

سُلْطَنِي بَر

تَدَارُكُ فَرَهْنَگ

مُعاصر ایران

جہاد دانشگاہی دانشگاہ اصفهان

۱۳۷۰

عباس نصر

مرکز پیغام اصفهان چهارباغ، انتشارات قائم تلفن ۲۲۱۹۹۵

تحلیلی بر تداخل فرهنگی معاصر ایران

نوشته عباس فخر

۱	۹۰
۳۷	۹۹

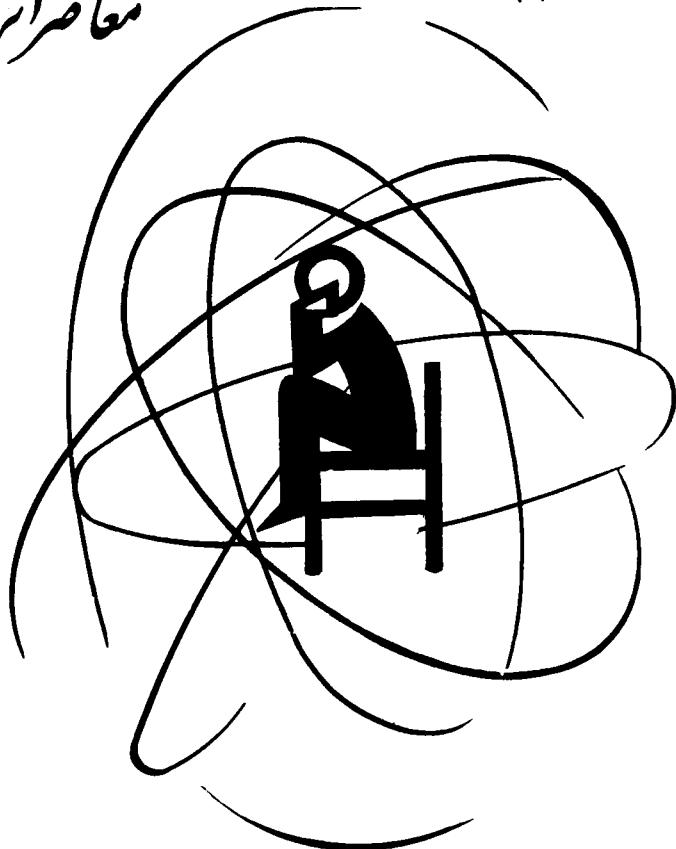
افوکو

پھلتے بہ

مدخل فرہنگ

معاصر ایان

۹۷۱۰۰۴۲۹

نام کتاب: برخوردهای فرهنگ و تداخل فرهنگی معاصر ایران

نویسنده: عباس نصر

انتشارات: ناظر (اصفهان)

چاپ: اصفهان

نوبت چاپ: اول

لیتوگرافی: ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه نویسنده	۷
بستر سخن	۱۱
۱- زمینه ها و روشگریها	
۱ - ۱ تداخل فرهنگی	۲۱
۱ - ۲ تداخل و خود باختگی	۲۹
۱ - ۳ برخورد ناسالم	۳۵
۱ - ۴ غارتگری فرهنگی	۳۹
۱ - ۵ ماهیت غرب و تأثیر آن بر تداخل فرهنگی	۴۵
۱ - ۶ تعریف فرهنگ	۵۱
۱ - ۷ نگاهی گذرا به استراتژی استعمار در برخورد با اسلام	۵۷
۱ - ۸ نتایج	۶۸
۲ - تجزیه و تحلیل نظری تداخل فرهنگی	
۲ - ۱ فواید و ضرورت بررسی موضوع	۶۵
۲ - ۱ - ۱ پاکسازی فرهنگ خود از ناخالصیهای مضر	۶۵
۲ - ۱ - ۲ بازگشت به خویشتن	۶۶
۲ - ۱ - ۳ تصحیح موضع سیاسی	۶۷
۲ - ۱ - ۴ حفظ مکتب از انحرافات	۶۷
۲ - ۱ - ۵ دستیابی به استقلال	۷۱
۲ - ۲ تداخل فرهنگی در دیدگاهها	۷۲
۲ - ۳ گویندو و تداخل فرهنگی	۷۷

۷۹	۴ - ۲ تأثیر جوامع بر یکدیگر
۸۰	۱ - ۴ - ۲ تبادل امکانات مادی
۸۵	۲ - ۴ - ۲ تأثیرگرایش‌ها اجتماعی بر یکدیگر
۹۳	۳ - ۴ - ۲ مبادله فکری، هنری، اخلاق فردی
۱۱۱	۵ - ۲ گذر تاریخی اسلام در برابر فرهنگها
	۳ - التقاط
۱۱۵	۳ - ۱ تعریف التقاط از دیدگاه‌های مختلف
۱۲۱	۳ - ۲ علل پیدایش التقاط از دیدگاه مکتب
۱۲۳	۳ - ۲ - ۱ تحریف در مکتب
۱۲۵	۳ - ۲ - ۲ تغییر مکتب
۱۲۵	۳ - ۲ - ۳ تجزیه مکتب
۱۲۶	۳ - ۲ - ۳ ترکیب با مکاتب دیگر
۱۳۱	۳ - ۳ علل تاریخی - اجتماعی پیدایش التقاط از دیدگاه‌های مختلف
۱۴۱	۳ - ۴ مرزهای التقاط
	۴ - کانونهای تفکر در تاریخ معاصر ایران
۱۴۷	۴ - ۱ کانونهای اندیشه
۱۴۹	۴ - ۱ - ۱ جریان روشنفکری
۱۵۹	۴ - ۱ - ۲ منورالفکری، خط جدید
۱۶۹	۴ - ۱ - ۳ اصول فکری غرب‌زدگان
۱۷۴	۴ - ۱ - ۴ روشنفکران دینی
۱۷۶	۴ - ۲ کانون دوم، شاه و دربار
۱۸۴	۴ - ۳ روحانیت، کانون اندیشه مردمی

۵ - کندوکاوهای تاریخی

- ۱ - تاریخچه تداخل ارزشها در ایران امروزی ۱۹۵
۲ - سیر استعمار در ایران و چگونگی برخورد آن با تمدن ما ۱۹۸
۳ - ۱ - روابط ایران و غرب از دوران صفویه ۲۰۰
۴ - ۲ - برخورد دو تمدن ۲۰۳
۵ - ۳ - اقدامات انقلابی دوران قاجار ۲۰۴
۶ - ۴ - مشروطیت انقلابی بالارزش‌های ناهمگون ۲۱۶
۷ - ۵ - دوره بیست ساله ۲۲۷
۸ - ۶ - از سقوط دیکتاتوری تا جنبش نفت ۲۶۸
۹ - ۷ - کردتا بانگ بیدار باش ۲۷۷
۱۰ - ۸ - خرداد ۴۲ فریاد ارزش‌های اسلامی ۲۸۱

۶ - نگاهی به بستری‌های التقاط فکری با غرب

- ۱ - مجاری تداخل فرهنگی و التقاط فکری ۲۹۱
۲ - ۱ - اسلحه و جنگهای آتشین ۲۹۴
۳ - ۱ - ۱ - کلیسا و میسیونرهای مذهبی ۳۰۲
۴ - ۱ - ۲ - سیاحان، مستشرقین، توریستها ۳۱۳
۵ - ۱ - ۳ - نشرکتب خارجی و ترجمه ۳۲۲
۶ - ۱ - ۴ - احزاب ۳۲۶
۷ - ۱ - ۵ - سید جمال الدین اسدآبادی الگوی برخورد با غرب ۳۵۳

٧ - التقاط فکری با شرق

٣٦٠	١ - تداخل و التقاط بامکتب بلوک شرق
٣٧٣	٢ - نگاهی گذرا به شگرد جریان چپ
٣٨٥	٣ - پدایش تشكلهای التقاطی

پیوست ١

٣٩٧	تجدد ایران از نظر بلوشر
-----------	-------------------------------

پیوست ٢

٤٠٩	علم زدگی با محتواهای غربزدگی
-----------	------------------------------------

پیوست ٣

٤١٥	دفاع تفکر التقاطی از خود
-----------	--------------------------------

پیوست ٤

٤٢٣	حوالی دکتر عبدالهادی حائری
-----------	----------------------------------

پیوست ٥

٤٣١	فهرست ها
-----------	----------------

٤٤٣	١ - فهرست نام اشخاص
-----------	---------------------------

٤٤٢	٢ - فهرست نام جایها
-----------	---------------------------

٤٤٧	٣ - فهرست نام جنبش ها - قراردادها - وقایع
-----------	---

٤٤٨	٤ - فهرست نام سازمانها - احزاب - انجمن ها - گروهها
-----------	--

٤٥٠	٥ - فهرست نام اقوام - ملل - سلسله ها - زبان
-----------	---

٤٥١	٦ - فهرست نام مکاتب - مذاهب - واژه ها - اندیشه ها
-----------	---

٤٥٥	٧ - فهرست نام کتابهایی که درمتن از آنها یاد شده است
-----------	---

٤٥٧	٨ - فهرست کتابنامه منابع
-----------	--------------------------------

مقدمه

ضرورت تجزیه و تحلیل روند تفکر جامعه بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است هر اجتماعی نسبت به روند فرهنگ خود حساسیت نداشته باشد دچار پوشیدگی و پاشیدگی خواهد شد. یکی از عوامل رکود تمدن اسلامی و فرو رفتن ملت ما در جهالت و بردگی ناشی از همین بی تفاوتی نسبت به سیر تفکر و فرهنگ خود بود. این علت باعث شد که نارواییهای فکری و فرهنگی از گوشہ و کنار، در جامعه رسوخ کرده و آن را بسوی ظلمت بکشاند. خوشبختانه از زمانیکه آوای بیداری مسلمین نواخته شد، نظارت بر سیر فرهنگ و تفکر روز بروز افزایش یافت، چنانچه در دو سه دهه گذشته کتابهای متعددی پیرامون مسائل فکری جامعه نگاشته شد، که حاکی از پویائی و نظارت اجتماعی برگذر فرهنگ ماست. مسلم است هرچه بیشتر به این مهم پرداخته شود، افکار اصلاح و اختلاف و ناروایی هاو سکون و مقاصد کمتر خواهند گشت و جامعه پویاتر و مزکن می گردد. اگر ما از مقاطع مختلف یکصد سال گذشته، حداقل یکصد کتاب خوب در دست داشتیم که مراحل فکری جامعه ما را بطور صحیح تجزیه و تحلیل می کرد و پله هائی را که در نور دیده ترسیم می نمود، بسیاری از مشکلات فکری و فرهنگی پیچیده امروزی بسرعت مرفوع می گشت. و اگر از صدر اسلام تاکنون کتابهایی در این مباحث داشتیم، ریشه رسم و افکار غلط بر ملا و اندیشه های نیک در لابلای گردو غبار تاریخ مدفون نمی گشتند. بنابراین برای اصلاح جامعه بایستی فرهنگ خویش را دریابیم، آن را غربال کنیم، وضع فکری خود را از دیدگاههای مختلف به نگارش در آوریم تا معلوم شود از کجا آمده، در کجا هستیم و به کجا می رویم. به امید روزی که اندیشه فرد و اجتماع ما اصلاح و فرهنگ پویا و غنی و خالصی داشته بسوی کمال و تعالی پیش بتازیم.

ضروری است مراتب ذیل خدمت خواننده بزرگوار عرض شود:

- ۱- کتابی که در رویروی شماست ثمره کار سالهای ۱۳۷۰-۱۳۶۷ می باشد. چون این کتاب از ارزشها سخن به میان آورده است اولاً بایستی مجموعه مطالب مورد قضاوت قرار گیرد، زیرا عدم آگاهی از نظام فکری بکار رفته در نوشتار و قضاوت بر جزئیات و گزینش یک جمله خاص دور از صواب می باشد. ثانیاً قوت یافتن و ضعیف شدن ارزش‌های جاری ایام، در نتیجه گذرزمان، نبایستی آنچنان ذهن خواننده را از درک موقعیت نگارش کتاب باز دارد که باعث عدم درک واقعیات مذکور در این نوشتار گردد.
- ۲- نویسنده ابدآ ادعا ندارد که حق مطلب را ادا کرده باشد چراکه تجزیه و تحلیل برخورد دو فرهنگ احتیاج به مطالعات وسیع و توان و الائی دارد که بسا از عهده یک گروه نیز خارج باشد، اما امید آن است که از این جرقه شراره‌ای برخیزد، بخصوص اینکه در این نوشتۀ، به جنبه‌های منفی برخورد دو فرهنگ پرداخته شده و ضروری است کسی یا کسانی، بی‌پیرایه و عالمانه و بدوز از غوغای سیاسی جنبه‌های مثبت برخورد دو فرهنگ را نیز تجزیه و تحلیل نموده و نقش آفرینان خوب را معرفی نماید.
- ۳- در این نوشتۀ تلاش شده است پیرامون هر طیف فکری از استنادی استفاده شود که مرتبط با همان قشر می باشد. بنابراین شیوه انتخاب اسناد خواه ضعیف یا قوی قلمداد شوند بر این اساس بوده است.
- ۴- در این نوشتار بحث تداخل فرهنگی کم‌کم به التقاط فکری که یکی از اثرات سوء تداخل فرهنگی معاصر است مبدل شده، در حالی که تابع تداخل فرهنگی اعم از مثبت و منفی فراوان اند. علت این بوده است که اولاً: موضوع تفکر در این نوشتۀ در درجه اول اهمیت قرار دارد و ثانیاً مواردی همچون تداخل با مارکسیسم را در حد برخورد دو فرهنگ نمی توان قلمداد کرد، بنابراین فقط عنوان التقاط فکری بر آن نهاده است.
- ۵- سوژه این کتاب از عنوان - روند شکل‌گیری تفکر التقاطی در تاریخ ایران - که دفتر مرکزی جهاددانشگاهی پیشنهاد کرده بود گرفته شد اما پس از اندکی تحقیق و تأمل

معلوم شد که تا موضوع تداخل فرهنگی تجزیه و تحلیل نشود ترسیم بستر تفکر النقاطی میسر نیست. بنابراین، بررسی بستر پیدایش اینگونه تفکرات (غرب یا شرق گرانی) را بدون ترسیم موضوع تداخل فرهنگی مهم دانسته به این موضوع پرداخت. در نهایت این طرح تحقیقی با کم و کاستی‌ها با سرمایه دفتر مرکزی جهادهای دانشگاهی به پایان رسید و در شورای تخصصی کمیته علوم انسانی آن دفتر تصویب شد. در این راستا جادارد از جناب آقای دکتر قبادی مستول، محترم کمیته علوم انسانی دفتر مرکزی نیز که مسئولیت اداری نظارت بر طرح را عهده‌دار بودند قدردانی نمایم. لازم به یادآوری است که گرچه این نوشتار در شورای مذکور مورد بررسی قرار گرفته ولی مسئولیت مطالب متوجه نویسنده است چراکه تمامی نقطه‌نظرات آن شورا مندرج نگردیده است، از سوئی حجم نوشته ارائه شده به شورا اندکی کمتر از دو برابر این کتاب بود که بقیه آن حذف گردید.

۶- از شخصیت‌هایی که این نوشتة را از نظر گذرانده است، مرحوم دکتر عبدالهادی حائزی رئیس سابق گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد بود. آن مرحوم در سال ۱۳۷۰ برای شرکت در مراسمی به دانشگاه اصفهان آمد و از دفتر محقق کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی بازدید و ما را مورد تقدیر قرار داد. سیاهه این نوشتة به ایشان تقدیم شد که آن را مطالعه و ارسال داشته، اینطور نوشته بود:

کتاب را خواندم، در جای جای آن حاشیه‌های مختصر رفته‌ام. در
بسیاری از موارد هم دیدگاه‌های سرکار را در راستای شیوه فکری خود
دیده‌ام. به هر حال امید است در تلاش‌های سودمند خویش کامیاب
باشید.

۷۰/۳/۱۲

حاشیه‌هایی که آن مرحوم نگاشته بودند ۱۰ مورد بود که سه مورد آن مربوط به جابجایی صفحات و مطالب بود و ۸ مورد آن هم مطالبی است قابل شرح که با علام*

در متن کتاب روشن و در پیوست ۴ کتاب توضیح داده شده‌اند. در پایان ضروری است از همراهیهای برادران جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان و نیز از سرکار خانم اجلالی که زحمت و یراستاری متن را به عهده داشتند سپاسگزاری نمایم.

در پایان خداوند را بخاطر این توفيق شکرگزار بوده و به روح پرفتوح امام خمینی (ره) که پس از رحلت او، نگارش کتاب را کنار گذاشته بودم و ایشان در خواب دستورداده کار و اتمام کتاب را به من دادند درود می‌فرستم.

عباس نصر

بستر سخن

بستر سخن

در جای خود ضرورت بررسی مسئله تداخل فکری و فرهنگی را یادآور خواهیم شد ولی در اینجا مقدمتاً متذکر می‌شویم آنچه که تحت عنوان تداخل، مهم و قابل تحقیق تلقی می‌کنیم، حسامیت کاذبی نیست که در ما ایجاد شده است؛ بلکه موضوعی است که آن را غالب اندیشه‌گران غربی نیز مورد توجه قرار داده‌اند.**گوینیوی فرانسوی**، که از طراحان فرهنگی استعمار است و در سالهای ۱۸۵۸-۱۸۵۵ از آسیا (و ایران) دیدن کرده است، از اینکه خصلتها و گرایشات مردم آسیا در نتیجه روابط استعماری به غرب سرایت کند، متوحش بوده التقاط ناشی از تزدیکی به آسیا را موجب هلاکت گرایشات و ارزش‌های خوب مردم اروپا می‌داند.

اما پس از آنکه این ارتباط برقرار شد و تأثیربزیری ما از غرب آنها را به طمع انداخت، غربیها در صدد برآمدند که مردم آسیا را غربی و یا چنان که مورد نیاز آنهاست تربیت کنند. نمود خارجی این ایده را در سفرنامه‌های مستشرقین بعدی به خوبی می‌توان یافت. مثلاً در سفرنامه بلوشر، که در نخستین روزهای حکومت رضاخان به ایران آمده است، بحث و بررسیهای صریحی در این باره که آیا ایران می‌تواند اروپایی شود به میان آمده است (البته ایشان نیز به این نتیجه می‌رسد که اگر غرب ارزش‌های خود را به شرق القا کند، با عکس العمل مواجه می‌شود - به ضمایم مراجعه شود). با این وجود روند القای ارزش‌های غربی همچنان ادامه و گسترش یافت تا آنجاکه برای جهان استعمارگر به صورت یک سرمایه‌گذاری مهم جلوه گر شد. این سرمایه‌گذاری امیدی گردید که همواره غرب بر آن تأکید داشته از آن محافظت می‌نماید. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی تنها تبیّدی که کارشناسان سفارت آمریکا به سردمداران خود می‌دهد این است که اگر چه در برابر این نهضت فعل‌کاری میسر نیست و لی نباید فراموش کرد که «نحوه تفکر و عمل غربی» در بطن این جامعه القاء شده و جریان دارد. (توضیح

بیشتر، در آینده خواهد آمد).

بازگشت به فرهنگ خویش که در دنیای اسلام رو به گسترش است و مراحل رشد خود را طی می کند. در ذات خود حرکتی التقاط زداست و قیام علیه ارزش‌های القائی استعمارگران جهانی است؛ اما بسی جای تأمل است که غریبها همین نهضت را حرکتی التقاطی دانسته معتقدند که ایجاد بنیادگرایی اسلامی تحت تأثیر ارزش‌های غربی است.

... بعضی از جنبش‌های بنیادگرایانه امروزی سعی دارند، برای استحکام و تقویت قابلیت دوام خود به مفهوم مدرن آن، به درجات مختلف، شیوه‌ها و ارزش‌های جدیدی خلق کنند. در نتیجه جهت‌گیری ایدئولوژیک جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر تحت تأثیر ایدئولوژیهای نوین، چون سوسیالیسم و کاپیتالیسم قرار گرفته است. اما این تأثیرات و نفوذ بیگانه از نظر ایدئولوگهای اسلام‌گرا، که به آنها اصالت اسلامی می‌دهند، عموماً شناخته شده نیست^(۱).

این گفتار از جنبه‌های گوناگون قابل تحقیق و بررسی است؛ ولی آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد این است که، این مطلب در مجموع بارقه امیدی را نسبت به آینده در وجود کسانی که از بنیادگرایی اسلامی وحشت دارند و آینده را تیره و تار می‌بینند، ایجاد می‌کند.

ملاحظه می‌شود چیزی که در قرن ۱۹ پیشکراولان استعمار از آن وحشت داشتند، و خوف آن را داشتند که از ناحیه ما در غرب ایجاد گردد، امروزه مایه امید غریبها برای انحراف و سرکوبی انقلابهای اسلامی شده است. حال جای سؤال دارد که آیا نباید به آنچه که آنها «نحوه تفکر و عمل غربی» نام نهاده و برای تداوم روابط سلطه جویانه خود به آن دل بسته‌اند، بیندیشیم؟!

۱ - هوایر دکمچیان. اسلام در انقلاب و جنبش‌های اسلامی جهان. ص. ۶۹-۷۰

بدیهی است ورود اندکی میکروب به مجموعه پیکر انسانی، آن را مقاوم می نماید ولی هرگاه بر مقدار آن افزوده شده و به دمل چرکینی مبدل شود، تمام توجه سلسله اعصاب کالبد را به خود معطوف می کند و افزایش بیشتر آن، فلنج و هلاکت به همراه دارد. بدیهی تر آنکه این میکروبها غالباً همراه و در معیت غذا و آب گوارا وارد می شوند، همان چیزهایی که هیچ عقل سلیمانی مخالف استعمال آنها نیست. بنابراین اگر در این نوشتار همه چیز زیر سؤال برده شده است، به دلیل میکروبهایی است که موجات ایجاد غده های سرطانی در فرهنگ و تفکر ما را فراهم ساخته اند. از زمانی که ما غربی شدن را به مفهوم متمدن شدن پذیرفتیم و عاشقانه به سوی آنها رفتیم، آنها عالمانه همراه با مظاهر تمدنی خود ارزشها ناسازگار با وجود ما را در پیکر جامعه ما تزریق کردند. برکاتی که تمدن غرب برای ما داشته فراوان است، ولی وجود این برکتها باید ما را از دردهایی که همراه خود به ارمغان آورده است، غافل سازد. بنابراین در این نوشتار، خلاصه ای را مورد مذاقه قرار داده ایم که محتوای نیمة دیگر آن را ایجاد کرده است.

از آنجا که بسیاری از مظاهر ناپسند فرهنگ غربی از طریق سیاست - که فعالترین بخش حیات تاریخی دو قرن اخیر ما بوده است - به سراپرده فرهنگ و تفکر ما وارد گشته است، جا دارد که در این باره تحقیقی به عمل آید تا معلوم شود که چگونه روند سیاست و مجاری و ابزارهای آن، بسترهایی برای جاری شدن بخش مبتدل فرهنگ ارزشها و خصلتهاي غربی در میان ما گردید.

این نوشتار که طرح مناسبی از موضوع است در عین حال به خوبی نشان می دهد که هر زمانی که صالحین جامعه خودی، در صحنه سیاست فعال بوده اند، به نسبت فعالیتشان توانسته اند دیوارهای مستحکمی بر علیه نفوذ میکروبهاي غربی ایجاد و بدنه فرهنگ خوش را ورزیده نمایند. پس ایجاد التقاط، در مرتبه اول، به میزان قصور و تقصیرات خود ما می گردد. بیان این قصور و تقصیرات، که البته از حقایق تاریخی بر

می خیزد، برای صنوف گوناگون تلغی و مرارت آور است، ولی پزشک را گناهی نیست، چرا که تا جراحی نکند غده‌ها خارج شدنی نیست و چه زیباست که به بیماری خود اقرار و آماده معالجه شویم.

از جمله تذکراتی که برای استفاده بیشتر خواننده باید داد این است که در این نوشتار در صدد ترسیم خط سیاست دوران مورد بحث نبوده‌ایم. سیاست در این دوران دچار تناقضهای فراوانی شده است که علل و اسباب آن را در تاریخ سیاسی باید جستجو کرد. بنابراین پاره‌ای از گسیختگیها و تناقضهایی که به نظر می‌رسد، به علت پرداختن به حالات گوناگونی است که در سیاست به وجود آمده و برای کسی که به تاریخ دو قرن اخیر آشنایی داشته باشد انسجام باطن این مطلب مشهودتر خواهد بود. در همین راستا نقص مشهود دیگری که وجود دارد این است که وقایع تاریخی بی‌درپی ترسیم نگردیده و یا موضوع به طور کامل تشریح نگردیده است. عذری که برای این نقص می‌آید جلوگیری از طولانی شدن کلام و مشغول کردن خواننده به مطالب تاریخی مربوط به تحلیلهای است. لذا با این پیش فرض که خواننده محترم از حوادث سیاسی - تاریخی آگاه است، به گفتگو پرداخته شده است.

مباحثی نیز رنگ فلسفی - عقیدتی به خود گرفته‌اند؛ علت این است که محور اصلی فرهنگ در آن مباحثت به این زمینه‌ها مربوط می‌شده است. از آنجا که رسالت این نوشتار تبیین این زمینه‌ها نبوده است، تا پایان راه نرفته و در میانه راه از آن درگذشته است؛ اما در عین حال برای روشن شدن جنبه‌های مختلف، از بیان و نقد نمونه‌ها استنکاف نگردیده است.

همچنین پاره‌ای از منابع ضعیف‌اند؛ ولی علت انتخاب آنها وابستگی‌شان به قشر خاص یا گوینده خاص بوده است که برای هر طیف فکری، از همان قشر و مرتبطین با آنها و یا کسانی که در آن ایام از موضوع مطلع بوده‌اند، نقل قول گردد. طولانی بودن

مقدمات هم برای روشن ساختن اهمیت و ابعاد آن بوده است.

همچنین بحث مربوط به التقاط با غرب در مقایسه با شرق طولانی تر و قسمت دوم بسیار گذراست و در آن تنها، نگاهی بر موجبات کلی تاریخی افکنده شده است. دلیل این است که التقاط با فرهنگ شرق (کمونیسم) توانست مردمی گردد و تنها دامنه آن به احزاب و گروههای خاص سیاسی منتهی گردید، و نیز از طرف علمای اسلامی، کمایش، اعلام خطر و بررسیهای گوناگون درباره آن به عمل آمده است اگرچه درباره تأثیرات فرهنگی غرب هم تاکنون فراوان گفته شده است، ولی به دلیل گستردگی و عمق این تأثیرات باز هم سخنان ناگفته وجود دارد و هنوز، ابتدای راهی هستیم که ما را به فرهنگ نابی می‌رساند که فاقد تأثیرات سوه غربی باشد.

در پایان یادآور می‌شویم که اگرچه در این گفتار قشر روشنفکر را که در ایجاد این بیماری نقش بسزایی داشته و یا بخشی از روحانیت را به لحاظ تقصیرها و کوتاهیهایشان در یک دوران خاص، مورد سرزنش قرار داده ایم، اما نباید این عده را با آنچه به نام روشنفکران دینی (متخصصین متعله) و روحانیت آگاه به زمان، که در این ایام رو در رو داریم، یکسان دانسته اجازه دهیم به دلیل اشتراک در نام و مشاغل، ضمیری کینه جویانه نسبت به آنها در وجودمان ایجاد گردد.

اگر چه جایگاه قشر روشنفکر دینی در فرهنگ جامعه ما دقیقاً روشن نیست و مقام و موقعیتش بسته به موقعیتها صعود و نزول می‌نماید، ولی نباید نادیده گرفت که طبق نظر احیاگر و مجدد بزرگ اسلام، امام خمینی (ره)، یکی از دو بازوی اصلی انقلاب اسلامی همین قشر می‌باشد.

۱

زمینه‌ها و روشنگریها

۱- تداخل فرهنگی

بشر در طول تاریخ، از تداخل فرهنگها سودهای شایانی برده است، تاریخ تمدن سراسر حکایت از سرایت اندیشه از گوشه و کنار جهان به نقاط مختلف و رشد و کمال بشریت در نتیجه این نقل و انتقالها می‌نماید. بهره جویی از ترکیب فرهنگها اگرچه برای همه جوامع یکسان نبوده ولی در نهایت بشریت را به درجات مختلف پیش برده است. در گذشته همواره بهره تداخل فرهنگی نصیب ملت‌هایی که از رشد کمتری برخوردار بودند شده‌تأنجاکه این ملل در بعضی موارد، خود فرهنگ و تمدن جدیدی را پایه ریزی می‌کرد. اما تمدن جدید جهان که محل شکل‌گیری آن در غرب بود طبق اصل فوق حرکت ننمود. اگر تداخل فرهنگی غرب با فرهنگ‌های گوناگون و متنوع جهان، براساس سنت گذشته عمل می‌کرد، ما و همه ملت‌های جهان سوم مرهون این تداخل فرهنگی بوده، سخن از التفاوت و مذموم بودن آن به میان نمی‌آوردیم.

در تداخل فرهنگی جدید که طی آن، امتزاج و اختلاط میان تمدن غرب و فرهنگ‌های دیگر صورت پذیرفت، عامل خاص و استثنائی‌کننده‌ای وجود داشت که شیوه دیرینه را خدشده دار کرده حالت خاصی به آن داد. این عامل ویژه، پدیده استعمار است. امروزه استعمار موجب شده که هیچ ملتی از ملت‌های عقب افتاده جهان از تداخل فرهنگی راضی نباشد. قیامهای عدیده‌ای که غالباً شکل فرهنگی خاصی نیز دارند، گوای این نکته است. امه سه زر، آلبرمی، اقبال، فاتون، سید جمال و ... صدھا متفکر دیگر که در گوشه و کنار جهان اسطوره فکری و فرهنگی جهان سوم شده‌اند، همه پرچم‌هایی هستند که ملل دیگر در برابر فرهنگ غرب براجواشته‌اند.

نقش بد استعمار و سوءاستفاده‌هایی که از تداخل فرهنگی کرده است، موجب شده که بدیهی ترین مسائل نیز زیر سؤال رود؛ چنانچه در بُعد مذهبی بتپرستها، مذهب بتپرستی خود را بر مذهب مسیحیت ترجیح داده و به عقب افتاده ترین ارزش‌های

فکری خود به مثابه سنگری برای حفظ موجودیتی که در حال تاراج رفت و نابود شدن است پناه برده‌اند.

یقیناً آمه سه زر از اینکه مسیحیت بربت پرستی ترجیح داشته و دارد آگاه است؛ ولی برای دفاع از هویت فرهنگی ملت خویش در قبال تاراج استعمارگرانه تمدن غرب ناچار از بیان این حقیقت است که:

... مسئولیت بزرگ در این امر به دوش فضل فروشی مسیحیت است که معادلات غیرشرافتمندانه مسیحیت مساوی تمدن و بت پرستی مساوی توحش را باب کرد، که جزئتی از پلید استعماری و نژادی نمی‌توانست به بار بیاورد^(۱).

چراکه صاحبان تمدن، مسیحیت را مساوی تمدن و بت پرستی را توحش اعلام کرده تا از این طریق اهداف استعمارگرانه خود را به منصه ظهور بنشانند و در نتیجه اثر سازنده مسیحیت بر بت پرستی مخدوش شده به جای تداخل فکری، جبهه‌گیری علیه یکدیگر به وجود می‌آید.

با ذکر مثالی تاریخی از کشور خود و مقایسه میان دو نوبت برخورد فرهنگ ما با فرهنگ غرب، موضوع روشنتر می‌شود. فرهنگ کشور ما تاکنون در دو نوبت به طور جدی با دنیای غرب تداخل پیدا کرده است. اول در دوره اسکندر و جانشیان او؛ دوم در همین دوره معاصر. کتابهای تاریخی درباره امتزاج فرهنگ ایران و یونان در دوران سلوکیه به تفصیل سخن گفته‌اند. ایرانیان در آن ایام به اخذ فرهنگ یونانی پرداخته و آداب و رسوم و اندیشه‌های یونانیان را تا زمان ساسانیان تداوم بخشیدند. یونانیان نیز اندیشه‌های زیادی از ایرانیان گرفته با سرمایه‌های معنوی فکری خود تطابق دادند. کریستن سن در کتاب خود در این باره می‌گوید:

۱ - آمه سه زر. گفتاری در باب استعمار، ص ۱۵.

در ایران غربی و بطور کلی در نواحی آسیای مرکزی افکار یونانی موجب مزج مذاهب مختلفه شد، خدایان بابلی و یونانی را با خدایان ایرانی تطبیق داده «اهورامزدا» را مطابق بل، میترا را با شمش و آناهیتا را با ایشتار یکی دانستند، انطیوش اول پادشاه کمازن (از ۶۹ تا ۴۳ قبل از میلاد) مجسمه‌ای بنام (ژنوس اورمزدوس) بربا کرد و دیگری به نام (آپولون، میتراس، هلیوس، هرمس) و مجسمه دیگر به اسم (آدتاهی، هراکلس، آدس) و مجسمه دیگر به اسم (وطن من کمازن بسیار حاصل خیز) بنا نهاد. و مراسمی دائمی برای عبادت این خدایان یونانی و ایرانی مقرر فرمود. پادشاهان اشکانی لقب فیل هلن (دوست یونان) اختیار کردند و خود را پیرو آداب و فرهنگ یونانی خواندند ولی این یونان مأبی اشکانیان بسیار سطحی و ظاهری بود اکثر سلاطین این سلسله ظاهراً در زیر پرده نازکی از باطنًا به دیانت زردشتی اعتقاد داشتند^(۱).

جانشینان اسکندر برای اداره کشور پهناور خود ناجار از نزدیک کردن فرهنگهای مختلف بوده برای ایجاد وحدت ملی مجبور به ایجاد مذهب و خدایان واحد شدند. به همین دلیل به تطبیق نام خدایان ملل و ایجاد مجسمه‌هایی که مظهر همه این نامها بود اقدام ورزیدند. مثلاً نام مجسمه زنوس اورمزدوس از نام زنوس خدای یونان و اورمزدوس از اهورامزدا خدای ایرانیان اخذ شده و در نهایت مجسمه واحدی به نام (وطن من کمازن بسیار حاصلخیز) ساخته تا مظهر ملیت این کشور پهناور باشد. این اقدام از ناحیه غریبها انجام گرفت ولی نکته اساسی در این است که با سقوط یونانیان که به سرعت صورت پذیرفت و ایران توسط اشکانیان به استقلال رسید، ایرانیان مذهب خود را حفظ کردند و

۱ - آرتور کریستن سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۵۳ و ۶۶.

بتهای ساختگی یونانی را از میان برداشتند؛ ولی یکجا و همه جانبه، فرهنگ یونان را نابود نکردند. حتی پادشاهان اشکانی با حفظ مذهب ایرانی ناچار از یونانی مآبی بودند. بسیاری از امور فرهنگی یونانیها مانند خط و زیان آنها یا هنر و نقاشی و نمایش و غیره تا دوران ساسانی عیناً ادامه داشت که به مرور زمان دگرگون گشت.

کریستن سن در ادامه مطلب، روی کار آمدن ساسانیان را محصول تلفیق این دو فرهنگ دانسته می‌گوید:

در حالی ایرانیان فرهنگ غرب را حفظ و در فرهنگ خود مستحیل
کردند که اسکندر، اولین ناقل و رابط این دو فرهنگ، کشورشان را با
خاک یکسان و به آتش کشیده بود^(۱).

حال باید پرسید ایرانیانی که این چنین از فرهنگ یونان استقبال کرده (که حتی پادشاهان قدرتمند اشکانی ناچار از موضعگیری دو چهره بودند) یا در ایام استیلای عرب آنچنان استقبال چشمگیر از اسلام به عمل آورده و آن را رشد و گسترش دادند، چرا امروزه این گونه بر علیه فرهنگ غرب برخاسته و موضع خصمانه گرفته اند، تا آنجا که یکی از علل اصلی انقلاب اسلامی را مسئله غرب زدایی تشکیل می‌دهد؟ مسلماً این موضعگیری ایرانیان عکس العمل تلاشی است که استعمار برای گسیختگی فرهنگی ما انجام داد.

آری، علت اصلی را در شیوه تهاجمی و استعمارگرانه غرب باید جستجو کرد. که:
به بهانه اعاده امنیت یا حفظ تبعه و رعیت، و به وسیله حمایت مأمورین سفارت، و تأمین طرف تجارت اگر هیچ وسیله‌ای نباشد، به نام نامی تمدن، به اسم مساعدت و همراهی، خواهی نخواهی پای دخالت مصلحانه در امور داخله می‌گذارند (و هنگامی که به آنها گفته می‌شود

که در زمین فساد نکنید گویند که ما یقیناً مصلح هستیم - قرآن کریم
سوره بقره آیه (۱۱).^(۱)

آنها اجازه برخورد و تلاقي صحیح دو فرهنگ را زیر پوشش تمدن از دیگران گرفتند و هنگامی که پوسته تداخل فرهنگی با این شرایط شکسته شد، در هسته آن چیزی جز استعمار دیده نشد. یعنی برخورد دو فرهنگ به نحوی انجام گرفت که اهداف استعماری را تأمین کند. لذا باید به صراحت گفت که: تداخل فرهنگی معاصر از سلامت نفس برخوردار نیست.

متخصصین آمریکایی که اقدام به شناسایی دقیق مبانی فرهنگ و روحیات ایرانیان نموده‌اند، از یک طرف اعتراف می‌کنند که ایرانی در نتیجه تجربیات و حوادث عدیده تاریخی «انحراف پذیری و مانورپذیری از نظر فرهنگی را جایز می‌شمارد؛ اما در عین حال از تشنج زدایی متنفر و نومید است»^(۲)

واز جانب دیگر در برخورد ناسالم میان دو فرهنگ غرب و ایران، همین متخصصین ایران شناسی این نتیجه را به آمریکا اعلام می‌کنند که:

میزان تشنج‌ها و تضاد بین دو فرهنگ برای همیشه نمی‌تواند زیر خاکستر تصادفات پنهان بماند یا با سر سری گرفتن مسائل از میان برداشته شود. تلاش برای رسیدن به سمبلهای غربی، انسان را به بن بست و پوچگرایی می‌کشاند. در این برهه است که ایرانیان از بی‌هویتی خود رنج می‌برند^(۳)

سالم نبودن شیوه برخورد این دو فرهنگ امراضی را همراه داشته که زدودن آنها نیاز به فرهنگ خاص و حساب شده دیگری دارد. در راستای این نوع تداخل فرهنگی که بین

۱ - شیخ الرئیس. رسائل قاجاری. ص ۴۳.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. اسناد لانه جاسوسی (جلد اول). سند اول.

۳ - همان. ص ۹.

غرب و جهان سوم صورت گرفت، فرهنگ ما ایرانیها نیز از دیگر ملل مورد هجوم جدا نبوده وضع مشابهی داشته است.

امه سه زر می‌گوید:

من قبول دارم که تماس تمدن‌های گوناگون بسیار خوب است و پیوند دنیاهای مختلف عالی است ... اما من این سؤال را می‌کنم که آیا استعمار بین تمدنها رابطه‌ای برقرار کرد، یا به بیانی رساتر، آیا استعمار بهترین راه ایجاد این ارتباط بود؟ و جواب می‌دهم نه! و می‌گوییم که گسیل تمام هنیت‌های استعمار تا تمدن فاصله بی‌نهایت است. می‌گوییم که گسیل تمام هنیتها و از همه اساسنامه‌های مدون استعماری و از کلیه بخشنامه‌های وزارتی که به مستعمرات فرستاده شده است، حتی یک ارزش انسانی نمی‌توان بیرون آورد. نخست باید دید که استعمار چطور خود استعمارگر را از تمدن بری و او را به معنای دقیق کلمه حیوان می‌کند و واپس می‌برد^(۱)

به هر صورت ایرانیانی که همیشه مانور پذیری فرهنگی داشته و فرهنگ‌های دیگر را پذیرا بوده‌اند، هم‌صدا با دیگر ملل جهان سوم «راه شکستن صدای زنجیر استعمار را با بازگشت به فرهنگ خویش^(۲) و «پیروزی خود را در گرو احیای ارزش‌های اصیل^(۳) می‌بینند. و وظیفه روشنفکران خود را مقاومت در مقابل هجوم فرهنگ غرب اعلام می‌کنند^(۴) بلی، استعمار، سرمایه‌های فکری ما را، که بقایای تمدن اسلامی است، به تاراج برده؛ زیرا همراه با آن رسوم رایج ما هم مورد تمسخر، استهزا و تحقیر قرار گرفت.

۱ - امه سه زر. همان. ص ۱۶.

۲ - مرتضی مطهری. پیامون انقلاب اسلامی.

۳ - مرتضی مطهری. پیامون انقلاب اسلامی.

۴ - دکتر علی شریعتی. مجموعه آثار. ص ۳۷۸.

رابطه ما با گذشته خودمان بریده آداب و عادات و اندیشه های بی هویت کننده جدید جانشین آن گشت. بدیهی است اگر عکس العملی در برابر این هجوم به وجود نمی آمد گسیختگی کامل فرهنگی به ما روی آور می شد.

دشمنان خارجی، پیش از هر کار، کوشیدند تا راه را برای نفوذ خویش به وسیله تصرف در فرهنگ، اقتصاد، سیاست ملی و سنتهای اسلامی، و تغییر و تحریف آنها به سود خود، هموار سازند. بیشتر این مقصود را، به دست عوامل خائن داخلی که بر سر کار می آوردند، عملی ساختند. اشخاص پست را به قدرت می رساندند، به این شرط که همه چیز را به سود نفوذ آنان دگرگون سازند، حتی طرز لباس پوشیدن و آداب معاشرت را و گروهی روشنگر خریده شده را وامی داشتند تا در جهت تخطیه مقاومت مردم و متهم ساختن مقاومت به کهنه پرستی و امثال آن راه را برای خواسته های قدرهای دست نشانده هموار کنند. و از این راهها بود که به ابطال هویت ملی، و نقض شخصیت اسلامی مردم، و پوک ساختن اندیشه ها و رام ساختن غروها، و درهم ریختن معیارها، دست زدند^(۱).

تأثیرات فرهنگ غرب بر زنان هم فراوان بوده است. این تأثیرات دردهای اجتماعی آنها را حل نکرد، بلکه به نوعی دیگر تغییر داد. به گفته مرحوم مطهری: تمدن غرب دیوارهای حرم‌سرا را خراب و همه جا را حرام‌سرا کرد^(۲). دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن نیازی به تشکیل حرم‌سرا با آن همه خرج و زحمت ندارد^(۳).

۱ - محمد رضا حکیمی. تفسیر آفتاب. ص .۹۶

۲ - استاد مطهری. نظام حقوق زن. ص .۷۸

۳ - استاد مطهری. نظام حقوق زن. ص .۷۸

شک نیست قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت ولی سخن در این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او به ارمغان آورده^(۱).

در زمینه سیاسی در سایه فرهنگ غربی، در ایران نظام فئودالیستی برافتاد، اما فئودالیسم جهانی جانشین آن شد. آیا طراح براندازی رژیم قاجار لردکرزن نبود؟ و آیا عامل اصلی بر سر کار آوردن و هدایت رژیم پهلوی، غرب نبود؟ مگر ما دارای حکومت مشروطه نشدیم؟ مگر ما کنار دروازه تمدن بزرگ غربی قرار نگرفتیم؟ مگر از استقلال ملی اعطای شده از غرب برای ما سخن نمی‌گفتند؟ اما در ورای این تبلیغات می‌خوانیم که:

...بنابراین شاه نقش آخرین وسیله را ایفا می‌کند که در آن حامیان نظریات مغایر با نظر شاه مجبور به رقابت می‌شوند تا بتوانند نظر وی را در یک مورد خاص تغییر دهند. نقش مشاورین خارجی و سفرای خارجی در این روند تصمیم‌گیری بسیار بیش از چون آنها دید شاه را برخلاف مشاورین نزدیکش بازتر می‌کنند؛ گرچه خارجیان تنها به منافع خود می‌اندیشند. علاوه بر این رقابت برای دستیابی به شاه رشوه‌ها و امتیازات بسیاری به افراد پرداخت می‌شود که مدعی اند می‌توانند بر تصمیم‌نهای تأثیر بگذارند ... در زمینه سیاست خارجی، شخصاً تصمیم می‌گیرد و حتی با خلعت بری وزیر خارجه و کارمندانش مشورت نمی‌کند، شاه ضرورت نگرانی در مورد گروههای ذینفع خاص یا افکار عمومی را حسن نمی‌کند و ...^(۲)

مگر معاویی که برای ناصرالدین شاه بر می‌شمردند و همه جا در بوق و کرنا

۱ - همان. ص ۲۱.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. ص ۱۶.

می‌کردند غیر از اینها بود؟ پس آن همه تغییرات اجتماعی و تغییرات در حکومت و نتیجتاً کشتار مردم که غرب به آن دامن می‌زد برای چه بود؟ به همین دلیل می‌گوییم: با ورود استعمار و اندیشه‌های وابسته به آن، تداخل فرهنگی در جهان سوم باعث تبدیل درد شد نه مرهم درد.

۱-۲ تداخل و خود باختگی

بدبختی دیگر ما در دوره استعمار زدگی این بود که بسیاری از صاحبنظران ما نیز با کشورهای استعمارگر همتو شده عیوب ما را با اجانب زمزمه کردند. آنها کم کم این شباهه را پیش آورده‌اند که کل ملل جهان سوم (واز جمله ملت ما) قبل از ورود استعمار هیچ چیز با ارزشی نداشت. با قبول این نظریه بود که تربیت استعماری و اندیشه‌های استعمار را پذیرا شدیم و جهت‌گیری جامعه و اندیشمندان ما به سوی غرب آغاز شد. وقتی در نامه سید محمد طباطبائی به مظفرالدین شاه می‌خوانیم که:

«دخترهای قوچانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نتوانستند
بدهنند گرفته و آنها را به ترکمانها و ارامنه عشق آباد به قیمت گزاف
فروختند»^(۱)

احساس خجالت و شرم‌نگی نموده بلافضله این تصور برای ما به وجود می‌آید که عجب! ما در دنیا برببریت و توحش می‌زیسته ایم و صاحبان تمدن در مدینه فاضله‌ای بودند که برای نجات همنوعان خود قیام کرده از دست مظفرالدین شاه‌ها ما را خلاصی بخشیدند؟! غافل از آنکه این مطلب فرباد اتفاقابی یکی از مردم ماست علیه دستگاه ستمگر شاه که عامل اصلی این جنایت بوده و قیاس نمی‌کنیم که متهدنین و صاحبان ماشین و توب و تفنج در همان ایام، به کار برده داری پرداخته در مطبوعاتشان رسمأ

آگهیهای تجاری برده، اعلام و نوع جنس، قیمت و خصوصیات برده‌ها را درج می‌کردد.^(۱)

مگرنه این است که وجود روزنامه نشان ترقی و رشد و تکامل فرهنگی غرب محسوب شده؟ پس چرا در مطبوعات آگهی تجاری برده فروشی داده می‌شد؟ همان ایامی که برای اخذ تمدن اروپا با حالت دریوزگی، دانشجو به آنجا اعزام می‌نمودیم، شخصی به نام گاسپار دروویل بین سیستم قضایی ایرانیها و اروپاییها مقایسه‌ای کرده می‌گردید:

با اینکه در ایران مجلس سنا، مجلس شورا و شورای قانونگذاری وجود ندارد، ولی در مقام مقایسه با کشورهای اروپایی با آن همه قوانین و مقررات و تصویب نامه‌ها تعداد دزدان و جنایتکاران بسیار اندک است و مأمورین خدمات عمومی بدون خلافکاری و بی سروصداد وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند. دستگاه قضایی اروپا که رکن مهمی از دستگاه حکومت است با تمام پیچیدگیها و اهمیتش غالباً نارسانی‌هایی دارد. مأمورین حریص و سیری ناپذیری که در این دستگاه کار می‌کنند و تعدادشان هم زیاد است برای جامعه بلای واقعی هستند؛ اما در ایران امر قضاوت به ساده‌ترین وجه صورت می‌گیرد. در ایران مشاور حقوقی، وکیل دعاوی، مدعی العلوم، مأمور اجرائیات و غیره وغیره وجود ندارد؛ از این رو مخارج دعوا بر سر یک دیوار مشترک کسی را خانه خراب نمی‌کند ... قضاط ایرانی با اینکه تحصیلات و مطالعات زیادی ندارند^(۲) جا دارد آرا و تصمیم‌هایشان در اکثر موارد سر مشق

۱ - عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشه گران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، ص. ۲۳۸.

۲ - منظور دروویل تحصیلات با شیوه غربی بوده است و گرنه در آن ایام کار قضاوت به عهدۀ مجتهدين (و یا ماذونین آنها) بوده که تحصیلات علوم دینی داشته‌اند.

قضات ما قرار گیرد و از آن تبعیت بنمایند^(۱).

هم ایشان دربارهٔ ادبیات ایرانیان می‌گوید:

سرویلیام جونز مؤلف دستور زبان انگلیسی و فارسی است که ترجمة جالب زندگی نادرشاه به قلم میرزا مهدی را مدیون او هستیم. نامبرده برای ولتر تأسف می‌خورد که چرا زبان فارسی نمی‌دانسته است. وی معتقد است که اگر ولتر به زبان فارسی آشنایی داشت، می‌توانست دستاوردهای عالی این کشور را که در نظر ما و همهٔ دنیا شاهکارهایی غیرقابل تقلید هستند به نحوی که برای اروپاییها قابل درک باشد ارائه دهد.

در مورد بوروکراسی نیز آمریکاییان اعتراف می‌کنند که:

سنت مستوفیانه پارسیها که قدمت آن به هخامنشیان می‌رسد کاملاً نیاز ایرانیان را برآورده کرده ولی از سالهای ۱۸۵۰ بوروکراسی جدید به تقلید از اروپا آغاز و سپس توسعه یافت. شیوه‌های جدید بوروکراسی در زمان پهلوی تحمیل شد ولی پی‌ریزی اشکال جدید بر روی ساختار سنتی بوروکراسی با موفقیت توان نبوده، نمی‌دانند با استهایی روبه رو هستند که حتی کهنسالتر از مدرسه بازرگانی هاروارد می‌باشند^(۲).

به راستی با انتقال سیستم قضایی غربی به ایران مشکلات و دردهای قضایی گذشته خود را مرتفع نمودیم یا به همان جایی رسیدیم که برای حل دعوا بر سر یک دیوار مشترک، شاکی و متشاکی خانه خراب می‌شوند؟

بله «... استعمارگرمی کوشید که تاریخ را جعل کند، قانون را از نو بنویسد، حاطرات را

۱ - گاسپار دروویل. سفر در ایران. ص ۱۸۲ و ۱۸۳.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان ص ۵۹ و ۶۰.

بزداید و از هیچ کاری که عمل حرام او را حلال کند فروگذار نیست^(۱). تمام تلاش کشورهای استعمارگر در بریدن و پاره کردن بندهای وابستگی فرهنگی یک ملت به میراثهای فرهنگی خویش است.

غرب سرمایه‌های اولیه ما را با بزرگنمایی نقاط ضعف از بین برد و به جای آن گرفتاریهاش را به جوامع جهان سوم گسترش داد. علاوه بر آن مظاهر ظلم را هم به نفع خودش تغییر داد.

البته نباید نادیده گرفت که توب و تفنگ صاحبان تمدن، بیداریها یا به گفته یحیی دولت‌آبادی بدخواهیها را نصیب ما کرد؛ اما پس از این بیداری وقتی تصمیم به تداخل فرهنگی (به مفهوم واقعی) گرفتیم وارد کردیم تا آنجاکه ممکن است اروپایی و غربی شویم. استعمارگران نگذاشتند.

اروپاییها و بعداً آمریکاییها روح غربگرایی ما را به طور صحیح و سالم پاسخ نگفته با آن مبارزه نمودند و به جای سیراب کردن، آن را منحرف ساختند.

اگر غرب به صورت صحیح با غربزدگی ما برخورد می‌کرد نه تنها امروزه غرب زدگان جهان سوم نزد ملت‌های خودشان محکوم نبودند، بلکه قهرمان نجات‌بخش ملی خود قلمداد شده هر کدامشان اسطوره‌هایی بزرگ محسوب می‌شدند. به این مفهوم «اروپایی شدن را ملت‌ها می‌خواهند ولی اروپا نمی‌گذارد^(۲)

آنچه غرب در کشورهای نیازمند ترویج داده و می‌دهد بازتاب نیازهای خویش است بدون توجه به شخصیت و نیازهای ما.

ماهیت گزینه‌ای عناصر موجود در فرهنگ کشور قطب است که

۱ - آبرمی. چهره استعمارگر، چهره استعمارزده. ص ۶۸.

۲ - امه سه زر. همان. ص ۲ و ۳۱.

استعمار زده با آن مواجه است. ماشین، کتاب، سینما، مواد درسی و نیروی کار که به مستعمرات صادر می‌شوند، بازتاب نیازهای خاص بخشایی از جامعه قطب است که در صحنه محلی حاضرند. بدین لحاظ عناصر مذبور تصویری انحرافی از فرهنگ کشور قطب به دست می‌دهد^(۱).

از آنجاکه استعمار در تداخل فرهنگی اخیر نقش اصلی را داشته است، نه تنها موجب عدم رشد و تمدن ملل دیگر شده، بلکه بسیاری از ملتها را نابود نموده یا وادار کرده تا زیر سایه آنچه از تبر استعمارگر جان سالم به در برده پناه گیرند. استعمار تنها به اشاعه و تداوم افکار و اندیشه‌هایی پرداخته که موجب جمود و تحجر و عقب افتادگی است^(۲). به هر حال پس از انحطاط تمدن اسلامی، ملت ما، به جسم نیم مرده‌ای مبدل شد که هم فضایل . کالبد زنده را دارا بود و هم خصوصیات جسد مرده را وزش نسیم یک فرهنگ و تمدن پورا کافی بود که همچون طبیب حاذقی آن بیمار را مداوا کرده به پیکره‌ای فعال مبدل نماید؛ اما تمدن دو چهرهٔ غرب، تمدنی که یک رویهٔ آن علم و تخصص و تحرك است و رویهٔ دیگر شرمندگی و گرگ صفتی و مکاری، سررسید. کار تمدن غرب این بود که به جای شفای صدرصد مربیض یا کشتن و از میان بردن او بیمار را در یک حالت بینایینی و بزرخی نگاه داشت؛ نه اجازه سلامت به او داد و نه اجازه مرگ.

غرب به مثابه آن شاعری عمل کرد که در دورهٔ جاهلیت عرب عروة الورد لقب گرفت. وی در ایام قحطی در بیابانها به جستجو می‌پرداخت و افراد بیمار را نجات

۱ - مارتین کارنو. آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ص ۷۸.

۲ - کتابهای فراوانی هست که می‌توان مباحثی درباره شگردهای گوناگونی که غرب برای جلوگیری از تمدن شدن [واقعی] ملتها به کار می‌برد، در آنها یافت. برای نمونه می‌توان به کتابهای آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی، تراست مفہوهای امپراتوری، کنترل فرهنگ و غیره مراجعه کرد.

می داد و برای استفاده و بهره برداری به بردگی می گرفت، او مانند ریسمانی بود که هم موجب نجات و هم مایه اسارت می گشت.

شیوه عملکرد استعمارگران را سعدی این چنین بیان می کند:

رها نید از دهان و چنگ گرگی	شنیدم گو سپندی را بزرگی
روان گو سفند از وی بنالید	شبانگه کارد بر حلقوش بماید
ولیکن عاقبت گرگم تو بودی	که از چنگال گرگم در ربوودی

مرحوم مطهری در باب عملکرد استعمار می گوید:

«بلوک غرب فکرش این است که اسلام را به حال نیم مرده و نیم زنده نگه دارد^(۱)»

آنچه مسلم است بیماری ما از سویی و تمدن مسلط آنها از سوی دیگر موجب تداخل غیر اصولی و غیر انسانی میان دو فرهنگ شد. ثمره تلغی این نوع تداخل، فرهنگ التقاطی و غیر قابل هضم در جامعه بود. مسلم است که استمرار این فرهنگ منجر به خو گرفتن جامعه با آن می شود ولی این عناصر غیر قابل ترکیب با یکدیگر، میچگاه مجموعه معقولی را تشکیل نخواهند داد. مصدقاق تاریخی این نوع التقاط، تداخل اندیشه شاهنشاهی با اسلامی است که به صورت دو نظام غیر قابل جمع سالها در کنار هم بودند ولی در نهایت از یکدیگر جدا شدند. خدد چرکین جدید که ناشی از التقاط با فرهنگ غرب است، به صورت تدریجی و قابل تحمل بر پیکره اسلام و فرهنگ اسلامی موارد شد و از آنجاکه اولاً درست شناخته نشده و ثانیاً تأثیرات سوء آن به طور کامل به بار نشسته است و ثالثاً قدرت مسلط استعماری اجازه و فرصت بررسی و زدودن آنها را نمی دهد، پیکره اندیشه و فرهنگ ما همچنان در آن غوطه ور ماند و بر عمر این فرهنگ ناهمساز افزوده شد. علی رغم این اوصاف، درد این بیماری نسبت به

۱ - استاد مرتضی مطهری، ده گفتار، ص ۱۴۸.

دردهای گذشته شدیدتر است. در وضع کنونی آنچه برای رشد تفکر و فرهنگ اسلامی مضر و مهلك است از دو ناحیه غرب و غربزدگی و از طرف دیگر اخباریگری و جمود و تحجر ریشه دارد.

در یک ارزیابی ساده می‌بینیم که بر روی مسئله نخست بسیار حساسیت نشان داده می‌شود، آن چنان که غربزدگی چماق تکفیر شده است؛ در حالی که ریشه و زمینه اصلی وجود و رشد غربزدگی، انحطاط فکری و فرهنگی ما در اثر تسلط تفکر اخباریگری بوده است. مسلماً اگر اخباریگری بر اندیشه رهبران اجتماعی مسلط نشده بود دچار آنچنان انحطاطی نمی‌شدیم که استعمار بتواند بر ما بتأذد. البته ظاهراً استاد مطهری بر اساس نظر مرحوم آیت الله بروجردی پیدایش اخباریگری را هم متاثر از نفوذ فکر ما دیگری غرب می‌داند.^{*}

در صورت قبول و صحت این نظر نتیجه گیری ما این خواهد بود که: کسانی که هر نوع اصلاح را به نام غربزدگی محکوم می‌کنند، دو سه قرن زودتر از غربزدگان متعدد دچار این مرض شده‌اند.

بنابراین بر ریشه غربزدگی و التقاط و این گونه مشکلات فرهنگی وقتی قطع می‌شود که پیشتازان اصلی آنها درست شناخته شده علت به وجود آورند آنها نابود شود. به هر حال برای هلاک ما همیشه خطر از دو سو وجود داشته است، اما بسیاری از اندیشمندان ما با آن یک جانبه برخورد کرده‌اند. در برابر تداخل فرهنگی جدید فریاد سر می‌دهند در حالی که به اخباریگری که آن هم ریشه در غرب داشته یا حدائق غرب آن را پرورش داده است، التفاتی ندارند.

۱- ۳- برخورد ناسالم

اگر علل پیدایش برخورد ناسالم ذکر شده در بالا ملحوظ گردد، متوجه خواهیم شد

که این علل به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول آنچه مربوط به خود ماست و دسته دوم آنچه از ناحیه استعمارگران اعمال شده است. از جانب ما، می‌توان به اعتماد بیش از حد به غرب و برخورد ساده‌لوحانه اشاره داشت. تاریخچه ورود استعمار به ایران و برخوردهای سیاستمداران و اندیشه‌گران ما نشان می‌دهد که برخورد ما بیش از حد دوستانه و حتی در حد ساده‌لوحی بوده است.

شاید ریشه این برخوردهای بسیار خوش بینانه را در وقایع و پیشامدهای گذشته بتوان یافت. چون گذشتگان هیچگاه فعالیتهای این گونه استعماری را ندیده بودند و پیش فرضی در این موارد نداشتند، دستهای دراز شده به سوی خود را طبق سابقه فرهنگی و سنتی خویش دوستانه تعبیر کردند دلیل دیگری که باعث شد از استعمارگران دوستانه استقبال کنند، مقاومت در برابر امپراطوری عثمانی و پیروزی بر فرقه‌های مخالف بود که تنها راه نجات خود را در آن می‌دیدند. نواقصی مانند افول علم و تخصص در کشورهای غیر پیشرفتی و از جمله کشور ما از عوامل دیگر این گرایش و جلب توجه به غرب بوده است. بغیر از احساس نیاز به قدرت تسليحات نظامی که عامل اصلی کار سیاستمداران بود، استقبال ما از غرب گرایش به تکامل مادی و معنوی بوده است. و اگر این تمايل و استقبال به وجود نمی‌آمد حاکی از عدم وجود روحیه کمال گرایی محسوب می‌شد. بنابراین اگر در پیشواز رابرت شرلی رفتن زنان شاه عباس^(۱) معادلات سیاسی مطرح بوده و شرلی توانست تا حرم‌سرای شاه برای مشورت در امور راه یابد^(۲)، در استقبال مردم فارس و روستاهای آن با بزغاله و کره و پنیر و شیر از سرهارفور دجونز^(۳) و همچنین در استقبال با چهار هزار پیاده و دو هزار سوار توسط یگلریگی فارس و یک

۱ - ناصرالله فلسفی. زندگانی شاه عباس اول (جلد چهارم).

۲ - همان. ص ۲۵۹.

۳ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۲۵۳.

هزار اسب توسط یکی از خوانین و نیز با میوه، شیرینی، آواز، موسیقی و رقص، آتش بازی، قلیان با نمایش‌های کشتی گیری، طناب بازی توسط مردم و سروden اشعار عدیده دربارهٔ صفات سرجان ملکم و هیئت همراه او^(۱) مفهوم دیگر نهفته است. زمانی که از جانب ایران برای جاسوس بزرگ دیگری به نام سرگور اوزلی «نهایت شرایط اعزاز و لوازم اکرام آنچنان که تا آن زمان دربارهٔ دیگری مقدور نگشته بود به عمل آمد»^(۲)

و مفتون دنبالی دربارهٔ «اخلاق مستحسن» و «وصاف حمیده» او داد سخن داد. و در نهایت هم به نشان شیر و خورشید شاهنشاه عالم پناه یعنی فتحعلیشاه دست یافت^(۳) و اشعار تملق آمیز صبا دربارهٔ پیمان ژنرال گاردان با فتحعلیشاه سروده می‌شد^(۴)، باید مفهوم و معنی دیگری غیر از آنچه امروز از آن حرکات می‌فهمیم به دست آوریم.
منگام ورود مسترینجامین اولین سفیر آمریکا به ایران با کشتی شاهنشاهی به استقبال او رفته پس از پیاده شدن از کشتیهای بزرگ با احترام زیاد در دهانه سفیدرود سوار قایقی می‌گردد که «قایق را با طناب یک عده حمال به شانه می‌کشیدند و هر آن فریاد یا علی و یا محمد آنها بلند بود و چه تشریفات واستقبالی توسط اهالی رشت به عمل می‌آید و در نهایت جلال و شکوه وارد تهران می‌شود»^(۵).

این استقبال از غریبها تنها از سوی مردم و سیاستمداران انجام نمی‌شد بلکه همانگونه که در کتاب محققاً نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بوروژوازی غرب آمده است، علمانیز بخاطر نوگرایی و تجدد خواهی، انگلستان و

۱ - همان. ص ۲۴۶ و ۲۴۷.

۲ - همان. ص ۲۶۲.

۳ - همان. ص ۲۶۲.

۴ - عبدالهادی حائری. همان ص ۴۰۵ و ۴۰۶.

۵ - محمود محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس (جلد پنجم). ۷۳-۷۱.

فرانسه حمایت کردند. تا آنجا که آخوند عبدالطیف شوشتاری ستایشگر استعمار انگلیس^۳* شده می‌گوید!

حق این است که در امنیت و اطمینان مملکت و رعیت پروری و
معدلت‌گستری و اعزاز و رعایت سپاهی و لشکریان و رعایت حقوق
ذوی الحقوق این فرقه در کل جهان طاقند (نقل از کتاب تحفة العالم
شوشتاری صن ۵۲۹ و ۵۴۲)^(۱)

و آقا احمد کرمانشاهی روحانی بزرگ آن دوره هواخواه انگلیس شده اشغال هند به
وسیله انگلیس را با این جمله تأیید و تمجید می‌کند که:

... و جماعت انگریزیه اگر چه از دین اسلام و ایمان بیگانه اند و لکن در
این ابواب (فتح هند) حق عدالت و طرف مراعات رعیت را فروگذار
نکرده اند، چه اگر عسکرایشان به مزرعه یا شهری رسیدند، حتی
امیرالامرا را مجال آن نیست که فلSSI و پرکاهی از کسی به جبر گیرد
(نقل از مرآت الاحوال)^(۲)

و از متصوفه - که ظاهرآ آنها را در کار سیاست دخالتی نیست - زین العابدین
شیروانی مؤید استعمار شده کار قوم فرنگ را «تعمیر بلاد و تکثیر عباد»^(۳) دانسته
است. بالاخره سلطان الواقعین یکی از شاگردان ملاعلی سوری که به هندوستان
مهاجرت کرده است «گاه فتاوی او به عدالت حضرات فرنگیان^۴* می‌رفت»^(۴) در قالب
عمل نیز عبدالطیف شوشتاری با این نظر که ایرانیان ذاتاً و عرضًا اجازه استعمار شدن را
نمی‌دهند در سالهای ۱۸۰۱ و بعد از آن به نمایندگی از جانب کمپانی هندشرقی مأمور

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۴۲۸.

۲ - همان. ص ۴۳۵.

۳ - همان. ص ۴۳۹.

۴ - همان. ص ۲۹۱.

برقراری رابطه بین فتحعلی شاه و انگلیس می‌گردد^(۱).

دها مورد دیگر از این گونه استقبالها از ناحیه اقشار مختلف جامعه در برخورد با شخصیتهای خربی در تاریخ ثبت است و بنا به گفته شیخ الرئیس همه سبل اسلام بر روی کفار باز شده بود^(۲) ولی در پاسخ به این استقبالها که باید آن را کمال خواهی ایرانیان نامید آیا خربیان چه عکس العملی نشان دادند؟ عکس العمل آنها این بود که برای فریب امثال سلطان الواعظین از حضور در تعزیه خانه جهت شنیدن مراثی و حتی گریه کردن برای امام حسین (ع) دریغ نکردند^(۳).

در برابر همه این ابراز دوستیها، «اعزاز»ها و «اکرام»ها روشن است که او زلی همچنان می‌کوشید تا ایران را به زشت ترین شیوه‌ای در چنگال انگلیس نگاه دارد^(۴).

و چه خیانت‌ها که در چنگ ایران و روس از طرف وی و دیگر سفرای انگلیس انجام نگرفت. قبل از آن، برادران شرلی بر شاه عباس تا آنجا نفوذ پیدا می‌کنند که همزمان با دوره‌ای که امپراطوری عثمانی سد نیرومندی علیه نفوذ فرهنگ غرب به وجود آورده بود، شاه رسماً به آن‌ها اعلام می‌کند «از وقت آمدن شما به نزد من، من تقریباً عیسوی مستم»^(۵).

آری

کارگزاران سیاست انگلیس و فرانسه که در آغازین روزگار اوج دو رویه تمدن بورژوازی غرب به ایران آمدند، مردانی مانند ملکم، گاردان،

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۴۳۵.

۲ - شیخ الرئیس. رسائل قاجاری. اتحاد اسلام، ص ۲۵. عین کلام این است: «اليوم جميع سبل كفار بر مؤمنان باز است و دست و زبان تطاولشان دراز».

۳ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۴۵۳.

۴ - همان. ص ۲۶۲.

۵ - همان. ص ۱۴۳.

جونز و اوزلی همه کوشیدند ایران را به شیوه‌های گوناگون ناتوان و وابسته سازند. ملکم که نخستین فردی بود که فتحعلیشاه با دست خود یک ستاره الماس بر لباسش نصب کرد، به گواهی اسناد موجود به بلند پایگان ایرانی دروغ می‌گفت و حتی از چارچوب وظایف ماموریتش پای فراتر می‌نهاد. وی بارها کوشید که عباس میرزا را در راه نوسازی ارش ایران نامید سازد و سپس در یادداشت‌هایش زیان به بدگویی، طعن و سخنانی زشت پیرامون ایرانیان گشود. دیگر کارگزاران استعمار مانند جونز و اوزلی هم، همانگونه که در بالا آوردیم، به شیوه‌های دیگر بر ایران ضربه زدند و به سود دشمنان روسی ایران گام برداشتند^(۱).

فریزر برای نقشه برداری کامل از داخل حرم حضرت رضا (ع) مناقفانه مسلمان می‌شود و اسلام آوردن او از جانب علمای اسلامی پذیرفته می‌شود^(۲).

۱-۴-غارتهاي فرهنگي

غالب این سفرا به غارتهاي فرهنگي عظيمی دست می‌زنند که موجب فقر علمي و فرهنگي ملت ما شده ما را برای پذيرفتن انديشه هاي غربي آماده می‌کند.

«این برنامه استعماری هنگامی مفهوم علمی خود را به خوبی نشان می‌دهد که فرمان ۱۹ ماده‌ای جرج سوم، پادشاه انگلیس (به تاریخ ۱۸۱۰) را به گوراوزلی به ویژه بخشی از ماده دهم آن را، بخوانیم، در آن بخش، پادشاه یاد شده به سفير خود، که آماده مأموریت خود در ایران بود، یادآوری می‌کند که: (هر گونه کتب خطی و کمیابی را به زیان

۱ - همان. ص ۲۶۳-۲۶۴

۲ - محمود محمد. همان. ص ۱۷۹.

فارسی و عربی که بتوان به قیمت مناسب به دست آورد خریداری نماید ... به وزیر امور خارجه ما بفرستید که ... در بریتیش میوزیم یا در جایی که شما مناسب می‌دانید محافظت شود). آشکار است که جونز درست در راه اجرای همین سیاست استعماری گام بر می‌داشته است ... در مدت کوتاه درنگ خود در استان فارس، خود شخصاً به گردآوری کالاهای گرانبها بی پرداخت که به گفته خود وی ۱۴ قاطر، بارها و بسته‌های انبوه و درهم فشرده آن را می‌کشیده و یکی از آن کالاهای یک نسخه بسیار نفیس قرآن به خط یکی از امامان شیعه بوده که به بهای یکصد تومان خریداری کرده بوده ولی کارشناسان بدان باور بوده اند که می‌توان آن را تقریباً با هربهای دلخواهی به فروش رسانید. از همین روزت که اکنون بسیاری از نسخه‌های خطی بی‌همتای فارسی یا عربی را تنها باید در موزه بریتانیا یا دیگر موزه‌های همسان در کشورهای پیشرفته اروپا جستجو کرد^(۱).

به نوشته نیبور، یرویس، بازرگان انگلیسی در بوشهر نسخه‌های خطی فارسی را جمع آوری می‌کرد و چون نامبرده در این زمینه تکاپوهای فراوانی به کار می‌برد نیبور بدان باور آمد که اگر یرویس روزی با کتابهای دستنوشته‌ای که وی در ایران گردآوری بود (به اروپا برگردد علم از توقف او در ایران بهره خواهد بردا) کارستان نیبور. سفرنامه نیبور^(۲).

میرزا ابوالحسن خان ایلچی در مسافرت به فرنگ در خانه سرگوار اوزلی

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۲۱۷-۲۱۸.

۲ - عبدالهادی حائری. همان. ۲۲۰.

کتابخانه‌ای از مجموع آثار نفیس ایران را مشاهده می‌کند. ایشان پس از توصیف آن کتابها می‌گوید: «از دیدن آن کتابخانه هنوز دیده جهان دیده حیران است» و چنانچه او وصف می‌کند این مجموعه ارزشمند در کشورهای پس از صفویه به هند و در زمان آشتگی سلاطین گورکانی به غارت انگلستان رفته است^(۱).

عباس میرزا مصراوه از سفير ناپلئون می‌خواهد که علل عقب ماندگی شرق را تشریح کند و می‌گوید:

«...نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ ... مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سرما کمتر از سرشار است؟ یا خدایی که مرا حشمت بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبي حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم^(۲).»

ولی راستی در پاسخ به این روحیه تشن، آنها چه اقدام مفید و انسان سازی انجام دادند؟ عباس میرزا نسبت به آقای ملکم سفير انگلیس نظر خوش ندارد و معتقد است که سفير با جیب پر پول آمده است ایران را بخرد^{(۳)...}

برخوردهای استعمارگرانه آنها موجب می‌شود غالب کسانی که از آنها تعریف و تمجید کرده‌اند پس از مدتی بیدار شده به جدال علیه آنها برخیزند. سلطان الواعظین که فتوا در عدالت فرنگیان داد پس از احساس خطر به شدت با انگلیس درگیر شد و بر علیه

۱ - همان. ص ۴۰۸.

۲ - همان ص ۳۰۸ (ب. آ. ژویر. مسافرت به ارمنستان و ایران. ترجمه محمود عنایت).

۳ - گاسپار دروویل. همان. ص ۱۷۶.

آن کشور به پا خواست و ستیز تمام و کاملی را علیه یکدیگر آغاز کردند. وی هر شغلی را که موجب اعانت به ایشان باشد در هند و سراسر بلاد اسلامی حرام و این حرمت را بلا خلاف (بدون اختلاف) در بیان جمیع علمای شیعه دانست^(۱)!

آقایان احمد کرمانشاهی (با یادی ملایم) و عبدالطیف شوشتاری خواسته‌های استعماری کشور فرانسه و روند فریب کارانه انگلیس را به مردم و همه فارسی خوانان جهان اسلام گوشزد کردند^(۲)!

آقای دکتر حائری در کتاب خود پس از بیان برخوردهای گوناگون از دو طرف که همه حاکی از صداقت و دوستی از سوی ایرانیان و دقلبازی و دشمنی از سوی استعمارگران بوده است تیخه می‌گیرد:

روشن است که اینگونه رفتار و گفتار و کردار در مورد ایرانیان بازتابی گویا و آیینه‌ای تمام‌نما از روند رویه استعماری تمدن غرب در جهان بوده است. کارها، تکاپوها و نوشته‌های کارگزاران استعمار بورژوازی غرب در آن روزهای توانست نهیبی هشداردهنده برای ایرانیان و همه مسلمان و دیگر مردم واپس مانده و ناتوان جهان که گرفتار چنگالهای غول استعمار بورژوازی غرب می‌شدند باشد تا از همان آغاز اوج دریابند که تمدن غرب دارای رویه‌ای بنام استعمار و استثمار است و دولتهای پیشرفته غربی در پیوند دوستی (و متمدن سازی) با بقیه جهان خواسته‌های استعماری و بهره‌کشانه دارند و از این روی زنده ماندن و برخوردار شدن از یک زندگی انسانی و بهره‌برداری سالم از دانش و پیشرفت و دوری از استعمار و استثمار باید از راهی بس دشوار، پرپیچ و

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص ص ۴۵۶-۴۵۲.

۲ - همان. ص. ۴۳۰ و ۴۳۱.

خم و در عین حال بسیار باریک و لغزان گذشت^(۱).

عاملی دیگری که موجب بدیینی ایرانیان به علم و تمدن اروپایی شد تجاوزات روس به ایران، به اسم متمدن کردن ایرانیان، بود.

یادآوری این نکته بایسته می نماید که سیتسیانوف فرمانده نظامی روسی در هنگام جنگ با مسلمانان ایران و قفقاز همواره خود را سخنگوی تمدن اروپا وانمود می کرد و «هر کس را که در راستای خواسته های استعماری او نبود، وی را سزاوار خواری و سرزنش و غیر متمدن می خواند و می گفت که چنین کسی باید از میان برداشته شود^(۲)» در نتیجه بروز برخوردها و این جنگها، دهها جهادیه از سوی علماء صادر شد که در آنها از کفر و الحاد و برداشته شدن نکاح و همسری و اشاعة فحشا و بی حجابی و اینگونه موارد در روسیه و اروپا سخن به میان آمد که در بدیینی مردم نسبت به تمدن بسیار مؤثر بوده است.

عکس العمل فکری و فرهنگی روسیه در برابر جهادیه هایی مستمری که از طرف روحانیون صادر می شد این بود که از طریق صوفیان (که در ستیز با علمائی اصولی بودند) اندیشه های ضد روحانیت ولتر را رواج می داد. از زبان گویندو که در سالهای ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۵ از جانب فرانسه در ایران مأمور بوده می خوانیم که:

جماعتی از صوفیان ایرانی نام ولتر (نویسنده مشهور فرانسوی) به گوششان خورده و او را مرد واقعاً بزرگی می دانند. می توان روسها را بانی این طرز تفکر دانست که اخیراً پیروان زیادی یافته است و تنها چیزی که در ولتر می بینند دشمنی او با روحانیت و کشیشان است. اندیشیدن مثل ولتر یعنی نفرت داشتن از ملایان، و طبیعی است که هیچ

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص ۲۶۴.

۲ - همان. ص ۳۷۵ (نقل از فتح الله عبدالله یف. گوشه ای از مناسبات روسیه و ایران و سیاست انگلستان در ایران. ترجمه غلامحسین متین).

کدامشان با آن مخالف ندارد و از اینکه یک اروپایی دانشمند همین طرز فکر را دارد اظهار رضایت فراوان می‌کنند. با این همه هنوز هیچ یک از آثار ولتر به زبان فارسی ترجمه نشده جز تاریخ شارل دوازدهم که هیچ ربطی به عقاید فلسفی ولتر ندارد و درباره آن هم زیاد مطمئن نیستم.^(۱) بازتاب این برخوردها را در حرکات عامیانه ناپسندی که تلقی رویارویی مذهب و علم از آن می‌شود دید و این روند تا آنجا به پیش می‌رود که واعظی بر منبر بلند گو را بوق شیطان نامیده و دستور برداشتن آن را می‌دهد^(۲); با حمامهای جدید ضدیت ورزیده آنها را غیر شرعی دانستند.^(۳)

می‌بینیم که برخورد غلط را متمدنین انجام دادند. آنها ظاهراً در آن مقطع می‌باشد چهره مربی و استادی دلسوز داشته باشند؛ ولی در بررسی اخیر دیدیم که برخورد میان دو فرهنگ را به چه ابتدالی کشیدند. مسلماً بعد از این وقایع هر زمان که ملت به خود آید از آن فرهنگ بشدت سرخورده شده و به معیارهای غرب پشت پازده فرهنگ او را به دور خواهد ریخت.

۱-۵- ماهیت غرب و تأثیر آن بر تداخل فرهنگی

در بحث تداخل فرهنگی سخن از برخورد ناسالم بین دو فرهنگ به میان آمد، حال جای این پرسش است که آیا ماهیت غرب در این برخوردهای سوء نقشی داشته است یا نه؟

در پاسخ باید گفت که یکی از علل عدمه برخورد ناسالم غرب، در ماهیت بورژوازی آن نهفته است. از این تمدن و فرهنگ وابسته به آن، نباید انتظار داشت که مقدسات

۱- کنت دوگریینو. سه سال در آسیا. ص ۳۰۲.

۲- استاد مرتفعی مطهری. اسلام و مقتضیات زمان. ص ۱۱.

۳- صداقت نژاد. رویای صادقانه. ص ۱۱۷.

دیگران را به بازیچه نگیرد؟ ماهیت تمدن غرب آلوده کردن علم به استعمار و شهوت است. راستی

«در کدام عصر، علم و دانش مانند عصر ما قوت و قدرت و گسترش یافته و در کدام عصر مانند این عصر، (علم) آزادی خود را از کف داده و مقهور دیو شهوت و اژدهای خودخواهی و جاه طلبی و پول پرستی و استخدام و استثمار بوده است^(۱)»

عجبین شدن علم با چنین مقولاتی موجب شده «تمدن غرب همچون اسب چوبی تروا ظاهری خوشایند و فریبینده و باطنی خوفناک و خانمان برانداز، مهیبترین دشمنان شرف و شخصیت ممل عقب افتاده در بطن آن کمین کنند^(۲)».

تعجب ندارد که در آنجا امثال «هابز»‌ها و «ماکیاول»‌ها خداوندان اندیشه سیاسی اند^(۳)، در حالی که یکی در فلسفه خود آن را گرگ انسان دانسته و دیگری همه چیز را به دست شهریاران سپرده است. مسلماً از چنین فرهنگ و تفکری مرتباً غدد سرطانی قدرت و فساد سر بر می آورد تا روزی که مض محل و نابود شود. با این وجود کاملاً طبیعی بود که ما به سوی غرب صادقانه دست دوستی و صداقت دراز کنیم و اندیشمندان و سران سیاسی ایران به روشهای گوناگون با ایشان نزد مودت بازی کنند.

اصولاً نگرش اندیشمندان ما این بوده که علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامی است. اروپائیان نیز استادی شرق را علت به وجود آمدن تمدن غرب می دانند، چنانچه ویل دورانت، گوستاو لبون و مورخین دیگر این موضوع را به انحصار مختلف ذکر کرده و

۱ - استاد مرتفضی مطهری. ختم نبوت. ص ۷۴

۲ - محمود عنایت. راپرتها. ص ۵۵

۳ - اشاره به کتاب خداوندان اندیشه سیاسی، نوشته و.ت. جونز، ترجمه علی امینی است.

بدان اعتراف نموده‌اند.

به گفته اقبال:

(تاریخ جدید سرعت عظیمی است که جهان اسلامی با آن سرعت از لحاظ روحی در حال حرکت به طرف مغرب زمین است، و در این حرکت هیچ چیز نادرست و باطل نیست، چه فرهنگ اروپایی از جنبه عقلانی آن (نقطه جنبه علمی و فکری)، گسترشی از بعضی مهمترین مراحل فرهنگ اسلامی است^(۱).)

بنابراین گرایش اولیه ما به غرب محکوم و مذموم نیست بلکه پاسخ غلط غرب به این کمال یابی و تمدن طلبی، نادرست بوده است. همین امر هم باعث شده که غرب زدگان ما محکوم گردند و گزنه در حقیقت پشت سیمای غرب‌زدگان باید کمال جویی، و در تربیت غرب، ابتدا و تعفن را جستجو کرد.

فرهنگ ملل هر چه هست، از انسانیت تهی نیست و هر ملتی دارای آداب و رسوم و اساطیری انسان ساز و کمال بخش است؛ اما فرهنگ غرب به دلیل ارزش‌های خاص حاکم بر آن با فرهنگ ملت‌های جهان سوم، به ویژه با اسلام، سازگار نیست. چنین تعارضی موجب شده که این دو فرهنگ هر چه به یکدیگر نزدیک می‌شوند نسبت به یکدیگر بیشتر تهاجم برده در صدد نابودی همدیگر بر می‌آیند.

در پایان این بحث جا دارد به سؤالی که ممکن است به ذهن ناآشنايان با استعمار خطور کند پاسخ دهیم و آن اینکه آیا غرب، از روی اختیار و اراده به مشکلات و تخریب‌هایی که در فرهنگ ملل درگیر با آن وجود می‌آیند، دامن می‌زند؟ یا این تخریبها نتیجه فعل و افعالاتی است که در جریان انتقال تکنولوژی و حرکت‌های استعماری به

۱ - اقبال لاهوری. احیای فکر دینی در اسلام. ص. ۱۰. در این باره به کتاب احیای تفکر اسلامی از همین نویسنده و مقاله دیگری به همین نام اثر مرحوم مطهری نیز رجوع کنید.

وقوع می پیوندد؟

شناخت استعمار خود به خود این موضوع را روشن می کند، این روند ابدأ جبری یا اتفاقی نبوده، بلکه دقیقاً با برنامه ریزی های حساب شده ای روی می دهد. از کالبد شکافی ماهیت استعمار مشخص می شود که همه این امور را روش‌فکران غربی، از قبل برنامه ریزی کرده اند. فیلدهاوس اعتراف می کند که:

«امکانات اقتصادی سرزمنهای استعمار شده به وسیله اندیشه گران
دسته بندی گردید ... چون کشورهای استعمار شده زیر دست و تابع
بودند، از بنیاد گرفتن صنایع هماورده در آنجا جلوگیری می شد و
اقتصاد آنان به طور کامل می توانست نقش مکملی به خود گیرد اینگونه
بحث ها و استدلالها که بر مشاهدات عینی پیرامون شیوه کار استقرار
یانه بنیاد شده بود تکیه گاه نویسندها و سیاستگزاران فرانسه و
انگلیس را از ربع دوم سده ۱۷ تا آغازین سالهای سده ۱۹ تشکیل
می داد (افرادی مانند) ریشلیو، کولبر، ووبا در فرانسه و چایلد، پتی -
داونانت، دفیو، آثریانگ و بسیاری دیگر در انگلیس^(۱)».

در همین مأخذ مباحثی پیرامون استعمار طلبی اندیشه گران غربی مالتوس، مندوبل،
تاونزند را هوادار استعمار موتسلکیو ایدئولوگ آزادی در اروپا، طرفدار بردنگی و
برده برداری، دیدرو، دالمبر و ولتر، هوادار خودکامگان استعمارگر و همگامی و
هماهنگی آدام اسمیت با استعمار، همراه با گفتارهای آنها آمده است. اینان که متفکرین
بزرگ غرب هستند پشتازان واژگون جلوه دادن تاریخ ملل محروم و اضمحلال فرهنگ
آنها نیز هستند.

از آنجا که این گونه اعمال از روی «شناخت و اندیشه» محقق شده است، لذا گناه

برخورد غلطی را که غرب با ما داشته و موجب برخورد ناسالم میان دو فرهنگ، و عوارض سوه بعدی آن گشته، باید بر عهده روشنگران و متفکران غربی دانست.

دلیل دیگری که مؤید برخوردهای اختیاری و حساب شده ناسالم غرب با ما بوده این است که در دو قرن اخیر استعمارگران هر فرهنگ و زبان و اندیشه‌ای را که به دلایلی خواستار و پشتیبان آن بودند، به شدت حمایت و احیا کردند نمونه بارز این قضیه را در حیات و رشد صهیونیسم جهانی می‌بینیم صهیونیسم در حال احیا و شکل‌گیری فرهنگی مخصوصی است که حیات خود را مدبون تلقینات ادبی و فرهنگی استعمارگران جهانی می‌باشد.

کتاب خوب «نگاهی به ادبیات صهیونیسم نوشته غسان کفنانی» به طور مستدل این قضیه را اثبات می‌کند و از حمایت‌های بی دریغ کانونهای استعماری جهانی و نیز تأثیرات عظیم ادبیات صهیونیسم بر صهیونیسم سیاسی پرده بر می‌دارد. مترجم در مقدمه آورده است که:

ادبیات صهیونیسم، علیرغم اینکه خود را با بدترین وسائل یعنی،
دروغ، پرده‌پوشی و وارونه جلوه دادن حقایق، درست، در خدمت
هدفهای تجاوزکارانه گذاشته است، از شهرت خوبی برخوردار و در
محافل ادبی با اعجاب و تحسینی رویه رو شده است که ادبیات هیچ
سرزمینی چنین شهرتی در جهان نیافته و از لحاظ تجاری و مادی
گسترش نشده است^(۱).

نویسنده کتاب در سرآغاز فصل اول کتاب از این حمایت‌ها نام برده می‌گوید: «تا پایان قرن نوزدهم، نقش زبان عبری چند برابر می‌شود، این زبان ناگهان جهش می‌کند و از چهارچوبی که قرنهای متمامدی در آن به عنوان

۱ - غسان کفنانی. نگاهی به ادبیات صهیونیسم - ص ۱.

یک زبان سنتی مذهبی محبوس بود خارج شده، و ناگزیر می شود به وسائل گوناگون، نقش یک زبان ملی را بازی کند. زبان عبری، زیر چنان فشار نادری قرار می گیرد که فقط در عرض نیم قرن از نقش ویژه خود به عنوان (زبان مذهب) آنقدر فاصله می گیرد که یک سازمان فرهنگی جهانی مانند سازمان نوبل، جایزه ادبی سال ۱۹۶۶ خود را به یک نویسنده اسرائیلی تقدیم می کند که برجسته ترین ویژگی او، (نگارش به زبان عبری زبایی است)^(۱).

دیده شد که چگونه به دلیل توافقهای استعماری زبان فراموش شده عربی ناگهان تبدیل به فرباد ملی یهود گشته و در صحنه سیاست جهانی درخشیده موجب وحدت ملی صهیونیسم جهانی گردید. این در حالی است که کانون اصلی صهیونیسم در اروپاست و اصولاً می باید در قرون اخیر، در کشاکش انقلاب صنعتی و سیاسی اروپا مضمحل و نابود شده باشد. بر خلاف زبان رو به اضمحلال یهود که ناگهان رشد کرد، در طول عمر استعمار دهها زبان و فرهنگ دور از اروپا به صورت جدی تهدید شده تا مرز نابودی پیش می روند. مثلاً در الجزایر - اگر مقاومت خونبار مردم نبود - زبان عربی در شرف نابودی قرار گرفته زبان فرانسوی جانشین آن می شد. در کشور هند زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی کشور اعلام و مسلط شد و همین طور موارد دیگر.

می بینیم که چگونه مذهب یهود که قرنها از صحنه سیاست خارج و حداقل اندیشه حکومت را از سر بدر کرده بود، در سایه توجهات استعمار به یک ایدئولوژی حکومتی برای تشکیل دولت اسرائیل تبدیل گشت. اما در برابر شقص داشتنند اسلام را زیر فشار تبلیغات و اقدامات فرهنگی خود از سیاست دور و بین قوه سیاسی و روحانی، جدایی بیاندازند، یا بکلی آن را از بین ببرند.

بنابراین، ارزش‌گذاریهای استعمار بر روی زبان، فرهنگ، مذهب و نوع حکومت

ملتها، تنها ناشی از تکنولوژی صادراتی و این گونه امور غربی نیست، بلکه امری انسانی است که روشنفکران اروپایی با اختیار و آگاهی انجام داده با نام یا همراه تکنولوژی و فلسفه و مظاهر دیگر صادر می‌کنند.

۱-۶ تعریف فرهنگ

رابطه فرهنگ و مکتب

آیا ضرورت استقلال فرهنگی در پیروی و دفاع از مکتب مستقل است؟ آیا بین مکتب و فرهنگی که باید مستقل باشد رابطه‌ای هست یا نه؟ در پاسخ به این سؤال لازم است بگوییم:

برای فرهنگ تعاریف گوناگون شده است و اجمالاً مجموع فرآورده‌های هنری و عقلی و آداب و رسوم و اخلاق و عقاید و قواعد و عرفیات یک مجموعه انسانی را فرهنگ آن مجموعه می‌خوانند. اندیشه اصلی در مورد فرهنگ این است که هر جامعه انسانی هویتی دارد و این هویت به منزله مادری است که همه آداب و رسوم و هنرها و اخلاق و علوم و مذهب فرزندان آن اند. و این صورتهای زیرین، گوهری زیرین دارند. به عبارت دیگر، فرهنگ یک مجموعه التقاطی و ناهمانگ نیست بلکه یک واحد تأثیفی است و اجزائش با هم سازگاری و تناسب دارند. اگر «وحدت فرهنگی» را برداریم دیگر فرهنگ نداریم. به هر روی فرهنگ دو بخش عمده دارد یکی ایدئولوژی آن است و دیگری جهان بینی آن^(۱).

براساس این تعریف، حفظ هریت ما منوط به حفظ فرهنگ و جلوگیری از التقاط اجزاء و به هم خوردن این مجموعه است. اما استخوان‌بندی اصلی این فرهنگ مبتنی بر دو بخش ایدئولوژی و جهان‌بینی می‌باشد. جهان‌بینی ایدئولوژی باید از روی تحقیق، تدبیر و تعقل باشد یا براساس تعصب کور باشد؟ و یا اصولاً فرقی نمی‌کند؟ پاسخ این خواهد بود که جهان‌بینی و ایدئولوژی خاصی هسته اصلی و اوایله فرهنگ ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین کسانی که این خیال را در سرمی پرورانند که می‌توانند بدون دفاع از مکتب جامعه خود، از فرهنگ خود دفاع کنند، بدانند که این یک توهم و خیال واهی بیش نیست. چگونه ممکن است که اعتقاد به ضرورت دفاع از فرهنگ خود را اصل قرار دهیم ولی کانون اصلی فرهنگ خود را که مذهب و ایدئولوژی آن است، بی دفاع رها سازیم. این مکتب مستقل است که باعث بوجود آمدن فرهنگ مستقل می‌شود به تعبیر دیگر: هر ملتی که از خود مکتبی مستقل، واستقلال فکر و رأی داشته باشد و زیر بار مکتبهای بیگانه نرود، حق حیات دارد^(۱).

بنابراین در بطن مسئله دفاع از فرهنگ، ضرورت حمایت و پشتیبانی از مکتب نیز نهفته است، آنها که تحت عنوان ایران و فرهنگ ملی سخن می‌گویند در مرحله نخست باید تکلیف خود را با این موضوع مشخص سازند که اگر خواهان مکتب نیستند، از چه چیزی پشتیبانی می‌کنند؟ و اگر مدافعان فرهنگ خود هستند، هسته اصلی چیزی که در صدد دفاع از آنند چیست؟ جهان‌بینی و ایدئولوژی فرهنگ مورد نظر آنها بر چه چیزی مبتنی است؟ اگر ناسیونالیسم، مارکسیسم یا اومانیسم هسته اصلی و جهان‌بینی آنها را تشکیل می‌دهد، خود به خود یک مجموعه ناهمانگالتقاطی را ساخته و پرداخته اند که جامعه ابدآ پذیرای آن نیست. و اگر بازگشت به زردشتیگری و ادیان پیش از اسلام مدار اصلی فرهنگی آنهاست، این مذاهب فعلاً موتور محرکه فرهنگ جامعه ما نیست.

۱ - استاد مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۱۲۸.

نتیجه اینکه: دفاع از فرهنگ ایرانی بدون دفاع از مکتب و مذهب معنی و مفهوم ندارد و قالبی بی محتوا است. عدم توجه کافی به این نکته اساسی ضربه‌های جiran ناپذیری را به ما وارد ساخته است.

برای اثبات این مدعای توافق مثالهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف آورد. ولی به یکی دو مورد در زمینه ادبیات - که سنگر بسیاری از روشنفکرانی بوده که شعار دفاع از فرهنگ ایران را داده‌اند - بسنده می‌کنیم.

در نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران^(۱)، علل به وجود آمدن نثر ناموزون جدید ادبی و تلفیق آن با سبکهای غربی به وسیله استاد دکتر احمد خطیبی بحث و بررسی می‌شود. در پاسخ و ایراد به سخنرانی ایشان دکتر فاطمه سیاح، معلوم نبودن هدف و جهان بینی، پخته و کامل، در ادبیات را علت اصلی ترکیب و تلفیقها دانسته می‌گوید:

سبک ناقص و اختلاف مشخصات آن است که در نتیجه در آثار یک نویسنده مشی‌های مختلفی دیده می‌شود، مثلًاً رئالیسم با رومانتیسم، و ناتورالیسم با ایده‌آلیسم مخلوط می‌گردد و هکذا. این طرز تقریباً در آثار کلیه نویسنده‌گان (معاصر) اعم از جوان یا مسن حتی در آثار حجازی و هدایت هم دیده می‌شود، علت عمدۀ آن هم فقدان جهان بینی پخته و کامل است، زیرا این موضوع اساس سبک را تشکیل می‌دهد^(۲).

سپانلو در این باره می‌گوید:

۱ - این کنگره در سال ۱۳۲۵ به ریاست آقای بهار وزیر فرهنگ وقت (زمان زمامداری استالین) در سفارت شوروی و با حضور ۷۸ نفر از نویسنده‌گان ایرانی تشکیل شد که از ناحیه دیپلماتها روسی در اوصاف استالین نیز سخنها به میان آمد. جالب است که غالب این نویسنده‌گان غربگرا بودند و یا با کمونیسم میانه خوشی نداشته طالب دمکراسی غرب بودند.

۲ - نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران. ۱۳۲۵ ص ۱۸۲.

چون الگوی نظام نوین اجتماعی از غرب اقتباس شده، به پیروی آن، فرهنگ نیز می‌کوشد الگوی خود را در غرب بجوید و نشر نخستین پیشگامان نویسنده‌گان مشروطیت نگاه به شیوه نگارش غربیان دارد. شکل ساده و تعلیمی نثر منشیانه قاجاری، یعنی سبک قائم مقام فراهانی، امیر نظام گروسی، مجددالملک سینکی، در برخورد با فرهنگ غرب، روش جدی و منطقی انشای مغribی را در خود می‌پذیرد، نشر نویس خوش قریحه‌ای چون دهخدا و قصمه‌نویس پیشگامی چون جمال‌زاده محصول این ترکیب هستند^(۱).

البته نویسنده مذکور نظام اجتماعی را که از همین باید و نبایدهای جهان‌بینی سرچشمه می‌گیرد مرز میان ادبیات و مکتب جامعه قرار داده ترکیب آثار ادبی و سبکهای نگارش فارسی را در نتیجه تلاش فرهنگی برای همسانی با الگوهای نظام نوین اجتماعی شمرده است. ولی برای طبیعی که در صدد مداوای درد است بود و نبود واسطه بین علت اصلی و بیماری تفاوتی ندارد. پس در هم ریختگی ادبیات ناشی از دوری از جهان‌بینی خود، و تلفیقهای ناهمگون و ناسازگار بوده و راه نجات آن تبیین هدف ادبیات امروز براساس جهان‌بینی فرهنگ خود می‌باشد. «شوپنهاور» معتقد است که سبک (ادبی) سیمای روح است^(۲)

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سبک تلفیقی و التقااطی ادبیات دوره معاصر ثمره روح تلفیقی نویسنده‌گان و ادبیات این دوره است به مر تقدیر اندیشه‌های بنیادی که زیربنای نظام ارزش زندگی ماست بر همه چیز اثر می‌گذارد؛ رنگ رخسار، خبر می‌دهد از سر ضمیر

۱ - محمد علی سپانلو. نویسنده‌گان پیشرو ایران. ص ۲۴.

۲ - نخستین کنگره نویسنده‌گان ایران. ص ۲۴۹.

ما معتقدیم که (جهان بینی) هر قوم در شکل و کیفیت بسیاری از جنبه‌های محسوس و ملموس زندگی آن قوم، تأثیری قوی دارد. جهانی که مردم می‌سازند و در آن زندگی می‌کنند تا اندازه زیادی تحت تأثیر جهان بینی آنان است. جو اعمام مختلف بسته به اینکه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معناهی برای زندگی قائل باشند و چه ارزش‌هایی را بر جهان حاکم بدانند، سبک و اسلوب خاصی در ساختن شهر، خانه، پوشیدن لباس و نظایر آن خواهند داشت ... در هر جامعه نوع و کیفیت لباس زنان و مردان، علاوه بر آنکه تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی آن جامعه است، قویاً تابع جهان بینی و ارزش‌های حاکم بر فرهنگ آن جامعه و حتی هستی و آیینه آن جهان بینی است^(۱).

مگر ادبیات یکی از بارزترین جلوه‌های فرهنگی نیست؟ و مگر این نیست که طبق گفته فوق، به علت نبودن یک جهان بینی پخته و کامل ادبیات ما تحت تأثیر نویسنده‌گان غربی قرار گرفته و حالت تلفیقی به خود می‌گیرد و جلوه‌ای از تداخل فرهنگی را نمایان می‌سازد، بنابراین می‌توان این نتیجه را بدست آورد که در ابعاد دیگر فرهنگی نیز عدم وجود یکی جهان بینی درست، و مأخذ از مکتب خودی باعث می‌شود که همچون ادبیات فرهنگ ما دچار درهم ریختگی شده و انسجام خود را از دست بدهد. (در گفتار تلاقی دو جامعه این بحث نیز تکمیل خواهد شد).

آقای رضا براهنی در رساله خود که پیرامون تشتت فرهنگ در ایران نوشته و در آن علل و عواملی را بر شمرده‌اند، به تعصب و بدیختی روشنفکران در نحوه برخورد با مکتب جامعه خود یعنی اسلام و اینکه بدون در نظر گرفتن صعود و نزول آن، خواهان

۱ - حداد عادل، فرهنگ برهنه‌گی و برهنه‌گی فرهنگی.

تحلیل علل تشیت فرهنگی ایران هستند اشاره کرده می‌گوید:

بدبختی اغلب روشنفکران امروز ایران در این است که تصور می‌کنند اگر با نوعی دید علمی تاریخی و با بزرگترین مکاتب فلسفه اجتماعی عصر حاضر، به گذشته بنگردند و به یک تحریک عظیم و عمیق تاریخی در وجود اسلام معتقد شوند، ناگهان مجبور خواهند شد خرافات راه یافته در بطون اسلام را هم پیذیرند و با یک دید عاطفی که رنگی از خرافات هم داشته باشد، دربارهٔ دنیای خود قضاوت کنند. در حالی که اگر اسلام را در مسیر تاریخ قرار دهند و تحرک آن را در یک مسیر تاریخی مطالعه کنند، و در تمام امور معتقد به تعلیل و تجزیه و تحلیل دیالکتیکی از مسائل باشند، به تاییجی خواهند رسید که بدون شک در درک ریشه‌ها و موجبات تشیت فرهنگ و تمدن در خاورمیانه و در ایران مفید خواهد بود^(۱).

مسلم است که فرهنگ ایران قبل از اسلام با فرهنگ ایران پس از اسلام تفاوت بنیادی دارد. پس از ورود اسلام به ایران، اگرچه عناصری از فرهنگ باستانی حفظ شد و پاره‌ای از آنها حتی تاکنون در قیافه‌های مختلف با قوت به حیات خویش ادامه می‌دهد با این وجود آنچه محور اصلی فرهنگ مردم ایران قرار گرفت. اندیشه اسلامی بوده است. اصلی قلمداد کردن اسلام در این کشور تا آنچه ریشه گرفت که اندیشه‌های غیراسلامی نیز به این نام رواج می‌یافتد. به هر تقدیر می‌توان اینطور استنتاج کرد که عمق اندیشه ایرانی را دلسوزی نسبت به اسلام و جهان‌بینی اسلامی فراگرفت و ظواهر و امعاء و احشاء آن از گوش و کنار به آن افزوده شد به هر صورت شرح رابطه فرهنگ و جهان‌بینی و نیز رابطه جهان‌بینی با مظاهر فرهنگی جای بحث دارد، ولی ارتباط قوی آن‌ها با

۱ - رضا براهنی، تاریخ مذکور، ص ۴۵.

یکدیگر واضح و روشن است، در این میان عده‌ای بدون آن که از استخوان‌بندی فرهنگ ایران که همان اسلام خواهی ایرانیان در طول تاریخ (پس از اسلام) است سخنی به میان نیاورده از دفاع از فرهنگ ایرانی سخن می‌رانند. مسلم است که دفاع از فرهنگ ایرانی وقتی درست به بار می‌نشیند که همراه استقلال مکتب و اندیشه مطرح شود و گرنه همچون ادبیات پس از مشروطیت، به دلیل نداشتن یک جهان‌بینی یکدست و روشن بسادگی دچار تلفیق و نقص خواهد شد.

۱-۷- نگاهی گذرا به استراتژی استعمار در برخورد با اسلام

استعمار در طول عمر خود با اسلام که مکتب و منشأ فرهنگ ماست به اعمال سه نوع استراتژی پرداخته که قابل مطالعه و تحقیق است:

شیوه اول استعمار در برابر اسلام این بود که مذهبیون و مذهب را به صورت سنتی و به دور از مسائل سیاسی اجتماعی به خود مشغول و کم کم آنچنان ضعیف کند که در صورت نیاز بتوان با یک ضربه آن را از بین برد. این اندیشه در اوایل ورود استعمار دیده شده است.

امام خمینی (ره) درباره سیاست آن ایام استعمارگران می‌گوید:

اگر، مسلمانان کاری جز نماز خواندن و دعا و ذکر گرفتن نداشته باشیم استعمارگان و دولتهای جائز متحد آنها هیچ کاری بما ندارند ... آن مردک (نظامی انگلیس در زمان اشغال عراق) پرسید این که در بالای ماذنه دارد اذان می‌گوید به سیاست انگلستان ضربه دارد؟ گفتند نه، گفت: بگذار هر چه می‌خواهد بگوید ... آنها نفت شما را می‌خواهند، می‌خواهند کشور ما بازار فروش کالاهای آنها باشد، همین جهت حکومتها دست نشانده آنها از صنعتی شدن ما جلوگیری می‌کنند یا

صنایع مونتاژ و وابسته تأسیس می‌کنند^(۱).

با دو قطبی شدن جهان (کمونیسم و سرمایه‌داری) و رو در روی آنها با یکدیگر استراتژی هر دو قطب درباره اسلام عوض شد. دنیای کمونیسم براساس بینش خود مبنی بر افیون دانستن دین برای توده‌ها براندازی کامل اسلام را جستجو می‌کرد. مزید بر علت به خصوص آنکه اسلام به عنوان یک مکتب معارض با کمونیسم در کشورهای اسلامی جلوه‌گر شد. دنیای سرمایه‌داری از حساسیت اسلام نسبت به ماتریالیسم سوه استفاده کرد اندیشه بهره‌وری از اسلام در برابر کمونیسم را استراتژی جدید خویش قرار داد. در این مرحله استعمار خواهان اجرای احکام بود ولی نه به آن صورت که در کار خود استعمارگران غربی هم دخالت شود. اسلام در ابعاد عبادی و جهان‌بینی می‌توانست به مبارزه با کمونیسم برخیزد و ایشان این ابعاد را ترغیب و ترویج می‌کرده‌اند. اما از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام صحبتی به میان نمی‌آوردند زیرا این مسائل موجب می‌شد که اسلام با معارضه با شرق و غرب (به عنوان یک پیکره که در صدد تخریب جوامع اسلامی است) به پا خیزد.

مرحوم مطهری در این باره می‌گوید:

ما با این نفمه که اسلام خوب است اما به شرط آنکه محدود به مساجد و معابد باشد و کاری به اجتماع نداشته باشد در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نفمه از ماوراء مرزهای کشورهای اسلامی بلند شده و در همه کشورهای اسلامی تبلیغ شده است بگذارید من این جمله را به زبان ساده تر و فارسی تر تفسیر کنم تا مقصود گویندگان اصلی آن را بهتر توضیح دهم. خلاصه معنی آن این است «اسلام از نظر مردم مغرب زمین باید باقی باشد تا در موقع لزوم بتوان مردم را علیه کمونیسم به

۱ - امام خمینی (ره). ولایت فقیه. ص ۲۴

عنوان یک سیستم الحادی و ضد خدا به حرکت در آورد اما مقررات اجتماعی اسلامی که فلسفه زندگی مسلمانان بشمار می‌رود و مسلمانان با داشتن آنها در مقابل مردم مغرب زمین احساس استقلال و شخصیت می‌کنند و مانع هضم شدن آنها در هاضمه حربیص مغرب زمین است باید از میان برود^(۱).

در سخنان سران کشورهای اسلامی واپسیه به آمریکا همیشه چنین اسلامی به شدت تبلیغ و از آن دفاع شده و می‌شود.

عقیده و نظر جدید سردمداران جهان ایجاد اندیشه و فرهنگی التقااطی با مکاتب، تفکرات، عقاید و معیارهای آنهاست تا از این طریق به سوق دادن جهان سوم در جهت منافع خود بپردازند. این قدم که استراتژی نوین آنها را به وجود آورده است بر پایه مسائل تاریخی گذشته استوار می‌باشد. ایجاد اسلام سوسیالیستی و یا آمریکایی استراتژی این دو قدرت بوده است. از آنجاکه در این مرحله نفوذ به درون پوسته فرهنگها اساس کار قرار گرفته و تداخل فرهنگی استعمارگرانه قصد نفوذ بر هسته اصلی فرهنگ و مکتب ما را دارد و تا حدودی مقدمات آن را فراهم ساخته است خطر جدی ما را تهدید می‌کند. در این راستا دنیای سرمایه داری بسیار دقیق و ظریف عمل کرده و به پیشرفت‌هایی نایل آمده است. به همین دلیل امام خمینی (ره) خطر اسلام آمریکایی را بارها گوشزد کرده‌اند^(۲).

ما باید ابتدا فرهنگ خود را به مثابه یک پیکره که همه اجزای آن دارای ارزش واحدی است نگریسته اساس کار را غرب‌شناسی قرار دهیم. از این طریق از خطر فرهنگ التقااطی که منجر به جمودهای داخلی و اجرای برنامه ریزیهای استعمارگرانه

۱ - استاد مرتفعی مطهری. نظام حقوق زن در اسلام. ص ۱۱۴-۱۱۳.

۲ - نگاه کید به کتاب: اسلام آمریکایی از نظر امام خمینی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷.

خارجی است مصون می نماییم.

در قبال این سه نوع استراتژی که غرب تعقیب کرده و می کند از سوی متفکرین اسلامی نیز سه نوع عکس العمل صورت گرفته است:

الف: دسته‌ای فرهنگ و اندیشه غرب را کاملاً مردود می شمارند.

ب: دسته‌ی دیگر به طور همه جانبی اعتقاد به رسوخ فرهنگ غرب در میان ما داشته اند و آن را شرط رشد و کمال و مسیر اصلی تمدن بزرگ می دانند.

ج: دسته سوم آنها بی‌هستند که اعتقاد به تداخل فرهنگی دارند. این دسته خود به دو بخش تقسیم می شود:

۱- گروهی که تنها جانب احتیاط را رعایت کرده و برای اینکه راه دسته اول یا دوم را نرفته باشند شیوه بینایین را برگزیده اند. برای این دسته کیفیت و چگونگی استفاده از فرهنگ غرب تفاوتی ندارد.

۲- بخش دیگری که نسبت به بقیه گروهها بسیار کم طرفدار دارد معتقدند که استفاده از فرهنگ و تمدن غرب به شرطی صدرصد خالی از خطر است و مفید واقع می شود که همراه با فهم و درک ماهیت غرب باشد. غرب باید شناخته شود و سرمایه‌های فکری و مادی آن نقادی و ارزشیابی گردد.

این گروه آخر می گویند که پس از نقادی است که ما قادر به استفاده از آن فرهنگ هستیم. خوشبختانه این اندیشه که در ابتدا سید جمال آن را آغاز کرد و طرفداران اندکی داشت، امروزه رو به رشد است.

بلوشر، که پیرامون برخورد ایرانیان با تمدن اروپا تحقیقاتی دارد و در اوایل قرن ۱۴ هجری شمسی به ایران آمده تقریباً به چنین دسته بندی می رسد برای مطالعه نظرات او به پیوستهای کتاب مراجعه شود.

۱-۸ نتایج

می‌توان تابعیت به دست آمده از این مباحث را این گونه دسته بندی کرد:

- ۱- برخورد فرهنگها، همیشه مفید بوده ولی استعمار در دوره معاصر از تلاقی اصولی و صحیح دو فرهنگ جلوگیری کرده و تداخل فرهنگی جهان امروزی را با هدفهای استعمارگرانه خود تطبیق داده است.
- ۲- آنچه از مظاهر فرهنگ غربی در میان خود می‌بینیم گویای نیازهایی استعمارگران است، نه نیازهای خود. *
- ۳- استعمار، آگاهانه، با تمام توان خود، سعی در قطع ارتباط بین ما و تاریخمان نموده، یا سرمایه‌های معنوی و مادی را به تاراج برده، یا در جهت نابودی آنها تلاش کرده است.
- ۴- همان‌گونه که سرمایه‌های زیادی داشتیم، جراحاتی نیز بر پیکره فرهنگ و اجتماع ما وجود داشته، که تحت تأثیر ره آوردهای استعمار شکل دیگری گرفته، اما مداوا نشده‌اند.
- ۵- استعمار، قدرت اخذ تمدن به صورت ریشه‌ای و اصولی را از ما گرفته به جای آن تمدن مسخ شده وابسته‌ای را اشاعه و گسترش داد.
- ۶- خطر و مانع رشد و کمال ما در شرایط حاضر از دو جانب اخباریگری (با تحریر و جمودها) و التقط غیراصولی دو فرهنگ وجود دارد که باید درباره مداوای هر دو جریان اندیشه کرد.
- ۷- مذهب، با قالب هر جامعه‌ای پیوند ناگستنی دارد و مدار اصلی فرهنگ جامعه ما را اسلام تشکیل می‌دهد.
برای مسایل فوق وظیفه ما ایجاب می‌کند:
- غرب و عملکرد فرهنگی آن را به خوبی بشناسیم.

- بیماریهای خودی و القایی را شناخته، از یکدیگر تفکیک کنیم.
- تاریخ، فرهنگ و سرمایه‌های اولیه خود را شناخته سعی کنیم آنها را به کار بگیریم و به خویشتن خویش، بازگردیم:
- لازم است ضمن دفاع از موجودی خود به دفاع از اسلام و تشیع نیز برخیزیم.
- برای رفع گرفتاری، باید مکتب تزکیه شده از تأثیرات موهم و انحرافی چند صد ساله را شناخته و بر عمل و اجرای آن پافشاری کنیم.

۲

تجزیه و تحلیل نظری

۱-۲- فواید و ضرورت بررسی موضوع

در گفتار پیشین تا حدودی ضرورت طرح این مسئله به طور تلویحی بیان شد در این بخش لازم است به طور روشنتر از لزوم بررسی این مقوله سخن گفته و ابعاد آن روشن شود.

بارها و بارها از مقوله غرب زدایی سخن به میان آمده و تمامی اندیشمندان اسلامی تنها راه نجات ملل مسلمان از یوغ استکبار جهانی را بازگشت به هویت خویش معرفی و اعلام کرده و خواستار تصحیح تفکر خودی شده‌اند. اما همانگونه که برای سرایت ارزش‌های ناسازگار غربی در متن تفکر اسلامی دهها سال تلاش مستمر انجام شد. برای پاکسازی و ختنی سازی اثرات منفی آن تلاشی چند برابر لازم است.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند نقش مؤثری در این مسیر داشته باشد بررسی بستر و علل شکل‌گیری، روند تاریخی و بینانهای فرهنگ و تفکر التقاطی است. به بیان دیگر باید تاریخ سیر تفکر امروزی را (که دامنگیر آن هستیم) بشناسیم، در این صورت در می‌باییم که پدیده فرهنگ و اندیشه‌کنونی ما چگونه و به چه وسیله پدید آمده است. علل رشد آن چه بوده؟ نا توجه به این زمینه‌ها با چه اسباب و عواملی می‌توان با ابعاد منفی آن به مبارزه برخاست فواید و ضرورت انجام این بررسی عبارتند از:

۱-۱- پاکسازی فرهنگ خود از ناخالصیهای مضر

در طول تاریخ تحولات کشورمان از التقاط ارزشها و تفکرات ضربات مهلکی خورده‌ایم. چه جنبشها و انقلاباتی که به انحراف کشیده نشده‌اند و چه افراد پاکی که برای جلوگیری از گرایشات غلط به شهادت نرسیدند؛ لذا برای جلوگیری از انحرافات و برای بازگشت به هویت خویش باید به تزکیه‌ای همه جانبه دست زد و فرهنگ خود را از ناخالصیها زدود باید پیوندهایی را که احساسات، ارزشها و تفکرات ما را با سیستمهای

غیرگره زده است، از هم گسیخت. پایگاه استعمار در صورتی ضعیف می شود که پایگاه تفکر اصیل از التقابلی تمیز داده شود. چرا که استعمار سعی در گل آلد کردن آب در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد تا از آب گل آلد ماهی بگیرد.

با توجه به این خطرات از این رو برای حفظ انقلاب اسلامی در آینده از جمله اساسی ترین مسائلی که می باید مد نظر داشته باشیم حفظ و اشاعه و استقلال مکتبی و ایدئولوژیک خودمان است^(۱).

