

دکتر مصطفی محمود

"کدامیک؟"

روشنفکران و مارکسیسم

ماده چیست؟

و اصولاً ماتریالیسم دیالکتیک، از کلمه "ماده" چه چیزی را در نظر میگیرد؟ سی شک مادیها از کلمه ماده آهن و سرب را در نظر نمی‌گیرند... و بلکه مرادسان جوهر ماده و چیزیست که خارج از جهار چوب حواس و ادراک و ذات انسان است. و آنچه که مامی‌سنتیم مظاہر آن جوهر مادی است و معنی این گفتار، آنست که "ماده قدیم" است و "ذات" امریست حادث و عارضی... ولی این یک تخمین و گمان بی‌دلیل و متضاد بادرک و احساس ماست... چرا که ما می‌بینیم احساس ما نسبت به ذات خودمان، یک احساس اصیل و درونی دائمی است در حالیکه در مقابل می‌بینیم که جهان ماده در اطراف ما، همه از چیزهایی است که دائماً در حال تغییر و تبدیل هستند و مفهوم این امر آنست که ذات ما اصیل است و جوهریست الهی و جسم ما و جهان مادی ما پدیده‌ایست حادث و عارضی.

و علاوه، همین نظریه مارکسیستی درباره جوهر ماده، یک نظریه صرفاً عقلی است، چرا که ماده را مجرد و جدا از هرگونه ظاهری می‌پذیرد و این اعتقاد، از جانب کسانی است که همواره اعلام داشته‌اند که آنها به نظریات صرفاً عقلی و تجریدی محض، ایمان ندارند و فقط حسن و تجربه را می‌پذیرند.

واز همینجا است که می بینیم بسیاری از سخنان یکنواخت عنوان "علم" که "کلیشموار" زینت بخش صفحات کتابها است، هیچگونه پیوندی با علم ندارد؛ "جهان به تبعیت از قانون حرکت ماده، در تحول است و نیازی به هیچگونه عقل کلی ندارد" — ستالین در ماتریالیسم دیالکتیک، "اندیشه و فکر، ماده را ساخته بلکه این ماده است که فکر و اندیشه را بوجود آورده است" — انگلش در فورباخ و فلسفه آلمان، "جهان بمنابع یک نابلوی نمایشگری است که بما نشان می دهد که ماده هیچگونه حرکت می کند و چگونه می اندیشد" لینین، "عقل انسان چگونگی و طرز زندگی اورا ساخته، بلکه این چگونگی زندگی است که عقل و اندیشه انسان را می سازد" کارل مارکس، در کوششی در نقد اقتصاد سیاسی، "قانون، اخلاق، دین همه سرینگ های بورزواییست که بوزروایی درزیر آن، بخاطر منافع خود بناء گرفته است" مایفیست کمونیسم، "ما بخوبی میدانیم که رهبران کلیسا و فئودالها و طبقه بورزا، برای استیمار ما، مارا بنام خدا مورد خطاب فرار می دهند" لینین! در مجموعه آثار.

این جمله های شعار گونه در تحلیل نهائی، حمله های غیر علمی است. ماقبل دیدیم که عقل و اراده سازنده شرایط و چگونگی زندگی مادی است، نه ماده سازنده آن، مگر آنکه "انسان" خود بخواهد که همچون حیوانی سی خاصیت زندگی کند و "اراده" خود را در کاری دخالت ندهد.

و دیدیم که سخن از قدمت و سبقت ماده^۱ براندیشه، یک نوع اعتقاد به

۱- از لیست ذاتی و قدم ذاتی ماده را پیچه دلیل می توان نفی کرد؟
از لیست ذاتی و قدم اصطلاحاً درجایی گفته می شود که ذات شیء عین هستی وجود باشد و چنین چیزی محال است عدم پذیرد و درستیجه هیچگونه تغییری در ذات و در صفات و احوال خود نخواهد پذیرفت و بدیهی است که ماده چیز نیست ولی ظاهرا مراد از از لیست ذاتی و قدم ذاتی که مطرح است همان قدم زمانی است و مسئله این است که آیا ماده (اتم) در پیدایش خود مسبوق بعدم رمانی می باشد یا نه؟ پاسخ این امر مشتبه است نظر باینکه از نقطه نظر علوم مادی اتم قابل تبدل یا نزدی است و بالعکس هر اتم مجموعه فشرده ایست از ذرات ارزی که یک اتیم را تشکیل می دهد و بوجود می آورد قهرتاً مسبوق بعدم می باشد و در این صورت میان اتم و ارزی، ماده مشترکی باید فرض کرد که خاصیت آن فقط قبول و پذیرش صورت و فعلیت باشد. و بنابراین نمی توان گفت کننده فعلیت (فاعل صورت و فعلیت) ماده مفروضه است بلکه امری است ماوراء ماده و ماده درسایه آن، فعلیت و تحقق می پذیرد پس عالم مشهود هستی فعل یک فاعلی است از لی و ثابت وراء عالم مادی که ما آن را خدا می نامیم.

(از کتاب "اسلام و انسان معاصر" تالیف استاد علامه آقای سید محمد حسین طباطبائی)
چاپ قم، ۹۶، ص ۱۷

غیب ارجانب کسانیست که میگویند با "غیب" مخالف هستند . و همینطور است سخنان دیگری که رهبران ماتریالیسم و مارکسیسم آنها را بمنابه "آیه" ای برای هواداران خود میاورند و آنها ابرهار قاطع می دانند . بدون آنکه واقعاً پایه علمی داشته باشد . . . پس آنگاه که میگویند اصولاً علم نمی تواند خدارا ثابت کند ، ما کاملاً حق داریم بگوییم بدون تردید نمی تواند آنرا نفی هم بکند

ولی اگر یک اندیشمند دانشمند ، واقعاً منطقی فکر کند ، بدون تردید وجود خدارا خواهد پذیرفت چرا که او نمی تواند "نظام" بدون "سازنده" را پذیرد و یا یک قصیده طولانی ارزنده را محصول تصادفی حرکت دست ماشین نویس ، سرروی حروف ماشین تحریر بداند و آنگاه قلب و فطرت او ، اورا به یاد داشتن بقیه حقایق سوق خواهد داد ، چرا که فقط "عقل" مارا بسوی خدا نمی خواند ، بلکه عقل و قلب هر دو رهنمون ما در راه شناخت خدا هستند . . .

... و همینطور افیون بودن دین و "وسیله استثمار" بودن آن نوعی عوامل فرسی و حلط بین اصل دین و "مدعيان رهبری دینی" است ، چرا که کلیسا با کسانی که بنام کلیسا کار می کنند فرق دارد ، پس سخن "مانیفست" یک نوع شعار پراکسی و تحریک عواطف است و هرگز نمی تواند یک سخن علمی بشمار آید . . . و علم هیچ وقت "اصل" و "رائیده فاسد" را یکی نمی داند و حساب آن دورا بهم نمی آمیزد .

و بهنگامیکه ماتریالیسم دیالکتیک میخواهد مارا در مورد داستان تبدیل "کم" به "كيف" قانع سازد ، به یک استدلال ساده و بدیهی توسل میجوید و میگوید "آب" که تبدیل به "بخار" میشود یک "کیفیت جدید برای آن" است که بعلت "جوشیدن" بوجود می آید و سپس چنین قلمداد می کند که "جوشیدن یک تغییر کمی محض" است در صورتیکه هنوز از نظر علمی ماهیت "حرارت" روشن نیست که چیست ؟ و ما در این زمینه فقط چند فرضیه ثابت نشده داریم و آنچه راهم که حرارت در اجزاء آب بوجود می آورد باز در باره آن جز چند تئوری دیگر ، چیزی نسبی علم نشده است و اصولاً این سخن که حرارت موجب سرعت حرکت اجزاء می شود ، به معنی آن نیست که "کم" تبدیل به "کیف" میشود ، برای اینکه خود "حرارت" یکی از کیفیات "انرژی" است . پس ما در برابر این "مجھول" مانده ایم که "کیفیت" چگونه بوجود می آید ؟ آیا "حرکت" موجب "حرکت" می شود ؟ - حرارت در تعریف نهایی خود همان حرکت است .

در مورد تحول "اکسیژن" به "اوزن" که به علت اضافه (N) سذرهای از اکسیژن.

عمل می‌آید، ماتریالیسم مدعی است که فرق میان این دو فقط در تعداد ذرات است. و این نه تنها یک سخن غیر علمی است، بلکه اصولاً یک اشتباه محض است چراکه هر آشنا با علم شیمی میداند که فرق میان این دو، فقط در تفاوت ذرات و کمیت نیست. بلکه فرق اساسی در چگونگی تشکیل و نظم و ترتیب درونی آنست که همه آنها هم امور "کیفی" هستند نه "كمی" و چنانکه همه ما میدانیم، عامل جدائی بین موادی که از گربن، هیدرژن، نیتروژن و اکسیژن تشکیل می‌شود، در اختلاف کمی آنها نهفته نیست، بلکه عامل اصلی در کیفیت ترکیب آنها است که در هر کدام، بشکل ویژه‌ای ترکیب یافته است.

