

بی‌شیر قصاید

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پریال جامع علوم انسانی

در پیرامون جریان شناسی تاریخ

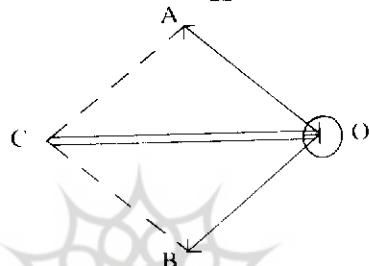
همتم با مایه‌داران مروت همچو گل
خون خود با خونبها در دامن تاریخ ریخت

پیش گفتار

تردیدی ندارم و ضروری می‌دانم که درباره بحث در پیرامون جریان شناسی تاریخ باید مقدمه یا پیشگفتاری داشته باشم، از طرف همراهانم از بسیار مقدمه توییسی من دل نگران‌اندو خود نیز از اینکه هر بعثی را با مقدمه‌ای جدید آغاز می‌کنم دل خوشی ندارم، چون مجموعه این مقدمه‌ها خود «جامع المقدمات» دیگری است و موجب مصرف مایع قلم و برگ کاغذ، آن هم با این گرانی سراسم آور. در این میان آنچه برای اینهمه مقدمه توییسی مصرف می‌شود و هیچ‌گونه ارزش و بهایی ندارد، بازتاب اندیشه و نیروی زندگی (انرژی حیاتی) است. چیزی که نه تنها دیگران بلکه خود ما هم به آن ارجی نمی‌نهیم، و همواره بیهوده و با دست و دلبازی آن را مصرف می‌کنیم!

بدبخت توییسند، مورخ و محقق که سال‌ها بر بالین مرده زمان‌های گذشته می‌تشیند و آن قدر از جان خود در آن می‌دمد تا زنده گردد، آن گاه سخت دل به او می‌بندد و همدل و همرازش می‌شود، ولی با کمال تعجب می‌بیند که این مرده جان یافته و زنده شده چیزی ندارد که بازگو کند جز اینکه از تلخ و شیرین، عدل و ظلم، خردمندی و حماقت، ظهرور و افول، عظمت و جلال، استضعاف و استکبار، داستانها سرااید، و همانهایی را که در برابر چشمان مورخ و محقق به وقوع می‌پیوندد، باز گوید و از دو خط موازی دیرین بظالمیوسی حکایت سر دهد که همه به چشم می‌بینند ولی آن دو را نمی‌شناسند و نیازی هم برای شناختش در وجود خود احساس نمی‌کنند. این است که حتی متفکرین بزرگ تاریخ هم نتوانسته اند در مشخص نمودن قرون و اعصار، عصری را به نام تاریخ «عصر تاریخ» جدا و معین نمایند، بدین معنی که بیانگر دوران شکوفایی و اوج عظمت تاریخ توییسی و شناخت آن باشد. انسانی که همیشه در دل تاریخ زندگی کرده و خود ناظر و عامل حرکت و برخورد دو نیروی حامل حوادث و وقایع بوده چنان به این دیدن خو گرفته که خود را بازیگر فاقد ارزش در همه این صحنه‌ها می‌بیند، و گاهی از ترس لرزیدن خود را با رسیمان جبر و

تقدیر به ستون نامرئی کشته تاریخ می‌بندد تا اضطراب و دریازدگیش کمتر شود. این کیفیت طبعاً ره آورد جدا و فارغ ماندن از زنجیر اطمینان بختی است که می‌تواند با اتصال به حلقه‌ای نیرومند و توان بخش اسان را در مسیر زندگی، بدون اضطراب و تشویش به اهداف متعال و مشخص شده برساند. نکته این جاست که ما را از این حلقه و حبل المتن جدا نداخته، گرفتار عقاید و آرای متضاد نموده‌اند. بسیار آسان است که قبول کنیم وجود ما سرشته از دو پدیده مشخص جسم و روح است، سرشته ثقلی با جرمی که به طرف جنس خود متمایل است و روحی سبک و اثیری که جذبه خاص خود را به سوی تعالی دارد. لذا دو نیروی مخالف بر نقطه یا جسمی اثر می‌گذارد، و طبق اصل فیزیکی ثابت شده، جسم در مسیر برآیند این دو نیرو به حرکت در می‌آید. جسم O را در نظر می‌گیریم، نیرویی مانند

خط AO بر آن اثر می‌گذارد و آن را به طرف بالا می‌کشد، نیروی BO نیز در همان حال آن را به طرف پایین می‌راند، جسم O ناچاراً در مسیر OC که برآیند این دو نیرو خوانده می‌شود به جلو کشیده می‌شود. این برآیند دقیقاً قطر متوازی الاصل‌الاعی است که ما ضلع CB را موازی خط نیروی AO و ضلع AC را موازی خط نیروی BC رسم کرده‌ایم و تنها قطر آن در يك جهت همان خط نیرو یا برآیند CO است و جز این خط هیچ گونه برآیند دیگری نمی‌توانیم در این شکل داشته باشیم و به طور مسلم تنها همین مسیر است که تحت تأثیر دو نیروی موثر بر جسم O می‌تواند آن را به طرف جلو پیش برد. کوچکترین تغییر خط OC نشان غالب شدن یکی از این نیروهast، بدین معنی که هرگاه نیروی AO زیادتر گردد، جسم در مسیر برآیند OC به طرف بالا کشیده می‌شود و هرگاه نیروی BO افزون شود، برآیند OC به طرف پایین میل نموده، جسم به حالت نزولی به حرکت در می‌آید. در جریان مشخص تاریخ یعنی خط فلاح و استکبار هم همین حالت را برای جوامع ایجاد می‌کند. انبیا و اولیا و اندیشمندان الهی کوشیده‌اند جامعه را تحت تأثیر مستقیم نیروی الهی و متعال، یعنی AO به حرکت درآورند و بسیاری هم عقیده دارند انسان متعال در مسیر OC به حرکت در می‌آید. پیروان هر دو مکتب در این عقیده مشترک‌اند که حرکت جامعه در مسیر OB، نشانی از زوال و انحطاط و در انتها نابودی آن جامعه است.

در بحث پیرامون جریان شناسی تاریخ تلاش ما این است که این دو نیروی موثر در حرکت جامعه را بشناسیم و آن دورا از هم جدا کنیم و گاهی برآیند این دو نیرو را که خط

الهی و شیطانی یا فلاح و ضلال نامیده ایم بازیابیم. حالا تا چه اندازه موفق شده ایم که به شکافتن این بحث نایل آییم، قضاوت با صاحب نظران و خوانندگان منصفی است که دستی بر آتش تاریخ داشته و سوز و ساز آن را درک کرده باشند. به عقیده ما فهم تاریخ به مرائب مهمتر از دانستن تاریخ است و در هر صورت روی سخن ما با تاریخ خواندگان تحلیل گر و تحلیل گران ناخوانده تاریخ است. برای هر دو گروه هم ارج زیادی قابلیم. لذا مسیر خود را در این بحث مشخص می نماییم تا آسانتر به نقد و بررسی مقال مبنی شویند. به امید آنکه سعادت استفاده از نظریات آنان را دریابیم.

ما برای روش شدن مطلب مورد بحث از هندوستان، چین، ایران، مصر، روم و یونان که سرزمینهای تاریخ دار و تاریخ ساز دیرین اند گذشتیم و همراه با آنها ممالک اروپایی بعد از رنسانس و کشورهای دیگری نظریه ترکیه را در نظر گرفته با دقت و توانایی نسی خود جریان حاکم بر نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی آنان را بررسی نمودیم: قراین و شواهد بسیاری به دست آمد که برای درک و فهم صحیح تاریخ نمی توانیم از تحلیل مقطوعی تاریخ، شناختی را که از مطالعه و تحریر تاریخ در نظر داریم به دست آریم. در مقابل زمانی قادر می گردیم نتایج مورد نظر را از تاریخ به عنوان علمی عبرت آموز استخراج نماییم که روش تحلیل سیستمی را به جای تحلیل مقطوعی بنشانیم، یعنی یك حادثه یا پدیده تاریخی را با در نظر گرفتن یك مجموعه بررسی کنیم نه به صورت جدا و مجرد.

با چنین روشی قادر خواهیم بود تاریخ را به معنی واقعی آن درک کنیم و فهم آن برایمان میسر گردد. این روش را با استفاده از یك فرمول که در متن بحث توضیح کافی درباره آن داده ایم و تنها علامت روش تحلیل سیستمی تاریخ است ارائه دادیم (توجه شود که فرمول ارائه شده یك معادله ریاضی به معنی خاص خود نیست). از این میان نیز ده اصل اساسی نظام الهی را در مقابل ده اصل کلی از نظام استکباری قرار داده و دو جریان تاریخی حق و باطل را از یکدیگر جدا ساختیم. زمانی که این بحث در جلسه هیئت علمی بنیاد تاریخ مطرح گشت، مشخص شد که برای نوزاد جریان شناسی تاریخی سریناهی قابل اطمینان ساخته شده و زمان آن فرا رسیده که این نورسیده درون آن سروسامانی گیرد و دوران بلوغ و رشد خود را بگذراند. در حال حاضر بحث ما «در پیرامون جریان شناسی تاریخ» کاستی های زیادی دارد و برای آن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. امید داریم آنانی که این خام را برای پخته شدن به سیر و سیاحت می برند، صاحب نظر، جهاندیده و منصف باشند تا راه تکامل را آسانتر بییماید.

تاریخ و جریان شناسی تاریخ

بحث امروز من که نتیجه ۷ ماه سرگردانی و تحمل فشارهای شدید روحی است، بخشی است که مدت‌ها در پذیرفتن آن تردید و نگرانی داشتم، می ترسیدم مرادر ادامه راهی که بدان

متعهدم گرفتار شک و تردید کند.

برایم سخت بود که قبول کنم آنچه در جهان ما اتفاق می‌افتد و در لباس کوتاه و بلند تاریخ فرو می‌رود، تنها حاصل یک یا چند جریان مشخص و تعیین شده یک نوع جبر تاریخی است. برای من بسیار مهم بود که بدانم انسان‌ها در مقاطع قرون و اعصار زندگی خود چگونه زیستند و چگونه مردند. شناختن عواملی که آنان را نیز و مند ساخت و اصولی که به زوال و نابودیشان کشاند در مجموع برایم بدیع و ارزشمند بود. من تاریخ را به عنوان یک عنصر در کشاکش زمان بررسی می‌کرم، چرخشها و جهش‌های ملتها را در محدوده رویدادهای انکاس یافته در نقش بندیهای توالی زمان می‌نگریستم. جریان تاریخ برایم این مفهوم کلی را داشت که از سرچشممه، رود عظیمی را بی گیرم و با دقت همراه جریان آب آن پیش آیم تا بنگرم که انشعاب و نهرهای کوچک و بزرگ آن چگونه از آن جدا می‌شود، گلستانی را سیراب می‌کند و یا در باتلاقی فرو می‌رود.

در هر حال می‌خواستم علت را بشناسم تا از آن معلوم برایم روشن شود. برایم روشن و بدیهی بود که تاریخ رودی عظیم است که با پیوستن نهرها و جویبارها گسترش و متراکم می‌گردد و سپس در مسیر خود گاهی موجب ویرانی می‌شود و زمانی آبادیها پدید می‌آورد. برایم این ساختن و ویران نمودن مهم بود. مهم بود که بدانم کجا و چرا ویران می‌کند و در چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌سازد و آباد می‌کند.

تردیدی نداشتم و ندارم که رمز بقای انسان در کشاکش طبیعت و محیط زیست و حوادث و عوامل ناشی از آن در این راز بزرگ نهفته است که تاریخ دارد، یعنی گذشته خود را فراموش ننموده و از نتایج مفید یا زیان آور آن بهره گرفته است.

تاریخ در نظر من ثبت آوای دم و بازدم انسانهاست، درست مانند نواری که از ضربان قلب می‌گیریم و حداقل اندازه گیری فشار خون و نگاهی به عدد دماستج می‌اندازیم، زیر ۳۷ و بالای ۴۰، ضعف و تب و وضع طبیعی که اندام تاریخ هیچ گاه نداشته است.

