا اذن رفعت آنها را داد، پس تو در آن محل و ماد را این منزلتیم^۱ !
قتاده عرض کرد: صحیح فرمودی، خدا ما را فدایت کند، بخدا قسم است که این بیوت خانه سنگ و گل نیست، اینک خبرم دهید که خوردن پنبیر چگونه است؟

امام تبسمی کرده فرمود: جمیع چهل مسأله ات بازگشت به همین یک مسأله نمود؟ قتاده گفت همه را فراموش کردم، آری مهابت علم و عظمت مقام ولایت همگان و مخصوصاً مدعیان فضل و دانش را مضطرب میسازد و مانع تکلم می شود.

سپس امام فرمودند: پنبیر حلال است. قتاده عرض کرد: مایه پنبیر از شیردان گوسفند است و شیردان جزو میته محسوب می شود و نجس است، امام فرمود: شیردان پاک است زیرا رگ و خون و استخوان ندارد و بمنزله تخم مرغ است که اگر از شکم مرغ مرده هم بیرون آید پاک است. قتاده گفت من اجازه خوردن چنین تخم مرغی را نمی دهم! (پدر سوخته با اینکه زبانش گرفته و همه مسأله هایش یادش رفته باز هم این همه در حضور امام پرچالگی می کند و فضولی و حتی برخلاف امام فتوی می دهد!) (بالاخره امام او را ساکت می کنند.) (جواهر ص ۱۷۰)

* در کتاب عیون از امیرالمومنین (ع) نقل می کنند که بایک یهودی همسفر بود، به رودخانه ای رسیدند، یهودی لباسش را به روی آب افکند و بر آن نشست و گذشت. سپس ندانود ای مرد اگر تو آنچه را من می دانم دانستی

رد می شدی • حضرت اشاره به آب کرد و آب منجمد شد و عبور فرمود • • یهودی خود را بهای حضرت افکند و گفت: ای جوان! چه گفتی که آب را مبدل به سنگ یهودی؟

حضرت فرمود: توجه گفتی که از آب گذشتی؟ یهودی خیبرری (۱) گفت: خدا را به اسم اعظم او خواندم • • حضرت فرمود: آن اسم چه بود؟ یهودی گفت: وصی محمد (ص) بود • • طلی (ع) فرمود: منم آن وصی محمد (ص) یهودی گفت: قبول کردم و اسلام آوردم!
تفسیر قرآن:

وَكذلك جعلناكم امةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً

امام باقر فرمود: ما طائفه حجازیم • سؤال شد یعنی چه؟ حضرت فرمود: وسط ترین طوائف هستیم (۲) لذا خدا می فرماید ما ایتام و یتیمه
۱- اهل خیبر، همانجا که پیغمبر با مدت ها محاصره و جنگ و دادن شهید می گشاید و همان یهودیانی که با شخص طلی در خیبر چنان متعصبانه می جنگند!
و همان جا که حتی پس از فتح و تقدیر ابراهام مطح، زن یهودی پیغمبر را دعوت می کند و در نظر ایش سم می ریزد که آثار آن تا دم مرگ بر سلامت پیغمبر اثر می گذارد!

۲- حجاز بین شمال و جنوب شبه جزیره عربستان قرار دارد (شام و یمن) و بین شرق و غرب (نجد و تهامه) •

شمار امانت وسط فرار دادیم • (تفسیر عیاشی)

* این آیه تصریح بر این است که ائمه معصومین ولایت بر مخلوقات داشته و پیغمبر خاتم ولایت برائمه دارند ••• و همین دلیل واضح است بر
افضلیت ائمه از انبیا اولوالعزم • (جواهر ۱۸۹)

* انا عرضنا الأمانه علی السموات والارض والجبال فأبین أن يحملنها
واشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوماً جهولاً

• ما " امانت " را بر آسمان ها و زمین و کوهها عرضه کردیم ، از -
برداشتش سرباز زدند و از آن بیمناک شدند و آنرا انسان برداشت که ستغری
نادان بود •

غرض ولایت محمد و آل محمد است تکویناً و تشریحاً و مفضل بن عمر از
امام صادق نقل می کند که خداوند ارواح را " دو هزار سال " قبل از اجساد
آفرید ••• سپس ولایت اهل بیت را بر آسمان و زمین عرضه کرد و فرمود •••
کیست که آن را برای خود ادعا کند در عوض صاحبانش ، که آسمان ها و زمین و
کوهها امتناع کردند از حمل این امانت و اظهار ترس و ناراحتی از این ادعا نمودند
سپس آدم و حوادم و رهش ••• ناگهان نظرشان بمقام ائمه چهارده معصوم
برخورد نمود ، سؤال کردند این مقام از کیست ؟ جواب از مقام جلالت الهی
رسید که از محمد ، علی ، فاطمه ، حسنین و ائمه تا حاضر تمهیدی است ، اگر
این ها نبودند شمار اخلق نمی کردم ، ••• مبادا به دیده حسد بر آنان
بنگرید و منزلت آنان را تمنائید • لیکن شیطان و سوسه کرد و تمنای منزلت
ولایت مطلقه کلیه را نمودند و بر مقام ائمه رشک بردند ••• سپس طلب

توبه کردند خدا فرمود بهمان انوارمقدس اولیا^۱ متوسل شوید * پس از توسل به چهارده معصوم خدا توبه شان را قبول فرمود *

مضمون بسیاری از احادیث است که ولایت اهل بیت بر آبها عرضه شد ، هر آب که قبول ولایت ائمه معصومین را کرد شیرین و خوشگوار شد و هر آب که قبول ولایت آنها را نکرد تلخ و شور گردید * (پس بعضی از زمین و آسمان و ... هم متهم از ولایت اند ، پس ولایت مطلقه کلیه ... و ایضاً ولایت ائمه بر میوه ها عرضه گردید ، هر میوه ای که قبول ولایت نمود شیرین و گوارا و هر میوه ای سرپیچی نمود بیفائده گردید و هر گل و گیاهی قبول ولایت کرد معطر و زیبا شد و اگر قبول ولایت نمود بصورت خس و خارقاقد عطر و خا گردید *

و ایضاً هر سنگی و لایتنان را بعهده گرفت عقیق و فیروزه (فیروزه) و سنگ حجرالاسود شد *

افضلیت ائمه بر انبیا^۱ اوالوالعزم :

در کتاب ارشاد دلیلی : حضرت رضا به سماعه فرمود : روز قیامت باقی نمی ماند ملک مقرب (آنها همگنا^۱ می کنند ؟) یا پیغمبر مرسل یا مومنی مگر که محتاج شفاعت پیغمبر آخر الزمان و فرزندانش که ائمه معصومین است خواهد بود * در دنیا اغلب انبیا^۱ در سختی و شدت به پیغمبر و اهل بیتش توسل جسته آنها را شفیع قرار می دادند و از گرفتاریها نجات و به حوائج خود نائل می گشتند * چنانکه در توبه آدم نجات نوح از غرق و ابراهیم از آتش و موسی از بهل و یوسف از زندان و یعقوب از فراق یوسف و زکریا در طلب اولاد و

یونس ز قعر دُرِّیاباها همنان به خمسه طیبه نالی (کذا) حجة آخر زمان متوسل می شدند و اگر احیاناً حتی انبیاء اوالوالعزم چهار وسیله شفاعت بدرگاه حسیق می بردند دعاشان مستجاب نمی شد بلکه خدا آنها را از این عمل منع می نمود .
 (سپس تحقیر و انتقاد از همه انبیاء در انجام رسالتشان چنانکه در باره یوسف صدیق است که در زندان به خدا عرض کرد اگر گناهام رویم را نالایق نمود که مواجه درگاهت کردم پس تو را می خوانم به حق پدران صالحم که مرا از زندان نجات بخشی . سپس ندای وحی رسید که چه حقی پدرانست بر من دارند که اگر آدم را می گوئی او را وارد بهشت پرنعمت کردم و تنها از یک درخت او را منعش کردم مخالفت کرد و تناول نمود . . . . اگر پدرت نوح را اراده کرده ای او را پیغمبر مرسل قرار دادم ، مردم را دعوت کرد ، بمجردی که تصرف کردند نفرین کرد (بانهد و پنجاه سال صبر در انجام رسالت) و همه را غرق نمود (خواست خدا نبوده ، نظر شخصی نوح بود و بخاطر وضع مزاجی نوح تمام بشریت را خدا غرق می کند) ، آنگاه دعا کرد ، تا او را و اهل کشتی اش را نجات دادم (پس این هم همینطور) !

و اگر مقصود ابراهیم است او را خلیل خود نموده از آتش رهائی بخش دادم . و اگر یعقوب است دوازده پسر به او بخشیدم ، سپس یکی را از چشمش مخفی گردانیدم ، دائماً گریه کرد و بر سر راه نشست و شکایت ما را به خلق نمود . پس چه حقی پدرانت بر من دارند ؟

آگاهی :

از این جملات منظور اصلی از آفرینش انوار مقدس چهارده معصومین

که " از انوار الهی جدا شده اند " (۱) قبل از آفرینش آسمان ها و زمین ،
جهت توسل جمیع موجودات است از پیغمبران و سایرین ...

تفسیر قرآن

در قرآن که می‌گوید: در قیامت وقتی کافر سر نوشت خود را می‌بیند
می‌گوید: " یالیتی کنت تراباً " بدین معنی است که کافر می‌بیند ثواب و تقرب
و کراماتی که خدا برای شیعه علی مقرر فرموده آرزو می‌کند که کاش خاک
(تراب) بودم زیرا کنیه علی (ع) ابوتراب است • ابوتراب ، کسی که بقاء و
سکون زمین بسته به او است • (جواهر ۲۶۶)

* واعدوا لله ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین احساناً

(خدا را بپرستید و به او شرک نیاورید و به پدر و مادر نیکوئی کنید)

مقصود از پدر و مادر در این آیه حضرت محمد (ص) و حضرت علی است •

علامه مجلسی در اینجا می‌گویند مقصود این است که محمد و علی

پدر و مادر روحانی بشرند ، ولی آقای سید محمد علی کاظمینی بروجردی —

صاحب " منشورات نورا زدر رس مآثر دارالشفای مسجد میدان خراسان "

می‌فرمایند: " بلکه می‌توان گفت: که محمد و آل محمد پدران روحی و جسمی

بشرند ••• و پدر اصلی و حقیقی بندگاند " • (ص ۲۶۷)

* آفریدگاری ائمه

در جواب نامه جماعتی حضرت امام غائب به خط خود نوشته:

" ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا " •

— جمله مثبت و لایتنه است علاوه بر کلام پیغمبر (ص) در بحث

" انا و علی ابوا هذہ الامه " و چون کلمه " خلق " اعم است از بشرو جمادات و زمین و آسمان . . . پس مراد از حدیث چنین میشود که ما عمل خدا ایم و بقیه مخلوقات عمل ما میباشد .
(جواهر ۲۴۱)

* در بحار، علامه مجلسی در احادیث معراج نقل می کند که پیغمبر فرمود آخرین کلام خداوند در شب معراج با من آن بود که فرمود : ای " ابوالقاسم " . . . وقتی به سدره رسیدم جبرئیل گفت : از خدا سؤال نکردی که منظور از ابوالقاسم چیست ؟ گفتم نه ، ناگهان ندائی شنیدم که ای احمد کنیه، تو را ابوالقاسم نهادم زیرا تو رحمت مراد زمین بندگانم تقسیم می کنی .

* * نتیجه و آگاهی (از جواهر) :

تقسیم رحمت همان معنای ولایت است که از " رحمت " است اضافه و وجود به ماهیات ممکنه گرفته تا برسد به رحمت تربیت و تکمیل و تصویر و اعطای علم و رزق و جمع انواع برکات و انعام و مواهب همه را از نظر اطلاق کلمه " رحمت و حصول لفظ ابوالقاسم در برود آید . . . و دلیل آیه " انفسنا " که علی نفس پیغمبر است . . . عن این مقام یعنی تقسیم رحمت درباره علی و ائمه ثابت است .

علوم و اسرار را که علی بدان اشاره می کند که در سینه دارد عبارتست از تکلم به مقام ولایت و سلطنت آنان و عهده داری امور آفرینش از خلقت و تربیت و تعلیم و رزق و هرگونه دخل و تصرف در کشور وجود . (جواهر ۲۸۰)
پیغمبر اکرم فرمود شبی که مرا به معراج بردند نیافتم دری و پردمای

ونه درخت و برگ و نه غره ای را مگر آنکه نام علی بر آن نگاشته بود .
سعد بن ابی خلف اشعری در کتاب بصائر الانوار ، از امیرالمومنین
علی نقل نموده . . . . چون ابوذر غفاری از پیغمبر اکرم (ص) شنیده بود که
شناختن علی (ع) به نورانیت کاملترین مراتب معرفت است ، لذا نزد سلمان آمد
تا از او در این خصوص پرسش نماید . سپس سلمان گفت بایکدیگر نزد علی (ع) ^۱
می رویم و از خود آن حضرت سوال می کنیم . رفتند و امام در جواب آن دو چنین
فرمودند :

" شناختن من بنورانیت شناختن خداست و شناختن خدا بنورانیت
دین خالص است . پس هر که ولایت مرا بپاداشت نماز را برپا داشته و مومن
آزمایش شده کسی است که هیچ چیز از مقامات ما را نمی شنود مگر آنکه خدا سینه اش
را برای قبولش گشوده نموده و شک و تردید نخواهد داشت و هر کس بگوید چرا
و چگونه ؟ پس کافر است و خدا امر خود را گذراند و ما ایم امرالله و بدان که من بنده
خدا ایم و خدا مرا خلیفه خود بر بندگان و کشورش قرار داد و این بر خلق در
زمین نمود ما را خدا قرارند هید و در حق ما آنچه از فضائل بخواهید بگوئید زیرا
شما بکنه مقام ما و نهایت مناقب ما نخواهید رسید تا اینکه فرمود من و پیغمبر یک
نور از نور خدا بودیم ، آنگاه خدا این نور را امر به الشقاق فرمود . و سپس به
یک نیمه اش گفت : محمد باش ، محمد شد ، به نیمه دیگرش امر کرد : علی شو ،
علی گردید و پیغمبر ناطق بود و من صامت . پس حضرت دست خود را بر هم زد
و فرمود : محمد جمع کننده بود و من نشر دهنده ام ، و من صاحب لوح محفوظم ،
خدا علم می که در آن است به من الهام فرمود ، محمد خاتم النبیا و من خاتم

اوصیائهم تا آن که فرمود : منم که نوح را در کشتی ، با مرخدا ای خود روان کردم ،
منم که یونس را از شکم ماهی به امرخدا خارج ساختم ، منم که موس را از دریای
نیل با مرخدا عبور دادم ، منم که ابراهیم را از آتش ، باذن خدا نجات دادم ،
ومن محمد و ابراهیم ، موس و عیسی ام و هرگونه بخواهم تغییر شکل می دهم (۱)
(تافرمود) : من زنده می کنم ، و می میرانم به اذن خدا ایم و به ضمائری دل ها آگاهم
و اما ما من از فرزندان من نیز این علم را دارند هرگاه اراده کنند . ماهم
محمدیم ، اول ما محمد ، وسط ما محمد ، آخر ما محمد ، تمامی ما محمدیم ، اگر
بخواهیم آسمانها و زمین را می شکافیم و مشرق را به مغرب و مغرب را به مشرق
مبداء می کنیم و همه چیز حتی آسمان و زمین و خورشید و ماه از ما اطاعت می کنند
(تافرمود) : و با آنکه مانند سایر مردم می خوریم و می آشامیم اینگونه امور را به
امر خدا انجام می دهیم (در آخر فرمود) : ای جناب ، وای سلمان ، اینست
معرفت بنورانیت ، آن را بارشد فکر بگیریید " !

نتیجه گیری

مشهور است درباره یکی از علماء بزرگ بنام مقدس اردبیلی
(ره) که پس از مرگش ، با هیئت نیکوئی در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علی (ع)
اوراد میدند . پرسیدند وضع و جریان امور در آن جهان چگونه است ؟
در جواب فرمودند . بازار اعمال و عبادات این نشئه (دنیا) ، بسیار
کساد و کم مشتری است ، و برای ماسودی نبخشید مگر " محبت " صاحب این قبر .
و اشاره به ضریح مقدس آن حضرت نمود . . . .

۲ - امام ، در زمین ،

در رابطه با " خلیفه " !

امام سجاد در برابر عبد الملك

" حجاج از خلیفه * اموی ، عبد الملك

مروان تقاضا می کند که امام سجاد را بکشد . عبد الملك نامه ای به حجاج می نویسد و ازین کار ابا می کند ، امام سجاد ، در همان ساعت نامه ای می نویسد به خلیفه که : " الی عبد الملك بن مروان ، امیر المؤمنین ! عن علی بن الحسین امام بعد ، رسول خدا مرا از این امر آگاه کرد و خدا ازین بابت از تو شکرگزاری کرد ، وسلطنت را تثبیت کرد . . . " . عبد الملك ، بار شتری را که غلام امام بر آن سوار بود و نامه را آورده بود پرازدینار کرد "

(بحار ج ۱ ، ص ۷ و ۱۴)

* پس از انتشار خبر قتل فضل بن سهل در حمام " دیدم مامون از

دری که بحانه حضرت راه داشت (۱) داخل شد در نهایت اضطراب . گفت یاسیدی یا ابوالحسن ، خدا اجد هدیه تو ما ، فضل بن سهل که رفت به حمام و جمعی ریختند بر سراو او را پاره پاره کردند و هر کس که در حمام بود به همراه او نیز کشتند ، بعد از آن غلامان و عمله جات فضل جمعیت کردند با بسیاری از سرکرده ها بر در خانه مامون محاصره کردند و سنگ می انداختند و دشنام می دادند و می گفتند مامون خود حیلہ کرده و با اشاره او گرفته اند فضل را و مامون را به عوض او می کشیم ، مامون التماس کرد خدمت آن حضرت زحمت کشیده ، بیاید و مردم را متفرق کند . پس حضرت سوار شد و از در خانه بیرون آمد ، دیدیم جمعیت بسیاری کرده اند و آتش آورده اند که در خانه مامون را آتش زنند . پس آن حضرت فریاد زد و بادست خود اشاره نمود که

متفرق شوید ، پس متفرق شدند و بخدا قسم بر روی دم میافتادند و میگریختند و
بهر که اشاره می کرد می دوید و میگریخت تا آنکه آن جمعیت بالمره متفرق
شدند و باقی نماند و از آن منزل کوچ کردیم و بعد از کشته شدن فضل بن سهل
مامون آمد خدمت آن حضرت و گریه می کرد و می گفت حال وقتی است که محتاج
بتو می باشم یا ابالحسن ، باید مرا اعانه کنی در امور مردم *

حضرت فرمود : " تدبیر و فکر با تو است و دعائردن با ما است " (السیح
المثانی فی نکت اخبار مناقب الحسن الاول الی حسن الثانی ، به نقل از بحار
مجلسی ص ۴۴ اثر آیه الله نهاوندی) *

هر خواننده ای با خواندن این متن — که علامه مجلسی در دائره
المعارف شیعه یعنی بحار نقل می کند — چنین نتیجه می گیرد که مردم —
خراسان در عصر مامون و پدرش هارون علیه دستگاه جور خلیفه قیام می کنند و
بیشک به همین علت هم مامون ، امام راکه چهره برجسته شیعه ناراضی و
انقلابی بود به ولایت عهد برمیگزیند و حتی در قتل فضل که همه می دانیم
بخاطر وابستگی که به امام داشت و در ولایت عهدی امام نقش موثری ایفا کرده
بود و پس از تغییر سیاست مامون ، او را در حمام کشتند و قتل او وقت امام باهم
رابطه مستقیم دارند ، مردم به خیانت خلیفه پی برده بودند و حتی دارالخلافه
را محاصره کرده بودند و امام ، با این همه ، در چنین اوضاعی ، علیه فضل — که
به جرم وفاداری اش به امام ، از طرف عمال پنهانی خلیفه کشته میشود — و به
نفع خلیفه ، از نفوذ و اعتبارش و ایمان و اعتماد مردم به خاندان پیغمبر ، سوء استفاده
می کند و تمام ارزشهای معنوی و مقام ولایت الهی اش را سد دفاع از خلافت جور و
جنایت و خلیفه جلا د می کند

این استنباطی است که هرخواننده ای از این داستان خواهد داشت
و اگر به مجلس اعتماد کند ، بیشک اعتمادش به امام و اعتقادش به امامت شیعه
سلب می شود و اگر ، برعکس ، ایمان و شناختش نسبت به امام استوار بسود ،
مجلسی را و تمام ناقلان و جااعلان اینگونه قصه های زشت و زهرآگین را محکوم
می کند که خواسته اند امام را حامی جور و ثناگوی ودعا خوان زور معرفی کنند
تا این کار برای شیعه^۱ صفوی عار نباشد و وقتی امام شیعه با خلیفه^۲ جائر
سنی چنین رفتاری داشته باشد و جلومردم را در دفاع از خلیفه بگیرد و خود
رادعاگوی او خواند ، با اینکه مقام عصمت دارد و قدرت ولایت تکوینی ،
آن وقت تملق و تقرب و مزدوری ، روحانیون بزرگ نسبت به سلاطین سید
و شیعه مذهب صفوی که نایب همین امام اند ، چه اشکالی دارد ؟
اتفاقاً ، روحانیت صفوی ، خود ، آشکارا چنین نتیجه ای را گرفته
و رسماً به مردم اعلام کرده است : درد نباله^۳ همین قصه — تحت عنوان " رجح
فیه نجح " ، مرحوم آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی که از چهره های
درخشان روحانیت صفوی در عصر ما بودند و صاحب آثار برجسته ای است که
بهترین و کاملترین و نمودارترین آثار علمی در تشیع صفوی است (۴) می فرماید :
۱- از قبیل الجوهر الرزبه فی ۰۰۰^۴ ، العسل المصفی فی نکت اخبار
مناقب المصطفی (ص) ، الیهد البیضا^۵ فی نکت اخبار مناقب الزهرا (س) ، الکوکب
الدّری فی نکت اخبار مناقب العلی (علی را بادری سجع بسته) ، السبع
المثانی فی نکت اخبار مناقب الحسن الاول ، الی الحسن الثانی .

هارون به مدینه درآمد و به پدیده دارانش گفت هر مردی از اهـل مدینه و مکه از فرزندان مهاجرین و انصار و بنی هاشم و دیگر " بطون قریش " درآمد نسب خود را معرفی کند و هر کدام می آمدند و نسب خود را می گفتند از صد تا پنج هزار درهم صلّه می داد . ناگهان گفتند مردی آمده نسب خود را موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب معرفی می کند ، هارون از او استقبال کرد و او را سوار بر الاغش تا بساط خلیفه آورد و صورتش را و چشمهایش را بوسید و دستش را گرفت و بالای مجلس نشاند . سپس امام موسی پنهانی به مأمون بشارت خلافت می دهد و سفارش می کند که چون خلیفه شدی با فرزند من خوش رفتاری کنی ، سپس از مکه دو پست دینار به امام موسی می فرستد و سفارش می کند که : فعلا در مضیقه مالی هستیم ، بخشش ما بعد به تو خواهد رسید .

در جواب این پرسش که چرا به هر که از قریش یا بنی هاشم تا پنج هزار دینار بخشیدی و به موسی بن جعفر با آن همه تجلیل ، دو پست دینار؟ گفت : اگر آنچه رضامنت کرده بودم به وی بپردازم ، بیم آن است که فردا صد هزار شمشیر از شیعیان و دو ستد ارانش بر روی ما کشیده شود ، فقر وی و خاندان وی مرا و شمارا از خطر درازدستی ایشان مصون می دارد .

(بحار ج ۱۱ ص ۲۷۰)

" پس با وصف جمع بودن این اسباب ظاهر به از برای حضرتش در انقلاب امر، وانعکاس قضیه ، ومع ذلك دست ها را روی همدیگر گذارده و نسبت به تقدیرات الهیه رضا به قضا داده ، و شاید این است سر اختصاص تلقبش (لقب گرفتن) به " رضا " در نزد خدا که سبب شده است از برای رضایت پیغمبر و ائمه هدای و تمام مخالف و موافق از جنابش آشکارا و برملا ، فافهم ! واغتنم !

(به این دو خطاب و دعوت که در پایان داستان بصورت دو شعار نقل می کند توجه کنید ، قابل تأمل است) :

" پس بفهم ، و غیبت بشمار " !

مرسی ! خوب مکتب اهل بیت را به این مردم می آموزید ! این کتاب ها را از بودجه " سهم امام " که " پول مردم " است ، چاپ کرده اند ! بین امام و مردم ، این روحانیت صفوی چه می کند ؟ مردم را پیرو امام می کنند و امام را پیرو مامون !

بودجه اجرای این پروژه را اوایل ، صفویه می دادند ، و بعد ها ، خود مردم ، از سهم خود امام !

ای واللہ ، شلت پدک !

امام موسی بن جعفر گفت : هارون الرشید مرا احضار کرد

و سراو وارد شدم ، سلام کردم ، جواب سلام راندا داد دیدم غضبناک است و ظوماری پیشم انداخت و گفت بخوان ، در آن سخنی بود که خدا برائت مرا از آن آگاه است : که خراج آفاق ازغلاه شیعه نزد موسی بن جعفر می آید ، کسانی که به امامت او معتقدند و ۰۰۰ ائمه را بر جمیع خلق فضیلت می نهند و اطاعتشان را مثل اطاعت خدا و رسولش واجب می شمارند ۰۰۰ نامه طولانی بود و من ایستادم می خواندم و اوساکت بود ، سرش را برداشت و گفت هر چه خواندی بس است ، حرف بزن ، گفتم : یا امیرالمومنین قسم به کسی که محمد (ص) را به نبوت برانگیخته هیچکس در همی و دیناری از طریق خراج برای من نیاورد . ولسی ما خانوادہ اہلبیاطالب ، ہدیہ قبول می کنیم ۰۰۰ امیرالمومنین کہ برفقہ و تنگدستی ما ، کثرت دشمن ما و خمسی کہ در خلافت پیشین از ما قطع کردہ بودند آگاہ شد و دانست کہ فشار زندگی بر ما سخت شدہ است و صدقہ بر ما حرام است و در عوض خدا خمس را بر ما مقرر کردہ است و اکنون این وضع ما را مجبور کردہ است کہ ہدیہ قبول کنیم ، سکوت کرد ، سپس گفتم اگر امیرالمومنین بہ این پسر عمو پیش اجازہ فرماید ، حدیثی از طریق پدرانش از پیغمبر (ص) نقل کند . وی گویی این را غنیمتی شمرد و گفت اجازہ داری ، نقل کن ! گفتم : پدرم از جدم تا پیغمبر (ص) ، برایم نقل کرد کہ " ان الرحم اذا مست رحماً تحركت واضطربت " . کاش ببینم کہ دست تو بہ من رسیدہ است (دستت را بروی خودم حس کنم) . باد ستش بہ من اشارہ کرد ، سپس گفتم : بیانزدیک ، نزدیک رفتم ، با من مصافحہ کرد و مدتی طولانی مرا بہ خودش چسباند ، سپس

مرا از خودش جدا کرد ، و دو چشمش به اشک نشست ، پس به من گفت : بنشین
ای موس ، غم مدار ، راست گفتم ، پدرت راست گفت و پیغمبر (ص) راست
گفت ، خونم به تپش آمد و دروغ هایم بجنبید و بدان که تو گوشت منی و خون منی و
آنچه برایم نقل کردی صحیح است و پرسید : یا ابوالحسن چند تانان خور
داری ؟ گفت از هانصد تا بیشترند پرسید همه شان بچه های تو اند ؟ گفت :
نه ، بیشترشان خدم و حشم اند و اما فرزند ، زیاده از سی تا مردند از این قرار ،
وزنان نیز ازین قرار ، پرسید چرا زنان را به پسر عموهاشان و هم شان هاشان
شوهر نمی دهی ؟ گفتم : پول جهیزیه شان نیست ، پرسید وضع در آمد
املاکت ؟ گفتم : گاه هست و گاه نیست ، پرسید قرض برگردن داری ؟ گفتم :
آری ، قریب ده هزار دینار . رشید گفت : ای پسر عمو من آنقدر به تو پول
می دهم تا پسران و زنان راهم سردهی و املاکت را آباد کنی . (امام او را دعا می کند
و سپس می گوید) : ای امیرالمومنین خدای عزوجل بروالیان عهد خویش واجب
کرده است که زندگی فقرای جامعه را تامین کنند و . . . لخت را بپوشانند و . . .
درد مند احسان نمایند و توازه هر که چنین می کند سزاوارتری . گفت : می کنم .
(پس از مطالبی که امام راجع به فضائل اهل بیت نقل می کند و معارف و حقایقی که
همه با رضایت بسیار از طرف خلیفه پذیرفته میشود و با احسنت احسنت خلیفه
استقبال میشود ، در پایان ، خلیفه می گوید) : ای موس ، احتیاجات را مطرح
کن ! گفتم ای امیرالمومنین ، اول خواهش من از تو این است که به من اجازه فرمایی
که نزد زن و بچه ام برگردم ، من آنها را با چشمی گریان و دل نا امید از اینکه
مرا دیگر ببینند ترك كردم . گفت ، اجازه داری ، باز هم بخواه ! گفتم خند !

امیرالمؤمنین را برای مایک مشت پسرعموهایش باقی بدارد ، من مردی عیالوارم و
عائله ای سنگین بردوشم باراست و بعد از خدا ، چشم های مابه کرم و بخشش
امیرالمؤمنین دوخته است و نگاههای مانگران لطف و احسان پیشین او است تا
مگر باز با ما برسرمهر دیرین آید !

صد هزار درهم و یک دست لباس به من عطا کرد و مراسم سواری نمود و با احترام
نزد زن و بچه ام برگرداند " .

(بحار ، ج ۱۱ ، ابواب تاریخ امام موسی (ع) ، باب مناظراته
علیه السلام مع خلفاء الجور (!) صفحه ۲۶۸) .

امام بندۀ یزید!

یزید ، در سفر حج به مدینه رسید * مردی از قریش را مخاطب ساخت و گفت : " آیا اقرار میکنی که بنده منی ، اگر بخواهم تو را میفروشم و اگر بخواهم به بندگیّت میگیرم (۱)

مرد قریشی در پاسخ یزید گفت : " بخدا قسم ای یزید تو در قریش از نظر حسب گرامی تر از من نیستی ، پدرت از پدرم ، در جاهلیت و اسلام ، برتر نیست و تو در دین از من برتر نیستی و بهتر از من نیستی ، چگونه آنچه را از من میخواهی اقرار کنم ؟

یزید میگوید : اگر اقرار نکنی میکشتم *

مرد میگوید : کشتن من از کشتن حسین ابن علی بن رسول الله مهمتر نیست * یزید این مرد را میکشد *

فردا علی بن حسین (ع) (امام سجاد) ، میگوید : " مگر نه اینست که اگر اقرار نکنم مثل آن مرد د پروزی مرا هم میکشی ؟ "

یزید لعنه الله علیه میگوید : چرا *

علی بن حسین میگوید : " اقرت لك بما سالت ، انا عبد مكره فان شئت فامسك ، وان شئت فابع * "

---

۱ - در متن چهار - چاپ قدیم - " استرفصتك " آمده * به حدس " استرفصتك "

گرفته ام *

(اقرار میکنم به آنچه خواستی ، من بنده ناراضی هستم ، پس اگر بخواهی نگهم دار ، و اگر بخواهی مرا بفروش) ا

یزید ، میگوید : این برایت بهتر است که خونت را حفظ کنی و از شرفت نکاستی ، علامه مجلسی " تنها به نقل چنین " پرونده سازی ناجوانمردانه و کثیفی که ساخت مامورین تبلیغاتی و شایعه سازان دستگاه بنی امیه است " اکتفا نمیکند و به اظهار نظر میردازد . می فرماید در این خبر اشکالی هست . اهل سیر (مورخین) می گویند : " یزید به حج نیامده و اساساً در تمام مدت خلافت از شام خارج نشده است " .

