

فرهنگ و تاریخ

- تهاجم به مدرسه فیضیه، عکس العمل امام و واکنش علماء روحشکوه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- نهضت پانزده خرداد در استان فارس
- حرکت ۱۷ خرداد ۱۳۵۴ فیضیه
- اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی ایران
- طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی

تهاجم به مدرسه فیضیه عکس العمل امام و واکنش علماء

سعید عظیمی نیا

مدرسه فیضیه، از بنایهای عهد صفویه است که در جنب صحن قدیمی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم بنا شده است. تاریخ بنای آن را سال ۹۳۴ هـ. ق دانسته‌اند^۱. با تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیت‌الله حاجی، مدرسه فیضیه رونق خود را بازیافت؛ به طوری که در عصر مرجعیت آیت‌الله بروجردی، این مدرسه به صورت مرکزی برای روحانیون قم درآمد. از سال ۱۳۴۱ هـ. شن تحول نوینی به رهبری امام خمینی(ره) در مدرسه فیضیه به وجود آمد؛ به طوری که پس از سالهای متتمادی، روح تازه‌ای بر کالبد این مدرسه دمیده شد، و سرمنشاء بسیاری از تحولات مهم در سراسر کشور گردید. مدرسه فیضیه، بعد از قیام ۱۵ خرداد، بسیاری از محافل سیاسی را تحت الشاع خود قرار داد و مردم، یگانه ملجأه خود را برای رهایی از یوغ نظام ستم شاهی، از درون حجره‌ها و افکار روحانیون جستجو نمودند، و در سایه رهبری امام خمینی و پیروی از رهنماوهای ایشان، در مبارزه‌ای طولانی، نظام پهلوی را سرنگون کردند، و نظام جمهوری اسلامی را به ارمغان آوردند.

با فوت آیت‌الله بروجردی^۲ و آیت‌الله کاشانی^۳، دو مانع اصلاحات برداشته شد. رژیم شاه تصور می‌کرد که دیگر مانع در مقابل اجرای اصلاحات دیکته شده از سوی

خطه به مدرسه فیضیه، عکس العمل امام و واکنش علماء

-
۱. نهضت روحانیون ایران؛ علی دوانی، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا، ج ۳، ص ۲۶۰.
 ۲. آیت‌الله بروجردی از جمله علمای مشهور و معروف و مرجع تقلید در قرن چهاردهم هجری بود، که در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۴۰ به وصال حق رسید.
 ۳. آیت‌الله کاشانی از جمله رهبران مذهبی و روحانی مبارزی بود که روزگاری نامش لرزه بر اندام شاه می‌انداخت و در اسفند سال ۱۳۴۱، دارفانی را وداع گفت.

آمریکا وجود ندارد.

بنابراین دست به تصویب قوانینی زد^۱ که متناسب با روح اسلام و فرهنگ جامعه نبود. رحلت آیت‌الله بروجردی، این توهّم را برای شاه و دولتمردان وقت ایجاد نموده بود که، روحانیت ایران تضعیف شده و شهر قم به عنوان یکی از کانونهای عمدۀ مبارزه روحانیت با رژیم، مرکزیت خود را از دست داده است. روی این اصل، رژیم شتاب پیشتری به اصلاحات مورد نظر آمریکا داد و همزمان کوشید تا امر مرجعیت را به خارج از ایران منتقل نماید.^۲ این امر باعث شد تا مراجع عظام، تقليد، و در رأس آنها امام خمینی(ره) علیه خود کامگی‌های رژیم، واکنش نشان داده و رژیم را از روندی که نسبت به طرد احکام اسلام در پیش گرفته بود، باز دارند. این گونه برخورد، یعنی مقابله مستقیم با حکومت از سوی روحانیت، از ابتدای سلطنت محمد رضا تا این زمان سابقه نداشت.^۳ بنابراین باید سال ۴۱ خورشیدی را سرفصل تازه‌ای در تاریخ اسلام و ایران دانست. در این سال پس از یک دوره اعتراضها و انتقادهای شدید از سوی روحانیت بویژه امام(ره)، نسبت به شیوه‌های حکومتی، حواضی روی داد که منجر به رویارویی مستقیم روحانیون با رژیم گردید. سرآغاز این حرکت، تهاجم جدی رژیم پهلوی علیه ارزش‌های دینی بود.

لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

در ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱، اوّلین اقدام دولت عَلَم-لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی- برای اجرای سیاستهای دیکتاتوری از طرف آمریکا، اعلام می‌شود. این لایحه که در هیئت دولت به تصویب رسید، در غیاب مجلس^۴ حکم قانون داشت و در واقع زمینه‌سازی برای لوایح و قوانین دیگر بود. در این لایحه به طور مشخص ۳ موضوع وجود داشت:

۱. از جمله این قوانین، اصلاحات ارضی و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.

۲. حدیث بیداری: حمید انصاری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۸.

۳. از سید ضیاء تابختار: مسعود بهنود، تهران، چاپخانه علمی ۱۳۶۹، ص ۴۸۰.

۴. منظور، مجلس دوره بیستم است که انتخابات آن در سال ۱۳۳۹ برگزار شد و فقط الیهار صالح از نیروهای ملی به مجلس راه پیدا کرد. به معین دلیل همه نیروهای ملی و مخالف، انتخابات را قلابی خوانند. به طوری که تائینه دوم سال ۴۲ مجلس وجود نداشت.