نمونه دیگری که ماتریالیسم در این زمینه برای ما می‌آورد، مسئله سیم پلاتین است که بمجرد وصل برق، وضع آن دگرگون می‌شود و میگوید که این یک نوع تغییر کمی است، در صورتیکه شاید همه بدانیم که برق خود کیفیتی دیگر از کیفیت‌های "ارزی" است و نور و حرارت و برق و الکتریسته، همه کیفیت‌های گونه‌گون چیز واحده هستند که ما آنرا ارزی مینامیم و همین کیفیت در موقع عبور از سیم پلاتین، ایجاد یک کیفیت دیگر می‌کند.

پس آنچه که ماتریالیسم در این زمینه می‌گوید باز یک اشتباه غیر علمی است و علت عدمه این اشتباهات آنست که مارکسیسم میخواهد، باصطلاح "جهان‌شمول" گردد و برای هر پدیده‌ای عاملی از دیدگاه خود بیابد و در هر زمینه‌ای صاحب رأی و نظر باشد... و نتیجه‌های که نهایتاً از این کار خود می‌خواهد بگیرد آنست که پیروان آن در مقابل هرگونه نظریهٔ مخالفی خود را مجہز و مسلح با سلاح "علم" قلمداد کنند. اصولاً مارکسیسم و ماتریالیسم هرگز یک فلسفهٔ منکامل و جامع الاطراف نبوده است و نمی‌تواند باشد و آنچه را که بعنوان "علمی بودن" یدک می‌کشد^۲ در واقع یک شعار توخالی است که برای افال روشنگران همراه خود دارد.

ولی باید دیدکه "روشنگران" چرا به مارکسیسم رو می‌آورند؟

۲- مطالعه کتاب "علمی بودن مارکسیسم" توصیه می‌شود.

گروهی از آنان با انگیزه‌های عالی انسانی، در راه بسط عدل اجتماعی به آن روی می‌آورد در حالیکه نمی‌دانند در عمل، همین اندیشه خود دشمن "انگیزه‌های عالی انسانی" است. گروه دیگری هم فرصت طلبانه و برای وصول به "هدف" خود، به کاروان مارکسیسم می‌بیوندند تا همراه زمان! پیش بروند و در ساختمان آینده جامعه، پس از دگرگونی، مقامی بدست آورند!

و روشنفکر ای هم بدنیال شعارهای جالی که از اندیشه علمی و تفکر منطقی دم میزند کشیده می‌شوند و سپس سریات رسمی را می‌خواهند و چون تنافض هائی می‌بینند به مصادر و منابع اولیه مراجعه می‌کنند تا بیش واقعاً روشنفکرانه ای داشته باشند... و این گروه همان کسانی هستند که با شور و شوق به مارکسیسم پیوسته‌اند و آنگاه که عمق آن راه یافته‌اند، دلسرد و خسنه برگشته‌اند. چرا که در عمق جیزی حر "ماکیاولیسم فلسفی" سیافته‌اند و البته این جنین روشنفکرانی، سرعت مورد حمله و اتهام قرار می‌گیرند و مارکسیسم، قبل از هر کسی نحسب از اینها استقام می‌گیرد و بدیترنیب اصولاً می‌گفت که مارکسیسم نخستین قربانیان خود را از میان روشنفکران استخراج می‌کند.

مارکسیسم همواره کوشیده است که بمنابه^۱ یک اندیشه متعالی و جهان‌شمول خود را قلمداد کند و روی همین اصل است که درباره انسان، جامعه، تاریخ، پیدایش زندگی، اقتصاد و هر چیز دیگری اظهار نظر می‌کند و چون در تفسیر و توجیه مسائل هستی به تنافض گوئی می‌افتند، به شعار گوئی و جمع‌آوری اعضاء می‌پردازد...

البته، نمی‌گوئیم که اندیشه^۲ مارکسیستی نتوانسته است که توده‌ها را بدنیال خود بکشد، ولی باید دید که از جه و سیله‌ای استفاده کرده است؟ آری با استفاده از عقده‌های درونی گروهها، توده‌ها و ملت‌های ستم دیده توانسته است که بیش‌فته‌ای بdst آورد و آنرا محصول "اندیشه^۳ علمی مارکسیسم" قلمداد کند.

ولی می‌توان این سوال را در مقابل آنها مطرح کرد. آیا زبان نتوانسته است بدون اندیشه مارکسیستی از زیر^۴ بسب اتم^۵ سریلنگ کند و از زرفناک شکست همه‌جانبه در عرض چندسال، به بلندترین قله‌های اقتصاد و رهبری در تکنولوژی برسد؟ آنهم با استفاده از روشی که مارکسیسم مدعی است نمی‌تواند جامعه‌ای را پیش ببرد. علاوه بر این، پیروزی دریک زمینه بمعنی پیروزی در همه^۶ زمینه‌ها نیست.

ممکن است که اندیشه‌ای بتواند "کارخانه‌ای" بسازد ولی نتواند "انسانی" را تربیت کند. و همچنین یک نظریه بعلت قانونی صحیح می‌تواند در زمینه‌ای پیروز شود، ولی همین نظریه چون جامع‌الاطراف نیست، در مجموع شکست بخورد، و این نکته درست درباره مارکسیسم صدق می‌کند.

حتی در مردم طبقاتی بودن نبرد نیز مارکسیسم نتوانست اصالت نظریه خود را اثبات کند. نخست سخن از مبارزه طبقه برولت بود، ولی در عمل دیدیم که مبارزه بین فشودال و دهقان و یا سرمایه‌دار و کارگر نبایست و نازه پس از نابودی طبقات دیگر هم "جامعه‌ای طبقه" به وجود نیامد، بلکه "طبقه‌ای جدید" "روی کار آمدند که اکثریت توده، بدون چون و چرا باید پیرو نظریات آن باشد.^۳

تنها آموزشی که این نوع نبرد باصطلاح طبقاتی در جوامع مارکسیستی بردم داد، آن بود که چون پس از پیروزی گروهی بعنوان "رهبران حزب" حاکم بر هر چیزی شدند، همه مردم کوشیدند که از این معرکه سهمی ببرند و بهتر نحوی شده – چون هدف وسیله را مشروع می‌سارد – خود را به "مرحله بالاتر" برسانند... و نتیجه‌عملی این چنین نردی‌هم "تصفیه‌های حزبی" بود که قربانیان آن سربه میلیون‌ها نفر می‌زند. والبته از آمار دقیق آن کسی آگاه نیست.

xxx

"تروتسکی" از پیشگامان اندیشه مارکسیستی می‌گوید: "فرد، در هر موقعیت و مقامی که باشد بالاخره از وضع خود ناراضی است و بفکر رسیدن به آرزو های خوبش است. و بین "عدم رضایت" و "آرزوی برتر" یک حالت روانی وجود دارد که عامل انگیزش "کینه‌ها" است و "کینه" بهترین وسیله دریک نبرد طبقاتی است" این سخن "تروتسکی" در واقع یک نوع اعتراف آشکار برچگونگی اندیشه‌سیاه مادی است و ما از همینجا با این نوع اندیشه مخالف هستیم. ما نبرد طبقات را به بقیه در صفحه ۳۶

^۳- مطالعه کتاب "طبقه جدید" نوشته میلوان جیلاس، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یوگسلاوی توصیه می‌شود.

امام و مشکلات سیاسی خلیفه اول

برخلاف دهه‌های مدارک تاریخی افقه و اعلم صحابه
خوانده است.^۱

ما فعلاً با این سخن کاری نداریم، زیرا
موارد فراوانی که خلیفه دوم در آنها دست نیاز
به سوی علی دراز کرده، در تاریخ ضبط گردیده
است که می‌تواند پاسخ‌گوی پنداری بی‌ایشان
باشد چه بهتر ما به جای پاسخ‌گوئی، مواردی از
استمدادهای علمی و سیاسی هر کدام از خلفاء را
یادآور شویم که در آنها به امام مراجعه نموده و
خواستار حل مشکل شده‌اند. البته نقل همه
موارد برای ما معکن نیست، ناگزیریم مواردی را
کلچین نماییم و در صورت لزوم به تشریح برخی
از پاسخ‌های امام بهزادیم.