(راست هم هست ، بخصوص که اصلاً یزید نمیتوانسته به حج بیاید زیرا مکه پایگاه عبدالله زبیر بوده و عبدالله همان کس است که با امام حسین ، بعنوان سر بیچی از بیعت یزید ، مدینه را بسوی مکه ترک کردند ، امام بسوی کوفه حرکت کرد و عبدالله مکه را مرکز قدرت خود ساخت و خود و سپس پسرش مصعب بر آن حکومت داشتند و یزید چگونه بیترانسته است به حج آید ؟ اما " علاء " به این واقعیت که مجمرل بودن آن خبر را علیه امام اثبات میکند اشاره نمی نماید و حتی گفته مورخین را —

که میگویند یزید اصلاً از شام خارج نشده و مدینه نیامده و حج نکرده ، و این گفته بهترین سند برای تکذیب خبر است — به این بهانه که سخن مورخین قابل اعتماد نیست ، مخدوش میسازد ، و همه دلایل عقلی و نقلی را که بی پایه بودن این اتهام زشت را اثبات میکند ، عمداً تضعیف مینماید و " اشکالی " را که به قول خود بر این روایت وارد است رفع میکند ؟ اما جالب تر از این اظهار نظر و تحلیل تاریخی علامه به نفع این اتهام ،

نتیجه گیری او است و آخرین اظهار نظر او که وقتی

خواندم ، آتش گرفتم و شب را تا صبح همچون مالا گزیده بر خود می پیچیدم و از خشم و عجز ، در تنهائی درد مندم فریاد میزدم و میپرسیدم که : ولی نه ، امام نه ، فرزند علصین و علی و فاطمه و محمد نه ، او یک مرد قریشی که هست ، یک عرب که هست ؟

.....وتو ، عالم نه ، روحانی نه ، شیعه نه ، مسلمان نه ، یک انبیا ن که هستی ! چگونه جرات نوشتن چنین دشنام کثیفی را میکنی ؟ و شما ، ای علمای بزرگ ، ای مدرسین ، ای فضلاء حوزه امام صادق ، ای وعاظ شیعه اهل بیت ، شما که مسئول نگهداری از ولایت و عصمت و فضیلت خانهدان پیغمبرید و مبلغ مناقب و فضایل ائمه شیعه و وارث دویست و پنجاه سال جهاد مستمر شهدای آزادی و پیشوایان جوانمردی و کرامت انسانی اهل بیت و هزار سال مبارزه مداوم علما و نویسندگان و شعرا و مجاهدان تاریخ شیعه ، اگر آنروز دستگاه شاه سلطان حسین چنین نویسنده هائی را " ملا باشی " رسمی میکرد و چنین نوشته هائی را " دائره المعارف شیعه " میخواند ، امروز چرا سکوت میکنید ؟ چرا چنیــــن اهانتهای هولناکی را تحمل میکنید ؟ ، شما روشنفکران آزاد اندیش حوزه علمی شیعه ، چرا هنوز هم حرمت این " تشیع شاه سلطان حسینی " را حفظ میکنیم ؟ مگر حرمت ملا باشی صفوی از حرمت امام عزیز تر است ؟ وگر " صالح صنفی " بر " حقایق

دینی « مقدم است ؟ چرا شما مرا که می نویسم تشیع اسلام حقیقت استوتسنن اسلام مصلحت و آن اسلام مردمی و این اسلام دولتی و وجدان امروز همه - روشنفکران مسئول مبارز جهان ، نیازمند تشیع - یعنی امامت و عسکرت است و « قرن ما در جستجوی علی « و « علی ، انسانی است که هست ، از آنگونه که باید باشد و نیست « ..... و فاطمه ، از « دختر خدیجه و پینمبر و مصر علی و مادر حسین و زینب بودن « برتر است و امام چهارم « امام نه چهار ، سجاد این زیباترین روح پرستنده « (زین العابدین) ، برای نخستین بار از « دعا « ، « جهاد « ساخت بنیانگذار مکتب « آگاهی نیاز ، عشق و جهاد در نیایش « است و آموزگار درس « مبارزه در عصر نتوانستن مطلق « است .....

و محصل می خوانید و هیاهوی کنید که چرا جلوا سمشان « ع « نگذاشته ام و به امام امانت کرده ام ! و چگونه است که ناقل و ناشر همه تهمت ها و توهین ها و مایه سازی های تبلیغاتی چی های اموی و عباسی و خرافه های زشت و حقی جعلی - دشمنان کینه توز اسلام و بخصوص اعلی بیت و دروغ های مسخره و توهین آمیز دست ها و دستاویزهای جباران و جلادان ضد نهضت عدالتخواه و آزادی - طلب و حق پرست نیمه در تاریخ اسلام را ، شما « امام سیزدهم « ، نموده اید و محصوم پانزدهم و .....

به این ها هم کاری ندارم ، شاید هنوز هم همان مصالح خاصی که تشیع صفوی را بر سر نوشت ایمان و عقل مردم ما مسلط کرد تا جامعه شیعه را هم از پیروان محمد (ص) در جهان جدا کند و هم از پیروی علی در اندیشه ، هنوز هم وجود داشته باشد و احترام رئیس رتبه و حفظ مصلحت ، از حرمت امام

دین و احیای حقیقت، لازمتر نماید، اما من - به نمایندگی روشنفکران امروز
 که در برابر همه روشنفکران معتقد به ایدئولوژی برای ضد دینی مدعی هستیم
 که مکتب علی ما را از عر ایدئولوژی بی برای تحقق عدالت و رهبری و روح مترقی
 علمی و اجتماعی و انسانی و پیشرو انقلاب آزاد یخواهانه بی نیاز می سازد و زندگی
 و اندیشه و جنبه گیری و شخصیت ائمه شیعه نمونه عینی جهاد و شهادت
 و حریت و دانش و مردم خواهی و آشتی ناپذیری باستم و تبمض و اختناق و خرافه
 و تخدیر و ضعف است - اعتراض به علمای روشنفکر و آزاد یخواه تنبیح علمی
 است که چرا و بخاطر چه مصلحتی اعتراض نمی کنند ؟ در این دو سه قرن - که
 فرصت داشته اند مسئولیت - عقل مردم را و روح جامعه را و آبروی شیعه را
 از این ظلمت تا نجات ندادند و این بت عائی را که حاله تقدس سرگرد
 سر دارند نشکستند و امروز، به مستشرقین غربی، علمای سنی و روشنفکران
 خود ماکه شیعه را از چشم این ها می بینند و می گریزند یا محکوم و متهم می کنند
 و در عصری که افراد عادی ماتریالیست در راه عقیده شان چنین فداکاری های
 شگفت می کنند و مرگ را به بازی می گیرند، روحانیون شیعه صفوی را می بینند
 که در مقدمه کتاب عاشان جهشا هتارها در تعلق می آفرینند و در این کتاب های
 مقدس و معروف می خوانند که امام شیعه که بر کائنات ولایت دارند و بر همه
 انبیا فضیلت و دارای مقام عصمت اند و مظهر علم نبوت، در زندان آن عمه
 عجز و لایه می کند که آزاد شود و در برابر سربازان دشمن آن همه استغاثه
 و استرحام برای آب خوردن و در بارعام خلیفه جلال او را التماس می کند -
 برای پول و دعا که « چشم زن و بچه ام به دست بخشنده تو دوخته است »

و اکنون ، « امام بیماری » که به یزید اعتراف میکند که يك « مرد قریش گننام » حاضر نمی شود و از زندگی چشم می پوشد !

« با اختلافی نه در قول اهل سیره هست ، این خبر صحیحی بنظر می رسد و من فکر می کنم این ملاقات و گفتگو بین امام و یزید صورت نگرفته است (زیرا بعید است که یزید به مدینه آمده باشد) بلکه احتمال می دهم که این ملاقات و گفتگو و اعتراف امام بین امام و مسلم بن عقبه روی داده است که برای اخذ بیعت از طرف یزید به ماموریت ، به مدینه آمده است . » !

(بحار الانوار علامه مجلسی ، جلد یازدهم ، ص ۴۰)

سه ماه ونیم است که از آن شب که این « خیر » را در بحار خواندم می گذرد . يك لحظه از این فاجعه ها غنیستم ، درد دیگرم تردیدی بود که در نقل این « خیر » داشتم . چگونه قلمی را که « مکتب سجاد » رانوشته ودلی که به این روح پراز عظمت و لطافت و درد و زیبایی عشق می ورزد حاضر کنم که چنین سطور زشتی راحتی برای تیره امام و اثبات این امر که آنچه در دایره المعارف شیعه به عنوان یک روایت شیمی نوشته اند ، يك تهمت سیاسی اموی است .

تردید دیگر این بود که به عنوان اهانت به علامه مجلسی ، باید جانم را چرب کنم . بالاخره تصمیم گرفتم که بین حریت علامه مجلسی و امام سجاد ، دومی را انتخاب کنم ، .....

..... من که چیزی ندارم از دست بد هم چرا سکوت کنم ؟

لا بد از خود می پرسید این تضاد در معرفی امام چرا ؟ چرا امام در آسمان
همپای خدا و " همان ولایتی که خدا بر جهان دارد برای امام هم ثابت است " !
و در زمین ، اینچنین همکار ضعیف و تسلیم خلیفه ؟؟ چرا ائمه بزرگ شیعه که
معصوم اند و مظهر عدالت و آزادی و رهبر جهاد مسترو همگی در مبارزه با ظلم
یا " مسموم شدند و یا مقتول " ، در مکتب تشیع صفوی ، بدین صورت زشت و تحقیر
آمیزی که شایسته " یک شیعه " عادی هم نیست به مردم معرفی میشوند ؟

امام شیعه کسی است که بقره " خلیفه " جبار را می گوید که " فدک حقیقی "
را پس بدهد ، و خلیفه می گوید : " فدک را بشما پس می دهم " و امام توضیح
می دهد که " فدک حقیقی ما را ما مطالبه می کنیم " ! و خلیفه با شگفتی می پرسد :
" فدک حقیقی کجا است " ؟ و امام شرح می دهد : " فدک حقیقی ماکه شما غصب
کرده اید از شمال افریقا است و از مشرق هند و از ... " ؟ !

یعنی چه ؟

و امام شیعه همان آزاد مرد بزرگ اندیش و ضعف ناشناسی است
که وقتی یکی از یارانش که چندین چهار پا داشت و برای سواری به کرایه
می داد ، به امام گزارش داد که خلیفه هارون ، برای سفر حاجیان ، چهارپایا
برای کرایه گرفته است امام به وی اعتراض می کند و در مقابل سؤال مرد ، امام
توضیح می دهد که : " تو با خلیفه قرارداد بسته ای که در پایان کار مزد کارت
از او بگیری ، بیشک در دولت ، دوست داری که خلیفه تا آخر کار باشد تا طلبت
از وی بگیری . و این یعنی برای چند روز خواستن که ظالمی باقی بماند " !
چنین امامی را ، شیعه " صفوی تا این حد تحقیر می کنند و در برابر خلفاء جور وضع
و تسلیم و حتی ... نشان می دهند ؟

بجای نتیجه گیری و پاسخ به این سوال ، فکر می کنم بهترین پاسخ
متنی مستند از یکی از کتب مشهور تشیع صفوی باشد و آن مقدمه ای است بقلم
شخص علامه مجلسی نویسنده * کتاب مشهور بحار الانوار ، بر کتاب معروف
" زاد المعاد " که یک کتاب دعا است و ویژه تزکیه و تصفیه روح و تعلیم سخن
گفتن انسان با خدا و پرورش روح خدا پرستی و توحید :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي جعل العباد ذوسبيل لنيل السعادة
في الآخرة والاولى شوا الصلوة على سيد المرسلين
محمد وعترته ائمة الهدى اما بعد بنده خاطي محامد
بافزون محمد بن محمد بن عفي الله عن جرائمهما بر الواح ارواح
صافية برادران ايماني واخلاصي روحاني سينگار
که چون جناب مقدس ايزدي ثغالي شانم براي
هدايت که کشتگان بوادي جهالت و ضلاليت بطريق
صوم و صلوة و دعا و عبادات که اشرف و اقرب طرف
نيل سعادت اندمقرر کرد اينده و ارنحضرت رسود

خدا و ائمه هدی صلوات الله علیه وعلینهم اجمعین
ادعیه و اعمال بسیار منقول گردیده که کتب دعا
مشهور است از آنها و این خادم اخبار ائمه اطهار
علینهم صلوات الملك الغفار و اکثر آنها را در کتاب
بخارا الانوار ابرار آورده ام و اکثر خلق را با اعتبار
اشغال با انواع اشغال دنیوی و غیرها تحصیل
انها و عمل بجمیع انها میسر نیست خاستم منجبی از
اعمال سال و هفتاد و یازدهم و لیالی شریفه و اعمال
انها که با سائید صحیح و معتبره وارد شده است
در این رساله ابرار نماید که عامه خلق از برکات
انها محروم نباشند و شاید که بنده عاصی را بدعا
مغفرت یاد نمایند و مستحق گردانند انرا ابرار
المعاد عسی الله ان ینزلنا و ان ینزلنا الی سید
الرشاد و چون اتمام این رساله و آغاز و انجام این
عجالت در زمان دولت عدالت ثمره و او ان سلطنت
سعادت اثر آن حضرت سید سلاطین زمان و

سز و رخا فین دوزان، شیرازة اوراق ملت و دیر
نقاوه احقاد سید المرسلین، آب ورنک کلسناک
مصطفوی، چشم و چراغ دو دمان مرصنوی،
سلطان جرم خدم، و خاقان فرشته چشم، شجاعة
نژادی که بیغ ابدارش برای سرهای کفار ظریفست
بسوی دار بوار، و حسام آتش بارش برای خرمن
حیات مخالفان و معاندان مضده که برسالت علیکم
شواظ من نار دستهای داعیان مزید رفعتشان
در استنان رفیع البیاض، با کف اخصیبه هم دستک
و خروش صوفیان صفوت نشان بر مزمه دغای
خلود دولت ابد نو امان با عند لیبان اعصابان سده
المنتهی هم دستان، هر که بیغ خلاف از نیام کین،
بر کشید چون بید بر خود بلرزید، و عمر که چنار
ایینه نفاق در بر کشید، صورت مرک خود را در
آن دید، مکره نجیبین قهرش عسده کشای کره های کار
بستگان، کشادگی کف دریا نوالش، سحاب مزایع

املکهای بزمردگان مؤسس قواعد ملت و دین :
مروج شریعت ابای ظاهرین : حیاض ساحت دگر
خلایق پنا مش : از تقبیل شفاء سلاطین زمان لبریز
و خواقین دوران : در صرح ممر دعوت و جلال
نر زبان بندای قد مسنا الضر ایها العزیز :
اغنی السلطان الاغظم و الخاقان الاعدد :
الاکرم : ملجأ الاکاسرة : و ملاذ القیاصرة
معنی مراسم الشریعة الفراء : و مشید قواعد
الملة البیضا : السلطان بن السلطان : و الخاقان
الخاقان : الشاه سلطان حسین الموسوی الحسینی
الصغوی بها دزخان : لانیات دایات دولته
مرفوعه : و هاما مات عدائه مضموعه : میسر کردید
مخضه بارگاه خلایق امیدگاه کرد انید امید که
مقبول طبع اشرف کردید : و آن اعلی حضرت از فواید
آن منتفع کردند بجمهد و اله الظاهرین : و الله
الموفق و المعین : و ان مشتملست بر چهارده باب

مسیحیت غربی و تشیع صفوی ، فرنگی در کربلا !

رابطهٔ صفویه با مسیحیت

پیدا است و هردو با هم علیه قدرت جهانی کشورهای اسلامی که در حکومت عثمانی يك امپراطوری بزرگ تشکیل داده بودند و اروپا را به خطر افکند. بودند، همدست و همداد استان اند و در نتیجه ، دستگاه تبلیغاتی دستگاه — روحانیت صفوی — ناچار باید ، هماهنگ با سیاست ، تشیع را با مسیحیت نزدیک کند و همچنانکه شاه صفوی برای رضایت مسیحیت ، مسیحیان جلغا را به ایران کوچ می دهد و در کنار پایتخت شهرکی مستقل — بنام جلغا — برایشان می سازد و آنانرا می نوازد و منشورها و دستورهای رسمی برای حمایت و آزادی مذهبی شان صادر می کند ، ملای صفوی نیز باید عناصر و حتی شخصیت های مسیحی را بصورت " پرسوناژهای مثبت و محبوب " وارد نمایشنامه هائی کند که به نام تعزیه " کربلا و سیره ائمه و کرامات و مناقب اولیا " می سازد چنانکه می بینید يك آدم فکل کراواتی و عینکی را ، بنام فرنگی ، مسیحی اروپائی ، یا نصرانی ، وارد معرکه " کربلا " می کند و آن هم چه فرنگی نازنینی ! چقدر به یزید و انصارش بد و بیراه می گوید و چقدر از ظلم نسبت به اهل بیت اوقاتش تخط است و عزادار و باغزاداران حسین همدرد ! که هر کس این شبیه را می بیند بی اختیار در دلش می گوید که " سگ این نصرانی فرنگی ، به این بد سنی های قاتل اهل بیت می آرد " ! و کارگردان هم همین را می خواهد القاء کند (۱) !

۱ — بخصوص که روحانیت تشیع صفوی از دیرباز ، ناصبی ها (و امروز وهابی ها) را که اقلیتی بد اندیش اند و با خانواده " علی (ع) دشمن ، بجای همه " ←

غرب زدگی شیعه

صوفیه ناگهان نهضت تشیعی را که همیشه در زیرزمین‌ها مبارزه می کرد ، روی کار آورد ، می آورد روی بالکن ، در صحنه * باز جامعه ، اما اقلیت شیعه ایرانی ، چوه هرگز در طول تاریخ نتوانسته يك جامعه مستقل بسازد ، جز در دوره کوتاه حکومت آل بویه و حکومت های محلی موقتی چون سرداریه ، هیچگاه آزاد نبوده و امکان تظاهرات اجتماعی نداشته ^{در} — اهل تسنن جامی زندقه شیعه* بی اطلاع معرفی می کنند و این است که وقتی ایرانی ها مثلاً به مصر می روند و آن همه کتاب در شرح حال اهل بیت می بینند که یکی اش را هم در ایران نمی یابند و بخصوص می بینند که شرح زندقه را — که احتمال می دهند زندقه بزرگ ، خواهر امام حسین باشد — مکتبها مظاف خود کرده اند و تالاری به آن بزرگی از جمعیت نمازگزار و زائر مویج می زد و حتی مردم مرده هاشان را در حرم زندقه طواف می دهند تعجب می کنند ، که یعنی چه ؟ روحانیون صفوی که همه سنی ها را دشمن اهل بیت و منکر فضائل علی و قاتل حسین (ع) و اسیر کننده زندقه (س) معرفی می کردند ! چنانکه ، روحانیت " تسنن اموی " هم علی اللهی ها را بجای همه شیعه جامی زندقه و توده عامی اهل تسنن همه شیعیان را علی اللهی و مشرک معرفی می کنند .

تقیه بسر می برده ، هنوز شعارهای اجتماعی ندارد ، هنوز مراسم علمی ندارد ، هنوز نمی داند که چگونه و در چه فرمهای جمعی و نمایشهای عمومی تجلی کند ، سبیل و علائم و مراسم اجتماعی ندارد ، اکنون که رژیم صفوی به این ها هم احتیاج دارد باید کاری کند . این کار بسیار ساده انجام شد ، یک مقام رسمی وزارتتی بوجود آمد ، و شخصیتی باسم " وزیر امور روضه خوانی " مأموریت یافت تا در این زمینه دست بکار شود . این وزیر امور روضه خوانی اولین تحفه های غرب را در قرن ۱۶ و ۱۷ بایران سوغات آورد ، و این اولین تماس فرهنگی ایران است با غرب ، نه آنچنانکه می گویند ، قرن نوزدهم و وارد کردن چاپخانه و — رق و روزنامه و نظام دارالفنون و حاجی امین الضرب و امیر کبیر . . . !

وزیر امور روضه خوانی و تعزیه داری رفت به اروپای شرقی (که در آن هنگام صفویه روابط بسیار نزدیک و مرموز ویژه ای با آنها داشتند) و باره مراسم دینی و تشریفات مذهبی آنجا تحقیق کرد ، مطالعه کرد و بسیاری از آن سنت ها و مراسم جمعی مذهبی و تظاهرات اجتماعی مسیحیت ، و برگزاری و نقل مصیبت های مسیح و حواریون و شهدای تاریخ مسیحیت و نیز علائم و شعائر و ابزارها و وسایل خاص این مراسم و دگرهای ویژه محافل دینی و کلیسا را اقتباس کرد و همه را بایران آورد و در اینجا ، بکمک روحانیون وابسته به رژیم صفوی ، آن فرم ها و رسوم را با تشیخ و تاریخ تشیخ و مصالح ملی و مذهبی ایران تطبیق داد و به آن قالبهای مسیحی اروپایی ، محتوای شیعی ایرانی بخشیدند ، بطوریکه ناگهان در ایران سبیلها و مراسم و مظاهر کاملاً تازه ای که هرگز نه در ملیت ایران سابقه داشت و نه در دین اسلام و نه در مذهب شیعی ، بوجود

آمد • مراسمی از نوع تعزیه گردانی، شبیه سازی نعش و علم و کتل و عساری و پرده داری و شمایل کشی و معرکه گیری و قفل بندی و زنجیر زنی و تیغ زنی و موزیک و سلج زنی و تعزیه خوانی و فرم خاص وجدید و تشریفات " مصیبت خوانی " و " نوحه سرائی جمعی " که همه شکلش اقتباس از مسیحیت است و هر کس با آن آشناست، بسادگی تشخیص می دهد که تقلید است •

اساس مراسم عزاداری مسیحیان بر نمایش زندگی شهدای نخستین بهضت مسیحیت و نشان دادن مظلومیت و شهادت آنان در دوران حکومت شرک و کفر و امپراطوری وحشی سزارها و سرداران آنهاست و نیز شرح حال حواریون و بخصوص تراژدی مریم و بیان فضائل و کرامات و رنج ها و مظلومیت های او و از همه مهمتر احیای خاطر خونین عیسی مسیح و شکنجه ها و ظلم ها و سختی های که از قوم خود (یهودی ها) و از ظلمه (رومی های بیرحم) تحمل کرده است تحت عنوان " *passions* " یعنی " مصائب " که مراسم و اشکال — برگزاری و نمایش و بیان آن بوسیله صفویه تقلید و اقتباس شده است و در خدمت تاریخ خاص شیعه و بیان مصائب اهل بیت و حضرت فاطمه زهرا و ابوالا شهادت امام حسین و خاندان و اصحاب بزرگوارش قرار گرفته است •

قفل زنی و سینه زنی و زنجیر زنی و تیغ زنی حتی هم اکنون، به همین شکل در لورد (Lourdes) سالیانه در سالروز شهادت مسیح برگزار می شود و این است که با اینکه از نظر اسلامی این اعمال محکوم است و علمای حقیقی اسلامی نه تنها آنرا تأیید نکرده اند که جداً مخالف اند و این نمایش ها را برخلاف موازین علمی شرعی دانند ولی همواره و همه ساله در این دو سه قرن انجام

می‌شده است و این در عین حال که شگفت انگیز است ، روشن کنند ه این نظر من است که این مراسم ابتکار سیاست بوده است نه روحانیت واقعی و نشان می‌دهد که این تظاهرات پر شور و سازمان یافته و بسیار نیرومند ، با اینکه صد در صد مذهبی و شیعی است و بنام امام و خاندان پیغمبر و ولایت علی و عشق مذهبی انجام می‌شود مورد تأیید علمای شیعی نیست و حتی علما غالباً در برابر آن ناچار "تقیه" می‌کرده اند و از مخالفت علی و جدی خود داری می‌نموده اند و ایمن روشن می‌کند که مصالح سیاسی و قدرت حکومت بوده است که این مراسم و اعمال و شعائر را بر علما تحمیل کرده است و گردانندگان آن نیز خود به این امر بی‌بیش و کم واقفند که عالم و فقیه واقعی شیعی آنها را تأیید نمی‌کند ولی بنام اینکس : این کاره عشق است ، کار شرع نیست ، خود را از قید فتوای عالم رهامی کرده اند چنانکه در پاسخ عالمی که به یکی از همین سر حلقه ها گفته بود این اعمال با موازین شرع نمی‌خواند گفته بود : "آقا ، یازده ماه از سال را ماه حرف شما گوش می‌دهیم و این یک ماه را شما به حرف ما گوش کنید ، این کار مستحب و مکروه و حلال و حرام نیست ، جنون محبت علی و عشق حسین است ، عاشقو را ماراد یوانه می‌کند ، خونمان را جوش می‌آورد ، دلمان می‌خواهد خودمان را آتش بزنیم ، دستگاه امام حسین از دستگاه خدا سوا است ، اگر خدا ما را به گناه عشق حسین به جهنم هم ببرد با شوق و شکر خودمان را آتش می‌اندازیم ، بگذر ما را بسوزد . . ." این گونه استدلال و احساسات ، پیدا است که با منطقی عقلی و عقلانی اسلام و تشیع علمی ارتباطی ندارد ، کاملاً پدید است که زبان تصوف است و احساسات غلا و پهرورد ه کار در رویشان و شاعران و روضه خوانان و خطبا و مبلغان عوام که همه مستقیم و غیر مستقیم از نهضت صفوی آب می‌خورند

وکارگزاران بلندگوها و آوازه‌های رسمی زمان بوده اند و به دربار صفوی بیشتر بسته بودند تا حوزه های علمی، من فکر می‌کنم اینکه امروزه یک مجتهد و فقیه و عالم بزرگ شیعی، منبر رفتن و تبلیغ کردن و در محافل و تکیا و مساجد حرف زدن را برای مقام خود کسری داد و سبک تلقی می‌کند یادگار همان دوره است که منبرها، تربیون های تبلیغاتی دستگاه حکومت شده بود و منبری ها سخنگوهای سیاست نه علم و روحانیت. این مراسم غالباً بروشنی با سنت ها و حتی احکام شرعی منافات دارد، حرمتی که مسلمان و شیعه برای ائمه و خاندان پیغمبر و بخصوص حرم پیغمبر و امام قائل است پیدا است و در عین حال در شبیه ها، یک نره مرد تراشیده سکنیه میشود یا زینب و در صحنه ظاهر می‌شود یا موسیقی که علما آنهمه با کراهت و حرمت تلقی می‌کنند، در شبیه و تعزیه حفظ شده است و پدید است که از مسیحیت آمده است شبیه و تعزیه و نعلش، تقلید کورکورانه از مراسم "مysteres هفتگانه Sept Mysteres" و "میراکل *Miracles*" و نمایش نعلش عیسی بر صلیب و فرود آوردن او در فن و صعود و دیگر قضاها است.

نوحه های دسته جمعی درست یاد آور "کور" های کلیسا است و پرده های سیاه که به شکل خاصی بر سر دتکیه ها و پایه ها و کتیبه ها آویخته می‌شود و غالباً اشعار جودی و محتشم و غیره بر آن نقش شده بی کم و کاست از پرده های کلیسا در مراسم تقلید شده و شعایل گردانی و نقش صورت ائمه و دشمنان و حوادث کربلا و غیره که در میان مردم نمایش داده می‌شود، پر تره سازی های مسیحی است حتی اسلوب نقاشی ها همان است در حالیکه صورت سازی در مذهب ماکروه است، حتی نوری که بصورت یک هاله گرد سرائمه و اهل

بیت دیده می‌شود درست تقلیدی است و شاید بافره ایزدی و فروغ یزدانی
در ایران باستان توجیه شده است *

این مراسم و تشریفات رسمی و مخصوص عزاداری اجتماعی و رسمی، همه
فرم‌های تقلیدی از عزاداری و مصیبت خوانی و شبیه سازی مسیحیت اروپائی
است، و حتی گاه بقدری ناشایسته این تقلید را کرده اند که شکل صلیب را هم که
در مراسم مذهبی مسیحی ها جلودسته هامیبرند، صفویه بدون اینکه کمترین
تغییری در آن به هند آوردند با پیران و همین آن هم بدون توجه به شکل
رمزی و مذهبی آن در مسیحیت، جلودسته هارا میبرند و همه می‌بینند که،
شاخصه نمایان هر دسته سینه زنی همین صلیب یعنی جریده است و در عین حال
در نظر هیچکس معلوم نیست برای چیست؟ و هیچکس از آنهائی هم که آنرا
میسازند و حمل می‌کنند نمی‌دانند برای چه چنین می‌کنند؟ اما، با اینکه
این جریده در میان ما هیچ مفهومی ندارد و کاری نمی‌کند، همه شخصیت و
عظمت و افتخار یک دسته بهمان جریده اش وابسته است، و عواها سر
جریده است، ارزش و اعتبار و شکوه و فداکاری، اندازه ایمان و شور دینی
یک دسته به بزرگی و سنگینی و زیبائی و گرانی جریده اش بستگی دارد * جریده
نه تنها از نظر شکل همان صلیب است، بلکه از نظر لفظ هم همان اسم صلیب
است که همراه مسمی از اروپای شرقی و از زبان لاتین به فارسی آمده، چون
کلمه "جریده" نه در فارسی و نه در عربی با این شکل هیچ مفهومی ندارد (۱)
۱- بنظر من کلمه "جریده" اصولاً تلفظ فارسی "جروئیده" است و "Срoдa"
بمعنی صلیب است و حرف "С" در ایستالیائی ولا تین صدای "ج" می
دهد *

د کورها و پوشش‌ها و پرده‌هایی که در اروپای شرقی و ایتالیا و غالب کلیساهای کاتولیک وجود دارد همه می‌بینند ، با همان شکل بایران آمد ، و چون مسجد امکان پذیرش این مراسم و این تزئینات جدید را نداشت و برای چنین کارهایی ساخته نشده بود ، ساختمانهای خاص این امور بنا شد بنام " تکیه " .

توسعه از مسجد

مسجد ، مظهر وحدت طبقاتی در امت است . حتی در جامعه‌های اسلامی که در همه ادوار ، پیش‌و کم نظام طبقاتی را — هر چند نه بدانگونه که در شرق و غرب هست — حفظ کرده بودند ، مسجد یک چهره برجسته ضد طبقاتی داشت و مجمعی بود که همه مرزهای اختلاف و فاصله و تضاد اجتماعی را در هم می‌ریخت و در هم ریختگی قید و بند ها و وحدت و مرزها و شکل برابری و برادری و اشتراک و اجتماع و وحدت و خضوع و نفی تشخیص و تفرق را بر همه تحمیل می‌کرد ، خطوط اصلی سیمای اجتماعی مسجد را شخص پیغمبر چنان برجسته و قوی رسم کرده بود و بخصوص که تمامی اسلام را و نیز جامعه مسلمانان را و حتی زندگی شخصی خود را همه در مسجد و بر مسجد بنا نموده بود که در نظام‌های ضد مردمی سلاطین اموی و عباسی و غزنوی و سلجوقی و ... حتی در سلطه قدرت‌های ضد اسلامی که برای ریشه کن کردن اسلام یورش آورده — بودند ، نتوانستند چهره مسجد را مسخ کنند و این بود که ناچار در کنارش به ترویج خانقاه پرداختند چنانکه عصر سلجوقی را عصر خانقاه لقب داده‌اند و می‌بینیم که حتی طغرل و چنگیز — که در حمله به ایران ، مساجد را طویل و اسبان خود می‌ساختند ، برای خانقاه‌ها و اصحاب خانقاه حرمت بسیار قائل

می شد ند و همیشه ، خانقاه ها بانذرها و وقف ها و اطعام های رنگین و عوموسی و مراسم رقص و سماع و تشریفات و ورود اقطاب و ابدال از همه گوشه های جهان و پذیرائی مهمان های نامی و ورود شخصیت های بزرگ خان ها و اوقاقان ها و حتی خانواده ها شان گرم و روشن بود و معمور و مساجد ، همچون شخصیت بزرگ علمی که به دهی کوچک درآید ، و باید خرجش کنند و پذیرائی و تجلیل و تکریم و تعظیم اما با او کاری و سروکاری ندارند ، بناهای پرشکوه و محترمی بود که به رود ریابستی خدا انگهش می داشتند و خرجش می کردند و کاشیکاری و معماری و سنگ مرمر و قندیل و قالی ۰۰۰ اما فقط برای ثواب، یعنی که در مرگ بس درد می خورد و نه در زندگی ، بدرد بانی نه بکار مردم ، چه ، مسجد "خانه خدا" است و نه "خانه مردم" و برای " کمک به خدا " است که شهروانی خانه اش را طلا می کنیم و دیواره های منزلش را کاشی معرق و سقف غرفه هایش را گچ بری ۰۰۰۰ مثل خانه سلطان و به چشم و هم چشمی با خانه خدا های دیگر خانه های دیگر خدا (بتخانه ها ، معبد های چین و هند و کنیسه یهود و کنشت مجوس و بخصوص کلیسای نصاری که مظهر شکوه و جلال و زیبایی و زینت است) .

این بود که قدرت ها مجبور بودند هم مسجد را نگاه دارند و حتی با تجلیل و تعظیم و تعمیر بسیار ، و در عین حال آنرا متروک و بی مصرف و فلج سازند . چگونه جمع این دو نقش متناقض ممکن است ؟ اولاً تعمیر مسجد را که قرآن به صراحت فرمان می دهد (۱) ، بمعنی ترمیم و حتی در معنی سخاوت مندانه تر و ارادتمندانه تر

۱- " انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله ... " مقصود قرآن از تعمیر ، معنسی فارسی کلمه نیست ، که ترمیم ساختمان مسجد باشد . تعمیر مسجد یعنی گروهرایج و زنده و فعال و آباد کردن این کانون است .

و بزرگمنشانه تر ، عمارت کردن بنای مسجد گرفتند ، نه که آنرا همچون کانسون
فروزان و روشنگر و گرماده محیط ، فعال و زنده داشتن و محور و مرجع و قلب اندام
جامعه کردن ، بلکه موزه ای ساختن مظهر هنرمندی و ذوق و سبیل یک گروه ،
آبروی یک شهر ، یک ملت ، یک طبقه ، صنف و بیا فرقه مذہبی در برابر دیگران و
پرچمی تجلیگاه روح جمعی و زیبایی و عظمت و گرانی و هنرش نه روشن کنند ، دل
دوست و کور کنند ، چشم دشمن و دیگر هیچ ! و عوام راهمین بس است که خیالش
از جانب خدا راحت شود و متولیان و مروجان و اسلام پناهان و اسلام مداران را از
ته دل شاکر باشد و ببیند که " آبروی اسلام " تا مین است و خانه خدا " معمور "
و . . . دیگر چه می خواهی ؟ چیز دیگری می خواهی برو بهشت زهرا ! مسجد
مظهر اسلام است و ببین مسجد شیخ لطف الله ، مسجد شاه ، مسجد الحمراء
و مسجد اموی ، مسجد . . . هر یک و جب کاشی معرقلش که با سفید ، تخم مرغ
خاکش را گل ساخته اند ، صد برابر تمام مسجد پیغمبر در مدینه قیمت دارد !
کجا اسلام عقب رفته و ایمان و اخلاص کم شده ؟

می بینیم ، مسجد — که روح اسلام اولیه ، از تزیین آن کراحت داشت ، شد
خانه هنر و طلا ، موزه زیبایی و زینت ، اما " روح اسلام " از زیر سقف های
گچ بری شده و قندیل های چهل چراغ و غرفه های پر جلالش رخت بر بست و
" روحانیت ادیان " (۱) بد انجا رخت کشید و در آن منزل کرد و صاحبخانه جدید
دیگر نتوانست با صاحبخانه قدیم که خدا بود و خانواده اش یعنی مردم ، همخانه
باشد ، خدا و خلق از این مسجد که اکنون کاخ شد رفتند ولی او ، به نیابت هردو
۱ — اگر فرصت کردید ، مقاله " معبد " را در کتاب " کوپر " بخوانید .