تصور می‌کنم دیدگاه کلی خود را نسبت به تاریخ باز گفتم، ولی نکته اینجاست که آیا با این نظر اصولاً جریان شناسی در کارم مطرح بود یا نه؟ برای اینکه این پاسخ داده شود، اشاره کردم که عقیده و نظریه اصلی این بود که قطره زلال آبی باشیم که از ریشه درخت تومند تاریخ در بخشی از آوندهای آن حرکت کنیم، از ریشه بگذریم و از ساقه بالا رویم، به شاخه‌ها برسیم و در صفحه گرم و نورگیر برگ پخته شویم و آن گاه به بررسی گل و سیر تکاملی آن پرداخنه ناظر دگردیسی میوه شویم تا آن‌جا که تلخی و شیرینی آن مشخص گردد و آن گاه بگوییم حاصل این حرکت هندوانه ابوجهل است یا گلابی نطنز. لذا ما جریان تاریخ را به صورت اصولی و در مجموع بی‌گیری می‌کردیم که کار مورخان جا افتاده دورانهاست و بالاخره می‌دانستیم که عوامل انفراض ملتها کدام است و عناصر اصلی تاریخ چیست.

در این روش تحقیق سه اصل کلی را در نظر داشتیم:

- ۱) وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسانها در گذشته؛
- ۲) قواعد و سنن حاکم بر زندگی گذشتگان که از تحلیل حوادث و وقایع گذشته به دست می آید؛
- ۳) تحولات و تطورات جوامع از مرحله‌ای به مرحله دیگر و قوانین حاکم بر این دگرگونیها.

سیر تحقیقات و بررسی جریان شناسی در تاریخ ۱- از لحاظ لغوی

کلیه فرهنگها با اندک اختلاف جریان را حرکت سیاله و مداوم عنوان نموده و غالباً آورده‌اند که حرکت آب در جوی و نهر و یا حرکت باد به طور مداوم، چه باشد و چه با سرعت کم که آب قنات و آب چشمه مصادق آن است. فرهنگ معین زیر کلمه جریان معانی ذیل را آورده است: روان شدن آب و مایع دیگر - وقوع یافتن امری - دست به دست دادن پول، روانی گردش پول. جریان در فرهنگ نظام‌الاطباء «نفیسی» بدین معانی آمده است: رفتن آب و حدوث امری.

تاج المصادر بیهقی و غیاث اللغات و ترجمان القرآن عادل بن علی به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون روان شدن آب آورده‌اند.

تنها در ترسل الاعجاز که به اعجاز خسروی شهرت دارد معنی دیگری هم برای جریان آمده است که پس از نقصان و نقصانی و زیادت و زیادتی و خلاص و خلاصی باشد. بدین معنی که وقتی کمی روی به از دیادمی گذارد و به مرور نقصانی تبدیل به زیادتی می‌شود، فعل جریان حادث می‌شود.

فرهنگ آنتدراج جریان را به رفتن، روان شدن و سیلان تعبیر نموده و دویدن، به حرکت درآمدن، توجه یافتن و روان شدن نیز معنی کرده است. جریان در علم فیزیک جریانی است موقعی که تحت تأثیر آهربا در سیم فولادی مسدودی تولید می‌شود و به جریان القابی مصطلح است. جریان الکتریسیته هم حرکت الکترونهای میان دو جسم است که دارای اختلاف سطح بوده (اختلاف پتانسیل) و به وسیله هادی این انتقال انجام گیرد.

در ترکیبات لغوی به صورت جریان امر، جریان خون، جریان اشک آمده است. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون جریان را در اصطلاحات نحویان نیز به ترتیب ذیل مطرح می‌کند: ۱) جریان شی، بر آنچه آن شی، قائم به او است. ۲) تطابق اسم فاعل با فعل یعنی موازنة آن دو از جهت حرکات و سکون ۳) جریان مصدر بر فعل که از آن مشتق شده است.

جريان گاهی هم به معنی خروج و پیشرفت و صدور و اتفاق و جهندگی آمده، ناظم الاطبا آن را حکم خداوندی و قضا و قدر هم معنی کرده است و جمع آن جریانات را به معنی وقایع روزمره گرفته است.

بالاخره متوجه این نکته شدیم که کلمه «جريان» می‌تواند به صورت پیشوندی به مجموعه علوم متدال اتصال یابد و از آن مفهوم خاصی را که شاید بتوان به روند تعبیر نمود به دست دهد. با این نظر استباط ما این بود که جریان زیست‌شناسی - یا جریان سیاسی و یا جریان فیزیک غیر از خود علم زیست‌شناسی یا علم سیاست یا علم فیزیک است، چه جریان از مسیر حرکت اطلاع می‌دهد و علم از چگونگی فعل و افعالات، و یا به زبان دیگر، جریان هر علمی مسیر تکامل آن علم را روشن می‌کند، ولی چگونگی تشریع و تدوین آن علم مورد نظر نیست.

جريان آب مسیری را می‌پیماید و آثاری را در بر دارد که طبعاً در مطالعه و تحقیق این مسیر کاری به عناصر پدید آورنده آب نمی‌توان داشت، به اصطلاح ساختار آب مطرح نیست آثار مترتبه بر حرکت آن مطرح است. چون مطمئن نبودیم که استباط مادرست و دقیق است کاربرد جریان را در زمینه‌های مختلف از جمله در ادبیات زبان فارسی مورد بررسی قرار دادیم.

«جريان» در ادبیات کلاسیک زبان فارسی

گذشته از صنایع ادبی و لفظی مانند ابهام و استعاره که غالباً شعرای بزرگ و نویسنده‌گان صاحب قلم و صاحب نظر فارسی زبان برای مفهوم جریان به کار گرفته‌اند و نمونه کامل و روشن آن را در بسیاری از غزلیات جاودانی شاعر آسمانی ایران حافظ می‌پاییم که:

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین
کاین اشارت زجهان گذران مأرا بیع علوم انسانی
سبنه گو شعله آتشکده فارس بکش
دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر
این چه استغناست یا رب و این چه قادر حاکم است
کاین همه زخم نهان است و مجال آه نیست

هر کدام از این ایيات نشانی از سیر فلسفی تاریخ دارد و هم یادآور حرکت و سیر زمان در فراز و نشیب توالی تاریخ است. ایيات بسیار دیگری یافته‌یم که لفظ «جريان» به معنی مفهومی که ما می‌خواهیم در تاریخ به کار گیریم آورده شده است. زبان و ادبیات فارسی با تاریخ و هنر در هم آمیخته است و بزرگترین آثار ادبی مانند شاهنامه فردوسی و اسکندر نامه

نظمی را به وجود آورده است که هر دو هم از دو جریان مورد بحث ما داستانها دارند. اگر روزی محقق یا محقاقانی نظریات تاریخی و فلسفه نظری تاریخ را از شاهنامه فردوسی استخراج نمایند معلوم می‌گردد که فردوسی در تاریخ صاحب نظری است نظیر نظریه پردازان بزرگ غرب، به ویژه اشپنگلر (Oswald Spengler) با نظریه بسیار معروف‌ش که «اخگر الهی نیروی خلاقه غریزه در خود ماست و اگر عنایت الهی چنان شامل حال ما شود که آن اخگر را مستعمل سازیم، حتی ستارگان هم نمی‌توانند کوشش ما را برای رسیدن به هدف تکامل بشری خشی سازند».

این نظریه غوغاب‌انگیز شباهت بسیاری با افکار تاریخی فردوسی دارد. او هم معتقد است هیچ جامعه و حکومتی به زوال و نیستی نمی‌گراید مگر اینکه از مسیر نیکی و عدالت که از عنایت الهی است منحرف شود. در هر حال شعرای ما هنر شاعری را با تاریخ و حماسه‌سرایی تاریخی در هم آمیخته و آثاری از خود باقی گذاشته‌اند که ایجاب می‌کند اصولاً بخشی به عنوان فلسفه تاریخ در شعر فارسی داشته باشیم که تحقیقی بسیار با ارزش است.

متاسفانه این بحث در این مقال نمی‌گنجد و باید به زمان دیگری بگذاریم، ولی از این هم نمی‌گذریم که موضوع را هر چه کوتاهتر از دید فردوسی در شاهنامه و نظامی در اسکندرنامه بنگریم و بینیم این دو تاریخدان صاحب نظر، جریان‌شناسی تاریخی را چگونه در مسیر فکری خود در کار خلاقیت آثارشان به کار گرفته‌اند.

در گفتار فردوسی نیز دو جریان تاریخی به وضوح بررسی و مشخص شده است. فردوسی همواره کوشیده است که تداوم گفتار خود را در سایه هور و اهرمن و نیکی و بدی جلوه دهد. قهرمانان او مظاهر این دو جریان‌اند و یکی‌سرو که عاقبت در اوج پادشاهی و گسترش عدالت در کوهی رفته و ناپدید می‌شود درست داستان موسی را در خاطره‌ها تداعی می‌نماید. در شاهنامه رستم قهرمان سنتیزه‌گری است که بیشتر مظهر قدرت و توانایی‌های خیر و صلاح در راه گسترش فرهنگ و نیکی‌های زمان خویش است و با دشمنان این کیش چه خارجی و چه داخلی حتی کیکاووس که سلطان سرزمین اوست به سختی می‌ستیزد و در مقابل اسفندیار که بیشتر روش خود بزرگ‌بینی و جاه‌طلبی و شهرت خواهی دارد با راز و نیازی که به درگاه ایزد دارد پیکار کرده پیروز می‌شود. دست پروردگان رستم، سیاوش، بیژن و گیو نمونه‌های بارز انسانهای خوب اند (این خوبی را نسبت به فرهنگ شاهنامه عنوان می‌کنم) و رستم به خاطر سیاوش بر خلاف اخلاق و روش جاری با غصب وارد دربار کیکاووس می‌شود و سودابه را که مسبب بدیختی سیاوش گشته به قتل می‌رساند. فردوسی تحت تأثیر فرهنگ گذشته و مخصوصاً بونان سلاطین را ارج بسیار می‌نهد و به مقام نیمه خدایی می‌رساند، ولی وقتی یکی از آنها از مسیر مورد نظر او منحرف می‌شود، تصویری زشت و پلید از او ایجاد می‌کند. به هر حال نگاه می‌کنیم به دو

جریان اصلی در شاهنامه در داستان ضحاک. ناگفته نگذاریم که شاهنامی را که فردوسی مورد حمله قرار می‌دهد و به زعم او بد و نایاک اند از تخته ایرانی نمی‌داند:

چو ضحاک بر تخت شد شهریار
برو سالیان انجمن شد هزار
سراسر زمانه بدو گشت باز
برآمد بر این روزگاری دراز
نهان گشت آین فرزانگان
پراکنده شد کام دیوانگان
هنرخوار شد جادویی ارجمند
نهان راستی، آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز
ز نیکی نبودی سخن جز به راز

و بالاخره موجی از به اصطلاح امروز مستضعفین بر می‌خیزد و ضحاک و نماینده استکبار را در کام می‌کشد. در شاهنامه بسیار می‌یابیم که راستی و وفا به عهد و پیمان در مقابل کژی و کاستی قرار گرفته:
زیمان بگردند و از راستی
گرامی شود کژی و کاستی

باید همی این از آن آن ازین
زنفرین ندانند باز آفرین
پرتاب جامع علوم انسانی

به گیتی کسی را نماند وفا
روان و زبانها شود پر جفا

و در همین مقوله هدف استکبار را هم بیان می‌کند:
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش

چو بسیار از این داستان بگذرد
کسی سوی آزادگان ننگرد

بریزند خون از پی خواسته
شود روزگار مهان کاسته
خلاصه کلام فردوسی به خوبی درک می‌کند هر کدام از دو جریان قدرتمند تاریخ از
قانونمندیهای خود منحرف شد دستخوش زوال می‌گردد:
همه پادشاهی بیان رسید
زهر سو همی دشمن آمد پدید.