^۱-الوشیعه ص ن (مقدمه)

معرفی‌های جامع و تکان دهنده‌ای که
پیامبر گرامی از امیرmomنان در حضور صحابه و
بازان خود به عمل آورد، سبب شد که امام پس
از درگذشت پیامبر، مرجع فکری و علمی امت
شناخته شود. حتی گروهی که پس از رحلت پیامبر
امام را از صحنۀ خلافت کنار گذاشتند، در مشکلات
علمی و عقیدتی و حتی سیاسی، دست نیازیه
سوی امام دراز نموده، ازاو مددوکم می‌گرفتند.
استمداد خلفاء از امام، از مسائل مسلم
تاریخی است که بالبوبه از مدارک قطعی همراه
است و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند، آن را انکار
کند، و این خود حاکی است که امام، اعلم
امت، و آگاه‌ترین آنان به کتاب و سنت و اصول
و فروع و مصالح سیاسی اسلام بود، آری فقط
نویسنده کتاب "الوشیعه" این حقیقت تاریخی
را باکنایه و اشاره انکار کرده و خلیفه دوم را
مکتب اسلام

داد که رهسپار کرانه‌های شام شوند، این سپاه به علی، مدینه را ترک نگفت و پیامبر درگذشت در حالی که سپاه اسلام، در چند کیلومتری مدینه اردو زده بود.

پس از درگذشت پیامبر، فضای سیاسی مدینه بعداز بحران، به آرامش گراشید و ابوبکر زمام امور را به دست گرفت و در اجرای فرمان پیامبر (نبرد بارومیان) کاملاً دوبل بود، با گروهی از صحابه مشورت کرد هر کدام نظری دادند که اورا قانع نساخت، سرانجام بالامام به مشورت پرداخت، امام اورا بر اجرای دستور پیامبر، تشویق کرد، و افزود: اگر نبرد کسی پیروزخواهی شد، خلیفه‌ها تشویق امام، خوشحال شد و گفت: فال نیکی ردي و به خیر بشارت دادی ۲

منظمه با دانشمندان بزرگ یهود

پس از درگذشت پیامبر (ص) گروههای از دانشمندان یهود و نصاری برای تعصیف روحیه مسلمانان، به مرکز اسلام روی می‌آوردند و سوالاتی را مطرح می‌کردند، روی این اساس گروهی از احبار یهود، وارد مدینه شدند و به خلیفه وقت چنین گفتند در تورات چنین می‌خوانیم که جانشینان پیامبران، دانشمندترین

۲- تاریخ پیغمبری ج ۲ ص ۱۲۳ ط نجف
إنْ فَعَلَتْ ظَفَرَتْ فَقَالَ: أَشْرُتْ يَخِيرٍ

شماره ۱۲ سال

تاریخ گواهی میدهد که خلیفه وقت در مسائل سیاسی، معارف و عقاید، تفسیر قرآن، فروع و احکام اسلام، به‌امام مراجعه می‌کرد و از مشورت و راهنمایی و آکاهی امام از اصول و فروع اسلام، کاملاً بجهه می‌برد.
اینک نمونه‌هایی که تاریخ به‌ضبط آنها پرداخته است.

جنگ ما رومیان

یکی از دشمنان سرخخت حکومت جوان اسلام، امیراطوری روم بود که پیوسته مرکز حکومت اسلام را از جانب شمال تهدید می‌کرد و پیامبر گرامی (ص) تا آخرین لحظه‌زنگی خود از فکر خطر روم غافل نبود، در سال هفتم هجرت گروهی را به فرماندهی "جعفر طیار" روانه کرانه‌های شام کرد ولی سپاه اسلام با از دست دادن سه فرمانده، بدون اخذ نتیجه به مدینه بازگشت، برای جبران این شکست، پیامبر گرامی در سال نهم با سپاهی گران، عازم "تبوک" گردید، ولی بدون آنکه با سپاه دشمن رو برو گردد، به مدینه بازگشت، و این سفر نتایج درخشانی داشت که در تاریخ مذکور است - مع الوصف - خطر حمله روم همیشه فکر پیامبر را به خود مشغول میداشت، به همین جهت در آخرین لحظه‌های زندگی که در بستر بیماری افتاده بود سپاهی از مهاجر و انصار ترتیب

امام در این پاسخ، به روشن ترین برهان بر پیراستگی خدا از مکان، اشاره نموده و دانشمند یهودی را آنچنان غرق تعجب و شگفت فرمود که بی اختیار به حقانیت گفتار امام و شایستگی او برای مقام خلافت اعتراض نمود.

امام در جمله نخست خود (مکانهارا خدا آفرید . . .) از برهان توحید استفاده نمود و به حکم این که درجهان، قدیم بالذاتی جر خدا نیست، و غیر از او هرچه هست مخلوق او می باشد، هر نوع مکانی را برای خدا، نفی کرد، زیرا اگر خدا مکان داشته باشد باید از نخست با وجود او همراه باشد در صورتی که هرجـه در جهان هست، مخلوق او هست حتی تمام مکانها مخلوق او می باشد و از وجود او سرچشم مگرفته است از این جهت چیزی نمی تواند، با ذات او همراه باشد.

و به عبارت روش تر اگر برای خدا، مکانی فرض شود، این مکان باید مانند ذات خدا قدیم باشد و پا مخلوق شمرده شود. فرض اول با برهان توحید و این که در صفحه هستی، قدیمی جز او نیست سازگار نیست و فرض دوم به حکم این که مکان فرضی، مخلوق خدا است گواه براین است که او نیازی به مکان ندارد، بدلیل این که او بود، و این مکان وجود نداشت سپس آن را آفرید.

امت آنها هستند اکنون که شما خلیفه پیامبر خود هستید سوال مارا پاسخ دهید
خدا در کجا است آیا در آسمانها است
و یا در زمین؟

(اگر پاسخ این سوال در این زمان برای ما آسان است به خاطر این است که این مسائل در محاذل ما زیاد مطرح شده و دانشمندان ما سالیان درازی روی این سوال و نظایر آن بحث و گفتگو کرده اند ولی پاسخ به این سوال در آغاز اسلام که هنوز گوش مسلمانان با این نوع ساحتها آشنا شده بود، بسیار مشکل بود) خلیفه پاسخی گفت که آن گروه را قانع نساخته ا او برای خدا مکانی در عرش قائل شد، که با انتقاد دانشمند یهودی روپرور گردید، وی گفت در این صورت باید زمین خالی از خدا باشد.

در این لحظه حساس بود که امام بهداد اسلام رسید و آبروی جامعه اسلامی را صیانت کرد امام با منطق استوار چنین پاسخ گفت:

مکانهارا خداوند آفرید، او بالاتر از آنست، که مکانها بتوانند اداره اگر برند او در همه جاه است ولی هرگز با موجودی تماس و مجاورتی ندارد. او بر همه چیز احاطه علمی دارد، و چیزی از قلمرو تدبیر او بیرون نیست^۳

۳- ان الله آئین الاين فلا آئین له، محلَّ اَنْ يَخْوِيْه مَكَانٌ فَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ مُمَاسَةٍ
وَلَا يَمْجَدُهُ، يُحِيطُ عِلْمًا بِمَا فِيهَا وَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْ تَذَبِّرِهِ (ارشاد مفید ص ۱۵۷ چاپ سنگی)

تمثیلی و آفریدن صحنه‌ای مطلب را روشن
می‌ساخت.

یک پاسخ قانع کننده به دانشمند مسیحی

"سلمان می‌گوید: پس از درگذشت
پیامبر، گروهی از مسیحیان با سربرستی یک اسقف
وارد مدینه شدند و در حضور خلیفه سئوالاتی
طرح کردند خلیفه آنان را به حضور امام فرستاد
یکی از سئوالات آنان از امام این بود خدا کجا
است؟ امام آتشی برآفروخت، سپس گفت روی
این آتش کجاست. دانشمند مسیحی گفت همه
اطراف آن، روی آن محسوب است و هرگز پشت
ورو ندارد، امام فرمود:

هرگاه امرای آتشی که مصنوع خدا است،
طرف خاصی نیست خالق آن، که هرگز شبیه
آن نیست، بالاتر از آن است که پشت و رو داشته
باشد، مشرق و مغرب از آن خدا است، به هر طرف
روی کنی آن طرف وجه و روی خدا است، و چیزی
برآ مخفی و پنهان نیست^۵

امام با آفریدن چنین صحنه‌ای، از
برهان نامتناهی بودن خدا برای نفی حد و مرز
برای او، استفاده کرده و طرف را قانع ساخت.

xxxxx

امام نه تنها در مسائل فکری و عقیدتی
اسلام و مسلمانان و در نتیجه خلیفه را کمک
شماره ۱۲۰ سال ۱۷

اما در سخن دوم خود (او در همه جا
هست بدون این که با چیزی مماس و مجاور
باشد) روی یکی از صفات خدا تکیه کرد و آن
این است که او موجود نامتناهی است و نتیجه
نامتناهی بودن این است که در همه جا باشد و
بر همه چیز احاطه علمی داشته باشد، و به حکم
این که جسم نیست تماس سطحی با موجودی ندارد
و در مجاورت چیزی قرار نمی‌گیرد.
آیا این جمله‌های کوتاه و پرمغز گواه بر
علم گستردگی و بسیاری از علم الهی نیست؟

xxxxxx

البته تنها این مورد نیست که امام در
برابر اخبار و دانشمندان یهود پیرامون صفات
خدا سخن می‌گوید، بلکه امام در عهد دو خلیفه
دیگر و در دوران خلافت خویش نیز بارها با
آنان سخن گفته است.