آنجا نشیمن کرد و از جانب هردو سخن می‌گفت و شگفتناکه بین سرپرست خانواده و
اعضاء خانواده اش، عیالش: خلق، واسطه شد و از طرف این‌ها به او اوزاریان او،
به این پیغام می‌برد و پیغام می‌آورد و کارش همین بود و این‌جا هم دفتر کارش!

این بود که مسجد عصر پیغمبریک خانه سه بعدی بود: هم معبد، هم مدرسه
و هم پارلمان آزاد مردم، پارلمانی که هرکسی از مردم، در آن نمایندگی است!
و بعد ها یک کاخ پرشکوه و بی‌بعد!

با این همه، همیشه حکومتها، چه در دوره پیش از صفویه و چه دوره بعد از
صفویه از مسجد گریزان بودند و ترسان، و تاریخ هم به اینها حق می‌دهد، برای
اینکه همه قیام‌ها از مسجد‌ها شروع شده، حتی مشروطه راشمانگاه کنید، نقش
مسجد را در آن می‌بینید. یکی از دوستانم (از دانشجویان سابق ایرانی در فرانسه)
تجد کترائی داشت بنام "نقش مسجد در تحولات تاریخی و سیاسی" و زهرا، مسجد،
پیش از آنکه آنرا به شکل امروز در آورند و از فعالیت بپندازند، و بنام اینکه حرف
دنیا در مسجد زدن حرام است، آنرا بصورت یک "معبد متروک" در آورند و
فلج کنند و از متن زندگی کنارش گذارند، کانون فعال و جوشانی بود که مغز و
قلب اندام جامعه بود، و در تن شهر می‌تپید، و حرکت و حیات و حرارت ایجاد
می‌کرد، چون مسجد آنچنان که پیغمبر بنا کرد و سپس در تاریخ اسلام نیز ادامه
داشت، مثل کلیسای آدیپا آتسگاه، تنهایک "معبد" نبود، در عین حال، هم
حوزه علم و بحث و تدبیر و تفکر علمی بود، هم محل شور و طرح مسائل سیاسی و
نظامی و اجتماعی، هم یک پارلمان غیررسمی و طبیعی و هم یک "هاید پارک" -
حقیقی که در آن توده مردم آزادانه جمع می‌شدند و دسته‌ها، مختلف یا مجتمعی

تشکیل می دادند و به بحث و گفتگوی آزاد می پرداختند و هم يك "خانه" مردم (۱) که در آن تربیتون های آزاد در اختیار هر کسی بود که حرفی دارد و پیهامی، و می خواهد بگوش مردم برساند، و این است که نامش "خانه خدا" و "خانه مردم" هم هست. این است که چنانکه در اسلام شناسی گفته ام، مسجد، هم معبد مسیح بود و هم آکادمی افلاطون و هم "سنای روم"، و توده مردم چنان با آن خو کرده بودند که هر حادثه ای پیش می آمد، خود بخود و بی قرار و دعوتی بسوی مسجد می شتافتند. برای همین هم هست که همیشه کانون جنبش ها و جهش ها بسیار در میان توده بود، و مرجع فعال و مرجع آزاد توده، از این رو بود که حکومتها از آن بیمناک بودند و می کوشیدند تا آنرا از فعالیت بپندازند، و چون نمی توانستند درش را ببندند، مسئولیتهایش را از او گرفتند و از رواجش انداختند. و این است که حکومتهای سنی پیش از صفویه خانقاه ساختند و آنرا در برابر مسجد، در جامعه تکثیر کردند، و با شرکت خود و نذرها و اطعام ها و وقفها و تجلیل و تعظیم های بسیار، گرمش کردند و از دوره صفویه به بعد، حکومتهای شیعی، جدا از مسجد، تکیه ساختند، تا این مراسم خاص در آنجا انجام گیرد و باز مسجد، خانه ای سرد و خالی و بی شور و حرارت گردد.

اما صفویه چون صوفی بودند، و یکی از ابعاد سه گانه تشیع صوفی تصوف است، خانقاه ها را نیز گرم و رایج نگاه داشتند، منتهی خانقاه ها برای خواص، تکیه برای عوام، و مسجد؟ هیچ، کاخ مجلی برای خدا!

تقلید و سوگواری

شاید به این یادآوری نیاز باشد که این انتقاد نه از اصل "سوگواری" است و نه حتی از اصل "تقلید"!
تقلید اگر آگاهانه و منطقی و سازگار با مبانی اعتقادی و نیاز اجتماعی باشد يك کار مرفعی است، يك نوع "فراگیری" و "آموزش" است و حتی عامل ترقی

و تکامل و نشانه روشنفکری و هوشیاری مقلد . آنچه امروز معتقدیم که از تجربه های غرب و تکنیک جدید ، نه تنها برای زندگی اجتماعی و اقتصادی و علمی بلکه در راه تحقیقات اسلامی و اشاعه افکار و عقاید مذهبی و احیاء و طرح مسائل فکری و فرهنگی خویش باید بهره جست جز این نیست . اکنون اکثریت روشنفکران مذهبی که با جهان امروز جامعه خود آشنائی دارند و به مذهب نیز آگاهانه می اندیشند در جستجوی آئند که تلویزیون ، تئاتر و سینما را از غرب بگیرند و به استخدام فکر و فرهنگ و مذهب خود درآوردن تا بتوانند هم عمق نفوذ و هم دامنه تاثیر تبلیغات را بیشتر کنند و از طرفی شکل تبلیغ را با زمان سازگاری دهند و این یک جستجوی مترقی و منطقی است و تقلیدی که نشانه بیداری و آگاهی است ، اما آنچه در صفویه قابل انتقاد است تقلید ناشیانه و ناسازگار و عامیانه و حتی گاه رسماً مغایر با روح و جهت و حتی حکم اسلامی و بویژه شیعی است و اینکه مجموعه این مراسم و تشریفات و شعائر تقلیدی در جهت تحریک تعصب و روح تفرقه و انجام برنامه فرقه بازی سیاسی در میان توده مذهب استخدام شد و بالاخره ، همه این اشکال و اشیا فقط احساسات را برمی انگیزد اما کمترین نقشی در شناخت و شعور و بیداری مردم شیعه و تحلیل و تفسیر و بیان روشنگرانه حقایق اعتقادی و آموزش درست و وسیع فاهیم مذهبی و طرح و تجسم روح و فلسفه و آثار رستخیزگرایی و شناختن شخصیت های بزرگ و هدیه های بزرگتر این قیام شگفت . هدف صفویه تنها تحریک تعصب ها و احساسات ناآگاهانه توده بود و برگزاری کارناوال های مذهبی و تراژدی های تاریخی به سبک مسیحیت و نه اسلام که برای هر عمل کوچکی حتی یک

امر عبادی و اثر سازنده و آموزنده و برداشت و نتیجه منطقی اش را طلب می کند .
چه بسا این مراسم و تشریفات ظاهری و عاطفی ، خود وسیله ای بود
که مردم از شناخت حقیقت و تفکر و مطالعه در فلسفه و روح و هد فهای اصلی
ملتب تشیع و انقلاب کربلا غافل ماندند ، زیرا هیچ جهلی سنگین تر از جهل
مردمی نیست که یک نوع احساس معرفت کاذب پیدا کرده اند . چون
دوماه محرم و صفر را پیوسته از عاشورا گرفته اند و بر حسین گریسته اند و ده ماه
دیگر مصائب و مناقب او را تکرار می کنند ، بصورتی که روغینی احساس می کنند که
لابد کربلا را و قهرمان کربلا را می شناسند !

اصل سوگواری نیز که ، پیش از صفویه ، حتی از روزگارانم شیعی
(از جمله امام ششم) ، در شیعه یک سنت بود ، یک سنت مترقی و حتی در عصر
اختناق و سکوت و وحشت و دشمنی خلافت ، یک سنت انقلابی بشمار میرفت .
غیر از اینکه این اصل ، از نظر روحی و اعتقادی در پیر و ورش ایمان و تلطیف روح اخلاقی
و عاطفی فرد اثری عمیق و آموزنده دارد و من در کتاب " فاطمه ، فاطمه است " ، به
تفصیل از آن سخن گفته ام ، در روزگاری که حکومت ها به کمک روحانیون وابسته و
مورخان و نویسندگان و وعاظا جبرشان می کوشیدند تا واقعه کربلا را از تاریخ اسلام
حذف کنند و این جوش انقلابی حیات بخش ابدی را در خاطر ها بکشند و
فراموشی بسپارند ، این سنت یک نوع مبارزه دائمی مردم در زمینه فکری و اجتماعی و
حتی سیاسی باد سنگاه بود که می خواست یک تاریخ مصلحتی و ساخته و پرداخته و
خوب و خوشی برای مردم تدوین کند که در آن هیچ حادثه غیرعادی و غیر طبیعی و غیر
اسلامی و جریانی اتفاق بیفتاده و اصلاً خبری نبوده و چیزی نشده !

۱ - و نیز سخنرانی مستقل بنام " نقش انقلابی یاد و یاد آوران در تاریخ شیعه " - ارشاد

اما آنچه در کار صوفیه مطرح است ، مساله اشکال و اشیا و رسوم و تشریفات تقلیدی سوگواری است و ثانیاً هدف سیاسی و انحرافی می که در این استخدام و تقلید ، در جهت مصالح حکومتی خود و در خلاف جهت آگاهی مردم و شناخت تشیع تعقیب می کردند .

تخییر جهت تشیع

روح و جهت تشیع از اینجا عوض می شود که ، تشیع آزاد میشود ، به پیروزی میرسد ، سپس از بدست آوردن قدرت ، حاکم بر سر نوشت و جامعه خویش می شود ، اما متوقف می گردد . چون فرصت نیست تشریح کنم ، يك نمونه عرض می کنم و شما از این مجمل حدیث مفصلش را بخوانید ، و آن این است که علمای شیعه که در طول ۱۰ قرن پاسدار پرچم حسینی بودند ، و در طول ده قرن در " کنار مردم " می زیستند ، همواره در این مدت برای حکومت های فاسد منشأ خطر بودند ، اما همینکه جای شان را عوض کردند و در " کنار حاکم " قرار گرفتند ، از همین جامعه چیز عوض شد .

در کتاب " وعاظ السلاطین " - آقای دکتر علی الوردی میگوید :

علمای شیعه يك امتیاز بزرگ بر علمای اهل تسنن دارند ، اینان اصولاً مقام هائی هستند آزاد ، که از لحاظ اقتصادی و از نظر اجتماعی نه کارمند جانی هستند و نه به قدرت حکومت وابسته اند و نه بسازمان رسمی دیگری ، بلکه شخصیت هائی هستند مستقل و آزاد . بخصوص از نظر اقتصادی که وابسته بنوده مردمند ، و توده مردمند که آنها را اداره می کنند و بآنها قدرت می بخشند ، پس منشأ نفوذ شان ، مقام شان ، قدرت و حیثیت شان و حتی سرچشمه زندگی مادی و در

آمد مالیشان توده مردمند ، برای همین است که برخلاف علمای تسنن ، (که آنان همانند سایر مقامات دولتی شان از حکومت رسمی ابلاغ در دست دارند) ، علمای شیعه در عمق مردم پیوده اند . این است که تحلیل جامعه شناسی نشان می دهد که ، چگونه نقش اجتماعی علمای شیعه در طول تاریخ اسلام بانقش اجتماعی علمای تسنن متضاد بوده . اینها همواره توی مردم ، در پیشاپیش مردم و در برابر نظام حاکم بودند ، و آنها پیوسته جزئی از دستگاه حاکم . وهم اینکه عالم شیعی (حتی آن کسی هم که خیلی دارای حسن نیت و صداقت نباشد) چون از توده و از افکار عمومی تغذیه میکند ، هم تغذیه مادی وهم معنوی ، برای اینکه مورد قبول مردم قرار بگیرد ناچار است زندگیش را بر اساس تقوی طرح کند ، وگرنه نابود می شود ، حتی بگونه ای که اگر حکومت هم خواسته باشد از او نگهداری کند نمی تواند .

بنابراین از خصوصیات علماء شیعه ، یکی درگیر بودن مداوم آنها با نظام حاکم در طول تاریخ بوده است ، و یکی تقوای بارر و آشکارشان ، که هنوز هم این چهره را حفظ کرده اند . روحانیت شیعه متقی ترین روحانیتی است که امروز در جهان وجود دارد ، بطوریکه " انسان مونتس " که با دید جامعه شناسی از طلبه ایران بحث می کند می گوید : اینها " پرولتر " ^(۱) هستند ، نه تنها " کارگری " که حتی " پرولتر فکری " هستند . یک طلبه ای که با ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ تومان در ماه زندگی می کند ، وغالبا در حالیکه هیچ تضمین مادی برای او نیست ، بهتر از دانشجوی دانشگاهی درس می خواند ، این یک پرولتر فکری است نه کارگر فکری . کارگر بطور کلی هر کسی است که کاربرد نی ویس دی

proletaire.   proletariats

- ۱ -

دارد مثل : خیاط , کفاش , نانوا , گلکار , بنا . . . اما "پرولتر" بادست خالی وبدون هیچ خبرگی مشخص وبی آنکه معلوم باشد چکاره است , توی کوچه هاراه میافتد وخودرابرای هرکاری که پیشنهادکنند (آب حوض خالی کردن , آب چاه کشیدن , شیشه پاک کردن ویا باغچه بیل زدن . . .) عرضه می کند , اما بیل ندارد , وسیله کار ندارد . "مارکس" این لغت را برای اطلاق برکارگران در نظام سرمایه داری صنعتی بکاربرده , چون اینها مثل پرولترها فاقد ابزارکارند وفقط "بازوی کار" دارند که آنرا به سرمایه دار می فروشند , زیرا در دوره صنعت , ابزار کار (کارخانه) هم در دست کارفرما است نه دست کارگر , این است که پرولتر جدید هم که در کارخانه کار میکنند ازیک کارگرمعمولی , محروم تر , اسیرتر , واستثمارشده تراست .

مجازا , انتلکتوئل (که مادر فارسی به غلط روشنفکر ترجمه کرده ایم) , کسی است که بامغز ونیروی دماغی اش کار می کند مثل معلم , نویسنده , مترجم , روزنامه نویس , وکیل دادگستری , استاد ودانشجو , شاعر وهنرمند . . . . .

واینان را "کارگرفکری" مینامند (در برابر کارگریدی وبدنی) زیرا مثل کارگره نیروی کار خود را در اختیار کارفرما , سرمایه دار , سیاستمدار ویا روسای سازمانهای اداری قرار می دهند . اما "ونسان مونتی" , طلاب مارابجای "کارگرفکری" , "پرولتر فکری" می خواند , که از کارگران فکری , یعنی همه گروههای انتلکتوئل جامعه محروم ترند , وهیچ تضمین اجتماعی , اداری واقتصادی در زندگی حال وآینده ودر قبال کار فکریشان ندارند , وآینده شان هم (پس از سالها زندگی مرتاضانه طلبگی ودر آن حجره های تنگ وتاریک وغالباً

مرطوب و بدون بهداشت و گرما و تهویه و بی وسائل راحت) به شانس و اقبال بستگی دارد، و اینکه راه "گل کردن" را از میان عوام پلید باشند یا نه، و بدبختی برای یک متفکر دانشمند بالا تر از این نیست که زندگیش بسته به تشخیص و پسند عوام الناس بی تشخیص و بد پسند باشد! این است عامل بسیاری از انحرافات و محافظه کاری ها و عوام گرایی ها و ریاکاری ها از یک طرف، و محرومیت ها، و حق کشی ها و پامال شدن ها و فاجعه های بسیار از طرف دیگر!

در دوره صفویه این روحانیت شیعه (در عین حال که باز به نسبت نظام های کلیسائی و سازمانهای رسمی و روحانیت مذهب دیگر هیچ وجه با آن قابل مقایسه نیست) در کنار حکومت قرار می گیرد و در کنار شخص حاکم، در این جامد مذهب تشیع تغییر جهت می دهد، تشیع "ضد وضع وجود"، تشیع "وفق وضع موجود" می شود، تشیعی که بعنوان یک نیروی برابر حاکمیت بود، بعنوان یک نیروی کنار و پشت سر این قدرت می ایستد و از آن جانبداری می کند! کارش و نقشش هم عوض می شود: تشیعی که حالت "انتقادی" به وضع موجود حاکم داشت، حالا یک رسالت تازه دارد و آن نقش "توجیهی" است!

عالم شیعی که همواره از تماس با قدرت مند ان پرهیز داشت، و همواره بپیروی از اصطلاح معمول شیعی (که هنوز هم در زبان و فرهنگ ما هست) - قدرتمندان و عناصر طبقه حاکم را "ظلمه" مینامید، حالا همین شخصیتی که از تماس با "ظلمه" پرهیز داشت، بسادگی همکاری و همدمت و همگام و همنشین این قدرتها می شود، و بعد در نظر عموم هم بد نمی شود! و بد نیست!

" درست است که این حاکم فاسد است ، درست است که در همین عالی قاپو خانه هائی می بینیم که مثل خانه های خلیفه بغداد کلکسیون چنگ وآلات موسیقی ومشروبات دارد ، درست است که سلطان صفوی اصفهان مثل خلیفه عباسی بغداد اهل همه فرقه هست ، اما این مانع از این نمی شود که جامعه ووجدان شیعی نتواند نظام استبدادی وفساد اخلاقی او را تحمل کند . وقتی می بیند یک روحانی بزرگ وعالم بزرگ وباتقوی ونابغه شیعی مثل شیخ بهائی که ازمفاخر علمی ماست ، با او همکاریست وهمراه است ، تسود . مذهبی می پذیرد وتحمل می کند ! چرا ؟ زیرا درست است که این حاکم مثل خلفا زندگی می کند ، مثل خلفا حکومت می کند ، اما ، حب علی در دل دارد ، وانتقام حسین را دارد می گیرد ، (البته از فلان بقال وعطارستی) واین همه چیز را توجیه می کند ! برای چه ؟ برای اینکه روایت است ! روایت از خود خدا ، حدیث قدسی ، وآلآن هم منتشر می شود که : " محبّ علی در بهشت است ولوعاصی برمن باشد ، ومبغض علی در دوزخ ولومطیع من باشد " (۱) . خوب ، این حاکم شیعی که عاصی بر خدا است چون ، محب علی است ، مبری است ویه بهشت میرود ، پس دوتا دستگاه درست می شود ، یکی دستگاه خدا ، یکی دستگاه علی ، نه تنهادوتا است ، بلکه باهم رقابت هم دارند ، نه تنهارقابت دارند ، بلکه علی برده وخدا باخته ! تمام آن — ترازو وقیامت وعدل ، همه هیچ ! حبّ علی مثل یک مایع اسیدی

۱- نقل از کتاب "دفاع از حسین شهید" در رد "شهید جاوید" آقای صالحی وشخص اینجانب ، منسوب به آقای انصاری قمی .

همه گناهها و پلیدی هارامی خورد و می برد ، و حتی از این بالا تره مگر نمی بینیم که گناه می کند و آلوده است ، خیانت می کند ؟ اما اصلی در قرآن هست که " یدّل الله سیئاتهم حسنات " یعنی کسانیکه ولایت مولی علی را داشته باشند " سیئات " و بدی هاشان تبدیل می شود به " حسنات " و خوبی ها ! بنا بر این محبّ علی اگر آدم زرنگی باشد باید شب و روز از پلیدی و خیانت و گناه غفلت نکند ، هر چه می تواند " سیئات " اندوخته کند برای آخرتش ، تا مایه های بیشتر جمع کند ، برای تبدیل به " حسنات " شدن !

از اینجا می بینیم دارد وضع سوامی شود ، یک چیز تازه ای دارد بوجود می آید ، بنام " تشیع صغوی " ، از اینجا همه چیز فرق کرد حرفها تازه است ، توجهات تازه است ، شخصیتها تازه نیست ، باز علی است ، باز همان محبت علی است ، باز همان ولایت است ، همان چیزهایی که از زمان خود پیغمبر بود ، همان اصول و عقاید ، اما یک جور دیگری شده ! اصلاً یک وضع دیگری پدید آمده که ، بلکی ضد چیزهای قبلی است ، ولی در عین حال همان قالبها و شخصیتها هم حفظ شده ، مشکل است از همدیگر باز شناخت و مشکل فهمیدن و تشخیص دادن از همین جا است .

بهر حال می بینیم که " تا تشیع وجود دارد ، مثلاً علی ، که تمام اثر و ارزش اصلی اش در زندگی انسان این است که شناخت او وسیله شناخت خدا می شود ، حب علی که دل را به عشق خدا می کشد و ولایت علی که گناهان انسان را در همین زندگی در عمل و روح می کشد ، و " حسنات " را جانشین " سیئات " می کند یعنی : یک پول پرست خائن ، رباخوار متعلق اگر ولایت درست علی را بفهمد و در دل و روحش و عقلش جا دهد ، بجای خیانت به خدمت کشیده —

می شود و به جای تعلق به استقلال روح و شخصیت و شهادت و بجای رباخواه ری
مثل علی، بتولید و کارمنی پرد از دورنج می کشد و خدمت به خلق می کند، در تشیع
صفوی همین علی در برابر خدا اقرار می گیرد، شریک خدا می شود، در خلقت زمین
و آسمان و انسان هاد خالت می کند، و محبتش ممکن است بقدری در دل یک
شیفته شدید باشد که او را بهشتی کند، در عین حال که همین آدم، عاصی بر خدا
هم باشد، و ولایتش هم در پیروانش خیانت را از زمین نمی برد، چرا که، به تعبیر
آنها، خیانت "سیئات" به خدمت "حسنات" تبدیل خواهد شد و خیانت
در نامه اعمالش در قیامت، خدمت نوشته می شود!!

بهر حال دو تاتشیع وجود دارد: تشیع حب و بغض احساسی یا —

"تشیع صفوی"، و دیگری تشیع منطقی و تحلیلی و آگاهی و شناخت، یا
"تشیع علوی".

یک تبدیل بزرگ دیگر!

همانطور که تشیع از "حرکت" تبدیل به "انستیتوسیون و نظام"

می شود، و احساس شیعی از شناخت یک مکتب آگاهانه فکری تبدیل به یک
احساس "حب و بغض" نسبت به اشخاص تاریخی می شود، همانطور هم در آن
دوره، "عالم" بیشتر به "روحانی" تبدیل می شود!

در اسلام و بخصوص در تشیع از همه قوی تر روشن تر شخصیت های
مذهبی مان را عالم می گوئیم، الان هم، این اصطلاح هنوز هست. مثلاً
وقتی می گوئیم: "علماء راد عوت بنکیم"، "علماء این جور گفتند"، مقصود روحانیون
مذهبی هستند، یعنی، مقصود شخصیت های دینی هستند، اصطلاح
اسلامی و شیعی برای مقام دانشمند دینی عالم است و اصطلاح مسیحی

روحانی است ، روحانی کسی است که آدمی بخشد است ، آدم با تقوی است ، آدم پائی است ، عبادت می کند ، نفسش خوب است ، قدمش سبک است ، آدم دستش راکه میبوسد ، دلش روشن میشود ، نور از چهره اش ساطع است و ، حالاً نمی فهمد اشکال ندارد ، مهم نیست که شعور در او نیست ، روح در او هست ، روح به شعور مربوط نیست و روح " دارد ، روح القدس در او حلول کرده !

روح القدس يك قسمتش اینجاست ، این تقدس است و کسی که این روح در او حلول کرده مقدس است ، اما در تشیع در صد اسلام و بعد در طول تاریخ و الان هم در ذمه اندیشمندی شیعی ، "عالم مذہبی" وجود داشته و دارد .

عالم دینی یعنی آن کسی که مذہب را می شناسد ، متخصص دینی است ، تحصیلات و تحقیقات دینی کرده است ، و به روح و هدف و روابط و قوانین آن آشناست ، همانطور که متخصص قلب ، عالم متخصص زمین شناسی و عالم متخصص فلسفه داریم ، يك عالم دین هم ، متخصص دین شناسی و اسلام شناسی است ، فقیه هم بهمین معنی است ، اینکه قرآن دستور می دهد : " لِيَفْقَهُوا فِی الدِّینِ " (فقه بمعنی علم است) یعنی " در دین عمیقانه ببیدیشید و آنرا آگاهانه و درست بشناسید " ! در اینجا مورد خطاب ، همه هستند ، که دین را بشناسید نه اینکه احکام حقوقی و قوانین عملی دین را فراگیرید ! فقه یعنی اسلام شناسی ، و اینکه اصطلاح فقه را به انحصار علم احکام و شناخت حلال و حرام ، آورده اند يك معنی تازه ای است کم کم در کنار "عالم شیعی" شخصیتی بوجود می آید که عالم شیعی نیست ! وقتی درباره اصول تشیع از اومی پرسیم بلد نیست ، وقتی درباره شخصیت و

و افکار روزندگی ائمه سؤال می کنیم نمی داند ، می گوئیم از فلسفه اسلامی بگو ، می گوید فلسفه با شرع نمی خواند ، می گوئیم از عرفان بگو ، می گوید برخلاف مکتب اهل بیت است ، می گوئیم مکتب اهل بیت چیست ؟ می گوید از حقایق و اسرار قرآن است ! از او خواهش می کنیم یک درس تفسیر قرآنی بر اساس مکتب اهل بیت شروع بفرمائید ، بالحن تحقیر آمیزی می فرمایند : این کار آقایان "فضلا" است ، یک مقام بزرگ روحانی برایش تفسیر سرشکستگی است ، سبک می شود ، مگرند یدید فلان حضرت مستطاب . . . . تفسیری شروع کرده بودند و چند جلد را هم چاپ فرموده بودند ، بعد که به مقام بزرگ روحانیت ارتقا پیدا کرد ، قرآن را گذاشتند کنار و بهاله تفسیرشان قطع شد ! از ایشان سؤال شده بود که چرا دیگر افاضه نمی فرمائید و تفسیرتان را که تفسیر بسیار خوب و مفیدی بود و برای همه کسانی که می خواهند قرآن را عالمانه بشناسند بکار می آید ، ناگهان ترک کردید ؟ جواب مرحمت فرموده بودند (بالحنی حاکمی از درد دل و ناراحتی آقا از اوضاع محیط و طرز فکر روحانیون) که : " ای آقا ! شما که متوجه هستید ما چه گرفتاری ها داریم ! حوزه علمی ما چه جور طرز فکری دارد ، میدانید که تفسیر راجز " علم " نمی دانند ، در شمار " فضل " می شمارند ، به وجهه علمی و شخصیت عظمی صدمه می خورد ، این است که از وقتی به مقام رسمی روحانیت دین رسیده ام (و مردم باید دید نشان راسماً از من بگیرند) تحقیق و تفسیر قرآن را دیگر کنار گذاشتم ، همین را وسیله می کردند برای کوچک نمودن و صدمه زدن به موقعیت فعلی من ، بله ، دیدم برای شخصیت دینی و موقعیت رسمی روحانی جدیدم تفسیر قرآن دیگر مصلحت نیست ، ولش کردم . . . می پرسم گاهگاهی با مردم سخن بگوئید ، حقایق اسلام را برایشان مطرح

بفرمائید ، روشنشان کنید " بالحن آمیخته به کله و بی توقعی و ناراحتی از این
تحقیر که حاکم ازین است که گوئی مقام بلند آقارا شناخته ای و " وضع آقارا و
" قدر آقارا متوجه نیستی و پاهستی و خواسته ای موقعیت آقاراپائین بیاوری
می گوید : بسیار خوب ، حالا بعد از یک عمر توی حوزه بودن ، آقاماراسوار منبر
می کند ! آقامادر رشته منبر نیستیم ، وعظ و تبلیغ کار آقایان مبلغین و وعاظ و اهل
روضة و آوازاست ، شامثل اینکه حدود اشخاص رایانمی شناسید و بیار عایت
نمی فرمائید منبر کار اشخاص متفرقه ای است در خارج از حوزه ، اشخاصی که
دهن گرمی دارند و نیم دانگ صدائی و ذوقی و هفتاداره مجلسی و نیمچه
سوادی برای نقل اخبار و کلمات معصومین علیهم السلام و شعرو نثر و سخنان
بزرگان و نکته های اخلاقی و پید و اندرز توجه دادن مردم عوام به آخرت و
وظایف شرعی و ذکر مصیبت و غیره . البته این در حد خودش خدمتی است
و بر ما است که آقایانی را که در این " صنف " مشغول اند تشویق و تأیید و اداره
کنیم . . . . "

می گوئیم : معذرت می خواهیم که مابه این حدود و ثغور داخلی و
وسلسله مراتب خاص وارد نیستیم و فقط بر اساس آنچه از صدر اسلام
می شناسیم و بیزیه اقتضای نیازی که ما و نسل ما و زمان ما به شناختن اسلام
دارد حرف می زنیم و پیشنهاد می کنیم و می خواهیم و آن وقت موجب اسائه
ادب به ساحت والا و مقدس سرکار می شود و بدون اینکه قصد اهانتی داشته
باشیم از محضر مبارک می خواهیم که مثلاً به تحقیق و تفسیر سخن خدا بپردازید و از
آن بدتره بر منبری خمبر و علی بنشینید . چون می دانید که این اسائه ادب —
معلول جنرال مابه شخصیت و موقعیت دینی و روحانی امثال سرکار است خواهید

بخشید حالا لطفی بفرمائید و چون هزاران کتاب درباره شخصیت های تاریخی، فلاسفه، دانشمندان، سلاطین، رهبران سیاسی و نظامی، هنرمندان، شعرونقاشی و موسیقی ورقص و سینما و تئاتر و اپرا و ۰۰۰ حتی ده ها آثار برجسته تحقیقی خوش بیان و موثر و علمی درباره ادیان و پیامبران مذاهب چین و هند و ایران و کفرودین و شرک و توحید و تصنیف یا ترجمه شده و در دسترس همه است و درباره اسلام شناسی، مبانی اعتقادی، مکتب تشیع، سیره پیغمبر شما اثری منتشر بفرمائید، یک شرح حال دقیق از حضرت علی، یک ترجمه از نهج البلاغه، یک شرح حال و تحلیل درستی از امام حسین و نهضت کربلا، اقل چهار صفحه نوشته ای که مردم بدانند فاطمه زهرائی بود، زینب بزرگ چه کرد و چه زندگی و سرنوشتی داشت، یک متنی که مردم بخوانند و بفهمند که این همه که ما می گوئیم "اهل بیت" و "مکتب اهل بیت" یعنی چه؟ این همه که ما به دوازده امام تکیه داریم و ایمان و عشق، لا اقل هر کدام را به تفکیک مختصراً بشناسیم و بدانیم چه کردند و چه گفتند و شخصیت حقیقی ایشان چگونه است و در چه محیطی و عصری زیستند و چه رسالتی و امامتی داشتند به همین اندازه که چهره شان برای ما روشن شود و مثل حال درانبوه مدح و منقبت و ابسراز احساسات و تعریف و تمجیدهای توخالی و بیفایده و تکراری، محو و مجهول و ناشناس نمانند، آثار تحقیقی و تحلیلی و مشروح و مستدل، هیچ، اقل یک کتاب لغت کوچک بنویسید و اصطلاحات رایج مذهب مارا که هر کدام ببار عقیده ای را در برد آرند معنی و تفسیر کنید تا بدانیم امامت، وصایت، عصمت، قضا، قدر، تفویض، توکل، ولایت، شفاعت، تقیه، اجتهاد، تقلید،

انتظار، غیبت، نیابت، اصول، فقه، حکمت، درایت، توحید، شرک، وحی، نبوت، رسالت، کتاب، میزان، قسط، امی، امت، معاد، صبر، جهاد، اهل کتاب، جزیه، انفال، کنز، خمس، مالکیت، مفتوح العنوه، ۰۰۰ و امثال این کلماتی که معنی هرکدام معنی عقاید و وظایف ما است بطور دقیق و مستند و علمی چیست؟ یک تاریخی از اسلام، سرگذشتی از این تشیع خونین سراپا جهاد و اجتهاد و مبارزه و شکنجه و حق پرستی و حق پرستان بوده است، یک سلسله آثاری در معرفی دست پروردگان بزرگ اسلام، تصویری از چهره های مجهول ابو ذرها و سلمان ها و عمارها، که این مردم، به لطف و زحمات شما، امروز چارلی چاپلین را از همه آنان بهتر می شناسند و درباره اش بیشتر خوانده اند، بنویسید، که تمام سال را مردم ما این اسمها را تکرار می کنند و شب و روز برایشان اشک می ریزند و صلوات می فرستند و مجلس و ممبر و کرامات و معجزات و شعر و مدح و منقبت و حال آنکه یک کلمه درباره شان نمی دانند چون یک خط درباره شان نوشته اند، یک کتاب درباره هیچکدامشان نیست که اگر هست یا ترجمه ای از اروپائی ها است و یا محققان اهل تسنن که هیچکدامشان را شما قبول ندارید و یا نوشته اشخاص "فاقد صلاحیتی از قبیل علی شریعتی فرنگی مآب است که پول دولت را می نگیرد و برای دین نمی کند، شما بنویسید که پول دین را می گیرید... شما صلاحیتش را دارید که: "اهل البیت" هستید و "اهل البیت" اداری بما فی البیت"!