از این گونه بگذشت سالی دوست
تو گفتی که اندر جهان شاه نیست
نکردن یاد این از آن آن از این
برآسود یک چند روی زمین

در کار نظامی مخصوصاً در شر فتامه و اقبال‌نامه که با وزن و بحر اشعار فردوسی سروده
شده و شرح داستان اسکندر و جنگ‌های او است باز سه جریان مشخص می‌بینیم و مخصوصاً
تکیه بسیار بر روی جریان سوم یعنی نفاق دارد. در جنگ اسکندر با زنگیان و مصریان،
چهره منافق را به خوبی ترسیم و از آن بهره می‌گیرد. یکی از زیر کان سیاه اسکندر به شاه
زنگی مصر نزدیک می‌شود و در لباس خیرخواهی و دوستی آنان را از بزرگی و عظمت
اسکندر به هراس می‌انکند، در حالی که اسکندر در آستانه شکست است:

جوان دولت و تیز و گردن کش است
گه خشم سوزنده چون آتش است
همان به که با او مدارا کنی

بنالی و عذر آشکارا کنی
نباید که آن آتش آید به تاب
که نشیبد آنگه به دریای آب

بدین ترتیب مقاومت روحی پادشاه مصر و زنگی را در هم می‌شکند و ترس و هراس
در دل آنان ایجاد می‌کند و باز به سوی اسکندر بر می‌گردد. نظامی زوال ملک دارا و
چیرگی اسکندر بر او را باز در دو علت می‌جوید، یکی انحراف:

همه کارشان شوختی و دلبری
گه افسانه گویی گه افسونگری
جز افسون چراغی نیفر و ختند
جز افسانه چیزی نیامو ختند

و بعد از جریان سوم بهره گرفته دارا را به دست دو نفر از نزدیکانش جانوسیار و بهمنیار

که مشاوران و سرکردگان اویند و در اصل به امید مقام وزر و گنج با اسکندر ساخته‌اند،
به قتل می‌رسانند:

به دارا دو سرهنگ بودند خاص
به اخلاص نزدیک و دور از خلاص
زدنیش یکی تیغ پهلو گذار
که از خون زمین گشت چون لاله‌زار

در تعليمات ارسسطو به اسکندر باز تعليمات خاص سلطه‌گری و فن استکباری را

می‌بینیم:

که چون سر برآری به چرخ بلند
زمکتب به میدان جهانی سمند
سر دشمنان بر زمین آوری
جهان زیر مهر و نگین آوری
همایون کنی تخت را زیر تاج
فرستند از هفت کشور خراج
بر آفاق کشور خدایی کنی
جهان در جهان پادشاهی کنی
چو خواهی که بر مه رسانی سریر
از این نرده‌بان باشدت ناگزیر

«جريان» در نثر پارسی
گذشته از سخن مليح سعدی که در مورد هنرهای مورد لزوم مسافر زمان خود
می‌آورد که:

سوم - خوش آوازی که آیاش آب را از جريان و مرغ را از طيران باز می‌دارد.
جريان به همان معنی مورد نظر در فارسنامه ابن البلخي هم آمده است که:
انوشيروان مدیران را حاضر کرد و به حضور بودرجمهر گفت بدانيد اين
مزدك ملك مي طلبد و پدرم از کار او غافل بود و مثل او همان ماني زنديق
است که جد ما بهرام بن هرمز او را بکشت و اين دو بازآور يك جريان اند.
غزالی در نصیحت الملوك نیز به جريان تاریخ توجهی کوتاه دارد و تنها در يك جا
می گوید:

ای سلطان، کردار و گفتار ملوک گذشته می‌شنوی و جريان ايشان می‌خوانی
در کتابها از عدل و داد و نیکوسرتی ايشان، چنان که تا به قیامت بر زبان خلق
می‌رود.

باید سخن به درازا نکشد که طول کلام موجب ملال گردد. منظور اصلی این بود که جریان و جریان شناسی تاریخ به مفهوم کلی گذشته از تاریخ معاصر ما مخصوصاً از اوایل دوران قاجار بسیار به کار برده شده و ما به طور دقیق ۶۳ کتاب را شناسایی کردیم که جریان به همین معنی و ترکیب آمده است و جریان تاریخ، جریانات سیاسی، جریان تاریخی، در آن‌ها به کار رفته و اکثرآ مفهوم سیر تکاملی تاریخ را دارد و نه معنی حوادث و اتفاقات واقعی را.

ابن خلدون هم در تاریخ مشهور خود می‌گوید:

باید دانست که... اگر تنها به نقل کردن اخبار اعتماد کند بی آنکه به شناختن و قضاؤت اصول جریان و رسوم و قواعد سیاستها و طبیعت تمدن و کیفیات اجتماعات پیردادزد چه بسا که از لغزیدن در پرتگاه خطاهای و اطراف از شاهراه راستی مصون نباشد.

۲- از لحاظ محتوایی

اینجا باید این نکته را تذکر دهم که در کار تاریخ اعتقاد به استقلال فکری خوددارم و نمی‌خواهم مانند تاریخ نویسان غربی و مخصوصاً به سبک خاص زمانبندی تاریخی از دورانهای گوناگون نظری عصر پارینه سنگی (Paleolithque) نام ببرم، ولی ناگفته هم نمی‌گذارم که در هر کدام از این اعصار تاریخی چند جریان مشخص را می‌توان دید که احتمالاً در آینده بدان خواهم پرداخت.

اعتقاد انسانها به دو جریان تاریخ ساز

در کلیه تواریخ معتبر که از آن میان ما، چهار مرکز تمدن یعنی هند، مصر، بین النهرين و چین را انتخاب کردیم که همه هم در سواحل رودخانه‌های بزرگ قرار دارند و هسته اصلی تمدن بشر را تشکیل می‌دهند این مهم به چشم می‌خورد که همواره دو جریان متضاد که طبعاً نتیجه آن پیدایش تاریخ است، مطرح است: خوبی به عنوان ندای آسمان و بدی به عنوان مخالف و ضد آن.

اولین پدیده مكتوب چنین موضوعی که نشاندهنده پیکار دل انگیز مابین این دو است در الواقع یافته شده متعلق به زمان سومریان و شامل ۳۵۰۰ قطعه و مهمترین آن لوحة نیبور است که افسانه مشهور گیلگامش را مطرح می‌کند و قهرمانی شرور و ستمکار را تسلیم انکیدو که از جهل گذشته و خرو انسانی گرفته و نیکی را می‌فهمد می‌نماید و این دو جریان در حقیقت در مقابل هم به سمتی برخاسته ندای آسمانی که همان نیکی است پیروز می‌شود و عجب که انکیدو نه با جنگ بلکه با خوی انسانی ریشه شرارت را از اعماق طرف مقابل (گیلگامش یا گیلگامش) بر می‌کند و در محیط فرمانروایی خود آرامش و عدل

به وجود می آورد.

دومین سند مکتوبی که نیکی و بدی یعنی ندای آسمانی و ندای مخالف آن در ۳۶۰۰ سطر بر روی سنگی به ارتفاع ۸ پا کنده شده و سند ارزنده‌ای بر این جریان است، سنگ لوحة قانون حمورابی است که خود او در مقابل رب النوع نیکی یا شمس استاده و قوانین به او تلقین می‌شود. در این مجموعه انسان در مقابل نیکها و بدیها قرار دارد و هر کدام از این دو جداگانه پاداش و مجازاتی دارد و در حقیقت برای اولین بار، به قول امروزی‌ها، دو جریان نیکی و بدی جریان شناسی شده و شفوق و شعبات هر کدام مطرح گشته است؛ و فنون تشکیل یک جامعه سالم بیان شده است؛ و تشخیص و جدای خوبی از بدی و یا قانون و اطاعت از قانون به عهده محکمه گذاشته شده است؛ و جالب اینکه تاکید بر اجرای ندای آسمانی دارد، یعنی باید امنیت و حکومت صالح را در میان قبائل و مردم برقرار سازد.

از اینجا کار سخت می‌شود و دو جریان اصلی دارای شعبات متعدد می‌گردد که گاهی عامل خلاف مدعی عمل به خیر است و محکمه خود در تشخیص ناتوان؛ لذا تضادها اوج می‌گیرد و به فراوانی می‌گراید، از رودی عظیم هر لحظه‌ای جویباری جدا می‌شود و سر در بیابان می‌نهد تا در اعماق دره‌ها پنهان شود و هر کدام هم برای خود دارای تاریخی و جریانی است. در مقابل ندای آسمانی و قوانین حمورابی، آشوریها چنین ابراز عقیده می‌کنند که بی‌رحمی و شقاوت مورد رضایت خدایان است و موجب پاداش خیر است و تیگلات پلیسیر پادشاه آشور در کتبه‌ای به خود می‌بالد که چهل و دو ملت را با پادشاهان آنان محو و نابود کرده است.

دیگر جدال ندای آسمانی (نیکی) با نعره زمینی (بدی) پیکاری نبود که بتوان امید به توقف و یا تعديل آن داشت، هر چه ندای آسمانی نیکی و سلامت نفس نشان می‌داد در مقابل دیو زمین جری تر می‌شد. بد نیست که مطلبی از کتبه آشور بانیمال هم داشته باشیم. در این کتبه آمده است که:

آن جنگاورانی که در حق آشور عصیان ورزیدند و به بدخواهی من برخاستند از دهانه‌ایشان زبان بیرون کشیدم و کسانی را که زنده ماندند قربانی کردم، اعضای بریده آنها را به خورد سگان و خوکان و گرگان دادم، اسیران جنگی و مردم شهرهای مغلوب را زنده پوست کنم و یا بدنشان را بر آتش ملایم کباب نمودم و با این کارها شادمانی خدایان بزرگ را فراهم کردم.

اینجاست که زور و قدرت نعره‌های زمینی را که از حلقوم زهر آگین ددمتشی بیرون می‌آید به جای نیکی و ندای آسمانی می‌گذارد و نگین ملک سلیمان به دست دیو می‌افتد و هر چه پیش می‌رود فاجعه آفرین تر می‌گردد و به مرور دو جریان اصلی تاریخی در هم

می آمیزد و حق که جریان الهی است با باطل که غیر الهی است در گستره تاریخ ناشناخته و غریب می ماند.

بگذریم از تاریخ ممل اور، بابلی، کلده، عیلام، هیتی، لیدی، آرامیها، فنیقیها و عبرانیها که اینان نیز هر کدام به نوبه خود تاریخی و جریانهایی در حیطه تاریخ خود دارند. اکنون گاه آن رسیده است که به طور اختصار نگاهی به کشوری که فرهنگ ما متاثر از فرهنگ آن است داشته باشیم.

جریان و جریان تاریخی در هند

این قوم نیز تاریخشان دستخوش صدھا نوع اعتقاد و دلیلسنگی است و کشورشان به سرزمین هزار دین مشهور است و در مجموع دو جریان عقیدتی حاکم بر طبقات اجتماعی آنان است. دیوس حاکم روشنی که اقسام دیگر آن وارونا خدای آتش و سوما خدای مقدس است، طبعاً وناگا خدای اژدها و هانومن میمعون هم در مقابل آن قرار دارند.

و اما به همین سادگی قضیه ختم نمی شود که همین دو مسئله برای هند قدیم و هند جدید تاریخ سازیها کرده است، و به اصطلاح ما جریانهای تاریخی متعدد و در هم پیچیده ای برایشان به وجود آورده که هر چه مصلحان حقیقی خواسته اند به صورتی مسئله را جمع و جور کنند، میسر نگشته و هر روزه شعبه ای جدید در آن زاییده و پرورش یافته است. برای مثال از نظر تاریخی دیوس که عامل روشنی و حیات و نیرومندی و آبادی است و در کتاب ریگ و دای آنان تصویر شده، حالا تبدیل به شکلی گردیده که امید بخش نیست و کارها را بیشتر حواله به تقدیر و قضا و قدر می کند و دوا که خود به معنی دانایی است مفهوم جدایی از جامعه و صوفیگری بودایی و خاک نشینی و بیهودگی را به خود گرفته است.