ابونعیم اصفهانی صورت مذاکره امام
را با چهل تن از اخبار یهود نقل کرده است که
تشریح سخنان امام در این مناظره، نیاز به
تألیف رساله‌ای دارد و علاقمندان می‌توانند به
متن عربی مراجعه نمایند^۶

شیوه بحث امام با افراد بستگی به پایه
معلومات و آکاهی آنها داشت گاهی به دقیقتین
برهان تکیه می‌کرد، و احياناً، با تشییه و

۴- حلیف الاولیاء، ج ۱ ص ۷۲

۵- قضاۓ امیر المؤمنین ط نجف ۱۳۶۹ ص ۹۶

داوری امام درباره یک مرد شرابخوار

نه تنها خلیفه در آگاهی از مفاهیم قرآن، از امام استمداد می‌جست، بلکه در احکام و فروع نیز دستنیاز به سوی علی دراز می‌کرد.

مردی شرابخورده بود، ماموران او را پیش خلیفه آوردند، تا حد شرابخواری را برای او جاری سازد، وی ادعا کرد که از تحریم شراب آگاه نبودم، و در میان گروهی پرورش یافته‌ام که ناکنون شراب را حلال می‌دانند خلیفه در تکلیف خود متغیر ماند.

فوراً کسی را روانه حضور علی (ع) کرد و حل مشکل را از او خواست، امام فرمود: باید دونفر از افراد موثق دست این فرد شرابخوار را بگیرند، و به مجالس مهاجر و انصار ببرند و از آنان بخواهند که آیا شده که یک بار، آیه تحریم شراب را برای این مرد تلاوت کنندیانه؟ اگر آنان شهادت دادند که آیه تحریم شراب را برای این مرد تلاوت کرده‌اند باید حدالهی را در حق او اجرا کرد و اگر چنین شهادتی ندادند، اورا باید توبه داد که در آنده لب به شراب نزند و رها ساخت.

خلیفه از دستور امام پیروی کرد، و سرانجام آن مرد آزاد شد.^۷

داوری امام در این مورد می‌تواند در

می‌کرد بلکه گاهی که خلیفه در تفسیر مفردات و واژه‌های قرآن عاجز و ناتوان می‌ماند به داد او می‌رسید.

چنانکه شخصی از ابی بکر معنی لفظ "آب" را در آیه زیر سوال نمود:

"وَفَاكِهَةٌ وَأَبَاتٌ عَالَكُمْ وَلَا تَعْلَمُكُمْ"

(عبس ۳۱-۳۲)

میوه و "آب" رویانیدیم، تا مایه تmutع شما و حیوان‌های شما باشد.

وی با کمال تحریر چنین می‌گفت؛ بدکجا بروم اگر بدون آگاهی کلام خدارا تفسیر نمایم خبر به‌امام رسید، امام فرمود مقصود از آن، همان علف و گیاه است.

اتفاقاً اینکه، لفظ "آب" در زبان عرب به معنی "گیاه و علف" است در خود آیه گواه روش برایمن معنی وجود دارد، زیرا قرآن پس از آیه "وفاكهه" و آیا "بلافاصله" می‌فرماید: مَنَاعًا لَكُمْ وَلَا تَعْلَمُكُمْ یعنی این دو مایه تmutع شما و حیوان‌های شما است. آنچه می‌تواند برای انسان مایه تmutع باشد همان "فاكهه" است و آنچه می‌تواند مایه لذت و حیات حیوان باشد همان دومی (آب) است که فقط علف صحراء و باغ خواهد بود.

xxxxx

۶- الدر المنشور ج ۴ ص ۳۱۷، ارشاد ص ۱۵۶

۷- کافی ج ۲ ص ۲۱۶، حدیث ۱۶ ارشاد مفید ص ۱۵۶ مناقب ابن شهرآشوب ج ۱ ص ۴۸۹

امام معمولاً برای اثبات سخن خود با آپاتی از قرآن استدلال می‌کرد و این، بر استواری سخن او می‌افزود.

تا این‌جا تا حدودی نیاز خلیفه نخست به امام روش گردید، اکنون وقت آن رسیده است که بهترخی از مواردی که خلیفه دوم از علم و اکاهی امام استفاده کرده است، اشاره نماییم.

تمام مواردی که طرف بدون آکاهی، و از روی قصور و نارسانی مرتكب گناهی گردد، ضابطه کلی باشد و آن این است که هرجا هل فاصلی در برابر حدود و کیفر گناه مذور می‌باشد.

درست است که امام در دوران خلافت خلفاء سکوت کرد، و مسئولیتی را نهی برفت ولی در عین حال هیچ‌گاه درباره اسلام، و دفاع از حرمین دین شانه خالی نکرد.

تاریخ می‌گوید، **رأس الجالوت** (بیشوای بهودیان) مطالبه را به شرح زیر از خلیفه پرسید و نظر قرآن را از او خواست:

۱- ریشه حیات و موجود زنده چیست؟

۲- جمادی که به گونه‌ای سخن گفته است چیست؟

۳- چیزی که پیوسته در حال کمزیادشدن است چیست؟

خبر به امام رسید، امام فرمود:

ریشه حیات از نظر قرآن، آب است.^۸

جمادی که به سخن درآمده، زمین و آسمان است که اطاعت خود را از فرمان خدا ابراز کردد.^۹ چیزی که پیوسته در حال کزمزیادشدن است شب و روز است.^{۱۰}

چنان‌که این داوری امام نشان می‌دهد

۸- وَجَعْلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (سوره انبیاء، آیه ۳۵)

۹- فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ أَتَيْتَا طَوعًا وَكَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنِ (سوره فصلت آیه ۱۱)

۱۰- يُولِّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ (سوره لقمان آیه ۲۹)

علل پیشرفت و انحطاط مسلمین؟

۴۱

انگریزه‌هاي حلاف

وراه خلاصي آرائها؟

۱- عدم شناخت واقعیت

بی‌شک از عوامل مهم پیدایش و بقای مذاهب و فرقه‌های گوناگون در طول تاریخ ناگاهی بنیان‌گذاران و پیروان آنها از واقعیات است چه آنکه اگر حقایق پوست کنده و روش درک‌می‌شدوبه‌دیگران تفہیم می‌گردید . از آنجاکه راه راست در شرایط زمانی و مکانی واحدیکی است جزو افراد معاند و بد نیت همان یک اه و طریق واحد (مذهب خاص) رامی‌پیمودند و طبعاً این همه مذاهب مختلف و جنگ و جدالهایی که از این رهگذر پدیدآمده و می‌آید از بین می‌رفت .
اینکه می‌بینیم طبق روایت معروف بعد

در شماره پیش دورنمایی از آثار شوم و نکبت‌بار فرقه‌گرایی و دسته بندی مسلمین را در طول تاریخ که از عوامل مهم عقب ماندگی آنها گردیده مورد بررسی قرار دادیم و اینک انگریزه‌هاییکه موجب این تفرق شده‌وراه خلاصی از آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم

علل این تعزیز

در باره این دسته بندی و فرقه گرایی مسلمین مانندهمه فرقه‌های مذهبی سیاسی جهان که بوجود آمدۀ‌اند دو عامل اساسی بیش از همه موثر است .