۲-۱-۲ بازگشت به خویشتن

بیش از یکصد سال است که اندیشمندان ندای بازگشت به خویشتن سر می دهند (که اولین فردگر این ندا را باید سید جمال دانست)؛ ولی با همه ضرورت و نقشی که دراستقلال و آزادی ملت های مسلمان دارد، برای تحقیق آن، تجربه و تحلیل همه جانبه ای صورت نگرفته است. مسلماً آن هنگام بازگشت به خویشتن به منصه ظهور می رسد که آنچه مربوط به «خویشتن» است شناخته شده و ارزشیابی دقیقی، از آن به عمل آید و آنچه مربوط به «غیر» است تفکیک و نقادی گردد. باید بدانیم آنچه داشته ایم چه بوده و با چه چیزی از سرمایه دیگران مخلوط شده است و این خلط و التقابل چه زیانها یا فوایدی برای ما داشته است. تا این عمل از دیدگاه های مختلف انجام نشود بازگشت خویشتن میسر نخواهد بود، زیرا مشخص نیست که «خویشتن» چیست تا به سوی آن باز گردیم.

۱ - استاد مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۱۳۱.

۳-۱-۲ تصحیح موضع سیاسی

نگاهی سطحی به تاریخچه صد سال اخیر نشان می‌دهد که اندیشه و گرایشات التقاطی زیر بنای اصلی موضع سیاسی غلط و متشتت رجال سیاسی و متفکران ما بوده است و بخش نسبتاً وسیعی از روحانیت نیز تحت تأثیر القاثات غرب به درون حجره هواهاران جدایی دیانت از سیاست خزیدند و امثال مدرس‌ها را تنها گذاشتند. دسته دیگری هم که روشنفکر غرب زده نامیده شدند. در فراز و نشیبهای تاریخ پر حادثه صد سال اخیر همواره موضع غیراصولی و غربگرایانه ناصواب و اشتباه اتخاذ کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله گروهکهای سیاسی تجربه دیگری از این گونه گرایشات و تفکرات التقاطی را که در نهایت موجب انتخاب موضع سیاسی نادرست از سوی آنها شد، تجزیه و تحلیل دقیق و مورد قبول از حدود تأثیرات گرایش به غرب در افکار سیاسی و ایدئولوژیک، زمینه بسیار خوبی را برای تصحیح موضع سیاسی افراد و گروههای سیاسی به دست می‌دهد. هر گاه این کار به صورت مطلوب انجام پذیرد همبستگی و وحدت بیشتر اجتماعی به وجود خواهد آمد و راههای تفرقه و تشیت سیاسی مسدود خواهد گشت. بنابراین شناخت جنبه‌های التقاط موجب تصحیح موضع سیاسی خواهد گردید. به فرموده مولا علی (ع) آن که تفکر سوء داشت اجل او زودتر فرار سد^(۱). یعنی حیات و مرگ هر جامعه بستگی به تفکر صحیح یا غلط آن دارد.

۴-۱-۲ حفظ مكتب از انحرافات

از آنجا که حفظ دین و آیین برای مكتب و پیروان آن یک اصل است، در قرآن نمونه‌های عدیده‌ای از برخورد ملتها با یکدیگر و سرایت اندیشه‌های سوء در نتیجه این تماسها آمده است. برای نمونه در داستان بنی اسرائیل می‌خوانیم که پس از گذشتن

۱ - غررالحكم. حدیق شماره ۲۱۶. متن حدیق عبارت است از: مَنْ سَاءَ تَدْبِيرُهُ تَعَجَّلْ تَدْمِيرُهُ.

از رود نیل در مسیر خود به بت پرستانی برخورد می کنند که در کنار بتهای خود معتکف شده‌اند ...

مابنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم پس از آن آمدند تا به قومی رسیدند که نزد بتهای خود اعتکاف نموده بودند، آنها گفتند ای موسی برای ما نیز مانند اینها که دارای الهه هایی بساز، موسی گفت شما قومی هستید که به سوی جهالت می روید و (اعراف / ۱۳۸)

و موسی بنی اسرائیل را با دروس عقیدتی نسبت به محظوی بت گرایی آگاه می کند و آثار سوه آن را بر شمرده آنها را از آن منطقه هجرت می دهد. می بینیم که چگونه جهان بینی توحیدی بنی اسرائیل در نتیجه تماس با قوم دیگر مبدل به بت گرایی می گردد.
از این گفتار می توان نتایج زیرا را بدست آورد:

۱- پس از پیروزی هر انقلابی، به دلیل باز شدن دریچه های تفکر و شکسته شدن اندیشه های ذهنی حاکم قبلی و نابودی ستمگران، مردم به شفونات جدید روی می آورند، اندیشه می کنند و نظر می دهند و خلاصه ابواب فکری گشوده می شود، لذا احتمال انحراف از طریق پذیرش افکار جدید بیش از گذشته به وجود می آید.

۲- جهان ما جهان بت پرستیهاست، با شکل و شمایلهای گوناگون و در قالبهای متفاوت، بنی اسرائیل تا زمانی که در مصر بودند یک نوع بت پرستی را مشاهده کردند، آن زمانی که انقلاب کرده از مکان و موقعیت مصر بیرون آمدند، با نوع دیگری از بت پرستی مواجه شدند. از جانب دیگر ترسیم جهان متزع از آنچه هست و به تصویر کشیدن دنیا بی غیر مرتبط با جهان پیرامون خود، غیر ممکن و نامعقول است؛

۳- احوال و آثار اقوام و ملل خواه ناخواه در یکدیگر اثر دارند. قیامی همچون انقلاب بنی اسرائیل با رهبریت الهی حضرت موسی ابتدا به ساکن (حتی اگر یک طرف موحد و طرف دیگر بت پرست باشد) قادر به جلوگیری از این تأثیرات نیست.

۴- شیوه عمل حضرت موسی در برابر درخواست بنی اسرائیل نمایانگر این است که با تأثیرات سوء فکری و فرهنگی باید برخوردي فکری و ایدئولوژیکی نمود. در آیات بعدی می بینیم که حضرت موسی درخواست قوم خوش را جاهلانه قلمداد نموده و پس از آن محتوای بت پرستی و محتوای خداشناسی را تشریح و توضیح داده است، شرک را طرد کرده تاییج مفید اعتقاد به توحید را در ارتباط با تحولات تاریخی بنی اسرائیل که به دلیل باور و یقین و حدانیت خدا بروز کرده بر می شمارد. در هر حال، حضرت موسی روش برخورد با زایش تفکر جدید ناشی از همچواری و تأثیر اندیشه های دیگران را به ما نشان می دهد.

یکی از علل پیدایش فرقه های متعدد اسلام، همین اصل تأثیرات خارجی بوده که از بین نرفته و هنوز وجود دارد. بنابراین احتمال پیدایش فرقه جدید هم در بین مسلمین خاتمه نیافته و در صورت عدم توجه به این اصل هر لحظه امکان ظهور فرقه جدید هست. راه صحیح برخورد با این مسئله آگاهی از تأثیرات خارجی (اجباری یا اختیاری)، نقادی و ارزیابی صحیح این آثار و عوارض آن، انتخاب دستاوردهای مفید فکری بشرط و رد جنبه های منفی و مضر، با محک اصول کلی اسلام می باشد.

اما اسلام ناب و بی پیرایه اولیه ای که می بایست اصول کلی آن به عنوان محک مورد استفاده قرار گیرد کدام است؟.

فهم قرآن در کناره سیره رسول الله و سنت الاولین از ائمه هدی اصول کلی و اولیه اسلامی را تفہیم می کند اگر اسلام را در بستر تاریخ از ابتدا تاکنون ترسیم کرده و سیر نوسانات اندیشه اسلامی را در پنهان تاریخ بنگیریم، می توان به ماهیت اولیه تفکر و فرهنگ اسلامی پی برد.

مرحوم استاد مطهری این نکته را به نحو مطلوب بیان کرده اند:

طرز تفکر مسلمانان درباره اسلام آسیب دیده است ما مسلمانان اگر

بخواهیم تفکر خودمان را تصحیح کنیم باید به سوابق و گذشته خودمان مراجعه کنیم، چرا که ریشه های این آسیب بساحت که از زمانهای خیلی دور باشد. البته مختلف است بعضی دو قرن و بعضی سه قرن یا چهار قرن و بعضی از آنها ممکن است سیزده قرن سابق داشته باشد. یعنی از قرن دوم اسلام پیدا شده باشد^(۱).

به هر تقدیر، اسلام وقتی حفظ خواهد شد که در فرهنگ مختص به خود شناور باشد و در برخورد و رویارویی با فرهنگهای دیگر نیز در حالت اصلی و اولیه خود به طور فعال، عمل کند.

۵-۱-۲ دستیابی به استقلال

مسلمان زیر بنای استقلال ملتها را استقلال فکری آنها به وجود می آورد به این معنی که تا زمانی که فرهنگی منفعل و نفوذپذیر است و مغزها رهین افکار، احساسات و خواسته های دیگران باشد چنین ملتی به ثبات و استقلال نخواهد رسید.

همه متفکرین و مصلحین از جمله، رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) ایران کراراً این مسئله را گوشزد کرده اند که باید از خود باختگی در برابر شرق و غرب حذر کرد و با روی آوردن به اسلام اصیل که استخوان بندی هویت و شخصیت ما را تشکیل می دهد، تسلط شرق و غرب را طرد کرده به استقلال برسیم.

... یکی از نقشه های بزرگ اینها این است که مغزهای ما را ازمان بدزدند و به جای او یک مغز فرنگی بگذارند، که ما را همچون فرنگی درست بکنند، که افکار ما افکار این بشود که هر چه ما داریم از آنجاست، استقلال فکری را از ما بدزدند، دزدیدند استقلال مغزی ما را، از ما

۱ - استاد مرتضی مطهری. حق و باطل. ص ۹۴

دزدیدند ما الان یک جمعیت سی و پنج میلیونی و شرق یک جمعیت چند صد میلیونی همچو تعلق به غرب و به این قدرتهای بزرگ پیدا کردیم و همچو مفzهای ما متوجه به غرب است که وقتی در کارخانه‌های خودمان یک فاستونی را درست می‌کنند به اسم کارخانه انگلیسی می‌خواهند آبش کنند، به طور لاتینی آنجا می‌نویسند^(۱).... ما باید قطع رابطه اقتصادی، رابطه فرهنگی از خارج بکنیم، فرهنگ از خود ما باید باشد، اقتصاد هم از خود ما باید باشد تا این بنا در توده‌ها باشد و تا این مغزی که انگلیسی است و استعماری است عوض نشود و باورمن نیاید که ما هم آدم هستیم، نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم^(۲).

استقلال مغزی شرط اول استقلال است استقلال فکری شرط اول استقلال است^(۳).

مسلمان حصول به این امر، نیاز به تلاشی مستمر و طولانی دارد، تا اینکه بتوانیم زوایای شرک آلد فرهنگ و اندیشه خود را پاکسازی کنیم و به فرهنگی مستقل و مناسب این زمان دست یابیم. مسلم است که اصلاح فرهنگی با نگارش کتاب و مقاله و گزارش و ... میسر نیست. حتی انقلابات بزرگ نیز قادر به حل و فصل همه جانبه مسائل فرهنگی نبوده‌اند. هر کس در حد توان خود، باید برای اعتلای تفکر جامعه خویش اقدام کند موضوع التقاط فکری و فرهنگی که یکی از معضلات مهم اجتماع کنون ماست، از دیدگاه‌های مختلف فلسفی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و ... قابل بحث و بررسی است، آنچه مسئله را پیچیده تر می‌کند این است که در بررسی تفکر باید نگرشی

۱ - امام خمینی (ره). صحیفه نور (جلد ۱). ص ۲۷۶.

۲ - همان. ص ۲۷۸.

۳ - همان.

همه جانبه داشت. فهم فلسفی اندیشه در قالب زمان، یعنی تاریخ جریانات و حوادث و شخصیت‌های شکل دهنده آن، با شناخت مجاری و اسباب سرایت دهنده آن فکر همراه است، و می‌بایست با درک سود و زیانی که جوامع پذیرنده و سرایت دهنده از آن برده‌اند و عکس العمل‌هایی که در نتیجه این فعال و انفعالات ایجاد شده، پرده از چهره افکار النقاطی و وارداتی برداشت.

پس از طی این مرحله، باید به ارزشیابی اصول بنیادی و اعتقادی جامعه خود پرداخت. تطبیق و سنجش افکار و اندیشه‌ها با مکتب کار آسانی نیست و کوچکترین خطأ، عکس العمل‌های شدید اجتماعی - تاریخی خواهد شد. چگونگی پذیرش یا رد یک اعتقاد وقتی از پایگاه مکتب باشد، در سرنوشت آتی جامعه تأثیری بنیادی خواهد داشت. لذا این امر کار را حقیقتاً مشکل می‌کند.

۲ - تداخل فرهنگی در دیدگاهها

روشن است که از ابتدای تلاقی ما با غرب، نظرات عدیده‌ای پیرامون این برخورد بیان شده است، گروهی بر روی ظواهر و بعضی هم بر باطن امر تکیه داشته‌اند، عده‌ای گرایشات و خلقیات را زمینه بحث قرار داده و عده‌ای دیگر به اندیشه‌های فلسفی پرداخته‌اند بعضی علوم‌پایه، و عده‌ای دیگر علوم انسانی را زیربنای کلام خویش نهاده‌اند. بالاخره تعدادی فرهنگ جدید را خطرناک قلمداد نموده‌اند. مسلم آن است که در یک نگرش اصولی، باید همه این ابعاد فکری را در نظر گرفت و به دسته‌بندی همه جانبه این نظریات پرداخت.

در دوره معاصر برای نخستین بار سید جمال به نقد اندیشه‌های فلسفی و عملکرد استعماری غرب پرداخت، ولی در همان ایام عده‌ای میدان مبارزه را آنقدر تنگ کردند که

با قاشق و چنگال و بلندگو و گوجه‌فرنگی به عنوان مظاہر غرب به مبارزه برخاستند. امروز پس از یک کشاکش دویست ساله ناظر نفوذ فلسفه غرب در برخی اندیشه‌ها و سلط کامل مظاہر مادی غربی بر زندگی خود هستیم. اگر نگاهی سطحی به دور و بر خود بیاندازیم الگوها و نمونه‌های این سلطه را خواهیم دید. (از موی سرتا ناخن پا همه و همه به سبک غربی است و هیچگونه ارتباطی با گذشته ما ندارد، کت و شلوار، بلوز، کفش، نحوه آرایش، موکت، فایل و میز و صندلی، شکل اتاقی که در آن هستیم همراه با آهن آلاتی که در آن بکار رفته، بخاری و شوفاژی که با آن خود را گرم می‌کنیم). تمامی شکل و شعایل غربی دارند و به عبارت دیگر خواهیم دید که این جمله میرزا ملکم که از سرتاناخن پا باید فرنگی شویم در بعد مادی آن تحقق یافته است.

اگر چه مبارزه با فرعیات، فایده‌ای در برنداشت و حتی اشتباه و مسخره آمیز بود. کار به جایی رسیده که امروزه شاهد سلط بوروکراسی، تکنولوژی و سیستم‌های آموزشی آن‌ها برکشور خود هستیم، اما آیا در ابعاد معنوی مانند روحیات، گرایشات اجتماعی، اندیشه‌های فلسفی و مذهب نیز تغییراتی رخ داده است؟ با فلسفه و علوم غربی چگونه باید برخورد کرد؟ آیا در مظاہر معنوی نیز باید مانند مظاہر مادی از فرمول جانشین‌سازی استفاده کرد؟ و در ابعاد فرهنگی نیز به طور همه جانبه، تز میرزا ملکم را تحقق بخشدید؟ آیا آمیزش در اعتقادات و گرایشات خواهوناخواه پیش خواهد رفت تا آنجا که تمامی فرهنگ و شخصیت ما را فraigیرد؟ راه صحیح کدام است؟ چه باید کرد؟ قبل از آنکه به پاسخ این سؤالات به پردازیم، برای روشن شدن موضوع، به ارائه و بررسی برخی نظریاتی که تاکنون پیرامون التقاط و تداخل فرهنگی ارائه شده است می‌پردازیم.

قابل توجه است که، در بررسی‌های انجام شده کسی پیدا نشد که نظر مثبتی نسبت به تداخل فرهنگی داشته باشد. هر کس که در این باره سخن گفته به نحوی به مذمت آن

پرداخته است. از امه‌سه‌زر تا قانون و دیگران، هر یک با تعبایر خاص خود به تهاجم فرهنگی غرب وایجاد فرهنگ التقااط تاخته اند.^(۱) اقبال لاهوری گفته است: "ترس ما تنها از این است که ظاهر خیره‌کننده فرهنگ اروپایی از حرکت ما جلوگیری کند و از رسیدن به ماهیت واقعی آن فرهنگ عاجز بمانیم"^(۲)

در اشعار این مرد بزرگ، مبارزه با فرهنگ غرب موج می‌زند. مثلاً در شعر بلندی که با این بیت آغاز می‌شود:

ای غنچه، خوابیده چونگس نگران خیز کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز

در بارهٔ جهان‌بینی، اخلاق و تخصص‌های علمی به مرزیندی پرداخته شرق را صاحب ثروت در ابعاد انسانی و غرب را صاحب تخصص و علوم دانسته است. هم ایشان گفته است:

لازم است که این امر با روح بی‌طرفی مورد مطالعه قرار گیرد که اروپا آموخته است و نتایجی که به آن رسیده در تجدیدنظر و اگر لازم باشد در نوسازی فکردینی و خداشناسی در اسلام چه مددی می‌تواند به ما برساند.^(۳)

آنچه اقبال از مقوله غرب‌شناسی، مطرود می‌داند و نسبت به آن احساس خطر می‌کند، درک ظاهری غرب و پی‌نبودن به ماهیت اصلی آن است. از نظر وی در گرایش به غرب و فهم آموخته‌های غرب اشکالی نیست، بلکه اشکال در مجذوب ظواهر

۱ - برای نمونه به کتاب نژاد پرستی و فرهنگ، ترجمه منوچهر هزارخانی و دوزخیان روی زمین ترجمه دکتر علی شریعتی مراجعه کنید.

۲ - اقبال لاهوری. احیای فکر دینی در اسلام. ص. ۱۰.

۳ - اقبال لاهوری. احیای فکر دینی در اسلام. ص. ۱۰.

خیره کننده فرهنگ اروپایی شدن است.

مرحوم شریعتی، با بیان وضع روشنگران غیر متعهد و بریده از مردم آنها را در راهی که به پیش می‌روند به شدت محکوم و صفات مذموم آنها را مسخره کرده مردود می‌داند.^(۱)

غیر از این افراد شاخص که نظریات آنها معلوم است، شخصیت‌های دیگری نیز، کم‌ویش با چنین دیدگاه‌هایی پیرامون این پدیده سخن گفته‌اند.

یکی از شعرای دورهٔ معاصر داستان کلاعی را از کلیله و دمنه که تصمیم‌گرفت مانند کب راه برود و در نهایت هم راه رفتن خود را فراموش کرد و هم رفتن کب را نیاموخت، آورده و بدینگونه محتوای آمیزش فرهنگی را به تمسخر گیرد. در دوران قاجار به پیشترازان اندیشه التقاطی، شتر گاوپلنگ لقب داده بودند که این نام حاکی از چند مجموعه نامتناجس و متضاد از افکار و روحیات مختلف است. بعضی از صفات آنها را شیخ الرئیس بر می‌شمارد و می‌گوید:

بعضی از تربیت شدگان و تمدن طلبان شتر گاو پلنگ لقبان، که بر صورت مسلمانند و از معنی اسلام دور، و مثلشان ابونعمه است و شعر مشهور فرنگی مشرب و دورنگی مذهب، بین الکفر والايمان مرتبه ثالثه دارند و هزار مفسده و حادثه، در اعراض بزرخ و اطراف دوزخ متمايلانه راهی می‌پويند و آيه‌ای برای اسلام گاهی می‌گويند.^(۲)

مجdal‌الملک نام شترمرغ بر این عده نهاده است.

ایرج میرزا در بسیاری از اشعار خود و از جمله شعری با این مطلع:
ابن جوانان که تجدد طلبند راستی دشمن علم و ادبند

۱ - دکتر شریعتی. مجموعه آثار (شماره ۳۱). ص ۱۸۷ به بعد.

۲ - شیخ الرئیس. اتحاد اسلام. ص ۱۹

و یا

انقلاب ادبی بپاشد ادبیات شلم شوریا شد^(۱) و غیره بعضی صفات آنها را برشمرده است و آنها را محکوم می‌کند. در بسیاری از کتبی که در تشریح و یا علیه غرب‌زدگی نوشته شده، همین جنبه معنوی آن را مدنظر و مورد هجوم قرار داده و مذموم شمرده‌اند. برخی نیز عملکرد آن را مورد تهاجم قرار داده‌اند، مثلاً مهندس بازرگان سنجش ارزش ذاتی انسان را با ارزش اداری او به شیوهٔ غربی مورد حمله قرار داده و نتیجه آن سیستم را از بین رفتن خلاقیتهای ذاتی، ارزش‌های خدادادی و در نهایت مبدل شدن انسان به آلت و ابزار دانسته است.^(۲)

مهم این است که فقط اندیشه‌گران اسلامی نبودند که از تداخل فرهنگی دچار ناراحتی شده، بلکه مردم عادی اقلیت‌های مذهبی ایرانی نیز که هم مذهب با غربی‌ها هستند از این وضع ناراحت بودند. کولیور رایس در سفرنامه خود پیرامون انعکاس غربی‌شدن لباس دختران مسیحی در ایران می‌نویسد:

این روزها، تنها زنان مسن لباس ملی زیبایشان را بر تن می‌کنند و دختران و زنان جوان، در خانه، با بلوزهای آستین کوتاهی که تقریباً مشابه لباس اروپاییان است و در بیرون خانه همانند زنان مسلمان چادری سیاه‌روی لباس خانه، بدون روپند می‌پوشند. دیری نخواهد پایید که چادر از میان خواهد رفت، چه بسیاری از آنان پوشیدن کت و دامن و بر سر کردن روسربی ابریشمی بلندی را که بر روی شانه‌های آنان می‌افتد، ترجیح می‌دهند، حتی بعضی از آنان هوس کلاه

۱ - ایرج میرزا. دیوان اشعار.

۲ - مهندس مهدی بازرگان. مدافعت در دادگاه نظامی. ص ۳۳

برسرکردن دارند، با این وصف، ارمینیان بسیار محافظه کارند و مردان سالخورده آنان با تکان دادن سر می‌گویند نمی‌دانند عاقبت دختران آنها چه خواهد شد، و اظهار می‌دارند نخواهند گذاشت دخترانشان چنان مدهای پیشرفته‌ای را اقتباس کنند اما با وجود این دخترانشان از آخرین مدها پیروی می‌کنند.^(۱)

برای غرب نیز تطبیق فرهنگ‌ها ابدأً قابل قبول نیست، هانری مندراس پیرامون عدم تطبیق اجزاء جوامع با یک دیگر بحثی در کتاب خود آورده و در تأیید آن می‌گوید: مورخ فرانسوی به آن مرد لهستانی که گفته بود سیستم پارلمان انگلیسی را باید وارد لهستان نمود پاسخ داده است که فکر این را هم بکنید که دور تادور لهستان آب باشد.^(۲)

۳ - ۲ گوبینو و تداخل فرهنگی

گوبینو از اندیشه‌گران دیده‌بان استعمار، از این که در نتیجه روابط استعماری غرب، میان اروپا و آسیا تداخل فرهنگی بوجود آید آزرده خاطر شده، پیش‌بینی می‌کند که برای غرب آثار سوء همراه داشته باشد. در گفتار او دقت کنید:

وقتی ادغام دو ملت آغاز شد چه روی خواهد داد؟ ملت اروپایی همه خصایل و مزایای استوار و پردوام خود را به ملت آسیایی می‌دهد یا این که همه رذایل و نقایص را که باعث شکست ملت آسیایی شده از آن ملت اقتباس می‌کند؟

تاریخ نشان داده که همیشه شق اخیر برنده بوده است. وقتی اسکندر

۱ - کلارا کولیورایس. زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. ترجمه دکتر اسدالله آزاد

۲ - هانری مندراس. مبانی جامعه شناسی. ترجمه باقر پraham. ص ۲۱۲

آسیا را فتح کرد، یونانیان همه ارزش‌های اخلاقی خود را از دست دادند و به سطح اقوام کهن و فاسدی تنزل کردند که گمان می‌کردند طمعه خویش قرار داده‌اند و سطح فکری آنان به سرعت و با انحطاطی سریع به سطح اخلاقی شان رسید به نحوی که وقتی امپراطوری روم به نوبه خود یونان را تحت سلطه درآورد، این کشور فساد و عفونتی را که باعث نابودیش شده بود با خود به درون جامعه روم بردا. از وقتی که روم آسیا را فتح کرد، دوران زوال آن آغاز گردید و به تدریج رو به انحطاط رفت و دیگر روم سابق نبود، نبوغ اروپایی را به دست فراموشی سپرد و ترجیح داد آداب و رسوم فرتونتی را که درگذشته این همه تحفیر می‌کرد، اقتباس کند....

... امروز نیز تصور نمی‌کنم که این وضع چندان تغییر کرده باشد. هم‌اکنون می‌توان اروپاییانی را که به زندگی در آسیا عادت کرده‌اند و آسیایی‌هایی را که در اروپا بزرگ شده‌اند مشاهده کرد. گروه اول عموماً عیوب یا دست کم سستی، سهل‌انگاری، تبلی و بی‌ثباتی آسیاییان را اخذ کرده‌اند و گروه دوم همچنان که بوده‌اند با عیوب بیشتری باقی مانده‌اند و من حتی یک نفرشان را ندیدم که فضایل اروپاییان را کسب کرده باشد. زندگی در کشورهای گرمسیری به خودی خود برای فرزندان سلت‌ها و ساکسون‌ها ارزشی ندارد جز اینکه آنها را زن صفت بار بیاورد. سنگدلی را در آنان پرورش بدهد، به نحوی که در هوش و ذکاءوت شان اثرات سویی به جای بگذارد. اما در مورد فرزندان ازدواج های مختلف، هر کس آن‌ها را دیده و در باره‌شان صحبت کرده با لحنی بسیار نامساعد بوده است و من نمی‌خواهم به این موضوع برگردم.

بنابراین شور و حرارت فوق العاده‌ای که ملت‌های غربی را بسوی آسیا می‌کشاند با نظر مساعد تلقی نمی‌کنم. در کنار موقوفیت‌های نظامی که تردیدی در آن‌ها نیست، در سایر زمینه‌ها و شکست‌های تلحیخ دیده می‌شود که عواقب آن مزایای افتخارات نظامی را از بین می‌برد. ولی درک می‌کنم که گرایش‌های مقاومت ناپذیری وجود دارد و اروپا نمی‌تواند در برابر نیروی گریز از مرکز که آن را به خارج از قاره می‌کشاند و به نقاط دوردست سوق می‌دهد مقاومت ورزد و بالاخره جوامع اروپایی آنچه را که باید بکنند خواهند کرد و لو این که عملیات شان درست در جهت منافع واقعی شان باشد. پس فقط به این گفته اکتفا می‌کنم که آسیا لقمه اشتھا‌النگیز فریبنده‌ای است که سرانجام خورنده را هلاک خواهد کرد.^(۱)

فعلاً در صدد پاسخ‌گویی به نگرش‌های نژادپرستانه گوبینو که با مستندات تاریخی می‌توان قاطعانه به آن‌ها پاسخ گفت نیستیم، بلکه موضوع مورد نظر این است که ملاحظه شود چگونه گوبینو از امتزاج اخلاقی و تداخل فرهنگی گریزان و این مسئله را زمینه نابودی غرب می‌داند.

۲ - ۴ تأثیر جوامع بر یکدیگر

اصولاً، دو جامعه در برخورد با یکدیگر، همانند ظروف مرتبط بر هم دیگر تأثیر مقابل دارند. حدود کیفیت این تأثیرات را، سرمایه‌ها و خلاء‌ها، کمیت و کیفیت برخورد دو جامعه، نزدیکی و دوری فرهنگ آنها با یکدیگر، میزان مهارت و سرمایه‌گذاری

۱ - گفت دو گوبینو. سفرنامه سه سال در آسیا. ص ۴۴۴ - ۴۳۹.

طرفین در جذب و دفع تأثیرات و گزینش یا رد اندیشه‌های یکدیگر... تشکیل می‌دهد. در یک نگاه کلی نقل و انتقالات و تأثیر و تأثرات جامعه ما و غرب را می‌توان بدین ترتیب دسته‌بندی کرد:

۲ - ۴ - ۱ تبادل امکانات مادی

در برخورد دو جامعه، اولین چیزی که مد نظر قرار می‌گیرد امکانات مادی و فنونی است که مشکلات روزمره آنها را مرتفع می‌سازد. جذب امکانات مادی از یکدیگر در این برخورد، از طریق تبادل کالا، خرید و فروش، چپاول، غصب یا غارت انجام خواهد گرفت. بنابراین، اولین رویارویی‌ها با شناسایی امکانات یکدیگر آغاز می‌گردد پس از فهم و درک و کارآیی این امکانات، تبادل آن‌ها شروع می‌شود. دادوستد امکانات مادی به صورت دوطرفه و عادلانه، از نظر موازین اخلاقی و عقلی جای هیچ اشکال وابهامی ندارد. ولی هرگاه این دادوستد متضمن ورود یا تأثیر فسادهای یکی از جوامع در دیگری گردد جای تأمل خواهد داشت.

تجارت بین غرب و کشورهای خاورمیانه از دوران باستان وجود داشته است و این تجارت و رفت و آمد بازارگانان از جاده ابریشم به چین، اروپا و ایران سابقه باستانی دارد که هیچ گاه درباره تجارت باستانی اتفاقادی وجود نداشت، زیرا دوطرفه بوده و نسبتاً عادلانه صورت می‌گرفت. اما از زمانی که تمدن اروپا شکل گرفت و تجارت قدیم از میان برداشته شد، مکانیزم بازار از جانب اروپاییان عوض شد. درگذشته اروپاییان در بازارهای شرق حضور نداشتند، اما پس از به کارگیری کشته‌های غولپیکر جدید، در این بازارها حاضر شدند. درگذشته اجناسی از شرقی‌ها مطالبه می‌شد که برای آن‌ها شناخته شده بود، حتی اگر اروپا خریدار آن نبود در کشور خودشان موارد مصرف داشت، ولی در خواسته‌های جدید آن‌ها کالاهایی نظیر نفت بود که خود صاحب‌کالا از کاربرد آن اطلاعی نداشت.

اختراع ماشین و به کارگیری آن، بر ثروت غرب افزوده آن‌ها را قدرتمند کرد و در پی آن معادله عادلانه تجاری به هم خورد. از جانب دیگر استعمارگران به مبادلات تجاری خود شکل سیاسی و نظامی بخشیده آن را از حالت عادی خارج کردند. کوشش برای تخریب تولیدات شرق و ایجاد بازار برای فروش محصولات خود و عوامل دیگر همه دست به هم داد تا جایی که آن‌ها صاحب اصلی بازار جهانی شدند. در بازار سرمایه‌داری جهانی، ارزش‌های صاحبان این بازار تبلیغ و به کار گرفته شد و در این حالت جدید، توقع و تصور این که وابستگان اقتصادی بتوانند در برابر فرهنگ سوداگران مسلط ایستادگی کرده تأثیری از سوی آن‌ها نپذیرند اشتباه است. بنابراین یکی از علل اصلی و انگیزه‌های بنیادی که موجب تداخل فرهنگی معاصر گردید، رابطه بازرگانی با جهان غرب است که به صورت یک تحقیق مجزا قابل دقت و پیگیری است.

صادرات غرب به، جهان سوم را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:

دسته اول: ضروریات این جوامع از جمله علوم پزشکی و تکنولوژی بوده که هم اکنون نیز ادامه دارد.

دسته دوم: صنایع دستی و محصولات کشاورزی است که جزء ضروریات اولیه محسوب نمی‌شود؛ زیرا امکان بالقوه برای فراهم کردن آن‌ها در این کشورها وجود داشته و دارد.

دسته سوم: کالاهایی است که مردم جهان سوم به آنها نیازمند نبوده‌اند و تنها به علت موج تبلیغاتی غرب به صورت یک نیاز حتمی بروز کرده‌اند، به علاوه، این گونه کالاهای با اصول اعتقادی و عرفی این مردم نیز سازگاری ندارد. نظیر افلام لوکس و تجملاتی غربی که درگذشته‌ها از شرق به غرب می‌رفت.

و بالاخره دسته چهارم: کالاهای تسليحاتی؛ که یک نیاز تحمیلی و رویه گسترش به شمار می‌آید. منظور از تحمیلی بودن این نیاز این است که بازی‌های سیاسی و تبلیغی

قدرتمندان در سطح بین‌المللی مرتباً به این نیاز دامن زده آن را توسعه می‌دهد. دسته آخر برای قدرتمندان سودآورترین نوع کالاهای صادراتی است.

بدیهی است که سخن در باره خطرناک بودن انتقال تکنولوژی غیرعقلانی می‌نماید، ولی سیاست‌های استعمارگرانه ما را مجبور به تأثیر و تأمل در بدیهی ترین مسائل نموده‌اند. تجربه در دو سه قرن گذشته نشان داده است که کیفیت ورود صنایع و تکنولوژی و کالاهای تجاری غرب بسیار نادرست بوده و موجب نابودی سرمایه‌های اولیه شده است.

در مورد صنایع و تکنولوژی، می‌بایست عمل "التقط و امتزاج" به این نحو که: تلفیقی از آنچه داشتیم با آنچه که از غرب وارد می‌کردیم انجام می‌گرفت. اتفاقاً در این مورد پیدایش التقاط و تلفیق تکنولوژی کاری صحیح و عاقلانه و عادلانه بود. تلفیق و تمزیج صنایع بومی با تکنولوژی وارداتی، همیشه سودبخش بوده و باعث رشد و تکامل صنعتی شده است ولی برنامه‌های استعماری بر اساس نابودی صنایع بومی و نیازمند کردن ملت‌های استعمار زده به کشور متropol (مادر) بوده است تا در نهایت از التقاط و تلفیق منطقی و عادلانه تکنولوژی جلوگیری به عمل آید.

بنابر گفته گاسپار دروویل ۱۵۰ سال قبل در شهر قم بهترین کارخانه‌های نساجی، شمشیرسازی، و نیز محصولات کشاورزی وجود داشته است^(۱) اما این کارخانه‌ها با صنایع و تکنولوژی جدید تلفیق نگشت و یکی بعد از دیگری از میان رفت و نابود شد. اگر تحول و تکامل صحیح صورت می‌گرفت می‌باید کارخانه‌های فوق به کارخانه‌های توپسازی و یا حداقل به کارخانه قاشق و چنگال‌سازی و یا سوزن‌سازی مبدل می‌شد. عمل جلوگیری از امتزاج در تکنولوژی و جانشین‌سازی کامل صنایع وابسته به جای صنایع سنتی، رودررویی تکنولوژی جدید با صنایع سنتی را فراهم ساخت. در نتیجه

۱- گاسپار دروویل، سفر در ایران، ص. ۳۵۵

صنایع سنتی به علت ضعف ساختاری و عدم تطبیق با نیازهای زمان در این مبارزه نابود شدند تا جاییکه امروزه چاقو و سوزن خیاطی از خارج وارد می‌شود.

بنابر این امتزاج تکنولوژی و صنایع پیشرفته نه تنها مذموم نیست بلکه خواهان تلفیق و التفاوت این مقوله در جامعه، خود می‌باشیم.

ولی ریشه اشکال "سلط" و "کنترل" استعمار در انتقال تکنولوژی است.

بدیهی است این سلط و کنترل فقط به یک زمینه معین اقتصادی و یا چند کشور معین محدود نمی‌شود، بلکه همه ابعاد فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها را نیز تحت نفوذ خود می‌گیرد حتی با گذشت زمان روند فزاینده‌ای از رشد سرمایه، در گرددش حوزه‌های اختصاصی شرکتهای انحصاری، تا حد بلعیدن اقتصاد ملی و محلی پیش میرود....^(۱)

به هر تقدیر در نخستین برخورد بین دنیای ما و دنیای بورژوازی غرب و برای جذب امکانات مادی از یکدیگر، اوضاع خاصی پیدا شد که این اوضاع نتایج ویژه‌ای نیز به بار آورد.

جهان بشریت در هنگام واپسین سالهای سده ۱۸ را پشت سرمهی گذاشت و به سده ۱۹ گام می‌نهاد و خود را برای رویارویی با دورانی بسیار پرhadثه‌تر، فعالتر و پرکشاکستر آماده می‌ساخت که دو جناح متمایز شاخه‌بندی شده بود:

۱ - جناح پیشرفته که تمدنی دورویه داشت: هم‌دارنده دانش و کارشناسی بود و هم استعمار می‌کرد.

۲ - جناح واپس مانده که به دانش و کارشناسی جناح پیشرفته نیاز

۱ - دکتر رضا آیرملو. استراتژی استعمار نو. ص ۲۲

داشت و استعمار و استثمار شدن به سودش نبود.

در آن مقطع تاریخی سرزینهای پنهانور اسلامی یکسره در حوزه واپس‌ماندگان قرار داشت و بیش از پیش از یورش‌های استعمارگران و از نابسامانی‌های درون‌مرزی و بروند مرزی و ناهمسازگری‌های اسلامی و نارسایی‌های علمی، سیاسی و اقتصادی اجتماعی و نظامی سخت رنج می‌برد. جهان اسلام مانند بقیه جهان غیراروپایی ناچار بود در برابر تمدن دوره‌ی غرب راهی ادامه زندگی برگزیند. روشن است که جهان اسلام نمی‌خواسته در سلطه استعمار غرب باشد. از سوی دیگر به حکم نیازش به دانش و کارشناسی غرب، نمی‌توانست از آن چشم بپوشد. چنین می‌نماید که تنها یک راه، آن هم راهی بسیار باریک، حساس و لغزان، انحراف‌پذیر و همراه با دشواری‌های بی‌شمار در پیش داشت و این همانا بیشترین بهره‌جویی ممکن از دانش و کارشناسی غرب همراه با بالاترین و پیگیرترین کوشش در راه خودبستندگی و تا سرحد امکان تزنیدن از استعمار و استثمار غرب بوده است.^(۱)

در یک جمع‌بندی باید اعتراف کرد، در برخوردهایی که پس از دو سه قرن رویارویی با جهان غرب به وجود آمد ما در جذب امکانات مادی و تکنیکهای لازم برای نیازهای روزمره زندگی به هر دلیلی، موفق نبوده‌ایم، زیرا وابستگی موجود مابه منابع غرب قطعی و چرخش تکنولوژی مسلمین بدون چرخش مولدهای "کشور مادر" غیرممکن است.

این ضعف بزرگی است که پس از سیصد سال تلاش و دریوزگی برای دستیابی به تکنیکهای فنی، همچنان قدمهای اولیه را می‌پیماییم. براین اساس، ضرورت یک

۱ - عبدالهادی حائری. نخستین رویاروییها. ص ۳۵۵

بازنگری عمیق در گزینش شیوه‌ها و معیارهای اخذ تکنولوژی، حتمی است و لازم است راه و روش گذشته را مردود قلمداد کنیم. این وقتی ریشه‌دارتر می‌شود که متوجه شویم، نه تنها سرمایه‌های مادی خود را در قبال وابستگی صنعتی از دست داده‌ایم، بلکه بسیاری از ارزش‌های اصیل معنوی ما نیز در چنگال استعمارگران اسیر شده است.

۲ - ۴ - ۲ تأثیر گرایش‌های اجتماعی بر روی یکدیگر

فراوان دیده شده است که در برخورد دو جامعه، تغییرات مهمی در گرایش‌های اجتماعی آنها بروز کرده است (منظور از گرایش‌های اجتماعی همان روح جمعی و خصلت‌هایی است که دو ملت را از یکدیگر متمایز می‌کند در آینده مطالبی در این مورد خواهد آمد).

گاهی تأثیر این گرایش‌ها آن قدر زیاد است که، روند کلی بعضی جوامع در این برخوردها دچار دگرگونیهای اساسی می‌شود. البته تغییر گرایش کلی یک جامعه مستلزم تحول فوری در تمام مظاهر جزئی آن نیست همچنین لازم نیست تمام خصایل و خصوصیات جامعه تأثیرگذار، در ملت تأثیرپذیر، تجلی یابد، ولی در این برخوردها نوع بروز و مظاهر این گرایش‌های شکل جدیدی است، که با گذشته جامعه تأثیرپذیر و نیز با جامعه تأثیرگذار تفاوت دارد یعنی سنتهای جدیدی را، جوامع تأثیرپذیر به وجود آورده‌اند، که از تقابل سنتهای گذشته خویش و سنتهای جدید جوامع متولد و زاییده می‌شود.

البته مجاری سرایت‌دهنده، گرایشات اجتماعی بسیار عدیده‌اند و در یک یا دو علت خلاصه نمی‌شوند. مثلاً برخورد ایرانیان با هندیهای آرمان‌گرا و ریاضت‌طلب، تاییجی داشته و در برخورد با غرب مادی‌نگر و انسان‌گرا (اومنیست) نتایج دیگری را به بار

آورده است. اگر چه در ایران فرقه متصوفه پیدا شد و در مقطعی از تاریخ روحیه ریاضت طلبی اوچ گرفت ولی، این موضوع هیچگاه توانست ایران را به هند مبدل کند. گرایشات اجتماعی مادی‌گرایانه غرب در ایران اثر گذاشت ولی توانست ماوراء‌نگری را از مدار فکری ایرانیان خارج کند. اگر چه ایران به هند یا یونان تبدیل نشد ولی نوسانات و کشاکش گرایش‌های اجتماعی در روند حرکت ملت ایران به شدت مؤثر بوده است.

برای مشخص شدن میزان تأثیر استعمارگران جهانی بر گرایش‌های اجتماعی خود به يك تحقیق جامع نیازمندیم. ولی در اینجا بدون ریشه‌یابی مسئله از راههای نفوذ آن حتی المقدور، صحبت خواهیم کرد.

منظور از جامعه و گرایش آن

لازمه درک گرایش اجتماعی، در نظر گرفتن تعریف جامعه است. برای جامعه تعاریف مختلفی آمده است و ریشه "جمع" در دیدگاههای گوناگون فرق دارد. بعضی، جامعه را همانند يك پدیده فیزیکی دانسته و پیدایش آن را محصول فعل و افعالات فیزیکی دانسته‌اند. برخی دیگر به ورطه افراط افتاده و جامعه را در حد يك ارگانیسم بدن انسانی دانسته‌اند.

امیل دورکیم تعریف متعادلی از جامعه دارد. در این تعریف انسان نه مسلوب الاختیار است و نه کاملاً قادر به تک روی و نفی آثار جامعه (برخود). ضمناً هر جامعه نسبت به جوامع دیگر دارای صفات خاص است. وی می‌گوید:

جامعه تنها مجموعه‌ای از افراد نیست، منظومه‌ای است که از اتحاد افراد به وجود آمده و واقعیت خاصی با صفات خاصی است. شکی نیست که اگر شعورهای فردی نبود، هیچ امر جمعی به وجود نمی‌آمد، اما این شرط هر چند لازم است اما کافی نیست، زیرا برای آنکه امور

اجتماعی به وجود آید این شعورها باید به نحو معینی به هم بپیوندد و با هم ترکیب شوند. در واقع این ترکیب است که حیات اجتماعی را تبیین می‌کند. روح افراد بر اثر به هم پیوستن و در هم رفتن و به هم آمیختن به موجودی هستی می‌بخشد که اگر بخواهیم می‌توانیم آن را موجودی روانی بنامیم، اما فردیت روانی این موجود، از جنس جدید است.^(۱)

مرحوم مطهری، در تأیید وجود این روح جمعی و تأثیر غرب بر آن می‌گوید:

از نظر علمای جامعه‌شناسی، جامعه هم روح دارد. هر جامعه‌ای دارای فرهنگی است که آن فرهنگ روح جامعه را تشکیل می‌دهد. اگر کسی در نهضتی بتواند ببروی آن روح انگشت بگذارد، آن را زنده کند، خواهد توانست تمام اندام جامعه را یک جا به حرکت درآورد. مدت‌هاست که برخورد و تلاقی شرق و غرب به وقوع پیوسته و این امر بخصوص در صد سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. مردم مشرق زمین به طور کلی و مسلمانان به خصوص، وقتی خود را در مقابل غربیها دیدند، احساس کوچکی و حقارت کردند.^(۲)

از آنجاکه روان جمعی و صفات بارز هر جامعه، مبنای بسیاری از ارزشها و آداب و رسوم قرار می‌گیرد. اسلام برای آن فوق العاده اهمیت قائل شده است. چنان‌که:

- ۱ - با وجود دستور امریه معروف و نهی از منکر سعی در حفظ روح جمعی مسلمین نموده از انحرافات افراد از این وجدان عمومی جلوگیری می‌نماید.
- ۲ - همه را در برابر توده مردم مسئول می‌داند و حفظ همبستگی مؤمنین را به طبقه یا

۱ - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. درآمدی بر جامعه‌شناسی اسلامی. ص ۲۶۱.

۲ - استاد مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۱۲.

فرد خاصی واگذار نمی‌کند.

۳ - عبادات اسلامی چنان تنظیم شده‌اند که از جمله فواید آن دمیدن مستمر روح همبستگی (مانند نماز جماعت، جمعه، حج و ...) و ایجاد خصایل مشترک می‌باشد.

۴ - نقش افراد را در سرنوشت اجتماع بسیار مؤثر می‌داند. چنان که کشنیدن یک نفر را برابر با کشنیدن جمع بشر می‌داند.^(۱)

مرحوم مطهری، از پیامبر اکرم (ص) حدیثی نقل نموده‌اند که بیانگر تأثیر انحرافات فردی در سرنوشت اجتماع است:

چه زیبا مثلی آورد رسول اکرم (ص) آنجا که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کرد: "گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند. کشتی سینه دریا را می‌شکافت و می‌رفت. هر یک از مسافران در جایگاه مخصوص خود نشسته بود. یکی از مسافران به عذر اینکه اینجا که نشسته‌ام جایگاه خودم است و تنها به خودم تعلق دارد، با وسیله‌ای که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت، اگر سایر مسافران همانجا دست او را گرفته و مانع می‌شدند، غرق نمی‌شدند و مانع غرق شدن آن بیچاره نیز می‌شدند."^(۲)

این مثال بیانگر این است که اسلام به روح جمعی و وجودان عمومی چقدر اهمیت داده و خواهان شکل‌گیری و رشد کامل آن در چهارچوب جهان‌بینی اسلامی است. قرآن مجید تأکید فراوانی دارد که اگر این روح جمعی از مدار حق خارج شد، اصلاح و بازگشت و قرار گرفتن آن در طیف حق و فطرت انسانی بسیار مشکل و گاهی محال است. قرآن با زیان ویژه خود آنجا که از اقوام سلف سخن می‌گوید، به وضوح این مسئله

۱ - قرآن سوره مائدہ آیه ۳۴.

۲ - استاد مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ص ۱۲.

را می‌شکافد. مثلاً در مورد حضرت ابراهیم(ع) اینچنین می‌گوید: "که همه قوم می‌گویند: ما به دلیل آنکه این بتها را از پدران خود به ارث برده‌ایم از آنها دست بردار نیستیم"^(۱)!

بشرات و انذار حضرت ابراهیم بر این گرایش جمعی بی‌تأثیر بود و علیرغم استدلالهای عقلانی و ارائه معجزات، این قوم باز بر ارزشهایی که ناشی از این روح جمعی است اصرار می‌ورزند، این مسئله تا آنجا پیش می‌رود که به دلیل عدوی و سریعجی در صدد از میان برداشتن حضرت ابراهیم می‌افتد و برای نیل به این هدف همه دست در دست یکدیگر میدهند. سرگذشت حضرت لوط(ع) که صاحب علم و حکمت است و با رسالت الهی در صدد نجات قوم خویش از یک گرایش منحرف جنسی جمعی که در وجودان عمومی جایگیر شده برمی‌آید نیز، شبیه سرگذشت حضرت ابراهیم است. همه تلاش‌های وی در جهت نجات قوم و بازگرداندن آنها از این انحراف اخلاقی نابود می‌گردند. همینطور میتوان به گذشته تاریخی قوم نوح، بنی اسرائیل و... نظر کرد.

قرآن خصلتها و گرایشهای انحرافی هر یک از اقوام گذشته را بیان می‌کند و مبارزات انبیاء را در جهت اصلاح این گرایش جمعی یا آرمان عمومی برمی‌شمارد. بعضی از پیامبران مانند حضرت یونس (ذالنون) به دلیل احساس بی‌فایده بودن برخورد با گرایش انحرافی، آنها را رها کرده و جامعه را ترک می‌کند. راستی آیا از نظر اسلام اصالح با روح همبستگی ملی است یا برعکس، همبستگی ملی موجب آرمان جمعی است، این مسئله پیش می‌آید که آیا فقط همبستگی داشتن کافی است؟ مسلماً جامعه‌ای که بین اعضای آن، روابط تنگاتنگ و پیوندهای همبستگی قوی، برقرار باشد حیات مستمرتری نسبت به جامعه‌ای که در آن اختلاف طبقاتی وجود داشته و دچار از هم‌گسیختگی است دارد.

اما از دیدگاه اسلام، فقط استمرار حیات هدف نیست، بلکه رشد و عبودیت الهی هدف اصلی است؛ پس اگر در جامعه‌ای همبستگی وجود داشته باشد ولی در مسیر غیرالله‌ی و انحرافی قدم بردارد مورد قبول خالق هستی نیست و با اتمام حجت و فرستادن رسولان، اینگونه همبستگی‌ها را در هم ریخته به سوی وحدتی که آرمان آن توحید باشد، دعوت می‌نماید.

امروزه در مباحث جامعه‌شناسی این سؤال مطرح است که ریشه اصلی پیدایش جمع و اجتماع چیست؟ برای پاسخ دادن به این سؤال نظریات و مکاتب مختلفی در جامعه‌شناسی پیدا شده است، علی (ع) پیدایش همبستگی مردم و ظهور اجتماع را منوط به همین گرایشات دانسته‌اند و می‌فرمایند:

ای مردم، همانا رضا و سخط (جادبه و دافعه) موجب جمع مردم است.

چنانچه یک نفر شتر ثمود را کشت، ولی به علت آنکه عموم مردم به این

کار راضی بودند (و گرایش به چنین کاری داشتند) خداوند عموم آنها را

به عذاب دچار نمود.^(۱)

بنابراین، جامعه وقتی مفهوم واقعی پیدا می‌کند که مردم و اعضای آن جامعه دارای جاذبه‌ها و دافعه‌های مشترک باشند. از اینجا تیجه می‌گیریم که اولاً سرنوشت جوامع در گرو این رضا و سخط هاست و هرگاه اختلاطی در آنها بوجود آید ریشه همبستگی‌ها زده شده جمع دچار تشتت و فروپاشی می‌گردد.

ثانیاً، اصالت در همبستگی نیست بلکه یک ملت ضمن داشتن همبستگی و دوری از اختلاف در جاذبه‌ها و دافعه‌ها، باید آرمان الهی داشته و با رعایت موازین مطابق با این آرمان، به سوی خدا در حرکت باشند، از آنجاکه حب و بغض‌های یکسان موجب وحدت خواهد شد. اسلام همان آرمان الهی را مبنای حب و بغض و هدف مشترک برای مسلمین

قرار داده است، تا همبستگی اجتماعی بر این اساس شکل گیرد. مسلمًاً ورود شرك به سراپرده این اعتقاد موجب تفرقه اجتماعی و نابودی اتحاد مؤمنین می‌شود.

خطرناکترین نوع اختلاط فرهنگی این است که رضا و سخط، حب و بغضها یا گرایشات اجتماعی جامعه، در هم ریخته دچار نقض گردد. اگر چنین وضعیتی در یک امر عادی نیز پیش آید، چنین جمعی به موفقیت نخواهد رسید. بدیهی است، گرایشات جمعی یا از طریق بینشها و یا از طریق احساسات دچار نوسان و تغییر می‌شوند و در نتیجه جامعه‌ای که براساس خواست روح جمعی و اتفاق و اتحاد به وجود آید باید به اصلاح بینشها و تزکیه احساسات شرک‌آلود بپردازد.

حال با چنین مقدمه‌ای، اگر روند تاریخی جامعه ایران را در دوران معاصر مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که:

الف - قبل از ورود غرب و استعمار علیرغم وجود دیسپوتسیم (دیکتاتوری) شرقی و ظلم شاهان، نوعی همبستگی اجتماعی ریشه‌دار و عمیق در ایرانیان وجود داشت، این همبستگی که از گرایش به مذهب و علاقه به سرزمین آباه و اجدادی نشأت می‌گرفت، روحیه‌ای را در مردم به وجود آورده بود که آنها را متمایز از ملل دیگر می‌کرد.

ب - با ورود استعمار و تداخل فرهنگی احساس و بینش عده‌ای، از جمع ایرانیان جدا شده و به سوی غرب به حرکت درآمد (آنچه را غربزدگی می‌خوانیم محصول این درهم ریختگی گرایشات اجتماعی است).

ج - آن هنگام که غربزدگان در رأس امور قرار گرفتند سعی کردند همه اجتماع ایران را با این گرایش تطبیق داده و کل مجموعه را به این جهت سوق دهند.

د - پس پاکسازی مظاهر گوناگون غربزدگی موجب همبستگی بیشتر اجتماع خواهد گردید.

آنچه جای تأمل دارد این است که آیا همه خصایل غربی و گرایشات جمعی که

ماهیت غرب را می‌سازد مذموم است؟ آیا همه روحیات غرب را باید دور ریخت؟ در پاسخ به این سؤال ضروری است که نظر مکتب اسلام، ماهیت غرب و تجربیات گذشته را مد نظر قرار دهیم.

از نظر ما، جذب وابقای خصلتهای نیکوی دیگران اشکالی ندارد. اما درباره ماهیت غرب؛ دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند غرب دارای یک ماهیت ضدخدایی است و هیچ آن به درد ما نمی‌خورد. دسته دیگری اعتقاد دارند که غرب دارای وحدتی اعتباری است و نه حقیقی، و امور اعتباری نه برخوردار از وجودند و نه از ماهیت. فلذاً غرب قابل تجزیه و نفوذپذیر است.^(۱) ما قبل از آنکه به حل این مشکل بپردازیم بهتر می‌دانیم به دو سؤال دیگر که عملاً مشکل‌گشاست پاسخ دهیم:

اول آنکه، تاکنون از غرب چه خصایلی به ما سرایت کرده و یا غرب به اشاعه چه خلقياتي پرداخته است؟ و دوم اينکه، ما چه نقايصي در ثوري و عمل داريم؟
 ابتدا به تاريخ صدوچند ساله، رابطه، مستمر خود با کشورهای غربی مراجعه می‌کنيم. می‌بینيم که، آن بازار عظيمی که صاحب کالاهای گوناگون بوده، به عرضه اجنباسی پرداخته که مورد نياز ما نبوده است. سرمایه‌گذاریهاي عظيمی که برای صدور و گسترش سکس، از طرف آنها شده با خصلت دیگری (مثلًاً نظم‌گرایی) ابدأ قابل مقایسه نیست؛ با توجه به اينکه گرایش به نظم از خصلتهای ثبیت شده فردی و اجتماعی غریبهاست.
 آیا در رابطه با تبلیغ و گسترش خصلت نظم، چند فیلم، کتاب، مجله تئاتر و ... به جهان سوم ارائه داده‌اند؟ آیا نظم در زندگی فردی و اجتماعی از خصلتهای مورد نياز و ضروري ما نبوده است؟

اين تجربیات تلغیت گذشته ما را به این نتیجه می‌رسانند که غرب بنگاهی است که در آن کالاهای زیادي وجود دارد، ولی بعضی را برای فروش و بعضی دیگر را برای نمایش و

۱ - به نوشته های آقایان عبدالکریم سروش و رضا داوری مراجعه شود.

جذب دیگران، به بازار مکاره آورده است. آنچه از گرایش‌ها عرضه کرده، کالاهایی است که نه تنها به آنها نیاز نداشته‌ایم، بلکه برای اخلاقی فردی و اجتماعی ما مضر بوده است و برعکس، نیازهای ما را از ما دریغ کرده‌اند. در عرضه خصلتها و گرایشاتی چون سکس، بیتليسیم، هیپیسم و مرگ‌گرایی کافکاگونه که منجر به فروافتادن در تریاک، هروئین و الاسدی است به هیچ وجه خستی به خرج نداده‌اند. اگر در استادی غرب خلوصی بود و در ارائه خصلتها و ارزشها، تحمیل وجود نداشت و اجازه انتخاب به ملل جهان سوم داده می‌شد، شاگردی غرب افتخار بود، ولی غرب تمدن را در جهت انحراف بشریت به کار گرفته است.

راه دیگری که می‌توان پیمود این است که نسبت به سرمایه‌های بالقوه و بالفعل خود شناخت پیدا کرده و آنها را به کار گیریم؛ زیرا نباید آنچه خود داریم از بیگانه تعنا کنیم. خصایل، گرایشات فردی و اجتماعی مثبت گذشته، که زمانی زیرینا و پایه تمدن اسلامی بودند و هم اکنون در زیر گردوغبار تاریخ مدفون گشته‌اند، غبارزدایی کرده مجددأ به کار گیریم. آری بازگشت به تاریخ و احیای مجد و عظمت اخلاقی گذشته، این امکان را می‌دهد که بسیاری از مشکلات خصلتی خود و جامعه را مرتفع کنیم و صد البته که در این راه به کار گرفتن و آمیزش با خصلتهای نیکوی غرب ابدآ مذموم نیست.

۳ - ۴ - ۲ مبادله فکری، هنری، اخلاقی فردی

سومین تأثیر متقابل دو جامعه متلاقی، مبادله فکری و هنری است یعنی آنچه به "اندیشه و احساس" افراد دو جامعه مربوط می‌شود. تأثیرات متقابلی که به "دل و دماغ" انسان مربوط است را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به موارد زیر تجزیه کرد:

- الف - ارزشها
- ب - جهان‌بینی
- ج - ایدئولوژی
- د - علوم
- ه - اخلاق فردی
- و - ذوقیات هنری

فهم و درک تداخل فرهنگی بدون بحث پیرامون هر یک از این موارد ممکن نیست لذا مختصرآ هر کدام از این مقولات را توضیح می‌دهیم:

الف - ارزشها

ارزشها عامل اصلی حرکت و یا سکون تاریخ‌اند^(۱) و نقش اصلی را در مفهوم بخشیدن به همه حرکات، اعتقادات، اخلاق انسانی و علوم دارند. چنانچه در شکل‌گیری یا اضمحلال عدالت رشد یا سقوط تقوی، مسئله حجاب، و انقلابات جهانی و ... و هر چه به تصور آدمی برسد به عنوان عامل اصلی و علت ایجادی اثر دارند.^(۲)

ولی با همه عظمت و اهمیتی که ارزشها دارند لایتغیر نیستند، بلکه "تحول جوامع، جوامع را به هم نزدیک و ارزشهای آن را نیز نزدیک‌تر می‌کنند"^(۳) با همه تعصیبی که جوامع

۱ - استاد مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۹.

۲ - به مباحث نقش ارزشها در کتاب سیری در نهج البلاغه از استاد مطهری صفحات ۱۰۸ و ۱۱۱ مراجعه شود.

۳ - به مباحث نقش ارزشها در کتاب سیری در نهج البلاغه از استاد مطهری، صفحات ۱۰۸ و ۱۱۱ مراجعه شود.

بر روی ارزش‌های خود داشته و آنها را ذوب‌ناشدنی تصور می‌کند، ولی در تماس با جوامع دیگر تأثیر پذیرفته و در یک کشاکش و تنازع بقا قرار می‌گیرند.

در پایان این کشاکش ارزش‌هایی باقی می‌مانند که توان و شایستگی بقا را داشته باشند. در غیر اینصورت در نتیجه این تحولات و تماسها از بین رفته یا تغییر وضعیت خواهند داد.^(۱)

اگر چه شکل‌گیری ارزشها و ریشه‌یابی آنها به بحثی عمیق نیاز دارد. ولی به ناچار آنها را از نظر مبنا به سه دسته تقسیم می‌کنیم.

دسته نخست آن ارزش‌هایی هستند که ریشه فطری داشته همواره از عمق گرایشات ذاتی انسان نشأت می‌گیرند. اینگونه ارزشها بسته به معادلات و پیچ و خمهای زندگی و به سنتهای مختلف، بر روی هم اثر دارند مثلاً گرایش به زیبایی، یک گرایش فطری است، نحوه ارضای این غریزه در جوامع مختلف تفاوت پیدا می‌کند. به همین دلیل، مظاهر زیبایی در جوامع بصورتهای گوناگون متجلی می‌شود.

این ارزشها اصیل و ذاتی هستند، ولی حدود رشد یا تنزل در جوامع گوناگون متفاوت است. در اجتماعی که به هر دلیلی به مذهب و عاطفه مذهبی نقش بیشتری داده می‌شود ارزش‌های مذهبی مؤثرتر و محکم‌تر است؛ ولی در جامعه‌ای که این ارزشها سرکوب شوند ارزشها و اصول مذهبی رواج نمی‌یابند (البته سرکوب امور فطری برای همیشه نمی‌تواند استمرار داشته باشد؛ امور فطری به انحصار مختلف بروز می‌کنند و عکس العمل نشان می‌دهند. بنابراین ارزش‌های اصیل ریشه در فطرت انسانها داشته در شکل‌بندی، تحریک، تقویت و تضعیف گرایشات فطری انسانها تأثیر به سزاوی دارند).

مثال دیگر، امنیت‌خواهی است که یکی از خواسته‌های درونی انسانها می‌باشد. زمانی که در هم‌ریختگی و بین‌نظمی، زیاد و امنیت از جامعه سلب شود خواسته‌های

دروني تحریک و ارزشهاي زايده می شوند و همه چيز، تحت تأثير اين خواسته‌ها قرار می‌گيرد. پس از برقراری امنیت نسبی، اين گرایش و ارزشهاي آن از برتر بودن خارج می‌گرددند و در رده خواسته‌های بعدی قرار می‌گيرند.

دسته دوم ارزشهاي اعتباری می‌باشند که ممکن است با يك يا چند واسطه به فطريات متنسب شوند. در صورتی که اصل فطرت را مردود شمرده یا مدنظر قرار ندهيم و صرفاً در صدد اداره جوامع با ارزشهاي اعتباری باشيم، به خط رفته‌aim.

اعطای ارزش، آفرینش ارزش به معنی واقعیت عینی دادن اصلاً معنی ندارد... انسان از امور اعتباری فقط به عنوان يك وسیله می‌تواند استفاده کند مثلاً فرض کنید فردی از کشور دیگری به ايران آمده است، ما می‌توانیم طبق قرارداد اعطای ایرانیت به او بکنیم و شناسنامه ایرانی به او بدهیم....

اینطور قرارداد امر اعتباری است و فقط همینقدر ارزش دارد که می‌تواند وسیله برای يك امر عینی قرار گيرد... ولی اگر به چوب بگوییم به تو ارزش نقره می‌دهیم این نقره نمی‌شود چوب چوب است واقعیتش عوض نمی‌شود.^(۱)

کاهی نیازهای اجتماعی موجب می‌شود که ارزشهاي ساخته شده و مشکلات براساس این خودساخته‌ها مرتفع شود؛ ولی باید توجه داشت که این ارزشهاي ساختگی فاقد اصالت‌اند و هرگاه بنیان حیات خود بر آن استوار سازیم به فرموده قرآن "بر تار عنکبوت خانه ساخته‌ایم"^(۲) بدتر آنکه این ضروریات اجتماعی مواردی باشند که در نتیجه تبلیغات به شکل يك ضرورت به جامعه القا شده و حقیقتاً "ضرورت" نباشند در

۱ - استاد مرتضی مطهری. تکامل اجتماعی انسان. ص ۴۸ و ۴۹.

۲ - اشاره است به سوره عنکبوت. آیه ۴۱.

این حالت، موهومات پشت سرهم انسان را به بازیچه می‌گیرند زیرا ضروریاتی که ریشه در وجود انسان ندارند، اصلاً ضرورت نیستند. به صورت مشکلات اصلی خودنمایی می‌کنند و برای رفع آنها ارزش‌های قراردادی اعتبار و به جامعه القا می‌گردد.

در اینجاست که تصویر جامعه از زیر پرده گرایشات تلقینی، ارزش‌های القایی، ضروریات تلفیقی و دروغین به روشنی هویدا می‌شود و مظلومیت ارزش‌های فطری و انسانی معلوم خواهد شد (چراکه گرایشات جمیع خود مبنای ارزش‌های اجتماعی است). همانگونه که قبل‌گفته، بسیاری از گرایشات اجتماعی سنتی گذشته با خواسته‌ها و گرایشات بوده است.

دسته سوم ارزش‌های اجتماعی که روبنایی‌تر از فطربات‌اند و از جهان‌بینی و ایدئولوژی اجتماعی نشأت می‌گیرند، مسلم است اعتقادات و احکام یک مذهب در عین ارزش بودن، خود واضح ارزش‌هایی هستند. هرگاه جهان‌بینی یک جامعه تغییر یابد پایه این ارزشها سنت شده موجب فروپاشی و اضمحلال ایدئولوژی مذهبی آن جامعه می‌گردد.

* * *

سالها قبل یک نوول اروپایی نقش ارزش‌های غربی و تأثیر آنها را بر جوامع ترسیم کرد که قابل تطبیق با جامعه ما نیز می‌باشد. این کتاب با نام "دو قلوهای به هم چسبیده" ترجمه، چاپ و منتشر شده است. هدف غایی نویسنده برای ما معلوم نبوده ولی شاید وضع جهان آن روز را بیان کرده، زمانی که جهان کمونیسم از یک سو و دنیا کاپیتالیسم از سوی دیگر هر کدام ارزش‌های خود را به جهان القا می‌گرددند.

نکته اساسی که در این اثر به چشم می‌خورد این است که خواننده هنگام مطالعه از این که این دو قلوهای به هم چسبیده‌اند رنج نمی‌برد بلکه اتصال این دو کودک به یکدیگر را امری طبیعی در جهان خلقت قلمداد می‌کند. آنچه خواننده را هنگام مطالعه به شدت

متاثر می‌کند این است که این دو کودک دارای دو نوع طرز تفکر و دو نوع ارزش فکری و فرهنگی می‌باشند. یکی از آنها متعهد به رعایت آداب مذهبی و دیگری منکر وجود خدا و مواره طبیعت است، هر گاه اولی تصمیم به غسل تعمید گیرد دومی به شدت با آن به معارضه و مخالفت برمی‌خیزد، زمانی که دومی به دنبال خوشگذرانیها می‌رود از ناحیه اولی نهی می‌شود، این درگیریها در تصمیمات آنها مؤثر واقع می‌شود، در نتیجه گاهی نسبت به انجام بعضی از کارها از خود حساسیتی نشان نمیدهدند، اثر کارهای انجام شده نیز به طور طبیعی بر کالبد مشترک آنها به شکل خاصی بروز می‌کند و در نهایت این دو کودک فلچ می‌شوند، این نرول مهیج و جالب که متأسفانه فعلاً دسترسی به آن احتمالاً برای عموم میسر نیست، گویای تعارض ارزشی جامعه با بافت مشترک است که در نتیجه این تعارض ارزشی فلچ نهایی جامعه را به همراه دارد.

جهان غرب در وضعیت کنونی اش نمونه‌ای از این دو قلوهای به هم چسیده است. جامعه‌شناسان غربی به شدت به این تعارضات ارزشی که در جوامع غربی و به خصوص امریکا وجود دارد به دیده اعتراض نگریسته‌اند و علل همه ناهنجاریهای رو به رشد را در همین تعارضات ارزشی می‌دانند.

در تحقیقی که پیرامون تبهکاریهای نوجوانان و علل آن انجام گرفته، گسیختگی فرهنگی و رودرودی ارزش‌های اجتماعی در آمریکا را، موجب رشد جنایات و مسائل روانی دانسته می‌گوید:

رفتار جنایی، یکی از تجلیات گسیختگی فرهنگی، نتیجه همین سنت شدن نظام ارزشهاست که قانون جزا را مسلم می‌دارد. شاید فرهنگ ایالات متحده آمریکا بهترین نمونه‌ای باشد که گسترده‌گی سطوح ارزشها از ویژگیهای آن است. همچنین، ایالات متحده جزء ملت‌هایی است که بالاترین میزان جنایت را داراست... بالا بودن جنایت در

ایالات متحده، به ناهمگونی ارزشها مربوط می‌شود...^(۱)

مرحوم مطهری، انسان را در نظام ارزشی غرب سقوط یافته قلمداد می‌کند^(۲) و تزلزل ارزش‌های غربی را ناشی از کنارگذاشتن مذهب دانسته^(۳) و ریشه نداشتن ارزش‌های اخلاقی در مکاتب آنها را اثبات کرده است^(۴) و خلق ارزشها توسط خود انسانها را از موهومات اعلام کرده است.^(۵)

از آنجاکه ارزش‌های غربی با مبانی ارزش‌های شرقی تفاوت دارند اختلافات عدیده‌ای میان تفکر و احساس شرقی و غربی بوجود می‌آید مثلاً

عشق را، هم غربی ستایش کرده، هم شرقی، اما با این تفاوت که ستایش غربی، از آن نظر است که وصال شیرین در بردارد، و حداکثر از آن نظر که به از میان رفتن خودی فردی که همواره زندگی را مکدر می‌کند و به یگانگی در روح منجر می‌شود و دو شخصیت بسط یافته و یکی شده توأم با یکدیگر زیست می‌کنند و از حداکثر لطف زندگی بهره‌مند می‌گردند... اما شرقی عشق را در ماقوّق مسائل عادی زندگی جستجو می‌کند.^(۶)

این اختلاف ارزشی که در نظام فکری غربی و شرقی به چشم می‌خورد، برای ما مشکلات فراوانی فراهم ساخته است. غریبها سعی کرده‌اند، علت این تعارض ارزشها را به خاطر رویارویی الگوهای سنتی با ضروریات تکنولوژیکی قلمداد کنند و چنانکه در اسناد سفارت آمریکا می‌بینیم:

۱ - امان الله صفوی. پدیده‌های جهانی در غرب و مسائل نوجوانان. ص ۱۱۶ و ۱۱۷.

۲ - استاد مرتضی مطهری. نظام حقوق زن در اسلام. ص ۱۷۳.

۳ - استاد مرتضی مطهری. تعلیم و تربیت در اسلام. ص ۲۴.

۴ - استاد مرتضی مطهری. همان کتاب. ص ۲۶۳.

۵ - استاد مرتضی مطهری. تکامل اجتماعی انسان. ص ۵۰.

۶ - استاد مرتضی مطهری. اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. ص ۷۸ و ۷۹.

ضروریات تکنولوژیکی یک جامعه مدرن با الگوهای سنتی ایران در زمینه رهبریت پدرسالاری مستبدانه در تضاد واقع می‌گردد. شاه، دولت و حزب رستاخیز مدعی خواهان تغییر ارزش‌های سنتی هستند اما تحقق این ادعا مانند حرکت یک کوه بخ به کندی صورت می‌گیرد. اگر این روند موفق شود ما در مورد توان نظام سیاسی ایران به انطباق برای اداره جامعه نوگرا معیاری در دست خواهیم داشت.^(۱)

اگر در این جمله دقت شود به این نکته دست خواهیم یافت که علیرغم تبلیغات غربی که تکنولوژی و مدرنیسم ناقص ارزش‌های سنتی جوامع عقب افتاده‌اند، آمریکا به دنبال سازش میان الگوهای سنتی قدرت "پدرسالاری مستبدانه" با ضروریات تکنولوژیکی است تا از این طریق نمونه جدیدی از سازش میان ارزش‌های سنتی با تکنولوژی به وجود آورد. از طرف دیگر کار شاه و ایادی داخلی اش در زمینه سازش ارزش‌های غربی و سلطنتی ایران را برملا می‌سازد.

تا اینجای بحث به این نتایج رسیدیم که به دلیل عدم شناخت ارزش‌های خود متوجه سرمایه‌های دیگران گشته^(۲) و در نتیجه سرایت ارزش‌های غربی (از طرق گوناگون)، دچار تعارض فرهنگی و ارزشی شده. صاحبان تمدن نیز ارزش‌هایی را در بین ما تبلیغ کردند که "انسان را به شئ و آلت تولید برای استعمارگران مبدل کنند"^(۳) در نتیجه تداخل ارزش‌های غربی با ارزش‌های سنتی معجون عجیبی پیدا شد.

در هر حال بسیاری از ناهمجایی‌های اجتماعی امروزی ناشی از گسیختگی فرهنگی و رویارویی ارزشی ما با غرب است. در نتیجه رفع تناقضات ارزشی و برقراری پیوند فرهنگی بین جهان‌بینی اسلامی با زندگی مردم بسیاری از دردها التیام خواهد یافت.

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. از ظهور تا سقوط. ص ۲۰۵ و ۲۰۶.

۲ - استاد مرتضی مطهری. امدادهای غیبی. ص ۱۲۸.

۳ - امه سرزر. گفتاری در باب استعمار. ص ۲۲۷.

ب و ج - جهان‌بینی و ایدئولوژی:

واضح‌ترین نوع التقاط فکری، تداخل جهان‌بینی و ایدئولوژی مکاتب با یکدیگر است، در عین حال مشخص‌ترین حالت انحراف و عدول از چهارچوب فرهنگ جامعه خودی نیز می‌باشد. مکتب اسلام برای جلوگیری از این نوع اختلاط‌ها تأکید فراوانی بر ممانعت از ورود شرک در اعتقادات همچنین اصرار بر عدم متابعت از دستورات خیرالله دارد.

در تاریخ معاصر نمونه‌های بارز التقاط در جهان‌بینی را در بعضی از گروههای سیاسی می‌توان دید. در بارهٔ اخذ ایدئولوژی و احکام از غیرمنبع مکتبی نیز می‌توان تداخل قوانین اسلامی و غربی را در ایام مشروطه و بعد از آن مشاهده کرد، مرحوم مطهری در این باره می‌گوید:

قرن ما یعنی قرن چهارده هجری از نظر فقه و مقررات اسلامی قرن یک فاجعه است. یک فاجعه کم‌نظیر، در این قرن ما شاهد قربانی شدن مقررات اسلامی در مقابل مقررات اروپایی می‌باشیم. سنگرهای پی درپی از دست فقه اسلامی می‌گیرند. در مسائل قضایی، در مسائل مدنی، در مسائل خانوادگی، در مسائل جزایی و در سایر مسائل تدریجیاً مقررات ناقص اروپایی جانشین مقررات اسلامی می‌گردد. امروز عملاً جز مقررات عبادی در انحصار اسلام نمانده است سایر مقررات یا انحصاراً غیراسلامی است و یا مخلوطی است از مقررات اسلامی و غیراسلامی.^(۱)

به هر تقدیر دو جامعه متلاقی بر هم تأثیرات فلسفی و ایدئولوژیکی دارند، به

۱ - استاد مرتضی مطهری. تکامل اجتماعی انسان. ص ۱۸۸.

خصوصاً اگر از جانب یکی، کمبود و نیازمندی نیز احساس شود، این تأثیرات بیشتر خواهد بود. در این باره در آینده سخن خواهیم گفت.

د- تداخل علمی

شاید به زعم عده‌ای بحث آمیزش در علوم، موضوع پوچ و بی معنی باشد زیرا قابل شدن حدومرز برای علم و چهارچوبه خاصی فرض کردن برای دانسته‌های بشری، کاری غیر علمی، یا ضد علمی است. بنابراین استدلال، اگر سخن از التقاط و تداخل علمی به میان آید، این سؤال را مطرح می‌کند که مگر ممکن است علوم التقاطی باشد؟

برای روشن شدن موضوع ناگزیر از توضیح پاره‌ای از مسائل هستیم، در وهله اول علوم را به دو قسمت علوم انسانی و علوم فنی و پایه تقسیم می‌کنیم منظور از علوم انسانی در این تقسیم‌بندی علمی است که بار معنوی داشته و می‌توان از آنها استنتاجات عقیدتی و ایدئولوژی نمود؛ و مقصود از علوم فنی علومی است که به وسیله آنها گرفتاریهای مادی انسان مرتفع می‌شوند و بار اثیدیولوژی نداشته یا بسیار ناچیز است. در باره علوم فنی قبلًا بحث کردیم و گفتیم که اشکال اساسی در عدم تلفیق اینگونه علوم با سرمایه‌های اولیه بوده است. علت جلوگیری استعمارگران از این تلفیق بایسته را هم بیان کردیم.

آنچه مشکل آفرین است، علوم انسانی و چهارچوبه مشخص نشده ارزش، تایج و ارزشهای مستخرج از آن می‌باشد. از آنجاکه دنیای غرب مذهب را از صحنه مقررات اجتماعی کنار گذاشت ضرورتاً برای ارزشهای جاری اجتماع باید کانون مقدسی را می‌یافتد، تا از آن طریق کمبودهای ارزشی خود را جبران نماید. بی‌ریشه بودن قراردادهای اجتماعی و پیدایش ناهنجاریهایی که از این ارزشهای بی‌ریشه نشأت می‌گرفت، موجب شد تا آنها برای جبران این خسارت بزرگ به مقوله‌ای مقدس پناه

ببرند. مقدسترین چیزی که پس از رنسانس می‌توانست پایگاه ارزش‌های غرب باشد، "علم" بود. دوران "علم‌گرایی" (سیاتیسم) و توقع حل همه معضلات بشری از طریق علم پس از رنسانس شروع شد، از آن زمان تاکنون علم همواره در زندگی انسان غربی نقش ایدئولوگ و پیامبر را بازی کرده است. بدین معنی که مثلاً نظریه تکامل انواع، مبنای پیدایش رفتار و اخلاق اجتماعی قرار گرفته و نظریات روانکاوی فروید زیربنای اخلاق جنسی غرب شده است.^(۱)

اثرات اینگونه علم‌گرایی غرب را می‌توان اینگونه تقسیم‌بندی کرد:

- ۱ - علوم از حدود وظیفه خود خارج شده و در مسائلی که نباید دخالت کنند دخالت کرده‌اند.
- ۲ - اخلاقی و بطورکلی ایدئولوژی غربی، تابع نظریات متغیر علمی قرار گرفته و بی‌رشگی خود را به سرعت مشخص کرده است و در نتیجه من سرگردان غربی^(۲) را سرگردانتر نموده است.
- ۳ - علوم به سرعت در اختیار سیاستهای سودجویانه و استثمارگرانه داخلی و خارجی قرار گرفته و رشد طبیعی خود را در صراط مستقیم از دست دادند. در این حالت همواره سرمایه جهت‌یاب علوم بوده است و علوم به دنبال رفع نواقص خود نبوده، بلکه به دنبال پاسخ به نیازهای بورژوازی غرب برآمدند.

ورود علوم غربی به جامعه ایران، با مشخصات فوق ابدأ با وضعیت این کشور سازگار نبوده و سرچشمۀ بسیاری از ناهنجاری‌های فکری، عقیدتی، اخلاقی و غیره شده است

- ۱ - برای مطالعه پیرامون نقش علوم در کاستن ارزش‌های ایسانی در دو سه قرن اخیر به کتاب گفتارهای معنی، صفحات ۳۰۹ به بعد مراجعه شود.
- ۲ - اشاره است به این گفته اقبال لاهوری در کتاب احیای تفکر دینی که می‌گوید: «مثالیکری اروپا هرگز به صورت عامل زنده‌ای در حیات آن در نیامده است... نتیجه آن، من سرگردانی است که کار آنها منحصرآ بهره کشی از درویشان به سود توانگران است».

این ناهنجاریها به قرار زیرند:

اول آنکه ایرانیان برخلاف غریبها حاضر به کنار گذاشتن مذهب و ایدئولوژی خود نبوده و نیستند. بنابراین هر کس در این وادی قدم می‌گذاشت در حقیقت خود را از جماعت ایرانیان جدا می‌ساخت.

نحوه دستیابی به علم از سوی ما نادرست بوده، چراکه ما قبل از آنکه به سراغ ذات علوم غربی برویم و ریشه‌های آنها را بیاییم، در تماسهای اولیه خواهان ثمرات عقیدتی و فکری علوم غربی بوده‌ایم. میرزا صالح شیرازی که از اولین دانشجویان اعزامی ایران به اروپاست، در پاسخ کسانی که او را از این سفر برحدتر داشتند می‌گوید:

انشاء الله دینی که جوهر ادیان و شرعی که خلاصه و نفس حقیقت است
دریافت کرده از مذهب تقليید خروج کرده انشاء الله در این دایره تحقیق
داخل شده... و شرع و مذهب خود را از روی تحقیق دریافت نموده، از
امورات روزگار اطلاعی به هم رسانده مراجعت به ایران کرده به کار
جمعی از مسلمانان آمده، مورث نجات من خواهد شد.^(۱)

ملحوظه می‌شود که اولین هدف میرزا صالح در برخورد با علوم غرب، به جای اخذ علم، دریافت مذهب است.

این طرز فکر تا این ایام نیز ادامه دارد چراکه مثلاً کمتر به درک عمق اندیشه‌های روانکاوانه فروید پرداخته شده تارد یا قبول فواید این نظریات، یا قبل از آنکه علم تاریخ را از غرب گرفته و بفهمیم که چه هست و آن را بارور سازیم، به سراغ فلسفه تاریخ مارکسیستی رفته تا دردهای خود را با ایدئولوژیهای اخذ شده از فلسفه تاریخی که برای رفع دردهای غربی نسخه‌پیچی شده مرتفع نمائیم. بنابراین شناخت نظریات علمی چیزی است و قبول اعتقادات، و باید و نباید هایی که غریبها از آن علوم اخذ کردند،

۱ - غلامحسین میرزا صالح. مجموعه سفرنامه‌های میرزا صالح شیرازی. ص ۴۳ و ۴۴.

چیزی دیگر. متأسفانه ما در انتقال علوم انسانی بیشتر به سراغ تاییج این علوم رفته نه به دنبال ماهیت اصلی آنها، در این کار حتی راه افراط پیموده و از علوم فنی، استنتاجات فکری و عقیدتی نموده‌ایم.^(۱)

به هر حال اگر علوم باید التقاطی باشند (یا ذاتاً التقاطی اند) تاییج حاصل از علوم باید در جوامع و فرهنگهای مختلف یکسان ارائه شده یا چهار درهم ریختگیهای فکری و فرهنگی شوند. بله، اگر ما بپذیریم که علم ارزش مسلط اجتماعی ماست، همواره باید منتظر ارزش آفرینهای علوم بنشیئیم و هر نتیجه‌ای را که کاشفین طبق ارزش‌های فکری خود اخذ و تبلیغ کردند، پذیرفته چراغ راه زندگی خود قرار دهیم. ولی در جامعه‌ای که ارزشگذار اصلی چیز دیگری است، علوم نیز باید براساس رهنمودهای آن ارزش‌گذار هدایت شوند. در چنین اجتماعی علوم نمی‌تواند همان دستوراتی را صادر کنند که در یک جامعه لائیک (غیرمذهبی یا ضدمذهبی) صادر می‌کنند که در چنین جامعه‌ای برخلاف دنیای غرب که همه چیز خود را در علم جستجو می‌کند، علم و ایمان، هر یک حدومرzi دارند؛ جهان‌بینی و ایدئولوژی، جایگاه خاص و علوم قرارگاه ویژه‌ای دارند. دو قرن سیطره علم‌گرایی بر همه چیز و توقع رفع همه آلام بشری توسط دانش، غرب را دچار بی‌ریشه‌گیهای ارزشی مزمن ساخته است که کلیه باورهای اجتماعی اش را متزلزل کرده و در نهایت ارزش‌های معارض و فرهنگی درهم‌ریخته و غیرهمبسته را به وجود آورده که ثمرات آن هویّدا است.

برای اینکه در این باره کلی‌گری نکرده باشیم، بجاست یک دسته‌بندی پیرامون علوم و نظرات اسلام در باره برخورد با هر یک از این گروه‌ها بنمائیم:

در باره انتقال و اخذ علوم الزاماً برخورد دو اجتماع با یکدیگر ضروری نیست. بلکه باید دانسته‌های دانشمندی را که از جوامع دیگر با جامعه اسلامی ارتباط می‌باید در نظر

۱ - اشاره است به کتاب عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان، نوشته مهندس مهدی بازرگان.

گرفت. نمونه آن را در تعلیم حفر خندق توسط سلمان فارسی به اعراب که تا زمان پیامبر اکرم (ص) مرسوم نبوده و یا اطلاعی از آن نداشتند می‌توان یافت.

مسلم است که هر مکتبی برای رشته‌های مختلف علمی ارزشگذاریهای خاصی دارد. اسلام نیز برای کلیه علوم ارزش یکسان قابل نیست و علومی را که مضر به راه کمال بشری و فسادآور باشد حرام دانسته است؛ دسته‌ای را توصیه کرده، فراگیری دسته دیگر را که کمبود یابنود آن موجب ضعف مسلمین است واجب شمرده، آموزش بخشی دیگر را واجب‌کفایی، و آن بخش از علومی که پایه اعتقادی دارد و نیز آن بخش از علوم تکلیفی که ندانستن آن موجب عدم اجرا یا انجام غلط تکالیف شرعی می‌گردد نیز واجب دانسته است. علومی مانند سحر و جادو که یکی از عوارض آن در هم‌ریختگی ذهن انسان در رابطه با پدیده‌های جهان است حرام، و ناقل آن را نیز گناهکار معرفی کرده است.

مسلمان در طول دو سه قرن اخیر انتقال علوم غربی براساس این ارزش‌گذاریها انجام نشده و ابدأً بحث سازگاریهای ارزشی اسلام با علوم سرایت کننده از غرب مطرح نبوده است. علوم غربی اعم از انسانی و فلسفی و فنی به سر اپرده فرهنگ ما وارد شد و انتظار برخی این بود که در قبال انتقال علوم و تکنولوژی غرب جامعه ما همه اعتقادات خود را دور ریخته و براساس این دستاوردها، جهان‌بینی و مذهب و شریعت خود را تدوین، و با آنها سازگار نماید.

این حالت تعیین‌کنندگی که علوم به خود گرفت و موضعی در برابر مکتب و فرهنگ مانگشود، درگیریهای شدیدی را به وجود آورد که در نهایت ضربات آن متوجه رشد ما گردید.

آیا دو قطبی شدن علم در کشور ما ثمرة عدم وجود یک نظام ارزشی برای هر دو قطب نیست؟ آیا گروهی طلبه و گروهی را دانشجویان نامیدن و در دو سیستم آموزشی حرکت کردن، از دو چشمۀ نوشیدن و در دو بستر حرکت کردن، به دلیل عدم وجود یک

کانون واحدی برای ارزشگذاری علمی نیست؟ چرا نباید دارای یک بافت و سلسله اعصاب علمی باشیم که همه از یک مکان و زمان بوده در یک ارگانیسم قرار بگیرند؟ و هر یک از علوم جایگاه خود را در یک پیکره ارزشی بیابند؟ و...

جامعه اسلامی از نظر برخورد با فرهنگها و علوم بشری، جامعه‌ای برون‌گراست، به این ترتیب تحجر مسلمین به شدت محکوم و توصیه شدید شده است که مسلمانان در سراسر جهان به گردش پرداخته‌های بشری را اخذ کنند. اخذ علوم و حکمت (که جهانی‌بینی بر اساس آن استوار است) از هر کس حتی متفاق را مجاز نموده است. درک وقایع جهانی برای جلوگیری از فروافتادن در اسارت‌ها و غرق شدن در حیله‌های جهانی را از ویژگیهای اخلاقی و صفات مؤمن می‌داند. سیرویسیاحت در سطح کره زمین و تحقیق و تفحص در آیات و انفس را توصیه کرده قدم گذاشتن در این راه همانند جهاد فی سیل الله دانسته مرگ در این راه را هم طراز با شهادت می‌شمارد.

ناقد کلام بودن و تبعیت از بهترین شیوه‌ها پس از ارزیابی، نظامی است که برای طالب و دانشجوی مسلمان ترسیم می‌نماید.

به هر تقدیر منظور از تداخل علمی، سرایت علوم از جایی به جای دیگر نیست بلکه سخن از عوارض ناخواسته جنبی آن است که گاه موجب فروپاشی نظام ارزشی، فرهنگ، جهانی‌بینی و حتی انحراف علم از مسیر طبیعی شده است.

ه - تأثیرات اخلاقی

اخلاق فردی از جمله موارد دیگری است که به هنگام برخورد دو اجتماع با یکدیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اخلاق فردی می‌تواند ناشی از خصلتهای جمعی باشد، وجدان اجتماعی نیز بعضاً از خصلتهای فردی نشأت می‌گیرد. در نتیجه امتصاص و اختلاط جوامع با یکدیگر، این دو از هم متأثر می‌گردند. تفاوت گرایش جمعی و فردی را می‌توان این

گونه توضیح داد که جامعه ما درگذشته به سوی غرب گرایش پیدا کرد در حالی که خلق و خوی همه مردم غربی نبود- اگر چه گرایش به غرب از صفات باز جامعه بود ولی بالضروره همه آحاد ملت غربگرا یا غربزده نبودند و اخلاق غربی نداشتند.

در دو جامعه متقابل همیشه سکنات، حرکات و انتقال خلقيات فردی در افراد لطیف الاحساس بیشتر از دیگران تأثیر دارد، این گروه از مردم از محیط خود رنگ بیشتری می‌پذیرند به ویژه اگر فاقد شناخت و قدرت ارزیابی باشند.

مسلمین با توجه به الگوهای اخلاقی که در اختیار دارند قادرند خصلتهاي دیگران را باهم مقایسه کرده پس از آن، بدیها را طرد و خوبیها را ترویج نمایند.

مسائل اخلاقی غالباً از طریق تماسهای مستقیم، مسائل هنری و ذوقی، و ازدواج و امتزاج نیروهای انسانی رواج می‌یابد.

و - هنر

در رویارویی و تماس جوامع مختلف، هنر منتقل، می‌شود هنر و مظاهر گوناگون آن از پدیده‌هایی است که سرایت آن در جوامع حتمی و لامحاله است. در طول تاریخ در نتیجه برخورد ما با اقوام و ملل گوناگون انتقال هنری انجام می‌گرفت و در موارد عدیده‌ای به نفع دو طرف بوده موجبات رشد هنری را فراهم می‌ساخت. مثلاً معماری و سبکهای مختلف نقاشی را ایرانیان از جاهای دیگر اخذ کرده و یا از ایران به کشورهای دیگر سرایت داده‌اند. حال اگر این نقل و انتقالات هنری را ارزیابی کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از آنها در جهت ابتدا فرهنگی دیگری عمل نکرده و به هیچ‌وجه نقش تخریبی نداشته‌اند.

تأثیرات سازنده‌ای که مینیاتور، معماری، نقاشی، شعر از جوامع چینی، هندی، مغولی و یونانی بر مقولات مشابه از فرهنگ ما اثر گذاشته‌اند با تأثیرات تخریبی دوره معاصر که در نتیجه التقابل هنر غربی به وجود آمده قابل قیاس نیست. اما

از جمله علوم بدون صاحب و مظلوم جامعه ما هنر است که حدود رسمش معلوم نیست.^(۱)

در جهان کنونی بدترین مأموریتها و زشت‌ترین و دشمنانه‌ترین رسالتها به دست هنر سپرده شده است^(۲)

در حالی که

"هنر امانتی است که خداوند به انسان داد... هنر تجلی قدرت آفریدگاری در جبران قوانین و ادامه هستی است."^(۳)

کاربرد اجتماعی هنر در دنیای کنونی، ما را بر آن می‌دارد که جداً در باره آن بیندیشیم چرا که هنر در فرهنگ گذشته ما، دارای عناوینی همچون شعر، موسیقی داستان، تعزیه و... است؛ اما اینها غالباً حالت تفتنی داشته و یا بیش از آنچه خود، صاحب ارزش باشند اندیشه‌هایی که از طریق این عنوانین انتقال می‌یافتد ارزشمند بود. شاعر بیش از آنکه در غالب قیدویندهای شعری باشد، محتواهای را که با فرهنگ و مذهب ما سازگاری داشت در نظر می‌گرفت، امروزه عنوانین عدیده‌ای به فرهنگ هنری ما افزوده شده است: رمان، نوول، سینما، تأثیر، ورزش هنری، انواع شعبه‌های جدید موسیقی که... هر کدام به نحوی بخشی از زندگی روزمره جامعه ما را اشغال نموده‌اند.

اگر کمیت زمانی که صرف استفاده از شقوق مختلف هنری می‌گردد لحظه شود این مطلب روشن خواهد شد که امروز هنر از حالت تفنن خارج و یکی از اجزاء و ارکان اصلی زندگی اجتماعی شده است، تنها آمار میلیونی تماشاگران فیلمهای سینمایی در سراسر کشور، بیانگر این نکته است که هنر از پوسته اولیه خود خارج شده و بخشی وسیع از حیات بشری را به خود اختصاص داده است. از جانب دیگر ظهور پدیده

۱ - دکتر علی شریعتی. هنر در انتظار موعود. صفحه ۳.

۲ - همان. ص ۹.

۳ - همان. ص ۲۰.

فرهنگی هنر برای هنر که راه را برای ورود هر نوع فرهنگ مبتدل تحت عنوان هنر، گشوده، زمینه را برای کنار گذاشتن تعهد و گسیختن زمام هنر از پایبندی به ارزش‌های انسانی مساعد نموده است.

بسیاری از شقوق مختلف فرنگی‌ماهی، از این طریق به جامعه ما سرایت کرد. هر یک از شعبه‌های مختلف هنری در قرن گذشته، جامعه ما را تعلیم غربگرایی داد و ارزش‌های غربی را القاء کرد. تا قبل از پیروزی انقلاب، مقولاتی چون ابتدا فرهنگی، پوچی، هیپی‌گری، بیتلیسم، برهمگی و مسخره کردن ارزش‌های سنتی در جهت و با هدف اصلی تخریب اخلاقی و فرهنگی شدیداً بر هنر سیطره داشت.

از آنجاکه هنر بدون در نظر گرفتن ارزش‌هایی که در آن غوطه‌ور است مفهومی ندارد، در انتقال هنر و مظاهر آن، باید در جوهره آن که همان ارزشهاست اندیشید. جوهره هنر غربی در دنیای معاصر، جوهره‌ای استعمارگرانه است. ارآبشخور سرمایه‌داری و اومنیسم همواره نوشیده و ذات پاک و رشددهند:ای، ندارد. حداقل با ارزش‌های فکری شرقیها مبایت دارد. بنا به گفتة مرحوم شریعتی:

امروز هنر به شکل سرگرمی فلسفه بورژوازی -که اصالت زندگی عصر می‌باشد- در کجاست؟ در آن بهشتی که او می‌خواهد در زمین سازد. که فقط بر خوردن ولذت بردن و ماندن در بهشت بورژوازی استوار است. در این صورت هنر به عنوان یک سرگرمی، به عنوان پر کردن اوقات فراغت و به عنوان لذت دادن و نرمش دادن به زندگی خشک صنعتی است. و این، پست‌ترین شغل را به مقدسترین موجود که هنر است واگذاشتن است.^(۱)

توجه شود که ناپاک بودن هنر غربی دلیلی برای عدم استفاده از امکانات و تکنولوژی

۱- دکتر علی شریعتی. هنر در انتظار موعود. ص ۲۹

هنری نیست، بلکه باید این امکانات وسیع را بدون واهمه استخدام کرد و رسالت اصلی هنر را به آن بازگرداند.

بنابراین، التقادیر ارزش‌های هنری غرب با ارزش‌های انسانی خود را باطل دانسته ولی دستیابی به امکانات و علم هنر غربی را واجب می‌دانیم، علوم و شقوق مختلف هنری و امکانات غربی را باید با سرمایه‌های فرهنگی خود تلفیق و مخلوط کرده هنر قدرتمند و مقدسی را به بشریت عرضه کنیم.

۲ - ۵ گذر تاریخی اسلام در برابر فرهنگها

آغاز نزول به پیامبر اسلام، به منزله پایه‌گذاری این مذهب، در کانون فرهنگ جاهلی عرب بود. در راستای برخورد اسلام با فرهنگ عرب، اسلام موجودیت (فرهنگی، سیاسی، اجتماعی) عرب را غریبان کرد برخی افکار و آداب آنها را مورد تأیید قرار داده قسمتی دیگر را مردود شمرد و آنچه مورد تأیید اسلام قرار گرفت، اسلامی تلقی شد. در مرحله دوم این مکتب در حوزه‌گسترش جغرافیایی خود از دو سو با فرهنگ ایران و روم مواجه گردید. در حوزه‌شرقی در نتیجه تداخل فرهنگی با ایران اسلام شاهنشاهی شکل گرفت.^{۱*} (که تا این روزها دوام داشته) همچنین در این حوزه از فرهنگ هند متاثر شده و گرایش صوفیانه در آن شکل و ریشه گرفت تا آنجا که بخش وسیعی از پیروان اسلام با گرایشات و مشربهای صوفیانه زندگی کرده و می‌کنند. در حوزه‌غربی، اسلام در سه مرحله با فرهنگ غرب برخورد و تصادم داشته است.

مرحله نخست در قرون اولیه اسلامی رخ داد. نوبت بعدی در ایام جنگ‌های صلیبی، و بالاخره مرحله نهایی رویارویی فرهنگی در ایام معاصر می‌باشد. آنچه در اینجا مهم و قابل ذکر و دقت است کیفیت برخورد با هر یک از این

فرهنگهای نحوه برخورد و تداخل فرهنگی اسلام با اندیشه شاهنشاهی در ایران با آنچه بین اسلام و اندیشه یونانی گذشت تفاوت اساسی وجود دارد. نحوه ورود اندیشه شاهنشاهی به سراپرده تفکر اسلامی از آنجا سرچشمه گرفت که چون سردمداران سلطنت طلب این کشور قادر به زدودن اسلام نبودند و ایرانیان به حقانیت این دین اعتقاد پیدا کرده بودند، اسلام را به عنوان ایدئولوژی حکومتی در غالب اندیشه‌های خوش به استخدام درآوردن. به تعبیر دیگر، اسلام می‌باشد اداره جامعه‌ای را که قرنها با اندیشه (خدایگانی شاهنشاه) زندگی کرده بود به عهده می‌گرفت. اما این معادله در یونان به نوعی دیگر عمل شد. اگرچه بخشی از بیزانس تحت سیطره حکومتهای اسلامی درآمد ولی اداره جامعه یونان به عهده حکومت اسلامی واگذار نشد. بنابراین در برخورد با یونان، انتقال و در مورد ایران امتزاج فرهنگی صورت گرفت.

یکی از امور مهم در کیفیت تداخل فرهنگی نحوه برخورد دو فرهنگ است چراکه این برخورد، در دو حالت مختلف تفاوت فاحش پیدا می‌کند. فی المثل در انتقال فرهنگی معمولاً گزینش وجود داشته اما در حالت دوم، عمل امتزاج در اعماق جامعه انجام می‌شود. غالباً در انتقال فرهنگی، اندیشمندان ناقل تفکرات و فرهنگها هستند. اما در امتزاج فرهنگی توده‌های مردم بسته به ظرفیت اندیشه خود، در فعل و افعالات فرهنگی مؤثراند.

در انتقال فرهنگی معمولاً کمبودها مرتفع می‌گردد ولی در امتزاج فرهنگی به هیچ‌وجه این عمل صورت نمی‌گیرد. مستله اصلی که تفاوت بین برخورد اسلام با ایران و یونان رامعین می‌سازد این است که: از ناحیه ایران التقاء در ابعاد سیاسی - اجتماعی انجام شد و آنچه اسلام از ایران باستان به ارث برد مسائل اداری و اجتماعی بود. در کشور ایران اندیشه اسلام شاهنشاهی (که بیانگر نوعی ایدئولوژی اجتماعی است) بوجود آمد؛ ولی از ناحیه یونان اندیشه‌های فلسفی و علوم منتقل شد. بازتاب انتقال

فرهنگ ایرانی به مرکز خلافت اسلامی را در شیوه حکومت و نحوه اداره جامعه توسط خلفای اموی و به خصوص عباسی می‌توان دانست و عکس العمل انتقال اندیشه‌های یونانی را در پرتو اسلام و اندیشمندان سراسر کشورهای اسلامی، در رشد و توسعه علوم پایه و فلسفه می‌توان دید.

امتزاج فرهنگی بین اسلام و فرهنگ ایران به دلیل عضویت ایران در مجموعه کشورهای اسلامی به طور جبری انجام گرفت، ولی در باره فرهنگ یونان دو نظر وجود داشت، عده‌ای آنرا مضر و عده دیگری آن را مفید می‌دانستند. مخالفین و موافقین انتقال فرهنگ یونانی پایه‌گذار دو نظریه مختلف شدند و این دو نظر تاکنون به انحصار مختلف بروز کرده است. امروز نیز بعضی مدعی هستند که التقاط و تفکر التقاطی فقط از ناحیه یونان انجام شده است و یونانی زدایی را در رأس مسائل می‌دانند.

به هر حال، اسلام در قرون اولیه با این دو فرهنگ مسلط بر جهان مواجه شد، اما به دلیل اینکه اس و اساس مکتب که همان قرآن و سیره پیامبر بود از بین نرفت و مسخ نشد، در مقاطع حساس زمانی خود را با همان پتانسیل و قدرتمندی اولیه ارائه داده و خط روی رشد اصلی را در طول تاریخ ترسیم کرد، در ایران تنها اسلام شاهنشاهی به وجود نیامد بلکه در مقابل آن، نهاد روحانیت به عنوان پاسدار اسلام اصیل در متن جامعه شکل گرفت. بخشی از این نقاد در طول تاریخ همواره با جریان اول اصطکاک داشته و از نظر عقیدتی به صورت رقیب تفکر اسلام شاهنشاهی عمل کرده است. در درون حوزه دوم یعنی در متن روحانیت نهاد جریان ظریفتری وجود داشته که خط مبارزه و شهادت را در طول تاریخ رنگین نموده و موتور محركه‌ای برای تصفیه و تجدید حیات اسلام راستین و بی‌پیرایه بوده است. (البته هر دو نهاد شاهنشاهی و روحانیت در شرایط گوناگون برخوردهای خاص و متفاوتی از خود نشان داده‌اند که هر یک در جای خود قابل بحث و تفسیر است).

تمام تداخلات فرهنگی بعدی نیز که در نتیجه جنگهای صلیبی و حملات مغول و تماس با هند به وجود آمد تأثیراتی بر جامعه ایرانی گذاشت ولی هیچ‌گاه نتوانست به صورت جدی یکی از این دو جریان را متزلزل کرده و یا از اصول اولیه خود منحرف سازد. این معامله تنها در برخورد با فرهنگ غرب و فعل و افعالات جدید تا حدودی به هم خورده در قالب اجتماعی آن و به اسم مشروطیت شکل نوینی به خود گرفت. مشروطیت را باید ثمره تداخل اسلام با فرهنگ غربی و ایده شاهنشاهی دانست. ولی چنانچه بعداً خواهد آمد این مجموعه چندان پایدار نماند و ثمره درازمدت این جدال نابودی اسلام شاهنشاهی و رو در رویی اسلام روحانیت با فرهنگ غرب شد که هم‌اکنون در این مرحله به سر می‌بریم. در دوران حاضر عواملی مانند خلاص حاصل از حکومت شاهنشاهی، سرمایه‌گذاریهای چند صد ساله استعمار، نیروی مسلط جهانی غرب، نواقص و ندانمکاریهای پیشتر از... زمینه مساعدی را برای یک جریان عمیقتر فکری و فرهنگی بین اسلام و غرب به وجود آورده است. تنها یک فقادی بزرگ بر روی تفکر و اندیشه غرب و تزکیه اسلام از پرایه‌های تاریخی گذشته موجب حفظ و رشد فرهنگ اصیل ما می‌گردد؛ و گرنه این جریان جدید، تداخل عمیقتری را به وجود خواهد آورد.

۳ - ۱ تعریف التقاط از دیدگاههای مختلف

در این بخش، از کسانی که در باره التقاط سخن گفته و یا تعریفی از آن دارند یاد کرده، نظرات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چنانکه گفته شد امام خمینی (ره) بارها تحت عنوان غربزدگی این حالت را محکوم کرده همچنین التقاطی فکر کردن را که یکی از آثار تداخل فرهنگی ناصحیح معاصر است، خیانت به اسلام و مسلمین دانسته می‌گوید:

طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید دقیقاً روی مبانی اسلامی مطالعه کنند و شعارهای گروههای منحرف را کنار گذاشته و اسلام عزیز راستین را جایگزین تمام کج‌اندیشیها نمایند. این دو دسته باید بدانند اسلام خود مکتبی است غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه و شمره تلغی این نوع تفکر در سالهای آینده روشن می‌شود. با کمال تأسف گاهی دیده می‌شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی، بعضی از این مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده‌اند و معجونی به وجود آورده‌اند که به هیچ وجه با قوانین مترقب اسلام سازگار نیست.^(۱)

مرحوم مطهری، خطر مکتبهای التقاطی را از خطر مکتبهایی که صراحتاً معارض اسلام‌اند بیشتر دانسته^(۲) و کسانی را که وارد این جریان شده و در این جهت حرکت می‌کنند دانسته یا ندانسته، در خدمت استعمار می‌دانند.^(۳)

۱ - امام خمینی (ره). صحیفه نور (جلد ۱۲). ص ۲۳.

۲ - استاد مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۵۱.

۳ - همان. ص ۱۳۱.

ایشان، یکی از رسالت‌های خود را حفظ استقلال اسلام دانسته و لذا از شقوق مختلف التقاط سخن به میان آورده است، که عناوین آنها به طور خلاصه عبارتند از:

۱- "تبیین افکار مارکسیستی تحت پوشش اسلام"^(۱)

۲- "تفسیر مادی از معجزات و آیات قرآن"^(۲)

۳- "اصل را مبارزه و اسلام را وسیله آن قراردادن به جای مبارزه را وسیله برای اجرای اسلام قراردادن"^(۳). ایشان این فکر را ناشی از قبول اصل تضاد دیالکتیکی دانسته و ارتباط آن را با این اصل، شرح داده است.

۴- تطبیق مکتب اسلام با مکاتب دیگر و یا وارد کردن عناصری از مکتبهای دیگر در اسلام.^(۴)

ایشان نمونه این تطبیق را تبعیت از فرمول زیرینا و روینا عنوان کرده و معتقد است این مستله موجب شده است عده‌ای اسلام را با این حرفا تطبیق داده و اظهار کنند که اسلام هم اقتصاد را زیرینا دانسته است.^(۵)

همچنین در باره التقاط و چگونگی ایجاد آن می‌گویند:

اگر قرار شود به اسم اسلام یک مکتب التقاطی درست شود و روشنان این باشد که از هر جایی چیزی اخذ کنیم، یک چیزی از مارکسیسم بگیریم، یک چیز از اگزیستانسیالیسم بگیریم و چیز دیگر از سوسيالیسم بگیریم و از اسلام هم چیزهایی داخل کنیم و از مجموع اینها آش شله قلمکاری درست کنیم . بگوییم این است اسلام، ممکن است مردم در

۱- استاد مرتضی مطهری. همان. ص ۱۲ (نمونه آورده‌اند).

۲- همان. ص ۵۷ و ۵۸.

۳- همان. ص ۵۷ و ۵۸.

۴- همان.

۵- استاد مرتضی مطهری. حق و باطل. ص ۳۰. ایشان می‌گویند.

ابتدا این امر را پذیرنده، زیرا در کوتاه مدت شاید بشود حقیقت را پنهان کرد ولی این امر برای همیشه مکتوم نمی‌ماند.^(۱)

دکتر حسن حبیبی التقاط را از نظر قرآن مردود اعلام کرده ولی تعریفی دقیق از التقاط به دست نمی‌دهد و در جایی گفته است:

در هر حال می‌بینیم که قرآن به روشنی فکر التقاط و ایمان به قسمتی و کفر به قسمتی دیگر را نمی‌کند و نمی‌پذیرد، زیرا می‌گوید که مجموعه هنگامی جواب صحیح می‌دهد که همه قسمتها و فرضها و حکمها یش با هم بخوانند؛ قبول یک قسمت از فرضها و رد قسمت دیگر موجب می‌شود که جواب صحیح به دست نیاید^(۲)...

وی از جوانان غربزده و سازمانگرا نام می‌برد که مقلدانه و انفعالی با مذهب برخورده برات اسلام و مسلمین صفات و معرفهایی نظیر مترقبی، دمکرات، مبارز... می‌آورند یعنی اسلام را در پرتو ترقی و دمکراسی و مبارزه می‌شناسند.

استاد محمد تقی جعفری مفهوم التقاط را اینگونه بیان می‌دارد:^(۳)

می‌گویند ملاصدرا مسئله حرکت را از هر اکلیت گرفته است اگر اخذ اندیشه از دیگران به این کار که ملاصدرا انجام داد - یعنی فکری را گرفته آن را در چهارچوب انکار خود هضم کرد و سپس با اکتشاف مسایل جدید آن را به بشریت عرضه کرد، این ابدأ التقاط نیست. اما اگر اندیشه‌ها و گفتارهای دیگر را اخذ و بدون هضم و جذب کردن به هم منگنه زده و چسباندیم و معجونی ناهمگون از آن ساختیم آن غلط و

۱ - همان. ص ۵۱

۲ - دکتر حسن حبیبی. جامعه، فرهنگ، سیاست. ص ۴۶

۳ - دکتر حسن حبیبی. همان کتاب. ص ۷۶ و ۷۷

التقاط است.^(۱)

دکتر سروش پیرامون مفهوم واقعی التقاط می‌گوید:

التقاط چیست؟ نشاندن حق و باطل و پاک و ناپاک و نیک و بد در کنار هم. اما میزبانی حق کردن، نیکوییها و پاکها را به مهمانی در کنار هم نشاندن و میناگری کردن و حق را از میان باطلها به نفوذ بصیرت دیدن و گزیدن، و طرف نقد هنر بودن و ...، کجا به التقاط ماند هیچ حقی با هیچ حقی دیگر بیگانه نیست. حقایق همه خویشاوندند و نیکها و پاکها همه دوستان یکدیگرند، نورها و حقها و نیکها و پاکها همه از یک دیارند، هر جا برویند و از هر جا برآیند ساکنان یک ایوان و ستارگان یک کهکشانند.

خمل هرجاکه می‌جوشدم است
عین خورشید است نی چیز دگر^(۲)

شاخ گل هر جاکه می‌روید گل است
گر ز مغرب بر زند خورشید سر

ایشان، در ادامه سخن برای رستن از التقاط مقوله گزینش را پیشنهاد کرده و آن را تعریف و تشریح نموده است. ولی در آن گفتار معیارهای گزینش تبیین نشده است. از کسان دیگری که در باره التقاط سخن گفته‌اند بنی صدر است که به گفته خود "اندیشه التقاطی را آزموده و کنار گذاشته است"^(۳) او در باره مسئله التقاط می‌گوید: اگر حق از راه ناگزیری و ناحق از راه رضایت، با یک رهبری یا با یک برنامه کار، یا با یک وضعیتی موافق بشوند، موازنی که به وجود می‌آید،

۱ - جلسه حضوری نویسنده با ایشان.

۲ - عبدالکریم سروش. تفرج صنعت. ص ۲۴۹

۳ - ابوالحسن بنی صدر. تعیین امامت و مبارزه با سانسور. ص ۲۸

التقاطی است. علت آنکه فساد یعنی موازنہ مثبت دیر می پاید همین وجود انبوہ کسانی است که سود خود را در این می بینند با ایجاد برخورد میان حق و ناحق خود را از معركه بیرون کشند و نسبت به دو طرف "بی طرف" گردند. التقاط واقعی همین کوشش برای طرف نداشتن است. نظریه منعکس کننده این التقاط، آغشته به ابهام است. در این التقاط جایی برای وضوح نیست. از این نظریه قسمتی مورد قبول است و قسمتی نیست. یا در عین ظاهر به داشتن یک نظریه، از روشن کردن "مواضع" با وسایل تمام خودداری می شود.

رفتاری که ترجمان نظریه التقاطی است و البته وقتی موضوع ایجاد موازنہ میان حق و ناحق است رفتار دوپهلو است در حقیقت نیرویی که از برخورد حق و ناحق دامن کنار می کشد موجودیت خویش را از موازنہ قوامیان حق و ناحق دارد. بنابر این نه تنها کوشش برای پیروزی حق نمی کند بلکه رفتار خود را چنان تنظیم می کند که امکان انتخاب میان حق و باطل نباشد.^(۱)

و نیز در تفسیر سوره حمد گفته است:

الضالین آنها یند که میزانشان التقاطی است. این موازنہ دو جور است: یکی اش سلبی و دیگر ایجابی. سلبی این است که می گوید نه تو، نه او، خودم. ایجابی این است که قسمتی از تو، و قسمتی از او برای خودم به عنوان کل. الضالین این گروه است.^(۲)

از جمله، تعریف و بحثهای دیگری که درباره التقاط شده مجموعه سه سخنرانی یکی از

۱ - ابوالحسن بنی صدر. تعمیم امامت و مبارزه با سانسور. ص ۲۸.

۲ - ابوالحسن بنی صدر. رابطه مادیت و معنویت. ص ۵۳.

اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در دانشگاه تربیت معلم می‌باشد که بی‌از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی صورت گرفته است و می‌گوید:

عدم انسجام داشتن یک ایدئولوژی که در عمل و آزمایش تاریخی
موجب متلاشی شدن آن است دلیل بر التقاطی بودن آن است.^(۱)

و در توضیح این مسئله، سه نوع سیستم نکری را ارائه می‌دهد:

الف - سیستمهای منسجم ولی غیرقابل تطبیق با جهان واقع مانند دیدگاه بطلمیوس یا ماتریالیستی که سیستم منسجم است ولی با جهان واقع قابل تطبیق نمی‌باشد.

ب - سیستم التقاطی که، در نتیجه فرو رفتن دو یا چند سیستم منسجم در یکدیگر بوجود می‌آید مانند حالتی که چهارچوبه ماتریالیسم و ایده‌آلیسم در هم فرو روند.

ج - دیدگاه توحیدی است که نه تنها در بطن خود دارای انسجام است بلکه یک انطباق دینامیک و زنده با جهان خارج نیز دارد.^(۲)

وی معتقد است که سازمان آنها دارای دیدگاه اخیر است درباره ایدئولوژی سازمان آنها به طور مفصل باید سخن گفت ولی در حاشیه و مختصر می‌گوییم که یکی از علل مهم التقاطی شدن آن سازمان را، در همین تعریف و نگرش نسبت به مسئله التقاط باید دانست، چراکه در این تعریف تنها فرو رفتن چهارچوبه سیستمهای دیگر نیز، می‌تواند موجب التقاط گردد. در ذکر و تأکید بر لفظ سیستم از ناحیه گوینده کاملاً تعمدی در کار بوده است. زیراکه سازمان ورود دیالکتیک را به سرآپرده توحید مجاز می‌شمارد. در حالی که حضرت علی(ع) حتی قبول یک یا چند ملاک غیرالهی را موجب انحراف همه مجموعه

۱ - سازمان مجاهدین خلق. التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی. ص ۲۵ - ۲۰(به اختصار).

۲ - همان. صص ۳۱ - ۲۸(به اختصار).