برهمای خالق موجودات و ویشنو حافظ موجودات و شیوا موجد موجودات هیج کدام در جای خود نیستند، ولی عدم عقیده به آنان طبقه پاریا یعنی نجسها را به وجود آورده که از حقوق اجتماعی مایوس و از جامعه مطرودند. کدام مورخی است که انصاف داشته باشد و قبول نکند که این تصادفی نیست و زیر کاسه نیم کاسه ای است و خود جریانی است دیر پا که محصول آن پس از استقلال هند هم هنوز همان تلخی و زهر کامی را دارد. و عجب که تاریخ هند که ما به نقل از تاریخ تمدن دورانت می گوییم مجموعه این روندها را خود جریانات ناشی از اعتقادات هند قدیم عنوان می کند و تعدد خدایان را در هند که حتی به گاو هم می رساند، از خصایص و امتیازات قوم هندو می شمارد و آن را ناشی از اقتضای طبیعت کشور پهناور هند می داند و به همین منوال است ملت چین که از چند هزار سال قبل از میلاد می زیسته و شیا که به معنی سرزمین متمدن است با آمد و رفت سلاسل گوناگون که خداشان شانگ نی Chang Ti به معنی تجسم آسمان و نیروی طبیعت بود، باز جهان را پر

از ارواح شرور و موذی می‌دانستند و در مقابل دو جریان قرار داشتند که یکی مجرد و سازنده بود و دیگری دارای کثرت و مخرب.

سوماچیین تاریخ نگار چینی و نه لاتونسه که بزرگترین فیلسوف بود و نه کنفوشیوس که استاد بزرگ باشد نتوانستند همین دو جریان تاریخی را در حد خود نگه دارند که شعبه‌های دیگری از جمله وفاداری به پادشاه را بر آن افزودند که این خود امپراتور را تبدیل به خدا نمود و هنوز هم در ژاپن چنین است.

در اینجا پیش از اینکه وارد دیار مصر شوم و از آنجاهم همین تصویر را فراهم نمایم باید این نکته را مذکور شوم که تمام نلاش و گاهی دقت‌های غیر لازم من به خاطر آن است که بگوییم جریان تاریخ و جریان شناسی تاریخی نه تنها یک فرضیه نیست بلکه یک حقیقت ثابت شده مسلم است که به صورت و عنابین نیکی و بدی، حق و باطل، روشنی و تاریکی، زیبایی و زشتی، عدل و ظلم، جهل و علم، خدا و شیطان، موسی و فرعون و... جلوه کرده و در تمام قرون و اعصار پنهان زمین را در آتش و خون فرو برده است و عجب که حق و روشنی به همان سیاق خود هنوز هم یک جریان و یک حقیقت است و در مقابل تضاد آن دارای هزاران شبيه که بسیاری از آن را در طی همین مقال بیان خواهیم داشت. بگذریم و از دروازه دیربایی ممفیس وارد مصر شویم و پیکار زشتی و زیبایی و سازندگی و تخریب را در پرسزمین نیل ملاحظه کنیم.

در تاریخ طولانی و اعجاب‌انگیز مصریان باز به همین دو جریان تاریخی بر می‌خوریم که در اصل یکی نیروی زایندگی و سازندگی است و هروس (Horus) رب النوع خورشید و مظهر نور و حیات است و در مقابل آن است یا تیفون (typhon) عفریت ظلمت و تباہی قرار دارد که این دو منشاء و اساس جریانهای مهم تاریخ این سرزمین را تشکیل می‌دهند. در تمام طول تاریخ معنی و مفهوم این شویت را که جدا از شویت مذهبی زردشتی و تیلیت مسیحی است می‌بینیم. این شویت یا دوگانگی، جدال دو نیروی سازندگی و تخریب در حیطه تاریخ ملت‌هاست و سرگذشت نزاع میان آفرینش و خرابی، پرحاصلی و بیهودگی و بالاخره خیر و شر و زندگی و مرگ است.

این دو جریان بالآخره در روی زمین مظاهر عینی می‌باید و برگزیدگی حضرت موسی (ع) از جانب خداوند برای اشاعة نور و حیات و فرعون عامل خودمحوری و استکبار جلوه می‌کند و از آن پس در هر کدام از این دو، شعبات متعدد ایجاد و در کنار یاد میان پیروان نور و حیات گویساله‌ای زرین نعره بر می‌دارد، و به سومین جریان مطروحه در تاریخ که همواره در میان شکوفایی و ویرانگری به نام نفاق می‌لولد می‌پیوندد.

حالا ببینیم نتیجه بازمانده در مصر از این دو جریان تاریخی چیست. از جریان اول نور، حیات موسی، الواح یا ده فرمان، قانون زندگی و حیات و از جریان دوم اهرام و ابوالهول و از جریان سوم افسانه سامری مدعی کاذب ید بیضا که صهیونیزم میراث دار

اوست. و آنچه از این باقیمانده‌ها موجب صدھا جریان تاریخی و برای انسانها ترس آور و وحشت‌انگیز است همان جریان دومی و سومی است، که ضرب المثل مصری را یادآوری کنم: «همه عالم از زمان می‌ترسند، ولی خود زمان از اهرام ترس دارد.» و این گذرندگان وادی زندگانی‌اند که همیشه و همه وقت در طول تاریخ خود باید نظاره گر ابوالهولهایی باشند که با چشمان بی‌رحم و چنگال بر جسته و فکین برآمده خود را به رخ آنان می‌کشند و هر دم به لباس تازه و آرایش جدیدی جلوه می‌کنند.

می‌بینیم که جریانهای مورد بحث فرضیه نیست، واقعیت است، آن هم واقعیت ملموس و عینی، انصاف دهیم کدام تاریخی است که جدا از این اصول و مبانی باشد، حتی تواریخ رسمی و سلطانی نمایی این چنین دارد. نرون‌ها، هیتلرها، چنگیزها، رضاخان‌ها، نماینده کدام جریان‌اند؟ اینان فرزندان نور و حیات اند یا اولاد ویرانگری و عصیان؟ تنها سؤالی که طبعاً در ذهن پیش می‌آید و بسیاری از مورخان پاسخی قانع کننده برای آن ندارند این است که چرا در طول تاریخ همیشه حاکمت با فرعون‌هاست و به مفهوم دیگر استکبار حکمرانی است؟ همه متغیرین جهان هم از انبیا و اولیا و حکما و فلاسفه با شعار الوهیت، عدالت، حق، مساوات و آزادی با این نظامهای حاکم به ستیز برخاسته‌اند، ولی باز فریادشان به جایی نرسیده است. شاید ما بتوانیم در مباحث آینده خود پاسخی برای این سؤال بیابیم، ولی به ناچار اینجا باید این اشاره را داشته باشیم که هر نظامی هرچه عادل و برابر حق باشد، زمانی که از قانونمندیهای الهی که برای اداره جامعه ارائه شده و نتیجه آن ایجاد جوامع سالم و پویاست، عدول نمود و سریعیچی کرد، از مسیر حقیقت و قسط یا عدل و انصاف خارج می‌شود و از جریان اصلی تاریخ که سازندگی است، به طریق دوم که ویرانگری و بیداد است من افتاد. و این خود موجب ایجاد جریانهای فرعی دیگر می‌شود که کم و بیش تعدادی از آن را شناخته‌ایم و در طی این بحث به آن خواهیم پرداخت.

تا مصر آمده‌ایم و حیف است که به یونان صاحب تاریخ و فلسفه نگاهی نداشته باشیم. اینجا نقل قولی نه چندان با اعتبار از توسعید مورخ نامدار و شاید هم هُر شاعر فردوسی گونه یونان داشته باشیم که اگر کرونوس (kronos) خدای زمین پدر را نمی‌کشت و با بی‌رحمی همه فرزندان خود را نمی‌خورد هیچ گاه تاریخ به وجود نمی‌آمد!

یونانیان هم مانند ملل تاریخ‌دار دیگر فرهنگ و تاریخ‌شان بر اصل همان سه جریان ذکر شده بنا نهاده شده است. آنان نیز مدت‌ها دستخوش جدال اورانوس خدای آسمان و گایا (Gaea) خدای زمین بودند که این هر دو در طی زمان زاد و ولدهایی داشتند که بالاخره از آن همه خدا و نیمه خدای تاریخ‌سازشان، کرونوس مظہر پلیدی و آدم خواری و زنوس مظہر عقل و داد و آبادی باقی ماندند و تاریخ یونان و یا اساطیر آن سرزمین را قبضه کردند. و عجب است که در میان این دو رئا (Rhea) هم وجود دارد که ظاهرآ همنوای کرونوس است و زنوس را با لطایف الحیلی از حلقوم او بیرون می‌کشد تا برق را بر سر

تیتانها فرو فرستد و همین زنوس خدای عقل و داد باز همسری به نام هرا (Hera) دارد که مغورو و حسود و عامل کینه و عداوت است.

ملحظه می نمایید که در دیار فلسفه سقراط هم باز همین سه جریان تاریخی مبنا و اساس تاریخ آن است و از همین سه جریان صدها تاریخ ساز دیگر چون آفرودیت، آپولون، بی‌تون، بی‌تین و باکوس زاییده شد که جریان هر کدام بعثت مفصل دارد و همه اینها عاشق قربانی نمودن انسان در آستانه معابد خود بوده اند، که حتی خدای پزشکی آنان که در معبد آییدر فارغ و راحت بدون درک و فهم درد و رنجی روزگار خوشی داشت، از قربانی نمودن انسان در راه عظمت خود بدش نمی آمد و بر قوی خوشحالی از چشمان زمردین او ساطع می شد. اینها اساطیر الاولین است، دقیق و درست مانند اساطیر الآخرين.

در اسپارت هم لیکورگ را داریم که به قول ویل دورانت:

به راستی با دشواری می‌توان پذیرفت که تنی واحد بتواند شکفت آورترین قوانین تاریخ بشر را وضع کند و آن را بر مجموعه جریانات تاریخی چه بر مردم مغلوب و چه بر طبقه خودسر و جنگجوی جامعه چیره گرداند.

همین قوانین لیکورگ را اسپارتیان به خاطر آنکه امنیت و سعادت خود را وابسته به آن می‌دیدند، پذیرفتند و جریانی از آزادی و آرامش بیش آمد. دیری نگذشت که طبقه حاکم از اصول و قوانین موضوعه منحرف شد تا بالاخره آل کاندروس (Alkendros) چشمان جهان بین واضح آن قوانین را نایینا ساخت و این قانونگذار مهربان در معبد دلف خود را محبوس کرد و با گرسنگی خود را کشت، و اصلاحات او نیز با او به خاک توقف فرو خفت. حق دارد فرخی که بگوید:

نیست چیزی غیر خون و آتش جنگ ستم
آنچه‌ای تاریخ وجودان کش حکایت می‌کنی
و باید گفت تاریخی که مبنایش دومن و سومین جریان موضوع بحث و تحقیق ما باشد
نمی‌تواند جز این حکایتی و روایتی را باز گو کند، چون سرشت ذاتی آن ویرانگری است و
از جریان ابلیسی کار خدایی نیاید.

اینچه باید با جمله‌ای بسیار رسا و روشن درباره تاریخ از تو سیدید یونان را ترک کنیم و به دیار دیگری قدم بنهیم تا همین سه جریان اصیل تاریخ را با نگاهی کوتاه بی‌گیریم. تو سیدید می‌گوید: «تاریخ، آزمایشگاه تجربه‌ها و مجموعه دروسی است که راهنمای سیاستمداران و متفکران است.»

رومیان هم از داشتن تاریخی که خدای آسمان و هوا و طوفان از یک طرف با نام ژوپیتر (jupiter) و مارس (Mars) خدای جنگ از طرف دیگر، معروف نبودند. با این تفاوت که این دو خدا مانند فتحعلی شاه خودمان زاد و رودش بسیار زیاد بود تا جایی که تعداد آنها را تا

سی هزار هم مورخین نوشته اند و به قول پترونیوس تعداد خدایان مملکت ما به حدی است که در معابر و محاذل فراوانتر از افراد ملت هستند. معلوم است که از سی هزار خدا اگر هر کدام هم تک اولادی باشد، سی هزار جریان متولد می شود. معلوم است که هر کدام هم به نوعی در کار تاریخ دخالت می کنند و روشن است که روم باید تاریخی داشته باشد که کنسولهای هزارگانه آن هر کدام برای خود تاریخ ساز باشند و پایه و اساس انتخاب رسمی دیکتاتور برای به دست گرفتن قدرت تامه از همان جا سرچشمه گیرد. و پیروان اولیه عیسی مسیح (ع) را در میدانهای بزرگ و کوچک طعمه شیران و پلنگان گرسنه نماید و تاریخی به زشتی و ناخوشایندی نفمه چنگ نرون بر فراز شعله هایی که از رم بر می خیزد و شهر و مردم را یکجا می سوزاند داشته باشد، مگر جریان استکباری، خودمحوری، ویرانگری و ابلیسی جز این است؟ نامی که فرهنگها بر آن می گذارند مهم نیست، مهم این است که این جریان در تاریخ ملتها وجود دارد، غالب است و طبیعاً در مقابل بالندگی و شکوفایی و فلاح انسان می ایستد و گاهی هم پیروز می شود به طوری که مورخ انگلیسی ژیبون می گوید: «در حقیقت مسیحیت علت سقوط اصل روم بود و پیروزی مسیحیت مرگ روم به شمار می رود. روم می باشد با مسیحیت بجنگد نه با هانیبال.» اصل وجود این دو جریان مطرح است نه نام و نامگذاری آن.