۱. حذف اعتقاد به دین اسلام از شرایط نمایندگی مجلس.
۲. سوگند به کتابهای آسمانی به جای سوگند به قرآن، هنگام مراسم تحلیف نمایندگان مجلس.
۳. تساوی کامل حقوق زن و مرد و شرکت زنان در انتخابات مجلس و نمایندگی مجلس

موارد يك و دو، در واقع با هدف حذف تدریجی اسلام به عنوان دین رسمی کشور مطرح شد و مورد سوم هدفی خاص داشت.

«تفویض حق رأی به زنان»، که تیتر اوّل روزنامه‌ها شده بود^۱، اقدامی خلاف شرع و ضد اسلامی نبود؛ اما رژیم می خواست علاوه بر نوعی اسلام زدایی، هرگونه مخالفتی با این لایحه را مخالفت با حقوق زن و آزادیهای مشروع او جلوه دهد. روحانیت در این زمان معتقد بود که عنوان کردن حق رأی برای زنان، صرفاً يك عوام فریبی است؛ زیرا همه می دانستند که مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و هر کس که مورد نظر بود، همان از صندوق به عنوان وکیل بیرون می آمد. پیدا بود که در چنین شرایطی، عنوان کردن حق رأی برای زنان، صرفاً يك مانور تبلیغاتی دروغین بود که در پرتو آن می خواستند هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام خمینی در ارتباط با مسئله آزادی زنان، فرمودند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مرد ها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند، مگر آزادی زن و آزادی مرد بالفظ درست می شود».^۲

به طوری که ملاحظه می شود، مهمترین اصول واکنش برانگیز این لایحه، الغای شرط اسلامی بودن، و شرط مرد بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، که بر اساس آن پس از مشروطه زنان اوّلین بار، اجازه شرکت در انتخابات را پیدا می کردند، هدف اصلی رژیم از تصویب لایحه انجمانهای ایالتی و ولایتی، ارزیابی شرایط و زمینه سازی برای اجرای طرحهای بعدی و اصول به اصطلاح انقلاب سفید بود.

مشروع نهضت

با انعکاس خبر لایحه انجمانهای ایالتی و ولایتی در مطبوعات، روحانیت به رهبری

۱. روزنامه کیهان: ۱۶ مهر ۱۳۴۱. ۲. سخنرانی دوم ذیحجه ۱۳۸۳ ه.ق.

مراجع، بویژه حضرت امام خمینی، مخالفت خود را با صدور اعلامیه و تلگراف به دولت و شاه و سخنرانی در محافل و جلسات اعلام نمود^۱. مردم نیز به پیروی از علماء، حرکت علیه دولت را آغاز کردند.

حرکت روحانیون، ابتدا به صورت تند و با قصد تغییر نظام نبود، بلکه دلایل شرعی داشت. به عنوان مثال: در اوّلین اعلامیه‌های امام خمینی، با کلامی ساده و قابل فهم، بر روی مواردی تکیه شده بود، که کمتر به مسئله حقوق زنان و اصلاحات ارضی مربوط می‌شد. لحن کلی اعلامیه‌ها این بود که، مردم به طغیان خویش علیه شاه ادامه دهند و بر حفظ اسلام و موازین اسلامی توسط شاه، تأکید کنند. در این مرحله، علماء با شاه مکاتبه می‌کنند و نماینده او را می‌پذیرند و مذاکره می‌کنند. به طوری که در اوّلین تلگراف امام خطاب به شاه، در ۱۵ آبان ۴۱ آمده است:

«انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای عَلَم را ملزم فرمائید از قانون اسلام و قانون اساسی تعییت کند^۲.

شاه در پاسخ تلگرام مراجع، موضوع را به نخست وزیر و دولت محول کرد. بعد از محول شدن موضوع به عَلَم، مراجع قم، تلگرامهایی را برای او به عنوان نخست وزیر مخابره نمودند^۳، به طوری که امام در اوّلین تلگراف خود به نخست وزیر در تاریخ ۴۱/۷/۲۷ هشدار دادند:

«در تعطیلی طولانی مجلسین، دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مبانی صریح قانون اساسی است^۴.

لغو لایحه

علیرغم مقاومت دو ماهه دولت، و برخورد متکبرانه شاه، سرانجام با اصرار مراجع و گسترش حرکتهای مردمی، و وحشت زیم از رشد نهضت، عَلَم در ۱۰ آذرماه ۴۱، اعلام کرد که قانون مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی، قابل اجرا نخواهد بود.

۱. ایران و انقلاب اسلامی: حامد الگار، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ص ۷۲.

۲. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی: پرونده اسناد امام خمینی(ره)، سند شماره ۷/۱۰۰، مورخه ۱۵/۸/۴۱.

۳. نهضت روحانیون ایران: ج ۳، ص ۱۲۰.

۴. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی: پرونده اسناد امام خمینی(ره)، سند شماره ۱۵۰/۱۰۰، مورخه ۱۵/۸/۴۱.

بنابراین، با موضوع‌گیری امام و سایر مراجع، این غایله پایان یافت^۱، و اعلام لغو مصوبه توسط دولت، موجب خوشحالی مردم و علماء گردید و این موضوع اوّلین پیروزی سیاسی ملت ایران به رهبری امام، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بود.