میداند. (خواهد آمد)

۳-۲ علل پیدایش التقاط از دیدگاه مکتب

تا اینجا بستر فرهنگی ایجاد التقاط را ترسیم نمودیم، هم اکنون نگاه مختصر و فشرده‌ای به علل پیدایش التقاط از دیدگاه مکتب می‌اندازیم. مقدمتاً لازم است بگوییم که همه موارد منفی التقاط را می‌توان تحت عنوان شرک مطالعه کرد. راههای بروز شرک نیز تحریف، جمود و فتنه است که در ابعاد فکری و اخلاقی به وجود می‌آید و مظاهر آن در ابعاد مختلف جامعه بروز می‌کند. از نظر اسلام شرک از هر جاکه نشأت بگیرد در دو بستر جهان‌بینی و اخلاق جریان می‌یابد و همه ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد. بدین خاطر شرک اعتقادی و شرک در عبودیت به شدت مذموم است و همه جانسبت به پیدایش آن در فرد و جامعه اسلامی هشدار داده شده است.

قرآن مجید عنوان شرک را در دو مورد زیر خلاصه نموده:

۱- شرک به خدا^(۱)

۲- شرک در پرستش خدا^(۲)

از این دو مورد یکی به جهان‌بینی انسان مربوط می‌شود و دیگری به گرایش او؛ و هر دوی آنها به ارزش‌های فکری و احساسات قلبی مربوط‌اند در برابر شرک به خدا و شرک در پرستش خداوند، دو عنوان "حنیف" و "اخلاص" را آورده است. تسبیح و تنزیه برای دوری گزیدن مستمر از شرک و آلوده نشدن به ناخالصیهاست. منزله داشتن جهان‌بینی و دوری جستن از پرستش بتها نیاز به خودآگاهی دائمی و تذکار مستمر دارد. که از طریق

۱- سوره آل عمران آیه ۶۴.

۲- سوره نور آیه ۵۵.

تفکر، ذکر و تسبیح انجام می‌پذیرد.

قرآن شرک را "ظلم عظیم"^(۱) مشرک را "پلید و نجس"^(۲) ازدواج با مشرکین را تحريم کرده^(۳) و "فسادهایی چون زنا و فحشاء"^(۴) و حتی کشتن فرزندان را به آنها نسبت می‌دهد.^(۵) این کتاب آسمانی دستور اعراض از آنها را برای حفظ و صیانت از جهان‌بینی اسلامی به مؤمنین می‌دهد و می‌فرماید:

"نیست خدایی جزا و از مشرکین اعراض نما" ،^(۶) "خداؤند و رسولش از آنها متبری" ،^(۷) "گناه آنها غیرقابل بخشش" ^(۸) و در نهایت خداوند دستور قتل آنها را به خاطر رودررویی با مسلمین صادر می‌فرماید.^(۹) البته برای فهم کلام خدا و دریافت حقیقت به مشرکین مهلتی می‌دهد تا سخن حق را بشنوند.^(۱۰) آنچه از قرآن میتوان دریافت این است که التقاط در جهان‌بینی و گرایشهای ضدخدایی نوعی شرک یا هین شرک است. شقوق دیگر التقاط، زمینه‌هایی هستند که امکان دارد در نهایت منجر به شرک شوند.

مسلم است که شرک کمیت فیزیکی نبوده کیفیتی است که با شناخت و احساس انسانی در ارتباط است. این کیفیت از درجات بسیار ظریف آغاز شده، رشد کرده و نمودهای آن در اعمال و رفتار فرد (یا جامعه) مشرک ظاهر می‌گردد. (چنانچه در همین گفتار آمده است گاه با پذیرش یک ملاک شیطانی شرک در ارزشها آغاز و به سقوط فرد یا

- ۱ - سوره توبه آیه ۲۸.
- ۲ - سوره توبه آیه ۲۸.
- ۳ - سوره بقره آیه ۲۲۱.
- ۴ - سوره نور آیه ۳.
- ۵ - سوره انعام آیه ۱۳۷.
- ۶ - سوره انعام آیه ۱۰۶.
- ۷ - سوره توبه آیه ۱.
- ۸ - سوره بینه آیه ۶.
- ۹ - سوره توبه آیه ۳۶.
- ۱۰ - سوره توبه آیه ۶.

جامعه مشرک منجر می‌شود). قرآن، علت پیدایش شرک را در عوامل عدیده درونی و بیرونی یا فردی و اجتماعی برمی‌شمارد. آثار سوء ناشی از آن را گوشزد می‌نماید که تحریف در مکتب، تجزیه دین، تغییر و التقادط در مکتب از جمله این آثارند.

۱ - ۲ - ۳ تحریف مکتب

تحریف مکتب از عوامل اصلی انحراف اجتماع می‌باشد، بدین صورت که، موضع وحی را به مواضع غیرالهی تبدیل می‌کند و در نتیجه این تحریف جامعه به سوی شرک گام برمی‌دارد. و نهایتاً به جامعه‌ای مشرک و خارج از مسیر الهی مبدل خواهد گردید.
قرآن مجید از سه نوع انحراف سخن می‌گوید:

الف - "انحراف در لفظ و کلمه" که با جایه‌جا کردن کلمات و آیات، تأویل و تفسیر جدیدی که منظور نظر وحی نبوده به مردم ارائه می‌دهند و از این طریق، الهی بودن منظورهای خود را تبلیغ می‌کنند.^(۱)

ب - تغییر و حذف کلام: در این حالت با تغییر کلام به تحریف می‌پردازند؛ به جای دستورات و فرامین الهی، کلام دیگری را جانشین ساخته به حذف و تغییر سخن از موضع اصلی می‌پردازند.^(۲)

ج - تحریف از طریق عقلانی: این شیوه تحریف از طریق دستبرد در ظاهر آیات نیست بلکه انحراف در محتواست. پس از آنکه کلام خدا را شنیدند و در آن تعقل نموده انحراف فکری به وجود می‌آورند.^(۳) قرآن علت دستزدن به این تحریفها را قاسی شدن قلوب و سختی دلهای آنان ذکر می‌کند و می‌فرماید: آنان بر اثر خبائث باطل سخن خدا

۱ - قرآن مجید سوره نساء آیه ۴۶.

۲ - سوره مائدہ آیه ۴۱.

۳ - سوره بقره آیه ۷۵.

را تفسیر نادرست می‌نمایند.^(۱)

از آیات قرآنی مشهود است که تحریفها اتفاقی صورت نمی‌گیرد، بلکه کسانی هستند که به طور ارادی و با اندیشه و شناخت، باب انحراف را می‌گشایند این افراد برای حصول به این نتیجه ناگزیر از ملبس شدن به تشرع و تقدس هستند. کلام خدا را گرفته با آن دعوت انحرافی می‌کنند و اگر امکان تحریف مستقیم وجود نداشته باشد مفسر وحی می‌شوند و از طریق عقلانی عمل می‌کنند. مشرکین علم دین را وسیله التقاط و تحریف قرار می‌دهند. تحریفهای این چنینی به قدری خطرناک است که بلاfacile شرک را در ابعاد اعتقادی و اخلاقی به وجود می‌آورد و جامعه را از مسیر طبیعی خود خارج می‌نماید.

امام علی (ع) این سیر انحطاط را که از پذیرش ملاکهای التقاطی شروع شده تا به مرحله ایجاد جامعه‌ای شیطانی ادامه می‌یابد بسیار زیبا ترسیم نموده می‌فرماید:

شیطان را ملاک امورشان گرفتند یا ملاکها و ارزشها شیطانی را در کارشان جاری ساختند شیطان نیز آنها را (به همین دلیل) شریک خویش ساخت. در سینه آنها تخم‌گذاری کرد و جایی برای خود گشود، در دامن آنها به حرکت درآمد و کم کم بزرگ شد. پس از مدتی که بزرگ شد، همه وجود آنها را فراگرفت، پس با چشم آنها نگاه می‌کند، با زیانشان سخن می‌گوید، تا جائیکه آنها را بر مركب ضلالت سوار و مفاسد را نزد آنها زینت و آرایش می‌دهد، در اینجا شیطان آنها را در تواناییهای خود شریک و تبلیغات شیطانی خود را بر زبان آنها جاری می‌سازد.^(۲)

(یعنی اینها مبلغ شیطان و مجری مقاصد او خواهند شد).

۱ - ابوعلی طبرسی. تفسیر مجتمع البیان. ص ۲۴۵ (ذیل تفسیر آیة ۱۳ سوره مائدہ).

۲ - نهج البلاغه. خطبة ۷.

می‌بینیم که ثمره پذیرش ارزش‌های شیطانی و التقادم آنها با ارزش‌های الهی، حتی به حالت نطفه، انحرافی را به وجود می‌آورد که در آغاز هیچ نمود خارجی ندارد، اما جامعه الهی را به جامعه‌ای مبدل می‌کند که نگرشش نسبت به جهان تغییر کرده، همه ارزش‌های ضد خدایی، بر اندامش مسلط می‌شود، و جهان‌بینی و ایدئولوژی کنار می‌رود. مسلمان صاحبان این تفکر قادر به دیدن زیبایی‌های خدایی نیستند، حتی اگر در قالب کلمات و تعبیر توحیدی سخن بگویند، جهان‌بینی آنها نمی‌تواند توحیدی باشد. در نتیجه، آنها دچار تغییر موضع می‌شوند. این تغییر موضع که ثمره قبول ملاک‌های شیطانی است به سه حالت به وجود می‌آید:

۳ - ۲ - ۲ تغییر مكتب

خروج از دین و سقوط در ورطه کفر، پایان راه کسانی است که کاملاً همنگ دشمنان حق شده از چهارچوب بینشها و گرایش‌های اسلامی خارج گشته‌اند. از آنجا که این افراد برای رسیدن به اهداف خود از هر چیزی سود می‌جویند، بدیهی است که مذهب را به عنوان یک وسیله و آلت فعل به کار خواهند گرفت.

۲ - ۲ - ۳ تجزیه مكتب

دسته دیگر کسانی هستند که بخشی از دین را پذیرفته و بخش دیگر را قبول ندارند. به فرموده قرآن، شعار آنها این است که:

”ما به پاره‌ای ایمان آورده و نسبت به بعض دیگر کفر می‌ورزیم و اینها

تصمیم دارند که در این میانه راه و خط مشی اتخاذ نمایند.^(۱)

طبق بینش این گروه، اسلام یک مجموعه هماهنگ و منظوم نیست، بلکه فروشگاهی

است که آنها می‌توانند براساس میل و سلیقه خود بعضی از کالاهای آن را انتخاب و خریداری کنند و بقیه را رها سازند. در حالی که اجزاء این مجموعه از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.

قرآن مجید دید علمی خود را این گونه تبیین می‌نماید که: "راسخون در علم گویند که ما به آن ایمان آورده و همه آن از نزد پرورگار ماست..."^(۱) این ثمره بینش ثابت قدمان در علم و دانش است که همه اجزاء قرآن را الهی یافته آن را تجزیه نخواهند نمود. حال به هر دلیلی که این بینش علمی خدشه‌دار و تجزیه‌پذیری مورد قبول واقع شود، خود به خود ادغام‌پذیری و التقااط فکری پذیرفته خواهد شد.

بنابراین یکسونگری به اسلام و قبول اسلام همراه با اجزاء مکاتب دیگر از یک ریشه منشعب می‌گردد که همان قبول تجزیه مکتب است. عارفی که در عرفان اسلامی غوطه‌ور شده کاری به مسائل اجتماعی و سیاسی ندارد، در حقیقت بخشی از مکتب را بر بخش دیگر ترجیح داده و همه آن را از نزد رب ندانسته است؛ و گرنه دلیلی بر این رجحان وجود ندارد. با یک کنکاش طریف، مشخص خواهد شد که اینها با قبول پاره‌ای از ارزش‌های خیراللهی دچار یک سونگری شده‌اند. عدم خلوص بینشها و ارزش‌های آنهاست که ایشان را به یکی از ابعاد منحصر نموده است و قسمتها را دیگر را رها ساخته‌اند.

۴ - ۲ - ۳ ترکیب با مکاتب دیگر

حالت دیگری که در نتیجه قبول ملاکهای شیطانی به وجود می‌آید، التقااط در مکتب است، ضمیمه کردن قسمتها ای از اسلام با قسمتها ای از مکاتب، ادیان یا اندیشه‌های

دیگر را التقط مکتبی می‌گوییم. این حالت در کلیت خود در نتیجه قبول تفکیک‌پذیری پیکره اسلام به وجود می‌آید و کسی مبادرت به این کار می‌کند که اعتقاد به:

الف - عدم کارآیی مجموعه اسلام؛

ب - کامل نبودن مکتب؛

ج - برتری مکاتب و یا اندیشه‌های دیگر نسبت به اسلام (یا پاره‌ای از آن)؛

د - غیرالهي بودن مکتب

دارد.

امام علی (ع) منشأ جریانات غیرحق را همین اختلاط و امتزاج حق و باطل دانسته‌اند و علت این امتزاج را این طور بیان می‌کنند:

منشأ وقوع فتنه‌ها (فتنه) - حوادث یا جریاناتی است که در آن حق و باطل عجین و درهم فرو رفته‌اند) پیروی از هواهای نفسانی است و احکامی که برخلاف شرع (ایدئولوژی و باید و نباید هایی که برخلاف جهان‌بینی) صادر می‌گردد. در حالی که کتاب خدا با این دستورات (و قوانین) مخالف است. پس چنین شبوهای (یعنی پیروی از هواهای نفسانی و تبعیت از ایدئولوژی غیرالهي) طرفدارانی پیدا می‌کند و بخشی از مردم صاحبان اندیشه‌های غلط و مطیع هواي نفسانی را پیروی می‌کنند و آنها را یاری می‌دهند (مطیع رهبرانی می‌گردند که دارای تفکر غلط بوده و به دنبال خواسته‌های نفسانی‌اند). هرگاه حق و باطل مخلوط نمی‌گشت. حق بر حق خواهان پوشیده نبود و اگر حق در میان باطل پنهان نمی‌شد، دشمنان نمی‌توانستند از آن بدگویی کنند. اما به دلیل آنکه قسمتی از حق و بخشی از باطل مخلوط و درهم می‌گردند، پس شیطان بر دوستان خود مسلط می‌گردد. در این حالت تنها کسانی

که لطف خدا شامل حالشان گردیده نجات می‌یابند.^(۱)

تفسیر این خطبه را عیناً از مرحوم مطهری نقل می‌کنیم:

خطبه ۵۱ نهج البلاغه استفاده باطل از حق را به خوبی نشان می‌دهد، حضرت علی (ع) در این خطبه می‌فرماید: انما بَدَءَ وَقْوَعُ الْفِتْنَى أَهْوَاءً تُتَبَّعُ، همانا آغاز فتنه‌ها و نابسامانیها هوای نفسانی است که متبع واقع می‌شوند. یعنی انسانهایی تحت تأثیر هوای نفسانی خودشان قرار می‌گیرند و بعد به جای اینکه خدا را پرستش کنند هوای نفسانی را پرستش می‌کنند و دنبال خواسته‌هایشان می‌روند و آحكام تبتَّدَع و بعد احکامی است که بدعت‌گذارده می‌شوند یعنی کسی که می‌خواهد دنبال هوای نفسش برود از چه استفاده می‌کند؟ از نیروی حق، بدعتی را در لباس دین وارد می‌کند، چون می‌داند نیرو از آن دین و مذهب است، اگر بگوید من چنین حرفی می‌زنم کسی حرفش را قبول نمی‌کند، لذا شروع می‌کند چیزی را به نام دین بیان کردن و می‌گوید فلان آیه قرآن این مطلب را بیان کرده است و مقصودش این است، یا حدیثی جعل می‌کند که پیامبر چنین فرمود، امام جعفر صادق چنین فرموده، یعنی که حقیقت نیست مارک حقیقت می‌زند. يَخَالِفُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَكِتابُ خَدَا در آن احکام مورد مخالفت قرار می‌گیرد. وَ يَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ رِّجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللهِ. آن وقت افرادی با هم متحد و متفق می‌شوند و حزب و جمعیتی تشکیل می‌دهند ولی به غیر دین خدابراسیس همان بدعت، و به عنوان دفاع از این بدعت آن را به صورت دین بین مردم تبلیغ می‌کنند.

بعد حضرت فلسفه مطلب را ذکر می‌کند و چه عالی می‌فرماید: **فَلَوْاْنَ**
آل باطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخُفْ عَلَى الْمُرْتَادِينَ، پس اگر باطل از
 امتزاج و آمیختگی با حق مخلوط نباشد، مردم حقجو منحرف
 نمی‌شوند، چون اغلب مردم "مرتاد" حقگرا هستند. ولی می‌آیند حق را
 با باطل مخلوط و ممزوج می‌کنند و امر بر مردم مشتبه می‌شود، یعنی
 مردم حق را با باطل اشتباه می‌گیرند و باطل را با مارک حق می‌خرند اگر
 باطل از حق جدا شود و با آن در نیامیده ب مرتدان و طالبان حق مخفی
 نمی‌ماند، چون اکثریت مردم طالب حق هستند نه طالب باطل. وَلَوْ أَنَّ
الْحَقُّ خَلَصَ مِنْ لُبِّيْسِ آل باطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسِنِ الْمُعَايِدِينَ، و اگر حق
 از پوشش باطل جدا شد و آزاد گردید زیان بدخواهان از آن قطع
 می‌گردد، چون اگر حق و باطل مخلوط شوند عده‌ای آن را حق محض
 می‌بینند، بعد به آثارش نگاه می‌کنند می‌بینند آثار بد دارد. معاندها
 زیانشان دراز می‌شود که این دین و مذهب شما هم خراب از آب درآمد،
 دیگر نمی‌دانند که این خرابیها و آثار سوء مال باطل است نه مال حق!!
 حق هرگز طوری رفتار نمی‌کند که زیان معاندین بر او دراز شود
 سروکذشت معاویه بیانگر این حقیقت است چه شد که معاویه توanst
 پست خلافت را اشغال کند؟ بانیروی حق با نیروی مردم مرтاد،
 حق طلب، حنیف و حقیقتجو که تازه با اسلام آشنا شده بودند و دلشان
 برای اسلام می‌طپید....

سپس امام علی (ع) می‌فرماید: **وَلَكِنْ يُوَهَّدُ مِنْ هَذَا ضَفَّةً وَمِنْ هَذَا**
ضَفَّةً فَيَمْزَ جَانَ، ولیکن از حق قسمتی گرفته می‌شود و مخلوط
 می‌شوند. یعنی یک مشت از حق و یک مشت از باطل را با یکدیگر

مخلوط می‌کنند و به خورد مردم می‌دهند. مانند کسی که مقداری ارزن قاطی گندم می‌کند و به نام گندم به مردم می‌فروشد! مردم وقتی شب آن را خوردن، فردا اثرش را می‌بینند و می‌فهمند آنچه دیشب خورده‌اند نان گندم نبوده است.

فَهُنَا إِلَكَ يَسْتَوْلَنَّ الشَّيْطَانُ عَلَى أُولَيَّ أَيْمَانٍ وَيَنْجُو أَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَّ اللَّهِ الْحُسْنَى، در اینجاست که شیطان بر دوستان خودش مسلط می‌شود، یعنی ابزار شیطان هم حق است، حق مخلوط شده با باطل، حقی که لباس باطل پوشیده است. این همان معنایی است که از آیه استفاده می‌شود که باطل از حق تغذیه می‌کند، خودش نیرو ندارد، از آن نیرو می‌گیرد؛ آب اگر وجود نداشت کف دو قدم هم نمی‌توانست برود، اینکه می‌بینید باطل حرکتی دارد از اینجاست که بر دوش حق سوار می‌شود ببینید قرآن چگونه باطل را پوج و بی‌ارزش نشان می‌دهد!^(۱)

در این گفتار ملاحظه می‌شود که مبنای امتزاج و اختلاط حق و باطل دو چیز است:

- الف - ارزشها و احکام ناشی از آن.
- ب - ایده‌آلها و اخلاقی برخاسته از آن.

این دو مقوله، وقتی از مسیر فطری و الهی خارج شوند، خود را آن گونه که هستند به نمایش نمی‌گذارند بلکه لباس حق به خود پوشیده و حق را مخفی می‌کنند، خداوند هشدار می‌دهد که:

لباس حق را به باطل نپوشانید و حق را مخفی نکنید در حالی که آگاه

هستید.^(۲)

۱ - شهید مطهری. حق و باطل. ص ۵۶ به بعد.

۲ - سوره بقره آیه ۴۲.

مسلم است، برای عموم مردم ناخالصی چنین جریاناتی مشخص نیست، لذا هر چه افکار مشرکانه مقدس‌مآبانه‌تر باشد طرفداران پیشتری جلب و جذب می‌کند. از آنجا که تداخل در جهانیتی و ایدئولوژی را پیشتازان آن، از روی آگاهی و تعمد انجام می‌دهند، در حقیقت عمل آنها عملی منافقانه است، لذا از نظر اسلام نفاق والتقطاط قرین و هم‌جوار یکدیگرند.^(۱)

۳ - ۳ علل تاریخی اجتماعی پیدایش التقطاط از دیدگامهای مختلف

امام خمینی (ره)، علت پیدایش دیدگاه افراطی جدید نسبت به مذهب را عکس العمل نظرات گذشته دانسته است. در نگرش مفسرین و علمای مذهبی گذشته، ابعاد مادی انسان به فراموشی سپرده شده بود، آنها تمامی ابعاد انسان را ماورایی معنوی تعبیر کردند. قرنهای این نحوه نگرش توانست مشکل انسان را مرتفع کند، در نتیجه پس از مدتی این نگرش تبدیل به نگرش مخالف خود که مادی‌نگری است، شد. ایشان این طور می‌گویند:

ما در دوزمان مبتلا به دو طایفه بودیم، در یک زمان ما مبتلا بودیم که یک جمعیتی وقتی قرآن را نگاه می‌کردند و تأویل و تفسیر می‌کردند، اصلًاً به آن جهت بعد مادیش، بعد دنیائی‌اش توجه نداشتند... چیزهایی را که مربوط به زندگی دنیا بود تأویل به معنویات می‌کردند... بعد ما مبتلا شدیم به یک عکس‌العملی در مقابل آن، که فعلًاً الان هست، و از مدتی پیش این معنی تحقق پیدا کرده است که در

۱ - برای مطالعه پیرامون بحث شناخت و شناخت تقلیدی (که التقطاط نیز نوعی از آن است) به کتاب شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن نوشته استاد محمد تقی جعفری مراجعه شود.

مقابل آن طایفه‌ای که قرآن را و احادیث را تأویل می‌کردند به ماورای طبیعت و به این زندگی دنیا اصلاً توجه نداشتند... این طایفه دوم، عکس کردند. معنویات را فدای مادیات کردند... هر آیه‌ای که دستشان برسد و می‌توانند، تعبیر می‌کنند به یک امر دنیایی کانه ماورای دنیا چیزی نیست.^(۱)

از نظر ایشان، دنیاگرایی دیدگاههای امروز عکس العمل روند تاریخی گذشته است. با توجه به این گفتار باید اعتراف کنیم که ما به وسیله جهان غرب به ورطه التقاط کشیده نشدیم بلکه زمینه پذیرش التقاط از قبل برای ما فراهم شده بود. مسلم است که تا زمینه بروز و پذیرش پدیده‌ای وجود نداشته باشد به هیچ وجه آن پدیده به وجود نمی‌آید. همانگونه که معنویون، به ریاضت و رهبانیت هندویسم و مسیحیت چشم دوختند، مادیگرانا نیز او مانیسم سوغات غرب را، با ولع پذیرفته و در درجات مختلف در طیف آن قرار گرفتند.

مرحوم مطهری هر کجا از التقاط، غربزدگی و عقب‌افتادگی سخن می‌گوید به نگرشاهی متحجرانه در شناخت سرمایه‌های اسلامی اشاره می‌کند:

۱ - در بخشی پیرامون علل عدم رشد، نمونه‌های فراوانی از عدم شناخت سرمایه‌های فرهنگی ما آورده و می‌گوید "وقتی ما فرهنگ و مذهب خود را نشناسیم چگونه می‌توانیم آن را حفظ کنیم"^(۲) در ادامه سخن، علت جانشین شدن مقررات و فلسفه اجتماعی دیگران به جای مقررات اسلام را این گونه بیان می‌کند:

سالهاست در اثر بی‌رشدی ما، در اثر بی‌لياقتی ما در اثر عدم شناخت ما از اسلام و فلسفه اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام به عنوان

۱ - امام خمینی(ره). صحیفه نور. ص ۲۷۴

۲ - آیت الله مرتضی مطهری، امدادهای غیبی، ص ۱۴۱

چیزهای دور ریختنی تدریجاً از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می‌شود و به جای آنها مقررات موضوعه و معموله دیگران جانشین می‌گردد.^(۱)

۲ - نقش عکس‌العمل جمود و تحجر را در پیدایش تداخل فرهنگی و غربگرایی بدین نحو بیان می‌کند:

در قرون اخیر با کمال تأسف، در میان جوانان و به اصطلاح طبقه روشنفکر مسلمان تمایلاتی در جهت غربگرایی و نفی اصالتهای شرقی و تسلیم و تقلید درست از "ایسم"‌های غرب پدید آمده است و بدین‌جهت این گرایش در حال گسترش است، ولی خوشبختانه احساس می‌شود که طلیعه یک بیداری در برابر این گونه تمایلات کورکورانه و خراب‌آلوده آشکار می‌گردد.

ریشه این گمراهمی خواب‌آلوده، تصور غلطی است که این گروه، به اصطلاح از جنبه "دگماتیک" مقررات اسلامی در اذهان خویش دارند. عدم تحرک اجتهاد در طی قرون به این تصورات غلط کمک کرده است. وظیفه مستولان و هادیان قوم است که هر چه زودتر، به شکل منطقی در برابر این قبیل گرایش‌های ناصواب بایستند. علل و عوامل این جریان پوشیده نیست، چیزی که نباید کتمان کرد. این است که جمود و رکود فکری که در قرون اخیر بر جهان اسلام حکم‌فرما شد و مخصوصاً باز ایستادن فقه اسلامی از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش برگذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان یکی از علل این شکست به شمار

۱ - آیت الله مرتضی مطهری، امدادهای غیبی، ص ۱۴۱.

می‌رود.^(۱)

به نظر ایشان، نگاه دگماتیستی و خشک به قوانین اسلام، عدم تحرک و پویایی فکری مجتهدین، پرهیز از مواجهه با روح زمان و تمایل به گذشته، از جمله عواملی هستند که ریشه غرب‌گرایی را تشکیل می‌دهد.

استاد اعتقاد دارد که، منطق قرآن منطقی تجددگر است و عدم توجه به این اصل موجب غضب خداوند و سبب قرار گرفتن در صفت مخالفین پیامبر می‌شود:

قرآن منطق مخالفان پیامبر را در طول تاریخ با منطق پیامبران و پیروان آنها در برابر هم قرار می‌دهد. قرآن به وضوح نشان می‌دهد که منطق مخالفان همواره منطق محافظه‌کاری سنت‌گرایی و گذشته‌نگری بوده و بر عکس منطق پیامبران و پیروان آنها منطق تجددگرایی و سنت‌شکنی و آینده‌نگری بوده است... قرآن می‌خواهد با شناساندن منطق مخالفان و موافقان در طول تاریخ معیاری برای امروز به دست دهد.^(۲)

وی معتقد است، تقدم جمودها بر غرب‌زدگی و تجددگرایی‌های تقليیدی از غرب، در تسريع یکدیگر مؤثر بوده‌اند، یعنی تأثیر متقابل این دو مقوله باعث شده غرب‌زدگان غرب‌زده‌تر و متحجرین متحجرتر گردند؛ و در این باره می‌گوید:

اسلام هم با جمود مخالف است و هم با جهالت؛ خطری که متوجه اسلام است هم از ناحیه این دسته است و هم از ناحیه آن دسته، جمودها و خشک مغزیها و علاقه نشان دادن به هر شعار قدیمی و حال آنکه ربطی به دین مقدس اسلام ندارد، بهانه به دست مردم جامل می‌دهد که اسلام را مخالف تجدد به معنی واقعی بشمارند و از طرف

۱ - شهید مطهری، ختم نبوت. صص ۹۴ - ۹۵.

۲ - شهید مطهری. جامعه و تاریخ. ص ۱۷۵.

دیگر تقلييدها و مدپرستها و غرب زدگي ها و اعتقاد به اينکه سعادت مردم مشرق زمين در اين است که جسمآ و روحآ و ظاهرآ و باطنآ فرنگى بشوند، تمام عادات و آداب و سنن آنها را بپذيرند، قوانين مدنی و اجتماعی خود را كوركورانه با قوانين آنها تطبيق دهند، بهانه اي به دست جامدها داده که به هر وضع جديدي با چشم بدبيشى بسنجرند و آن را خطري برای دين و استقلال و شخصيت اجتماعي ملتشاران به شمار آورند. در اين ميان آنکه باید غرامت اشتباه هر دو را بپردازاد اسلام است. جمودها به جاهلها به ميدان تاخت و تاز می دهد و جهالت جاهلها، جامدها را در عقاید خشکشان متصلبتر می کند.^(۱)

مرحوم مطهری نمونه اي از اين خشك سری و تحجر را اين گونه بيان می کند:
مرحوم حائری يزدي تصميم به آموختن زisan خارجي به طلاب می نمایند که به ايشان اولتیماتوم داده می شود پول سهم امام برای آموزش زيان كفار پرداخت نمی شود و اگر وضع ادامه پیدا کند چنین و چنان خواهيم کرد.^(۲)

البته مرحوم مطهری تأثير منحرفين و غرب زدگان را بر عموم انديشمندان و علماء يكسان نمی داند معتقد است که عكس العمل حرکتهای اين افراد، بر تحرك و پویايی عده ای از علماء افزوده و در مجموع به نفع اسلام بوده است. در اين باره می گويد:
اگر همین مقدار حيات و زندگي در ملت اسلام وجود داشته باشد که در مقابل ضربت دشمن عكس العمل نشان بدهد، مطمئن باشيد که در نهايیت به نفع اسلام است، همانطور که در طول سی چهل سال اخیر،

۱ - شهید مطهری. نظام حقوق زن در اسلام. ص ۱۲۱.

۲ - شهید مطهری. ده گفتار. ص ۳۰۲.

کسری پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیاناً علیه اسلام چیزها نوشت. توده‌ایها آمدند در مسائل دیگری حرف زدند و به اساس اسلام اعتراض کردند. افراد دیگری پیدا شدند که به نام ملت ایرانی علیه اسلام سخن گفتند. اینها بدون اینکه خودشان بخواهند و قصد داشته باشند به طور غیرمستقیم آنقدر به اسلام خدمت کردند که خدا می‌داند، یعنی وقتی کسری آن کتابها را نوشت تازه دست علمای اسلام رفت روی کاغذ و مسائلی را که در طول چند قرن در اثر اینکه اعتراض و تشکیکی و ایرادی نشده بود پرده‌هایی از ابهام روی آنها را گرفته بود و کم کم خرافات و اوهامی در باره آنها پیدا شده بود تشریع کردند... و یک سلسله از مسائل خصلتی بهتر روش شد. توده‌ایها آمدند چقدر توانستند به طور غیرمستقیم بدون آنکه خودشان بخواهند به منطق فلسفی و منطق اجتماعی اسلام خدمت بکنند یعنی اینها سبب شدند که دستهای علمای اسلامی از آستین بیرون آمده و چه آثار نفیسی در این زمینه منتشر شد. یک دین زنده هرگز از این‌گونه حرفها بیم ندارد...^(۱)

برخی اعتقاد دارند که عدم وجود یک جریان سیاسی صحیح در قرون اخیر، موجب پیدایش اصل التقطاط فکری شده است؛ مثلاً در مقاله‌ای تحت عنوان پیامدهای جدایی دین از سیاست می‌خوانیم:

اگر اسلام تنها یک مکتب زندگی و تنها مکتب برای زندگی است (که چنین است) پس بایستی تمام احتیاجات انسانی را جواب‌گو باشد و اگر در این بعد نتوانست جواب‌گو باشد جواب‌گیری و دنباله‌روی از مکاتب

۱ - شهید مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۳۵.

دیگر امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. چه اینکه واقعاً نتوانسته باشد جواب بگوید یا مبلغین آن نتوانسته باشند عرضه کنند، به آن خاطر که مبلغان و مكتب شناسان از مسائل مستحدثه بی خبر باشد و نسبت به مسائل روز و جریانات جاری بی توجه، از جواب‌گویی به مسائل عصر و مشکلات نسل طبعاً ناتوان خواهند بود و همین بی توجهی کافی است که جوانان برای دست یافتن به پاسخ مشکلات خود دست به سوی مکاتب شرق و غرب دراز کرده و یا دست‌کم از خود نظری داده و به راهی جز راه وحی گام بردارند. چه بسیار گرایشات انحرافی که زائیده این بی خبری و بسی اطلاعی از احکام حیات‌بخش اسلام نسبت به موضوعات مختلف است و چه بسیار تفکرات التقاطی که در اثر نیافتن پاسخی مناسب برای چراهای بی شمار و خلاء در زمینه‌های مختلف به وجود آمده است چه اینکه آگاهی از سیاست و حضور در صحنه‌های سیاسی برای فرد، خلاقیت و بینشی به وجود می‌آورد که دسیسه‌های حکومتها را در پیدایش بعض مکاتب می‌فهمد و امکان مقابله صحیح و خشنی نمودن آن سیاست بازیها را پیدا می‌کند زیرا که نقش سیاست را در پیدایش آن مكتب به خوبی فهمیده است.^(۱)

آری، نکته اساسی در همین پدیده است، چرا که در دو قرن اخیر جدایی دین از سیاست و یکسونگری عده‌ای از مبلغین و علمای مذهب، ضریبه‌های مهلكی بر بدن مذهب وارد ساخته و یکی از علل اصلی پیدایش گروههای التقاطی سیاسی که منبع التقاط فکری نیز بوده‌اند در نتیجه فعال نبودن تفکر سیاسی اسلامی، در مقایسه با سیاستهای جهانگیرانه غرب بوده است.

به عبارت دیگر ابتدائاً عوامل سیاسی، منجر به پیدایش التفاط در ایدئولوژی و جهان‌بینی گشته نه آنکه جهان‌بینی‌ها تغییر کرده و سپس عوامل و آثار سیاسی ویژه خویش را به وجود آورده باشند. البته نباید نادیده انگاشت که رشد جدایی دین از سیاست خود نوعی التفاط فکری و تداخل ارزشی ارمنان آمده از غرب است. (ارتباط این موضوع با مسائل قبلی را در بحث تداخل ارزشها می‌توان یافت) چرا که اسلام به عنوان یک ارزش ثابت برای ملت ما پا بر جا مانده است ولی تحووه نگرش به اسلام دچار ارزش‌های متغیر گشت این نحوه نگرش چنان دگرگون شد که اصول اولیه اسلام، مانند یگانگی دین و سیاست و نفکیک ناپذیری آنها، خدشه‌دار شد.

دیدگاه دکتر علی شریعتی

مرحوم شریعتی، که رسالت خود را در فراهم نمودن زمینه بازگشت روشنفکران از غرب‌زدگی به فرهنگ خویش، و نیز طرح احیای اسلام در تداوم خط سید جمال و اقبال می‌دانست، علت انحرافات فکری و گرایش به مکاتب بیگانه را از دیدگاه جامعه‌شناسی مطرح کرده است.

ایشان علت اصلی این انحرافات را، رخت بر بستن روح حقیقی اسلام از میان مسلمین و جای گرفتن خرافات و قالبهای بی‌روح و میان تهی به جای آن دانسته است. از آنجا که نسل جدید، با جهان متحرک و پویا مرتبط است نمی‌تواند خود را با الفاظ و دستورات بی‌روح قانع نماید و چون تشهی عدالت و رشد و تکامل است به ناچار، برای رفع عطش به دیگران روی آورده در دامان مکاتب فلسفی شرقی و غربی سقوط می‌کند. پس وی تمام همت خود را به خرج می‌دهد تا خطرات تفکرات غربی را گوشزد کرده روح اولیه اسلام و پویایی و تحرك آن را به این نسل نشان دهد. او در باره روند فاصله گرفتن از اسلام در قرن اخیر، اینطور می‌گردید:

از روزگار سید جمال و محمد عبده و کواکبی و رشید رضا و همکرانشان تا امروز، در لحظه لحظه زندگی ما، هر تحولی که پیش آمده، این نیاز نیرومندتر شده است و احساس فوریت تصفیه طرز تفکر مذهبی و اصلاح مذهبیان، شدیدتر، تا بتوانیم به اسلام اولیه و به آن سرچشمه‌های نخستین و زلال اعتقادات مذهبی خودمان، باز گردیم. که در اسلام هرگز اصلاح مذهبی به معنی تجدیدنظر در مذهب نبوده بلکه تجدیدنظر در بینش و فهم مذهب بوده است، و بازگشت به اسلام راستین و شناخت حقیقی روح واقعی اسلام نخستین ... اگر ما بینش مذهبی خویش را با منطق امروزیمان هماهنگ بکنیم و اسلام متحرک و متعدد و مثبت را، آنچنان که بوده است نشناسیم، با حمله‌های پیگیر و نیرومند امواج و حتی طوفانهای بینانکن اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی و مکتبهای نکری و فلسفی این عصر ما که از همه طرف به شدت دارد به نسل جدید روش‌تفکر هجوم می‌آورد، احتمال این هست که در دو نسلهای آینده اصولاً کوچکترین گرایش و حساسیتی در این زمینه‌ها نداشته باشند و اسلام حقیقی و خرافی فرق نکند.^(۱)

همان‌گونه که ملاحظه شد، وی ریشه گرایش به مکاتب دیگر را که به صورت یک جریان تاریخی رو به ازدیاد می‌رود، در بینش غلط از مذهب و عدم ارائه صحیح آن به جامعه می‌دانست، و راه چاره را در تجدیدنظر در بینش و فهم مذهب اعلام می‌کند.

نظر جلال آل احمد:

مرحوم جلال آل احمد را می‌توان از اولین کسانی دانست که پدیدهٔ غرب‌زدگی و

۱ - دکتر علی شریعتی، امت و امامت، ص ۱۱.

روشنفکری را تبیین نمود. او این مقولات را به صورت عناوین قابل مطالعه طرح کرده است، علیرغم اینکه، خود جزء روشنفکران است از درون به نقادی این جریان پرداخته است؛ بنابراین فواید عدیده‌ای بر فهم نظرات وی مترتب است، او در تعریف روشنفکر، چهره از فردی که با ارزش‌های ناهمگون زندگی می‌کند ترسیم می‌نماید، و در جایی می‌گوید:

برای مردم عامی کوچه و بازار و روستا روشنفکر رساننده این معانی است. اول، فرنگی‌ماهی ... دوم، بی‌دینی و عدم اعتقاد به هیچ دین و آثیان ... سوم، درس خواندنگی.

سپس روشنفکر را به زیان غیرعامیانه این طور معرفی می‌کند:
اول، بیگانه بودن نسبت به محیط خود... دوم، بریده بودن با سنت...
سوم، جهان‌بینی علمی داشتن و متعبد نبودن.^(۱)

سپس علل پیدایش روشنفکران را که با تعریف او نوعی از همان صاحبان اندیشه التقاطی را مجسم می‌کند به این ترتیب برمی‌شمارد:
۱- زادگاه اول روشنفکری، اشرافیت است و فوراً می‌افزاییم البته اشرافیت اواخر دوره قاجار...

۲- زادگاه دوم روشنفکری، روحانیت است... جالب این است که روحانیت به همان اندازه که در حفظ سنتها مصر است روشنفکر از روحانیت برآمده نیز در تمام تظاهرات روشنفکری که پیش از این گفته شد مصر بوده است. جالب اینکه جسورترین روشنفکران متظاهر به لامذهبی یا متظاهرانه‌ترین لامذهبیهای روشنفکری از این دسته روشنفکران به ظهور رسیده است (پدرم نقل می‌کرد پسر شیخ شهید نوری

۱- جلال آل احمد. در خدمت و خیانت روشنفکران. ص ۴۵.

را که پای دار پدرش بشکن می‌زده است)...

۳- زادگاه سوم روشنفکری، اراضی است و حشم داری ایلات (منظور خوانین و فنودالها)... که مبدل به مقامات حکومتی و بورژواهای خرد و پا شده و فرزندان خود را با فرستادن به خارج برای این کار مهیا می‌کردند.

۴- زادگاه چهارم روشنفکری، شهرنشین تازه پاست با قلمرو محدود اما بسیار مؤثر...^(۱) آنچه از نظر آل احمد، زیربنای پیدایش روشنفکری یا به تعبیر دیگر موجب از دست دادن سنتها و ارزش‌های خودی است و باعث گشته که این‌گونه افراد پیدا شده و با ایده و ظاهری غربی زندگی کنند، عمدتاً دلایل اجتماعی داشته و قابل دقت‌اند. این عوامل، به تغییراتی که در اوآخر دوره قاجار در نتیجه تغییر سیستم فنودالی به بورژوازی در ایران پیدا شد، مربوط می‌شود؛ در حالی که شاید از نظر زمانی این ارتباط ریشه‌دارتر باشد، زیرا حداقل می‌توان این سؤال را در برابر این نظریه قرار داد که مگر تغییر دهنگان این سیستم همین افراد نبودند؟ پس چگونه می‌شود که ریشه پیدایش روشنفکران تغییراتی باشد که در جامعه رخ داده، و آن تغییرات را همین افراد به وجود آورده باشند؟! اگر چه نمی‌توان منکر تأثیر تغییرات اجتماعی در کثرت و افزایش غربگراهاشد، ولی باید با را از اوآخر دوره قاجار فراتر گذاشته از اوایل حکومت دولت صفویه تاریخ را ورق زد.

۴-۳ مرزهای التقاط

آنچه تاکتون گفته شد التقاط و نمودهای آن را روشن می‌سازد ولی به دلیل هم‌جواری این موضوع با مفاهیم متفاوت و مختلف، و مشخص نبودن دقیق مرزهای هر کدام، حد و مرز التقاط مشخص نخواهد شد. با این وضعیت داشتن تعریف کلاسیک از التقاط

۱- جلال آل احمد. در خدمت و خیانت روشنفکران. صص ۱۸۵ - ۱۶۸

فرهنگی و فکری و به دست دادن تعریفی جامع و کامل که تمامی انواع التقاط را در برگرفته ضمن تأیید موارد مثبت، موارد منفی را در درجه‌های مختلف روش‌سازده تقریباً غیرممکن است آنچه تاکنون صاحب‌نظران بیان کرده‌اند، التقاط در جهان‌بینی توحیدی و احکام اسلامی می‌باشد ولی از موارد دیگر، کمتر سخنی به میان آمده است. بعض‌اً مذموم بودن التقاط در جهان‌بینی و ایدئولوژی را به همه جا توسعه داده و هر تلفیق و ترکیبی را، ناپسند فرض نموده‌اند.

آنچه به وضوح در گفتار صاحب‌نظران دیده می‌شود، نمودهای واضحی از التقاط می‌باشد که در گروه‌های سیاسی اخیر بروز کرده است تا زمانیکه صاحبان اندیشه، مفاهیم زیر را روش‌سازند نمی‌توان تعریف دقیقی از التقاط فرهنگی بدست داد.

البته این نکته که حد و مرز التقاط نامشخص است و یا نمودهای ظاهری التقاط مورد مذمت قرار گرفته و به عمق آن نپرداخته‌اند. نباید مجوزی برای مفاسد ناشی از التقاط عقیدتی و اخلاقی باشد، برای مثال مرحوم مطهری معتقد است که «نفوذ فرهنگ امریکایی باعث افزایش آمار طلاق در جامعه ما شده است»^۱. وجود این‌گونه مفاسد ریطی به تعریف التقاط نداشته اثر سوه خود را خواهد گذاشت.

منظور از مشخص نمودن مرزهای التقاط این است که راه رشد مسدود نشده از ظلمی که به متجددین واقعی می‌رود جلوگیری شود و چوب التقاطی بودن و غربزدگی بر سر هر کسی فرود نیاید.

مرزها و مقوله‌های نزدیک به التقاط عبارت‌اند از: تجدد و تجدد دینی، اباحتگری، اصلاح، ارتیاع، جمود و تحجر، ارزش‌های اصیل، سنتهای غلط، احیا و احیاگری، تحول و کمال (یا ترقی) و اپس‌گرایی و هبوط، روشنفکر، روشنفکر دینی، روشنفکر ضد دین، مذهب مترقی و مذهب مسخر شده، اخباری‌گری و اصولی‌گری با توجه به مسائل دنیا

۱ - شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام. در صفحات ۹۵ تا ۲۵۰ کتاب بحث تماماً در این باره است.

جدید و شیوه برخورد با آنها، استقلال فرهنگی، رابطه ارزشها و زمان و... که می‌بایست از این پدیده‌ها تعریف درستی داشت تا بتوان التقاط را به درستی تبیین نمود.

بنابراین التقاط از مفاهیم سرگردان و نامشخص و فاقد تعریف روشن و جامع است. در حالی که در جامعه اعمال می‌شود و آثار آن هویدا است. عدم وجود تعریف صحیح از التقاط باعث نوسان در ارزش‌گذاریها خواهد شد. مثلاً وقتی که رابطه ارزشها با زمان معین نباشد، امروز یک شخصیت تاریخی به دلیل جاری بودن ارزش‌های خاص، به عنوان یک چهره خادم به مردم معرفی می‌گردد ولی پس از گذشت ده سال با تغییر ارزشها همان شخصیت تاریخی که تأیید شده، فردی منفور و خیانتکار شناخته می‌شود و...

به هر حال تا میزان ارزش ارزش‌های جاری در جامعه و تأثیر آن در حرکات انسانی و ضرورت مقدار هماهنگی انسانها با این ارزشها مشخص و روشن نشود، امکان خطای قضاوت وجود خواهد داشت.

در صورت روشن شدن این ارزشها با معیارهای ثابت و مشخص، امنیت فکری به وجود آمده و امکان بحث و بررسی در مقولات انقلابی - اجتماعی و انسانی ایجاد خواهد شد. البته، این کمکاری و بی‌توجهی ماست که انقلاب ما انقلاب ارزشها نامیده می‌شود، ولی ارزش‌های آن درست تبیین نشده باشد، شاید این مطلب نیز، ناشی از مبارزه درون فرهنگی است که بین ارزش‌های غربی و خودی وجود دارد و این جدال مستمر اجازه نداده است که به ارزش‌های واحد و ثابتی دست یابیم.

آنچه موجب می‌شود که حوزه التقاط را به طور گسترده مطرح سازیم و آن را به جهان‌بینی و اصول اولیه اخلاقی اختصاص ندهیم، این است که موارد دیگر در فضایی شناورند که به همه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط می‌گردد. لذا، برای بررسی زمینه‌های پیدایش التقاط در تفکر، نباید تنها به بررسی مسائل اعتقادی پرداخت

و یا زمینه‌های بروز التفاوت در جهان‌بینی را در خود جهان‌بینی جستجو کرد. چنانچه قرآن مجید، ریشه‌های پیدایش شرک را در موضوع خاصی محصور ننموده هر عامل نفسانی و غیر نفسانی را عامل شرک دانسته، زن، فرزند، آباء و اجداد، طلا، خودستایی و خود بینی، حکومت، اجتماع، قبیله و.... همه در پیدایش شرک می‌توانند نقش داشته یا انگیزه اصلی پیدایش شرک کردند.

ع

کانون تفکر در تاریخ معاصر ایران

کانونهای اندیشه

برای درک فرهنگ و تفکر امروزی خود، ناچاریم چشمۀ سارهای فکری و فرهنگی دو قرن اخیر را مد نظر قرار دهیم. فرهنگ و تفکر اخیر از سه کانون اصلی روحانیت، شاه و دربار و بالاخره روشنفکری، منبعث شده است. از یک سو روحانیت با در اختیار داشتن نهاد مذهب و داشتن پایگاه وسیع مردمی، از طرف دیگر سلطنت با نقش سنتی که در فرهنگ ایرانیان داشت، و جریان سوم فرهنگ‌ساز، روشنفکران، که از قرن ۱۹ به بعد در کشور ما پا به عرصه ظهور گذاشتند، به القای فرهنگ و تفکر پرداختند. اگر از دسته بندیهای درونی هر یک از این سه کانون فکری بگذریم، با اندکی تسامح می‌توان رسالت فکری هر کدام را در کلیات زیر خلاصه کرد:

الف - روحانیت در دو قرن گذشته همواره در صدد حفظ مکتب و کشور در برابر بیگانه بود. در این راستا حاضر به از دست دادن سیادت خود در برابر دو جریان دیگر نبوده است. اما سرعت حوادث جهانی از سرعت حرکت روحانیت بیشتر بود و در کشاکشی که روحانیت با جریانات روز و مقتضیات زمان پیدا کرد از وضعیت سنتی خود خارج شد و به فکر پیاده کردن احکام اسلام (اعم از اجتماعی و سیاسی) افتاد، تا این طریق اسلام، کشور و ملت از خطرات محفوظ بماند. در این مسیر همه تناسبات فکری و برخوردهای مختلف اندیشه‌گران این طبقه قابل تفسیر می‌باشد. (چنان که مرحوم مدرس، در مقابله با حکومت دیکتاتوری رضا خان با تمام وجود وارد سیاست می‌گردد. اما دیگری، حفظ اسلام و سیادت روحانیت را در خزیدن در گوشه حجره‌ها تشخیص داده به شدت از ورود به صحنه اجتماع پرهیز می‌کند، این دو دسته یک هدف را تعقیب می‌کنند ولی از دوراه).

ب - شاه و دربار که در اوایل سلطنت سلسله قاجار خود را همچون پوسته گردوبی بر

دریای موج سیاست جهانی می‌دیدند با پناه بردن به ایده‌های روشنفکران و متجددان غیرمذهبی، و اتکا به قدرت سیاسی استعمارگران، در صدد حفظ سلطنت و تداوم قدرت سیاسی خود بودند. اصلاحاتی که رجال سلطنتی - از سلاطین قاجاریه تا سلطنت محمد رضا شاه - انجام دادند، در جهت حفظ دستگاهی که دیگر براساس اسطوره‌های باستانی ایران قادر به ادامه حیات نبود انجام می‌گرفت. لذا پادشاهان اخیر، بدون آنکه پایگاه سنتی و اسطوره‌ای خود را خراب کنند، با تبلیغ بوروکراسی، مدرنیسم و... در صدد جبران خلائی برآمدند که ادامه حیات آن‌ها را به خطر انداخته بود، به همین دلیل هر چه از عمر تاریخ معاصر می‌گذشت شاهان نیز از حالت سنتی خود خارج شده و مظاهر تجدد را بیشتر انتشار می‌دادند.

ج - پدیده روشنفکری که طیف وسیعی از صاحبان اندیشه دو قرن گذشته ما را دربر می‌گیرد و در درون خود به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شود. این کانون رسالت خود را در شناخت غرب، انتقال افکار و تکنولوژی غربی، تطبیق جامعه ما با پدیده تمدن و تفہیم اوضاع جهانی به مردم می‌دانست. از آنجاکه حوزه عمل روشنفکران بسیار وسیع بود، تأثیرات فراوانی نیز بر فرهنگ و اندیشه ما گذاشتند، این تأثیرات از انگیزه‌های گوناگونی نشأت می‌گرفت که در طبقات مختلف روشنفکران وجود داشت.

مشخصه بارز روشنفکری در دوران معاصر، عدم انسجام فکری و عدم تبعیت از چهارچوب مشخص است. ولذا روشنفکران در بسیاری از مواقع، در تضاد با یکدیگر به سر برده به ختنی کردن آثار یکدیگر می‌پرداختند.

مجموعه روشنفکری در برخورد با دستگاه شاهان، از ابتدای تکوین تا پیروزی انقلاب اسلامی دو دوره مجزا را طی کرده است. در دوران اول یعنی قبل از نهضت مشروطیت، همواره به عنوان خطری برای دستگاه استبدادی شاه محسوب می‌گردید. شاه و دربار هم همواره در صدد نابودی، جذب یا سرگرم کردن آنها به مسائل فرعی برای

دفع خطر بودند. اما از مشروطیت به بعد صحنه کاملاً عوض می‌شود. به طوری که بستر اصلی دیکتاتوری رضا خان و شاه را روشنفکران گستردند. این دو در کنار یکدیگر جمع و جز عده معدودی همه با رژیم همخوان و هماوا می‌شدند. مسلماً در دراز مدت نفوذ طبقه جدید در سراپرده دستگاه سلطنت، ماهیت دستگاه را به کلی دگرگون ساخت و ارزش‌های حاکم بر دربار را دچار تغییر و تحول کرد. تحولاتی که در نتیجه این نفوذ پیدا شد شاه را از حالت سنتی خود خارج کرده در نهایت منجر به نفی یکی از دو جریان شد.

۱ - ۴ جریان روشنفکری

یکی از گرفتاریهای فکری و فرهنگی در عین حال خوشبختیهای این دوران با قشری به نام روشنفکران قرین و همنشین است. هرگاه سخن از ابعاد منفی پدیده‌هایی مانند غرب‌زدگی، ناسیونالیسم، التقطاط، چپ‌روی، بی‌دینی از نوع جدید، بی‌حجابی و غیره، و یا در ابعاد مثبت مانند تکنولوژی، دانشگاه، تخصص، بیداری، مجلس شورا، انقلاب و... میان آید به ناچار باید به مسئله روشنفکری اشاره کرد، لذا، این موضوع را که یکی از کانونهای اصلی تشکیل‌دهنده فرهنگ و تفکر معاصر است در حد این نوشتار مورد مداقه قرار می‌دهیم.

چراکه

”ابهام و روشن نبودن تعریف مشخص ار روشنفکر و مستویتش موجب
فاجعه‌های بزرگ همه انسانها به‌طور اعم و بالاخص ما شرقیها گشته
است.“^(۱)

روشنفکر که در ذات خود صاحب اندیشه‌ای روشن و دارای دیدی بصیر نسبت به

۱ - دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار / شماره ۲۰. ص ۲۶۰.

زمان و مکان است، با پشتوانه این بصیرت و شعور حرکت و موضع‌گیری نموده نه تنها به فکر نجات خویش از سکون و بی تحرکی است بلکه در صدد نجات همنوع، ملت و وطن خویش نیز می‌باشد. فکر بصیر او مستلزم انتخاب ایدئولوژی و عقیده‌ای است که با ذات انسانیش معارض نبوده بتواند براین اساس هدایت‌گر انسانهای دیگر نیز باشد. تعقل، تفکر، فهم و درک همه مسائل انسانی از امور عقیدتی تا اجتماعی و فرهنگی، شناخت جهالتها و یافتن ظلم و راه نجات از آن، کار روزمره و دغدغه درونی چنین کسی باید باشد. پس، هر عالمی را نمی‌توان روشنفکر دانست ولی هر روشنفکری، عالم به زمان خود است. حرف این شخص حجت است و قضاوت او بسی مورد نخواهد بود. بر جامعه‌ای که صاحب چنین افرادی باشد ظلالتها حاکم نخواهد گشت. حال اگر این ویزگیها را برای روشنفکر پذیریم باید بگوییم که این همان خصوصیاتی است که اسلام برای علماء و دانشمندان بر شمرده است. تنها به ذکر یک حدیث از معصوم در این مورد اکتفا می‌کنیم که می‌فرمایید:

بر هر عاقل و صاحب اندیشه‌ای است که عالم به زمان بوده آنچه را در
شأن اوست پذيرد و زيان خود را (از قضاوت بي جا و لغو) حفظ كند.^(۱)

استاد محمد تقى جعفری در پایان بحثی که پیرامون روشنی‌بینی و روشنفکری آورده‌اند این تعریف را ارائه می‌دهند که:

روشنفکر حقیقی کسی است که ارتباط خود را با واقعیات گستردۀ در جویبار زمان تنظیم منطقی نموده در بارهٔ درک صحیح در بارهٔ علت‌ها و معلولها و ثابت‌ها و متغیرها، برای تحقق بخشیدن به (حیات معقول) جامعه رسالتی در خود احساس کند و از هیچ‌گونه گذشت و فداکاری در این راه دریغ نورزد. این روشنفکر روشن‌روان نه تنها خوب است، بلکه

۱ - متن حدیث چنین است: عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِزَمَانِهِ، مُقِبِّلًا عَلَى شَانِهِ، حَافِظًا لِيَسَانِهِ.

به اصطلاح بعضی از فلسفه‌های گذشتگان رب‌النوع (مربی واقعی همنوع خود) انسان است. هر کسی در برابر چنین روشنفکر و رسالت‌ش مقاومت بورزد همان مرتجمی است که اگر خود گور خود را با دستش نکند، واقعیات جهان شوخي‌ناپذير پیش از ورودش بگورستان، جسد متحرکش را تابوت متحرک نموده، روزی از کارش خواهد انداخت و نفرت عشاق واقعیتها به‌دنیالش.^(۱)

ایشان در همین گفتار از کمبود روشنفکران و ضرری که به جوامع انسانی از این ناحیه وارد شده سخن گفته‌اند:

افرادی که در یک جامعه به مقام والای روشن‌بینی و روشنفکری می‌رسند همواره در یک اقلیت اسف‌انگیزند، به همین جهت است که جوامع بشری تاکنون آن همه ناگواریها و محرومیتها و شکستها که از نداشتن روشن‌بینان و روشنفکران راستین دیده است، از فقدان اصول و قوانین سازنده ندیده است... در صورتی که کمبود روشن‌بینان و روشنفکران در یک جامعه به اضافه اینکه موجب به عقب برگشتن طرز تفکرات مردم و اسارت آنان در دست عوامل جبری طبیعت و اقویای خشن‌تر از جبر عوامل طبیعت گشته است، رکود و نارسانیهای قوانین و اصول نیز که می‌باشد به وسیله روشنفکران اصلاح و تنظیم شود، دود از دودمان جامعه برآورده است، خلاصه می‌توان گفت: بشر بیشتر قربانی کمبود انسانهای روشن‌بین واقعی بوده است، تا نارسانی قوانین.^(۲)

۱ - استاد محمد تقی جعفری. شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن. ص ۱۸۱.

۲ - همان. ص ۱۷۷.

مرحوم شریعتی در این باره می‌گوید:

روشنفکر در یک کلمه، کسی است که نسبت به وضع انسانی خودش در زمان و مکان تاریخی و اجتماعی‌ای که در آن است خودآگاهی دارد و این خودآگاهی جبراً و ضرورتاً به او احساس یک مسئولیت بخشیده است. روشنفکر خودآگاهی مسئول است که اگر تحصیل‌کرده هم باشد مؤثرتر است و اگر نباشد شاید کم اثرتر... روشنفکر مسئولیتش در زمان خودش عبارتست از پیامبری کردن جامعه‌اش در حالی که پیامبر نیست و انتقال پیامبری به توده مردم و ندا دردادن، ندای آگاهی و رهایی و نجات دادن در گوشاهی منجمد و بسته توده و نشان دادن (جهت) و رهبری حرکت در جامعه متوقف و برافروختن آتش یک ایمان تازه در جامعه منجمدش. این کاری است که علما نمی‌کنند، زیرا دانشمندان مسئولیت کاملًا مشخصی دارند که عبارت است از هر چه بیشتر امکانات زندگی دادن و شناخت وضع موجود و کشف و استخدام نیروی طبیعت و انسان.^(۱)

این تعریفها ماهیت اصلی و روشنفکری را بیان می‌کند، قبول چنین ماهیتی برای روشنفکر ایجاد می‌کند که با توجه به مقتضیات هر دوره‌ای به جستجوی روشنفکران همان روزگار پردازد و از آنجاکه اندیشه و سخن روشنفکر با مقتضیات زمان گره خورده است کار و نظر روشنفکران یک دوره برای دوره دیگر حجت نیست. اینجاست که مرز بین عالم و عاقل مشخص می‌شود. چراکه اگر عالم، آگاه به زمان نباشد، عالم است و عاقل نیست. بنابراین حرف عالم ممکن است در حیطه تخصصی خودش برای همه دوره‌ها حجت باشد ولی سخن روشنفکر تنها برای مقتضیات و موقعیتهای یکسان برد

۱ - دکتر علی شریعتی. همان. ص ۲۵۵ و ۲۵۷.

دارد. با قبول تعاریف فوق، هر انسانی، با هر کسب و کاری می‌تواند روشنفکر باشد: البته طبیعی است که از میان علما و دانشمندان، تعداد بیشتری روشنفکر باشند و به ویژه در چهارچوب اندیشه‌های اسلامی که شرط تعقل و کارآیی علم، آگاهی به مقتضیات زمان و احساس مستلزم است در مقابل جامعه است و عالم باید روشنفکر باشد، و گرنه رسالت و وظیفه دینی خود را انجام نداده است. روشنفکر بودن نیز منحصر به یک طبقه خاص نیست و همه در مقابل سرنوشت خود و جامعه مسئول‌اند. با در نظر گرفتن این مطالب به راحتی می‌توان شخصیت‌های تاریخی را محک زده روشنفکر بودن ایشان را تأیید یا رد کرد.

امام خمینی(ره) را در دنیای معاصر به خاطر احیای اسلام می‌توان یک روشنفکر دانست.

آیت‌الله کاشانی را نیز به خاطر درک عظمت پدیده نفت و فرهنگ نفتی و مبارزه عقیدتی و سیاسی و از میان بردن ظلمی که از این راه بر پیکره اقتصاد و فرهنگ ایران وارد می‌آمد می‌توان یک روشنفکر دانست. ^{۴۶} مدرس را به علت عمق روشن‌بینی و ایجاد فرهنگ پارلمان اسلامی، در ایامی که جامعه ما نیاز به پارلمانی مطابق با فرهنگ اسلام داشت باید ستود و او را روشنفکر دانست. امیرکبیر را به لحاظ مبارزه با ارتیاج در عین حفظ اصول فرهنگی و سامان دادن به نظام دولتی در دوره‌ای که ایران از بی‌نظمی در حال فنا و نابودی بود باید روشنفکر دانست، و همچنین سید جمال را به خاطر شناخت استعمار و هشدار به ملت‌های اسلامی در سرآغاز چنگ‌اندازی‌های فارتگران غرب باید روشنفکر دانست.

در بحثهای آتشی خواهیم دید که این پدیده ارزشمند (روشنفکری) در نتیجه آمیزش با همنوع غربی خودش به چیزی پوج و مسخره مبدل شد که:

مهمترین کار پیشروانش نگارش «ادبیات دختر مدرسه پسند» گردید.^(۱) بنابراین، به ناچار برگروه دوم نام دیگری می‌گذاریم چراکه این دو دسته با هم تفاوت ماهوی دارند.

اما نوع دوم را از زبان محمود عنایت بشنویم:

روشنفکر امروزین ایران پدیده‌ای عجیب و وحشتناک است. موجودی که همچون ساتیر که نیمی از بدنش به شکل آدم و نیمی دیگر به شکل بز بود و یا همچون قطعه‌هایی که نیمی به هیئت اسب و نیمی دیگر شکل و شما می‌دانید را داشت.^(۲)

به گفته ایشان:

«دعای روش‌فکر امروزین بر سر یک بشقاب عدس است»^(۳) و ریشه نه در ذات و نه در کرامت انسانی دارد، و این وضع «همه ساله همینطور بوده است، اول حساسیتی و خشمی و بعد آب خنکی و بیراهه‌ای، و عالم صلح و صفائی می‌بینیم که ماهی از سال نو برآمد... چراغ روشن است و آسیاب می‌گردد»^(۴)

این موجود عجیب و وحشتناک، که حیرت‌انگیزی و ترس‌آوری او به علت آمیزش فرهنگی در پیکره فکری اوست باید به پیکره‌ای واحد مبدل شده، یعنی نظام ارزشی خود را یکسان سازد و خود را از التقااط در پیکره فکری نجات دهد. وقتی قرار شد همان دسته اول را روش‌فکر بدانیم، باید بر قلت آنها تأسف بخوریم و کمی ایشان را موجب ضربات جبران‌ناپذیر به بشریت بدانیم. ولی هر گاه طبقه دوم را روش‌فکر بشماریم از

۱ - محمد علی سپانلو، نویسنده‌گان پیشرو ایران، ص ۷۷.

۲ - محمود عنایت، راپرها، ص ۴۲.

۳ - همان، ص ۱۲۷.

۴ - همان، ص ۱۳۰. (به تاریخ گفار دقت شود)

کثرت آنها در رنج می‌افتیم و شمارش آنها موجب زحمت می‌شود. چرا که مثلاً در سال ۱۳۴۹ تعداد روشنفکران ۱۷۵ هزار نفر (در ایران) برآورد شده است.^(۱)

اگر در صدد پذایش علت این کمبود باشیم باید به سراغ انقلاب بورژوازی اروپا برویم، چرا که این انقلاب اگر چه برای روشنفکران طبقه‌ای خاص قرارداد و آنان را به آب و نانی رساند، ولی بزرگترین ضربه را نیز به نهضت روشنفکری زد. زیرا پدیده روشنفکری را به یک کسب وکار تبدیل کرد و با این عمل، وظیفه تعالی‌بخش و رسالت اصلی آن گم شد. با این کار خصوصیت کمال‌بابی و کمال‌خواهی از روشنفکر گرفته شده مبارزه کنار گذاشته شد، و در ازای آن مشاغلی همچون مهندسی، مدیریتهای گوناگون اداری، هنری‌شگی، پژوهشکی، تحقیقهای تخصصی در اقتصاد و جامعه‌شناسی، روزنامه‌نویسی، آهنگ‌سازی و عکاسی، وکالت و غیره به او بخشیده شد اگر چه این امور از ملزمومات زندگی روزمره‌اند، اما روشنفکر می‌تواند این امور را در جهت ارائه افکار خود به کار گیرد.

می‌گویند، هر انقلابی که به نظام تبدیل و از حرکت پرشور آن کاسته شد، کم‌کم به جامعه‌ای غیرمتحرک مبدل می‌شود. روشنفکری نیز که یک انقلاب دائمی در روح و وجودان بشری است با روی کار آمدن بورژوازی به یک سیستم مبدل شد، در تیجه شور و شور و صلاو هیمنه دائمی خود را که موتور محرکه اجتماع است از دست داد. بالطبع همه روشنفکرانی که مقلد چنین شیوه‌ای بودند و خواهان طبقه، جایگاه شغل و امتیازاتی همچون روشنفکران بورژوازی اروپا، خود به خود فاقد قوه محرکه خواهند بود و اگر عنصر تقلید بر آن افزوده شود، مسخ شدگی و مسخرگی آن بیشتر هویتا می‌گردد. با این ماهیت

روشنفکران ممالک غربی‌زده یا استعمارزده در چنین شوریده بازاری جز

۱ - بهرام افراصیابی. ایران و تاریخ / از کودتا تا انقلاب، ص ۲۲۰.

دیلماجان جز بیگاری کتندگان نیستند و آیا این بوده است آخرین حد لیاقت روشنفکری.^(۱)

بنابراین، سخن از قشری است که رو به سوی قهقرا و پستی دارد، نه به سوی کمالخواهی و کمالجویی، پس باید به خاطر اشتراك در اسم ماهیتی یکسان میان روشنفکران واقعی و اینان قایل شد. برای نامیدن این دسته می‌باید الفاظی مانند غربزده، شبه روشنفکر، اتلکتوئل (متخصص غیرمعهد)، جیره‌خوار و... به کار برده شود با این همه در این روزگار به خاطر کثرت این قوم، عمدتاً روشنفکر خوانده می‌شوند.

۴ - ۱ - ۱ منورالفکری، خط جدید

پدیده روشنفکری، یکی از رهاردهای برخورد با غرب بود که در ایران، نطفه آن در قرن ۱۹ بسته شد و پس از آن به جریانی مبدل گشت که تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق و همه چیز مارا تحت الشعاع خود قرارداد. در اینجا لازم است نیمنگاهی به سیر پیدایش این کانون فکری و تأثیرات فرهنگی آن بیفکنیم. بدیهی است ورود به درون این پیکره و دقت در آن به کاری طولانی نیاز دارد. لذا، ما در اینجا به بررسی کلیات آن می‌پردازیم.

بی‌شك روشنفکری با هوتیت جدید آن متأمی است غربی که به دنیای ما وارد شده است. نگاهی به پایگاه اصلی و مادری آن (که غرب است) تا حدودی وضعیت و چگونگی این پدیده را برای ما روشن می‌کند.

در آستانه رنسانس و ایامی که فنودالیسم اروپا به سوی اضمحلال قدم بر می‌داشت، و تمدن جدید با زیربنای سوداگری پا به عرصه وجود می‌گذاشت، طبقه جدیدی لازم بود

۱ - جلال آل احمد. در خدمت و خیانت روشنفکران (جلد دوم). صص ۲۷۵ - ۲۷۴.

که ایدئولوگ و اندیشه‌گر این وضعیت باشد. چرا که مسیحیت به دلیل نداشتن قوانین جهانی و تمدنی قادر به هدایت انسانها نبوده و کلیسانی که خود را با دنیای فنودالیسم تطبیق داده بود توانایی آن را نداشت که چنین رسالتی را به دوش بکشد و آموزش و پرورش مناسب با بورژوازی را متقبل گردد. این بود که کانون جدید فکری در برابر کلیسا و فنودالها باز شد و فرهنگ مناسب با تمدن جدید را پایه‌ریزی کرد (البته پیدایش رنسانس در اروپا زمینه تاریخی دیگر داشت که به عکس العمل اروپا در برابر تمدن و فتوحات اسلامی برمی‌گردد).

جلال آل احمد به تاریخچه پیدایش این طبقه در غرب پرداخته و ضمن برشعردن مشاغل روشنفکران پس از انقلاب بورژوازی روشنفکری را یک ضرورت اجتماعی برای آنچه دانسته و بالاخره، آن را یک محصول اختصاصی دنیای غرب بر شمرده است. البته در عقیده مرحوم آل احمد اشکالی به نظر می‌رسد و آن اینست که وی روشنفکر حقیقی را کسی دانسته که در حال مبارزه است، یا به تعبیر دیگر هر مبارزی را بدون توجه به اعتقادات، روشنفکر می‌داند. چنانچه در مقاله روشنفکران خودی، شخصیتها و گروهها و فرقه‌هایی را که در تاریخ به نحوی در مبارزه شرکت داشته‌اند، روشنفکر قلمداد می‌کند، او در تعریفی که برای روشنفکر آورده چنین می‌گوید:

آدمی وقتی از بند قضاوقدر است و مهار زندگی خود را به دست گرفت و در سرگذشت خود و همنوعان مؤثر شد، پا به دایره روشنفکری گذاشته است و اگر روشنفکر را تا حدودی آزاداندیش معنی کرده‌اند نیز به همین دلیل است که روشنفکر، آزاد از قید تعصّب و تحجر مذاهب و نیز آزاد از تحکم و سلطه قدرتهای روز، خود را مستول زندگی خود و دیگران می‌داند نه لوح ازل و قلم و تقدیر را.^(۱)

۱ - جلال آل احمد. در خدمت و خیانت روشنفکران (جلد اول). ص. ۳۰.

بنا به تعریف آل احمد، هیتلر را نیز می‌توان روشنفکر یا بزرگترین روشنفکر قرن اخیر دانست. چرا که نه در بند قضاوقدر بود و نه در قید تعصب و تحجر مذاهب، و در سرنوشت خود و بشریت نیز اثر فراوان گذاشت، این تعریف خود به خود راه را برای قدم گذاشتن در مکتب و مرام خاصی باز می‌کند و جذابیت مبارزه، بر همه چیز سرپوش می‌گذارد. مضافاً بسیار موافق حال روشنفکرانی است که در حال نقادی آنها هستیم به گفتار اصلی بازگردیم، مرحوم شریعتی نیز در مقالهٔ زیبای روشنفکر و مستولیت او در جامعه، از روشنفکران غربی‌زده اینچنین سخن به میان می‌آورد:

مسئله روشنفکر، مسئله ایست که در دنیا پس از قرون وسطی طرح شده
واز قرن ۱۷ به بعد طبقه‌ای به نام روشنفکر... که در اروپا با همین نام و
خصوصیات خاص خودش تکوین پیدا کرده به کشورهای غیراروپایی
راه می‌یابد... ما که اکنون از نیم قرن اخیر دارای یک قشر، یک لایه و یا
طبقه‌ای به نام روشنفکر هستیم، خود به خود ناچاریم قبل از هر چیز به
تحلیل این طبقه پردازیم... چنانچه خواهیم گفت طبقه روشنفکر در
جامعه غیراروپایی، آفریقاپی، آسیاپی، آمریکای لاتین روشنفکران
اروپایی است بدون کم و کاست.^(۱)

ایشان، از زبان ژان پل سارتر، اهدافی را که غرب در پرورش قشر روشنفکر جستجو می‌کرد با عنوان طرز تهیه و موارد استعمال روشنفکر غرب برای شرق آورده است.
... این نقش روشنفکر بوده که به شکل روشنفکر اروپایی در کشورهای
اسلامی و شرق بازی می‌کرده است. «راه بلد» استعمار در سرزمینهای
که نمی‌شناخته و با زبانش آشنا نبوده و موریانه‌ای بود که به نفع رسوخ
و نفوذ مایهٔ سوم فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی و فلسفی و فکری

استعمار غربی، در درون این درختهای تناور و شاداب و اصیل در شرق، عمل کرده است. این موریانه‌ها که به نام روشنفکر درست کرده بودیم و با زبان ما آشنا بودند و آرزوی آنها، شدن مثل ما بوده، از درون، مذهبیانی نیز که خودشان هستند، خوردند. چه چیز را؟ فرهنگ و انسانی آدمها نیز که مبارزه با خرافات، مبارزه با ارتقای، مبارزه با کنه پرستی و به عنوان و به نام همان روشنفکران اروپایی که در قرون ۱۷ و ۱۸ با ارتقای و کلیسا مبارزه می‌کردند...^(۱)

این اعتراف ژان پل سارتر راجع به روشنفکران غربگرا بسیار قابل تعمق و در خور توجه است و می‌توان تیجه گرفت که چگونه غرب سپاهیان تخرب فرهنگی برای ملل دیگر گسیل می‌داشته است راستی غرب چرا و با چه انگیزه‌ای این کالای اختصاصی خود را به دنیای خارج صادر کرد؟ و چرا از اشاعه روشنفکری نه تنها جلوگیری نکرد، بلکه با هزاران وسیله انسانی و غیرانسانی، مخفی و غیرمخفي، همچون شبکه‌های فراماسونری، و نشریات و کتب و رسانه‌های گروهی، در گسترش حوزه کار روشنفکری اقدام نمود؟!

آنتونیو گرامشی در مقاله پیدایش روشنفکران، علت گسترش حوزه روشنفکری از اروپا به جهان سوم را این گونه ترسیم می‌کند:

این بنای عظیم روشنفکری، نقش فرهنگ فرانسه را در قرن ۱۸ و ۱۹ بیان می‌کند. این نقش تشعشع بین المللی و جهان وطنی است و نقش

۱ - دکتر علی شریعتی، همان کتاب، ص ۱۰۲.

توسعه طلبی با خصلت امپریالیستی و تفوق طلبی به نحوی ارگانیک.^(۱) به هر حال گسترش حوزه روشنفکری را فرانسه یا هر کشور دیگری انجام داده باشد، نمی‌توان اهداف استعماری و سلطه طلبانه که زیربنای آن را تشکیل می‌دهد، مورد سؤال و تشکیل قرار نداد. پذیرش این نکته که روشنفکر صادراتی اروپا (و وارداتی ما) جزئی از یک پیکره و ارگانیسم برای اهداف غربی می‌باشد، این نتیجه را می‌دهد که روشنفکری، جزئی از فرهنگ غیر و یگانه می‌باشد که ناخواسته در مجموعه فرهنگ ما وارد شده است و مقوله‌ای خودی نیست. با این مفهوم روشنفکری در فرهنگ ما التقااطی است، چراکه عضوی از پیکره دیگران یا جزئی از ارگانیسم فرهنگی دیگران بوده که در حوزه فکری و فرهنگی ما نفوذ کرده است. بسیاری از ایراداتی که به روشنفکر وارد کرده‌اند، با این دیدگاه قابل تفسیر است. تمام تلاش این روشنفکران حول این محور است که محیطهای بومی را به محیطهای غربی مبدل کنند آنها در حقیقت رسالت اصلی خود را که برای ما غیرطبیعی است انجام می‌دهند، نادیده نباید گرفت که روشنفکران غربی در غرب به کشورها و ملت‌های خود خدمت کرده‌اند.

علت پیدایش و خدمتگزاری روشنفکران در اروپا را، باید در بازگشت اروپا به اصل خویش دانست. چراکه پس از هزار و اندی سال تسلط وحشتناک و خرافاتی کلیسا، اندیشه‌های آکادمیک و روشنفکرانه یونان مجددًا جوانه زد و باعث به وجود آمدن رنسانس شد.

اما در ایران خط روشنفکری را باید حوزه جدیدی دانست که در برابر روحانیت و سلطنت گشوده شد. قبل از پیدایش این جریان اگر به تاریخ ملت خود بنگریم، جز دو خط و دو جریان چیز دیگری نمی‌بینیم یکی حوزه و قلمروی که در آن، روحانیت (و یا مغان قبل از اسلام) از خوب و بد قلم و قدم زدند، و دیگر قلمروی که در آن سلاطین

۱ - جلال آل احمد. همان. ص ۱۰۳. (تمام مقاله آتناونیوگرامشی آمده است).

خدم و حشم خود را در آن جا بالا و پایین برده و چرانیده یا ذبح کرده‌اند. کسری می‌گوید:

در زمانهای پیش در ایران بیش از دو نیرو نبودی یکی «حکومت» و دیگری «شریعت» و هر زمان که با حکومت کشاکش رفتی جز برای پیشرفت کار «شریعت نرفتی». ^(۱)

جلال آل احمد، نیز تلویحاً این مطلب را تأکیر کرده می‌گوید: روش‌فکری حوزه‌ای یا دوره‌ای است که در آن (ظل الله) بودن یا (آیت الله) بودن معنایی نخواهد داشت. ^(۲)

شاید علت اینکه در ایران هیچ‌گاه اندیشه تثلیث پا نگرفت و شرک از ثنویت پا بیرون نگذاشت همین بوده است. گاهی این دو در یکدیگر فرومی‌رفتند، و گاهی در جنگ و ستیز بودند به نظر عده‌ای قابل تفکیک و به زعم دسته دیگر غیرقابل تفکیک هستند. به هر صورت این دو، همچون امواج دریا و ساحل سرسرخت و سنگلاخ، قرنها در تصادم و برخورد بودند و هیچ‌کدام دیگری را در خود جذب نکرد. ولی ناگهان در دوره قاجار روش‌فکری برکه‌ای شد حد فاصل بین دریا و ساحل و دریاکه نه محکمی و استواری ساحل را داشت که بتوان بر آن قدم گذاشت و نه خاصیت آب دریا را تا بتوان سفینه خوبیش را بر آن افکند.

مرحوم نائینی در کتاب مشهور خود در باره علت پیدایش نهضت روش‌فکری در غرب می‌گوید:

(در اروپا) آزادی از عبودیت استبداد، آزادی از قیود دین را همراه داشت، چون استبداد و اختناق دین در قرون گذشته یگانه حریه دودم

۱ - احمد کسری. تاریخ مشروطه ایران. ص ۲۸۷.

۲ - جلال آل احمد. همان. ص ۳۰.

اختناق مردم بود. تاریخ وسطی گواه روشنی است که جنایات و قصابیها با قدرت دین انجام می‌گرفت و دستگاه سیاسی، آلتی بود در دست کنایس به این جهت انقلابها نخست در برابر فشار کنایس شروع شده عکس العمل آن همین روح انکار و دشمنی دین و مادیگری است... و چون در غرب آزادیخواهی در مرحله نخست همان آزادی از چنگال نمایندگان خونخوار مسیح رحمت بود، در هر جا این کلمه (یعنی آزادیخواهی) طرفدار یافت با همان مفهوم ملازم گردید و مسلمانان نیز مبتلا به عکس العمل کنایس و بعضی عالم نمایان مسلمان نظیر آنان شدند...^(۱)

می‌بینیم که اوضاع سیاسی اجتماعی غرب ایجاد می‌کرد که قشر آزادیخواه و روشنفکر در برابر استبداد دینی و استبداد سیاسی با خصوصیاتی جدید پا به عرصه وجود گذارد. این قشر جدید می‌باشد توانایی به دست گرفتن اداره جامعه و حکومت را در کنار فکر مذهبی و اخلاق اجتماعی داشته باشد. یعنی بتواند سیاست و مذهب را در جهت تحقق اهداف بورژوازی تفسیر کرده به کار گیرد. این نسخه عیناً برای دنیای ما نیز تجویز و صادر شد و حوزه ثالثی بین دو کانون قبلی کشور به وجود آورد.

یکی از مغلطه‌های بزرگ عصر حاضر ادغام دو پدیده تخصص و روشنفکری است. شاید این نکته یکی از حرکتها رندانه روشنفکران غربگرا بوده که همیشه خود را پشت سنگر تخصص مخفی کرده‌اند تا شبه و شکی در فلسفه وجودی آنها به وجود نیاید. مسلماً مقوله تخصص مورد نیاز حتمی جامعه بوده و تشکیل در آن عاقلانه نیست. ولی متأسفانه اگر عناوین تحقیقاتی و تخصصی را از ابتدای اسمهای روشنفکران قرن اخیر ایران بگیریم، دیگر برای آنها حیثیتی باقی نمی‌ماند و در حقیقت روشنفکری را از آنها

گرفته‌ایم.

غالب روشنفکران با اتکا به مدرک تحصیلی و یا رشته تخصصی خود پا به قلمرو روشنفکری گذاشته‌اند و با چهره ایدئولوگ اجتماعی نظریه‌پردازی کرده‌اند. متخصصی که در صدد اداره جامعه براساس ارزش‌های مختلف (یا یکدست) غربی، در کشور بود، حوزه جدیدی را در برابر دو جریان قبلی یعنی نهاد حکومت و نهاد روحانیت برای خود دست و پا کرد، اما با توجیه ضرورت و نیاز به تخصص.

با این مقدمات برخورد با پدیده روشنفکری را به سه طریق می‌توان مطرح کرد: اول آنکه روشنفکری را پدیده‌ای فرض کرده که ثمره‌ای تلخ دارد و به دلیل آنکه متابعی است وارداتی و حاصل خوبی نیز نداشته، در صدد نابودی آن برآییم که این دیدگاه عامیانه متدالوی است و غالب مخالفان با قشر روشنفکر براساس این شیوه به مخالفت با آن طیف برخاسته‌اند.

دوم اینکه وجود پدیده روشنفکری را در اصل ضروری دانسته و در صدد اصلاح آن برآییم، یعنی این مقوله باقی ماند اما پایگاه‌های انحرافی خود را رها کرده به نهادهای مردمی روی آورد.

سوم اینکه روشنفکر، شرط اصلی روشنفکری را به جا آورد، و شرط اصلی، درک نیازهای حقیقی اجتماع و پیوند خوردن با آنهاست؛ چراکه از عیوب اصلی آن طبقه این بوده است که شناخت درستی از نیازهای جامعه خود نداشته برای دردهای شرقیان نسخه‌های غربی تجویز می‌کرددند.

راه اول، که همان نفی کلی و نابودی قطعی و حتمی این جایگاه و پایگاه است براساس خواست عوام این دیوار می‌باشد. چراکه آنها در طول نهضتهاي معاصر روشنفکرانی را که با مذهب و مکتب و آرمانهای دینی سازگاری نداشتند به اشاره رهبران خود بدون هیچ تأسیفی طرد کرده و یا اینکه به خاطر مصالح سیاسی، در برابر

آنها، حداقل سکوت نارضامندانه اختیار نموده‌اند.

راه دوم، برباقی ماندن روشنفکر و پایگاه او، همراه با اصلاح دیدگاه‌های روشنفکرانه تأکید دارد و این همان تزی است که امپریالیستها هم از آن طرفداری می‌کنند زیرا از این طریق نه تنها روشنفکر اصلاح نمی‌شود، بلکه همواره بر تشتت داخلی آن هم افزوده خواهد شد. و اتکا به غرب در آن پیش از پیش بروز خواهد کرد. در این سند (از اسناد لانه جاسوسی) دقت شود.

یک طبقه جدید از نخبگان که دارای پتانسیل مبارزه با نظام سنتی است در حال پیدایش و ظهور است. یک محقق آکادمیک که آنها را به عنوان طبقه روشنفکر بوروکراتیک یا طبقه متوسط حرفه‌ای توصیف کرده معتقد است که اعضاء این طبقه رابطه قدرت سنتی و اتکاء به آموزش و پژوهش مدرن و مهارت‌ها را بعنوان جهت اعمال نفوذ بیشتر مردود اعلام می‌دارد. این عنصر مورد توجه بسیاری از تجارب و عقاید خارج از رده سنتی است و اصولاً به اسلام به عنوان راهنمای زندگی نمی‌نگرد این طبقه در برگیرنده تمام حرفه‌ها و مشاغل از قبیل پزشکان، وکلا، معلمین، بوروکرات‌ها و نیز هنرمندان، نویسنده‌گان و شعرانی است که اغلب به عنوان سخنگوی این طبقه ایفاء نقش می‌کنند. پر سروصدارتین چهره‌های موجود در این گروه خود را مخالف شاه به عنوان پیشاهنگ تمدن و یک نیروی دمکراتیک می‌دانند که معتقدند با از بین بردن نظام سنتی می‌توانند جامعه ایران را دگرگون سازند. هنوز نمی‌توان گفت که این طبقه به عنوان یک گروه متجانس و آگاه قد علم خواهد کرد یا نه، و با جذب بسیاری از اعضاء توسط طبقه سنتی و پیوستن بسیاری دیگر به طبقه متوسط نه چندان صاحب قدرت، و ادامه

مخالفت محدودی دیگر در حاشیه جامعه ایران، این طبقه نیز میتواند دستخوش دسته و گروه بندیها گردد. بسیاری از اعضاء این طبقه از نخبگان افرادی هستند که شاه باید برای اجرای برنامه های خود به آنها روی آورد. شاه نیز بخوبی به این موضوع واقف است و افراد خود را بدقت بر می گزیند، و اعضاء این گروه تنها از طریق ادامه همین بازی می توانند پیشرفت کرده و با انجام آن (یعنی خود فروشی) به تقویت و حمایت از نظام موجود می پردازنند. شاه در جلب همکاری بسیاری از افرادی که قبل و یا در حال حاضر نیز مایلند که شاه و سلطنت فقط جنبه تشریفاتی پیدا کند موفق بوده است ...^(۱)

می بینیم که امریکا احتمال سقوط نظام شاهنشاهی را از قبیل پیش بینی کرده و به دنبال یافتن طبقه جدیدی می گردد که با هر نام و عنوانی بنیانگذار نظام جدید بوده همواره مدافع منافع آمریکا قرار گیرد؛ چرا که گزارشگران آمریکایی معتقدند که "ضروریات تکنولوژیکی یک جامعه مدرن، با الگوهای سنتی ایران در زمینه رهبریت پدرسالاری مستبدانه در تضاد واقع می گردد"^(۲) و به خاطر این تضاد، منافع آمریکا به طور کامل برآورده نمی شود.

از نظر آمریکا نقطه قوت اصلی این جناح روشنفکر بوروکراتیک که باید جانشین رهبریت پدرسالاری شود این است که اسلام را در امور دخالت نداده و آن را راهنمای خود و جامعه نمی داند. این طبقه روشنفکر بوروکراتیک که با نظام سنتی شاهنشاهی مخالف است و همواره با خود فروشی در استخدام رژیم شاه در می آید و به نسبت اسلاف خود اصلاح شده است، تنها دچار یک مشکل اساسی است که در درون دچار

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. اسناد لانه جاسوسی / از ظهرور تا سقوط (جلد دوم). ص ۲۳.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۲۳.

اختلاف است و نمی‌تواند منسجم عمل کند.

طبق این سند حتی اگر روشنفکران بتوانند منسجم عمل کنند ولی مكتب جامعه خود را راهنمای عمل قرار ندهند، در جهت خواسته امپریالیسم و آمریکا قدم برداشته‌اند.

اما نظر سوم: روشنفکر می‌بایست در مكتب حاکم بر جامعه خود ذوب شده با توجه به واقعیات موجود اجتماع خود پردازد. تاریخ این کشور ثابت کرده است متخصصین متعدد و روشن بین زمانی به نفع خلق قدم برداشته‌اند که یا در راه استقلال مذهب و مكتب و ملت به شهادت رسیده‌اند، یا در چهره یک مصلح دینی، به بیداری و روشنگری برخاسته‌اند. و بالاخره به صورت یک نیروی اجرایی متخصص و روشن‌ضمیر خالصانه به مردم خدمت کرده‌اند.

پس از خرداد ۴۲، بسیاری از معیارهای فکری گذشته در همه اشار درهم ریخت، آن واقعه مهم تاریخی روشنفکران غربگرا ولی مخلص و دلسوز را به واقعیات اجتماعی نزدیک کرد. آنها تحت تأثیر این حنبش به اصطلاح رئالیست (واقعگرا) شدند و عده‌ای به فکر نجات روشنفکر (از شکستی که نصیب آنها شد) برآمدند. کتابهای غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکران و امثال آن سمبول این تلاش هستند.

مرحوم آل احمد در صدد مژیندی میان این سه کانون فکری و ساختن جایگاهی صحیح برای روشنفکران بود وی برای نیل به این هدف سه پیشنهاد ارائه داد او می‌گوید: چاره‌ای نیست جز اینکه یکی از سه راه را برگزینیم:

- ۱- حکومت یا باید برای روحانیت مسئولیتهاي درخور و بودجه درخوری بشناسد که طبق قانون اساسی شناخته شده است، یا باید جرأت و شهامت به خرج بدهد و تکیه دولت را از پشت مذهب یا به عکس بردارد، یعنی که قانون اساسی دولت ایران را یک دولت لائیک اعلام کند که هیچ مذهبی در آن رسمی نیست در عین حال که همه

مذاهب را به رسمیت می‌شناسد.

۲- روحانیت یا باید تن به تجدیدنظرهای اساسی بدهد در به رسمیت شناختن کشف حجاب و دست برداشتن از تکفیر هر تجددخواهی و خزانه دولت را بیت‌المال شناختن و مالیات را جانشین خمس و زکات کردن یا به عکس، از این قبیل - یا از دور تأثیر و تأثیر اجتماع خارج شدن و روزبه روز بیشتر در پوسته متحجر خود باقی ماندن و سنگواره شدن.

۳- روشنفکران یا باید با روحانیت از در مدارا درآیند و به اتفاق هم در مقابل حکومتها تن واحدی بشوند که در موقع حساس اجتماعی بتوانند ناظر بر اعمال ایشان در حوزه اجحاف و ظلم باشند^(۱)، یا باید

۱ - مرحوم جلال منحنی‌هایی از جریانات سیاسی گذشته ترسیم کرده و نشان داده است که در هر نهضتی که این دو قدرت موجود در جامعه ما در کنار هم قرار گرفته و جبهه واحدی را در مقابل ستمگران تشکیل داده‌اند آن نهضت موفق بوده و هر جا که هر کدام از این دو قدرت به تنهایی پا به میدان نهاده حاصلی جز شکست قیام در پی نداشته است.

ایشان با طرح چنین نظریه‌ای در صدد آشتی دادن این دو قدرت بوده و خواهان کنار آمدن روحانیت با روشنفکران شده است. خدمت و خیانت روشنفکران (۲، ص ۵۶-۵۲).

ولیکن اشتباه اساسی مرحوم جلال این بوده که نحوه کنار آمدن این دو نهاد را در همسان کردن ارزشها جستجو نکرده است و حتی در شکل‌بندی این جبهه واحد خواهان آن است که روحا نی آزاداندیش صاحب فتواء، مجتهد و غیر خرافی را در مدار اول جریان روشنفکری قرار دهد و نه در هسته مرکزی: به گمان من روحا نی آزاداندیش صاحب فتواء و مجتهد غیر خرافی را آن نوع که بر شمردیم باید در مدار اول به دور هسته مرکزی روشنفکری قرار داد، اگر نه در خود هسته مرکزی روشنفکری، به اعتبار اینکه صاحب فتواء صاحب تأییفاتی هست. (همان ص ۶۹).

بر این نظریه چند اشکال وارد است:

اول آنکه - روشنفکری که وی در نظر گرفته است به دلیل تعارض ارزشی اش با ارزشها روحانیت در یک مجموعه نمی‌گنجد و امکان وحدت میان این دو نهاد اصلاً وجود ندارد. حتی اگر جریانات سیاسی تاریخی موجب نزدیکی مقطعي آنها شود، در نهایت از یکدیگر جدا خواهد شد (چنانچه این امر چندین بار تجربه و مشاهده شده است).

دوم آنکه: به اعتبار تأییفاتی که شخص مجتهد دارد نمی‌توان او را در زمرة روشنفکران دانست، زیرا که کتاب ایزار کار روحانی است نه هدف او، کار اصلی و هدف نهایی روحانیت، هدایت جامعه است. تعریف

هر چه زودتر جانشین وظایفی بشوند که روحانیت به عهده دارد. یا اگر به هیچ یک از این دو راه نرفتند، ناچار به همین وضعی که دارند بسازند. یعنی عامل دو جانبه باشند، برای تضعیف خویش و روحانیت به نفع حکومتها.^(۱)

پیشنهاد اول او را، دستگاه حکومت بدون اعلام موضع عملآً اجرا کرد، روحانیت هم راه خود را بدون عدول از اصول با برپا کردن نهضت ۱۵ خرداد پیمود.

گروه سوم، با آن مشخصات قابل دوام نبود پیشنهاد جلال این بود که یا باید به آنها پیوست یا جانشین آنها شد. به هر حال شرط ادامه حیات روشنفکری را در هم‌سنگری یا جانشینی روحانیت تشخیص داده است. به نظر می‌رسد کتاب غریب‌زدگی جلال نقد حال روشنفکرانی است که باید آنها را روشنفکران مشروطیت نامگذاری کرد. ولی در تحولات ۱۵ خرداد ۴۲ به بعد این قشر جایگاه خود را به تدریج به همان طبقه‌ای می‌داد که آمریکاییان آنها را روشنفکران بوروکراتیک نامیدند. تفاوت بارز بین این دو قشر در درد و تأیید نظام شاهنشاهی بود. روشنفکران مشروطیت از ابتدای پیدایش تا نسل همدوره جلال، نظام شاهنشاهی را مردود ندانستند و هنگامی که به سیستمی می‌اندیشیدند نظام را دارای سه کانون فکری و در حقیقت ثلثیت خدشه‌ناپذیر می‌دانستند^(۲). اگر تعداد زیادی از طبقه جدید خودفروش بودند ولی همه آنها تحت تأثیر نهضت ۱۵ خرداد و جریانات دیگر در درون خود اعتقادی به نظام شاهنشاهی نداشتند. با این وجود نقطه نظر

ایشان مطابق تعاریف بورژوازی غرب از روشنفکری است چرا که یکی از مشاغل اصلی روشنفکری غربی نویسنده‌گی می‌باشد و به اعتبار این شغل هم او را روشنفکر می‌دانند ولی این ملاک برای روحانیت قابل تعیین نیست، یعنی نباید نویسنده‌گی را مترادف روشنفکری دانست.

سوم آنکه: معلوم نیست بنابر کدام دلیل روحانیت باید در مدار اول روشنفکری قرار گیرد، و روشنفکران غیرروحانی با آن همه اشکالی که خود جلال برای آنها می‌شمارد در هسته مرکزی باشند!

۱ - جلال آل احمد. خدمت و خیانت روشنفکران (جلد دوم). ص ۷۲

۲ - در آن دوران حتی چهگراها خواهان سرنگونی رژیم سلطنتی و شاه نبودند.

مشترک همه روشنفکرانی که از آنها سخن به میان آمد این بود که اسلام را نظام اجتماعی نمی دانستند. یعنی از کنار آن بی تفاوت می گذشتند و یا به تقلید از اربابان خود آن را افیون توده ها قلمداد می کردند.

۲-۱-۴ اصول فکری غربزدگان

پس از این بحث نسبتاً مفصل از روند پیدایش و رشد روشنفکران، جا دارد از مشخصات فکری و نظام ارزشی حاکم بر اذهان ایشان که همواره از وجود آنها تراوشن می شود سخن به میان آوریم. پاره‌ای از اصول فکری آنها را می توان بیان کرد:

۱ - از همه چیز تفسیر مادی داشتن: کرامت انسانی را تا سرحد تن و شکم و شهوت تنزل می دهند.

۲ - مطلق انگاری و تعصب بر دانسته های خود: تعصبات روشنفکری و پافشاری بر ذهنیت (که غالباً عناوین علمی هم به خود گرفته) روشنفکر را تا آخر عمر اسیر خود کرده پویایی لازم را از او سلب می کند. یک غربزدۀ علی رغم اعتقاد به نسبیت ابدآ در نظرات خود نسبی عمل نمی کند، بلکه در فضای متحجرانه که از فضای تعصبات مذهبی کور خطرناکتر است به سر می برد.

۳ - توجه دائمی و مستمر به غرب و عدم توجه به جامعه خوش: روشنفکر غربزده چون ماهی است که فقط در آب متروپل (کشور مادر و مرکزی استعمار) می تواند شنا کند. بنابراین کوشش دارد که محیطهای بومی را نیز به چنان آبی بدل کند^(۱). بنابراین همه سرمایه های مادی و معنوی جامعه خود برای او تحقیر شده و برای ساختن محیطی مناسب با تفکر خود، در جهت ثبت ارزشهاي غربي گام برمی دارد.

۱ - جلال آل احمد. در خدمت و خیانت روشنفکران (جلد دوم). ص ۴۸

۴ - نداشتن چهارچوب فکری و داشتن ضعف بینش دینی: ضعف بینش دینی موجب ضعف اعتقادی و نیز قضاوت‌های غلط در باره امور مذهبی می‌شود. جا دارد که یک روشنفکر به همان اندازه که لاف داشتن علم و تخصص را می‌زند، در اثبات یا رد مکتب و دین نیز دارای منطق و نگرش اصولی باشد.

۵ - مقلد بودن: عوام‌الناس، در تقلید از مرجع دینی خود، بایست اصول دین و جهان‌بینی را از قبل با تحقیق اختیار کرده سپس در فروع دین و جنبه‌های تخصصی، از مراجع تقلید کنند. در حالی که روشنفکران در امور تقلیدی و تبعیت از غرب، قادر به حدّ و مرزی نبوده و بدون هیچ ارزیابی کالاهای فرهنگی، علمی و اعتقادی غرب را همانند انسان‌گرسنه‌ای می‌بلعیدند.

۶ - مجزانگری و تجزیه‌طلبی در مسائل: ملل شرق، معمولاً به تمامی پدیده‌ها، بینش کلی نگرانه دارند، برخلاف غربیها که مسائل را تجزیه کرده به صورت منفك از هم به بررسی آنها می‌پردازند. این نوع نگرش که احتمالاً ناشی از روح دکارتیسم حاکم بر اروپاست، بر تفکرات روشنفکران غربی‌زده استیلاً یافته و تمامی پدیده‌ها و وقایع را با این عینک می‌نگرند مثلاً، ظلم ناشی از استعمار، نزد آنها آنقدر مورد تجزیه قرار می‌گیرد که قابل رویت نباشد و یا در برخورد با مذهب به تفکیک آن پرداخته، اجزاء آن را که عبارت از سیاست، عبادت، اقتصاد و غیره است از یکدیگر مجزا کرده در نهایت روح را از کالبد آن می‌زدایند.

۷ - تطبیق ناجای مسائل با یکدیگر: چنانکه غالباً روشنفکران دردهای غربی را با دردهای ما یکسان گرفته‌اند، و براساس درمانهای آنها برای دردهای ما نسخه نوشته‌اند.

۸ - فراموش کردن استعمار و کشورهای امپریالیستی به عنوان دشمن اصلی: غالباً روشنفکران، امپریالیسم جهانی را به عنوان دشمن اصلی فراموش نموده در داخل مملکت به دشمنان فرعی پرداخته آنها را دشمن اصلی فرض کرده‌اند (فی‌المثل بعضی،

وجود لغات عربی در ادبیات فارسی را دشمن خود قرار داده‌اند، بعضی دیگر رسم الخط زبان فارسی را و برخی مردم را به دلیل عدم آگاهی کافی و... بالاخره هر یک به نحوی موجب فراموشی کشورهای استعماری چون آمریکا و انگلیس و روس و غیره از اذهان شده‌اند.)

۹ - احساس حقارت: یکی از ویژگیهای غربزدگان احساس حقارت در برابر غربیهای است. احساس حقارت در برابر تمدن‌های برتر، همینشه وجود داشته و چیزی نیست که اختصاص به غربزدگان باشد همین غرب امروزین روزگاری در برابر تمدن شرقی احساس حقارت می‌کرد. ما امروز تحت تأثیر تمدن غرب هستیم و خود به خود زیر نفوذ فلسفه‌اش نیز، در گذشته غرب تحت تأثیر تمدن شرق بود و خود به خود تحت تأثیر مذهب برترش قرار می‌گرفت.^(۱) ولی اسلام سعی کرده است در میان پیروان خود با القای روح ایمان، و برتر شمردن مؤمنین بر کفار و مشرکین از بروز احساس حقارت در برابر دیگران جلوگیری نماید.

۱۰ - تلاش برای جانشین‌سازی روح غربی به جای روح شرقی: از مهمترین و خطیرناکترین دردهای مسری روشنفکر غربزده، روحیه و خلق و خوی درهم و برهم است. علمای جامعه‌شناسی برای هر قوم و ملتی، روح و خصلتی قابل شده و در این باره کتابها نوشته‌اند. البته بعضی از این نوشته‌ها در جهت ثبوت برتریهای نژادی به نفع غرب است، از این بهره‌برداریهای سوء که بگذریم اصل مسئله چیزی بدیهی و قابل قبول است.

مرحوم شریعتی خصوصیات روح غربی را که در فرهنگ و زندگی انسان غربی جلوه‌گر است بر شمرده است که برای روشن ساختن این موضوع که چرا غربزدگان دارای چنان خلق و خوی و معیارها می‌شوند عناوین آنها را برمی‌شماریم:

۱ - دکتر علی شریعتی، تاریخ و شناخت ادبیان، تلخیص از درس چهارم.

- الف - پایبندی به اصالت قدرت و تکاپوی دستیابی به توانمندیهای بیشتر.
- ب - اعتقاد به اصالت طبیعت در برابر آنچه به عنوان اصالت روح در بشر شرق مطرح است.
- ج - اصالت زندگی جهت ارضای غرایز مادی: اصل تفکر غربی بر اصالت زندگی نهفته است، چراکه همه ابعاد گوناگون روحش را وقف هر چه بهتر زیستن می‌کند.
- د - داشتن نظم
- ه - اصالت مصرف و بهره‌مندی و برخورداری، بگونه‌ای که غربی برای هر چه بیشتر برخوردار شدن از امکانات مادی، اصالتی انسانی و فلسفی و اخلاقی قابل است.
- و - میل به تحلیل همه چیز: در حالی که شرق بر همه چیز پرده ابهام می‌کشد ولی بینش غربی (بخصوص یونانی) تلاش می‌کند برای همه چیز حتی مسایل ماورائی همانند مسایل مادی تحلیلی داشته باشد.
- ز - اصالت جامعه، در برابر اصالت خدا.

ح - خودمحوری: چنانچه انسان‌داری، در غرب برابر خدامداری در شرق است. این خود محوری به نژاد پرستی و نژاد خودبرتر بینی مبدل شده است.^(۱)

ط - اومنیسم: که اصالت انسان است در برابر خدا، در اندیشه یونانی شکل می‌گیرد و یکی از اساسی‌ترین مشخصات فرهنگ مذهبی غرب است. در یونان رابطه انسانها و خدایان، رابطه عابد و معبد، خالق و

۱ - مرحوم شریعتی شاهد کلام را از ارنست رنن آوردۀ است، این شخصیت انساندوست می‌گوید: (خداآنند برای نجات اروپایی با هوش و مدیر، نژادهای عمله ساخته است که به شدت و سرعت در زمین تکثیر می‌شوند، زیرا کار به کارفرمای اندک نیاز دارد و به عمله فراوان. این است که از هر صد نفر اروپایی در سال یک نفر و از صد نفر شرقی شش نفر زاده می‌شوند، بنابراین خداست یا طبیعت است که آنها را نژاد عمله ساخته و ما را نژاد کارفرما و مدیر) (تاریخ و شناخت ادبیان، ص ۱۵۰).

مخلوق، پست و بالا و با ارزش و بسیار ارزش نیست، رابطه دو قدرت جهانی است که برای تسخیر جهان و تغییر در سرنوشت خویش می‌جنگند. انسان، در آن دیشه تقرب به خدا نیست بلکه می‌خواهد با عصیان علیه خدایان قدرت را به دست گیرد.^(۱)

این روحیات و خصلتهای غربی است که روشنفکران غربگرا از آن ارتزاق می‌کنند (البته همه آنها هم بد نبوده مثلاً نظم‌گرایی ضرورت احتلالی بشر می‌باشد که برای انتقال این صفت نیکو تلاش نشده است). ناگفته نماند که امتزاج نسلها و تماس مدام و تگاتگ ملل مختلف روحیات متصاد را تعديل کرده در نهایت موجب بروز خلقيات جدید خواهد شد، ولی غربگرایان، بدون توجه به فرمولهای خاص جامعه‌شناسی، از ملت‌های خود می‌خواهند که خصلتهای درونی را یکباره رها ساخته خود را وفق دهنده اشتباه عمدۀ این روشنفکران، در تصوری است که از عامل اصلی پیدایش تمدن دارند. تصور اینکه، این خلقيات، موجب ایجاد تمدن بوده غلط است؛ زیرا این خصوصیات در قرون وسطی نیز کم‌وپیش بر اروپا حاکمیت داشته است.

حال اگر، در آینه تاریخ سیمای این روشنفکران غربگرا را در کنار حوادث و رویدادهای گذشته، بنگریم، این پرسش پیش می‌آید که آیا حقیقتاً این قشر با این خصلتها و افکار می‌توانست رهبری اجتماع را به عهده گیرد؟ تمدن یا فربنده؟ جامعه را از چنگال استعمار نجات داده به پیش ببرد؟

۵ - عجول بودن: مشخصه دیگر روشنفکران عجول بودن آنهاست. آنها خیلی زود می‌خواهند به نتیجه برسند! و چون آنان با سرعت دلخواه به نتیجه‌ای نمی‌رسند، راه انزوا در پیش گرفته دچار جرس یا بنگ و بی‌خيالی می‌شوند حدفاصل این دو هم

۱ - دکتر شریعتی، تاریخ و شناخت ادیان، تلخیص از درس چهارم.

لغت‌نامه نویسی و پرداختن به امود ادبی است، که البته خود خدمتی است و در حد خود جای تقدیر دارد.

۳ - ۱ - ۴ روشنفکران دینی

فاصله بین غربزدگان و روشنفکران حقیقی را، قشری تشکیل می‌دهد که ویژگیهای مشخص و متمایز از دو طبقه دیگر را داراست. اولاً سنگر مذهب را رها نکرده در جهت احیای آن تلاش نمودند؛ زیرا دین و روحانیت را پناهگاه مردم می‌دانستند. ثانیاً در برابر غرب نه تنها خودباخته نبودند، بلکه بر علیه استعمار سنگریندی کرده به نفع ملت با آن به مبارزه پرداختند. ثالثاً اندیشه‌های غربی ابتدائاً مورد ارزشیابی آنها قرار گرفته است و هیچ فکری از غرب را درست نپذیرفته‌اند و بالاخره از میزان خلوص نسبتاً بالایی برخوردار بوده ناخالصیهای گروههای قبلی را نداشتند. تعداد افراد دارای این تفکر نیز قلیل نبوده و غالب تحصیل‌کرده‌گان و دانشجویان مذهبی، در این وادی به سر می‌بردند. این اندیشه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اندیشه اصلی اسلامی شناخته می‌شد ولی با آشکار شدن نظریات و آراء امام خمینی (ره) از میزان اصالت این اندیشه کاسته شد.

این نوع بینش مختص چهره‌های مذهبی دانشگاهی نبوده بلکه بسیاری از روحانیون نیز این نوع نگرش به مذهب را پذیرفته و بر اساس آن به تفسیر قرآن و نهج البلاغه و روایات پرداخته‌اند. نگاه علم‌گرایانه به مذهب، از دیدگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، حتی تا اعماق حوزه‌ها هم نفوذ کرده بود و برآساس فرضیه‌های علمی به بحث پیرامون مسائل مذهبی می‌پرداختند. از آن ایام کتابهای فراوانی وجود دارد، که با استناد به نظرات و قوانین علمی به تفسیر آیات و روایات پرداخته‌اند و هاله یا فضای

بینش علمی نسبت به مذهب را فراهم کرده‌اند.

به هر تقدیر، این روشنفکران نقش پل و رابط بین روشنفکران غربزده و مذهبیون سنتی را داشتند، این نقش موجب شد که تعدادی از طریق آشنایی با افکار و اندیشه‌های آنان مرزهای عقیدتی سنتی شکسته سر از وادی التقاط درآورند و بر عکس، قشر وسیعتری نیز با استناد به تفکرات آنها، در زمانی که خلاً اندیشه بر همه جا سیطره داشت در برابر الحاد غرب و مارکسیسم، مذهبی باقی مانده و یا مذهبی شدند.

بنابراین زمینه‌های التقاط فکری که از ناحیه این جریان به وجود آمد، نباید با آنچه دستگاه سلطنت و غربزدگان و خودفروختگان به وجود آورند، یکسان تلقی نمود و به هر دو گروه بطور تساوی کیفر داده ماهیت هر دو را برابر دانست.

مرحوم شریعتی وجه‌تمایز این قشر روشنفکر را نسبت به روشنفکران غربزده در این می‌داند که:

برخلاف آنان که از خود هیچ سختی سخنی نداشته و تنها تکرار کننده بلااراده سخنان غریبها بودند، این طبقه از خود حرف و نظر داشته و مسطع نظرات دیگران نبوده صاحب بینش و شناخت و اندیشه و سخن‌اند. خود می‌توانند بیندیشند، ببینند، تشخیص دهند و بالاخره انتخاب کنند.^(۱)

البته بنا به گفتة مرحوم مطهری:

نهضتهای روشنفکری هر چند از یک خلوص کامل برخوردار باشد در مقابل متظاهران به تعبد و تسليم ولو اینکه از هر نوع صفا و خلوص نیت

بی‌بهره باشد، مورد چنین اتهاماتی در میان عوام واقع می‌شود.^(۱) حتی اگر چنین نباشد، در کشاکش رزم، سپردن سربازان خودی به دشمن آن هم به دلیل لغزش‌های ناچیز کار عاقلانه‌ای نیست. بنابراین روشنفکران دینی را باید بسادگی، غربی و غربزده قلمداد کرد.

۴ - کانون دوم شاه و دربار

با توجه به اینکه در نظام سلطنتی «امیت شخصیت‌ها بیش از نهادها» است^(۲)، شخص شاه و دربار کانونی بوده که از طریق نهادها افکار را به جامعه القا کرده است. و اگر محصول این سیستم چیزی جز انسانهای به‌قربانگو نیست^(۳) حاصل اندیشه رهبری است که در رأس آن شاه قرار دارد. بررسی تأثیرات فکری شاه و دربار بر مردم ایران را به دو صورت میتوان انجام داد، در اینجا، به بررسی شخصیت و آراء شاه و مشاورین او، و ارزیابی عملکرد نظامی که رهبری آن را در دست داشتند می‌پردازیم. این پادشاهان در برابر غرب سرکرنش فرو آورده و ارزش‌های زیادی را، در درجات مختلف پذیرفته و در مملکت اشاعه دادند. پس از این لحظه با روشنفکران غربزده در یک سطح قرار دارند ولی به واسطه تسلط بر دستگاه حکومتی از قدرت تبلیغات فکری بالایی برخوردار بودند. یعنی، می‌توان گفت آنچه با نام فرهنگ غربی در پیکره نظام جاری بود در حقیقت، جوهر اندیشه شاه و درباریان بوده است.

سیر تأثیرپذیری شاه و دربار از غرب، بخشی درخور توجه است برای اختصار کلام از تأثیراتی که سیاحان بر شاهان صفوی به خصوص شاه عباس و نیز نادرشاه و کریمخان زند

۱ - شهید مطهری، عدل الهی، ص ۱۷. تأکید از ماست.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام، استناد لانه جاسوسی (از ظهور تا سقوط، جلد ۱) ص ۱۵۹.

۳ - همان

و غیره گذاشتند صرفنظر کرده بیشتر به پادشاهان معاصر می‌پردازیم تا بحث برای خوانندگان ملموس تر باشد.

اطرافیان خارجی عباس میرزا و فتحعلی‌شاه، بر آن تأثیرات فراوانی داشتند. مشهودترین روحیه غرب‌زدگی پس از دو سه سفر به فرنگ در ناصرالدین شاه به وجود آمد، او پس از دیدن جاه و جلال تمدن اروپا، آن چنان مرعوب گشت که مستأصلانه به صدراعظم خود گفت «ما که به آنها نخواهیم رسید ولی شما کاری کنید که تا من زنده‌ام سروصدای از کسی بلند نشود».^(۱) مسلم است شاهی که با چنین تفکری رهبری کشوری چون ایران را در دست می‌گیرد آن هم در زمانی که استعمارگران یک یک کشورها را به زیر سلطه می‌آورند هزاران بیماری خانمانسوز برای ملت‌ش به ارمغان خواهد آورد؛ زیرا اعتقادات وی بر تمام افکار و اعمال و موضع گیری‌هایش تأثیر گذاشته و اطرافیان خود را نیز به سوی چنین اندیشه‌هایی سوق میدهد.

از دنیای اسطوره‌ای قاجار، وارد دوران حکومت سلسله پهلوی می‌شویم که با زندگی امروزی ما ارتباط مستقیم‌تری دارد. ناگهان مواجه با پادشاه «بی‌فرهنگ و بی‌سودای که می‌خواهد کسی به جای او فکر کنند»^(۲) می‌شویم، او معنی نام خانوادگی خود (پهلوی) را نمی‌داند و مرتب از آقای هرتسفلد می‌خواهد که برای او این کلمه را ترجمه و شرح دهد.^(۳) میزان اندیشه ناسیونالیستی در او بسیار بالاست «اصل و نسب ساختگی خود را به ساسانیان می‌رساند»^(۴) وی آن چنان غربزده بود که از عبور و مرور کاروانهای شتر در مملکت خود احساس ننگ می‌کرد. هرگاه مقامی خارجی در صدد ورود بود دستور مزکد می‌داد که، از رفت و آمد کاروانهای شتر در شهرهای سر راه ایشان قاطعانه

۱ - شهید مطهری. نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير. ص ۳۰.

۲ - ویرت بلوش. سفرنامه بلوش. ص ۲۷۳.

۳ - همان. ص ۲۱۵.

۴ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۱۲۳.

جلوگیری به عمل آمد. حتی برای ورود ملک فیصل (که تمام کشورش مملو از شتر و کاروانهای شتر بود) مؤکدآ دستور داده بود، در سراسر کشور از عبور و مرور جلوگیری کنند!^(۱) و نیز دستور قاطع داده بود که هیچ خارجی حق عکس برداری از کاروانهای شتر، و کاروانسراها را ندارد.^(۲) چراکه او به شدت طالب مدرنیزه کردن کشور بود، ولی مجلس شورا که مظہر دمکراسی است مورد قبول او نبود بلکه آن را طویله خطاب می‌کرد و هر کس را که می‌خواست مورد تقدیر قرار دهد دستور می‌داد که او را وارد طویله نمایند، یعنی آن شخص باید به نمایندگی انتخاب شود.^(۳) از همه سرمایه‌های مادی و معنوی کشورش نیز زمینهای بکر شمال را پسندیده بود تا آنجا که به او لقب گرگ و اژدهای زمین خوار داده بودند. اسلام زدایی و باستانگرایی، جهت‌گیری فرهنگی او بود و الگوی شخصیتی خود را از آتاتورک و در اواخر عمر از هیتلر گرفته بود.

هیتلر زدگی رضاخان، تا آنجا پیش رفت که در آثار باستانی به دنبال حلقه مفقودای می‌گشتند که نژاد ایرانی و ژرمن را بایکدیگر خویشاوند نماید، تا بالاخره این حلقه ارتباط در کلمه کرمان یافت شد،^(۴) و ژرمن و کرمان یکی تلقی شد و معلوم گشت که ایرانیان با نژاد برتر جهان (یعنی آلمانها) خویشاوند و برادرند. در همین ایام آدولف هیتلر را از بزرگترین مردان نامی دنیا، آریانژاد، ایجاد کننده دنیای نو دانسته از صمیم قلب پیشرفت او را در انجام خدمات عالی به عالم انسانیت از خداوند تمنا می‌کرد.^(۵) آلمانها نیز برای سودجوستان از موقعیت استراتژیکی ایران، خواهان چنین خویشاوندی بودند ولی بعد از مایوس شدن، ایرانیان نیز در لیست نژاد پست قرار گرفتند، واژدوج با ایرانیان

۱ - ویرت بلوش. همان. ص ۳۱۰.

۲ - همان. ص ۲۷۴.

۳ - جامی. گذشته چلغ راه آینده است. ص ۷۵.

۴ - جامی. همان. ص ۶۳.

۵ - جامی. همان، ص ۶۲ (نقل از روزنامه ایران باستان).

را قدغن کردند و از ورود ایرانیان به مدارس آلمانی جلوگیری به عمل آوردند و^(۱) ... البته کسانی که برای رضاخان می‌اندیشیدند (مانند حکمت و فروغی و خیره) تأثیر بسزایی در نوع تفکر رضاخان داشتند، چنانچه پیشنهاد حضور خانواده سلطنت بدون داشتن حجاب در جشن فارغ‌التحصیلی از جانب حکمت به رضاخان داده شد.^(۲) به هر تقدیر، اگر چه رضاخان انسانی بی‌سود و بی‌فرهنگ بود ولی تأثیر فرهنگی فراوانی بر فرهنگ ایران گذاشت که بسیاری از بقایای میراثهای او را هنوز می‌توان دید. پس از رضاخان نوبت به فرزند وی محمد رضا شاه می‌رسد، محمد رضا شاه قویترین کانون فکری را در دریار به وجود آورد. این مرکز فکری، که خود را در رأس آن بود یکی از مجاری اصلی ورود فرهنگ غرب به ایران محسوب می‌شد. البته اگر محمد رضا توانست این چنین مؤثر تربیت شود ثمره کار پدرش بود.

گرچه رضا شاه تحصیلات چندان وسیعی نداشت ولی تیزهوش و مطلع بود، او دریافته بود که جانشین وی با دنیایی پیچیده‌تر رویه‌رو خواهد شد. بنابراین به پرورش ذهن و لیعهدی که روزی به سلطنت می‌رسید پرداخت. محمد رضا تحصیلات مقدماتی را در یکی از مدارس کاخ به همراه برادر و چند تن از کودکان برگزیده به پایان برد. در سن ۱۲ سالگی به همراه برادر و دو تن از دوستان زمان کودکی و معلم زبان فارسی اش به سوییس فرستاده شد. در اینجا محمد رضا بنيان تحصیلات غربی را که براساس آن می‌باشد کار کند فراگرفت. پس از بازگشت به ایران وارد مدرسه نظام شد و پس از فارغ‌التحصیلی شاگرد پدرش شد. رضا خان کسی نبود که زیاد حرف بزند و فرزندش نیز کاری

۱ - همان. ص ۶۳

۲ - سینا واحد، قرة العین در آمدی بر تاریخ بی‌حجازی در ایران. ص ۹.

نمی‌کرد و فقط گوش می‌داد. ظاهراً رضا شاه ترس و تحسین را در فرزندش برانگیخته بود که او نیز در سالهای بعد سعی می‌کرد ازاو تقلید نماید.^(۱)

سفارت آمریکا، در گزارش خیلی محترمانه خود در بارهٔ خاندان سلطنت خصوصیات و صفات شاه را دقیقاً ارزیابی نموده و اینطور می‌نویسد:

گرچه از نظر ظاهر و تحصیلات، غریزده است ولی از نظر موروثی و دیدگاه پارسی است و در حقیقت موقیت قابل ملاحظه وی در هدایت کشور مدیون این واقعیت است که او سیاستمداری پارسی است. گرچه او در محیطی غربی عملکردی عالی دارد، لیکن در فرهنگ داخلی کشور نیز مانند یک ایرانی غرب زده‌ای عمل می‌کند که هنر انطباق پذیری اجتماعی را بخوبی فراگرفته است. در نتیجه وی تصمیمات و بیانات غربیها را با وجود درک و برداشت صحیح خود از انگیزه‌ها و معیارهای غربی، مانند یک فرد پارسی تعبیر و تفسیر می‌نماید.

شاه در روند وادار ساختن ایران به ورود به جهان نو، بنا به میل و خواست خود صفت سنتی پارسی را که وی شاه منتخب از طریق قوانین الهی است با تمام سمبلهای ملی و رابطهٔ عرفانی آن به اکثر ایرانیان به خصوص بسیاری از اعضای طبقه تحصیلکرده قبولانده است و از آنها به عنوان وسیله‌ای مؤثر در حکومت بر این ملت بهره می‌گیرد. وی شخصاً معتقد است که توسط خداوند برگزیده شده تا ایران را به عصر

طلایی رهنمون شود.^(۲)

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۳۷.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۱۸۸.

از این گفتار بر می آید که:

الف : اگر این شخص در غرب بود، مطابق ارزش‌های غربی عملکرد عالی داشت یعنی یک فرد با منش و شخصیت کاملاً غربی بود.

ب : اگر در برابر ایرانیان واقع می‌گشت یک فرد پارسی بود که ارزش‌های سنتی شاهان ایرانی را مدنظر قرار می‌داد (و سمت خودبینی شاهنشاهی را ودیعه خدائی دانسته که به او اعطای شده یا خود را سایه الهی می‌دانست وغیره)

ج : در برابر تمدن و فرهنگ غرب یک شخص غرب زده‌ای بود که مشخصات کامل غرب‌زدگان را در پرتو تحصیلاتش کسب کرده بود.

پادشاهی که ۳۷ سال در حساس‌ترین مقطع تاریخی ایران (بلکه بشریت) رهبری ایران را در دست داشت، حداقل از سال ۳۲ تا ۵۷ اندیشه‌گر اصلی و محور روشنفکران و تحصیل‌کرده‌گان فراوان غربگرانی گشت که با یکدیگر پیکره خاصی را در برابر غرب ایجاد کردند.

بنابراین نباید به او همچون یک شاه ایرانی با منش و طبیعت شاهان گذشته نگریست و او را در ردیف شاهان قبل دانست. این شخص با عنوان شاه به اتفاق اطرافیان تحصیل کرده و غربگرا حاکمیت روشنفکران غرب‌زده را تحقق بخشیدند. پس جا دارد شخصیت فکری و فرهنگی شاه مورد مطالعه قرار گیرد و تأثیرات اندیشه‌ او بر فرهنگ ما مورد تفحص قرار گیرد. غریبیها از مدت‌ها قبل بر روی این شخص و اطرافیان او مطالعه داشته و افکار آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

در زمینه تفکرات شاه (تفکرات غربی و سنتی و القای آن اندیشه‌ها به دیگران) خانم اوریانافالاچی، نیز دارای نظر مشابهی است فالاچی نیز او را اینگونه توصیف می‌نماید:

معجونی از گذشته و حال یا غربی و شرقی است که براساس همین شخصیت

فرهنگ کشورش را پایه ریزی می کند^(۱).

در استاد آمریکا آمده است:

این چنین شخصیتی ثبات و تداوم بقای ملی کشورش را در حضور یک کشور

غربی (آمریکا) در ایران می داند.^(۲)

فالاچی می افزاید:

مسلمان این ایده از عمق وجود آن چنان شخصیتی بر می خیزد که نیمی از آن با

مصالح غرب ساخته شده است این شخص که باید او را در ردیف یکی از

بزرگترین روشنفکران غربیزده معاصر به حساب آورد تمام مشخصات فکری

اندیشمندان غربیزده را داراست. اعمق وجود ایشان را در این آرزوی او که

گفته بود: اگر می توانستم از اول شروع کنم می خواستم که یک ویلولوئیست

باشم می توان جستجو کرد.^(۳)

پس از بررسی تفکرات و آراء محمد رضا شاه می بایست در حلقة اول، فرج و
ashraf، و تا حدودی عَلَم (وزیر دربار) را ذکر و بررسی کرد: آمریکاییان در این باره

می نویسنند:

همه می دانند که تنها ملکه فرج، شاهزاده اشرف و وزیر دربار عَلَم، قادر به

مخالفت با شاه هستند.^(۴) ملکه فرج زن جوانی که حامی هنر، رفاه و پرورش

کودکان بوده، به صورت فردی جلوه گر شده نسبت به بسیاری از جنبه های

ملی ایران توجه نشان می دهد ... فرج که لیبرال ترین عضو خاندان سلطنتی

است و سخنگوی افراد عامی در دربار به حساب می آید مانند شاه متنفر از

۱ - اوریانا فالاچی، مصاحبه با تاریخ. ص ۳۳۵.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۱۸۹.

۳ - اوریانا فالاچی، همان. ص ۳۳۶.

۴ - دانشجویان پیرو خط امام، از ظهور تاسقوط (جلد اول) ص ۱۴۷

روشنفکرانی است که به صورت یک نقیصه و مرض اجتماعی درآمده

پیشرفت‌های کشور را نادیده می‌گیرند^(۱)

اما فرح که انتقال دهنده نظریات توده مردم، در دربار به حساب می‌آید:

بیش از شاه اروپا زده است و بخش اعظم مطالب خود را به زبان‌های فرانسه

و انگلیسی می‌خواند و مطالبی را که به زبان فارسی باشد نمی‌خواند^(۲)

سخن گفتن از این کانون فکری و بر Sherman تمامی مشخصات آنها، موجب اطالة کلام شده و تحقیق جداگانه‌ای را می‌طلبد. البته، اشاره مختصر به تحصیلات این افراد خالی از فایده نیست. همه افراد خاندان سلطنتی در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده‌اند، و از این نظر با تحصیل کردن غربی نقطه اشتراک داشتند. شاه در مدرسه مقدماتی سلطنتی لوزی سویس، غلامرضا در مدرسه آمریکایی بیروت و کالیفرنیا، عبدالرضا در دانشگاه هاروارد، احمد رضا در بیروت و کالیفرنیا، محمود رضا در کالیفرنیا و میشیگان، شاهزاده فاطمه در ایران و آمریکا، فرج در پاریس، اتابایی برادر ناتنی رضا شاه تحصیل کرده آلمان (در اس اس دوره دیده) است. و به همین ترتیب تمام مشاورین شاه منجمله علم در سویس، هویدا در بیروت و سورین و بروکسل، ژنرال فردوست در لوزی سویس، آموزگار در آمریکا، انصاری در توکیو، اقبال در فرانسه، شریف امامی در آلمان ...^(۳) بنابراین تمام آنها در غرب درس خوانده بودند.

بر اساس تحصیلات، و نوع اندیشه‌ای که صاحبان آن داشتند می‌توان این نظریه را که باید روشنفکران غرب زده حکومت ایران را در دست بگیرند عملی شده دانست، زیرا در پسوند شاه برای محمدرضا و اسلاف او، تنها اشتراک لفظی وجود دارد. هیچ‌گاه ماهیت او را با محمد علیشاه و احمدشاه و حتی رضا شاه نمی‌توان مقایسه کرد.

۱ - همان، ص ۱۹۵ و ۱۹۶

۲ - همان، ص ۱۲۱

۳ - همان، در جاهای مختلف در مورد هر یک اطلاعاتی داده است.

محمد رضا و اطرافیان او را از نظر طیف بندی فکری باید جزء روشنفکران ضرب زده و تحصیل کردگان متخصص، با آرمانهای خوبی دانست که زیر عنوان سلطنت پادشاهی برایران حکومت می کردند. بدینه است، قدرت سیاسی و توان فکری آنها در کنار یکدیگر فرهنگی به وجود آورد که آثار سوه آن سالها برنسل ایرانی باقی است. موثرترین کanal تداخل فکری و فرهنگی را نیز باید به همین قشر و همین کانون به حساب آورد.

۴-۳ روحانیت کانون اندیشه مردمی

روحانیت محور اصلی فرهنگ مردم ایران می باشد و همواره دیانت و روحانیت پناهگاه مردم در برابر اجنب بوده است.^(۱) این قشر عامل مستقیم ایجاد فرهنگ التقاطی بوده اند ولی بنا به گفته شهید مطهری:

قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این عصر سبب شده که اندیشه های اسلامی در زمینه های مختلف، از اصول گرفته تا فروع، مورد هجوم و حمله قرار گیرد^(۲) ظرف مدت پانصد سال اخیر فکر دینی اسلام عملأً حالت رکود داشته است^(۳) و مسلمین از ایام جدا شدن آندرس به خواب رفته دیگر متوجه نشدنند لذا تفکر اسلامی دچار آسیب دیدگی گردید.^(۴) در تاریخ اسلام جریاناتی پیش آمد که مسلمین درست برخلاف جهتی که کتاب مقدس آسمانی آنها را سوق داده حرکت کردند. البته عده قلیلی که به روح تعلیمات

۱ - مهندس مهدی بازرگان، دفاعیات در دادگاه نظامی.

۲ - شهید مطهری عدل الهی ، ص ۸

۳ - شهید مطهری، حق و باطل، ۸۴

۴ - شهید مطهری، همان، ص ۸۴ و ص ۹۳

قرآنی آشنا بودند دانستند که در چه موضوعاتی فکر کنند و همانها هستند که امروز از مفاخر مسلمین بلکه از مفاخر بشریت به شمار می‌روند، ولی اکثربت از طریق قرآن کریم منحرف شدند و در اطراف موضوعاتی به بحث و جدل پرداختند که نه تنها تشییقی در قرآن کریم نسبت به آنها نشده بلکه جداً نهی شده، زیرا لغو است، بی‌فایده است، بی‌اثر و بی‌ثمر است. مومن به قرآن باید از هر کاری که لغو، بی‌ثمر و بی‌فایده است دوری کند^(۱)

به دنبال فرو رفتن مسلمین در بحث‌های بی‌اثر روحانیت از اجتماعات اسلام دور شده تا آنجا که:

جهاد و امر به معروف در میان ما فراموش شده و ما طریق مبارزه را از یاد بردیم... در دویست سال اخیر مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر از رساله‌های ما برداشته شد. در صورتیکه در رساله‌های عربی و فارسی قبل از دویست سال پیش، این مباحث در کنار مباحث مربوط به نماز و روزه و خمس و زکات قرار داشت. اما گویا بعدها بحث درباره امر به معروف و نهی از منکر و جهاد، خود به خود در اذهان یک بحث زاید تلقی شد...^(۲)

به هر حال، کار به آنجا رسید که:

در قرن اخیر با کمال تاسف، در میان جوانان، ویه اصطلاح طبقه روشنفکر مسلمان تمايلاتی در جهت غرب‌گرایی و نفی اصالتهای شرقی و اسلامی و تسلیم و تقلید در بست از ایسم‌های غربی پدید آمد... ریشه این گمراهی خواب آلود، تصور غلطی است که این گروه به اصطلاح از جنبه (دگماتیک) مقرارت اسلامی در اذهان خویش دارند. عدم تحرک اجتهاد در طی قرون به

۱ - شهید مطهری، بیست گفتار، ص ۲۴۶

۲ - شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۴۴

این تصورات غلط کمک کرده است... علل و عوامل این جریان برکسی پوشیده نیست، چیزی که نباید کتمان کرد این است که جمود و رکود فکری که در قرون اخیر بر جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصاً باز ایستاند فقه اسلامی از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان یکی از عوامل این شکست به شمار می‌رود...^(۱)

این عوام زدگی، و عدم اندیشه جدی درباره مسائل اصلی، روحانیت را از موضوع رهبری جامعه (البته برای مدتی) تنزل داد، هدایت اندیشه‌ها را به دست دیگران سپرد.

روحانیت ما در اثر آفت عوام زدگی نمی‌تواند چنانکه باید، پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحیح کلمه، هادی قافله باشد، مجبور است در عقب قافله حرکت کند. خاصیت عوام این است که همیشه با گذشته و آنچه به آن خوگرفته پیمان بسته است، و حق و باطل را تمیز نمی‌دهند. عوام هر تازه‌ای را بدعت یا هوا و هوس می‌خواند، ناموس خلقت و مقتضای فطرت و طبیعت را نمی‌شناسد. از این رو با هر نوع مخالفت می‌کند و همیشه طرفدار حفظ وضع موجود است^(۲)

خلاء فکری موجب می‌گشت که جوانان تحصیل کرده در برخود با فرهنگ غرب، سراسر مجدوب و مرغوب تفکرات آنها گردند. وضع عمومی مسلمین نیز، به آنجا رسید که:

اليوم جميع سبل کفار بر مؤمنان بازو دست و زبان تطاولشان دراز، برخلاف فرمان خدا، کفر اسلام را حجر کرده و به انواع تذليل، زجر می‌کنند. اما آیا حکمی که ذخیره خاطر ارباب علوم و معارف است، و سپرده متون و حواشی

۱- شهید مطهری. ختم نبوت ص ۵۹

۲- شهید مطهری ده گفتار ص ۲۹۹

كتب و صحایف است و در حکم بتر معطله، تا کی باید به میدان نیاید و صورت فعلیت و تحقق ننماید؟^(۱)

شخصیت و منش اسلامی مسلمانان که مرگ آن از زمان امویان شروع شد^(۲) با این وضع دچار آن چنان ضعفی شد که به طور کلی قدرت تدافعی خود را در برابر غرب از دست داد و هر کسی به دلایل متفاوت از جمله ماموریت، تحصیل و یا سیاحت و ... به سوی غرب به حرکت درآمد این افراد به سبب خلاه فکری و از دست دادن شخصیت و منش انسانی، تماماً در مدار تفکر و فرهنگ غربی قرار می‌گرفتند، تا آنجا که بسیاری از این افراد علناً تغییر مذهب نیز دادند.

نقشه ضعف اساسی روحانیت در دو سه قرن اخیر، عدم هماهنگی در برابر برخورد با استعمار بود. این عدم هماهنگی در نخستین رویاروییها بسیار مشهود تراست.

به هر تقدیر، در برخوردهای اولیه با استعمار ابدأ یکپارچگی و خط مشی واحد و روشنی وجود نداشت. فشار استعمار از یک سو و خلاهای ناشی از جمودها و تحجر از سوی دیگر، ایرانیان را به وضع انفعالي کشاند. به گونه‌ای که جنبش‌ها و انقلابات در نتیجه همین عکس العملها آغاز شد. عکس العملی بودن این جنبش‌ها صدھا خبط و خطر به همراه داشت. قاطعانه می‌توان گفت از عوامل اصلی التقاطی بودن تفکر‌های مبارزاتی که در صد ساله اخیر در ایران به وجود آمده است، انفعالي و عکس العملی بودن این جنبشهاست، زیرا که غریق برای نجات خود به هر خاشاکی دست می‌یازد.

جوانان آزادی طلب مسلمان ایرانی، که با خلاه فرهنگی و ایدئولوژی مبارزاتی رویه رو بودند دمادم به هر خس و خاشاکی که احتمال نجات در آن وجود داشت چنگ انداخته آن شاخه غریب و غیرخودی را برای رفع این کمبودها به درون فرهنگ خود

۱ - شیخ الرئیس رسائل قاجاری ص ۲۵

۲ - شهید مطهری، حماسه حسینی (جلد اول). ص ۱۶۹ و ۱۷۰. (بحثهای درباره چگونگی از بین رفتن منش انسانی مسلمین).

کشانند. دشمنان، که به این ضعف پی برداشت به نفع خود برای رفع این کمبود مبادرت به تربیت اسلام شناس کردند تا جائی که:

وقتی به خودمان نگاه می‌کنیم می‌بینیم از نظر دستگاه تبلیغاتی واقعاً در حد صفر هستیم، هیچ دینی به اندازه اسلام از نظر دستگاه تبلیغاتی و مبلغینش ضعیف نیست. حتی وقتی به یهود که اقلیت است نگاه می‌کنیم می‌بینیم این آب‌های زیرکاه بسیار مجهز هستند، لائق به عوامل تحریف، هیچ می‌دانید که بیش از ۹۰٪ کرسیهای اسلام شناسی جهان در اشغال یهودیهاست؟ اسلام شناسان جهان یهودیها هستند، شما ببینید این‌ها چقدر قدرت ضربه زدن دارند؟^(۱)...

در نتیجه این تهاجمات روحانیت روشن بین و روش‌فکران دینی به خود آمدند فریاد قرآنیان به پاخیزید از اعماق وجود سید جمال همه جا طنین افکند و سلسله جنبان نهضت‌هایی شد که تاکنون ادامه دارد.

البته قبل از آنکه این فریاد به ثمر بنشینند و عموم روحانیت به پا خیزند، درنتیجه قصور و تقصیرات و فشار تبلیغاتی استعمار، بخش وسیعی از نیروهای تحصیل کرده و با سواد کشور، در کام فرهنگ غرب زدگی فر رفتند. در زمانی که ابدأ وضع مسلمین با تعاریف دین از علم تطبیق نمی‌کند و مسلمانان بی سواد ترین مردم روی زمین اند^(۲) فرهنگ اصیل اسلامی زیر ضربات شلاق تبلیغاتی قرار گرفته عده‌ای باور می‌کنند که «دوره مذهب به سر آمده و باید با مقتضیات زمان یعنی تجدد گرایی و غرب‌زدگی هماهنگ بود»^(۳) به هر صورت غلط بودن فکر دینی ما^(۴)

۱ - شهید مطهری. حماسه حسینی. (جلد اول). ص ۲۰۰

۲ - شهید مطهری. ده گفتار ص ۱۵۷ - ۱۵۶

۳ - شهید مطهری. اسلام و مقتضیات زمان. ص ۱۶۲ - ۱۶۳ (به صورت ارائه نمونه) همچنین در این مورد من توان به کتاب ختم نبوت ص ۷۴ نیز مراجعه کرد.

موجب پیدایش قشر جدیدی از روشنفکران غرب زده شد طیفی که ابدأ با اندیشه‌های گذشته ارتباطی نداشتند، یا حداکثر ارتباط قابل تصور، در توجیه مادی عقاید اسلامی و یا استهزای آنها بود. همین قشر نیز، پس از گذشت نزدیک به یک قرن از عصر جدید متوجه شد که از این طریق ره به کعبه آمال خود نبرده رهپوی راه ترکستان است. احساس ضرورت همکاری روشنفکران با روحانیت روزیه روز بیشتر شد. مشروطیت ثمره همکاری این دو قشر بود، بدون آنکه هر یک از اصول خود عدول کرده باشند:

از یک سو مشروطیت نمایی از جمود و عدم برخورد عده کثیری از
روحانیت با مقتضیات زمان است.^(۵)

واز سوی دیگر نیز، پدیده روشنفکری با معیارهای غربی برای دگرگونی مملکت وارد عمل می‌شود. نتیجتاً در ابتدای امر، ارزش‌های ناهمگونی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در نهایت از هم جدا می‌شوند. پس از تجربه شکست مشروطیت و بر سرکار آمدن رضاخان، در بخشهايی از این دو کانون اندیشه، ضرورت نزدیکی بیشتر احساس شده قشر جدیدی به نام روشنفکر دینی از تلفیق روشنفکر و روحانیت به وجود می‌آید که این قشر ماهیتاً با هر دوریش اصلی خود تفاوت دارد.

از سوی دیگر، عده‌ای از روحانیت با ورود به محافل روشنفکری (چون احزاب و دانشگاهها) از حجره‌ها خارج شده و وارد محیط اجتماعی متأثر از غرب شدند که این موضوع و همچنین شناخت پیدا کردن آنها از علوم جدید، بالطبع تغییرات وسیعی در نوع نگرش آنها به وجود آورد. البته نطفه این حرکت از زمان سید جمال منعقد شده بود ولی رهروان آن بسیار اندک بودند، ولی روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد.

در یک جمع بندی باید گفت: اگر مقاومتی دربرابر فرهنگ غرب صورت گرفت از

۴ - این از گفته از شهید مطهری است که می‌گوید نیز دینی غلط در گفتار ص ۱۶۴ و ۱۴۷

۵ - شهید مطهری همان، ص ۸۷ به بعد

جانب روحانیت بود؛ و اگر فرهنگ غرب در ایران و کشورهای اسلامی نفوذ می‌کرد، باز به علت کوتاهی همین مدافعین اسلام بوده است.

یکی دیگر از گرفتاریهایی که نصیب روحانیت شد خوراک فکری گرفتن حوزه‌های علمیه از کانونهای غیر مذهبی بود، تا آنجاکه مرحوم مطهری فریاد برآورد که: ... خود حوزه‌های علمیه ما هم اکنون از بازارهای پر رونق اندیشه‌هایی است که

از کانون‌های غیر مذهبی و یا ضد مذهب صادر می‌شود.^(۱)

عدم توان مقابله روحانیت با محافل فکری متعدد دیگر مانند:

دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها، مؤسسات آشکار و پنهان، انتشار کتب فراوان، وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، سینماها، روزنامه‌ها، مجلات جدیده، کنفرانس‌ها و سخنرانیها موجب به هم خوردن توازن به نفع فرهنگ مهاجم غربی گردید. همه این عوامل کمی و کیفی، موجب پیدایش شعله فروزان احساس ضرورت احیا گری شد که از دل اشخاص روشن ضمیر زبانه کشید و انقلابی در درون بسیاری از افراد ایجاد کرد. با روشن نبودن چهار چوب احیای اسلام، شتاب برای نجات یافتن از چنگال جهل و استعمار، عده‌ای را به وادی التقاط ارزشها کشاند. پس یکی از علل اصلی پیدایش فرهنگ و تفکر التقاطی را در تفسیر غلط از نحوه بازگشت دوباره به اسلام، باید دانست، چرا که عده‌ای زیر عنوان بازگشت به اسلام، راه جمود و تحجر بیشتر را پیش گرفته گذرگاهی برای یورش غرب گشودند. عده‌ای دیگر، به راه افراط رفته و تفکرات اباحه گری را ترویج و مرزهای ایدئولوژیک را بر روی غرب باز کردند. این دو حرکت منجر به التقاط شد، زیرا دسته اول تسلط سیاسی - فرهنگی غرب را روز افزون ساخته و دسته دوم حامل اندیشه‌ها و ارزش‌های غربی شد، ولی مشهود بودن نوع حرکت و مکانیزم دسته دوم موجب شد که بیش از دسته نخست در مظان اتهام و فحاشی قرار گیرند

مرحوم مطهری علت رشد نهضت‌های سوسيالیستی، بعث و ناصریسم را در اعراب (که بر مملکت ما نیز تأثیر فراوان داشته) و رکود نهضت‌های اسلامی را این گونه بیان می‌کنند:

اساساً چرا نهضت اصلاح طلبی اسلامی در کشورهای اسلامی (پس از سید جمال و شاگردانش) از جاذبه افتاد؟ چرا نهضت‌های قومی و هریقی از قبیل بعث و ناصریسم و یا نهضت‌های سوسيالیستی و مارکسیستی جاذبه بیشتری در میان جوانان پیدا کرد؟ ممکن است هر کسی دلیلی بیاورد و به علت خاصی استناد کند. این بنده معتقد است که عامل عمدۀ ای که سبب شد نهضت اسلامی که از سید جمال شروع شد از جلوه و رونق بینندگراییش شدید مدعاو اصلاح بعد از سید جمال و عبده، به سوی وهابیگری و گرفتار شدن آنها در دایره تنگ اندیشه‌های محدود این مسلک است، این‌ها این نهضت را به نوعی سلفی‌گری تبدیل کردند. و پیروی از مسنت سلف را تا حد پیروی از ابن تیمیه حنبیلی تنزل دادند و در حقیقت بازگشت به اسلام نخستین را به صورت بازگشت به حنبیلی‌گری که قشری ترین مذاهب اسلامی است تفسیر کردند، روح انقلابی مبارزه با استعمار و استبداد تبدیل شد به مبارزه با عقایدی که بر خلاف معتقدات حنبیلیان مخصوصاً ابن تیمیه بود^(۱)

بنابراین بازگشت به اسلام صوری تحت عنوان بازگشت به خویشتن خطر بزرگتری برای فرهنگ ماست. شاید تنها خطری که برای احیاء اسلامی و یا بنیادگرایی اسلام که در سراسر دنیا اسلام در حال رشد و توسعه است، از این ناحیه باشد. تفسیر غلط از بازگشت به اسلام اصیل تنها چیزی است که می‌تواند سد راه اندیشه مسلمین شده و سبب پیدایش انحراف و یا التقطاب جدید گردد، بر عکس تنها راه نجات نیز پرهیز از اباخی‌گری تحجر و جمود است و بس.

۵

کندو گاوهای

تاریخی

۱-۵ تاریخچه تداخل ارزشها در ایران امروزی

از عمدۀ مشکلاتی که در بررسی سیر تفکر، دامنگیر هر محققی است، مشکل عدم تحدید حوزه تفکر و فرهنگ در ابعاد زمانی و مکانی است. یعنی اگر اندیشه‌ای ریشه یابی شود، سلسله واریشه‌های آن، ابعاد جغرافیائی و تاریخی را در هم نورده و نهایتاً به تاریکی‌ها متنه می‌گردد. (تنها برخی از اندیشه‌های دینی است که ریشه در وحی داشته و ارتباط با منابع غیر مادی و ماوراء الطبیعه دارند. ولی آنچه به بشریت مربوط می‌شود ریشه در زمانهای ناشناخته داشته و قادر بعد تاریخی و جغرافیایی است) با این وجود برای تجزیه یک فرهنگ، می‌توان شاخصهای در مقاطع و فواصل زمانی خاص معین نمود و سمت وزش یک گرایش یا اندیشه را ثبت کرد. چنانکه امروزه گرایشات هرفانی را از ناحیه هند و تمایلات فلسفی را از جانب یونان می‌دانیم، ولی با این وجود از موضوع غافل نیستیم که هند تنها مرکز صادرکننده عرفان نبوده و فلسفه نیز به یونان اختصاص نداشته است.

بر این اساس فرهنگ ما نیز در مقاطع زمانی مختلف از سرچشمه‌های گوناگون جهانی سیراب شده است و در حقیقت سیر فکر امروزی، مخلوطی از افکار و اندیشه‌های بسیار طولانی گذشته و حال است. پس برای این که، آشنایی مختصری با اندیشه‌های متلاقی با فرهنگ اسلامی داشته باشیم، این برخوردها را فهرست وار بر می‌شماریم:

- ۱- اسلام در زمان حیات پیامبر مستقیماً به مردم ایران شناسانده نشد، بلکه ابتدائاً مخلوطی از آداب و رسوم عربی باستهای اسلامی، توسط سپاهیان و نظامیان یه ایران وارد شد اما کافی نبود و اگر تحقیقات خود ایرانیان در فهم عمیق اسلام نبود، احتمال خارج شدن

ایران از رده کشورهای اسلامی حتمی می‌گشت^(۱)

۲- فرهنگ ۱۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران که درگذشته با پوست و استخوان مردم ما عجین شده بود، با ایدئولوژی جدید برخورد کرد و از تلاقي این دو فرهنگ (فرهنگ اسلامی - عربی و فرهنگ شاهنشاهی) ایدئولوژی جدیدی در جامعه ایران شکل گرفت، که باید آن را اسلام شاهنشاهی نامید.

پیشتازان و بنیانگذارن این اندیشه یا بهتر بگوییم تبلور این اندیشه را در افکار سیاسی خواجہ نظام الملک و سیاستنامه او که در صدد آشتنی دادن اسلام و فرهنگ شاهنشاهی بود و در بعد ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی، و در بعد نظامی در قیام یعقوب لیث صفاری که ضمن تاکید بر ایرانی بودن نژاد، خود را مسلمان می‌خواند، می‌توان ملاحظه کرد^(۲) نظام الملک برای اداره کشور شاهنشاهی اسلام را به خدمت می‌گیرد و در شاهنامه شاه و خدا در طول یکدیگر قرار داده می‌شوند^(۳)

این اندیشه‌ها بیش از هزار سال دوام داشت و انقلاب مشروطه نیز توانست آن را به طور اساسی، هویتاکرده وزیر اسماں ببرد، یکی از علل طول عمر این اندیشه خودی بودن آن است به این معنی که مردم ایران از یک سو به اسلام گرویده و تا سرحد جان از آن دفاع کرده اند و اولین قیامها بر علیه ظلم را نیز تحت لوای اسلام انجام دادند، و از سوی دیگر نمی‌توانستند ارزشها و تفکر شاهنشاهی را که در بطن جامعه وجود داشت به طور ناگهانی ریشه کن کنند، این بود که این دو تفکر به یکدیگر نزدیک شدند و آن اندیشه‌های متداخل را ساختند.

۱- به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد مطهری مراجعه شود.

۲- در اینجا تنها سخن از تلاقي اندیشه هاست داوری درباره خدمات شایان ادبی شاهنامه و اقدامات اجتماعی نظام الملک و تاثیرات سیاسی یعقوب لیث بر روند استقلال ایران نیاز به بحث دیگری دارد. که ما در صدد تخطه کردن کار آنها نیستیم.

۳- چه فرمان بزدان چه فرمان شاه.

۲- دومین ضربه اساسی که به پیکر فرهنگ اسلام وارد شد مخلوط شدن «اسلام شاهنشاهی» با ارزش‌های غرب، و یا بهتر بگوییم با ره آوردهای استعمار غرب بود (که عمر این تفکر و فرهنگ وابسته به آن با تاریخ استعمار، و سیر رشد و انحطاط آن با سیر رشد و انحطاط استعمار در هم آمیخته است). این دو آمیزش، موجب بروز بزرگترین فتنه‌های ایدئولوژیک در طول عمر اسلام، در این سرزمین شد.

۳- فرهنگ ایران از، مذاهب مختلف مانند: مسیحیت غیر استعماری قرون وسطی، یهود، اقوام گوناگونی که عمدتاً در ایران به حکومت رسیده و مسلمان شدند (چون مغولان، ترکانی که از ناحیه شرقی، همواره به سمت ایران سرازیر می‌شدند)، از روم و هند و در نتیجه فتوحاتی که توسط سلجوقیان و غزنویان و متاثر است.

و همچنین به واسطه عبور و مرور تاجران جاده ابریشم و راه ادویه تاثیر زیادی از نواحی مختلف پذیرفته است. اما این گونه تاثیرات فرهنگی نتوانسته اند بینانهای ارزشی ما را بلرزا نند و تاثیرات آنها، عمدتاً «جذب سیستم» اسلام شاهنشاهی می‌شد. لذا خطر فرهنگی به حساب نیامده و ثمرة آنها تثییت نظام شاهنشاهی بود در حال حاضر این تاثیرات، در ایران خطر آفرین نیستند، هر چند پاکسازی آثار سوء آنها مایه رشد و تعالی انسانی خواهد بود.

اما آن چیزی که از گذشته‌های دور باید به طور کامل پاکسازی شود تفکر اسلام شاهنشاهی است. در طول تاریخ خطر اصلی برای اسلام و جوامع اسلامی این بوده و هست که فرهنگ اسلامی، لحظه به لحظه تزکیه و بارورتر نشده به برداشت‌های ظاهری و سطحی قناعت شود. در این صورت جامعه به لحاظ فکری دچار نقصان شده برای رفع آن، ارزشها و اندیشه‌های دیگران را جانشین ارزش‌های اسلامی خواهند نمود. یکی از ضربات اساسی که برپیکر انقلاب مشروطیت و در نتیجه به مردم ایران وارد شد از همین راه بود. زیرا مثلاً، عدم تدوین حقوق اسلامی باعث مددجویی از قوانین اروپایی و تلفیق

آنها با قوانین اسلامی شد. هنگامی که سران انقلاب مشروطیت، و تدوین کنندگان قانون، که زیر نظر علماء بودند، این گونه تن به تلفیق و اختلاط قوانین بدنهند، مسلماً در درون جامعه التقاط ارزشها و افکار سریعاً رشد خواهد کرد. به هر حال این تجربه تlux تاریخی باید چشم ما را باز کند.

بنابراین متفکرین ما باید اولاً به پاکسازی اسلام از آنچه خلافی اولیه به ویژه بنی امیه و بنی عباس بر آن افزودند پردازنند و ثانیاً با ژرف اندیشه خوراک فکری جهان امروز را مهیا سازند.

آخرین خطری که امروز برای ایران و اسلام مطرح است همان التقاط فکری و فرهنگی با ارزش‌های غرب و شرق می‌باشد. جای پای این خطر، در اقسام مختلف به نسبتهای گوناگون موجود است.

نتیجتاً می‌توان گفت: تاریخ تداخل ارزشها در ایران، ریشه تاریخی دراز مدت داشته و با ورود اسلام به ایران آغاز می‌گردد. اما امروزه مسئله اصلی، التقاط اندیشه اسلامی با اندیشه‌های غربی است.

۲-۵ سیر استعمار در ایران و چگونگی برخورد آن با تمدن ما

فتحات اسلامی در اروپا موجب بیداری صاحقه وار دنیا اروپا شد. بیداری اروپایی قرون وسطایی باعث شد، که مسیحیان در پشت کینه و حقدی که نسبت به شرق در دل داشتند سنگر بگیرند و از طریق جنگهای ایجاد شده، بدون آنکه تغییر مذهب و مرام دهنده مایه‌های فرهنگی ملل اسلامی شرق را به هر طریق ممکن حتی از راه غارت، به اروپا سرازیر نمایند بسیاری از ارزش‌های اسلامی را با مسیحیت منحظر آن دوره آشتبانی

بدهنده و جامعه خود را برا اساس این ارزشها و گرایشها جهت داده هدایت نمایند.^(۱) برای نمونه «علم گرانی» که حاکم بر روحیه مسلمین و یکی از ارزش‌های متعالی مکتب اسلام بود در قرون وسطی، در اروپا فاقد ارزش بود و حتی دستگاه مسیحیت خود را موظف به جلوگیری از گسترش آن می‌دانست. بسیاری را نیز برای داشتن گرایش به علم زنده زنده درآتش سوزانند. ولی مصلحین اروپا بالاخره این ارزشها را از ماگرفتند و به جامعه خود القاء کردند. این ارزشها زمینه بروز تمدن جدید را برای ایشان فراهم ساخت.

اروپا پس از اینکه از خواب چندین ساله قرون وسطی برخاست، به شناسائی کشورهای شرقی از جمله ایران پرداخت و در روند شرق شناسی به پیروزیهای برملل شرق نایل آمد.

آری، پس از جنگهای صلیبی، اروپا همواره رو به سوی تمدن و شکوفائی اندیشه قدم گذاشت و کشورهای اسلامی رو به سوی انحطاط گام برداشتند. به طور اخص دریاره روابط ایران و اروپا باید گفت: تا دوران حکومت صفویان برخورد میان شرق و غرب تنها در حیطه رفت و آمد های سیاسی و یا شرق شناسی مطرح بود در آن مرحله مستشرقین به صورت سیاح یا مبشرین مسیحیت به سوی شرق سرازیر شدند و تادستگاه خاقان مغول پیش رفته کسانی مانند هلاکو و تیمور را به جان کشورهای اسلامی انداختند و یا تغییر چهره داده و مبدل به سفیران سیاسی اروپا شدند^(۲) آنها به دریار ایلخانان مغول و ملوک آق قویونلو و قراقویونلو و دریار عثمانی ها راه یافتند، ولی، در دوران اقتدار صفویه این رابطه وارد مرحله نوینی شد که پایه ریزیهای استعمار را به وضوح می‌توان دید.

- ۱ - به کتاب تاریخ سرچشمه های آموزش و پرورش غرب نوشته پروفسور مهدی نخستین از انتشارات آستان قدس مراجعه شود.
- ۲ - به کتاب ایران و جهان نوشته دکتر عبدالحسین نوابی از انتشارات موسسه نشر هما ۱۳۶۴ مراجعه شود

۱-۲-۵ روابط ایران و غرب از دوران صفویه

با روی کار آمدن صفویه اولاً اروپا، صاحب سرمایه کلان و ثانیاً ایران همچون پوسته گردوبی بر دریای سیاست جهان شناور شد. زیرا در این دوران، عثمانی راه ابریشم را مسدود کرد و شاه عباس به علت درگیریهای مذهبی با عثمانی به اروپائیان که در شرق به دنبال متحدی می‌گشتند، لیک گفت و برای جلب نظر و تحکیم روابط خود با آنها از انجام هیچ کاری فروگذار نکرد. از آن جمله:

۱- شدت بخشیدن به جنگ با عثمانی: در جنگی که میان ارتش نوین شاهسون با عثمانی در زمان شاه عباس رخ می‌داد، شرلی فرماندهی ارتش شاهسون را به عهده داشته و همانجا زخمی می‌شود^(۱)

۲- ساختن کاروان‌سراهای تجاری: در این دوران اروپا به تقویت تجارت باکشتن پرداخت و سفرهای دریایی را رجحان داد ولی صفویان و به ویژه شاه عباس تلاش کردند که با امن کردن راهها و ساختن کاروان سراهای همچنان راه ابریشم را زنده نگه داشته و با فراهم آوردن تسهیلات جدید از بی روتق شدن درآمد ترانزیتی خود کاسته به اروپائیان بفهماند که تجارت از راه خاکی هنوز به صرفه است و می‌توان با عبور از مسیر قفقاز وارد خاک ایران شد و از انواع تسهیلات رفاهی برخوردار شد.

۳- واگذاری بنادر خلیج فارس به انگلیسها، پرتغالیها و هلندیها

۴- در اختیار گذاردن تیمچه‌های فروش اجناس خارجی، جهت فروش انواع کالاهای تجاری اروپائیان به ویژه انگلستان که از طریق هندوستان به مرکز ایران (اصفهان)

۱- نصرالله فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، جلد چهارم، ص ۲۴۳
ایشان می‌نویسد: رابرт شرلی پس از عزیمت برادرش به سمت فرماندهی برگزیده شد و در جنگهای ایران و عثمانی به رتبه عالی نایل آمد و چنان از خود رشدات و هنر بروز داد که ایرانیان به یادگار پیروزیهایش بدو تاجی عطا کردند....

سرازیر شده بودند.

- ۵- اسکان ارامنه جلفا، برای پذیرائی از اروپاییان هم مسلک در شهر اصفهان
- ۶- رونق عبور و مرور اروپاییان در همه نقاط ایران.
- ۷- فراهم نمودن مقدمات برای آمدن سیاحان و جهانگردانی که به سوی ایران سرازیر می شدند.

این وقایع مرتبط با اروپا در دوران صفویان پیش می آید اما همان گونه که ملاحظه می شود هیچ کدام از این رویدادها اقدام فرهنگی مستقیم نیستند. آنچه مسلم است، کالاهای تجاری و روابط سیاسی، اقتصادی زمینه ساز توجه فرهنگی به غرب بوده است، اما آن چنان میان فرهنگ ما و فرهنگ غرب فاصله بود که امکان تلفیق و تداخل میان این دو فرهنگ وجود نداشت. حتی عده‌ای حضور اجنبی را در کشور خود به دلیل پیروی از کفر نمی پذیرفتند. این شکاف عمیق موجب شد که شاه عباس صفوی تصمیم بگیرد برای اینکه اروپاییان در پایتخت ایران هم مسلک و هم زبان داشته باشند (زبان لاتین زبان مذهبی مسیحیان جهان است) ارامنه جلفای آذری‌ایران را به اصفهان انتقال دهد (البته اغراض دیگری نیز وجود داشته ولی این موضوع یکی از اهداف اصلی او را تشکیل می داد)^(۱)

۱ - دکتر عبدالحسین نوابی. شاه عباس. مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی (جلد سوم). تهران. زرین. ص

۲۸۸

متن دستور شاه عباس برای ساختن کلیساي پایتخت (اصفهان) و آوردن ارامنه چنین است:
...چون میانه نواب کامیاب همایون ما و حضرات سلاطین رفیع الشان مسیحیه، خصوصاً سلطنت و شوکت پناهی، قدوة السلاطین العیسویه حضرت پاپا و پادشاه اسپانیه، کمال محبت و دوستی است در میان ما و طوایف مسیحیه یگانگی است و اصلاً جدایی نیست و توجه خاطر اشرف بدان متعلق است که همیشه طوایف مسیحیه از اطراف و جوانب بدین دیار آیند و آمد و شد نمایند و چون دارالسلطنه اصفهان پای تخت است و از همه طبقات و مردم هرملت آنجا هستند می خواهیم که به جهت مردم مسیحیه در دارالسلطنه صفاهاي کلیساي عالي درکمال رفعت و زیب و زینت ترتیب دهیم که معبد ایشان بوده باشد و جمیع مردم مسیحیه در آنجا به کیش و آین عبادت نمایند و کس نزد حضرت پاپا خواهیم فرستاد که یکی از

- بنابراین مبادلات فرهنگی میان ایران و غرب در این ایام از طریق زیر انجام می شد:
- ۱- همراه با ورود و خرید اجناس تجاری غرب، تاثیرات فرهنگی نیز از سوی ایرانیان پذیرفته می شود و در ازای آن غارت‌های فرهنگی اروپاییان آغاز می گردد.
 - ۲- مستشرقین از طریق دربار به وسیله سفیران اروپایی، تا حرم‌سراهای شاهان صفوی راه یافته آنها را تحت تاثیر خود قرار دادند.
 - ۳- مبادلات فرهنگی را اقلیت مذهبی مسیحیان که واسطه میان مسلمین و اروپاییان بودند انجام می دادند.
 - ۴- سیاحان و مستشرقین نیز به شناسایی زوایای مادی و معنوی این کشور فرو رفته بودند. با این اوصاف، کار تجارت در این ایام بسیار رونق گرفت و کشور از ثروت خوبی برخوردار شد، ثروتی که تمدنی را به همراه نیاورده و تنها ناشی از واسطه گری بود. می رفت که این ثروت و تجارت، فرهنگ خاص خود را شکل دهد و پایه های فرهنگ التقطاط با غرب ریخته شود که حوالثی از جمله سقوط واضمحلال سلسله صفویه و روی آوردن اروپاییان به سوی آمریکا وضع را دگرگون کرد.

از پایان دوران حکومت خاندان صفویه تا زمان امارت فتحعلیشاه قاجار روابطی آن چنان قوی (مانند دوران صفویه) با اروپا برقرار نشد. تنها سیاحان و مستشرقین بودند که هم چنان به ادامه کار خود پرداختند. البته در زمان نادر شاه محموله های جنگی به ویژه توبهای آتشبار فرانسوی برای فتح کشور هندوستان به وی می رسید. این هم بهدلیل رقابتی بود که فرانسه و انگلیس در سرزمین آمریکا با یکدیگر داشتند و فرانسه با تقویت نادر، و فتح هند می خواست به رقیب خود یعنی انگلیس ضربه محکمی بزنند.^(۱)

کشیشان و رهبانان ملت مسیحیه به دارالسلطنه مذکور فرستند...

۲- تبادل فرهنگی از طریق اقلیت های مذهبی (غیر از مستشرقین وابسته) بحثی جالب و در خور دقت است که تحقیق مجزایی را می طلبد.

۱- به گفته هوشنگ مهدوی در تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴، ص ۱۷۴ فرماندهی

اروپاییان در زمان کریم خان زند نیز در خواسته‌ایی از شاه ایران داشتند، اما این رفت و آمد ها در این دوران امکان تأثیر یزیری فرهنگی را برای ما فراهم نساخت. ولی روند رو به رشد اروپا و رشد لحاظه به لحظه، آن دیوار از لحاظ ثروت و تمدن از یک سو و درگیریهای داخلی و خارجی و بی سودای کشور مازسوسی دیگر، خطر بالقوه‌ای را فراهم می‌ساخت که پس از بازگشت مجدد اروپا در دوره قاجار و باشناخت دقیقی که توسط مستشرقین و سیاحان به دست آورده بود، امکان هر نوع بازیچه قرار دادن، برایش فراهم گشت.

۵-۲-۲ برخورد دو تمدن

پس از آنکه اروپاییان قاره جدید الاكتشاف آمریکا را میان خود تقسیم کردند و از این باب آسوده شدند، مجدداً به سمت مشرق روی آوردند. ابتدا قاره آفریقا را میان خود قسمت کردند و سپس متوجه حاشیه اقیانوس هند و خلیج فارس شدند.

اروپا در این زمان تنها برای اشغال کشورها می‌آمد. نه برای تجارت پایاپایی، البته قدرت انجام چنین کاری را نیز قبل از فراهم ساخته بود، لذا کشورهای شرقی باید به پا می‌خواستند و با تمام امکانات مادی و معنوی از بلعیده شدن خود جلوگیری می‌کردند، ایران نیز دچار چنین معضلی شد. بدین معنی که روسیه از شمال و انگلیس از جنوب شروع به بلعیدن کشور نمودند و ایران با تمام امکاناتش می‌باشد بر می‌خاست تا از نابودی حتمی نجات یابد. حکم جهاد علیه روس (در جنگهای ایران و روس) و انگلیس (در قصه تندکستان)، حکم تحریم تباکر و قیام مدرس علیه قرارداد ۱۹۱۹، همه و همه در همین راستا انجام گرفت. تجهیز همه جانبه استعمار برای بلعیدن کشور، قیام تمامی

دربانی نادر را جان التون انگلیسی بهده داشت ولی بدليل کارشکنی های روس نتوانست چندان موفق باشد

مردم برای نجات کشور، به رهبری روشنفکران و روحانیت باعث گشت که دو فرهنگ ایران و اروپا رو در روی یکدیگر قرار گرفته با یکدیگر برخورد کنند. (البته مسلم است که وقتی سخن از فرهنگ منحط قاجاری به میان می آید باید در نظر داشت که عامل پیدایش چنین وضعیتی قاجار نبود، بلکه سخن از وضعیتی است که به دنبال علل زیادی بر جامعه ایرانی حاکمیت یافت) بنابراین، اولاً با انتخاب و اراده به سراغ تمدن اروپا نرفتیم، ثانیاً ما ناگزیر از برخورد با اروپا بودیم. ثالثاً شرایط این برخورد، شرایط بلعیدن ما بود. یعنی شرایط سالم برای نقل و انتقال ارزش‌های فرهنگی بین دو تمدن وجود نداشت، رابعاً دولتمردان آن چنان به فکر نجات کشور نبودند. بلکه این مردم و روحانیت بودند که به تلاش پرداختند و به همین خاطر ناچار از اتخاذ روش خصم‌مانه در برابر تمدن اروپا بودند. در صورتی که اگر بر این اوضاع شرایط سالمی حکم‌فرما بود، قاعدتاً پیشناز انتقال علم از اروپا باید روحانیت می بود، زیرا روحانیت صنف عالم جامعه ما را تشکیل می داد، و با معیارهای مکتبی می توانست در بازار مکاره غرب انتخاب‌گر ارزشها و علوم و تمدن متعالی باشد.

همان طور که غرب چنین کرد و چنانچه یکی از دلایلی که دنیاً غرب توانست ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی خود تمدن اسلامی را جذب کند این بود که رابطین اولیه بین تمدن اسلامی و دنیاً مسیحیت (در قرون وسطی) کشیشها بودند. حتی پاپ سیلوستر دوم برای درک فرهنگ و تمدن اسلامی شخصاً زبان عربی آموخت.

۳-۲-۵ اقدامات انقلابی دوران قاجاریه

برای نابودی این تیرگی‌ها و نجات کشور هرکسی از هر طرف به فکر اصلاحات برآمده دست به اقداماتی زد اما متاسفانه بسیاری از این اقدامات و اصلاحات به گفته

مولوی، بر اساس ظن و گمان خود استوار بود و نه واقعیاتی که باید به آنها پرداخته می شد، بنابراین کمتر ریشه های درد را یافتند.

در نگرش اولیه امروزی، این اقدامات به نظر بسیار جزئی و ناچیز می آید. اما در آن حال و هوا هریک از آنها را باید اقداماتی انقلابی به شمار آورد. فرستادن دانشجو به خارج برای کسب فنون و علوم، تاسیس چاپخانه، انتشار مطبوعات، تاسیس دارالفنون، تاسیس کارخانجات و ... هریک در نوع خود اقدامی دگرگون کننده است. اینها همه الفبای ترقی ایران به شمار می آمدند از آنجا که هیچ یک از این امور در زمان مورد بحث زمینه مساعدی در متن جامعه نداشتند و سرایا باید از غرب به عاریت گرفته می شد خواه ناخواه برای ایجاد زمینه مناسب ارزشها غربی را نیز به همراه خود می آورد، و از دل خویش زمینه التقاط ارزشها را فراهم می ساخت

ناصرالدین شاه پنجاه سال پادشاهی کرد و در زمان او خواهنا خواه
پیوستگی میان ایران و اروپا فزو نتر گردید، و چیزهای بسیاری از
تلگراف و تلفن و پستخانه و ضرابخانه و چراغ گاز و اداره پولیس و
مانند اینها از اروپاییان گرفته شد وزارت خانه ها به شیوه اروپایی ببرای
گردید و دارالفنون برای آموختن زبان فرانسه و پاره دانشها، یکی در
تهران و دیگری در تبریز بنیاد یافت.^(۱)

به دو جمله خواه ناخواه پیوستگی افزوترا گردید و وزارت خانه ها به شیوه اروپایی برای گردید دقت شود.

درباره بی ریشه گی این مظاهر تمدن، نمونه آوری کرده، درباره وضع دارالفنون و کیفیت تحصیل آن ملاحظه می شود که:

... یک نقص بزرگ در دارالفنون هست که به واسطه نقصان تجربه در بد و

تأسیس این مؤسسه عالی آن نقص درست دیده نمی شود و آن این است که دارالفنون تأسیس می شود و علوم عالی در آن تدریس می گردد در صورتیکه محصلین مراحل تحصیلات ابتدایی و متوسطه را هنوز نپیموده اند و دروس عالی دارالفنون اساس و بنیانی ندارد... اعیانزادگان نازپروردۀ خود رو بار آمده بكلی از زندگانی تحصیلی اجتماعی بی خبر مانند گله آهی صحرائی که در یک محوطه محدود جمع شده می خواهند آنها را در تحت نظم و تربیت درآورند و آنها اطاعت ننموده تصور می کنند دارالفنون هم مکتبخانه خصوصی آنهاست و روسا و معلمین آنها لله ها و معلم سرخانه های ایشان ... محمد حسین خان اصفهانی که شخص با عرضه و دارای صفات نیکو می باشد آجودان دارالفنون می شود و برای جلوگیری از نافرمانی بزرگزادگان به امر دولت ده نفر فراش قرمز پوش با چوب و فلک معمولی آنهمه به دارالفنون فرستاده می شوند که اعیانزادگان خلاف کار را فراشان دولتی با چوب و فلک سلطنتی تادیب نمایند^(۱)

این مصدق بارز و سمبلي حقیقتی است، از صد ساله اخیر ما که تحصیلات متوسط را طی نکرده وارد دانشگاه شدیم و برای رفع نقصان کار نیز چوب و فلک به کارگرفته شد... مقدمات فراهم نشده تجدد تحمیل شد ما در این بحث مترصد رد یا اثبات هیچ یک از اقدامات مذکور نبوده هیچ یک را نیز محکوم نمی کنیم به بیان دیگر این مطالب را ارزیابی اخلاقی نمی کنیم بلکه می خواهیم بگوئیم ورود صنعت چاپ، یا تاسیس روزنامه یا ایجاد ادارات به سبک اروپایی ... ورود جریان جدیدی است در دل جریاناتی که هیچ سنتی با هم نداشته ولذا هر یک برای خود فضای جدیدی

رامی طلبیدند این فضایه از قبل مهیا نشده بود، ناچاراً در کنار مبانی ارزشی دیگران جای خود را باز کرد ورود تجدد به ایران از دو لحاظ برای ایران مستلزم آفرین بود: اول اینکه با ورود صنایع و پیوند خوردن تجارت فقیر ایران با سرمایه داری رشد یافته غرب، استقلال اقتصادی و سیاسی از ما ساقط شد. کسی هم چون امیرکبیر (که به حق باید قهرمان مبارزه با استعمار نامیده شود) در جهت اخذ تمدن بدون وابستگی تلاش کرد و تمام همت خود را در این زمینه مصروف داشت، که ضمن ترقی و رشد از نفوذ چنگال استعمار در شریانهای سیاسی و اقتصادی ایران جلوگیری کند، استعمار خیلی زود به ماهیت اهداف او پی برد و او را از سر راه خود برداشت.

مستله دوم اینکه به تدریج غرب همراه با کالاهای، صنایع، علوم و فنون ارزشهاخود را نیز صادر کرد. این ارزشها چیزی نبود که با برخوردهای سیاسی صرف بتوان از ورود آنها جلوگیری کرد، باید ارزشها اصیل اسلام در مقابل آنها به خوبی مطرح و مبانی غرب در برابر آنها به نقد گذاشته می شد که متاسفانه نشد.

در هر حال، برداشتن هر قدمی در مسیر نزدیکی به تجدد (با این شرایط) منجر به فرو رفتن بیشتر دراندیشه های گوناگون غرب شد به خصوص که بسیاری از این اقدامات از طرف کسانی انجام شد که بعضاً تا حد جیره خواری پیش رفته یا خود، سر در آخر غرب داشتند.

البته نقش همه این اقدامات در ورود اندیشه های غرب یکسان نبود، بلکه هریک از این اصلاحات، مقدار و نوعی از ارزشها را با خود می آورد، آن قسمت که با افکار و اندیشه های بیشتر سروکار داشت گستره القای اندیشه بیشتری را نیز در بر می گرفت.

یکی از اشکالات اساسی که در برخورد های اولیه علمای پیش آمد برخورد قهر آمیز با این جریانات بود. از افراد استثنائی مانند سید جمال که بگذریم، نوع برخورد روحانیت در این زمان به دلایلی که خواهد آمد قهر آمیز بوده است اما تحول مهم در این صنف این

بود از دست رفتن بخشی از کشور جعفری و اشغال آن توسط حکومت کافر تزاری روس به شدت علما را وارد سیاست کرد و بر علیه دولت اشغالگر با یکدیگر منسجم ساخت. روح این انسجام و پیوند را در رساله جهادیه که علمای گوناگون ایراد کردند و بعداً به یک نفر ماموریت داده شد که آن را جمع آوری نمایند، می‌توان یافت. اگرچه این حرکت با پیروزی مجدد روس به کمک دسیسه‌های انگلیس ناکام ماند، ولی اثرات بسیار مثبت آن یعنی بیشتر اجتماعی و سیاسی شدن روحانیت و اینکه انسجام آن‌ها از بین نرفت و در اولین حرکت ضد استعماری یعنی جنبش تباکو اثر خود را بخشیده ضربه لازم را وارد ساخت.

پس از جنبش تباکو و با بیدار سازی‌های سید جمال و دیگران روحانیت از مسیر سنتی درون حوزه‌ای که از اوآخر صفویه چار آن شده بود خارج شده هر روز زیر فشار درخواستها و سوالهای سیاسی اجتماعی مردم قرار می‌گرفت بدین ترتیب و برای رهبری مردم در مسیری قرار گرفت که در نهایت به انقلاب مشروطه منجر شد. از جانب دیگر فعل و انفعالات اساسی در درون حوزه‌ها انجام گرفت و با پیروزی اصولیون بر اخباریون نهضتی بنیادی برای اجتماعی تر شدن علما و روی آوردن به مسائل مستحدمه به وقوع پیوست. در گیری بین اصولیون و اخباریون از زمان صفویه شدت گرفته بود این دو گروه یکدیگر را تکفیر کرده بودند در زمان فتحعلی شاه ملام محمد باقر بهبهانی (۱۲۰۸-۱۱۱۷) بر سیطره اخباریون بر حوزه‌های علمیه عتبات پایان بخشید و با بر شمردن وظایف مجتهد باب اجتهاد شیعی را که در شرف مسدود شدن بود گشود، بدین ترتیب لقب مجددین را نیز گرفت^(۱)

دسته دیگری از علما از زمان فتحعلی شاه به بعد در راه کسب قدرت و مکنت

۱ - حامد الگار، نقش روحانیت پیشو و در نهضت مشروطیت، ص ۴۸.

۲ - ظاهرآ استدلال اخباریون از آن زمانها با شکست مواجه گشت اما این مشرب هنوز از بین نرفته و آثار آن در موضع گیریهای بخشی از روحانیون هویدا است.

شخصی افتادند. بارها این قدرت و مکنت علماء با حوزه نفوذ و قلمرو والیان پر تبختر شagar برخورد کرد. در اوایل کار مخالفت این گونه علماء (و یا در خواست آنها از شخص شاه) معمولاً موجب برکناری والی می‌گردید. ولی کم کم جایه جایی آنها مشکل تر می‌گشت و این کار به سادگی امکان پذیر نبود. این درگیریها و کشمکش‌ها که باید به آن عنوان فردی یا حتی الامکان غیرسیاسی داد به مرور حالت سیاسی به خود گرفت.

(چنانچه خواهیم گفت انگلستان حتی بعد از مشروطه برای توسعه بورژوازی وابسته به حمایت از فتووالها برخاست و خواهان یک مجلس صوری مشکل از فتووالها بود تا از این طریق فتووالها را که بالقوه و در واقع خطیری برای توسعه بورژوازی محسوب نمی‌شد مبدل به مهره‌های اصلی بورژوازی نماید. این که آقای حائزی گفته است: سردار اسعد در یک رشته از توطئه‌های ضدملی درگیر شد تا جایی که روس و انگلیس تصویب کردند که او می‌تواند پس از کودتای بختیاریهای نایب السلطنه ایران شود (تشیع و مشروطیت ص ۱۲۲)

دقیقاً مولید سخن ماست چراکه انگلیس مدافعان سردار اسعد که برخاسته از فتوالیسم است می‌گردد تا از وجود امثال او مهره‌های مطلوب برای انجام طرحهای توسعه طلبانه بورژوازی بسازد.

بنابراین می‌توان گفت که: بورژوازی وابسته در لباس و قیافه فتووالها بر انقلابیون موجه و بورژوازی نویای ایرانی تسلط یافت و مشروطیت را عقیم ساخت. (۱)

میرزا جواد امام جمعه که در پرتو ثروت سرشارش در تبریز محلی ایجاد کرده بود، به دلیل درگیریهای از نوع همین کشمکش‌های غیر سیاسی با حکومت ظاهرآ در دوره صدارت امیرکبیر تبعید می‌شود و به هنگام تبعید او تنها چند نفرلوطی و عجوزه ماتم می‌گیرند.^(۱)

در حالی که به مرور زمان وضع دگرگون شد و هرنوع درگیری و تبعید روحانیون از هر صنفی که بودند سیاسی قلمداد شده تهییج عمومی را بر می‌انگیخت علاوه بر نکات فوق نباید فراموش کرد که اصلاحات تجدد طلبانه پاره‌ای از میراهای اقتصادی روحانیت را مسدود می‌کرد لذا کسانی که در بین آنها احیاناً دنیا طلب بودند با کسانی که از روی خلوص نیت سخن می‌گفتند هم نوا شده و به مخالفت با اصلاحات برخاسته در نهایت بعض‌اً اندیشه مخلصین را ملوث می‌کردند. ولی امثال میزرا جواد امام جمعه تبریز نمونه خوبی است که نشان می‌دهد جوهره حرکات مخلصانه از دنیا طلبی‌ها جدا بود و مردم در جایی عکس العمل نشان می‌دادند که از پشتوانه خلوص برخوردار بود. اتفاقاً از جمله اشکالات اساسی که بر کتب تاریخی مارکسیستی و بعضی نویسنده‌گان غربی وارد است، این نکته است که همه علماء را جزء دسته آخر یعنی مادی گرا آورده و مسائل مادی را - تنها علت مخالفت علماء با تجدد طلبی‌ها ذکر کرده‌اند در صورتی که این‌گونه نیست دسته متنابهی از آنها حقیقتاً از روی خلوص و محض رضای حق این موضع را اتخاذ کرده‌اند.

آری علت اصلی مخالفت علماء نسبت به اصلاحات را باید در بدینی آنها نسبت به دربار و اجانب جستجو کرد. مجموعه این عوامل باعث شد که علماء مرتب نه بگویند. اگر از مشروطیت که یک آری بزرگ به مردم بود بگذریم هیچ دورانی به اندازه دوره قاجار با نه علماء روبرو نمی‌شویم.

اگر به استدلال ملا على کنى (خواه محتکر غله بوده یا نبوده باشد^(۱)) در مخالفت با ایجاد راه آهن که آئینه تمام نمای تکنولوژی غرب در آن دوره بوده است، اندکی دقت شود به خوبی علت موضوع روشن می‌گردد ایشان در نامه‌ای به ناصرالدین شاه می‌نویسد:

ساختن راه آهن موجب می شود که جماعت اروپایی به ایران سرازیر شوند با هجوم عموم فرنگیان در بلاد ایران از راه آهن کدام عالمی در ایران خواهد ماند و اگر بماند جانی و نفسی داشته باشد که یکدفعه و ادینا و وايلا بگوید^(۱)

این همان راه آهن است که پس از جنبش مشروطیت مرحوم مدرس در مجلس شورا به شدت از آن دفاع کرده ایجاد آن را بزرگترین و اولین قدم خدمت در راه اعتلای مردم می شمارد^(۲)

حتی نه گفتن شیخ فضل الله نوری به مشروطیت ریشه در همین مسئله داشت. یعنی شیخ به خاطر آلوده بودن و عجین بودن مشروطیت واندیشه های آن با سیاست ها و افکار غربی به آن نه گفت و بر سخن خود تا بالای دار مردانه ایستاد به این سخن او دقت شود:

«اسلام دین شور و مساوات است چه افتاده است که با وجود کریمه (و

أمرهم شوری بینهم) انگلستان باید برای ما شوری درست کند»^(۳)

تعییر این سخن این است که ایشان حکومت مشروطه را به عنوان حکم ثانویه و مقتضی با زمان (که نائینی مطرح کرد) پذیرفته ولی به دلیل دخالت انگلستان و نفوذ احکام غربی، آن را مردود اعلام کرد.

بنابراین نمی توانیم موافق این سخن باشیم که:

در ایران نیز ابتدا شیخ فضل الله نوری گمان کرد که مشروطه می تواند

۱ - حامد الگار. همان. ص ۲۴۷

۲ - مدرس در این باره می گوید:

یکی مسئله راه آهن است.... یک قدم برداشتن در این راه با شروطش، اول نجات ماست هر کس این قدم را برداشت، باید شکلش را محترم شمرد و ثبت تاریخ کرد. جلسه یکشنبه ۱۳ حوت ۱۳۰۱ شمسی.

۳ - ابراهیم صفائی. رهبران مشروطه. (جلد اول). ص ۱۹۱.

مشروعه شود اما درنهایت فهمید که چنین امری محال است و مشروطه لیاسی است که به قامت ملحدين اروپایی دوخته می شود نه قامت مومنین معتقد به اصول شرعی و پیش فرضهای مذهبی که از طرف خداوند حکم و قانون برای بشر فرستاده شده است. از این رو مخالفت شیخ از لحاظ فکری امری کاملاً منطقی و طبیعی و طبق اصول فکری مذهبی اوست^(۱)

اگر این طور استدلال کنیم علاوه بر ایراد به خود شیخ (که تلویحاً اعتراف کردیم) دچار یک تغییر رأی ناجور شده، و در ابتدا آن همه خونریزی ها را تایید کرد و پس از پیروزی انقلاب و در عمل متوجه شد که اجتهاد قبلی او غلط است، دهها مجتهد دیگر مانند نائینی و مدرس را نیز زیر سؤال برده و بازیچه دست ملحدين دانسته و نتیجتاً پایگاه اجتهاد را به شدت تضعیف نموده ایم. اشکالات دیگر هم که از ناحیه شیخ فضل الله وارد می شود موبید کلام فوق نیست.

مرحوم مدرس که خود مجتهد جامع الشرایط و آگاه به زمان بود خط ابطال بر مشروطیت نکشیده و آن همه تلاش را غیرشرعی قلمداد نکرد. او در ارزیابی مشروطیت می گوید:

استبداد طول کشید تا بیست سال قبل، از منورالفکرها از داخل مملکت به خیال افتادند که امورات اجتماعی این مملکت از اراده شخصی خارج شود و اراده اجتماعی گردد...

اگر هم دست غیبی به این خیالشان انداخت خوب بود^(۲)

۱ - رسول جعفریان. ذهنیت غربی در تاریخ معاصر ما. ص ۶۴.
به هنگام تکمیل این نوشته کتابی از برادر بزرگوار آقای جعفریان به نام التقاط جدید انتشار یافت که جای مطالعه دارد، ضمن معرفی آن توفیق ایشان را خواهانیم.

۲ - نطق دهم عقرب . صورت مذاکرات مجلس شورای ملی - ۱۳۰۳ شمسی

به اصل مطلب برمی‌گردیم و مخالفت علماء بالاصلاحات و تجدد طلبی‌های هیئت حاکمه و این که به هر حال بورژوازی غرب به سراغ ما می‌آمد و این مخالفت‌ها فقط توانست آن را قادری عقب بیاندازد و چاره‌ای اساسی نشد. نکته بعدی اینکه ورود مظاهر بورژوازی در کشور ما، علماء را مجبور به تحقیق و مطالعه بیشتر برای پاسخگوئی به سؤالات مردم می‌کرد.

برخلاف آنچه الگار می‌گوید:

تسلیم بی قید و شرط علماء به الگوهای اروپایی، دانش مذهبی آنان را نسبت به مسائل جامعه بیگانه می‌کرد و علت وجودی آنان را به کلی از بین می‌برد^(۱)

تسلیم نشدن علماء به الگوهای اروپایی به خاطر ترس از ابطال علت وجودی خودشان نبود، زیرا هرچه مظاهر اروپایی بیشتر به مملکت وارد می‌شد و هرچه اندیشه‌های غرب گرایانه رواج بیشتری می‌یافتد، مردم برای حفظ دین و عقاید و یا برای ارزیابی اندیشه‌های وارداتی (با محک دین) بیشتر به روحانیت پناه می‌بردند و بازار آنها گرم تر می‌شد. حتی روشنفکران نیز برای اشاعه افکار خود، به روحانیت متولّ شده برای جلب نظر آنها و برای صحه گذاشتن به افکارشان به هر چیزی متثبت می‌شدند (نمونه این بازار گرمی و بیشتر وارد صحنه سیاست شدن روحانیت را پس از قرارداد رژی و بروز جنبش تباکو می‌توان دید).

یکی از عوامل مهم رشد اجتهداد و پیروزی قطعی اصولیون بر اخباریون همین عکس العمل روی آوردن مردم به روحانیت برای پاسخگویی به سؤالات آنها درباره مسائل جدید سیاسی اجتماعی بوده است.

حمدید عنایت در این باره می‌گوید:

افزایش تماس با غرب از عهد صفویه، پیامدهای ناگوار چندین جنگ با روسیه کوششهای نافرجام دو سیاستمدار منورالفکر (مدرنیسم) (امیرکبیر و سپهسالار) تاسیس چاپخانه، اعزام محصلین به خارج، سرانجام نفوذ و افکار و مفاهیم فرهنگی و روشنفکرانه از غرب همه و همه دست به دست هم داده گرایشی کلی درمحاجه و معارضه با وجوده سنتی اندیشه به بار آورده است. جامعه دینی نمی توانست از این گرایشها مصون باشد. پیروزی اصولیها که بر مشروعیت استدلال فردی و عمل به اجتهاد برمبنای علم اصول پای می فشردند بر اخباریهای بی ارتباط به این آگاهی شایع و در مورد عدم کفاایت قواعد جزیی فقهی برای مقابله و کنار آمدن با این گونه تحولات نبود.^(۱)

بنابراین حداقل علمای اصولی که غالباً با تجدد خواهیهای استعماری معارضه می کردند. ویه گفته آقای دکتر حائری برای پیروزی بر اخباریها با فتحعلیشاه کنار آمدند باید برای بیرون راندن رقبای خود (یعنی اخباریها) از صحنه به این گونه الگوهای غربی میدان می دادند ولی اینکار را نکرده بلکه با هر دو به مخالفت می پرداختند. ناگفته نماند که روند این گونه تاثیرگذاری، تا امروز نیز ادامه دارد و از آنجاکه اسلام باید پاسخگوی همه مسائل در سطح جهان باشد امام خمینی (ره) اعلام کردند که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد.^(۲)

پس می توان تیجه گرفت که: ورود تجدد و تمدن ذاتاً برای روحانیت اصیل ضرری نداشت، بلکه آنچه را روحانیت مضر اعلام کرد تبلیغات و رهآوردهای فکری غلط و نیز سلط دست اجنبی بر مملکت از طریق این اصلاح طلبی ها بود^(۳). این امر موجب شد که

۱ - حمید عنایت. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ص. ۲۷۷.

۲ - امام خمینی (ره). روزنامه کیهان، دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۶۷

۳ - اصلاح طلبی های انگلیس در رقابت و برای جلوگیری از نفوذ روس بحث کتب تاریخی است.

در دروان مشروطه سیر ورود تجدد با سیر صعودی محبوبیت روحانیت هماهنگ گردد. البته این پاسخ منفی علماء بدون پیامد نبود و ضربه مهلكی را در اذهان بخشی از مردم به اسلام زد. بدین ترتیب که ایادی استعمار از فرصت استفاده کرده این فکر را در اذهان مردم وارد ساختند که مذهب با علم مخالف است و همانگونه که در اروپا مذهب کنار گذاشته شد و به تمدن رسیدند در اینجا نیز مذهب باید کنار زده شود زیرا مقاومت علماء در برابر اصلاحات تجدد طلبانه ناشی از جدایی علم و مذهب و در درجه بالاتر مخالفت مذهب با علم است بدین ترتیب اندیشه مخالفت علم و دین به صورت یک سد بزرگ در تاریخ معاصر شکل گرفت. متأسفانه کسانی برای پاسخ به این تهمت استعماری، به ارزشها غریب متولّ شدند و در ایجاد التفاوت ارزش‌های قرآنی با علوم اروپایی فاجعه‌ها آفریدند تا آنجاکه در دورهٔ بعد برای اثبات علمی بودن مذهب اسلام (و قرآن) کار به ابتذل کشیده شد افراد زیادی به توجیه و تأویل آیات و احادیث پرداختند^(۱)

شایگان این نوع غریزدگی مبتذل را این چنین ترسیم می‌کند
 هنگامی که فلان آخوند روی منبر برای اثبات ارج بی‌همتای آیه‌های قرآنی از فروید و مارکس مدد می‌جوید هنگامی که دموکراسی و اسلام دو کفه ترازو می‌شوند هنگامی که نماز ورزش و پاکی نیز بهداشت و روزه به رژیم غدایی تقلیل می‌یابد ما شمه‌ای از مبتذل ترین صورت های غریزدگی را می‌بینیم و از این دست در زندگی روزمره‌ما بسیار است^(۲)

۱ - منظور علوم تجربی متداول روزاست نه آنچه که با زبان قرآن و ائمه آمده است.

۲ - داریوش شایگان. آسیا در برابر غرب، ص ۵۲ و نیز به مقاله اسلام از دریچه غرب، نقد نگرش دین با عینک علم تجربی در کتاب خط سازش نوشته مجتبی سلطانی (جلد اول) مراجعه شود.

۴-۲-۵ مشروطیت انقلابی با ارزش‌های ناهمگون

تا اینجا تا حدودی به فشاری که از جوانب مختلف در آستانه مشروطیت بر روحانیت دلسوز وارد می‌شد اطلاع یافیم. این فشارها عبارت بودند از اعمال خودکامانه سران وابسته مملکتی از بالا، از رویرو بورژوازی و مظاهر تمدن غربی و از پایین گرفتاریهای مادی و معنوی مردم همراه با ذهنیتی که روشنفکران غریگرا ایجاد می‌کردند و چوب تکفیر و ارتدادی که مرجعین بر علمای روشن ضمیر وارد می‌ساختند این شد که علمای پذیرش مشروطیت خواستند راهی جسته و به وسیله ایجاد حدالخانه به گرفتاریهای مردم پاسخ داده و با تاسیس مجلس ضمن محدود کردن قدرت استبدادی وابسته به اجنبی به صورت اصولی با تجدد برخورد کنند. قدم اول برای این کار توجیه شرعی و استدلال فقهی برای پذیرش مشروطه بود. زیرا روحانیت قبل از آنکه صرفاً شرایط سیاسی را علت حرکت خود قلمداد و آن را تحلیل کند باید تفسیری شرعی از قبول مشروطیت می‌داشت. آنها غالباً با دلائل شرعی مشروطیت را پذیرفته و ضرورت برپایان آن را برمی‌شمرند. آن دلایل همه مد نظر آیت الله نائینی قرار گرفته و در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملہ جمع بندی و ارائه گردید.

بنابراین کتاب تنبیه الامه مجموعه اندیشه‌های شرعی مجتهدین و مجاهدان راه مشروطیت را در بر دارد.

برای فهم صحیح استدلال شرعی آنها، ناچاریم به سؤال دیگری پاسخ دهیم که موضوع را قدری گسترده تر می‌نماید. آن سؤال این است که روحانیت تشیع چرا از ابتدا حکومت شاهنشاهی را پذیرفت؟ رژیم شاهنشاهی که در اسلام نبود و مطلقه با مشروطه آن هم برای روحانیت نباید تفاوتی داشته باشد، پس چرا باید این رژیم بیش از ده قرن بر ایران سلطه پیدا می‌کرد؟ پاسخ کامل علت

قبول (یا تحمیل) این ایده نیاز به بحث مفصل دارد. اما مجلمل اینکه تا دوران تسلط حکومتهای سنی مذهب (که تا قبل از عصر مغول، عمر آنها به درازا کشید) همه آنها از خلفای بغداد اذن شرعی برای اعمال حکومت خود اخذ می‌کردند. حتی ملکشاه و طغرل سلجوقی که خلیفه تعویض می‌کردند بدون حکم شرعی بر ایران حکومت نکردند. تا این زمان علمای شیعه با آنها درگیر و مستله چیز دیگری بود. پاره‌ای حکومت‌های شیعه مذهب، نیز که در خلال این مدت بر پا شد به پشتوانه علماء (مانند مرعشیان طبرستان) یا به بهانه بر سرکار آوردن مجتهدین شیعه مذهب به جای خلفای بغداد بود. چنانچه آل بویه چنین اندیشه‌ای را ترویج کرد، اما بعد از رسیدن به قدرت:

معزالدوله می‌خواست خلافت عباسی را از میان بردارد و یکسی از علویان را به این کار بگمارد لیکن بعضی خیراندیشان به او فهماندند که این کار مصلحت نیست و گفتند، که بنی عباس چون به عقیده شیعیان غاصب خلافتند هرآن که دیالمه بخواهند می‌توانند ایشان را معزول کنند یا به قتل برسانند در صورتی که با علویان که مطابق اعتقاد شیعه خلفای برقاند چنین معامله‌ای را نمی‌توان روا داشت^(۱)

این بود که این حکومت شیعه مذهب نیز به بهانه بر سرکار آوردن علمای شیعی به حکومت رسیده و سپس از آن سرباز زد.

پس از دوره مغول، وضع به کلی تغییر کرد به طوری که گاهی روحانیت مجبور بود در شرایطی خاص از رژیمی که قبول نداشت حمایت کند

شعار همیشگی روحانیت شیعه مبنی بر غصیبی بودن حکومت و یا عاریتی بودن آن بوده است. اما از آنجاکه وجود نظم و حاکمیت را ضرورت اولیه دانسته اند به ناجار رژیم حاکم را که همان مطلقه شاهنشاهی بود جنبه ثانویه داده و به خاطر ضرورت

^(۱) عباس پرویز. تاریخ دیالمه و غزنویان . ص ۷۱

تایید کرده است. (با پادشاهان نیز بحسب طینت و خط مشی آنها برخورد کرد). تایید رژیم مشروطه شاهنشاهی نیز براساس ترجیح است یعنی آنچه روحانیت دوره مشروطه تایید کرده ترجیح حکومت مشروطه بر حکومت استبدادی و مطلقه بود نه اصل سلطنت بنابراین در طول تاریخ روحانیت تشیع ابتدا وجود حکومت شاهنشاهی را برنبودن حکومت به طور کلی ترجیح داد

بار دیگر شاهان شیعه مذهب را بر اهل تسنن، و بالاخره بار سوم نیز مشروطه بودن حکومت بر نوع استبدادی آن را ترجیح داد.

ارجحیت مشروطه بر استبداد را از جواب علمای نجف که در کشاکش بین مشروطه خواهان و مشروعه طلبان داده‌اند می‌توان دریافت که گفتند:

اکنون که صاحب شریعت (امام زمان) ناپیداست و اجرای شریعت
نمی‌شود و خواه ناخواه حکام جور چیره گردیده‌اند بازی بهتر است
برای جلوگیری از خودکامگی و ستمگری ایشان قانونی در میان باشد و
عقلای امت مجلس برباکرده در کارها شور کنند،^(۱)

حتی در آن در گیریها اندیشه برآنداختن سلطنت به ذهن بعضی رسیده می‌گفتند:
اگر می‌خواهیم مشروعه باشد باید کار را از ریشه درست گردانیم^(۲)

اما اندیشه سیاسی غالب این بود که سالها سلطنت با شریعت سرکرده از این زمان به
جای آن مشروطه را خواهند نشاند و این دو نیز با یکدیگر روزگار خواهند گذراند. این
دیدگاه نگرش اکثریت علماء را در آن مقطع تشکیل می‌داد تعارضی بین مشروطه و
شریعت نمی‌دیدند.

برخی روحانیون احکام مجلس را نیز به عنوان دستورات ثانویه شرعی، قلمداد و

۱ - احمد کسروی تاریخ مشروطه ایران . ص. ۲۸۶

۲ - همان. ص. ۳۰۶

تشخیص موضوع را با متخصصین دانسته، نیازی به دستور و نظر علماء نداشتند. حاجی میرزا علی تبریزی که یکی از نمایندگان خراسان می‌بود اصطلاحات اصول را پیش کشیده چنین گفت: احکام شریعه دو قسم است یک قسم اولیه و واقعیه که احکام ثانویه می‌باشند و قسم دیگر احکام شانسیه ظاهریه که احکام فعلیه و منجزه می‌باشند و آنچه که معمول به مکلف است این قسم آخر است و این مختلف خواهد شد باختلاف موضوع و اختلاف حال مکلف تشخیص موضوعات با اهل عرف است نه با علماء بیان احکام کلیه است مثل اینکه اگر دو نفر طبیب عادل و حاذق تشخیص بدهنند حال مریضی را که باید شراب بخورد و در این صورت ارتکاب آن برای مکلف جایز و عقاب آن از او مرتفع است پس تشخیص صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای حاذق که وکلا باشند هست هر موضوعی که به تشخیص آنها معین شد حکم کلمه بر او باز خواهد شد در این صورت لازم به نظر علماء نیست^(۱)

ولی آیا حقیقتاً تعارضی بین مشروطه سلطنتی و شریعت وجود نداشت و اندیشمندان اسلامی اعتقاد به این داشتند که رژیم سلطنتی مشروطه عیناً همان چیزی است که اسلام خواهان آن است؟ برای یافتن پاسخ علاوه بر دقت در مطالب قبل در این گفتار امام خمینی (ره) که در پاسخ آن اتفاقادی که به روحانیت شده و گفته‌اند روحانیت تشیع مخالف هرگونه نظم و حکومت است دقت شود:

مجتهدین هیچ گاه با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکرده‌اند فرضأ که این قوانین را مخالف دستورات خدایی

بدانند و حکومت را جائزه تشخیص دهنند باز با آن مخالفت نکرده و نمی‌کنند زیرا این نظام پوسیده را بهتر می‌دانند از نبودنش و لهذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می‌کنند بیشتر از چند امر نیست از این جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و درین آنها هیچ اهمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی‌برند. با آنکه جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها در امر خلاف مصلحت و جور است جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تاسیس کرد محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند... البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است لکن اکنون که آن را از آنها نمی‌پذیرند اینها هم با این نیمه تشکیلات مخالفت نکرده اساس حکومت را نخواستند بهم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن آن را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساسی سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی نشده بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردنده مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهایی و محقق داماد و مجلسی و امثالهم هر قدر هم دولت یا سلاطین با آنها بد سلوکی کردنده و به آنها فشار آورده با اصل اساس تشکیلات و حکومت از آنها مخالفتی بروز کرده است.^(۱)

این بود رمز برخورد علماء با دستگاه سلطنت که به خوبی وضع را روشن می‌کند.

بنابراین عاریقی بودن، وبالاصله مشروع نبودن اساس سلطنت همیشه مد نظر علماء بوده است. در نامه‌ای که شیخ احمد اردبیلی (قدس اردبیلی) به شاه عباس مقتدر ترین پادشاه ظاهرآ شیعه مذهب ایران می‌نویسد و در کتاب روضات الجنات ضمن شرح حال وی نقل شده است با این جمله نامه خود را شروع می‌کند «که بانی ملک عاریه عباس بداند که...» و به این ترتیب عاریقی و بی‌ریشه و فاقد اصالت بودن حکومت شاه عباس رابه او متذکر می‌گردد.

این از تسامح حامد الگار است که گوید زمانی رژیم سلطنتی مشروع و مورد تایید روحانیت بوده و بعداً مورد تردید قرار گرفته است. ایشان می‌گوید:

آیت الله خمینی در بسیاری جهات اوج ماجراهای بلندی است که ابتدای آن سالیان دراز پیش با تردید درباره مشروعیت سلطنت آغاز شد. آنگاه این ماجرا و این تردید به عصر قاجاریه به میراث رسید و بازتاب آن را در برخوردهای متعدد بین سلاطین قاجار و روحانیون مشاهده کردیم^(۱)

در حالی که هیچ‌گاه روحانیت تشیع، اساس سلطنت را تایید نکرده و مشروع بالاصله ندانست (یا حداقل اینکه تاکنون در این باره چیزی مشاهده نشده است). علامه نائینی در مثالی که از زبان امام زمان و با واسطه میرزا حسین تهرانی (که از سران مشروعه بود) آورده به خوبی مستله را روشن کرده است.

نائینی می‌گوید

در خواب میرزا حسین را رویت کردم، از ایشان سؤالات عدیدهای درباره قیامت و غیره کردم که پاسخ نگفت. ولی درباره مشروطیت و ثمره تلاش‌های میرزا حسین در برپایی مشروطیت از او پرسیدم، ایشان گفت که خدمت امام زمان رسیدم و از او درباره این موضوع سؤال کردم.

حضرت فرمودند قضیه مشروطه چیز جدیدی نیست، مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست و ادارش کنند.... آنگاه نایینی اضافه می کند،

سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اهل تصدی و آلودگی دست اشاره است به غصب زاید، مشروطیت چون مزیل است (زاویل کننده است) لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشییه فرموده اند^(۱)

بنابراین اصل سلطنت را عمل غاصبانه قدیمی شاهان، و نیز ظلمانی و بردگی دانسته امکاناتی که سلطان از این طریق در دست می گیرد غصب افزون بر غصب قبلی تلقی کرده اند که با به وجود آمدن مشروطه، مال و ناموس مردم که همان غصب دوم است از دست آنها کوتاه می گردد. یعنی با ایجاد مشروطیت فقط آلودگی دست شاهان پاک شده در حالی که کنیز سیاه همچنان سر جای خود هست و سیاهی و بردگی او از بین نخواهد رفت. بیان این کلام از ناحیه امام و با وساطت میرزا حسین تهرانی توسط علامه نایینی که او را ایدئولوگ بزرگ مشروطه باید نامید بسیار جای تامل و دقت دارد.

نایینی درباره مجلس و مشروعيت تصویبات آن، ضمن بر شمردن فواید اجتماعی عدیده مانند استوار داشتن اساس مراقبت و محاسبه و مستولیت کامل در گماشتن هیئت های مختلف ناظر بر امور و جلوگیری از تعدی به لحاظ فقهی این چنین می گوید:

اما مشروعيت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول سنت و جماعت که از اختیارات اهل حل و عقد است را در این امور متبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت، متحقّق و متوقف بر امر دیگری نخواهد

بود^(۱)

یعنی طبق نظر فقهای اهل تسنن که اطاعت از اختیارات اهل حل و عقد یعنی خبرگان را لازم دانسته‌اند با انتخاب نمایندگان از طرف مردم مسلمان خود به خود دستورشان مطاع است و چنین مجلسی مشروعيت داشته، قوانین آن نيز شرعاً مطاع است.
همان جا درباره فقهای تشیع اضافه می‌کند:

اما بنابراین اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امورات را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم. اشتغال هیئت منتخبه برعده‌ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعيتش کافی است.^(۲)

یعنی طبق نظر فقهای شیعه امور کلی و سیاست مملکت باید در دست نایبین امام زمان که همان فقهاء هستند باشد اما در صورتی که اعضاء مجلس شامل تعدادی مجتهد عادل و یا کسانی باشد که اجازه از مجتهدین داشته باشد و آراء آنها تصحیح و تنفیذ شود و مورد موافقت مجتهد قرار گیرد مصوبات چنین مجلسی مشروع خواهد بود.
با این استدلال‌های شرعی بود که روحانیت رهبری مشروطه را پذیرفت و تا آنجا ایستادگی کرد که مجتهدین بزرگ خراسانی، تهرانی و مازندرانی رسمانو شتند:
بذل وجهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان (ارواحتنا فداء) و سرمویی مخالفت و مسامحة به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت (ص) است.^(۳)

طرح این گونه مباحث در دوره مشروطه چند پیامد مهم داشت از جمله پیامد‌های آن این

۱ - همان. ص. ۱۵.

۲ - همان. ص. ۱۵.

۳ - احمد کسری. همان. ص. ۷۳۰.

بود که ریشه عقیدتی سیاسی سلطنت که در اذهان عموم مشروع و جنبه ظل الهی داشت زده شد.

با بی پایه شدن تاج و تخت و شکسته شدن قداست آن که ریشه در فروهر داشت احساس حقارت و ترس از بر افتادن کیان سلطنت بر شاهان مستولی شد از زمانی که سلاطین احساس کردند ریشه مشروعیت آنها بین عموم مردم زده شد و مشروع نبودن رژیم آنها کم و بیش برای عموم اعلام گردیده سعی کردند با پناه بردن به تجدد خود را تشییت نمایند و در صدد برآ مذنه مذهب را که ریشه آنها را زده بود ریشه کن کنند، شاهان بعد از مشروطه تلاش کردند با پناه بردن به تجدد طلبی‌ها جایگاهی در اندیشه‌ها برای خود بسازند: این احساس در آخرین شاه به خوبی ملاحظه بود. برای مثال در کتاب انقلاب سفید آنچه که از ۱۵ خرداد و با کنایه از آیت الله خمینی سخن می‌گوید، شاه سعی می‌کند که چهره خود را در پشت اصلاحات و تجددگرانیها تقدس بخشد، لذا ابدأ از مشروعيت حرکات خود و مشروع نبودن کارهای مخالفین خود سخن به میان نمی‌آورد. در صورتی که تا قبل از پیدایش مشروطه سخن شاهان با این نوع استدلالها تفاوت اساسی داشت. یعنی، آنها بینه جستن به استدلالهای شرعی اعمال خود را توجیه می‌کردند و اینها با توجیهات تجددگرایانه و تمدن طلبی.

رضا خان و دوستانش هم که متوجه بریاد رفتن اساس سلطنت (از طریق این مباحث) شده بودند، تصمیم گرفتند سلطنت را رها کرده و آخرین مدل لباس تجدد یعنی جمهوری را بر قامت ایران پوشاند که باز با مخالفت علماء (مدرسان) رو به رو شد.

از دستاوردهای بسیار خوب مشروطیت این بود که این مسائل که همیشه جزو رموز میان روحانیت و دستگاه سلطنت بود شکافته شد، آنگاه یک خط سیاسی دراز مدت و تاریخی در میان مردم پایه ریزی گشت که اساس آن بر این مطلب شالوده ریزی شده بود که سلطنت هیچ قداستی ندارد و می‌توان آن را کنار گذاشت. اما پس از شکست

جمهوری رضا خان متعددان وابسته به دربار تلاش کردند این ایدئولوژی را مجددآ آب و رنگی زده نظام ویرانه شاهنشاهی را تجدید بنا کنند. این ایده با نگارش دهها کتاب تا گرفتن جشن‌های پر خرج ۲۵۰۰ ساله تاج گذاری و غیره ادامه یافت.

از ره آوردهای دیگر مشروطیت این بود که عقیده حکومت نواب امام زمان (عج) (یعنی علما) از حالت سنتی خود که صرفاً در کتب مطرح بود و جایگاه سیاسی نداشت خارج شده و کم کم آب و رنگ سیاسی به خود گرفت. این عقیده در مسیر رشد تاریخی تا آنجا پیش رفت که به حرکات مسلحانه فدائیان اسلام کشیده شد.

این‌ها بود استدلال شرعی علماء برای برپایی مشروطیت و پیامدهای عقیدتی آن.

اما استدلال سیاسی علماء برای برپایی مشروطیت، مشحون تاکید بر حفظ اسلام دربرابر اجنبی است. حفظ بیضه اسلام شعاری است که در اکثر سخنان و اطلاعیه‌های علمای دوره مشروطیت دیده می‌شود.

جلوگیری از استبداد پادشاهان هم دلیل دیگری است که برآن تاکید شده است. ناگفته نماند که قرنها استبداد شاهان وجود داشت ولی آنها هیچ‌گاه به فکر رفع استبداد از طریق تغییر نظام اجتماعی و برپایی مجلس وغیره نیفتادند. بنابراین استبداد در اینجا معنی دیگری داشت. لفظ استبداد در دوره مشروطه را در رابطه با اجانب باید ترجمه کرد. استبداد در دوره مشروطه که بر زبان علماء جاری و درنوشه‌های آمده است به مفهوم وطن فروشی و واگذاری امتیازات خود سرانه به خارجی هاست و گرنه استبداد داخلی از گذشته‌های دور معمول بود چنانچه هیچ کدام از شاهان قاجار به اندازه آغا محمد خان چشم از حدقه بیرون نیاورد.

بنابراین، استدلال جلوگیری از استبداد داخلی در حقیقت همان جلوگیری از تجاوز خارجی است.

بدین ترتیب علماء این مفهوم را در ذهن خود پرورش می‌دادند که اهرم قانون

(ومجلس) از او اگذاری امتیازات به‌جانب واز دست رفتن مملکت جلوگیری خواهد نمود. مرحوم طباطبائی در نامه‌ای که به عین الدوّله نوشته است می‌خواهد که هر چه زودتر مجلس را تاسیس کند، تا کشور به دست روس و انگلیس داده نشود و حتی اضافه می‌کند که دفع شر عثمانی نمی‌شود مگر با وجود مجلس^(۱).

کسری ضمن دسته بندی مشروطه خواهان به گروهی که رهبری آن را به عهده گرفته اشاره می‌کند و درباره برداشت آنها از مشروطیت می‌گوید:

یک دسته که شادروانان ببهانی و طباطبایی و همراهان ایشان آخوند
خراسانی و حاجی تهرانی و حاجی شیخ مازندرانی و همراهان اینان
بودند، چون به کشور دلستگی می‌داشتند و آن را در دست دربار
خودکامه قاجاری رو به نابودی می‌دیدند، برای جلوگیری از آن
مشروطه و مجلس شورا را درپاییست (سر راه شاهان مستبد)
می‌شمردند و در همان حال معنی مشروطه را چنانکه سپس دیدند و
دانستند نمی‌دانستند و آن را بدان سان که در اروپا بود نمی‌طلبیدند^(۲)

در باب اینکه مشروطیت به شیوه اروپایی را نمی‌خواستند و نیز علماء در موضوع عکس العملی بوده اند شیخ اسماعیل محلاتی می‌نویسد:

علت همراهی علماء با مشروطیت این بود که اگر همراهی نمی‌کردند رژیم‌های مانند رژیم‌های اروپایی بر ایران معمول و مسلط می‌شد، لذا بر علماء واجب آمد که به اخوان سیاسیون خود پیوسته و قواعد تمدن و سیاست منظمه را با تطبیق با سیاست حقه اسلامیه معمول دارند^(۳)

همه این جریانات در دروانی می‌گذرد که به گفته ایوانف، محمد علیشاه آماده بود به

۱ - احمد کسری. همان. ص. ۸۲.

۲ - احمد کسری. همان. ص. ۲۵۹.

۳ - حائری. تشیع و مشروطیت. ص. ۱۲۵. نقل از اللشالی المریبوط فی و جوب المشروطه

محض رسیدن به سلطنت، ایران را کتاباً تحت الحمایه روس قرار دهد، چند سال بعد هم دیدیم با وجود برپایی مجلس شورای ملی، وثوق الدوله طی قرارداد ۱۹۱۹ ایران را کتاباً تقدیم انگلیس کرد. (که با مخالفت مدرس و وقوع مسائل جهانی لغو گردید). علاوه بر جریانات داخلی، حوادث جهانی نیز پذیرش و به وقوع پیوستن مشروطه را قطعی کرد. از جمله مسائل خارجی، انقلابات پی درپی مشروطه خواهی بود که در کشورهای انگلیس، ایتالیا، دانمارک، اتریش، مجارستان، آلمان، فرانسه، ترکیه، مصر، هندوستان، ژاپن، روسیه، و... به وقوع پیوست و نیز رقابت شدید روس و انگلیس در ایران بود. این رقابت موجب شد که انگلیس انقلاب مشروطه را دربرابر تزار دیکتاتور روس در ایران تشدید کرده از این طریق از رقبی خود زهر چشم بگیرد. درباره اندیشه فرد رهبران روحانی مشروطیت کم و بیش درکتب مختلف سخن به میان آمده است که تکرار مکرر نمی‌کنیم. مشروطیت با تعبیری که روحانیت از آن داشت مورد قبول علماء و به دنبال آن مورد پذیرش توده مردم قرار گرفت؛ در حالی که برای عموم موضوع مشخص نبود.

پیش از آنکه مشروطه بر اساس خواست علماء شکل بگیرد و نیز قبل از آنکه برای همه روحانیون مسئله پخته شده و جاییفتند، حوادث سیاسی بعدی، امور را از دست علماء خارج ساخت. چنان که بلاfacile پس از پیروزی مشروطیت، آنها در موضع انفعالی قرار گرفتند. تلاش همه استعمار برای انحراف نهضت موجب حاکمیت روح غربیزدگی و تجددگرایی بر مجلس شد. تا جایی که همان مجلسی که قرار گرفت برای جلوگیری از حضور اجنبی به کار گرفته شود، کم کم یکی از کانالهای اصلی ورود استعمار گردید مثلاً مسئله نفت به سادگی و ساده تراز امتیازات ناصرالدین شاه از تصویب مجلس گذشت^(۱)

۱ - مدرس گوید: بنده بیمار بودم و در قضیه تصویب نفت نبودم، آقای حائری زاده آمدند و گفتند که امروز

آری بورژوازی وابسته به غرب به وسیله چهره‌های ارتجاعی و فثودال یا روحانی نما و روشنفکران غرب زده مجلس را بلعیده در خود هضم کرد و از این راه زمینه‌های توسعه قدرت خود را در کشور ایران فراهم ساخت. در دروان اقتدار رضاخان وضع مجلس بسیار اسف انگیز شد؛ به طوری که آمریکاییان به مجلس دوره رضاخان عنوان مهرپلاستیکی شاه دادند^(۱).

از طرف دیگر، رژیم قاجار که سخت ضربه خورده بود و قدرت سلطنت را با وجود مجلس از دست می‌داد به معارضه با آن برخاست و درنهایت آن را به توب بست. عوامل روس به شدت بر علیه مشروطه و مجلس و اینکه به عنوان یک نهاد بتواند قدرت را در دست بگیرد به کارشکنی پرداختند. از همه بدتر بین علماء اختلاف افتاد و رهبری انقلاب دچار شکاف شد و به دنبال آن مردم از صحنه کنار رفتند. کم‌کم رهبری انقلاب و روحانیت دچار روزمرگی شد. ناهمگونیها و ارزش‌های نامتجانس نیز چهره خود را آشکار کردند. تضاد در اندیشه سران مشروطه اعم از روشنفکر و روحانی پا به میدان گذاشت. این ناهمگونی از قبل پایه ریزی شده بود، چراکه هدف روحانیت از انقلاب، حفظ کیان اسلام بود در حالی که اندیشه‌گران روشنفکر، نظری به مذهب نداشتند، بعضًا نیز برای نفی مذهب مشروطه را بنیانگذاری می‌کردند. سورچران‌ها نیز پس از انقلاب در صدد گسترش حوزه درآمدهای اقتصادی خود برآمدند و...

اما علل اینکه غرب زدگان توانستند مشروطیت را به نفع خود منحرف و بدینوسیله عمر غرب زدگی را بسیار طولانی کنند زیاد است. به طور کلی این علل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مربوط به تهاجم خارجی، اعم از سیاسی و نظامی و صنعتی است و دسته دیگر به ماهیت رهبران فکری مشروطه مربوط می‌شود.

کار مهمی نبود، لایحه نفت آمد و ظرف چند دقیقه تصویب شد.... صورت مذاکرات مجلس.
۱ - دانشجویان پیرو خط امام از ظهور تا سقوط، ج ۱، ص ۶۸

قابل تأمل است که روشنفکران علت شکست مشروطیت را عملکرد بد هم صنف خود در مشروطیت دانسته اند نه روحانیت. این موضوع روشن و بدیهی است، حتی کسانی مانند انور خامه‌ای گناه انحراف مشروطیت و شکست نهضت نفت را به گردن لائیکها یعنی آنها بی‌کاری که سیاستشان از مذهبشان انگیخته نمی‌شود و تمایل مذهبی ندارند، (یعنی روشنفرکان غیر دینی) دانسته است^(۱) و نیز جلال آل احمد می‌گوید:

بیشترین میراث را روشنفکر از مشروطیت برد و لذا بیشترین عامل
انحراف نیز توسط او بود^(۲)

اما آنچه به روحانیت و زعامت همیشگی او مربوط می‌شد این است که اختلاف بین آنها باعث شد که به گفته مرحوم مدرس گله دچار گرگ شود و هر یک به راهی پراکنده گرددند. تأثیر این اختلاف را در این گفته، نظام‌الاسلام می‌توان یافت که می‌گوید: پس از حرمت مشروطیت و دستور شاه مبنی بر لغو مجلس بازار بسته شد تعدادی به سفارتخانه رفتند و تعدادی به خانه خود. اما اُرسی دوزها (کفاشها) دکاکین خود را نبسته و گفتند ما کاری به استبداد و مشروطه نداریم، ما کاسب می‌باشیم^(۳)

بدینگونه پایین ترین قشر اصناف خود را از صحنه سیاست کنار می‌کشد. اگر مسائل به همین جا ختم می‌شد و ارزش آفرینی‌های جدید فکری به وقوع نمی‌پوست چندان جای تأسف نبود، ولی این حوادث سیاسی در پی خود، زمینه القای ارزشهای جدید و ثابتیت بیشتر غرب زدگی گردید. کسری پس از شرح اختلاف بین روحانیون اشتقاد تجدد طلبان از دستگاه رهبری (علماء) و پیامدهای ارزشی آن چنین می‌گوید:

۱ - استاد مرتفعی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۱۴۱. نقل از مجله نگین، مقاله دکتر انور خامه‌ای در سال ۵۷.

۲ - جلال آل احمد. همان (جلد دوم). ص ۲۴۱.

۳ - نظام‌الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان (بخش دوم). ص ۲۷۰.

...این از سوی ملایان بود که بدینسان از مشروطه کنار می‌گرفتند. این کار از تبریز آغازید و سپس در تهران و جاهای دیگر نیز رو نمود. اما از سوی آزادیخواهان، آنان هم خود را از این یوغ ملایان آزاد می‌گردانیدند. و ناگزیر جنبش نیز از این پس رنگ دیگری گرفت. زیرا چنانکه گفتیم، چون پیشگامان جنبش ملایان بودند تا دیری سخن از «شریعت» و رواج آن می‌رفت و انبوهی از مردم می‌پنداشتند که آنچه خواسته می‌شود همین است پس کم کم گفتگو از کشور و توده و میهن دوستی و این گونه چیزها به میان آمد و گوشها با آن آشنا گردید و بدین سان یک خواست دیگری پیدا شد که آزادیخواهان میان آن و این دو دل گردیدند، و خود ناسازگاری این دو خواست بود که آزادیخواهان و ملایان را از هم دیگر جدا می‌گردانند. کنون که این کار رخ میداد یکی از نتیجه‌های آن این خواستی بود که آزادیخواهان دیگر یاد «شریعت» و رواج آن نکنند و سر هر کاری نیاز به پرگ (جواز برنامه) خواستن از ملایان ندارند. این نیز ناگزیر بود و زیان هم نخواستی داشت^(۱). چیزی که هست آزادیخواهان در آن خواست خود که کوشیدن به پیشرفت کشور و توده باشد راه روشنی در پیش نمی‌داشتند، و هر گامی را به پیروی از اروپا بر می‌داشتند «فلان چیز در اروپا هست، ما نیز باید داشته باشیم». این بود عنوان کارهای ایشان این هم اگر از روی بینش بودی باز زیان کم داشتی. افسوس که چنین نمی‌بود و یک چیزهایی روزنامه‌ها از کتابها و روزنامه‌های اروپایی برداشته و فهمیده و نافهمیده می‌نوشتند و

۱ - به زعم آقای کسری تغییر خواستها و ارزشها زیان نداشته است در حالی که ریشه بسیاری از تغییرات در دگرگون شدن ارزشهاست.

چیزهایی را هم که اروپا رفتگان از رویه زندگانی اروپاییان یاد گرفته دریازگشت به ارمنان می‌آوردند، و اینها یک آشفتگی بزرگی در کار پدید آورده و سرانجام به اروپاییگری رسید که خود داستان جدائیست^(۱) ملاحظه می‌شود که اروپاییگری در دهه، بعدی انقلاب چگونه و به چه علت رشد می‌کند. کمبود آموزش‌های سیاسی - عقیدتی نیز یکی از کمبودهای جنبش مشروطه و از جمله علل جذب افکار غربی است. کسری می‌گوید:

از پیشوایان مشروطه نباید چشم داشت که مردم را از همه گرفتاریها بپیرایند. این کار از دست آنان بر نیامدی، اگر به چنین کاری بر نخواسته اند جای افسوس نیست. جای افسوس آن است که با آن تکانی که به نام آزادیخواهی به مردم داده بودند، کاری با آنان دراین زمینه آموزگاری ننمودند.

معنی درست مشروطه و مجلس و قانون را به آنان نفهمانیدند، و یکراهمی برای کوشش بروی ایشان باز نکردند، و یک آرمانی به ایشان نشان ندادند. دراین نه ماه آغاز جنبش زمینه آماده‌ای برای این کار در میان میبود دراین چند ماه اگر راهنمایانی بدینسان در تهران که پایتخت کشور و بودگاه دارالشوری می‌بود، پیدا شدنی و باگفتن و نوشتن آموزش‌های دریافتی را به مردم آموختندی، آینده جنبش جز آن گردیدی که گردید.... کاری که دو سید (طباطبایی و بهبهانی) و همدستان ایشان کردند بسیار ارجدار می‌بود و باید همیشه در تاریخ نامهای آنان بیزگنی برده شود. ولی ایشان می‌باشد در پی آن کار در اندیشه راه بردن مردم باشند، و این شگفت است که نبودند، و همان

داده شدن فرمان مشروطه و باز شدن دارالشوری و نوشته شدن قانون اساسی را بس دانسته و به کار دیگری نیاز ندیدند... تا دیری مردم گیج این کارها بودند. شوریده و برای کوشش آماده گردیده ... آن دسته از پیشوایان که مشروطه را به معنی اروپاییش می خواستند گاهی گفتار از (میهن دوستی) و جانفشنای راندند، و زمانی نام کارخانه و ماشین بیان آوردند و هنگامی سخن از آبادی کشور و کشیدن راه آهن و مانند آینها گفتند. در نتیجه اینها مردم دو دل گردیدند و کم کم جدایی میان دو رشته اندیشه پدید آمد ... این دسته نواندیشان نیز مردم را بردن نتوانستند.^(۱)

از این کلام کسری مشخص می شود که سیراندیشه ها پس از پیروزی مشروطه صورتی غیرمدون و فاقد هدف و دچار روز مردگی شده بود. روحانیون در نتیجه اختلافاتی که با روشنفکران و خودشان پیدا کردنده، مردم را به خود واگذاشتند و عده ای رواج شریعت را تنها در روضه خوانی و این قبیل مسائل خلاصه کردند. روشنفکران نیز طی دو سه دهه بعد از مشروطیت دم را غنیمت شمرده افکار و اندیشه ای درهم و برهم را به عنوان افکار مترقب تحويل مردم خالی الذهن مستعد دادند و بستر رشد تجدد طلبی استعماری را گسترش می دادند. اما باید اعتراف کرد که در آن ایام هیچ گروهی (در هدایت اندیشه ها) درکار خود موفق نشد بلکه به فراخور درهم ریختگی های اجتماع، اندیشه ها نیز درهم ریخت. برای هیچ نوع فکری امنیت وجود نداشت. مشروطه خواهی، مشروعه طلبی، تجددگرایی و استبداد همه و همه در مظان اتهام بودند. در این شرایط نامن هرگاه قدرتی مسلط می گشت می توانست ایده های خود را به عنوان افکار برتر معرفی کند و بقیه را بازیچه دست خوبیش قرار دهد. استعمار، رضاخان را با

اندیشه هایی که مظہر تجدد خواهی غربی بود در کنار سکوت برخی علماء به جامعه تزریق کرد.^(۱) زمینه های اجتماعی پیدایش رضاخان و سکوت آن مردمی را که چنین نهضتی را پشت سرگذارده بودند، می توان از زیان دولت آبادی شنید. این اوضاعی است که پس از مشروطه پیدا شد:

هرچه مردم را دیده سخنان ایشان را می شنوم بیشتر حس می کنم که
روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته احساسات ملی بالمره محو و
نابود شده، گویا مرغ مرگ به سر همگی نشسته یاس و نامیدی سرتاسر
ملکت را فراگرفته است جمعی از استمکاران سران و سروران قوم شده
به یفماگری پرداخته اند دو قوه فساد که قرنها بزرگتر بدینختی ایران را
تشکیل می داده یعنی قوه دولتیان استمگر و روحانی نمایان طمعکار^(۲)
بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فدایکاری بعد از آن همه قتل نفوس
ونهبا اموال که در راه آزادی ملت واقع شده بعد از سعی جميل که در راه
کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته به صورتی قبیح تراز تمام
صورتهای گذشته حکم روایی می نمایند^(۳)

و نیز در جای دیگر می گوید:

زماداران امور همانها هستند که بودند خالی بودن خزانه همان است که
بود، نه دولت را قوتی است و نه ملت را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر
داریم و نه زور و در دست اجانب مقهور مگر دستی از غیب برون آید و

- ۱ - بارها امام خمینی (ره) از آن سکوت ها و عدم همکاری با مرحوم مدرس گلایه داشتند.
- ۲ - دقت شود سخن از روحانی نمایان طمعکار است که پس از پیروزی انقلاب و کنار رفتن روحانیت مبارز به صحنه آمده تا مرده ریگ انقلاب را بین خود تقسیم کنند.
- ۳ - یحیی دولت آبادی، حیات یحیی (جلد ۳). ص ۲۶۲

کاری بکند^(۱)

که رضاخان آمد و کرد آنچه که باید می‌کرد. بر این اوضاع داخلی، جنگ بین الملل تحمیل شده و چاشنی آن بیماریهای فراگیر و قحطی را اضافه فرمایید تا اوضاع اجتماعی و روحیه مردم را درک و تصور کنید. در این اوضاع و احوال چه چیزی می‌توانست برای عموم جاذبه داشته باشد؟

دفاع از مشروطه؟ مسلماً نه.

دفاع از روحانیت؟ باز هم نه. و به همین دلایل مدرس تنها می‌ماند و سالها به تبعید می‌رود.

دفاع از ارزشهای فرهنگی؟ باز هم نه.

دفاع از مشروعه؟ و

باید گفت که در این حال و هوا همه چیز برای مردم مسخره است. آنها امنیت و کار و نان می‌خواستند عده، زیادی جلای وطن کرده به ترکیه و جاهای دیگر رفتند، وطن با همه وابستگیهای عاطفی اش نیز دیگر جاذبه‌ای نداشت.

چند سالی از به دار آویخته شدن شیخ فضل الله و ترور سید عبدالله نگذشته که دیگر هیچ حرفی از اینکه حق باکه بود نیست و طرح آن هم جز مسخره چیزی بیش نبود. در این شرایط رضاخان آمد. بهتر است بگوییم بورژوازی با تمام قدرت وارد شد. بورژوازی با هر آنچه از ملزمات اوست، از چکمه نظامی تا سیستم دانشگاهی، پا به مرکز ایران گذاشت. (دقت شود که می‌گوییم بورژوازی وارد شد، نمی‌گوییم رشد کرد، جوانه زد، سربرآورد....)

سرمایه داری غرب در ایران نفت می‌طلبید، نیروی انسانی نیمه متخصص می‌خواست، راه آهن می‌خواست، عدم دخالت روحانیت در سیاست را می‌طلبید و

بازار فروش اجناس و ضرورت‌آ نابودی تولیدات داخلی را می‌خواست، سرمایه‌های در گردش و پیوند خورده به سیستم سرمایه‌داری خود را می‌خواست، زمینه‌هایی برای ایجاد کارخانجات دست سوم و از رده خارج شده‌ای را که در اروپا مقرر و به صرفه نبود جستجو می‌کرد و دهها چیز دیگر را...

برای برآوردن این خواسته‌ها باید مدرسه و دانشگاه توسعه داده شود راه آهن کشیده شود، صنایع توسعه داده شود، سرمایه‌ها جذب بانکها و بازار وابسته شود، کارخانجات از رده خارج شده اروپایی تاسیس گردد. ارتش نوین ایجاد شود و.... و....

در این میان، عده‌ای هم باید نان و کار و امنیتشان برقرار بیاشد و خاطر مبارک شان بی قرار نگردد. روحانیون و روشنفکران معظم نیز به خود زحمت ندهند چرا که طرح سرنوشت سیاسی مملکت هم در دارالشورای انگلیس ترسیم می‌شود چرا که بعد از یک کشاکش دویست ساله بین روس و انگلیس بالاخره مقرر شد که ایران مستعمره انگلیس و در تیول ایشان قرار گیرد. البته رقیب هم که در این زمان کشور شوراها شده است بیکار نخواهد نشست و به دنبال تأسیس کمون (جامعه مشترک) ثانویه در سراسر جهان است. باید سوسیالیسم جهانی را تحقق بخشد. باید ایدئولوژی خود را برای نجات خلقها صادر کند. این است که به فکر تأسیس حزب خلق در کشورهای دیگر و حزب توده در ایران می‌افتد. کنگره بندرانزلی را به وجود می‌آورد که مغلوب رضاخان شده و همه دستگیر می‌شوند. بعداً پنجاه و سه نفر و یا پنجاه نفر و سه نفر که از نظر ما هیچ تفاوتی بین این دو رقم نیست دور هم می‌نشینند و...^(۱)

اینها بود پیامدهای سیاسی، فکری و اقتصادی و قایع مشروطیت. لازم می‌دانیم مجددأ قدری به عقب برگردیم.

۱ - اشاره است به کتاب‌های پنجاه نفر، و سه نفر و پنجاه و سه نفر نوشته (به ترتیب) انور خامه‌ای و بزرگ علوی.

البته در اینجا ضرورتی به بحث پیرامون اختلاف علماء به ویژه شیخ فضل الله و مخالفینش نداشته می‌پذیریم که هر دو خواهان اسلام بودند، به نظر می‌رسد یک دسته از آنها خواهان نظام مشروطه (به عنوان یک نظام ثانویه اسلامی) بودند. اما شیخ فضل الله و طرفدارانش بر محتوای که خودشان الگوئی نداشتند اصرار می‌کردند^(۱). دست غیر هم مشغول دامن زدن به اختلافات و جو سازی بود

جالب است که گفته شود شیخ فضل الله به جرم استبداد خواهی بر بالای دار می‌رود و مخالفش سید عبدالله بهبهانی هم به جرم ضدیت با دمکراسی (یعنی استبداد خواهی) و ظاهراً توسط دمکرات‌ها ترور می‌شود. آنچه مسلم است اینکه ثمره این اختلاف چیزی جز رشد اندیشه‌های غربیزده و بی‌حیثیت شدن روحانیت (و پایگاه مرجعیت) نبود. اعدام شیخ فضل الله نوری به عنوان مجتهدی مجاهد و دارای مقامات عالیه^(۲) دو اثر سوء را دربرداشت.

از نظر سیاسی شکست رژیم مشروطه و سیاست روحانیون را در پی داشت و از نظر فکری مستقیماً آب به آسیاب غربیزدگان سکولاریست می‌ریخت. یعنی اندیشه آنها بی راکه سالها شعار جدایی دین و سیاست و عدم اجرای قوانین اسلامی را لقلقه زبان قرار داده تقویت می‌کرد. این بود که جنازه شیخ فضل الله، علم پیروزی غربیزدگان بر بالای بام ایران لقب گرفت^(۳).

البته ما در مقام ارزیابی عملکرد مشروطیت نیستیم؛ این کار نیاز به بحث مفصل و مستقلی دارد. اما در مجموع می‌توان گفت اگر دست اجنبی این جنبش عظیم را عقیم

۱ - به مقاله مرحوم مطهری که پیرامون مشروطیت در کتاب اسلام و مقتضات زمان آورده‌اند مراجعه شود.

۲ - این تعبیر از امام خمینی (ره) دوباره، شیخ فضل الله آمده است (صحیفه نور).

۳ - جلال می‌گوید: «من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غربیزدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برآفرانش شد»، (غربیزدگی، ص ۷۸).

نکرده بود، می‌توانست نقش خوبی در مملکت ما داشته باشد. دست خارجی بیش از آنکه در پیدایش مشروطیت دخالت کرده باشد در عقیم کردن آن تلاش کرده است. * ۷ ولی با تمام تلاش مرتبعین داخلی و توطئه‌های استعماری خارجی باید مشروطیت را به لحاظ اثرات فکری آن و تجربه یک انقلاب، یک قدم اساسی در تاریخ ایران شمرد.

حامد الگار آمریکایی نقش استعمارگران در عقیم کردن نهضت مشروطه را این گونه توصیف می‌نماید:

ما می‌توانیم بگوییم اگر مداخله روسیه و سپس انگلیس و اخیراً آمریکا و اسرائیل در امور داخلی نبود به جای آنکه شاهد یک ربع قرن نبرد و یک سال انقلاب که طی آن ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) نفر سلاخی شدند باشیم، می‌توانستیم شاهد نیم قرن حکومت مشروطه و پارلمانی باشیم. چنانچه در تاریخ مضبوط است ابتدا روسیه و سپس انگلیس و اخیراً آمریکا انقلاب مشروطه را عقیم ساختند^(۱)

۵-۲-۵ دوره بیست ساله

دو دهه اول قرن ۱۴ (هـ. ش) که مصادف با کودتا تا سقوط رضاخان می‌باشد نقطه عطفی مهم در تاریخ معاصر ماست. رها و ردهای فکری و فرهنگی این دوره که چند عامل ذیل در آن نقش داشته مجموعاً فرهنگ نوینی را بیانگذاری کردند که در آن نقاط تمايز فراوانی با دوران قاجار به چشم می‌خورد عواملی که موجب به وجود آوردن

وضعیت جدید فکری شد، عبارت اند از:

- الف - به بار نشستن اندیشه های روشنفکران غربگرا (تجدد خواه) با پشتیبانی حکومت رضاخان در زمینه تجدددگرایی های روینایی و بی ریشه.
 - ب - رشد نسل بعد از انقلاب مشروطه، با آن شرایط فکری و فرهنگی که در بخش گذشته از آن یاد شد.
 - ج - حوادث سیاسی جهانی مانند تبعات جنگ بین الملل اول و زمینه های فرهنگی و فکری قبل از بروز جنگ بین الملل دوم.
 - د - توسعه بازار بورژوازی و استعمارگرانه به طور جهنه و فرآگیر، همراه با صدور فرهنگ آن به کشورهای جهان سوم از جمله ایران.
 - ه - ترویج و تثییت اندیشه رضاخان با مساعدت روشنفکران درباری جهت مذهب زدایی و نابود کردن سنگرهای مقاومت مردمی.
 - و - مردمی شدن و گسترش روابط ایرانیان با دنیای خارج، از راههای متعدد.
 - ز - توسعه سیستم بوروکراسی، تشکیل ارتش نوین، ایجاد گسترده مؤسسات تمدن جدید که مجموعاً فرهنگ خاص خود را رواج می داد.
 - ح - تا حدودی سرخورده‌گی روحانیت از سیاست به خاطر شکست و عقیم شدن تلاش این قشر در نهضت مشروطه.
- عوامل فوق، زمینه را به گونه‌ای فراهم می ساخت که ره آورد دوران حکومت رضاخان بی سواد در مسائل تأثیر فراوانی می توانست داشته باشد، چنانچه ملاحظه می شود، برخی از این ره آوردهای فکری، به دلیل مقدمات قبلی، اجتناب ناپذیر بود، پاره‌ای نیز به ماهیت حکومت رضاخان باز می گشت.
- ماهیت اقتصادی رژیم رضا شاه برایه نفت شکل گرفت و روز به روز پایه های این اتکا بیشتر می شد. حکومت نفتی خود میان نوعی تفکر و فرهنگ است، زیرا ارتباط با

خریدار نفت، نحوه تولید آن، بازار مصرف درآمد نفت، و شرایط مناسب محل صادرکننده و ... همه و همه در ذات خود حکایت از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی دارند که به دوران گذشته و قبل از پیدایش حکومت نفتی فرق دارد.

مثلاً بدیهی است به جای پرداخت پول نفت، محصولات غربی به ایران سرازیر شود و برای به کار گرفتن یا فروش این محصولات وارداتی ارزشها را جدیدی در بازار سنتی به وجود آید. حتی اگر با خرید تسليحات این پولها به غرب باز می‌گشت ارتش نوینی را می‌طلبید تا این تسليحات در آن به کار گرفته شود. بنابراین حکومت نفتی دست نشانده همواره واردکننده ارزشها را غربی است.

چیز دیگری که در دوره رضاخان به وضوح ملاحظه می‌شود این است که حکومت استبدادی او متکی به اجانب بود. اگر چه مشروطیت بت استبداد راشکست ولی سه عامل استعمار، روشنفکران و قصور روحانیت موجب شکل‌گیری مجدد حکومت استبدادی به شیوه رضاخانی شد.

رضاخان خود اعتراف کرده بود که: «انگلیس مرا بر سرکار آورده ولی نمی‌داند با چه کسی طرف است^(۱)». نقش روشنفکران در تثیت حکومت او بدیهی است. زمینه‌های کودتا و پیدایش دیکتاتور را در گفتارهای قبلی بر شمردیم پس از ظهرور او نیز همکاریهای فراوان روشنفکران و تعاریف زیاد آنها را از او سراغ داریم.

دریاره، کوتاهی روحانیت نیز به این جمله از امام خمینی (ره) کفایت می‌کنیم که گفتند:

.... آخوند هایی که اصلاً به فکر معرفی نظریات و نظامات و جهان بینی اسلام نیستند و عمله و قتشان را صرف کاری می‌کنند که آنها (اجانب)

۱ - دکتر محمد علی (همایون) کاتوزیان. اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سقوط رضاشاه. نقل از یحیی دولت آبادی: حیات یحیی (جلد سوم) و مصدق (جلد دوم) نوشته کی. استوان.

می‌گویند و سایر کتابهای (فصل) اسلام را فراموش کردند، باید مورد چنین اشکالات و حملات قرار بگیرند. آنها هم تقصیر دارند، مگر خارجیها تنها مقصرونند؟

البته بیگانگان مطامع سیاسی و اقتصادی که دارند از چند صد سال پیش اساس را تهیه کرده‌اند و به واسطه اهمالی ک درحوزه‌های روحانیت شده موفق گشته‌اند، کسانی درین ما روحانیون بوده‌اند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کرده‌اند تا وضع چنین شده است.

... به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی می‌گیرند و مردم را نیز طبق شواهد و اسنادی که در دست است فربیض می‌دهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می‌سازند^(۱)

رضاخان با خصلتی که داشت با هرسه گروه فوق الذکر درگیر شد. در ازای جانشین کردن آلمان (که مشخصات رهبر آن یعنی هیتلر با مشخصات روحی رضاخان سازگار بود) سعی در حذف انگلیس کرد. اما در این کار موفق نشد و در نهایت منجر به حذف وی گردید. با دسته دوم که روشنفکران بودند درگیر شد و تمام کسانی که در برپایی حکومتش دست داشتند یا در زندان خفه کرد و یا با آمپول (توسط پزشک احمدی) از بین برداشتند. البته به جای اینها که یک یک راه گورستان را می‌پیمودند افرادی از همین قشر درگیری او با دسته سوم جنبه ذاتی و ماهوی داشت. به این معنی که در درگیری با انگلیس و روشنفکران فقط جنبه جانشین سازی مطرح بود، آلمان به جای انگلیس، و

۱ - امام خمینی (ره). ولایت فقیه. ص ۱۰

متجددین مطیع و منقادتر به جای آنها بی که بقایای مشروطیت محسوب می شدند و از خود نظری داشتند قرار می گرفتند. ولی از آنجا که به دلیل سیلی خوردن استعمار در جنبش‌های دوره قاجار نقشه نابودی اسلام و روحانیت مطرح بود و در این راستا روشنفکران ملحد و التقاطی نیز همنوا بودند. و این ایام مصادف با دورانی است که استراتژی استعمار، مبنی بر هدم اسلام است تا پس از آن بتواند ارزش‌های خود را برای توسعه بازارش به راحتی صادر کند. به همین خاطر رضاخان با پشتونه آنها همه آداب و رسوم مذهب ما را مورد حمله قرار داد:

رضاخان با حمله به مذهب دو هدف اساسی را دنبال کرد و لاغیر:
 نابودی تشیع ایرانی^(۱) و مراسم و مناسکش که آن را پدیده‌ای شرم آور و حاکی از عقب ماندگی کشور بزرگ آریایی خود می دانست نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل، برگزاری مراسم عزاداری عمومی در ماه محرم غیر قانونی، اعلام شد. به علاوه مجالس مذهبی و روضه، چه در خانه‌ها و چه در مساجد، در تمام طول سال ممنوع گشت. در واقع اگر در ماه محرم آخوندی در خیابانها در حال دویدن دیده می شد، چه بسا دستگیر می شد. زیرا می توانست در حال رفتن به روضه خوانی باشد. گاه مأموران دولتی مراسم عزاداری عادی مردم را با روضه خوانی اشتباه می گرفتند، به آنها حمله ور می شدند، در محرم هرسال عده‌ای به اتهام واقعی یا واهی برگزاری مراسم به کلاتری برده می شدند. شبیه مدرنیسم در ایران چنان کامیاب بود که مأموران ژاندارمری در روز روشن بر غارت اموال و تجاوز به زنان روستایی مشغول بودند و مردم عادی به دلیل برگزاری مراسم مذهبی

۱ - تشیع مربوط به اسلام است نه ایران.

شبانه در خانه‌های شان بازداشت می‌شدند. در سال ۱۳۱۸ شاه به فکر منع انتشار تقویم قمری افاده تا مردم از تاریخ عزاداریها و جشن‌های مذهبی غافل بمانند...^(۱)

کسی که از اول بانیات رضاخان و استعمار پی برد مدرس بود. او به تنها بی در برابر آنها ایستاد. تنها مدرس موجب گشت که نتواند هجوم همه جانبه استعمار را درهم بشکند وی در ابتدای امر توطئه جمهوریخواهی رضاخان را شکست. پس از آن اقدام هم «نه» او رنگین‌تر و رنگین‌تر شد تا به شهادت غریبانه اش پس از سال‌ها تبعید متنه گردید.

اقدام دیگری که صورت گرفت از جانب حاج آقانورالله نجفی بود و آن هنگامی بود که رضاخان تشییت شده بود و هیچ کاری پیش نرفت. خواسته آنها نیز در برابر هجوم مدرنیسم ناچیز بود و مانع زیادی دربرابر آن به حساب نمی‌آمد. مدرس در جواب دعوت آقا نجفی که خواسته بود به تحصن آنها در قم بپیوندند نوشته بود:

.... «رابعاً» موانع کم است. کسراب بقیعه^(۲)

که اشاره است به اینکه خواسته‌های شما و موانعی که بر سر راه رضاخان گذاشته اید کم است و مانند سراب دریابان خواهد بود. با مسموم کردن حاج آقانورالله موضوع فیصله یافت و دیگر علمای بزرگ تا پایان حکومت ساکت ماندند و فتوای مانند تحریم تباکو و یا مخالفت امام خمینی با کاپیتلولاسیون در سال ۱۳۴۳ دیده نشد. البته واقعه گوهرشاد نیز از طرف روحانیت و مردم انجام شد ولی بهره برداری شایسته و بایسته از خون شهدای آن واقعه نگردید.

۱ - محمد علی کاتوزیان. همان. ص ۱۷۹.

۲ - حسین مکی. مدرس قهرمان آزادی (جلد دوم). ص ۷۶۸.

از جمله جوابهای دیگر مدرس به حاج آقانورالله این بود که اگر بگذارند مرغ حق می خوانند. احتمالاً منظور ایشان علمایی بوده که با پادشاهی رضاخان در قبال در گذشتن از جمهوریخواهی موافقت کردند، به هر تقدیر یکی از رنجهای حضرت امام خمینی(ره) این بود که دربرابر رضاخان با شهید مدرس همکاری نشد به طوری که می گویند:

... یکی از اشتباهات این بود که مردم یا آنها یعنی که باید مردم را آگاه

کنند پشتیبانی از مدرس نکردند. مدرس تنها مرد بزرگی بود که با او (رضاخان) مقابله کرد... در آن وقت باز یک جناحهایی می توانستند که پشت سر مدرس را بگیرند و پشتیبانی کنند و اگر پشتیبانی کرده بودند مدرس مردی بود که با منطق قوی و اطلاعات خوب و شجاعت و همه اینها موصوف بود و ممکن بود که در همان وقت ریشه این خانواده کنده بشود و نشد^(۱).

به هر حال:

پیشوايان دربرابر اقدامات ويرانگرانه شبه مدرنيستي به هيج مقاومت سازمان یافته اي دست نزدند البته آنها از اين اقدامات منجزر و درآرزوی ظهور مهدى (عج) دست به دعا برداشتند^(۲).

دربرابر قصور یا تقصیر روحانیت، طبقه روشنفکر (را که در این زمان لقلقه زبانشان قانون، آزادی، مشروطه، جمهوری، فکر، روشنفکری و... بود) را داریم. آنها که میراث بر اصلی نهضت مشروطه بودند در برابر این گرگ زمین خوار چه کردند؟ آنها که این بار بدون روحانیت وارد میدان شدند در قبال کودتا و حرکات متعدد رضاخانی چه اقدامی برای

۱ - امام خمینی(ره) صحیفه نور (جلد سوم). ص ۳۴.

۲ - محمد علی کاتوزیان. همان. ص ۱۷۸.

نجات ملت انجام دادند؟ تنها هنرشنان استقبال از کودتا و تقديم مشروطیت به نظامیان بود.

حضور حکومت صد روزه کودتا و بر رفتن سید ضیاء الدین طباطبایی به عنوان محلی که کار را به دست نظامیان سپرد، خود نشانه بارزی است براینکه اشرافیت از فرنگ برگشته حتی لایق این نیمه دموکراسی تازه به دوران رسیده نیست^(۱)

سپردن حکومت توسط روشنفکران به نظامیان تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت چراکه از آن پس همه جا سایه ارتش و ارتش پنهان (یعنی ساواک) گسترده بود. از آن به بعد همه کسانی که گرایش به حکومت و دبار پیدا کردند در حقیقت مجری منویات حکومت میلیتاریستی پهلوی بودند.

روشنفکران ناسیونالیستهای این دوران را به سه جناح تقسیم کرده‌اند: از هنگام پیروزی مشروطه به بعد، صرف نظر از عقاید مختلف و ظواهر آنها، سه گرایش سیاسی عمدۀ را می‌توان باز شناخت. به علاوه هر سه گرایش را می‌توان از دیدگاه تاریخ و علوم اجتماعی اروپایی ناسیونالیست دانست. گرایش نخست را می‌توان ناسیونالیسم «متجدد»، «مسترقی»، «رادیکال» یا «آینده‌نگر» نامید. دومین را ناسیونالیسم «لیبرال»، «دموکراتیک» یا «بورژوا» و سومین را ناسیونالیسم «محافظه کار»، «انزوا طلب»، «گذشته نگر» یا «تاریک اندیش»، «حامی فثودالیسم» و «ارتجاع سیاه» - تنها کافی است که واژگان بالا به کار گرفته شود تا سوه تفاهمات نظری که در قالب آن بیان می‌شود خود را نشان دهد.

۱ - جلال آل احمد. خدمت و خیانت روشنفکران (جلد دوم). ص ۱۷۳.

در حقیقت تنها نخستین گرایش، به روشنی گویای چشم انداز ناسیونالیسم است که با ناسیونالیسم اروپایی شباht دارد.

دلیل این شباht آن است که این گرایش تا اندازه زیادی - هرچند نه تماماً - از منابع فرهنگی و تاریخی اروپایی که تأثیر دیرپائی برآگاهی روشنفکران ایرانی نهاده بود، نشأت گرفته است. پیروان این گرایش، یکدنده، متجدد، ناشکیبا، و سخت شیفته شکوه و جلال شاهنشاهی باستانی، یعنی ایران پیش از اسلام، بودند.

آنها می خواستند موانع را که (به باور آنها)، مذهب برسر راه پیشرفت فرهنگی و علمی ایران قرار داده بود، از میان بردارند و به فرآیند آهسته اصلاحات پارلمانی و قضایی چندان امیدی نداشتند و به فساد و خونخواهی که گاه ملازم آن بود به دیده، تحقیر و انزجار می نگریستند. این گرایش را اگر در فرمیختگی مردنیست با ظرافتهاي پارلمانی چيزی از گرایشهاي دیگر کم داشت، آن را با شور و هیجان جبران می کرد. و این چه در عرصه روزنامه نگاری و چه در زمینه های نظامی و اداری به خوبی مشهود بود. در عمل، پرسروصدا و صریح و قاطع بود، در برخورد با مسائل گزینش افراد، ملاک و معیارش شایستگی بود و ارزشهاي مذهبی و اشرافی کهن را به سخریه می گرفت...^{(۱)(۲)}

جای تعجب است که چگونه پس از لرزوش تفکر شاهنشاهی درکشاکش مشروطیت خیل روشنفکران برای جبران این نقیصه به کار گرفته شدند، آنها سعی کردند با تبلیغ اندیشه های باستانگرایی جبران بر ملاشدن بی ریشگی سلطنت را بنمایند؟ آیا حقیقتاً

۱ - محمد علی کاتوزیان. همان. ص ۱۱۶-۱۱۷.

۲ - اشرافیت مورد تحقیر مدرس نیز بود.

رضاحان که فردی بی‌سود و بی‌فرهنگ بود و کسی را می‌خواست که به جای او فکر کند، قادر بود زمام فکری آنها را این چنین در دست گیرد که از شاعر و روزنامه نگار تا نظامی همه و همه با آه دل و سوز جگر از دوره. قبل از اسلام سخن به میان آورند و مذهب، روحانیت، زبان عربی و مظاهر اسلام را سزاوار تحقیر دانسته و ارزش‌های آن را به مسخره بگیرند؟!

گرایش سیاسی دوم - گرایش به اصطلاح «لیبرال» یا «بورژوائیسیونالیست» بیشتر فرآورده مستقیم انقلاب مشروطه بود. این گرایش به صورت آمیزه‌ای نسبتاً اصیل از تشنج ضد استبدادی و کثرت گرایش غربی که خواهان آزادی فردی، عدالت قضایی و توزیع قدرت سیاسی بود تبلور یافت. این گرایش ماهیت مذهبی غالب یا بارزی نداشت، اما پیروان آن می‌دانستند که در اوضاع موجود حمله به مذهب و ریشه‌های تاریخی و سنت اجتماعی آن با چهار چوبهای نهادینی که می‌خواست برای ساختار سیاسی جامعه حفظ کند، سازگار نیست. شخصیتهای محبوب و قابل احترامی چون میرزا حسن مشیرالدوله، مؤمن‌الملک، مستوفی‌الممالک و مصدق نمایندگان این گرایش بودند....^(۱).

سومین و آخرین گرایش عمدۀ سیاسی، بسیار تندر و تیز انعطاف ناپذیر لجوجتر از دو گرایش دیگر بود، و در فرهنگ مذهبی و مدنی کهن ایران ریشه عمیق‌تری داشت. رهبران این گرایش کمتر از اروپا تأثیر پذیرفته بودند از این رو حساسیت بیشتری به جامعه ایران داشتند تا به ملت ایرانیان البته آنان تاریک اندیشانی مذهبی نبودند که خواستار بازگشت

به وضع اجتماعی - فرهنگی اوایل یا اواسط دوره قاجار باشند. بر عکس، آنها در دفاع از حکومت پارلمانی و ضرورت تقسیم قدرت کاملاً سازش ناپذیر بودند.

در واقع از لحاظ مهارت سیاسی، برخی از افراد این گروه را باید در زمرة بزرگترین مجلسیانی دانست که ایران به خود دیده است. اینها اخلف شیعیان با قدرت مرکز سیاسی بودند.... این گرایش افرادی چون محمد هاشم میرزا و افسرو ... مهمتر از همه سید حسن مدرس را دربر می گرفت. که تقریباً از همه لحاظ تبلور این جنبش در وجود یک مرد بود، بسیاری از حامیان این گرایش از جمله برخی از افراد فوق، بعدها تغییر جهت داده یا از صحنه سیاسی کناره گرفتند، اما مدرس ثابت قدم ماند و عاقبت تلغی آن را تجربه کرد^(۱).

جالب است که همین نویسنده در پاورقی مطلب فوق مدرس را از دسته بنده فوق خارج ساخته و می گوید:

... شواهد بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد مدرس نه یک ناسیونالیست مدرن بود و نه یک متعصب مذهبی بلکه یک سیاستمدار دمکرات شیعی بود^(۲).

ضمن اعتراف و اذعان به اینکه ایشان در ثبت شیوه پارلمانی و جمع بین اندیشه های مذهبی و پارلمانی یا مجلس نقش بی نظیری در تاریخ ایران داشت ولی عناوین فوق را می توان از او حذف و تنها او را مجتهدی واقف به زمان یا روشنفکری واقعی قلمداد کرد. زیرا روح مدرس از چشمتهایی می نوشید که هیچ کدام از روشنفکران گروه فوق به

۱ - کاتوزیان . همان . ص ۱۲۱ .

۲ - همان . ص ۱۳۹ .

آن دسترسی نداشتند. توکل یکی از مشخصات باز روحی مدرس بود که در قضیه التیماتوم و جاهای دیگر صحنه سیاست را دگرگون ساخت ولی همه روشنفکران دیگر به چنین واژه‌هایی (چنانچه قبل‌آمد) با نگاه تمسخر نگریسته ارزش‌های مذهبی را تحقیر می‌گردند.

ناید نادیده انگاشت که سوژه مجلس از غرب گرفته شده و یک ارزش فربی قلمداد می‌گشت. این سوژه پس از درگیریهای اولیه رهبران مشروطه توسط مدرس عقلانی و شرعی قلمداد و ثبیت شد. مسلماً اگر چنین چیزی به نهاد مذهب پیوند نمی‌خورد امروزه خبری از آن نبود. با این وجود بهره‌گیران و استفاده کنندگان از شیوه پارلمانی همیشه مدرس‌ها نبودند. بلکه به دلیل پیش آمد شرایط، مجلس به مهر پلاستیکی رضاخان و شاه تبدیل شد. ولذا این دو نیز تا آنجایی که توانستند اسناد نقل و انتقال ارزش‌های فربی را به وسیله این مهر مهور کردند و مجلس که با تأیید مذهب پای گرفت، خود یکی از کانونهای انتشار ارزش‌های فربی و ضد مذهبی گردید.

ملاحظه می‌شود که در طوفانهای فکری، روحانیت (و مشخصاً مدرس) است که مؤید و ثبیت کننده دستاوردهای مثبت روشنفکران است نه کانون دربار.

طی انقلاب مشروطه و بلافصله پس از آن، سه نوع نگرش عمده در مورد اندیشه‌ها و روشهای جدید رواج داشت. گروه غالب از مذهبیون تجدد خواه تشکیل می‌شد که ریشه‌های عمیق در فرهنگ ایران داشتند و حاضر نبودند به سادگی از تمام میراث فرهنگی - اجتماعی‌شان چشم بپوشند (دوم) سنت پرست و ارتقاگی که با هرگونه کاربرد و انطباق ارزشها، فنون و نهادهای جدید در مورد ایران مخالف بودند (سوم) گروه کوچک و شبه مدرنیست‌های اروپا زده که میانشان دو جناح چپ و راست به وجود آمد... این تنها یک نمونه از خیل شواهدی است که نشان می‌دهد شبه مدرنیسم ایرانی به یک بینش ایدئولوژیک خاص دست راستی محدود نبوده، بلکه دامن گسترده بود که

شمار بسیاری از افراد و گروههای را که داعیه ایدئولوژیهای رادیکال در سر داشته‌اند، نیز در خود گرفتار ساخته است^(۱)

این مطلب علاوه بر شناخت دسته بندیهای فکری دوره مشروطیت یک نکته اساسی به دست می‌دهد، اینکه: دو بال اصلی پرواز روشنفکران در آن دوران ناسیونالیسم و مدرنیسم بوده است متأسفانه اوج گرفتن دیکتاتوری رضاخان را نیز همین دو اصل ممکن ساخت. رضاخان با اعتقاد واقعی یا غیرواقعی به کمک این دو سوژه فکری حرکت کرد. بنابراین جرم اصلی متوجه صاحبان این تفکر می‌شود چراکه این اندیشه‌ها رابه دست یک دیکتاتور سپردهند و توانستند از ارزش‌های فکری خود دفاع کنند.

بجایت بینیم که این دو مکتب فکری چه برخوردی با ارزش‌های فکری و اجتماعی ایرانی داشتند.

برآمدن و چیرگی شبه مدرنیسم دولتی و غیردولتی در ایران بر دو اساس استوار بود: نخست نفی همه سنتها، نهادها و ارزش‌های ایرانی که (عقب مانده) و سرچشمۀ حقارتهای ملی محسوب می‌شوند. دوم اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، اما رو به رشد جامعه شهری^(۲)

فراموش نشود که نطفۀ مدرنیسم پس از جنگ‌های ایران و روس و شکست‌های پس دریی نظامی منعقد شده بود، ولی مسیر گسترش غیراصولی، به جایی رسید که در تعارض با سنت‌ها و نهادها و ارزش‌های ایرانی از آب درآمد. قشر شهربنشین را مجدوب خود نموده. بدین معنی که قشر شهربنشین که سالیان دراز توجهش به روستا بود (و روستا هم به شهر) از این پس از یک طرف معادله حذف و متوجه مدرنیسم دولتی و

۱ - کاتوزیان. همان. ص ۱۴۸-۱۴۷.

۲ - کاتوزیان. همان. ص ۱۴۹.

واردادتی غرب گردید، یعنی روستا از نظر گاه شهری حذف شده و از آن به بعد است که دیگر جایگاهی از معادله اقتصادی کشور را در بر نمی‌گیرد. رهاورد حذف روستا و به دنبال آن حذف نظام ارزشی روستایی و جانشین کردن اندیشه‌های بورژوازی موجب رودررویی ارزش‌های شهری و روستایی شد و تحریر دائمی روستایی را به همراه داشت. بدین‌حتی بزرگتر این بود که در قالب تحریر روستایی، عمیق‌ترین نهادها و ارزشها در معارضه با مدرنیسم به استهزا گرفته شد مثلاً مذهب که جزء لاینک تاریخ اجتماعی شرقی و ایرانی بوده است به دهاتیها منتبه و از این راه به باد تمسخر گرفته شد. در حقیقت مدرنیسم که روزی آنرا تنها عامل نجات‌بخش کشور قلمداد می‌کردند، بلای جان فرهنگ و اقتصاد، و عاقبت گرگ ایران گشت. از آنجاکه نطفه آن هم در جو نظامی جنگهای ایران و روس توسط عباس میرزا و غیره بسته شده بود، دوره بلوغ خود را در زمان سرهنگ رضاخان گذراند و در حقیقت مدرنیسم به میلیتاریسم صنعتی وابسته یا نظامیگری متکی به صنعت وابسته مبدل شد و مرز این دو را از بین بردازمانی که مدرنیسم با بازوی نظامی رضاخان پیوند خورد همه سنتها و نهادها را در هم می‌ریخت بايستی از اندیشه‌ای، خلا را پر کند تا در هم شکستگیها جبران گردد. برای این کار ناسیونالیسم، اندیشه‌ای مناسب شناخته شد که با کشف و تبلیغ اسطوره‌های باستانی ارتش آفرینی می‌نمود. به جای علی (ع) و حسین (ع) که عرب و وابسته به دین و مذهب بودند - رستم و سهراب - که خودی محسوب شده مایه افتخار ایرانیان بودند - قرار گرفت.

انتقال ناسیونالیسم حیات‌گرای اروپایی به ایران در کشف رمانتیک ایران باستان سهم به سزاگی داشت در مورد دستاوردهای این تمدن راه مبالغه با شتابی آنچنان پیموده شد که تمیز واقعیت از افسانه ناممکن می‌نمود و ناکامی‌ها و کمبود‌های آن در «ناخودآگاهی» جمعی شبه

مدرنیست‌ها مدفون شده بود. دستاوردهای بالرژش و بزرگ اجتماعی فرهنگ ایران بعد از اسلام به کندی ولی قاطعانه، کم رنگ و یا انکار شدند، درحالی که استبداد امپریالیسم ساسانیان همچون الگوی فضیلت مرتبه‌ای رفیع یافت. درکشوری که ناسیون و مفهوم اروپایی ملیت هرگز وجود نداشت مفهوم تنگ‌نظرانه از «ملت ایران» مسجّل شد و فقط در میان واحد‌های فرهنگی ایران که همواره جامعه هماهنگ ایرانیان را برابر با داشته بودند، تخم نفاق می‌افشاند همه اینها به هیچ رو ناشی از اقدامات یک فرد نبود. زیرا علاوه بر نهادهای دولتی، شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندهای ادبیات، شاعران، روشنفکران معلمان و اهل علم نیز سهم به سزاگیری در تحقیق آن داشتند.^(۱)

اضافه می‌کنیم تجدید حیات تاریخ ایران باستان تنها به علت ورود ناسیونالیسم اروپایی نبود، بلکه عکس العمل می‌ریشه شدن اندیشه سلطنت و لرزش پایگاه شرعی آن که طی هزار سال بعد از اسلام جعل شده بود از عوامل مهم می‌باشد. چراکه باید عنوان سایه الهی به شاه باز می‌گشت و رژیم از کنیز سیاه با دستان کثیف بودن بیرون می‌آمد. قدرت نظامی به تنها یی هم قادر به ایجاد روح و انگیزه برای رشد ناسیونالیسم نبود، بلکه بازیچه قرار گرفتن کشور توسط یگانگان یکی از عوامل اصلی شور و التهاب ادبی و نویسندهای ادبیات ایرانی بود. خبر تقسیم کشور طبق قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ و سپردن کشور به انگلیس بر اساس قرارداد ۱۹۱۹ توسط وثوق‌الدوله و قرار گرفتن خاک وطن در زیر چکمه‌های قزاق‌های روسی و پلیس جنوب مدافعان انگلیس، آن چنان روح وطن خواهی را در روشنفکران حتی غریبگرا بر می‌انگیخت که از تعادل فکری خارج و برای نجات آن به اندیشه‌های غریبها پناه

می بردند^(۱)

منشا ناسیونالیسم ایرانی به عنوان نوعی عکس العمل در برابر امتیازات واگذار شده به بریتانیا در قرن نوزدهم... بود لیکن مداخله بیگانه این جنبش را به شدت سرکوب نمود و عامل بعدی سرکوب آن نیز حکومت مرکزی نیرومند تأسیس یافته توسط رضا شاه بود...^(۲)

آنچه عامل این خلط مبحث گردید این بود که روشنفکران معنی درستی از ناسیونالیسم تحولی نداده به کلی بافیهایی قناعت کردن.

اینان به مردم می گفتند: «باید میهن خود رادوست بداریم باید در راه آن جانفشانی کنیم، باید با یکدیگر هم دست شویم، باید دانش بیاموزیم...» اینها را می گفتند و مردم را به تکان می آوردند بسی آنکه معنی درست میهن دوستی و جانفشانی و همدستی را یاد بدھند، و بی آنکه راه اینها را باز نمایند. به خود مردم و امی گذارند که معنی اینها را بدانند و راهش را بشناسند، و آنان هر کسی به دلخواه و فهم خود معنایی به آنها می داد و از روی هوس به کارهایی برمی خاست... آن همه نام «میهن» برد می شد از هزار تن یکی معنی درست آن را نمی دانست و انبوه ایشان میهن را سرزمین کوه و بیابان شمرده و به نام میهن دوستی شعرها در ستایش آب و هوای آن می سرودند و دلبستگیهای گزافه آمیز شاعرانه نشان می دادند، یکی از نتیجه های شگفت این بیراهمی، جدایی و چند تیرگی بود که ناگزیر در میان شهرها

۱ - جالب است که وثوق الدوله علت امضای قرارداد ۱۹۱۹ را برای مقاومت در برابر از دست رفتن کامل سلطنت اعلام کرده و گفته بود - اگر ما تحت الحمایگی انگلیس را نپذیریم کشور بطور کامل درست اجانب سقوط می کند.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. اسناد لانه. از ظهور تا سقوط (جلد اول). ص ۴

پدید می آمد...^(۱)

عجیب است که ناسیونالیسم درکشورهای اروپایی (مانند آلمان) موجب وحدت ملی شد و اثرات مثبت از خود بروز داد ولی در ایران ما موجب تفرقه و چند تیرگی یعنی افزون شدن بدینختی و در پایان کار خرماد رضا خان گشتن برای رسیدن به دیکتاتوری بود؟!

به هر حال ماشین تجدد خواهی و اصلاحات صوری درجاده همواری که دیکتاتوری رضا خان ایجاد کرده بود به سرعت به حرکت درآمد و تجدد خواهان قدیمی زمان مشروطیت یعنی مخالفان با دین و بسی اعتنایان نسبت به آن که به حکومت رضا شاه و شخص وی تسلیم شده بودند متصدی اداره این ماشین شدند محصلین اعزامی (دوره رضا خان) از اروپا برگشته و به همکاری فنی و با متصدیان امور فرا خوانده شدند. در این ایام به غیر از عده‌ای محدود همه تجدد خواهان درکوییدن عقاید و افکار دین متفق القول بودند^(۲)

گرایش‌های متفاوت متجلدین (مدرنیست‌ها) را بر اساس گرایش‌های متفاوت‌شان می‌توان به سه گروه تقسیم نمود:

دسته اول: کسانی بودند که در عقاید و افکار دینی خود تجدید نظر کرده و چون افکار دینی خود و سنتی را متضمن و محتوای عوامل کهنه و خرافی می‌دید از آن دست کشیده و مطابق تفکر و تعقل خویش راهی تازه یافته بود. منتهی این راه تازه را از اصلاحات و تمدن مادی منفک می‌دید و بدین ترتیب مانع در این نمی‌دید که از طرفی یک مسلمان

۱ - احمد کسری. همان. ص. ۲۶۲

۲ - انجمنهای اسلامی آمریکا و کانادا. نشریه اسلام مکتب مبارز. بهار ۱۳۵۷، شماره ۲۴، ص. ۳۶

معتقد و منزه باشد و از طرف دیگر در حکومت رضا خان به کارها و خدمات علمی و فرهنگی و فنی بپردازد. به طور خلاصه و البته شماتیک می‌توان گفت این دسته دین را از سیاست و اداره جدا کرده بودند.

دسته دوم: که از اعتقادات و عقاید دین بریده بود و به دنبال آن نیز دین و عقاید و افکار مربوط به آن را مضر تلقی می‌کرد و راه نجات را در اخذ تمدن فارسی می‌دانست و اگر هم از این مرحله پا را فراتر می‌نهاد و در جستجوی معنویتی بود، این معنویت را در فن و حد اعلی در علم جستجو می‌کرد، تعداد این افراد ظاهر پرست و علم پرست در میان آنها کم نبود، اینان بودند که اقدامات ضد دینی و افکار ضد مذهبی حکومت رضا خان را تایید و تقویت می‌کردند:

اما گروه سوم برعکس گروه دوم، در دوره رضا شاه و در متن تعلیم و تربیت این دوره پروردۀ شده بود و بنابراین مجموع اطلاعات و آگاهیهاش از عقاید و افکار دینی محدود به نماز و دعا و آن هم در حدی بود که در خانه احیاناً از مادر و پدر دریافت کرده بود. واين تعلیمات در مقابل تعلیمات و اطلاعات ضد دینی و مدرسه و محیط ضد دینی و تجدد طلب خارج از مدرسه تاب مقاومت نداشت. درنتیجه این دسته بدون آنکه از لحاظ وجوداني برایش بحرانی پدید آمده باشد بیگانه از مذهب بود و مخالفتش با حکومت رضا خان [اگر احیاناً مخالفتی داشت / تنها از جنبه اجتماعی و سیاسی بود و به اعتبار در هم کوپیدن افکار و عقاید دینی با وی موافق بود و اصولاً این تخریب را برای ساختمنهای بعدی خود مفید تلقی می‌کرد، و در صورت امکان

آن را تقویت می نمود و از موقعیت هایی که پیش می آمد برای انتشار افکار مادی و ضد دینی استفاده می کرد^(۱)

فراموش نشود که هنوز جریان کمونیسم در ایران مفهوم آن چنانی نداشت و اینها نتیجه اندیشه التقاطی و ضد دینی غرب گراها بود، چرا که رضا خان اگرچه مذهب و متجدد بود به شدت ضد کمونیست هم بود و ابدآ آنها را به جرگه خود راه نمی داد. در اینجا علاوه بر فهم دسته بنده متجددین یک نکته دیگر نیز که «ایجاد زمینه پیدایش اندیشه های ضد دینی مارکسیستی توسط غرب گراها بود به دست می آید. زیرا وقتی غرب گراها بدون آنکه عنوان چپ داشته باشند با نهاد مذهب به مبارزه برخاستند و قداست مذهب را شکستند، جریان چپ بدون دخذه می توانست افیون بودن مذهب را برای توده ها مطرح سازد.

مهندس بازرگان اندیشه های نوگرایانه را در زمان رضا خان از نظر سنی به سه گروه تقسیم کرده می گوید:

اما جریانهای اجتماعی و فکری مشهود در میان طبقات با سواد و علاقمند و اصلاح طلب مملکت بر حسب سن و سوابق به طور تقریب قابل تقسیم و تفکیک به سه نوع زیر است:

اول - در نزد مرجع ها مانند اعیان و رجال سابق یا صاحبان مناصب عالی رتبه و کارمندان جا افتاده وزارت خانه ها و بعضی تجار معتبر قدیمی، پیوسته صحبت از مندرجات روزنامه ها و اخبار خارجه و جریانات داخلی به میان می آمد و بی اطلاع و بی نظر از اوضاع داخلی نبودند، ولی به طور کلی یک حالت یاس و انکار برافکار و نظریات آنها حکومت می کرد و کوچکترین حسابی روی عوامل داخلی مملکت و

افراد ایرانی نمی‌کردند و نسبت به هر تغییر و ترتیبی که پیش می‌آمد یا ممکن بود پیش آید، بی‌اعتنای ناامید بوده سرنخ همه‌کارها و تصمیم‌ها را در خارج ایران و در دست سیاست خارجی، غالباً انگلستان، سراغ می‌دادند طبیعی است که این دسته از خود هر حرکتی را چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه ملت تخطه می‌کردند...

دوم - همدوره‌های ما و مخصوصاً از فرنگ برگشته‌ها، این طبقه با توجه و قبول اینکه سیاست خارجی در ایران دخالت داشته و دارد و با عدم رضایتی که اصولاً منتهی به شقاوت، از دولت و مامورین حسن می‌کردند، معذلک بدین و بیکار نبودند. نه آن طور که بعد از سقوط معلوم شد کسی متوجه دخالت پشت پرده و سرپرستی عالیه سیاست انگلستان در کودتای ۱۲۹۹ و حکومت ایران بود و نه عملیات دولت را بی‌ارزش و بی‌اثر می‌گرفتند. علاقه و اعتقاد به حرکات اصلاحی و تقدیرات اجتماعی و اقدامات فرهنگی و عمران یعنی تحقق آمال تجدد خواهی و تحول عده زیادی را امیدوار به نجات و مشغول خدمت به مملکت کرده بود.

سوم: طبقه ده پانزده سال جوانترهای از ما یا همسن‌های تندرورتر از ما، نظرشان را خیلی دورتر و در یک سطح کلی تر می‌گرفتند، این دسته هم مثل دسته اول چشمشان از اصلاحات و اقداماتی که در چهارچوب دستگاه موجود به عمل می‌آمد آب نمی‌خورد و به علت دخالت و استفاده‌هایی که برای سیاست‌های خارجی در حکومت ایران قائل بودند خود را از این جهت ناامید نشان می‌دادند ولی برخلاف دسته اول مأیوس و بی‌حرکت نبودند. به مسائل اجتماعی و اقتصادی و

طبقاتی توجه داشتند و اصولاً به شکل حکومت و اساس دولت و سیاست به معنای کلی آن اهمیت می‌دادند. کم و بیش افکار سوسيالیستی و چپ نیز داشتند و تحت تاثیر و تعلیم مکتبهای اجتماعی غربی رفته بودند. تصویرحاً یا تلویحاً خواهان تغییر کلی نظام موجود بودند^(۱)

طرز فکر دیگری که خیلی مرا به درد آورد، اعراض و گاهی انجاری بود که به بهانه اصلاح طلبی و تجدد خواهی با مذاهب و با معنویات و اخلاق نشان داده می‌شد^(۲)

نگاهی به نهادهای بنیادی در دوره رضا خان

بررسی وضع نهادهای اجتماعی در آن ایام به خوبی گویای تفکرات و ارزشها بی است که در شرایط آنها جاری می‌گشت. کلیدی ترین نهادها عبارت از حوزه علمیه، وزارت معارف، ارتش و برنامه و بودجه بود.

طبيعي ترین عکس العمل مردم و برخی علمای رده دوم در برابر مسائل فوق الذکر، بروز واقعه مسجد گوهر شاد بود؛ اما اقدام آن چنان مهمی که همدیف نهضت تباکو و مشروطیت باشد به وقوع نیپوست. وزارت معارف، ارتش و سازمان برنامه و بودجه هم در دست روشنفکران بود.

الف - ارتش

هسته اصلی ارتش را قزاقهای تربیت شده روس تشکیل داده بود که از نفوذ ارزشها

۱ - مهندس مهدی بازرگان . مدافعت. ص ۹۳ - ۹۰

۲ - همان. ص ۹۶

فرهنگی گذشته در ارتش نوین احتراز می‌کردند. اگر چه معافیت طلاب دینی از خدمت سربازی خواسته علمای بود ولی رضا خان کسی نبود که در صورت تصمیم‌گیری آن را عملی نکند، بلکه طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده ارتش باید یکدست و فاقد قطب ایدئولوژیک مذهبی باشد.

مهمنترین اشکالی که ارتش نوین داشت و تا زمان سقوط شاه همچنان ادامه یافت این بود که جهت ضد اجنبی بودن خود را از دست داد. یعنی ارتش ایران به جای حفظ مملکت در برابر اجنبی، مردم را دشمن اصلی قلمداد کرده در داخل مملکت به جستجوی دشمن می‌گشت. از دست رفتن روحیه ضد اجنبی موجب شد که با تهاجم اولین گروه سربازان خارجی در جنگ جهانی، نظامیان رضا خان کلیه چادرهایی که از سر زنان برداشته بودند به سرکرده از صحنه بگریزند.

مداخلات نظامیان در امور مردم و فراموشی جهت ضد اجنبی ارتش چیزی اتفاقی نبود.

این مداخلات نظامی را نیابد ناشی از یک اقدام استبدادی نیروهای مسلح و فرمانده‌هان آنها تصور کرد، بلکه این مداخلات تقریباً در همه جا به مناسبت اوضاع و احوال جریان اجتماعی که اکنون بدان اشاره می‌کنیم پیش آمده‌اند؛ در تمام این موارد تأسیات اجتماعی غیرنظامی پوج و توخالی شده‌اند و مقامات و قشرهای مستول سیاسی نسبت به طبقات مردم بیگانه گردیده‌اند و در نتیجه دستگاه‌ها یا به کلی از کار افتاده و پوسیده‌اند و یا اهمیت و ارزش خود را در معرض سؤال و خطر قرارداده‌اند زیرا هر نوع حکومت اعم از دمکراسی یا دمکراسی کاذب و یا اشکال مختلف دیکتاتوری باید حداقل از پشتیبانی محکوم‌ها... یعنی مردم و یا لااقل سکوت موفقیت آمیز آنها را در پشت

سرخود داشته باشند... یکی از ریشه های عمیق این مرض مزمن، عدم کفایت و عدم تطابق دستگاههای این نوع حکومت ها با طبیعت جامعه است که در این کشورها تظاهراتی ارتشی و نظامی پیدا می کند. مهمتر از همه این است که طبقات بالای سیاسی جوامع تربیت خود را در اروپا یا آمریکا و یا دانشگاههای محلی که از طرف اروپاییها و آمریکاییها سازمان داده شده دریافت کرده اند و طرز تفکر شان مطابق موازین و مقیاسهای مغرب زمین است به این معنی که این قشر منتخب از لحاظ فکری و سیاسی به موازینی عقیده دارد که با سنن و آداب حاکمه بر توده های مردم، و یا وجه مشترکی دارد یا اصولاً کوچکترین وجه مشترکی ندارد. بنابراین تنها قدرتها نیستند که نشان و مهر خود را به کشورهای آزاد شده از قید استعمار زده اند، بلکه این قشر منتخب روشنفکر که مطابق روش های اروپایی تربیت شده اند نیز در همان جهت مذکور در بالا تاثیر می کنند، زیرا این مؤسسات و قضاوت و رفتار جوامع مدرن را متوجه تلقی می کنند دانسته یا ندانسته تقلید می کنند^(۱).

بنابراین جهت ضد مردمی گرفتن ارتش نوین رضاخان و همه جنایاتی که به لحاظ این تغییر به خود می گیرد، از افکار تربیت شده استعماری نشأت گرفته است که در آغاز در هم ریختگی های تاریخی پس از مشروطه شکل می گیرد. در آن ایام مدرس که ناظر این جریانات بود صراحتاً خواهان بازگشت ارتش به پادگانها و عدم دخالت در امور سیاسی و مردمی شده متذکر می شود که ارتش باید به آموزش و تقویت بینه خود برای دفاع از مملکت مشغول گردد نه آنکه در صدد تصدی امور برآید،

۱ - جلال آل احمد. خدمت و خیانت روشنفکران (جلد ۲)، ص ۲۴. نقل از مجله علم و زندگی (منبع الانتشار بود).

ایشان در یکی از نطق‌های خود در مجلس شورا می‌گوید:

سه سال بود که مملکت یک وضع غیر عادی داشت عدیله نظامی بود،
امنیه نظامی بود، حاکمه نظامی بود، این مالیه نظامی بود ولی حال آن
سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. از مجلس مؤسسان به این طرف باید
عالیه باشد، امنیه باشد و نظامی هم تفنگ خود را برداشته توی
سربازخانه کشیک بدهد، این مسئله از مرکز هم شروع شود...^(۱)

ولی متاسفانه از این خواست مدرس کسی حمایت نکرد، آنها که هر یک خود را
موتسکیو و ژان ژاک رو سوی ایران می‌دانستند با تایید یا سکوت خود نظام
میلیتاریستی را تقویت کردند.

از فکر، فرهنگ، تعلق، اسلام حتی ادبیات، برای این نظامیان سخن گفتن کار پوج و عبث
است. یک نمونه کافی است تا وضع اندیشه نظامیان در آن ایام را مشخص سازد.
نویسنده کتاب کهنه سرباز یعنی آقای غلامرضا مصوّر رحمانی، سرهنگ روشنفکر و
عضو کمیته نظامیان مدافع مصدق در خاطرات خود از ایام رضا خان آورده است که در
سال ۱۳۱۵ رژیم تصمیم می‌گیرد دروس نظامی را در آموزش و پژوهش گسترش دهد [به]
گفته جلال میلیتاریسم را بر فرهنگ و آموزش و پژوهش مسلط نماید. / برای این کار
هیئتی از طرف ارتش با علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ ملاقات می‌کنند رحمانی
می‌گوید:

در ضمن شنیدن اظهارات حکمت، من تا چند دقیقه اصلاً فراموش
کردم در کجا و برای چه مطلبی آنجا نشسته بودم، مثل اینکه برای اولین
بار متوجه شده بودم زبان فارسی شیرین است و صرف نظر از موضوع
جلسه، گوشم احتیاج به شنیدن آن زبان فارسی داشت که او صحبت

۱ - سید حسن مدرس. مجلس شورای ملی نطق مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۰۵ ، صورت مذاکرات مجلس.

می‌کرد و در آهنگ بیان و انتخاب کلماتش آن همه سلیقه به خرج
می‌داد^(۱)

هر قدر که ایشان زیبا سخن گفته باشد نباید یک نظامی تحصیل کرده و روشنفکر آن چنان از زیان مادری خود فاصله گرفته باشد که به کلی مسحور شده و اصل ماموریت خود را فراموش کند؟! نگاهی به مهندامه ارتش بیانگر و روشنگر این مسئله است که چگونه تلاش می‌شده که ارتش را با زیان و مکانیسم فکری جدا بافتۀ ای تربیت کند. ورود لغات و ایجاد ادبیات غیر معمول در ارتش این دوگانگی در زیان را به وجود آورد. غربت زیان مردم در پادگانها تا آنجا پیش می‌رفت که یک نظامی از زیان عادی مردم خود دور می‌شد و این افسر با شنیدن سخنانی مسحور ادبیات مادری خود می‌گشت. این وضع محاوره و گفتگوی عادی آنها بود، اگر وضع اندیشه و تفکر (آن هم فرهنگ مذهبی) این نظامیان را بر این قیاس و در پشت سیم‌های خاردار مد نظر قرار دهیم. آنگاه معلوم خواهد شد که اوضاع از چه قرار بوده است.

بدبختی در این بود که بیماری فکری نظامیان به خود آنها منتهی نمی‌گشت بلکه لابالیگری و بی قیدی آنها در فکر و فرهنگ و اخلاق تحفه دو سال سربازی هر جوانی بود که از گوشۀ و کنار مملکت به سربازخانه‌ها راه یافته و در جو ارتعاب نظامی برای اولین بار در طول زندگیش یک تعلیم و تربیت منظم را متحمل می‌گشت. این جوانان که کمتر مراکز فکری (مانند دیبرستان و دانشگاه) موثری دیده بودند تربیت نظامی با آن اندیشه‌ها را برای همه عمر به روستا و محل زیست خود هدیه بردۀ آنرا نشر می‌دادند. به این ترتیب کاری که باید دهها سال توسط امثال میرزا ملکم و تقی زاده با سخنرانی و مقاله انجام شود یک سرجوخه با یک لگد در چند لحظه انجام می‌داد. یعنی شخصیت سرباز را برای هر نوع ایستادن و ایستادگی خرد می‌کرد. اگر سؤال شود چرا در قضیه

۱ - سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی. کهنه سرباز. ص ۱۹۵

نفت افراد دو طرفه یعنی دو شخصیتی و با دو تابلوی طرفداری از مصدق و شاه زیاد دیده می شد.^{۱۹} و برعکس افراد ثابت قدم یک دنده کمتر پیدا میشد^{۲۰} چرا برای کودتاپی که آمریکا یک میلیون دلار پیش بینی نموده بود تنها ۷۵ هزار دلار هزینه شد.^{۲۱}

جواب این است که از دوگانگی در رهبری نهضت که بگذریم باید اعتراف کرد که رضاخان برای کسی قدمی و دنده ای باقی نگذاشته بود تربیت نظامی دوره رضاخانی نسلی پنه صفت را تربیت کرد که تنها به سوی وزش باد قدرت حرکت می کرد.

سیستم فرهنگی و تربیتی رضا خان ما را چنان کرد که وقتی از تقی زاده سیاستمدار روشنفکر کهنه کار و مبارز می پرسند چرا قرارداد ۱۹۳۳ را امضاء کردی جواب می دهد که:

سهم بنده در این امر (یعنی تمدید قرارداد نفت دارسی) از اول تا آخر
این است که اصلاً وابداً هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آنکه امضای من
پای آن ورقه است... من آلت فعل شدم می اصلانمی دانستم که این
قرارداد باید تمدید شود...^(۱)

معلوم است وقتی روشنفکران مبارز این چنین بی اراده و نوکر صفت شوند شخصیت دیگران چگونه لگدکوب شده است.

۲-۱-۲ ب - فرهنگ و معارف

در کنار کار ارتش و سرکوب های آن چنانی، وزارت فرهنگ، نقشی بنیادی دریسی فرهنگی ملت ما داشت. در این ایام روشنفکران بریده از دین ساده‌لوحی های اسلاف

۱ - دکتر حسن آیت. درسهاي از تاریخ سیاسی ایران. ص ۱۲۵

گذشته خود را کنار گذاشت و به جای سخنان صریح عليه مذهب که موجب موضع گیری مردم و علما می گشت به کار علمی و پیچیده و عمیق تری پرداختند. (البته در ابتدای کار همه با زیان مذهب سخن می گفتند حتی رضا خان و شیخ خزعل)^(۱) کم کم تجدد و علم گرایی سنگر و مخفی گاه همه مخالفین فرهنگ عمومی مردم گردید. وزارت معارف مستمسکی شد برای غرب زدگانی که خواهان باقی ماندن در صحنه بودند. این موسسه با حمایت نظامی رضا خان، از اجانب و روشنفکران غرب گرا نیرو می گرفت و برای دسترسی به اهداف خود به کارهای زیادی دست زد، مثلا تاسیس دانشگاه معقول و منقول برای تربیت روحانیون درباری و روشنفکران آشنا به مذهب (با مدلهای غربی) یکی از اقدامات آن است. این کار که خود به خود تاسیس حوزه‌ای مذهبی دربرابر قم و نجف قلمداد می گشت، متخصصین اسلام شناسی با افکار تجدد گرایانه‌ای به جامعه تحويل می داد که بتوانند باز ایدئولوژیک حکومت وابسته پهلوی و بورژوازی وارداتی را به دوش بکشند. در یک جمعبندی باید اعتراف کرد این دانشگاه در کار خود بسیار موفق و اساتید زیادی با مشخصات از قبل ترسیم شده تربیت کرد^(۲)

آری این دانشکده (الهیات دانشگاه تهران) توسط رضا شاه تاسیس گردید تا نهادهای مذهبی ستی از اعضای موجود به درآیند. ولی او تا حدودی موفق شد، فارغ التحصیلان این دانشکده به عنوان روحانی پذیرفته شده و تنها محدودی از آنها به صورت روحانی یا واعظ به کار می پردازند. آنها به صورت مدرسین مذهبی، زبان عربی، ادبیات و یا دیگر حرفه‌ها به استخدام دولت در می آیند. زمانی رئیس پروتکل ساواک نیز یکی از فارغ التحصیلان همین دانشگاه بود^(۳)

۱ - به سفرنامه خوزستان (خاطرات رضا شاه از سفر به خوزستان) صفحات ۷ و ۸ مراجعه شود.

۲ - لازم به تذکر است که بعداً کسانی از حوزه علمیه در آن نفوذ کرده به تدریج جهت آن را تغییر دادند.

۳ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص. ۸۸

از جمله کارهای این ایام تاسیس سازمان پرورش افکار به ریاست وزیر فرهنگ بود که در جهت پرورش افکار با ارزش‌های غربی عمل می‌کرد. اینکه گفته شده است:

تأسیس سازمان پرورش افکار برای این بود که با استفاده از طرق روانشناسی افکار مردم را از نیت استفاده جویی دستگاه منحرف کنند.
در عین حال به آنها بقولاند که برعکس اظهارات و انتقاد کنندگان -
دستگاه رضا شاهی، واقعاً به مردم خدمت می‌کند تا تغییر طرز فکر مردم در داخله ایران، تغییر طرز فکر را جانب موجب شود^(۱)

استفاده جنبی بود که رژیم برای ثابت موقیعت خود و توجیه زمین خواری رضا خان می‌برد، ولی استفاده اصلی آن در تطبیق دادن فرهنگ سنتی ایرانی و ارزش‌های جاری جامعه با مدرنیسم در حال ورود به نفع غرب بود. به تعبیر دیگر سازمان پرورش افکار، مجری خواسته‌ای بورژوازی، برای تربیت نسلی بود که با این ارزشها سازگاری داشته باشد. نه آنکه خواسته‌های شخصی و انفرادی رضا خان را برآورده سازد. این سازمان در حقیقت خواهان دولتی فکر کردن بود و آن هم دولتی که در راستای تحقق آرمانهای استعمار می‌کوشید. به این خاطر است که وزارت معارف در زمانی که خیابانها و کوچه‌های تهران هنوز خاکی است نحوه کراوات زدن را در تالار وزارت خانه به

دانشجویان می‌آموزد^(۲)

۱ - غلامرضا رحمانی. همان. ص. ۴۰۸.

۲ - بازرگان می‌گوید:

..... این مناظر و وقایع برای ما که در ایران پا از جاده خاکی بیرون نگذاشته و برای اولین بار کراوات زدن را در تالار وزارت معارف یادمان داده بودند بسیار عجیب و جالب و گیج کننده بود. (مدافعات، ص ۴۲)

۲-۱-۳ برنامه و بودجه

یکی دیگر از نهادهای کلیدی کشور ما که از طریق آنان نظریاتی خاص و غربگرایانه القاء می‌گردید، برنامه و بودجه بود. اگرچه این سازمان یا وزارت خانه در ظاهر کار فکری و فرهنگی نمی‌کرد ولی با مشخص نمودن اولویت‌ها و بودجه بندیها به طور بنیادی در شکل‌گیری تفکر و فرهنگ و آموزش نقش بسزایی را دارا بوده است.

تاریخ این سازمان‌گریای عمل به نظریات کسانی همچون نویز بلژیکی مستر شوستر و میلسپو آمریکایی است که نفر دوم برای دو نوبت متعدد اقتصاد مملکت و برنامه ریزی آن شد و برای این کار حق قانونگذاری نیز دریافت کرد. باید گفت این سازمان در تاریخ معاصر ایران (تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) از استقلال برخوردار نبوده و به طور مستقیم زیر نظر اجنب اداره می‌شد. لذا موقع برنامه ریزی و بودجه بندی مملکت بر مبنای ارزش‌های اجتماعی ایران غلط است و بر عکس برنامه ریزی‌های این سازمان در جهت وارد کردن و تثیت افکار و ارزش‌های غربی حرکت کرده است.

به هر حال تجربه بیست سال حکومت رضا خان بر این مملکت، بی‌فرهنگ شدن یا فرهنگ غربی یافتن ما بود. مقایسه‌ای بین عکس العمل‌های اشتغال ایران در جنگ جهانی اول و دوم دلیل کافی برای اثبات این مطلب است. ما نمی‌دانیم مکتب دکارتیسم فروضی یا پرورش افکار علی اصغر حکمت و یا قراردادهای بی اختیار تقی زاده و یا بالاخره قنادق تفنگ سرجوخه‌های رضاخان کدام یک در اضمحلال مردم ما مؤثر افتاد ولی به خوبی مشهود است که علیرغم آن همه تبلیغات وطن پرستانه آن دوره پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم افرادی همچون مدرس و خیابانی و میرزا کوچک محمد تقی پسیان و رئیس علی خان دشتستانی پیدا نشد. مگر این نبود که پس از جنگ جهانی اول دولت قاجار قادر به اخراج اجنب نبود ولی در گوشه و کنار کشور،

فرزندان خلق تفکر به دوش همه جا جنگیدند و شخصیت اسلامی - ایرانی خود را با دفاع از وطن حفظ کردند. اما پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران هیچ فریادی از هیچ جا بلند نشد و همه نظاره‌گر تصمیمات بین‌المللی و یا دست تقدیر الهی بودند. تا شاید به دست اجانب، اجنبی از خاک ما بیرون رود، و نه با تفکر سرباز گمنام میرزا کوچک. راستی پس ثمره آن همه ناسیونالیسم بازی چه شد. شاید ناسیونالیسم تنها دکانی برای نان خوردن بود و پس!

کمان آرش کمانگیر ایرانی را رضا خان طی بیست سال ریوده بود و مرغ حق را زیر چرخ دنده‌های مدرنیسم در خرابه‌های کاشمر خفه کرد. به این خاطر بود که بیمارستان بزرگ تهران مرکز ستاد ارتش بیگانه گشت و افتتاح کننده بزرگترین مظاهر تجدد (یعنی راه آهن) و اگن‌های ارتش اجانب بود، بدون آنکه فریادی از حلقوم کسی بیرون آید. حال روشنفکران خود بگویند، آیا این رانباید نابودی هویت ملی نامید؟

شاید برای کسی یا کسانی سنگین باشد که پذیرنده علت پیدا شدن شخصیت‌های ضد اجنبی پس از جنگ جهانی دوم در ایران رکودی بوده که در روضه خوانیها به وجود آمد. ولی وقتی گفته شود که تحلیل گران سازمان سیا بیش از ما و روشنفکران ما نسبت به تاثیر سیاسی روضه خوانی پی برده اند شاید دقت ما را برانگیزد که بیشتر تأمل کنیم. در اسناد لانه با آوردن بخشی از گفتار یک روحانی پرامون اهداف روضه خوانی و سینه زنی، رابطه مبارزه جامعه مذهبی ایران با دیکتاتوری و اجانب را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد

سپس می‌گوید:

سخن روحانی برجسته در بازار تهران این است که:

اگر ما را در حال سوگواری می‌بینید به خاطر این است که می‌خواهیم صداقت خود را نسبت به امام حسین (ع) نشان بدھیم چون او را امام

می دانیم که طبق دستور به مبارزه علیه ظلم و استکبار برخاسته بود. ما امروز گریه می کنیم چون نمی خواهیم در برابر ظلم سر تعظیم فرود آوریم. ما زنجیرزنی و سینه زنی می کنیم چون نمی خواهیم زیر فشار دیکتاتوری و یا ظلم قرار بگیریم ... هزار سال است که گریه می کنیم و مهم نیست که ده میلیون سال دیگر نیز اشک بریزیم تا عدالت بر ظلم پیروز شود.

از قرن شانزدهم یعنی زمانی که تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد، علماء (روحانیون شیعه) با تک تک شاهان و سلاطین مخالفت نشان داده اند. مخالفت آنها دارای بنیادی الهی است یعنی آنها تمام حکام این دنیا را نامشروع می پنداشند...^(۱) روحانیون معتقدند که شاه و دیگر مقامات حکومتی باید تنها به صورت بازوی اجرایی آنها عمل کنند...

روحانیت که شدیداً ضد بیگانه است همیشه در آرمانهای ضد بیگانه با مردم همراه بوده است.^(۲)

آری، وقتی فرهنگ مذهبی ایران رو به کاستی نهاد ارتش ایران روحیه ضد اجنبی خود را فراموش کرد و دیگر میرزا کوچک و رئیس علی خان در مملکت پیدا نشد. این است که باید چشم به کنفرانس تهران و نظرات چرچیل و رزولت بدوزند تا بیینند سیاستشان به کدام سمت می چرخد؟ در پایان هم قوام السلطنه را به دریوزگی برای تخلیه ایران در ازای امتیاز نفت شمال به مسکو بفرستند.

۱ - مخالفت آنها به زمانهای دورتر می رسد و به قرن ۱۶ متنه نمی گردد.

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص. ۸۴ و ۸۵

۵ - ۶ از سقوط دیکتاتوری تا جنبش نفت

دهه ۳۰ - ۲۰ را که متزلزل ترین دوران فکری ایرانیان در دهه های اخیر باید نامید با سقوط دیکتاتوری آغاز و با جنبش نفت پایان می پذیرد. مختصر آزادی این ایام که در پناه جنگ جهانی به دست آمده بود ره آورد جنبش و حرکتی از داخل نبود، بلکه دستهای خارجی در اثر جنگ با یکدیگر این آزادی را اعطا کرده بودند. یعنی این آزادی به قیمت اشغال خاک ایران تمام شد. گویا توافق ضمنی شده بود که از خاک ما بگذرند و اجازه استنشاق هوا ای از آزاد پس از یک دیکتاتوری بیست ساله به ما بدهند. بهت و حیرتی که در نتیجه رفتن ناگهانی رضا شاه و از هم پاشیدن دیکتاتوری به همراه اشغال کشور به همه دست داد مدتها همه را سرگرم کرده بود. تنها آیت الله کاشانی به فکر اخراج اشغالگر افتاد که قبل از دست زدن به هر کاری توسط انگلیسیها دستگیر و بعداً تحويل روسها شد^(۱)

ویژه‌گی مهم این دوره در باب فرهنگ را باید تسلط فکری کامل روشنفکران دانست. زیرا در این دهه روحانیت به دلایل زیادی از سیاست کناره‌گیری کرد. و حتی بسیاری از آنها سیاست را از دیانت جدا می دانستند.^(۲)

شاه و دربار فاقد قدرت کافی برای اعمال نظر بود. تخت سلطنت برپشت روشنفکران غربگرا حمل می شد و شاه محلی از اعراب نداشت.

جنگ قدرت بین استعارگران و روشن نبودن تکلیف ایران نزد آنها مجال خوبی به این گونه افراد داده بود که به نفع کشورهای آرمانی خود به تبلیغ بپردازند و افکار روشنفکران معبود خود را اشاعه دهند. این بود که مشخصه دیگری برای این ایام فراهم

۱ - م. دهنی. مجموعه مکاتبات، سخنرانیها و پیام‌های آیت الله کاشانی (جلد اول). ص ۲۴۸ (ذیل مصاحبه ایشان).

۲ - به سخنان امام خمینی درباره این ایام، در صفحه نور مراجعه شود.

شد که همان حزب بازیهای سرسام آور و گیج کننده همراه با انتشار مطبوعات بی شمار بود. تعداد مطبوعات این دهه راتا هزار و دویست نوع شمرده اند.

همه تلاش می کردند گرایش های پنهان دوران اختناق خود را بازگو کرده پایگاهی مردمی برای آن دست و پاکنند. دهها کانون، حزب، جبهه، سازمان، گروه و جامعه از گوش و کنار ظهرور کرد. دکتر حسین ابو ترابیان تعداد مطبوعات ۱۳۲۶- ۱۳۲۰ را ۵۸۲ عدد با ذکر نام و نام نویسنده و گرایش آن ذکر کرده است. این در حالی است که به گفته ایشان در زمان رضا خان حداقل تعداد آنها به ۱۷ نوع نمی رسید^(۱). رشد ۱۷ نشریه به ۵۸۲ عدد در ایامی که تعداد با سواد و روزنامه خوان هم محدود بوده است حاکی از انفجار اندیشه روشنفکران بود. اگر چه ثمره این تلاشها فکری موجب پیوند ناگستنی افکار عموم ایرانیان با سیاست و مسائل جهانی بود ولی متأسفانه این پیوند فکری که رنگ غربی هم به خود گرفت فاقد معیار درستی بود. اگر ملاک سخن را بر ارزیابی تاثیر مطبوعات بگذاریم ملاحظه می شود که در ایجاد آشوب فکری چه تأثیر به سزاگی داشتند.

نویسنده فوق الذکر رویه و خط مشی مطبوعات را که آئینه تمام نمای اندیشه های عرضه سیاست روشنفکران حاکم بر زمان بود این چنین برمی شمارد.

الف - سانسور مطالب خارجی

البته باید دانست که مطبوعات بعد از شهریور ۱۳۲۰ علی رغم آزادی بی قید و شرط در مورد اخبار و مسائل داخلی، از نظر اخبار و تفسیر های خارجی به هیچ وجه از آزادی عمل برخوردار نبودند و چنان سانسور شدیدی از سوی سفارتخانه های سه کشور اشغالگر

۱ - دکتر حسین ابو ترابیان. مطبوعات ایران از شهریور ۱۳۲۶ - ۱۳۲۰ . ص ۱۳

(شوروی، انگلیس، آمریکا) بر آنها اعمال می شد که یکنواختی اخبار خارجی و به خصوص عدم درج حقایق مربوط به اوضاع جنگ جهانی دوم در کلیه روزنامه های ایران از تابع بارز آن بود^(۱)

ب - درج مطالب

مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم سفارتخانه های خارجی در مطالب مطبوعات ایران نیز هر چه بیشتر به این معركه دامن زد. چون متفقین اشغالگر ایران غیر از سانسور مسائل جنگی و اخبار و تفاسیر خارج علاقه فراوانی نیز به درج مقالات باب طبع خود در روزنامه ها داشتند و به خاطر رسیدن به این هدف از کمک به مطبوعات، چه از نظر مادی و چه از نظر جنبه تدارکاتی دریغ نداشتند که در این قضیه، شوروی در درجه اول و بعد از آن انگلیس، حساسیت بیشتری نسبت به مطالب روزنامه ها نشان می دادند، به خاطر همین مساله بود که هریک از آنها برای جلب همکاری مدیران جراید را به رقابت می پرداختند ... تا به این ترتیب هم تعداد بیشتری از جراید به حمایت از سیاست مورد نظر خویش و ادارند و هم زمینه های لازم فکری برای مطامع آینده حکومت خود را در ایران فراهم کنند.^(۲)

ج - جبهه گیری مطبوعات به نفع اربابان خارجی:
ایران به مناسبت اینکه تنها مرکز ملاقات شوروی با متحدین غربیش

۱ - حسین ابوترابیان. همان. ص ۸

۲ - همان. ص ۸

بود طبیعتاً به صورت اولین نقطه بروز اختلاف بین آنها نیز درآمد و دامنه مبارزات تبلیغاتی شرق و غرب تا آنجا پیش رفت که ماجرا آن سراسر روزنامه های ایران را فرا گرفت و جراید مملکت بسته به تمایلات خود و یا میزان بهره وری از مزایای مادی و معنوی سفارت خانه های مربوطه تا حدی که توانشان اجازه می داد، علیه یکدیگر شروع به جبهه گیری نموده، به جای درنظر گرفتن مصالح مردم و کشور هدف و مقصد اصلی را صرفاً در کوییدن طرفداران جبهه مقابل یافته گویند که هیچ مسئله دیگری جز سینه چاک دادن برای یک قدرت خارجی، درمان درد های مملکت نیست. بزرگترین جنگ قلم در تاریخ ایران را آنهم به نفع اشغالگران خارجی برآه انداختند.^(۱)

د - انتشار مطبوعات توسط اجانب

نویسنده فوق الذکر از ۳۰ نشریه نام می برد که به زبان خارجی و بعضی توسط سفارتخانه ها منتشر^(۲) می شد و در القای افکار سیاسی و اندیشه های استعماری بسیار مؤثر بوده اند همچنین اعتراف می نماید که سفارتخانه ها بیش از هر کس و هرجای دیگر برنشریات و مطالب آنها نظارت داشته حساسیت نشان می دادند. چنانچه می گوید که کاملترین آرشیو این دوره توسط وابسته مطبوعاتی انگلیس تهیه و جمع آوری شده آن کاردار، همه احزاب و خط مشی آنها را مورد مطالعه و دقت قرارداده است. نتایج مطالعات او منتشر و بخشی از آن در کتاب وی آمده است.

بنابراین آزادی این دوره در زیر سیطره اجانب و در چهار چوب فکری سفارتخانه ها

۱ - همان. ص. ۹.

۲ - همان. ص ۱۷۶

شکل گرفت. به حرکت درآمدن قلم‌ها و قدمها به نفع سفارتخانه‌ها و جدالهای سیاسی درهم و ببرهم، آشفته بازاری فکری و فرهنگی فراهم می‌ساخت که تصورش چندان آسان نیست.

ه - القای ارزش‌های جدید

مطبوعات این دوره را عموماً می‌توان به عنوان «دست چپ» و «دست راستی» شناخت، و البته تعداد زیادی از آنها را نیز می‌توان مشخص کرد که بسته به موقعیت‌های موجود از این شاخ به آن شاخ می‌پریدند و موضع خویش را بارها از چپ به راست و یا بالعکس تغییر داده‌اند، ولی جدا از این دگرگونی و تغییر رنگها به طور کلی محک تشخیص موضع مطبوعات پس از شهریور ۱۳۲۰ عضویت آنها در یکی از دو جبهه‌ای است که اولی به نام آزادی، متمایل به شوروی و دیگری به نام جبهه استقلال متمایل به غرب و عموماً طرفدار دولت مرکزی معروفیت داشت! جنجال روزنامه‌های دست راستی و دست چپی در پاییز سال ۱۳۲۳ و همزمان با درخواست شوروی برای کسب امتیاز نفت ایران به اوج خود رسید.... لغاتی مثل: ارتجاع، امپریالیست جیره خوار، دشمن خلق، نوکر سرمایه‌داری جزء القاب رایجی گشت که توسط روزنامه‌های دست چپی نثار طرف مقابل می‌شد.

در عوض، روزنامه‌های دست راستی نیز رقبای خود را با القابی مثل: نوکر روس، مزدور بیگانه، توده‌ای وطن فروش و لغاتی شبیه به آن مفتخر می‌ساختند...

خلاصه تنها مسئله‌ای که هرگز مورد نظر قرار نمی‌گرفت سرنوشت ایران

و ملت ایران بود. اغلب روزنامه‌ها هر چه می‌نوشتند به قصد متهم کردم آن حکومت و یا تبرئه اقدامات این حکومت بود، اصلاً مسئله ایران و ایرانی در میان مسائل مربوط به قدرت نمایی حکومتهاي اشغالگر محو شده بود و به گمان بسیاری از صاحبان جراید، مشکلات داخلی ایران موقعی می‌توانست از بین برود که یکی از دو قدرت شرق یا غرب بر دیگری غلبه کرده و ایران را یکسره در اختیار خود بگیرند.^(۱)

القای ارزش‌های جدید، با به کار افتدن قلم با ارزش‌های اجنب و قرار دادن مفاهیم مانند: ارتقای، مترقبی، دشمن خلق، و امپریالیست و ... به جای مفاهیم خودی همچون ارتداد، مفسد، طاغوت و مستکبر که ریشه در مذهب و فرهنگ قبلی داشتند نظام ارزشی جدیدی را می‌آفرینند که با قبل تفاوت فاحشی داشت چرا که این ملاک‌های جدید همه ملاک‌های دینی و متعارف قبلی را تحت الشعاع قرارداده و حداقل متزلزل می‌ساخت. در این زمان افراد را با صفاتی همچون مترقبی، ضد امپریالیست و در ابعاد منفی، به جای مرتد و مفسد و محارب صفاتی همچون عمله استعمار، مرتاجع جیره خوار و غیره می‌آورند. این اوصاف اولین اثرش نادیده انگاشتن اعتقادات و چهارچوب اندیشه‌های مکتبی بود. در عمل نیز انتقاد جانشین امر به معروف و مبارزه جانشین جهاد و تبعیت از خط مشی گروهی جانشین تقلید از مجتهد و مرجع تقلید آگاه به زمان شده و دهها مورد مشابه دیگرانگ ارتقای که ضوابط روشنی ندارد و تعریف آن بدون قید و بند میباشد برای بیرون کردن شخصیت‌های بزرگ از صحنه کافی بود. دیگر دلیلی هم نیاز نداشت که مثلاً آیا او اصول اسلامی را نفی کرده است و یا سب رسول خدا (ص) نموده است؟!

به هر حال نظام ارزشی خاصی که از دستاوردهای این ایام است مدت مديدة

محک و سنجش و ملاک و معیار برای طرح مسائل بود، شاه به دلیل ثبت این نظام ارزشی وارداتی، در سالهای ۴۰ به بعد و در مخالفت با امام خمینی(ره) همه جا از همین الفاظ استفاده کرده و مخالفین خود را مرتجع وابسته به ارجاع سرخ و سیاه و غیره می خواند^(۱) در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی گروههای سیاسی تماماً با همین ملاکها سخن می گفتند و دیگران را با همین محکها ارزیابی می کردند یا به آنها انگ می زدند راستگرایی و چپگرایی هنوز لفظه زبان عده‌ای است که جانشینی برای آن ارزشها نیافته‌اند.

احساس اسارت یا خود فراموشی و درگ دوقطبی بودن جهان از جمله دردهای مهم دیگری است که در این دهه بین مردم عمومیت یافت، زیرا احساس سلطه تسلط غرب (یا شرق) برهمه چیز، موجودیت فرهنگ و نظام ارزشی و استقلال فکری ما را تحت الشعام قرارداد و سلطان‌گونه حتی طبقات عامی را از این پس زیر چنگالهای خود باختگی و غریزدگی فروبرد. این احساس که در آن ایام، در نتیجه اشغال کشور و بازیهای سیاسی دیگر اجانب (نظیر بردن رضاخان) به همه دست داد، پس از یک ربع قرن به آنجا رسید که هر حرکت یا انقلاب و جوش و خروش ملتها با این ملاک که غربی یا شرقی است ارزش‌گذاری شود و ابدآ ایثار جان و خون و مال و منال ملتها برای پیدایش انقلاب و دگرگونی‌ها ملحوظ نشود، این ایده دوقطبی بودن جهان و بی اثر و بی ثمر بودن تلاش مستضعفین زیرینای تفکر بسیاری از احزاب و گروههای صرف‌سیاسی ۱۳۲۰ به بعد بوده است.

در دورانی که کارخانجات، صنایع راه آهن، دانشگاه، ارتش و دهها نهاد نوپایی دیگر زیرنفوذ قلمرو فکری غریبه‌است، زمانی که دست کانون اندیشه سنتی کوتاه است،

۱ - به کتاب انقلاب سفید نوشته محمد رضا شاه و نیز سخنان او در کتاب تاریخ معاصر ایران جلد دوم از سید جلال الدین مدنی صفحه ۱۷ مراجعه شود.

زمانی که احزاب به جای مساجد، محفل ابلاغ فرهنگ و تفکر است و بالطبع از جذابت خاصی نیز برخوردار است و بالاخره ایامی که زمان به دست روشنفکر غرب گرا افتاده و آنها نیز به پشتوانه سفارت خانه های خارجی روزنامه نویسی می کنند و بیش از ۹۰ حزب، گروه مجمع، اتحادیه، سازمان و جمعیت^۱ با شور و هیجان با پیوند خوردن به یکی از کشورهای خارجی اشاعه دهنده ارزشها آنها می گردند، چرا در ملت ما خود فراموشی به وجود نیاید؟

این روند یعنی مطبوعاتی کردن افکار با ارزشها اجنبی پسند، تبلیغ ارزشها آنها از پایگاههای حزب و نهادهای تمدنی جدید، در معیت اندیشه های غرب گرایانه شاه که در اروپا تحصیل کرده و تفکر خود را کسب کرده بود، فرصت کاربرنایدی و اصولی را برای مدتی از رقیب صبور خود یعنی روحانیت گرفت و فضای مسمومی را به وجود آورد. ناید نادیده گرفت که تعدادی انگشت شمار همچون آیت الله کاشانی در متن قضایا و جریانات روز واقع شدند و در این دریای موج به نفع ارزشها اسلامی و ملی شناکردن از شواهد و قراین به خوبی می توان دریافت که در آن ایام داشتن حزب و دسته و گروه یک ارزش بزرگ محسوب می شد. ارزشی که تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در صحنه سیاست اقتدار خود را حفظ کرد. بسیاری به این باور رسیده بودند که تنها راه نجات گسترش دادن فعالیت های تشکیلاتی، سازمانی و حزبی است و راه هرگونه مبارزه متهی به این امر بوده راههای دیگر به کلی مسدود است. و این تا حدودی مشخص کننده ارزشها جاری در آن ایام بود. اندیشه ملی شدن نفت در این شرایط پایه میدان گذاشت و در پایان آن دهه همه چیز راتحت تاثیر خود قرارداد. این فکر از هر کجا که پیدا شد بالاخره یک قدم به جلو بود. همبستگی که در جنبش نفت به وجود آمد و در نهایت منجر به آن جنبش شد، ثمرة ده ساله کار روشنفکران ملی گرا و مشروعیت

بخشیدن به این حرکت از جانب کاشانی بود. در بازار مکاره سالهای ۲۰-۳۰ همه دستجات از حزب توده، فراماسونرها، طرفداران آمریکا ملی گراها، متجددين مذهبی و غیره متع خود را عرضه کردند. اما در سی تیر اثبات شد که آنچه ملت را جلو رگبار گلوله ها به پیش می راند عرق مذهبی آنهاست که از ناحیه کاشانی تحریک می گشت. گلوله های شلیک شده بر پیکر مردم در آن روز به منزله دمیدن صبح صادق بود که حق وناحق را بر ملاکرد و توان ایدئولوژی اسلام را برای خون دادن پیروانش دربرابر ایده های درهم پیچیده التقاطی نشان داد. رهبری جنبش، قصد داشت شاهرگ اقتصادی مملکت را که نفت بود از چنگال انگلیس برها ند و با این کار تسلط استعمار را کنار زده و همچنین انتقام انحراف مشروطیت و نیز دیکتاتوری های رضاخان را از استعمار بگیرد دعوت جهان اسلام به کنفرانس بزرگ اسلامی برای حل معضلات دنیای اسلام و نیز طرح وسیع مسئله فلسطین و راه پیمایی های زیادی که برای حمایت از فلسطین براء اند اداخت احیاگر سیاست دینی بود که مدت‌ها متزوی گشته بود. او با اینکار روح جدیدی در ارزشها اسلامی دمید و آنها را از لابلای اوهام تنبیده شده سیاستمداران غربی‌زده نجات داد.

اما اشکال اساسی نهضت نفت همان ایرادی بود که دامنگیر مشروطیت شده بود. یعنی شریان رهبری جنبش دو قطبی بود واز دو پایگاه ارتزاق می کرد ارزشها ناممکن به خاطر شرایط تاریخی خاص مجددآ با یکدیگر کنار آمدند درحالی که سازش بین این ارزشها، برای مدتی طولانی ممکن نبود. یا روشنتر بگوییم اصول و ارزشها براي مصدق و اطرافیان متجددش مطرح بود که برای کاشانی مطرح نبود و بالعکس. ثمره انقلاب مشروطیت با ارزشها ناممکن شد، کودتای رضا خان بود و ثمره نهضت نفت با همان مختصات، کودتای محمد رضا خان، مسلم است که ثمره ارزشها ناممکن والتقط از رهبری جز شکست و تفرقه چیزی نیست. این نکته را دمها بار در

تاریخ تجربه کرده ایم و اگر باز هم تکرار شود سرنوشت مشابه خواهد داشت.

۷-۲-۵ کودتا بانگ بیدار باش

با بروز کودتای ۱۳۳۲ بساط دهه قبل با تمام مشخصاتش بر چیده شد. بازیهای مطبوعاتی و فضای سیاست زده روشنفکران به کلی از بین رفت. شاه که تا این زمان سلطنت می کرد نه حکومت، مجدداً قدرت حکومت را در پناه آمریکا بازیافت و در حقیقت آن را به کمک نظامیان از دست سیاستمداران گرفت. استعمار جدید ناشناخته (آمریکا) جانشین انگلیس و شیوه های شناخته شده اش گردید. پلیس مخفی ساواک جانشین نظامیان مشهود گردیدند، مستقیماً آمریکا حفاظت ایران در برابر نفوذ کمونیسم را وظیفه خود قلمداد کرده علاوه بر تنظیم سیاستهای خارجی ایران (مانند تنظیم پیمان سنتو و انعقاد پیمان نظامی مستقیم با ایران) برنامه ریزیهای داخلی را آغاز نمود. تسلط روز افزون آمریکاییان به جای انگلیسیها و فرانسوی ها و تنظیم برنامه های منسجم در جهت توسعه بازار، ورود مستقیم کارشناسان آنها به پادگانهای نظامی، گسترش دانشگاهها و دیگر مبادی فرهنگ غربی (همچون رسانه های گروهی) چهره فکری و فرهنگی ایام قبل و بعد از کودتا را روز به روز متمايز کرد. گویا تا زمان وقوع کودتا، نشر فرهنگ غربی دوران رشد کمی خود را گذارنده از آن پس به مرحله جهش می رسد.

کودتای ۲۸ مرداد یک شوک بود برای بیداری همه در این زمان اگر چه روحانیت همچنان در سکوت به سر می برد، اما در نتیجه اثرات مثبت حرکت کاشانی اعتقاد عدم دخالت در سیاست به مرور از اذهان روحانیون بیرون رانده می شود. و این نهاد دیرپا، پس از گذراندن سالها خود سازی، توان نهضتی را که ده سال بعد (سال ۱۳۴۲) باید به دوش می کشید در خود ذخیره کرد. سیاست شاه در برخورد با روحانیت شیوه براندازی

به شیوه رضاخان نبود. بلکه خواهان روحانیتی بود که موید برنامه‌ها و سیاست‌های آمریکایی او باشد. البته اجازه به قدرت رسیدن روحانیون را نیز نمی‌داد.
به گفته آمریکاییان:

شاه خود را فردی مذهبی و مورد حراست الهی می‌داند. او به مکانهای مقدسه سفر کرده و هدایای گرانبایی‌ای به مکه و مکانهای مقدسه ایران و عراق داده است. بنا به اعتقاد او مذهب باید در راه پیشبرد اصلاحات وی به کار رود ولی مانند پدرش به شدت مخالف به قدرت رسیدن روحانیون است^(۱)

این شیوه شاه متخذ از استراتژی استعمار در قبال اسلام بود که در این ایام خواهان بکارگیری اسلام به عنوان آلتی علیه کمونیسم بود. ولی از نفوذ آن در مسائل اجتماعی جلوگیری می‌کرد. با این همه در این برره زمزمه حکومت اسلامی در کتاب کشف الاسرار امام خمینی (ره) و در برنامه انقلابی فدائیان اسلام، که بازوی اصلی آیت الله کاشانی بودند، از جانب روحانیت به گوش می‌رسد. فشار سؤالات متعدد اجتماعی، فعل و افعالات داخلی کشورهای اسلامی مانند اشغال فلسطین، بسته شدن حوزه علمیه نجف توسط رژیم سوسیالیستی در کشورهای عربی همه و همه تاثیرات سیاسی زیادی بر حوزه‌های علمیه گذاشته آنها را به فکری عمیق فرو برد - چنان که چند ساله پس از کودتا ۱۵ خرداد را باید ایام بازیابی سیاسی خواند.

مهمنترین اثر کودتا و شکست نهضت نفت این بود که هریک از گروههای عمل کننده راه خود را گرفت و به سویی رفت انشعابات پی در پی در همه جا پیدا شد. حزب توده از یک سو و جبهه ملی از سویی و جناح مذهبی نیز از سویی دیگر. در درون هریک از این جریانات نیز انشعابات جزیی تر بروز نمود. یعنی جبهه ملی خود به شعبات مختلف

تقسیم شد و جریان چپ نیز دچار انشعاب گردید. تنها آینده بود که شایستگی قضاوت در مورد رشد یا فنا هریک از این جریانات را داشت. قابل توجه این است که متلاشی شدن خط جنبش نفت که معجونی از ملی گراها و چیها و جناح مذهبی بود، خود به خود فرهنگ و اندیشه ناشی از آن نیز متلاشی می گشت.

در دوره‌ای پس از کودتا تنها نهضت مقاومت که متشکل از مذهبیون سیاسی و روشنفکران دینی است همچون چراگی فراراه تاریخ ایران سوسو می زند یک اثر مثبت و مهم کودتا این است که:

پس از کودتا است که ضرورت همکاری مسلمانان روشنفکر و روحانیت
سال به سال بیشتر احساس می شد و اولین جرقه های وحدت مسلمانان
روشنفکر و روحانی زده می شود^(۱)

و همچنین روشن شدن ماهیت الحادی حزب توده با خیانتهای مستمرش در جنبش نفت، همکاریهای سران آن با رژیم کودتا و ساواک تا دبیرکلی حزب رستاخیز (دکتر باهری) روز به روز این جریان و اندیشه های آن را متزوی تر کرد. ملی گراها نیز بخشی به سوی جریان چپ متمایل شدند و عده ای به سوی فرهنگ مردم بازگشتند گروهی نیز تا پس از پیروزی انقلاب با همان معیارهای قبلی باقی ماندند که درنهایت به آمریکا پیوسته و طعمه مستقیم و غیرمستقیم سازمان سیا شدند.

عكس العمل طبیعی اختلاف روحانیت با ملی گراها در جنبش نفت برای عده ای این فکر بود که اگر روشنفکر قصد انقلاب دارد باید خود محرك اجتماع باشد ولذا باید خود را از روحانیت بی نیاز کند. اگر روحانیت نیز قصد تحول و دگرگونی جامعه را دارد نیاز به متخصصین متعدد به مکتب یعنی مقلد متخصص دارد.

اگر چه دسته اول یعنی روشنفکران مبارز با این ایده اقداماتی بین قشر تحصیل کرده

انجام دادند ولی کمتر نتیجه گرفتند بنابراین هاله‌ای از یاس نیز به مرور برآنها بیش از پیش سایه افکند و موجب پناه بردن آنها به دربار یا اجنبی شد. ولی پیدایش و رشد قشر جدیدی به نام روشنفکر دینی و تحصیل کرده متعدد به اسلام به منزله عصایی بود که امکان راه رفتن را برای روحانیت فراهم می‌ساخت. با پیدایش این نسل، تجربه واگذاری مسائل اجرایی مملکت (به عده‌ای همچون وزرای کاینه مصدق) که هریک مدافع مکتب و مذهب و مردمی ویژه بودند) تکرار نمی‌شد.

تفکیک این دو جریان از یکدیگر و فهم این مطلب (پس از کشاکش صد ساله این دو قشری که گاه با یکدیگر تلفیق و گاه تفکیک می‌شدند) سرآغاز جریان جدیدی برای ارائه اندیشه سیاسی و طراحی‌های دگرگون‌کننده انقلابی است، روند رویه رشد تفکر روحانیت، که در مشروطیت سلطنت زدایی، را آغاز کرده بود، به آنجا رسید که در ۱۵ خرداد، خودش از پایگاه مرجعیت وارد صحنه کارزار سیاست شد و با اینکار شانس پیروزی را از همه خطوط و رقبای دیگر سلب کرده، مردمی ترین مبارزه را به خود اختصاص داد. پایگاه مرجعیت جایی نبود که روشنفکران چپ و راست بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، زیان و اندیشه نهضت نیز به سادگی التقاط پذیر نبود. چراکه با زیان رساله عملیه و تقلید و اجتهاد و تعیین تکلیف مردم و از پایگاه فتوا سخن می‌گفت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اندیشه خرداد ۴۲ خلیع ید از همه جریاناتی بود که در صدد بودند جریان تشیع را از مدار مهایت رهبری سنتی خود خارج و یک مرکزیت جدید فکری به وجود آورند.

پس از وقوع جنبش ۱۵ خرداد توده مقلد با حوزه فرهنگ مذهبی و رهبری مرجعیت یک طرف و فرهنگ در حال اشاعه غرب به وسیله شاه و روشنفکران وابسته، در صاف دیگری قرار گرفت. از آن پس چنان شد که برای هر کس، اعم از عامی و متخصص، تحصیل کرده وی سواد روشن شد که حرکت دستگاه یا روشنفکران غرب‌گرا ارتباطی

به اسلام و آنچه علماء می‌گویند ندارد و مرزبندی روشنی بین این دو به وجود آمد. در این میان آنچه مشکل می‌آفرید عدم دسترسی عموم به علمای مبارز و صاحب نظر برای ارزیابی اخبار و افکار بود، و مشکل آفرین تر سکوت سازشکارانه عده‌ای دیگر بود، و گرنه چهاچوب هریک از خطوط درجهات کلی آن روشن و محرز گشته بود. رژیم تمام همت خود را برابر سر این کار گذاشت که با دادن خوراک فکری و تبلیغاتی روزمره و اشاعه افکار جانبی و مبتذل از این کشاکش اندیشه‌ها بکاهد و با طرح اصلاحات و تجدد خواهی‌ها پایگاهی برای عدم مشروعيت خود و فرهنگش بتراند.

۸-۲-۵ خرداد ۴۲ فریاد ارزش‌های اسلامی

انقلاب سفید اوج ماجرای غرب‌زدگی و در واقع جهش اصلی آن جریان بود. جریان غرب‌زدگی از دهها سال قبل آغاز شده بود و می‌رفت تا انقلابی به پاکند و جامعه ما را به دگرگونی کامل فرهنگی مبتلا سازد. کاری که آمریکا نیز بر ضرورت تحقق آن اصرار می‌ورزید؛ و درنتیجه شاه با تمام اندیشه‌گران وابسته خارجی و داخلی به آن پرداخت. شاه انقلاب سفید خود را یک «سوسیالیسم جدید و اساسی می‌دانست»^(۱) که باید مذهب هم در جهت پیشبرد این سوسیالیسم و اصلاحات او به کار رود^(۲) در حالی که آمریکا آن را فرمول بندی برای مدرن سازی ایران می‌دانست.^(۳) واقعیت این است که «فرم انقلاب سفید توسعه و سرایت تجدد رضاخانی به روستاها و اعماق جامعه ایران بود.^(۴)

۱ - اوریانا فالاچی. مصاحبه با تاریخ. ص ۳۴۶

۲ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۸۲

۳ - همان. ص ۱۵۹

۴ - بهرام افراصیابی. ایران و تاریخ. ص ۴۶ و ۴۷

انقلاب سفید نقطه مقابل نهضت اسلامی بود که به موازات جریان غربگرایی مراحل کمال خود را پشت سر گذاشته و حماسه‌های گوناگون آفریده بود. این بار هم باکوله باری از تجربیات یک قرن حادثه، از دریای خون شهیدان می‌گذشت و در آن مقطع حساس، سدی از فرهنگ اسلامی را در برابر انقلاب سفید بر پا می‌ساخت. بنابراین خرداد ۴۲ محصول برخورد خالصانه دو جریان، یکی غربزدگی و دیگری اسلام اصیل است. دو جریانی که در گذشته گاه در کنار هم حرکت کرده و گاه از کنار هم گذشته حوادث زیادی را آفریده بودند، این بار در صدد حذف یکدیگر برآمدند.

شاه که تأمین بقای ملی را در تداوم حضور یک کشور غربی در ایران می‌دانست نمی‌توانست حضور آن کشور غربی (یعنی آمریکا) را بدون اشاعه ارزشها و فرهنگ آن کشور بپذیرد، به این خاطر بقای ملی از نظر او با اشاعه افکار و اندیشه‌های غرب میسر بود و بس. آمریکاییها خود اعتراف می‌کنند که:

روابط این کشور با آمریکا اهرم اصلی در اتخاذ سیاست‌های
غربگرایانه ایران است و این روابط روز به روز از تعدد جنبه‌ها
برخوردار می‌گردد. اتفاقی ایران به آمریکا به عنوان تنها قدرت قادر به
مقابله با فشار شوروی سبب شده است که ایران در زمینه تسلیحات،
تکنولوژی و روش زندگی آمریکایی سرمایه‌گذاریهای سنگینی نماید.^(۱)

ماهیت انقلاب سفید که برنامه‌ای آمریکایی بوده و به دست تحصیل‌کردگان حاکم غرب گرا باید انجام می‌شد، در صورت تحقق کامل چیزی از گذشته برای ما باقی نمی‌گذاشت. قرار دادن اسلام و تمام مقدسات آن در برابر آن انقلاب (در سخنرانی‌های تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲) گویای برخورد قهر آمیز این دو جریان برای حذف یکدیگر است. دو جریان فکری و فرهنگی که در قالب الفاظ ارتیجاع و ترقی بروز

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۱۴۷.

کرد و هر یک سعی داشت دیگری را به علت ارتقاضی بودن از صحنه جامعه بیرون کند.
گوشه هایی از جملات امام خمینی را مورد مدافعت قرار می دهیم:

اگر ما مرجعیم معلوم می شود رسول الله مرجع است. اگر شما ما را
مرجع می دانید ما را کهنه پرست می دانید، ما که از خودمان حرفی
نداریم، ما می گوییم قال الله تعالیٰ، ما می گوییم قال رسول الله، پس
شما رسول الله را کهنه پرست می دانید، اف براین تجدد^(۱)

تحلیل دقیق این سخنرانی بیانگر این نکته است که جبهه مقابله قصد داشته در قالب
انقلاب سفید به برآندازی کامل فرهنگ و مذهب پرداخته ارزشهاي غرب را جانشین آن
سازد. شاه به خاطر این اقداماتش خود را مترقی و مخالفین را مرجع می دانست. ارتقاض
را نیز به دو قسمت وابستگان به ارتقاض سیاه (یعنی انگلستان) و ارتقاض سرخ (یعنی
وابستگان به شوروی) تقسیم بندی می کرد.

برچسب ارتقاض به روحانیت، با توجه به اینکه این الفاظ در آن ایام به عنوان ضد
ارزش جا افتاده بود، سکوی پرشی برای دستگاه محسوب می شد. این است که بخش
مهمن از کلام امام در رد تز ارتقاضی بودن اسلام روحانیت می باشد. (در این دوران همه
دلسوزان مذهب هر کس از راهی تلاش داشت اثبات کند دینداری امری ارتقاضی
نیست. به همین خاطر کسانی در صدد تطبیق مذهب با علم، عده ای تطبیق جهاد اسلامی
با شیوه های مبارزاتی نشأت گرفته از کمونیسم و ... بودند که در جای دیگر به آن اشاره
شده است).

اگر چه عمر ورود مفاهیم ارتقاض و متراقی به صد سال هم نمی رسید ولی درنتیجه
تبیلغات وسیع، جانشین مفاهیم ارزشی دینی شده بود. این نوع التقاط یکی از
خطروناکترین انواع تداخل فکری است چراکه نظام ارزشی ملت ها در هم می ریزد.

۱ - امام خمینی (ره). صحیفه نور (جلد اول). ص ۶۸ (سخنرانی تاریخی ۲۵/۲/۱۳۴۳)

در سخنرانی فوق امام خمینی (ره) با دلایل عدیده‌ای اثبات می‌کند که تجدد شاهانه ارتجاع است نه اهداف اسلام (و روحانیت مدافعان آن).

ما من گوییم آقا، غلام حلقه به گوش دیگران نباشید، ماعت و شرف
شما را من خواهیم، ما به شما نصیحت می‌کنیم که ... شما عزیز باشید،
بزرگ باشید، استقلال را حفظ کنید، تبعیت را دست بردارید، دستان را
برای چهار دلار دراز نکنید، هر جلسه‌ای که تشکیل می‌دهید هی
من گویید دلار بده، ما با این چیزها مخالفیم، اگر این ارتجاع است ما
مرتعیم و اگر آن تمدن است شما متمنید....

- اگر همه سخنرانی را برسی کنیم ملاحظه می‌شود که علاوه بر مسائل رسوائندگان،
مسائل سیاسی ارزشی گوناگون نظریه موارد زیر را مطرح ساخته و هشدار می‌دهند که:
- ۱- سازش روحانیت با شاه و تایید انقلاب سفید نابودی اسلام است.
 - ۲- نسبت دادن ارتجاع به روحانیت کار اجانب و استعمارگران است.
 - ۳- اسلام قدرتمند است، علماء و روحانیت پایگاه مردمی دارند و شاهانی که به اسلام پنا
برند قدرتمند شدند، ملت پشتیبان دولتی است که خاضع به اسلام باشد.
 - ۴- روحانیت با استعمار مخالف است نه با تمدن.
 - ۵- اهانت به مراجع اهانت به جامعه اسلامی است.
 - ۶- باید برای اسلام خود را فدا کرد و آمادگی پس مودن راه طولانی مبارزه را داشت.

در سخنرانی جاودانه ۴ آبان ۱۳۴۳ نوک تیز حمله را متوجه آمریکا نموده و بر علیه قضیه کاپیتلولاسیون فریاد برآورده که:

ما را به آمریکا فروختند... تمام گرفتاریهای ما از آمریکاست... دولت و
مجلس غیرقانونی و خائن به اسلام و ملت اند... سکوت دربرابر
ابرقدرتها از معاصی کبیره است... به داد اسلام برسید... قطع نفوذ

روحانی قطع ید رسول الله است... بر ملت است که فریاد بزند چرا ما را
فروختید...^(۱)

این مطالب که در لحظات سقوط قطعی ایران و فرو رفتن کامل اقتصادی، فرهنگی و نظامی در کام شیطان بزرگ آمریکا، از پایگاه مرجعیت تشیع برخاست، نه تنها خط مشی سیاسی جدیدی را ترسیم کرد، بلکه پرچم فرهنگ و تفکر اسلامی را عملأً در برابر تجدد خواهیهای وابسته و اندیشه‌های گوناگون وارداتی به اهتزاز درآورد.

قبل‌گفته شد که یکی از علل پیدایش اندیشه‌های التقاطی عدم تحرک سیاسی علماء بود. در اینجا این تحرک سیاسی باعث شد که بسیاری از اندیشه‌های التقاطی ناشی از تکان نخوردنها از بین برود. برای مثال مبارزات پارلماتاریستی و ناسیونالیسم بازیهای گذشته که منجر به شکل‌گیری اندیشه‌ها و احزاب ملی گرا شده بودند یک جا بی‌رنگ شده از صحنه خارج و به محافل خصوصی کشیده شد. همچنین اشاره شد که از خصوصیات بارز این خط فکری، شریک نداشتن آن بود. شرکایی که در مشروطیت و نهضت نفت در رهبری مردم وجود داشته اندیشه‌ها و ارزشها فکری خود را القاء می‌کردند، در جنبش ۱۵ خداد نه تنها نقش رهبری نداشتند بلکه در کناری نظاره‌گر یا متفعل از حرکت کوینده امام بودند.

به این دلیل است که خرداد ۱۳۴۲ را باید فریاد ارزشها ناب و غیر التقاطی اسلامی علیه ارزشها غرب زدگی خواند. فریادی که پس از سیر تکوین تاریخی خود به طوفان تجدیدزدایی فرهنگی و بازگشت به اسلام مبدل گشت و غرب را با اندیشه‌ها و ارزشها استعمارگرانه اش در نظر ملت ما مظہر شیطان قلمداد کرد.

* * *

۱ - امام خمینی. همان - ص ۱۰۲

اضافه می‌شود که ایشان در مقام محاجه از الفاظ ارجاع به عنوان ارزش مورد قبول طرفین استفاده نموده‌اند.

حال بجاست از خود بپرسیم از این پس از این ناحیه چه خطری ما را تهدید می‌کند؟

جواب این است که: اسلام آمریکایی.

اسلام آمریکایی چیست؟

التقاطی از اسلام و اندیشه‌ها و ارزش‌های آمریکایی به شیوه بسیار ظریف و جدید الاحادث.

چه باید کرد؟

در درجه اول همگی همت کنیم تا آن را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

آنچه بیش از هر چیز هشدار دهنده است اینکه بدانیم امپریالیسم جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ تنها و تنها امید به ارزشها و تقدیرات غربی دارد که در طول مدت حاکمیت خود توانسته است برفرهنگ و ملت ایران تزریق کند. درگزارشی که جاسوسان آمریکایی در آخرین روزهای سقوط رژیم شاه ارسال می‌دارند از هر گونه تلاش سیاسی مایوس شده اعلام میدارند که نیابت سلطنت قادر به مقاومت در برابر شوک عظیم مردم نیست و نیز اعتراف می‌کنند که:

مانه تنها نخواهیم توانست شکل نهایی دولت رو به پیدایش را تعیین کنیم بلکه اگر بتوانیم چنین حکومتی را روی کار بیاوریم نمی‌توایم تضمین کنیم که این دولت به حیات خود ادامه داده و در عین حال پاسخگوی نیازهای ما باشد.

ولی بعد از آن همه سخنان یاس آور یک نکته را نقطه امید خود قرارداده اند که: پیش‌بینی آینده ایران نمی‌تواند بر مبنای روندهای صرفاً تاریخی صورت پذیرد لیکن برای اینکار باید به یاد داشت که جامعه ایران در حالی رو به تغییر است که نحوه تفکر و عمل غربی را درون خود دارا

می باشد^(۱)

آری، تنها امید خوب به نحوه تفکر و عمل غربی القاء شده از طرف آنهاست و دیگر میتوان.

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. همان. ص ۳۰۴

٦

نکاهی به بستر های التقاط فکری با غرب

۱-۶ مجاری تداخل فرهنگی و التقاط فکری

تاکنون از عوامل تاریخی پیدایش فرهنگ و تفکرالتقاضی سخنانی به میان آمد. و از عوامل و ریشه های این موضوع گاهی به تفصیل و گاهی به اشاره مطالبی گفته شد که عبارت اند از: انحطاط مسلمین، پیدایش تمدن در غرب و اختلاف سطح پیشرفتهای تکنولوژیکی با مسلمین، عدم تحرك به موقع و جمودهای رهبران فکری و سیاسی، برخورد استعمارگرانه غرب با ما و بالعکس برخورد ساده لوحانه و صادقانه مابا آنها، تعمد غرب گرایان در اعتقاد غلط خود و ابتلا و اشتغال جامعه اسلامی به اندیشه ها و مسائل غیر اساسی (یا غربی) و سرگرم کننده و غیره. آنچه تاکنون گفته شد بیانگر گوشه هایی از عوامل پیدایش تداخل فرهنگی غلط بود. شناخت مجاری و بستر هایی که این عوامل از طریق آنها جاری و پیاده شدند خود بحثی قابل تعمق و رهگشاست. مسلماً شناخت مجاری حرکت ارزشها غربی به سوی ما، از عوامل آن مهم تر است چرا که ماهیت استعمارگرانه غرب برای عموم روشن شده ولی راههای نفوذ و ورود آن و بستر هایی که از طریق آنها افکار و ارزشها خود را سرازیر می کند هنوز به درستی روشن نیست.

بدهیه است آنچه از مجاری ورود استعمار تاکنون شناخته ایم مربوط به گذشته است. اما از طرق آتی ورود استعمار هیچ گونه اطلاعی در درست نداریم و این راهها امروز برای ما نامعلوم است.

شناخت کانالهای ارتباطی گذشته استعمار، تجربه وسیعی را به دست می دهد که بر اساس آن شگردهای آینده اشاعه ارزشها مفسد غربی را بتوان شناخت و با آن به مبارزه برخاست. علاوه بر آن مسدود کردن راههای ورود افکار استعمارگرانه و محدود کردن ایادی آنها با شناخت مجاری گذشته میسر است.

دکتر علی نقوی در کتاب جامعه شناسی ضرب‌گرایی که تاریخ و عوامل غرب‌گرایی و پیامدهای آن را بینش جامعه شناسانه مورد مذاقه قرارداده، از این مجاری نیز سخنی به میان آورده است. وی مجاری غرب‌گرایی را به دو دسته انسانی و مکانیکی تقسیم بندی کرده است. گروه اول شامل: روشنفکران وابسته، اقلیتهای مذهبی، فراماسونرها، خاورشناسان غربی، مسیونرها غربی، تکنوقراطها، سرمایه داران وابسته و مستشاران خارجی و گروه دوم را شامل: روزنامه‌ها و مجلات، رادیو تلویزیون، سینما، و فیلم و تئاتر، ابزار و فرآورده‌های صنعتی غرب دانسته اند.

البته حوزه کلام ایشان جهان اسلام بوده و کمتر به سیر فکری این جریانات پرداخته اند. تصور ما این است که این مجاری گسترده‌تر از این موارد بوده ذکر نمونه‌های تاریخی و اشاره به سیر آنها مسئله را روشنتر می‌سازد. سعی شده که در این نوشتن از مطالبی که ایشان آورده اند خودداری، یا به مسائل از زاویه دیگری نگریسته شود.

به نظر من رسید مجاری ورود افکار غربی را به دو دسته مادی و معنوی می‌توان تقسیم کرد. جنبه‌های مادی شامل آن گروهی می‌شود که مشهود و ملموس بوده به صورت نهاد یا اشخاص معین و یا تکنولوژیکی عمل کرده اند. دسته دیگر شامل اندیشه‌ها و افکاری هستند که در کنار گروه اول مستقیم یا غیرمستقیم اشاعه پیدا کرده اند.

به طوری که دسته دوم را مفاهیم یا واژه‌ها نیز می‌توان نامید؛ مثلاً نفت و صنایع وابسته به آن، که ارزش‌های خاصی را جاری می‌سازد و اعزام دانشجو یک حرکت معین و ملموس بوده ولی تغییر ورزش باستانی ایران به ورزش‌های نوع غربی و یا اشاعه اندیشه ناسیونالیسم به جای حب وطن یک حرکت بطیوشی و غیرمعین است. دقت شود که مثلاً وقتی ناسیونالیسم جانشین حب وطن اسلامی می‌گردد. استعمارگر، از مجرای مفاهیم و

ارزش‌های خودی وارد شده به آنها محتوای غربی داده است (به تعبیری می‌توان گفت قالب تهی شده‌ای مفاهیم و ارزش‌های اسلامی خود به خود لانه‌هایی برای تخم‌گذاری شیطان گشته‌اند) بنابراین نمی‌توان علت جریان یافتن انکار غربی را تنها به راهها و مجاری مادی مختص کرد و مثلاً دانشگاه یا صنعت و غیره را پایگاه‌های اصلی ایجاد فرهنگ و تفکر التقاطی قلمداد نمود. زیرا وسایل ارتباطی تنها نقش وسیله را دارا بوده‌اند، اگر تعلیم و تربیت اسلامی، پویایی و بالندگی خود را از دست نداده بود، اگر چه دانشگاه به سبک غرب و توسط غربیها هم تاسیس می‌گشت نمی‌توانست مجرای تداخل غلط فرهنگی گردد و یا حداکثر تاثیر کمی بر فرهنگ ما داشت.

عملده ترین مجاری و اصناف مشهود ورود تفکر و فرهنگ غربی را می‌توان موارد زیر دانست:

۱- احزاب

۲- آموزش و پژوهش جدید

۳- مستشرقین، سیاحان و توریستها

۴- کلیساها و میسیسونهای مذهبی

۵- اسلحه و جنگ

۶- سوژه‌های اقتصادی دنیای جدید به ویژه نفت

۷- صوفیگری مدرن

۸- شاهان و شاهزادگان و وابستگان سیاسی

۹- رسانه‌ها و کتب ترجمه شده

۱۰- تکنولوژی و کارخانجات

۱۱- هنر و ورزش

۱۲- بوروکراسی

۱۳- دین سازی و نفوذ در شخصیت‌های دینی و دیدگاه‌های مذهبی ایشان

۱۴- عثمانی و ققازو- مصر و دیگر کشورهای اسلامی (که از کانونهای اصلی انتشار

تفکر غربی در جامعه ما محسوب می‌گردند)

۱۵- خارجگریهای فرهنگی غرب

۱۶- سفارتخانه‌ها و خانه فرهنگ‌های اجانب در ایران و ...

استعمار و فرهنگ استعماری از این راهها وارد شد و عوامل عدیده دست به دست

هم داد تا وضعیت خاصی را از لحاظ اخلاقی و فکری برای ما به وجود آورد.

شناخت دقیق تأثیرات و عملکرد تک تک این عوامل و گستره آن نیاز به تحقیقات

جداگانه و متخصصانه برای هر یک دارد، مثلاً تأثیر نفت و فرهنگ نفتی بر جامعه ما امری

مسلم و بدیهی است. مقدمتاً هر کسی می‌تواند نمونه‌هایی را در نظر بیاورد ولی حدود و

عمق این تأثیرات حقیقتاً تحقیقات مفصلی را می‌طلبد که از حوصله این گفتار خارج

است. در اینجا مختصرآ و در حد روشن شدن موضوع به عنوان نمونه به شرح بعضی از

آنها می‌پردازیم.

اگر از تقدم و تاخر تاریخی و اولویتی که از این ناحیه پیدا می‌شود بگذریم، تأثیرات

همه یکسان نبوده هر یک به درجات مختلف اثر داشته‌اند.

در اینجا با تسامح و چشم‌پوشی و بدون توجه به اولویت‌ها، و مسیر زمانی که هر یک

بیموده‌اند، پیرامون چند مورد شرح مختصری داده متذکر می‌شویم که ذکر این نمونه‌ها

دلیل بر اهمیت بیشتر آنها نیست.

۱-۱-۶ اسلحه و جنگ‌های آتشین

نخستین برخوردهای استعمارگرانه غرب با ما حول محور جنگها و اسلحه‌های آتشین

به وجود آمد. در تواریخ، علت آغاز مسافرت غربیها به ایران را تبلیغ و فروش اسلحه های گرم (قبل از صفویه) در دربار اوزون حسن نگاشته اند. از آن زمان تا امروز به دلیل نیاز روز افزون ایران به سلاحهای مدرن و در نتیجه به غرب، تاریخ غمباری را پشت سر گذاشته ایم.

جزء اولین سفرایی که به دربار ایران آمد کویرینی و کاترینوزینو سفرایی هستند که در تبریز به دربار اوزون حسن آمده تا از اهمیت اسلحه های آتشین سخن بگویند و پادشاه آق قویونلو ها را برآن داشته اند تا سفیری به ونیز اعزام و درخواست اسلحه آتشین و توپخانه نماید. نیز صدراعظم شاه سلطان حسین طی نامه ای ملتمسانه از لویی ۱۴ پادشاه فرانسه درخواست می نماید که تعدادی استاد توب ساز و خمپاره ساز و تفنگ ساز و سازندگان اسباب جنگ و جدال به ایران بفرستد^(۱)

ناگفته نماند که تا زمان وقوع جنگ چالدران ایرانیان استفاده از تفنگ را ناجوانمردانه می دانستند ولی گلوله های یعنی چربهای عثمانی (که آنها نیز درابتدا مخالف تفنگ بودند) جبراً ایرانیان را متقدح به استفاده از آن کرد. این اسلحه های آتشین خبر از دنیای دیگر می داد.