اطمینان کامل دارم که به هر سرزمینی و به هر ملتی که پای گذاریم و دیداری داشته باشیم، در سفره تاریخشان همین آش را در درون همین کاسه ریخته مقابله خواهند گذاشت. لذا سفر را کوتاه می کنیم و به سرزمین خود و تاریخ خویش بر می گردیم، با این تفاوت که در دیار خودمان این سه جریان را با تئی چند از زاد و ولدانشان که شناخته ایم و غالباً خوی بیرونی دارند و به زبان دیگر چند رگه اند آشنا می شویم.

در اینجا نیز ناگفته نمی گذارم که انسان در دمند و گرفتار مصائب روزگاران همواره در انتظار نیروی نجات دهنده ای است که از رنجش بکاهد و این منجی را جز در ورای زمینی که بر روی آن زندگی می کند نمی جوید، زیرا تجربه کرده است که به هر قدر تمدنی روی آرد انتظارش را برآورده نمی کند.

صاحب قدرتان به نام خدا یا خدایان، خود همواره چون بلایی بر سر یکدیگر فرو ریخته اند و به قتل و غارت و نابودی یکدیگر پرداخته اند. بالاخره بشر در طی قرنها به این نتیجه رسیده است که: «در دل فرمانروایان، خدایان خیلی زود جای خود را به دیگری می بخشند. در قلب شاهان و امپراتوران هر روزی چندین خدا فرمانروایی دارند و متأسفانه دوره حکمرانی خدای نیکی و عدالت از همه کمتر است». این جمله وزین و بر مغز را عده ای به سیسرون و گاهی هم به سولون نسبت می دهند. از نظر ما گوینده هر که باشد به خوبی بی برده که اصالت حکمرانی و فرمانروایی ویژه خدای نیکی و عدالت است و سیاق کلام هم چنان است که مشخص می سازد در کنار یا در مقابل خدای نیکی و عدالت که تنها

و یکی است، خدایان متعدد دیگری قرار دارند و طبعاً در مقابل یک جریان سازنده و به اصطلاح فلاخ، جریانهای ویرانگر و شیطانی بسیار است که ناچار باید که این بسیارهای در هم آمیخته را از هم جدا نموده هر کدام از این مجموعه را بشناسیم.
برای من بسیار سرورآور است که یادآور گردم مدرس، درباره ایران و تاریخ آن نظری قابل دقت و شایان توجه دارد. او در یکی از نطقهای خود می‌گوید:
سخنان من سندیت دارد، حرف من سند است، هر کس نمی‌داند و
نمی‌فهمد باید برسد و تحقیق کند.

این چنین کسی که سخن خود را سند می‌داند و تاریخ اخیر هم به این ادعا کما بیش اعتراف دارد، سخن رانی تاریخی مفصل دارد که در بخشی از آن بیان می‌کند:
در میان ملل و اقوام و ممالک، تنها ملت ایران است که از قدیم و از زمانی که تاریخ می‌تواند چیزی به ما بگوید، هیچ گاه خدایان متعدد نداشته و بت پرست نبوده است. هیچ تاریخی را سراغ نداریم که بگوید ایرانی بت پرست بوده یا رب الانواع را قبول داشته است، ایرانی از قدیم الایام موحد بوده، بیش از اسلام خدایش خدای خوبیها و خیر بوده است و شر و بدیها را هم دیو و اهریمن می‌دانسته، حتی جلوتر هم باز دارای چنین تاریخی است. خورشید را که مظہر نور و حیات و رشد است می‌پرستیده و دو خدای زمینی هم داشته است یکی خدای طوفان که نمونه خرابی است و دیگری خدای جنگ که لابد مظاہر آن سلاطین مستبد بوده اند. و دو خدای اخیر هر دو موجب شرند و همان اهریمن اند.

می‌دانیم که در فلات ایران در زمانهای بسیار دور سه دولت یا حکومت وجود داشته است که دولت ماننا (Manna) و به گفته تورات در کتاب آرمیا می‌نی (Mini) در نواحی شمال یعنی قسمتهایی از بحر خزر یا دریای فراخکرت و آذربایجان و دریاچه اورمیه بوده و تمدنی درخشنده داشته است، دیگر حکومتی به نام اورارتون که در نواحی کوههای آرارات و بخشی از ترکیه کنونی تا رود فرات حاکمیت داشته اند و دیگر مادها که وسعت حکومتشان تقریباً بقیه خاک ایران آن روزگار را فرام گرفته، ما چگونگی تشکیل یا زوال آنها را در این مقال نمی‌توانیم تشریح نماییم، چه از محدوده کار فعلی ما یعنی جریانهای تاریخی جداست. منظور از بیان این مطالب این است که از دیر زمان بینیم واقعاً سرزمین ما در طی تاریخ با چه جریانهایی بیش آمده است و آیا به راستی سخن مدرس درست و دقیقاً طبق استناد و مدارک بازمانده از تاریخ و جریانهای آن است. ماننا و اورارتون و ماد بالاخره تبدیل به حکومتی واحد شدند و سلسله مادها را تشکیل دادند. این اقوام طبیع نوشته‌ای که ضمن کاوش در طبراق قلعه به دست آمده و همچنین کتبه‌های متعدد دیگر، با تمام اختلافات فرهنگی در مجموع سه جریان را که هر کدام به نوعی برایشان محترم و

تاریخ ساز بوده در نظر داشته‌اند. اورارت‌ها و اقوام مجاورشان آرد (Ard) یا آریدینی (Aridini) را که همان خدای خورشید است مورد تقدیس قرار داده و تشوب (Techub) را خدای طوفان و گبار تو راهم خدای باروری و زاد و ولد می‌دانسته‌اند. در مجموع آریدینی حاکم مطلق بوده و زندگی و حیات را در دست داشته است که سرچشمه همه نیکیها به شمار می‌رفته و بعدها تبدیل به هور و اهورا و اهورا مزدا شده که در زمان هخامنشیان که مدارک زیادی از آن داریم این دو مبنای اهورا و اهربیان می‌گردند و جالب است که در سنگ نبشته‌ای که در نزدیکی قریه زگلو (Zaglu) به دست آمده در مورد یکی از پادشاهان (سار دوری فرزند آرگیشتی) آمده است که خالدی (خدای خلد) رحمتی بزرگ آورد... و پادشاه پیروزی خود را نتیجه رحمت بزرگ خدای خلد می‌داند.

در میان تمام الواح و کتیبه‌های باقی مانده این تنها موردی است که خدای بزرگ با صفت رحمت آوردن ستایش شده است، بنابراین بدون هیچ گونه تردید باید پذیریم که دو جریان نیک و بد یا فلاح و سازندگی در مقابل بدی و ویرانگری، اساس تاریخ این سرزمین بوده است و به قول دورانت مورخ نامدار معاصر، علم از جهل و تاریخ از دین به وجود می‌آید و هر دو هم تاریخ طولانی و درازی دارند.

برای اینکه بتوانیم جدال بی امان این دو جریان تاریخ ساز را بهتر و بیشتر بررسی کنیم، بهتر است یادآوری گردد که علل اصلی گرایش ایرانیان به اسلام و پذیرفتن آن از جان و دل نه به خاطر علی بود که تا کنون اکثر مورخان بیان داشته و مثلاً ناراضی بودن ملت را از حکومت خود داشته‌اند، بلکه بیشتر و قریب به یقین به خاطر آن بوده که اعتقاد اصیل خود را در آن یافته و خدای اسلام را با تمام مشخصات و توانایی و صفات مورد آرزویشان که در هور و اهورا سراغ داشته‌اند با جلوه و جمالی در منتهای عظمت یافته‌اند و کار اهربیان را هم در وجود شیطان دیده و ذهن دراک و آگاه آنان به خوبی تشخیص داده که خدایی را که پیامبر اسلام به مردم معرفی می‌کند دور از اندیشه و ذهن آنان نیست. برخلاف دیگر ملل که نمی‌توانستند به آسانی دست از صدھا خدای صاحب قدرت بردارند، ایرانیان آمادگی کامل داشتند که مظہر جمال و کمال را که به نام الله به آنان معرفی شده بود به جای اهورا با اشتیاق کامل قرار دهند و پرستش نمایند. وقتی ندای فلاح و رستگاری از قلب عربستان به سرعت در نیمی از اروپا و آسیا پیجید و تاریخ سرزمینهای دیرین یا تمدن‌های عظیم را از مسیر خود خارج و با طرح نوینی به جریان اندادخت، عقده‌ها باز گشوده شد و فتنه‌ها برخاست. به زحمت می‌توانیم باور کنیم که از حجه‌الوداع تا زمان سقیفه هیچ نیروی شناخته یا ناشناخته بیگانه به معنی امروز مقدمات از مسیر خارج نمودن حرکت اسلام را تحت تاثیر قرار نداده و مثلاً سیاست‌های بیزانس و رم در شکل‌گیری بی‌تأثیر نبوده است، نامه‌های پیامبر اسلام به شاهنشاه ایران و امپراطور روم مسلماً آنان را بیدار نموده که خطی عظیم تهدیدشان می‌کند، مخصوصاً امپراطوری روم که سابقه ذهنی تلغی هم از

چنین جریانی داشت و فراموش ننموده بود که ظهور عیسی (ع) و مسیحیت چگونه عظمت و قدرت روم قدیم و قدرت بی‌مانند سزار و قیاصره را در هم پیچید و در حقیقت روم نیرومند را به دو پاره نمود و روز به روز از تواناییش کاست. اصحاب کلیسا به خوبی واقف بودند که ایمان و سادگی چگونه جلال و جبروت کلیدداران بهشت را در هم خواهد نوردید. ما می‌بینیم دربار معاویه بعدها محل رفت و آمد سفرای دربارهای اروپایی آن زمان است که امپراطوری روم شرقی دیگر همسایه و همچوار کشورهای گراییده به اسلام شده است. لذا با تجربه از گذشت زمان و نتایج ارزنده ای که اروپا از پاره پاره نمودن دین مسیح زیر نامهای مختلف به دست آورده بودند و تقریباً توقف حرکت مسیحیت مهریان و رنوف عیسی (ع) را موجب گشته و انگیزه و اصالت آن دین آسمانی را با چندین انجیل تحریف شده دگرگون ساخته بودند، توانستند همین برنامه را نیز برای جلوگیری از پیشرفت سریع اسلامی که پایه و اساس آن برادری ایمان آورندگان بود به کار گیرند. لذا ملاحظه می‌کنیم که یک جریان قوی و تجربه شده در مقابل فلاخ انسانها ظهور می‌کند و آن تخریب راهی است که انسانها را در دور مرحله در ظرف ۴۰۰ و اندی سال که در دور تاریخ از نانیه‌ای هم کمتر است از سیر تکامل باز می‌دارد.

اختلافات درون تحریبی اسلام از سقیفه آغاز می‌شود و همین جریان توانسته است در درون اسلام، سیر به سوی خدا را از راه اصلی منحرف کند و در بیرون ضریبهای کاری را بدان وارد سازد. عملکرد این دو جریان درونی و بیرونی را باید به دقت پیگیری کنیم. در بیرون یکصد سال جنگهای صلیبی در حقیقت احیای دین مسیح نیست و برای دفاع از آن هم به وجود نیامده، بلکه تنها به خاطر جلوگیری از حاکمیت و نظامی است که فریاد حی علی الفلاح می‌زند و عدالت و برادری را ندامی دهد. سپاه صلیبیون در حقیقت نماینده قدرتهای حاکم اروپاست که از ترس فرو ریختن خود در زیر صلیب مسیح پنهان شده‌اند، و گرنه به همان اندازه که از اسلام بیگانه اند از مسیحیت راستین هم دور افتاده و ناآگاه‌اند، تنها رابطه آنان با مسیح کلیسا بی‌مجلل و مجسمه به صلیب کشیده مسیح است که اجدادشان مدار افتخار چنان عمل را به گردن دارند، و باز هم چماق تثلیث را به دست گرفته بسیار کسان را به جرم دانستن در آتش کباب می‌کنند.