مخالفت با رفورم آمریکایی

در حدود ۳۹ روز بعد از اعلام خبر لغو مصوبه دولت، شاه در ۱۹ دی ۴۱ برنامه رفورم خود را با عنوان «اصول شش گانه انقلاب سفید»^۲ اعلام کرد و به رفراندم گذاشت. این انقلاب، از دیدگاه بسیاری از مردم، تنها از آن جهت سفید خوانده می‌شد که بنیادش در کاخ سفیدنهاش شده بود.^۳ به محض اعلام رفراندم، مطبوعات داخلی و خارجی، با طرح قبلی، در حمایت از شاه بسیج شده و اعلام داشتند:

«ملت با اکثریت عظیمی در تصویب ملی به ندای شاهنشاه پاسخ مثبت خواهد داد».^۴

هدف شاه از طرح رفراندم، تحکیم سلطه آمریکا، از بین بردن کشاورزی، رواج زندگی مصرفی و ایجاد صنایع وابسته بود. روی این اصل، علماء و مراجع، بخصوص امام خمینی، قاطعانه در مقابل حرکت جدید رژیم ایستادگی و مخالفت کردند؛ به طوری که در اوّل بهمن ۴۱ اعلامیه‌های مراجع، از جمله امام، در تحریم رفراندم متشر شد. در اعلامیه امام آمده بود:

«این رفراندم اجباری مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مذهب است».^۵

پخش اعلامیه امام و سایر مراجع در تهران و قم، شور و هیجان زیادی ایجاد کرد؛ به طوری که مردم دست از کار کشیده و به تظاهرات علیه رفراندم پرداختند. شاه ناگزیر،

۱. تندترین اعلامیه و تلگراف به علّم، در ۵ آذر ۴۱ توسط امام منتشر شد، که متن آن در کتاب صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۵ درج شده است.

۲. عنوان اصول شش گانه عبارت بودند از: ۱. الغای رژیم اریاب و رعیت ۲. ملی شدن جنگلها ۳. سپاه دانش ۴. فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتونه اصلاحات ارضی ۵. سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی ۶. لایحه اصلاح قانون انتخابات.

۳. ایران و انقلاب اسلامی: ص ۶۹.

۴. روزنامه اطلاعات ۲۰ دی ۴۱: به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس و دیگر خبرگزاریهای غربی.

۵. این اعلامیه در پاسخ به سوال جمعی از متینین تهران، که نظر ایشان را راجع به رفراندم پرسیده بودند منتشر شد: نهضت روحانیون ایران: ج ۳، ص ۲۰۹.

برای کاهش دامنه مخالفتها، در روز ۴ بهمن ۴۱ عازم قم شد. لکن علماء و روادش را به قم تحریم نمودند. شاه از وضعیت پیش آمده عصبانی شد، لذا در سخنانش به بازاریان و روحانیت حمله کرد و حرکت علمای اسلام را «ارتجاع سیاه^۱» نامید. با وجود جوایز جاد شده، در روز ۶ بهمن ۴۱ رفراندم برگزار شد و روز ۷ بهمن ۴۱ روزنامه‌ها از قول منابع رسمی نوشتند:

«۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ایرانی به اصلاحات رأی دادند و تعداد آراء مخالفان نیز رقمی معادل ۴۱۵۰ رأی اعلام شد.^۲

بعد از اعلام نتایج رفراندم و تلگراف تشکرآمیز کنندی (رئیس جمهوری آمریکا) سرکوب حرکتهای مخالف، باشدت بیشتری از سرگرفته شد. درست یک ماه بعد از اعلام نتایج رفراندم، شاه طی نطقی به استناد این اصل قانون اساسی که:

«مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت است» اعلام داشت که، نصف جمعیت این مملکت تاکنون برخلاف اصل مسلم قانون اساسی، از حق خود محروم مانده و ما این آخرین ننگ اجتماعی را در انتخابات آینده برطرف خواهیم کرد.^۳ هیئت دولت نیز در اجرای دستور شاه، روز نهم اسفند ۴۱، رسمآ حق مشارکت زنان را در انتخابات آینده مجلس شورای ملی تصویب و اعلام نمود.

علماء و مراجع قم، در برابر این تصمیم غیرقانونی شاه و دولت عکس العمل نشان داده و پس از ذکر دلایل غیرقانونی بودن این تصمیم، اعلام داشتند:

«حتی اگر نظر دولت را در این مورد پذیریم، از صدر مشروطیت تاکنون، تمام دوره‌های مجلس شوری، برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشتند، زیرا که طایفه نسوان، و بیش از ده طبقه دیگر، در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و این مخالف با قانون اساسی است». در پایان این اعلامیه مؤکداً آمده است: «تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات، از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است.^۴

۱. کوثر، همراه با شرح وقایع انقلاب اسلامی: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج ۱، ص ۳۴.

۲. بررسی انقلاب ایران: ع باقی، نشر تکر، چاپخانه نمونه قم، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۱۶۷.

۳. پدر و پسر: محمود طلوعی، نشرعلم، چاپ سوم، ص ۷۲۵.

۴. استناد انقلاب اسلامی: انتشارات مرکز استناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۵۹.

دو هفته بعد از صدور این اعلامیه، یعنی در روز ۲۳ اسفند ۴۱، شاه به هنگام بازدید از پایگاه هوایی در فول، کلمات زنده‌ای نسبت به روحانیت ایراد کرد، که تأثیر بدی بر جای گذاشت. شاه گفت: «این عناصر فرمایه با هم فکران ارتجاعی خودشان، اگر از خواب غفلت بیدار نشوند، مشت عدالت چنان مثل صاعقه در هر لباسی که باشند، بر سر آنها کوفته خواهد شد^۱.» تصور اولیه سردمداران رژیم این بود که، این گونه اقدامات منجر به از بین رفتن مخالفین و مایوس شدن مردم و روحانیت از تداوم مبارزه خواهد شد. لکن گذشت زمان خلاف این امر را ثابت نمود.

فاجعه فیضیه

با فرار سیدن نوروز ۴۲، که بنا به سنت معمول، همه مردم حلول سال نو را جشن می‌گیرند، حرکتی دیگر توسط روحانیت و در رأس آنها امام خمینی آغاز شد. این حرکت، تحریم مراسم نوروز از طرف امام و سایر مراجع، به نشانه مخالفت با برنامه‌های ضداسلامی رژیم بود؛ به طوری که در اوآخر اسفند ۴۱، امام با صدور اعلامیه، نوروز ۴۲ را عزای عمومی اعلام کردند و در پیامی که به صورت اعلامیه برای علمای تهران و شهرستانها ارسال نمودند، اظهار داشتند:

«اینجانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل الله تعالیٰ فرجه، جلوس می‌کنم و به مردم اعلام خطر می‌نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ نمایند تا ملت مسلمان از مصیبتهای واردہ بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند^۲.»

با انتشار اعلامیه امام، جمعی از علمای تهران و قم، از جمله آیت‌الله بهبهانی و میلانی، و علمای دیگر، نیز اعلام عزا نمودند^۳. بر سر در مدارس علوم دینی پرچمی نصب شد که بر روی آن بنویشه بود: «امسال مسلمین عید ندارند.» در واقع امام مصمم بود که از هر اقدام مشروعی علیه رژیم استفاده کند، تا بتواند ماهیت رژیم و سیاستهای ضد مردمی اش را افشا کند. به طوری که علاوه بر آن اعلامیه، در سخنان خود نیز براین

طبیعت به مقدمه فیضیه، عکس العمل امام و اکتشاف علماء

۱. روزنامه کیهان، ۲۴ اسفند ۴۱.

۲. آرشیو اسناد انقلاب اسلامی: پرونده استاد امام خمینی، سند شماره ۵۸/۱۰۰/۲۳/۱۲/۲۳ مورخه ۱۳۴۱/۱۲/۲۳.

۳. پرونده فعالیت روحانیون: ج ۳، سند شماره ۵۶.

موضوع تأکید می‌ورزید.

به بخشی از سخنان ایشان که در پایان درس روز آخر سال ۴۱ ایراد شده است و توسط یکی از مأموران ساواک گزارش گردیده، توجه فرمائید:

«ریاست ساواک تهران ۴۱۳-۱/۱/۴۱»

گزارش تا ساعت ۱۷/۳۰ و ۴۱/۱/۱ به شرح زیر است:

عصر روز ۲۹/۱۲/۴۱ [امام] خمینی در مسجد اعظم مطالبی به شرح زیر اظهار داشت: آقای علم بیسواند است - اطرافیان شاه خائن هستند - من نمی‌ترسم و مبارزه را ادامه خواهم داد، دولت به دین اسلام صدمه می‌زند و ما عید نداریم و مردم این دولت را نمی‌خواهند».

همزمانی نوروز و تحریم مراسم عید، و سالگرد شهادت امام صادق(ع)، فرصتی مناسب برای علماء و روحانیون ایجاد کرد تا در پرتو آن راجع به اوضاع جاری کشور گفت و گو کنند و مردم را به قیام علیه رژیم دعوت نمایند. از سوی دیگر، رژیم به دنبال فرصتی برای ایجاد درگیری ساختگی بین دهقانان از یک طرف، و مردم از طرف دیگر، بود، تا وسیله‌ای برای توجیه دخالت پلیس و سرکوب مردم فراهم شود. همه این مسائل، بیانگر وقوع حادثه‌ای بزرگ بود.

بامداد دهم فروردین ۴۲، عده‌ای کماندو، بالاسهای روستایی و مجهز به اسلحه، از تهران به قم آمدند، و به مانور در خیابانهای شهر پرداختند. آن روز به مناسب سالگرد شهادت امام صادق(ع) مجالس عزا در منزل مراجع (آیات عظام آقایان خمینی، مرعشی نجفی و شریعتمداری) برپا شد. بعداز ظهر دوم فروردین نیز مجلس سوگواری از طرف آیت‌الله گلبایگانی، با حضور ایشان در مدرسه فیضیه برقرار شد، که اقتشار مختلف مردم در آن حضور داشتند. در اواسط سخنرانی یکی از طلاب، عمال رژیم وارد مدرسه شده و مردم و طلبه‌ها را مورد حمله قرار دادند. تعدادی از طلاب به طبقه فوقانی مدرسه رفتند و با پرتاب سنگ و آجر از خود دفاع نمودند، که این اقدام باعث عقب نشینی موقتی مأموران رژیم گردید، تا اینکه نیروهای امدادی و شهریانی حمله به مدرسه را آغاز کرده و شروع به تیراندازی به طرف طلاب نمودند. چون مدرسه مقاومت می‌کرد، یورشی دیگر آغاز شد و مأموران رژیم وارد حجره‌های طلاب شده و پس از متلاشی کردن تمام اسباب و اثاثیه، آنان را مورد ضرب و شتم

قرار دادند.

تعداد مصدومین و شهدا^۱ به دلیل پراکنده‌گی و همچنین جمع آوری آنان توسط کماندوها، مشخص نشد. مدرسه طالبیه تبریز نیز با حادثه‌ای شبیه آنچه در مدرسه فیضیه رخ داد، رویه رو شد، که به زد و خورد مأموران ساواک و طلاب منجر گردید.^۲

پیامدهای فاجعه فیضیه و عکس العمل مراجع

مدت زیادی از وقوع این حادثه نگذشته بود که، خبر آن در سراسر ایران و عراق انتشار یافت. هر چند رژیم شاه سعی داشت حمله به مدرسه فیضیه را -علی‌رغم بازتاب گسترده آن- کوچک و بی‌اهمیت جلوه دهد، اما این فاجعه تأثیر عمیقی بر توده مردم و روحانیت گذاشت. به طوری که یکی از عوامل زمینه‌ساز قیام ۱۵ خرداد چهل و دو گردید. چنین اقدام وحشیانه‌ای در روز شهادت امام جعفر صادق (ع)، بیانگر دوران جدیدی از حرکتها رژیم در برخورد با مخالفین بود. این بود که علماء و مراجع قم و نجف، براساس مسئولیت دینی و شرعی خود، برای افشا نمودن ماهیت رژیم و آگاه کردن توده‌ها، در برابر این فاجعه سکوت را شکسته و عکس العمل نشان دادند. از آنجا که نوع عکس العمل و برخورد مراجع در مورد این واقعه یکسان نبود، لذا برای نشان دادن چگونگی عکس العمل آنان و نقش امام در این ماجرا، تنها به بعضی از برخوردها و موضع‌گیریهای امام اشاره می‌شود. امام بعد از واقعه فیضیه، بسیار متاثر و ناراحت شدند و اظهار داشتند:

«اینها با من کار دارند، من هم با اینها کار دارم، چرا به مدرسه فیضیه و مردم حمله می‌کنند، مجلس سوگواری امام صادق را بر هم می‌زنند».

امام در پی این ماجرا با حضورش در میان مردم موجب دلگرمی آنان شد. این اقدام، در آن شرایط حساس، بسیار حساب شده و مؤثر بود. به این معنا که، امام قصد

۱. جهت اطلاع بیشتر از جزئیات واقعه مدرسه فیضیه، ر. ل. نهضت روحانیون ایران ج ۳ ص ۲۶۰ و زندگینامه سیاسی امام خمینی: محمدحسن رجبی، ص ۲۱۰ و بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی: سید حمید روحانی، ج ۱ ص ۳۷۷.

۲. جهت اطلاع دقیق از آمار شهدای فیضیه و دستور العملهای دولت و استناد دیگر، بایستی به اخبار و گزارش‌های شهریانی کل کشور مراجعه کرد که در دسترس نبوده است.

۳. علت این امر، نصب اعلامیه مراجع قم راجع به تحریم مراسم عید توسط طلاب، و پاره کردن آن توسط یکی از مأمورین ساواک، بوده است.

رفتن به مدرسه را داشته تا در کنار مردم باشد، که افراد حاضر و عده‌ای که بعداً آمدند، با اصرار زیاد مانع رفتن ایشان شدند^۱. ایشان بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در شب حادثه، برای حاضران سخن گفت، و به حاضرین شجاعت و قوت قلب بخشید. این سخنرانی در شرایطی صورت گرفت که، بسیاری از افراد و حتی مقامات روحانی، روحانیت را پس از این حمله عمال رژیم، شکست خورده، و کار نهضت را تمام شده می‌دانستند. مواضع امام، ترس و وحشت مردم را از بین برد. چنانکه اظهار داشتند: «ناراحت و نگران نباشد، و مضطرب نگردید، ترس و هراس را از خود دور کنید، شما پیرو پیشوایانی هستید، که در برابر مصائب و فجایع صبر و استقامت کردند^۲.

با سخنرانی امام در روز سوم فروردین ۴۲، مبنی بر دعوت از مردم جهت بازدید از مدرسه فیضیه، و عیادت از مجروحین در بیمارستانها، به طوری که امام در این سخنرانی فرمودند^۳: «مردم لازم است از مدرسه فیضیه دیدن نمایند، و جنایات غیرانسانی دستگاه حاکمه را از نزدیک ببینند، و به بیمارستانها سرکشی کنند. و از روحانیون مجروح و مصدوم عیادت به عمل آورند، تا دریابند که دستگاه حاکمه با روحانیت چه کرده است^۴.

اقشار مختلف مردم، از این دعوت استقبال نمودند. به طوری که دیدار از مدرسه فیضیه تأثیرشگرفتی بر روحیه اشخاص گذاشت و اخبار و گزارش‌های فاجعه در ابعاد گسترده‌تری در سراسر کشور منتشر شد و مردم سراسر کشور، بیشتر در عمق حوادث قرار گرفته، و نفرت خویش را از عملکرد رژیم ابراز داشتند.

صدور اعلامیه بسیار مهم و با ارزش امام در تاریخ ۱۲ فروردین ۴۲ – که بعدها به اعلامیه «شاهدوستی» معروف شد – از دیگر ابتکارات و عکس‌العملهای امام در جریان فیضیه جهت آگاه نمودن توده‌ها، و افشاءی عملکرد رژیم بود. در قسمتی از این اعلامیه

۱. کوثر، مجموعه سخنرانی‌های حضرت امام خمینی (ره) ج ۱، ص ۵۶.

۲. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، انتشارات راه امام نهران، ۱۳۵۹، ج ۱، ص ۳۵۸.

۳. کوثر: ج ۱، ص ۶۱.

۴. در سندي که دو روز بعد از ماجراهای فیضیه از طرف ساواک منتشر شده، آمده است: قرار است آیت‌الله خمینی، ضمن انتشار اعلامیه‌ای از مخبرین خبرگزاری‌های خارجی دعوت نماید که به قم رفته، و از مدرسه فیضیه که درب و پنجره آن شکسته و طلابی که مجروح شده‌اند، عکسبرداری و جریان را به مراکز خبرگزاری‌های خود منعکس نمایند. (آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده اسناد امام خمینی، سند شماره ۲۰۰/۴ مورخه ۴/۱/۴۲).

آمده است:

«شاهدوستی یعنی غارتگری، هتك اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین، تجاوز به مراکز علم و دانش. شاهدوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام و از بین بردن نشانه‌های اسلام. تجاوز به احکام اسلام. شاهدوستی یعنی کوییدن روحانیت^۱. این اعلامیه که در آن استیضاح علم به صراحت مطرح شده بود، از یک سو تهدید رژیم بود و از سوی دیگر، بیانگر حرام بودن «تفیه» و وجوب اظهار حقایق بود.

تحلیل سیاستمداران طرفدار رژیم، از سرکوبی فیضیه این بود که، روحانیون و مراجع عقب‌نشینی خواهند کرد، و رژیم خواهد توانست از این به بعد با ایجاد جو اختناق، هرگونه مخالفتی را سرکوب نماید. لیکن سیاستی که امام در پیش گرفته بود، قلم بطلان بر روی این تحلیل کشید. امام که راه خود را آگاهانه انتخاب کرده بود، در مبارزه با رژیم استوار بود و با صدور اعلامیه تاریخی خویش، تکلیف را بر همگان روشن نمود، و موجی از نفرت و بدینی را نسبت به رژیم در دل توده‌ها و مراجع و علماء ایجاد کرد. برپایی مجلس فاتحه و ترحیم برای تجلیل از شهدای فیضیه، از واکنشهای جدی و اعتراض انگیز امام بود. چنانکه اولین مجلس ترحیم در مسجد اعظم قم برپا شد و به دنبال آن مجالس ترحیم در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ ایران برپا گشت و وعاظ و سخنرانان مذهبی، در منابر خود، فجایع رژیم در مدرسه فیضیه را مورد نکوهش قرار دادند، و این نکته در جای خود موجب بیداری توده‌ها گردید.

موقعیت گیری بسیار بجا و غافلگیرانه امام، در مورد صدور فرمان اعزام طلاب قم به سربازی:

امام بدون اینکه مرعوب این حرکت رژیم واقع شوند، طی پیامی به طلاب اعزام شده اعلام نمودند: «شما هر کجا که باشید، سربازان امام زمان (عج) می‌باشید، و باید به وظیفه سربازی خود عمل نمایید، رسالت سنگینی که اکنون بر عهده دارید، روشن ساختن و آگاه کردن سربازان و درجه دارانی است، که با آنان سر و کار دارید، تعلیمات نظامی را با کمال جدیت فرا گیرید^۲.

۱. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده استاد امام خمینی، سند شماره ۱۱۱/۷۰۰ ۷/۲/۴۲.

۲. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده استاد امام خمینی، سند شماره ۱۱۶/۲۰۰ ۲۸/۱/۴۲.

با فرار سیدن اربعین شهدای فیضیه، امام با صدور اعلامیه‌ای ضمن زنده ساختن یاد آن فاجعه، رسالت مقدس خویش را در جهت شناساندن دشمن اصلی اسلام و ملت انجام داده. به طوری که نوک پیکان مبارزه را متوجه شاه نمودند، ویرای اولین بار سران ممالک اسلامی را مخاطب قرار داده، و با ملل مسلمان جهان اعلام برادری نمود، و از هر نوع هم پیمانی با اسرائیل ابراز تغیر نمودند^۱.

مراجع نجف و فاجعه فیضیه

انتشار خبر واقعه فیضیه، به همراه اعلامیه امام در مورد نکوهش عمل رژیم در حمله به مدرسه فیضیه و طالیبه تبریز، به یکباره تهران و سراسر ایران و عتبات عالیات را تکان داد. در مدت کوتاهی موج خشم و نفرت ناشی از فاجعه فیضیه، از مرزهای کشور فراتر رفت و حوزه‌های علمیه نجف و کربلا، و سایر بلاد را دربرگرفت و مراجع نجف و علمای کربلا را به اعتراض ودادشت، و سیل تلگراف و اعلامیه از طرف علماء و مراجع نجف نجف برای امام و سایر مراجع ارسال شد^۲. در این اعلامیه‌ها، ضمن محکوم نمودن حمله به مدرسه فیضیه، و اظهار همدردی با خانواده‌های شهدای فیضیه، مراجع نجف همه خواستار تعقیب و مجازات عاملان این واقعه شدند و تأکید کردند، چنانچه از این قوانین رفع یاد نشود، آخرین وظیفه خود را انجام خواهیم داد و مستول هر حادثه شخص شاه و هیئت دولت خواهند بود.

از میان تلگرافهای مراجع نجف، در تقبیح عمل وحشیانه رژیم در حمله به مدرسه فیضیه، تلگراف آیت‌الله حکیم به ۳۲ نفر از علمای ایران، بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که ایشان، در این تلگراف از امام و سایر علمای قم خواسته بودند در پی وقوع حادثه فیضیه و محیط خفغانی که رژیم ایجاد نموده، دسته جمعی به عتبات عالیات مهاجرت نمایند^۳. لکن امام در جلسه‌ای که با مقامات روحانی قم داشتند، متن تلگراف آقای حکیم را مورد بررسی قرار داده، پس از تبادل نظر، پاسخ آقای حکیم را دادند.

۱. آرشیو مرکز استاد انقلاب اسلامی، پرونده استاد امام خمینی، سند شماره ۲۱۳/۲۰۰/۱۲ مورخه ۲۲/۲/۱۲.

۲. این اعلامیه‌ها از سوی آقایان مراجع، آیت‌الله خویی، آیت‌الله شاهروodi، آیت‌الله حکیم، به امام و

حضرات آیات‌الله گلایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری ارسال شده است. استاد انقلاب اسلامی ج ۱ صص

۷۵-۸۸

۳. استاد انقلاب اسلامی: ج ۱ ص ۸۳.

امام در صحبتی که در این باره می فرمایند، سه نکته را تذکر می دهند:
 اول اینکه، برای ما جز ادامه مبارزه چاره‌ای نیست، ما اینجا می مانیم، و مبارزه را ادامه می دهیم. زیرا رفتن ما به نجف در واقع به معنای دوری از مبارزه و به دنبال آن عدم ایقای یک نقش سازنده در جریانهای کشور خواهد بود.

دوم اینکه، منطق الهی قرآن در مصاف با دشمن، «احدى الحسنين» یعنی یا شهادت یا پیروزی است. سخنان امام در آن روز چنین بود که، ما مقاومت می کنیم و سرانجام یا پیروز می شویم، یا به فوز عظامی شهادت خواهیم رسید.

سوم اینکه، اگر ما از قم خارج بشویم، انجام این کار موجب تقویت و جسارت شاه می شود.^۱

عكس العمل مراجع نجف در برابر فاجعه فیضیه، موجب به حرکت درآمدن مردم و طلاب حوزه‌های علمیه نجف و کربلا گشت؛ به طوری که طلاب حوزه علمیه نجف به پیروی از مراجع بزرگ آن زمان، دست به راهپیمایی زده، و مراتب انزجار خویش را از رژیم با برپایی مجالس ترحیم و عزاداری برای شهدای فیضیه اعلام داشتند. از سوی دیگر، علمای نجف که تا آن زمان چندان حرکتی در این گونه موارد از خود بروز نمی دادند، بعد از فاجعه فیضیه با به محاصره درآوردن سفارت ایران در کشور عراق و صدور اعلامیه‌ای، صدای اعتراض خود را بلند کردند و با ارسال پیام، حمایت کامل خود را از علمای ایران اعلام داشتند.^۲

این جریان ضربه سختی بر پیکر رژیم بود؛ زیرا تنها امید رژیم ایران این بود که اگر حمایت علمای قم را ندارد، لااقل می تواند از پشتیبانی علمای نجف برخوردار شود. واکنش مراجع و حرکت علمای نجف، به شاه این نکته را فهماند، که برنامه اجرا شده در فیضیه، آثاری منفی برای رژیم داشته است. بنابراین نیازمند حرکت دیگری است تا جلوی حرکت مراجع و علماء گرفته شود و عملیات در مقیاس بیشتری به اجرا درآید. مؤید این مطلب، سخنرانی شاه در ۲۸ اردیبهشت ۴۲ است که تهدید می کند:

۱. رژیم، پس از اطلاع از تلگراف آیت‌الله حکیم، به مراجع هشدار داد که حق پاسخگویی به این تلگراف را ندارند، و در واقع مراجع را تهدید نمود. از جمله این تهدیدات، اعزام نیروی نظامی به قم و ارسال پیام برای مراجع بود که حضرت امام بدون اعتنای به این تهدیدات، پاسخ تلگراف آقای حکیم را صادر کردند.
۲. سیر تکوینی انقلاب اسلامی: جواد منصوری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۱۳۷.

«اگر این گونه کار ما متوقف شود، دست به کشتار وسیع خواهد زد و کلیه علمایی که به نحوی در راه اندازی این آشوبها سهیم باشند، دستگیر خواهد شد».^۱

عکس العمل مراجع قم و علمای داخل کشور

صدور فتوای حرمت «تفیه» و وجوب اظهار حقایق، از طرف امام خمینی، بعد از وقوع حادثه، در شرایطی که گمان نمی‌رفت کسی به حمایت از ایشان برخیزد، با شکسته شدن جو رعب و وحشت، جوش و خروشی دوباره آغاز شد، و مراجع قم (آیات گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعتمداری) سکوت را شکسته، و در برابر این واقعه واکنش نشان داده شد؛ که این واکنشها بیشتر به صورت صدور اعلامیه و یا نامه و ارسال تلگراف بود.

عکس العمل مراجع قم که به پیروی از واکنش امام صورت گرفت، موجب شد رژیم شاه در یک حالت انفعالی قرار بگیرد. روی این اصل برای توجیه^۲ فاجعه فیضیه، و اقدامات سرکوبگرانه خود، تبلیغات علیه روحانیت را گسترش دادند، به گونه‌ای که بتوانست روحانیت را از مردم جدا نموده، و مانع ادامه حرکت مراجع و علماء علیه رژیم شوند.

این گونه واکنش عجولانه رژیم در برابر عکس العمل مراجع قم، بیانگر اهمیت نفوذ مراجع و علماء در درون جامعه، و پیروی مردم از رهبران روحانی خویش - علیرغم ایجاد جو خفقان- می‌باشد. مراجع قم، بر اساس احساس مستولیت شرعی خویش، نسبت به هنک حرمت مدرسه فیضیه، اعتراض نموده، و با انتشار اعلامیه، ضمن آگاه ساختن مردم، جنایت رژیم را افشا نمودند و از مردم خواستند که در برابر اقدامات رژیم بایستند. مردم و طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، به پیروی از فرامین مراجع خویش، وارد میدان شده، و با ارسال تلگراف و نامه جهت مراجع قم، نفرت خویش را از عملکرد رژیم ابراز داشتند^۳؛ به

۱. کیهان، ۲۸ اردیبهشت ۴۲.

۲. نمونه این توجیهات، مصاحبه‌های عمال رژیم، از جمله مصاحبه‌های جهانگیر تفضلی وزیر مشاور رژیم می‌باشد که هیچ گونه تأثیری نداشت. به طوری که در مصاحبه ۱۱ فروردین ۴۲ گفت: دیروز در مشهد و تهران و سایر شهرها حتی یک تظاهر به نفع مخالفین صورت نگرفت. روزنامه اطلاعات ۱۱ فروردین ۴۲.

۳. جهت اطلاع از مفاد نامه‌ها و اعلامیه‌های طلاب و روحانیون به همراه پاسخ مراجع ر.ک. نهضت روحانیون ایران: ج ۳ از ص ۲۸۵ الی ۲۸۵.

گونه‌ای که روحانیون تهران، قم، مشهد، شیراز، اصفهان و برخی دیگر از شهرستانها، به منظور اظهار همدردی و حمایت از حوزه علمیه قم، از روز اول تا ۶ ذیقده ۱۳۸۲ هـ. ق (۱۲ تا ۱۲ فروردین ۴۲) دست به اعتصاب زدند، و از رفتن به مسجد، و اقامه نماز جماعت خودداری کردند. مردم شهرهای ایران نیز به پیروی از واکنش مراجع، با تعطیل نمودن بازارها، دست به اعتصاب و تظاهرات زده، مرائب خشم خویش را از اقدامات ضد اسلامی رژیم ابراز داشتند^۱.

ماحصل کلام آنکه، اعلامیه مراجع قم، واقعه فیضیه را آن گونه که بود افشا کرد، و موجب شد شور و هیجان قابل توجهی در میان مردم ایجاد شود. تصور می‌رود، اگر این واقعه نبود، شاید مراجع و روحانیون نمی‌توانستند، برای مردم ماهیت رژیم را مشخص کنند. عکس العمل مراجع قم در برابر واقعه فیضیه، خشم رژیم را به دنبال داشت. بنابراین، جهت ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از پاسخگویی مراجع قم به تلگرافهای مراجع نجف، نیروهای نظامی را به قم روانه کرد و همزمان هیئتی را برای ابلاغ پیام تهدیدآمیز شاه به متزل مراجع تقليد^۲ فرستاد. مراجع قم بدون اعتبا به این تهدیدها، سعی کردند در پرتو شرایط فراهم شده، نهایت استفاده را نمایند و با آگاه نمودن مردم، مانع انجام اصلاحات آمریکایی در جامعه شوند؛ که این امر حمایت گسترده اقشار مملکت مردم را به دنبال داشت. بنابراین باید گفت فاجعه فیضیه، تأثیر عمیقی بر توده مردم و روحانیت گذارد، به طوری که یکی از عوامل زمینه ساز قیام ۱۵ خرداد ۴۲ گردید.

نتیجه گیری

با جمع بندی مطالب مطرح شده، این نتیجه حاصل می‌شود، که فاجعه فیضیه طلیعه انقلاب و تحولی بود، که سراسر کشور را دربر گرفت. به طوری که مردم آشکارا شخص شاه را مورد نکوهش قرار دادند. بدون شک این آگاهی مردم و تحول نهضت، مدیون تلاشها و عکس العمل مراجع قم و نجف در مقابل اقدامات ضد اسلامی رژیم

-
۱. نمونه این اقدامات، تعطیلی بازار تهران به مدت سه روز و بسته شدن مغازه‌های جنوب شهر بود. همچنین اعتصاب و تظاهرات مردم مشهد که مانع سفر شاه به این شهر شدند، (روزنامه اطلاعات، ۱۱ فروردین ۴۲).
 ۲. زندگینامه آرمانی علمی و سیاسی امام خمینی: حمید انصاری، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام ص ۴۹.

می باشد، و موجب شد که این حرکت بعدها نیز ادامه یابد و مراجع و علماء، در هر فرست بدست آمده، به بهانه برپایی مراسم تجلیل از شهدای فیضیه، خشم خویش را از عملکرد رژیم ابراز دارند. تویینده بر این باور است که، واقعه فیضیه سرآغاز نهضت بود، چرا که این واقعه، هم علماء و مراجع قم و نجف را در مبارزه علیه رژیم متعدد ساخت، و هم توده مردم ایران را به حمایت از مبارزات علماء و مراجع در برخورد با اقدامات رژیم کشاند. اگرچه در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد که عکس العمل مراجع در برابر واقعه فیضیه می تواند سرنوشت ساز باشد؛ لکن حوادث بعدی نشان داد که نکوهش عمل رژیم در مدرسه فیضیه از طرف قاطبه علماء و مراجع، تا چه حد توانست ماهیت رژیم را افشا نماید و راه را برای عکس العملهای بعدی فراهم سازد. نکته ای که باید به آن پرداخت، مسئله تفاوت دید مراجع و عکس العمل آنها در ماجراهی فیضیه است که این مسئله با توجه به شرایط حاکم بر آن روزگار طبیعی است. زمانی که حادثه رخ داد و خبر آن در سراسر ایران و عراق منتشر شد، مراجع به عنوان رهبران مردمی، نسبت به این موضوع حساس شده و عکس العمل نشان دادند. به دنبال آن، طلاب حوزه های علمیه و قاطبه مردم تحت تأثیر عکس العمل مراجع وارد میدان شدند و با ارسال نامه و تلگراف جهت مراجع، حمایت خود را از آنان ابراز داشتند. متقابلاً مراجع از اظهار همدردی مردم و روحانیون تشکر نمودند و عکس العمل مراجع در این واقعه تجربه ای شد. برای مقابله با دیگر اقدامات ضداسلامی رژیم که اوچ این مسائل در سالهای ۵۶ و ۵۷ تجلی پیدا کرد. که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی انجامید.