در روزگار فرنانروایس ترکمانان آق قویونلو که دولت ایران توانای بسنده برای پس راندن عثمانیان نداشت، فزو نخواهی آنان به سوی ایران بیش از پیش گردید تا جایی که حکمرانان پر آوازه آن دودمان حسن بیک (یا اوزن حسن) ناچار با جمهوری ونیز هم پیمان شد او در سال ۸۷۶ از آن کشور برای درهم کوییدن عثمانیان درخواست کمک نظامی

۱ - چنین درخواستی را نیز شاه صفی از چارلز یکم پادشاه انگلیس داشته است نگاه کنید، به کتاب نخستین رویا رویها.... ص ۱۴۶

۲ - خسرو معتقد. حاج امین الفرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. ص ۶۶ و ۱۹۶

کرد

دوستی اوزن حسن با ترسایان باختر زمین به اندازه‌ای بود که وی در سال ۸۶۴ دختر امپراطور طرابوزان را که نزد جهانگردان اروپایی با عنوان بیزانسی وی دسپینا یعنی خانم شناخته شده، به زنی گرفت. به گفته یکی از جهانگردان ونیزی که خود به کشور اوzon حسن سفر کرده، امپراطور طرابوزان، کالو یوحنا، که از نیروی سلطان مراد عثمانی بیم داشت و می‌خواست به یاری حسن بیک خود را برای روز مبارا قوی کند دخترش را به شاه ایرانی به زنی داد. به شرط آنکه برکیش نصارا باقی ماند و کشیشانی برای اجرای مراسم مذهبی به خدمت او گمارد. حسن بیک از این زن دارای یک پسر و سه دختر شد. از این دختران نخستین نام مارتا بود که همسر شیخ حیدر پسر اسماعیل صوفی سر دودمان پادشاهان صفوی شد^(۱)

البته ازدواج با اروپاییان به شخص شاه متنهی نشد و به دنبال آن ازدواج‌های متعدد صورت گرفت^(۲)

با این جملات موضوع روشن می‌گردد که چگونه نیاز نظامی ایران، و ترس مشترک از عثمانی، موجب همبستگی بین پادشاهان ایران و بیزانس شد و برخلاف دستور مذهب - مذهبی که این گونه حکومتهای ایرانی براساس آن به قدرت رسیده‌اند حتی ازدواج‌ها صورت گرفته و تربیت در خانواده آق قویونلوها و صفویه توسط کشیشان غربی با تبلیغ مسیحیت آغاز می‌گردد. از این جا می‌توان به راز غرب‌زدگی پادشاهان صفوی پی برد. آن چنان غرب‌زدگی که شاه عباس که بزرگترین و قدرتمندترین پادشاه

۱ - عبدالحادی حائری. نخستین رویاروییها . ۱۴۱

۲ - نجف قلی حسام معزی. تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا (جلد اول). ص ۶۶

صفویه است،

و آتنونی را بر صندلی خود نشاند و او ابوسیده گفت برادر فی الحقیقہ
تو شایسته این جا هستی، شاه به شریعی گفت که از وقت آمدن شما به
نزد من، من تقریباً عیسوی هستم^(۱)

همین پادشاه ارتش نوین شاهسون را زیر نظر شریعی سازمان دهی کرده او را به مقام
فرماندهی منصوب می کند تا علیه عثمانی وارد جنگ بشود. شریعی به جای آنکه با ارتش
اروپایی و از ناحیه اروپا بر علیه عثمانی بجنگد با ارتش شیعه بر علیه سنی مذهبان
عثمانی وارد جنگ شد.

به هر تقدیر نیاز نظامی صفویان به اروپا موجب شد که به دریوزگی آنان رفته در
دوران حکومت صفویان که بر اساس پیوند دوستی بین آنها با اروپاییان برقرار شد،
نمایندگانی از سوی کشورهای اروپایی به ایران بیایند و در دربار شاهان ایران زندگی
کنند.

از آن مهمتر این که شاخه مذهبی استعمار غرب، یعنی کلیسای
کاتولیک، با برخورداری از پشتیبانی دولت و دربار در برخی از
شهرهای ایران به تکاپو می پرداخت. این گونه پیوند ها و تکاپوها
راهن برای آشنایی دو فرهنگ و تمدن اروپا و ایرانی گشود ولی همان
گونه که گفتیم ایران نتوانست در روند آن پیوند ها بهره گیریهای سودمند
و بستنده کند^(۲)

اصول و بنیان های روابط نظامی که صفویان، با غرب برقرار کردند تا پیروزی انقلاب
اسلامی، یعنی حدود ۴ قرن همچنان و بدون تغییر اصولی که هیچ گاه موجب خودکفایی

۱ - عبدالحادی حائری. همان. ص ۱۴۳

۲ - همان ص ۱۴۵. و نیز در صفحات بعد شرح این در بیوزگیها را می توانید مطالعه نمایید.

نظامی ایران نمی‌گشت بلکه همواره ایران را در قبال دادن امتیازاتی به غرب مصرف کننده صنایع نظامی آنها می‌ساخت ادامه یافت. متأسفانه این امتیازات تنها به مسائل مادی خلاصه نمی‌شد بلکه برادرکشی‌ها اسلام شکنی‌ها خلاصه اشاعه خواسته‌ها و ارزش‌های غربی و نابودی فرهنگ خودی، بخشی از غرامتی بود که در قبال دریافت اسلحه باید می‌پرداختیم.

در دوران افشاریه نیز:

از روی تاریخی که کلوشر به اسم تاریخ طهماسب قلی خان نوشته است بسیاری از فرانسویان در خدمت نادرشاه بودند این پادشاه مانند سایر پادشاهان ایران فرانسویان مقیم ایران را به خوبی می‌پذیرفتند، مثلاً آنجایی که کلوشر جنگ بغداد را شرح می‌دهد می‌نویسد ایرانیان در برج قلمه توپی یافتند که پادشاه نتوانسته بود از آن استفاده کند زیرا طریقه استعمال این گونه آلات بزرگ را نمی‌دانست. اما مهندسین فرانسوی که در خدمت سپاه ایران بودند از آن توپ بر ضد شهر به خوبی استفاده کردند و در خصوص مبلغین فرانسوی نقل می‌کند، هنگام ورود نادر به تبریز چون موقع حرکت او رسید مبلغین تبریز به حضور او رفتند و درخواست حمایت و اجازه ادامه به کار خود را نمودند. نادرشاه با محبت و مهربانی آنها را پهلوی خود نشانید و از میهن آنها پرسید همین که دانست آنها فرانسوی هستند اظهار داشت که همیشه نسبت به این ملت دوستی داشته و امپراطور فرانسه را که قدرتش معروف است محترم می‌شمارد. در چند جای دیگر کلوشر مکرر از مهندسین و توپچیان فرانسوی که در خدمت نادر بودند و از حسن رفتار

پادشاه نسبت به اتحادیه مبلغین فرانسوی صحبت کرده است^(۱)

در کنار مهندس و توبیچی، مبلغین اروپایی گسیل می شدند، تا نوای فرهنگ بورژوازی غرب را در قالب تبلیغ مسیحیت به گوش جهانیان برسانند، شکل این کار در دورانهای بعد تغییر کرد. یعنی عنوان دینی از آن برداشته شد - بخصوص برای کشورهای اسلامی که حساسیت دینی داشتند، پوشش مسیحیت زدوده و رسمآ تربیت غربی ها در قالب علوم انسانی و فنون نظامی آغاز شد و موفقیت آمیز تر نیز بود. به هر حال همیشه غرب مکتب و شمشیرش را به موازات یکدیگر به دیگران ارائه می کرد. هر محموله ای از تسليحات غرب می رسید درکنارش مجموعه ای از اندیشه ها و افکار غربی نیز وارد می گشت ترسیم تاریخی این مسئله از ابتدا تاکنون بعثی جالب و لازم است ولی در این گفتار نگنجیده موجب اطالة کلام است. لذا با ذکر دو سه نکته دیگر این سخن را به پایان می برمیم:

انشغال سرزمینهای شمالی کشور توسط روسیه، جدا شدن افغانستان و اشغال خلیج فارس توسط انگلیس در اوایل حکومت قاجار، زنگ خطری جدی برای ما بود. زنگ خطری که موجب بیداری شد. ولی این بیداری باعث قوت یافتن ما نگردید بلکه به دلیل ترسیم غلط روش ها و توانمندی استعمار و ضعف بی حد ما، از ترس قدرت نظامی به غرب پناه بردیم. عباس میرزا بعد از شکست های مفتضحانه با نیت خالص در صدد اصلاح و تجدید و تجدد ارتش برآمد. تا ارتش را با ارتشهای اروپایی برابر کند و بر خلاف آنچه ایادی استعمار تهمت می زند، روحانیت نه تنها با این کار او مخالفت نکردند بلکه جدا از این اقدام حمایت نمودند. آقای حائزی این هم آوایی در نوگرانی ارتش را که توسط علمای بزرگی مانند میرزا بزرگ، مفتون دنبی و زین العابدین شیروانی * صورت گرفت، این گونه شرح داده است:

یکی از علمای برجسته پرچم‌های ساخته شده توسط انگلیسیان را در مراسmi تحویل یک یک دسته‌های نظامی مختلف داده و خواسته است که پرچمهای ساخت انگلستان را به سان پرچم پیامبر اسلام انگارند و در راه نگهداری آن جان بازند^(۱)

عباس میرزا برای تحقق این آرمان به فکر اعزام دانشجو به خارج افتاد از این رو می‌توان علت اصلی اعزام دانشجو به فرنگ را ضعف نظامی و عکس العمل شکست‌های پس دریی ایران و روس و انگلیس دانست. اگر با دقت به تاریخ صدوینچاه سال گذشته بنگریم می‌بینیم که زیربنای تجدد طلبی، مدرنیسم و برخی از اصلاحاتی که غالباً عامل اصلی التقااط فرهنگی شده‌اند همه در ضعف نظامی بوده است. غالب قراردادهای دوران قاجاریه و بعد از آن یا ماهیت نظامی داشته و یا ملهم از این مسئله‌اند.

همچنین درباره ارتش به اصطلاح قدرتمند زمان رضاخان می‌خوانیم که:

علاقه و توجه و فعالیت شاه سابق از اول تا آنسر سلطنت بیش از هر چیز معطوف قشون و تجهیزات و انضباط آن بود و اولین اقدام درخشنان، برقراری امنیت درکشور به حساب می‌آمد. این دو مسئله در عین آنکه چشمها را خیره و دلها را آرام می‌کرد، لازمه احراز قدرت و ادامه سلطنت مطلقه او از یکطرف و فراغت خاطر صاحب امتیاز نفت جنوب و آرامشی که اقتصاد و سیاست خارجی از طرف دیگر بود. ولی ارتش که آنقدر برایش از مالیات و از جوانان ملت خرج سربازیش شد و آنقدر نشار و تضییقات را سبب گردید آن روزی که باید به داد مملکت برسد و کشور را در برابر بیگانگان حفظ نماید دیدیم که چگونه با چشم برهم زدنی مثل شیر برفی آب شد. با همه کژ و فرش چقدر تو خالی بود.

سرنیزه ارتش نیرومند پهلوی جز آنکه در سینه و پهلوی خودی فرو رفت، و نگهبان قدرت مطلقه بود و هست چه کاری برای ایران کرد و می کند؟ ما چه احتیاج به چنین ارتش وسیع و پرخرج و به قول آنها نیرومند داشتیم و داریم که وقتی شورویها آذربایجان را اشغال کرده بودند نتوانست از کرج پایش را آن طرف بگذارد^(۱)

مسلم است ارتشی که توسط بیگانه (دشمن) پایه ریزی شود. نتیجه اش عاید دشمن شده رو در روی خلق خواهد ایستاد. فرهنگ چنین ارتشی نیز فرهنگ خودی نخواهد بود.

پیوند ایران به آمریکا و عضویت در پیمان سنتو اوج جریان غرب گرایی ارتش ایران است، میلیاردها دلار خرید تسليحات نظامی شاه از غرب و به دنبال آن تبادل سیل آسای مستشار و دانشجوی نظامی، جایگزینی سریع فرهنگ غرب را به جای خودی به وجود آورده که بیان جزئیات آن از حوصله این گفتار خارج است. به هر حال به اعتراف صاحب نظران:

تجارت اسلحه با کشورهای جهان سوم تنها رشته ای از شبکه بفرنج روابط بین المللی است که ممالک غنی و زورمند را به ممالک کم بنیه و فقیر مربوط می کند. سایر رشته ها عبارتند از کمک اقتصادی و ... تجارت اسلحه در مقام بخشی از این دستگاه جهانی عمل می کند و فقط در محدوده این متن کلی است که می تواند مفهوم گردد^(۲) از مبحث تسليحات که بگذریم باید جنگهای تحمیلی و رهاوردهای فکری آنها را مد نظر قرار دهیم.

۱ - مهدی بازرگان. مدافعت. ص ۲۸۸

۲ - انجمن جهانی پژوهش در صلح و تجارت اسلحه. ترجمه ابراهیم یونسی. ص ۱۳

ویرانیهای مغول و به خصوص امیر تیمور و هلاکو که تحریک اروپاییان در آن موثر بود، به دنبال خود ضربات مهلكی را بر فرهنگ ما وارد ساخت^(۱). از این گونه جنگهای غیرمستقیم که بگذریم اشغال بندر عباس توسط پرتغالیها و جانشینی انگلیس در زمان شاه عباس به جای آنها اشغال مصر و الجزایر و عراق و دیگر کشورهای اسلامی توسط استعمارگران که به دلیل همبستگی‌های دینی و فرهنگی تاثیرات سوئی برای ما همراه داشت. اشغال هند (توسط انگلیس) که یکی از معاهد فکری و علمی علمای اسلام بود و بالاخره جنگهای ایران و روس و جدا شدن افغانستان از ایران، اشغال ایران در جنگهای اول و دوم بین الملل همه و همه در تحقیر و تخریب اخلاق و فرهنگ ایرانی تاثیرات به سزاوی داشته که نباید آنها را نادیده انگاشت و یا حتی جزیی فرض کرد.

۶-۱-۲ کلیسا و میسیونرهاي مذهبی

یکی از بسترهاي مهم رشد فرهنگ التقاطی کلیسای وابسته به مبشرین مسیحی بوده است. از گذشته‌های دور در کشورهای اسلامی اقلیت‌های مذهبی هم‌جوار مسلمین روزگار می‌گذراندند. فرهنگ و اندیشه این اقلیت‌ها به طور نامحسوس بر افکار مسلمین اثر گذاشته است و خود آنها نیز تاثیرات فکری زیادی از اندیشه‌های اسلامی پذیرفته‌اند، تا مدت‌ها غالب این تاثیر و تاثرات در اصول اعتقادی نبود و لذا مسئله حاد و غامضی نیز ایجاد نمی‌کرد. ولی از زمانی که استعمار پا به سرزمینهای اسلامی گذاشت با تقویت اقلیت‌های مذهبی سعی در اشاعه افکار و فرهنگ خاص آنها نمود (نمونه بارز این موضوع را در لبنان می‌توان ملاحظه نمود) به دلیل آشنایی این اقلیت‌ها با مردم

۱ - برای تحقیق پیرامون نقش سیاسی مسیحیان غرب در تحریک و نفوذ در بین مغولان و تیموریان به کتاب ایران و جهان (جلد اول) نوشته عبدالحسین نوائی مراجعه گردد.

بومی، و روابط فرهنگی که به مرور زمان در میان آنها ایجاد شده بود، علی رغم تقویت سیاسی ایشان توسط استعمار، خطری جدی ایجاد نمی کرد، ولی گسیل داشتن مبلغین مسیحی از اروپا و آمریکا از ابتدای سالهای ورود استعمارگران و پیدایش استعمارگران در لباس مبلغ دینی تهدیدی جدی برای فرهنگ اسلامی و بستر مهمنی برای بروز اندیشه و گرایش های التقاطی شد. این پیشکراولان استعمار که در لباس مبلغ دینی، پژوهشک مبشر، معلم مبشر، پرستار وغیره وارد شدند، سعی کردند فضایی را به وجود آورند که به راحتی سیاستمداران و نظامیان استعمارگر بتوانند پا به ممالک دیگر بگذارند. بنابراین خطر اصلی از ناحیه بشارت دهنگان مسیح بود که از جانب اروپا و آمریکا آمده به نام اقلیت مسیحی در کشورهای اسلامی لانه های جاسوسی و کانونهای اشاعه فرهنگ آمریکایی را گشودند.

بعضی گمان می کنند، که مبشرین به شرق می آیند تا دین مسیح را رواج دهند، ولی این فکر اشتباه است، زیرا هدف اصلی آنان مطلب دیگری است و آنان به منظور ترویج دین نیامده اند ... اگر ما وضع جهان غرب را بنگریم، می بینیم غرب به هیچ دینی اعتقاد ندارد. غرب برای امور معنوی ارزش قائل نیست، آمریکایی که آهن، طلا، نفت را می پرستد، نصف زمین را از مبشرین پر ساخته و گمان می کنند جهان را به سوی زندگی و آرامش دینی دعوت می نمایند و فرانسه ای که در داخل آن بویی از دین به مشام کسی نمی خورد در خارج از فرانسه حامی دین می گردد... آنان که فکر می کنند برای ترویج دین مسیح می روند عده ای برای جنگ افروزی، عده ای برای سیاحت، و دسته ای برای نفوذ شخصی و عده ای برای تسليم انقیاد آنان می آیند^(۱).

۱ - دکتر مصطفی خالدی، دکتر عمر فروخ. نقش کلیسا در ممالک اسلامی. ترجمه مصطفی زمانی. ص

لازم به ذکر است که کلیساها مبشری آنها بودند که تحت نظر اروپا و آمریکا تبلیغ مسیحیت را در بین مردم غیر مسیحی آغاز کردند. این کلیساها با آنچه مسیحیان بومی از قبل داشتند تفاوت دارد. این کلیساها معمولاً در جوار خود، بیمارستان، مدرسه و دانشگاه وابسته ساخته و از این طریق مردم را جلب می‌کردند^(۱).

شکی نیست که علت اصلی اعزام مروجین کلیسا این است که کیشها غیراز مسیحیت را محکوم و نابود کنند تا بدان وسیله پیروان آنها را بندو و اسیر خویش سازند، زیرا مبارزه بین مبشرین و بین ادیان، دیگر مبارزه دینی نیست، بلکه مبارزه در راه قدرت سیاسی و اقتصادی است^(۲).
به تدریج آمریکائیها معتقد شدند که موسسات مبشری خواه علمی باشد و یا موسسه دیگر جزء مصالح آمریکا است و باید آن را محافظت کرد و خود آنان هم معتبرند که همه این مصالح از ناحیه تبشير و به دست مبشرین به وجود آمده است.^(۳)

هنگامی که دولتهای اروپایی فهمیدند که مبشرین آلت فعالی برای تایید نفوذ خارجیها هستند و می‌توانند در امپراطوری عثمانی رسوخ کنند دولتها و بالاخص انگلستان شروع به استخدام مبشر کردند^(۴).

به هر تقدیر این گونه مبشرین دو وظیفه و رسالت سیاسی و فرهنگی را عهده دار بودند. در بعد سیاسی جنایاتی وسیع در کشورهای استعمار زده نمودند این پیشروان منافع استعمار:

۱ - علت کمکهای دول استعمارگر به این گونه مبشرین در همین راستا قابل تفسیر است.

۲ - همان. ص. ۴۰

۳ - همان. ص. ۱۱۱

۴ - همان. ص. ۱۱۱

...آنگاه که منافع درمعرض خطر قرار گرفت به هم کیشان خود نیز رحم نمی کنند. برای نمونه - پاترس لومومبا که یک نفر تازه مسیحی بود از بت پرستی به مسیحیت وارد شده بود، در سال ۱۹۶۱ به این جهت کشته شد که می خواست در کنگو استقلال صحیحی به وجود آورد. نمونه واضح تر آن آمریکاست که مبلغین مسیحی را به اطراف جهان اعزام می دارد، اما در سال ۱۹۶۳ با بودائیهای ویتنام همکاری کرد تا بتوانند حکومت مسیحی این مملکت را سرنگون سازد^(۱)

فریاد آفریقا یان بر سر سفید پوستان که سرزمین آنها را به استعمار کشیده بودند این بود: در آغاز ما سرزمین داشتیم و شما کتاب مقدس داشتید اکنون ما کتاب مقدس داریم و شما سرزمین ما را در اختیار

دارید^(۲)

در سال ۱۹۳۲ کتابی به نام (نقشه جدید در موضوع اعزام مبلغ) از طرف کانون مبشرین انتشار یافت.... در صفحات ۲۵۲ تا ۲۵۴ این کتاب می آید که گرچه همه مبشرین از مالک سرمایه داری باشند، ولی از مملکت سرمایه داری بودن سبب نمی شود که مبشرین از مطالب سوسیالیستی و کمونیستی بی اطلاع باشند و هرگاه مبشرین ناگزیر شدند برای جلب توجه عده ای علیه سرمایه داری سخن بگویند، باید این عمل را انجام دهند بلکه اگر صلاح دیدند با کمونیست کنار بیایند، گرچه کمونیست با مسیحیت دشمن باشد^(۳)

...و شوروی که یک مملکت کمونیستی است بنابر آنچه که گفته می شود

۱ - همان. ص. ۱۲

۲ - عبدالهادی حائزی. همان. ص. ۵۰۷

۳ - خالدی و فروخ. همان. ص. ۵۱

در مملکت خود با دین مبارزه می‌کند ولی دیدیم که پس از جنگ
جهانی دوم به خاطر توسعه نفوذ خود متظاهر به دین گردید و از رهبران
دینی حمایت کرد و کنفرانس دینی در مسکو تشکیل داد^(۱)

این جملات به خوبی نشان می‌دهد که چگونه دین و به خصوص مسیحیت بازیچه
دست سران استعمارگر جهانی گردید دست آویز قراردادن مذهب خود به خود سنتی
پایه‌های اعتقادی را در سراسر جهان به وجود آورد. از این تاثیر غیرمستقیم ولی مهم هم
که بگذریم، مسیحیت تبشيری در وارد ساختن ضربات فرهنگی عمیق به دنیای اسلام
اثر فراوان داشت.

البته مبشرین اعتراف کردند که برنامه‌های کلیسا‌یابی برای مسیحی
نمودن مسلمانان بی‌اثر است، به همین جهت است که مروجین کلیسا به
همین مطلب قناعت کردند که عمل انسانی آنان!! حداقل عقاید مسلمین
را متزلزل می‌سازد^(۲)!

بسیاری از تهمت‌ها و اندیشه‌های ضد اسلامی ریشه در اقدامات فرهنگی مبشرین
مسیحی دارد. ایده‌هایی همچون:

اسلام دین شمشیر است، اسلام با شمشیر ملت‌ها را زیر یوغ دین خود درآورد، ایرانیان
به زور شمشیر اعراب مسلمان شدند و غیره از جانب اینها تبلیغ شده است^(۳)
اینها به تهمت‌ها و تبلیغ علیه اسلام بسته ننمودند و حتی به تفسیر قرآن پرداختند و
قرآن را علیه قرآن به کار گرفتند.

مبشر محترم دیگری به نام (جون باکلی) می‌گوید: ما باید کتاب

۱ - همان. ص. ۲۱ و ۱۵۰.

۲ - همان. ص. ۴۲

۳ - سند فوق نمونه‌های فراوانی از این‌گونه تهمت‌ها و شگردهای آنان را برای جایگیرکردن آنها در اذهان
جوانان ارائه داده است.

مسلمانان را استخدام کنیم. زیرا بهترین سلاح اسلام است و به وسیله آن می توانیم ریشه قرآن را از بین برآوریم. ما باید به مسلمانان بفهمانیم که مطالب صحیح قرآن مطلب تازه‌ای نیست^(۱)

در ارتباط با ایران، کار این گونه مبشرین از نفوذ آنها در دریار خانه‌ای مغول جهت سرکوب کردن شرق جهان اسلام آغاز شد. در تاریخ استاد فراوانی در مورد تحریک مغولان توسط مبلغین مسیحی (و یا زنان مسیحی ایشان) که زیر نفوذ مبشرین مسیحی غرب قرار داشتند) برای حمله به ایران و بغداد و کلاً شرق اسلامی آمده است، حتی کسانی نظیر سرپرسی سایکس انگلیسی نیز این واقعیت را توانسته اند نادیده بگیرند که مسیحیت عامل تحریک آنها بوده است، ایشان می نویسد:

...بی شک مسلمانان دشمن مغولان و مسیحیان هر دو بودند و چون هیتون پادشاه ارمنستان و گرجستان از متعددین وفادار اریاب بزرگ خود بود. و حداقل یکی از زنان او مسیحی بود. در این تردیدی نماند که یگانه منظور آنها از این ارتباط و مراوده این بود که با هم علیه اسلام و منابع نفوذ و اقتدار آن تشریک مساعی نمایند^(۲).

پس تخریبهای فرهنگی ناشی از حمله مغول که آثار آن هنوز باقی است، صرفاً از جانب مغول نیست بلکه ناشی از تحریک بشارت دهنگان غربی دین مسیحیت نیز هست که در بین آنها نفوذ کرده و آنها را تحریک نمودند. قبل از نفوذ این مروجین (به همراه دسپینا خاتون) در دریار اوزون حسن و صفویه و در نتیجه گرایش خاندان صفوی به سمت غرب سخن به میان آمد.

در دوران فتح علیشاه، هنری مارتین که از کشیشان پاکباز و فداکار و در خدمت

۱ - خالدی و فروخ. همان. ص. ۳۱.

۲ - حسین عمامزاده. تاریخ مفصل اسلام و ایران نقل از تاریخ هوارت. و نیز به کتاب ایران و جهان نوشته عبدالحسین نوائی جلد اول مراجعه شود.

کمپانی هند شرقی است به ایران می آید او آرمانهای مذهبی خود را در چارچوب سوداگری انگلیس توجیه می کند.

وی از نخستین نمایندگان جنبش به اصطلاح بیداری مسیحیگری غرب بود که به ایران آمد. البته پیش از وی دیگر تبلیغگران و نمایندگان جنبش بیداری سده ۱۸ کیش پروتستان نیز به ایران آمده بودند... او مسلمان فعالترین و نامدار ترین همه کشیشان وابسته به غرب است که در آغاز سالهای اوج دو رویه تمدن بورژوازی غرب در ایران خودنمایی کردند.... عهد جدید را به فارسی ترجمه کرد ... در شیراز و تهران هرجا که فرصت یافت بحث هایی بر ضد اسلام و به سود مسیحیگری به راه انداخت و پس از تصحیح ترجمه فارسی عهد جدید به شیوه ای روان و شیوا آن کتاب را توسط گور اوزلی به فتح علیشاه تقدیم کرد^(۱)،

بدنیست بدانیم که این مبلغ مسیحی که دست در دست امثال سرگور اوزلی یعنی یکی از بزرگترین جاسوسان و سفيران انگلیس داشت، می گوید:

من هنوز بر این باور هستم که سرشت انسانی در پست ترین جلوه خود یک مسلمان است، از خدای خود می خواهم که به زودی قلمرو نفرت انگیزان نابود گردد^(۲)

شرح حال و ماجراهای سیاسی عجیب و پشت پرده ای که میان ایشان با جاسوسهای انگلیسی بوده است و نیز شرح جدالهایی مذهبی فراوانی که ایشان به راه انداخته را می توان در کتاب ارزشمند آقای حائری مطالعه نمود.

طبق تحقیقات ایشان سر جان ملکم بزرگترین جاسوس و سفير انگلیس، آمدن هنری

۱ - عبدالهادی حائری. همان. ص. ۵۰۹ و ۵۱۰

۲ - همان. ص. ۵۲۳

مارتین به ایران را برای این هدف اعلام نموده که کسانی که در ایران نام خدا را به عبیث بر زبان می‌رانند سرجای خود بنشانند^(۱) و برای این کار هنری مارتین با علمای اسلام به جداول پرداخت و کتابهایی بر ردنبوت پیامبر اکرم (ص) و اعجاز او نگاشت. در حالی که باور مردم شیراز این بود که او برای مسلمان شدن آمده است!؟.

درست است که تلاشها، مناظره‌ها و جدل‌های مارتین در ایران نتوانست
شماری چشمگیر از مردم را به کیش ترسایان درآورد، ولی او هنگامی
که در تبریز بود نوشت که یک کنجکاوی بسی مانندی درباره انجیل
در تبریز، شیراز و دیگر جاهای در میان همگان برانگیخته است... جوزف
ولف تبلیغگر دیگری که در سال ۱۸۲۴ به ایران آمد درباره تلاش‌های
مارتین نوشت که چراگی که او در ایران افروخت هرگز خاموش نخواهد
شد. در سال ۱۸۲۵ وزیر بریتانیا از تبریز این گونه پیرامون مارتین سخن
آورد: هنری مارتین اثری بر ایران گذشته است که هیچ شخص دیگری
نمی‌تواند امیدوار باشد که به همان اندازه چنین کند^(۲)

بله آتشی که مارتین به جان ما انداخت هرگز خاموش شدنی نیست و تاکنون خاموش
نشده است. آتش تزلزل در اعتقادات اسلامی، آتش جدال‌های مذهبی، آتش بی توجهی
به استعمار و حرکات او و سرگرم شدن به دفع شباهاتی که دستیاران امثال سرجان ملکم
در پوشش مذهب به درون جامعه ما تزریق کرده بود و می‌کنند و...

مارتین دام استعماری بزرگی به نام القای شبیه گسترد که دامنگیر بسیاری از مردم
گردید و علمای زیادی را به خود مشغول نمود.
چنین می‌نماید که میرزا قمی پرآوازه‌ترین و مهمترین مجتهد هم

۱ - همان. ص. ۵۱۴

۲ - همان. ص. ۵۳۰

روزگار مارتین بود که در برابر وی برخاست. در همین سالهاست که سیلی از رد نویسی بر ضد مارتین از سوی پیشوایان مذهبی به راه افتاد که نام برخی از آنان در روضات الجنات خوانساری، الذریعه آغاز بزرگ و نوشته های ول夫 آمده است^(۱)

مطالعه سیر جریاناتی که از آن ایام تاکنون توسط مبشرین گذشت به درازا می کشد اما باید دانست که:

این افکار شبیه برانگیز مارتین و کلیسا مبشری پروتستان همواره فراره استعمارگران نورافشانی می کرد. بعداً این حربه سیاسی فرهنگی به دست آمریکا افتاد و نهایت استفاده را از آن برداشت. جالب است که بدانیم نام آمریکا از طریق مُیلِفین مسیحی و پرستار و پزشکان وابسته به آنها در ایران شهرت یافت^(۲)

شعله های سوزنده این آتش مرتب گسترش می یافت. تا جاییکه در دهه های آخر رژیم شاهنشاهی شاهد به وجود آمدن دهها کلیسا، مدرسه و دیبرستان، بیمارستان و کلوب و ... وابسته به مبشرین اروپایی و آمریکایی بودیم.

معمولآً اداره و هدایت فکری همه این موسسات به عهده یک اسقف یا کشیش پزشک بوده است و محصول تربیت او نیز از کشیش تا ویولونیست تفاوت می کرد.

سرانجام دستگاه مبشرین مسیحیت در ایران با شرکت در کودتای نوژه بر علیه جمهوری اسلامی کشیده و بساط رسمی آن برچیده شد.

این سخن که میسیونرها مبلغ اندیشه های غربی بوده اند فقط نظر اندیشه گران جهان سوم نیست.

حتی خود نویسنده‌گان غربی برنقش میسیونرها در گسترش استعمار

۱ - همان. ص. ۵۲۴

۲ - مورگان شوستر. اختناق در ایران. ترجمه ابوالحسن شوستری. ص ۱۰

فرهنگی در منطقه تاکید دارند، ج.ب. گسب اعتراف می کند که نخستین بذرهای افکار غربی چون ناسیونالیسم، دمکراسی، بی دینی و اسکولاریسم، توسط میسیونرها پاشیده شده است، او می نویسد: از طریق موسسات آموزشی میسیونری بوده که ایده ها، تمام ارزشها و افکار غربی در مقامات نفوذ کرد و موثرترین این ایده ها فکر(ناسیونالیسم) و (اسکولاریسم) تفکیک دین از کار و بارکشوری بود^(۱)

بلوشر از تربیت غربی که توسط کلیسا شروع و توسعه می یابد پرده برداشته می گوید: ... اما مهمترین عامل از عوامل نفوذ آمریکا که چون با کم ادعایی تمام وارد عمل شد چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفت، هیئت مُبَلِّغین مسیحی آمریکایی بود. این هیئت که نخست از دامن کلیسای مستقل برخاسته و بعد به کلیسای پرستیری منتقل شده بود به شکوفایی کامل خود رسید. برای نخستین بار به سال ۱۸۳۴ نخستین پایگاه خود، را در تبریز به وجود آورد و بعد به مرور زمان شعب خود را در تهران، همدان، رشت، مشهد و کرمانشاه گسترش داد. از آنجا که اعراض از اسلام طبق حکم صریح قران کیفر مرگ دارد این مبلغین درابتدا به مسلمانان کاری نداشتند بلکه به نسلویریها، ارامنه و یهودیان روی آوردند. در بین این گروهها با اشاعه تعالیم مسیح و توصیه های بهداشتی و مداوای بیماران فعالیت خود را شروع کردند و چون با زندگی ساده و توأم با فداکاریشان نمونه و سرمشقی برای تعالیم تبلیغی خود به شمار می رفتند به زودی کارشان بالا گرفت و در محیط خود صاحب نفوذ بسیار شدند...

این هیئت در تهران دارای کلیسای ساده، ولی با روح وحالی و یک مدرسه بزرگ مدرن بود. این کلیسا و مدرسه همانند برج نوری از طرز فکر مسیحی و تربیت غربی در محیط اسلامی شرقی نفوذ می‌کرد و راه راست را به بعضی از ارواح سالک و جوینده نشان می‌داد^(۱)

مقاله جالبی از زیرینسکی (ترجمه علی مجتبه شبسنتری در مجله سیاست خارجی) درباره میسیونرها کلیسای انگلی و رابطه آمریکا با ایران در دروان پهلوی نوشته شده که گویای اهداف خرابکارانه فرهنگی و سیاسی این مبلغین بوده، در این مقاله می‌خوانیم که چگونه مدرسه میسیونری بر اندیشه شاهزادگان سلطنتی نفوذ کرد و آنها را به سوی ارزش‌های غربی سوق داد تا جایی که آمده است:

...از آغاز قرن، مدارس آمریکایی در ایران مورد حمایت مردان برجسته مملکت بوده است. پسران شاهزادگان خاندان سلطنت تا پسرعموهای شاهان قبلی، تنها نوه شاه فعلی، پسران نخست وزیران و دیگر وزرای کابینه، اعضای مجلس، روسای قبایل، استانداران و دیگر مردان ذی نفوذ از هر گوشه کشور ... پسرانی که خواه درس خوانده یا نخوانده باشند جزء طبقه حاکمه آینده ایران خواهند بود در زمرة دانش آموزان این مدرسه هستند^(۲)

لازم به یاد آوری است که این مبشرین تنها به آموزش‌های دینی خود اکتفا نکرده بلکه زیرنظر وزارت مستعمرات در دانشگاه‌های مهم خود، دوره‌های ویژه‌ای برای رویارویی با اسلام گذرانده‌اند. برای مثال کسانی که از جانب فرانسه اعزام می‌شدند، درابتدا زیر نظر کسانی نظیر لویی ماسینیون اسلام شناس و استاد دانشگاه فرانسه و مبشر قسمت

۱ - بلوش. سفرنامه. ص. ۱۹۴ - ۱۹۵.

۲ - مجله سیاست خارجی. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملی. سال دوم، شماره ۴ اسفند ۱۳۶۷، ص. ۵۰.

شئون شرقی در وزارت مستعمرات فرانسه دروسی را تعلیم می دیدند که چگونه با آوردن مطالبی از قرآن پیرامون حضرت مسیح، عوام را به خود جذب و پس از جلب اعتماد آنها مشمول اهداف تبیهیری خود گردند^(۱)

البته در نخستین ایام رویارویی اسلام و استعمار کسانی اهداف پشت پرده کلیسا را بر ملا ساختند ولی تازمان آشکار شدن خیانتهای این دستگاه و وارد آمدن ضربات مهلك به ملل جهان سوم گفتارشان کمتر مورد توجه قرار گرفت^(۲)

در قرن حاضر عمدت ترین قدرت تبلیغاتی جهان در دست صهیونیسم قرار گرفت^(۳) به طوری که در غالب مطبوعات، رادیو، تلویزیون ها و غیره سرمایه گزاریهای کلان نموده و از این طبق صهیونیست جهانی سیاست گذار فرهنگ بشری گردید. فضای فکری و فرهنگی جهان را به دلخواه خود ایجاد کرد، چنان که اکنون عوامل جزیی تر همه تابع آن می باشند. بنابراین تصور اینکه صهیونیسم در ایجاد فرهنگ ناسالم ملل بسی تقصیر است تصوری غلط و خام است.

۳-۱-۶ سیاحان، مستشرقین، توریستها

الف: سیاحان و مستشرقین

چنانچه گذشت سابقه اختلاف فرهنگی ایران و دنیای غرب به ایام باستان می رسد و اسکندر نیز توانست با تلفیق تفکر یونانی و ایرانی آن را برطرف سازد. پس از پیوستن ایران به دنیای اسلام و با بروز جنگهای صلیبی، سیاحان، مستشرقین و توریستها با حس

۱ - خالدی و فروخ . همان . ص ۹۸

۲ - حائزی . همان . ص . ۶۴۰ به بعد.

۳ - حتی کرسیهای اسلام شناسی دانشگاههای بزرگ دنیا - برای شناخت قدرت تبلیغاتی صهیونیسم به کتاب دنیا ملعبه یهود نوشته محمد شیرازی مراجعه شود.

انتقام جویی قدم به خاک ایران گذاردند.

غالب این افراد نیز با ماموریت‌های از پیش تعیین شده برای شناخت و غارت فرهنگ و منابع، و در صورت میسر بودن، ایجاد تفرقه و تحریق ملل شرق وارد شدند. جمعیت توریست‌های امروزی چهره عربیان و واقعی سیاحانی هستند که قرنها با مراعات و احتیاط زیاد وارد کشورهای شرقی می‌شدند.

در سفر نامه مارکوپولو پدر سیاحان امروز، می‌بینم که چگونه یک سیاح، تبدیل به سیاستمداری کهنه کار می‌شود و برای مدت ۲۰ سال، بالاترین مقامات سیاسی را در چین به دست می‌گیرد. با تأسیس وزارت مستعمرات درکشورهای استعمارگر تقریباً تمام سیاحان و مستشرقین به نحوی به استخدام آن وزارتخانه درآمده و یا غیرمستقیم عصارة سفر و تحقیقات خود را در اختیار آن قرار می‌دهند.

علاوه بر آن، قبل از انجام سفر نیز سیاحان بر اساس ایده‌های این وزارتخانه توجیه و هدایت می‌گردند. در وزارت مستعمرات کشورهای استعمارگر، کارشناسان، جامعه شناسان، متفکرین و اسلام شناسان بزرگی وجود دارند که همواره در صدد جلب و تربیت نیروهای بومی و به وجود آوردن پایگاههای فکری در بین مستعمرات خود می‌باشند. یکی از راههای اصلی اجرای این هدف استفاده از عنوان سیاحت، خاورشناسی و تقویت صنعت توریسم است.

مستشرقین که با انگیزه اسلام ستیزی به مطالعه فرهنگ ما و اسلام پرداختند کتب خود را که مملو از اشکال تراشی نسبت به مبانی فرهنگی ماست به نگارش درآورده غالباً به زبان فارسی نیز ترجمه کردند. به ندرت می‌توان به کتابی از مستشرقین برخورد که در آن تحریف یا تحریقی نشده باشد. ابدأ نمی‌توان این همه تحریف و تحریق‌ها را ناشی از بینش مادیگرایانه غربیها و یا ندانستن زبان و غیره قلمداد کرد. اهدافی را که مستشرقین از این کار دنبال می‌کردند عبارت بود از:

- الف - بدین کردن مردم غرب نسبت به اسلام؛
- ب - تهیه خوراک فکری برای دانشگاههای غربی و اشاعه این اتهامات تحت عنوان تحقیقات علمی در بین دانشجویان جهان و به خصوص مسلمین؛
- ج - ترجمه و نشر القاتات خود از طریق این نوشه ها؛
- د - ایجاد اختلاف دینی و دین سازی.

از جنگهای صلیبی تا امروز می توان هزاران نویسنده را یافت که دانسته و با اختیار به انحصار گوناگون و در درجات مختلف بر علیه فرهنگ ما دست به قلم برد و آلوده ترین فضای یینشی را برای توده های مردم غرب و جوانان خام مسلمان فراهم ساخته اند. حق اینست که با برخورد های درست سیاسی و فرهنگی مسلمین این بستر خائن از را برچیده این مجرای التقاط را بینندند.

برای پی بردن به نمونه هایی از القاتات این مستشرقین که موجب گسیختگی فرهنگی و عقیدتی ایرانیان می گردد. مواردی را مرحوم مطهری مطرح و پاسخ داده اند و خواننده می تواند برای درک حدود ناجوانمردی غربیها، جوابهای آنها را در کتاب استاد مطالعه نماید بعنوان نمونه چند مورد را ذکرمی کنیم:

برخی از اروپاییان ادعا می کنند که پیامبر اسلام در ابتدای ظهور کرد فقط می خواست مردم قریش را هدایت کند، ولی پس از آنکه پیشرفتی در کار خود احساس کرد تصمیم گرفت که دعوت خویش را به همه ملل عرب تعمیم دهد^(۱)!

و از این گفته نتیجه می گیرند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است گوشه ای از چندین پاسخ ایشان چنین است:

من نمی دانم چرا خود اروپاییان که القاء کننده این افکار تفرقه اند از

۱ - استاد مرتضی مطهری. خدمات متقابل اسلام و ایران . ص ۴۹

هستند هرگز درباره خودشان این جور فکر نمی‌کنند و فقط با ابزارهای استعماریشان این افکار را تلقین می‌کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است^(۱)

دوم: کنت گویندو در کتابی که در حدود صد سال پیش به نام فلسفه و ادیان در آسیای مرکزی منتشر کرده، عقاید قدیمی ایرانیان را درباره جنبه آسمانی والهی دانستن سلاطین ساسانی ریشه اصلی عقاید شیعه دریاب امامت و عصمت و طهارت ائمه اطهار داشته است و ازدواج امام حسین (ع) را با شهربانو عامل سرایت آن عقیده ایرانی در اندیشه شیعه به شمار آورده است. ادوار براون نظریه گویندو را تایید می‌کند وی می‌گوید:

«ایرانیان سلطنت را حق آسمانی یا موهبت الهی می‌دانستند که در دودمان ساسانی به ودیعه قرار گرفته بود و این عقیده تاثیر عظیمی در سراسر تاریخ ادوار بعدی ایران داشته است، علی الخصوص علاقه شدید ایرانیان به مذهب تشیع تحت تأثیر همین عقیده است که محکم به مذهب تشیع چسبیده‌اند.

انتخاب خلیفه یا جانشین روحانی پیامبر(ص) هراندازه نزد اعراب دمکرات امر طبیعی بود، درنظر اهل تشیع غیرطبیعی می‌نمود و جز ایجاد اشمندگی از اثرباری نداشت و شخص عمر خلیفه ثانی سنت و جماعت هم بدان سبب نزد شیعه مورد نفرت است که امپراطوری ایران را نایبود ساخت، کینه ایرانیان نسبت به عمر گرچه در لباس مذهب ظاهر شد محل هیچگونه شباهه و تردید نیست، به عقیده ایرانیان حسین بن

علی (ع) که پسروکچک فاطمه الزهرا بنت نبی اکرم می باشد شهربانو دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به حواله نکاح درآورد و بنابراین هر دو فرقه بزرگ تشیع (امامیه و اسماعیلیه) نه تنها نماینده حقوق و فضایل خاندان نبوت، بلکه واجد حقوق و فضایل سلطنت نیز می باشند، زیرا نژاد از دو سودارند: از بیت رسالت و از دوره ساسانی^(۱) گفتار تفرقه افکنانه فوق که جمله آن جای ایراد دارد بسیار دقیق و بر اساس اغراض خاصی تدوین شده است استاد در پاسخ به این مطلب چند جواب آورده که قسمتی از یکی از آنها چنین است:

چگونه است که ایرانی به خود یزدگرد پناه نمی دهد ولی بعد از اهل بیت پیغمبر اسلام به خاطر پیوند با یزدگرد معزز و مکرم می شمارد و آنها را در حساس ترین نقاط قلب خود جای می دهد و عالیترین احساسات خود را نثار آنها می کند^(۲)

عجب است که امثال گویندو و ادوارد براون ندانند که ایران با مشورتهای نظامی حضرت علی (ع) توسط عرفی شد. و حتی فرزندان حضرت علی (ع) در فتح ایران حضور داشتند. عجیب تر آنکه ایشان نمی دانند که نزد ایرانیان حضرت زهرا (س) که عرب است بسیار مقدس و محبوب و در ازای آن شهربانو که داستان ازدواج او را امام حسین (ع) کریستین سن مشکوک و سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران آن را افسانه می داند^(۳) عامل اصلی تغییر مذهب ایرانیان می داند؟! درحالی که برای عموم ناشناخته بوده و ابدآ چهره یک قدیس را نداشته و ندارد؟! بدتر از همه آنکه همان کسی که این همه لاثانلات را بر اساس این ازدواج به هم بافته است یعنی خود ادوارد براون

۱ - استاد مرتضی مطهری. همان. ص ۱۰۰ - ۹۹ . نقل از تاریخ ادبیات جهان (جلد اول).

۲ - همان . ص. ۱۰۷

۳ - شهید مطهری. همان . ص. ۱۰۸

از کسانی است که داستان را مجموع می‌داند^(۱) حال چرا استاد ادبیات و محقق صاحب نظری (همچون او) بر اساس داستانی که از اساس مجموع و ساختگی است آن استنتاجات را استخراج می‌کند؟! جواب این است که جای تعجب نیست زیرا ایشان ماموریت دیگری داشته‌اند.

سوم - سرجان ملکم انگلیسی در تاریخ ایران می‌نویسد:

پیروان پیغمبر عربی از پایداری و لجاجی که ایرانیان در دفاع از مُلک و مذهب خویش نمودند که چنان در خشم بودند که چون دست یافتنند هر چیز را که موجب تقویت ملت دانستند عرصه تخریب و هلاک ساختند، شهرها با خاک یکسان و آتشکده‌ها با آتش سوخته شد. موبدان را که مامور مواظبت امور و مباشر خدمات معبد و هیکلها بودند از دم تیغ گذراندند و کتب فضلای ملت اعم از آنکه در مطلق علم نوشته شده بود یا در تاریخ و مسائل مذهبی با کسانی که این گونه کتابها در تعریف ایشان بود در معرض تلف آوردند. عرب متعصب به جز قرآن در آن ایام نه کتابی می‌دانست و نه می‌خواست بداند. موبدان را مجوس و ساحر می‌دانستند و کتب ایشان را سحر می‌نامیدند. از حال کتب یونان و روم می‌توان قیاس کرد که کتب مملکتی مثل ایران چقدر از آن طوفان باقی ماند.^(۲)

آنچه این به اصطلاح مورخ می‌گوید تازگی بسیاری دارد زیرا در هیچ سند و مدرک تاریخی یافت نمی‌شود. ناچار باید فرض کنیم که این مورخ به اسناد و مدارکی دست یافته است که چشم احده آن را ندیده و دست احده به آن نرسیده و مصلحت هم نبوده

که آن سند و مدرک افشاء شود. زیرا که طبق گفته همه مورخین، ایرانیان در دفاع از ملک و مذهب قدیمی خویش پایداری و اصرار نمی نمودند. و گرنه با امکان آن همه پایدار بها و با آن جمعیت فراوان (که بالغ بر صد و چهل میلیون در آن عصر تخمین زده شده) و با آن همه ساز و برگ، چگونه از یک جمعیت چهل و پنج هزار نفری عرب که از لحاظ عددی کمتر از یک دهم سربازان مسلح ایران بودند، و از لحاظ ساز و برگ جنگی هم طرف مقایسه نبودند و به فنون جنگی نیز چندان وارد نبودند، شکست خوردن.

پس قطعاً این شکست را طبق اظهارات این نویسنده باید به حساب پفیوزی ملت ایران گذاشت نه به حساب نارضایتی آنها از حکومت و آیین و نظامات داخلی خود و نه به حساب جاذبه آیین و ایدئولوژی جدید به نام اسلام^(۱)

اینها بود گوشه ای از القاتات گروه تاریخ مستشرقین که سعی کرده اند با تحریف و جعل والقای افکار استعمار پسند، ایرانیان را نسبت به مکتب، فرهنگ و همسایگان خود بدین نمایند، در ضمن آنها را نیز تحقیر و ملتی بی ریشه و بی بنیه و هر هری مذهب معروف نمایند.

مطلوب فراوانی از این مستشرقین دیده می شود که حقایق تاریخی را نادیده گرفته بر حسب شان نزول کلام خود با واقعیت تاریخی برخورد می کنند مثلاً:

سرجان ملکم انگلیسی با کمال بی انصافی و تعصّب دو قرن اول هجری را از نظر ایرانیان دوره رکود علمی و معنوی معرفی می کند و حال آنکه این دو قرن به قول ادوارد براؤن از نظر علمی و معنوی از پرخوش ترین ازمنه تاریخ ایران است.^(۲)

۱ - استاد مطهری. همان. ص ص ۱۳۶ - ۱۳۵.

۲ - استاد مطهری همان.

۳ - محمود محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس (جلد ۵). ص ۶۳. یک بحث کامل درباره

در زمینه اعتقادات اسلامی نیز همین گونه برخوردها را دارند. همین آقای براون که یکی از مستشرقین بزرگ دوره قاجار می‌باشد و مدتی در ایران به سر برده، تمام ماموریت خود را در جستجوی مسائل پیرامون باب و بهاء و بزرگ کردن این جریان خلاصه می‌کند

بخش ششم کتاب نقش کلیسا در ممالک اسلامی که قبل از آن مطالبی نقل شد تحت عنوان تحریف در تمدن اسلام و حرب نشان می‌دهد که چگونه این مستشرقین عناد و اصرار به تحریف تمدن اسلامی دارند. وقتی این تحریفها و تبلیغات را از گوشه و کنار جمع و در کنار همدیگر می‌گذاریم، جای تردید باقی نمی‌ماند که این جریان‌ها منظم و از پیش طراحی شده است.

ب: توریست‌ها

در گفته‌های قبل نمونه‌ای از خارت‌های فرهنگی سیاحان بیان شد که از آن می‌گذریم. از دیگر حاملان مستقیم ارزش‌های غربی و شکننده ارزش‌های خودی، توریست‌ها هستند، توریست غربی درجهان امروز نه تنها حامل بیماری‌های پیشرفته غرب نظری ایدز به جهان سوم است، بلکه با صورت و سیرت خود القاء کننده فرهنگ بورژوازی غرب از یک سو و شکننده ستها و ارزش‌های جوامع بومی است. توریست غربی خواه مستشرق، جاسوس پس پرده و یا هیبی سرخورده از دنیای ماشینیسم غرب بوده باشد، قبل از آن که ورودش کمال آور و معرفت آموز باشد موجب آسودگی فرهنگی و اخلاقی است. ورود یک غربی در میان مردم ما با هر شغل و عنوانی خبر از ورود مستقیم سکس و اعتیاد می‌دهد. چراکه جز این متعاهه‌ره آورد توریست غربی چیز یگری نبوده است.

آقای داریوش شایگان نقش توریست‌های امروزی را در نابودی ارزش‌های اخلاقی، جامد نمودن فرهنگها و بی سیرت کردن هنر و بالاخره آسودگی فرهنگی آنها و تفاوتی که

بین توریست های امروزی و جهان گردان قدیمی وجود دارد در کتاب آسیا در برابر غرب می شمارد و نتیجه می گیرد:

توریست عامل آلودگی فرهنگی است، هم چنانکه دود کارخانه موجب آلودگی محیط زیست است. توریست فرهنگها رابه فولکلور مبدل می کند، هم چنانکه هنر را تبدیل به کالای مصرفی و عشق رابه دفع شهوت و معبد رابه بازار مکاره. فولکلور جنبه نمایشی یک تمدن است، یعنی جنبه ای که بتواند کنجدکاوی حریص توریست را برآورد.... انسان توده ای یا توریست در واقع کسی است که معیار های اقتصادی و سودجویی را بر هر چیز دیگر مقدم می داند. فلان جهان گرد چینی که در جستجوی متون بودایی به هند سفر می کرد، یا این بسطوطه که از مغرب به چین می رفت، توریست نبودند، چه سفر برای آنها حکم سیر و سلوک را داشت و شاید تجربه ای که از این رهگذر می اندوختند معطوف به هیچ غایتی هم نبود. اما به عکس می توان در انگلیزه (مارکوبولو) که جد توریستهاست یا «شاردن» جواهرفروش و یا سایر جهان گردانی که به شرق می آمدند، همان انگلیزه توریستهای امروزی را که سودجویی باشد باز یافته^(۱)

برای درک ملموس این مسئله می توان نقاط خارجی نشین شهرها را در نظر آورد. به این ترتیب به خوبی می توان حس کرد که چگونه در این نقاط آنچه به آن اخلاق بورژوازی گفته می شود جانشین آداب و فرهنگ ایرانی شده است. جای تعجب نیست که در گذشته طی محاورات روزمره، مکرر به صورت طعنه آمیز، شنیده می شد که مگر اینجا خیابان لاله زار است؟ این سؤال مطرح است که چه پیش آمد که بی تفاوتی، بسی

نظمی، بداخلالاقی و آزادی جنسی و غیره به آن خیابان خاص در تهران نسبت داده شد و چرا برای مدتی این خیابان مرکز اصلی فساد نوع غربی گردد: نگارنده به این نکته تاریخی برخورد کرد که دکتر منصور خلیلی عراقی نقل می کند: مادام ولقسن در زمان ناصرالدین شاه به تهران آمده است، دریاب بهترین منطقه تهران چنین گفت: بهترین قسمت تهران محله اروپاییان است. یکی از دو خیابان شمال شرقی که وارد میدان توپخانه می گردد به این نام مشهور است. در این خیابان غالباً اروپاییان سکونت دارند و سفارتخانه های خارجی و موسسات متفرقه هم در آنجا واقع شده است^(۱)

بنابراین، این خیابان روزی محل سکونت اروپاییان بوده است فلذا همچون کشور فیلیپین که پس از رفتن آمریکاییان مظہر فساد در جنوب شرقی آسیا شد خیابان لاله زار تهران نیز برای مدتی شهره محاورات روزمره گردید.

۶ - ۱ - ۴ نشر کتب خارجی و ترجمه

همدینی اقلیت های دینی و همزاوی آنها با غریبها از گذشته های دور کار ترجمه را به مرور و از قدیم الایام بدوش آنها نهاد. در صدر اسلام و در دوران بنی امیه نیز به چهره ایی از آنها رو به رو هستیم که نقش مترجمی را داشته و به این خاطر صاحب نفوذ دریار خلفاً گردیده اند.

این وظیفه سنتی از آن روزگاران ادامه داشت تا در دوران قاجار در دارالفنون این قشر نخست استادی ترجمه رایافته و ناقل و رابط غرب و ایران گردیدند.

۱ - دکتر منصور خلیلی عراقی. شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه تهران ص ۸۹

... یک عده از ارامنه آذربایجان یا جلفا رانیز داخل کردند که به یک یا چند زیان خارجه و براثر مسافرت یا تحصیل در خارج به پاره‌ای از علوم جدید آشنا بودند مانند ملکم خان پسر میرزا یعقوب ارمنی که بعدها ناظم الدوله لقب یافت و به عنوان جدید‌الاسلام به مقاماتی نیز رسید و نظرآقا از ارامنه آذربایجان که مترجم دوم روس در وزارت خارجه بود و بعدها یمین‌السلطنه لقب یافت و وزیر مختار ایران در پاریس شد و مادروس خان از ارامنه جلفا که فرانسه و روس خوب می‌دانست و سابقاً در مسکو تحصیل کرده و مترجم دولتی بود... همچنین میسیو ریشاد فرانسوی که در دوره محمد شاه به ایران آمد و دیانت اسلام اختیار کرده و نام خود را به میرزا رضا تغییر داده بود به سمت مترجمی و تدریس زبان فرانسه وارد دارالفنون گردیده به کار اشتغال ورزید^(۱)

نگفته نماند که:

مقدمات ترجمه و چاپ کتاب در روزگار عباس میرزا و وزارت میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی فراهم آمد. برای آموختن فن چاپ چند صنعتکار به فرنگستان فرستاده شده چند استاد چاپ نیز از آنجا آورده‌ند و چاپخانه حروفی و سنگی در تبریز و تهران برپا گردید. به ترجمه کتب تاریخی از زبان فرانسه و انگلیس علاقه خاصی نشان داده شد. بعدها در زمان امیرکبیر دو عامل تازه به کار ترجمه و نشر کتاب رونق بیشتری داد. یکی دستگاه مترجمان دولتی بود و دیگر دارالفنون که به دستیاری مترجمان خود، کتب زیادی تالیف ترجمه کردند، و به

۱ - حسین مکی. زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر. ص. ۲۷۵.

طبع رساندند. در این دوره کتب نسبتاً زیادی از اروپا به ایران رسید...^(۱) کار ترجمه کم کم شکل یک نهضت را به خود گرفت چنان که پس از مشروطیت سیر صعودی داشته در سالهای حکومت رضاخان و آغاز کارپرسش:

با وجود مشکلات زندگی حوادث غیر متربقه و اضطراری که به سبب وضع سیاسی و اجتماعی در ایران حکمفرما بود شماره کتابهایی که به فارسی ترجمه و چاپ شد روبه افزایش بود... گمان می‌رود حداقل بیست کتاب در ماه منتشر شده است^(۲)

از این دوره به بعد است که ترجمه از حیطه اقلیت‌ها خارج شده عمومیت پیدا می‌کند. از اشکالاتی که متوجه کار تخصصی ترجمه است و غالباً مفاهیم را تغییر می‌دهد می‌گذریم.

در لابلای گفتارهای مربوط به ترجمه در دوران اخیر به دو نکته بر می‌خوریم که عبارتند از:

.... در ضمن ترجمه شاهکارها و نمونه‌های خوب ادبیات کلاسیک، آثار پیش پا افتاده‌ای را هم به فارسی ترجمه کردند و عجیب‌تر آنکه برای کتب جنایی بازاری و مبتذل، دیباچه و مقدماتی می‌نوشتند و در این مقدمات از لزوم نشر دانش و کسب فرهنگ و هنر گفت و گو به میان می‌آوردند.^(۳)

زمانی که میرزا ملکم بازی فراموشخانه را درآورده و نعمه ریاست جمهوری جلال الدین میرزا درانداخته... جنبشی در دارالفنون پیدا شد. مقدمه فراموش خانه سبب شد که شاگردان هم، فرهنگ خصوصی

۱ - دکتر ورهرام. نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار. ص. ۱۹۲.

۲ - نخستین کنگره نویسندان. ص ۱۴۹

۳ - دکتر ورهرام. همان. ص. ۱۹۵.

به فراتنه نوشتهند^(۱)

ملاحظه می شود که :

اولاً شالوده ترجمه بر شالوده کار سنتی اقلیت های مذهبی مرتبط با غرب استوار بوده است.

ثانیاً تحت عنوان لزوم نشر دانش و کسب فرهنگ کتب مبتدل و جنایی بسیاری ترجمه و وارد بازار کتاب ایران شد.

ثالثاً فراماسونرها نه تنها استاد ترجمه دارالفنون شدند، بلکه این موسسه را که در ایجاد نهضت ترجمه نقش بنیادی داشت در چنگال خود گرفته و اکثر دانشجویان آنجا را از این طریق جذب فراموشخانه و یا افکار آن نمودند.

به این ترتیب جهت دهنی کار ترجمه از آغاز نه تنها با دلسوزی انجام نشد بلکه اشخاصی با ارزشها ناممکن پایه گذار راه و روش ترجمه گردیدند.

نکته دیگری که بیانگر شیوه ناصحیح ترجمه شده است این که:

اغلب معلمین ایرانی به سمت دستیار و مترجم با اروپاییان همکاری می کردند اما هوس تحصیل القاب و عناوین و آوازه که در دربار آن روز معمول و مرسوم بوده به این موسسه فرهنگی نیز رسوخ کرد.^(۲)

به بیان دیگر اساتید و مترجمین ایرانی دل خود را تنها به عناوین خوش کرده و حداقل دستیار اروپاییان شدند. این شیوه هیچ وقت اجازه انتخاب و تطبیق و در نظر گرفتن نیاز ما را در کار ترجمه نمی داد.

مسلم است که زمانی ترجمه به عنوان مجرای رشد جامعه به کار گرفته می شود که مترجم در کار خود:

۱ - مخبرالسلطنه هدایت. گزارش ایران. ص. ۱۲۲

۲ - یحیی آریان پور. از صبا تا نیما (جلد اول). ص. ۲۵۷

- ۱- دارای اختیار بوده و انتخابگر خوبی باشد.
 - ۲- کتب و به ویژه کتب فکری و فرهنگی و ایدئولوژیکی را با سرمایه‌های مشابه در جامعه خود تطبیق داده نقاط قوت و ضعف هر دو طرف را روشن نماید.
 - ۳- نیاز و شرایط و موقعیت جامعه خود را در نظر گرفته بر اساس نیازهای اصولی آن اقدام به ترجمه نماید.
- حال اگر به هزاران کتابی که نمره‌ای جز فساد اخلاق و بدینی، تحقیر آداب و ایجاد غرب زدگی نداشت بنگریم مطمئن خواهیم شد که مترجمین آنها وابسته به غرب بوده‌اند و یا حداقل به دلیل عدم رعایت سه اصل عقلانی فوق زبان آوری یا پوچی کارشان روشن است. رمان‌های فراوان عشقی که برای کامجویی مرفهین نگاشته شده و یا کتبی که نیاز استعمارگران را در لابلای کتب فرهنگی ما فراهم می‌ساخت از این دسته‌اند. پاره‌ای را نیز اشخاص یا گروههای ترجمه کرده‌اند که می‌خواسته‌اند از زبان دیگران افکار خود را ارائه نمایند.
- بر روی امواج جهانی فرار گرفتن مترجمین مایکی دیگر از علل سستی کار مترجمین مابوده است.

۵-۱-۶ احزاب

حزب، نهادی غربی است و به نظر می‌رسد با وجود محاسنی که در آن است ویژگی ساختاری آن با فرهنگ ممالک اسلامی چندان سازگاری ندارد. اگر حزب یک مرکز ایدئولوژیک برای اعضاء باشد چه تداخلاتی با سیستم تقلید از مجتهد و تبعیت از مرجعیت پیدا می‌کند و چگونه باید این معضل را مرتفع نمود و یا اینکه حزب در نظام اسلامی تنها یک تشکیلات اداری و مرکز آموزش تخصصی باید باشد، مباحثی است

که باید اندیشه‌گران اسلامی حل کنند.

تاریخ کشور ما تا قبل از پیدایش روشنفکران غرب‌گرا فاقد چنین تشکیلاتی بود. کار احزاب امروزی، قبلاً در قالب پایگاهها و نهادهای مذهبی انجام می‌گرفت. البته آنچه مایه ناسازگاری با چنین نهادی می‌شود، تنها موارد فوق الذکر نیست بلکه روحیه فردگرایی یا قهرمان‌گرایی شرقی است گاه‌گاهی تا دیکتاتور طلبی نیز پیش می‌رود. این روحیه با کار و ماهیت حزب که همکاری جمعی در آن نهفته است قابل جمع نیست. به همین خاطر همیشه احزاب در ایران، پیش از آنکه خود دارای ماهیت و ارزش و شخصیت باشند از افراد خاص هوتی گرفته و پس از فقدان رهبر، شخصیت حزب نیز از بین می‌رفته است. علت دیگری که در غرب احزاب سالها پایدار می‌مانند و به کار خود ادامه می‌دهند این است که در کارهای سیاسی نیازی به تایید شرع و مذهب ندارند.

به تعبیر دیگر در نتیجه جدایی دیانت و سیاست، دیندار و سیاستمدار هریک این مجال را می‌یابند که در پایگاهی به نام کلیسا و در محفلی به نام حزب، به کار تبیین اندیشه یا صدور فتوا پردازنند. ولی از آنجاکه درنظر مردم و در مکتب ما، این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هر گاه، تضادی بین این دو نهاد به وجود آید اصالت را به شرع می‌دهند، این است که هیچ گاه حزب به خودی خود قداستی نداشته و همواره باید مشروعیت خود را از پایگاه مذهب کسب کند. به این دلیل تا زمانی که مجتهد جامع الشرایط و مورد ثنوغ، با انجمن یا حزبی همکاری داشته باشد، آن حزب مورد احترام خواهد بود. و در غیراینصورت تا مرحله نابودی مورد بی‌مهری و حتی مورد تهاجم واقع می‌شود. اخذ هویت احزاب از افراد خاص، در طول صد سال اخیر، خود به خود با ماهیت حزب ناسازگاری داشته آن را دچار تناقض می‌نمود. در عمل نیز به غیراز مقاطع و موارد استثنایی لانه فساد و کانون انتشار ارزش‌های غربی بودند. تا زمانی که خط سوم یعنی روشنفکران غرب‌گرا پا به عرصه وجود نگذاشته بودند.

چنین پاتوقی وجود نداشت.

بنابراین، تشکیلات حزب نهادی ویژه این گروه بود که دربرابر تشکیلات روحانیت و دربار علم شد. بی ریشه بودن این نهاد به آن فرصت نداده است که بتوانند به مفهوم واقعی، مردمی گردد (و همانگونه که هیئت‌های مذهبی از عمق جامعه سرچشمه می‌گیرند آنها نیز درمیان مردم جایگاهی به دست آورند) بنابراین هرگاه میزان رشد اندیشه حزب‌گرایی و میزان مرفقیت آن را با نهادهای دیگر غربی که همزمان یا بعد از آن وارد ایران شد مقایسه کیم، خواهیم دید که با هیچ کدام از آنها به این سردی برخورد نشده است. مثلاً سیستم مشروطیت که فکر آن غربی بود مورد قبول واقع شد و حتی انقلاب به پا کرد. موسسات فرهنگی چون مدارس و دانشگاههای جدید (با الگوهای غربی) شانه به شانه تشکیلات تعلیم و تربیت متنی پیش رفت و در بعض موارد جانشین آنها شد ولی حزب ابدأ توانسته است جایگاه درستی برای خود دست و پا کند.

از جمله علل دیگر ناکامی احزاب در ایران، این است که غالباً ناشر ارزش‌های غربی و لانه‌های خود فروشی و جاسوسی بوده‌اند. شکستن قدرت مرجعیت و انحراف از تقلید یکی از اثرات سوء این گونه احزاب در بین هواداران بوده است. این ارزش‌شکنی تا آنجا پیش رفت که احزاب رودروری روحانیت یعنی پاسداران فرهنگ مذهبی قرارگرفتند تا آنجا که سید عبدالله بهبهانی به جرم استبداد طلبی به وسیله یکی از احزاب و به همان جرمی که شیخ نفضل الله نوری مخالف او اعدام شده ترور می‌گردد. یا در حالی که میرزا کوچک خان(روحانی) در برخوا بیخ می زند ولی به دلیل وجود اجنبی درکشورش حاضر نیست تفکر خود را به سوی سربازان فرقه نشانه رود، در همان حال حزب تجدد مدافع دیکتاتوری رضاخان می‌شود و در این راستا احیاء السلطنه بهرامی را می‌پرورد تا با سیلی نواختن به گوش مدرس، روحانیت را از سیاست خارج سازد. در ایام متأخر، کانون ترقی، حسنعلی منصور را تحويل می‌دهد تا با طرح

کاپیتولاسیون اقدام به فروختن کشور به آمریکا نماید و...و... این پرونده سیاه اندر سیاه است، جریان چپ هم که بوی تعفن آن، ایدئولوگهاش را نیز به تهوع واداشته و کژراهم^(۱) یکی از ثمرات این تهوع است.

در این گفتار، طبق روال قبل، تنها بررسی اثرات ارزشی ایجاد تفکر و اخلاق نامتناجس مدنظر است. به این خاطر تنها به ذکر مختصراً از تاریخچه و سیر شکل‌گیری احزاب پرداخته همت خود را برای بررسی نقش فکری آنها ذخیره می‌کنیم. بدیهی است در اینجا بررسی نقش کلی احزاب مطرح است. بیان شرح حال و اثرات تک تک آنها بعثت طویلی را می‌طلبد که از آن می‌پرهیزیم و به عنوان مصادیق، از پاره‌ای از آنها سخنانی به میان می‌آوریم، یک ارزیابی کلی از احزاب ایران، مطالب زیر را به دست می‌دهد.

۱- متحد کردن نیروهای متخاصم بر علیه یکدیگر و تشدید درگیریها:

دموکراتهای مخالفان خود، یعنی اعتدالیون را ارجاعی می‌نامیدند،
زیرا آن حزب هوادار روش ملایمتر و رعایت سیر تکامل بود ... اینها
دموکراتها را انقلابی و تند رومن خوانند و در جراید خود از آنان انتقاد
می‌کردند و از تهمتهای دینی و تکفیر خود داری نداشتند^(۲)

دموکراتها توانستند چند روزنامه مشهور مانند... منتشر سازند و
مخالفان خود را به نام محافظه کار، ارجاعی و آخوند و سرمایه دار و
اشراف و اعیان به باد انتقاد بگیرند...^(۳)

بلی در شرایطی که باید به فکر نجات کشور از کام استعمار و سرابازان اجنبي باشند اين گونه سنگربندی ها و جبهه گيرها را شدت بخشیدند تا اينکه:

۱ - کتاب کژراهم اعترافات احسان طبری از راه خطای حزب توده است.

۲ - ملک الشعراي بهار. تاریخ احزاب سیاسی. ص ۱۱

۳ - همان. ص. ۱۲

مردم از حرکتها و ظاهرسازیهای مرامی خسته شده بودند (چرا که) اینها در تاریکی می‌رسانیدند و در واقع ابزارکار برای سردار سپه درست کرده بودند.^(۱)

اصول حزب بازی و فرقه بازی و جار و جنجال لیدرها و پادوها و هتاکی جراید همه را خسته کرده بود.^(۲)

و آیا رسالت فرهنگی و فکری حزب همین است؟!

۲- القای اندیشه جدایی دین از سیاست

اگر چه حرکت کلی تاریخ ایران، به مرور احزاب (به ویژه آن دسته از احزابی که وجهه مبارزاتی به خود گرفته بودند) را مجبور نمود که به دین نزدیک شوند و این حرکت تا آنجا پیش رفت که رهبر پیشروترین جناح جبهه ملی در خارج از کشور (یعنی بنی صدر) به دنبال راه و روش مجتهد شدن می‌گشت^(۳) ولی به استثنای چند گروه اخیر، تمام احزاب مستقیماً و یا غیر مستقیم، صریحاً و یا تلویحاً خواهان جدایی دیانت از سیاست بوده‌اند. اندیشه لائیک (غیر دینی بودن) و جدایی دین از سیاست به عنوان یک تفکر مترقی و در صدر مشروطیت وارد کشور ما شد:

پس معنای لفظ ارجاعی در سالهای آغاز مشروطه چنین بود: کسانی که با انفکاک قوه سیاسی از روحانی موافقت ندارند...^(۴)

بسیاری از احزاب، رسمآ در مرآت‌نامه خود این مطلب را با افتخار آورده‌اند. این مسئله آنچنان قطعیت یافت که حتی دمکراتها که حزب‌شان نان خور شخصیت شیخ محمد

۱ - همان. ص. ۲۳ و ۲۴.

۲ - همان.

۳ - ابوالحسن بنی صدر. تعییم امامت. ص. ۱۷۰.

۴ - ملک الشعرا بهار. تاریخ احزاب سیاسی. (جلد ۲). ص ۱۳

خیابانی بود نیز یک بند از مرامشان - انفکاک کامل قوه سیاسی از روحانی بود^(۱) در مرام فرقه مقدسه دمکرات که موسس آن حیدر خان همواغلی چپ بوده دهها آیه و حدیث برای شرح مواد به کار گرفته شده ولی در ماده اول از بخش پنجم زیر عنوان امور روحانی و معارف آمده است: انفکاک کامل قوه سیاسیه از قوه روحانیه^(۲) جنگلیها تندتر رفته و اقتصاد را نیز به سیاست افزوده در ماده پنجم از مرامنامه نهضت جنگل که رهبر آن روحانی به نام و مشهور ایرانی یعنی میرزا کوچک می باشد این طور آمده است: ۱۸ - انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی و در ماده ۱۹ گفته است: دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد^(۳) طبق این دیدگاه، دین یک امر قلبی است و باید از سیاست و اقتصاد مجزا باشد. جملات زیر که از ملک الشعرا نقل شده گویای علت و زمینه های داخلی بروز و رشد این اندیشه است.

اینجا باید اقرار کرد که فاصله بین یک نهضت مرتجمانه (روحانی) و (اصلاح طلبی) بسیار قلیل می نمود. استعداد قسمتی از افراد اکثریت برای قبول حیله فاناتیزم و استعمال این سلاح قدیمی خیلی شدت داشت و مهمترین وسیله ای برای خرد کردن حریف بود. اما مرحوم مدرس اهل این حرفها نبود. و سعی مشرب او در سیاست را از طبقه فاناتیک به کلی جدا ساخته بود.

مدرس خود را مرد سیاسی و عالم به امور تمدن می دانست. بنابراین معنی، حتی یک بار هم اجازه نداد که رفقای او این اسلحه کهنه را به کاربرند. نطقهای مدرس در مجله رسمی مجلس و در اداره تند نویسی

۱ - همان. ص. ۱۲ و ۱۳

۲ - علمبراد فراشبندی. تاریخچه حزب دمکرات فارس. ص ۱۱۲

۳ - ابراهیم فخرایی. سردار جنگل. ص ۸

موجود است. او هیچ وقت متولّ بـه حریبـه دین و سلاح مذهب نگردید و کمال ملاحظـه را در این باره مبذول مـی داشـت خاصـه کـه اعـتمـاد او در مجلس چهارم و در میان افراد اکثریت به کسانـی بـود کـه با انـفـکـاـک قـوـه سـیـاسـی اـز روـحـانـی موـافـق بـودـن و نـمـی تـوانـت بـه خـلـاف عـقـیدـه آـنـها سـیـاسـتـی بـه دـسـت گـیرـد و خـودـش هـم، چـنانـکـه گـذـشت اـینـکـارـه نـبـود. یـعنـی در مجلس سـوم مـضـار اـین سـیـاسـت رـا درـک کـرـده بـود. معـهـذا اـز رـفـقـای ما، سـوـسـیـالـیـسـتـهـا مـضـایـقـهـنـدـهـنـد کـه باـحرـبـهـ آـزادـیـ برـضـد اـرـتـجـاعـ مـبـارـزـهـ کـنـنـد و جـرـایـدـ آـنـهاـمـ بـهـ بـهـانـهـ هـجـومـ بـهـ (ـآـخـونـدـ باـزـیـ) و کـهـنـهـ پـرـسـتـیـ بـهـ اـکـثـرـیـتـ نقـشـ بـزـنـنـدـ^(۱)

همان شیوه رـفـقـای سـوـسـیـالـیـسـتـ آـقـایـ بـهـارـکـهـ بـرـ چـسـبـ زـدنـ وـ یـاـ حـرـکـتـ بـرـ خـلـافـ خطـمـشـیـ خـودـ باـشـدـ تـاـ پـنـجـاهـ سـالـ بـعـدـ توـسـطـ حـزـبـ رـسـتـاخـیـزـ وـ درـگـرـوـهـهـایـ صـرـفاـ مـذـهـبـیـ نـیـزـ نـفوـذـ کـرـدـ، مـثـلاـًـ آـنـجـمـنـ حـجـتـیـهـ بـاـ آـنـ گـسـترـدـگـیـ تـشـکـیـلـاتـ وـ باـعـمرـیـ حدـدـ یـکـ رـیـعـ قـرنـ (اـگـرـ چـهـ درـ مـجـمـوعـ تـشـکـیـلـاتـیـ سـیـاسـیـ بـودـ) وـ لـیـ درـ درـونـ تـشـکـیـلـاتـ خـودـ وـاردـ سـیـاسـتـ نـشـدـ وـ قـاطـعـانـهـ تـفـکـیـکـ سـیـاسـتـ رـاـزـ اـمـورـ مـذـهـبـیـ پـیـگـیرـیـ وـ الـقاءـ مـیـ کـردـ. اـمـاـ پـسـ اـزـ پـیـرـزـوـیـ اـنـقلـابـ بـرـ خـلـافـ مـرـامـ خـودـ اـزـ زـ هـرـ سـوـ رـاهـ نـفوـذـ درـ اـنـقلـابـ اـسـلامـیـ رـاـ پـیـشـهـ کـرـدـنـدـ.

۳- مدفنـ شـدـنـ مـسـائـلـ سـیـاسـیـ مـهـمـ درـ دـلـ اـحـزـابـ

یـکـیـ اـزـ ضـرـبـاتـیـ کـهـ متـوـجهـ دـنـیـاـیـ سـیـاسـتـ درـ تـارـیـخـ مـعـاـصـرـ اـیرـانـ شـدـ. اـتـحـادـ وـ جـمـعـ آـمـدـنـ حـزـبـ یـاـ اـحـزـابـ درـ شـرـایـطـ خـاصـ وـ گـسـیـسـتـهـ شـدـنـ آـنـ پـسـ اـزـ تـقـبـلـ یـکـ مـسـتـوـلـیـتـ بـودـهـ استـ. چـنانـچـهـ جـبـهـ مـلـیـ پـسـ اـزـ آـنـکـهـ جـنـبـهـ اـدـارـیـ وـ تـخـصـصـیـ نـهـضـتـ نـهـضـتـ نـهـضـتـ

۱ - مـلـکـ الشـعـراـ بـهـارـ. تـارـیـخـ مـخـتـصـرـ اـحـزـابـ سـیـاسـیـ (ـجـلـدـ ۲ـ). صـ ۲۶ وـ ۲۷

را به دوش می گیرد ناگهان از درون ذوب می شود. در مشروطیت دو حزب بزرگ اعتدالی و دمکرات متقبل جناح بندیهای درون مجلس و شکل دادن به نظام پارلمانی و حزبی در ایران می گردند اما ناگهان، علاوه بر آنکه به ضدیت با یکدیگر برمی خیزند، از درون نیز متلاشی می شوند:

هرچ و مرچ به حد اعلای خود رسید و حزب دمکرات در مقبره ای که
خود و افرادش کنده بودند بدون تشیع و تشریفاتی و بدون تذکر و
احترامی دفن گردید^(۱)

و در مورد حزب اعتدالیون نیز:

به دو دسته تقسیم شده بودند: دسته آزادیخواه و دسته روحانی، تا
اینکه فشار متفقین از طرفی و تحریکات متحدین از طرف دیگر،
موجب شد که افکار به دو دسته تقسیم شود، هوادار متحدین و
متغیر...^(۲)

مسلم است که اگر پاشیدگی احزاب تنها به خود آنها ضربه می زد چندان اهمیتی نداشت ولی بقایای فکری و فرهنگی سوء این گروهها به سادگی از بین رفتند نیست و سالها آلودگی فکری و روحی برای مردم از خود باقی خواهد گذاشت.

۴- حزب مرکز خودکامگی و آشیانه اجنبی
هناکی و فحاشی و دشمن کامی جای رفاقت و اتحاد را گرفت و شکی
نیست که این عمل یک دسیسه عمدۀ سیاسی بود که نه تنها بعض اعیان
محافظه کار محرك آن بودند، بلکه بیگانگان هم در این کار بی شریک

۱ - ملک الشعرا بهار. همان. ص ۱۸

۲ - همان. ص ۱۴

نیو دند. بنای کار هم به بعد اداری لیدرها بین نداشتند دیگران جای آنها را بگیرند این شخص پرستی و خود خواهی اساس این اختلاف را فراهم کرد... موسیو براوین از طرف لینین بزرگ با مواعیدی بسیار دوستانه وارد تهران شد و از طرف ما و حزب ما و جراید ما پذیرایی گرمی از وی به عمل آمد... مامورین دولت انگلیس روی خوشی به ما نشان می دادند. مخالفین ما هم از پیش ما را به هواداری انگلیس منسوب ساخته بودند و از این راه خواسته بودند ما را منفور سازند و وسیله ای به دست داده بودند که با دولت انگلیس کنار بیاییم^(۱)

این شیوه اطفای خود خواهیها و حمایت از سیاست یک کشور اجنبی تقریباً با شدت و ضعف در کلیه احزاب بعدی نیز وجود داشت و از این طریق فرهنگ و حداقل ارزش‌های سیاسی آن کشور اجنبی و غالباً استعمارگر را رواج می دادند.

۵- حرکت نکردن برپایه اصول ایدئولوژیک

تاریخ احزاب سیاسی ایران نشان می دهد که از زمانی که گل هر یک از آنها را سرشناس شدند، عدول از موضع تا سرحد مخالفت با موضع خود وجود داشته است.

اقلیت مجلس را عناصری از حزب به وجود آورد و اکثریت مجلس را اصلاح طلبان در دست گرفته بودند. این اکثریت و اقلیت هم چون پایه کارش برمسلک و مرام نبوده، گاهی به هم می خورد. یعنی اقلیت با دسته ای دیگر سازش می کرده و از ناراضیان استفاده کرده، دولت را می انداخت. باز افراد اکثریت قدیم دست و پا کرده، یا رفقای غربیزده سابق را جلب کرده از افراد موتلف با اقلیت هم چند تایی را رسوده،

دولت افتاده را بر روی کار می آورند. تشخیص عظیم در مجلس چهارم

از این راه پیدا شد...^(۱)

البته تصور نشود که نداشتن مرام و مسلک، فاقد تاثیر سوه فکری و فرهنگی است، بلکه برعکس همیشه این شعارها و گفتارهای دهن برکن بوده که اذهان را از صراط مستقیم بازداشتند چهار انحراف می ساخته است.

نقاط مشترک زیادی از این دست بین احزاب می توان به دست آورد. اگر چه این مشترکات جنبه عملکرد سیاسی دارد ولی از آنجه که فرهنگ سیاسی یکصد سال به گذشته مار را بازیچه اندیشه این احزاب و سیاست نیز جهت دهنده به فرهنگ و تفکر اجتماعی بوده است باید اعتراف کرد که علی رغم عدم موفقیت احزاب در تداوم راه سیاسی خود بزرگترین تاثیرات سیاسی و فرهنگ را در تاریخ معاصر ما داشته اند.

از آنجاکه احزاب، سازمانها و گروهها و جمعیتهای سیاسی از مشروطه تاکنون بسیار زیادند. (در کتاب مبانی سیاست نام ۱۸۰ حزب و گروه و سازمان سیاسی ذکر شده است^(۲) که به نظر می رسد می باید به تعداد بیشتری اشاره می شد چرا که مثلاً از فراماسونری و لژهای مربوطه نامی به میان نیامده است؟ در حالی که حسین ابوترابیان در تاریخ مطبوعات ایران نام ۱۷۰ حزب کانون، گروه سازمان را ذکر کرده که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ فعالیت داشته اند). و بررسی عملکرد همه آنها میسر نیست ما در اینجا به دو سه نمونه اکتفا می نماییم.

۱ - همان . ص ۲۲

۲ - عبدالحمید ابوالحمد. مبانی سیاست. ص ۲۶۸ و پس از آن.

۱-۵-۱-۶ فراماسونری

اولین حزب و یکی دیگر از مجاری ارتباطی میان فرهنگ ایران و اروپا که نقش اساسی در تلفیق این دو فرهنگ داشته و التقط در ارزشها را به وجود آورده است فراماسونری است. این شجره خبیثه که به دست مستشرقین و بهتر بگوییم جاسوسهای بزرگ انگلستان و فرانسه در سراسر جهان از جمله ایران پدید آمد و تخم بسیاری از فسادهای سیاسی و فرهنگی را به نفع استعمار در میان ملل پاشید.

بعضی اعتقاد دارند که تشکیلات فراماسونری همچون دیگر تشکیلاتها در ابتدا ساده و دارای اهداف بشر دوستانه‌ای بوده است که بعداً در خدمت سیاست استعمارگرانه و جاسوسی دول اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه درآمد و به محاذل و هیئت‌های سری بسیار خطرناک مبدل گردید. محمود محمد حق تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس می‌گوید:

همینکه دول اروپا به فکر استعمار افتادند این محاذل بهترین وسیله بود
که توسط اعضای آن می‌توانستند تولید اختلاف کنند و باتفاق و
دوئیت میان سکنه آن مملکتی که به تصرف آن تصمیم گرفته بودند
موفق شوند^(۱).

به همین خاطر وی برای یک ایرانی، خیانت را بالاتر از این نمی‌داند که وارد این محاذل دشمن بشریت شود^(۲). اسماعیل رائین که در کتاب خود اظهار داشته مدت ۲۰ سال پرامون این فرقه و تشکیلات آن تحقیق کرده است^(۳) این چنین اظهار می‌دارد:
فرقه فراماسون که در عالم پخش گردیده است و شعبات یا لژهای آن

۱ - محمود محمد. همان. ص ۲۷.

۲ - همان. ص ۲۹.

۳ - اسماعیل رائین. فراموشخانه و فراماسونری در ایران (جلد ۳). ص ۶۳۸.

مانند چنگال سرطان در هر کشور بر پیکر تشکیلات و سازمانهای داخلی پیچیده است آلت بلا اراده ای در دست سرویس جاسوسی انگلستان می باشد^(۱).

ایده فراماسونری به وسیله دو گروه به ایران سراابت کرد. گروه اول دانشجویانی بودند که عازم اروپا شده و در آنجا به عضویت لژهای فراماسونری درآمدند. چنانچه از دومین گروه دانشجویان اعزامی، میرزا صالح شیرازی به عضویت فراماسونری درآمده بود، وی در سفرنامه اش می گوید:

به همراه مستر پارسی و کرنل دارسی داخل به فراموشخانه گردیده، شام خورده، در ساعت یازده مراجعت کردم، زیاد ازین درین باب نگارش آن جایز نیست^(۲).

میرزا ملکم خان مؤسس لژفراماسونرهای فرانسوی در ایران بود: این جوان ارمنی، ملکم پسر یعقوب میرزا از بهترین و دلیرترین و با وفاترین پیشوanon فراماسونرها در ایران بود^(۳).

این فرد نیز از تحصیلکردن خارج بود. دسته دوم همان سفرا و جاسوسهای اجنبی بودند که به نامهای گوناگون وارد ایران شده و از طریق بینانگذاری لژهای فراماسونری و توسعه آنها مشکلات خود را مرتفع کردند. رائین در این باره می گوید:

راجح به تشکیل لژهای فراماسون در ایران به موجب اسناد موجود تصور می رود از زمان ورود سردار فورد جونز که در سال ۱۸۰۴ به طور غیر رسمی به ایران آمده است این محافل به راه افتاده اند ... بعد از

۱ - همان. ص ۶۱۳.

۲ - میرزا صالح شیرازی . مجموعه سفرنامه ها به تصحیح غلامحسین میرزا صالح. ص ۶۷۶.

۳ - اسماعیل رائین همان. ص ۵۹. نقل از سعید نفسی.

نامبرده جیمز موریه و فریزر که از مبلغین فراماسون بودند در راه تأسیس فراماسون در ایران همت گماشتند و رجال درباری و اعیان و اشراف را به این محافل وارد کردند^(۱).

سرهار فورد جونز می‌گوید:
از بزرگان ایران هر کس را توانستم فراماسون کردم و برای آمدن سرجان ملکم زمینه را آماده ساختم^(۲).

سعید نفیسی دسته دیگری را به دو گروه فوق اضافه می‌کند که از آنها در کتب تاریخی کمتر نام برده شده است. این دسته تاجرانی بوده‌اند که برای سوداگری و تجارت به سرزمینهای هندوستان و ترکیه رفته با خود این سوغات را به ارمغان آورده‌اند^(۳).

فلسفه پیدایش این سازمان در سرزمین مادریش یعنی اروپا با فلسفه پیدایش طبقه روشنفکر یکسان است و می‌توان آنرا نهاد ویژه طبقه روشنفکران، نامید. همانطور که روشنفکران، طبقه (طیفی) مناسب با رنسانس بودند که باید جانشین حکومتهاي فنودالیسم و اندیشمندان کلیسايی می‌شدند، نهاد آنها نیز باید مناسب با این ایده شکل می‌گرفت و این مسئولیت را به دوش می‌کشید. این است که:

این طبقه نوبا، که در برابر دو طبقه دیگر - اشراف وابسته به کلیسا و اشراف حاکم بر سیاست و دولت - به پا خاسته بود و به کمک عوامل و نهادهای خود، از جمله انجمنهای فراماسونی آزادی می‌خواست و خواستش از آزادی همان آزادی از یوغ فنودالیسم مذهبی و سیاسی، آزادی درکار، بازرگانی و انباشتن دارایی بود. بورژوازی فریاد برابری

۱ - اسماعیل رائین، همان، ص ۱۴.

۲ - علی اکبر ولایتی، مقدمه فکری مشروطیت، ص ۳۱. نقل از یادداشت‌های جوتز.

۳ - اسماعیل رائین، همان، ص ۵۸۱.

سر می داد زیرا می خواست از نظر حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی با دو طبقه دیگر برابر باشد ...

آشکار است که استعمار غرب می کوشید که برای حفظ و گسترش سوداگری و فزونخواهی بورژوازی غرب سیاستگران و چهره های سرشناس کشورهای واپس مانده جهان از جمله کشورهای اسلامی مانند هند اسلامی، مصر، عثمانی و ایران را در جرگه فراماسونها درآورد و آنان را با شعار زیبندۀ آزادی، برادری و برابری بفریبد. استعمار در این راه کامیاب نیز بود، زیرا تاریخ گواهی می دهد که در آغاز اوج استعمار بورژوازی غرب نخستین سفيران ایران و اروپا، مانند عسگرخان ارومی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی و میرزا صالح شیرازی، یکی پس از دیگری و به آسانی در جرگه فراماسونگری انگلیس درآمدند و انگلیس را ولایت آزادی نامیدند، بی آنکه با صداقت بگویند که آزادی مورد درخواست فراماسونگری با آنچه ایرانیان آن روزگار درمی یافتند و یا بدان نیاز داشتند چه تفاوتی وجود داشته است^(۱).

به هر حال این تشکیلات و افراد وابسته به آن در تاریخ صد ساله اخیر نقش به سزاگی داشته اند. این نقش را به سه بخش می توان تقسیم نمود.

۱- اقدامات سیاسی: این اقدامات که غالباً هر یک به نحوی در حوادث، ریشه دوanیده و وقایع سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است، خالی از بار منفی فکری برای ملت نبوده و تأثیر فوق العاده ای بر تداخل و انتقال انواع اندیشه ها داشته است. به این دلیل کار فراماسونی را از این نظرمی توان ایجاد بستر و حفاری و لاپرواپی جویبار

تفکرالتقاطی دانست.

رائین دراین باره می‌گوید:

دریک قرن اخیر به خصوص در سالهای گذشته همیشه فراماسونرهای ایران مصدر کارهای بزرگ بوده و در دولت، مجلس و مقامات دولتی و حتی روحانی نفوذ کرده و شاغل حساسترین مقامات بوده‌اند^(۱).

ایشان در ادامه بحث، از نویسندها و محققین و مطبوعات سیاستمداران مختلف نظراتی را درباره اقدامات بزرگ سیاسی آنها آورده که برای مطالعه بیشتر نظر خواننده را به مأخذ مذکور جلب می‌نماییم. خلاصه اقدامات سیاسی آنها را می‌توان در عنوان زیر آورد:

- انتشار و پخش بذر دوگانگی به نام جنبشها و انقلابات در میان ملل، نفوذ در حکومت و دربار شاهان و برسرکار آوردن صدر اعظمها و رجال سیاسی طرفدار خود؛

- تشکیل فرقه‌های مذهبی و رشد و حمایت از آنها (مانند بایه در ایران)^(۲)؛

- ایجاد توطئه برای برکناری و به قتل رساندن صدراعظم و وزرای باکفایت (مانند امیرکبیر و فراهانی ...).

- نفوذ در جنبش‌های مردمی و انحراف آنها با استفاده از قدرت داخلی و خارجی (علاوه بر جنبش مشروطه که علت اصلی انحراف در آن را از هنرمندی فراماسونها باید دید، در سقوط مصدق آثار فراوانی از تلاش‌های مؤثر آنها برای سقوط مصدق از طریق وزرای نفوذی کاینه اش می‌توان ملاحظه کرد).

۲- اقدامات فرهنگی - تشکیلاتی: این بخش از اقدامات دارای دو جنبه درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی می‌باشد. در درون تشکیلات با ایده‌ها و اندیشه‌های

۱- اسماعیل رائین، همان، ص. ۵۸۱.

۲- محمود محمود می‌گوید: «در قرن ۱۹ چندین امام زمان برای ایرانیان تراشیدند که جانی نگرفت، طرفداران علی محمد باب حتی دست به شمشیر برداشتند». تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ج. ۵.

خاص، فرهنگ و هویت اسلامی را از اعضاء سلب کرده و به جای آن اندیشه های غربی القا می گردد به گونه ای که افراد فراماسون را باید مصادیق بارزی از متفکرین التقاطی و بعضًا الحادی دانست. جهان بینی و ایدئولوژی تشکیلات فراماسونری ضرورت ایجاد این التقاط را پیش بینی و تدوین کرده است. از آنجا که بحث دراین باره از حوصله این گفتار خارج است، تنها به ذکر یکی دو نمونه از اعتقادات آنها اشاره کرده و می گذریم:

اول، هر لژ فراماسونری باید با اجازه لژ بزرگ لندن تأسیس شود یا سه لژ از لژهایی که لژ بزرگ لندن به آنها اجازه تشکیل لژهای مختلف را داده است آن را تأسیس نمایند.

دوم، هر عضو فراماسونر می باید به معمار بزرگ جهان (استاد اعظم در انگلستان) عقیده داشته باشد. و هر کس این عقیده را ندارد نباید راه به لژ فراماسونری پیدا کند^(۱).

سوال می کنیم کدام مسلمان و یا شیعه مذهب است که در چنین تشکیلات وابسته ای قرار گرفته و به معمار بزرگ (یا بهتر بگوییم استعمارگر بزرگ) که در لندن به عنوان استاد اعظم نشسته اعتقاد داشته باشد و ضمناً به مفتی خود که در الازهر مصر و یا مرجع تقلید خود که در نجف و قم نشسته است، چشم دوخته تکالیف سیاسی و شرعی خود را از او کسب نماید؟ آیا استاد اعظم لژ انگلستان که مورد اعتقاد اوست، در واقع مرجع تقلید او نخواهد شد، هر چند که او خود را مسلمان و شیعه مذهب بداند؟!

نمونه دیگر اینکه:

فراماسونها در هر کجای عالم باشند دارای هر مذهب و نژادی که هستند ممکن با هم برادرند و به اصطلاح با یکدیگر صیغه برادری

خوانده‌اند^(۱).

چنین ایده‌ای دروازه همه ادیان و مکاتب را بروی یکدیگر می‌گشاید و مرزهای تعصب یا بهتر بگوییم جاذبه و دافعه‌های مذاهب را از بین می‌برد و تشکیلات را برهمه ارزش‌های دیگر سلطط می‌بخشد درنتیجه رهپریان این راه منجر به افرادی بسی قید و بی‌تعهد و غیر مدافع از مرزهای ایدئولوژیک خواهند شد. محمود محمود می‌گوید:

اعضای فراماسون، هر مذهبی را می‌خواهند پرستند مجاز هستند ولی درلژهای ماسون مجاز نیستند وارد بحث مذهبی شوند^(۲)!

به این ترتیب اخوت تشکیلاتی جانشین اخوت دینی گشته، ارزش‌های همسان سازی از طریق تشکیلات، به جای مذاهب القا می‌گردد. دراوج درگیریهای صهیونیستها با اعراب تلاش‌های وسیعی از طریق صهیونیستها با همکاری فراماسونری انجام می‌شود که با القای اندیشه‌های فراماسونری و اینکه فراماسونری فرقی بین ادیان قائل نیست، بین سران عرب و یهود سازش و تفاهمنامه ایجاد کنند.

در همین ایام سراسر اردن از مفتی خود، عبدالحمید مرتضی درباره فراماسونری کسب تکلیف می‌نمایند. ایشان براساس همین مطلب که برادری فراماسونری موجب درهم ریختگی اخوت دینی و ملی می‌گردد آن را مردود می‌شمارند، در بیانیه منتشره از جانب وی چنین آمده است:

فراماسونری از بدعتهای یهودیان بوده بنیاد آن بر اساس برتر شمردن برادری فراماسونری بر برادری دینی، برداری ملی است، این امر دربرگیرنده پیروی از «برادری» یهودی است که خدای تعالی پیروی از دشمنان رانهی کرده است^(۳)

۱ - اسماعیل رائین. همان. ص ۵۹۷.

۲ - محمود محمود. همان (جلد ۷). ص ۷.

۳ - نجده فتحی صفوت. فراماسونری در جهان عرب ترجمه یوسف عزیزی. ص ۹۰ به بعد.

و بدین سان، فتوای وی ورود به فراماسونری را غیر مجاز اعلام کرد. می دانیم که یکی از مجاری فرهنگ التقاطی سیل اندیشه های غلطی است که از مصر وارد ایران شده در کتاب فراماسونری در جهان عرب می خوانیم که چگونه این اندیشه ها در مصر توسط شخصیتها و مطبوعات فراماسونری شکل گرفت. این کتاب ضمن شرح اخراج سید جمال از فراماسونری و تبعید او به هند با دسیسه همین گروه، نشان می دهد که فراماسونری گستردگی فکری، علمی و فرهنگی داشته و یک فضای خاص سیاسی فرهنگی را به وجود آورد و بعداً در دیگر جاها منتشر شد.

به هر حال کسانی که به اصول فراماسونری اعتقاد پیدا کردند از نظر اعتقادی و سیاسی، آدمهایی سازگار با جامعه ایرانی نبودند و ارزشها و فرهنگی حاکم بر آن تشکیلات همه منبعث از ارزشها غیر مذهبی خوبی بود که برافکار آنها حاکمیت پیدا کرد. قدرت اجتماعی این افراد که غالب آنها هم در پستهای حساس مملکتی و مسئولیتهای فرهنگی کشور بودند، موجب شد که حوزه بینش آنها گسترش داده شده در تحریب فرهنگی تأثیر فوق العاده داشته باشد.

درجنبه برون تشکیلاتی نیز از جانب فراماسونها اقدامات شاخص فرهنگی زیادی انجام شد. بعض این اقدامات ذاتاً یا نفساً قابل تقدير و فوق العاده ارزشمند هستند. تأليف لغتنامه ها، فرهنگنامه ها و ترجمه کتب، از این دست اقدامات اند. مسلماً فراماسونها از این اقدامات استفاده های دیگری در راستای برآوردنیات خود داشتند ولی بالطبع موجب رشد و اعتلای افکار واقع شده اند.

اما اقدامات فرهنگی جهتدار فراماسونها خطرناکترین بخش کار آنها را تشکیل داده است. نگارش کتب تاریخی، سیاسی، اقتصادی ... با ایده های خاص و در لفافه علم از جمله اقدامات فرهنگی جهتدار آنها و ثمرة اولیه کارشان رواج بی دینی، و نتیجه نهایی آن وابستگی به غرب و غربزدگی بود. عضو یکی از لوهای سری فراماسون کشور فرانسه

اعتراف می‌کند که:

اغلب این کتابهایی که می‌بینید از چندی قبل علیه مذهب، اخلاق اجتماعی و علیه دولت انتشار یافته است همه از تأثیفات ما بوده است و ما آنها را مجاناً یا به قیمت بسیار ارزان که در حکم مجانی بوده است به تجار دوره گرد می‌دادیم که به بهای بسیار ارزان به مردم بدهند. اینهاست علی که مردم را تغییر داده آنها را به جایی که امروز ملاحظه می‌کنید کشانید^(۱)....

این کار از جانب دیدر و وکندر سه و امثال آنها که برای بریا کردن انقلاب فرانسه تلاش می‌کردند انجام شد. اما اشتباه اساسی آنها در این بود که نسخه درمان خود را (شاید از روی تعمد) برای همه جهان ارسال داشتند. آنها با مسیحیت قرون وسطی در جداول بودند، تصور می‌کردند همه جهان، اروپاست و همه اسیر قرون وسطی و مسیحیت ضد علم قرون وسطی اند، و مسیحیت، مذهب همه بشر است. به هر حال فسادی که امروز دامنگیر غرب شده و تراویث آن سطح کره زمین را در برگرفته محصول بدزیری است که از گذشته‌های دور، اینگونه جریانات کاشته‌اند. این است که اخلاق اجتماعی به کلی خدشه دار شد.

لازم به ذکر است که اخیراً صهیونیسم جهانی، فراماسونری و دهها تشکیلات سری دیگر را در خود هضم کرده است. لذا در این دوران خطرات سیاسی و فرهنگی را که از این تشکیلات و تشکلهای مشابه دارد، می‌باید از ناحیه صهیونیسم دانست.

در پایان این بحث بجایت اندیشه‌های یکی از این متجددین فراماسونری را ذکر نماییم. آدمیت که هم مسلک فتحعلی آخوندزاده می‌باشد درباره او این چنین می‌نویسد:

در سیر افکار جدید میرزا فتحعلی آخوند زاده (۱۲۹۵-۱۲۲۸) که از نوآوران است، نماینده تفکر علمی - انتقادی است پیش رو نمایشنامه نویسی و داستان پردازی اروپایی در خطه مشرق زمین است مبتکر اصلاح خط و تغییر الفبا در جامعه اسلامی، منتقد ادب کلاسیک و سنت شکن تاریخ نقادی است. داعی اخذ دانش و حکمت و مدنیت غربی است. اندیشه ساز ناسیونالیسم ایرانی است. نقاد سیاست و دین است و منتقد به تفکیک مطلق سیاست از دیانت، ... هائف اصلاح دین و پرستستانیسم اسلامی است. اندیشه گری است مادی با افکار و آرائی کاملًا مضبوط، در نظام فکری او ناهمتاً و تناقض راه ندارد. هر چه هست اصالت ماده و سلطنت عقل است.^(۱).

آخوند زاده می گوید.

الآن در کل فرنگستان ینگی دنیا این مسئله دایر است که آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات دینیه موجب سعادت ملک و ملت است؟ یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت، کل فیلسوفان آن اقالیم متفق‌اند در اینکه اعتقادات دینیه موجب ذلت ملک و ملت است در هر خصوص.^(۲).
البته آخوندزاده هواخواه تشکیل فراماسونری در ایران بود و این کار را از لوازم آزادی و آزادی‌خواهی می‌دانسته است ادعای متولیان فراماسونری نیز جز این همین نبوده است به همین سبب بسیاری از آزادی‌خواهان جهان و خاور زمین به این دام که وسیله انگلیسها و دیگر دولتهای سرمایه‌داری غربی برای ایجاد نفوذ معنوی و ارتکاب جنایات گوناگون

۱ - آدمیت. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوند زاده.

۲ - همان. ص ۲۱۰.

به نام آزادی برابری و برابری گسترده شده بود افتادند.^(۱)

هائف اصلاح و پروتستانیسم اسلامی می‌گوید:

دیگر آن زمان گذشت که کسی زندگی خود را قربانی مذهب کند.^(۲)

در نقد برکتاب یک کلمه نابرابری را که میان مرد و زن مسلمان و

نامسلمان، برده و آزاده، در فقه اسلامی در نظر گرفته شده و اصولاً قانون

مجازات اسلامی را سخت مورد حمله قرار داد زیرا به نظر او آن قوانین

با روح یک نظام قانونی و دمکراسی غربی منافقات دارد.^(۳)

این اعتقادات که از آخوند زاده نقل شد و می‌توانند سمبول اندیشه التقاطی یک مسلمان ایرانی باشد، اختصاص به او ندارد بلکه همه فراماسونها با چنین ایده‌هایی تربیت می‌شوند. البته تصور نشود که جریان فراماسونی و اقدامات فکری و فرهنگی آنها اختصاص به دوره قاجار و در مراکز مشخص مانند مجتمع آدمیت، لژ بیداری و فراموشخانه میرزا ملکم دارد بلکه این جریان تا امروز به صورت فعال ولی مخفیانه، درگوش و کنار مشغول القای افکار و اندیشه‌های خود می‌باشد.

احزاب دیگر

قبل از اندیشه‌های، حزب دمکرات (در دوران مشروطه) سخن به میان آمد. وضع حزب اعتدالیون نیز از این قرار بود که علی‌رغم وجود علمای بیشتر در این حزب، اشرف در آن نفوذ کردند و همان نقشی که توسط عبدالرحمن عوف برای تحریف اسلام ایفا شد این اشرف انجام دادند. یعنی به وسیله این حزب اسلام انقلابی را از صحنه خارج کرده تدریجاً اسلام رفاه طلب و اشرافی را که با مذاق اندیشه‌های غربی نیز سازگار

۱ - عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ص ۲۷.

۲ - همان، ص ۲۷.

۳ - همان، ص ۲۸.

بود، تثییت نمودند. نتیجه و ثمره این حرکت، تقویت ناخود آگاه روح مصرف‌گرایی غربی در بین مردم و عکس العمل آن هم زمینه سازی برای رشد اندیشه‌های چپگرایانه بود.

از احزاب دیگر آن ایام حذب تجدد است. حزبی که باید رضاخان را بازوی نظامی آن، و یا بر عکس آن را قدرت فکری رضاخان دانست، آنچه موجب ذکر نام این گروه کوچک می‌گردد. نقشی است که در این رابطه داشته است، حزب تجدد که همزمان با کودتای رضاخان فعالیت اصلی خود را آغاز نموده و شعار جمهوریخواهی را برای مخالفت با مشروطیت و قانون اساسی نو پا و نیز برای برسرکار آوردن رضاخان سر می‌دهد، در این زمان اکثریت مجلس را در دست دارد. غوغای جمهوریخواهی به وسیله این حزب به وجود آمد مدرس و عده‌ای از دانشجویان دارالفنون، با جمهوری خواهی با این آرمان که نهایت آن تسلط نظامیان بود به مخالفت برمنی خیزند دانشجویان توسط شهریانی دستگیر شده و در مجلس توسط یکی از اعضای این حزب مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، عموم مردم نیز علیه این مسئله تظاهرات کرده که نیروهای قزاق به جان مردم افتاده و با گلوله مردم را به هواداری از جمهوری دعوت می‌کنند^(۱).

سیلی بهرامی به مدرس، دستگیری دانشجویان و کشتار مردم، همه بیانگر آرمان آتی این حزب در پناه رضاخان بود. در زمانی که مدرس تلاش کرد راه اصلاح و تجدد را به مفهوم واقعی برای کشور باز کند و حتی زمینه را فراهم سازد که غربزدگان بتوانند نظرات خود را در کمال آزادی ابراز نمایند و برای انجام این کار از راه یافتن حکم تکفیر و ارتداد به مجلس جلوگیری نمود.^(۲) حزب تجدد مسئله جمهوریخواهی واقعی را به لجن کشید. اگر جمهوریخواهی رایک ارزش درست غربی بدانیم، این حزب به جای وارد

۱ - شرح ماجرا در تاریخ احزاب سیاسی (جلد ۲) صفحات ۳۵-۴۷ آمده است.

۲ - ملک الشعرا بهار. همان . ص ۲۶ .

کردن آن ارزش با شیوه صحیح، آن را از بین برد. این گونه لجن مال کردن ارزش‌های خوب غربی یکی از عملکردهای سوء خالب احزاب و روشنفکران غرب زده بود. این کار آنها موجب می‌گشت که ارزش‌های صحیح غربی در ایران پا نگیرید و درازای آن ارزش‌های خلط به عنوان علت و اساس پیشرفت تمدن، بیشتر تثبیت گردد.

قبل‌کلیاتی پیرامون احزاب دوره جنبش نفت بیان گردید. محض اختصارگویی، از احزاب میانی و اعتقادات درون گروهی آنها می‌گذریم و به سراغ یکی دو نمونه از تشکلهایی که عمرشان تا انقلاب اسلامی تداوم یافت می‌رویم.

۱ - ۵ - ۲ جبهه ملی :

جبهه ملی همزمان با اوج گرفتن نهضت نفت، از گروههای نامهانگ و نامتجانس شکل گرفت.

آقای بازرگان پیرامون انگیزه‌های مختلف تشکیل دهنگان جبهه ملی می‌گوید: جبهه ملی ایران همانطور که از اسمش پیداست جبهه بود. یعنی اجتماع و اتحادی از واحدها و مکتبهای اجتماعی و بعض افراد شاخص که دارای مقصد مشترک (استقلال کشور و آزادی ملت) بودند. ولی مقصد مشترک داشتن ملازم با محرك مشترک داشتن نیست. چنین انتظاری نباید داشت. محرك بعضی ممکن است ناسیونالیسم، بعضی دیگر عواطف انسانی یا تعصبهای نژادی و محرك بعضیها مثلًا سوسیالیسم باشد ... جبهه‌های ملی در همه جای دنیا مجمعی از سنین و افکار و رنگهای مختلف می‌تواند باشد. ولی برای ما وعده زیادی از همفکران و شاید اکثریات مردم ایران محركی جز مبانی و معتقدات مذهبی نمی‌توانست وجود داشته باشد. نمی‌گوییم سایرین مسلمانان نبودند یا

مخالفت با اسلام داشتند، خیر، برای آنها اسلام ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی محسوب نمی شد ولی برای ما مبنای فکری و محرك و موجب فعالیت اجتماعی و سیاسی بود^(۱).

مسلمان اگر جبهه ملی به قدرت کامل هم می رسید به دلیل این انگیزه های گوناگون متلاشی می شد و هر کس از آزادی و استقلال، که شعار مشترک آنها بود، تفسیری می کرد. برای روشنتر شدن موضوع به کالبد شکافی مختصر دو سه گروه از تشکیل دهنگان این جبهه می پردازم:

ستون فقرات اصلی جبهه ملی حزب ایران بود، این حزب که قدیمیتر از بقیه و صاحب تجربه بود به رهبری اللهيار صالح در دو سه مسال اول حکومت شاه تشکیل شد. بازرگان پرامون شخصیت وی می گوید:

ایشان از صاحب منصبان و رجال تحصیلکرده و خدمتگزار و جزء قضات عالیرتبه و همه کاره وزارت دارایی در زمان اعلیحضرت سابق (رضاخان) و بعد وزیر دادگستری و سپس در حکومت آقای دکتر مصدق وزیرکشور و سفیرکبیر ایران در آمریکا بوده است به طوری که در یک جلسه بازپرسی مشترک به آقای سرهنگ مقدم اظهار می داشتند، اعلیحضرت سابق به فرزند خودشان (محمد رضاشاه) در حضور صالح توصیه می کردند که این شخص مورد اعتماد من است و به او اعتماد و با او مشاوره بنما^(۲).

شهید آیت درباره او می گوید:

... آقای صالح در سال ۱۳۳۹ تولد ولیعهد را جشن گرفته و با پیشه وری

۱ - مهدی بازرگان. مدافعت . ص ۲۰۷

۲ - مهدی بازرگان. همان. ص ۱۹۳

(به سلامتی پیشہ وری) جام خود را نوشیده است. در زمان کودتای ۱۲۹۹ رضاخان، منشی سفارت در آمریکا بوده است^(۱).

آقای اللهیار صالح در کابینه قوام السلطنه از حزب ایران به وزارت رسید. به این کابینه می‌گفتند کابینه اسلامی که از همه گروهها و از جمله حزب توده و حزب ایران و در آن شرکت داشتند. البته همه در آنجا یک حزب متحده تشکیل دادند به نام جبهه آزادی و همین آقای سنجابی رهبر کنونی جبهه ملی هم یکی از اعضای مؤثر حزب ایران بود که با حزب توده و دمکرات ائتلاف کردند و مطابق نوشته روزنامه خودشان یعنی جبهه آزادی مهمنانی رسمی دادند و به سلامتی پیشہ وری جام زدند^(۲).

این آقای صالح اعلامیه منتشر کرده است و دکترین آیزنهاور را تأیید کرده ... در آن مجلس طاغوتی شاهنشاهی دوره^۳ بیستم هم شرکت کرد ... قرارداد کنسرسیوم را تأیید کرد ... همچنین پیمان بغداد را تأیید کرده است...^(۴).

به هر حال این حزب ناسیونالیست با چنین رهبری با حزب زحمتکشان کنارآمد. رهبری حزب زحمتکشان با مظفر بقایی بود. او نیز از نظر خط مشی دارای اندیشه‌های ناسیونالیستی بود ولی خود را مدافع کاشانی دانسته و نزدیک به او حرکت می‌کرد. از حزب ایشان، خلیل ملکی سوسیالیست و کسانی همچون شهید آیت مدافع ولایت فقیه بیرون آمدند. وجود این چهره‌های ناهمگون و متضاد در حزب زحمتکشان نشانگر جمع ناسازگار آنها می‌باشد.

۱ - شهید حسن آیت. درس‌هایی از تاریخ سیاسی ایران. ص ۲۰۸.

۲ - همان. ص ۱۳۳.

۳ - همان.

جریان دیگری که به جبهه ملی آبرو میبخشد و در انتظار عمومی آنها را موجه می ساخت جناح مذهبی این حزب بود. دفاع کاشانی از رهبری این حزب و عضویت کسانی همچون آیت الله زنجانی و آیت الله طالقانی و غیره که ایدئولوژی خود را از مذهب اتخاذ می نمودند، بر ارزش آن می افزود.

اینها که مذهب را محرك اصلی برای تلاشهای سیاسی - اجتماعی می دانستند، در کنار کسانی که اندیشه و گرایشات سوسيالیستی داشتند، و افراد شاخصی از حزب توده که به دلیل غیر قانونی شدن زیر لوای جبهه ملی کار خود را ادامه می دادند، معجونی از افکار ضد و نقیض را فراهم می ساخت.

جامی ادعا دارد که از زمرة مبلغین اولیه ملی گرایی حزب توده است.^(۱) در ابتدا دعوتها بی نیز برای تشکیل جبهه واحد ملی از طرف حزب توده انجام گرفته بود^(۲). مهمترین مشخصه تشکیل دهنگان اولیه جبهه ملی همان جمله‌ای است که درگفته بازرگان هست: اسلام رامکتب سیاسی و اجتماعی خود نمی دانستند. به همین دلیل هریک دارای انگیزه‌ای خاص بوده با آنچه اکثریت مردم ایران از آن نیرو می گرفتند در تعارض بودند. هرگاه قلمرو فکری این جبهه با مشخصات فوق گستردۀ می شد، امکان اقناع فکری و روحی مردم ایران را نداشت ولی به راحتی با اندیشه‌های غربی می توانست کنار آید، آلت فعل شدن جناح غیر مذهبی این جبهه، میان ارزشها جاری بر اندیشه‌های درون گروهی و رهبران حزب است.

به هر تقدیر جبهه ملی با ارزشها و انگیزوه های بسیار ناهمانگ تشکیل شد.

رهبران جبهه ملی ماهیت یکسان و وابستگیهای واحدی نداشتند و جبهه های کاملاً متفاوت و گاهی متضاد را دارا بودند و در ترکیب جبهه،

۱- جامی. گذشته چراغ راه آینده. ص ص ۱۸۰-۱۷۸.

۲- همان. ص ۲۲۲.

عناصر گوناگون از وابستگان به سیاستهای استعماری و مقامات ارجاعی تا شخصیتهای واقع‌آ ملی و دمکرات شرکت داشتند، که هر کدام از آنها در مراحل حاد مبارزه جهت خود را مشخص ساختند^(۱). جبهه ملی به علت ترکیب و ماهیت خود نه فقط نمی‌توانست عامل یک تحول اساسی درکشور باشد بلکه عدم تجانس درمیان تشکیل دهنده‌گان آن آشکارا نشان می‌داد که این جبهه قابل دوام نیست و چنان که دیدیم در لحظات حساس مبارزه عمال امپریالیسم که ریاکارانه در جبهه ملی جای گرفته بودند نقش خرابکارانه خود را ظاهر ساخته و آن جبهه را از داخل متلاشی کردند^(۲).

سرنوشت این مجموعه ناهمگون چیزی جز گرفتار کودتای آمریکایی شدن نبود که بسیاری از این ملی‌گراها طعمه آن شدند.

پس از کودتا تا پیروزی انقلاب اسلامی جبهه ملی دوم و سوم با نوساناتی تشکیل شد و انشعاباتی نیز در آن به وجود آمد که بررسی آن از حوصله این مقاله خارج است. بالاخره جبهه ملی سوم که نسبت به مادر خود انتقاداتی داشت و خود را پیشرفته، علمی، مطابق با شرایط عینی اجتماعی روز می‌دانست به رهبری بنی صدر در خارج از کشور شکل گرفت.

وی بر طبق اظهاراتش جامعه خود را شناخته بود، فلذا مذهب رایه عنوان موتور محركة مبارزه قلمداد نموده دین را چهارچوب حرکت اجتماعی می‌شمرد^(۳). رهبر خود را مصدق و پشتوانه حرکت و خط مشی سیاسی خود را ملی‌گرایی قرار داده بود. اعتقادات مذهبی ایشان نشانگر آخرین و پیشرفته‌ترین نوع امتزاج بین عقاید اسلامی و

۱ - جامی. همان. ص ۵۲۶

۲ - همان. ص ۶۲۳

۳ - به کتاب اصول پایه و ضایعه‌های حکومت توحیدی ایشان مراجعه شود.

اندیشه های غربی و منتهی الیه حلقة حزب‌سازان (با گرایش غربی) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود که بحث جداگانه‌ای را می طلبد. ولی قراردادن مذهب به عنوان پشتونه اصلی حرکتهای سیاسی دراندیشه های او می تواند نشان دهنده تعدیل ملی گرایی دربرابر قدرت مذهب باشد.

۶ - ۱ - ۶ سید جمال الدین اسد آبادی الگوی برخورد با غرب

یکی از پیشوaran اولیه برخورد با فرهنگ و تمدن اروپا سید جمال می باشد. نام این شخص بزرگ همنشین و عجین آغاز دوره تجدددگرایی است. بر خلاف دیگران این شخص استثنائاً، از خلوص و تعهد و شناخت برخوردار بوده و می توان گفت تنها کسی است که سعی کرده شرق و غرب را به صورت صحیح و اصولی به هم ارتباط دهد و اندیشه هایی را درخور زمان خود ارائه نماید. دریاب تجدد طلبی او، شهید مطهری در نهضت های صد ساله اخیر و حمید عنایت در اندیشه سیاسی اسلام معاصر سخن گفته اند.^(۱) عنایت، او را رأس رهبران نسل اول تجدد خواهان اسلامی نامیده است، معاصران نیز او را پیشکسوت قلمداد کرده‌اند. نظام اسلام کرمانی او را این گونه می ستاید:

نخستین فروزنده آسمان شرف و جلال، و اولین مریبی عالم تربیت و
کمال، حامل آزادی و حریت هوای خواه استقلال حقوق بشریت، پیشو
آزادی طلبان مملکت عجم، و سر سلسله تربیت یافتنگان طوایف و امم،
العالم الربانی، البحر الصمدانی، سید جمال الدین بن سید صفر،

- حمید عنایت می گوید:
هبران نسل اول تجدد خواهان اسلامی و در رأس آن سید جمال الدین اسد آبادی ...» (اندیشه سیاسی در
لام معاصر. ص ۷۹).

المعروف به افغانی، از اول اشخاص مشهور این قرن است که عالم تمدن را به انوار ساطعه علم و فضیلت منور فرمود^(۱)

فضیلیتی که سید را از همه متجددین دیگر مجزا می‌سازد این است که هر چند یک متجدد است، ولی هویت مسلمین را در مسیر دستیابی به تمدن مصون و محفوظ می‌دارد. بر اساس شیوه او ضمن آنکه خرافات به دور ریخته می‌شود، ارزش‌های فکری و فرهنگی ملهم از وحی دچار دگرگوئی و التقطاط نخواهد شد.

در این سخن استاد مطهری دقت شود که:

امتیاز دیگر سید جمال این است که با اینکه به اصطلاح مردی تجدددگرآبود و مسلمانان را به علوم و فنون جدید و اقتباس تمدن غربی می‌خواند - و با بیسوادی و بی خبری و عجز فنی و صنعتی مسلمانان با پیکار برخاسته بود متوجه خطرهای تجدددگراییهای افراطی بود. او می‌خواست مسلمانان، علوم و صنایع غربی را فراگیرند، اما با اینکه اصول تفکر مسلمانان یعنی جهان‌بینی آنها غربی گردد و جهان را با همان عینک ببینند که غرب می‌بیند مخالف بوده - او مسلمانان را دعوت می‌کرد که علوم غربی را بگیرند اما از اینکه به مکتبهای غربی بپیوندند آنها را بحر حذر می‌داشت، سید جمال همان‌گونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می‌کرد، با استعمار فرهنگی نیز درستیز بود. با متجددانی که جهان را و احیاناً قرآن و مفاهیم اسلامی را می‌خواستند از دیدگاه غربی تفسیر کنند مبارزه می‌کرد. توجیه و تأویل ماوراء قرآن و تطبیق آنها را به امور حسی و مادی جایز نمی‌شمرد^(۲)...

۱ - نظام الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان (جلد ۱). ص ۷۰.

۲ - استاد مرتضی مطهری. نهضت‌های صد ساله اخیر. ص ص ۱۸-۱۹

نظر سید جمال در برخورد با تمدن غرب این است که:
 رفتار درست در برابر معارف غربی باید همانند مسلمانان صدر اسلام در
 برابر فلسفه یونانی باشد مسلمانان صدر اسلام تنها هنگامی به فرا
 گرفتن طب بقراط و جالینوس و هندسه اقلیدس و نجوم بطلمیوس و
 فلسفه افلاطون و ارسطو همت گماشتند که پایه های ایمان خود را
 استوار کردند مسلمانان امروزی نیز تنها زمانی باید به فرهنگ و تمدن
 اروپایی روی آورند که دین خویش را به وجه درست آن بشناسند^(۱).

مهم این است که سید همچون کسانی که از دور دستی برآتش دارند سخن
 نمی گفت، بلکه او این مطالب را از قلب اروپای متmodern به سوی جهان اسلام گسیل نمود.
 او در عمل نیز اثبات کرد که می توان و باید از تمام علوم و یافته های صنعتی به نفع اسلام
 و ملل محروم بهره جست و مجدوب یا الینه آنها نیز نگشت. نقد اندیشه های ارنست رنان
 و فلسفه ناتورالیسم (اصالت طبیعت) در آن زمان، الگویی از نحوه برخورد فکر اسلامی
 با اندیشه های غیر اسلامی وارداتی می توانست باشد. بدین معنی که در برخورد با غرب -
 و پس از درک درست فرهنگ و تفکرات آنها - باید آرمان و مبایت های آنها را با جهان بینی
 اسلامی روشن نمود. برای این کار ضرورت دارد کسی که به تفخض در اندیشه های
 غرب می پردازد مقدمتاً جهان بینی اسلامی را بشناسد. آنوقت با ملاک و معیاری که در
 دست دارد سراغ آن ایده ها رفته سره را از ناسره تشخیص دهد تا دچار خود باختگی
 هویت دینی و فرهنگی نگردد. سید برای درک همه جانبی غرب به همه محاذی و مجالس
 آنها اعم از سری (مانند فراماسونری) و غیر سری سرکشی کرده، مواضع صحیحی را در
 قبال آنها اتخاذ کرد. از آنجا که او دارای سرمایه فکری قرآنی بود هیچ گاه شعارهای
 ظاهری و فریبنده مجامع مختلف آنها نتوانست شخصیت او را در خود هضم نموده او را

آلت دست اجرای اهداف خویش قرار دهد. عاقبت هم این موضوع باعث اخراج وی از فراماسونی شد. (یا به قولی دیگر، آنها را رها کرده از مجمع کذا بی آنها برید).

این شیوه تجدد طلبی سید جمال که ویژه شخص او بود و باید تجدد طلبی اسلامی نامیده شود، به زودی دچار دگرگونی گشت. بدین معنی که رنگ و مشرب فرقه‌های مختلف مذهبی اعم از شیعه و سنی با آن در آمیخت و به دلایل عدیده شیوه‌های که او بیان‌گذاری کرده بود، در صراط مستقیم خویش به پیش نرفت و مدت‌ها منقطع گردید. با این وجود اندیشه سید جمال، تأثیرات مثبت فراوانی بر مسلمین گذشت و چراغ فروزانی برای جنبشها و قیامها شد. این تأثیرات، ظریف، اما بسیار زیربنایی بود.

حمید عنایت در کتاب خود برخی از این آثار را بررسی نموده است. برای نمونه در تفسیر قیام امام حسین (ع) که مردمی ترین نهاد مذهبی - اجتماعی در جامعه شیعه بلکه مسلمین است، می‌گوید:

از اوایل قرن، که تا حدودی به دنبال تجددخواهی قرین با نام اسدآبادی (افغانی) و عبده است، بسیاری از کلیشه‌ها در تاریخ اسلام مورد تجدید نظر قرار گرفت ماهیت و قیام امام حسین (ع) رفته رفته مورد امعان نظر تازه‌ای واقع شد.^(۱)

همچنین در این کتاب از تأثیر تجدد طلبی سید جمال در فعال کردن عرصه سیاست، نفو اعتقاد به جبر که بر افکار مردم حاکمیت داشته، رشد اجتهاد و پیروزی مشرب اصولیون بر اخباریون، تغییر در تفسیر تغاییر اسلامی و غیره سخن به میان آمده است.

۱ - حمید عنایت. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. ص ۳۱۶.

۲ - رادولف پیترز در کتابی به نام اسلام و استعمار که توسط آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است تفسیر جدید از مذهب توسط مسلمین را در تبیجه حملات ایدئولوژیکی استعمار دانسته است. جا دارد این نکته و آنچه که در مقدمه از دکمچیان آمد و میزان تأثیر اندیشه گران خودی یکجا مورد مطالعه قرار گرفته میزان تأثیر و کار هر یک مشخص گردد.

به هر حال، گریا سید جمال اتمام حجتی برای همه فربزدگان بود. او در این باب حماسه تکرار نشدنی شد که اگر بگوییم تا این زمان مثل او را در این وادی نیافته ایم سخن اغراق آمیزی نیست. اما بدینه می خواهیم که امثال او را در آن سطح نیافتنیم، بلکه ریشه فسادها از آنجا رشد نمود که به هر دلیل، شیوه او در برخورد با فرهنگ و تمدن غرب به کار گرفته نشده و متروک گشت. آن روزهایی که سرآغاز درگیریهای دو فرهنگ بود، این شخص راه صحیح را نشان داد. ولی سالکی برای پیمودن آن صراط نیافت. این امر موجب عدم رشد ما شد و طبیعتاً از خطر التقاط فرهنگی مصون نماندیم.

Y

التقاط فكري باشراق

۱-۷ تداخل و التقاط با مکتب بلوک شرق

در بخش‌های گذشته پیرامون علل و بسترهاي سیاسی التقادیر فرهنگ و تفکر، با ارزشها، هنر، خصلتها و اخلاق غرب در تاریخ معاصر ایران سخن گفتیم. بدینهی است که برای تفکر مارکسیستی که فرزند الحاد غربی است، نمی‌توان ذات و اصالت جداگانه‌ای قابل شد. بدلیل تولد ماتریالیسم دیالکتیک در دامن بورژوازی غرب، تمام میکروبهای فرهنگی آن را با خود به همراه داشت و جز در دامن چنان مادری چنین اندیشه و تفکری نمی‌توانست پا به عرصه وجود بگذارد. این تفکر را باید همان فرزند بی‌نقاب و چهره بر ملا شده الحاد غربی دانست. در گفتارهای قبل در بسیاری از موارد سخن از غرب به میان آمد. در حالی که این لفظ آن جامعیت را به خوبی داراست که مارکسیسم رانیز در خود جای دهد. یعنی فلسفه و تفکر مارکسیسم را که امروزه در پرتو قدرت سیاسی بلوک شرق، خود را به عنوان یک فرهنگ و فلسفه مجزا معرفی کند، زیر پوشش خود بگیرد. وابستگیهای فرهنگی مارکسیسم به کاپیتالیسم آنقدر زیاد است که تفکیک این دو غیر ممکن است و تنها ساختار قدرت سیاسی جهان است که به طور صوری و اعتباری این دو را دو فلسفه و فرهنگ مجزا معرفی می‌کند. وابستگی فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک به الحاد غربی و داشتن وجود مشترک با آن، موجب شده است که سردمداران چین و شوروی قادر به تغییر کامل فرهنگ ملتهای خود مطابق با این سوغات غربی نگردند. روز به روز در کشورهای بلوک شرق این فلسفه و تفکر کمرنگتر شده تا جایی که کم کم خود زمامداران نیز قادر به استنشاق رشحات آن نیستند. بنابراین بسیاری از خصوصیات مذکور پیرامون غرب و فلسفه آن، با مسئله التقادیر با تفکر مارکسیسم که در اینجا شرق نامیده شده است، هماهنگی دارد. این یکسانی و تجزیه‌ناپذیری موجب شده است که در این بخش کتاب گفتار به درازا کشیده نشود.

خصوصیت بارزی که به ما کمک می‌کند تا اندیشه مارکسیسم را در ردیف سوغات‌های دیگر غربی به شمار آوریم این است که این تفکر، پیش از آنکه از طریق کشورهای بلوک شرقی به ما سرایت کند، از ناحیه اروپا و دنیای سرمایه‌داری سرایت نموده است. گروه ۵۳ نفر که اولین هسته حزب توده (مادر احزاب چپ ایران) بود از گردآمدن تحصیلکردهای کشورهای اروپایی تشکیل شده. تشکیل حزب سومیالیست ایران به رهبری تقی‌زاده فراماسونر و به فرمان انگلیس برای استقبال از نماینده لنین^(۱)، همچنین پدایش طیفی به نام توده نفتی که شعار چپ داده ولی زیرنفوذ انگلیس به راست می‌رفتند و دهها سوزه دیگر، گواهی این مدعایت که اندیشه مارکسیسم یک سوغات غربی است و بلوک شرق عاجزتر از آن بوده‌اند که بتوانند بجز به، زمینه سازیها و حمایتهای مادی اقدام دیگری در جهت صدور مستقیم فرهنگ و تفکر ماتریالیسم به طور مستقیم به کشور ایران بنماید - البته این زمینه سازیها نیز غالباً جهانی بوده‌اند و ارتباط خاصی با کشور ما نداشته است.

عوامل عدیده‌ای را می‌توان بر شمرد که بلوک شرق را در صدور فرهنگ مارکسیستی به ایران به طور مستقیم و در حدی که انتظار داشتند، ناتوان و ناموفق ساخت. بدینی تاریخی ایرانیان نسبت به همسایه شمالی در اشغال مستمر خاک ایران، که از جنگهای ایران و روس باقی مانده بود، تعارض مشخص ایدئولوژیکی در مسئله ایمان و العاد و حساسیت شدیدی که در این باره وجود داشت. حاصل بودن مسیحیان و مسلمانان جنوب شوروی بین ایرانیان و شهرهای مرکزی نظری مسکو و دوری مرزهای چین و به ایران، زیان و ادبیات غیرمشترک و ناتوجهانس، خیانتهای پی در پی جریان چپ در کشور ما، برند بودن رقبای غربی چین و شوروی در سیاست‌های نظامی، فرهنگی، اقتصادی خود و منزی شدن اینها در مساحت فرهنگی جهانی، نژاد مشترک

۱ - ملک الشعرا بهار. تاریخ احزاب سیاسی (جلد ۲). ص ۱۷.

آریایی اروپا با ما، ارتباطات تاریخی بین ایران و اروپا، سرمایه‌گذاریهای فراوان و مختلف غرب برای برقراری روابط عمیق با ما، بین ناقاب بودن چهره الحاد شرقی و برعکس برخوردهای سالوسانه غرب، مبارزات آمریکا با توسعه کمونیسم که گاهی وجوب توسعه بیشتر و گاهی نیز باعث سرکوب کمونیسم شده است، همه و همه عللی متند که از توسعه تفکر و فرهنگ کمونیسم در ایران می‌کاست. البته بین همه عوامل فوکلذکر و علل دیگری که می‌توان بر شمرد، بیش از همه باید همه حساسیت ایدئولوژیکی و مرزبندی بین ایمان و کفر را به حساب آورد که در سده جاری، سنگری شدیدی از جانب رهبران مذهبی و پاسداران دین، علیه ماتریالیسم به وجود آورد.

كتب فرانی در زمینه‌های فکری، فلسفی بر علیه این ایده از جانب علماء نوشته شد و در کنار دلای فوق و زمینه‌های مساعد دیگر، دزی مستحکم در توده مردم ایران بر علیه مارکسیسم پدید آمد. شاید یکی از عللی که دامنه التقاط با غرب گستردۀ تر، ناشناخته‌تر و ظریفتر است، نمین بوده است، زیرا که در نیم قرن گذشته همه تلاشهای فکری و فرهنگی اندیشه‌گرن اسلامی بر علیه ماتریالیسم انجام شد و برعکس، تنها تحرکات سیاسی بر علیه غرب بود. نگرش نقادانه به رهاردهای فکری و فرهنگی غرب بسیار کمتر از تحرکات سیاسی و استعمار زدایانه علیه آنها و یا تلاشهای فکری بوده است که بر علیه مارکسیسم انجام گفت. به همین خاطر غرب طی مبارزات صد ساله اخیر بیشتر از ناحیه سیاسی ضربه خور و بلوك شرق از ناحیه فرهنگ و تفکر.

این در حالی است که ضدی بین مارکسیسم با فکر غربیها درباره اسلام نبوده و ضدیت آنها با مکتب مایکسان است، مارکس می‌گوید: باید منابع ایمان و دین توده‌ها را با مفاهیم مادیگرا توضیح داد^(۱) ولی غرب مزورانه تمامیت مذهب را در استخدام

۱ - استاد مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری. ص ۳۴.

اهداف بورژوازی به کار می‌گیرد و همان روح مادیگرایی را در مذهب القامی کند. به هر تقدیر خمیر مایه اصلی اندیشه چپ که ماده‌گرایی است «ارمنان گندیده‌ای است که از دنیای غرب به طرف ما آمده است».^(۱)

بر این اساس مرزبندی بین شرق و غرب را نمی‌توان مرزبندی ایدئولوژیکی و فرهنگی تام و تمام به حساب آورد به خصوص آنکه در برابر اسلام هر جا ضرورت ایجاد می‌نمود، مبشرین مسیح با مارکسیستها دست مؤبدت داده با یکدیگر کنار می‌آمدند. و در صورت لزوم به نفع دیگری یا علیه مواضع اولیه و اصلی خود سخن گفتند^(۲)! در یک جمعبندی و با توجه به مصاديق فراوان می‌توان گفت که مارکسیسم بر پایه ارزش‌های غربی استوار است و سفینه‌ای است که بر امواج فرهنگ غربی به پیش می‌تازد. این مردم از خود ذات مستقل نداشته و پس از گذشت نزدیک به یک قرن پس از پیدایش آن توانسته است فرهنگ مستقلی ایجاد نماید^(۳). طبق نظر اندیشمندان و صاحبنظران «این‌کشور در تسریع ماتریالیستهای غربیزده یا شرقزده و مارکسیستها نخواهد بود»^(۴) و این نظر درست است چراکه به گفته امام بزرگوار، «دیگر کمونیسم را در موزه‌ها باید جستجو کرد»^(۵).

احسان طبری به غربی بودن ایدئولوژی مارکسیسم و نیز عدم تفاوت آن با لیبرالیسم اروپای غربی در برابر فرهنگ اسلامی اذعان و اعتراف داشته می‌گوید:

تسلیم به ایدئولوژی بیگانه، به معنای اعم را می‌توان به دو شاخه

۱ - استاد مرتضی مطهری - تفسیر قرآن (شماره ۱). ص ۱۱۴.

۲ - خالدی و فروخ. نقش کلیسا در ممالک اسلامی. ص ۵۱.

۳ - به همین دلیل ما آن را در حد تداخل فرهنگی قلمداد نکرده و فقط التقاط فکری دانسته‌ایم

۴ - دکتر علی شریعتی. مجموعه آثار (شماره ۱). ص ۷ و ۶.

۵ - پیام به گوریاچف

غربیزدگی و شرقزدگی تقسیم کرد. معنای شرقزدگی همان شیفتگی به جهانبینی و ایدئولوژی اروپایی باختری است که سلط خود را در کشورهای اروپای شرقی برقرار کرد. روشن است که لیبرالیسم اروپای غربی (که ایدئولوژی سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا و اروپای غربی است) با مارکسیسم (که به اصطلاح ایدئولوژی انقلابی پرولتاریاست) با اینکه هر دو ایدئولوژی غربی هستند تفاوت معنایی هم دارند. ولی این اختلاف دو ایدئولوژی نسبت به هم، در قیاس با معارف و فرهنگ اسلامی، زیاد نیست و این واقعیت به ویژه در شیوه زندگی مردم در کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای سوسیالیستی بروز می‌کند ... استکبار و استقرار اختناق در کشورهای ستمدیده مثلًا در ویتنام یا در افغانستان و الحاد و مادیگری و توجه به مصرف و عیش و نوش و باده‌گساری و انهمایک در شیوه‌ای ضد اخلاقی در هر جا دستور روز است. پرستش پول و مقام در هر دو جامعه متداول است. آنچه که امروز تفاوت سوسیالیسم و سرمایه‌داری را روشن می‌سازد تنها رقابت شدید دیپلماسی بر سر کسب قدرت و ابتکار در صحنه بین‌المللی است.^(۱)

هم ایشان در بیاره علت شکست مارکسیسم در ایران می‌گوید:

حزب مارکسیستها در ایران، صرف نظر از هر نامی که به خود نهاده‌اند (سوسیال، دمکرات، کمونیست، توده) یک سازمان وابسته به ایدئولوژی اروپایی ویگانگی بود. البته بعضی از مارکسیستهای ایرانی نتایج ناشی از این بیگانگی بود. البته بعضی از مارکسیستهای ایرانی کوشیدند تا این طرز تفکر را در کالبد ایرانی جای دهند، ولی کوشش

آنها حقیر و بی ارزش و بی فایده بود.

... و از آنجا که مارکسیستهای ایرانی جرأت نمی کردند از اصول ماده گرایی (ماتریالیسم) و انترباسیونالیسم پرولتاری گامی فراتر گذارند، تمامی کوشش‌شان تکرار مکرر عبیشی می شد که انعکاسی در حیات جامعه ایران نداشت^(۱).

مسلمآ بیگانه بودن ایدئولوژی مارکسیسم، نمی تواند علت اصلی شکست آن باشد - چرا که اسلام نیز دین غیر ایرانی بود ولی به دلیل ماهیت فطری آن، تاکنون چهارده قرن است که ایرانیان با خون و قلم خود آن را آبیاری و بارور ساخته و می سازند - غیرفطری بودن این اندیشه است که موجب شده است این مکتب تواند جایگاهی برای خود باز کند و تلاش مارکسیستها را منحط و خالی از فایده نماید. به ویژه آن که برای مدتی نسبتاً طولانی کمونیسم توانسته بود سنگ پرخاشگری و مبارزه علیه استعمار را در مقطع سیاه تسلط امپریالیسم غرب در اذهان جهانی به دست آورد. با این حال این گونه تفسیرها نمی تواند پاسخگوی علت اصلی شکست مارکسیسم در ایران باشد. عدم توفیق مکتب بلوك شرقی در برابر فرهنگ و مذهب ایرانیان خود به خود یکی از علل عدمهای بود که مانع النقط فکری و فرهنگی مزمن و بسیار پیشرفته در پیکره جامعه بود، چرا که: اولاً می توان به صراحة اعتراف کرد که حد نفوذ اخلاقیات و خصلتهای فردی یا اجتماعی کمونیستی در توده مردم ایران بسیار جزئی و منحصر به طیف بسیاراندک بوده که غالباً تحت تعالیم تشکلهای گروهی مارکسیستی و شعبات آن بوده‌اند.

ثانیاً ارزش‌های جاری ناشی از آن ایدئولوژی نیز فقط در طیف روشنفکران چپگرا، در درجات مختلف ملحوظ است و از عمومیتی آنچنانی برخوردار نشد. این ارزشها

(چنانکه بعداً خواهیم گفت) به طور مستقیم توانست همین طیف را در بر گیرد، بلکه در بسیاری از موارد لباس مذهب یا علم را به تن کرده و در کنار آنها دامنه نفوذ خود را گسترده‌تر نمود.

و ثالثاً اینکه، از فرهنگ مارکسیستی تنها ابعاد فکری و فلسفی آن توانست در همان حد که گفتیم گسترش یابد. اما در جنبه‌های احساسی و عاطفی، آن مکتب توانست خلاً روحی مارکسیست‌ترین افراد ایرانی را هم اشباع نماید. آن خلاً روحی که در قبال کنار گذاشتن فرهنگ خود در جوانان چپگرا ایجاد می‌گشت هیچ‌گاه پر نشد و در زمانهای مناسب بروز می‌نمود. یعنی ناگهان او را به سوی اسلام یا مکاتب غربی سوق می‌داد و به تغییر مواضع ایدئولوژیک و امنی داشت. در حالی که تفکرات و فرهنگ لیبرالیستی غرب چنین مختصه و مشخصه‌ای نداشت. فرهنگ غربی برای مدتی مدید، دو سه نسل را سرگرم خود نموده به دلایل عدیده روحیه غرب‌زدگان را نیز ارضا می‌کرد.

از قرایین و شواهد بر می‌آید که مارکسیسم با وضعیت گذشته هیچ‌گاه نمی‌تواند در اقسام مختلف ایران نفوذ کرده فرهنگ و تفکر خود را سیطره دهد، ولی این مطلب ابدآز خطر التقاط فرهنگی با آثار آن نمی‌کاهد، چهره جدید کمونیسم که سردمداران شوروی پس از رهبری گوریاچف به خود گرفته‌اند و در برابر مذهب خود را خاضع نموده حالت لیبرالیستی نشان می‌دهد که براین خطر می‌افزاید. زیرا در گذشته شعار دین افیون توده‌هاست راه هرگونه سازش بین مسلمین و آنها را سد می‌کرده ولی سازش با دین این سد را شکسته آنها را در خطوط تماس با مذاهب قرار داده است.

بر اساس وضعیت جدید، التقاط با اندیشه بلوک شرق را باید به دو دوران تقسیم کرد: دوران اول از آغاز تا زمان زمامداری گوریاچف است که مشخصه مهم این ایام را می‌توان ترسیم استراتژی براندازی فرهنگها و مذاهب ملت‌ها توسط مارکسیسم دانست. بر اساس این استراتژی، مذاهب و فرهنگ ملت‌ها مورد هجوم یا تمسخر و افیون‌نگری

واقع و سیاستهای براندازی از طرق مختلف اعمال می‌گردید. در آن ایام در کشورهای کمونیستی کلیسا و مسجد تبدیل به گاراژ تراکتور می‌شد^(۱).

با این وجود به دلیل تلاش شرقیها و به دلایلی که خواهد آمد مارکسیسم توانست در کشورهای اسلامی (نه ایران) حکومتهای مختلط سوسیالیست اسلامی بر سر کار آورده فرهنگ و تفکر خود را اشاعه نماید. از این طریق نیز افکار مارکسیستی در بخشی از انقلابیون مذهبی ما نفوذ کرد و سازمانها و گروههای التقاطی را به راه انداخت که البته توانستند موقفیتی چشمگیر و در حد کشورهای عربی در ایران به دست آورند.

دوران دوم که این روزها با شعار سازش با مذهب در کنار اصلاحات دیگر توسط سردمداران جدید شوروی آغاز شده مرحله جدیدی است که نمودهای آن هنوز به ظهور نرسیده است. احساس خطر برای جلوگیری از التقاط در قبال این استراتژی کاری عاقلانه و ضروری است. ما باید از تکرار ابتلایی که در سده گذشته وجود داشت جلوگیری نماییم. در قرن گذشته به دلیل متدين دانستن غرب، از ناحیه فرهنگ غرب کمتر احساس خطر شد ولذا التقاط بیشتری از آن جانب به وجود آمد و تازمانی که تابع تعفن آور فرهنگ غربی به بار نشست بر نخاستیم، فعلًاً نیز شکست خفت آمیز تئوری کمونیسم که انعکاس آن از اصلاحات گوریاچف به خوبی شنیده می‌شد احساس اطمینان خاطری کاذب در بسیاری ایجاد کرده و این مسئله موجب شده که فکر کنیم دیگر از ناحیه بلوک شرق تهدید فرهنگی نخواهیم شد و یا تنها تهدید از ناحیه روابط سیاسی ممکن است به وجود آید. در حالی که ضمن دقت کامل بر تحرکات سیاسی، باید توجه داشت که همیشه دشمن از همان نقطه‌ای ضربه وارد می‌کند که احساس خطر در کار نیست و حساسیتها کنار رفته است. مواضع سیاسی و فکری رهبران کمونیسم جهانی چنین می‌نماید که خواهان ایجاد ماتریالیسم دیالکتیک جدیدی برای تفسیر و سازگاری

با وضع جهانی جدید هستند، ماتریالیسمی که با مذهب نیز نوعی سازگاری به وجود آورد. چهره سازشکارانه گرفتن ماتریالیستها، سنگربندیهای مبارزه‌ای دنیولوژیک را بر می‌دارد و تماسهای فکری و فرهنگی را بدون دغدغه خاطر افزایش می‌دهد. در این صورت است که انتقال و تداخل و بالاخره التقاط بروز خواهد کرد. بر ماست که هر چه سریعتر ماهیت و نیز دستاوردهای مثبت و منفی فرهنگ بلوک شرق را شناخته و با نقد و جذب یا دفع عالمانه از بروز التقاط ناخودآگاه و بیمارکننده جلوگیری نماییم.

بنابراین، آنچه در این گفتار پیرامون التقاط فکری و فرهنگی با مارکسیسم خواهد آمد (یا آمده است) صرفاً پیرامون دوران اول، یعنی قبل از وضعیت جدید بوده است. اگر چه مسائل قبلی می‌تواند نطفه و حداقل زمینه جریانات آتی باشد به نظر می‌رسد که در آینده تجلی التقاط با تفکرات العادی بلوک شرق، مشابه آنچه در گذشته (مشا به گروههای التقاطی سیاسی) بروز کرد، نخواهد بود.

لازم به ذکر است که غالب کسانی که سخن از التقاط گفته‌اند، تداخل اندیشه‌های فلسفی کمونیسم بادیگاههای مذهبی را مد نظر داشته‌اند. این مورد از التقاط را کسانی همچون شهید مطهری و مرحوم طباطبائی و دیگران نقادی کرده‌اند و در کنار اعلام خطرهای امام خمینی (ره) تا حدود زیادی این ایده جایگاه خود را از دست داده است. اما علاوه بر سخنانی که قبلاً پیرامون ضرورت بررسی مسئله التقاط گفته شد، مسائل ذیل را در باب لزوم کنکاش بیشتر در این باره می‌توان ذکر نمود.

اول: این مسئله (یعنی پیدایش تفکر و جهان‌بینی التقاطی در کنار حوادث سیاسی و جریانات اجتماعی) را می‌توان به عنوان یک حادثه تاریخی بسیار قابل دقت، مدنظر داشت و از دستاوردهای عبرت آموز آن آینده فرهنگ و تفکر خود را واکسینه نمود.

دوم: از آنجاکه تفکرات بسیاری از سازمانها و گروههای مدافع این نظرات تحت تأثیر فشار سیاسی منزوی شدند هنوز برای عده‌ای از هواداران آنها موضوع مرتفع نشده و در

صورت بروز شرایط، رشد چنان دیدگاههایی دور از تصور نیست. بنابراین باید این اندیشه‌ها به صورت اصولی و دور از فضای حاد سیاسی نقادی شوند.

سوم: ترسیم و فهم بسترهاي اجتماعي - تاریخی پیدایش این تفکرات بال پرواز دیگری است برای درک بهتر نقادی های فلسفی، یعنی یک اندیشه، وقتی خوب لمس می شود که همراه با استدلال اجتماعی تاریخی آن ترسیم گردد. حتی گاهی به دلیل عدم ترسیم موقعیت زمانی و مکانی با شرایط اجتماعی یک تفکر، استدلالهای صرفاً فلسفی کم کم روح خود را از دست می دهند. لذا در کنار استدلالهای فلسفی که تاکنون علیه النقاط (با کمونیسم) شده است ضروری است، بسترهاي تاریخی اجتماعی پیدایش این تفکرات را نیز مد نظر داشت.

چهارم: اگر در تاریخ تفکر اندک تأملی شود، ملاحظه خواهد شد که عمر اندیشه‌ها غالباً طولانی و در بسیاری از زمینه‌ها رجعت کننده‌اند. این قضیه در مورد اعتقادات و تفکرات فلسفی بیشتر از موارد دیگر صدق می‌کند. چنانچه بسیاری از افکار یونان قدیم پس از دهها قرن مجددأ از زیر لایه‌ها و رسوبات تاریخی بیرون آمده تجدید حیات یافت و به تولد و تکثیر پرداخت. بنابراین تعقیب اندیشه غیر منطقی و خطرناک و انحرافی اختصاص به یک دوره خاص ندارد و ضروری است همواره با دیدگاههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به خصوص که هنوز کسانی از این تفکرات دفاع کرده و به نام احیاء کننده مذهب به نشر آن می‌پردازند.

اگر چه النقاط نوع شرقی به صورت یک جریان مردمی در ایران ریشه نگرفت ولی ظهور آن در حدود همان دسته جات سیاسی دارای عللی سیاسی - اجتماعی بود. علل کلی رشد اندیشه کمونیستی و النقاط ناشی از آن در محدوده ایران را به ترتیب ذیل می‌تون خلاصه کرد:

۱- عصیت‌ها و آلامی که امپریالیسم غرب در جهان سوم و از آن جمله ایران به وجود آورد:

این عصیت‌ها و دردها موجب شد که برای نجات از آن عده‌ای به کمونیسم به عنوان ناجی پناه بینند، یا حداقل گرایشی به آن نشان بدهند یعنی یکی از علل عدمه گرایش به کمونیسم، عکس العمل در برابر عمل ظالمانه کاپیتالیسم غرب بود.

۲- تحرکات جهانی کمونیسم و پیدایش انقلابات:

این مسئله فضای جهانی را به نفع این مکتب رنگین ساخته، کسانی را که به فکر نجات کشور و مملکت خود بودند به سوی خود جلب می‌نمود. این تحرکات آن چنان زیاد بود که برای دو سه دهه، فضای فکری جهانی را مارکسیست‌زده نموده و این فکر را که شرط روشنفکری نزدیکی به مارکسیسم و ارجاعی بودن مخالف با آن است، را القا کرد.

۳- انقلابات سوسیالیستی در کشورهای عربی:

یکی از علل عدمه‌ای که دروازه ایران را در برابر اندیشهٔ سوسیالیستی می‌گشود انقلابات سوسیالیستی در کشورهای اسلامی عربی بود. از آنجا که این کشورها به دلیل همدینی و روابط فرهنگی و عاطفی تأثیر شایانی می‌توانستند بر ایرانیان داشته باشند، گرایش آنها به اندیشه‌های سوسیالیستی ترس و دلهره ایرانیان نسبت به کمونیسم را از بین برده گشایش دروازه‌ها برای ورود این تفکرات را مباح می‌ساخت. بسیاری از اندیشه‌های کمونیست تحت عنوان اندیشه‌های مذهبی (و حتی تفسیر قرآن) از این طریق وارد شد. ایده انقلابی گرفتن ایرانیان از انقلابات الجزایر، مصر، فلسطین، عراق، و غیره در این امر بسیار مؤثر بود. این چنین روابط فکری که عمدتاً از طریق جوانان انقلابی صورت می‌گرفت، همواره با الهام از بعضی فضلا از شیوه‌های تفسیری و دیدگاه‌های التقاطی مفسرین مصری تأثیر به سزاوی در پیدایش این طرز بینش داشت.

اندیشهٔ خداشناسی حسی از این طریق به ما سرایت کرد فرید وجدي، ندوی و

نویسنده‌گان اخوان‌الملیمین و غیره این نظر را تبلیغ و نظر مخالف را سخت تخطّه کردند.

۴- روابط با کشورهای بلوک شرق:

این روابط را باید به دو بخش تقسیم کرد. قسمتی مربوط به روابط سیاسی و اقتصادی بین کشور ایران با این کشورها و بخشی دیگر مربوط به همدی و روابط بین انقلابیون ایران و کشورهای سوسیالیستی بود. دریک نگرش کلی می‌توان گفت که تأثیرات فکری، از طریق بخش نخست کمتر از قسمت دوم بوده است. تقرب زمانی بین انقلاب مشروطه ایران و انقلاب سوسیالیستی شوروی و همدی موجود میان انقلابیون این دو کشور از همان ابتدا و همچنین روابط سازمانهای چربکی در کشورهای خارجی با گروههای مسلح ایران و این قبیل مسائل تأثیر به سزاگی در این گرایش داشته است.

۵- سیر کمونیسم در ایران:

اگرچه پیدایش و رشد و اندیشه کمونیستی خود معلول عوامل فوق (و علل دیگری) است ولی گسترش طیف اندیشه التقاطی بستگی به سیر سیاسی کمونیسم در ایران نیز دارد چراکه رشد و اعتلاء یا نزول و شکستهای آن مکتب (وهاله فرهنگی که می‌توانست ایجاد کند) دقیقاً به عملکرد احزاب چپ بستگی داشت. مثلاً هم آوایی حزب توده با جنبش نفت در اوایل کار، موجب گسترش کمی شدید آن حزب شد و اگر هم آوایی تا پایان پیش می‌رفت، توده‌ایها ارزشها و افکار گسترده‌ای را می‌توانستند القا نمایند. (یعنی همان کمیت سازمانی را به کیفیت مبدل نمایند) ولی خیانتهای آنها در جنبش نفت، مطرود شدن تفکرات آنها را نزد ملت به همراه داشت.

ع- اشغال سنگر ضد ظلم:

آنچه حداقل نیمی از علل رشد کمونیسم را تشکیل می‌دهد خالی بودن سنگرها بوده است هرگاه مکتب اسلام در سطح جهانی و بر علیه امپریالیسم قدیم و جدید شرقی

وغربی سنگر به حق خود را حفظ می‌کرد، هیچ‌گاه این اندیشه‌ها در برابر آن نمی‌توانستند قد علم کرده خود را مدافعان محروم‌مان جهانی نشان دهند. از جمله علی‌که مرحوم مطهری در گرایش به مادیگری ذکر نموده‌اند این است که:

جادبه و کشن ماتریالیسم در عصر ما از ناحیه دیگر است: از ناحیه خاصیت انقلابی و پرخاشگری و مبارزه طلبی است که بدان معروف شده است. امروز کم و بیش این چنین در مغز جوانان فرو رفته است که یا باید خدا پرست بود و مسالت جو عاقیت طلب و ساکن و ساکت و بی تفاتر یا باید ماتریالیست بوده و متحرک و پرخاشگر و دشمن استعمار و استثمار و استبداد ... جوان یک چیز می‌بینند و همان کافی است که در قضاوت خود مكتب الهی را محکوم و مكتب مادی را تایید نماید. درحال حاضر قسمت عمده مبارازات قهرمانانه ضد استعمار را افرادی رهبری می‌کنند که کم و بیش تمايلاتی ماتریالیستی دارند. بدون تردید سنگر قهرمانی را تا حدود زیاد اشغال کرده‌اند. خاصیت تحرک و انقلابی بودن را آنها نسبتاً به خود اختصاص داده‌اند. باید اعتراف کنیم که مفاسیم دینی عصر ما از هرگونه حماسه‌ای تهی گشته است^(۱)...

اینها عواملی بودند که در ایران زمینه‌های تفکر التقاطی را با مكتب مارکسیسم به وجود آورده‌اند.^(۲)

۱ - علل گرایش به مادیگری.

۲ - برای مطالعه سیر تاریخی کمونیسم در ایران به کتابهای: سیر کمونیسم در ایران از تیمور بختیار، گذشته چراغ راه آینده از جامی؛ کژراهه از احسان طبری؛ خاطرات انور خامه‌ای؛ ۵۳ نفو و ۵۰ نفو سه نفر و غیره مراجعه شود

۷-۲ نگاهی گذرا به شگرد جریان چپ

از آنجاکه التقاط فکری با مارکسیسم بعضاً تیجه مستقیم جریان چپ در ایران است به ناچار اشاره‌ای مختصر و گذرا به سیر تاریخی آن می‌نماییم.

احسان طبری پیرامون تقسیم بندی گذر مارکسیسم می‌گوید:

عمولاً زمان تشکیل سراسری مارکسیستها در ایران را به سه دوران یعنی دوران سوسیال دمکراتی - دوران کمونیستی و دوران توده‌ای تقسیم می‌کنند. این تقسیم بندی لااقل درین تاریخ نویسان توده‌ای مقبولیت یافته است ... به طور اجمال باید گفت که تاریخ تشکیلات مارکسیستی در ایران با تشکیل انجمنهای غیبی سوسیال دمکرات در ایران آغاز می‌شود انجمنهای سوسیال در سه شهر تهران، تبریز و رشت تشکیل شده بود ... باید تصریح کرد که نمایندگان سوسیال دمکرات، «اجتماعیون حامیون» مارکسیست به معنای واقعی کلمه نبودند و در بینش خود تصور احساساتی و رومانتیک درباره دمکراتی، مردم و انقلاب زحمتکشان داشتند و شیوه‌های پارلمانی، وعظ روحانی و ترور انقلابی افراد اجتماعی را دنبال می‌کردند و حتی برخی از آنها در سازمان فراماسون و جمعیت آدمیت (که خود به فراماسون مربوط بود) عضویت داشتند سرنوشت تاریخی این افراد نه تنها گوناگون است بلکه در برخی موارد متناقض است و از خدمت تا خیانت فرق می‌کند ... تشکیل حزب کمونیست ایران، در محله صابونچی واقع دریاکو تحت عنوان حزب عدالت در ماه مه ۱۹۱۷ انجام گرفت و اسدالله غفارزاده به عنوان صدر این حزب انتخاب شد... براساس همین حزب است که حزب کمونیست ایران در تابستان ۱۲۹۹ تشکیل می‌شود ... چهار نفر سخنگوی این حزب که مهمتر

از همه عواملی بود. او برای رفع اختلاف حزب کمونیست و نهضت ملی جنگلیها به ایران آمد و سخنگوی حزب شد ولی کاری از پیش نبرد و سرانجام نیز به سزای اعمالش رسید و کشته شد. در واقع کوشش عواملی برای سازش دادن اسلام که میرزا کوچکخان پیرو آن بود با الحاد که کمونیستهای ایران هوادار علنی آن بودند کوشش بی سرانجام می‌بود و حیدر عمو اغلی توانست میرزا را تحت نفوذ خود درآورد... آخرین فعالیت حزب کمونیست در دروان دیکتاتوری رضاخان فعالیت حزب کمونیست تحت رهبری سه تن (ارانی، کامبیخش و کامران) در ایران و انتشار مجله دنیاست.^(۱)

تاریخ جراید و مجلات ایران درباره مجله دنیا این گونه می‌نویسد:

مجله دنیا به مدیر مستولی (دکتر ارانی) در تهران تأسیس و شماره اول آن در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی منتشر شده است... برای معرفی مندرجات و اسلوب مجله نوشتۀ بعینه را برای مزید اطلاع خوانندگان نقل نمائیم.

(دنیا درمسائل عملی صنعتی اجتماعی و هنری و از نظر اصول مادی بحث می‌نماید و این اصول تاریخی آن را واضح می‌کند. دنیا و ایران نیز که جزئی از آن است دائمًا در تغییر و از حیث تمدن رویه تکامل می‌باشد. در این سیر ترقی ایران هم به دنبال اروپا و آمریکا می‌رود و این خود اجبار تاریخی است باید همین طور باشند و همین طورهم هست هر قدر مشتی افیونی یا کهنه پرست و مرده فریاد کنند ما این اروپایی را نمی‌خواهیم، ما طرفدار سیر تهراپی هستیم، تمدن هند و ایران ما فوق تمدن‌ها بود. برای ما صدای بلبل و بوی گل و آب رکن آباد و گلستان سعدی، خط نستعلیق، شفای بوعلی سینا و مسافرت با کاروان و غیره ما فوق درجهات تمدن است باز هم کنسرتهای امثال بتھون،

عطرکارخانه کوتی، کیتی مانند رمارک، خط لاتین و ماشین تحریر علوم و نظریات جدید مانند فرضیه نسبی، اسلوب دیالکتیک، بالاخره اتومبیل، رادیوم، آثروپلان و غیره وارد این سرزمین شده تمام مقدسات آنها را پشت پنجره‌های موزه‌های خواهد، راند... اغلب دیده می‌شود که جوانان مانه بیانات قدماء و نه به یاوه گوییهای یک دسته متجددنما می‌توانند عطش کنجکاوی خود را تسکین دهنده بنابراین حیران و سرگردان می‌مانند. رول تاریخی مجله دنیا راهنمایی این جوانان به راه حقیقی تکامل است چه اصول مادی قطعاً خواهد توانست این آتش و بحران آنهاراخاموش کند... مجله دنیا برای یک مشت بیکاره که دو غزل حافظ را حفظ کرده و آن رابه اسم معلومات، گنجینه ناندانی خود کرده‌اند نیست ... ما مجله دنیا را برای دیگران یعنی آنها ییکه نمی‌دانند تمدن بشر امروز مافوق این فلاکتهاست می‌نویسیم ...

ما در حاشیه مطالب فوق الذکر اضافه می‌کنیم که:

اولاً اگر چه عموماً برای سازش بین اسلام و کمونیسم به ایران اعزام شده بود ولی او تنها کسی نبود که در دوره اول (دوره سوسیال دمکراتی) در جهت سازش بین اسلام و مارکسیسم قدم برداشت افراد فراوانی از رجال و شخصیت‌های سیاسی که گرایش چپ داشتند در این راستا حرکت کردنده ولی ره به جایی نبردند جای تعجب است که چرا طبری از نهضت خیابانی سخن نگفته است. آیا رسول زاده^(۱) تمام تلاش خود را درجهت جلب خیابانی به کار نگرفت؟ و آیا توانست اثری به رهبری نهضت داشه باشد و باعث عدول خیابان از اصول اعتقادی خود شود؟

دکتر ارانی نیز سر از خاک بردارد و ملاحظه نماید که با ورود مظاهر غربی مقدسات این ملک و ملت پشت پنجره موزه‌ها نرفت بلکه آنچه سر از موزه‌ها درآورد اسلوب

۱ - رسول زاده سوسیالیست و جزء رهبران تشکیلات نهضت خیابانی بود.

ماتریالیسم دیالکتیک مورد پسند ایشان، و آنچه عطش جوانان را سیراب ننمود مادیگرانی بود.

ثانیاً اثرات فکری که مجله دنیا (و قبل از آن فعالیت کسانی همچون عموماً) بر اندیشه ایرانیان گذاشت در معیت تمدن یا سیاست یا پوشش مذهبی بوده است. چهره‌ای که عموماً به خود می‌گیرد سیمای ایدئولوگ یا فرد فرهنگی نیست و مجله دنیا ماتریالیسم را در قالب تجدد و بیان اصول علمی تبلیغ می‌کرد.

دقت در مطالب فوق الذکر که بیانگر مشی آن مجله بوده است به خوبی روشنگر این نکته است که مجله دنیا زیر شعار کنه پرستی زدایی، تجدد، روی آوری به تمدن و علم بر مبانی فرهنگی و فکری ما تاخته و خود اعتراف می‌کند که از طریق بیان اصول علمی در صدد بیان اندیشه‌های مادی برای رفع سرگرادنی جوانان و بحران زدایی است. غالباً خوانندگان مجله دنیا در آن ایام در حقیقت طالبان علم و تجدد بودند. آنچه مسلم است اینکه در آن ایام کمبودهای فکری فراوانی وجود داشت و مجاری ایدئولوژیک به ویژه با سرکوبیهای رضا خان بسته بودند. اما جای تعجب است که با آن همه زمینه‌هایی که برای رشد مارکسیسم وجود داشته چرا این اندیشه نتوانست موجی قوی به وجود آورد؟! برخی زمینه‌های تاریخی که در دوران اول و دوم (یعنی قبل از تشکیل حزب توده زمینه ایجاد اندیشه التقاط فکری با مکتب مارکسیسم را فراهم می‌ساخت عبارت بودند از:

۱- مرز مشترک ایران و روس و رفت و آمدها و ارتباطات تاریخی که درنتیجه این همچواری وجود داشت.

۲- گرایش تاریخی عده‌ای از رجال سیاسی ایران به روس (دریابر انگلیس) و نفوذ سیاسی قوی روسیه در دربار ایران دوره قاجار.

۳- رابطه و همنوایی مشروطه خواهان ایران با انقلابیون روسیه

(این ارتباط تا آنجا پیش رفت که برای پیروزی انقلاب مشروطه ایران سرگوار زنیکیدزه با چهل نفر گرجی و صد نفر آذربایجانی برای شرکت در انقلاب مشروطه به ایران آمدند و عده‌ای از آنها به رشت آمده با سردار محبی همکاری داشتند^(۱)).

۴- لغو قراردادهای اسارت بار ایران با روسیه توسط حکومت انقلابیون سوروری پس از پیروزی آنها موجبات خوشبینی ایرانیان را فراهم ساخت.

۵- دست یابی روسها به تمدن قبل از تحولات تجدد طلبانه در ایران که با توجه به عطش تجدد طلبانه ایرانیان، کمونیست‌ها می‌توانستند آن را به عنوان امتیاز اصلی برای القای اندیشه‌های مارکسیستی در برخورد با ایرانیان به کار گیرند.

به هر حال این امتیازات بزرگ در کنار خلاه‌فکری و فرهنگی آن ایام، طبق روال عادی و منطقی باید ایران در کام کمونیسم غرق می‌شد. نجات معجزه آسای ایران از چنگال کمونیسم جای بسی تأمل دارد.

پیدایش جریان چپ والتقط ناشی از آن در چنان شرایط تاریخی پایه‌ریزی شد. این شرایط تاریخی باعث گشت که عده‌ای باتمام وجود در مارکسیسم مستغرق شوند و عده‌ای نیز مؤمنانه با اصول مارکسیسم در کنار مذهب و فرهنگ خود پیوند برقرار کرده و جریانی التقاطی به راه بیندازند.

علل و عوامل فراوانی نیز دست در دست یکدیگر نهاد تا موجبات تداوم عمر آن جریانات به وجود آید. هرچه از عمر اندیشه مارکسیسم در ایران گذشت طیف التقاطی نیز رنگین تر گردید. گستردگی تربودن جناح التقاطی از مارکسیست‌های تمام عیار، خود دلیل بارزی است که حتی همان جناح شرق‌زده ابدآ کمونیسم را به طور تام و تمام قبول نداشت. آنها با وجود همه علل و عوامل، التقاط با مارکسیسم را برابر مارکسیسم کامل،

ترجیح دادند تا از مکتب و فرهنگ خود اثری باقی بگذارند و یا مارکسیسم را درلباس فرهنگ و مذهب خود پذیرند.

مبلغین اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک تا زمان تشکیل حزب توده بطور آشکارا ایدئولوژی خود را معرفی نکرده بلکه در غالب یا درکنار مقدسات و ارزش‌های دیگری حرکت کردند. همین شیوه را حزب توده و شعبات دیگر جریان چپ به ارت برده و تقویت کردند. به گونه‌ای که سیستم موضع‌گیری فرصت طلبانه و منافقانه، آنها را درحوادث تاریخی کم‌کم برملا و شهره آناق نمود. این قضیه به صورت یک خصلت گروهی در تشکلهای التقاطی هم راه یافت. شعار هدف وسیله را توجیه می‌کند الهام‌بخش و خمیر مایه اصلی این مشی بود. از جمله عوامل مهمی که حزب توده را قادر ساخت تا پس از سالهای پر ماجراهای ۱۳۲۰ عده زیادی از مردم را به عضویت کمی حزب درآورد. موضع گیریهای منافقانه آنها بوده است. به مطالب زیر که تأکیدات آن هم از سند اصلی است و گویای منافقانه‌ترین چهره مارکسیسم است، دقت شود:

حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست بلکه به مذهب بطورکلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعالیم عالیه مذهب محمدی منافی نمی‌داند بلکه معتقد است که در راه هدفهای مذهب اسلام می‌کوشد.

حزب ما فوق العاده خرسند و مسورو و مفتخر خواهد بود اگر از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدينین به دیانت اسلام بدون توجه به تهمت دشمنان مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هرگونه مخالفتی را ابلهانه خواهد پنداشت و هرگزی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزنند آنان و شدیداً از صفوف

خود طرد خواهد کرد.^(۱)

این مطالب از کتاب گذشته چراغ راه آینده به نقل از نامه مردم شماره یک دوره پنجم به تاریخ ۱۵/۲۰/۱۳۲۵ نقل شده و تأکید دارد که جملات خط کشی شده با حروف درشت و در نشریه با خط درشت به چاپ برسد و نیز متن اعلامیه در هیئت اجراییه موقع حزب توده با اتفاق آرا به تصویب رسیده است.^(۲)

وقتی حزب توده بر خلاف تمام مواضع ایدئولوژیک خود و قطعاً تحت فشار شرایط فرهنگی اجتماعی ایران موضع منافقانه به خود می‌گیرد. تعلیم یافتگان این حزب مضحکانه‌تر عمل کرده کوچاریانس ارمنی دلسوز اسلام شده و تنفر نامه خود را از حزب می‌نویسد:

... مرام این حزب خائن با قوانین دین اسلام منافات داشته بی‌ناموسی و بی‌عفتی را ترویج و تبلیغ می‌نماید لذا تنفر شدید خود را نسبت به این حزب منحله و منفور و سران جاسوس و اجنبی پرست آن ابراز و وفاداری خود را به سلطنت مشروطه و شاهنشاه محبوب ابراز و اعلام می‌دارم.^(۳).

بزرگترین اندیشه‌گر مارکسیست در ایران اعتراف دارد که توده‌ایها:

بعجز دوره کوتاهی که در اثر پیروزیهای ارتش شوروی بر ارتش هیتلری تا حدی در ایران رونقی یافتند، در موقع دیگر توانستند نظر اعتماد توده‌ها را به خود جلب کنند، در آن دوران کوتاه نیز که موفق به داشتن هشت و کیل در مجلس چهاردهم شدند، این موفقیت را نه در اثر اقبال مردم، بلکه از طریق روش‌های ناپاک و متقلبانه و بست و بندهای پلید با فثودالها و صندوق جعلی و غیره به دست آوردند، در همین دوران روتق، حزب با اشتباهات سنگینی مانند

۱ - کتاب گذشته چراغ راه آینده ص ۴۳۷ - ۴۳۸

۲ - همان کتاب ص ۴۳۶

۳ - جامی. گذشته چراغ راه آینده.

دفاع از امتیاز نقت شمال و تقویت جریان آذربایجان حیثیت سیاسی خود را
از دست داد.^(۱)

به این ترتیب شکست و پیروزی این جریان همه سیاسی بوده است. جالب است که گفته شود بنام و به دست حزب توده و با حمایت انگلیسها یکی از فراماسونرها به نام فداکار از اصفهان به مجلس راه می‌یابد.^(۲) به این دلیل تازه متوجه میشویم که آنچه را حزب توده برای خود موققیت می‌دانسته محتوای غربی داشته است.

موضع نفاق چپ تا پس از انقلاب تداوم داشت، پیرامون این موضع منافقانه موحوم مطهری می‌گوید:

دو یا سه روز پیش با چند جوان مارکسیست صحبت می‌کردم. می‌گفتند آقا به نظر شما، این شعار که می‌گویند - اتحاد، مبارزه، پیروزی - چه عیوبی دارد؟ گفتم هیچ عیوب ندارد. گفتند پس این شعار مشترک هردویمان باشد. پرسیدم شما که می‌گویید اتحاد - مبارزه، آیا در مبارزه می‌گویید، مبارزه با چه کسی؟ آیا جز این است وقتی می‌گویید مبارزه، منظورتان مبارزه با رژیم و گذشته از آن با مذهب است؟ آیا جز این است که شعارتان را طوری در زیرلفافه و با یک عبارت مبهم مطرح می‌کنید که مردم را، یعنی آنها را که طرفدار مذهب هستند، بتوانید گرد این لوا جمع کنید و بعد به تدریج آنها را اغفال کنید؟ من حاضر م این شعار را بگویم ولی از اول صریح اعلام می‌کنم که منظور من از مبارزه، مبارزه علیه امپریالیسم و کمونیسم است، این را صریح اعلام کرده، می‌گویم و از هیچ کس باکن ندارم. بیائیم حرفهایمان را صریح بزنیم شما که به آیت الله خمینی اعتقاد ندارید و وقتی با هم می‌نشینید می‌گویید ما تا فلان مرحله با این

۱- احسان طبری. همان کتاب ص ۲۱ و ۲۲.

۲- دکتر حسن آیت. همان کتاب. ص ۱۳۲ و نیز تاریخ مطبوعات ایران (سالهای ۲۶- ۲۰) ص ۱۹۱

مرد هستیم و بعد این چنین با او مبارزه می‌کنیم، چرا عکس او را در تظاهرات خودتان بلند می‌کنید جرا دروغ می‌گویید؟... آنکه شما به او اعتقاد دارید لینین است بسیار خوب پس عکس لینین را هم بیاروید. ولی من می‌پرسم چرا عکس پیشوای ما را می‌آورید؟ وقتی عکس امام ما را می‌آورید در واقع می‌خواهید به مردم بگوئید ما راهی را می‌رویم که این رهبر می‌رود، در صورتی که شما می‌خواهید به راه دیگری بروید دروغ گفتن برای چه؟ اغفال چرا؟ آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافقگری و آزادی توطئه کردن را که نباید اشتباه کنیم ...^(۱)

در هر حال صدها مورد تاریخی می‌توان به عنوان نمونه آورد که جربان چپ در ایران، به دلیل تعارض ماهویی که با فرهنگ و ارزشها و اعتقادات مردم ایران داشته، از اینکه حرکت خود را آشکارا نشان دهد پرهیز کرده است. آن چه هم موجب جلب عده‌ای شده است لباس حق پوشیدن و حرکت در موضع دوگانه بوده است. خود آنها علت شکست مارکسیسم را توده‌ای کردن آن مکتب دانسته‌اند. جامی در کتاب گذشته چراف راه آینده است، چنین ایده‌ای را الفا نموده و طبری نام این کار را تلاش مارکسیتهای ایرانی برای جای دادن آن تفکر در کالبد ایرانی که نتیجه آن عقبگرد می‌باشد. دانسته است.

ذکریک نکته لازم است که اگر چه تمام زمینه‌ها برای رشد مارکسیسم در ایران فراهم بود ولی هیچ گاه خطای ماتریالیست شدن عده‌ای قابل بخشش نیست چراکه زمین برای این پیشتازان اندیشه چپ، خالی از حجت نبود. مثلاً همان زمانی که سلیمان اسکندری در همه موارد، خواه در جنبش جمهوریخواهی رضاخان و خواه به هنگام سلطنت او، همراه اکثریت مجلس به او رأی مثبت می‌داد، مصادف با زمانی است که مدرس در

اوج مبارزه با رضاخان و نهایتاً ترور، دستگیر و تبعید و شهید می‌شود. پس از استقرار دیکتاتوری به هنگام سرکوب نهضت اسلامی در مشهد، مدرسه را در کاشمر، که تبعید گاهش بود، شهید کردند ولی سلیمان میرزا در تمام دوران استبداد در خانه‌اش در خیابان ژاله تهران زندگی آزاده‌ای می‌کرد.^(۱) می‌بینیم که پیشتر از جریان چپ نه تنها از مکتب ملت خود خروج کردند، بلکه در جریانات سیاسی نیز خانه‌اش با دیکتاتوریها سازش نمودند. قدرت سیاسی جریان چپ در کنار ابرقدرت شرق (و چین) روز به روز افزون شد و جای هیچ گونه خلی برای سیطره کامل نبود. به دلیل خلاً قدرت دیکتاتوری پس از شهریور ۱۳۲۰ و سازماندهی حزب توده قبل از سقوط رضاخان زمینه کامل برای دردست گرفتن قدرت توسط این حزب به وجود آمد. منتهی ناشیگری خود روسها و تندرویهای این تازه به دوران رسمیه‌ها مج آنها را به زودی باز کرد. در طبقات ملت نگرانی و عکس العمل ایجاد شد. مردم و مخصوصاً باقیمانده‌ها و تربیت شده‌های دوران آزادی سابق به خود آمدند. و اجتماعات و احزاب ملی و پاره‌ای از انجمهای دینی و روشنفکر تشکیل شد.^(۲)

جالب است که افزایش کمی حزب آن چنان نگرانی به وجود می‌آورد که برای مبارزه با اندیشه چپ، سید ضیا و محمد رضا شاه نیز متول به مذهب می‌گردند.^(۳) کمکهای ۱۲ میلیارد تومانی آمریکا و یک میلیارد و نیم بلاعوض او در هین راستا می‌باشد.^(۴) معذلک هیچ یک از این اقدامات، هجوم سیل آسای مارکسیسم را نمی‌توانست پاسخگو

۱ - احسان طبری. همان کتاب. ص ۱۹.

۲ - مهدی بازرگان. مدافعت. ص ۲۸۸.

۳ - جامی. همان کتاب ص ۱۷۳.

۴ - بازرگان. همان کتاب ص ۱۲۲.

باشد پناهندگی دستگاه به فرهنگ و مذهب تشیع، دلیل بر شکست همه آنها و صلابت و قدرت سنگر مذهب در برابر کمونیسم بود. تنها مواجهه فکری و عقیدتی و قراردادن ایدئولوژی در برابر ایدئولوژی بود که از شدت و حدت رشد مارکسیسم جلو گیری کرد زیرا در آن شرایط حزب توده آنچنان خود را از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی قوى می دید که پیشنهاد تشکیل جبهه ملی داد و حزب ایران قادر به رد یا سکوت در برابر این پیشنهاد نبود.^(۱)

بنابراین اگر چه رشد مارکسیسم در ایران معلول خالی بودن زمینه های سیاسی عقیدتی بود، ولی تنها عامل سد راه آن نیز می توانست یک ایدئولوژی قوى باشد و نه چیز دیگر. هیچ گاه سیاست درهم ریخته رژیم و اندیشه باستانگرایانه پهلوی قادر نبود که برای آن تفکر پویا (در آن شرایط) که جوامع را در می نوردید مانع ایجاد نماید. نفرستادن دانشجو به آلمان به دلیل توسعه فکر کمونیستی در آنجا، که اولین برخوردها رابه وجود آورد بیانگر ترس رضاخان و رژیم پهلوی از این ایده و اتخاذ تصمیمات مکانیکی دربرابر آن بوده است.^(۲) این تصمیمات گاه عطش را بیشتر می کرد. در زمینه های سیاسی، خیانتهای پی درپی، پیوستگی با جناح غرب گرا (چنانچه جبهه آزادی توسط حزب توده، از روشنفکران چپ و راست تشکیل شد^(۳) و بعداً بازیچه دست غریبها گردید) درحالی که با شعارهای چپ روانه سرنوشت خود را به سیاستهای شرق گره زده بودند، عینیت مکتب کمونیسم را درجه ره شوروی (یا چین توسط مانویستها) دیدن و تطبیق مکتب مارکسیسم با حرکات جهانخوارانه سوسیال امپریالیستها، قدرت طلبی های درون تشکیلاتی و دهها عامل دیگر شکست این تشکیلات و گرایشها را محرز تر می ساخت.

۱ - شرح آن در کتاب گذشته چراغ راه آینده، صفحات ۲۲۲ به بعد آمده است.

۲ - بلوشر. سفرنامه. ص. ۲۲۳.

۳ - جامی. همان کتاب. ص. ۱۰۷.

تبلیغات ایدئولوژیکی جریان چپ در ایران از ابتدای پیدایش تاکنون کم نبوده است. نکته قابل توجه این که همزمان با قدرت گرفتن نیروهای مذهبی بر میزان این تبلیغات افزوده می شد. برای نمونه می بینیم که:

در سالهای ۱۳۲۰-۲۹ کتابها، جزووهای و منشورات مختلف مادیگری از طرف گروه مادیگرای ایران - که خود را حزب توده می نامید - چاپ و در مقیاس وسیعی در سراسر ایران پخش می شد.^(۱)

در حالی که حقیقتاً کمونیستها این آزادیها را در مقاطع مختلف مرهون فرهنگ ایرانی و جنبش نفت بودند در میان آن همه گرفتاریها و قضایای ۳۰ تیر، قلم خود را برعليه مذهب ملت به کار گرفتند و در صد اضمحلال آن برخاستند:

در مرداد ماه ۱۳۳۰ کتابی تحت عنوان نگهبانان سحر و افسون از طرف حزب توده ایران منتشر گردید که هدف مستقیم آن نبرد با ایدئولوژی اسلام، به موازات حمله به خدا پرستی و اعتقاد به مستنه پیامبری بود.^(۲)

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی نیز نشر و توزیع رایگان (یا با بهایی بسیار اندک) کتب و آثار ماتریالیستها به صورت چشمگیر در دانشگاهها انجام گرفت . عکس العمل کار فرهنگی آنها این بود که مرحوم مطهری^(۳) و مرحوم مفتح^(۴) خواهان کرسی رسمی ماتریالیسم دیالکتیک در دانشگاه الهیات تهران شدند تا به پاسخگویی علمی برآیند که متاسفانه با شهادت آن دو بزرگوار به این هدف نرسیدند لذا می توان افتخار کرد که اندیشه ماتریالیسم با منطق پاسداران ایدئولوژی روریه رو گشت و همواره کتب مارکسیسم در ایران آزادانه عرضه شد.

۱ - دکتر عبدالحسین کافی. شناخت علمی ماتریالیسم، مارکسیسم و اسلام. ص اول

۲ - همان

۳ - شهید مطهری. پیامون انقلاب اسلامی. ص ۴۹.

۴ - نگارنده از ایشان شنیده است.

٣-٧ پیدایش تشكلهای التقاطی

تکوین تفکر التقاطی از دوران مشروطیت آغاز شد و با پیدایش احزاب مختلف و وقوع جنگ جهانی اول از خود نمودهایی در جریانات سیاسی و جنبش‌های ایران باقی گذاشت. از آنجاکه حیطه شناوری اندیشه چپ و جریان التقاط، عمدهاً مسائل سیاسی بود. مرزیندی‌های عقیدتی مشخص تا زمان کودتای ۱۳۳۲ بین انقلابیون ایران اعم از مذهبی، ملی گرا، یا جریانات چپ وجود نداشت. چنانچه متذکر شدیم حزب توده خود را مدافع اسلام و انmod می‌کرد و تعداد زیادی از عموم مردم نیز به عضویت حزب توده (به عنوان یک جنبش ضد استبداد) درآمدند. این عدم مرزیندی اولاً موجب پیدایش ایده‌ای التقاطی گشت لذا در آن ایام خط واسطه‌ای ظاهر نبود که چنین عنوانی بر آن مترتب باشد اما نامشخص بودن آن دلیل بر عدم وجود طیفی خاکستری (که نه سیاه باشد و نه سفید) نبود. مواضع آنچنانی حزب توده درجهت ایجاد همین طیف بود (همان گونه که غریبها خواهان رنگ تمدن مسیحی گرفتن ملت‌ها هستند لویس ماسینیون می‌گوید: دانشجویان شرقی (مسلمان) که به فرانسه می‌آیند باید رنگ تمدن مسیحی را به خود گیرند و باز گرددند^(۱)) چپ گراها نیز خواهان آن بودن که حداقل، ملت ایران (یا عده‌ای) رنگ اندیشه ماتریالیستی را به خود بگیرند.

با جنبش ملی کردن نفت، به تدریج ایده مذهبی در دانشگاهها دربرابر کمونیسم قد علم کرد. روشنفکرانی که در برابر تهاجمات غرب گرایی و یا چپ رویها، هنوز مقاومت مذهبی‌شان درهم شکسته نشده بوده‌اند پس از قضیه نفت و علی رضم و قوع کودتا این اندیشه در ذهن دانشجویان شکل گرفت که مذهب اسلام می‌تواند در صحنه‌های سیاسی جهان حضور پیدا کند و توده‌های میلیونی مردم را برای مسائل

۱ - خالدی، فروخ. نقش کلیسا در ممالک اسلامی. ص ۱۰۶.

پیچیده‌ای همچون نفت به حرکت درآورد. براین اساس نزد روشنفکران، ضرورت نزدیک شدن به روحانیت حتمی شد.

مهدی بازرگان معترض است که اگر نهضت نفت برای نمی‌افتد دربرابر قدرت حزب کاری ساخته نبود و نیز اذعان دارد که ضرورت همکاری مسلمانان روشنفکر با روحانیت پس از کودتا سال به سال بیشتر احساس می‌شد.

آن موقعی که جبهه ملی و مبارزات ملیون آغاز شده علم مبارزه بر علیه استعماروایادی آن برآفرانسته شد... یک بارقه امید و روزنه نجاتی درخشنان در مملکت دمیده و بر دلها تابیده شد مکتب و مقصد به جوانان عرضه گردید ما در دانشگاه یعنی در قلب پیشروی افکار کمونیسم شاهد این بودیم که جوانان مردد و بی‌رسلک باین مکتب (نهضت) می‌گردوند و دربرابر توده ایها سینه سپرمه کنند... مادر دانشگاه شاهد بودیم که در انتخابات کلاسها برای سازمان دانشجویان که سابقاً دربرابر تامزدهای توده‌ای کسی قدرت ابراز وجود نداشت، ملی‌ها هم کاندیدا می‌دادند و موفق می‌شدند. از این پس سنگر دانشگاه از دست توده‌ایها گرفته شد و به دست ملیون افتاد. این خدمت بزرگی بود. حقاً و انصافاً اگر جبهه ملی پیمانی شد و تزمیل شدن نفت یعنی یگانه راه عملی نجات ایران از دست استعمار عنوان و اجرانمی گردید، هیچ نیرو و تدبیری، نه شکنجه‌های ضد انسانی قوای انتظامی و نه یک میلیارد و نیم دلار کمک آمریکا از پس افکار و اعمال کمونیسم در ایران برنمی‌آمد.^(۱)

در هر حال نهضت نفت و رهبری کاشانی، پویایی و تحرک جدیدی به مذهبیون دربرابرایده کمونیستی داد و موجب شد که (با مقدماتی که از قبل تعیین شده بود) این دو جریان از یکدیگر تفکیک یابند و به گفته جلال آل احمد پس از کودتا روشنفکر و

روحانی هر کسی پی کار خودش برود.

اگرچه روشنفکران (اعم از چپ و یا ملی‌گرا و غربزده) از روحانی جدا شدند و پی کار رخدشان رفتند، اما در حقیقت نیروهای جوان و سرگردان و طالب حقیقت راه خود را یافتن و چنانچه گفته شد عده‌ای متوجه مذهب شدند این جهتگیری و پیدایش انجمان اسلامی رادر دانشگاه‌هایی که لانه افکار غربی و چپی بوده، باید سرآغاز و جرفه یک تحول عظیم قلمداد کرد زیرا هسته‌های پیوند روحانی و دانشجو یا آنچه که مرحوم شریعتی بازگشت به خویشتن نامید، از آن ایام پایه گذاری گردید. البته و به حق مسیرهای اندیشه‌های جدید هیچگاه اجازه نمی‌داد که دانشجویان در این بازگشت به خویشتن، مؤمن ستی گردند و با همان معیارهای دیرینه زیست کنند، این بود که همواره دانشجوی مسلمان و مؤمن و متعهد، پدر و مادر و ملاکهای آنها را محکوم و ضرورت بازنگری و تجدد مذهبی را محرز می‌دانست.

همچنین روی آوری دانشگاه‌هایان به سوی مجتمع و محافل مذهبی، مسائل جدیدی را به داخل حوزه‌ها وارد کرد و اصطکاک اندیشه موجب اجتماعی تر شدن افکار جاری در حوزه‌ها شد. از سوی دیگر احساس مسئولیت پاسداران مذهب دربرابر مسائل جهانی و رشد سریع سلطان‌وار کمونیسم و استیلای مستمر غرب، آنها را به تحرک و جذب عده‌ای از دانشگاه‌های ادار نمود. اما تمام این تحرکات، پاسخگوی فضای مسموم و آلوده جهانی که به دانشگاه‌های ایران نیز سرایت کرده بود نبودند. در آن میان جناح میانه‌ای پیدا شد که نه به مارکسیسم و نه به کلیه اندیشه‌های مذهبی که به صورت ستی ارائه می‌شد پای بند بودند. تفاوت اصلی این جناح خود اجتهاد که زمینه‌های پیدایش آن این گونه مهیا شده بود، با روشنفکرانی که قبل از آنها سخن گفتیم دراین بود که در کلیات خود را متعهد به اسلام می‌دانستند اما باورهای فراوانی از علوم جدید و جو سیاست جهانی در آنها ایجاد شده و ارزش‌های متناسب با آن باروها در افکارشان به وجود

آمده بود. آنها با هر گونه توجیهی که بود واجبات مذهب را انجام داده با قرآن و کتب دینی حشر و نشر داشتند. جریان این طیف وسیع که از آستانه جنبش نفت، نطفه‌های اولیه آن رسم‌آپا به عرصه وجود گذاشت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اوج رشد خود را طی می‌کرد، در روند تاریخی خود در زمانهای گوناگون و در گرایش‌های عدیده درون تشکیلاتی، از خدمت تا خیانت، اقدامات فراوان کرد و اثرات گوناگون گذاشت. از آنجا که تبلور این تفکر با خصوصیات انقلابی و سیاسی بودن همراه بود (یعنی مبارزه را همواره در صدر ایده‌های خود قرار می‌داد) بنابراین در دل حوادث سیاسی منجر به ظهر تشكلها و سازمانهای سیاسی نظامی متعدد شد. این تشكلها بسته به دوری یا نزدیکی با اندیشه‌های مارکسیستی، تفکر التقاطی کمرنگ و یا غلیظ داشته‌اند. بعضی از آنها جهان‌بینی توحیدی را با اصول دیالکتیکی مخلوط کرده و بعضی فلسفه تاریخ و تقسیم‌بندی‌های آن را پذیرفته ... و هریک ایده‌های خاصی را با دیدگاه‌های تاریخی و مذهب خود تطبیق داده‌اند، بعضی اقتصاد سوسیالیستی را طالب شده و عده‌ای ماده‌گرایی را در اخلاق فردی و گروهی وارد نموده‌اند و ...

مبارزه را هدف اصلی برای کلیه شئونات و جهات زندگی و مبانی تفسیر همه چیز قراردادن میراث دیگری بود که از جریان چپ در میان عده‌ای نسبتاً گسترده سرایت کرد. گروهی نیز مرعوب بلوک شرق شده و تنها به این مرحله رسیده بودند که شوروی را قدرت امپریالیستی نمی‌دانستند والی آخر.

نام بعضی از این تشكلهای متأثر از فلسفه شرق عبارت‌اند از: سوسیالیستهای خداپرست، جنبش مسلمانان مبارزه، سازمان مجاهدین خلق ایران و شعبات مختلف آن نظیر فرقان، آرمان مستضعین و ...

این گروهها پس از جنبش ۱۵ خرداد پیدا شدند و تا پیروزی انقلاب اسلامی دچار نوسانات عقیدتی - سیاسی فراوانی شده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعضًا

رو در روی انقلاب قرار گرفتند. عمدت ترین این گروهها همان مجاهدین خلق ایران بود. حمید عنایت در کتاب اندبشه سیاسی در اسلام معاصر عوامل و بستر سیاسی پیدایش اندیشه‌های آنان را این طور ترسیم کرده است:

کوشش‌هایی که درجهت آشتی دادن مجدد اسلام و مارکسیسم به عمل آمده هرگز صریح نبوده است. آغازگران و دست اندکاران آن عاقل‌تر از آن بوده‌اند و اطمینان داشته‌اند که تلفیقی که دربی آنند همواره باید نهانی و خردۀ خردۀ باشد و به اصطلاح بخیه روی کار نباشد. انگ مارکسیسم اسلامی که گاه برای توصیف این تلفیق به کار می‌رود، در واقع ترفندی است که مخالفان برای بس اعتبار کردن آنها در چشم مسلمانان سنتگرا بکار می‌برند. می‌توان گفت که تیجه این آشتی مجدد، اگر اصولاً نتیجه‌ای داشته باشد عبارت است از صورت بالقوه یک معارضه جویی جدی نسبت به احزاب مارکسیست - لینینیست ارتدوکس و کشورهای مسلمان، چرا که می‌تواند به عنوان بدیل در بردارنده آرمان‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی آنها باشد بی‌آنکه عیوب بدینی یا العاد آنها را با خود داشته باشد. شاید نخستین نماینده این نحله درکشورهای مسلمان واقع در شرق مصر، سازمان مجاهدین خلق، که یک سازمان چریکی است باشد که در اوایل دهه پنجاه (کذا فی المتن) در ایران تأسیس شد. برجسته‌ترین ویژگی نگرش مجاهدین علاوه بر طرد امپریالیسم و دیکتاتوری - که بدنۀ اصلی برنامه همه‌گروه‌بندی‌های انقلابی است - در واقع عبارت است از حملات مداوم به نهاد مالکیت خصوصی به عنوان ریشه اصلی همه شرور اجتماعی، و تاکیدهای پیگیرانه بر مبارزة طبقاتی به عنوان روند همیشگی در تاریخ. نتیجه هر دوی اینها چنان که می‌توان پیش‌بینی کرد گرایش به مالکیت جمیع همه وسائل تولید است. ولی جسارت آنها در این

تلقیق ایدئولوژیک به شدت از به کاربردن آنها ماتریالیسم و دیالکتیک را در تفسیر قرآن و بعضی از فراز و نشیبهای زندگی پیامبر، علی (ع) و امام حسین(ع) برمی‌آید. کاری که آنها کرده‌اند این است که این مفهوم و مقولات فرعی آن را بعنوان یک ابزار تحلیلی به کارمی برند بی‌آنکه اساساً اسمی از آن به میان آورند بدین سان مفهوم «سنّت الله» را کمابیش به معنای «قانون تکامل» به عنوان یکی از قوانین عالم و اساس جهان آفرینش به کارمی برند. می‌گویند هر پدیده‌ای که نتواند خود را با این سنّت همپا بگرداند محکوم به نابودی است برای مثال نظام سرمایه داری و جهان امپریالیسم، از آنجا که دیگر همانگ با واقعیتهای حیاتی جامعه بشری نیست دشمن و آنتی تر خود یعنی طبقه کارگر و زحمتکش را، در کنار خود می‌پرورد که یک موضع جدید و مترقی درپیش می‌گیرد. برخود بین وسایل و روابط تولید هر روزه همراه با آغازیش تولید و پیشرفت تکنولوژی تشید می‌گردد. و نظام سرمایه داری را زیر ضربه طبقه زحمتکش قرار می‌دهد. سرانجام با انقلاب توده‌های تحت ستم، قدرت غول‌آسای سرمایه داری از بین خواهد رفت و طبقه کارگر وارث قدرت و وسایل تولید و برتراز همه وارث زمین خواهد شد. و به عنوان استشهاد به یک شاهد الهی برای تایید این دیدگاه و برداشت از تاریخ یک آیه قرآن نقل شده است: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین - تقصص ۵ - درالهیات شیعه به این آیه غالباً به عنوان دلیل بر حتمیت ظهور مهدی استشهاد شده، ولی عقیده مسلمانان رادیکال - حال به هراسی بنامیشان - آن رادرجهت یک اعتقاد اصولت تاریخی (قابل به موجبیت تاریخی) تفسیر می‌کنند به این معنی که زندگی بشری بی هیچ ملاحظه و مدارایی به سوی پیروزی نهایی محروم شدگان

از ارث و مستضعفان بر استمارگران شان پیش می‌رود. به همین ترتیب مفاهیم متافیزیک نظری نصرت‌الله (نصر من الله) و وحی و وظایف فرشتگان همه به عنوان جلوه‌ای از همان سنت تکامل در جهان انگاشته می‌شود: آن‌چه نصرالله نامیده می‌شود چیزی نیست جز سازگاری و هماهنگی با این سنت، که همواره به کسانی که در جهت آن پیش می‌روند مدد می‌رساند، وحی چیزی نیست جز به فعل درآوردن قدرتی که خصیصه ذاتی هر چیز اعم از جاندار یا بیجان است (نظری انگیین سازی زنبور، و جذب مغناطیسی برای آهن‌ربا و نظایر آن) و سرانجام فرشتگان صرفاً استعاره‌هایی از قوای طبیعی‌اند که عموماً برپایه قوانین علیت می‌گردند، این ماوراء الطبيعه زدایی یا خلع قداست از اصطلاحات قرآنی، بی‌شک منحصر به این مسلمانان رادیکال ایام اخیر نیست، و می‌توان نظایر آن از جمله بعضی از تعبیر و تفسرهای تجدد خواهانه قرآن را توسط مسلمانان هندی و یا پاکستانی که دیدگاه به کلی متفاوتی دارند پیدا کرد آنچه در آثار و متون رادیکال‌ها تازه است، همانا تابع ساختن چنین برداشت علمی است از قرآن و متون مقدس، نسبت به مقتضیات ایدئولوژی سیاسی و فعال است. ولی به این نکته هم بایداشاره کرد که هر نمونه‌ای از این ماوراء الطبيعه زدایی، همراه با تصریح اکید به عظمت شأن خداوند و اراده او، برای دفع تهمت کفر و ارتداد از قایلان آن است.^(۱)

(ناگفته نماند که نویسنده فوق الذکر در ابتدای همین گفتارش، چنین تلفیقی را مربوطه به زمان وقوع جنبش مصر که به ناصریسم متنه گشت دانسته می‌گوید برای بار دوم توسط مجاهدین خلق در ایران بروز نموده است).

گزارش جاسوسان آمریکایی درباره علت شکلگیری این نحوه اندیشه این

است که:

فشار خشونت‌بار در فرقه تشیع اسلام، امروز توسط مارکسیستهای اسلامی نمود یافته که شاه و سخنگویان دولت نیز این گونه ائتلاف را بعید پنداشته‌اند. ولی این ترکیب ناشی از چند چیز بود که هیارت‌اند از: یک تلاش تعمدی توسط بعض از ایدئولوگ‌های ضد دولتی جهت پدیدار ساختن فلسفه‌ای که هر گروه مخالفی بتواند به آن بپیوندد، خشم بسیاری از عناصر مذهبی که تمام اقدامات شاه را در جهت نابودی مذهبی تلقی می‌نمایند، و تمایل گروههای کمونیستی به پذیرش همکاری افراد مذهبی به منظور سرنگون ساختن شاه ... اسلاف مذهبی مجاهدین کنونی هیارت‌اند از:

مهندس مهدی بازرگان عضو یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران و آیت الله طالقانی یک روحانی مشهور - که هر دو افرادی عمیقاً مذهبی بوده و از دیرباز با شاه مخالفت می‌ورزیده‌اند. آنها رهبران سازمانهای ماقبل مجاهدین فعلی بودند و ظاهراً از رهبران سازمان کنونی نیستند، چون همیشه زیر نظرنده لیکن اساس فکری و فعالیتهايی که ۱۰ سال قبل توسط آنها بنا نهاده شده بود گویا در حال به ثمر رسیدن است.^(۱) و ^(۲)

در این بسترهاي سياسي - تاریخي، اندیشه تفکر التقاطی شکل گرفت و روز به روز وسیعتر شد، به خصوص بعد از ۱۵ خرداد که جریان چپ خلع ید شد، تفکر التقاطی که حاصل و پل بین مذهب و مارکسیسم بود به صحته آمد و در سازمانهای مبارزاتی تبلور یافت. از آنجاکه درباره بسترهاي عقیدتی و فلسفه فکري سردمداران آن جناح کم و بیش کتابها نوشته شده است در اينجا ضرورتی مبني بر بحث پرآمون آن نمى بینيم.

۱ - دانشجویان پیرو خط امام. از ظهور تا سقوط (جلد اول). ص ۸۹

۲ - دقت شود که این گزارش آمریکائی‌ها است.

شایان ذکر است که تاریخ عنوان «التقاط» به پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتهی نمی‌گردد بلکه ماهیت روشن این مقوله باعث شده بود که از چندین سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و مرحوم مطهری نسبت به آن هشدار دهند. رژیم شاه نیر عنوان مارکسیست اسلامی را برآن گذاشته بود. قبل از پیروزی انقلاب بنی صدر طی یک دسته بندی که برای اعضاء درون سازمان مجاهدین خلق، پس از وقایع درون گروهی سال ۱۳۵۴ آورده است، عناوین التقاط و منافق را به کار برده و ضمن بر شمردن سه نوع تفکر در درون آن سازمان می‌گوید:

- ۱- بنیاد گذاران سازمان: این گروه و همفکران و ادامه دهنگان آنها مسلمان بوده‌اند. اینان به اسلام به مثابه روش آزاد کردن کامل انسان و راه بازگشت به فطرت یعنی رها شدن تمام و کمال آدمی از همه غیریت‌ها و از خود بیگانگیها اعتقاد داشتند و دارند. با وجود این زمینه‌های نظری و عملی نزد اینان، به گروه دوم امکان ورود طرز فکر آنها را به درون سازمان داده است. در حقیقت موافق بیان قرآن اینان نه فقط به مارکسیست‌ها کینه نمی‌ورزیدند بلکه به تعبیر قرآن هم دیگر را هم دوست می‌داشتند.
- ۲- عناصری که اسلام را به مثابه یک پوشش تلقی می‌کنند و براساس رفتاریکه رویه شده است آیات و احادیث و اصطلاحات را برای توجیه هدفهای خود به کار می‌برند و برآن هستند که افراد مسلمان در پروسه رشد فکری خود بتدریج عناصر عاطفی، و غیر عقلاتی، طرز فکر خود را از دست خواهند داد و مارکسیست - لینینیست - خواهند شد...
- ۳- کسانی که به لحاظ موقعیت اجتماعی - فکری میانه رو و به جهت میال بودن، عقیده دارند که اختلاط هویت‌های ناممکن و گاه ناسازگار و تدوین یک طرز تفکر التقاطی وسیله ایجاد نیروست. این دسته در هر سازمان پیدا

می شدند و در سازمان مجاهدین نیز راه یافته‌اند و القاء کننده نظریه‌های التقاطی و همواره در بین جمع میان نظریه‌های مختلف بوده‌اند^(۱)

ملاحظه می‌شود که لفظ منافق و التقاط از همان اوایل برای این تفکرات به کار می‌رفته است. شریف واقعی به ماهیت ناسازگار این تفکر پی برده برای اصلاح آن قدم برداشت ولی جناح دیگر سازمان با ترور، او را حذف کردند^(۲) ناگفته نماند که در آن شرایط استنشاق هوای سیاسی سالم برای تحصیل کردگان بسیار مشکل بود در فضای فکری دانشگاهی آن روز شریان بسیار جزئی و نامری از خط فکر روحانیت دیده میشد و مابقی هرچه بود همان فضای سازمان زدگی و گرایش به معیارها و ارزش‌های سازمانی بود. آن چه موجب درهم ریختن آن فضای فکری شد وقوع انقلاب اسلامی و سیاسی شدن آن جریان و احیای ارزش‌های ریشه‌دار مانند مرجعیت تقلید و ولایت فقیه و غیره بود که با حضور توده‌های میلیونی پشتیبانی قوی یافت و توانست آن گونه اندیشه‌ها را از صحنه خارج نماید.

علت دیگری که موجب شد آن گونه اندیشه‌ها به سرعت زایل گردیده و رنگ خود را از دست بدهنند، علاوه بر ماهیت ناسازگار درونی سیاسی آنها رودروئی ارزش‌های فکری‌شان با ارزش‌های حاکم بر انقلاب و رهبری آن بود^(۳)

۱ - بنی صدر. منافقان از دیدگاه ما. ص ۳ و ۴.

۲ - خون شریف... نشریه عروة الوثقی. حزب جمهوری اسلامی. شماره ۲۳ و ۲۴

۳ - برای اطلاع از موضع آنها به کتاب موضع گروهها در برابر انقلاب اسلامی چاپ وزارت ارشاد اسلامی مراجعت شود.

۸

پیوست ها

و

فهرستها

پیوست ۱

تجدد ایران از نظر بلوشر

تجدد ایران از نظر بلوشر

در پایان، مقاله‌ای از بلوشر، که در اوایل قرن چهاردهم برای تحقیق پیرامون این مطلب که آیا ایران می‌تواند غربی شود؟ به ایران سفرکرده و تحقیقات وسیعی نیز دارد که در سفرنامه‌اش منعکس است، عیناً نقل می‌کنیم. نکته قابل توجه اینکه ایشان تمام مجاری غربگرایی زمان را مورد دقت قرار داده و از اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی نیز نظرخواهی کرده است و گویا در نهایت خود او از اینکه ایران غربی شود مأیوس شده نظر هرتسفلد را که می‌گوید اگر غرب ارزش‌های خود را با کشورهای شرقی القاکند با عکس العمل رو به رو می‌شود، در اول گفتار خودش و نظر تاگور شاعر هندی را که می‌گوید فرهنگ غرب و شرق هریک رسالت‌هایی دارند که باید انجام دهنند و این دو بایکدیگر می‌توانند بشر را به کمال رسانند، در پایان مقاله ذکر کرده است. به هر حال قدمت این گفتار و نظریات ارائه شده در آن که از جانب یک غربی هم هست جای تأمل دارد. دقت شود:

* * *

اندیشه‌هایی درباره تجدد ایران

اصلاحات بزرگی که در ایران انجام می‌پذیرفت در مباحثات من با شخصیت‌هایی که دیدی تاریخی و قضاوی سیاسی داشتند موضوعی پایان ناپذیر به شمار می‌رفت.

پروفسور هرتسفلد که ناظری تیز بین و صاحب فضل بود مطلب را از دیدگاه تاریخی «اروپا و آسیا» مورد توجه قرار می‌داد. به گمان وی اروپا بیها برائیر فرهنگ و مدنیت متفوق، و همچنین ابتکاربرتر خود از زمان اکتشافات به بعد قدرت و سیطره خود را بر تمام قاره‌ها تسری بخشیده‌اند و در بسیاری جاهای سکنه اصلی و بومی را ریشه کن کرده یا تا درجه ناچیزی تنزل داده‌اند. مع هذا

فقط بخشی از آسیا قربانی اروپا شده، به علت جمعیت بی پایان آسیا هرگز اروپاییها به جذب کامل آن توفیق نیافته‌اند. پس درنتیجه اروپا باید منتظر دریافت عکس العمل آسیا باشد.

آنگاه پروفسور هرتسلند مطالبی از تجربیات شخصی خود بازگو کرد و یادآور شد که به هنگام جنگ روس و ژاپن در عثمانی و ایران به کارهای باستان شناسی سرگرم بوده و در نتیجه هر روز با مردم این ممالک حشر و نشر داشته است. این مردم حتی در دورافتاده‌ترین نقاط توجهی چشمگیر نسبت به جنگ ابراز می‌کرده‌اند و جریان آن را تا حد جزئیات در مد نظر داشته‌اند. آنها ژاپونیها را از خود می‌دانسته‌اند و روسیه را به عنوان تجسم و تجسد اروپا در نظر می‌آورده‌اند و پیروزی ژاپن بر روسیه در نظر آنها مانند پیروزی آسیا بر اروپا جلوه‌گر می‌شده است. در واقع امر نیز این پیروزی نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط دو قاره به شمار می‌رود و به معنای این است که آسیا شروع به نشان دادن عکس العمل کرده است و با در نظر گرفتن جمعیت بسیار زیاد آن باید گفت واقعه‌ای است که دامنه تأثیر آن برای ما قابل پیش‌بینی نیست.

جنبش اصلاح طلبانه ایران که روشهای اروپایی را به کار گرفته تا بعد بتواند دربرابر اروپا جبهه بگیرد، قسمتی از این عکس العمل است، چه قوه محرکه را از آن می‌گیرد و در موفقیت آن نیز سهیم می‌شود

کفتوهایی که من با ایرانیان فهمیده و تحصیلکرده داشتم اغلب از مبدأ دیگری آغاز می‌شد. ما این مشکل را در چهارچوب کلی و قدیمی شرق و غرب مورد بحث قرار می‌دادیم. با ساده کردن مطلب به حد ابتدایی آن طور که مورد توجه غیر متخصصان است و از دیدگاه علم ممکن است قابل تأمل به نظر آید، بحث را از اینجا آغاز می‌کردیم که دامنة تضاد بین شرق و غرب تا

اوایل دوران تابستان می‌رسد. اولین امپراطوری ایران و جمهوریهای شهری یونانیان در همان زمان نیز به صورت قطبهای مخالف دربرابر یکدیگر قرار گرفته بودند. کالای تجارتی و افکار و عقاید - که بیش از همه جنبه مذهبی داشت - به هر حال در عهد عتیق از جایی به جایی دیگر در سیر و سفر بود، اما به رغم آن، باز شرق و غرب جهانهای مختلف و متفاوت باقی می‌ماندند. اسکندر کوشید که ترکیبی از این دو پدید آورد اما آرزوی خود را بگور برد. بعدها امپراطوری روم، قسمت اعظم جهان شناخته شده آن عهد را، به زیر سلطه خود درآورد، اما حتی در لحظاتی که در دوره قدرت و سطوت خود بود باز توفیق نیافت که همه مشرق زمین را به خود ضمیمه کند. اجداد و نیاکان ایرانیان فعلی، یعنی اشکانیان در برابر نفوذ رومیها به سرزمین ایران سد سدیدی ایجاد کردند و بدین ترتیب بود که ایران خارج از امپراطوری روم باقی ماند و به تمایلات آنها دایر بر جذب و حل کردن ایران تسليم نشد. در قرون وسطی مشرق به دست عربها افتاد و موقتاً چنین گمان برده شد که شرق بر غرب غلبه خواهد کرد و به این ترتیب ترکیب و درهم آمیختگی دلخواهی عملی خواهد شد، اما عربها شکست خورده‌اند. عکس العمل مغرب زمین هم، یعنی جنگهای صلیبی، توانست در مشرق پا بگیرد.

از اینجا چنین تیجه می‌گرفتیم که نهضتها فکری که از تاریخ جهان دارای اهمیت بوده و ماهیت اقوام و ملل را شکل می‌داد به صورتهای مختلف با مشرق و مغرب زمین برخورد کرد و در آنها به اتحاد مختلف تأثیریه جای گذاشت. هنر یونان و فلسفه یونان و همچنین حقوق روم بر تمام قسمتها مغرب متمن تأثیری عظیم بر جای گذارد. اما مشرق زمین به نحوی یکسان در معرض این نیروهای تحول بخش قرار نگرفت. به هر حال مخفی نمی‌توان کرد

که عربها^(۱) نوشه‌های مؤلفین و اندیشمندان یونانی را به عربی ترجمه کردند، اما چون مردمی واقع بین بودند، منحصرأ به علوم عنایت کردند و به این ترتیب تحت تأثیر یونانی‌گری یا «هلنیسم» به عنوان طرز تلقی خاصی از زندگی، قرار نگرفتند. ولی در ادوار پیشین برای خود دنیای معنوی و فکری خاصی ایجاد کرده بود که از نظر دین جلوه آن همان مذهب زردشت بود. بنابراین هلنیسم تنها توانست اندکی آن را بارورتر و ثمربخشتر کند ولی می‌توان گفت که حقوق و قانون روم حتی به این اندازه هم در ایران نفوذ نداشت.

در قرون وسطی مسیحیت با شریعت و اخلاق خود بر سراسر اروپا مسلط بود. اما در مشرق، اسلام در کوچکترین کارهای زندگی نیز نفوذ خود را گسترد. مع هذا عصر دنیوی شدن افکار و اندیشه‌ها رواج کامل یافت. حکمت جدید و علوم طبیعی بر طرز فکر قدیمی مسلط شد و جهان بینی تازه‌ای پدید آورد. اختراعات فنی دگرگونی و انقلابی کامل در اوضاع و احوال ایجاد کرد، به حدی که زندگی در اروپا در قرون اخیر، بیش از چندین هزار سال پیش، دستخوش تغییر و تحول گردید. اما برخلاف آنچه گفته شد مشرق تا ابتدای قرون بیستم به همان تمدن دینی و اسلامی خود پافشاری می‌کرد و از قرون وسطی بدون هیچ تغییر و تبدیلی به عصر جدید انتقال یافت.

اما هر چند که شرق و غرب در دوره معاصر از نظر تحول و رشد کاملاً در فاصله‌ای بعید از یکدیگر قرار داشتند، از جانب دیگر وسائل ارتباطات و مواصلات که براثر اختراقات فنی بهبود یافته بود این دو دنیا را در تماس نزدیک و دائمی با یکدیگر قرار داد. این تماسها در خط طویلی از مراکش تا

۱ - منظور از عربها در این جا مسلمین می‌باشد - نویسنده

افغانستان برقرار شد و مللی را با سطوح فرهنگی کاملاً متفاوت شامل گردید و به همین مناسبت اشکال کاملاً مختلفی نیز به خود گرفت.

همصحبتان ایرانی من در این نکته با هم متفق بودند که مشرق در این راه طولانی معارضه و مقابله با غرب که سراسر تاریخ آن را تقریباً شامل می‌شود اکنون دیگر به مرحله قطعی و حساسی رسیده است و می‌کوشیدند که درباره اهمیت این عارضه و پدیده اطلاعاتی کسب کنند. اما در عین حال به این مطلب نیز مقر و معترف بودند که آنها کل مشکل را از خیلی نزدیک می‌بینند و به اندازه کافی از آن فاصله ندارند تا آن را درکلیت و جامیت خود مورد مطالعه قرار دهند. پس بدیهی است که تمایل داشتند بیشتر به جزئیات پیردازند و آنگاه از جزئیات بگذرند و برای فهم کلیات گامی پیش بگذارند.

در جست و جویی که در وقایع تاریخی برای یافتن اتفاقی که قابل منجش با این وضع باشد کردیم، دیدیم که رنسانس را می‌توانیم به عنوان عارضه‌ای همانند، اختیار کنیم. این رنسانس بود که اروپا را از قرون وسطی به دوران جدید راهبر شد، رنسانس با توسل به دوران باستان به این نتیجه دست یافت. نوشه‌های یونانیان و رومیان باستان را که «به عنوان منابع معرفت به معنای مطلق آن» می‌شناخت گرد آورد و اشاعه داد و بدین وسیله «واسطه‌ای معنوی پدید آورد که برای تمام اروپاییانی که فرهنگ و دانش بیشتری داشتند تبدیل به فضایی حیاتی شد.»

آیا اکنون نیز مشرق زمین که هنوز در دوره قرون وسطی به سرمی برد می‌خواست به همان نحو دروازه حیات معنوی اروپا را به روی خود بگشاید و از این رهگذر راهبر به سوی عصر جدید شود؟ بدون هیچ شک و تردیدی در ایران چنین حالت ستایش بی‌حد و حصری برای زندگی معنوی اروپا - در

قياس با شور و شوق رنسانس دربرابر فرهنگ عهد باستان - موجود نبود. علاقه ایرانیان بیشتر به فنون و صنایع اروپا معطوف بود تا به علوم عقلی آن، زیرا آنها صنایع و فنون را برای روتق بخشیدن و به حرکت درآوردن سملکت لازم می‌شمردند، بدون اینکه چندان در اندیشه باشند که یکی از آنها بدون وجود دیگری میسر نیست. به همین دلیل هم ایرانیان از دوره رنسانس پیروی نکردند و همچنان معروف این بود که ماشینها و ابزارها را وارد کنند و دانشجویان خود را بیشتر به دانشکده‌های فنی می‌فرستادند تا به رشته‌های علوم عقلی.

توقف در اروپا باعث می‌شد که دانشجویان ایرانی در جوار تحصیلات تخصصی خود ضمناً با اشکال مختلف زندگی اروپایی و طرز تلقیهای آنها از زندگی آشناشی حاصل کنند. و البته متعاقب تأسیس کارخانه‌ها نحله‌های مختلف اقتصادی اروپا نیز اضطراراً به ایران وارد می‌شد. اما پای جهان بینی خاص اروپایی با طرز تفکر خاص مربوط به آن الزاماً با آنچه گفته شد به ایران باز نشد.

هیچ یک از کسانی که با من در این موضوع وارد بحث شدند به خوبی و روشنی نمودن این نکته را درک نمی‌کرد. هرچند که وی به ضرمن قاطع می‌دانست که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین دین و فرهنگ ایران بشود و می‌خواست که به هر طریق و قیمت باشد اینها را برای ملت ایران محفوظ و مصون نگاه دارد، با وجود این لازم می‌شمرد که نه تنها تاتاییج و حاصل فرهنگ و مدنیت آن دیار باید مورد قبول و پذیرش قرار گیرد، بلکه محتوای فکری و معنوی آن نیز باید در این خط متجانس شود و حق اهلیت بیاید. وی خود تا عمق حکمت و فلسفه اروپا نفوذ کرده بود و این رسالت را بر عهده خود می‌دید که همچون واسطه‌ای این دنیا را در اختیار هموطنانش بگذارد. همانطور که قبل‌آید آور

شدم وی «گفتار در روش راه بردن عقل» اثر دکارت را به فارسی ترجمه کرده و فشرده‌ای نیز از حکمت اروپایی را بر آن مقدم، داشته بود که به خودی خود اثری کلاسیک شمرده می‌شد. برای آنکه بتوانیم به درستی زحمات وی را در این راه ارج بگذاریم باید در نظر داشته باشیم که زبان فارسی در مجموعه لغات خود در بسیاری از موارد برای حکمت و فلسفه اروپایی معادله‌ای لازم راندارد و همین اصطلاحات است که فروضی به وضع آنها همت گماشت.

برای تحقق بخشیدن به طرح خود یعنی آشنا کردن بیشتر ایرانیان با آثار درجه اول فکری اروپا قدم بعدی وی ترجمه فاوست گوته به فارسی می‌باست باشد. او چندین بار با من درباره طرحی که در سرداشت به مذاکره پرداخت و در این اندیشه بود که چگونه می‌تواند بر مشکلات ناشی از ندانستن زبان آلمانی غلبه کند، من وی را درکاری که در پیش داشت ترغیب می‌کردم و یادآور می‌شدم که بهترین و مشهورترین ترجمه‌های خیام به انگلیسی از طرف شاعری انگلیسی انجام گرفته که فارسی نمی‌دانسته است. سرانجام نسخه‌ای از ترجمه انگلیسی تیلر را از فاوست گوته که از همه ترجمه‌هایی که می‌شناختم به اصل نزدیکتر بود تهیه کردم و در اختیارش گذاردم.

خوب، حالا بباییم بر سر تحقیق این مطلب که زندگی و فکر یک ایرانی متوسط تا چه اندازه تحت تأثیر تصورات اروپایی قرار دارد. آشنا یان ایرانی که در این باره مورد سؤال قرار می‌گرفتند، می‌گفتند که اکثریت مردم ایران را دهقانان و کشاورزان تشکیل می‌دهند. و این جماعت با ادبیات اروپایی، مردم اروپا و اسلوب اروپایی به هیچ وجه در تماس نبوده و نیستند و در نتیجه همچنان به راه و روش زندگی قدیم خود ادامه می‌دهند همین مطلب نیز در مورد قسمت بزرگی از زنان صدق می‌کند که مانند قدیم در خلوت و جدا از

مردان زندگی می‌کنند و بزرگترها طرز خاص خود را در اولین سالهای زندگی کودکانشان به آنها تلقین و القاء می‌کنند.

محافلی که با زندگی اروپایی و فرهنگ و مدنیت اروپایی ارتباط داشتند هنوز در اقلیت بودند، اما به دلیل هوشمندی و قدرت عمل خود نفوذی قطعی بر مجموع ملت اعمال می‌کردند. این پیشتازان هر کدام به نحوی کاملاً مختلف و متفاوت در برابر نفوذ اروپا از خود عکس العمل نشان می‌دادند. برخی از آنها چنان تحت تأثیر جادویی و مفناطیسی قوّه تجدد و نوآوری قرار داشتند که دین آباء و اجدادی و علاقه به فرهنگ قدیم و دیرپا را به کلی از دست داده بودند و از این همه مانند جاماهای ژنده تبری می‌جستند. بعضی دیگر پیشرفت‌های مادی تمدن اروپایی را می‌پذیرفتند، اما همچنان ارضای نیازهای دینی و روحی خود را در اسلام می‌دیدند یا آنکه حدائق در می‌یافتدند که این توده وسیع مردم از نظر اخلاقی و آداب و رسوم در اسلام آرام و قرار و استقرار پیدا کرده‌اند. جماعتی دیگر دین را به چیزی نمی‌گیرند و از نظر جهان‌بینی و طرز فکر سطحینند. متفکرینی همچون فروغی و مؤمن الملک که در اعماق زندگی معنوی شرق و غرب هر دو نفوذ‌کرده‌اند از نوادر محسوب‌اند و در آینده نیز چنین باقی خواهند ماند.

هرگاه عنان صحبت را به سویی دیگر می‌کشیدم و می‌پرسیدم که آیا دین مسیح در دل دانشجویانی که در اروپا تحصیل کرده‌اند رسوخ یافته است یانه، پاسخی منفی می‌شنیدم. ایرانیان روی هم رفته بر این اعتقاد بودند که اسلام به دلیل نزدیکیش با واقعیت و تقدیم به اخلاق و آدابی که ممکن الحصول است بر مسیحیت ترجیح دارد و دانشجویانی هم که با مسیحیت در کشورهای مسیحی آشنا شده بودند از این اصل مستثنی محسوب نمی‌شدند.

هنگامی که یک بار با فروغی درباره تجدد در ایران صحبت می‌کردم وی به این نکته اشاره کرد که فکر ملی و ملیت نیز که از اروپا وارد شده، در ایران متوجه نفوذ عربها در فرهنگ شده است. مصیبیت فرهنگ ایران در این است که پس از گشوده شدن کشور به دست عربها و برای آن از هم گسیخته شده است^(۱). مورخین عرب کوشیده‌اند تاریخ ایران قبل از اسلام را از میان بردارند و در قرون وسطی هم از ایران به عنوان بخشی از امپراطوری عرب نام ببرند.

یکی دیگر از ایرانیان که دارای قوه تمیز و مشاهده خوبی بود روزی به من گفت هموطنانش در گذشته چنان زیر نفوذ عربها بوده‌اند که حتی داریوش را به عنوان ملحد لعن می‌کرده‌اند اما امروز وضع عوض شده و علامت و نشانه اهورامزدا هر روز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اینکه از جانب وزارت فرهنگ جمعی دست به کار ترجمه قرآن به فارسی شده بودند و در محاورات روزمره نیز تمایلی بیشتر نسبت به استعمال کلمات فارسی مشهود بود، خود مؤید همین نکته است.

مسئله‌ای که در ساعات فراغت اغلب آن را با دوستان ایرانی خود طرح می‌کردم این بود که: «آیا ملت ایران با اروپایی شدن خوشبخت تر خواهد شد؟» بر ایرانیان صاحب‌نظری که مغرب را می‌شناختند پوشیده نبود که فرهنگ اروپایی در پس ظواهر درخشنان خود نقاط ابهام و تاریکی‌هایی نیز دارد. شتاب و بی قراری زندگی، مبالغه در ارزش نهادن به مادیات مبدل ساختن کارگران به پرولتاویا، مبارزة هریک از افراد برای زندگی و مبارزة طبقات برای احراز

۱ - این مطلب قابل قبول نیست. کتاب محققانه خدمات متقابل ایران و اسلام نوشتۀ مرحوم مطهری پاسخ این گونه ادعاهای را داده است.

تفوّق و بگومگوهای پایان ناپذیر مطبوعات و مجالس نمایندگان همه وهمه از جانب ایرانیان به عنوان بی‌رسمی، زیاده‌روی و تحریفی تلقی می‌شد که از غایت و مقصود انسان که تعادل و شادی و خرسندی است، فرسنگها فاصله دارد. اینکه بشود ملت ایران را از شرود فرهنگ اروپایی برکنار داشت مطلبی بود که قابل پیش‌بینی نبود.

در سال ۱۹۳۴ تاگور شاعر هندی به تهران آمد و یک روز مهمان من در شمیران بود. وی به صورتی آشکارا تحت تأثیر چیزهایی قرار داشت که دیده بود و تصمیم داشت دیده‌ها و شنیده‌هایش را در چهارچوب تصوری که از شرق و غرب در ذهن داشت جای بدهد وی با اطمینان کامل تفاوت بین روح شرق و غرب را برای من توضیح داد و یادآورد شد که به هیچ وجه نمی‌توان باور کرد که یکی از این دو بتواند دیگری را جذب کند. با دیدی آینده‌نگر جانبداری خود را از این اندیشه اعلام داشت که نه تنها ارزش‌های معنوی مغرب زمین، بلکه ارزش‌های معنوی مشرق زمین نیز هنوز وظایفی تاریخی بر عهده دارند که باید به انجام رسانند، و دیگر اینکه این هر دو مؤلفاند یکدیگر را تکمیل کنند و بارور سازند. از این تأثیر متقابل امکانات رشد و توسعه‌ای خیرقابل پیش‌بینی برای انسان پاییند حقیقت و معنویت پذیدار خواهد شد^(۱).

۱- بلوشر، سفرنامه، مقاله اندیشه‌های درباره تجدد ایران.

پیوست ۲

علم زدگی با محتوای غربزدگی

علم زدگی با محتوای غریب‌زدگی

در بستر نفرذ ارزش‌های غربی و تبلیغ و اشاعه غریب‌زدگی، تاریخ معاصر ما در دوره‌ای مواجه با نوعی علم زدگی شد که محتوای آن چیزی جز غریب‌زدگی نبود. مسلم است که اگر علم زدگی محتوای درستی داشت تاکنون موفق به وصال محبوب شده بودیم ولی در این ایام حجابها کنار رفته واقعیات تا حد زیادی روشن گردیده متوجه می‌شویم که آن علم زدگی نیز چیزی جز غریب‌زدگی نبوده و یا حداقل به صورت یکی از ابزارها و آلت‌های اصلی پیشرفت آن عمل می‌کرده است.

اگر قرار باشد شیفتگان علوم غربی را تقسیم‌بندی نماییم، یک گروه وسیع آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که در مسیر علم زدگی به وادی دنیای لائیک و لامذهبی رسیدند. اینها در نهایت تخصصشان ابزاری گشته بود برای اعمال سیاستهای استعمارگرانه در داخل کشور، و اگر واقعاً عالم و دانشمند شدند به تراست مغزهای امپریالیستها پیوسته و در خارج اقامت گزیدند.

دسته دوم کسانی بودند که قادر به کنارگذاشتن مذهب خود نبودند ولی علم زدگی نیز اجازه نمی‌داد که اصول درستی را در نگرش به فرهنگ و جامعه خود به کار گیرند. ولذا نفوذ ارزشها و علوم غربی، به عنوان اصول برتر، در کتب مذهبی و حتی تفاسیر قرآنی یکی از کارسازترین عوامل ایجاد اعتقادات التقاطی گردید. در قرن اخیر، زیرفشار اندیشه اصلاح طلبی و با دید علم‌گرایانه، طیف نسبتاً وسیعی، با انگیزه‌های گوناگون (و بخش وسیعی از آنها از روی خلوص نیت)، در صدد تطبیق و یا همساز نمودن اندیشه‌های مذهبی با علوم متداول روز بروآمده در این باره راه افراط پیمودند.

اگر چه تفسیر مذهب تحت تأثیر تمدن غرب، از دنیای ماورایی و عرفانی تزویل کرد و در قرن معاصر تماماً به مسائل مبتلا به بشری پرداخت، ولی افراط در این راه نیز ضرباتی را وارد ساخت. نگاهی به وضع تفسیر قرآن در دنیای معاصر و بهره‌برداریهای غلط و

فروافتادن در دنیای علمزدگی به خوبی مسئله را روشن می نماید.

آقای خرمشاهی درباره تحول دیدگاه تفسیرنویسی می گوید:

تفسیر نگاری در قرن چهاردهم هجری از هر قرن دیگری در تاریخ اسلام متفاوت و ممتاز است. این امتیاز صرفاً مربوط به فراوانی آنبوه تفاسیر به هر شرب و مکتبی نیست، بلکه نیز مربوط به تحول دیدگاه تفسیرنویسی است. تحول از دیدگاه فردی و اخروی به دیدگاه عرضی و اجتماعی^(۱).

آغاز این تحول را از نگارش تفاسیر محمد بن احمد اسکندرانی (۱۰۳۶) که در مصر چاپ شد و سرآغاز جدیتر آن با نگارش «تفسیر القرآن و هوالهدی و الفرقان» اثر سر سید احمدخان باید دانست^(۲).

آقای خرمشاهی ضمن بر شمردن کتب و نام مفسرین اخیر، از بعض تفاسیر مانند طنطاوی که در توجه به علوم جدید به افراط گراییده و رشید رضا که در سلفیگری و در واقع و هاییگری زیاده روی نموده باید می کند. ایشان اعتقاد دارد که:

توجه تازه‌ای که به قرآن و تفسیر قرآن در ایران پیدا می شود بازتاب توجه و تحرک سایرکشورهای اسلامی به رهبری مصر است و سی و چهل سال دیرتر از آن کشورها آغاز می شود.

و اصولاً روی آوردن عموم مسلمین به قرآن واکنشی بود که مسلمانان در برایر هجوم ارزشها و معیارها و نگرشاهی غرب انجام دادند و برای معارضه با آنها به قویترین رکن هویت تاریخی خود که قرآن باشد متول شدند^(۳).

ایشان در ادامه این بحث (در ایران) از شریعت سنگلجی به عنوان جنجال‌ترین شخصیت که در تفسیر قرآن تحت تأثیر گرایش نوحبلیان و وهابیان بود و نیز مکتب

۱ - بهاء الدین خرمشاهی. تفسیر و تفاسیر جدید. ص ۹.

۲ - همان. ص ۱۰.

۳ - همان. ص ۲۵.

تفسیری حاج یوسف شعار نام می‌برد.

این تفاسیر و شیوه نگرش آنها غالباً از مصریه ایران سرایت کرد و بعداً زیر بنا و نرده‌بان اصلی بینش گروههایی شد که اندیشه‌های مادی را تحت عنوان علمگرایی در قالب ایدئولوژی اسلام ریختند. در این استدلال دقت شود:

آیا اعتقاد به تکامل را اولین بار سازمان مجاهدین خلق گفت با دیدگاه اسلامی ساختیت دارد. اعتقاد به وجود جریانی در متن هستی، در بطن هستی، دور از هر نوع درگیریهای فلسفی، جوهرش حرکت جهان را از فرم ساده به سمت پیچیده که تشریح ریزترش کار علم است. آیا این را اولین بار سازمان مجاهدین مطرح کرد؟ آیا هرکسی را که اعتقاد با تکامل را مطرح کرده، الان اسم التقاطی رویش می‌گذارید؟ و آیا شبهه التقاطی بودن راجع به آنها می‌رود؟ با یک مطالعه عمیق مشخص می‌شود جواب منفی است. خیلی از اینها مفسرین عالیقدر قرآن در زمان ما هستند^(۱) و ^(۲)

در دیگر نوشته‌ها درباره تکامل مطروحه در فوق بحث شده است. آنچه در اینجا مطرح است اینکه آن سازمان ایدئولوژی خود را تداوم جریانی می‌داند که در تفاسیر قرآن آمده و مفسرین عالیقدر به آن افکار منتبه هستند.

۱ - التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی. ص ۱۲.

۲ - لازم به ذکر است که کسی صرف اعتقاد به تکامل، التقاطی محسوب نشده است.

پیوست ۳

دفاع تفکر التقاطی از خود

دفاع تفکر التقاطی از خود

حال که مستمراً از تفکرات التقاطی سخن گفتیم جا دارد که به دفاع یکی از این دسته جات دربرابر این اتهام توجه کرده و پاسخ و استدلال آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. درابن باره تنها نوشته مدونی که از ناحیه این دسته جات در دست است کتابی است حاوی سه سخترانی که توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در محل دانشگاه ترتیب معلم شده و به پرسشهای پاسخ داده است. نام این نوشته التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی است که به وسیله انجمن دانشجویان مسلمان کامپیوتر چاپ گردیده ولی فاقد تاریخ انتشار است. به لحاظ اختصارگویی نگاهی گذارا به مطالب آن کتاب می‌افکنیم. از آنجا که در صفحه ۵۰ این کتاب آمده است که:

این کتابها درحقیقت کتابهای منعکس کننده و نظرات و آموزش‌های درون سیاسی است. محصول سالهای کارفرشده ایدئولوژیک سیاسی - تشکیلاتی. بنابراین گفته‌های آن را نباید ناشی از نظرات یک فرد تلقی کرد.

درپاسخ این سوال که مسئله التقاط از کی مطرح شده؟ می‌گوید:

از سال ۵۴ عمدتاً اصطلاح مارکسیست اسلامی از طرف رژیم مطرح شده بود، قبل از سال ۵۴ در تبلیغات مستمرش، سازمان را تحت عنوان مارکسیست اسلامی اسم می‌برد. آن موقع فقط عده‌کمی از عناصر مذهبی که برخورد نورا کلآنمی‌توانستند پذیرندگاهی صحبت‌هایی به طور جسته و گریخته «قاطی داره» به اصطلاح «مخلوط‌داره توش» صحبت می‌کردند. ولی عناصر مارکسیست همه‌شان دربرخورد با ایدئولوژی سازمان از همان موقع رسماً کلمه التقاط را به کار می‌بردند چون بلحاظ فلسفی، مسئله‌ای هست که در طول تاریخ فلسفه بحث شده و به آن اشاره شده. چیز تازه‌ای نیست. مارکسیستها عمدتاً می‌گفتند،

چون اعتقاد دارند که دریافت‌های انقلابی و مخصوصاً جوهر استثماری از ذات مذهب بیرون نمی‌آید و علم با مذهب تناقض دارد ... پس این مفاهیم را از کجا به دست آورند؟ از مارکسیسم که این سابقه‌ای قبل از ۵۴، بعد اینکه ضربه اپورتونیستهای چپ نما و ادامه کودتاشان شکل گرفت زمینه گشترش چنین طرز تلقی از ایدئولوژی سازمان مجاهدین گسترش عمومیت پیدا کرد و تقریباً همه گیر شد.

بنابراین، تاریخچه عنوان التقاطی که از سه حوزه مذهبیون، دستگاه شاه، مارکسیستها (و قطعاً هر یک از هم دیده گاه و با ملاکها و ارزش‌های خود موضوع را سنجیده و چنین عنوانی را مطرح می‌کردند) از اوایل کار آن تشکیلات ابراز می‌شده است. آن عده قلیل از عناصر مذهبی، مسلمان‌کسانی بودند که در بطن تفکرات روز قرار داشتند و نه بخش حاشیه نشین روحانیت که در بستر های تفکر روز شناور نبودند. بنابراین لفظ مشترک التقاط که از سه ناحیه با سه هدف و سه نوع تفکر مطرح شده، قاعده‌تاً باید دارای سه نوع جواب باشد.

ایشان در رد این عنوان و برای پاسخ دادن سؤال - گفتند:
آیا کسانی را که اعتقاد به تکامل را مطرح کرده اسم التقاطی رویش می‌گذارید؟

خیلی از اینها مفسرین عالیقدر قرآن در زمان هستند؟
بجاست در پاسخ گفته شود کدام تکامل؟ آیا منظور تکامل داروینیستی است؟ همان نظریه نشو و ارتقای جسمانی موجودات؟ اگر چنین است هیچ کس را به دلیل اعتقاد رابه چنین نظریه‌ای نمی‌توان التقاطی دانست؟ چرا که آیت الله مشکینی در کتاب نظریه تکامل در قرآن دکتر سحابی در کتاب خلقت انسان آیت الله طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن صراحةً یا تلویحاً این نظریه را پذیرفته‌اند. ولی به دلیل قبول این نظریه کسی آنها را التقاطی ننامید. ولی آنچه موجب زیر سؤال بودن معتقدین به تکامل می‌شد اعتقاد به

تکامل اجتماعی انسان براساس فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک بود.
گوینده فوق الذکر اضافه می کند که: «حق این است که آلودگیهای ارتقاضی را باید
التقاط نامید^(۱)»

این سخن حرف جدیدی نیست چراکه سید جمال، اقبال، مطهری، شریعتی و ...
همه کسانی که سودای احیاگری داشته‌اند سخن از آلوده بودن اندیشه امروزی مسلمین
داشته و خواهان اصلاح آن بوده اند، ولی این سخن درست، اثبات نمی کند که اندیشه آن
سازمان، حقیقتاً پیشرو و غیرالتقاطی باشد.

گوینده می پرسد:

آیا اعتقاد به تضاد ویالکتیک دردیدگاه سازمان خودش فی حد ذاته می تواند
دلیل التقاط باشد؟

باز ایشان معین نکرده‌اند کدام دیالکتیک؟

آیا آنچه مورد نظر هر اکلیت بوده یا آنچه ملاصدرا در حرکت جوهری مد نظر دارد و یا
آنچه مارکس با عنوان ماتریالیسم دیالکتیک مطرح می کند، کدامیک؟ معلوم نیست.
اتفاقاً کلید و علت التقاطی نامیدن اندیشه فلسفی آنها را در قبول اصول دیالکتیک
ماتریالیستی به عنوان کلید نگرش به جهان دانسته‌اند. که از شرح آن می گذریم.
گوینده ملاک برتری و حقانیت یک ایدئولوژی رادر دو چیز می داند:

الف) انسجام داشتن

ب) در عمل اجتماعی درست بیرون آمدن و تکه تکه نشدن^(۲)
مسلمان چنین ملاکی برای سنجش یک ایدئولوژی به هیچ وجه پاسخگو نیست.
چراکه: اولاً نباید جوامع را به منزله آزمایشگاه ایدئولوژیها قرار داد. ثانیاً در صورتیکه تنها

۱ - به تعاریف التقاط در بخش دوم مراجعه شود.

۲ - مجاهدین خلق . التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی . ص ۲۳ و ۲۴.

این دو ملاک راقطعی و کافی بدانیم باید اعتراف کنیم که تمام ایدئولوژیهای بشری هم درست است و هم غلط . زیرا هیچ ایدئولوژی نیست که درمجموعه خود منسجم جلوه نکندو تا چنان انسجامی هم در آن مشاهده نشود نام ایدئولوژی برآن نمی توان نهاد. از طرفی تمام طرفداران مکاتب و ادیان پس از مدتی دچار تشتت آراء شده و انسجام در برداشت از آن دچار تفرقه می گردد. در خود این سازمان نیز چنین شد.

آنچه ایشان به عنوان ملاک برتری یک ایدئولوژی قلمداد نموده اند دانسته یا ندانسته نشانی از پرآگماتیسم زدگی است، ایده اصالت عمل، که مدتی در اروپا یکه تازه میدان بوده ویر روشنفکران غرب بزده مانیز تأثیر روانی گذاشته و نیز تحت تأثیر نظریات امثال اریک فروم، پیرامون کار برد سیستمهای بوده است و گرنه قبل از آن دیده نشده که چنین مقولاتی را ملاک برتری یک ایدئولوژی قرار دهنده.

البته ایشان انسجام سیستمهای رابه سه دسته تقسیم نموده اند :

آنها بی که به لحاظ داخلی منسجم ولی در برخورد با واقعیات خارج دچار اشکال می شوند، اینجا غیر عملی هستند، مانند هیئت بطلمیوس، دوم دیدگاههایی که از التقطات دیدگاه، منسجم بایکدیگر جمع می آیند اینها نیز در برخورد با واقعیت جهان تجزیه می شود، و شقه شقه می گردند- سوم دیدگاه توحیدی است.

همین هیئت بطلمیوس که ایشان مثال آورده اند قرنها به عنوان یک سیستم منسجم براندیشه بشر حکومت کرد. جالب است که نتیجه عملی آن هم کاملاً درست بود. یعنی با همان سیستم خسوف و کسوف را دقیقاً پیش بینی می کردند و مشکلات نظری و عملی خود را بطرف می کردند. هیئت بطلمیوس به لحاظ علمی غلط بود ولی انسجام درونی و بیرونی کاملی داشت و هم در عمل، ثمرات عملی آن رفع نیاز می نمود. بنابراین ملاک فوق الذکر ابدآ نمی تواند نشان برتری ، غیرالتقاطی یا غلط بودن یک اندیشه باشد.

سیستم فکری طب قدیم (که مزاج انسان را به اخلاط چهارگانه تقسیم کرده و ...) نمونه دیگری از انسجام اندیشه و کارساز بودن در عمل است. چنانچه در بسیاری موارد کار طبیب قدیمی و دکتر جدید با دو سیستم مختلف فکری منجر به بیهوشی بیماری انسان شده است دو نوع سیستم فکری نیز قرنها می‌تواند تداوم داشته باشد. بنابراین عمل و تداوم عمریک سیستم فکری ابدآ ملاک برتری و صحت نیست.

در پاسخ به این سؤال که چرا هم مارکسیستها و مذهبی‌ها آنها را التقاطی می‌دانند، گوینده معتقد است که:

به دلیل آنکه مارکسیستها مذهب راعلمی و ضداستثمار نمی‌دانند، و مذهبیون نیز به دلیل حمایت از طبقه حاکمه و اندیشه تشیع صفوی و مدافعان فتووالیسم، با برداشت‌های آنها از مذهب مخالف و آنها را التقاطی قلمداد می‌کنند^(۱).

اینکه مذهبیون مدافعان طبقه حاکم و پیرو تشیع صفوی، آنها را التقاطی نامیده‌اند، غیرواقع بوده و غلط است. زیرا اصولاً چنین طیفی از سال ۴۲ و قبل از آن در صحنه سیاست حضور نداشته و اطلاعی از ایدئولوژی این گونه گروهها و سازمانها نداشتند. به همین دلیل از هیچ یک از علماء حاشیه نشین، کتاب، مقاله، سخنرانی و... دیده نشده که در آن سخن از التقاطی بودن این گونه اندیشه‌ها گفته باشند بلکه این حرف از کسانی است که دققاً در خط مبارزه بوده‌اند.

پیوست ۴

حوالى مرحوم دکتر عبدالهادى
حائزى بر این کتاب

چنانچه در مقدمه آمد، آقای حائری قبل از بیماری این کتاب را مطالعه و در چند جای آن حاشیه هائی نگاشته‌اند که ما در متن با علامت * روشن ساخته و در این پیوست همراه با توضیحاتی نقل می‌نماییم.

* * *

ص ۱۱۱

۱* آقای حائری در حاشیه مطلب تداخل اسلام و اندیشه شاهنشاهی نوشته‌اند:
«نوشته‌های بسیاری از علماء وجود بسیاری از احادیث با این سخن همخوان
نیست»

ای کاش ایشان شرح بیشتری داده و منظور از همخوان نبودن این سخن را با احادیث و نظر علماء روشن می‌کردند. اگر منظور ایشان این است که احادیث و علماء اندیشه شاهنشاهی را شرعی می‌دانسته‌اند، در پاسخ اظهار می‌شود این نویسنده نیز قبلاً چنین فکر می‌کرد ولی مطالعه مباحث فقهی پیرامون حکومت و آنچه در کتاب کشف الاسرار امام خمینی (ره) و کتاب تنبیه‌الامه مرحوم نائینی که برخی از آنها در مباحث مربوط به مشروعیت مشروطیت در همین نوشته نقل شده است، این نتیجه بدست آمد که قبول حکومت شاهنشاهی جنبه عارضی داشته است نه ذاتی. به این معنی که چون از دیدگاه فقهی، حکومت یک ضرورت اولیه جامعه می‌باشد، و نوع حکومت در درجه دوم اهمیت قرار دارد لذا حکومت پادشاهان بر اساس این ضرورت تأیید می‌گشته نه آنکه ایدئولوژی شاهنشاهی مورد قبول واقع شود البته پادشاهانی که از مجتهدین اذن حکومت و اعمال ولايت می‌گرفتند (همچون تنفيذ حکم ریاست جمهوری در نظام فعلی). حکومت آنها مشروع و مطاع بوده است. (چنانچه شاه طهماسب اجازه اعمال ولايت از شیخ احمد اردبیلی دریافت نمود). این مورد یعنی اذن حکومت نیز ارتباطی به تأیید اندیشه شاهنشاهی ندارد. نیز به مطالب مربوط به علت مشروع دانستن مشروطیت در

همین کتاب مراجعه شود.

ص ۳۵

*۲ - ایشان در حاشیه این مطلب که مرحوم مطهری از مرحوم بروجردی نقل می‌کند که اخباریگری در دوران صفویه از طریق غربیها سرایت کرده است نوشه‌اند: «باید توجه داشت که ریشه اخباریگری به روزگاران قبل از صفویه پیوند می‌یابد و حتی در روزگار صفویه نمی‌توان به آسانی دلایلی یافت که علمای اخباری از اندیشه‌های غربی آگاهی داشته‌اند.»

در توضیح این مطلب نظر ایشان را صائب دانسته اضافه می‌نماییم که، ما این سخن را بطور قطعی نپذیرفته بلکه گفته‌ایم که اگر این نظر درست باشد، نتیجه کلام این است که علمای اخباری زودتر از هر گروه التقاطی دیگر در دام التقاط و تداخل اندیشه فروافتاده‌اند. اما نظر مرحوم بروجردی را نیز به سهولت نمی‌توان مردود دانست لذا می‌افزاییم که ریشه‌های پیوند فکری بین مسلمین و غربیها با شروع ترجمه کتب و نفوذ افرادی نظیر کعب‌الاحبار از صدر اسلام آغاز شد و از این طریق مشرب‌های فکری زیادی به دنیای اسلام سرایت کرد. این مشرب‌ها و نحله‌های فکری هر کدام در مقطع خاصی از تاریخ اسلام و گاه بین ملت خاصی ظهور و بروز نمود. احتمال دارد اندیشه اخباری که با اسکولاستیک غربی تطبیق می‌کند در اوآخر قرون وسطی به سرزمینهای اسلامی راه یافته باشد و در دوران صفویه که زمینه رشد آن فراهم شد اوج گرفته باشد. لذا وجه اختلاف نظر مرحوم بروجردی و مرحوم حائری می‌تواند زمان ورود این اندیشه باشد نه منشأ آن.

* * *

ص ۳۸

*۳ مرحوم حائری در حاشیه سطر ۱۱ مربوط به عبدالطیف شوشتاری نوشه‌اند:

«عبدالطیف از(یک کلمه خوانا نیست) انتقاد کرده است. افزون بر این آخوند بودن عبدالطیف خیلی روشن نیست.»

بدلیل ناخوانا بودن، جمله اول ایشان روشن نیست ولی درباره آخوند بودن عبدالطیف اظهار می شود که ظاهراً مرحوم حائری کتاب فواید الترسویه حاج شیخ عباس قمی را ندیده باشند و گرنه درباره این شیخ و اشخاص دیگر که در کتاب خود نام برده اند از آن مأخذ استفاده می نمودند. به هر حال حاج شیخ عباس قمی در آن کتاب ایشان را از اکابر علماء ذکر نموده و از کتاب ایشان نیز تجلیل نموده است.

* * *

ص ۳۸

* ایشان در حاشیه صدور فتوای سلطان الواعظین به عدالت فرنگیان که از کتاب خود آقای حائری نقل شده است نوشته اند:

«ولی سلطان الواعظین ضداستعمار انگلیس بود»

لازم به ذکر است که ما با نقل این مطلب نخواسته ایم مواضع ضد استعماری بعدی ایشان را انکار کنیم، چنانچه در صفحات بعد آورده ایم این موضع گیریهای اولیه علماء بدلیل ناشناخته بودن پدیده استعمار از یکسو و حسن نیت و صداقت ما از سوی دیگر بود. ولی پس از آنکه ماهیّت استعمار بتدریج روشن شد، همین افراد مواضع مناسبی بر علیه استعمار انگلستان اتخاذ کردند.

* * *

ص ۶۱

* ایشان در حاشیه بحث مربوط به دسته بندی نیازهای جامعه ما، نوشته اند:

«آیا نیاز به دانش و کارشناسی غرب وجود ندارد؟»

پاسخ اینکه بله مسلم است. این نیاز قطعی است و جا داشت بحث جداگانه‌ای در

این نوشته برای این منظور انجام می‌گرفت. یعنی صرفاً درباره تخصص و کارشناسی تحقیقاتی به عمل می‌آمد، که این نقص این نوشتار است. ولی در جای جای کتاب و در ذیل همان نیازها اعتراف به نیازمندی ما به علومی نظیر دستاوردهای علم پزشکی و هنر و تکنولوژی شده است آنچه در این نوشتار تخطی شده است شیوه اتخاذ علم و تکنولوژی از غرب بوده است که گفته ایم شیوه دویست ساله گذشته مورد تأثیر نیست و ما را به جائی نخواهد رسانید، باید شیوه نوینی در اخذ تمدن و تکنولوژی و علم بکار گرفته شود.

* * *

ص ۱۵۳

۶* آقای حائری در حاشیه این مطلب که گفته ایم کاشانی را بدليل درک عظمت مسئلله نفت و حضور در صحنه سیاست، در زمانی که علما سیاست را از دیانت جدا دانسته باید روشنفکر دانست. نوشته‌اند:

«موضع ایشان در ماههای قبل و بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نیز بد
نیست در این زمینه مورد مقایسه قرار گیرد.»

ای کاش آقای حائری در این باره نیز شرح بیشتری می‌دادند، ولی اگر منظور ایشان مواضع کاشانی در قبال کودتا پس از وقوع کودتاست که مورد تأثیر همگان نیست و در انتظار عده‌ای شخصیت کاشانی یکجا می‌شکند، ما وارد این مقوله نشده و خواننده محترم را به مطالعه دقیق جنبش نفت دعوت می‌نماییم ولی بر حرف خود اصرار داریم که در چارچوب این کلام او یک روشنفکر است، و قضاوت درباره مواضع دیگر ایشان از چارچوب سخن ما خارج است. ما بی‌انصافی می‌دانیم کسی را در شرائطی که هم صنف‌های او سیاست را نجس می‌دانستند، به پهنه سیاست بزند و عظمت نفت و وابستگی سرنوشت ملت را درک نموده و به جائی برسد که حفظ نفت را در ردیف حفظ

آیات قرآن قلمداد کند، روشنفکر ندانیم. اگر چه در مسیر مبارزه یا پس از شکست جنبش مرتکب اشتباه شده باشد.

این جانب با یکی از علمای بزرگ که اخیراً به رحمت ایزی پیوست و در زمان جنبش نفت جزء طلاب جوانی محسوب می‌شد که در اندیشه‌های خود نیز حال و هوای سیاسی داشتند صحبت کرده از ایشان پرسیدم بازتاب پیروزی جنبش نفت در روز سی تیر در حوزه علمیه قم و بین شماها چه بود؟ ایشان اظهار داشت: هیچ چیز فقط بعضی‌ها خوشحال بودند که حرف یک آخوند نسبت به حرف دربار بیشتر پیش رفت. (نوار این مذاکره موجود است).

وقتی وضع حوزه‌های علمیه در آن شرایط این گونه باشد، که بوده است و امام خمینی (ره) بارها از آن ایام گلایه داشتند، آیا نباید کاشانی را یک روشنفکر بدانیم، هر چند در تاکتیک و در عمل نقایص و اشتباه داشته باشد؟.

باز تأکید می‌شود ممکن است منظور مرحوم حائری این مطلب نبوده باشد ولی چون این شبیه درباره مواضع مرحوم کاشانی در پس از کودتا وجود دارد، بهتر دیده شد که مطلب به این صورت پاسخ داده شود. اگر از حاشیه مرحوم حائری هم غلط برداشت شده است از خدای ایشان طلب عفو می‌گردد.

* * *

۲۳۷ ص

*۷ مرحوم حائری در حاشیه این مطلب که بیگانگان در انحراف و عقیم کردن مشروطیت بیشتر از ایجاد آن تلاش کردند نوشته‌اند:

«مسلمان در این زمینه درست می‌فرمایید و اگر من جای سرکار بودم
قدرتی بیشتر مطلب را باز می‌کردم»

آنچه باعث شد نویسنده این جملات را که مورد پسند آقای حائری قرار گرفته است

بنویسد این بود که در ضمن مطالعه به مطلبی (که متأسفانه سند آن در ذهن نیست) برخورد شد که نوشته بود. در جنگ جهانی اول عده‌ای از یهودیهای اروپا به کشورهای دیگر گریختند. یکی از آنها شخصی بود بنام ایاز، ویا - هیاز که به ایران آمد و محفل خصوصی تحت عنوان آموزش زبان خارجی برای انداخت، ۸ نفر شاگرد این محفل خصوصی عبارت بودند از ملک الشعرا بهار، کسری و ... (اشخاص سرشناس و لیدرهای نسل دوم مشروطیت). نظرات این شخص یهودی بر این اشخاص بسیار اثر گذاشت و پس از طی یک دوره دو ساله این افراد تماماً از موضع قبلی عدول کرده در موضع جدیدی قرار گرفتند. همان موقع این فکر به نویسنده دست داد که اجانب برای سرکوبی مشروطیت شخصاً توپ بکار گرفتند و مجلس را بمباران کردند ولی برای پیروزی انقلاب کمک تسليحاتی نکردند، آنها برای درک موضوع آزادی و مشروطه در ایران کلاس درس نگذاشتند بلکه دانشجویان ایرانی در غرب را به محافل خود کشاندند ولی برای انحراف مشروطه خودشان به کشور ما پا گذاشته و برای سران درجه دوم ویا بهتر است بگوئیم رهبران درجه اول از نسل دوم انقلاب کلاس درس گشودند، چرا؟ برای اینکه کسی نگوید ملک الشعرا بهار تا آخرین روزهای حیات سیاسی مدرس در کنار او ایستاد ولی پس از آنکه به خارج رفت و یک دوره دو ساله طی کرد، کسوت روحانیت را بعد انداخت و به رضاخان پیوست. یا نگویند کسری کتاب تاریخ مشروطیت را به خوبی نوشت و فرباد آزادیخواهی خلق را به ثبت رساند ولی پس از شاگردی ایاز در غرب ناگهان قلم خود را بر علیه مذهب این ملت بکار گرفت و دیگری چه کرد چون دامنه این مطلب گسترده است صاحب این قلم فقط نتیجه حاصل از آن مطالعه را ضمن یک جمله آورد، ولی جا دارد «تلاش اجانب در عقیم و انحراف مشروطیت» موضوع یک تحقیق قرار گیرد. بخصوص اگر محقق ارجمندی که در این راستا قدم بر می دارد بیش از آنچه به حوادث سیاسی پردازد، مسائل فکری پس از مشروطیت و

روند آنها را ترسیم نماید. این کاری است که امروزه به عنوان یک درس تاریخی به آن نیازمندیم.

ص ۲۹۹

* آقای حائری در حاشیه سطر ۱۶ نوشه بودند که این افراد جزء علمای بزرگ یا غیربزرگ نبودند. که حاکی از دقت ایشان می باشد. چرا که در متن دستنویس آمده بود - توسط علما و "اشخاص بزرگی" مانند میرزا بزرگ ... - که هنگام تحریر کلمه اشخاص رها شده و آن مرحوم به این صورت یادآوری نموده اند. در این جا نیز برای ذکر این مطلب به همان صورت آورده ایم.

پیوست ۵

فهرست ها

۱

فهرست نام اشخاص

۱۹۱	ابن تیمیه:	۲۳	آپولون:
۳۱۰	ابوالحسن شوشتاری:	۱۷۸	آتابورک:
۳۳۵	ابوالحمد عبدالحميد:	۴۸	آثیرانگ:
۷۵	ابونعماه:	۳۴۵ - ۳۴۶	آخوندزاده، فتحعلی:
۲۷۳ - ۲۷۰	ابوتراپیان، دکتر حسین:	۴۸	آدم اسمیت:
۳۳۵ - ۲۷۵	اتاباییان، دکتر حسین:	۲۳	آدقائی:
۱۸۳	اتاپایی:	۳۴۵ - ۳۴۶	آدمیت:
۱۰	اجلائی، اعظم السادات:	۲۶۶	آرش کمانگیر:
۳۹۸	احمد خان سرسبید:	۳۲۵	آربان پور یعنی:
۱۸۳	احمد رضا:	۳۰۱	آخاپزرك:
۱۸۳	احمدشاه:	۲۳	آناهیتا:
۳۶۷ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۲۹	احسان طبری:	۱۵۹	آنتونیوگرامش:
۳۸۰ - ۳۷۷ - ۳۷۴ - ۳۷۳ - ۳۷۲		۲۳	آنطیوپوش اول:
۳۷۵ - ۳۷۴	ارانی دکتر تقی:	۱۵۶ - ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۱۳۹	آل احمد جلال:
۳۵۵	ارسطو:	۱۶۷ - ۱۶۶ - ۱۶۱ - ۱۶۰ - ۱۵۸ - ۱۵۷	
۱۷۲ - ۳۵۵	ارنست رنان:	۳۸۶ - ۲۵۹ - ۲۴۴ - ۲۲۹ - ۱۶۹	
۴۱۸	اریک فروم:	۱۸۳	آموزگار:
۳۹۸ - ۳۱۳ - ۲۳ - ۲۲	اسکندر:	۳۸۰ - ۳۵۰ - ۲۶۲	آیت، دکتر حسن:
۴۱۰	اسکندرانی محمد بن‌احمد:	۸۳	آیرملو، دکتر رضا:
۳۸۱	اسکندری سلیمان:	۳۵۰	آیزنهاور:
۲۰۶	اصفهانی محمد حسین خان:	۳۱۶ - ۶۹	ائمه هدی (اطهار):
۲۸۱ - ۱۰۵	افراسیابی بهرام:	۳۲۱	ابن بطوطه:

۴۲۸	ایاز(هیاژ):	۲۲۷	افسر، محمد هاشم میرزا:
۷۵ - ۷۶	ایرج میرزا:	۳۵۵	افلاطون:
۲۳	ایشتار:	۱۰۳ - ۷۵ - ۷۴ - ۴۷ - ۲۱ -	اقبال لاهوری:
۳۳۹ - ۴۱	ایلچی میرزا / ابوالحسن خان:	۲۱۷ - ۱۸۳ - ۱۳۸	
۲۲۶	ایوانف:	۳۵۵	اقلیدس:
۴۲	ب. آ. ژوین:	۲۳۰ - ۲۱۵ - ۲۰۷ - ۲۰۵ - ۲۰۴	الگار حامد:
۳۳۱ - ۳۱۲ - ۳۱۱	باب علی محمد:	۲۳۱	
۲۶۴ - ۲۵۷	بازرگان: ۷۶ - ۲۵۵ - ۱۰۵ -	۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۲۴	امام جعفر صادق(ع):
۳۵۱ - ۳۲۹ - ۳۲۸ - ۳۲۸	- ۳۰۱ - ۲۷۹	۲۰۹	امام جمعه، میرزا جواد:
۳۸۶ - ۳۸۲		۳۴۵ - ۲۴۳ - ۲۸	امام حسین(ع):
		۱۷	امام خمینی (آیت الله خمینی): ۱۰:
۲۷۹	باهری:	۱۵۳ - ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۱۵ - ۷۱ - ۵۹ - ۵۷	
۳۷۴	پتهون:	۲۲۶ - ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۴ - ۱۷۴	
۳۷۲	پختیار تیمور:	۲۷۴ - ۲۶۸ - ۲۴۳ - ۲۴۲ - ۲۴۰ - ۲۳۹	
۵۵ - ۵۶	پراهنی رضا:	۳۸۰ - ۲۸۵ - ۲۸۴ - ۲۸۳ - ۲۸۲ - ۲۷۸	
۴۱۲ - ۴۵	بروجردی، آیت الله:	۴۲۷ - ۴۲۳ - ۳۹۳	
۳۱۱ - ۳۱۰ - ۳۰۹ - ۳۰۷	برون ادوارد:	۲۱۵ - ۲۱۲: (حضرت مهدی(ع))	امام زمان (حضرت مهدی(ع)):
۲۲۵	بزرگ علوی:	۳۷۹ - ۳۲۱ - ۲۲۷ - ۲۱۹ - ۲۱۷ - ۲۱۶	
۴۱۸ - ۳۰۵ - ۱۲۰	بطلمیوس:	۱۲۴ - ۱۲۰ - ۱۱۷ - ۶۵ - ۳۷: (امام علی(ع))	
۳۵۰	بقائی مظفر:	۳۹۰ - ۳۱۷ - ۱۲۸ - ۱۲۷	
۳۵۵	پقراط:	۲۰۸ - ۲۰۴ - ۲۰۱	امیرکبیر:
۲۳	بل:	۵۴	امیر نظام گروسی:
۳۱۱ - ۱۷۸ - ۱۷۷ - ۱۳:	پلوشر، ویپرت:	۴۶	امینی علی:
۴۰۶ - ۳۹۷ - ۳۹۵ - ۳۸۳ - ۳۱۲		۱۸۳	انصاری:
۳۲۰	بهاء:	۳۷۲ - ۲۳۵ - ۲۲۹	انور خامه‌ای:
۲۲۱	بهبهانی سید عبدالله: ۲۰۸ - ۲۲۶ -	۲۳	اورمزدس:
۲۳۶		۳۰۷ - ۲۹۶ - ۲۹۵	اووزون حسن:
۲۰۸	بهبهانی، ملا محمد باقر:	۴۰۵ - ۲۳	اهورامزد:

۲۹۰	چارلزیکم:	۳۲۸ - ۳۴۷	بهرامی، احیاء السلطنه:
۴۸	چاپلند:	۳۵۲ - ۳۹۳ - ۱۱۹ - ۱۱۸	بنی صدر:
۲۶۷	چرچیل:	۲۰۴	پاپ:
۳۷ - ۳۶ - ۳۰ -	حائزی، دکتر عبدالهادی:	۴۸	پتی:
۲۱۴ - ۲۰۹ - ۸۴ - ۴۷ - ۴۲ - ۴۰ - ۳۸ -		۲۱۸	پرویز، حبیس:
۳۰۰ - ۲۹۹ - ۲۹۷ - ۲۹۶ - ۲۲۷ - ۲۲۶		۷۷	پرهمام باقر:
۴۱۲ - ۳۲۶ - ۳۳۹ - ۳۱۳ - ۳۰۸ - ۳۰۵		۲۶۵	پهیان، محمد تقی خان:
۴۱۵ - ۴۱۴ - ۴۱۳		۳۵۶	پیترز رادولف:
۲۰۹	حائزیزاده:	۳۵۰ - ۳۴۹	پیشه وری:
۲۹۰	حاج امین الشرب:	۳۹۷	ناگور:
۳۷۵	حافظ:	۴۸	تاونزند:
۱۱۷	حبیبی دکتر حسن:	۲۱۹	تبریزی، حاجی میرزا علی:
۵۲	حجایزی (نویسنده):	۲۶۲	نقی زاده:
۲۹۹ - ۲۹۶	حسام معزی، نجف قلن:	۲۲۳ - ۲۲۲ - ۲۲۱	تهرانی میرزا حسین:
۴۰	حضرت رضا(ع):	۲۲۶	
۱۷۹	حکمت:	۳۰۲ - ۱۹۹	تیمور:
۲۶۵ - ۲۶۰	حکمت، علی اصغر:	۳۵۵	جالینوس:
۲۷	حکیمی، محمد رضا:	۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۵۱ - ۱۷۸	جامی:
۱۹۱	حنبلی:	۳۱۱	چ. ب. گ:
۳۱۳ - ۳۰۷ - ۳۰۵ - ۳۰۳:	خلالدی و فروخ:	۴۰	جرج سوم:
۳۸۵ - ۳۶۳		۱۵۰ - ۱۳۱ - ۱۱۷	جعفری، محمد تقی:
۲۲۳ - ۲۲۶	خراسانی:	۱۰۱	
۲۱۰ - ۳۵۶	خرمشامن، بهاء الدین:	۲۱۲	جعفریان رسول:
۵۲	خطبیین، دکتر احمد:	۲۲۰	خواجه نصیر الدین:
۳۲۲	خلیلی هراقی، دکتر منصور:	۳۰۶	جون پاکلی:
۱۹۶	خواجہ نظام الملک:	۳۱۰ - ۳۰۹	جوزف ول夫:
۳۱۰	خوانساری:	۵۳	جمال زاده:
۳۳۱ - ۲۶۵	خیابانی:	۳۳۸	جیمز موریه:

۲۴۶ - ۲۴۳ - ۲۴۲ - ۲۴۱ - ۲۴۰ - ۲۳۹	۴۰۳	خیام:
۲۵۴ - ۲۵۳ - ۲۵۲ - ۲۵۰ - ۲۴۹ - ۲۴۸	۲۶۲	: ارسی:
۲۶۲ - ۲۶۰ - ۲۵۹ - ۲۵۸ - ۲۵۷ - ۲۵۵	۴۰۵	داریوش (خمامشی):
۲۶۹ - ۲۶۸ - ۲۶۶ - ۲۶۵ - ۲۶۴ - ۲۶۳	۴۸	الامیر:
۲۴۷ - ۲۲۸ - ۳۰۰ - ۲۷۸ - ۲۷۶ - ۲۷۴	۸۹	داوری، دکتر رضا:
۳۸۲ - ۳۸۱ - ۳۷۶ - ۳۷۴ - ۳۵۰ - ۳۴۹	۴۸	داوانت:
۴۲۸ - ۴۲۳	۸۰ - ۴۱ - ۳۰ - ۲۹	دروبل، گاسپار:
۳۵۵	رنان ارنست:	دسبیتا:
۲۶۷	روزولت:	دفیو:
۲۵۳	روسو، زان ژاک:	ذکارت:
۴۸	ریشلیو:	دکتر اسدالله:
۲۲	زنوس:	دکمچیان، هواری:
۴۰۰	زردهشت:	دورکیم، امیل:
۳۵۱	زنجانی آیت الله:	دولت آبادی، یعنی:
۱۷۱	زند، کریم خان:	دهخدا:
۳۷۷	زینکیدزه:	دهنوی:
۱۵۹ - ۱۵۸	سارتر زان پل:	دیدرون:
۳۰۷	ساپکس، سرپرستی:	رئيس علیخان، دشتستانی:
۱۵۴ - ۵۴ - ۵۳	سپانلو، محمد علی:	رائین، اسماعیل: ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹
۲۱۴	سپهسالار:	۲۳۴ - ۲۴۱
۴۰۴	سحابی، دکتر:	رسنم:
۳۱۹ - ۳۱۸ - ۳۰۹ - ۳۰۸ - ۳۷	سرجان ملکم:	رسول(الله، محمد(ص) (پیامبر اکرم): ۸۸ - ۶۹
۲۰۹	سردار اسعد:	۲۸۳ - ۲۷۳
۳۷۷	سردار معین:	رسولزاده:
۳۰۸ - ۴۱ - ۳۷	سرگور اوزلی:	رشید رضا:
۱۱۸ - ۹۲ - ۵۱	سروش، عبدالکریم:	رضاخان، (رضاشاه پهلوی): ۱۴۷ - ۱۴۸
۳۱	سرولیام، جونز:	۲۲۵ - ۲۲۴ - ۱۸۰ - ۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۴۹
۲۳۸ - ۲۳۷ - ۳۶	سرهار فورد، جونز:	۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۲۵ - ۲۲۳ - ۲۲۲ - ۲۲۸

فهرست ها

(۴۳۷)

۲۸۲ - ۲۴۹ - ۲۷۶ - ۱۸۴ - ۱۸۳	شایگان:	۳۴	سعید تقیسی:
۲۱۵		۲۲۸ - ۲۲۷ - ۳۱۷	سعید تقیسی:
۳۲۱ - ۳۲۰ - ۲۱۵	شایگان، داریوش:	۴۱۳ - ۴۲ - ۳۹ - ۳۸	سلطان الوعظین:
۲۹۷	شریل آنتونی:	۲۹۶	سلطان مراد عثمانی:
۲۰۰ - ۳۶	شرلی رابرт	۲۱۵	سلطانی، مجتبی:
۱۱۰ - ۱۰۹ - ۷۴ - ۲۶	شریعتی، دکتر علی:	۱۰۶	سلمان فارسی:
۱۷۱ - ۱۵۹ - ۱۴۹ - ۱۳۹ - ۱۳۸		۲۸۲	سلیمان میرزا:
۳۶۳		۳۵۰	سنجهانی:
۱۸۳	شرف امامی:	۴۱۰	سنگلجن شریعت:
۴۱۱	شارار، حاج یوسف:	۴۵۰	سهراب:
۳۱۷ - ۳۱۶	شهربانو:	۱۰۰ - ۷۴ - ۲۲	سه زر، امه:
۵۴	شوپهناور:	۵۳	سیاح، دکتر فاطمه:
۴۲۴ - ۴۳ - ۲۸	شوشتری، عبد اللطیف:	۲۱	سید جمال الدین اسد آبادی (افغانی):
۲۳	شمیش:	۱۸۸ - ۱۳۸ - ۷۲ - ۶۶ - ۶۰	
۲۲۶	شيخ اسماعیل محلاتی:	۲۵۳ - ۲۴۳ - ۲۰۸ - ۲۰۷	۱۸۹ - ۱۹۱ - ۱۸۹
۴۲۳ - ۲۲۱	شيخ احمد اردبیلی:	۴۱۷ - ۳۵۷ - ۳۵۶ - ۳۵۵	- ۳۵۴
-	شيخ الرئيس، محمد حسن خان قاجار:	۳۸۲	سید ضیاء:
۷۵ - ۳۹		۴۴	سیسیانوف:
۲۱۴	شيخ بهائی:	۲۰۴	سیلوستر پاپ:
۲۹۶	شيخ حیدر:	۱۷۹	سینا واحد:
۲۶۳	شيخ خزعل:	۳۲۱	شاردن:
۳۱۳	شیرازی محمد:	۴۵	شارل دوازدهم:
۲۹۹ - ۳۸	شیروانی، زین العابدین:	۲۹۵	شاه سلطان حسین:
۳۲۰ - ۳۳۹	صالح اللہیار:	۲۹۵	شاه صفی:
۳۲۵	صبای:	۴۲۳	شاه طهماسب:
۴۵	صداقت نژاد:	۲۰۰ - ۱۷۶ - ۳۹	شاه عباس صفوی: ۳۶ - ۳۹ - ۲۰۱
۲۱۱	صفانی، ابراهیم:	۳۰۲ - ۲۹۶ - ۲۰۱	
۹۹	صفوی، امان الله:	۱۸۲ - ۱۷۹	شاه (محمد رضا پهلوی): ۱۴۸ - ۱۴۸

۱۸۲	فاطمه شاهزاده:	۲۹۶	صفوی، شاه اسماعیل:
۲۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۱	فالاچی اوریناتا:	۳۴۲	صفوت، نجله فتحی:
۷۴ - ۲۱	فانون:	۴۱۶ - ۳۹۲ - ۳۵۱	طالقانی، آیت الله:
۱۷۷ - ۴۰ - ۳۹ - ۳۷	فتحعلیشاه قاجار:	۲۳۱ - ۲۲۶ - ۲۹	طباطبائی، سید محمد:
۲۱۴ - ۲۰۸ - ۲۰۲		۳۶۸	طباطبائی، علامه:
۳۳۱	فخرائی ابراهیم:	۱۲۴	طبرسی، ابوعلی:
۳۸۰	فداکار:	۲۱۷	طغول:
۳۳۱	فراشتندی:	۲۹۸	طهماسب قلی خان:
۱۸۳ - ۱۸۲	فرح:	۴۱۰	طنطاوی:
۱۸۳	فردوست:	۵۵	عادل حداد:
۱۹۶	فردوسن:	۳۰۰ - ۲۹۹ - ۱۷۷ - ۴۲ - ۴۰	عباس میرزا:
۴۰۴ - ۴۰۳ - ۴۰۲ - ۲۶۵	فروضی:	۳۲۳	
۴۰۵		۱۸۳	عبدالرضا:
۲۱۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳	فروید:	۴۴	عبدالله یف، فتح الله:
۳۷۰	فرید وحدی:	۳۴۵ - ۱۹۱ - ۱۳۹	عبدده، محمد:
۳۳۸ - ۴۰	فریزرن:	۳۳	حربه الورد:
۲۰۰ - ۳۶	فلسفی، نصرالله:	۳۴۲	هزیری، یوسف:
۴۸	فیلد هارس:	۲۲۰	علامه حلی:
۲۲۳ - ۵۴	قائم مقام فراهانی، میرزا بزرگ:	۱۸۳ - ۱۸۲	علم:
۲۲۵	قاجار، آخا محمد خان:	۳۰۷	صادزاده، حسین:
۹	قبادی، دکتر:	۳۷۶ - ۳۷۵ - ۳۷۴	صوماغلی، حیدر خان:
۳۵۰ - ۲۶۷	قوم السلطنه:	۳۹۱ - ۳۸۹ - ۳۵۶	هناخت حمید:
۴۲۵	قصی، حاج شیخ عباس:	۱۵۴ - ۴۶ - ۴۲	هناخت محمود:
۲۹۰	کاترینوزینو:	۳۴۶	حوف عبد الرحمن:
۲۳۹	کاتوزیان، دکتر محمد علی همایون:	۲۲۶	حسین الدوله:
۱۴۹ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸		۴۹	حسستان گفتانی:
۲۵۱		۳۷۳	خوارزاده، اسدالله:
۳۳	کارنوی، مارتین:	۱۸۳	غلام رضا، پهلوی:

٣٦٧ - ٣٦٦ - ٣٦٣	گورباقف:	کاشانی، آیت الله سید ابوالقاسم:
٤٦	گو ستارلبون:	٢٧٥ - ٢٧٤ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٥٠
٩٧ - ٢٨	لرد کرزن (جرج):	٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٨٦
٣٨١ - ٣٦١	لئین:	کافکا:
٢٨٧	لوئی: ١٢	کافی، دکتر عبدالحسین:
٣٠٥	لومومبا، پاتریس:	کالویوحتنا:
٣٨٥ - ٣١٢	لویی، ماسینیون:	کامبیخش:
٣٢٣	مادروس خان:	کامران:
٢٩٦	مارتا:	کرمائشانی، آقا احمد:
٤١٧ - ٢١٥	مارکس:	کرمائی، ناظم الاسلام:
٣١٤	مارکوبولو:	کرنل، دارسی:
٢٢٦ - ٢٢٣	مازندرانی:	کریستن سن:
٣٢٢	مادام وولفسن:	کسری، احمد: ٢٩ - ١٣٦ - ١٦١ - ٢٠٥
٤٦	ماکیاول:	٢٢٠ - ٢٢٩ - ٢٢٦ - ٢٢٣ - ٢١٩ - ٢١٨
٤٨	مانتوس:	٢٧٧ - ٤٢٨ - ٢٣٢ - ٢٣١ - ٢٢٥
٤٤	متین، غلامحسین:	کعب الاخبار:
٣١٢	مجتبه شusterی، علی:	کلوش:
٧٥ - ٥٤	مجدالملک سینکنی:	کوچاریانس ارمنی:
٢٢٠	مجلس:	کندرسه:
٢٢٠	محلق ثانی:	کنی، ملاعلی:
٢٢٠	محلق داماد:	کواکبی:
٢٢٦ - ١٨٣	محمد حلیشاه:	کوبینی:
١٨٣	محمود رضا:	کولبر:
٣٢٣	محمد شاه:	کولیور، رایس کلارا:
٣٤٠ - ٣٣٦ - ٣١٩	محمود محمود: ٣٧ - ٣١٩ - ٣٣٦ - ٣٤٠	کی اسوان:
٣٤٤ - ٣٤٢		گویندو، کنت دون ١٣٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٧٧ - ٧٩
٢١٢ - ٢١١	مدرس، سید حسن: ١٤٧ - ٢١١ - ٢١٢	٣١٧ - ٣١٦
٢٤٢ - ٢٣٤ - ٢٢٣ - ٢٢٧ - ٢٢٤		گوره:
		٤٠٣

۲۹۵	معتقد خسرو:	۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۴۸ - ۲۴۷ - ۲۴۵ - ۲۴۳
۲۱۷	معز الدوّله بوریه:	۴۲۸ - ۴۸۲ - ۴۸۱ - ۴۴۷ - ۴۳۱ - ۴۲۸
۳۸۴	مفجع:	۴۷۸
۲۹۹ - ۳۷	مفتوح دنبی:	۲۷۴ مدنی، سید جلال الدین:
۳۴۹	مقدم سرمهنگ:	۳۴۲ مرتفعی، عبد الحمید:
۳۲۳ - ۲۴۲	مکن، حسین:	۳۳۴ مرسید براوین:
۳۳۲ - ۳۳۱	ملک الشعراه بهار:	۳۷ مستر بنجامین:
۴۷۴ - ۴۲۸ - ۳۶۱ - ۳۴۷ - ۳۳۴ - ۳۳۲		مستر پارسی:
۲۱۸	ملکشاه (سلجوی):	۲۶۵ مستر شوستر:
۱۷۸	ملک فیصل:	۲۴۶ مستوفی الملک:
۳۵۰	ملکی، خلیل:	۳۰۳ - ۳۱۱ - ۱۶۲ مسیح:
۴۱۷	ملاصدرا:	۴۱۶ مشکنی آبیت الله:
۳۲ - ۲۱	ممی، البر:	۲۴۶ مشیر الدوّله، میرزا حسن خان:
۳۲۸	منصور حسنعلی:	۲۷۶ مصدق:
۴۸	مندوبل:	۳۴۰ - ۲۸۰ مصوّر رحمانی، خلام رضا:
۳۴۶ - ۲۰۴	مؤمن العلک:	۲۶۰ مطهری، مرتفعی:
۳۱۰	مورگان شوستر:	۲۶۱
۶۹ - ۶۸	موسی(ع):	۴۶ - ۳۵ - ۳۴ - ۲۷ - ۲۶
۳۲۳	موسیوریشارد فرانسوی (میرزا رضا):	۸۸ - ۸۷ - ۶۹ - ۵۹ - ۵۸ - ۴۷ - ۴۵
۲۰۵	مولوی:	۱۱۶ - ۱۱۵ - ۱۰۱ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۹۶ - ۹۴
۲۶۰ - ۴۸	مونتسکیو:	۱۳۵ - ۱۳۴ - ۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۰ - ۱۲۸
۲۳	میرزا:	۱۸۶ - ۱۸۵ - ۱۸۴ - ۱۷۵ - ۱۴۲ - ۱۳۶
۳۳۷ - ۱۰۴	میرزا صالح، خلام حسین:	۳۱۵ - ۲۲۶ - ۱۹۶ - ۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱۸۷
۳۳۹ - ۳۳۷ - ۱۰۴	میرزا صالح، شیرازی:	۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۵۴ - ۳۵۳ - ۳۱۹ - ۳۱۷
۳۲۸ - ۳۳۱ - ۲۶۶ - ۲۶۵	میرزا کوچک خان:	۴۰۵ - ۳۸۴ - ۳۸۱ - ۳۸۰ - ۳۷۲ - ۳۶۸
۷۳ - ۴۲ - ۴۰	میرزا ملکم خان، ناظم الدوّله:	۴۷۸ - ۴۷۷ - ۴۲۴ - ۴۱۷
۳۲۳ - ۲۶۱		مظفر الدین شاه قاجار:
۳۱	میرزا مهدی:	۱۲۹ معاویه:

۴۶	هایز:	۳۱۰	میرزا قمی:
۷۷	هانری، مندراس:	۲۶۵	میلسپو:
۱۱۷ - ۱۱۷	هرآکبیت:	۲۲۲ - ۲۱۲ - ۲۱۱ - ۱۶۱ - ۱۶۲	نائینی:
۱۷۷ - ۱۷۷	هرتسفلد:	۴۷۸ - ۴۲۳ - ۲۲۳	
۷۴	هزار خانی، منوچهر:	۴۲	نایشنون:
۵۳	هدایت:	۲۹۸ - ۲۰۲ - ۱۷۶ - ۳۱	نادر شاه:
۲۲۵	هدایت، مخبرالسلطنه:	۲۰۵ - ۱۷۷ - ۲۸	ناصرالدین شاه قاجار:
۳۰۲ - ۱۹۹	هلگو:	۳۲۲ - ۲۲۸ - ۲۱۱	
۳۰۱ - ۳۰۹ - ۳۰۸	هنری مارتین:	۲۴۲	نجفی حاج آقا، نورالله:
۱۸۳	هولیدا:	۱۹۹	نخستین، پروفسور مهدی:
۲۴۰ - ۱۷۸ - ۱۵۸	هیتلر:	۳۷۰	ندوی:
۴۱	برویس:	۱۰	نصر، عباس:
۱۹۶	یعقوب لیث:	۳۰۷ - ۲۰۱	نوائی، عبدالحسین:
۳۰۱	یونس، ابراهیم:	۲۱۲ - ۲۱۱ - ۱۴۰	نوری، شیخ فضل الله:
		۳۲۸ - ۲۳۷ - ۲۲۵	
۳۸			نوری، ملاعلی:
۲۵۷			نوزیلریکی:
۳۲۲			نظر آقا، یمینالسلطنه:
۳۱۱ - ۲۹۲			نقوی، دکتر محمد علی:
۴۱			نبیور:
۳۲۵			نیما:
۴۶			و.ت. جونز:
۲۵۱ - ۲۲۸			وثوق الدوّله:
۳۲۴			ورهرام دکتر:
۴۵ - ۴۴ - ۳۱			ولتر:
۳۲۸			ولاپتی، علی اکبر:
۴۸			روبا:
۴۷			ویل دورانت:

۲

فهرست نام جایها

۱۰۳ - ۱۰۱ - ۸۰ - ۷۹ - ۷۸ - ۷۷ - ۷۵ - ۷۴	آذربایجان:
۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۰ - ۱۰۴	استان قدس رضوی:
۱۷۷ - ۱۷۳ - ۱۷۲ - ۱۷۰ - ۱۶۱ - ۱۶۰	آسیا: ۱۳ - ۲۳ - ۴۰ - ۴۵ - ۲۳ - ۱۳:
۲۰۰ - ۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۸۳ - ۱۸۱	۲۹۸ - ۳۹۷ - ۳۲۱ - ۳۱۶ - ۲۱۵
۲۰۶ - ۲۰۵ - ۲۰۴ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۲۰۱	آفریقا:
۲۲۲ - ۲۲۱ - ۲۲۷ - ۲۱۳ - ۲۱۲ - ۲۱۱	آلمان: ۱۷۸ - ۲۲۸ - ۱۷۹
۲۴۸ - ۲۴۶ - ۲۴۵ - ۲۴۴ - ۲۴۶ - ۲۴۳	۲۸۳
۲۹۶ - ۲۷۵ - ۲۰۹ - ۲۰۲ - ۲۰۱ - ۲۰۰	آمریکا (آمریکانی، آمریکاییان): ۱۳: -
۳۱۰ - ۳۰۴ - ۳۰۳ - ۳۰۲ - ۲۹۹ - ۲۹۷	۱۵۸ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۹۸ - ۵۹ - ۳۷ - ۳۲ - ۳۱
۳۳۶ - ۳۲۵ - ۳۲۴ - ۳۲۲ - ۳۱۶ - ۳۱۵	۱۸۳ - ۱۸۰ - ۱۷۱ - ۱۶۸ - ۱۶۶ - ۱۶۵
۳۰۳ - ۳۲۰ - ۳۲۴ - ۳۲۹ - ۳۲۸ - ۳۲۷	۲۰۹ - ۲۰۳ - ۲۳۷ - ۲۲۹ - ۲۰۳ - ۲۰۲
۳۷۴ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۶۱ - ۳۶۰	۲۷۸ - ۲۷۷ - ۲۷۶ - ۲۷۰ - ۲۶۰ - ۲۶۲
۴۰۳ - ۴۰۲ - ۴۰۱ - ۴۰۰ - ۳۹۸ - ۳۹۷	۲۸۶ - ۲۸۵ - ۲۸۴ - ۲۸۲ - ۲۸۱ - ۲۷۹
۴۱۸ - ۴۰۶ - ۴۰۵ - ۴۰۴	۳۱۱ - ۳۱۰ - ۳۰۵ - ۳۰۴ - ۳۰۳ - ۳۰۱
۲۰۱	۳۰ - ۳۴۹ - ۳۲۹ - ۳۲۲ - ۳۱۶ - ۳۱۲
۲۲۷ - ۵۰	۳۸۲ - ۳۹۱ - ۳۷۴ - ۳۶۴ - ۳۶۲ - ۳۵۲
۳۸۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰	۳۹۲ - ۳۸۶
- ۴۰۱ - ۳۶۴ - ۳۰۲	آموزش و پرورش:
۳۷۰ - ۳۰۲ - ۵۰	۲۶۰
۳۴۱	۱۸۴
۱۸۴	۲۲۸
انگلیس (انگلستان، انگلیسی): ۳۱ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۷	۳۰۷
۵۰ - ۴۸ - ۴۴ - ۴۲ - ۴۱ - ۴۰ - ۳۹	ارمنستان:
	آروها (اروهانی، اروپانیان.....): ۱۳: - ۱۳ - ۲۱ - ۳۰ -
	۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۴ - ۴۲ - ۴۱ - ۳۲ -

۲۸۱ - ۲۷۹ - ۲۷۸ - ۲۷۷ - ۲۷۶ - ۲۷۵
 ۲۹۵ - ۲۹۴ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۰ - ۲۹۲
 ۳۰۲ - ۳۰۱ - ۳۰۰ - ۲۹۸ - ۲۹۷ - ۲۹۶
 ۳۱۲ - ۳۱۰ - ۳۰۹ - ۳۰۸ - ۳۰۷ - ۳۰۶
 ۳۱۸ - ۳۱۷ - ۳۱۶ - ۳۱۵ - ۳۱۴ - ۳۱۳
 ۳۲۵ - ۳۲۴ - ۳۲۳ - ۳۲۱ - ۳۲۰ - ۳۱۹
 ۳۳۲ - ۳۳۱ - ۳۳۰ - ۳۲۹ - ۳۲۸ - ۳۲۷
 ۳۳۸ - ۳۳۷ - ۳۳۶ - ۳۳۵ - ۳۳۴ - ۳۳۳
 ۳۴۸ - ۳۴۶ - ۳۴۵ - ۳۴۴ - ۳۴۰ - ۳۴۹
 ۳۶۱ - ۳۶۰ - ۳۵۴ - ۳۵۱ - ۳۵۰ - ۳۴۹
 ۳۶۹ - ۳۶۷ - ۳۶۶ - ۳۶۵ - ۳۶۴ - ۳۶۲
 ۳۷۵ - ۳۷۴ - ۳۷۳ - ۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۷۰
 ۳۸۱ - ۳۸۰ - ۳۷۹ - ۳۷۸ - ۳۷۷ - ۳۷۶
 ۳۸۸ - ۳۸۷ - ۳۸۶ - ۳۸۵ - ۳۸۴ - ۳۸۳
 ۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۳۹۵ - ۳۹۱ - ۳۸۹
 ۴۰۵ - ۴۰۴ - ۴۰۳ - ۴۰۲ - ۴۰۱ - ۴۰۰
 ۴۷۶ - ۴۷۵ - ۴۷۴ - ۴۱۱ - ۴۱۰ - ۴۰۶
 ۴۷۹ - ۴۷۸ - ۴۷۷ - ۴۷۶

۳۷۳

پاپل:

۳۷۴

پاکون:

۱۸۳

بروکسل:

۳۰۹ - ۲۵۲ - ۴۱

بریتانیا:

۴۱

بریتیش میرزیم:

۳۰۷ - ۲۹۸

پنداد:

۳۰۲

بندر حبّاس:

۲۹۶

بیزائنس:

۱۸۳

بیروت:

۳۲۳ - ۱۸۳

پاریس:

۲۰۲ - ۲۰۰ - ۱۸۳ - ۱۸۱ و ۱۷۱ - ۰۷

۲۲۷ - ۲۱۵ - ۲۱۱ - ۲۰۹ - ۲۰۸ - ۲۰۳

۲۰۱ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۶ - ۲۲۸

۲۷۶ - ۲۷۱ - ۲۷۰ - ۲۶۸ - ۲۵۶ - ۲۵۲

۳۰۲ - ۳۰۰ - ۲۹۹ - ۲۹۵ - ۲۸۳ - ۲۷۷

۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۳۰۹ - ۳۰۸ - ۳۰۷

۳۴۰ - ۳۳۹ - ۳۳۷ - ۳۳۶ - ۳۳۴ - ۳۳۳

۴۰۳ - ۳۸۰ - ۳۷۶ - ۳۶۱ - ۳۶۵ - ۳۶۱

۴۲۰

ایطالیا:

۲۲ - ۲۲ - ۱۳ - ۱۳ - ۰۹: ایرانیان، ایرانیان)

۳۷ - ۳۱ - ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴

۴۶ - ۴۴ - ۴۳ - ۴۲ - ۴۱ - ۴۰ - ۳۹ - ۳۸

۷۰ - ۶۰ - ۵۷ - ۵۶ - ۵۵ - ۵۰ - ۵۴ - ۵۳ - ۵۲

۱۰۴ - ۱۰۳ - ۱۰۰ - ۸۲ - ۸۰ - ۷۷ - ۷۶

۱۲۰ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱ - ۱۰۸

۱۰۳ - ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۱۴۵ - ۱۴۱ - ۱۳۶

۱۶۲ - ۱۶۱ - ۱۶۰ - ۱۵۶ - ۱۵۵ - ۱۵۴

۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱۶۹ - ۱۶۴

۱۹۰ - ۱۸۷ - ۱۸۴ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۱۸۱

۲۰۱ - ۲۰۰ - ۱۹۹ - ۱۹۷ - ۱۹۶ - ۱۹۵

۲۰۹ - ۲۰۷ - ۲۰۵ - ۲۰۴ - ۲۰۳ - ۲۰۲

۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۱۲ - ۲۱۱

۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۲۴

۲۴۹ - ۲۴۸ - ۲۴۷ - ۲۴۶ - ۲۴۵ - ۲۴۱

۲۰۶ - ۲۰۵ - ۲۰۴ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۲۰۱ - ۲۰۰

۲۶۷ - ۲۶۶ - ۲۶۵ - ۲۶۴ - ۲۶۰ - ۲۵۸

۲۷۲ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۰ - ۲۷۹ - ۲۷۸

۱۲۰	دانشگاه تربیت معلم:	۳۹۱	پاکستان:
۳۹۲	دانشگاه تهران:	۲۹۲	پرتغال:
۱۰ - ۹	دانشگاه فردوسی مشهد:	۲۹۸ - ۲۹۵ - ۲۳۱ - ۲۱۰ - ۲۰۹ - ۲۰۵	تریزی:
۲۵۶ - ۲۶۳	دانشگاه معقول و منقول:	۳۷۳ - ۳۲۳ - ۳۱۱ - ۳۰۹	
۱۸۳	دانشگاه هاروارد:	۱۸۴	ترکمنستان:
۲۲۸	دانمارک:	۲۰۳	تنگستان:
۱۹۶ - ۱۹۷	راه ادویه:	۱۸۳	نوکیو:
۶۸	رودنیل:	۲۶۴ - ۲۳۲ - ۲۳۱ - ۲۰۵ - ۲۰۱	تهران:
۲۰۳ - ۲۰۲ - ۱۸۱ - ۱۷۱ - ۲۲ - ۳۹:	روس:	۳۲۲ - ۳۱۲ - ۳۰۸ - ۲۶۷ - ۲۶۶	
۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۱۵ - ۲۱۴ - ۲۰۹ - ۲۰۸		۳۸۴ - ۳۸۲ - ۳۷۴ - ۳۷۳ - ۳۳۴ - ۳۲۳	
۳۰۰ - ۲۹۹ - ۲۷۲ - ۲۵۷ - ۲۳۶ - ۲۲۹		۴۰۶ - ۳۹۲	
۳۹۸ - ۳۷۷ - ۳۷۶ - ۳۶۱ - ۳۲۲ - ۳۰۲		۳۳۸ - ۲۳۵ - ۲۲۸	ترکیه:
۳۷۷ - ۳۷۳ - ۳۱۱ - ۳۷	رشت:	۳۹	تعزیه خانه:
۴۰۰ - ۳۹۹ - ۳۱۸ - ۱۹۷ - ۱۱۱ - ۷۸:	روم:	۱۹۷ - ۸۰	چاده / پریشم:
۳۹۸ - ۲۲۸	ژاپن:	۳۲۳ - ۲۰۱	جلفا:
۵۰	سازمان نویل:	۳۸۲	خیابان زاله:
۳۷	سفید رو:	۳۲۲	خیابان لاله زار:
۱۷۸ - ۱۷۹	سوئیس:	۸۰ - ۵۶	خاورمیانه:
۱۸۳	سورین:	۲۲۰	خراسان:
۱۷ - ۱۳ - ۹ - ۵ - شرق (شرقی - شرقیها):		۲۹۹ - ۲۰۳ - ۲۰۰	خلیج فارس:
۸۷ - ۷۴ - ۷۱ - ۷۰ - ۵۸ - ۴۶ - ۴۲ - ۳۹		۲۶۳	خوزستان:
۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۳ - ۱۱۱ - ۱۱۰ - ۹۹ - ۹۱		۳۸۲ - ۳۶۱ - ۳۶۰ - ۳۲۱ - ۳۱۴ - ۸۰ - چین:	
۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۶۳ - ۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۹		۳۸۳	
۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۸۵ - ۱۸۱ - ۱۷۲		۳۲۵ - ۳۲۴ - ۲۰۶ - ۲۰۵ - دارالفنون:	
۲۷۴ - ۲۷۳ - ۲۷۱ - ۲۵۰ - ۲۰۳ - ۲۰۰		۳۲۷	
۳۱۴ - ۳۰۸ - ۳۰۷ - ۳۰۳ - ۳۱۳ - ۳۱۲		۳۸۴ - دانشکده الهیات دانشگاه تهران:	
۳۶۰ - ۳۵۸ - ۳۵۳ - ۳۲۷ - ۳۲۲ - ۳۲۱		۳۹۲	
۳۶۶ - ۳۶۵ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۶۱		۵۹ - ۹	دانشگاه اصفهان:

۱۶۶ - ۱۶۴ - ۱۶۳ - ۱۶۲ - ۱۶۰ - ۱۶۰	۳۸۲ - ۳۷۷ - ۳۷۱ - ۳۶۹ - ۳۶۸ - ۳۶۷
۱۷۲ - ۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۶۹ - ۱۶۸ - ۱۶۷	۳۹۸ - ۳۹۷ - ۳۸۹ - ۳۸۸ - ۳۸۵ - ۳۸۳
۱۷۹ - ۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱۷۵ - ۱۷۴ - ۱۷۳	۴۰۶ - ۴۰۴ - ۴۰۰ - ۳۹۹
۱۸۰ - ۱۸۴ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۱۸۱ - ۱۸۰	شوروی: ۵۳ - ۵۰ - ۴۷ - ۴۰ - ۳۷
۱۹۷ - ۱۹۰ - ۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱۸۷ - ۱۸۶	۳۷۷ - ۳۷۱ - ۳۶۷ - ۳۶۶ - ۳۶۱ - ۳۶۰
۲۰۴ - ۲۰۲ - ۲۰۱ - ۲۰۰ - ۱۹۹ - ۱۹۸	۳۸۸ - ۳۸۳ - ۳۷۹
۲۱۳ - ۲۱۲ - ۲۱۱ - ۲۱۰ - ۲۰۷ - ۲۰۵	۴۰۶ شمیران:
۲۲۲ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۱۷ - ۲۱۵ - ۲۱۴	۳۰۸ - ۳۰۹ شیراز:
۲۴۶ - ۲۴۹ - ۲۴۸ - ۲۴۷ - ۲۴۵ - ۲۴۴	۲۰۱ صفاهان:
۲۶۳ - ۲۵۷ - ۲۵۵ - ۲۵۱ - ۲۵۰ - ۲۴۸	۲۱۸ طبرستان:
۲۷۲ - ۲۷۱ - ۲۶۹ - ۲۶۸ - ۲۶۵ - ۲۶۴	۲۹۶ طرابوزان:
۲۸۰ - ۲۷۷ - ۲۷۶ - ۲۷۵ - ۲۷۴ - ۲۷۳	۳۰۴ - ۲۹۷ - ۲۹۶ - ۲۹۵ - ۲۹۴ هشمنی:
۲۸۹ - ۲۸۷ - ۲۸۶ - ۲۸۵ - ۲۸۲ - ۲۸۱	۳۷۰ - ۳۰۲ - ۲۷۸ - ۰۷ هرقل:
۲۹۶ - ۲۹۵ - ۲۹۴ - ۲۹۳ - ۲۹۲ - ۲۹۱	۲۹ عشق آباد:
۳۰۳ - ۳۰۲ - ۳۰۱ - ۲۹۹ - ۲۹۸ - ۲۹۷	غرب (غرب زده، غربی، غربگرانی، غربیان):
۳۱۳ - ۳۱۲ - ۳۱۱ - ۳۱۰ - ۳۰۸ - ۳۰۷	۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۹ - ۵
۳۲۳ - ۳۲۲ - ۳۲۱ - ۳۲۰ - ۳۱۵ - ۳۱۴	۳۲ - ۳۱ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۷ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴
۳۳۹ - ۳۳۴ - ۳۲۸ - ۳۲۷ - ۳۲۶ - ۳۲۵	۴۰ - ۳۹ - ۳۸ - ۳۷ - ۳۶ - ۳۵ - ۳۴ - ۳۳
۳۴۷ - ۳۴۶ - ۳۴۵ - ۳۴۴ - ۳۴۳ - ۳۴۱	۵۳ - ۵۱ - ۴۹ - ۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۳
۳۵۷ - ۳۵۵ - ۳۵۴ - ۳۵۳ - ۳۵۱ - ۳۴۸	۵۷ - ۵۵ - ۵۱ - ۵۰ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۵ - ۵۴
۳۶۰ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۶۱ - ۳۶۰	۷۹ - ۷۷ - ۷۶ - ۷۵ - ۷۴ - ۷۳ - ۷۲ - ۷۱ - ۷۰
۳۸۰ - ۳۷۵ - ۳۷۲ - ۳۷۰ - ۳۶۷ - ۳۶۶	۸۷ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴ - ۸۳ - ۸۲ - ۸۱ - ۸۰
۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۳۹۶ - ۳۹۵ - ۳۹۴	۱۰۰ - ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ - ۹۵ - ۹۴ - ۹۳
۴۰۹ - ۴۰۷ - ۴۰۶ - ۴۰۴ - ۴۰۱ - ۴۰۰	۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳ - ۱۰۲ - ۱۰۱
۴۷۴ - ۴۲۸ - ۴۲۶ - ۴۲۵ - ۴۲۴ - ۴۱۰	۱۱۷ - ۱۱۵ - ۱۱۴ - ۱۱۱ - ۱۱۰ - ۱۰۸
۴۷۸ - ۴۷۶ - ۴۷۵	۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۵ - ۱۳۴ - ۱۳۳ - ۱۳۲
۴۹۹ - ۴۱ - ۴۶ فارس:	۱۴۹ - ۱۴۸ - ۱۴۷ - ۱۴۶ - ۱۴۵ - ۱۴۴
۴۴ - ۴۳ - ۴۲ - ۴۱ - ۴۰ فرانسه (فرانسوی):	۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۴

۲۶۰	مجلس مؤسسات:	۲۰۲ - ۱۸۳ - ۱۶۰ - ۱۵۹ - ۷۷ - ۴۸
۳۷۷	محله صابونچی:	۲۹۹ - ۲۹۸ - ۲۹۵ - ۲۷۷ - ۲۲۸ - ۲۰۵
۳۱	مدرسه بازرگانی هاروارد:	۳۲۶ - ۳۲۵ - ۳۲۳ - ۳۱۳ - ۳۱۲ - ۳۰۳
۱۷۸	مدرسه لروزی:	۳۸۵ - ۳۴۳ - ۳۲۴ - ۳۳۷
۴۰۰	مراکش:	۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۲۵ - ۳۲۴ فراموشخانه:
۲۶۱ - ۳۲۳ - ۳۰۶	مسکون:	۴۲ فرنگ:
۳۸۲ - ۳۱۱	مشهد:	۳۷۰ - ۲۷۸ - ۲۷۶ فلسطین:
۲۲۳ - ۲۲۱ - ۳۳۹ - ۳۰۲ - ۲۹۴ - ۲۲۷	مصر:	۲۹۴ - ۲۰۰ فقراز:
۴۱۱ - ۴۱۰ - ۳۹۱ - ۳۸۹ - ۳۷۰		۴۲۷ - ۳۴۱ - ۲۶۳ - ۲۴۲ - ۸۲ قم:
۱۸۳	میشیگان:	۲۹ قوچان:
۲۲۱ - ۲۷۸ - ۲۶۳ - ۲۱۸	نجف:	۳۸۲ - ۲۶۶ کاشمر:
۴۵	تروا:	۱۸۳ کالیفرنیا:
۳۹۴	وزارت ارشاد اسلامی:	۳۰۱ کرج:
۳۲۳	وزارت خارجه:	۳۱۲ گلبسای انجیلی:
۲۹۶ - ۲۹۵	ونیز:	۱۷۸ کرمان:
۳۶۴ - ۳۰۵	ویتنام:	۳۱۱ کرمانشاه:
۳۱۱	همدان:	۲۰۸ کشور جعفری:
۲۰۷	موارت:	۳۰۲ گلبسای پرسپولیسی:
۴۳ - ۴۲ - ۳۸: هند (هندوستان، هندی):		۴۰۵ کنگو:
۱۹۵ - ۱۱۴ - ۱۱۱ - ۱۰۸ - ۸۶ - ۸۵ - ۵۰		۳۰۷ گرجستان:
۳۰۲ - ۲۲۷ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۱۹۷		۳۰۳ لبنان:
۳۷۴ - ۳۴۳ - ۳۳۹ - ۳۳۸ - ۳۲۱ - ۳۰۸		۳۴۲ - ۳۴۱ لندن:
۴۰۶ - ۳۹۷ - ۳۹۱		۷۷ لهستان:
۳۰۷	میتون:	۲۲۸ مبارستان:
۱۰۸ - ۸۶ - ۷۸ - ۲۴ - ۲۳ - ۲۲: یونان:		۳۰ مجلس ستا:
۳۱۳ - ۱۹۵ - ۱۷۲ - ۱۶۰ - ۱۱۳ - ۱۱۲		۲۱۱ - ۲۰۹ - ۳۰ مجلس (شورای ملی):
۴۰۱ - ۴۰۰ - ۳۹۹ - ۳۶۹ - ۳۵۵ - ۳۱۸		۲۲۴ - ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۷ - ۲۱۳
		۴۲۸ - ۳۴۷ - ۲۶۰ - ۲۲۷ - ۲۲۶

۳

فهرست نام انقلابات و جنبشها و حوادث و قراردادها

۲۹۵	جنگ چالدران:	انقلاب اسلامی: ۱۳ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۴ - ۲۶
۳۱۵ - ۳۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۱	جنگهای صلیبی:	۹۴ - ۸۷ - ۷۰ - ۶۷ - ۱۱۹ - ۱۱۵ - ۱۱۸ - ۱۴۸
۳۹۹		۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۵ - ۲۷۷ - ۱۷۴
۲۲۵	جشن‌های ۲۵۰۰ ساله:	۲۴۸ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۷
۴۰۲ - ۴۰۱ - ۲۳۸ - ۱۵۶	رنسانس:	۲۹۴ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۴ - ۲۹۴ - ۲۹۴
۲۱۳	قرارداد رژی:	۲۸۲ - ۲۸۱ - ۲۷۴ - ۲۲۴ - ۲۸۲
۲۵۱	قرارداد ۱۹۰۷:	۲۸۳
۲۵۱	قرارداد ۱۹۱۵:	۱۵ خرداد (نهضت، جنبش، حرکت، قیام):
۲۵۱ - ۲۲۷	قرارداد ۱۹۱۹:	۱۶۱ - ۱۶۳ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۲۲۴ - ۲۷۸
۲۶۲	قرارداد ۱۹۳۳:	۲۸۵ - ۲۸۰
۲۵۰ - ۲۵۶	کودتای ۱۲۹۹:	پیمان بغداد:
۴۲۶ - ۳۸۵ - ۲۷۷	کودتای ۱۳۳۲:	پیمان سنتو:
۳۱۰	کودتای نوره:	جنگ تشناکون:
۲۴۲	کاپیتولاسیون:	جنگش نفت: ۲۶۷ - ۲۷۵ - ۲۷۹ - ۲۷۸ - ۳۷۱
۲۶۲	کنفرانس تهران:	۳۸۶ - ۳۸۵ - ۳۸۴
۳۷۴ - ۳۳۱	نهضت جنگل:	جنگش (یا) نهضت نفت: ۳۷۱ - ۳۷۶ - ۴۲۶
۳۷۵	نهضت خیابانی:	۴۲۷
۲۵۷ - ۲۴۲	واقعه گوهرشاد:	جنگ بین‌المللی اول:
۱۴۸ - ۱۱۴ - ۱۰۱ - ۵۷ - ۵۴ - ۲۹ - ۲۸	مشروطیت: (مشروطه، انقلاب مشروطه):	۴۲۸ - ۳۸۵ - ۳۰۲ - ۲۶۵
۱۹۷ - ۱۹۶ - ۱۸۹ - ۱۶۸ - ۱۶۱ - ۱۴۹		جنگ جهانی دوم: ۳۰۲ - ۲۷۰ - ۲۶۶ - ۳۰۶

۲۷۰ - ۲۵۹ - ۲۵۷ - ۲۵۳ - ۲۴۹ - ۲۴۸	۲۱۱ - ۲۱۰ - ۲۰۹ - ۲۰۸ - ۲۰۵ - ۱۹۸
۲۳۵ - ۲۲۲ - ۲۲۸ - ۲۲۴ - ۲۸۰ - ۲۸۰	۲۲۱ - ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۲۱۶ - ۲۱۵ - ۲۱۲
۲۷۶ - ۲۷۱ - ۲۴۷ - ۲۴۶ - ۲۴۰ - ۲۳۸	۲۲۷ - ۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۲۴ - ۲۲۳ - ۲۲۲
۲۴۸ - ۴۲۷ - ۴۲۳ - ۳۸۵ - ۳۷۹ - ۳۷۷	۲۲۳ - ۲۲۲ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۲۸
۴۷۹ - ۴۷۷ - ۴۷۶ - ۴۷۴ - ۴۷۳	۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۲۴
	۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۲۴ - ۲۲۳ - ۲۲۱ - ۲۲۰

۴

فهرست نام احزاب، انجمنها، سازمان‌ها، گروه‌ها

۳۵۰ - ۲۲۵	پنجاه و سه نفر:	۳۸۸	آرمان مستضعفین:
۳۸۳ - ۳۵۰	جبهه آزادی:	۴۱۶	اپورتونيست‌های چپ نما:
۳۴۹ - ۳۴۸ - ۳۳۲ - ۳۳۰ - ۲۷۸	جبهه ملی:	۳۷۳	اجتماعیون هامیون:
۳۸۶ - ۳۸۳ - ۳۵۱ - ۳۵۰	جبهه ملی دوم:	۳۷۱	اخوان المسلمين:
۳۵۲	جبهه ملی سوم:	۱۷۶	اص. اص.:
۳۵۲	جنیش مسلمانان مبارز:	۳۴۶ - ۳۳۳ - ۳۲۹	اعتدالیون:
۳۸۸	حزب ایران:	۳۸۷	انجمن اسلامی دانشگاهها:
۳۸۳ - ۳۵۰ - ۳۴۹	حزب تجدید:	۳۰۱	انجمن جهانی و پژوهش در صلح:
۳۴۷ - ۳۲۹	حزب توده:	۳۳۲	انجمن حجتیه:
۳۲۹ - ۲۷۹ - ۲۷۸ - ۲۷۶ - ۲۳۵	انجمنهای اسلامی آمریکا و کانادا:	۲۵۲	
۳۷۸ - ۳۷۶ - ۳۷۱ - ۳۶۱ - ۳۵۱ - ۳۵۰	انجمنهای فرسی:	۳۷۲	
۳۸۵ - ۳۸۴ - ۳۸۳ - ۳۸۲ - ۳۸۰ - ۳۷۹	پاییه:	۳۴۰	
۳۳۲ - ۲۷۹ - ۱۰۰	حزب رستاخیز:	۲۵۱	پلیس جنوب:

۳۴۶	لژ بیداری:	۳۵۰	حزب زحمتکشان:
۲۰۷ - ۲۰۵ - ۲۰۳ - ۲۹۹ - ۲۹۸	مبلغین:	۳۷۳	حزب عدالت:
۳۳۳	متعددین:	۳۷۴ - ۳۷۳	حزب کمونیست:
۳۳۳	منتفقین:	۱۰۰ - ۳۱	دانشجویان پیرو خط امام:
۳۱۲ - ۳۱۱ - ۳۱۰ - ۳۰۲	میسیونر:	۱۸۲ - ۱۸۰ - ۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱۶۵ - ۱۰۶	
۲۷۹	نهضت مقاومت:	۲۸۱ - ۲۷۸ - ۲۶۷ - ۲۶۳ - ۲۵۲ - ۲۲۸	
۳۱۴ - ۳۱۳ - ۳۱۲	وزارت مستعمرات:	۳۹۲ - ۲۸۷ - ۲۸۲	
۲۹۵	بنی چربیها:	۴۱۵	دانشجویان مسلمان کامپیوتو:
		۲۵۷ - ۲۶۴	سازمان پرورش افکار:
		۲۷۹ - ۲۶۶	سازمان سیا:
		۱۲۰	سازمان مجاهدین خلق ایران:
		۴۱۶ - ۴۱۵ - ۴۱۱ - ۳۹۳ - ۳۸۹ - ۳۸۸	۱۱۹ -
		۴۷۵	
		۳۷۲ - ۲۷۹ - ۲۷۷ - ۲۶۳ - ۲۴۴	ساواک:
		۳۶۷	سوسیالیستهای اسلامی:
		۳۸۸	سوسیالیستهای خداپرست:
		۳۱۳ - ۵۰	صهیونیسم (صهیونیست):
		۲۷۸ - ۲۲۵	فادایان اسلام:
		۳۳۵ - ۳۲۵ - ۲۹۲ - ۱۵۹:	فراماسون (فراماسون، فراماسونری،
		۳۴۲ - ۳۴۱ - ۳۴۰ - ۳۳۹ - ۳۳۷ - ۳۳۶	فراماسونرها):
		۳۵۶ - ۳۵۵ - ۳۴۶ - ۳۴۵ - ۳۴۴ - ۳۴۳	
		۳۸۰ - ۳۶۱	
		۳۸۸	فرقان:
		۳۲۸	کانون مترقبی:
		۳۰۸	کمپانی هند شرقی:
		۳۰۶	کنفرانس دینی مسکو:
		۲۲۵	کنگره بندرانزلی:

۵

فهرست نام اقوام، ملل، زبان

۲۵۱ - ۱۷۷ - ۲۴ - ۲۳	ساسانیان:	۳۶۲ - ۲۴۱	آریانی:
۷۸	ساکسون‌ها:	۲۸۸ - ۲۸۷ - ۱۹۹	آق قویونلو:
۲۹۷ - ۲۰۰	شاهسون:	۲۱۷	آل بویه (دیالمه):
۷۸	سلت‌ها:	۳۱۱ - ۲۰۱ - ۷۷ - ۲۹:	ارامنه (ارمنیان):
۱۹۷	سلجوقیان:	۳۲۳	
۲۲	سلوکیان:	۵۰	اسرائیلی:
۱۹۹ - ۱۷۶ - ۱۴۱ - ۲۲:	صفویه (صفوی)	۳۹۹ - ۲۴	اشکانی:
۲۹۵ - ۲۱۴ - ۲۰۸ - ۲۰۲ - ۲۰۱ - ۲۰۰		۱۸۷	امویان:
۴۱۹ - ۳۰۷ - ۲۹۷ - ۲۹۶		۲۰۹	پختیاریها:
۴۹ - ۵۰	صبری:	۶۹ - ۶۸ - ۶۷	بني اسرائیلی:
۲۹۴ - ۲۲۶ - ۲۰۰ - ۱۹۹ - ۳۶:	عشانی:	۳۲۲ - ۱۹۸	بني امیه:
۳۳۹ - ۳۰۴ - ۲۹۷ - ۲۹۶ - ۲۹۵		۲۱۷ - ۱۹۸	بني هباس (عباسی):
۳۱۷ - ۳۱۵ - ۱۹۶ - ۳۳:	حرب (اُحراَب):	۱۸۰ - ۳۱	پارسی:
۴۰۰ - ۳۹۹ - ۳۴۳ - ۳۴۲ - ۳۲۰ - ۳۱۸		۳۰۲	پرتقالیها:
۴۰۵		۲۶۳ - ۲۹۸ - ۲۴۴ - ۱۷۷ - ۳۱ - ۲۸:	پهلوی:
۱۹۵ - ۱۹۱ - ۱۸۵ - ۱۷۱ - ۵۰ - ۴۱:	خرسی:	۳۸۳ - ۳۱۲ - ۳۰۱	
۳۶۷ - ۱۹۶		۳۰۹	ترسایان:
۲۹۷ - ۳۹	عیسوی:	۱۹۷	ترکان:
۲۱۷ - ۱۹۷	غزنویان:	۷۹	ترکمانها:
۱۷۱ - ۴۵ - ۴۱ - ۳۶ - ۳۱:	فارسی (فارس):	۲۰۸	هزاری:
۳۲۴ - ۳۱۴ - ۳۰۸ - ۲۶۰ - ۱۸۳ - ۱۷۹		۲۷۳ - ۲۱۸	تسنن:
۴۰۵ - ۴۰۳		۴۱۰ - ۱۹۱	حنبلیان:
۲۱۱	فرنگیان:	۱۷۸	ژرمن:

۳۸۳	مانوئیستها:	۱۴۸ - ۱۴۷ - ۷۵ - ۵۴ - ۲۸ - ۲۵
۲۱۷	مرعشیان:	۲۰۴ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۱۸۱ - ۱۷۷ - ۱۶۱
۳۰۷ - ۳۰۲ - ۲۱۷ - ۱۹۹	مغول:	۲۲۸ - ۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۲۱ - ۲۱۰ - ۲۰۹
۳۱۱	نسطوریها:	۳۰۰ - ۲۹۹ - ۲۹۵ - ۲۴۷ - ۲۴۱ - ۲۳۷
۲۹۶	نصارا:	۳۲۰
۴۱۰	وهابیون:	۱۹۹
۲۰۰	هلندیها:	۳۱۵
۴۲۸ - ۴۴۲ - ۱۹۷ - ۱۸۸ - ۵۰	يهود:	۳۷۷
		۴۲
		۲۰۱

۶

فهرست نام مکاتب، مذاهب، واژه‌ها، اندیشه‌ها

۷۷ - ۷۲ - ۷۱ - ۶۶ - ۶۱ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۷	آکادمیک:
۱۰۰ - ۹۱ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴ - ۸۳ - ۸۲ - ۸۱	ایاده‌گری:
۱۵۳ - ۱۴۸ - ۱۱۵ - ۱۱۴ - ۱۱۰ - ۱۰۲	احبایگری:
۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۶۹ - ۱۶۰ - ۱۵۹ - ۱۵۸	اخباری (اخباریگری، اخباریون): ۳۵ - ۶۱
۱۸۸ - ۱۸۷ - ۱۸۰ - ۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱۷۳	۴۲۴ - ۴۵۶ - ۲۱۴ - ۲۱۳ - ۲۰۸ - ۱۴۲
۲۰۷ - ۲۰۳ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۹۱ - ۱۹۰	ارتدکس:
۲۲۷ - ۲۲۲ - ۲۲۷ - ۲۱۵ - ۲۱۴ - ۲۰۸	ارگانیسم (ارگانیک): ۱۶۰ - ۱۰۷ - ۸۶
۲۶۴ - ۲۰۹ - ۲۴۲ - ۲۴۱ - ۲۳۹ - ۲۳۸	استراقی: ۲۴۲ - ۱۷۸ - ۶۰ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۷
۲۸۴ - ۲۷۸ - ۲۷۷ - ۲۷۶ - ۲۷۳ - ۲۷۱	۳۶۶ - ۳۷۸
۲۹۹ - ۲۹۷ - ۲۹۴ - ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۲۸۵	استعمار (استعمارگران، استعماری): ۷ - ۱۳
۳۰۹ - ۳۰۶ - ۳۰۵ - ۳۰۴ - ۳۰۳ - ۳۰۲	۳۱ - ۲۹ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۱ - ۱۴
۳۳۶ - ۳۲۹ - ۳۲۶ - ۳۱۹ - ۳۱۳ - ۳۱۰	۴۱ - ۴۰ - ۳۸ - ۳۶ - ۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - ۳۲
۳۶۵ - ۳۶۲ - ۳۵۶ - ۳۵۴ - ۳۵۲ - ۳۳۹	۵۰ - ۴۹ - ۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۴۴ - ۴۳ - ۴۲

۱۴۲ - ۴۴ - اصولی (اصولیون، اصولیگری):	۴۲۵ - ۴۰۹ - ۳۸۶ - ۳۷۲
۳۵۲ - ۲۱۳ - ۲۰۸	۴۲۴ اسکولاستیک:
۱۱۶ اگرستانیالیسم:	۲۵۳ - ۰۹ اسلام آمریکائی:
۱۶۰ - ۳۳ - ۳۲: امپریالیسم (امپریالیست):	۲۶ - ۲۴ - ۱۷ - ۱۳ - ۷: اسلام (اسلامی):
۲۷۳ - ۲۷۲ - ۲۰۱ - ۱۶۶ - ۱۶۴ - ۱۰۹	۴۵ - ۴۳ - ۳۹ - ۳۸ - ۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - ۲۷
۳۸۰ - ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۳۶۰ - ۳۶۴ - ۳۰۲	۵۸ - ۵۷ - ۵۶ - ۵۵ - ۵۲ - ۵۰ - ۴۷ - ۴۶
۴۰۹ - ۳۸۸ - ۳۸۳	۷۶ - ۷۵ - ۷۴ - ۶۷ - ۶۵ - ۶۱ - ۶۰ - ۵۹
۳۶۵ انترناشیونالیسم:	۱۰۰ - ۹۹ - ۹۲ - ۹۰ - ۸۹ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۴
۱۰۶ انطکتوتل:	۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱ - ۱۰۶ - ۱۰۱
۱۱۰ - ۸۳ - ۸۵ - ۵۲: اومنیسم (اومنیست):	۱۲۶ - ۱۲۵ - ۱۲۱ - ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۱۱۰
۱۷۲ - ۱۳۲	۱۰۰ - ۱۴۷ - ۱۳۸ - ۱۳۵ - ۱۳۱ - ۱۲۹
۹۷ - ۹۴ - ۲۸: ایدئولوگ (ایدئولوژی):	۱۷۱ - ۱۶۹ - ۱۶۰ - ۱۶۴ - ۱۶۰ - ۱۰۷
۱۱۲ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳ - ۱۰۲ - ۱۰۱	۱۸۶ - ۱۸۵ - ۱۸۴ - ۱۷۸ - ۱۷۷ - ۱۷۴
۱۹۰ - ۱۸۷ - ۱۰۷ - ۱۲۵ - ۱۲۰ - ۱۱۹	۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۰ - ۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱۸۷
۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۵ - ۲۲۵ - ۲۲۲ - ۱۹۶	۲۱۱ - ۲۰۴ - ۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۹۶
۳۳۴ - ۳۲۹ - ۳۲۶ - ۳۱۹ - ۲۹۳ - ۲۰۸	۲۳۶ - ۲۲۹ - ۲۱۹ - ۲۱۶ - ۲۱۵ - ۲۱۴
۳۶۱ - ۳۵۶ - ۳۵۱ - ۳۲۹ - ۳۲۲ - ۳۲۱	۲۶۰ - ۲۵۱ - ۲۴۴ - ۲۴۰ - ۲۳۹ - ۲۳۷
۳۶۸ - ۳۶۶ - ۳۶۵ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲	۲۷۸ - ۲۷۶ - ۲۷۰ - ۲۷۴ - ۲۷۳ - ۲۶۶
۴۱۶ - ۴۱۵ - ۴۱۱ - ۳۷۹ - ۳۷۸ - ۳۷۶	۲۸۰ - ۲۸۴ - ۲۸۳ - ۲۸۲ - ۲۸۱ - ۲۸۰
۴۱۹ - ۴۱۸ - ۴۱۷	۲۹۹ - ۲۹۷ - ۲۹۴ - ۲۹۳ - ۲۹۲ - ۲۹۱
۱۲۰ - ۰۵: ایده‌آلیسم:	۳۰۸ - ۳۰۷ - ۳۰۶ - ۳۰۳ - ۳۰۲ - ۳۰۰
۳۰۵ - ۶۹ - ۶۸ - ۲۲ - ۲۱ بت پرسنی:	۳۱۷ - ۳۱۳ - ۳۱۲ - ۳۱۱ - ۳۱۰ - ۳۰۹
۱۹۱ بعثت:	۳۲۶ - ۳۲۵ - ۳۲۱ - ۳۲۹ - ۳۲۲ - ۳۱۹
۱۹۱ - ۱۴ بنیادگرانی اسلامی:	۳۵۴ - ۳۵۳ - ۳۵۲ - ۳۵۱ - ۳۴۹ - ۳۴۸
۱۰۳ - ۸۳ - ۴۵ - ۴۳ - ۳۹ - ۲۰: بورژوازی:	۳۶۷ - ۳۶۶ - ۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۶۰
۱۶۷ - ۱۶۲ - ۱۰۷ - ۱۰۰ - ۱۲۰ - ۱۱۰	۳۷۸ - ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۳۷۸ - ۳۷۷ - ۳۷۶
۲۲۴ - ۲۲۸ - ۲۱۶ - ۲۱۳ - ۲۰۹ - ۱۸۰	۴۱۰ - ۴۰۴ - ۴۰۰ - ۳۹۳ - ۳۹۲ - ۳۸۹
۲۹۹ - ۲۶۴ - ۲۶۳ - ۲۶۶ - ۲۶۴ - ۲۳۸	۴۲۳ - ۴۱۵

۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۱۶ - ۲۱۱ - ۲۵۸ - ۲۴۷	۲۶۰ - ۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۳۰۸
۲۷۷ - ۲۶۴ - ۲۵۲ - ۲۵۰ - ۲۴۶ - ۲۳۲	۳۲۱ - ۳۰۵
۲۷۶ - ۲۷۵	بورکراسی (بوروکراتیک): ۳۱ - ۷۳ - ۳۱
دیالکتیک: ۵۶ - ۵۶ - ۱۱۶ - ۱۲۰ - ۱۲۰	۱۴۸ - ۱۶۴ - ۱۶۸ - ۲۲۸ - ۲۹۳
۲۶۷ - ۲۶۰ - ۲۷۸ - ۲۷۸ - ۲۷۶ - ۲۷۵	۱۱۰ - ۹۳
۹۱ دیپو-تیسم:	۲۸۵ - ۲۴۷ - ۲۴۵ - ۲۳۷
۲۴۹ - ۲۴۴ رادیکال:	۴۱۸
۱۶۶ - ۵۳ رئالیسم (رئالیست):	۳۱۰ - ۳۰۸
روشنفکر (روشنفکری، روشنفکران): ۱۷	۳۴۶ پروستانیسم اسلامی:
۹۷ - ۵۵ - ۵۳ - ۵۱ - ۴۹ - ۴۸ - ۲۷ - ۲۶	۲۶۴ پروتکل:
۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۰ - ۱۴۹ - ۱۴۸ - ۱۴۷ - ۷۵	۴۰۵ - ۳۶۵ - ۳۶۴ پرولتاریا:
۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۰۳	۱۶۸ - ۱۶۱ تثلیث:
۱۶۴ - ۱۶۳ - ۱۶۲ - ۱۶۱ - ۱۶۰ - ۱۰۹	۸۱ - ۷۳ - ۵۱ - ۴۷ تکنولوژی (تکنولوگات):
۱۷۰ - ۱۶۹ - ۱۶۸ - ۱۶۷ - ۱۶۶ - ۱۶۵	۲۱۰ - ۱۶۵ - ۱۴۹ - ۱۴۸ - ۱۰۶ - ۸۲
۱۸۱ - ۱۷۹ - ۱۷۵ - ۱۷۴ - ۱۷۳ - ۱۷۱	۴۲۶ - ۳۹۰ - ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۲۸۲
۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱۸۵ - ۱۸۴ - ۱۸۳ - ۱۸۲	۳۶۱ توده نفتی:
۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۱۶ - ۲۱۴ - ۲۱۳ - ۲۰۴	۳۲۰ - ۳۱۴ - ۳۱۳ توریسم (توریست):
۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۵ - ۲۲۲	۱۶۱ ثنویت:
۲۰۱ - ۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۲۵ - ۲۲۴ - ۲۲۳	۹۲ - ۸۱ - ۴۷ - ۳۲ - ۲۹ - ۲۶ جهان سوم:
۲۶۲ - ۲۶۱ - ۲۶۰ - ۲۵۹ - ۲۵۷ - ۲۵۲	۳۲۰ - ۳۱۳ - ۳۱۰ - ۳۰۱ - ۲۳۸ - ۱۰۹
۲۸۰ - ۲۷۹ - ۲۷۷ - ۲۷۵ - ۲۶۹ - ۲۶۸	جمهوری اسلامی:
۲۷۰ - ۲۶۵ - ۲۶۸ - ۲۶۸ - ۲۶۷ - ۲۶۲	۲۴۲ - ۲۲۴ (جمهوری خواهی): ۲۲۴ -
۳۸۷ - ۳۸۶ - ۳۸۵ - ۳۸۳ - ۳۸۲ - ۳۸۱	۴۲۳ - ۳۹۴ - ۳۸۱ - ۳۴۷ - ۲۴۳
۴۲۷ - ۴۲۶ - ۴۱۸	۴۱۶ داروینیست:
۳۶۱ رمانیک:	۲۶۵ - ۱۷۰ دکارتیسم:
۵۳ رمانیسم:	۱۸۵ - ۱۳۳ دگماتیسم (دگماتیک):
۲۳ - ۵۲ زردشی:	دیکراسی (دیکرات، دیکراتیک، سوسیال
۵۸ سرمایه داری:	دیکراسی): ۵۳ - ۱۶۴ - ۱۷۸ - ۲۲۶ -

۲۹۷	کاتولیک:	سکولاریست (سکولاریسم):
۳۷۰ - ۳۶۰ - ۹۷ - ۱۴	کاپیتالیسم:	سلطنتی:
۳۲۹ - ۲۸۴	کاپیتو لاسیون:	سلفی گری:
۲۳	کمازن:	سنی:
۹۷ - ۵۸ - ۵۳ - ۱۷: ۱۷	کمونیسم (کمونیست):	سوسیال امپریالیست:
۳۶۲ - ۳۰۵ - ۲۸۳ - ۲۷۸ - ۲۷۷	کومنیسم:	سوسیالیسم (سوسیالیست):
۳۶۸ - ۳۶۷ - ۳۶۶ - ۳۶۵ - ۳۶۴	کومونیسم:	۳۰۵ - ۲۸۱ - ۲۷۸ - ۲۵۷ - ۲۳۵ - ۱۹۱
۳۷۴ - ۳۷۳ - ۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۳۶۹	کومونیست (کمونیست):	۳۶۴ - ۳۶۱ - ۳۵۱ - ۳۵۰ - ۳۴۸ - ۳۳۲
۳۸۶ - ۳۸۵ - ۳۸۳ - ۳۸۰ - ۳۷۷ - ۳۷۵	کومونیست (کمونیست):	۳۸۸ - ۳۷۵ - ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۳۶۷
۳۸۷		سیانتیسم:
۳۵۰	کترسیوم:	شاهنشاهی:
۳۳۰ - ۲۲۰	لاندیک:	۱۹۵ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱
۳۶۴ - ۳۶۳ - ۲۴۶ - ۲۴۴ - ۱۸۲	لیبرال:	۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۱۶ - ۱۹۷ - ۱۶۸
۳۶۰ - ۱۲۰ - ۵۸: ۵۸	مارکسیسم (مارکسیست):	۳۷۹ - ۳۵۰ - ۳۱۰ - ۲۴۵ - ۲۲۵
- ۳۷۶ - ۳۷۲ - ۳۶۷ - ۳۶۵ - ۳۶۲ - ۳۶۱	مارکسیست اسلام:	۲۱۹ - ۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۳ - ۴۱: ۴۱
۴۱۷ - ۳۸۴ - ۳۸۱ - ۳۷۸	مارکسیست اسلام:	۲۸۰ - ۲۶۷ - ۲۶۴ - ۲۴۱ - ۲۲۳ - ۲۲۱
۴۱۵ - ۳۹۳ - ۳۸۹	مارکسیسم (مارکسیست): ۸: ۸ - ۵۲ - ۵۲	۳۴۶ - ۳۴۱ - ۳۳۳ - ۳۱۶ - ۲۹۷ - ۲۸۰
۱۱۶	مارکسیسم (مارکسیست): ۸: ۸ - ۵۲ - ۵۲	۴۷۴ - ۳۹۲ - ۳۹۰ - ۳۸۳ - ۳۵۶
۳۶۴ - ۳۶۳ - ۳۶۲ - ۳۶۱ - ۳۶۰	مارکسیست اسلام:	۳۸: ۳۸ (صوفی، صوفی گری، صوفیان):
۳۷۲ - ۳۷۰ - ۳۶۸ - ۳۶۷ - ۳۶۵	مارکسیسم (مارکسیست): ۸: ۸ - ۵۲ - ۵۲	۲۹۶ - ۲۹۳ - ۱۱۱ - ۸۶
۳۷۹ - ۳۷۸ - ۳۷۷ - ۳۷۶ - ۳۷۵	مارکسیست اسلام:	- ۴۹: ۴۹ (صهیونیست):
۳۸۹ - ۳۸۴ - ۳۸۳ - ۳۸۲ - ۳۸۱ - ۳۸۰	مارکسیست اسلام:	۳۴۲ - ۳۱۳
۴۱۶ - ۳۹۲	مارکسیست اسلام:	فتووالیسم (فتودال، فتووالیست، فتووالها):
۳۲۰	ماشینیسم:	۲۴۴ - ۲۲۸ - ۲۰۹ - ۱۵۷ - ۱۲۸ - ۲۷
۳۹۱	متافیزیک:	۴۱۹ - ۳۳۸
۱۶۹ - ۸۲	متروپل:	۳۳۱
۲۶۰ - ۲۴۴	میلتاریست:	۲۳
۲۴۱ - ۲۱۴	مدرنیسم (مدرنیست): ۱۴۸: ۱۴۸ - ۲۱۴	فیل هلن:
		قررون وسطی:
		۳۴۴ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۰۸
		۴۰۵ - ۴۰۱ - ۴۰۰ - ۳۹۹

۲۹۲ - ۲۸۵ - ۲۶۶ - ۲۵۳ - ۲۵۲ - ۲۵۱	۲۶۶ - ۲۶۴ - ۲۵۰ - ۲۴۹ - ۲۴۸ - ۲۴۷
۲۵۰ - ۲۴۸ - ۲۴۵ - ۲۱۱	۲۰۰
۲۹۱ - ۱۹۱ ناصریسم:	۲۲ مسیحیت (میسیحیان، میسیح): ۲۱ -
۲۶۲ - ۲۳۹ - ۲۳۸ - ۲۳۵ - ۲۳ - ۲۲۸: نفت:	۲۰۱ - ۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۵۷ - ۱۳۲ - ۷۶
۲۷۸ - ۲۷۶ - ۲۷۵ - ۲۷۲ - ۲۶۸ - ۲۶۷	۲۰۴ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۲۹۹ - ۲۹۶ - ۲۰۲
۲۰۳ - ۳۰۰ - ۲۹۴ - ۲۹۲ - ۲۸۵ - ۲۷۹	۲۱۱ - ۲۱۰ - ۲۰۸ - ۲۰۷ - ۲۰۶ - ۲۰۵
۳۸۸ - ۳۸۶ - ۳۸۵ - ۳۸۴ - ۳۷۱	۲۰۰ - ۲۸۵ - ۲۶۱ - ۳۲۴ - ۲۱۶ - ۲۱۲
۲۵۰ - ۲۳۲ - ۵۸ ولایت فقیه:	۲۰۴
۲۱۰ - ۱۹۱ وہاں گری:	۲۶۱ - ۱۹۰
۴۰۰ ملنیسم:	منورالفکر (منورالفکری، منورالفکرها): ۲۱۲
۱۳۲ ہندوئیسم:	۲۱۴
۱۱۰ - ۹ ہمیسم:	نائزوالیسم: ۳۵۵ - ۵۳
۳۴۲ - ۳۱۳ - ۱۹۷ - ۱۸۸ - ۵۰ یہود:	ناسیونالیسم (ناسیونالیست): ۵۲ - ۱۴۹ ۲۵۰ - ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۵ - ۲۲۴

۷

فهرست نام کتبی که در متن کتاب از آنها یاد شده است:

۲۸	تحفة العالم:	۲۲۱	آسیا در پراپر غرب:
۲۹۲	جامعه شناسی خریگرانی:	۲۱۰	الذریعه:
۳۲۵	جمهوری جلال الدین میرزا:	۲۰۹	انجیل:
۲۰۸	رساله جهادیه:	۲۱۷	تاریخ اجتماعی ایران:
۳۱۰	روضات الجنات:	۲۵	تاریخ شارل دوازدهم:
۴۱	سفرنامه نیبور:	۲۳۵	تاریخ مطبوعات ایران:

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر: ۳۹۱ - ۳۵۲	۱۹۶	سیاستنامه:
کو راهه: ۳۲۹	۳۰۸	عهد جدید:
نگهبانان سحر و افسون: ۳۸۴	۳۴۳	فراماسونری در جهان عرب:
گذشته چرا غ راه آینده است: ۳۵۱ - ۳۷۲	۴۲۵	فوائد الرضویه:
قرآن: ۳۸۳ - ۳۸۱ - ۳۷۹	۱۱۶	قرآن: ۲۰۵ - ۶۹ - ۶۷ - ۴۱ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱
نامه مردم: ۳۷۹	۱۲۶	- ۱۲۵ - ۱۲۳ - ۱۲۲ - ۱۲۱ - ۱۱۷
مجله دنیا: ۳۷۶ - ۳۷۵ - ۳۷۴	۱۴۴	- ۱۳۴ - ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۲۸
شفای ابوعلی سینا:	۳۰۷	- ۳۰۶ - ۲۱۵ - ۱۸۵ - ۱۷۴ - ۱۵۱
تاریخ جراید و مجلات ایران:	۳۸۸	- ۳۷۰ - ۳۶۳ - ۳۵۴ - ۳۱۸ - ۳۱۳
گلستان سعدی:	۴۱۰	- ۴۰۹ - ۴۰۵ - ۳۹۳ - ۳۹۱ - ۳۹۰
دو قلوهای بهم چسبیده:	۴۷۷	- ۴۷۴ - ۴۲۷ - ۴۱۶ - ۴۱۱
کتاب مقدس:	۴۲۳ - ۲۷۸	کشف الاسرار:
کهنه سرباز: ۲۶۱ - ۲۶۰	۴۲۳	تبیه الامه:
مبانی سیاست:	۴۱۶	تفسیر پرتوی از قرآن:
مجله سیاست خارجی:	۴۱۶	خلفت انسان:
مرات الاحوال:	۴۱۶	نظریه تکامل در قرآن:
مهنامه ارشن:	۴۱۷	النقط و ایدنلوزیهای التقاطی:
نقش کلیسا در ممالک اسلامی: ۳۲۰ - ۳۰۴	۴۱۰	تفسیر القرآن و هوالهدی و الفرقان:
نقشه جدید در اهزام مبلغ:	۴۰۳	تبل:
نگاهی به ادبیات صهیونیسم:	۴۰۳	فاوست:
نهج البلاغه:	۴۰۳	گفتار در روش راه بردن عقل:
نهضت های صد ساله اخیر: ۳۵۴ - ۳۵۲	۳۸۳ - ۱۳	سفرنامه بلوش:

کتابنامه

- آریان پور، یحیی. از صبا تا نیما (جلد اول). تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- آل احمد، جلال. در خدمت و خیانت روشنگران. تهران، خوارزمی، ۱۳۵۷.
- آیت، حسن. درسها بی از تاریخ سیاسی ایران، حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۳.
- ابوالحمد، عبدالحمید. مبانی سیاست. تهران، توس، ۱۳۶۸.
- ابوتراپیان، حسین. مطبوعات ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶. تهران، اطلاعات، ۱۳۶۶.
- ارحامی، صدر. تاریخ جراید و مجلات ایران (جلد دوم). اصفهان، کمال، چاپ دوم، ۱۳۶۳.
- افراسیابی، بهرام. ایران و تاریخ، از کودتا تا انقلاب. تهران، زرین، ۱۳۶۴.
- الگار، حامد. ایران و انقلاب اسلامی. ترجمه و نشر انتشارات سهاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- الگار، حامد. نقش روحانیت پیشو و در انقلاب مشروطه. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران توس، چاپ دوم، ۱۳۵۹.
- امام خمینی. کشف اسرار. دارالکتاب.
- امام خمینی. ولایت فقیه. تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰.
- امام خمینی. ولایت فقیه. تهران، نشر خلق.
- انجمن جهانی پژوهش در صلح، تجارت اسلحه. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران، خوارزمی، ۱۳۵۸.
- بازرگان، مهدی. مدافعت در دادگاه نظامی - فاقد مشخصات انقلاب درد و حرکت. تهران، نویسنده، ۱۳۶۳.
- براہنی، رضا. تاریخ مذکور. تهران، نشر اول، ۱۳۶۳.
- بلوشر، ویبرت. سفرنامه بلusher. ترجمه کیکاروس جهانداری. تهران، خوارزمی، ۱۳۶۳.
- بهار، ملک الشعرا. تاریخ مختصر احزاب سیاسی (جلد ۲). تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- جامی، گذشته چراغ راه آینده است. نشر جامی، ۱۳۵۵.

- جعفری، محمد تقی. شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۰.
- حائری، عبدالهادی. تشیع و مشروطیت در ایران. تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴.
- حائری، عبدالهادی. نحسین رویارویی‌های اندیشه گران با دوریه تمدن بورژوازی غرب. تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- حبیبی، حسن. جامعه، فرهنگ، سیاست. تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- حداد عادل، فرهنگ برنهنگی و برنهنگی فرهنگی. مجله سروش، ۱۳۵۹.
- حسن بیگی، م. تهران قدیم. تهران، فقتوس، ۱۳۶۶.
- حکیمی، محمدرضا. تفسیر آناتاب. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- خالدی مصطفی، فروخ، عمر. نقش کلیسا در ممالک اسلامی. ترجمه مصطفی زمانی. قم پام اسلام، ۱۳۴۷.
- خرمشاهی، بهاء الدین. تفسیر و تفاسیر جلد یک. انتشارات کیهان، ۱۳۶۲.
- خلیلی عراقی، منصور. شناخت عوامل مؤثر در گسترش بی روحیه تهران. تهران، نشر دانشگاه، ۱۳۶۷.
- دانشجویان پیرو خط امام. استاد لانه جاسوسی / از ظهور تاسقوط (جلد اول). تهران، مرکز نشر استاد لانه جاسوسی آمریکا، ۱۳۶۶.
- دروویل، گاسپار. سفر در ایران. تهران، شباویز، ۱۳۶۷.
- دکمچیان، هوایر. اسلام در انقلاب و جنبش‌های اسلامی جهان عرب. ترجمه حمید احمدی. تهران، کیهان، ۱۳۶۶.
- دولت آبادی، یحیی. حیات یحیی (جلد اول). تهران، عطار، چاپ دوم، ۱۳۶۱.
- دهنوی، م. مجموعه مکتوبات سخنرانیها و پیامهای آیت الله کاشانی (جلد اول). تهران، چاپخشن، ۱۳۶۱.

- رائین، اسماعیل. فراموشخانه و فراماسونری در ایران (جلد ۳). تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- زربن کوب، عبدالحسین. محمد خاتم پیامبران (جلددوم)/مقاله کارنامه اسلام. تهران، حسینیه ارشاد، ۱۳۴۸.
- سازمان مجاهدین خلق ایران. التقاط و ایدئولوژی التقاطی. انجمن دانشجویان مسلمان کامپیوتر.
- سپانلو، محمد علی. نویسنده‌گان پیشوای ایران. تهران، نگاه، ۱۳۶۶.
- سروش، عبدالکریم. تفرج صنع. تهران، سروش، ۱۳۶۶.
- سه زر، امیر گفتاری دریاب استعمار. ترجمه هزارخانی. تهران، آگاه، ۱۳۵۶.
- شاپیگان، داریوش. آسیا در برابر غرب. تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶.
- شريعیتی، علی. مجموعه آثار/شماره ۲۰. تهران، دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار شريعیتی، ۱۳۶۰.
- شريعیتی، علی. مجموعه آثار/شماره ۲۱. تهران، چاپخشن، ۱۳۶۷.
- شريعیتی، علی. هنر در انتظار موعود. تهران: چاپخشن، ۱۳۶۶.
- شیخ الرئیس (محمد حسن قاجار). رسائل قاجاری/اتحاد اسلام، به کوشش صادق سجادی، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳.
- شوستر، مورگان. اختناق در ایران. ترجمه ابوالحسن شوستری. تهران، صفی علیشاه، ۱۳۶۸.
- شیرازی میرزا صالح. مجموعه سفرنامه‌ها/به تصحیح فلامحسین میرزا صالح. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۴.
- صادقت نژاد، رویای صادقه. تهران، بهاره، ۱۳۶۳.
- صفوی، امان الله. پدیده‌های جنائی در غرب و مسائل نوجوانان. مترجم و نویسنده، ۱۳۶۴.
- طبرسی، ابوعلی. تفسیر مجمع البیان. (جلد ۶). ترجمه دکتر احمد بهشتی. تهران، فراهانی، ۱۳۵۰.

- طبری، احسان. کرزاوه. تهران، امیرکبیر، چاپ دوم.
- عنایت، حمید. آندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران
خوارزمی، ۱۳۶۵.
- عنایت، حمید. تفسیری در آندیشه سیاسی هرب. تهران: چاپ سوم. ۱۳۶۳.
- عنایت محمود. راپرتها. تهران، اشرفی ۲۵۳۷.
- فالاچی، اوریانا. مصاحبه با تاریخ. ترجمه مجید بیدارنژاد. تهران، چاپ هشتم، ۱۳۵۷.
- فراشبندی، علیمراد. تاریخچه حزب دمکرات فارس. تهران، اسلامی، ۱۳۵۹.
- فلسفی، نصرالله. زندگانی شاه عباس اول (جلد چهارم). دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
- کاتوزیان، محمدعلی (همايون). اقتصاد ایران از مشروطیت تا سقوط رضا شاه. ترجمه
محمد رضا نفیسی. تهران، پایپرس، ۱۳۶۶.
- کارنوی، مارتین. آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی. تهران، امیرکبیر، چاپ
اول. ۱۳۶۷.
- کافی، عبدالحسین. شناخت علمی ماتریالیسم، مارکسیسم و اسلام. قم، مرکز بررسیهای
اسلامی، ۱۳۵۵.
- کرمانی، ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان / به اهتمام علی اکبر سیرجانی (بغضش
دوم). تهران، آگاه، ۱۳۶۲.
- کریستن سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران، ابن سینا، چاپ دوم.
- کسری، احمد. تاریخ مشروطه ایران. تهران، امیرکبیر، چاپ سوم.
- کفنانی، فسان. نگاهی به ادبیات صهیونیسم. ترجمه موسی بیدج. تهران، برگ، ۱۳۶۵.
- گوبینو، کشت دو سه سال در آسیا. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران، کتابسرای، ۱۳۶۷.
- لاهوری، اقبال. احیای فکردینی در اسلام. ترجمه احمد آرام. تهران، رسالت قلم.

- محمود، محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران او انگلیسی (جلد پنجم). تهران، اقبال، چاپ چهارم، ۱۳۶۱.
- مدنی، جلال الدین. تاریخ سیاسی معاصر ایران (جلد اول و دوم). قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱.
- منصور رحمنی، غلامرضا. کهنه سرباز. مؤسسه رسا، ۱۳۶۶.
- مطهری، مرتضی. اسلام و مقتضیات زمان. تهران، صدرا، ۱۳۶۲.
- مطهری، مرتضی. امدادهای فیضی. قم، صدرا.
- مطهری، مرتضی. بیست گفتار. قم، صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸.
- مطهری، مرتضی. پیرامون انقلاب اسلامی. قم، اسلامی، ۱۳۶۱.
- مطهری، مرتضی. پیرامون انقلاب اسلامی. قم، صدرا، چاپ دوم.
- مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران، صدرا، چاپ سیزدهم، ۱۳۶۷.
- مطهری، مرتضی. تفسیر قرآن / شماره ۱. تهران، نشر شریعت، ۱۳۶۱.
- مطهری، مرتضی. جامعه و تاریخ. قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- مطهری، مرتضی. حق و باطل. تهران، صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۶۷.
- مطهری، مرتضی. حماسه حسینی (جلد اول). تهران، صدرا، ۱۳۶۴.
- مطهری، مرتضی. ختم نبوت. قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- مطهری، مرتضی. خدمات متقابل اسلام و ایران. قم، اسلامی، ۱۳۶۲.
- مطهری، مرتضی. ده گفتار. تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۶۷.
- مطهری، مرتضی. سیری در نهنج البلاغه. قم، صدرا، ۱۳۵۴.
- مطهری، مرتضی. عدل الهی. تهران، صدرا.
- مطهری، مرتضی. علل گرایش به مادیگری. قم، صدرا.
- مطهری، مرتضی. نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر. تهران، صدرا.

مطهری، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۶۷.

معتضد، خسرو. حاج امین الفرب و تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، تهران، جانزاده.

مکی، حسین. زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر. تهران، ایران، چاپ دهم.

مکی، حسین. مدرس قهرمان آزادی (جلد دوم). تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۹.

ممی، آلبر. چهره استعمار زده. ترجمه هما ناطق. تهران، خوارزمی، ۲۵۳۶.

نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملہ / به قلم سید محمود طالقانی. تهران، شرکت انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۶۰.

نقوی، محمد. جامعه شناسی فربگرانی (جلد اول). تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.

ورهرام، نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجاریه. تهران، معینی، ۱۳۶۷.

واحد، سینا. قرۃ العین، درآمدی بر تاریخ بی‌حجایی در ایران. مؤسسه نور، ۱۳۶۳.

ولایتی، علی‌اکبر. مقدمه فکری مشروطیت. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.

هدایت، مخبرالسلطنه. گزارش ایران. تهران، نشر نقره، چاپ دوم، ۱۳۶۲.

پایان