می‌بینیم و تاریخ شاهد است که در اینجا جریانی همراهی و نیرومند به وجود می‌آید که به حق باید نام حقیقت کشی را بر آن نهیم و یا هر اصطلاح دیگری که بخواهید و به قول خودمان اسلام ستیزی. بالاخره این نیروی ملموس در تاریخ تجربه و تواناییهایی دارد، پیری مکار است که هزاران سال در مقابل خدای خیر و نیکی ایستاده است، و چه بسیار اتفاق افتاده که مطیع و به ظاهر آراسته هم بوده ولی در حقیقت، درون ساقه را می‌جوییده است.

تاریخ ملل در سراسر قرون حاکی از آن است که جهان مالحظه‌ای از برخورد این دو

جريان آسوده نبوده و پیکار دائمی حق و باطل، یعنی مستضعفین و مستکبرین، خیر و شر و یا... به صور مختلف وجود داشته و دارد. لیکن در این میان تشخیص حق و باطل و مفهوم واقعی حقیقت از مجاز خود جریان سازیها کرده که بدان اشاره خواهم نمود.

تا اینجا دو جریان کلی را شناختیم. یکی جریانی که موجب ظهور عناصر سازنده تاریخ و نشان دهنده سیر کمال انسانهاست و در مقابل آن جریانی که منحرف کننده انسانها از آن مسیر و مایه گمراهی آنان از راه رستگاری است. پایه گذاران و پرچمداران جریان اول انبیاء و طبعاً دومی را که متضاد آن است بنیان گذارانش ابلیس و ابلیسیان اند. این دو جریان را می‌توان به تعبیر دیگری صراط مستقیم و صراط مغضوبین نامید.

در این مورد بیش از این سخن نمی‌گوییم چه بارها در مجموعه کنفرانس‌های بنیاد بحث‌های مفصل و روشنی داشته‌ایم. منظورم از مسیری که از بد و تاریخ در پیش گرفتم و تا اینجا رسیده ام این بود که این جریانها از آغاز تاریخ پسر زیر عنوان مختلف وجود داشته و طبیعی است که در این میان بسیاری گاهی دل با این داشتند و گاهی با آن، ثباتی در کارشان نبود. نیرویی بودند که هر زمان به نفع قدرت حاکم به میدان می‌آمدند. اینان جریان سومی نبوده اند و همچنان که در گذشته بیان شده جریان سوم از آن کسانی است که ظاهر و باطنشان یکسان نیست و نفاق افکتان اند که در مورد آنان حکایت‌ها دارم.

وقت آن رسیده است که مجموعه‌ای از جریانات فرعی را که از یک جریان اصلی حق سنتیزی ناشی می‌گردد و غالباً با صدھا رنگ فریبند و جاذبه‌های ناشناخته انسانها را می‌فریبد و از سیر در راه تکامل بازداشتند، به زیر سلطنة خود درآورده به زنجیر می‌کشد، بشناسیم. این جریان شیطانی که اصل و فرعش اگر شناخته شود کلید اصلی فهم تاریخ و مخصوصاً تاریخ معاصر ماست، در طی دوران‌های مختلف مخصوصاً با توجه به شعبه‌هایی از آن که به عنوان رنسانس، انقلاب صنعتی اروپا و نظری آن مطرح گردیده هر زمان دارای شعبه و یا جریان فرعی خاص ناشناخته‌ای گشته است که ما سعی نموده ایم در این مقال در حد توانایی خود این رودهای جدا شده از آن دریا را شناسایی نماییم.

شاید صاحب نظران بر ما خرده گیری کنند که این بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه علم جامعه‌شناسی است. اگر چنین ایرادی در کار ما وجود داشته باشد که خود ما هم برآئیم که دارد، باید بگوییم اگر جامعه‌شناسی علمی است که زندگی اجتماعی انسانها را مورد بررسی قرار می‌دهد، طبعاً باید دارای سه بخش عمده باشد: ۱- مردم‌شناسی ۲- علوم اجتماعی ۳- تاریخ‌شناسی. می‌بینیم که این سه علم از یکدیگر جدا نیستند و در مجموع همان علم جامعه‌شناسی هستند. تعریف بخش سوم را در مباحث علم جامعه‌شناسی چنین می‌خوانیم که تاریخ‌شناسی، حوادث اجتماعی جامعه را یکاید و مطابق توالی زمانی آن دنبال می‌کند و روابط علت و معلوی آن را به دست می‌دهد.

از این تعریف این نتیجه را می‌توانیم استنباط کنیم که تاریخ‌شناسی خود تنوعاتی

دارد، مثلاً تاریخ‌شناسی سیاسی، تاریخ‌شناسی اجتماعی، تاریخ‌شناسی اقتصادی، تاریخ‌شناسی دینی، تاریخ‌شناسی علمی و تاریخ‌شناسی هنری ... بنابراین اگر هم اصل سوم از علم جامعه‌شناسی یعنی تاریخ‌شناسی را با توجه به جریان سه‌گانه تاریخ مورد بحث قرار داده ایم باز در زمینه کار اصلی خود حرکت نموده با این تفاوت که می‌گوییم اصولاً برای شناخت هر رویدادی، چه تاریخی و چه مذهبی، باید جریانی را شناخت که پدید آورنده آن است و یا به زبان دیگر ارتباط هر رویدادی را باید با اصل تقویٰ یا اصل کفر و اصل نفاق روشن نمود. در هر حال، خود را محق می‌دانیم که برای روشن نمودن جوهر تاریخ و شناختن روند توحید و استکبار از علوم دیگر حتی اگر لازم باشد از علم ریاضی هم بهره جوییم؛ چرا که در قرن ما علوم مجموعاً وسیله اثبات و تکامل یکدیگرند. با به کارگیری این روش بهتر می‌توانیم روابط متقابل اجزا و ارتباط خطی وقایع و حوادث تاریخ را دریابیم و در حقیقت تاریخ را در یک سیستم کلی بررسی کنیم. تا کتون تاریخ با روش تحلیلی بررسی می‌شده است و اکتون باید بگوییم ما داریم یک روش سیستمی و یا کل نگری را وارد دنیای تاریخ‌نگاری می‌کیم که مسلمان از کتاب دینی ما الهام گرفته و ضروری است مد نظر تاریخ‌نگاری اسلامی باشد. تفاوت روش تحلیلی با سیستمی، چنین خواهد بود که با به کار بستن روش تحلیلی می‌توان جزئیات تاریخ را شناخت، اما نمی‌توان هدفها را کاملاً روشن نمود.

با به کارگیری روش سیستمی، هدفها را کاملاً روشن کرد، اما شناخت جزئیات دقیق و کامل نیست. اگر بخواهیم این دو روش را با بعد فیزیکی پنگریم باید بگوییم در روش تحلیلی تاریخ گاهی زمان فیزیکی و پدیدارهای واقع در یک محدوده زمانی و ایستا مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی در روش سیستمی هیچ گاه زمان فیزیکی مواجه با ایستایی و سکون نمی‌گردد و پویایی و حرکت دائمی خود را حفظ می‌کند، بدین معنی که اختلاف پتانسیل یا اختلاف سطح همیشه به صورت پایدار باقی می‌ماند و در نتیجه تحرك دائمی مابین دو جریان موجود برقرار می‌گردد. لذا پویایی و تداوم تاریخ را در بررسی با روش جریان‌شناسی یا به اصطلاح علمی سیستمی بهتر می‌توانیم دریابیم.

با شگفتی تمام باید این نکته را بگوییم که مدرس در یکی از بحث‌های خود درباره تاریخ می‌گوید که تاریخ، مصدق عینی الشیء بعد الشیء، والامر بعد الامر است. این جمله را ما در بحار الانوار، باب علم، به نقل از امام صادق علیه السلام یافتیم. بعد از این جمله هم اضافه می‌کند که تاریخ مانند سه پایه بزرگ است که بر روی آن انواع و اقسام دیگهای کوچک و بزرگ وجود دارد و در درون هر کدام غذایی ماکول و غیر ماکول در اثر شعله ای که از میان مثلثی که سه پایه را به هم متصل می‌نماید بیرون می‌جهد در حال جوشیدن و پختن است.

تجسم تصویری که مدرس در جلسه درس خود در مدرسه جده کوچک اصفهان برای

شاگردانش می‌گوید نمی‌دانیم چگونه و به چه صورتی بوده. لیکن اکنون برای ما روشن است که مدرس می‌خواسته آنان را به سه جریان اصلی تاریخ و شعب جوشان فرعی آن آشنا سازد و با شعله حرکت و گرمی را در پنهان تاریخ مشخص کند.

به این ترتیب به زبان امروز می‌توانیم بگوییم روش کاربرد تحلیلی تاریخ و روش کاربرد سیستمی تاریخ که هر کدام به طور جداگانه کاستی‌هایی دارد در اینجا با هم ادغام شده و روش تحلیل سیستمی را ایجاد کرده است. سه پایه، سه جریان اصلی تاریخ و شعله حرکت تاریخ و دیگهای متعدد کوچک و بزرگ جریانهای جوشانده ناشی از آن است.

لذا جریان‌شناسی تاریخ با روش تحلیل سیستمی، می‌تواند تاریخ‌نگار را قادر سازد که علت و معلول و جزء جزء هر کدام را بشناسد، یعنی حوادث و اتفاقات را در ارتباط با حاضر که پدید آورنده آن است در مقاطع زمانی معین بررسی و نتایج حاصله از آن را به دست دهد. بدین صورت روشن است که ما تاریخی خواهیم داشت که به قول افشارگر چهره ابلیسان و مبین سیره راستان و روشنگر زوایای انحراف گمراهن بوده و از بیهودگی و پوچگرایی که مقایر با ایمان و تعهد و طبعاً مانع اصلی شکوفایی و بالندگی انسانهاست، به دور است. اعتقاد کامل دارم که تاریخ از علوم دقیقه و دارای قانونمندیهای مشخص و قابل مس و تجربه است و حتی می‌توانیم به صورت فرمولی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

در همین بحث ما از تحلیل سیستمی سخن گفته‌یم و درباره جریان‌شناسی تاریخی مفصلأً مطالبی بیان داشتیم. از اتفاق، حادثه و نهضت (Movement) هم در صحنه تاریخ به عنوان وقایع اطلاع کافی داریم. مسلماً این وقایع یا حوادث و یا نهضتها و انقلابها در زمان خاصی حادث می‌شوند، همچنان بعدی به نظر می‌رسد که اصل و هدف یا به تغییر ما خطی را قبول نداشته باشیم که هر حادثه تاریخی در ارتباط با آن ایجاد می‌گردد. حالا جریان‌شناسی تاریخی را با علائم اختصاری C.H و سیستم را با S و تجزیه و تحلیل و جدانگری را با A مشخص کنیم. مجموعه حوادث را با M و خط را با L و زمان را با T در نظر گیریم. در مورد شناخت تاریخ این فرمول را خواهیم داشت:

تحلیل سیستمی

$$C.H = \frac{S + A}{\nexists L.M.T}$$

مجموعه خط و حوادث در طی زمان

از این فرمول چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه ما CH یعنی جریان‌شناسی تاریخ را با پراکندگی و تقسیم S+A یعنی تحلیل سیستمی بر مجموع $\nexists L.M.T$ یعنی خط ایجاد کننده (L) و حوادث به وجود آمده (M) در توالی زمان (T) مورد بررسی قرار دهیم همان تاریخی را خواهیم داشت که انتظار داریم داشته و دارا باشیم.