می بینی در جواب همه این "عرایض" فرمایش می فرمایند که: "عجب! نظریات مخصوصی! اداری، توهم مثل اینکه به حسینیه ارشاد رفت و آمد

داری، که ازین جور حرفهای بود ارمی زنی و برای ما تئلیف معلوم می کنی، آقا جان
تو مقلدی یا مجتهد؟ اگر مجتهدی کوا اجازه ات؟ تود کتر و مهندس و متخصص
تاریخ و تمدن و علم الاجتماع و اقتصاد و فلسفه و این جور چیزها هستی، پس
جاهلی، اگر هم مقلدی که رساله مقلدات را بگیر و "مسائل" را بخوان و طبق
آن عمل کن و فضولی هم مکن، جاهل را بر عالم بحثی نیست، وانگهی آقا
باز پرت افتاده ای و شان اشخاص را رعایت نمی کنی، این مسائل متفرقه از
قبیل تفسیر و تاریخ و رجال و سیره و لغت و شرح حال ائمه و اصحاب و غیره را
باید از اشخاص متفرقه و فضیلتی "فن" منبر و قلم و "صنف" و عاظم و مصنفین
و مترجمین و متکلمین و محدثین و امثالهم خواست، این ها مربوط به فضل است
جانم، نه علم (۱)

معمولاً این طرز حرف زدن ویژه فقها است (فقیه بمعنی اصطلاحی
متأخرش) یعنی این ها کسانی هستند که غالباً فقط دانستن احکام علیه
یعنی قوانین و حقوق خاص مذہب را علم می نامند و اصل دین ورشته های
دیگر از جمله، دانستن عقاید و افکار دینی، یعنی مبانی منطقی و اصول
اعتقادی خاص مذہب را فضل و فرع، یعنی مطالعات فوق برنامه ای که

۱— مثلاً یک طبیب متخصص علم طب است، فیزیولوژی، تشریح، خون شناسی
شناخت بیماری ها و علامت شناسی بیماری ها... برایش جز "علم محسوب
می شود، اما اگر نقاشی هم بلد بود، رانندگی هم می کرد و بازیبازی اندام هم
تمرین می نمود، این دلیلی برای او فضل بشمار می رود یعنی زیاده هائی که
دانستش "فضل" است اما دانستنش نقص نیست زیرا به "علم اوربیطی" ندادند.

دانشتخ خوب است ، اما پرداختن به آن ها کسرشان فقیه معتبر است !
 (نمی توانم از شدت تعجبی آمیخته با تأثر خود د آری کنم که چه عواملی
 موجب شد که دین را و علم دین را به بحث از فروع علی (استنباطات فقهی)
 منحصر سازند و اصل کنند و وجههٔ عقلی و فکری و استدلالی آن را که موجب
 آگاهی مردم و شناخت مذہب می شود و اصول دین است فرعی تلقی نمایند و به
 حاشیه برند و بعد هم عملاً تعطیل کنند و به اشخاص متفرقه بسپارند و در نتیجه
 مذہب تبدیل بشود به یک سلسله اعمال و احکامی که ناآگاهانه و تقلیدی و
 تعبدی و فاقد فلسفه و روح و معنی و هدف انجام می دهند و مثلاً در موقعیکه
 مساله " زن " به این شکل مطرح است و بحث از حقوق انسانی و اجتماعی و قضائی
 و نقش جدیدش در جامعه و مساله آزادی و جنسیت و خانواده و ازدواج و —
 روابطش با مرد به صورت انقلابی یا الحرافی و بهر حال اساسی و جدی عنوان
 شده است ، بهترین نبوغ های علمی و آخرین تحقیقات مراکز رسمی دینی ما ،
 غیر از فرق میان خون حیض با خون نفاس و احکام هر یک و یا جواز عدم جواز
 پوشاندن " وجه و کفین " و موارد لزوم یا عدم لزوم استجازه از شوهر برای خارج
 شدن از منزل و امثال این مسائل یکنواخت ثابت ، حرف دیگری نمیکنند
 و در عمل ، دفاع از پایگاه " زن مسلمان " را به عهده مجله " زن روز " وامی —
 گذارند !

اما آنچه می خواهم بگویم این است که نوعی جدید و تپتی تازه در میان گروه
 علمای اسلامی پدید آمده اند که فقیه هم نیستند اما مثل همین فقها حرف می زنند ،
 یعنی حرف می زنند ، که در رشته طبر نهیستند ، نمی نویسند ، که اهل تصنیف و

تالیف و ترجمه نیستند ، قرآن و سیره تعلیم نمی دهند زیرا که کار تفسیر نمی کنند ، صد
اسلام و نهضت اسلام را نمی شناسند زیرا که سیره پیغمبر و شرح حال ائمه و اصحاب را
نمی دانند زیرا که این چیزها مربوط به تاریخ است به علوم دینی مربوط نیست ، ^حما
اعتقاد یو است لای اصول فکری اسلام و تشیع را نمی شناسند زیرا که این رشته علوم عقلی
و ویژه متکلم و فلسفه مخوان و اهل جدل سخنان پیغمبر و علی و افکار و اقوال ائمه را تحقیق
نکردن و نقل نمی کنند زیرا که کار محدث است و رشته علوم نقلی ، اتفاقاً فقیه و
مجتهد رشته فقه هم نیستند و اهل فتوی و صاحب رساله عملیه هم نیستند ، خلا
آقا مفسر قرآن نیست ، محدث نیست ، متکلم نیست ، فقیه نیست ، فیلسوف نیست ،
عارف نیست ، خطیب نیست ، مدرس نیست ، تاریخ اسلام را نمی داند ، اقتصاد
اسلام را نمی داند ، پیشوایان اسلام را نمی شناسد ، تمام عمر دست به قلم برد ،
هیچ وقت زبان به سخن نگشوده یک نفر یک کلمه حرف تازه یا کهنه ای در باره
اصل یا فرع اسلام از او نشنیده ، هیچکس هم از او توقع هیچ چیز ندارد ، خود
بخود این سؤال پیش می آید که : پس آقا چکاره است ؟
آقا " روحانی " است ! ؟

یعنی چه ؟ مصرفش چیست ؟ متفکر اسلامی است ؟ نه ، عالِم
اسلامی است ؟ نه ، سخنران اسلامی است ؟ نه ، نویسنده یا مترجم اسلامی
است ؟ نه ، پس چیست ؟ ایشان یک پارچه " نور " است ! " مقدس "
است ! " شخصیت دینی " است ، " آبروی دین " است ، وجودش تو این
محل ، تو این شهر ، در این همسایگی ما مایه " برکت " است ، نمی بینی چه
صفائی دارد ؟ چه صورت نورانی بی ؟ روحانیت از چه سره اش می بارد ، وقتی

چشم آدم به جمال مبارکش می افتد قلبش روشن می شود اصلا تو این دنیا مثل اینکه نیست ، با این زندگی و این مردم مثل اینکه سروکاری ندارد ، تو عالم دیگری است ، چیزهای دنیائی را اصلا نمیشناسد ، نشنیده ای یکی از مریدهاش که برایش می میرد و خاک نعلینش را به چشم تراخمی بچسباندش مهربان از " آقا " پرسیده بود برای تعیین اوقات سحوری و افطار و مواقیب نمازهای یومیّه آیا نظر مبارک در باره ساعت چیست ؟ جایز است ؟

آقا با عصبانیت و تعجب از بیسوادی این مردم و ناراحتی از این جور سؤالهای عامیانه میفرماید : " آقا حواست کجاست ؟ خود حضرت رسول هم نمیداند ، فقط ذات احدیت است که از ساعت خبر دارد و تعیین وقت ساعت در دست خودش است ، برو از خودش بپرس مومن " * از وقتی این قضیه را شنیدم و فهمیدم آقا ساعت را بمعنی قیامت گرفته و اصلاً حتی متوجه نشده که درد دنیا وسیله ای باین اسم درست شده ، من ارادتم به آقا دو صد چندان که بود ، شد ، این جور نورها باید تو این ظلمات دنیای سیاه ما باشند اگر نه سنگ روی سنگ بند نمی آید ، بخاطر چند وجود نازنین مثل همین ها است که خدا آسمان را بالای سرما و زمین را زیر پای مانگهداشته و از عذاب مادر برابر این همه گناهانمان بخاطر آنها چشم پوشیده اگر نه

باید زمین مارا مثل عاد و ثمود کن فیکون کند . او آیت خدا است ، حجت اسلام است ، از اولیاء اللہ است ، یکپارچه قدس است ، اهل تقوی است . متبرک ، اهل آخرت است ، شخصیت الهی و بزرگ و محترم و موجه و مقدس و مبارک و مستطاب و عظمی و . . . " (و دیگر کلمات گنده اما پوچ)

مرید آقا یک بچه دانشجوی فضولی دارد که سر به سر با باش می گذارد و می پرسد : بابا ، آقا رشته تخصصی شان چیست ؟ تحصیلاتشان تا کجا است ؟ الا ن برای اسلام دارند چه خدمتی جز نماز جماعت انجام میدهد ؟ آقا کدام طلبه ای را تعلیم داده اند ؟ کجا سخنرانی میکنند ؟ ممکن است چند تا از آثاری که آقا درباره اسلام یا تشیع یا قرآن یا زندگی پیغمبر و ائمه نوشته اند بدهی من بخوانم و روشن بشوم ؟ مرا میبری پیش آقا که به سئوالاتم راجع به خدا و مذهب و مسأله امامت و انتظار مهدی جواب بدهد و روشنم کند ؟ من هیچ ، تو در این بیست سی سالی که مرید مداوم آقا بوده ای از اوچی یاد گرفته ای ؟ چه شناخت شعوری تازه درباره دین و مذهب به تو آموخته یا می آموزند ؟

می دالم توبه او چه ها داده ای اما نمیدانم در عوض از او چه گرفته ای ؟ می دانی که آقا اصلاً سواد فارسی ندارد اما مطمئنم که سواد عربی دارد و

می تواند قرآن را بفهمد و لهج البلاغه را بخواند و کتب دینی را مطالعه کند؟ و پدر جوابش فقط " اوقات تلخی " است و بدو بیراه و اظهار یا س از سستی ایمان پسرش و فحش به زمان و جهان و علم و تمدن و اروپا، و همه نویسندگان و دانشمندان و متفکران و استادان که همه شان لا مذهب اند و بچه او را از دین دور کرده اند؟ «آخر بچه! تو خیال میکنی آقا هم باید دیپلم و لیسانس داشته باشد؟ می می گی سواد آقا سواد آقا؟ مگر همه اش سواد است؟ بچه جان دین مثل دانشگاه نیست که همه اش سواد باشد یا بیسوادی *

سواد تو کتابها پراست، روحانیت چیز دیگری است، می پرسی فلسفه احکام دینی را آقامی داد؟ علت حکم و هدف از این حکم دینی را آقا چه میگوید؟ بچه جان احکام دینی فلسفه و هدف ندارد، تازه این چیزها را باید از علمایی که در رشته علوم دینی مجتهد و حکیم و مفسر و مبلغ و غیره اند پرسید، دین همه اش که اینها نیست، آقا مرد خدا است، يك شخصیت روحانی است، يك تکه نور ایمان است و وقتی نزد یکش میروی مثل اینکه برق می گیری، تمام تنت می لرزد، دستش را می بوسی، برق نوری در دل و روح سیاحت می دود، پیغمبر هم سواد نداشت، مگر همه اش سواد است؟ یا مگر همه اش باید پیش شخصیت دینی که می روی چیزی یاد بگیری؟ زیارت روحانی ثواب دارد، خدمت به صلحا و اولیا *

خدا ذخیره آخرت می شود ، شناختن و فهمیدن و شایستگی و کمال و تربیت فکر و روح و علم پیدا کردن به خدا و قرآن و زندگی پیغمبر و امام و تاریخ اسلام و اینها مال طلاب و اهل علم است ، ما باید کاری کنیم که گناها نماند ، سبک شود و ثوابها مانا سنگین ، اعمال دینی و عبادت و زیارت که کردی چه معنیش را بفهمی چه نفهمی اجرش را میبری از آتش جهنم نجات پیدا می کنی و بهشت روزیت می شود ، — شایستگیش را هم نداشتی شفاعتت می کنند ، همین آقا آنجا دست تو را می گیرند و با خودش روی پل صراط می برد ، به آبروی او نمی آیند تو را از دست او بگیرند و از روی پل بپندازند توی آتش ، جویری که تودین را می فهمی فقط فهمیده ، مانا و باشعورها و آنها ایسی که می دانند و می شناسند به بهشت می روند در صورتیکه ، برعکس ، حدیث است که : " اکثریت اهل بهشت آدم های ابله هستند " ! این است پدیده تازه در اسلام : روحانیت ! و تیپ جدیدی بنام : — روحانی ، و رابطه^۱ نوظهوری : بنام مرید و مرادی ! تقلید فکری ، آنها — از شخصیت هایسی که ارزششان اساساً به فکر نیست !

این تیپ ها کم زیاد شدند و مورد تشویق قرار گرفتند ، رسمی شدند ، تایید شدند ، قدرت ها عملاً این روحانیون را در کنار طمای شیعی تقویت کردند و توده عامی هم طبعاً راحت تر با این ها کنار می آمدند زیرا اینها اصولاً قدرت و استعداد عوامگیری شان بیشتر از یک تیپ دانشمند متفکر است . داستان این عالم و روحانی داستان همان ملای ده است که سید خواب نمای نظر کرده بود و خوش قدم و نذرش رد خور نداشت اما ، هیچ سواد نداشت ، اتفاقاً مردی عالم بآن ده وارد شد . ملای ده که وضع

۱- ان اکثر اهل الجنة البلهاء .

خود را در خطر دید تا او بر قایت برخاست ، و به مردم گفت : این بیسواد است
به دروغ دعوی می‌کند ، اگر باورند اید هم اکنون امتحانش می‌کنیم ،
آنگاه قلم و کاغذی بدست آورد ، و گفت بنویس " ما ر " مرد عالم قلم و کاغذ
را گرفت و لفظ ما را نوشت ، روحانی ده کاغذ را از دست او گرفت و به دها تیهها
نشان داد ، و گفت : ببینید ! اینكه اونوشته كه ماریست ! این مورچه است !
سپس گفت : اکنون من می‌نویسم و قضاوت را بخودتان وامی‌گذارم ، آنگاه
عس ماری روی کاغذ نقش کرد ، و گفت : حالا خودتان انصاف بدید و ببینید
آنچه اونوشته است ما راست یا آنچه من نوشته ام ؟ دها تیهها طبعاً حق را به
« روحانی بیسواد » دادند ، و « عالم » بیچاره را به خواری ازده راندند !

این تیپ بیسواد ، خود بخود نفوذش در توده عوام بیشتر
است ، زیرا روحانی تحصیل‌نکرده و سواد نیاموخته ، همتا توده عوام تفاهم
بیشتر دارد ، و هم روی آنها بیشتر کار کرده ، این ، غیر از عالمی است كه
تمام عمرش را روی روایت و حدیث و كلام و قرآن و نهج البلاغه صرف کرده ،
او اصلاً اعتبار با این مسائل ندارد ، اصلاً تجربه اش را هم ندارد ، يك چیزی
می‌گوید ، يك حقیقتی را تقریر می‌کند و همه عوام را از پیرامون خود می‌راند ،
با این ترتیب شخصیت‌هایی كه در حقیقت عالم شیعی بودند كم كم ضعیف تر
شدند و شخصیت‌هایی در کنارشان بنام روحانی شیعی و در میانشان تقویت
شدند ، بطوری كه از عصر صفویه ، هم عالم شیعی داریم و هم روحانی
شیعی ، گرچه امروز این دو اصطلاح خلط شده و كلمه روحانی تعمیم
یافته ، و ما با عالم بزرگ شیعی روحانی هم می‌گوئیم ، و به روحانی شیعی

هم عالم می‌گوئیم اما، این دو تا مفهوم را با این معنی که من گفتم در ذهن
از هم سوا بفرمائید، زیرا در اسلام و تشیع ما "عالم" داریم که رابطه
او با مردم رابطه عالم و شاگرد، متخصص و غیر متخصص و روشنفکر و توده است.
اما "روحانی" اصطلاح مسیحیت است و تیپ آن تیپ برهمنان، مغان،
کشیشان، موبدان، خاخام ها و رهبانان... در مذاهب دیگر که مقاماتی
ارشی یا ذاتی بودند و مثل اشراف دارای خصوصیات نژادی و موروثی
و امتیازات و حقوق طبقاتی و انحصاری، به شایستگی فردی و علم ربطی
نداشت و رابطه شان با مردم از نوع اشراف و جیب زادگان و توده می‌تبار
و پست، یاسید و ناسید، "روحانی" و "جسمانی" بود و بصورت سه
"تعلم" بلکه "ارادت" و نه "تقلید فنی" بلکه "تقلید فکری" ...
روحانی و عالم شیعی از کنار مردم برخاست و در کنار سلطان
صفوی نشست، "تشیع مردمی" تبدیل شد به "تشیع دولتی"، بعد
تشیع بدو قسم منقسم شد! یکی تشیع علوی که از آغاز اسلام بود، و هنوز
هم خوشبختانه هست، و یکی تشیع صفوی که تا آن تاریخ نبود و با تحریف
و مسخ تشیع علوی به وجود آمد و هنوز هم متأسفانه هست.
این است که مذهب عوض شد بدون اینکه جامعه احساس
کند، از درون تغییر یافت و کسی متوجه نشد که مذهب تازه ای جانشین
مذهب قدیم شد و این است که می‌بینیم هنوز هم، پس از چهار قرن، این
اصطلاح به گوشها سنگینی می‌کند، و برخی این عنوان را که برای سخنرانی
انتخاب کرده ام با بیگانگی و کنجکاوگی گوش می‌دهند، و بعضی با
بدبینی و عصبانیت تلقی می‌نمایند

تشیع صفوی ، برخی انتقاد کرده اند که بسیاری از ^{۱۸۱} انحرافی‌سی
پیش از صفویه ! که بنام تشیع صفوی طرح می‌کنی و با روایاتی که معتقدی
روایات منقول از طریق امامت صفوی است ، در کتبی نقل
شده و از طریق کسانی که بر صفویه مقدم اند ، چنانکه خود من در بیان عقاید
تشیع صفوی به منابع پیش از صفویه استناد می‌کنم ، فکر می‌کردم احتیاج به چنین
توضیحی نداشته باشد که به اصطلاح ادبا ، در تسمیه ، حکم براغیبت ،
وقتی يك پدیده ای را می‌خواهیم به صفتی ^{بخوانیم} که معرف آن باشد ، بیشک صفتی
از صفات او را انتخاب می‌کنیم که شاخصه بارز و صفت مشخص آن است و این يك
امر بدیهی و معمول است ، مثلاً وقتی می‌گوئیم : " شیعه جعفری " یا
" مذهب جعفری " ، امام جعفر صادق آغاز کننده این مذهب نیست ،
بلکه وی مشخص کننده مذهب است که آنرا از مذهب مالکی و حنبلی و حنفی و
شافعی و نیز از شیعه اسمعیلی و زیدی و کیسانی جدا می‌کند ، و گرنه اصول
اعتقادی و عملی تشیع جعفری را پیش از امام جعفر صادق می‌بینیم ، در قرآن ،
در سنت ، در اهل بیت ، در همه ائمه پیش از امام جعفر صادق ، ^ی اینک جعفر
را صفت مشخص این مذهب قرار داده ایم به خاطر آن است که وی ، در مجالس
که از نظر سیاسی یافته بود (اواخر بنی امیه و ضعف و پرهشانی رژیم و اوایل
بنی عباس و کمی فشار بر علوی ها) و نیز در بحبوحه طرح مسائل فقهی و کلامی
و تفسیری و ایجاد مکاتب اعتقادی و فلسفی و حقوقی و رشد علم و ورود فرهنگهای
بیگانه به اسلام ، توانست ، مسجد مدینه را که از کشمکش های سیاسی دور
افتاده بود و مرکز قدرت و فعالیت به شام و عراق منتقل شده بود ، مرکز علمی

تدریس و تعلیم فقه اهل بیت کند و چهار هزار شاگرد — که سپاه دین الهی بودند و مدافعان "ولایت علوی" — در این مکتب تربیت نماید و مکتب تشیع امامیه را شکلی تدوین شده دهد، و این است که اورا حتی "موسس مذهب" یا "رئیس مذهب" شیعه می خوانیم و مقصودمان از شیعه، شیعه علوی است. چنین کاری — بلا تشبیه! — در تشیع کاذب (که درست عکس برگردان تشیع امام صادق است)، در عصر صفویه صورت گرفت به همدستی قدرت سیاسی — نظامی صفویه و روحانیت وابسته، یعنی تشیع کاذب را — که تشیع شرک، خرافه و تفرقه است — برانگاره ظاهری تشیع صادق — که تشیع توحید، حقیقت و وحدت است — نظام صفوی تدوین کرد، رسمیت بخشید، روی کار آورد و بر جامعه مسلط کرد و چهار هزار شاگرد! — که سپاه دین شاه عباس بودند و توجیه کنندگان "ولایت صفویه" — بر این اساس تربیت کرد و چون قدرت حاکم دست این نظام بود، تربیت شدگان روحانیت حاکم را، — بجای وارثان علوم اهل بیت و آموزش یافتگان مدرسه امام صادق، به میان توده فرستاد و در نتیجه، علمای شیعه علوی و آموزگاران راستین مذهب جعفری خلع سلاح شدند و با چنین حيله ماهرانه ای، کم کم از متن جامعه کنار رفتند و رابطه فکری شان با مردم قطع شد و تنها ماندند وضعیف و محروم و حاشیه نشین زمان و زندگی! و مدار شریعت و حکومت دین و مرجعیت علمی فرهنگ و فتوی به دست مقامات رسمی روحانی افتاد که در هر شهری، از طرف رژیم صفوی دست نشاندۀ بود و دوبه تقلید کلیسای مسیحی، روحانیت شیعی سلسله مراتب اداری و مرکزیت رسمی و وابستگی دولتی و مقامات و مراتب و مشاغل

وعناوین والقباب خاص پیدا کرد ، مثلاً درهرشهری که یک حاکم می فرستادند یک " امام جمعه " هم تعیین می کردند که هم دین مردم رسماً دست او بود وهم حاکم رامی پائید و غیراز حاکم وامام ، یک "خطیب" هم رسماً نصب می کردند که هم کار تبلیغات دولتی را انجام می داد وهم امام رامی پائید !

و در مرکز ، شخصیت های بزرگ روحانیت وابسته ، از نفقه دستگاه ولایت ظلمه ، کتاب دراثبات ولایت وروبر ظلمه اهل بیت وانکار رژیم های فاسد وجائر و اشرافی وعیاش خلافت می نوشتند ! و در زیر این شعارهای مقدس ومؤثر ، به جمع آوری عناصر پراکنده تشیع کاذب وتدوین آن بصورت یک مذهب ومکتب مشخص وحساب شده و رسمیت آن در جامعه وتعلیم و تبلیغ آن در میان توده می پرداختند وآنچه راد مرکز ساخته وپرداخته می شد ، از طریق حاکم شرع ، امام جمعه ، خطیب ، درویش ، تعزیه گردان ، شبیه خوان وشاعرومداح وروضه خوان وغیره درسراسر کشور پخش می کردند و بنام مکتب اهل بیت ومنقبت علی وفضائل اهل بیت ، به خورد خلق الله می دادند ، که مشتاق اهل بیت بودند وعاشق علی وتشنه حقیقت وشاد وشاکر ازاینکه مملکت ، مملکت امام صادق شده است ومذهب حقه جعفری ، مذهب رسمی ! و دولت وملت ، مسجد ومنبر ، عالم وعامی ، درویش وغنی ، لشکری وکشوری ... در و دیوار مدح مولا می کنند !

این است که می گویم "تشیع صفوی" ، وگرنه ، عناصر پراکنده آن را پیش از صفویه ، همه جامی توان یافت . حتی در میان کتب معتبر قدیم نیز کما بیش ، ناحود آگاه ، راه یافته است . مگر عناصر خرافی وغیراسلامی و

حتی ضد اسلامی ، متعلق به مذاهب و مکاتب فلسفی و فرهنگی و علمی قبل از اسلام ، از یهود و مسیحیت و زرتشتی و مانوی و تصوف چین و هند و فلسفه آتن و اسکندریه و حتی عناصر جاهلیت شرک عرب ، بنام روایت و تفسیر آیه و غیره ، در کتب معتبر و مأخذ و اسناد دست اول اسلامی دیده نمی شود ؟ عناصر ضد شیعی که با مارک های شیعی ساخته شده و در سه قرن پیش بصورت " تشیع صفوی " رسماً تدوین شده است، در طی ادوار تاریخ اسلام ، از آغاز تا کنون ، به تدریج ساخته شده است و به درون فرهنگ شیعی رسوخ داده شده است .

این يك قانون است که همیشه ، باطل را بر صورت حق میسازند و "قلب" را بر شکل رایج و اصل ، سکه می زنند بقول مولوی ، تا پول زروسکه رایج نباشد ، پول قلب ساخته نمی شود .

این است که چون تشیع علوی، از آغاز تاریخ اسلام ، در میان مردم به اشکال مختلف ، جاذبه قوی داشته و سیمای درخشان و گهرا و زیبای حقیقت و عدالت بوده است ، دستگاههای جعل و ابسته به قدرت های باطل و زور و ظلم ، بیشتر جعلیات خود را مارک شیعی می زده اند و قلب ها را در قالب های این زرناب و رایج در میان مردم آگاه و حق طلب و ستمدیدگان عدالتخواه مهربخته اند و به بازار می آورده اند ، تا هم این مکتب را مسخ کنند و از درون چنان بهوسانند تا خطری برایشان پیش نیاورد و اسلامی را که در تاریخ اسلام ، بصورت " حقیقتی به رنگ خون " تجلی دارد و " ایمانی است که باد و پوی امامت و عدالت بر روی جاده تاریخ حرکت می کند ، قلع

کنند و دشمنان مردم ، از خطر مردم بیاسایند و هم تولیدکنندگان خرافه و دروغ برای بهره برداری ها و تحقق نقشه های ضد اجتماعی شان ، دشمنان اسلام ، برای تفرقه در درون اسلام و مذاهب غیر اسلامی که اسلام به — نابودی تهدید شان می کرد ، برای آنکه بسیاری از عقایدشان ، در جامعه نوین اسلامی باقی بماند .

برای آنکه در این هدف ها موفق شوند و ساخته هاشان در با زار اندیشه و ایمان مردم رواج یابد ، بیشتر ، سکه شیعی بدان می زدند ، چنانکه بیشتر ، پول قلب را ، سکه طلا می زنند . این سکه زنی تقلبی ، بجای زرباب تشیعی که سکه عزیز و گرانبهای علی دارد و مارک خاندان — محبوب پیامبر ، سال ها قبل از صفویه رایج بوده است ، بلکه تاریخ آن به زمان خود علی می رسد .

به افکار "شیعه" غالی " که علی را خدای شمرند و یا خدا را علی کار ندارم که در عصر خود وی بوجود آمدند و چنانکه برخی کتب تاریخ ، مثل " ملل و نحل " شهرستانی نقل می کنند که حتی علی عده ای از آنان را — سوزاند ناریشه " شرک ، امام پرستی ، علی پرستی و مبالغه های ضد علی را درباره شخصیت علی — که بزرگترین ارزشش در این است و تنها عامل برتری و سروری اش بر همه در این است که بیش از همه ، " بنده خدا " است و بنده مطلق و مطلق بنده ! — در افکار پیروانش بسوزاند (۱)

۱ — می گویند گروهی از اینان که به در خانه او آمدند و قبیر را گفتند ، خدای ما را بگو که بریندگانش ظاهر شود ، علی به خشم آنان را سرزنش کرد و بانفرت

به این تشیع، که تشیع غلط است از آن رو کاری ندارم، که ریشه اش جهل است، هر چند جهل، خود ریشه جور است و بالا اقل —
بوراک جور، ولی، در تشیع صفوی، سخن از تشیعی است که آگاهانه و عالمانه ساخته شده است و ریشه اش مستقیماً جور است.

این تشیح الیز — چنانکه گفتم — از عصر خود علی آغاز شده است و تقریباً، با تشیع علوی همزاد است و در طول تاریخ، از زمان علی تا حال، همسفر!

بنابراین، تشیع صفوی مقصود تشیعی نیست که صفویه از عدم به وجود آورده باشند، بلکه همچنانکه، انتقاد کنندگان بد رستی گفته اند، پیش از صفویه بوده است و حتی بعقیده، من، آنرا نه تنها شاه عباس نساخته، بلکه اولین بنیانگذارش، یعنی کسی که برای نخستین بار در تاریخ اسلام، سنگ یرین بنای آن را گذاشت و جهت اساسی و همیشگی اش را معین کرد و او را باید مبتکر " تشیع شرك و تفرقه " و " تشیع ضد علی، در لباس حب علی " در اسلام نامید. در زمان خود علی است تقوی ترین مظهر شرك و پلیدترین دشمن اسلام و دشمن علی است.

این تشیع را در محضر خود علی هم اعلام کرد و در میان اهل بیت و در درآنان نگر بست و چون کوششهای بسیارش برای بازگشتن آنها از این شرك آشکار، ثمری نداد، دستور داد آتشی عظیم برافروختند و آنان تا چشمشان به آتش افتاد، فریاد برآوردند، راست است! این همان تشی است که در قرآن خویش، از آن سخن گفته ای!

خانه فاطمه !

و طرفه تر اینکه شعاری راهم که برای این تشیع از همان اول
انتخاب کرد ، عالی ترین و اصلی ترین شعار تشیع علی است : شعار "ولایت
علی" !

او کیست ؟

ابوسفیان !

چگونه ؟

علی دست اندرکار غسل و کفن و دفن پیغمبر بود و
غرق درد و داغ خویش که ناگهان خبر آوردند که در سقیفه ، ابوبکر به خلافت
پیغمبر انتخاب شده است نخستین بنیانگذاران تشیع علوی ، شیعیان
راستین و علی شناس علی ، بیمناک از آینده اسلام و فردای امت ، در خانه
علی متحصن شدند .

نخستین اعتراض ، نطفه نخستین انقلاب در برابر حکومت غضب ،
در درون خانه علی ، حزب عنترت ، اهل بیت = تشیع علوی .
ناگهان ، ابوسفیان هم وارد شد ، از همه برآشفته تر و علی
خلافت وله ولایت ، از ابوذر و سلمان و عمار و حتی خود علی متعصب تر ،
خشمگین تر و مصمم تر و "علاقه مند تر" !

همه خاموش و غمگین و معترض و در این اندیشه که چه باید کرد ؟
سکوت کنند ؟ چگونه در برابر غضب حق ، پیروزی سیاست بر حقیقت ، خاموش
باشند ؟

شمشیرکشند ؟ چگونه مدینه کوچک بی پیغمبره بی رهبر را که قلب اسلام است و همچون جزیره خردی در قلب اقیانوسی از طوفان های قباہلی شورش های داخل ود و امپراطوری زخم خورده شرق و غرب (ایران و روم) ، از داخل متلاشی سازند و ضعیف کنند و به جنگ های داخلی بکشانند و وقتی دنیا که اکنون بامرگ پیغمبر ، در محو اسلام و نابودی مدینه طمس بسته است ، دید که نزدیک ترین یاران پیغمبر و بزرگترین رهبران امت ، بر سر قدرت با هم در افتاده اند ، سرنوشت معلوم است •

همگی ، آنچنان که علی گفت " خاردر چشم و استخوان در گلو " سکوت کرده بودند و علی ، احساس کرده بود که دوران سنگین تری — امتحانش فرا رسیده است :

درزهر شکنجه دوست ، سکوت کردن ، نادشمن خبرداری شود • اینجا دو حق با هم معارض افتاده است : حکومت علی و موجودیت اسلام . چگونه ممکن است ؟ نوزاد اسلام ، در آغوش علی پرورده و از جان علی شیر خورده است !

اما اکنون ، دیگری او را ربوده و در آغوش خویش تنگ گرفته و خود را مادر طفل خوانده است • جزیه شمشیر طفل را از او بازمی توان گرفت • اما ، اگر شمشیر کشد ، طفل در کشاکش شمشیرها زخم خواهد خورد ، جانش در خطر است ! مادر خوانده شاید که دلیری کند ، اما مادر ؟ خانه نشین میشود و در دوری و داغ فرزند ، سکوت می کند تا طفل ، هر چند در آغوش دیگری ، زنده ماند •

هنگامی که مادری ، از مادری خود و زندگی فرزند ، یکی را باید انتخاب کند ، مادر ، با غاصب فرزند خویش بیعت می کند !^۱ او را مادر می خواند ! اینچنین است که علی ، در آن ساعات دردناکی که جنازه^۲ برادرش ، دوستش و رهبر محبوبش را می شست ، از جانش آتش می بارید و از چشمش اشک و گویی تمامی جهان برایش تمام شده است و زمان به آخر رسیده است ، دید که سیاستمداران فرصت طلب ، کودکش را از خانه^۳ پیغمبر ربوده اند و بسه سقیفه برده اند ، سکوت کرد ، مدینه در محاصره^۴ خطر کینه ها و عصیان های داخلی و قدرت های جهانی است ، استعمار روم و ایران نقشه ها در سر دارند و در آرزوی آنند که پایگاه محمد ، از داخل منفجر شود ، ولایت علی ، اکنون در گرو وحدت اسلام علی است و از علی برای قربانی شدن در راه این وحدت ، وحدت در برابر خطر ، شایسته ترکیست ؟ (۱)

علی تصمیم به سکوت می گیرد ، یاران علی ، نخستین چهره های تشیع علوی ، ابوذر و سلمان و عمار از امام خویش پیروی می کنند ، سکوتی معترض ، — اعتراض ساکت ! بخاطر موجودیت اسلام ! اما ابوسفیان راضی نمی شود ! برای او خلافت ابوبکر ، غصب ولایت علی ، در هر حالی ، تحمل ناپذیر است ! او ، نه تنها از ابوذر و سلمان و عمار ، که از خود علی ، ولایتی تراست ! از تمام شیعیان علی و از شخص علی ، از غصب حق علی ، از خلافت بناحق ابوبکر برآشفته تراست .

---

۱ — "علی بنیائگذار وحدت" ، "علی : ۲۳ سال جهاد برای مکتب" ، ۲۵ سال سکوت برای وحدت و ۵ سال تلاش برای عدالت" سخنرانی ارشاد .

او بنیانگذار تشیع صفوی است ، امام اول شیعه صفوی است ،
و شعارش ؟ درست مثل شیعه علوی : ولایت ! ولایت علی !

علی بخاطر وحدت مسلمانان در برابر خطر خارجی ، امپریالیسم شرق
و غرب ، سکوت کرده است ، بنیانگذاران تشیع علوی ، به پیروی علی ، سکوت
کرده اند ، اما ابوسفیان ، سکوت را روانی دارد ، از "ولایت" دست بردار —
نیست ! بر سر علی و یارانش فریاد می زند :

" به خدا سوگند انقلابی را می بینم که جز با خون آرام نمی گیرد !
(سپس خطاب به علی (ع) و عباس) : ای ذلیل ها ! (خطاب به علی) :
دستت را بده تا با تو بیعت کنم ، اگر خواهی مدینه را علیه ابوفضیل (ابوبکر)
از پیاده و سواره پرمی کنم " .

این فریاد ولایت ، در تشیع صفوی ، است ، فریاد ولایت علی ، اما از
حلقوم ابوسفیان ! مظهر شرک ، چهره بزرگ نفاق !

و علی ، در حالیکه زهر خندی نفرت بار بر لب داشت ، در پاسخ این
دشمن خطرناک اسلام که در جامه شیعه علی آمده است گفت :

ولا یقیم علی ضمیم یراد به   الآلاء ذلآن : غیر الحی والود •
هذا علی الخسف مربوط بر متنه   وذا یشح فلا یرثن علیه أحد (۱) •

۱ — هیچکس ستم را نمی پذیرد جز دو ذلیل : یکی خرقبیله و دیگری میخ ،
آن با خواری بر ریسانش بسته میشود و این توسری می خورد و واحدی براو —
سوگوار نیست •

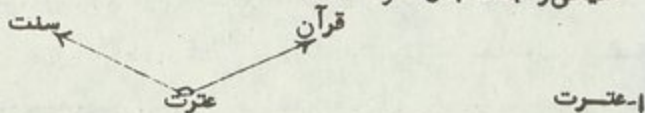
واین فرهاد ولایت ، در تشیع علوی است ، فرهاد ولایت علی ، از حلقوم
خود علی ! چه عجیب ! پر معنی ، آموزنده ، هولناک ، فریبنده ، باور-
نکردنی و واقعیت است و واقعیتی زشت ، تلخ ، خطرناک و جازی است :
شعار ولایت علی از حلقوم ابوسفیان •

بسیج نیرومنای شیطانی جاهلیت ، قومیت ، اشرافیت و شرک ،
به رهبری پیشوای همه دشمنان کهن اسلام ، به دفاع از حق علی ، حق اهل
بیت ، و حمله به خلافت غاصب !

پایه های اعتقادی دوزخ

اکنون ، با قبول این صورت مسأله که اساساً در حال حاضر دو مذهب وجود دارد و هر دو هم اسمش تشیع است ، میان اعتقادی هر دو را یک برمی شمارم و هر یک را به اختصار در هر دو مذهب تعریف می کنم ، تا خود با هم مقایسه کنید و اختلاف میان این دو را دریابید . مهم و مشکل این است که در هر دو تشیع اصول و فروع یکی است ، با هم هیچ اختلاف ندارند ، و مشکل بودن تشخیص هم از همین جا است که ، تشیع صفوی آمد و پایه های خود را بر روی تشیع علوی ، بنا کرد ، قالب های فکری و ذهنی تشیع علوی را گرفت ، محتوایش را خالی کرد ، و پایه های روح و فکر و عقیده و احساس تشیع صفوی را — آرام و پنهانی و ماهرانه ، به کمک علمای متخصص و ابسته — وارد کرد ، تا مردم نفهمند . مردم نفهمیدند که مذهب عوض شد ، عقیده ها عوض شد ، خدا و کتاب و پیغمبر و امام و شخصیت های مذهبی و تاریخ و همه چیز عوض شد ! هیچکس نفهمید ، هنوز هم خیلی ها نفهمیده اند ! بیرون برجا ماند اما درون بکلی چیز دیگری شد ! کاش رسماً می گفتند یک فرقه دیگر ، یک دین یا مذهب دیگری آمد ، ولی این کار برای ایشان صرف نداشت ، مصلحت نبود ، از اینرو ، تمام اصول ، فروع ، تاریخ ، شخصیت های بزرگ ، اسامی خاص و همه اصطلاحات " تشیع اسلامی — علوی " را حفظ کردند و خیلی هم واکس زدند و جلا دادند و برق انداختند اما ، درون — این ظرفها را از ماده سمی خواب آور ضد شیعی پر کردند که نامش ، شیعه

بود اما تشیع صوفی - صوفی^۱ این است که احساس مذہبی مردم متوجه
 نشد، وجدان عمومی جریحه دار نشد، در نتیجه نه تنها در برابرش مقاومتی
 پدید نیامد بلکه، بخاطر همین نرق و برق های ظاهری و تشریفاتی و تعظیم
 شعائر و تجلیل ظواهر و مراسم و حب و بغض و تولی و تبری های لفظی وی -
 تعهد و لعن و نفرین ها و مریخ و منقبت های شعری و ذہنی وی معنی (۱)، توده
 شیعی را به دنبال خود کشاند *

در تشیع، اسلام برد و اساس استوار است - طبق سفارش شخص
 پیغمبر که: " ترکتم فیکم الثقلین : کتاب اللہ و عترتی " - قرآن و عترت :

تشیع علوی چنانکه می بینیم عترت را از خود "سنت" گرفته است، اصل
 "عترت" نه در "برابر" سنت است و نه در "برابر" قرآن، بلکه در "کنار"
 این دو، نیز نیست، بلکه "راه" منطقی و مستقیم و مطمئن قرآن و سنت است.

۱- مدیحه های اغراق آمیز وی فایده ای که تنها نتیجه اش این است که
 شیعه را در نظر دیگران و حتی روشنفکران جامعه خود مامتهم کند که ساختگی
 است و ایرانیها آنرا جعل کرده اند تا پایگاهی باشد درون اسلام و علیه اسلام!
 و... بالاخره هوجیه و تأیید ضمنی این پرونده سازیهای دشمنانه ضد شیعی
 بوسیله خود شیعه! مثلاً: مقایسه امام رضا (ع) با حضرت موسی با این لحن
 که: در کفشکن حریم پور موسی موسی کلیم با عصای بییم! به حضرت موسی
 اهانت شده است و امام رضا هم شناخته نشده است!

خانه ای است که در آن " پیام " و " پیامبر " هردو حضور دارند

و درش بروی مردم جستجوگر نیازمند حقیقت پرست گشوده است •
خانه راستی و عصمت ، سردری متواضع بادرونی پر عظمت و ساده اما
سرشار زیبایی ، تنها خانه ای تاریخی که در آن فریب نیست •

" عترت " ملاک شناخت روح اساسی اسلام ، چهره حقیقی

پیغمبر و معنی وجهت قرآن است • رسالت " عترت " تنها این است •

ارزش " اهل بیت " — در تشیع علوی — تنها بخاطر این نیست

که اهل بیت پیغمبرند ، بخاطر این است که ، این خانواده خودش یک

خانواده ، ایده آل و آرمانی است ، یک نمونه کامل و متعالی و مثالی از

" خاندان " انسانی است ، خاندانی که باید باشد و همه باید باشند

و نبینند ، و نیازمندند که نمونه ای باشد ، این خانواده ، خانواده ای

است که اصالت به خویش دارد ، نه بخاطر داماد پیغمبر بودن ،

پسر عوی پیغمبر بودن ، دختر پیغمبر بودن ، نواده پیغمبر بودن ،

نه ، چراکه ، ارزشهای اعتباری و انتسابی نمی تواند برای دیگران

ارزش علی داشته باشد و برای خود اینان این ارزش های بسی از جمند

است اما ، اگر علی ارزشش در این است که پسر عوی داماد پیغمبر است

و فاطمه در اینکه دختر او است ، برای مردان و زنانی که از این پیوند های

خویشاوندی محروم اند ، چگونه می توانند سرمشق و نمونه و امام و

" اسوه " باشند ؟ چگونه می توانند چنان رسالتی در اسلام داشته

باشند ، یعنی چه که پیغمبر قرآن را و افراد خانواده اش را برای

جامعه اش و آینده دینش و مردم پیروش بگذارد ؟

اگر این خانواده به پیغمبر هم منسوب نبود ، باز الگوی اقتدای انسانها بود ، در هرجا ، در یونان هم اگر می بود همین ارزش را داشت . هرجا خانواده ای پیدا بکنید که مردش علی باشد و زنش فاطمه و دخترش زینب و پسرانش حسنین ، آن خانواده (عترت) اصالت دارد . انسان به چنین خاندان نیاز مند است و از آن چیز می آموزد و می فهمد ، برای چه باین خانواده بخصوص ما احتیاج داریم ؟ برای شناخت اسلام ، برای این که مروان هم از محمد صحبت می کند و از سنت پیغمبر ، معاویه هم همان را می گوید ، همه خلفای بنی امیه و بنی عباس هم همان را می گویند ، در همان زمان ، عمرو ابوبکر و عبد الرحمن و عثمان و سعد بن ابی وقاص و همه این را می گویند اما ، هر کدام جزو می گویند ، پس من کدام را ، کدام چهره را بشناسم به عنوان چهره واقعی او ؟ در تشیع صفوی " عترت " بعنوان يك خانواده ای است و يك اصلی است که وسیله شده برای کنار زدن سنت پیغمبر ، در محاق گرفتن سیمای پیغمبر و تعطیل شدن قرآن ! و حتی خدشه دار شدن توحید و توجیه ارزشهای نژادی و اشرافیت خونی و ارثی !

۲- عصمت

اصل دوم در تشیع علوی عصمت است ، عصمت باین معنی است که رهبر مردم ، رهبر جامعه ، کسی که سر نوشت مردم بدست او است و رهبری ایمان مردم با او ، باید فاسد و خائن ، ضعیف و ترسو و سازشکار نباشد ، هرگز گرد پلیدی نگردد ، و عصمت باین معنی مشتق

محکم است به دهان هرکس که ادعای حکومت اسلامی دارد ولی، ضعیف و پلید و فاسد و خیانتکار است *

اعتقاد شیعه به عصمت، همواره این اقلیت را و امید داشت که در یک " عصمت اجتماعی و فکری " آزمون و آلودگی با قدرتهای آلوده محفوظ بماند * در تاریخ اسلام عصمت ضربه ای بود دائمی، که هم — خلفا و وابستگان خلفا که خود را جانشینان پیغمبر را سلام می دانستند و مانند هر حاکم یونان و روم و شرق و غرب بر مردم حکومت می کردند، رسوا و محکوم سازد، و هرگز قابل تحمل و پذیرش نباشد، عصمت و اعتقاد به عصمت یک پرده ای بود بین توده مردم و حکومتهایی که می خواستند از توده بنام دین بهره کشی کنند *

امادرتشیع صفوی، عصمت عبارت است از یک حالت فیزیولوژی خاص، بهولوژی خاص پسیکولوژی خاص که امامها دارند و از یک ماده خاص ساخته شده اند که اصلاً آنها نمی توانند گناه بکنند! خوب بنده هم اگر چنین ساخته شده بودم که نمی توانستم گناه بکنم، تقوای من دوشاهی هم ارزش نداشت، چون وقتی من نتوانم گناه بکنم! این چه جور بی گناهی است؟! دیوار هم با این وضع نمی تواند گناه بکند، چون ذاتی طوری است که نمی تواند گناه بکند، مثل اینکه بعضی روضه خوانها می گویند ششم در تن امام اثر نداشت! این چه فضیلت تراشی احمقانه است که فضیلت را می تراشد و دور می ریزد؟ اگر شمشیر به تن خود همی — آقای روضه خوان کارگرنباشد، می تواند به سادگی یک شوخی و بازی،

قهرمان شهادت باشد ! چون در این صورت شهید شدن ، از روضه شهید
 را خواندن ، آسان تر است ! در تشیع صفوی ذات امام یک نوع عصمت پیدا کرد
 که هیچ ارزشی نداشت ، نه ارزش انسانی (چون امام معصوم فاقد قدرت گناه
 بود) و نه ارزش عقلی (چون مردم نمی توانند از موجودی که ذاتش با آنها فرق
 دارد سرمشق بگیرند) ! ائمه را موجودات متافیزیکی و مجرد و غیبی و از آب و گل
 مخصوص معرفی کردند و در نتیجه هم امام بودن امام بی ارزش شد و هم معتقد
 بودن به امام بی اثر ! و ظاهرش هم اینکه ملای وابسته به رژیم صفوی ،
 بافرشته نشان دادن امام ، مقام امام را ارتقا داده است ، از محمد و علی و
 فاطمه و حسن و حسین خیلی تجلیل کرده و فضائل و مناقب بسیار عظیم و عمیقی را
 تازگی در ائمه کشف کرده است ! و چهارده معصوم را از خمیره ای غیبی و جوهری
 ماوراء طبیعی و فوق بشری شمرده و ذات آنها را از ذات " انسان " جدا نموده
 و خلقت این چهارده تن را از خلقت آدم استثنا کرده ! و آنها را عناصری از نور
 الهی : در صورت ظاهری آدمی تلقی نموده و بگونه ای تعبیرشان کرده که
 اولاً برخی فضائل انحصاری دارند که نوع انسان هرگز نمی تواند داشته باشد
 و ثانیاً برخی صفات و خصوصیات متعالی دارند که برخی از نمونه های عالی انسان
 می توانند در سطح های پائین تری ، مشابه آنها را فراگیرند اما ، این صفات
 عالی انسانی در آنها ذاتی و طبیعی و فطری است و اقتضای جبری جنس و
 خصوصیت ذاتی نژادشان است و در انسان های دیگر اکتسابی است و اختیاری
 و عرضی ... و در این صورت ، پیروان امام از خود امام برترند ، چون فضیلت
 ارادی اکتسابی برتر از فضیلت ذاتی ارشی است .

مثلاً آنهاغیب می‌دانند و انسان نمی‌تواند بداند : آنها
دشمنشان را بایک " فوت " به سگ یا سوسک یا شغال یا خرس
و خوک و هر نوع حیوانی که سفارشش را داده باشند ، تهدید
می‌کنند و انسان نمی‌تواند . آنها در قنடاق اژدها رامی‌درانند
و انسان را در جامه سلاح اژدها می‌دراند . فضائل اختصاصی
دیگری که برخی از آنها سخت چندش‌آور است و نقلش
و حتی تصورش در پس‌پرده‌های خیال و گوشه خلوت
و خاموشی ، زشت و نفرت‌بار !

: " انّ فی الجنة نهراً من لبن

یعلی و لزهرا و حسین و حسن " !

(در بهشت ، " هرآینه و بدرستی که " رودخانه ای است
از شیر ، برای علی و برای فاطمه و حسین و حسن) . . . و
اینکه حضرت خدیجه که قبلاً شوهر کرده بودند و پسر بزرگی
هم داشتند ، در ازدواج با حضرت رسول ، بکر بودند . و یا
شهربانو ، همسر حضرت امام حسین ، هر شب ، بکر می
شدند (۱) .

۱- و آخرین نظریه محققانه از یک واعظ مشهور یکی از شهرستانها این
است که حضرت خدیجه قبلاً اساساً ازدواج نکرده بوده اند و تمام
نقل‌های صریح تاریخی بدلیل اینکه ناقلان سنی هستند و بدلیل عقل
غلط است ، چون حضرت زهرا ، باید از " رحمی پاک " زاده شده باشند و خدیجه

آن اعتقاد براین که : حاکم باید متقی باشد .
معصوم باشد و وقتی دسترسی بامام نیست دیگر هر حکومت
حکومتش توجیه می شود بنابراین در دوره غیبت که دوره عصمت
هم دستخوش فترت می شود هر فساد و هر خیانتی موجه است .
" نمی توانیم ، معصوم نیستیم ، فقط باید متوسل
باشیم " ، این است که رهبری شیعه از این قید
شدید تقوی آزاد شد . و این اصل
که مادرانواست . اگر پیش از اسلام ، شوهر کرده
باشد این اصل خدشه دار می شود . پس حضرت خدیجه
دختر بوده که به خانه پیغمبر آمده است . . . و این نظریه
تازه را که هم تاریخی است و هم تحقیقی و هم فلسفی و هم
دینی و هم اسلامی و هم شیعی و هم ظنی و هم منطقی و هم
اشرافی و هم الهامی و هم فیزیولوژیک و هم پسیکولوژیک و هم
اخلاقی و هم نژادی و هم خانوادگی و هم ژنتیک و هم سکسئول
و هم تراژدی و هم کمدی و هم دراماتیک و هم " غیره " . . .
خطیب شهر مذکور در فوق ، هر سال به مشهد می آید
و وقتی دوشب برای مردم شهر طرح و تفسیر و تشریح می کنند
و موجی دامنگستر در عین افکار و متن بازار بر
می انگیزد .

بزرگ انقلابی و مترقی ، از صحنه زندگی و اجتماع و سیاست خارج شد و بیه
آسمان رفت و از میان مردم رفت و ویژه حکمای الهی و عرفاشد .

۳ - وصایت

در بحث جامعه شناسی " امت و امامت " چند سال

پیش آنرا در ارشاد بدقت بحث کردم و در یکی از سخنرانیهای چند ماه پیش
هم ، اشاره ای بدان کردم .

وصایت بطوری که تشیع علوی می گوید و من فهمیم ، نه انتصاب است ،

نه " انتخاب " است ، و نه " نامزدی " ، بلکه " وصایت " است ،

باین معنی که پیغمبر اسلام ، به عنوان رهبر و نیز صاحب مکتب ، بهترین

و لایقترین کسی را که برای ادامه رسالتش ، می شناسد و مردم معرفی

می کند و رهبری او را به مردم توصیه می کند ، این توصیه یک سارنش ساده

نیست که مردم بتوانند بدان عمل کنند زیرا مردم مؤلفند که رهبری

پاکترین و داناترین انسان را بپذیرند و آن کسی را که چنین است و پیغمبر

می شناساند ، تا بدین طریق (اصل وصایت) ، جامعه اسلامی طی ۱۲

نسل ساخته شود و این رهبران (اوصیاء) ، جامعه را در نهایت این

" دوره ویژه سازندگی و رهبری " ، به آستانه ای برسانند که امتی

که مصداق " حیرامه اخرجت للناس " باشند تشکیل شود ، و در آن -

عناصر فساد و بردگی و استثمار و فریب مردم نابود شود ، و هر فردی از

مسلمان هابه رشد و آگاهی سیاسی و خود آگاهی دینی برسد و شایستگی این

را پیدا کند که بر اساس حکم دیگر اسلامی که " بیعت و شوری " باشد

(و این حکمی است پس از حکم مقدم وصایت نه ناقض آن) سرنوشت خودش
رابعد از دوره وصایت انتخاب کند .

این معنی وصایت است که انسان از عمل پیغمبر و علی می فهمد
ولی در تشیع صفوی ، وصایت عبارت است از یک رژیم موروثی مثل دیگر
رژیم های موروثی و سلسله حکومت های ارشی که از پدر به پسر میرسد و از
خویشاوند به خویشاوند ، و از نسل پیش به نسل بعد ، و بر اساس وراثت
و انتصاب و خویشاوندی ، و می بینیم می گویند : امام اول بخاطر این امام اول
است که داماد و پسر عم پیغمبر است که بنیان گذار سلسله است . امام
بعدی بخاطر اینکه پسر امام اول است ، و بعدی بخاطر اینکه برادرش
است ، و بعدی بخاطر اینکه پسرش است و پسرش است . . . و اصلت
از آن خود شخصیت این دو امام نیست ، از آن عمل " نصب " و —
" تبار و نژاد و قرابت " است ! یعنی توجیه اصل وراثت در قدرت — و
حکومت ها ، یعنی چیزی شبیه رژیم ساسانی و کپه اش رژیم صفوی !
۴ — و لایست

در تشیع علوی ، ولایت التزام مردم است به حکومت علی
با همه ابعادش و همه ضوابطش ، و به پیروی از او و او را بنام یک سرمشق
و الذوی (یکی از معانی امام) قبول کردن ، یعنی تسلیم فقط در برابر
حکومت او ، نظام او ، رهائی از هر ولایتی دیگر .

در تشیع صفوی ولایت عبارت است از یک ولایت گل مولائی ،
ساخت عناصر اسمعیلیه ، علی اللّهی ، باطنیه ، حلولیه ، صوفیه و

هدیه ! بیشتر از این توضیح نمی‌دهم . . .

۵ - امامت

اعتقاد به يك نظام انقلابی سازنده * جامعه‌امتی است که بعنوان يك رژیم د برابر رژیم های دیگر تاریخ بوجود آمده ، و رسالتش رسالتی است که در وصایت گفتم ، و مصداق های خاصش بعد از پیغمبر، ائمه شیعه هستند در تشیع علوی ، و این ائمه شیعه بخاطر شخصیت انسانی خودشان حق رهبری جامعه را دارند ، و جامعه به رهبری آنها نیازمند است ، بنابراین ، اعتقاد به امامت در مفهوم تشیع علوی نفی کننده تسلیم انسان معتقد است در برابر هرگونه نظام ضد آن نظام ، و اعتقاد باین است که در زمان غیبت امام معصوم حکومت‌هایی که شیعه می‌تواند بپذیرد ، حکومت‌هایی هستند که به نیابت از امام شیعی ، بر اساس همان ضوابط و همان راه و همان هدف بر مردم حکومت میکنند .

امادرتشیع صفوی ، امامت ، اعتقاد انسان به ۱۲ شخصیت ماوراء الطبیعی ، که عبارت از ۱۲ شماره و دوازده اسم مقدس است ، میباشد که باید آنها را دوست بداریم ، بپرستیم ، بستاایم ، ولی در زندگی مان هیچ التزامی از نظر پیروی آنان نداریم ، برای اینکه ماقادار و قابل پیروی از آنان نیستیم ، و پیروی از آنها ممکن نیست چون ، جنس آنها بامافرق دارد ! بنابراین در تشیع صفوی اعتقاد به امامت ، پرستش ، دوازده اسم است (همانطور که به ۱۲۴ هزار پیغمبر معتقدیم) که در غیبت آنها و بدون آنها ، تن به هر فردی و به هر نظامی می‌دهیم !

تتها بایک شرط که آن فرد آن نظام حَبّ دوازده تن را داشته باشد ،
با هر نظامی که زندگی کنند ، با هر شکلی که با مردم رفتار کنند و با هر
وضع زندگی فردی و اجتماعی شان بگذرد مهم نیست ، به امامت و اعتقاد
به امامت مربوط نیست ، امامت یک عقیده غیبی است و تاریخی ، به شکل
زندگی و رهبری و زمان حال ربطی ندارد !

۶ - عدل

به معنای خدا عادل است .

در تشیع علوی ، عدل باین معنی است که هر خیانتی در
جهان حساب دقیق دارد و غیر قابل گذشت ، چنانکه هر خدمتی ، نیز .
اعتقاد به اینکه خدا عادل است . یعنی عدل بعنوان یک
نظام مصنوعی ، که سیاست یا حزب باید در جامعه بشری ایجاد کند
نیست . در تشیع علوی ، که عدل منسوب به خداوند می شود باین معنی
است که ، عدل زبیرنای جهان است ، و جهان بینی مسلمین بر عدل
است . بنابراین اگر جامعه ای بر اساس عدل نیست ، یک جامعه بیمار ،
منحرف و موقتی است و محکوم به زوال .

امادرتشیع صفوی ، عدل یعنی : خدا عادل است و ظالم
نیست . خوب ، فایده اش چیست؟ یعنی ، بعد از مرگ یزید را می برد به
جهنم و امام حسین را می برد به بهشت . خوب ، حالا چی ؟ حالا ؟ در
دنیا ؟ اصلاً ربطی به حال ندارد ، موضوع علمی است بحث علمی است
و مربوط به فلاسفه الهی ! به مردم ربطی ندارد !

تقیه عبارت بوده است از دو نوع تاکتیک •

اول " تقیه وحدت " : تقیه شیعه در جامعه بزرگ اسلام این است که، شیعه با ابراز موارد اختلاف با عا، تفرقه در وحدت اسلام نشود، پس تقیه پوشش است که شیعه عقاید خود را حفظ می کند اما نه بشکلی که باعث تفرقه و ایجاد پراکندگی و خصومت در متن جامعه اسلامی بشود، برای همین است که می گویند به مکه که می روید باید با آنها نماز بخوانید • الان هم علمای بزرگ ما توصیه می کنند : پشت سر امام جماعت مکه و مدینه نماز بخوانید • این تقیه است، دوری از تعصب و تکیه بر موارد اختلاف و طرح اموری که موجب تفرقه داخلی است و تحمل نظر مخالف همصفا^{یت} و احترام به افکار و اعمال برادران تقیه اقلیت در برابر اکثر مردم یک جامعه برای حفظ وحدت داخلی و بخاطر جامعه و حفظ هدفهای — مشترک در برابر دشمن (زندگی علی نشانه اش، در برابر مخالفان داخلی) •

دوم " تقیه مبارزه " : عبارت است از رعایت شرایط خاص مبارزه مخفی، برای حفظ ایمان نه حفظ مؤمن • یعنی کار فکری و مبارزه اجتماعی و سیاسی کردن شیعه، اما حرف نزدن و تظاهر نکردن، و از لو رفتن در برابر دستگاه خلافت تقیه کردن و خلاصه هفت نباختن و بی جهت تشکیلات و قدرت خود و جان خود را با خطر نیفکندن • پس تقیه امنیت در برابر خلافت است بخاطر حفظ نیرو و امکان ادامه مبارزه و آسیب ناپذیری در برابر دشمن • (زندگی ائمه نمونه اش، در رژیم اموی و عباسی) •

تقیه در تشیع صفوی خیلی روشن است و توضیحش لازم نیست،

مواردش را هم خودتان می شناسید . بقول مولوی : اصل "حق نشاید گفت جز زیرلحاف" معنی تقیه در تشیع صفوی است .

این مومن به تشیع صفوی بقدری "تقیه زده" است که وقتی می پرسیم :
"آقا آدرس منزلت کجا است؟" رنگش می پرد . از بس تقیه کرده و عقیده خودش را پوشانده و نظریه خودش را نگفته ، دیگر اینکه نظرش چه بوده ، چه عقیده ای - داشته اصلاً یادش نیست .

تقیه در تشیع صفوی ، سکوت در برابر همه پلیدی ها و انحراف ها و تجاوزهای قدرت حاکم است برای حفظ سلامت مزاج و کار و زندگی و پرهیز از درد سر و زحمت و خطر و ضرر و گرفتاریهای حق و باطل و مسئولیت های عقیده و وظیفه !

این است که می بینیم در تشیع علوی ، تقیه عامل وحدت بادوست و مبارزه بادشمن است و در تشیع صفوی ، تعطیل مطلق مبارزه است و در عوض همین تقیه کار را می بینیم که عنصر فعال تفرقه و تعصب است .
در تشیع علوی ، تقیه ، يك " تاكتيك عملی " است و بسته به شرایط و اوضاع و ازیں روبه تشخیص رهبر ، گاه ممنوع میشود و حتی حرام ، و در تشیع صفوی ، تقیه يك " اصل اعتقادی " است و ثابت و لازمه شیعه بودن !

۸ - سنت و نفس بدعت

باین معنی که تشیع علی‌وی
سنتی‌ترین نهضت و فرقه اسلامی است ، سنتی‌ترین بهمین اصطلاح ،
" سنتی‌ترین " ، یعنی وفادارانترین فرقه‌ها به سنت پیغمبر .
و اختلاف تشیع و تسنن از صدر اسلام بوسیله شخص علی بسر
سنت پیغمبر است ! علی ، معتقد است که سنت پیغمبر
راهیج قدرتی نمی‌تواند بهم بزند ، تغییر بدهد ، یکی را کم
و دیگری را اضافه کند ، یا منحرفش کند ، در صورتیکه رقبای علی
که بنام سردمداران و سران تسنن معروفند ، سنت پیغمبر
رأدستکاری کردند و خودشان را در انحراف از سنت‌های
پیغمبر ، بر حسب اجتهاد خودشان ذیحق می‌دانستند ، این
است که علی اجتهاد در برابر سنت و در مقابل من را جایز
نمی‌داند ، حتی برای خودش ، و عفر اجتهاد در برابر من
را بخصوص در امور اجتماعی و سیاسی جایز می‌داند ، (۱) حتی
۱- منع متعه ، و تمتع در حج (حج تمتع) که به صراحت
گفت : در زمان پیغمبر حلال بود و من حرام می‌کنم ! والبتة
علت این " وضع قانون در برابر سنت " را بیان می‌کند ،
به عنوان توجیه عملش ، و نیز قبول سه طلاق در یک
بار - که گفت برای تنبیه مردان - برخلاف عصر پیغمبر
و ابوبکر و اوایل حکومت خودش (این قیم در احکام الموقعین -

نسی پیغمبر چنین چیزی را گفته ؟ پیغمبر گفته : " کتاب خدا و عترتم را
می‌گذارم " ، نه " کتاب خدا و سنتم را " .

پس تشیع صفوی آن حدیث " کتاب الله و سنتی " را نفی می‌کند . چنانکه بعضی از اهل تسنن در " تسنن اموی " (۱) می‌خواهند
" کتاب الله و عترتی " را نفی کنند ! در حالی که " کتاب الله و عترتی " اصولاً
تفسیر و نتیجه و برآیند " کتاب الله و سنتی " است ، که هر دو باید گفته
می‌شد . چون این دو نه تنها متناقض نیستند بلکه ، هر دو مکمل هم اند
هر کدام معنی دیگری است و یکی بدون دیگری لغت است . اما تشیع
صفوی " کتاب الله و عترتی " را در برابر سنت پیغمبر می‌گذارد یعنی ، قبول
همان فحش که " تسنن اموی " به " تشیع علوی " می‌دهد و می‌گوید
شیعه مخالف سنت است ، را نفی است ، و علی را پیغمبر می‌داند و حتی
۱ - قرینه " تشیع صفوی " " تسنن اموی " است . هر دو " دین دولتی " اند
آن تسنن برای توجیه مذهب و تطبیق اسلام خلافت اموی و جانشینانش ،
و این برای توجیه سلطنت صفوی و . . . نقش تسنن اموی دشوار
نیست زیرا اساساً این فرقه از اول فرقه رسمی دولتی بوده است که ،
فقط باید از عثمان تا معاویه راه می‌پیمود و فاصله ای نیست . اما
تشیع صفوی کارش مشکل بود ، چون نهضت ضد حکومتی مبتنی بر عدل
و امامت را در نظام سلطنت صفوی جور کردن سخت است و طبی فاصله
از حسین تا شاه سلطان حسین !

خدا!

در صورتی که تشیع علوی می‌خواهد "عترت" را بیان و زبان رسمی "کتاب الله و سنتی" بکند و نوعی تلقی از "سنت" باشد، چقدر در این دو تشیع تناقض است؟! (۱)

این است که تشیع علوی مذ‌ه‌ب سنت است و تشیع صفوی مثل تسنن اموی مذ‌ه‌ب بدعت، زیرا هر دو "اسلام دولتی" اند منتهی ی‌سی اجتهاد راب‌ه‌انه می‌کند که اصل مقدسی است و دیگری عترت را که اساس - مقدسی است • عترت علوی حامی و معلم سنت است و عترت صفوی ناقض و محرف سنت •

۱- خلفای راشدین از ضبط و کتابت حدیث جلوگیری می‌کنند که تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه می‌یابد ولی علی و فرزندانش و شیعیان‌ش به ضبط و حفظ و کتابت سنت و حدیث اهتمام می‌ورزند و در این راه شهید می‌شوند ولی وقتی مرجئه پیدا شدند و گفتند با ایمان قلبی هیچ گناه و جنایتی ضرر ندارد و بعد غائله خلق قرآن بمیان آمد و احمد حنبل را برای معتقد نبودن بآن در زمان مامون بزدان انداختند، در زمان متوکل که آزادش کردند قرار بر این شد که هر چه در سنت هست قبول کنند و اندیشه‌ها و بدعت‌هایی را مانند عقیده مرجئه از میان ببرند، اصطلاح سنی پیدا شد •

در کنفرانس "انتظار، مذ‌هب اعتراض" (دیشب) گفتیم که غیبت

در فلسفه تاریخ شیعی چه معنائی دارد و اساساً چه دوره ای است ؟

غیبت يك فلسفه حساس است و جنبه اجتماعی و سیاسی اش قوی تر و مهم تر است از جنبه متافیزیکی و فلسفی اش .

غیبت ، در تشیع صفوی — که دارای "انتظار، مذ‌هب تسلیم و تحمل

و صبر و سکوت" است و "انتظاری منفی" ، به این معنی است که امام غایب است ،

امام حقیقی معصوم غیبت کرده است و بنابراین ، اسلام اجتماعی تعطیل است و

افتتاح نمی شود تا "خود شربایید و باز کند" (۱) چون امام نیست ، جمعه و

جماعت و جهاد هم نیست البته نائب امام هست امانه برای جهاد ، برای اخذ

مالیات و گرفتن "سهم امام غایب" . امر به معروف و نهی از منکر هم ساقط است ،

مگرد مسائل فردی و اخلاقیات شخصی و نصیحت های دوستانه راجع به فواید

کارهای خوب و مضرات کارهای بد ! و جلوگیری از منکرات اجتماع از قبیل "حرف

د نیازدن در مسجد" و انحرافات افراد از قبیل خوردن زرد آلوبا ماست و بد ترازان

۱ — به فرموده یکی از برجسته ترین شخصیت‌های فقهی معاصر ، حتی برخی از

فقها به این نظریه گرایش داشتند که اجرای "حدود" — یعنی عمل به احکام

و قوانین حقوقی اسلام نیز باید در عصر غیبت امام تعطیل شود ! یعنی از سال

۲۵۰ هجری تا روزی که امام دوازدهم ظهور فرماید ، هیچی به هیچی !

آنا رشیم مذ‌هبی را ببین !

گذاشتن موی سرود رِعوض نگذاشتن موی صورت! و نیز مابزه، پیگی و بیرحمانه با بدعت‌هایی که اکنون در جامعهٔ مسلمین پدید می‌آید و وادار کردن توده مردم متدین به خطراتی که در این زمان اسلام را در معرض خطر قرار داده است مثل تربیون کفار را جانشین طبر پهن‌کردن! یعنی که خطر غرب برای اسلام همین تربیون است و بلندکودست زدن حضار! و حتی پشت تربیون، ضمن سخنرانی مذهبی آب خوردن! (۱) و جلوگیری از خطر اتحاد میان مسلمانان در برابر استعمار غربی و صهیونیسم! زیرا، تشیع صفوی، اساساً یک فرقه مذهبی ضد جامعهٔ مسلمین است و فلسفهٔ وجودیش ایجاد تفرقه در درون امت اسلامی است و انشعاب از پیکرهٔ بزرگ اسلام چنانکه با همین شکل و برای همین کار آغاز شد و هنگامیکه قدرت مسلمین (ولو تحت نام امپراطوری فاسد عثمانی) با مسیحیت و بورژوازی نوپا و متجاوز اروپا درگیر بود و در غرب پیش می‌رفت، تشیع صفوی ناگهان در شرق برخاست و از پشت بر او خنجر زد و پادشاهان صفوی، پنهانی و آشکارا با پادشاهان اروپای شرقی و قدرت‌های کلیسایی مرودمداشتند و برای نابودی دشمن مشترک مسیحیت غربی و تشیع صفوی یعنی قدرت جهانی مسلمین توطئه می‌کردند. و این است که می‌بینید در "شبهه" که کپیهٔ تئاترهای مذهبی مسیحیان فرنگی است، یک "پرسوناژ بوظهوری" بنام "فرنگی" با عینک و کت و شلوار اروپائی وارد کریلا می‌شود و با هفتاد و دو تن هم پیمان و همدرد می‌شود علیه مخالفان اهل بیت!

در عصری که در برابر هجوم ارتش نیرومند مسلمانان همهٔ پایگاه‌های غرب در خطر نابودی قطعی افتاده بود و پس از آنکه قسطنطنیه پایتخت امپراطوری رم شرقی و مرکز قدرت جهانی مسیحیت

۱- رک، کتاب "روحانیت در شیعه"

اسلامبول شده بود و یونان و بلغارستان و یوگوسلاوی و ... رام قدرت مسلمین شده و نیروی اسلام بر مرد پترانه چیره گشت و اتریش و ایتالیا را در محاصره قرار داده و ناگهان تشیع علوی که بر اساس عدالت و امامت استوار بود و اختلافش بر سر حق و باطل و سنت و بدعت بود و جبهه گیری مترقی و راستین در تاریخ اسلام علیه نظام انحرافی خلافت و غصب حق علی و نقض وصایت پیغمبر بود و کینه اش از نظر فردی غاصبان حق و جلادان کربلا و از نظر فکری با هر نظامی و قدرتی که به هر اسم و عنوانی و ارت آنان باشد و مثل آنان عمل کند، ناگهان تبدیل شد به تشیع صفوی که همه این عقاید و عواطف فکری و انسانی و منطقی و تاریخی مترقی و نجات بخش را بصورت کینه های فرقه ای و تعصب های سیاسی و قومی و خصوصت میان ایرانی و ترک و عرب در آورد و اختلاف علمی و انسانی میان تسنن و تشیع را که اختلاف "اسلام مردمی" بود با "اسلام دولتی" و "اسلام خدا" با "اسلام کد خدا" و "اسلام پیغمبر" با "اسلام خلیفه غاصب پیغمبر!" ... به شکل کینه توزی متعصبانه و کورمیان "سنی ها" و "شیعه ها"ی فعلی، میان توده "سنی و توده" شیعه، در آوردند و از همه آن عاطفه ها و عقده های شیعی که باید برای نجات مردم از دست زور و زر و تزویر و استقرار عدالت اجتماعی و یافتن یک رهبری پاک علمی بکار می رفت، صرف تشکیل سلطنت صفوی و نیروی نظامی و تبلیغاتی برای ارتش قزلباش شد و سلسله سلطنت صفوی به سلسله امامت علوی پیوند خورد و باسید شدن صفویه که نوادگان "شیخ صفی" بودند، خاندان سلطنتی با "اهل بیت نبوی" خویشاوند

شد و شاه عباس فاسدی که حتی خاندان خود را همه قتل عام کرد خضر شد
و قهرمان رویاها و آرزوهای توده و بالاخره تشیع که جز نظام علی و راه علی
و رهبری علی، با علی و اراد طول هزار سال نپذیرفت و حتی حکومت
عمر بن عبدالعزیز، چهره درخشان تقوی و عدالت نسبی تاریخ را قبول نکرد
— به حق هم قبول نکرد — که اختلاف شیعه اختلاف برسرافراد نبود
برسرافکار بود و شکل راستین و نظام الهی حکومت حق و عدل، برای
روی کار آمدن رژیم صفوی به فریاد پیروزی برگشید و پشت سر شاه عباس آستین
عباکشید و در برابر غرب و کفر، علیه برادران مسلمان به جهاد برخاست.
چون تشیع صفوی در دوره غیبت، همه چیز را در زندگی
اجتماعی مردم تعطیل می‌داند، بنابراین بحث از حکومت حق یا باطل،
اصلاح یا انحطاط جامعه، نیز بی‌معنی است، حکومت حق حکومت
شخص امام است و شخص امام هم که اکنون غایب است، پس اسلام در این
دوره راجع به شکل زندگی اجتماعی و سیاسی مردم حرفی ندارد، ساکت
است و در این سکوت، البته که شاه عباس باید حرف بزند. وقتی
اسلام هیچ حرفی ندارد، شاه عباس آزاد است که هر حرفی را بزند،
اشکالی ندارد!

این است که دوره غیبت دوره تعطیل، دوره تحمل و انتظار است
و بس! و چون مسأله اجتماع و حکومت منتفی است، مسئولیت‌ها در
محدوده وظایف اخلاقی و فردی محدود میشود و هر کس باید خودش
را حفظ کند، چون جامعه را نمی‌توان حفظ کرد زیرا اصل بر زوال و —

انحطاط تطعی جامعه ، ایمان و نظام و فرهنگ و اخلاق اجتماعی است تا ظهور امام را ایجاب کند ، بنابراین می بینیم که غیبت برات آزادی دادن به همه قدرت ها و قدرتمند ها و نظام ها است و فتوای تسلیم دادن به هر چه هست و هر که هست و هر جور هم هست و اعلام سلب مسئولیت اجتماعی از همه است و خزیدن همه به " درون فردیت خویش " و تبدیل همه آرزوها ، و شعارها ، عقاید و عواطف شیعی و مسئولیت های انسانی شیعه به دو " اصل " : یکی : تعزیه داری ، دوم : سنی کشی ، و دگر هیچ !
اما ، دوره غیبت در تشیع علوی ، " عصر سنگین ترین و مستقیم ترین مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و فکری مردم " است • در تشیع علوی ، تاریخ بشر به چهار دوره تقسیم می شود • دوره اول ، از آدم (آغاز بشریت) تا خاتم (پیغمبر اسلام) دوره نبوت است • رسالت رهبری با فرستادگان الهی است •

دوره دوم : از علی تا پایان دوره غیبت صغری (سالهایی که امام دوازدهم در خفا بسر میبرد و با چهار شخصیتی که به عنوان " باب " ، یا " نائب های خاص " شخصاً تعیین کرده بود و با او تماس مستقیم داشتند به رهبری شیعیان میپرداخت ، این دوره " وصایت " است (در برابر رژیم رسمی خلافت) ، دوره سوم ، از آغاز غیبت کبری ، یعنی سال ۲۵۰ — که امام دوازدهم وارد دوران طولانی و نامعلوم غیبت می شود و رابطه اش را بطور رسمی با مردم قطع می کند — دوره " غیبت " است که اکنون مادر این دوره ایم • و دوره چهارم ، دوره ظهور است که امام غائب پس از

يك انقلاب جهانی عدالت را در جامعه بشریت مستقر میسازد و رهبری مردم را به عهده دارد *

می بینیم در دو دوره اول و دوم و دوره چهارم، رسالت رهبری با پیغمبر یا وصی پیغمبر است که هم از بالا تعیین می شوند و هم شخصاً رسالت رهبری سیاسی و زندگی اجتماعی و تربیت خلق را بر عهده دارند، اما در دوره غیبت چون هم پیغمبر نیست، هم امام حضور ندارد، رسالت پیامبران و امامان بر عهده خود مردم می افتد و مردم اند که باید خود، اسلام را پیاموزند، حق را تشخیص دهند، حدود اسلامی را اجرا کنند، جامعه اسلامی را تشکیل دهند، مردم را رهبری کنند، از اسلام، مسلمین، قدرت و وحدت اسلامی در برابر یهودیت و ناصری و دیگر دشمنان دفاع کنند، جهاد کنند، اجتهاد کنند و از میان خود گروهی را برای تخصص در شناخت علمی اسلام و استنباط قوانین اسلامی و حل مسائل جامعه و رویدادهای زمان و ادار نمایند و رهبری اجتماعی و فکری و مسئولیت سرنوشت مردم را به دست آنان بسپارند و خود بهترین و لایقترین و آگاه ترین، دانشمندترین و پاک ترین شخصیت موجود را برای رهبری تشخیص دهند و از میان خود کسی را به "جای امام" که جای پیغمبر اسلام است^۱ برگزینند و بنشانند و در انجام مسئولیت های سنگین او — که مسئولیت های امامت است خود مردم احساس مسئولیت مداوم و مستقیم کنند و حکومت علم را، علم متعهد را، آنچنان که افلاطون آرزو می کرد — مستقر سازند * می بینیم که درست برعکس

غیبت در تشیع صفوی — که عصر تعطیل و نفی مسئولیت و تفویض سرنوشت مردم به جبر سیاه زمان و بازی حوادث و سازندگان حوادث است — غیبت در تشیع علوی ، بیشتر و سنگین تر از دوره نبوت و امامت یا وصایت ، مردم را — مسئول می کند و آن هم مسئولیت امامت و نبوت ! یعنی وظایفی را که آنان برای گسترش حق و مبارزه با باطل و جهاد و تربیت و حکومت و هدایت جامعه برعهده داشتند مردم شیعه برعهده دارند و جانشین امام را که خود رسالت امام را بردوش دارد — مردم باید "انتخاب" کنند . یعنی کسی را که در دوره پیش از غیبت ، (نبوت و امامت) ، خدامعین می کرد ، در دوره غیبت ، مردم باید تعیین کنند !

این است که بر اساس فلسفه غیبت در مکتب تشیع علوی ، مردم نه تنها بدون مسئولیت اجتماعی در این دوره نیستند بلکه برعکس مسئولیت سنگین خدائی هم دارند ! بدین معنی که در امر رهبری و مسئولیت اجتماعی امت اسلامی ، افرادی از مردم که بخاطر علم و تقوی از طرف مردم انتخاب شده اند ، جانشین امام می شوند و جانشین پیغمبر — یعنی مسئولیت رهبری با آنهاست که از میان مردم اند و منتخب مردم ، و توده مردم ، در تعیین رهبری معلوی و اجتماعی جامعه ، جانشین خدا می گردند ! و در تشیع علوی ، دوره غیبت است که دوره دیکراسی است و برخلاف نظام نبوت و امامت ، که از بالا تعیین می شود ، رهبری جامعه در عصر غیبت ، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن امت سرچشمه می گیرد .

۱۰ — شفاعت

در کفرانس و همچنین کتاب "فاطمه، فاطمه است" مسأله "شفاعت" را — آنطور که من می فهمم — باینش علوی مطرح کردم .
گفتم من نه تنها شفاعت را قبول دارم ، بلکه آنرا یک عامل نیرومند و سازنده ای در تکامل معنوی و تربیتی و فرهنگی می دانم . گفتم ، نه تنها شفاعت شخص پیغمبر و شخص امام را قبول دارم ، که شفاعت شخصیت های بزرگ و راستین (صلحا و اولیا) بمعنی حقیقی آن ، یعنی روح های متعالی و قوی و سرشار زیبایی و سرمایه دار معنی و ارزش های بلند خدائی) را قبول دارم ، هم منطقی می دانم . و هم به تجربه دریافته ام و حسن کرده ام .
تشیع صفوی هم همین را می گوید . همه جا چنین است . یعنی تشیع صفوی ، همان معتقدات تشیع علوی را حفظ کرده است اما معنی آنرا به نفع خود و بضرر مردم دگرگون کرده است .

شیعه صفوی می گوید امام حسین ، حضرت ابوالفضل ، حضرت زینب ، حضرت علی اکبر — علی اصغر ، مرا شفاعت می کنند ، در هنگام امتحان نهائی ، در برابر ترازوی دقیق عدالت الهی که بد و خوب هر کس را خدا وزن می کند و نتیجه را اعلام می کند و بر اساس آن حکم می دهد ، محکوم می کند یا نجات می دهد ، پا داش می دهد یا کفر ، شیعه صفوی مثل محصلی است که سر جلسه تقلب می کند ، یعنی بایکی از دوستان واقوام رئیس امتحانات با مصحح اوراق و منشی و غیره بند و بست قبلی دارد و در نتیجه جواب سئوالات را پنهانی به او رد می کنند ، یا نه ، اصلاً ورقه

سعیدش را یا ورقه سیاهش را که سراپا چرت و پرت و حتی فحش و اهانت به درس و بحث و امتحان و ممتحن است و با اصلاً ، بجای حل مسأله ریاضی و نتیجه فرمول شیمی و حل قضایای هندسی و جواب سئوال علمی صورت مسأله ، تصدیق نوشته و یا او را در تسخیر جن ۰۰۰ چون اصلاً شاگرد مدرسه نبوده و نه تنهایی کتابی را به عمرش وانکرده که سواً خواندن ندارد ، نمره می‌گیرد و آن هم نمره بیست ! و حتی اول شاگرد ! البته اگر دم افرادی را که دست اندرکار جریانات پنهانی و قاچاق هستند حسابی دیده باشد و یا با آنها خصوصیتی داشته باشد !

شفاعت در تشیع صفوی از تقلب در امتحان و رشوه در دادگستری و در ارائی هم اثرش بالا تراست . قوی ترین پارتی یارشوه برای گستاخانه ترین تقلب در پیرونده این است که غلطهای شاگرد بیسواد را ندیده گیرند و یا تمام بدی مالیاتیش را هیچ کنند و یا پیرونده قتل متهم را پامال سازند اما شفاعت در تشیع صفوی ، برعکس ، مقدار غلط را نمره مثبت میدهد ، مبلغ بدی را تبدیل به همان مبلغ طلب از دولت میسازد و اتهام قتل نفس را بصورت معجزه احیای نفس منعکس میسازد . " یدل الله سیاتهم حسنات " را این جور معنی می‌کند که " بدی‌ها " ی شیعه صفوی در اثر شفاعت ، در آخرت تبدیل به " خوبی‌ها " میشود نه که فقط پاک گردد ! یعنی کلاه سرکسی می‌رود که شیعه باشد اما گناه نکند و نامه اعمالش سیاه نباشد زیرا ماده ای برای تبدیل به حسنات ندارد !

البته شفاعت در دستگاه صفوی غالباً خرج هم دارد و این

طبیعی است ، چون کار سخت است . در رفتن از سیستم دقیق امتحاناتی است که متحنش خود خدای متعال است و بطور مستقیم خود او است که می پرسد و رسیدگی می کند و رقه امتحانی اعمال را بر او می دهد و حتی گوش و چشم و دل را به زیر سؤال می کشد و از یک قدم کج که در زندگی برداشته ای ، از یک دست کج که به سرقت یاستم دراز کرده ای و حتی از یک خیال بد که در پیس پرده های ذهنت گذشته است خبردارد و همه را دقیقاً مثل یک شیشه حساس ، یک نوار ضبط اصوات و اعمال و افکار و نیات ثبت و ضبط کرده است و با آن ترازوی عدلش که " وزن یک ذره خیر یا شر " را نشان می دهد و حساب می کند و آن هم بر اساس قرآنش که پیغمبر محبوب و عزیزش و آورنده قرآنش را برای یک اخم برگدائی که مزاحم کارد عوتش و انجام وظیفه الهی و اجتماعی اش بود ، نمی بخشد و راست و صاف و آن هم آشکارا و جلوه همه مردم ، همه مردم جهان و همه قرون و اعصار ، به آن شدت و لحن قهرآمیز تهدید کننده تشر می زند و سرزنش می کند — که نه تنها حاضر نیست به گرم خودش ، بر پیغمبر مصطفی و فدائار و صمیمی اش که سراپا ایثار است ، این یک اخم را ببخشد بلکه حاضر نیست برای حفظ حرمت او در میان خلق ، بطور خصوصی هر جور صلاح میدانند قضیه را حل کند و اگر هم می خواهد تنبیهش کند دیگر در قرآن که همیشه می ماند منعکس نشود ! و آن هم با آن اخلاق خودش که بیچاره نوح ، پس از نهب صد سال فدائاری و کشیدن بار سنگین مسئولیت نجات قومی که به زوال محکوم است ! در آن هنگام که دارد حتی حیوانات و پرندگان را به

کشتی اش می آورد تا از طوفان نجاتشان دهد ، به چشم می بیند که پسرش در غرقاب دست و پامی زند و دارد خفه می شود ، از خدا عاجزانه التماس می کند که او را به پدر پیرش ببخشد و اجازه دهد که به کشتی بی که از هر جانوری جفتی در آن جادارند بکشد و خدا با قاطعیت و شدت رد میکند و شفاعت نوح را — آن هم در چنان سن و سال و وضع و حال و رتبه و مقامی که نوح در رسالتش یافته بود یعنی مسئولیت نجات هر انسان یا حیوانی که بر روی زمین حق حیات دارد — با این تعبیر عمیق و شگفتی — که هرگز در دماغ تنگ و عقل منگ و دل تنگ شیعه "صوفی — صوفی" نمی گنجد — پاسخ منفی می دهد که "اواهل تونیبست ، اوبک عمل غیر صالح است" !

این تمام فلسفه و معنی و چگونگی "شفاعت" است در تشیع علوی — که هیچ نیست جز "اسلام محمدی" — که هیچ نیست جز — "سنت تخییرنا پذیر الهی برای رشد و هدایت انسانی" ، یعنی "کشف و استخراج و بیرون ریختن گنجینه های سرشار شعور و آگاهی و ارزش ها و استعداد های اعجازگر فطرت آدمی که در اعماق و پیرانه های خاکی وجود روزمره جانوری اش مجهول و مدفون اند " و در نتیجه ، "تکامل معنوی" !

در این داستان ، تقاضای نوح بر اساس يك اصل الهی عنوان می شود ، نه تقاضای بی مبنا و توقع الکی و احساسات بازی های بی معنی و بی قاعده ای که در میان ما رایج است ، چون خصوصیتی که ما "امت مرحومه" ! با خدا داریم ، چون "بیمه اشک" هستیم و نامش "ولایت" ! پیامبران او لوالعزم و حتی شخص پیغمبر اساساً

وعلی اسلام و "خاندانِ مثالی بشریت" = عترت و هیچکدام از امامان تشیع
علوی (که فقط با سلسله امامان تشیع صفوی هم اسم اند و گرهیچ) -
نداشته اند .

این است که نوح ، از خدا تقاضا نمی کند که مثلاً ، "به علی
اکبر حسین ، این شمر بی جوشن ما را همیدجوری ولش کن بیاد تو کشتی
نجات و کنار شایستگان حیات و بقاء" ! نه ، خدا خود ، به نوح وعده داده
بود که چون طوفان آغاز شد و آب همه جا و همه چیز و همه کس را فرا گرفت من "اهل
تو" راجات می دهم . و براین اساس است که چون می بیند پسرش
دارد در کام مرگ دست و پامی زند و از پدر به التماس کمک می طلبد ، نوح از
خدای طلبد که او را که از اهل او ، یعنی خانواده و خویشاوند او است
نجات دهد . اشتباه نوح فقط در اینجا است که معنی اصطلاح "اهل
تو" را نمی فهمد ، یعنی این کلمه را در زبان خدا ، به همان معنی می گیرد
که در نظام و فرهنگ و فهم و احساس و روابط اجتماعی و انسانی ما معنی
می دهد . همان که ما هم ، چهارده قرن پس از قرآن و سنت و عترت هنوز
همچنان می فهمیم ، ائمه خود را از آن رو امام و معصوم و ارجمند تلقی
می کنیم که ^{فقط} گریه پیغمبرند ، از زنا و برتر . علی و فاطمه و حسن و حسین
را از آن رو تقدیس می کنیم که "اهل بیت رسول" اند ، حسین را ، چون
فرزند علی است و فاطمه را چون دختر پیغمبر و علی را ، چون پسر عموی
پیغمبر و داماد او ! (در حالی که ابولهب خود عموی پیغمبر و پسران -
ابولهب داماد های او و عثمان داماد دو بلیه اویند) !

اینجا است که خدا، به او توضیح می دهد و معنی راستی را
خویشاوند و خانواده و اهل و قوم و وارث و نیز شفاعت را برای نوح تفسیر
می کند تا ما بفهمیم ! (مگر می فهمیم ؟ مگر می گذارند بفهمیم ؟ مگر قرآن هم
برای فهمیدن است ؟ چه حرفها ! چه بدعت ها و انحراف های تازه !
قرآن مجید راه مقدس و مطهر و متبرک است می خواهند کتاب مطالعه
کنند !) توضیح می دهد که پسر تو خویشاوند تو نیست ، اهل تو نیست ،
انسان جوهر و ذات و روح و سرشت و آب و گل و نژاد و خون و خاک
و پیوند و تیپ و ذریه و ملت و طبقه و قشر و گروه و صنف و شغل و خانواده و علم
و جهل ... هیچ نیست ، " عمل " است !
و بنا بر این ، در تمام بشریت ، در طول زمان و عرض زمین ،
فقط و فقط دو تا خانواده است و دو تا ذریه و نژاد و تبار ، عمل صالح و
عمل فاسد ! هر انسانی که يك " عمل صالح " است ، اهل بیت تو است
ای نوح ! ای کشتی بان نجات در طوفان تباہی و مرگ که بر جهان حاکم
است و جبر محتوم ! کَلَّ شَيْءٌ هَالِكًا إِلَّا وَجْهًا !
" عمل غیر صالح " محکوم به نیستی است و این سنت خدا
است و سنت خدا تغییر ناپذیر است ، تبدیل ناپذیر است و تحول ناپذیر !
خدا نیز خود آرنای شکند و شفاعت چگونه می تواند بشکند ؟
هیچ عاملی در عالم وجود ، وجود ندارد که " عمل غیر صالح "
را سرنوشتی دهد که ویژه " عمل صالح " است . حتی اراده الهی
به چنین کاری تعلق نمیگیرد . اما هزاران عامل وجود دارد که " عمل غیر صالح "

رابه "عمل صالح تبدیل کند"، یکی از این عوامل، شفاعت است. و نه تنها شفاعت
 نوح و ابراهیم و محمد و علی و حسین و زینب، که شفاعت خاک، که شفاعت خون. کلمه
 شفاعت این معنی را در بردارد و برخلاف آنچه، با باینش و تربیت اجتماعی خود مان در
 نظام‌های اشرافی و استبدادی و خانخانی، آنرا معنی می‌کنیم که واسطه شدن آدم
 موجه بانفوذ است برای بخشیدن بحساب و کتاب يك مجرم، شفاعت یعنی: جفت
 شدن، چیزی رابه چیزی متصل کردن و یکی کردن، چیزی رابا آنچه مثل آن است
 ضمیمه کردن، يك شخص را دوتا دیدن! خود را در راه قرین دیگری کردن، با دیگر
 قرین و شبیه و پیوسته و پارشدن. . . . شفاعت حسین . . . ! یعنی چه؟
 شیعیه صفوی هم همین را میگوید، اما درست ضد معنی آن و نقیض مورد و مفهوم فلسفه و
 شفاعت خاک! شفاعت خون! شیعیه صفوی خاک کربلا را بصورت يك ماده
 خاصی می‌داند که با خاک‌های دیگر زمین و آسمان فرق دارد. عناصر تشکیل دهنده^ش
 چیز دیگری است. دارای خواص فیزیکی و شیمیائی مخصوصی است، در آن يك "روح"،
 يك "نیروی غیبی"، يك "اثر شیمیائی" و يك "خاصیت معجزه آسای ماورا طبیعی"
 "و يك کرامت ذاتی جوهری و فضیلت مرموز و نفهمیدنی" پنهان است که آنرا ارزش
 و تقدس دینی داده است. در آن يك "مانا" نهفته است، مثل يك شیئ جادوئی،
 يك اکسیر کیمیائی که مثل يك "دوا" وقتی به مرض یا مریض می‌رسد، هر روی آن عمل
 می‌کند و شفای دهد، مثل يك اسید، وقتی روی يك جنس ریخته می‌شود و بابه فلزی
 میرسد آن را آب می‌کند، عوض می‌کند و با فعل و انفعال‌های شیمیائی بر آن اثر
 می‌گذارد و با آن میل ترکیبی خاصی پیدا می‌کند و آنرا تبدیل به چیز دیگری می‌کند
 که صفات و خصوصیات و جنس و ذاتش فرق می‌کند.

وآنوقت برای نجات و ارفاق به يك ناشایسته پلید بدان
استعداد می شود ، خرید و فروش می شود ! در ازای مبلغ سنگینی
پول ! یا اعمال نفوذ و پارتی بازی و فعالیت های اداری و قرارهای رسمی
و غیر رسمی ، جنازه متعفن خالی ، خواجه ای ، شخصیتی ، بدان
سپرده می شود و این تربت مقدس هم ، به میزان پولی که این میت
پرداخته و بازوری که داشته و مقامی و دم و دستگاہی و برحسب نفوذ و —
موقعیتی که باز ماندگانش در دنیا دارند ، اوراتنگ تر در آغوش خود
می فشرد و به خود نزدیک تر می سازد و از چشم نکیر و منکر مخفی اش می کند
و از حساب و کتاب اگر شد اصلاً معافش می نماید و از معرکه قبر و قیامت
يك جورهایی که خودش می داند ، دَرش می برد و اگر هم نشد ، خیلی
بارش را سبک می کند و زود از گمگم ردش می کند و او را مثل اسفندیار در
برابر عدل خدا و عذاب خدا روئین تن می نماید و اصلاً آتش
به آن کارگرنیست !

اما يك شیعه علوی ، می داند که خاک حسین ، با خاک های دیگر
فرقی ندارد ، نیروئی ، معجزه ای ، مانائی ، روحی ، خاصیتی
مرموز غیبی و اثرشیمیائی اسرارآمیز و خصوصیت ذاتی و جنسی غیر طبیعی
در آن نیست . خاک است . اما همین خاک ، با يك شیعه علوی ، با يك
روح حسینی ، با يك انسان کربلائی ! (نه این کربلائی های موجود و معرو
ف در تشیع صفوی ! می بینید چه قدر فرق دارد ! ؟) آری ، يك انسان
کربلائی ! انسانی که مرد عقیده و جهاد است ، انسانی که می فهمد

"شهادت" چیست؟ می‌داند که آزادگی بشری که حسین آن را در کنار دین یاد می‌کند یعنی چه؟ می‌داند که کربلا صحنهٔ يك مصیبت، يك حادثهٔ غم‌انگیز نیست، ابزار گریه و سینه و نوحه و غش و ضعف همای تکراری همه ساله و همهٔ عمر نیست، يك مدرسه است، يك مکتب است، آرامگاه نیست، دانشگاه است، قبرستان نیست، تمدن است و آبادی و خرمی و سرزمین حیات و عشق و حرکت و مسئولیت و شجاعت و آگاهی، برای يك انسان کربلائی، در تشیخ علوی است — نه هرکسی، در تاریخ اسلام، انسان کربلائی، یعنی انسانی که دمشق نیست، مدائنی نیست، قسطنطنیه نیست، کوفی نیست، بغدادی نیست، اصفهانی نیست، و حتی در تاریخ بشری، در تاریخ سیاست و تمدن و فرهنگ، آتنی نیست، اسپارتی نیست، بنارس نیست ...

کربلائی است! فرزند این خاک است و پروردهٔ این مکتب و زادهٔ این سرزمین و وابستهٔ این تاریخ! این خاک، اندیشیدن به این خاک، زیارت این خاک، بوی این خاک، یاد این خاک ... برای او "ذکر" است، "یاد" است و "یادآوری" آنچه تاریخ و قداره بندگان تاریخ می‌کوشند تا فراموشش کنند، تا فراموشش کنیم. این خاک یادآور روح را آب می‌دهد و دل را قوت و اراده را گستاخی و زندگی را حیات و حرکت و نبض مرده را تپش و حرارت و اینچنین است که آدمی را شایستگی آدمیست می‌بخشد، و شایستگی نجات، اینچنین است که خاک شفاعت می‌کند، این شفاعت تقلب در امتحان نیست، تحصیل و آموزش و پرورش و آگاهی و بینائی است، آمادگی برای امتحان است. و سبب نجات ناشایسته نیست، عامل شایستگی نجات است!

ودر اینجا می توان اختلاف بلکه تضاد میان فلسفه غیبت صفوی
و غیبت علوی را احساس کرد و از آن ، فاصله میان تشیع صفوی و تشیع علوی را دقیقاً
اندازه گیری کرد و اکسیرشوم را که ساختند تا اینچنین همه چیز را در ظاهر رنگه
داشتند و در باطن قلب ماهیت کردند و از " خون " ، " تریاک " ساختند
شناخت .

۱۱- اجتهاد

در تشیع علوی، اجتهاد یکی از اصول بزرگ تشیع است که علمای ما افتخارشان باین است و افتخار تشیع به اجتهاد.

اجتهاد می‌گوید: بعد از اینکه اصول اسلام و قوانین احکام فقهی تدوین شد، چون همواره جامعه در تغییر است و نظام‌های زندگی فرق می‌کنند بنابراین حوادث و واقعه^(۱) و نیازهای تازه ای بوجود می‌آید که "بین مذهب می‌شد" احکام مذهب می‌تواند پاسخوی زمان و بارویداد های خاص در زمان با مجتهد - بمعنای گوشنده و محقق آزاد - بر اساس روح و جهت مذہب و منطق علمی و بر مبنای اصول چهارگانه اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) می‌تواند، این نیاز تازه زمان، شرایط تازه حقوقی و اقتصادی و اجتماعی را بررسی و حکم تازه استخراج و استنباط کند.

بنابراین اجتهاد آزاد باعث می‌شود که، مذہب در احکام خاص خودش، در یک جامعه خاص و عصر خاص، منجمد و متوقف نشود و روح و بینش مذہبی و نیز فرهنگ و فقه اسلامی، دائماً بایک بینش متحول و بایک تحقیق علمی آزاد و اندیشه باز، قوه استنباط علمی و روح متحول و متکامل و تحقیق و فهم مترقی و حقوق در حال تکامل، در ذهن و در جامعه، در دوره های متناوب تاریخی تحول و تکامل پیدا کند.

بنابراین، اجتهاد آزاد عاملی است که مذہب را از ماندن در قالبهای منجمد و ثابت قدیم مانند مذاهب چهارگانه اهل سنت نجات می‌دهد، اما اجتهاد

۱- اشاره به روایت معروف و توقیع شریف اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی زوارة احادیثنا الخ ...

در تشیع صفوی عمارت است از يك ادعای بزرگ و لقب بسیار بزرگ بدون محتوی، يك مقام رسمی دینی است، شبیه به پاتریارش یا اسقف و کاردینال، درست برخلاف مجتهد در تشیع علوی که يك متفکر محقق تواند ییش و متحول و پیشتاز زمان و همگام با سیر تاریخ و آگاه از "حوادث واقعه" و رویدادها و مشکلات و مسائل و تحولات حقوقی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علمی و فکری عصر خویش است — چون باید باشد و این لازمه مسئولیتش است — مجتهد صفوی، هرچه کهنه تر و منحط تر و عقب مانده تر است، مجتهد تراست!

هرچه قدیمی تر لباس بپوشد، قدیمی تر آرایش کند، قدیمی تر رفتار کند، قدیمی تر زندگی کند، قدیمی تر فکر کند، ذائقه اش و سلیقه اش و لهجه اش و اخلاقش و افکارش و اطلاعاتش و همه چیزش هرچه قدیمی تر باشد، مقدس تر و بانفوذه تر و روحانی تر و موجه تر است. بخصوص اگر از مسائل جدید، زندگی جدید، حوادث جدید، اختراعات جدید، بی اطلاع تر باشد، روزنامه نخواند، رادیو نشنود، زبان خارجه نداند، به اخبار گوش ندهد، از این قرن های اخیر اصلاً خبری نداشته باشد، که به به به! نور علی نور است، یکپارچه نور است! روح است، اصلاً مال این دنیاست، موجودی است اخروی، قدسی، روحانی، غرق در معنویات و جذب در دنیای دیگر.

یکی از همین "مرید" های صفوی! رادیدم که چنان با آب و تاب از مرادش حرف می زد و برایش رجز خوانی می کرد که: آقا تو این دنیا

نیست ، ازش پرسیده اند : " آقامراد یوگوش بد هیمنانه ؟ چون بعضی وقتها سخترانی دینی هم دارد ، قرآن هم صبحهامی خواند ، اذان هم می گوید . . . " فرموده است ، دربارۀ کی حرف می زنید ؟ من که ایشان را نمیشناسم ، تعیین موضوع که بامن نیست ، خودتان ببینید ، اگر واقعاً مسلمان است ، معتقداتش ، اعمالش ، خوب است ، سابقه اش خوب است بله گوش بد هید ، کجا ایشان منبر دارد ؟

چه کیفی می کرد مرید که چنین مجتهد تحفه خالصی گیر آورده است ، آنهم در این دوره !

در تشیع صفوی ، مجتهد اصلاً حرف نمی زند ، چیزی نمی نویسد ، تفسیر نمی گوید ، تاریخ نمی داند ، بحث نمی کند ، از صدر اسلام خبر ندارد ، سیره نمی خواند .

فقه می داند . دمام فقه ؟ براساس چه نیازهایی ؟ چه مسائلی ؟ نظام اقتصاد براساس همان تولید زراعی و دامی قبایلی عربستان عصر پیغمبر ! نظام اجتماعی ، براساس عصر بردگی ! نظام سیاسی ؟ همین !

تشیع صفوی در سیاست دخالت نمی کند ، این قسمت را بسم . سلطنت صفوی واگذار کرده اند ، دوره غیبت است ، سیاست یعنی چه ؟ حکومت یعنی چه ؟ راجع به حیض ، نفاس ، جنابت ، آداب بیت الخلاء ، احکام برده و حقوق خواجه بربرده اش هرچه خواهی بپرس ، فقط در آداب مستراح رفتن شش ماه تحقیقات دقیق و نظریات مفصل علمی هست .

اما ، راجع به موضوعاتی که به سبیل شاه عباس بر خورد مجتهد صفوی ناپرهیزی نمی کند ، زیرا مجتهد باید مرد پرهیزگاری باشد !

۱۲- دعا

دعا در تشیع علوی ، دعاى خود پیغمبر است ، دعاى قرآن است ، دعاى علی است ، مظهرش دعاى امام سجاد است ، وسیله ای است که خواست های بلند انسان را دائماً در من تلقین می کند ، زنده نگه میدارد ، دعائی است که مجموعه شعارهای این گروه است ، دعائی است که مجموعه حکمت ها و اندیشه های لطیف در شناخت خدا و جهان و انسان و زندگی است .

دعاى صفوی وسیله لش بودن و جبران همه ضعفها و ذلت ها و کمبودها است و در یک محدوده بسیار پست و تنگ و خود خواهانه !

امام سجاد ، در حکومت یزید و رژیم حکومت بنی امیه برای مرزداران دعا می کند ، خودش هیچ مسئولیتی در جامعه ندارد ، کاری درد ستنش نیست ، حکومت دست دشمن است ولی برای مرزداران اسلام که مسلمانند دعا می کند . برای خودش چه جور دعا می کند ؟
خدایا ، مرا ، ابزار دست ستم قرا رنده !
این دعاى اوست و دعاى شیعه او .

دعاى شیعه صفوی از خدا و همه واسطه هایش ، فقط می خواهد که قرضه هایش را بدهد ، مسافر خودش فقط از مسافرت بسلامت برگردد ، تمام مسلمین زیر بهار دمان دارند نابود می شوند در فلسطینی ولی او یک مسافری دارد ، زنش ، شریکش ، آقا زاده اش ، پسر عمش

رفته به قزوین توی راه ماشینش پنجر نشود! از غذا های قهوه خانه های
تو راه اسهال نگیرد .

خدا یا همینطور اشتباهی واستثنائی يك حکم برای من صادر شود که
کارگزینی نفهد و یکجا چهار تا رتبه به من تعلق گیرد!

در این محدوده است وسیله نفی مسئولیت، وسیله خواستن هر چیزی
که باید باندیشه و آگاهی و شعور و شایستگی و فعالیت و انجام وظائف خاص و —
فداکاری بدست آورد، جای وظیفه را دعا گرفته . خود پیغمبر فوق العاده کار
می کرد و زحمت می کشید دعاهم می کرد . شمشیر می خورد زخم می خورد، بجهد
می رود، شمشیر می زند، تمام دوره يك ماه زاد رخند ق رنج می برد، در احد علی را
پرچمدار می کند، بهترین مهاجرین و انصارش را دنبالش تجهیز می کند و رهبری
دست خودش است، افسرش هم مصعب بن عمیر است و ابود جانه و بعد از همه و
مهمتر از همه حمزه و علی در احد شکستی خورد، چرا؟ برای اینکه دسته ای از
سپاهیان از يك دستور سر فرمانده (پیغمبر) خود تخلف کردند . آری، فقط يك
دستور .

آنوقت این بابا می خواهد فقط با دعای تمام طائفه مسلمین نجات پیدا
کنند، هیچ کار دیگری نمی کند آنها هم که از خارج شاهد و ناظر چنین دعاهای و
دعاگوها هستند با آن مخالفت می کنند، مسخره می کنند و اگر مانند پیغمبر و علی
با انجام همه وظائف و جزئی ترین تکالیف دعا کنند يك روشنگرانه تنه
بدان اعتراضی ندارد که آنرا می پذیرد و ارزشش را می نفهد .

۱۳ — تقلید

در تشیع علوی، اصل تقلید بزرگترین عاملی بوده که توده های پراکنده را در دوره ای که رهبری دست هزاران تربیون و دستگاه های تبلیغاتی بنام مسجد، امام و پیشنماز، قاضی و واعظ سنی بوده، رهبری دست شیعه نبوده و تشیع تشکیلات نداشته، نظام و مرکزیت نداشته اصل " تقلید توده عامی " از عالم و دانشمند متخصص (مجتهد)، اصلی بوده که هم رهبری توده هارا در دوره های سخت تضعیف می کرده، و هم یک اصل مترقی بوده است برای جلوگیری از متلاشی شدن وحدت فکری و دانشمندان را آزاد می گذاشته که اجتهاد آزاد بکنند و (برخلاف امروز که هر کسی یک فکر تازه، حتی تعبیر تازه می کند باید گردش را بسزند) باهم اختلاف فکری داشته باشند. در تاریخ تشیع بهتر از همه تاریخ ها تصادم و جنگ عقاید بین علمای بزرگ شیعه، بین بزرگانی مثل سید رضی و سید مرتضی و کلینی و... و امثال اینها درگیر بوده است و بسیار رایج و طبیعی، و همین اختلافها باعث تکامل فقه شیعه و فکر شیعه و فرهنگ شیعه شده است. این سخن پیغمبر است که میفرماید " اختلاف علماء امتی رحمة " عبدالرحمن بدوی دانشمند سنی امروز می گوید: " تشیع مذهب بهینش معنوی و نهضت روحی و فکری است، فرورفتن در اعماق قالب های فکری مذهبی و شکافتن قشرها و به لب لباب رسیدن کارتشیع است! " از طرفی محقق متفکر را آزادی می دهد که مقید به قالبهای رایج نباشد و خود آزادانه تحقیق کند و به حرف تازه برسد للمصیب

اجران وللمخطی " اجر واحد " : (کسیکه بدرجه اجتهاد رسید ، نهایت کوشش و جدوجهد خود را بکاربرد و به نتیجه و رایسی رسید ، اگر نتیجه درست گرفته بود و اجر دارد ، اجر کوشش و اجر وصول بحق و اگر رأیش برخطا بود ، همان اجر زحمت و بذل و جهدش را می برد .

پس می بینیم برای محقق هم که به رای غلطی رسیده باشد

یک اجر قائل است . و این احترام به اندیشه و تحقیق علمی است

می بینیم چقدر طرز فکر با آنچه امروز بنام اسلام وجود

دارد متناقض است . جمود و تعصب و خشکی دماغ تا جایی است که حتی آب خوردن پشت تریبون را در ضمن سخنرانی بر سخنران نمی بخشند و علیه او کتاب می نویسند . می گویند : فلان بحثی که درباره امام زمان کردی درست بود و ایرادی نداشت اما یک کلمه ای بکار بردی که یک آقایی هست توی محله ما ، او خوشتر نمی آید ! در ارزش نیایش سخن می گفتی و لسی به مطلبی در حاشیه یک کتاب دعائی که یک واعظ معاصر نوشته انتقاد کردی باید شمع آجین شوی . . . !

در تشیع علوی ، عالم محقق در اجتهادش آزاد است ،

عامی باید در برابر مجتهد مقلد باشد ، این یک نظام اجتماعی و در عین حال علمی است ، اما در تشیع صفوی ، تقلید یعنی : " صُمُّ ، بُكْمٌ ، عَمٌّ " بودن همه مردم در برابر کسانی که لباس رسمی دارند و رسمیت همنامشان در نظام صفوی ابلاغ شده و دیگران بکلی حق تحقیق و برداشت و استنباط تازه ، نه در مسائل فنی بلکه در فهم و تلقی مذهب و مسائل اعتقادی که طبق

اصل اسلامی هرکسی خود باید اجتهاد کند ندارند (۱)، سپس تمام اصول اعتقادی و احکام، ارازم، راه حل‌ها، نظریات، مسائل، عقلی و اجتماعی همه بی منطق و بی تحلیل صادر می‌شود و عقیده را هم به عوم بخشنامه می‌کنند • می‌بینیم که در تشیع علوی، تقلید در اصول نیست و در عقاید نیست در احکام استم در فروع است، آن هم نه در خود فروع، بلکه در فروع فروع • در چگونگی مسائل علی‌خاصی که احتمالاً میان مجتهدان اختلاف هست، مثلاً نماز که جزء فروع دین است، قابل تقلید نیست، مسلم است و ضروری اینکه چند رکعت است و هر رکعتی با چه اذکار و ارکان و چگونه و هر وقتی چند رکعت مسلم است، قابل تقلید نیست، پس در چه مورد باید تقلید کرد؟ در این مورد که چند فرسنگ باید از موطن خود دور شده باشیم که مسافر تلقی شویم و نماز را تمام نخواهیم؟

۱- در مجله "مکتب اسلام" قم، اتهام‌نامه‌ی زیرگانه‌ی علی-اسلام‌شناسی نوشته بودند، در آنجا نویسنده، که کوشیده بود تا با تحریف کتاب، همان اتهامی را ثابت کند که از دو سال پیش قرار شده است مرابدان متهم کنند، در بحث شوری و انتخاب خلیفه، نویسنده از دست‌چاکلی نقد بحث "اجماع" را در انتخاب خلیفه که بمعنی اجماع امت است، بلاصطلاح خاص فقهی "اجماع" فقها در یک حکم، اشتباه کرده بود و بمن حمله کرده بود، وقتی من جواب دادم که شما اشتباه کرده اید، نوشت این در تخصص ما است و شما که در این رشته مانیتید نباید بما ایراد بگیرید!

یامسائل تازه و بی سابقه پیدا می شود و فقیه باید حکم فقهی آنرا تعیین کند ، مثلاً سرقفلی ، بانک ، بلیت بخت آزمائی ۱۰۰۰ اما در تشیع صفوی ، مردم در همه چیز مقلد کور و تسلیم مطلق روحانی خویش اند . و روحانی صفوی عقل و علم و دین و احساس و سلیقه و فهم و زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم را هم بافتوی ، که بصورت فرمان های کوتاه قاطع امر و نهی صادر می شود تعیین می کند ، مثلاً نویسندگان ای صاحب نظر ، متخصص علوم طبیعی در سطح جهانی امروز و آشنا با قرآن و معتقد و متفکر ، تحقیقی علمی راجع به تکامل در قرآن می کند و نظریه تازه ای راجع به خلقت آدم که یک بحث علمی و فلسفی است ابراز می دارد که نتیجه یک عمر تحصیل و تدریس و تحقیق و تخصص وی است و صد هاد لیل و آیه از علم و از قرآن آورده است و به عنوان نظریه علمی تازه ای منتشر کرده است . نمی گویم چنین کتابی قابل انتقاد نیست ، هست ، اما از طرف یک قرآن شناس و متخصص علوم و آشنا به بحث تکامل و صاحب نظر در مبحث انسان شناسی در علم و در قرآن ، اما ، در نظام صفوی ، مقلدی که خود از خواندن کتاب عاجز است ، آنچه را از آن کتاب دریافته ، در کاغذ می نویسد و از روحانی خودش استفتاء می کند ، روحانی هم نمی گوید این بحث در صلاحیت من نیست ، این بحث اعتقادی و علمی است ، به تفسیر مربوط است و به علوم طبیعی ، کار من فروع احکام فقهی است . بر اساس همان قضاوت عامی مقلدش که درباره این کتاب استفتاء کرده است ، جواب می دهد ، فتوی صادر می کند که : " این عقیده فاسد است و با

صریح قرآن و روایات معصومین منافات دارد. بر مؤمنین است که از انتشار اینگونه کتب ضالّه مانع شوند " ! ناگهان يك نویسنده محقق و متخصصی که خواسته است از تخصص علمی ممتازش و از پیشرفتهای جدید علمی در سطح جهانی به کشف يك نکته قرآنی بپردازد و يك مسأله مذهبی را که همیشه در تکیه ها مطرح بوده ، در مجامع علمی امروز مطرح کند ، و عالمی که عمرش را با کلاس و کتاب و تعلیم و تحقیق بسر آورده ، خودش را بایک عده از — " مؤمنین جوشیِ عصبانی که فتوای مجتهدشان راهم در دست دارند " روبرو می بیند که تکلیفش معلوم است ! بحث علمی تبدیل میشود به بحث علمی ! روحانی صفوی ، باباشعلی های مقلدش را مأمور رسیدگی به نظریات علمی این نویسنده در موضوع تکامل کرده است ! یقه نویسنده را توخیابان می گیرند که " بی دین ! تو گفته ای در قرآن تکامل هست ؟ مگر قرآن — ناقص است ؟ مگر تو قرآن ما ناقص هست که باید کم کم تکامل پیدا کند ؟ نوشته ای آدم تکامل پیدا کرده ؟ حیوانات تکامل پیدا می کنند ؟ مگر چیزی که خدا خلق کند ناقص است که باید بتدریج کامل شود ؟ خدا ناقص خلق می کند و بعد طبیعت کار ناقص خدا را کامل می کند ؟ ای بی دین دشمن قرآن ، دشمن خدا . . . ! ای فلان . . .

(اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) .

در شهر خودمان مشهد ، از خیابان رد می شدم ، اسم خودم و کتابم را با خشم و خشونت بسیار از بلند گوی تکیه ای شنیدم (این ها از خصوصیاتشان این است که انتقاد های علمی شان را نسبت به نویسنده ای با

کتابی، کمتر با خود نویسنده در میان می‌گذارند غالباً از رو برو شدن بانویسنده می‌گریزند، نظریات علمی انتقادشان را در روضه های زنانه، تکیه های سینه زنی، محافل عزاداری، باعده ای بی تقصیر که برای خوردن چائی و ریختن اشکی و زدن چرتی آمده اند، در میان می‌گذارند! — وارد مجلس شدم، تیپ مستمعین جورى نبود که حتی احتمال آنکه یکی مرا بشناسد وجود داشته باشد. برنامه چای اجرا شده بود و برنامه اشک هنوز نرسیده بود و برنامه چرت اجرامی شد، و واعظ هم برای گرم کردن مجلس و پاره کردن چرت های مردم بیچاره، کارگر خسته و دهاتی های در هم شکسته و بهم ریخته* غریب، قیافه مراهی بیشتر وحشتناک و خطرناک تصویر می‌کرد و داد و بیداد که چه نشسته اید که همه چیز از دست رفت! جوانهاتان که از دست رفتند و دانشگاه که رفت و حال نوبت بازار شد ه است و فردا هم به سراغ شما می‌آید و اسلام شناسی به شما هم سرایت خواهد کرد، خودتان را واکسن پیشگیری بزنید!

نمی‌دانید این کتاب چه بمرور اسلام آزرده است. نوشته در اسلام، در قرآن، تاریخ، جامعه، تمام حرکت بشریت در زمان، فلسفه، تاریخ، بر اساس چهار عامل است: سنت، تصادف، شخصیت و ناس! اولاً می‌بینید اسمی از خدا در کار نیست، یعنی مشیت الهی اثری در زندگی ندارد! اسمی از پیغمبر نیست، اسمی از مولا، اسمی از ائمه معصومین نیست.

عوضش چیست؟ بجای خدا، بجای پیغمبر، بجای قرآن،

بجای دین ، بجای امام ، می گوید ناس^۱ ! بله ، خدا اثر ندارد ، انبیاء اثر ندارند ، ائمه اثر ندارند ، مشیت الهی در کار نیست ، ناس همه کاره است . . . ناس معجزه گراست ، سرنوشت همه را ناس معین می کند . . . ناس . . .

مؤمنین حاضر در مجلس هم که غالباً دهاتی های نزدیک مرز افغانستان بودند و همه شان به تأثیرات عجیب " ناس " کاملاً وقوف داشتند و شاید بعضی هاشان هم ، در حال جذبات و خلسات ناشی از " ناس " بودند و قوطی ناس در جیب داشتند و نظریه انتقادی گوینده را هم از خود گوینده وهم از نویسنده روشن تر وحسی تر می فهمیدند !^۱ دردیشان آرزو می کردند که کاش این نویسنده کتاب را ببیند و حسابش را کف دستش بگذارد تا بفهمد که راه فروختن " ناس " در بازار این نیست که اسلام شناسی بنویسی و این ماده بی ارزشی را که از آهک و زرنیخ و . . . درست می کنند و بالا می اندازند ، بجای خدا و رسول و ائمه طاهریں بنشانی !

در تشیع علوی ، تقلید در جزئیات فرعی علمی ، بصورت نظر کلی و بیان یک مفهوم عام است . فقیه طبق موازین علمی و تخصصی که در دست دارد نظر می دهد که مثلاً در انتخابات شرکت نکنید یا نکنید ، بابیگانه ها که اکنون چنین نقش اجتماعی و اقتصادی یی دارند معامله نکنید یا نکنید ، کتابی را که نویسنده اش غیر شیعی است بخوانیم یا نخوانیم ، به محالسی که گاهی از اتحاد مسلمانان در برابر استعمار غریبی

ودشمنان فکری اسلام سخن می گوید برویم یا نرویم • تعیین موضوع یا مورد خاص با عقل و تشخیص خود مردم است • اما در تشیع صفوی ، مقلد موارد خاص را هم از روحانی اش میبرد سد و روحانی اش هم صریحاً نظر خصوصى مثبت یا منفى می دهد و می گوید مثلاً به فلان کس رای بد دهید مرد صالحی است ، به فلان کس رای ندهید مرد فاسدی است ، فلان کتاب را بخوانید ، چون نویسنده اش عماد الدین و ثقة الاسلام والمسلمین و مروّجُ الاحکام دین مبین و ... است در آن مثلاً نوشته است : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هر کس خربوزه بخورد ، به بهشت وارد می شود " (۱) (قابل توجه پالیزکارها و میدان دارها و بار فروشها و بخصوص اهالی مشهد و گرگاب اصفهان !) و فلان کتاب را نخوانید ، چون نویسنده اش در آن گرچه صدها مطلب تازه در اصالت تشیع و احقیقت علی و معنی وصایت و غدیر و ارزش جهانی خاندان پیغمبر و عدم صلاحیت دیگران نوشته ولی نوشته که فلان صحابی فلان بیماری را داشته •

پس فساد عقیده مولف روشن است و معلوم می شود که وهابی است و " ولایت " ندارد ! درست است که همیشه قلم و زبانش در خدمت اهل بیت بوده است و با استدلال و منطق و بینش امروز علمی از تشیع و امامت و وصایت دفاع کرده است ولی " مسأله امامت و ولایت و اهل بیت به استدلال و منطق و علم و این چیزها مربوط نیست ، این يك توفيق قلبى است " راه بهشت چاپ مشهد

وعنایت الهی است که به هرکس خواست می دهد و! زهرکس خواست در ریخ می کند و هرکس دارد به دلیل و آیه احتیاجی ندارد و کسی راهم که قلبش سیاه بود و استحقاق هدایت و محبت اهل بیت و کرامت ولایت نداشت ، بادلایل و آیه به راه نمی آید و اساساً مسأله ولایت بحث عقلی و علمی نیست ، تعبّدی و قلبی است " ! گذشته از آن ، « تولی و تنهیری ، ولایت و اعتقاد به اهل بیت عصمت ، باصداها دلیل جامعه شناسی و تحلیل تاریخی و منطقی و علمی و سیاسی عمرو ابوبکر و شورا و سقیفه را محکوم کردن و راه علی را نشان دادن نیست ، فحش خواهر مادر وید دهنی و حواله کردن حرفهای زشت نسبت به خلفا و اصحاب و حتی همسر پیغمبر است و علامت شیعه علمی یعنی این حرفها* ، (برخی بی نظران معتقدند که مصلحت نیست این حرفها گفته شود ، اولاً ، گفته می شود و می بینید و می خوانید و شب و روز می شنوید که می نویسند و می گویند و تلاش می کنند* این است که بر همه کسانی که به تشیع علوی وفادارند و به حیثیت شیعه و علمای راستین شیعه که افتخار علم و مذهب و تاریخ و فرهنگ اسلام اند دلبستگی دارند واجب است که به بدگوئی و پاسخگوئی آنها وقت تلف نکنند ولی فقط تفکیر کنند و اعلام کنند که اینگونه استدلال مربوط به شیعه صفوی است که فرقه خاصی است و به شیعه علوی مربوط نیست تا هم نویسندگان و دانشمندان منصف جهان اسلام بدانند که شیعه* علوی حرف حساب دارد ، استدلال علمی و منطقی و انسانی و تاریخی و اجتماعی دارد و منطقتش در وصایت ، حقیقت علی ، اصالت عترت و عدل و امامت و انتظار و شفاعت و مخالفت با مکتب

فقهی و روش تاریخی و نقش مذهبی تسنن، منطقی است برپایهٔ ادب، انصاف، عقل و قرآن و انسانیت و نه تنها برای هر مسلمانی، که هر انسان روشن و منطقی و آزاد یخواهی پذیرفتنی است.

هم، روشنفکران تحصیلکردهٔ خود ما که زبان و اندیشه و استدلال و رفتار و تیپ فکری و اجتماعی و میزان انصاف و ادب این هاراملاک قضاوت دربارهٔ مذهب، اسلام و بویژه تشیع می‌گیرند بدانند که اشتباه می‌کنند، این‌ها روحانیون رسمی نظام تشیع صفوی‌اند و وارث تشیع دولتی سه قرن پیش‌اند و شبیه به روحانیون رسمی متعصب سنی که وارث تسنن دولتی سیزده قرن تاریخ خلافت‌اند (اموی، عباسی، عثمانی ۷۰۰) و بخصوص شبیه ملاهای متعصب و شبه علمای مغرض و کینه و غالباً وابسته‌ای که در دنیای اسلام به سپاهی علیه شیعه مشغول و مأمورند و فقط با استناد به نوشته‌ها و نظریات و اعمال و احکام دستگاه‌های تبلیغاتی روحانیت صفوی، شیعه را در میان مسلمین بدنام می‌کنند و می‌گویند: شیعه ترکیبی است از مجوس و یهود که تحت نام اهل بیت پیغمبر، با اسلام دشمنی می‌کنند و قرآن را ناقص می‌دانند، به ناموس پیغمبر اهانت روا می‌دارند، اصحاب را از یک کنار تکفیر می‌کنند، خلفا را از اول عمر منافق و خائن و مشرک و فاسد می‌شمرند، به نماز با مسلمین عقیده ندارند، علی را می‌پرستند، جبرئیل را خائن می‌شمارند و می‌گویند

۱- رك • اعلامیه چند صفحه‌ای عده‌ای از بهترین نمونه‌های شاخص ملای صفوی علیه حسینیه ارشاد و بخصوص پشت نویسی آن بقلم یکی از برجسته‌ترین چهره‌های روحانیت صفوی علیه اسلام‌شناسی و طرز استدلال این فرقه در دفاع از تشیع و انتقاد به تسنن.

مأمور بود که رسالت را به علی ابلاغ کند ، به محمد ابلاغ کرد ! ! مهـر
پرستی می کنند ، از قبر شفا می خواهند ، بجای کعبه ، ضریح — برای
صلحای خود می سازند و دوران طواف می کنند ، برای غیر خدا قربانی
می کنند ، ائمه شان را در گردش کائنات و خلقت موجودات و نزول باران —
و تابش آفتاب و روئیدن گیاه دخیل و شریک خدای دانند ، این ها مشرک اند
و دشمن اسلام و مسلمین و قرآن و پیغمبر . . . .»

هر سال این علمای "تسنن اموی" بخصوص در سوریه ، و —
بیشتر در عربستان سعودی ، بالاخص در هوسم حج که همه مسلمانان
جهان در مکه جمع اند کتاب ها و رساله ها و اعلامیه ها و برنامه های
رادیویی و تلویزیونی و منبرها و مجلس ها است که پخش می کنند و نشر میدهند
و موجی از تبلیغات کینه توزانه و مسموم و خطرناک را در میان برادران
مسلمان برمی انگیزند و تمام دلیلشان هم نقل نوشته های همین علمای
"تشیع صفوی" است و ما باید اعلام کنیم که این جنگ زرگری که امروز در
دنایای اسلام تشدید شده است جنگ تشیع علوی و تسنن محمدی نیست ،
جنگ "تشیع صفوی" است با "تسنن اموی" که انعکاسی بوده است از
جنگ صفویه با عثمانی ها و استخدام مذهب در سیاست و دولت متخاصم ،
ثانیاً این جنگ که تا زگی در سراسر کشورهای اسلامی احیا شده است
و با برنامه های منظم و بودجه و حساب و کتاب دقیق و تاکتیک دقیق اجرا
می شود ، بعد از جنگ اسلام و صهیونیسم است و طرح اتحاد و هماهنگی
و تفاهم مسلمانان در برابر خطر مشترک خارجی در اندیشه همه مردم پویزه

علمای راستین تشیع علوی و تسنن محمدی است و نقشه ، نقشه تفرقه —
افکنی در پشت جبهه است و بهترین وسیله برای اینکه از خطر صهیونیسم
غافل مانند این است که مردم سنی بترسند که خطر اسلام تشیع است
و مردم شیعی را بترسانند که خطر اسلام تسنن است ! و برای دشمن چه
موفقیتی بهتر ازین که نقشه ای طرح کنند که دو سربازی که در جبهه مقابل
داخل یک سنگر کمین کرده اند و حمله می کنند ، ناگهان بجان هم می افتند
و این یقه رفیقش را بگیرد که : — تو بودی که در راه پهلوی حضرت
فاطمه علیها السلام زدی ... و او یقه این راه که : — تو دستی که میوئی
عمرچنین چنان بوده است ؟ و از میان داد و قالی که این دو برادر به راه
انداخته اند و کشمکش برای تسویه اختلاف حسابهای صدرا سلام ، اگر
کسی گوش داشته باشد ، صدای قهقهه پیروزی و مسخره ای را در ساحل
غربی رودخانه میشنود .

من ، سال گذشته بود ، که در مسجد النبی (مدینه) از منبری
شنیدم که یکی از واعظان تسنن و هابی — که وارثان تسنن اموی و اسلام
دولتی خلافت اند — باشور و شرع جیبی مسلمانان ناآگاه و بی تقصیر و متعصب
ولی علاقه مند به اسلام را تحریک می کرد و تکرار می نمود که : " این رافضی ها
(تهمت آنها به شیعه) از یهود بدترند ، یهود دشمن صریح ما است ،
یهود زمین ما را از ما می گیرد ، این رافضی ها قرآن ما را می گیرند ، میرزا حسین
نوری بزرگترین محدث و عالم رسمی شیعه کتاب نوشته است در رد همین
قرآن که داریم ، نوشته این قرآن غلط است ، قابل اعتماد نیست ، کم

کرده اند، قرآن دست امامهای مابوده است و الان دست امام زمان است و قرآن هم مثل امام غایب است، وجود ندارد! یهود رعایای ما را میزند، اسیر می کند، رافضی ها اصحاب رسول، ناموس رسول (ص) را هتک می کنند، یهود اهل کتاب است، رافضی ها بت پرست و مشرک اند، یهود ۰۰۰ رافضی ۰۰۰ یهود ۰۰۰ رافضی ۰۰۰ برای مسلمین، این شیعیان از یهود بدترند، این ها دشمنان داخل اند، این ها منافق اند و نفاق از کفر بدتر است ۰۰۰"

ومن باز در همین امسال، دو ماه پیش از این منبر، یعنی ماه رمضان (دو ماه پیش از ذیحجه که موسم حج است)، باز در مسجدی در اینجاشنیدم که یکی از واعظان تشیع صفوی با شور و شری شبیه همان حکمکش - که رل مقابل او را بعهده داشت - مسلمانان ناآگاه و بی تقصیر و متعصب ولی علاقه مند به اهل بیت، را تحریک می کرد و تکرار می نمود که: "این ناصبی ها (تهمت این ها به همه اهل تسنن)، این - سنی ها از یهود بدترند! یهود کافر است، یعنی پیغمبر و امام ما را قبول ندارد اما بغض و عناد شخصی ندارد، سنی ها دشمن اهل بیت اند، می خواهم از آنهایی که می گویند باید همه مسلمین هم دست باشند، بپرسم، شما هم از آنها بپرسید، باید جواب گویند، این یهودی ها بودند که خانه زهرای بتول را آتش زدند؟ صهیونیست ها بودند که در به پهلوی دختر پیغمبر زدند؟ اسرائیلی بود که محسن ششماه ۰۰۰؟ (در اینجا يك روضه آتشین می خواند و در اوج تحریک احساسات مردم و با

صدای شکسته و گریه آلود، در میان گریه و ناله ای که از مجلس برخاسته است فریاد می زند) آخره این ها بگوئید (یعنی به ماها!) که فدک را کی داد؟ کی گرفت؟ این تاریخ است، تاریخ های خودشان است که اعتراف میکند که مزرعه فدک مال یهودی هابود، بدون هیچ جنگی، فشاری، دستوری، یهودی ها آن را به پیغمبر بخشیدند، دوستی تعارف کردند، و این سنی هابودند که آن را از اهل بیت پیغمبر بزور گرفتند، غصب کردند...!"!

جنگ شیعه و سنی فعلی جنگ تشیع صفوی — تسنن اموی است، برای اغفال از جنگ اسلام — استعمار، جنگ مسلمان — صهیونیست. همبستگی دو جنگ و همزمانی این دو جنبه بر هر کسی که از دنیا خبر دارد روشن است. طرح تحریک آمیز و غیرعادی "غصب فدک" به شکل یک حادثه زنده فعلی! برای غفلت از "غصب فلسطین است".

من خود مسأله "غصب فدک" را در کتاب "فاطمه، فاطمه، است" تشریح کرده ام که چه فاجعه ای بود و چرا چنین کردند و مبارزه — حضرت فاطمه بر سرفدک چه مبارزه ای بود و چه فلسفه عمیقی داشت، اما این یک بحث فکری و تحلیل اجتماعی و حقیقت اجتماعی است، و باید مطرح کرد، اما تبلیغات چی های تشیع صفوی آن را بصورت یک رویداد فعلی که برادران مسلمان کشورهای اسلامی بخصوص فلسطینی ها بزور برفته اند والان دارند آن را می خورند و باید با آنها مبارزه کرد و پس گرفت!

گونه ای طرح می کنند که شیعه خیال کند، غصب زمین سینا و تپه های

جولان و بیت المقدس — که اسرائیل گرفته — مسأله مربوط به تسنن است ، اما مسأله خاص شیعه غصب زمین فدک است ! فلسطین باید با اسرائیل مبارزه کند تا زمین غصب شده اش را پس گیرد و شیعه باید با فلسطین مبارزه کند تا زمین غصب شده اش را پس گیرد !

تصادفی نیست که در شهر ما سبزوار یکی از همین مجاهدان جنگ آزادی بخش فدک ، يك ادا نامه رسمی تنظیم می کند ، بر روی یکی از فرم های رسمی عدلیه ، شکایت از ابی بکر ، برای استرداد شش دانگ مزرعه موسوم به فدک ، با احتساب هزار و سیصد و هشتاد سال مال الاجاره مربوطه ، شاکی سید حسین واعظی سبزواری یکی از ورثه قانونی متوفی ؟ و تسلیم داد سزای سبزواری کند .

خواهان	خوانده	خواسته
سید حسین واعظی	ابوبکر بن ابی قحافه	مزرعه فدک

آری باید بگوئیم ، باید نویسندگان منصف و روشنفکر و مسئول در میان برادران مسلمان ما — که هم از تاریخ اسلام و حقایق اسلام آگاه اند و هم از سرنوشت کنونی مسلمانان ، — مردم خود را از خطراتی واقعی که جهان اسلام و ایمان اسلام را تهدید می کنند آگاه کنند و از نقشه های دشمن و ستون های پنجم آن برای اغفال مردم و تفرقه و زنده کردن کینه های فرقه ای پرده بردارند ، باید با رشادت ، با فداکاری ، عمال داخلی دشمن — عدالله ابی هاو کعب الا حبارها و چهره های نفاق را که به نام عالم و واعظ و فقیه و مورخ و مفسر سنی مذہب ، و مدعیان سنت رسول و معتقدان اسلام اصلی

ود و رازیدعت — روحانی "تسنن اموی" اند و بلندگوهای صهیونیسم، —
و همه جا به تحریک عوادلف مذهبی مسلمانان علیه شیعه میکوشند
و ما را دشمن خطرناک اسلام و مسلمانان معرفی می کنند و بذرکینه وعداوت
دردلهای برادران مسلمان میافشانند، رسواکنند، به مردم بگویند که
تشیع همان اسلام است و دگرهیچ، بگویند که شیعه همدست صهیونیسم
نیست، دشمن مسلمین نیست، بگویند که ناصبی ها، وهابی ها، و ارشان
فقها و وعاظِ خلفای اموی اند، بگویند که علمای منصف اهل تسنن، —
اساتید حقیقی، نویسندگان واقعی، فقهای پاک اهل تسنن درباره
شیعه اینچنین قضاوت نمی کنند، این ها که کتابهایی چون "خطوط
العیرضه" رامی نویسند و این شبه علمائی که درجواز یا عدم جواز "ازدواج
زن مسلمان باشیعه" بحث فقهی می کنند، این نویسندگان مشکوکی کمدر
موسم حج میلیون ها اوراق تبلیغاتی علیه شیعه پخش می کنند، در
همین ایام، در رادیو و تلویزیون بحث نهج البلاغه را پیش می کشند و بدان
می تازند! ما زامخالف قرآن و سنت معرفی می کنند، دشمن همه اصحاب
وفحاش به ناموس پیغمبر و منکر حج و نماز و توحید میشناسانند، علی پرست
و امام پرست و قبر پرست و بت پرست و مشرک جلوه می دهند... همه این ها،
با همان رداهای بلند و لباس و آرایش روحانیت اسلام و لقب قاضی و امام و
مفسر و محدث و خطیب و فقیه اسلام، بلندگوهای صهیونیسم و اربابان
صهیونیسم اند.

روشنفکران مسلمان اهل تسنن که هم از اسلام خبر دارند —

وهم از مسلمانان وهم از دنیا ، باید مردمشان را روشن کنند تا فریب این دام ها و سمپاشی ها را نخورند ، بجای دشمنی با دشمن و کینه یه — بود و نصاری استعمارگر که تا قلب اسلام رخنه کرده است ، دشمنی با دوست و کینه برادران شیعی را در دل های خود راه ندهند ، با قلم و زبان های رشید و هوشیار و آگاه و مسئول خودلقاب های فریبنده عالم و روحانی و فقیه حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی را بر چهره های اینان — که کعب الاحبارند و فقیه و مبلغ و مفسر مذهب بن گوریون — بدراند ! —

مردم بی غرض و بی تقصیر اهل تسنن (که توده مردم در همه جای دنیا بی غرض و بی تقصیرند) را با چهره واقعی شیعه ، تاریخ تشیع فرهنگ و مذهب تشیع علوی ، عالم راستین تشیع علوی آشنا کنند و بدانها بگویند که شیعه دشمن اسلام نبوده و نیست ، ایرانی ها رافضی های مجوس — و یهودی نبوده اند ، هر شش سند فقهی و حدیثی مذهب شما را ایرانی مسلمان نوشته است ، رؤسای فقه شما یا ایرانی اند یا تریبیت شده ایرانی ، شیعه بزرگترین خدمتگزار فقه و تفسیر و تاریخ و فلسفه و فرهنگ اسلامی است . هم اکنون نیز علمای راستین اهل تسنن شیعه را بزرگ و محترم می شمارند *عبد الرحمن بدوی* ، محقق جهانی اهل تسنن ، نهضت شیعی را بان نهضت معنوی و حقیقت جوئی و عمق شکافی در اسلام میداند ، شیخ شلتوت مفتی اعظم و مرجع رسمی روحانیت دنیای اهل تسنن ، مذهب شیعه را مذهب رسمی اسلام معرفی کرده است و به همه اهل تسنن اجازه می دهد که به فقه شیعی نیز می توانند عمل کنند !

به مردم دنیای اسلام اعلام کنند که مبانی اساسی عقاید شیعی را همه نویسندگان بزرگ و منصف اهل تسنن در این عصر که مسائل روشن شده است و تعصب ضعیف، قبول دارند و خود بر آن تکیه می کنند، طه حسین، عقاد، بدوی، جودة السحار، بنت الشاطی، غزالی، حتی مسیحیان منصف و دانشمند عرب: جورج جرداق، کتانی، خلیل جبران، جورجی زبدان... میگویند که تشیع علوی مشرک و مخالف قرآن و فحاش و قبری پرست و علی پرست، نیست، این حرفها و فحشها و تهمت های "تسنن اموی" است، تشیع علوی هیچ نیست جز اسلام حقیقی، اسلام منهای خلافت، ظلم، جور، نابرابری، دروغ، بدعت و نفاق. تشیع اسلام است، اسلامی که تاریخ اسلام را نفی میکند تا مکتب اسلام را خالص نگاه داشته باشد. تشیع فقط می خواهد اسلام را بجای آنکه از سلسله خلفا بگیرد و علمای وابسته به خلفا، از اهل بیت بیاموزد، همین و دیگر هیچ!

و روشنفکران شجاع شیعی نیز که می دانند اسلام چیست؟ تشیع چگونه اسلامی است؟ علی واقعاً چه می گوید؟ چه می اندیشد؟ راهش کدام است و دردش کدام؟ می دانند که اهل بیت چه ثانوی است؟ می دانند که علی وفاطمه و حسن و حسین و زینب و ائمه شیعی همه یک کار دارند و آن هم آموزش راستین اسلام است و از سوئی باد نیای امروز آشنایند، میداند که استعمار یعنی چه؟ صهیونیسم چیست؟ بلندگوهای تسنن اموی درد نیای اسلام چه تصویری از تشیع رسم کرده اند؟ باید این کسانی را که به

نام ولایت، علی، اهل بیت، مهدی موعود، غضب، خلافت، کربلا، شهادت، ... رل مقابل بلندگوهای تسنن اموی رادر میان شیعه بازی می کنند و هر دو نسخه هائی راکه کارگردان واحد بدستشان داده است می خوانند، معرفی کنند، باید به مردم بگویند که عمال تبلیغاتی تسنن اموی، حرفهای تشیع صفوی، عقاید علی الهی و شیخی و صوفی واسعیلی را — بنام شیعه در میان برادران اهل تسنن پخش می کنند و عمال تبلیغاتی " تشیع صفوی"، حرفهای ناصبی ها و وهابی هاراکه " تسنن اموی" مخلوطی از آنها است، بنام همه برادران اهل تسنن در میان شیعه منتشر می سازند.

روشنفکران مسئول و آگاه مسلمان باید مردم را از فریب این دستها و دام ها بی آگاهانند، باید به مردم بگویند که این ها که بظاهر در لباس و آرایش مذهبی، حکم می کنند که شیعه این است و سنی آن و — فلسطینی دشمن اهل بیت است و اسرائیل از نظر شیعیان بهتر است از فلسطینی و هر که از اتحاد مسلمان ها سخن بگوید دشمن ولایت است و مخالف اهل بیت ... این ها وابسته به همان قطبی هستند که به نفعشان روضه فدک می خوانند و از اینکه فدک رابه اهل بیت داده اند از آنها سب و سازاری می کنند و بعد هم بلافاصله پاداش های کلان می گیرند و وضع زندگی شان فرق می کند، این ها به علمای شیعه، به حوزه علمی و به مراجع و فقهای راستین و آگاه شیعه ربطی ندارند. باید به مردم بگویند، فراتحاد و تفاهم در میان مسلمانان اساساً ابتکار شیعه است و علمای شیعه.

همیشه اینچنین بوده است و اکنون نیز اینچنین است *

باید به مردم شیعه بگویند که آیت الله بروجردی مرجع بزرگ شیعه گام اول را برداشت و حتی نماینده فرستاد و مؤسسه ای بنام "دارالتقرب بین المذاهب" در مصر به تأیید ایشان بود و بنیانگذار آن يك عالم ایرانی شیعی آقای شیخ محمد تقی قمی بود * فتوای شیخ شلتوت بر برسمیت شناختن مذهب شیعه در جامعه اهل تسنن و حتی در دانشگاه رسمی اسلامی الازهر به کوششهای ایشان صادر شد : فتوایی که بعد ها تسنن اموی آثارش را محو کرد و تشیع صفوی و بکلی از ذهن هازدود و حاد شدن مجدد مسأله صهیونیسم و حمله اسرائیل و همه این کوششها را نقش بر آب کرد تا بجای آن؛ تفرقه و تخاصم رواج یابد * باید بگویند و سنو پسند که اکنون نیز علمای بزرگ و مراجع عالیقدر شیعی اند که در برابر تلاشهای بسیار و طرح و برنامه تبلیغات دستگاههای تشیع صفوی مقاومت می کنند و نمی گذارند سمپاشی اینان در جامعه شیعی دامنه پیدا کند * باید اعلام کنند که عقیده علی پرستی و ولایت پرستی و امام پرستی و قبر پرستی مربوط به فرقه صفوی است و علمای شیعه علوی فتواهاشان روشن است * پرستش غیر خدا و اصالت غیر خدا، اعتقاد به اینکه غیر خدا مؤثر است، ضواف به غیر کعبه و حتی محبت به غیر خدا جز برای خدا، و امر خدا و در راه خدا شرك است *

آنکه می گوید اسرائیل برای مابهنتر از فلسطینی است، مقصودش " برای آنیا" بوده است و راست هم می گوید * آنها بلندگوهای اسرائیل اند، لباس هر لباسی که باشد * آنها مبلغ تشیع صفوی اند و بدستارازان،

عالم تشیع فتوایش روشن است ، کمک مالی به فلسطینی را بابت وجود مذ هبی به نمایندگی امام قبول می کند و این را اعلام کرده است . فحاشی و بد زبانی های بی ناموسی و تهمت شرك و کفر و حرام زادگی . . . به اصحاب پیغمبر منطق تشیع صفوی است — درست شبیه منطق تسنن اموی ! منطق تشیع علوی درباره تسنن و درباره اصحاب روشن است . کتاب "النقض" از هزار سال پیش اکنون هست . کتاب های کاشف الغطاء ، سید شرف الدین و سید محسن جبل عاملی ، و . . . در رساله های اخیر رد دست همه هست . جزاستناد به قرآن و سنت در آن هیچ نیست . جز انتقاد علمی و تاریخی و مذ هبی در آن هیچ نیست . تصریح کرده است که سنی کسی و شیعه کسی که هر وقت دشمن خارجی مطرح است ، در داخل برپا می شود (جنگ سنی — شیعی ، همین امسال ، در پاکستان ! و کشتار وسیع ! و مبارزه تازه جان شیعه — سنی و حیا هوی "ولایت گل مولائی" از این سو و جنگال "تحریف قرآن و همدستی بایهود" از آن سو !) کارمانیست ، اختلاف شیعه و سنی ، (تشیع علوی و تسنن محمدی) مانند اختلاف دو عالم و دو فقیه یک مذهب است بر سر یک مسأله علمی (۱) باید بگویند که تمامی فقهای بزرگ ما ، همه مراجع بزرگ مارسماً و صراحه فتواداده اند که قرآن نه یک کلمه ترک شده است نه زیاد . هر کس به جزاین عقیده داشته باشد منحرف است و در اشتباه ، باید با تمام قدرت قلم و بیان و ایمانی که دارند اعلام کنند که آنجا که اینجا این شعارهای خاص "تشیع صفوی" را عنوان می کنند ، طبق نقشه ای واحد است ، برای آنست که آنجا ،

---

۱ — تعبیر و تشبیه از سید شرف الدین در آغاز الهرا جعات است .

بازیگران رل مقابل ، علمای " تسنن اموی " ، با استناد به این شعارها و به این بهانه ها ، شیعه را بکوبند ، ماراد رجھان اسلام رسوا کنند و همه فداکاری و اخلاص و ایمان و افتخارات شیعه و ارزش تشیع و فرهنگ و تاریخ و فقه و اسلام تشیع را پایمال سازند ، چهره علمای راستین شیعه — و احساسات و افکار مردم مسلمان مارا در نظر برادرانشان مسخ کنند ، در دل آنها عقده و کینه مارا بکارند ، مارا از هم بترسانند تا از استعمار نترسیم ، مارا روی در روی هم بسیج کنند تا از صهیونیسم پشت کنیم ، مارا بجنگ هم اندازند تا فراموش کنیم که جبهه کجا است ؟

تصادفی نیست که همه این کشاکش ها و احساس ها و تحریکات و بحث ها و حرف ها در هر دو سوی متخاصم به یک نتیجه میرسد ، و یک فتوی از هر دو قطب تسنن اموی و تشیع صفوی صادر می شود و آن این است که در آنجا به این نتیجه میرسند که :

« پس بر همه مسلمین ثابت شد که شیعه از اسرائیل بدتر است ! »

در این سو هم ، دشمنان آنها همین نتیجه را می گیرند که :

« پس بر همه مؤمنین روشن شد که سنی از اسرائیل بدتر است »

و منطقاً و عملاً ، جمع این دو معادله نتیجه اش این میشود که :

پس ، برای تاریخ ، برای عصر ما و آینده و سرنوشت حوادث مسلم

شد که :

« اسرائیل از همه مسلمانان بهتر است ! »

که می تواند حساب کند که بود چه ای که برای بدست آوردن —

چنین فتوائی ، در میان خود مسلمین و از زبان رسمی مسلمین ، به مصرف رسیده است چقدر است ؟

در اینجا است که نشان می دهد چرا تشیع علوی تکیه می کند که تقلید در اصول اعتقادی حرام است ! تکرار می کند که تقلید در مسائل عقلی جایز نیست • هر کسی خود باید ، به اندازه قدرت مغزی و سرمایه علمی اش ، تحقیق کند ، با فکر و استدلال و کوشش شخصی خود تشخیص دهد • تشخیص فقط در زمینه مسائل فنی و تخصصی فقهی در فروع فروع احکام عملی است و این تقلید به تحقل و استقلال رای و منطق و آزادی - افکار صدمه نمی زند • چون تقلید عقلی نیست ، تقلید فنی و تخصصی است ؛ از نوع تقلیدی است که من از یک متخصص اتومبیل می کنم - در مورد رفع يك نقص فنی که نمی دانم یا سفارش فنی می یی که در مورد نوع و درجهٔ روغنی که باید بکار برم یا مواظبت هائی که باید از آن بکنم و از نوع تقلیدی است که يك بیمار آگاه و تربیت شده و فهمیده از پزشک متخصص معالجش می کند ، پزشکی که خودش انتخاب کرده و با عقل و فکر و علم و جستجو و تحقیق خودش درستی و علم و مهارت او را تشخیص داده است و این يك اصل منطقی در زندگی همهٔ انسان های متعده است و هر چه تمدن پیشرفته تر می شود و علم و تکنیک و زندگی پیچیده تر ، تقلید ضروری تر و دامنه اش و زمینه اش متعدد تر و دقیق تر ، بطوریکه انسانی که در شهرهای بزرگ امروز زندگی می کند بیشتر تقلید فنی می کند تا یک ساکن روستای ساده قدیمی ، یا یک مسافر جت یا آپولو بیشتر در برابر مسئولین هدایت و کنترل تقلید می کند

و باید تسلیم باشد تا مسافر یک کاروان نسبت به کاروانسالار و یا گاری چی
و ارباب ران •

آنچه خطر ناک است تقلید عقلی است و تقلید فکری • این عامل
سقوط عقل و علم و آگاهی و شعور است و نفس انسان بودن انسان • چرا که انسان
یعنی موجودی که دو شاخصه بارز دارد • یکی فکر می کند ، دیگری
انتخاب می کند (عقل و اختیار) • تقلید این دو استعداد را در انسان
می کشد و او را مقلدی مهوع و میمون و ارمیسازد • بدینگونه است که تقلید که در
تشیع علوی عامل رشد علمی و نظام فکری بود در تشیع صفوی انسان ها را
تبدیل به انعام الله و اغنام الله می کند • این است که می بینیم در اسلام ،
خدا ، پیغمبر و علی با "ناس" (مردم) با چه حرمتی سخن می گویند •
حتی خدا وقتی حکمی می دهد استدلال می کند ، علتش را ، فلسفه اش را و
نتیجه اش را بازمی گوید • اما این ها ، مردم را " عوام کالانعام " مینامند ،
آنها کالانعامشان پرورده اند •

میپرسم برادر چراتو دیگریه فلان مجلس نمیروی ؟ می گوید :
آقا فرموده اند : نرو ! میپرسم چرا ؟ می گوید : آقا فرموده اند که آنجا
هم تشویق موسیقی میکنند و هم به اندازه کافی ولایت ندارند ، هم
خانم ها بی حجاب من آیند و هم اصلاً صلاح نیست رفتش !
میپرسم ، تو خودت که آنجا میرفتی ، همه را می شناختی ، برنامه اش
را دیده ای و شنیده ای ، واقعاً اینجوری است ؟ میگوید : نه ، من که در
تمام چند سالی که میرفتم راستش هیچ انحرافی و کوچکترین اشکالی ازین نظرها

ندیدم و متوجه این چیزها نشدم و خیلی هم معتقد شده بودم * میپرسم :
آقا ، چیزی دیده اند ؟ کدام نشریه اش ، برنامه اش ، سخنرانی اش ، کدام
جلسه اش را آقا نپسندیده اند ؟ وانگهی بایک یا چند سخنرانی یا نوشته
که نمی شود درباره یك مؤسسه بزرگ قضاوت قاطع و کلی کرد ! می گوید :
آقا هیچیک از برنامه ها و کتاب ها و دستاوردها و سخنرانی های این مؤسسه
را ندیده و نشنیده اند و هیچکدام از اشخاص این مؤسسه را نمی شناسند *
از اومی خواهم که : يك روز به آقا بگو خودشان تشریف بیاورند از نزدیک
ببینند و بعد قضاوت بفرمایند ، اگر اشکالی ببینند تذکر بفرمایند ، راهنما
کنند ، اگر فایده نکرده ، بعد دستور بدهند که کسی نرود * می گوید :
آقا اصلاً در اینجا تشریف ندارند !

میپرسم : پس آقا از کجابه چنین قضاوتی رسیده اند و نظر
قاطع هم درباره یك کتاب ، يك درس یا يك مؤسسه علمی دینی داده اند ؟
می گوید : " اشخاص " میروند آقا را می بینند و نامه هم خیلی برای آقا علیهم
مؤسسه میروند ، این است که آقا فرموده اند : بروید ! میپرسم : آن -
" اشخاص " چه تیپ اشخاصی هستند ؟ اولاً سالم اند ؟ ثانیاً عالم اند ؟
ثالثاً اقلاً آنها خودشان مستقیماً خوانده اند و رفته اند و دیده اند ؟
می گوید : خیر ، اشخاص " خیر " هستند و در بازار اغلب " معتبرند "
و چون نماز می خوانند ، روزه می گیرند و جوهات می پردازند معلوم است که
افراد درست و متدینی هستند و دروغ نمی گویند *

میپرسم : از اینجا معلوم میشود که فقط " سالم " اند ، عالم

چی؟ شناخت مستقیم چی؟ می گوید: والله من دیگر این چیزها میسر را خبرند ارم • همینجوری می گویم ، شاید آقا از طرق دیگری مطلع شده اند و خودشان با وسایلی که دارند تحقیق فرموده اند و از مخبر صادق کسب اطلاع میفرمایند • میپرسم این ها همه درست ، اما تو خودت که هم با چشمه های و هم با گوشه های دیده ای و شنیده ای که آنچه به آقا عرض کرده اند صحت ندارد ، چرا تو درباره چیزی که می شناسی و حتی می بینی ، قضاوت آقایی را که ندیده و نشنیده است قبول می کنی ؟

می گوید : در ! یعنی می گوئی من برخلاف امر آقا عمل کنم ؟ می گوئیم : نه ، وقتی دیدی ذهن آقا را عده ای که معلوم هست چه کسانی اند ، مشوب کرده اند ، می خواستی بخاطر دفاع از یک حقیقت که عناصری می خواهند پامال کنند و بخاطر روشن شدن ذهن آقا که این خرابکاران مشکوک آنرا خراب کرده اند ، خدمت آقا مشرف شوی و آقا را در جریان بگذاری و به عرضشان برسانی که آنچه به عرض آقا رسانده اند خلاف است و من خودم از نزدیک آشنایم و دیده ام و شنیده ام و درست بر خلاف آن چیزی است که در ذهن آقا هست • می گوید : بله ، اتفاقاً چند بار هم شرفیاب شدم ، بار اول عده ای آمده بودند و شدت آقا را علیه این کتاب و این انجمن تحریک می کردند و هی می گفتند : " میگویند... میگویند ، همه جامی گویند ، خیلی های می گویند ••• شهرت دارد ••• به تواتر نقل شده است که ••• " دیدم صلاح نیست حرفی بزنم ، چون آقا از شدت ناراحتی حالشان بهم خورد • دفعه دوم ، شرفیاب شدم ، نمی دانم

جریان چه بود که آقا زاده آقا املاً مصلحت ندیدند فعلاً در این باب
صحبتی بشود • دفعه سوم، گفتم، اما از دست پاچگی بالحن بی ادبی
عرض کردم و پیشیمان شدم • عرض کردم آقا این مطالبی که درباره آن کتاب
و آن مجلس فرمودید، وظیفه خرد دانستم که به عرض برسانم که خلاف به
عرض رسانده اند و آن بار خواستم به عرض برسانم دیدم دیگران دارند
به عرض میرسانند صلاح ندیدم که به عرض برسانم •••

يك مرتبه آقا با عصیانیت فرمودند اشخاص موثق به من

خبر داده اند و من بآنها اعتماد دارم •

من هم عقده لای گلوبم را گرفت و دست آقارا بوسیدم و آمد مپیرون
و گفتم دیگر غلط میکنم به همچون مجلسی بروم یا همچین کتابی
را بخوانم •

یکی از دوستان دانشمندم که از علمای "تشیح علوی" است
مطلبی را گفت که بهترین نمونه است از نظر روانشناسی و انسان شناسی فرهنگی
در نظام تشیح صفوی و نشان می دهد که در این فرقه اساساً ذهن مؤمن
را بقدری منحط و ضعیف و تقلیدی بار می آورند که از حد انسان های اویس
نوع کرومائیون هم از نظر هوشی و قدرت مغزی پائین تر است و برای ما قابل
تصور نیست که بفهمیم در این ذهن چه هامی گذرد و اساساً مکاتب آن -
چگونه است •

می گفت، در مسجد گوهرشاد مشهد میرفتم، خانم آمد، به
اعتبار لها سم، خیال کرد از روحانیون مذهب "تشیح صفوی" هستم و گفت:

آقا : يك استخاره بفرائيد " ! برای آنکه دلش نشکند ، تسبیح را آورد
و روبه قبله ایستاد و مشغول ذکر و مقدمات ذهنی برای انجام عمل استخاره ،
دیدم گفت : آقا ! گفتم : بله همشیره ! گفت : " لطفاً همان نیتش را هم
خودتان بفرائید " !!

می بینم که این " آقا " در مذہب صفوی اصلاً خودش همه کار را میکند :
بجای مردم فکر هم می کند ، نیت هم می کند ! و مرید مقلد ، بقدری در برابرش
ذلیل و زبون است که خصائص و حقوق طبیعی انسانی را هم فاقد می شود حتی
برخلاف مشهورات حسی و محسوسات عینی و واقعیات لمسی و روشن و بدیهی
همه رای می دهد و آن در باره چیزی یا کسی که هیچ اطلاعی خودش ندارد و مناب
خبرش هم باز همین خود عوام الناس اند و شخصی بنام آقای : " می گویند " !
با این همه ، مرید در برابر آقا ، عقلش را و حتی حسش را هم نفی و قضاوت مسلم
خودش را انکار می کند و در اینجا است که هم معنی و هم عمق و درجه معنی این
آیه جلیل قرآن روشن می شود که :

اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللہ (توبه آیه ۳۱)

و ما می دانیم که در تاریخ یهود و مسیحیت هرگز دوره ای و فرقه ای نبوده
است که روحانیون دین خود را پرستش کنند . و اینجا است که : قرآن خود تفسیر
می کند که پرستش کردن کسی غیر از خدا به چه معنی است ؟ " این ها احبار و
راهبان — یعنی روحانیون — خود را هم غیر از خدا ، ارباب می گرفتند " ارباب
گرفتن یعنی چه ؟ ارباب ، جمع رب است ،

رب ، یعنی همین : آقا !
در برابر برده ، ملوک ، بنده !

و "مريد" ! "مراد" ! و "ارادت" رابطه میان این آقا و این بند ، در مذهب " آقا پرستی " :

الف : در فرهنگ باستانی ایرانی که بقول فردوسی : " همه بند گانیم " خسرو پرست " ، تقلید از خسرو به حدی است که گفته " سعدی :

اگر امروز را گوید شب است این   باید گفت : " اینک ماه و پروین " !

ب : و در تصوف ، پرستش مراد شرط اول قدم است ، تقلید از پیر روحانی تا آنجا است که بقول حافظ :

به می سجاد ، رنگین کن ، گرت پیرمغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها .

ج : و در ناسیونالیسم با قومیت ، تمایل به قهرمان پرستی از مشخصات آن

است که غالباً بصورت " پیشوا پرستی " تجلی می کند ، چه ، در چنین روحی که بر یک

جامعه نژادی یا قومی حاکم میشود ، روح جمعی ، یعنی روح قومی یا نژادی در یک

شخصیت که پیشوا است یار هبر ، تجسم می یابد و مردم در پرستش او خصائص

فوق طبیعی یا الهی که برای اوقایل می شوند ، روح ملی یا نژادی قوم یا جامعه

خود را می ستایند . نمونه ^۱ علائش در عصر ما ، فاشیسم و نازیسم در آلمان و ایتالیا

می باشد . این است که تشیع علوی که توحید مطلق و ناب است و علی مظهر بندگی

ویژه خدا ، در " تشیع صفوی " بصورت یک تثلیث در می آید و مردم رعیت فکری

آقا های دینی و دنیائی میشوند و این رابطه پرستش را در تشیع صفوی از سه

عنصر گرفته اند ، سه عنصری که صفویه ترکیبی از آنها است : — سلطنت تصوف

و قومیت ، و با پوششی از اسلام و مجموعاً " تشیع صفوی " ! که در آن ، مردم هم

خود خدا را می پرستند و هم سایه خدا را و هم آیه خدا را .

سخن بسیار است و فرصت که وامکانات کمتر! همین اندازه که نسل
روشنفکر و مسئول این جامعه پیشرو کم آگاه شوند که چه دایه روز ما و ایمان ما
و فرهنگ و تاریخ و مذهب و مردم ما آورده اند کافی است دامنه مسئولیت خود
را احساس کنند و بدانند که چقدر کار هست که در انتظار همت و ایثار رواندیشه
واراده آنهاست .

در اینجا ، تا آنجا که مجال هست ، اصول اعتقادی این دو فرقه ای را
که ظاهراً بهم بسیار شبیه اند و باطناً ضد هم اند ، فهرست می کنم و هر
اصلی را در هر دو مذهب معنی می کنم :

در تشیع صفوی :

در تشیع علوی :

وصایت : یعنی اصل حکومت انتصابی
موروثی و سلسله ارثی تنها بر مبنای
نژاد و قرابت خانوادگی .

وصایت : یعنی توصیه پیغمبر ، به
فرمان خدا برای نشان دادن لایقترین
ذیحقترین ، بر مبنای علم و تقوی که در
خاندان اویند .

امامت : یعنی اعتقاد به دو زاده —
اسم معصوم مقدس ماوراء الطبیعی
"فوق انسانی" و تنها وسیله تقرب
و توسل و شفاعت و دو زاده فرشته
برای پرستش و موجوداتی غیبی شبیه
به امشاسپندان و خدایان کوچک

امامت : یعنی رهبری پاک انقلابی
برای هدایت مردم و بنای درست
جامعه و بردن اجتماع بسوی آگاهی
و رشد و استقلال رأی و شخصیت‌های
که "انسان مافوق" اند و تجسم
عیلی مذهب اند بـرای

د رتشیع علوی :

شناختن و پیروی کردن و از آنها
آگاهی و تربیت یافتن *

عصمت : یعنی اعتقاد به پاکسی
و تقوای رهبران فکری و اجتماعی ،
پیشوایان مسئول ایمان ، علم و
حکومت مردم یعنی نفی حکومت
خائن ، نفی پیروی از عالم ناپاک ،
روحانی نادرست و وابسته به
دستگاههای خلافت *

د رتشیع صفوی :

پیرامون خدای بزرگ آسمان *

عصمت : یعنی ذات مخصوص
وصفت استثنائی خاص موجودات
غیبی که از نوع انسان خاکی نیستند
و لغزش و خطا نمی توانند کرد و اعتقاد
به اینکه آن چهارده تن چنین
ذات هایی بودند *

یعنی اثبات طبیعی بودن حکومت
خائن ، قبول عالم ناپاک و روحانی
منحرف و وابسته ظلمه ، چون
این ها که معصوم نیستند *

ولایت : یعنی تنها ^{حجت} علی راداشتن

و از هر مسئولیتی ^{مبری} بودن و بهشت
را بخاطر ولایت تضمین کردن و آتش
دوزخ کارگرنیفتادن و اعتقاد به اینکه
ولایت به درد خلق و اداره جامعه
نمی خورد ، بلکه به خدا کمک می کند
و در اداره جهان طبیعت دست اندر ^{کار}

ولایت : یعنی تلهادوستی و رهبری
و حکومت علی و علی وار را پذیرفتن و
لا غیره دوستی علی ، زیرا او نمونه عالی
بندگی خدا است ، رهبری اش
چون چراغ روشن هدایت است و راشد
راستین ^{قبیله بشریت} ، و حکومتش ،
چون تاریخ انسان آرزوی عدل

در تشیع علوی :

و آزادی و برابری او را در پنج سال حکومتش دارد و ملت ها همه به آن نیاز مندند .

شفاعت : عامل کسب " شایستگی

نجات " .

اجتهاد : عامل حرکت مذهب در

زمان و پابهای تاریخ و انقلاب دائمی و تکاملی . در پیش مذہبی و تکامل و تناسب حقوقی در تغییر و تحول نظام .

اجتهاد : عامل ثبوت و جمود

و مانع پیشرفت و تغییر و تحول و نوآوری و وسیله تکفیر و تفسیق و محکومیت مطلق هر کار تازه ، حرف تازه ، راه تازه ای در راه دین ، در نظام زندگی ، در فکر ، در علم ، در جامعه ، در همه چیز !

تقلید : اطاعت کورکورانه از روحانی

و تابعیت مطلق بی چون و چرا از عقل و عقیده و حکم روحانی ، و به تعبیر قرآن ، پرستش روحانی مذہبی !

تقلید : رابطه منطقی و علمی و

طبیعی و لازم میان عامی یا غیر متخصص با عالم متخصص علوم مذہبی ، در مسائل علمی و حقوقی که جنبه فنی تخصصی دارد .

در تشیع علوی :

عدل : عقیده ایست در بارهٔ صفت خدا که عادل است و جهان بر عدل است و نظام اجتماع و زندگی نیز باید بر عدل باشد و ظلم و نابرابری، نظامی غیر طبیعی ضد الهی است و عدل یکی از دو پایهٔ اساسی مذهب است، که عدل هدف رسالت است، شعار بزرگ اسلام است .

دعا : متنی است که می آموزد ، آگاه می کند ، نیکی و زیبایی را تلقین می کند ، و عملی است که روح را به معراج روحانی میبرد ، از روز مرگی بدر می کشد ، به خدا نزدیک میکند ، تعلیم و تربیت می دهد .

انتظار : آمادگی روحی و عملی و اعتقادی برای اصلاح ، انقلاب ،

در تشیع صفوی :

عدل : بحثی است در صفات الهی ، مربوط به بعد از مرگ و پیش بینی یا تعیین تکلیف برای خدا که در قیامت چگونه قضاوت میکند ؟ به این طرف پیش از مرگ مربوط نیست ، چون ، پیش از مرگ بحث عدل مربوط به شاه عباس است . کار قیصر را به قیصر واگذار ، کار خدا را به خدا ، دنیا قلمرو سلطنت شاه عباس است ، آخرت قلمرو سلطنت خدا !

دعا : وردی است که خاطر جمعی می آورد ، تخدیر می کند ، امید واهی می دهد ثواب های بی ربط به قضیه بر می آورد و — جانشین مسئولیت های سنگین که خرج دارد و زحمت و ضرر و خطر می شود .

انتظار : وادادگی روحی و عملی و اعتقادی برای تسلیم به وضع موجود ،

د رتشیع علوی :

تغییر وضع جهان و ایمان قاطع به
زوال ظلم و پیروزی عدل و روی کار آمدن
طبقه محروم و اسیر و وراثت زمین
به توده غارت شده و انسان های
صالح و خود سازی برای انقلاب جهان^{نی}

غیبت : مسئولیت مردم در تعیین
سرنوشت ، ایمان ، رهبری و زندگی
معنوی و اجتماعی خود برای تعیین
رهبری از مردم آگاه و مسئول و پاک
که بتواند جانشین رهبری امام باشد .

د رتشیع صفوی :

توجیه فساد و جبری دیدن هر چه
آید سال نوگویم د ریخ از پار سال ونفی
مسئولیت ، یاس از اصلاح و محکومیت
قبلی هرقد می *

غیبت : سلب مسئولیت از همه کس ،
تعطیل همه احکام اجتماعی اسلام ،
بیهود بودن هرکاری ، غیر مشروع
بودن قبول هر مسئولیت اجتماعی پس
بعذر اینکه فقط امام می تواند رهبری
کند و فقط از امام می توان تبعیت
کرد و در برابر امام می توان مسئول
بود و او هم غایب است ، پس هیچی
به هیچی !

***

***

تشیع علوی تشیع شناخت است و —
محبت

تشیع علوی تشیع سنت است
تشیع علوی ، تشیع وحدت است
تشیع علوی ، تشیع عدل است

تشیع صفوی ، تشیع جهل است
و محبت

تشیع صفوی تشیع بدعت
تشیع صفوی تشیع تفرقه
تشیع صفوی تشیع عدل است

زندگی)	در (عدل درجهان ، در جامعه ، در (عدل فلسفی ، عدل در روز قیامت ، مربوط به از مرگ به بعد)
تشیع علوی تشیع رسم است	تشیع صفوی تشیع اسم
تشیع علوی تشیع پیروی است	تشیع صفوی تشیع ستایش ،
تشیع علوی تشیع اجتهاد است	تشیع صفوی تشیع جمود
تشیع علوی تشیع مسئولیت است	تشیع صفوی تشیع تعطیل همه مسئولیت ها
تشیع علوی تشیع آزادی است	تشیع صفوی تشیع عبودیت ،
تشیع علوی تشیع انقلاب کربلا است	تشیع صفوی تشیع فاجعه کربلا ،
تشیع علوی تشیع شهادت است	تشیع صفوی تشیع مرگ
تشیع علوی تشیع توسل برای تکامل است	تشیع صفوی تشیع توسل برای تقلب
تشیع علوی تشیع توحید است	تشیع صفوی تشیع شرك ،
تشیع علوی تشیع اختیارات است	تشیع صفوی جبر ،
تشیع علوی یاری حسین است	تشیع صفوی گریه بمسکین
تشیع علوی تشیع انسانیت است	تشیع صفوی تشیع قومیت
تشیع علوی تشیع امامت علوی است	تشیع صفوی تشیع سلطنت صفوی ،
تشیع علوی تشیع انتظار مثبت است	تشیع صفوی تشیع انتظار منفی
تشیع علوی تشیع تقیه مبارزانه است	تشیع صفوی تشیع تقیه بیکارانه ترسو

وبلاخره ،

خواهران ، برادران ،

تشیع علوی ، تشیع صفوی ،

تشیع "نه" است تشیع "آری" !

والسلام

۱۲۵ رهاال

شماره ثبت ۴۵۲