مکتب اسلام

آنها روش است و باطل را بخوبی می‌شناشتند ولی بخاطر هواپرستی و حب مقام بجای آنکه در راه حق گام بردارند، ره‌باطل می‌بینند.
روی این حساب، یکی از عوامل مهم پیدایش فرقه‌ها و مذاهب گونه‌گون اسلامی این است که افرادی خودخواه و جاهطلب و هواپرست برای آنکه موقعیتی کسب کنند و روح جاه طلبی خود را ارضاء نمایند حق و باطل را در هم آمیخته مکتب و مذهب خاصی بوجود می‌آورند آنکه مردمی ساده‌دل و از همه‌جا بی‌خبر و یا سودجو و مفرض نیز، از آنها پیروی کرده و عامل بقاء آن‌مذهب می‌شوند علی‌علیه‌السلام در خطبه^{۵۰} نهج البلاغه این حقیقت را در بیکاری و سیعتری چنین بیان می‌فرمایند:

"همواره منشاء پیدایش فتنه‌ها پیروی بی‌حساب از خواهش‌های نفس و احکام صادره برخلاف کتاب خدا است که در نتیجه گروهی ساده‌دل از گروهی مفرض پیروی می‌کنند (و به راه باطل می‌روند) پس اگر باطل با حق آمیخته نمی‌شد، راه حق بر طالبان آن، پوشیده‌نمی‌گردید و اگر حق در میان باطل پنهان نمی‌شد، زیان دشمنان از آن کوتاه می‌گردید، اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را باهم درآمیختند، اینجاست که شیطان بردوستانش تسلط پیدا

از حضرت موسی (ع) پیروانش به هفتاد و یک فرقه و بعد از حضرت عیسی (ع) پیروانش به هفتاد و دو فرقه و بعد از حضرت محمد (ص) پیروانش به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند و هم‌اکنون صدو هفتاد مکتب فلسفی و سیاسی و اجتماعی و غیره در جهان وجود دارد، عامل مهم آن، همان نرسیدن به حق و طریقه درست بوده و هست که خواجه شیراز در همین زمینه سروده است:

"جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند؟

و برای آنکه مسلمین از این بلیه‌درامان باشند واقعیت را چنانکه هست در بینند، اسلام عقل و استدلال را تنها مرجع و حاکم، در مسائل اعتقادی قرار داده تقلید و تعبد را در این نوع مسائل بکلی معکوم کرده است از چیزی که درباره آن، علم و یقین نداری، پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل همه اینها مسئولند"^۱ هنگامیکه به آنها گفته می‌شود "از آنچه خدا مقرر فرموده پیروی نمایید می‌گویند مافقط از آنچه که از پدر انعام دریافت‌هه ایم پیروی می‌کنیم، اگرچه پدرانشان هیچ‌فهمند و راه‌بجایی نبرند"؟^۲

۲- خودخواهی و هواپرستی

بسیاری از مردم‌مند با آنکه حقیقت برای

۱- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مَسْتَوْلًا
(اسراء آیه ۳۶)
۲- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعَثُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَسْعَى مَا أَغْنَيْنَا عَلَيْهِ أَبَأْنَا أَوْ لَوْكَانَ أَبَأْنَاهُمْ لَا يُعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (بقره آیه ۱۷۰)

آن رفتار نماید.

راه نجات

درست است که اختلاف افکار مردم امری است طبیعی^۴ هرگز نباید انتظار داشت که همه افراد بشر بکسان بیان دیشند و مسلمین هیچگونه اختلاف فکری و سلیقه‌ای نداشته باشند بلکه منظور این است با معیاریکه برای آنان از "قرآن و عترت" قرار داده باید اختلافات آنان به حداقل کاهش پابد و در موارد اختلاف بکم قرآن و عترت تفاهم نمایند.

اسلام برای آنکه مسلمین را از فرقه‌گرایی رسوای برحدار دارد به آنان خاطرنشان می‌کند که چنین تفرقه و دسته‌بندی موجب خواهد شد که آنان بربل برتگاهی از آتش قرار داشته^۵ و فرعونهای زمان برآنان مسلط شده جان و مال و فرزندان و ناموسشان را مورد تجاوز و وسیله^۶ اجرای مقاصد شوم و اهریمنانه خود قرار بدهند^۷ اسلام برای کاهش این اختلافات، تعبد و تقلید را نیز در امور اعتقادی و همچنین هوابرستی و خودخواهی را در زندگی شدید احکوم می‌کند^۸ و به عالمان آگاه دستور می‌دهند که موظب مرز مملکت عقیده^۹ مسلمین بوده چنانچه

میکند (و آنها را به باطل می‌کشند) و در این میان تنها کسانیکه لطف خدا شامل حالتان شده از این مهلکه نجات می‌یابند.^{۱۰}

گرچه علاوه بر دو عامل فوق چنانکه در بخش‌های آینده خواهیم دید دستهای اهربیانه سیاستهای استعماری و مقاصد شوم اقلیت‌های فرصت‌طلب و خرابکار را نباید در پیدایش فرقه‌ها و مذهبها نادیده گرفت.

بسیاری از زمامداران و استعمارگران برای آنکه از اصل "اختلاف بیاندار و حکومت" کن استفاده نمایند برخی از افراد ساده‌لوح و پاسود جو را آلت قرار داده مذاهب و فرقه‌های را بنیان می‌نهند و همچنین اقلیت‌های فرصت‌طلب برای آنکه از راه ایجاد تفرقه ضربه‌کیان اسلام وارد کنند و یا از راه غیر مستقیم، مبادی مذهبی خود را به نام دیگران ترویج نمایند دست اندر کار فرقه‌سازی شده و مذهبی را بوجود می‌آورند.

لیکن پس از تجزیه و تحلیل، عامل اصلی همان دو عامل یاد شده یعنی "عدم شناخت واقعیت و خودخواهی و هوابرستی می‌باشد زیرا کسی که آلت قرار گرفته و مذهبی را بنیان می‌نهد یا واقعیت را نشانخته دست به چنین کاری می‌زند و با شناخته ولی منافع او ایجاب می‌کند که برخلاف

۳- نهج البلاغه خطبه^{۱۱}
۴- وَلَوْلَا رَبِّكَ لَجَعَّلَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَوْنَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ وَ

لَذِكْرَ حَلَقَتِهِمْ (هود ۱۱۸)

۵- وَكُنْتُمْ عَلَىٰ كَفَافٍ حَفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (آل عمران ۱۰۳)

۶- قصیر آیه^{۱۲}
۷- وَلَا شَيْءٌ الْهُوَ فَيَضْلُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص ۲۶)

درجات اسلامی در این راه تلاش می کردند و در هصر ما نیز کوشش‌های سید جمال الدین اسد آبادی، محمد عبدی، اقبال لاهوری و همچنین فعالیت خستگی ناپذیر بنیان گذاران "جماعه التقریب بین المذاهب الاسلامیه" در قاهره فراموش شدنی است.

این جمعیت که با همکاری گروهی از نخبه‌ترین زعمای فکری فرق مختلف اسلامی از قبیل "شیخ مصطفی عبدالرزاق، شیخ عبدالمجید سلیم، سید شرف الدین عاملی، شیخ حسین کاشف الغطاء، شیخ محمود شلتوت، مرحوم آیه‌الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی، شیخ محمد تقی قمی، محمد علی علویه، محمد مدنی، محمد عبدالله، محمد ... در قاهره تشکیل گردید، قدمهای متبتی در راه نزدیک کردن مذاهب مختلف اسلامی به یکدیگر و از بین بردن دشمنیها و کینه‌توزیعهای مذهبی برداشته که مهمترین آنها فتوای تاریخی شیخ شلتوت رئیس اسبق "جامع الازهر" در مورد بهرسیت شناختن مذهب شیعه و اجازه دادن تدریس این مذهب همانند چهار مذهب فقهی دیگر اهل سنت در دانشگاه الازهر مصر است.^{۱۱}

اھریمنی خواست به آن تجاوز کند با منطق و استدلال از آن جلوگیری کند^{۱۰} و همچنین بهمه خیراندیشان هشدار می دهد که بالاخره مومنان و کسانیکه به مبادی اعتقادی اسلام پای بندند، باهم برادرند و چنانچه میانشان اختلافی پدید آید وظیفه آنهاست که اصلاحشان دهند^۹

بنابراین در صورت وقوع تفرقه در میان مسلمین وظیفه دانشمندان و عالمان آکاء است که اگر می توانند عوامل تفرقه را زیبین برده وحدت کلمه را به جامعه اسلامی برگردانند و گرنه کوشش کنند با تفهم این حقیقت که همه "شما امت اسلامی هستید خدای شما "الله" است، برنامه زندگی شما قرآن است، قبله شما کعبه است، پیامبر و پیشوای شما محمد (ص) است، هدف شما جلب رضا و رحمت خدا و جهان ابده است و همه شما بایکدیگر برابر و برادرید و باید همه نیروهای تان را صرف پیشرفت اسلام و مبارزه با دشمنان مشترک نمایند و ... کینه‌توزی و دشمنیهای فرقه‌ای را از بین برده روح برادری و صمیمیت را جایگزین آن سازند و گرنسه باید بدانند که پیامبر بزرگوار اسلام از آنها بیزار خواهد بود.^{۱۰}

روی‌های اصل بود که همواره مصلحانی

٨- اذا ظهرت الْبَدْعُ فِي أَمْرٍ كُلِّيٍّ ظَهَرَ الْعَالَمُ عَلَمًا وَالْأَعْلَمُ لَعْنَهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ
والناس أجمعين (سفينة البحار ج ۱ ص ۳۶)

٩- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أُخْوَةٌ فَاصْلُحُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ (حرجات آیه ۱۵۰)

١٠- إِنَّ الَّذِينَ تَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْئًا لَّكُلِّ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
يَنْهِيُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (انعام آیه ۱۵۹)

۱۱- در این باره به کتاب "دعوه التقریب" مقاله محمد المدنی و شیخ شلتوت

ص ۳-۱۴ مراجعه شود.

عقیقی بخشایشی

اسلام

و حمایت از تولید کشاورزی و صنعتی

رفاهی اجتماع خود از آنسته از روش‌های تولیدی که با سیستم اقتصاد آزاد او منافات ندارد سودجوئی و بهره‌وری مینماید، و مکتب اقتصادی کمونیزم مسئله تولید را بیش از حد واقعی اش مینماید. مهندس شعرده و درباره تأثیر آن در مظاهر مختلف زندگی زیاده روی و مبالغه کرده است تا آنچه که آنرا اساس تطورات اجتماعی و دکترین‌های مادی و معنوی مانند (اخلاق-قانون-حکومت) دانسته است، و در امر تولید خود را با هیچ نوع مانع و رادع موافق نمی‌بیند بلکه به نظر او هدف، وسیله را می‌آج و مشروع می‌سازد هر چند که وسیله غیر مباح و نامشروع باشد.

تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی و امکانات صنعتی جهان هستی تنها موردی است که عموم مکتبهای اقتصادی اعم از سرمایه‌داری و کمونیستی و مکتب اقتصادی معتقد اسلام اتفاق رأی دارند و کوچکترین اختلاف نظری در ارزش و اهمیت اصل تولید و تشمیر ندارند همگی در چارچوب مقررات و پیزه مکتب خود در فراهم ساخت و بهره‌برداری از عوامل سازنده تولید، کوشش و فعالیت دارند. تنها تفاوتی که میان این مکتبهای مختلف وجود دارد در پیمودن راههای تولید و در سیستم بدست آوردن شروط و نحوه انتخاب روش‌های تولید می‌باشد که بصورت اجمال اشاره می‌گردد:

مکتب اقتصادی اسلام

مکتبهای سرمایه‌داری و کمونیزم

اسلام در تولید و افزایش سرمایه و افزایش شروط و در راه تامین امکانات مالی و

سیستم سرمایه‌داری آزاد در تولید و شروط، یکروش معتمد و متوسطی دارد و نظریات

تحت الشاعر خود قرار دهد ایگونه تفوق و برتری که محدود یک عصر و یک رمان نیست با لطبع مستلزم پیشرفت‌های علمی و صنعتی و دیگر برتری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد بود چون آرمان الهی اسلام محدود یک عصر و یک رمان و مخصوص بک نسل و بک دور ه نبوده و نیست^۱ و این برتری حوزی اسلامی به آن معنی نیست که اسلام آرمانهای اسلامی را بازور سلاح پیش ببرد بلکه مادامی که دشمن مجهز و مسلح است و بانیروی خود آرمانهای شیطانی را ترویج می‌کند اسلام دستور میدهد در راه حفظ سلح و بسط آرمانهای الهی با شرایط ویژه و مخصوص ار امکانات دفاعی نگهداری و استفاده گردد.

بسیار طبیعی و روشن است که موجود این

قبيل پیشرفت و ترقی و تفوق حز دربرتو علم و دانش وسیع و تکنولوژی پیشرفته و آگاهی و آشناي با فنون تولید و تکثیر و اطلاع از رازها و اسرار جهان هستی، و گشودن عقده های نهفته موجودات و کشف معماهای پیچیده علوم طبیعی میسر و امکان پذیر نخواهد بودنیست.

تولیدات کشاورزی

بهره‌برداری از نیروهای طبیعی و ذخائر زمینی و منابع و امکانات معدنی و زیرزمینی

سازندگان درباره مسائل اقتصادی بسیار وسیع و گسترده است.

اسلام در امر تولید، آن دسته از روشها و وسیله‌هارا که بانظریات عدالت‌خواهی و انسانی او موافقت ندارد طرد می‌کند و در مقابل فعالیتهای اقتصادی و کار و کوشش برای بدست آوردن مال را یک اصل ممدوح و پسندیده می‌شمارد و در راه تعمیر و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و زیرزمینی، و در راه استفاده از عوامل مشتب و سازنده توصیه‌ها و دستورهای دارد و علاقه به مال را منشاء حرکت‌های اجتماعی میداند.

نگهداری اصالت اسلامی

اسلام در مرور حفظ کیان اجتماعی، و بقای شخصیت جهانی و الهی، و در راه نگهداری سیاست و اصلاح پیروان خود، در رفع نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی، به مسلمانان دستور تجهیز نیروی قوی و نیرومند میدهد که اطلاق نیرو و قدرت، شامل کلیه نیروها اعم از صنعتی و علمی، اقتصادی، اجتماعی می‌گردد و تأمین این امکانات را محدود می‌کند به حدی که رب و هراس و شکوه در دل بدخواهان بیفکند و برمعرفه و جهاد امت اسلامی تفوق و برتری بخشد و کلیه امکانات علمی و اقتصادی ... دیگران را

۱- در یکی از آیات در مرور دفاع از حوزه اسلام چنین می‌خوانیم : هر آنچه تو استید نیرو و قدرت و ایمان بسته برای جنگ آماده سازید که بوسیله آن رب و هراس در دل دشمن خدا و دشمنان خود بیافکنید ... "انفال / ۶۰

نکاهی به احادیث اسلامی

یکی از دستورهای اکید اسلام است :
رسول اکرم (ص) میفرماید :

تولید و تکثیر امکانات زندگی و رفاهی در منطق اخبار و احادیث به عنوان صدقه و احسان تعبیر آورده شده است، تعبیری که سهترین و زیباترین عنوانها را در قاموس اخبار و احادیث دارد با وجود آنکه هدف تولید کننده در مرحله نخست سود شخصی و مصلحت انتفاعی خود بوده است.

اگر ساعت انقراض عالم و بهم ریختن منظومه شمسی بر سد یکی از شما نهال درختی در دست دارد چنانکه بقدر کاشتن آن فرصت است آنرا بکار برد، فکر انقراض عالم شمارا از این عمل باز ندارد. ۲

صدقه و احسان

پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید : هر مسلمانی که تخم گندمی را در دل زمین بکارد یا نخل خرمائی را بنشاند که در اثر سعی و کوشش و رسیدگی او به شعر رسد و مردم از آن بهره برداری کنند در مقابل این عمل، خداوند متعال ثواب صدقه و اتفاق در راه خدرا به چنین فردی عطا می کند ۵

رسول اکرم (ص) میفرمود مسلمانی که درختی غرس یا زراعتی سبز نماید مردم و پرندگان و چرندگان از آن بخورند اجر صدقه را دارد ۳

نفوذ

و در حدیث دیگر فرمودند: "روزی را در دلبهای زمین جستجو و کاوش نماید ۶

علی (ع) میفرمود: کسی که آب و خاک یعنی نیروی طبیعی در اختیار دارد و نیروی انسانی خود را برای بهره برداری بکار نمی بندد و با فقر و گداشی میگذراند نفرین ولعنت برآورده ۴

کار و فعالیت باعث اعتماد بنفس و

۲- انْ قَاتَتِ السَّاعَةُ وَقَيْدَ أَحَدَكُمُ الْفَسِيلَةُ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَرْسِلَهَا فَلَيَغْرِسُهَا (مستدرک ج ۲ ص ۱۵۰)

۳- مَارِمَ مُسْلِمَ بَعْرِسَ غَرْسًا أَوْ يَرْعِي زَرْعًا فَيَاكُلُ شَهْ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةً إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِهِ صَدَفَةً (وسائل الشیعه)

۴- مَنْ وَجَدَ نَاءً أَوْ تَرَابًا مَّمَّا أَفْتَرَهَا بَعْدَ اللَّهِ (بحار الانوار ج ۲۳ ص ۱۹ - هرسه روایت از جلد اول کودک فلسفی ص ۴۶ نقل شده است.)

۵- وسائل الشیعه باب تجارت اقتصادنا ص ۵۷۴

۶- مستدرک الوسائل ج ۲ باب احیاء موئیت

بودن نهی شدید بعمل آورده‌اند روایات و احادیث فراوانی داریم که مجاهده و کوشش در راه تحریص زندگی و معاش حلال را همانند مجاهده و مبارزه در راه خدا معرفی کرده‌وشناسانده است.

علی (ع) میفرماید: کسی که در جستجوی روزی حلال به مسافت‌های دور کوچ میکند همانند کسی است که در راه خدا جهاد میکند ...^۹
امام صادق (ع) میفرماید: "اگر از راه علم یا گمان آگاه شوی که فردا از دنیا خواهی رفت باز اگر میخواهی که سربار جامعه و دیگران تهاشی باز جستجوی روزی را ترک نکن."^{۱۰}
یکی از هاران بازاری امام صادق (ع) به نام معلی بن خنبیس میگوید: تاچشم امام صادق به من افتد که از بازار تأخیر کرده بودم فرمود: به سوی عزت و شرف خود حرکت نما.

مایه افتخار

عامل تحکیم شخصیت بوده و به انسان عز و شرف و استقلال و ثبات می‌دهد و مجاهده در راه آن مایه سربلندی و افتخار و رمز مقاومت و خاودانگی ملل است چنانکه بیکارگی و سربار دگران شدن موجب ذلت و خواری و عامل عقب ماندگی و دریوزگی ملل بشمار می‌رود.

از اینرو در اخبار و روایات متعدد اسلامی از سرباری و انگذتن مسئولیت خود به عهده‌ی دیگری نهی و تحدی بر شدید بعمل آورده‌اند رسول گرامی اسلام (ص) میفرماید: "از رحمت خدا دور است کسی که باز زندگی شخصی خود را بردوش بردم بیافکند ...^{۱۱}"

امام ششم حضرت صادق (ع) میفرماید: "خیر و خوبی در آن شخص نیست که علاقه‌مندارد از راه حلال جمع مال نماید تا بدانو سیله آبروی خود را محافظت کند دین خود را بهتر دارد و صله‌ی رحم نماید ...^{۱۲}"

مجاهده در راه خدا

شیخ مفید در کتاب اختصاص از علی (ع) نقل کرده است که از آن بزرگوار سوال گردیده بجهه‌چیزی می‌توان افتخار و میاهات نمود؟ در

درباره این قبيل روایات که از سربار

باقیه در صفحه ۱۱

۷- وسائل الشیعه ج ۱۲ حدیث ۱۵ باب ۶ از ابواب تجارت

۸- وسائل کتاب تجارت ج ۴ ص ۱۰۲

۹- التَّاجِرُ فِي طَلْبِ التَّرْزُقِ الْحَلَالُ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مستدرک

الوسائل ج ۲ حدیث ۳ باب تجارت)

۱۰- اَنْ يَلْتَهِنَّ اَوْ يُلْفَكَأْنَّ هَذَا الْأَمْرُ كَامِنٌ فِي غَدَ فَلَا تَدْعُنَ الرَّزْقَ وَ اَنْ

۱۱- وسائل الشیعه ج ۱۲ باب ۱ مقدمات تجارت

وَقَدْ تَأْخَرْتُ عَنِ السُّوقِ فَعَالَ اِغْدَ اِلَى عَزِيزٍ

هادی دوست محمدی

عوامل ابتا کشم و اصلاح کشم

مفاسد کم نمی شود بلکه برآنها افزوده نیز می گردد.

آیا تاکنون بهاین اندیشه بوده اید که چرا با این همه گفتشها و نوشته ها، باز هم مفاسد و خیانتها و جناحتها زیاد و زیادتر می شود؟ آیا سعی کرده اید به علل این بیماریها بی ببرید و در درمان و معالجه بیماران بکوشید؟

درمان بیماریها

در مبارزه با بیماریهای جسمی، نخست طبق قوانین بهداشتی، به موضوع پیشگیری اهمیت قائلند و اصولاً ریشه و ماده‌ی بیماری را از میان می بردند و نمی گذارند میکرب آن بیماری به وجود بیاید تا مردم مبتلا گردند. و در مراحل

ناگفته‌پیدا است که یکی از وسائل تکامل و پیشرفت هر ملتی انتقاد صحیح و گفتن و بادآوری نقایص و عیوب می باشد و انتقاد همراه با حسن نیت دلیل بر تمند و حیات و موجودیت افراد است و در جامعه‌ای که آئینه انتقاد شکسته شده باشد، شبیه عمر آن اجتماع، شکسته، گویا موجودیتی ندارند و با مردگان یکسانند. ^۱ ولی آیا تنها به گفتن پرداختن، یا به نوشتن فناعت نمودن کافی است؟

بدیهی است که نوشتن و گفتن بی نتیجه و بی اثر، یا بی هدف، هیچگونه ارزشی ندارد، همچنانکه مشاهده می شود، همه از مفاسد و انحراف ... مینالند، میگویند و می نویسند و به آسودگان و منحرفین، بد میگویند، پرخاش می کنند و فریاد می کشند، و هر روز نه تنها از

اُدراریان مورد قبلاً مقاله‌ای تحت عنوان "آینه دوست" از نگارنده در مجله درج شده است

بیماریهای روحی

در مبارزه با بیماریهای روحی و مفاسد و انحرافها، نیز با نقل اخبار و بدگفتمن به جوانان منحرف و از طریق حقوقی و قضائی تنها صحبت کردن و در مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی به "حروف" اکتفا نمودن دردی دوام نمیشود و جنایتها کم نمی‌گردد بلکه لازم است به بینیم چه عاملی در ایجاد اینگونه مفاسد نقش مؤثر داشته و دارد و محل نشو و نمو میکرب انحراف کجاست؟

اگر در بهسازی افکار و روحیات مردم و بهداشت روان و اخلاق، و اصلاح و تعديل و رهبری عواطف آنان و ایجاد فضایل و کمالات انسانی در اجتماع به اندازه‌ی بهداشت حسم و تنهم، توجه داشته باشیم، در تکامل و تمدن واقعی انسان، موفقیت چشمگیری نصیب مخواهد شد.

گفتم: در بهداشت تن و جسم، علاوه بر تجویز داروها و غذاهای مفید، بیمار را پیسیاری از خوردنیها و آشامیدنیها و کارها، باز میدارند و در موقع ضرورت و لزوم، تماس با او را منع می‌کنند، و در پاک سازی محیط اجتماعی از آن نوع بیماری، از راههای مختلف: مبارزه‌های مثبت و منفی، وامر و نهی وارد می‌شوندو...

در بهداشت روان و اصلاح اخلاقی اجتماع نیز، علاوه بر برنامه‌های آموزشی و شماره ۱۲ سال ۱۷

بعدی، در درمان و معالجه‌ی بیماران، راههای گوناگونی را پیش میگیرند که از آنجلمه، پس از تشخیص و به دست آوردن نوع بیماری، داروی مخصوصی را تجویز می‌کنند و به بیمار می‌گویند "لا، این شربت را بنوش، این آمپول را تزریق ...، این غذارا بخور و باز وی را از برخی از غذاها، داروها و کارها باز میدارند؛ فلان غذا را نخور، فلان کار رانکن و ...، به علاوه اگر بیماری، مسری و واکیر باشد، بیمار را محدود می‌کنند تا باکسی تماس نگیرد و دیگران را آلوده نسازد.

اکنون اگر طبیب معالج، تنها به نوشتن نسخه و وعظ و اذرز اکتفانماید، آیا می‌تواند بیمار را معالجه کند؟ ما می‌توانیم این پژوهش را یک پژوهش دلسوز و نجات‌بخش و مورد اعتماد بدانیم حتی، نه، زیرا هرگز حرف زدن، بیماری را از میان نمی‌برد بلکه در آنجا، داروی مفید خوردن لازم است و نزدیک خوردن نیها را زیان‌بخش نرفتن و در صورت لزوم محدود کردن بیمار و منع العلاقات نمودن وی.

روزهایی که شایده وجود بیماری "وها" در همه‌جا مورد بحث و گفتگو است آیا کافی است که روزنامه‌ها بنویسند و رادیوها علیه "وها" شعار بدهند؟ یا اینکه باید از طریق مختلف با آن مبارزه کرد و عمل با دلسوزی و جذیت، مردم رانجات داد؟ که بقول معروف: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

مردم ، احیای عوایض انسانی و رشد و تکامل خواهد داشت که متأسفانه جز چند برنامه کوتاه و ناچیز نتیجه‌می سازنده‌ای برای اجتماع ندارد و بیشتر وسیله سرگرمی و بهیک جعیه‌ی آواره موسیقی مبدل شده است !

در هر کوی و بزرگ در خانه و مغازه ، در میان اتومبیلها ، در دست دوچرخه‌سوار ، موتور سوار ، معمولاً به پیش آوازمی پردازد و اصولاً نجه از رادیو کنوی به ذهن تبادر می‌کند ، موسیقی و آواز است که اثر تخدیری دارد ! ناثرانگیز است که برخی از ایستگاه‌های رادیویی تنها رسالت خود را در پیش موسیقی می‌دانند و جز موسیقی برنامه‌ی دیگری ندارند !

گاهی به عنوان نمایشنامه و داستان ، یک نوع زندگی خیالی برای افراد ترسیم می‌کند و مخصوصاً جوانان را از حقایق زندگی و واقعیات دور می‌سازد .

رادیو گرچه یک وسیله سمعی (شنیدنی)

است ولی اهمیت و نقش حساسی که دارد ، در " عمومی " بودن آن است و در کوچکترین و دورترین نقاط نفوذ کرده است . اکنون اگر قدری از تشریفات و الفاظ بکاهیم و با مشورت با افراد آگاه و دلسوز و با ایمان ، برنامه‌های را طرح ریزی و پیاده کنیم که روشنگر و به نفع عموم مردم باشد که به نفع کشور نیز خواهد بود ، اثر چشمگیری در اصلاح جامعه و رشد آنان خواهیم گذاشت .

جمعی از دانشمندان انسان و انسان‌دوست و معتقد به مبانی اسلام ، به برنامه‌های اجتماعی

پروردشی و راهنمایی‌ها ، انتقادها ، ععظ و اندرزها گفته‌ها و نوشته‌ها ، لازم است عواملی را که موجب انحراف و فساد گشته و جامعه‌ای را به سقوط اخلاقی می‌کشانند باز شناسیم و اگر قابل کنترل و اصلاح هستند ، کنترل و اصلاح نمائیم و گرنه جدأً با آنها مبارزه کنیم و این مردابهای فساد را بخشکانیم !

با کمال تاسف ، سلسله عواملی که هم اکنون در ایجاد مفاسد ، مخصوصاً در انحراف و آلدگی نسل جوان ، نقش مؤثر و اساسی دارند و سایلی هستند که در واقع هرگز چنین انتظاری از آنها نیست بلکه رسالت آنان ، روشنگری ، راهنمایی به سوی تکامل و تمدن صحیح ، و آشنا کردن مردم به فرهنگ اصیل و پاکسازی محیط انسانی است .

این وسائل عبارتند از :

رادیو ،

تلوزیون ،

فیلمها و سینماها ،

نوشته‌ها و کتابها و خلاصه مطبوعات .

....

رادیو

رادیو که در سطح علوم افراد کشور و در دسترس همگان قرار گرفته است ، وسیله بسیار نیرومند تبلیغی است که اگر با برنامه‌ی صحیح و انسانی اداره گردد ، اثر چشمگیری در بیداری

پرورش آن به فرزندان مخصوص اجتماع، شهروترانی
مشروطخواری، عشقباری، هفت تیرکشی، آدمکشی
درزدی و خیانت و ... را می‌آموزد!

بعضی از سریالهای تلویزیونی
به اندازه‌ای بالفکار پست و منحط تهیه شده و
طوری پیاده می‌شود، که فریاد همه انسانهای
دلسوز را برآورده و موجب گستگی خانواده‌ها
شده است.

در بعضی برنامه‌ها و قیحانه‌ترین اعمال
را بعنوان نقشهای هنری به کودکان و نوجوانان
تلقین می‌کنند آ و از این طریق به یکنوع رهزنی
فکری پرداخته و حقایق و واقعیات را برخلاف
جلوه می‌دهد حتی در شخصیتهای با رو نشده
افراد، آنچنان نفوذ می‌کند که برای آن‌مان
شخصیت کاذب و درک نامعقول دروغین ایجاد
می‌نماید.

گاهی در مسائل زندگی و اقتصادی،
برای خانواده‌های کنویی که معمولاً از درک صحیح
انسانی ناتوان و سرسیرده زندگی مادی غرسی
هستند بگونه‌ی خاصی نیاز و احتیاج کاذب
ایجاد می‌کند و با تبلیغات غیرواقعی، آنان را
اسیر و برده‌ی مصرف و "همیشه محتاج" نگه
دارد، گرچه در این جهت تنها تلویزیون
نیست که این نقش را ایفا می‌کند، و سایر وسائل

آن نظارت کنند تا در نسل نوجوان و جوان و
افراد عامی و بی‌اطلاع اثر سوء نگذارد.
جمعی که پخش برنامه‌های ضد اخلاقی
و مخالف انسانیت را دلیل بر روش‌گذاری و تمدن
نداشت بلکه هم و فرشان اصلاح اجتماع و هارور
کردن فرزندان جامعه، خدمت به انسانها و
بیداری افکار باشد، و بالاخره به معالج انسانها
واقعاً علاقمند بوده دلسوزانه رسالت خطیز
انسانی خود را ابلاغ کنند.

تلویزیون

تلویزیون چون علاوه بر سمعی (شنیدنی)
بودنش، بصری (دیدنی) نیز هست، اهمیت
بیشتر و اثر چشمگیرتری در بینندگان و شنونده‌اش
دارد و باید آنرا گذشته از برخی از زبانها از
شگفت‌آورترین وسائل تبلیغی دانست، و به
وسیله آن می‌شود غالیت‌ترین و بهترین روش‌های
تربيتی و آموزشی را پیاده کرد! این وسیله
آنچنان در سهم خود نیز و ممند است که حتی
می‌تواند واقعیات و حقایق را وارونه جلوه دهد
بگونه‌ای که اکثر بینندگان نتوانند تشخیص دهند
و مسخر آن گردند ولی بدینکه عمل طوری
شده است که در بسیاری از خانه‌ها که تلویزیون
در آن راه یافته است پاکی و اخلاق و عواطف
انسانی و فضیلت از آنجا تدریجاً رخت چربسته
و بذر فساد اخلاقی، تباہی و خیانت، افسانه
شده است، و به گفته یکی از مقامات آموزش و

۲- کیهان ۹۸۴۴

۳- کیهان ۱۰۰۶۵ ص ۹

۴- کیهان ۹۸۴۴

۵- کیهان ۱۰۰۶۵ ص ۹

می‌گراید و آلوده می‌گردد.

و ملاحظه خواهید کرد که چقدر اثر سوء در جامعه گذاشته جوانان و نوجوانان کم تجربه و بی تجربه را به آلودگی و هرزگی و انحراف خواهد کشاند و در مقابل، انسانهای مفید، سازنده و دلسوز خدمتگزار دل پرخونی خواهند داشت و جوانی، به پاکی و سازنده تشویق خواهد شد

اکنون بادقت بیان دیشید! آپا در مقابل این گونه عوامل قوى، تنها به حرف اکتفا کردن و فرزندان و جوانان را به پاکی دعوت نمودن و از آنان انتظار با معلومات شدن، دانشمند گشتن، فاسد و منحرف نشدن صحیح است؟ آياز زمین وزمان شکایت نمودن و به همه بدگفت و از فجایع نالیدين و از زیادی مفاسد فریاد کشیدن و . . . درست است؟ یا باید آستین بالا زند و عملای به اصلاح این برنامه ها بپردازند.

ارتباط جمعی نیز سهم موثری دارند ولی همچنانکه قبل اشاره شد تلویزیون بواسطه سمعی و بصری بودنش تاثیر غیر قابل انکار و اهمیت بیشتری دارد.

در محیطهای کوچک که هنوز عواطف بشری آنان دست نخورده باقی مانده است و در مقابل از هیچکدام از مسائل جهانی و اجتماعی اطلاعی ندارند عواملی مانند تلویزیون اگر دارای برنامه‌ی سالمی نباشد غوغایی برپسا می‌کند، روستائی باک و ساده را در مدت کوتاهی به یک کانگستر، قاتل، دزد، قاچاقچی، عاشق پیشه‌ی فاسد و هرزه مبدل می‌کند! نقشی را که یک شهری لاقل میداند دروغ است و فقط در نمایش، چنین کارهای را انجام می‌دهند، روستانشین ساده‌دل، آن را واقعیت می‌پندارد و سعی می‌کند خود را به آن صورت جلوه دهد آنجاست که او هم به هرزگی، به مشروب خواری

بقیه از

صفحه ۱۷

عنوان پایه بنتیاد نو، رد می‌کنیم. ما معتقدیم که همه نیروهای ملی، بعنوان پایه‌های استوار پک جا به پاید متحد شوند و "دین" را بمعنای نقطه حرکت، راهبرد خود فرار دهند، چرا که دین، سرچشمۀ محبت، برادری، همکاری و دوستی است و بدون آن، جامعه استوار نخواهد شد، چرا که جامعه بدون محبت، جایی بدون دوستی، ارزش وجودی ندارد و شعارهای گونه‌گون هم نمی‌توانند خالق محبت و برادری باشند.

هرگونه پیشرفت مادی اعم از کارخانه‌ها، راهها، هواپیماها، موشک‌ها، ماهواره‌های کیهانی، وسایل امنی، اگر انسانی نباشد که آنها در راه خیر و نیکی، انسان دوستی و محبت بکار ببرد، به پیشزی نمی‌ارزد و نتیجه‌های جز نابودی و ویرانی و بدیختی بست نمی‌آید. آنکه زودتر به ماه برسد، پیشرفتنه تر نیست بلکه کسی پیشروت است که قلبش آکنده از دوستی انسان است و همین نکته، راهبر مادراندیشه سیاسی و روش اجتماعی مالست و شاید بدبین ترتیب، مادریتر به مقصد برسیم ولی‌سی چه کسی گفته است آنکه زودتر رسید، هیروز است؟ از قدیم گفته‌اند: آهسته بروید زودتر صبر سبد.