اینجا این رابطه هم با توجه به علم ریاضی صادق است که اگر مجموعه $L.M.T \neq$ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهیم، به جریان شناسی تاریخ دست می‌باییم و اگر CH را در کل بررسی نماییم به $L.M.T \neq$ می‌رسیم و تحلیل سیستمی هم در کل دربردارنده هر کدام از طرفین این معادله است. اینجاست که یک نظام در کل مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا در جریان خود حرکت توحیدی دارد یا استکباری و در خط تقوی است یا کفر؟ در این فرمول اجزا به طور جداگانه نمی‌توانند مفهومی داشته باشد و این سخن بدین معنی است که یک واقعه تاریخی به طور مجرد حاکی از تاریخ به مفهوم کل آن نیست، برای روشن شدن مطلب باید از وقایع تاریخی بهره گیرم. برای مثال در تاریخ معاصر، رضاخان به قدرت می‌رسد، و حاکمیت را تشکیل می‌دهد که ناجار است برای ماندن آن مخالفان خود را سرکوب نماید، آنانی که مخالف اویند غالباً مخالفشان به صورت فردی است، لذا نابودی آنان آسان و هیچ گونه مستله‌ای ایجاد نمی‌کند، جز اینکه قتل نفس باشد و رضاخان هم از چنین عملی بیمی ندارد و خیل زود بصدها نفر را به دیار نیستی می‌فرستد؛ ولی مخالفت مدرس با او مخالفت فردی نیست، مدرس نماینده جریانی است که ۱۳۰۰ سال با سلطه و استکبار مقابله کرده است، لذا رضاخان عجول در کشتن مخالفان، مدرس را به سال در زندان نگه می‌دارد و پارها برایش پیام می‌فرستد که اگر هم تسليم نمی‌شود بی‌تفاوت باش. این تنها شخص مدرس به صورت فرد و مجرد نیست که این همه تسليم و سکوت‌ش را می‌خواهند. بلکه، رضاخان می‌کوشد بر یک جریان دیرپایی تاریخی که با خود کامگی می‌ستیزد مسلط شود و مدرس را نماینده همین جریان می‌داند. او می‌خواهد خط دفاعی نفوذناپذیر توحید و تقوی را در هم شکند، نه پیرمردی استخوانی که سلاhash جز زبان و عصایش نیست، این است که وقتی ناامیدی گردد و مدرس را می‌کشد، جریانی که مدرس نماینده و مظهر آن است همچنان حرکت خود را ادامه می‌دهد و هیچ گاه گرفتار توقف نمی‌گردد و تاریخ که قوانین و پویایی ویژه‌ای دارد، مدرس را به عنوان یکی از پرچمداران بزرگ مبارزه با استکبار در آغوش می‌گیرد و دیگران را در بونه فراموشی من افکند.

به کارگیری روش تحلیل سیستمی، عظمت روح و تاریخی بودن کار مدرس را با توجه به نشستن او بر شهربار یک جریان اصیل و دیرپایی تاریخ می‌نگرد. حالا اگر این واقعه را به طور مقطعي و مجرد بررسی کنیم، می‌بینیم که رضاخان به حکومت و سلطنت رسیده و مدرس می‌خواسته به قول خودش او نباشد، لذا رضاخان این مخالف سرسرخت خود را کشته است. این حادثه چندان مهم به نظر نمی‌رسد، بلکه هزاران شبیه و نظیر دارد. پس علت چیست که تنها مدرس است که از میان آن همه قربانی دیکاتوری، در هاله‌ای از نور و شهادت فرو رفته و تاریخ را به دو مقطع زمانی پیش از خود و بعد از خود تقسیم کرده است؟ چاره‌ای نداریم جز اینکه مدرس را در مجموعه‌ای قرار دهیم که به آن اشاره نمودم تا پاسخ

بسیاری از چراها را پیدا کنیم.

انتظار ندارم که این فرمول و نظریه را پذیرید و از طرف می‌دانم هر نظری و ابداعی در مراحل اول خام و در حقیقت مصالح اولیه است که باید در دیگر تفکر و تعقل جوشیده و پخته گردد؛ ولی تمام تلاش و کوشش من این است که شاید بتوانم جریان‌شناسی تاریخ را که به صورت فرضیه عنوان شده، از راه بررسی‌های علمی به مرز واقعیت برسانم. حالا تا چه اندازه موفق شده‌ام نمی‌دانم؛ ولی اطمینان دارم در این مسیر راهی را پیموده‌ام که قریب به یقین است.

در مسیر تاریخ تنها انسان است که با نیروی تعقل و تفکر می‌تواند از پدیده‌های عینی عوامل و عناصر، جریان حق و جریان باطل و عامل مخلوط شدن این دو را بشناسد، همچنان که این انسان است که قادر می‌گردد با شگرد آوازه گری حق را ناحق و ناحق را حق جلوه دهد. لذا زمانی که عقل و ادراک انسان در راه حق و کشف حقیقت به کار آفتد به پایداری و تعالی انسانها منجر می‌شود و زمانی که عقل و ادراک بشر در مسیر اهداف ویرانگرانه و ارزشهای مادی به فعالیت درآید، راهی را هموار می‌کند که ضد حق بوده و انسانها را چه در حالت فردی و چه اجتماعی به سقوط می‌کشاند.

دو جریان حق و باطل در مسیر پیچیده تاریخ به منزله معدنی هستند که رگه‌های الماس آن در میان انبوهی از رشته‌های ذغال سنگ کشیده شده‌اند. مورخ با کندو کاو خود هر دو را می‌جوید، در حالی که رگه‌های الماس، مانند رگه‌های زغال سنگ واقعیت عینی دارند و خصوصیت هر کدام مشخص و جریان حق چون رگه‌های الماس درخشش‌ده و روشن بوده، تفکیک آن برای الماس‌شناس بسیار آسان است.

مولاعل (ع) می‌فرماید که من پاسدار و راهبان راه حق در میان جاده‌های گمراه کننده هستم و کوششم در این است که شما انسانها از راه حق که بسیار باریک و ظریف است منحرف نگردید. ملاحظه می‌شود که مولا راه حق را یک راه باریک و ظریف می‌داند و برای گمراهی جاده‌های متعدد گمراه کننده تصویر می‌کند و رسالت خود را کوشش برای رساندن انسانها به اهداف کمال قلمداد می‌نماید.

ما با توجه به جریان حق و یا خط تقوی و یا روش توحیدی در مقابل استکباری در حد توان با منبع قرار دادن سخنان مولا مشخصات و قانونمندیهای جریان حق را که در قلب تاریخ جاری شده تا اندازه‌ای یافته‌یم که بتوانیم بگوییم جریان‌شناسی تاریخ تنها شناخت جریانهای ویرانگر و تخریبی ناشی از جریان استکباری نیست، بلکه جریان توحیدی و حق خود قوانین و مشخصاتی دارد که می‌تواند موجب شناخت جریانهای غیر حق گردد.

از روش تحلیل سیستمی که مذکور آن گشتم، قانونمندیهای ذیل را از گفتار یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخی جهان چنین به دست آوردم:

۱) بندگی خداوند نه به خاطر ترس و عذاب و نه برای پاداش و مزد بلکه به خاطر

شایستگی و عظمت او برای عبادت و بندگی است.

این جمله اصل بندگی نمودن و جریان را که هر انسانی را در راه حق می‌کشد بیان می‌کند، حرکت و عبادت در راه حق نه از ترس عذاب است و نه به خاطر مزد و پاداش. اگر حرکتی غیر از این باشد وابسته به جریان ضد حق است.

۲) حقیقتی را بر خود مشتبه نساخته ام و برایم چیزی هم مشتبه نگشته است.

این جمله هم اعتقاد و ایمان کامل به راه و مسیر را مشخص می‌کند که هیچ‌گاه خود را فریب نداده ام و چون اعتقاد به حرکت خود در راه حق دارم فریب هیچ‌کس را هم نخورده ام از بیان مولا چنین استباط می‌شود که می‌خواهد بگوید که حقیقتی کامل و روشن و بدون هیچ پرده و حجابی برایم روشن است. لذا غیر از آن هر چه هست برایم دور از حقیقت و پذیرای آن نیستم و به اصطلاح فریب آن را نمی‌خورم.

اینجا این نکته قابل ذکر است که رهروان راه حق نه فراوانی و انبوهی مردم در اطرافشان موجب عزت و دلگرمی آنان است و نه کمی آنان باعث وحشت و هراس آنان، چون وقتی حق شناخته شد، رهرو آن راه چون مطمئن است که به سر منزل مقصود می‌رسد چه تنها باشد و چه با هزاران نفر راه خود را می‌رود.

۳) ای دنیا برو دیگران را فریب بد.

این اصل سوم از فرمول شناخت جریان حق بیانگر آن است که هر کس فریفته دنیا و در نتیجه دلبسته قدرت است در جریان و راه حق نیست. این جمله مشهور با جمله دیگری تکمیل می‌شود که اگر همه دنیا را به من بدهنند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای برگیرم، چنین کاری نخواهم کرد.

در اینجا هم نتیجه می‌گیریم که هر جریانی در تاریخ به کوچکترین ستمی دست یازد در راه حق و در مسیر توحیدی نیست.

۴) این دنیا جایگاه صدق و واقع‌یابی است، جایگاه زندگی سالم و منطقی است، جایگاه تکامل است و جایگاه پندگیری و تجربه‌اندوزی است و جایگاه وحی برای انسیا و کمال برای اولیای خداست.

در این جمله نگاه کیم به جایگاه صدق، سلامت زندگی، جای تکامل، مکان تجربه و پندگیری و ارزش دنیا که جای وحی و کمال است. مولا سیر زمان را در ظرف مکان مطلقاً بوج و بی هدف نمی‌داند. مولا با شخصیت تاریخی عظیمی که دارد نمی‌تواند در جهانی که سیر و هدف مادی و باطل دارد در نگ کند. این اصل چهارم برای شناخت جریان غیر حق تاریخی است، لذا آن جریانی که جهان را در مسیر بوج گرایی و مادی و دور از تکامل و تعالی می‌کشاند، جریان غیر حق و باطل است.

۵) من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خودتان می‌خواهید.

این جمله تشریح اصل دیگری از جریان حق و غیر حق است. مسلم است حاکمی که

مردم را برای خدامی خواهد متولّس به نیرنگ و حیله‌گری و از بین بردن ارزش‌های انسانی نمی‌شود، از وجود مردم به خاطر اقنانع جاه‌طلبی و امیال خود بهره نمی‌گیرد. در مقابل مردمی که حاکم را برای خود می‌خواهد، به فریب او می‌پردازند، و برای او هر زشتی را زیبا و هر ویرانی را آباد می‌نمایند، لذا در همینجا دو جریان ایجاد می‌شود. این است که مولا در همین جمله می‌فرماید کار من و شما یکی نیست، یعنی شما در يك جریان بند و من در جریانی دیگر، متضاد و مخالف هم.

۶) در مطلب ذیل مولا دو جریان تاریخی جدا و متضاد یکدیگر را با کمال روشنی و در خور فهم و درک همگان مطرح و از هم جدا می‌کند و هر کدام را برای شناخت دیگری تصویر می‌نماید و خود را واپس‌تھ و مظهر جریان حق معرفی می‌کند و از هر دو نمونه عینی می‌دهد:

سوگند به خدا، معاویه سیاستمدارتر از من نیست، ولی او به حیله‌گری و انحراف دست می‌زند و اگر حیله‌گری و مکربردازی و انحراف از حقیقت، کار رذیلانه و پستی نبود، من آز سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر حیله‌گری انحراف است و هر انحرافی ظلمتی است و برای هر حیله‌گری پرچمی است که با آن شناخته می‌شود. می‌دانیم که در مقابل ظلمت نور است و مولا سیاست حیله‌گرانه و فریب‌دهنده را ظلمت می‌شمارد و خود را در مقابل آن یعنی نور و حق می‌بیند. لذا مولا نمی‌تواند رهبری خود را بر مبنای زیر پا گذاشتن ارزش‌های والای انسانی و خلاف حق و حقیقت قرار دهد، این اصل هم مشخص می‌سازد که چگونه می‌توان راه حق و جریان توحیدی را از باطل و غیر حق جدا کرد و تشخیص داد.

۷) وفا پدیده صداقت و راستی است و من سپری مطمئن‌تر از وفا نمی‌شناسم. ای مردم ما در زمانی زندگی می‌کنیم که اکثر مردم حیله‌گری و فریبکاری را به جای هشیاری گرفته‌اند و مردم نادان هم آن را چاره خوبی برای کار خویش می‌شمارند. مولا در اینجا اصل دیگری را بیان می‌کند، حاکمیت اصلی و درست در جریان صدق و وفای به آن سپری می‌گردد، ولی مردم در شناخت آن خطأ می‌کنند و حیله‌گری (باطل) را به جای هشیاری (حق) می‌پندارند. نادانان هم به خاطر جهل و منافع خود چنین راهی را پیش می‌گیرند.

مولا دقیقاً گوشزد می‌کند که اگر می‌بینید باطل اکثراً حاکم است گمان مدارید که حق است، چه حیله‌گران با فریب و عدول از قانونمندی‌های حاکمیت حق، قدرت را می‌ربایند و نابخردان جاهل سودجو را به علت نادانی به سوی خود می‌کشند. این هم اصل دیگر بود مبنی بر اینکه حاکمیتی را که فریبکاران و نادانان بر پای دارند حاکمیت حق نیست.

۸) ای مردم سوگند به خدا، من شما را به هیچ اطاعتی تحریک نمی‌کنم مگر آنکه خودم

در آن اطاعت از همه شما بیشی گیرم و شمارا از هیچ معتبری نهی ننمی کنم مگر آنکه خودم پیش از شما از ارتکاب آن گناه امتناع ورزیده باشم.

این هم اصل هشتم برای شناخت حاکمیت و رهبری تاریخ ساز جویان حق از نظام باطل. جویان نظام حق همیشه خود پاکیزه و مبرا از بدیها و پیشو و مواجهه با سختیهاست و اگر غیر از این باشد، بر حق نیست.

۹) مرا در مقابل وظیفه‌ای که انجام داده ام سپاس خواهایند نگویید، من کاری نمی کنم جز اینکه به مقتضای تکلیف انسانی و الهی خود وظیفه ام را که حفظ حقوق فردی و اجتماعی شمام است انجام می دهم.

اصل نهم از شناخت حق از باطل یا جویان توحیدی و جویان استکباری سخن می گوید. حاکم و رهبری که قدرت را به دست می گیرد اگر به سپاس خواهایند و تملق و حتی اظهار تشکر تمایل نماید و انتظار داشته باشد به خاطر خدمتی که به مردم می کند او را بستایند از راه حق دور مانده است و راهش حرکت در مسیر توحیدی نیست. در همین مقوله مولا جمله دیگری هم دارد مبنی بر اینکه آزاد ساختن شخصیت از چنگال تمایلات و حرکت دادن آن به سوی خداوند و به سوی شما سپاسگزاری ندارد. در حقیقت مولا به مردم خاطر نشان می سازد: آن که در راه حق انجام وظیفه می کند و اداره امور انسانها را به عهده دارد در حقیقت خود را از بند خویش آزاد می کند و از مجرای سوداگریها بیرون می کشد. اگر غیر از این باشد از قانونمندی جویان و تاریخ توحیدی منحرف شده است.

۱۰) هرگز گمان نکنید که من از شنیدن سخن حق احساس سنگینی خواهم کرد و خود را برتر از حق قرار خواهم داد.

اصل دهم از شناخت حاکمیت حق و رهبری توحیدی سخن می گوید. در مذاق بانیان حاکمیت حق باید حرف حق شیرین باشد و با استقبال رو به رو شود و هیچ نظامی خود را بالاتر از حق نپنداشد.

ما این ده قانون یاده اصل را با توجه به روش تحلیل سیستمی با مشخصاتی که داشتیم از بیانات مولا یمان علی (ع) که گذشته از مقام ولایت و امامت همه اندیشمندان و متفکران جهان به عظمت فکری و تواناییهای مافوق بشری قبولش دارند و بر جسته ترین انسان در مسائل علوم انسانیش می دانند به دست آوردم که در زمان خلافت خود گفته اند و این بهترین معیاری است که می توانیم به وسیله آن در مجموعه تاریخ خود جویان و حاکمیت حق را از باطل تشخیص دهیم و برای این سؤال که چرا اگر حکومتی به حق به وجود آمد پایدار نمی ماند و یا چرا همیشه باطل حاکم است پاسخی بیاییم. مسلم آن است که هر زمان بنیان گذاران حاکمیت حق گرفتار زوال شدند مطمئناً از قوانین حق منحرف گشته و به بر تگاه سقوط افتاده اند.

یادآوری می کنم که برای روشن نمودن هر چه بیشتر ده اصل مسلمی که پایه و اساس

حاکمیت حق است و ما از گفتار جاودان مولا به عنوان معیار سنجش حرکت در مسیر اهداف الهی آوردهیم، ده اصل را به عنوان مشخصه جریان استکبار ارائه خواهیم داد که در راه اهداف نظامهای استکباری و ضد الهی است.

در اینجا لزوماً باید این نکته را خاطر نشان سازم که در جهان خلقت همواره دوگانگی نور و ظلمت و دانایی و نادانی یا علم و جهل وجود دارد، با این تفاوت که ظلمت و جهل به خودی خود پراکنده و جهان گیر است. شما برای به وجود آوردن تاریکی هیچ گونه نیازی به صرف نیرو و انرژی ندارید. بشر هیچ گاه نیازمند آن نبوده که مثلاً از علم یا علوم استفاده کند و نیروگاهی بسازد که به وسیله آن تاریکی و ظلمت ایجاد نماید، ولی در مقابل برای ایجاد نور و روشنایی، انسان در طول تاریخ همواره تلاش نموده که با هر رنج و زحمتی شده منابع و نیروگاههایی پدید آورد که با مصرف انواع انرژی و کار فیزیکی قادر گردد روشنی و نور ایجاد کند. در عالم طبیعت، خورشید باید هر روز بیش از یکصد و پنجاه میلیون تن مواد انرژی زا مصرف نماید تا در نتیجه فعل و اتفاعات و انفجار ناشی از آن نیروگاهی باشد که همین آفتاب حیات آفرین و گرمایزای ما را به بازار جهان عرضه دارد.

شما هم برای تاریک نگهداشت خانه‌تان متحمل هیچ گونه رنج و زحمتی نمی‌شوید، چه تاریکی طبیعتاً وجود دارد ولی برای روشن نگه داشتن اتاق خود، به وسیله شمع یا چراغ روغنی یا نفتی و یا برق ملاحظه نمایید به چه کوشش و انرژی عظیمی نیازمندید و چه توانی باید به کار گرفته شود تا آنکه چراغی در درون خانه‌تان سوسوزند. اگر همین کانون نور و روشنی از مسیر قوانین و روشی که برای خود دارد جدا افتاد و با عدم مواظیت و توجه لازم رو به رو گردید، به خاموشی می‌گراید و شعاع روشن خود را بر می‌چیند و به جایش تاریکی می‌افتد. چراغ نظامهای توحیدی و الهی هم که شعاع نورشان آزادی و عدالت و تعالی انسانها و رسالت‌شان زدودن جهل و ناآگاهی است همین حالت را دارند. باید ظرافت آنان مورد توجه قرار گیرد، قوانین و اصول آن با دقت مواظیت و مراعات گردد، دستورهای آورنده و سازنده آن مو به مو اجرا شود تا بقای آن تضمین گشته دوام و قدرت باید. بدین‌گونه است که تنها با تعریف و تمجید از یک چراغ بدون توجه داشتن به روغن و فتیله و در کل آنچه برای چراغ بودنش لازم است، بعد از هفته‌ای و ماهی چراغی نفواید داشت و در تاریکی فرو خواهدید رفت. چیرگی ظلمت بر نور و یا باطل بر حق هم از همین مسیر انجام می‌شود، بدین معنی که اصول و قوانین نگهداری و دوام حاکمیت عدل و انصاف را از انسانها می‌گیرد و سعی می‌کند هدف را کور و راه را به بیراوه کشاند. این است که پیامبران بزرگترین رسالت‌شان آموختن علمی بوده که انسان به وسیله آن راه و روش نگهداری و بقای چراغ راه تکامل خود را فرا گیرند. این علم و آگاهی مصباح‌الهدی است. جمله‌ای روشنگر در این مورد هم بازگوییم: خیال می‌کنید عمال ستم و استعمار با شما چه می‌کنند؟ در ظاهر هیچ، ولی در حقیقت چراغی را که در دست دارید، برای آنکه

زحمت چراغ کشی را نداشته باشید، مُؤدبانه از دست شما می‌گیرند و با احترام شمارا به همراه خود می‌برند، اگر رفتید که هر جا آنان خواستند، می‌روید و اگر ماندید، به طور طبیعی تاریکی شمارا می‌گیرد و اگر راه خود را گم نکردید، در چاله چوله و گل و لای می‌افتد و اگر این هم نباشد، باید کورمال، کورمال راه بروید. این جملات از مردمی است که در سال ۱۳۰۴ در مدرسه چهار باغ برای معممین و معمرین و مردم اصفهان سخن می‌گوید. بعد از استان بسیار زیبا و دلنشیزی را هم در همین مقوله بیان می‌کند که در اینجا به علت طول کلام بازگو نمی‌کنم. گاندی هم در خاطراتش به همین نکته اشاره می‌کند که پس از سالها تفکر و مبارزه بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید چراغی را که از دست ما گرفته‌اند به هر قیمتی هست بازیس گیریم و در پرتو آن راه خود را پیدا کنیم.

مهم این است که به دست گیرندگان این چراغ را بشناسیم و منبع انرژی آن را بدانیم و این جز با معیارهایی که از کار و رهبری چرا غدار حق و حقیقت به عنوان اصول اساسی حاکمیت توحیدی در نهج البلاغه یافته‌ایم، راه و چاره دیگری ندارد و برای سنجش و تعیین وزن و درستی این بار سنگین میزان قابل اعتماد دیگری به نظر نمی‌رسد. کمتر سعادتی است، که انسانها با اجرای فرمان مولا به مالک از آن دور مانند. حالا اگر جوامع مسلمان در پناه و شعاع این چراغ چنان خفتند که گویی مردنده و اگر عده‌ای که خواب از سرشاران پرید و نشستند، تنها به شرح و بسط و تعریف آن دلخوش داشتند، مستثنی دیگری است و مصداق وصف العیش نصف العیش است.

پژوهش می‌طلبم که از مبحث اصلی جریان‌شناسی اندکی دور افتادم. از طرف هم لازم بود ظرافت و دقت در نگهداری و مواظبت کامل از مصباح الهدی را گوشزد کنم. اگر می‌گویند هر ملتی استحقاق همان حکومتی را دارد که بر او تسلط دارد، معنی و مفهومش می‌تواند چنین باشد که ملتی که چراغ راه خود را می‌شکند و یا به دست دشمن نور و روشنی می‌دهدو یا اصولاً چرا غدار و منبع تامین کننده نور را نمی‌شناسد، طبیعتاً در تاریکی می‌افتد و خواهی نخواهی طمعه استکبار و بیاده‌هایش استعمار و استعمار می‌شود، چه حاکمیت جهل و فربیض جز جهل و فربیض حاصل ندارد.

به هر حال آنچه بیان شد مشخصات رهبری و حاکمیت حق بود در تاریخ ملت‌ها که بسیار می‌گردیم و حتی به تعداد انگشت هم از آن نشانی نمی‌بینیم. جز موردی چند که خوش درخشیدن و لی دولت مستعجل بودند. در کشور و سرزمین ما همین جریان سیاسی، یعنی حاکمیتی که بر مبنای ده اصل یاد شده بود، در همان مراحل آغاز و پیروزی بعثت، امواج آن عقل و احساس نیروهای بالنده وطن ما را تحت تاثیر قرار داد و پیروزی اسلام بر سلسله ساسانی با چنین گرایشی میسر گشت. با آنکه اسلام حقیقی جز چند صباحی با حکمرانی سلمان فارسی در مداری در صحنه اداره ایران حضور نیافت و تاریخ آن همچنان در پرده ابهام است و جریانهای مرموز تاریخ نویسو چندان اطلاعی از عدالت‌ش برا یمان

باقی نگذاشتند و مورخان استنادی از آن زمان در دست ندارند، و البته این اتفاقی نیست که بسیار حساب شده است، باز هم همان جریان توحید به سختی کوه در مقابل سلطه گران ایستاد و در دفاع از دین و وطن حماسه‌های حیرت‌انگیز و قهرمانیهای جاودانه در مقابل خود کامگان و سلطه گران ایجاد کرد...

ادامه دارد

علی مدرسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی