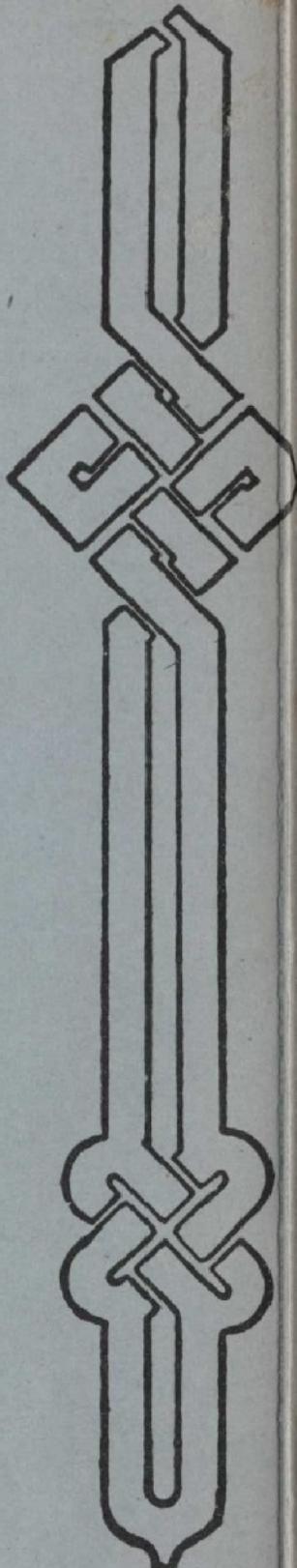

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَاللّٰهُمَّ اشْفُعْنَا بِمَنْ يُحْكِمُ شَفَاعَةً

بِـ حَوْدَاءَهُ

ـ تِحْمَار

دَكْرُ عَلِيِّ شَرِيعَتِي

خود آگاهی

دکتر حمی شریعتی

وَأَكْرَخَهُ لِمَكْنَةٍ
سَانِشْرَخْلَهُمْ كَعَ
وَقِيقَتْ سَلَّهُ قُرَبَانَهُ مَصْحَاتْ نَعَمْ
وَأَمَا لَنْ قَوْمٌ وَأَكْرَمْ فُوقَ شَوَّهُ مَمْلَبْ دَارَكْ شَنَهُ
وَيَا سَمْجُونْ عَسْرَهُ لِعَصَمَاهُ شَعْرَهُ رَصِينْ كَنْبَهُ
وَيَا مَانَهُ زُورَدَانُو دَرَكْ تَشْ بُوزَانَهُ
حَسْرَتْ شَنِينْ كَيْ آخَ لَاهُمْ بَرَدَلَشَانَهُ خَلَاهُمْ لَهَذَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وضع خاصی" که "ما" و "من" در آن سر می بردیم، ایجاب می کند که اول حرف آخر را بزنیم و کتاب را از آخر بخوانیم. واپسیست که، موضوع، خود بخوبی برای شما - مقصود آن عده‌ای از شماست که احتمالاً بازمی‌بینید - ممکن است تا حدی خسته‌گشته باشد و به دقت و تأمل زیادی نیاز داشته باشد، از آنجاکه فرصت نیست، آنچه را که طی چندین جلسه باید می‌گفتیم، در پیک جلسه باید بگوییم، و آنچه را که در آخرین حرف باید می‌گفتیم، در اولین حرف می‌گوییم، و این برابر با مطلب می‌افزاید، اما چاره‌ای نیست.

فریب درد

آنچه‌می خواهم بگویم ، اساسی ترین واصلی ترین حرفی که برای گفتن به شما دارم ، مسئله‌ای "علمی" نیست ، یک مسئله "فکری" است . بزرگترین حرف اساسی‌ای که می‌خواهم بزند ، و احتیاج به توضیح و تفسیر ندارد ، اینست که: "آگاه باشیم که با "اشباع علمی" خود را از نظر فکری، اشباع یافته احساس نکنیم . " و این " یک نوع سیری بسیار کاذب است ، و یک نوع فریب بسیار بزرگ ، که خاصّ تحصیلکرده‌هاست ، خاصّ روشنفکر زمانه ماست ، که وقتی از لحاظ علمی اشباع می‌شود ، تحصیلات بالا پیدا می‌کند ، از لحاظ علمی ، اطلاعات توسعی و درجات بر جسته‌ای می‌یابد ، استادهای بزرگ و کتابهای بزرگ می‌بیند ، نظریات علمی کاملاً بدیع ، می‌یابد و فرا می‌گیرد ، در خود غرور و رضایتی احساس می‌کند ، و خیال می‌کند که از نظر فکری به منتها درجه‌ی یک انسان آگاه رسیده است . و این فریبی است که حتی یک "آدم عامی" کمتر دچار آن می‌شود تایک "آدم عالم" . یک استاد ، یک فیزیک دان ، یک فیلسوف ، یک صوفی بزرگ ، یک ادیب ، یک مورخ ، یک ریاضی دان ، غالباً فکر نمی‌کند که از لحاظ فکری ، معکن است "کاملاً" صفر باشد و از لحاظ شعوری ، در سطح عامی ترین عوام ، همچنان مانده باشد . و از نظر آن چیزی که "آگاهی است " ، "خود

آگاهی" . " جامعه آگاهی " و " زمان آگاهی " است از یک "علمی" که چشمش به خط هم آشنا نیست ، پائین تر باشد !
و این یک حالت بسیار رقت بار است : دانشمند جا هل بودن ،
ت تحصیل کرده بی شور ماندن ، آدمی با تصدق ها و تپیتر های بر جسته
جدی - و نه دروغ - چون دکتر ، مهندس ، فوق لیسانس ، فوق
دکتر پروفسور و امثال اینها بودن ، اما از نظر آن چیزی که
شعور است ، فهم است ، آگاهی است ، احساس مسئولیت در
برا بر زمان است ، و تشخیص حرکت تاریخی است که او را و جامعه
را هما خود می برد ، صفر بودن ، کور بودن و کربودن ، و این یک خطر
بزرگ است ، خطر عالم شدن اما جا هل ماندن ! و خطرش از
این جهت که معمولاً آدم با علم که اش باع می شود ، احساس
گرسنگی فکری نمی کند ، و آنچه که الان در دنیا مطرح است و
مسئله ای است کاملًا" جدا ، " مسئله فکری " است جدا از
" مسئله علمی " .

انتخاب تعیین کننده

اکنون جو امع دنیا سوم ، آفریقا ، آسیا ، آمریکا^ی لاتین ،
با اینکه از لحاظ صنعتی بسیار عقب مانده هستند ، از لحاظ
علمی در سطح بسیار پائینی هستند . و از نظر فنی و فلسفی و
دانش های گوناگون ، حتی در سطح شاگرد اروپا و آمریکا هم نیستند ،

و خلاصه جوامعی هستند کاملاً "فقیر" ، اما در عین حال مجهز به سلاحی هستند ، مجهز به قدرتی هستند که در برابر تمامی غرب به مبارزه برخاسته‌اند - در برابر تما می‌غرب با همها سلحه‌اش را و غرب باداشتن عالی‌ترین قدرت‌های تکنیکی و علمی و فلسفی ، و با خریدن همه نیوگهایی که در دنیا است - چون "پول" دارد نبوغ هم امروزه ، مثل کالا خرید و فروش می‌شود ، تحصیلات علمی ، دانشمندان ، مکتشفین ، مخترعین ، نویسندگان ، همه مثل کالا خرید و فروش می‌شوند ، هر کس که پول دارد همه‌ای‌ها را هم دارد . - و با اینکه میراث علمی همه دنیا را دارد ، و با اینکه مجموعه ساخته‌ها و اندوخته‌های تمام رشته‌های علمی را با خود دارد ، یا گرفته یا خودش آفریده ، و در بلندترین قله تکامل "فلسفی - علمی - تکنیکی" اش - ایستاده ، و شمره‌تمام تلاش‌های علمی بشریت از آغاز تا کنون رادر دست دارد ، اما از داشتن "چیزی" محروم است ، که این "نداشت" ، او را - علی رغم مجموعه سلاحهای مادی و غیر مادی ، معنوی و نظامی اش - در برابر جامعه‌های فاقد هرگز سلاحی ، جامعه‌یا برهمه‌گرسنه‌ها ، و بیخانمانها ، که حتی وسیله دفاع ارزش‌گی معمولی خود و خانواده‌شان را هم ندارند ، ضعیف کرده ، و ادار به شکست کرده ، و ادار به تسلیمش کرده ،
الآن در دنیا "چی" با "چی" می‌جنگد ؟ مجموعه قدرت

علمی و صنعتی است که در برابر گروهی قادر هرگونه صنعتی و علمی ، درگیر است و سرنوشت این " درگیری " بی تردید، با اختلاف چند ماه و چند سال ، بسود این فقیران است و این پابرهنه‌های دنیا و بسود اینهای که حتی از نوشتن و خواندن هم ، غالباً محرومند ، و بزیان قدرت‌هایی که مجموعه ذخایر علمی و فنی روزگار و تاریخ بشری را در اختیار دارند .

" چی " با " چی " می‌جنگد ؟ " علم " می‌جنگد با " فکر " این پابرهنه گرسنه ، این محکوم فقر و بیماری و عریانی ، فقط مسلح به یک چیز است . " فکر " ایمان ، ایدئولوژی ، یک هدف ، یک آگاهی روش‌بیانه ، با اینکه حتی سواد هم ندارد ، و در برابر انسانی است و قدرتی که مجموعه قدرت علمی و صنعتی و فلسفی بشریت را و سرمایه جهان را ، در اختیار خود دارد و با " او " می‌جنگد ، اما بزانو در می‌آید ! بنابراین ، یک چیز دیگری است غیراز علم ، غیر از فلسفه ، غیراز تکنیک ، غیراز سرمایه ، قدرت ، خوشبختی ، که اگر ما متوجه " داشتن یانداشتن " آن نباشیم ، به آخرین قله تکامل فرضیه خودمان هم - که غرب سرمایه دار امروز باشد - اگر بررسیم ، که نمیرسیم ، باز هم در برابر پابرهنه‌های روزگار خودمان ، اگر بر دگان مظلوم هم باشند ، باز بزانو در می‌آئیم ، واز دورن فرو میریزیم ، و می‌پوسیم !! یعنیست که در پیش پای جامعه‌هایی که می‌خواهند

انتخاب کنند" ، مسئله‌ای قرار می‌گیرد ، و آن ، انتخاب راه علم ، سرمایه‌داری ، قدرت و صنعت است ، یا انتخاب یک راه‌فکری ، یک ایدآل ، یک ایدئولوژی . مُسلم است که جامعه‌ای که یک ایدآل دارد ، یک ایدئولوژی و ایمانی دارد ، بر هر قدر تیحتی بر قدر تیحتی که منظومه شمسی را تسخیر می‌کند ، پیروز می‌شود ، و چنین جامعه‌ای ، بی‌تردید ، بعد از ده سال ، بعذاز پانزده یا بیست سال " تمدن " هم خواهد داشت ، " ماشین " هم خواهد داشت ، خودش " تولید کننده در سطح جهانی " هم خواهد بود . نمونه‌ها یعنی هم در گذشته و هم در این زمان ، فراوان است .

اما اگر جامعه‌ای بدون ایدآل ، بدون ایمان ، بدون آگاهی ،

" آگاهی خود آگاهی و آگاهی اجتماعی " – آنچه که روشن‌فکر می‌سازد و من از او بنام " مذهبی " یاد کردم – فقط بدنیال صنعت ، بدنیال قدرت ، بدنیال سرمایه داری ، و بدنیال آنچه که امروز پیشرفت صنعتی و علمی نامیده می‌شود ، برود ، اگر هم موفق شود که کسب کند – که نمی‌شود ، و همواره مصرف کننده خواهد ماند ، و " خیال " خواهد کرد که تولید کننده است ، چنانکه این فریب ، فریب بزرگ همه کشورهای عقب مانده است – در عوض ، از آن چیزی که به یک بردۀ عاجز محروم ، قدرت‌شکنندگی بزرگ‌ترین قدرت جهانی را میدهد ، محروم خواهد شد .

اینست که اگر ایدئولوژی داشته باشیم ، مسلما ، بیدرنگ ، پس از مرحله موفقیت ایدئولوژیکی ، موفقیت ایمانی – که قطعی است – خودمان تولید کننده بزرگترین تمدن خواهیم بود . اما اگر کمبود فکر احساس نکنیم ، اگر مسئله ایمان ، مسئله ایدئولوژی ، مسئله راه ، برایمان حل نشود ، آن را فرا نگیریم ، و نیاز به آن را احساس نکنیم ، همواره در مسیر اخذ تمدن اروپائی خواهیم مانده و همواره نیازمند و بردۀ مصرف کننده ، تولید کنندگان دیگر . و از اینجا است که روشنفکر امروز ، در کشورهای عقب مانده هرجاکه هست ، چه آمریکای لاتین ، چه آسیای دور ، چه خاور میانه‌نژدیک ، فرق نمی‌کند . زیرا ، بقول فانون ، جامعه‌های عقب مانده ، یک سرنوشت مشابه دارند ، یک نیازویک انتخاب مشابه ، زیرا در برابر قدرت مشابه قرار گرفته‌اند ، و در برابر یک زمان مشترک – یا باید " فکر " را اول انتخاب کنند ، و یا " تمدن بدون فکر " را – ای مقصود از " تمدن " آن چیزی است که " تمدن " ها عرضه می‌کنند . سابقه و تجربه بیست سال اخیر و حتی چهل پنجاه سال اخیر هم نشان داده است که ، جامعه‌هایی که از یک راه ایدئولوژیکی شروع کده‌اند ، و بعد از کسب خود آگاهی و آگاهی اجتماعی ، بحرکت درآمده‌اند ، امروز در ردیف قدرتهای تمدن ساز جهانند . اما جامعه‌هایی که به تقلید سریع از تمدن غربی پرداختند ، بی‌آنکه دارای یک

"اگاهی اجتماعی" و یک "شعور خود آگاهانه انسانی" باشند ، بدون اینکه ایدئولوژی داشته باشند – فقط با یک نهضت دروغین تسخیر تمدن اروپائی همچنان مصرف کننده و تسلیم در زیر بوغ بردگی و ذلت و سلطه غرب مانده‌اند . نمونه‌ها را ، خودتان ، توی مغزتان ، پیدا می‌کنید .

انسان ، دوروبس نزدیک

آنچه می‌خواهم بگویم اینست که در مذهب (۱) ، در مذهب بالاتر از علم ، انسان دارای یک ذات برتر و شریفتر از همه پدیده‌های طبیعی است . این هم حرف مذهب است و هم حرف اگزیستانسیالیسم ، خود سارترهم با اینکه بخدمات معتقد‌نیست ، انسان را یک ذات کاملاً " جدا از همه موجودات طبیعت میدانند ، اورا

(۱) منظورم غیر از مذهب سنتی موروثی است ، چه همه مذهب‌های سنتی موروثی مثل همند ، زیرا بنظر من ، چیزی که نا‌اگاهانه ، ارشی و تکراری و بر حسب "عادت" باشد ، هر اسمی داشته باشد ، فرق نمی‌کند ، چه شیعه چه سنی ، چه اسلام چه " بودا " . در جهله درجات وجود ندارد ، کیفیت و اثر نا‌اگاهی در معتقد به اسلام یا به مسحیت یکسان است .

اینست که سخن از " مذهب بالاتر از علم " است سخن از مذهبی است نه بعنوان تلقین کردن و تعهد داشتن مجموعه سنتهای

غريبی میداند که از آسمان برپیده ، سرنوشتش بخودش واگذار شده ، و خودش سازنده تقدیر خویش است ، خودش خالق " خود ش است ، خدای خود است ، مسلط بر طبیعت و تسخیر کننده ؛ قوای طبیعت است ، بر خلاف موجودات دیگر ، که همه ساخته و مخلوق قوای طبیعت هستند و از جنس آنها و تسلیم . می بینیم که در اینجا مذهب ، و همچنین او مانیسم ، اصلت انسان ، و همچنین اگزیستانسیالیسم به یک حرف میرسد و آن اینکه انسان یک ذات برتر از تمام طبیعت است . به اصطلاح اسلام ، که

تکراری . به این گونه دعوت ، نسل جوان و آگاه ، گوش فرا نمیدهد . نسل آگاه ، این قالب‌ها ، این سنت‌ها ، و این جنبه‌های موروثی نا آگاهانه را دور ریخته ، یا اگر هم هنوز دور ریخته ، دیگر می خواهد دور بریزد ، و بالاخره فردا خواهد ریخت . این یک امر جبری است ، " آگاهی " جبرا چنین مرحله‌ای را بوجود می آورد ، نمی شود نگهش داشت ، و این چیزی است بسیار مترقی .

من به آن منحنی‌ای می‌اندیشم که ، مثلاً " تیپ سنتی ایران ، در جامعه خودمان ، اول علیه سنت‌های تحمیلی و نا آگاهانه‌ای که بر او تحمیل شده عصیان می‌کند ، همه را دور می‌ریزد ، بعد به یک مرحله کاملاً " جدا " میرسد ، دلهره ، اضطراب ، جستجو

←

عالیترین تجلیل‌ها را از انسان بعمل آورده ، بگونه‌ای که در هیچ مکتب او مانیستی افراطی هم بشریت در این حد تجلیل نشده‌انسان خویشاوند خداست ، شبیه‌خداست ، نماینده خداست و جانشین خدا در عالم طبیعت و نیز همه موجودات ، و همه قوای طبیعت در تسخیر انسان است . و همه فرشتگان خداوند ، در برابر انسان به سجود و به بندگی تسلیم‌اند .

یک‌چنین "آقا" است در عالم . و کارش ؟ درست کاری که خدا در عالم وجود کرده و می‌کند . و می‌تواند شبیه‌آن را

بدبینی را و نیاز به یافتن راه بوجود می‌آید ، و سرانجام راه را می‌یابد " . این "بازی‌افتنه مذهب" ، پساز نفی‌آن سنت‌های متحجر ارشی ، همانست که امروز قابل طرح است ، نهدر سطح ایران ، نه در سطح جامعه‌های مذهبی ما ، که در سطح روشنگران همه‌جهان ، و در سطح وجدان‌آگاه و عصیانی نسل جوان امروز دنیا ، و قابل پذیرش ! مذهبی است ماوراء فلسفه ، ماوراء علم ، وماوراء صنعت ، مذهب " خود‌آگاهی " است ، خود‌آگاهی ، نه مذهبی که عبارت است از مجموعه " تکرار "‌های مكررات ارشی گذشته – " مكررات " که معلوم نیست مال دو هزار سال پیش است یا مال زمان ناصرالدین شاه و فقط چون " کنه " شده است ، " مقدس شده " ^۱ " .

در عالم مادی، در عالم طبیعت بکند . چه کار ؟ خالق بودن .
آگاه بودن، تدبیر کردن، انتخاب کردن و آزاد از همه، "جبر"
ها بودن . همه این خصوصیات که فقط خصوصیات خداوند است
در عالم ، همه در درجات پائین تری به انسان منسوب شده:
"آگاه، دارای اراده، انتخاب گننده، آفریننده،"
"تغییر دهنده، عصیان گننده، تسخیر گننده، تمام نظام طبیعت"
"و برهم زننده، تقدیر تاریخش، جامعه اش، و حتی ذاتش ."

روز مرگی

یک چنین موجودی ، که دارای ارزش های خدائی است،
دنبال "زندگی" روزمره می افتد . و این ، قاتل هر انسان
زنده ای است ، منجلابی که در آن عزیز ترین ارزش های خدائی
انسان ، هر روز فرو می رود !

زندگی، زندگی روزمره، زندگی تکراری، زندگی دوری، همان
زندگی دوری که بر "همه زندگی" ها، از آمیب ها و میکرپ ها
گرفته تا جانوران و نباتات حاکم است، آدم در همان دور احتمانه
می افتد . دوری که در آن ، "هی بخورد ، هی بخوابد ، هی
پا شود ، کار کند برای اینکه بخورد ، بخورد برای اینکه کار
کند ، کار کند برای اینکه بخورد ، بخورد ، بخورد ، برای
اینکه کار کند ، کار کند برای فراغت ، فراغت برای کار ، تولید

برای مصرف ، مصرف برای تولید ، بطوریکه هر کجاش را که نگاه کنی همه دور است . درست مثل خر " خراس " صبح راهش می اندازند ، با کوشش و تلاش حرکت می کند ، میرود و میرود ، غروب می بیند که سر جای صبحش است . دور ، دور ، دور . این دایره معیوب ، این سیر کل و سرگذشت آدم است در گذشته و حال ، متمدن یا وحشی ، شرقی یا غربی .

دراین دور باطل ، آدم احساسات مخصوص هم پیدامی کند ، نیازها ، عقده ها ، ایدآل ها ، حسدها ، کنیه ها ، عشق ها و دردهای مخصوص . در حدیکه برای آدمی که اندکی آگاه باشد ، چندش آور است . گاه می بینید آدمی می آید پیش شما با یک اهمیتی ، میخواهد درد دل کند ، ناله کند ، با یک هیا هو و زمینه سازی و اعجابی سخن از دردی می گوید که واقعاً " مضحک است و بر بلاحت او باشد خندید ! اگر مجموعه چیزهای را که در شبانه روز آرزو می کنیم ، در زندگی مان از آنها لذت می بریم ، و یا آرزوی داشتن آنها را داریم ، یا نسبت به هر کس که آنها را دارد حسد میورزیم یا غبطه میورزیم ، و همواره در تلاش بدست آوردن آنها هستیم ، اگر مجموعه اینها را روی یک صفحه کاغذ بنویسیم و در یک حالت آگاهانه به آن نگاه کنیم از ترکیب خودمان بیزار می شویم . از قیافه خودمان بیزار می شویم ، از هیکل مان ، از وجود مان ، از زنده بودن مان

متغیر می‌شویم!

آدم کم کم متوجه اینجور چیزها می‌شود، متوجه مسائل بیرون.
لذت از آنکه مثلاً "درخانه‌اش جوریست که در آن محله هیچ
کس درخانه‌اش مثل آن نیست. یک پارچه‌ای گیرش آمده که
 فقط یک قواره بوده و اتفاقاً هم او سربزنشا رسانیده و اگر یک
 کمی دیر رسانیده بود، دیگر از دست رفته بود و آن وقت یک
 چنین پارچه‌ای ممکن بود که یک نفر دیگر بیفتند. آنوقت در
 مجلس جشن یا . . . عوضاً ینکه‌این پوشد، او می‌پوشد. آنوقت
 چه حسرتی. چه بد‌بختی‌ای بود؟! و بعد لذتها و حسرتها،
 نفرتها و توطئه‌ها، و بعد مقدمه چیزی‌ها، و بعد همه چیز را
 که نمیدانیم قیمت‌ش در انسانی چیست، به سادگی قربانی به
 دست آوردن کثیف ترین چیزها کردن!

و بعد این آدمی که سرافراز است، سرش از مجموعه‌این‌گنبد
 وجود بیرون آمده و تا خدا سرکشیده، این آدم، می‌بینیم برای
 احتمال یک‌رتبه، یک نمره، یک درجه، و حتی "یک خیال"،
 بحدی ذلیل می‌شود که سک، استعداد "ذلت" او را ندارد.
 که در بیشتری و بد‌بختی نیز، انسان استعدادی ماوراء همه
 موجودات دارد.

گاه آدمی را می‌بیند که می‌خواهد از خوشحالی سکته‌کند، درون
 خانه‌اش می‌چرخد و به قول معروف با خودش "می‌شنگد". چرا؟

بخاراينکه صبح توی اداره از پلهها می گذشته ، آقای رئیس باونگاهی کرده و در نگاهش یک کمی " رضایت " خوانده می شده ، یک " نیم لبخندی " داشته ، درست مثل نگاه یک " ارباب مهربان به سگش بوده " .

لذتها ! . . . اگر لیستی از مجموعه، چیزهایی که لذت می برمی تهیه کنیم ، چیزهایی که همواره در خیال مان مجسم می کنیم ، می خواهیم بدست بیاوریم ، هرچه می خواهد باشد ، از هر مقوله ای ، از لباس یا اتومبیل یا خانه ، مقام ، درجه یا تحصیل یادوست ، یا هرچه ، می بینیم که چه چیزهایی را برای بدست آوردن اینها فدا می کنیم . " زمان " را فدا می کنیم ، " آدم " را فدا می کنیم ، " آگاهی " را فدا می کنیم ، " استعداد " را " غرور خدائی انسان " را ، " امکان عصيان " را ، " استعداد انتخاب ازاد " را ، " استعداد و قدرت نفی " را ، " قدرت خلاقیت " را ، " قدرت تغییر " را ، " قدرت تبدیل سرنوشت " را ، " قدرت (فروپختن هرچه که به ما تحمیل شده) (و بعد جانشین کردن هرچه که خودمان می خواهیم) " را ، همه اینها را فدا می کنم ، از دست می دهیم ، بدون اینکه متوجه آنها باشیم ، بدون اینکه اصلاً لحظه ای برای آنها داشته باشیم ، و بدون اینکه یک لحظه بتوانیم در باره آنها تاء مل کنیم ا و این است که آدم ، در زندگی روزمره ، همه اش متوجه

بیرون است ، متوجه این چیزهایی که با ولذت میدهد ، و بطرف آنها کشیده می شود ، بعد می بینیم که خود " من " این " من " کا ز جنس خداست ، از آن بالا ها آمده پائین ، در سطح لجن ، مثل گرم ، از لاشمای به شف آمده ای و بعد این من ، که یک " وجود پیوسته " است ، تکه تکه شده ، هر تکه ای در چنگال " ی ، دامی ، لذت کثیفی ، هوس یوچی ، ایده ای مبتذلی ! و سر جمع اینها : همه چیز را فدا کردن ، عزیز ترین چیزها را برای بدست آوردن پلید ترین و کثیف ترین چیزها !

تکان

نمی خواهم نصحت اخلاقی کنم ، مثل " انسان " است ، انسان ، که دارد قربانی می شود ، و هر روز که می گذرد ، ارزش های انسانی قربانی ترمی شود ، بزرگترین ارزش های انسانی که انسان ها آن شروع می شود همان نفی است ، " همان عصیان " است ، که بتواند بگوید : نه ! " حضرت آدم هم با این شروع شد ، گفتند که از این میوه نخور ، خورد ، و بعد آدم شد ، انسان شد ، بزمیں آمد اگر نه ، یک فرشته بی مصرفی می شد همینجا ، بعد یکی دیگر " آدم " می شد ، او می باشد پیش های او به سجده می افتاد ، ولی خودش عصیانی کرد و خودش " آدم " شد !

وآدم در زندگی روز مرد، اولین چیزی را که ویران می‌کند،
از دست میدهد، فدا می‌کند، "عصیان" است، عصیان!
حتی‌این عصیان را، که انسان را شبیه خداوند در عالم می‌کند،
این عصیان را، از دست میدهد. بخاطر چی؟ گاه بخاطر
قسط"، دو سال سه سال، پنج سال، سفته امضا کرده،
دیگر از جایش تکان نمی‌تواند بخورد! هر بد بختی بر سرش
بیا ویزد، باید بگوید:

"بله چشم!" برای اینکه قسط‌ها بر اساس حقوق و در آمد اوست،
بر اساس وضع موجود اوست! می‌بینیم، "خدagogne بودن آدمی"
فدا یک یخچال، یک خانه یا یک اتومبیل شده این آدم نمی‌فهمد
"چی" را از دست داده و در برابر "چی" را بست آورده،
نمی‌فهمد از چه چیز لذت می‌برد. داشتن این اتومبیلی که
عصیان فدا یش شده، امکان و استعداد خدائی بودن، و نعاینده
خدا در زمین بودن فدا یش شده چقدر لذت میدهد که معادل
لذت عصیان و نفی باشد؟! مسلماً، کسی که مزه لذت عصیان
را، مزه لذت نفی را، مزه لذت خالق بودن را، مزه لذت آگاه بودن
را، چشیده باشد، به هیچ قیمتی و در برابر هیچ چیزی، عوضش
نمی‌کند، ولی چه شده که ما بسادگی عوض می‌کنیم، "مبادله"
می‌کنیم؟ بخاطر اینکه ما "خود آگاهی" نداریم. دستی،
دست نیرومندی، و یا تازیانه بی رحمی باید همواره در زندگی

باشد .، که در موقعیکه سخت مشغولیم ، در شب و روز که درگیریم
که حتی در خواب هم ، خواب زندگی اداری و شغلی و خانوادگی
و لباس . . . می بینیم - در همچون حالتی ، باید گربیان ما را
بگیردو تکان مان دهد ، از این لابیرنت (هزارلا) احمقانه ای
که هی ما را می چرخاند و سرگیجه مان گرفته و متوجه نیستیم که
اصلا چقدر وقت صرف شده ، در کجا از عمر هستیم ، تا مرگ
چقدر فاصله داریم ، و چقدر امکانات را از دست داده ایم ، و
چقدر لذتها ، ارزشها ، کمالها ، در زندگی بوده ، که مابدست
نیاورده ایم بخاطر اینکه باین چیزها مشغول بوده ایم ، آزادمان
سازدواز عمق این لجن بیرون مان کشد توی آفتاب نگه مان دارد
خشکمان کند ، و تکان مان بدهد ، محکم بدیوار مان بکوبد و
بگوید که : " توئی ! ، " توئی " !

عبدت

این "ابراهیم ادھم" ، یکالدنجی معنا ، یک اشرافی
خرپول بی درد بیکاره ای بوده که تفریحش شکار بوده کار دیگری
نداشته ، دیگران کار میکردند او میخورد ، پسا و چه کار کند ؟ میرود
شکار . کم کم چنان نسبت به شکار حساسیت پیدا کرده بود که اصلا
"کارش" شده بود . ولذتش این بود که برود ، مادری ، فرزندی ،
پدری را از بین حیوانات با تیر بزنند ، حیوان آن جا بیفتند ،

این هم لذتی بود ، یک قهقهه کثیفی سردهد و بود ! به گوشت و پوست که احتیاجی نداشت ، فقط از اینکار "لذت" می برد ایک آدم به آن عظمت تبدیل شده بود به یک ساده است کثیفی که از چنین کاری لذت می برد این ، تنها فلسفه وجودی زندگی اش بود ! البته داستان او افسانه است اما افسانه ای برآست تراز حقیقت .

یک روز که داشت با سرعت والتهاب دنبال شکاری میرفت ، یک مرتبه یکی جلو اسبش را گرفت ، می خوب شد . و فریادی صاعقه آسا بر سرش که : "ای ابراهیم ، خداتور ابرای این آفرید ؟" یک مرتبه می ایستد . "خود آگاهی " ، یک شعله خود آگاهی ! "تو ! تو !" ما هیچ وقت "من" نیستیم متوجه "خود" نیستیم ، متوجه چیز های دیگری هستیم که بدور غبه خود مان منسوب می کنیم ، و در عین حال "خود" مان محرومتر از هر کس است .. "تو !" یک مرتبه ، مثل اینکه برای اولین بار کسی را شناخته باشد ، وجودی ، عظمتی را شناخت . ایستاد . برگشت . اما "ابراهیم دهم" برگشت - "ابراهیم ا دهم " ، که انسان در برابر صعود عظمتش ، عروج معنویت و تعالی روحش ، احساس کوچکی و حقارت می کند !

ناز پرورد متنعم

همچنین بود ! . او یک شاهزاد بود که در یک قفس طلاشی که
هر آمش درست کرده بودند ، " زنده بود " . همه چیز در آخورش
ریخته بودند ، همه چیز به او داده بودند ، همه چیز ، همه
— امروز " اقدام " ش فرق

نکرده ، فقط " نوع " ش فرق کرده است ! — همه چیز یک جنگلی
درست کردند و دور و برش را شکار ریخته بودند که ایشان
هر وقت می آیند ، شکار آماده داشته باشند ! در جای دیگری ،
استخرهای هفت رنگ ، در هر استخری یک نیلوفر به رنگ
مخصوص ، باغها ، تالارها ، ارکسترها ، رقصهای
هر چه که یک انسان در آرزویش هست در آن کاخ فراهم آمده
بود .

یک روز از " قفس " بیرون آمد ، یک مرد دید .

— این چیست ؟

— این سرنوشت آدمی است .

— یعنی من هم ؟

— آری !

— مردن چیست ؟

— مردن حالتی است که در هایان عمر ، هر کسی را ، فرامی گیرد .

— و بعد چگونه می شود ؟

— بعد ، آدمی در هر کجا ، و هر کس ، تبدیل می شود به " هیچ ،
یک مردار ! "

فردایش ، بیماری را می بیند :

— این کیست ؟ .

— بیمار .

— بیماری چیست ؟

— بیماری حالتی است که آدمیزاد را قبل از مرگ ، گاه بگاه ،
کم یا بیشتر ، سخت یا سست ، فرا می گیرد .

— و حتی مرا ؟

— آری ! بیماری هیچ دیواری و حصاری و دربانی را نمی شناسد !

پس فردا :

— این کیست ؟ این کیست که بر روی قامت خویش دو تا شده
است ؟

— پیر است .

— پیری چیست ؟

— سرنوشت محتموم هر آدمی است .

— حتی من ؟

— آری ! حتی تو !

روز دیگر :

— " این کیست ؟

- فقیر است .

- فقیر کیست ؟

- انسان نیازمند و محتاجی که تمام وجودش کاشه گدائی است برای طفیلی بودن نزد این و آن ، تا اینکه فقط شکمش را سیر کند .

این چهار تا ضربه ، به این آدمی که در آرامش مطلق ، در رفاه مطلق ، در سیری و برخورداری مطلق از همه چیز ، در "جهل مطلق" ، در یک "بهشت چریدن و ناگاه" بسر میبرد ، این چهار تا ضربه ناگهانی و بیرحمانه ، که نه شاهزاده می‌شناسد و نه بودا و نه ، " او " را به " خود ، می‌آورد ناگهان می‌فهمد که در چه " سعادت کثیفی " ، و در چه " لذات پوچی " بسر می‌برده ، و چه چیزهای او ، چه سرمایه‌های ناشناخته او ، در زیر این هیاهوی لذتهاي دور عین ، مجھول مانده ! عصیان می‌کند - آن چیزی که ، تنها " آدم " می‌تواند بکند ! از همه " آنها " فرار می‌کند ، تنها همچون " کرگدن " ، سفر می‌کند ، بی دغدغه و بی حسرت بازگشت ! و بی آنکه به هیچ‌تشنگی ، و نیازی به زندگی که در قصر بنارس داشت بنمید پیشدا آزاد ! " آزاد " (۱) ، همچون انتهای درختان خیزان ، از هر

(۱) این جملات از خود بودا است .

کڑی، آزاد! . تو ، که در بندخانه و سامان و سعادتی ، همچون درختان پر از میوه ، شاخه‌ها پست سر بزرگ و بشکستن و خمیدگی می‌روند ، اما شاخمهای انتهای درختان سرو ، کمبسوی خورشید می‌شتابند ، از آنندکه بار سنگینی همچ " نیاز " ای را بر خوبش نمی‌برند ! " همچون انتهای درختان خیزران ، از هر کڑی ، آزاد! و همچون نیلوفر ، اما بی‌آلایش آب! " — نیلوفر در آب می‌شکفت ، اما از آب ، از لجن ، بیرون می‌آید ، روی آب می‌شکفت ، تمام وجودش ، تمام هستیش ، یک دهن می‌شود در برابر خورشید ، خشک ابی رطوبت آب ، گرچه در متن آب روئیده! تو! تو! ای که خدا در تو نفس می‌کشد ، تو! در متن این منجلابی که خانه همه حیوانات و همه نباتات است ، و برای آنها ساخته شده ، و نیز " تو " که از جنس همه آنها ساخته شده‌ای ، این " تو " ای نمودی نه ، " تو " ! همچون نیلوفر ، در زیر خورشیدی که می‌تابد بر درونهای مجھولی که خبر نداری ، تمام وجودت را یک دهن مکنده کن! و بعد ، مجموعه‌وازها ، قیل و قالها ، دعوت‌ها ، کشش‌ها ، هوس‌ها ، که روز مرہ ما را ، تکه تکه ، قربانی خودمان می‌کند ، و قربانی لذت‌ها ، دشمن‌ها ، کینه‌ها ، حسرت‌های روز مرہ ، تکه تکه ، قطعه قطعه ، و همه رو بزمین و کوچک کنده ، و حقیر کنده آدمی ، که آدمی را بشکل (کار اکتر خصوصیات) حیواناتی

چون موش ، یا خوک ، یا گرگ در می‌آورد . این بدان سبب است که آدم متوجه " آقائی " خود ، سوری خوب ، عزت خود ، و خدائی بودن خود ، نمایندگی خدا در زمین داشتن خود ، نیست امتوجه امکانات و ارزشهاست که در اختیار شاست – که فقط و فقط به او " به چنین موجودی " داده شده – نیست . بسادگی خودش را خرج می‌کند ، بسادگی خودش را بذلت می‌رساند ، بسادگی خودش را فدای دیگری می‌کند ، بسادگی شکل برده دیگری در می‌آید ، و حتی بسادگی " تملق " می‌گوید ا و اصلاً متوجه هم نیست که با چند کلمه درست اپیش دروغین دیگری که باو ایمان ندارد ، همه انسان بودنش را فدای چند کلمه کرده ! که در برابر ش چه چیز بدست بیاورد ؟ " هرچه " بدست آورد باز هم ضرر کرده ! برای اینکه آدم اگر آدم دیگری را بکشد ، آدم می‌ماند هر چند قاتل ! لیکن آدمی که در مقابل آدم دیگر خم می‌شود ، پا تملق می‌گوید ، دیگر آدم نیست ! اما متوجه نیست ، کشن را دزدیدن را بدمیداند ، اما " تملق کفتن " را بدمیداند ! بخاطر اینکه در این تملق ، درین برگی نسبت به دیگری ، درین خصوغ و تقلید نسبت به دیگری ، چیزی را از دست میدهد که متوجه " قیمت " آن نیست !

امثال و حکم

یکی از معلم‌ها نصیحتم می‌کرد . البته نصیحتش خیلی بسیار دادگاه است ولی خیلی گویاست . نصیحت می‌کرد که آدم‌نه باشد خیلی "سخت‌بگیرد" باید "زرنگ باشد ، دنبال مصلحت باشد " از موقعیت‌ها " استفاده کند " ، زیاد فرقی نمی‌کند که آدم یک وقتی . . . ! می‌گفت (البته یک کسی به‌اون نصیحت می‌کرده که) این " ریش " که چیزی نیست ، گاهی آدم آنرا بخارتر " مصلحت " به ما تحت الاغ هم فرو می‌کند ! بخارتر " مصلحت " ! خوب ، بعدهم در می‌آوردم ، شامپو میزند ، و صابون میزند و عطر و . . . یک ریش " بقاعده " ای می‌شود و هیچ اشکالی هم ندارد ! هیچ جاش کسر نمی‌شود ! تازه کارش هم راه افتاده ! این فلسفه زیستن " ما " است . فقط بدیش در این است که وقیحانه بیان شده والاهمه و قیح تراز این عمل می‌کنیم !

"خودآگاهی " چیزی که دائماً " مرا ازبیرون ، ازین مشغولیت‌های دائم ، — که مرا قربانی می‌کند — به " خود " م فرا بخواند . مرا جلو آینه ، دائماً ، هر چند یکبار ، قرار بدهد ، تا من " خود " م را ببینم . هیچکس نیست که تصویر راستین خودش جلو چشمش باشد — حتی آنهاei که روزی سه چهار ساعت جلو آینه هستند یک بار هم " خود شان را ندیده‌اند " ! خودآگاهی ! بالاتر از آگاهی از فلسفه ، آگاهی از علم ، آگاهی از تکنیک ، آگاهی از صنعت ، اینها " آگاهی " است نه " خود آگاهی " یعنی چیزی که مرا بخویش بنمایاند ، چیزی که مرا استخراج کند ، چیزی که مرا بخودم معرفی کند ، چیزی که متوجهم کند که

من چقدر "ارزش" دارم . هر کس بمعیزان ایمانی که بخودش
دارد ، "ارزش" دارد . چقدر ما را تحقیر کرده‌اند ! نظام
اجتماعی و تربیتی را نگاه کنید ! بقدرتی ما را تحقیر کرده‌اند که
چیزهایی را بعنوان "امکانات قدرت خودمان" ، برای خود ،
نمی‌شناشیم که حتی بچه‌های حیوانات به این "نشناختن" حاضر
نیستند و اینقدر خودشان را عاجز نمی‌بینند ! حتی از اینکه
حرفمان را بگوئیم ، انتقاد بکنیم ، سوالی بکنیم ، عاجزیم !
سرایای وجودمان عجز است ، در تصورمان نمی‌گنجد که عرضه
انجام کار کوچکی را داشته باشیم ! اینقدر نسبت به شخصیت
خودمان بی ایمانیم و کوچکیم ! و مسلماً نسلی و آدمی که
خودش خودش را کوچک بشمارد ، "کوچک" هم هست ! برای
اینکه بتوانی دیگری را بصورت بردۀ خودت تسلیم کنی ، اول
باید تحقیرش کنی ، به نحوی که خودش باور کند از نژاد و
ذات و خاندان پست است ! آن وقت است که پستی برایش نه
تنها چندش آور نیست ، بد نیست ، که با تمام التهاب و آرزو
و عشق و التماس ، می‌آید به بردنی تو و پناه می‌آورد بهارهای
تو !

کوچکتر ، باز هم کوچکتر

مکرمara ، ما دنیای سومی‌ها ، ما شرقی‌ها ، ما مسلمانها

را چکار کردند؟ اول چنان مذهب‌مان را تحقیر کردند . زبانمان، ادبیاتمان ، فکرمان ، گذشته‌مان ، تاریخمان و اصلًا نژادمان را ، و همه‌چیزمان را چنان تحقیر کردند ، وما را بقدرتی آدمهای دست دوم حساب کردند ، که ما نشستیم خودمان ، خودمان را مسخره کردیم ! و در عوض ، خودشان را آنقدر برتر و بالاتر و عزیزتر نشان دادند ، بما باوراندند ، که ما تمام تلاش و دعوت و آرزو و مبارزه مان برای نوکری فرنگ شد تا اینکه ادای آنها را در بناوریم ، شبیه به آنها حرکت کنیم ، حرف بزنیم ، راه برویم ! حتی تحصیل کرده دانشمند ما از اینکه زبان فارسی را ازیاد برد ، افتخار می‌کند ، اینهمه خربت ؟ آخر " خربت " هم نمی‌شود گفت که به خر توهین می‌شود آدم اینقدر در بی‌شعوری افتخار بکند ، در نداشتن ، در فراموش کردنیش ؟ ! اخیلی عجیب است نه اینکه در فرا گرفتن زبان فرنگی افتخار بکند ، نه . در اینکه زبان خودش پادش رفته ، افتخار می‌کند ! تا این حد عاجز ؟ ذلیل ؟ این که دیالکتیک " سوردل " است ، دیالکتیک سوردل دیالکتیک بچه است . بچه ، وقتی که مادرش میراندش ، دعوا و تهدید شمی‌کند ، ناراحت است و برای اینکه از حمله‌های مادر در امان بماند ، به خود مادر پناه می‌برد این ، دیالکتیک سوردل است ! نژاد برتر ، ملت برتر ، و حتی آدم برتر ، برای اینکه قوم و ملت با آدمی را بزیر مهیز قدرت

و تسلط خودش بکشد ، تحقیرش می‌کند . بقدرتی مذهبش را ، ایمانش را ، ادبش را فکرش را ، شخصیت‌ها پیش را ، گذشته‌اش را همه چیزش را تحقیر می‌کند ، که او برای اینکه از مسیر تهمت‌ها و تحقیرهای او ، از جائی که همیشه بوسیله او تحقیر می‌شود ، فرار کند ، بدامن خود او پناه می‌برد ، و خودش را بشکل او در می‌آورد . که دیگر در مسیر تهمت‌های او نباشد ! اینستکه بعضی چیزها برای فرنگی یک کالای مصرفی است ، اما برای ما یک کالای مصرفی نیست ، یک چیز سمبولیک است ! ۱۵٪ تمام اروپائی‌ها از سلفونی کلاسیک ، لذت می‌برند ، اما ایرانی‌ها ، همچنان لذت می‌برند ! اصلاً از هرسلفونی لذت می‌برند ! کی جرأت دارد که لذت نبرد ؟ چرا ؟ برای اینکه آن سابل یک ذوق برتر است و یک ذائقه برتر ، و این جرأت ندارد بگوید که من نمی‌پسندم . یک فرنگی بسادگی می‌گوید خفه‌اش کن این این قیل و قال است ، سر درد می‌آورد . اما یک شرقی ، ناچار تا آخر می‌شنود . چرا ؟ برای اینکه جنبه سمبولیک دارد ، نشانه‌ای است از یک برتر !

اینها همه ، بخاطر این است که ایمان بخویشتن را ، عوامل گوناگون ، از آدم می‌گیرد ، و تنها چیزی که ایمان بخویشتن را برای آدم فراهم می‌کند ، " خودآگاهی " است ، یعنی ، در مرحله‌اول من بفهم که مربوط به چه نژادی ، به چه ملیتی هستم

یا به چه تاریخی ، چه فرهنگی چه زمانی چه ادبیاتی وابسته‌ام ، بچه افتخارات ، نبوغ‌ها ، ارزش‌هایی وابسته‌ام . این یک بازگشت به "آگاهی خود" است ، به خود آگاهی ! از این بالاتر "خود آگاهی فکری" ، و از این هم بالاتر "خود آگاهی وجودی" است "خود آگاهی" ای که من خودم را بعنوان یک پدیده انسان ، بعنوان یک موجود انسانی در اوج خدائیش حس‌گنم ، بیاهم ، و کامل‌ا "خود" م را بشناسم ، یا "خود" م انس بگیرم ، متوجه "خود" م باشم . و آنوقت دیگر به هیچ نرخی نمیدهمش ، بهیچ قیمتی نمی‌شود یک تکه از لحظه‌های "من" را خرید اگر بفهم که "من کیست" ام ! همین "من" ی که بسادگی بفروش می‌رود ، و بهمه عرضدمی شود ، همین "من" ، وقتی که خودش را کمی کشف می‌کند و بد "خود آگاهی" میرسد ، به عظمت تمام افرینش می‌شود . بلی ، در خود آگاهی !

جامعه آگاهی

مسئله دوم که "روشنگری" را می‌گوییم – آگاهی سیاسی ، معنای افلاطونی سیاست است ، – نه معنای زورنالیستی و روزمره – بلکه معنای افلاطونی بحث پولینیک ، یعنی حیوان

سیاسی بودن، یعنی احساس کردن این که آدم ، در چه مرحله از تقدیر تاریخی و اجتماعی جامعه اش قرار دارد ؟ چه موابستگی به جامعه دارد ، و سرنوشت حاکم بر او و جامعه اش و وابستگی متقابل او و مردمش " چی " هاست ، و خود را در مقابل آن ، در مقابل جمع احساس کردن و خود را در جمع و وابسته به جمع حس کردن ، و جدا نکردن ، و در مقابل جمع ، مسئولیت های خویش را یافتن ، و برای هدایت ، رهبری ، نجات ، و حرکت جمع ، مسئولیت یک " رائد " را یک " پیشاهنگ " را برخود یافتن ، حس کردن . این معنای مسئولیت دوم آدمی است : روشن فکر " بودن با " متعصب بودن ، هر دو کلمه یکی هستند .

محک

بنابراین دو تا " آگاهی " است یکی " خود آگاهی " و دیگری " آگاهی اجتماعی " - " آگاهی اجتماعی " بهمان معنایی که آلان میگوییم . اکنون به یک مسئله اساسی میرسیم و آن اینست که دیگر ملاک روشن است . دشمن من یعنوان یک فرد انسانی ، دشمن ما یعنوان یک جامعه بشری ، یا یک جامعه ملی ، یا یک جامعه اعتقادی ، یا یک طبقه - فرق نمی کند در هر بعد و هر شی که تلقی شود یکسان است - کسی یا عاملی است که " آگاهی اولی " و " آگاهی ثانوی " را از من میگیرد ، ولود رازه آن

جهل ندهد، فقر ندهد، ذلت ندهد، بلکه "آگاهی" بدهد!
که بهر حال دشمن من است! چنین کسی یا عاملی اگر آگاهی
فلسفی بدهد، آگاهی تکنیکی، آگاهی علمی بدهد، اما در
عوض، "خود آگاهی" را و نیز "آگاهی اجتماعی" را -
آگاهی پیامبرانه را، آگاهی بیکار خاص پیامبران در تاریخ بوده (۱)
از ما بگیرد یاد را تضعیف کند، دشمن "ما" است و دشمن
"من" است این ملک اول است. اگر این را بپذیریم بقیه
مسائل، همه روشن است و در ارزیابی همه موضوعاتی که در
پیامبران می‌گذرد، بکار می‌آید. امروز دیگر، مثل سابق

(۱) پیامبران، نه فیلسوف بودند، نه تکنیسین، نه ادیب،
نه شاعر، نه زیبائی‌شناس و نه هنرمند اعمی بودند، امی بودند اما
این آگاهی زمان را داشتند، و برای همین هم است که بیشتر از هر
فیلسوفی و بهتر از هر متفکر و دانشمندی و بیشتر از هر نویسنده
و ادیبی مسیر تاریخ را تعیین کردند، حرکت دادند، تمدن ساختند،
و تقدیر جامعه خود را دکرگون کردند. این آگاهی "پیامبرانه"
را، حتی آدم بیسواند هم می‌تواند داشته باشد. ممکن هم هست
آدمی عالم معقول و منقول باشد، علوم جدید و قدیم را بداند
اما آن "آگاهی" پیامبرانه - آگاهی اجتماعی - را نداشته
باشد.

نیست که دشمن کلاه خودی داشته باشد و خنجری و لباس سرخی
و باید و بگیرد و ببندد و راهش را بکشد و برود و ما
هم فوری بفهمیم که این دشمن بود ! نه خیر امروز این دشمن،
از توی پنهان در می آید . بله ، از توی پنهان ! دیگر ،
مثل آن وقت ها نیست که استبداد باید ، شلاقی دستش باید
و مردم را براند بطرف صندوق ها که رای بدھند . البته در
غرب می گوییم ! امروز ، آن تازیانه توی کله این کارگر است که
میراند شیطان صندوق ! و طوری هم درستش میکند که آزادانه
وبهرکس که دلش بخواهد ، رای بدھد . اما معلوم نیست که
چطور می شود که این کارگر "دلش" می خواهد یا به "گلدواتر"
رای بدھد و یا به "جانسون" ؟ ! بله . هیچکس به او کاری
ندارد ، آزاد هم هست ، اما همین دو تا را فقط دلش می خواهد !
جوری هم هست که بهر کدام که رای بدھد نتیجه یکی درمی آید !

عروسک کوکی

بsuma عرض کنم ، امروزه همانطور یکه ماده پلاستیکی را با
خرمہ های گند موادرد می کنند و بعد هر چی بخواهد ، آشغالدان ،
قندان ، قوری ، زیرا ستکانی ، شاشدان بچه ، فوراً قالبس را
می ریزند ، و با یک " چشم بندی " درست می کنند و به بازار
میدهند ، همانطور هم " آدم درست میکنند " ! نسل درست

می‌کنند . . . ! روانشناس ، روانشناس اجتماعی ، مورخ ،
جامعه‌شناس ، انسان‌شناس ، اقتصاد دان ، متخصص تعلیم
و تربیت همه و همه ، دور هم " می‌نشینند " ، سرمایه هم آن
پشت هست ، زور هم پشتش :
– طرح بدھید !

– چشم، ولی آخر، چی می‌خواهید؟ بفرمائید تا ما هم بدھیم!
– توی این جامعه، آفریقا نیز یا آسیائی یا آمریکای لاتینی، یک
نسلی می‌خواهیم که امل و قدیمی نباشد که مدام، سرش راحنا
بینند، ما که حنانداریم، ما " لوازم آرایش " داریم و می‌خواهیم
آنها را در آنجاهای آب کنیم، بلی، یک نسل تروتیمیز و ترکل
و خوشگل و خوش‌تیپ می‌خواهیم که با ضابطه‌ها و استانداردهای
بین‌المللی کامل‌اً بیشурور باشد !

بلی، فقط همین را لازم داریم !

– چشم آقا ! بعد از چهار سال تحولیتان می‌دهیم !
و یک مرتبه می‌بینیم که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵، ظرف ده سال،
در تهران، لوازم آرایش اروپائی و موئسسهات زیبایی هم‌برابر
می‌شود، آمار دقیق، ۵۰۰ برابر، ترقی را می‌بیند؟
– خوب، چطور این نسل را درست کنیم ؟

– نسلی لازم داریم که از آن شکل زندگی قدیمی بدمش بیاید،
نفرش بگیرد و اصلاحش بگیرد و حالش بهم بخورد و روشن‌فکر

بشود ، اما " باندازه " معمولی نه بیشتر یک ذره اگر روشنفکرتر بشود ، دیگر خراب میشود . به " اندازه " ای که ذائقه لطیفی پیدا کند ، دیگر دوغ نخورد ، "... کولا " بخورد . همین ، فقط همین " اندازه " اگر بیشتر تغییر کند ، اسباب زحمت و گرفتاری و کشمکش است و " خرج " بیشتری برای ما خواهد داشت ! همان قدر کافی ! بله ، همان قدر ! به " اندازه " ای لطافت پیدا کند که آن لباسهای قدیم و شلیته ها و این حرفهار ابریزد دور . و آن اندازه هم شعور پیدا نکند که خودش " فضولی " کند ، ولباس خودش را خودش انتخاب کند و مدل ورنکش را خودش - اصلا بتوجه مربوط ؟ تو مگر آدمی که خودت انتخاب کنی ؟ فقط گفتیم که آن - لباسهای خودت را بینداز دور ... !

باندازه ای که درست سوراخ آب انبار بشود ، یعنی وقتیکه گفتیم " هو " ! او هم بگوید " هو " هو ، هو ... ! " ، وقتیکه گفتیم " ها " ! او هم بگوید " ها ، ها ، ها ... ! " و دیگرا خودش صدائی درنیاورد ! ما اینجورش را لازم داریم . - چشم ، می سازیم ، درست همانطور که شما می خواهید ! عین همین .

و می سازد ! جوری هم می سازد که ضرب المثل میشود ، جوری که به اسکیمو یخچال می فروشد ! به یک رئیس قبیله آفریقائی

"رنو" تمام طلا میفروشد ، به رئیس قبیله‌ای که دو کیلومتر
جاده در سرتاسر سرزمین نمی‌باشد! "رنو" را سوار شتر می‌کنند
می‌آورند دم در قلعه می‌بندند ! برای اینکه به دیگران افتخار
کنند ! ... بله اینطوری می‌سازند و متوجه اینکه چگونه شد
که بعد از ده سال اینجوری شدیم ! و متوجه نمی‌شویم که در
برابر اینهمه تغییرات اساسی ، در برابر اینهمه دگرگونی ، چه
چیزها از دست رفته !

پس ، چه چیزی می‌تواند مارا متوجه کند ؟ متوجه اینکه انسانی
که "خدا گونه" است بحدی سقوط کرده که ازین جور چیزها
لذت می‌برد . چه چیزی می‌تواند متوجهش سازد که تو در برابر
این بازیچه بودن‌ها و عروسک بودن‌ها . چه چیزهایی را قربانی
کرده‌ای ؟ چه کسی ، چهندائی ، چه فریادی می‌تواند متوجهش
کند ، بیدارش کند ؟ چشم‌ها بش را باز کند ؟ تکانش بدهد . . . ؟
آخر ، چشم را آنها میدهند ، شعور را آنها میدهند ، احساس
را آنها میدهند ، آکاهی را آنها میدهند ، تمام ضوابط و ارزیابی‌ها
وزیبائی شناسی هارا آنها تحمیل می‌کنند ، از رنگهای خوشمان
می‌آید که آنها "می‌خواهند مان" ! حتی ، طعم غذا را ، شیرینی
و ترشی مشرو باتمان را هم خود مان نمی‌توانیم انتخاب کنیم !
بالاخره ، در برابر همه اینها چه کسی می‌تواند متوجه‌مان
کند که در برابر شر چه چیز از دست‌مان رفته ، و در برابر شر چه

چیز برایمان مجھول مانده ؟

فقط "خودآگاهی" است که میتواند آدمی را در این حد مقلید شده، و تا این حد مصرف کننده هرچه که تولید میکنند، متوجه خودش کنند که چه چیزهای تباہ شده، و "آگاهی اجتماعی" است که قادر است متوجهش کند که تقدیر جامعه او در برابر چه چنگالهایی اسیر شده او متوجه نیست! بله فقط این دو تا آگاهی است که میتواند انسان را، از این "بلاهت لوکس"، بلاهت زیبا، بلاهت فریبینده، نجات بخشد. (آهان! حالا اصطلاحش را پیدا کردم، آن اولی را می‌گویم "خودآگاهی انسانی"، این دومی را می‌گیریم "خودآگاهی اجتماعی". خوب پیدا کردم!)

عون الظلمه

اگر "خودآگاهی انسانی" و "خودآگاهی اجتماعی" نباشد، تکنیک، هرچه بیشتر پیشرفت کند و سیلهای در راه هرچه بیشتر و سریعتر تباہ کردن ادمی . ملت و جامعه‌ای که "خودآگاهی انسانی" و "خودآگاهی اجتماعی" ندارد، مهندسش تعمیر کار ماشین غربی است و مونتاژ کر ماشین غربی، و سیلهای پیست که هرچه بیشتر، کالای غربی برای مملکتش بیاورد، تکنیسین‌اش "دلال مظلمه" است و راه بلد و جاده صاف کن استعمار . عالمش؟ چه در داخل و چه

در خارج، کارمند مزد ورزر وزور است، و فکرش را و مسیر تحقیقاتش را بیگانه تعیین میکند. و میبینیم که چگونه مغزهای دنیای سوم به دو شکل در میآیند: یا همانجا - در غرب - جذب می‌شوندو در آن دستگاه عظیم، به بیگاری بیگانه و بخرج شکمشان، نبوغ واستعداد خود را به حراج می‌گذارند، و چه لذت هم می‌برند و نمیدانند چه چیزی فدای دو هزار تومان اضافه حقوق شده، و یا بر می‌گردند و در آنجا بشکل "ستون پنجمی" برای "صرف‌های" خارجی در می‌آیند. محقق‌اش، ادیب‌اش، فیلسوف‌اش بصورت استحمار گر در می‌آید، بصورت اغفال کنده و منحرف کننده‌اذهان، تکنیسین و فیزیکدان و شمیدانش هم کار چاق کن آنها! سی سال پیش که در آفریقا مهندس آفریقائی نبود، سرمایه‌دار فرانسوی باید مهندس را از فرانسه می‌برد آنجا و ماهی پنجاه هزار تومان خرجش می‌کرد، حالا که ماشاء الله هزار ماشاء الله خود آفریقائی‌ها مهندس‌دارند، ماهی دو هزار تومان میدهد و همان کار را از او میکشد! آن چیزی که آدمی را، جامعه را و ملت را از هر سرنوشت شومی نجات می‌دهد، چه از سرنوشت "استحمار کننده قدیمی"، و چه از سرنوشت "استحمار کننده جدید"، "خود آکاهی انسانی" است که مذهب متعالی ماوراء علمی از آن سخن می‌گوید، و "خود آکاهی اجتماعی" است که مسئولیت پیامرانه روشنفکر

ایدئولوژی ، از آن سخن میگوید . و این دو باید ملاک باشد برای هر انسانی ، بخصوص برای دنیا ای سوم ، بالاخص برای جوامع اسلامی و شرقی ، که اگر جزبا این دو ضابطه ، مسائل را ارزیابی کند ، گول می خورد . زیرا کول زنده های امروز ، چشم بند های بد بخت دیروز نیستند ، کسانی هستند که اساسا " چشم " می سازند ، " نگاه " می سازند ! و بنابراین از گیر آنها در رفتن ، و گول استاندار دها و ضوابط تحمیل شده آنها را نخوردن ، و دست طرف را خواندن و مشتش را باز کردن ، مستلزم این است که آدمی ببیند و بداند " در چه توطئه عجیب پیچیده های نسلی را می چرخانند ، و بعد چه می خواهند بسازند " ! اگر این را متوجه نشویم ، خودت رفته ای او بصورت یک شتر قربانی در زیر کار دشمن در امده ای و عجیب اینکه ، لذت هم می بری ، واز پر پر زدنت ، احساس رقص می کند ! این چنین بلاهت های شگفت انگیز معجزه آسان سل ها را در تمام دنیا دچار می کند خود غرب هم این چنین گرفتاریها را دارد . مردم غرب غیر از دست ها و تعیین کننده های سرنوشت شرقی هستند .

اینست که ملاک لازم است، دو تا چشم، دو تا نگاه، خود اگاهی انسانی "، خود آگاهی اجتماعی "، " پس هر نقشی هر حرفی، هر دعوتی، هر سعادتی هر لذتی، "هر" پیشرفتی دقیق کنید "هر" پیشرفتی "هر قدرت و تمدن و فرهنگی، که در مسیر "خود اگاهی انسانی " و در مسیر "خود آگاهی اجتماعی " برای ما مطرح نشود، اغالاندیشه‌ها از انسان بودن، و از مستقل زیستن است استحمار است (استحمار میدانید یعنی چی؟ یعنی خرکردن مردم - از ریشهء " حمار " است معنی خرا) و این عامل استحمار بزرگترین مصیبت و قویترین قدرتی است که هرگز در طول تاریخ ، بقدرت امروز خود نرسیده است.

استحمار در گذشته فقط نبوغ استحمار گران بود و ذوق شان و تجربه شان، امروز "علم" به کمکش آمده، رادیو و تلویزیون و تعلیم و تربیت و مطبوعات و ترجمه و تئاتر و ... بکمکش آمده، روانشناسی علمی، جامعه شناسی فنی، روانشناسی سیاسی، روانشناسی تعلیم و تربیت بکمکش آمده! تکنیکی شده، فنی شده و مجهز به علم شد! سخت "دقیق شده" و اینستکه شناختنش هم بهمان اندازه دقیق بودنش، مشکل شده! هر مسئله‌ای که من مطرح کرم، اگر مسئله علمی بسیار بزرگی بود، اگر مسئله فلسفی بود، اگر مسئله تکنیکی بود، اگر حتی مسئله پیشرفت جامعه و زندگی بود، اما "خود آکاهی انسانی" و "خود آکاهی اجتماعی" نداشت، دعوتی است شوم و فریبند و دروغین و در پایان، به برده‌گی و به ذلت افتادن و به استحمار دچار شدن، و به یک خواب مغناطیسی مدرن فرورفتن؟—آخر چه فرق می‌کند "برده مدرن" بودن یا "برده قدیمی" بودن؟ "کنیز مدرن" بودن یا "کنیز قدیمی" بودن؟ فرقی ندارد، فقط تعارفات فرق می‌کند. ان یکی می‌گوید "ضعیفه"، این یکی هم می‌گوید "لطیفه" و هردو بعنی "آدم نیستی"!

بنابراین، استحمار یعنی، انحراف ذهن آدم، آکاهی و شعور آدم، جهت آدم چه فرد و چه جامعه—از "خود آکاهی

انسانی " و " خود آگاهی اجتماعی " هر عاملی که این دو تا " آگاهی " را منحرف کند . یافردى را " نسلی را ، جامعه‌ای را ، از این دو " خود آگاهی " دور کند ، آن عامل ، عامل استحمار است او مقدس‌ترین عامل‌ها باشد ولن مقدس‌ترین نام‌ها را داشته باشد ، و هر اشتغالی جز این دو اشتغال ، و پرداختن به هر چیزی جز پرداختن به این دو " خود آگاهی " یا آنچه نظر مکنیرا این دو " خود آگاهی " است . دچار خواب خرگوشی شدن است ، دچار بردگی شدن ، قربانی قدرت دشمن و به استحمار مطلق در آمدن ولوهم پرداختن به یک چیز مقدس باشد . ولوهم " تیترش درشت " باشد .

وبدبختی ما - که نمی‌توانیم تشخیص بدھیم - اینست که برای اغفال ذهن از آنچه باید بدان بیندیشند - یعنی از سرنوشت " من " بعنوان انسان ، و سرنوشت " ما " بعنوان جامعه غالباً ما را دعوت می‌کنند که به چیزهای بسیار مترقی و عظیم و آبرومند ، و حتی بسیار " سعادت‌بخش " بیندیشیم و اینست که گول زننده می‌شود و متوجهش نمی‌شویم . و بدین سبب است که در جائی گفته‌ام : " اگر در صحنه نیستی ، هر کجا که خواهی باش " ، هدف اینست که در صحنه نباشی دیگر ، هر کجا که خواهی باش . و اگر در آنجا که باید شاهد باشی و حاضر ، امانیستی ، هر کجا که خواهی باش : " چه بشیراب نشسته باشی ، و چه بنماز ایستاده باشی "

هر دو یکی است. (۱)

برای استعمار کردن، همیشه ترا به زشتی هادعوت نمی‌کنند
که نفرت زشتی‌ها ترا فراری بدهد و متوجه آنجائی بکند که باید
به آنها متوجه شوی. نه. بر حسب "نهب" تودعوت را انتخاب
می‌کنند. گاه ترا دعوت می‌کنند به "زیبائی‌ها" برای کشتن یک
حق بزرگ، حق یک جامعه، یک انسان، گاه دعوت می‌کنند که
سرگرم یک حق دیگر باشی، و یک حق محق دیگر را می‌کشند. (۲)
وقتی درخانه حریقی در گرفته است - دقت کنید - دعوت
آن کس که ترا به نماز و دعای با خداوند می‌خواند، دعوت یک
خیانتکار است، تاچه برسد به کار دیگر! هرگونه توجه دادن
به هر چیزی در آنجا - هر چیزی چه مقدس، چه غیر مقدس - بجز توجه
دادن به خاموش کردن حریق، توجه دادنی است! استحمار گرانه
واگر تو توجه کنی استحمار شده‌ای، خرشده‌ای، ولو با خداوند
خودت صحبت کنی، ولو بنمازایستاده باشی، ولو مشغول مطالعه
بهترین آثار علمی و ادبی بشوی، یا مشغول یک کشف بزرگ علمی!
هر کاری که بکنی، و سرت بهر چیز که گرم بشود، "طرف" ترا دچار
استعمار کرده! دیگر رفته‌ای!

۱- شهادت "صفحه ۹ از "پس از شهادت "

۲- "قاسطین، مارقین، ناکثین" - ۱۳۵۱

هرنسلي که جز به " خودآگاهي انساني " خودش بعنوان
يک اندیشه وجهت فكري و مسیر زندگي و حرکت دائمي نه بعنوان
اشغال روزمره، که هر کس برای خودش "شغلی" دارد و "دکانی" !
- بعنوان اينکه " من يک انسانم " و جز به " خودآگاهي اجتماعي "
عنوان " ما " ، " جامعه اي که در چنین تقديری هستيم و در
چنین ظاهرجاريهاي ، و در چسین بين بستي ، و اين چنین
نمایازمند راهائي ، به چيز دیگري بینديشد، هر قدر آن چيز ،
قدس هم باشد ، استحمار شده ، استحمار ! اينست که استحمار
گاه ترا به زشتیها و انحرافها دعوت نمی‌کند ، بلکه برعکس ،
ترا به زیبائیها و حقایق دعوت می‌کند ، تا اينکه ترا از آن
حقیقتی که برایش خطرناک است و اگر به آن بینديشي بیدار
کننده " خود " است و بیدار کننده " مردم " است - غافل‌کند
اينجاست که آدم غافل می‌شود و اينجاست که آدم متوجه
" زیبائی کار " می‌شود ، وازن چيزی که باید متوجهش باشد ،
غفلت می‌کند ، وازن جائی که " باید در آن صحنه باشد " غالب
می‌شود ! اين استحمار غيرمستقيم است .

از تاریخ

بني عباس، در تاریخ اسلام، کار عجیبی کردند. توده مسلمان
که تا کوچکترین ناراحتی از نظر سرنوشت جامعه میدید، کوچکترین

ظلم وستمی از طرف خلیفه به مردم میدید، یا یکی ازوابستگان قدرت خلافت را میدید که از مقام خودش سوء استفاده کرده، تمام مردم کوچه و بازار، از هر شغلی مستوده؛ مردم – به مسجد میریختند وداد و فریاد و محکمه خلیفه و توضیح خواستن و...! این، وضع حساسیت اجتماعی توده مسلمانان در زمان پیغمبر بود، در زمان عمر بود، در زمان ابوبکر بود، در زمان علی بود، و حتی در دوران بنی امیه [اعلوم است که بر چنین مردمی نمی شود "درست و حساسی! " حکومت کرد، نمی شود آنها را آرام و فارغ بال بزرگ مهیز کشید [آنها تاباین اندازه " فضول " بودند! مردمی بودند که آن " آگاهی انسانی و " آگاهی اجتماعی " ای را که میگوییم داشتند. چرا؟ که مسلمان بودند تعهد اجتماعی بسیار تن و حساس داشتند... همانطوری که تاصدای اذان بلند می شد باشد و شور و هیجان میرفتند به نماز و در آنجا به خویش فرو می رفتد و به خویش می اندیشیدند و به سرنوشت خود به " خود آگاهی " یا همانطور هم وقتی که میدیدند عمر، امپراتوری که مصر و ایران و روم را برایشان گرفته، پیرهنه که از غنایم جنگ پوشیده از پیرهنه " مردم " یک کمی بلندتر است، فریاد میکردند و اعتراض که... مغایمت ها باید مساوی تقسیم شود، چه عمر باشد که فرمانده و امپراتوری شرق و غرب عالم است، و چه یک سر باز " چرا این پیراهن توبلند تراست؟ " مردم، بجای اینکه

از او سپاسگزاری کنند و پرایش صلوات بفرستند، که ایران و روم را گرفته، واژش تقدیر کنند، اولین بار محاکمه‌اش کردند و یقهاش را گرفتند که چرا سهم پیراهن توازن مال دیگران بیشتر است، تبعیض کرده‌ای؟

حساسیت توده رانگاه کن (حساسیت مردم را نسبت به سرنوشت اجتماعی خودشان تماشاکن! که میتوانند تمام ایران هم‌مدن عهد سامانی را، با یک "پف" بهوا پرتش کنند، که اصلًا معلوم نشد که کجا رفت؟ واینست که میتوانند تمام روم را فرو بشکند، تمام مصر را با حمله یک سپاه سه هزار نفری تسلیم کنند...! "اینها" آدمهایی هستند که می‌توانند تاریخ را عوض کنند. تا این اندازه به دقیق‌ترین حرکتی که در سرنوشت جامعه شان بوجود می‌آید، توجه دارند!

بعد عمر مجبور می‌شود آنهم نه که "سخنگوی سفارش شده" اش بباید به "خبرین سفارش شده" یک توضیحاتی بدهد، نه، می‌کشندش به مسجد! تابدالله پسرش را شاهد بیاورد. می‌گوید. "بباید تحقیق کنید، نماینده بفرستید، هر طور که می‌خواهید نماینده بفرستید، تحقیق کنید، چون من قدم دراز آست و مقدار پارچه‌ای هم که بهمه رسیده بود، برای من کافی نیور، این بود که عبدالله قسمت خودش را بمنداد، تا بشود از دوتاقواره یک پیراهن درست کرد. بروید ببینید، عبدالله

ازین غنیمت ندارد" آنها هم رفتند و تحقیق کردند، "بعد
تبرئه‌اش کردند!

خوب، معلوم است که به این مردم نمی‌شود حکومت کرد.
پس باید آنها را "دیپلیتze" کرد، یعنی آن آگاهی
سیاسی‌ای که افلاطون می‌گوید، آن "خودآگاهی اجتماعی"؛
آن آگاهی پیامبرانه و روشنفکرانه‌ای که من می‌گویم، باید از بین
برود. از بین که رفت، دیگر مهم نیست که عالم بشوند یا فیلسوف،
مهم نیست که نصفشان بوعلى سینا بشوند و نصف دیگرشان حلاج.
فرقی نمی‌کند، در هر صورت، می‌شوند نوکر خلیفه، مگر خود
ابوعلى سینا چیه؟ آدمی که در جوانی، آن نبوغ عظیم را دارد،
که دنیا را خیره می‌کند بصورت "قلم خودنویس" آقای خاقان
در می‌آید! معلوم است که اگر شعوری نداشت بهتر بود! وقتی که
هدف نباشد اینطوری می‌شود. تکنیسین، علمش، وضعش، چه
می‌سازد. و بزرگترین هنرمندان، دانشمندان و بزرگترین صنعتکاران
وزیبائی شناسانش چی؟ می‌بینیم که "عالی قاپو" درست
می‌کند، و در بغداد دارالخلافه هزار ویکش ب درست می‌کند!
با این وضع، بی‌تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود! چه فایده
ازین "هنر" و ازین "دانش و علم"؟ هیچ، مسیر عوض شده،
مردم را از این حساسیت نسبت به آگاهی اجتماعی دور کرده‌اند.
زمان بنی عباس میرسد... در شب عروسی عباسه با

جعفر برمکی، بقدرتی غذا درست کرده بودند که چندین روز مازاد غذاها دربیرون بغداد انباشته می‌شد و یک گوہی از غذاهای مانده در خارج بغداد بوجود آمد، که پس از مدت‌ها که حیوانات و پرنده‌گان از آن خوردند، بقیه‌اش تمام بغداد را نچنان بگند آورد، و بهداشت و سلامت مردم را طوری بخطر انداخت، که عده‌زیادی را جیر کردند که این کوه غذا را به بیرون شهر ببرند!

یک‌نفر هم در سراسر جامعه مسلمین از عالم و فقیه و شاعر و آگاه وغیر آگاه و فیلسوف و پیش‌نماز و پس‌نمازو... نگفت که این‌همه غذا از نظر دینی اسراف است. بله، یک‌نفر هم اعتراض نکرد. چرا؟ که دیگر مسائل اجتماعی " " خود آگاهی اجتماعی " " مطرح نبود!

اما همین مردمی که راجع به این مسئله حساسیت نداشتند، بقدرتی دور هم می‌نشستند و خوشحال بودند و بحث می‌کردند و غش که حد نداشت! از چی؟ از آنکه لغتی را کشف کرده‌اند، یک دستور زبانی برای عربی یافته‌اند، یک " نسخه خطی " گیر آورده‌اند که می‌خواهند آن را عربی ترجمه کنند، " یک کتاب در طب و ادویه پیدا شده که می‌خواهند آن را ترجمه کنند و هموزنش طلا بگیرند " ! بحث‌های فلسفی، علمی، ادبی، زیبائی‌شناسی، هنر، در اوجش بوجود آمد، بطوریکه تمدن عظیم اسلامی، در

زمان بنی عباس بوجود آمد ! اما " مردم " دیگر حساسیتی به سرنوشت اجتماعی خودشان نداشتند ، و بعدنتیجه‌اش ، وقتی مغول آمد ، دیگر نه تمدن مانده بود ، نه قدرت و نه آگاهی ! همه شکوهها ، و عظمت‌ها ، تمام تمدن اسلامی ، و همه امیراتوری اسلامی در شرق و غرب ، درست مثل گوسفندان قربانی در زیر تازیانه و شمشیر مغول رام ماند ! چرا ؟ که " خودآگاهی اجتماعی " کشته شده بود . . . ! بنابراین می‌بینیم که عامل استعمار در زمان بنی عباس علم است ، تمدن است ، هنر و ادبیات است ، و تحقیق - تحقیق علمی و هنری و ادبی و بی‌ادبی !

۴

استحمار بر دو گونه است بنویسید، جزوه میخواهم بگویم!
"استحمار کهنه" و "استحمار نو". مثل "استعمار" که کهنه دارد
ونو. "استحمار" همانطوریکه گفته شد عاملی است برای انحراف
یا اغفال ذهن از "خود آگاهی انسانی" و "خود آگاهی
اجتماعی" و مشغول داشتن آن به هر "حق" یا "باطلی"،
"قدس" یا "مقدس" . این، تعریف کلی استحمار است
منتها یک "استحمار کهنه" داریم و یک "استحمار نو" . عامل
سلط استحمار قدیم "مذهب" بود و عامل استحمار جدید هرگونه
جنگ زرگری است.
ونام‌های انواع مختلف "وسایل مورد استفاده" (در

استحمار قدیم ، زهد ، اخلاق ، تصوف ، شعر ، قومیت پرستی
گذشته پرستی ، فلسفه ، شکر ، ثواب ، شفاعت ، دغدغه‌گناه راه
نجات فردی بسوی بهشت و ... و در استحمار جدید . تخصص
و تحقیق ، علم ، قدرت ، پیشرفت و آزادی فردی ، آزادی
جنسی ، آزادی زن ، تقلید و ...

مذهب استحماری

پس از دوران پیامبران بزرگ که مذهب را در او حقيقتش
وعریان و راستین مطرح کردند ، قدرتهای استحمارگردو قدرتهای
ضد انسانی ، سرنوشت مذهب را در دست گرفتند با اسم طبقه
روحانی ، طبقه معنوی ، طبقه صوفی ، طبقه زاهد ، طبقه کشیش ،
مذهب را وسیله استحمار مردم کردند ، هم استحمار فردی و هم
استحمار اجتماعی . زیرا که مذهب به هر دو تا توجه دارد -
خصوص اسلام که هم " خودآگاهی انسانی " و هم " خودآگاهی
فردی " و هم آگاهی اجتماعی "

مذهب - مذهب استحماری می‌گوییم ، مذهب انحرافی را ،
مذهب حاکم و مذهب همدست زوروزr ، و مذهبی را که یک طبقه
رسمی و متولی و ... دارد ، مذهبی که متولیانش " کارت "
دارند ، جواز کسب دارند و " علام مخصوصه " (که یعنی این
مذهب در اختیار ایشان است ، که یعنی ایشان تبلیغ می‌کنند ،

و همدست دوتاشیک دیگرش است . این مذهب را می‌گوییم - جرا استحمار می‌کند ؟ چرا بزرگترین و قویترین استحمارگر در جامعه‌های قدیم است ؟

مگر مذهب - همان مذهب که گفتم - چکار می‌کند ؟ مذهب که نمیتواند خود آگاهی را ، و مسئولیت من را نسبت به سرنوشت ، نسبت به جامعه‌ام ، در من از بین ببرد ، پس چکار می‌کند که استحمارگر می‌شود گاه یک "کار" ش می‌کند ، یعنی جابجاش می‌کند ! یعنی می‌گوید !

"از این طرفه مرگ ولش‌کن " منتقل کن همه‌این وظیفه‌ها را و حساسیت‌ها را به " بعد از مرگ خوب ، سی چهل پنجاه سال فاصله می‌افتد اینکه قابلی ندارد ! بقیه‌اش دیگر در اختیار خودت هستی تا . . . فیهای خالدون ! فقط همین " چند سال عمر " است که قابلی ندارد ، دنیا را با هلشو اگذار - " اهلش " یعنی خودش و دوتاشیک دیگر شر (۱) .

آن مذهب ، مسئولیت‌هائی را که من در مقابل جامعه‌ام دارم بدوگونه گور می‌کند : یکی امکانات و مواهی که من ، خودم ،

۱- "تشبیه علوی و صفوی" ، "حسین وارت آدم" ، "جامعه‌شناسی شرک" ، "مذهب علیه مذهب" ، "پدر مادر ، ما متهمیم و . . . را ببینید .

دارم—که از دست من گرفته‌اندو محروم کرده‌اند—و باید من بخاطر، انسان بودن " م، بخاطر خودآگاهی انسانی ام، پس بگیرم و بخاطر نیاز بعدالت خواهی ام، باید ظلم را نپذیرم . . . مذهب، مذهب استحماری، مرا در زیر بار ظلم و فقر، تمکین می‌کند، دعوت به سکوت و صبر می‌کند، و سروکار مرا " به حضرت عباس " حواله می‌کند واز من سلب مسئولیت می‌کند ! دوم اینکه، از آنطرف من به سرنوشت جامعه، تجاوز می‌کنم، خیانت می‌کنم، جنایت می‌کنم و آن " خودآگاهی اجتماعی " مرا وادار می‌کند که جبران کنم، مردم خدمت کنم، حقشان را پس بدهم، اگر تا حال خیانت می‌کرم یا در بر ارشان بی‌تفاوت بودم حالا این تقصیر را، این تصور را، جبران کنم، لیکن مذهب استحماری انحرافی، بشکلی مرا غافل می‌کند که :

" درست است خیانت کردی، سرنوشت مردم را بدیگران فروختی، اما راهش این نیست که پس بدھی، اصلاً نمی‌شود پس داد ! راه ساده‌تر دارد . چیه ؟ اینست که این چند کلمه را شش مرتبه رو قبله بخوانی ، دیگر کارت ساخته است، البته یک چیزی هم . . . هم گناهانت بخشیده می‌شود یعنی شفاعت، بخش، آمرزش ! خدای " اینجور مذهبی " بسادگی از همه بدبختی‌ها، زشتی‌ها، بدی‌ها، صرف نظر می‌کند، گناه

تورا اگر باندازه ریگ بیابانها و ستاره آسمانها و کف
دریاها باشد، با یک "پف" از بین می‌برد!
آنکاه و می‌پرسی که پس با این ترتیب چرا من دغدغه
مسئولیت اجتماعی داشته باشم؟ چرا؟ اگر مسئولیت من، در
برا برزندگی اجتماعی "مردم" مرا موظف می‌کند که در راه آنها
بمیرم، جانم را فدا کنم زندگی ام را بهم، راه ساده‌تری
وجود دارد، و آن "کتاب دعا" است که بدون دغدغه بدون
درد، بدون خرج، بدون زحمت، بدون "شعور" بدون فکر.
بدون هیچ مسئولیتی، تمام "کلیدهای بهشت" را بده آدم
میدهد! کافی است گوسفندی را تلد کنی، یا یک کسی را
خوشحال کنی، یا "دل" را بده بیاوری، که همه چیز
جبران شود و همه "مسئولیتها" ای اجتماعیت ادا! این مذهب
استحمارگر است:

می‌بینیم که مذهب استحمارگر، هم من ستمدیده را وادار
می‌کند که انتقام را به بعد از مرگ موقول کنم، وهم من سمتگار
را امید میدهد که برای جبران ستمهایی که کردم، لازم نیست
که ستمدیده را راضی کنم، بلکه لازم است که "متولیان خدا
ومذهب" را راضی کنم (خود او - با آنها - از طرف همه
ستمدیده‌ها و حتی از طرف خدا، "او، کی" () می‌کند
که برو به بهشت! اینست که مذهب انحرافی و هم "ستمدیده"

وهم "ستمگار" هردو طبقه - را به استحمار می خواند ، و همه (۱) مسائل را تبدیل می کند به "مسائل ذهنی" ، همه مسئولیت های اجتماعی را ، - که روی دوش هر کس سنگینی می کند همه را بسادگی با یک مقدار حیله های خاصی ، که فقط همین متولیان رسمی و "واسطه های رسمی و حرفه ای" میدانند . از دوش هر کس و "ناکسی" بر میدارد !

زهد

زهد یک نوع استحمار است ، زهد ، انسان را که دارای حقوق اجتماعی ، دارای نیاز های طبیعی است ، همه را می گوید بکنار بگذار " دندان طمعت را از همها ینها بکن ! " و انسان را در حد ضعیفترین نیاز ها ، چند قلم نیاز بسیار اندک ، در سطح یک حیوان ، نگه میدارد و بدینگونه هم " خودآگاهی " مرا - بعنوان انسانی که همه موهاب و نعمت های جهان برای من آفریده شده ، و من باید برخوردار باشم ، وهیچکس حق ندارد حق مرا سلب کند ، مسخر می کند و افسونی می که من خودم را کنار بکشم ، با یک " بادامی " بسازم ، و خیلی هم منت بر سر خدا بگذارم ،

۱- یا ستمگار ، مذهب را و سیله استحمار ستم دیده می کند ؟

که چنین "خریتی" بخرج داده‌ام ، (۱) و هم توده مردم را به سود
دشمنان مردم که آزگر و غارتگرند ، به "وادادگی" "وارهائی"
و "وارستگی" (میخواندا ینستکه می‌بینیم زهد ، شمشیر پنهای
نرمی است که با آن ، ستم می‌کنند !

شعر

نمونه شعر را دقت کنید، در سال ۱۸۶۷ هجری مغول به ایران
حمله می‌کند کتابی هست درست مال همین سال که مغول آمده
بلخ را نابود کرده ، و تمام شمال را غارت کرده ، تمام ایران
را دریک لجه خون غرق کرده ، این کتاب ، مال همین سال است
خود نویسنده می‌گوید که " من همواره دارم در میروم ، مغول
اینجا آمده و ما داریم همگی در میروم ... مغول آمده و ما داریم
در میروم ، ! در چنین وضعی ، در حال فرار دارد کتاب شعر خود
را می‌نویسد ! کتاب چیه ؟ بی‌غیرتی واقعاً " تاکجا و خاطر جمعی
تا به کی ! - قصیده می‌نویسد مثلًا صد بیت ، در این قصیده ،
كلمات را طوری جا داده که وقتی مثلًا " به این شکل می‌خواند
شعری در می‌آید در مدح فلان خان ! وقتیکه به این شکل می

.. - و غذائی را که او برای من آماده کرده چون نخورد هام .
خیلی بزرگواری کرد هام !

خوانی غزلی " ظهور " میکند در وصف یک کس دیگری " این کار ، اسمش صنعت مطیر " است - از طیر " یعنی مرغ - یعنی صنعت مرغی !

بعد وقتیکه کلماترا بشکل " درخت " میخوانی ، یعنی کلمات را در شاخ و برگ کل یک درخت " قرارمی دهی ، میشود یک رباعی در وصف آقا اینهم " صنعت مشجر " است - شجر یعنی درخت - یعنی صنعت درختی ! یا اگر کلمات را به شکل خری یا گاوی بخوانی مثلا شعری میشود در وصف فلان خاقان . حالا حساب کنید که چقدر وقت لازم است تا یک آدم ، هفت ، هشت قصده و غزل و رباعی و حماسی را در شکم یکدیگر جا بدند و با آن ، این صنایع " مختلف (!) را به مرد " عرضه کند آخر ، خیلی نبوع میخواهد تا آدم قصیده‌ای بگوید که مثلا " کلمه دوم بیت اولش ، کلمه بیستم بیت دوم یک غزل و کلمه یازدهم مصراع هفتم یک رباعی و کلمه سوم - مصراع هفتم یک حماسی باشد (آنهم هر کدام با یک وزن خاصی و هر کدام با یک مضمون خاصی ! خوب ، آخر ، فایده این کار چیست ؟ " همین که ما اینیم ! " در کجا ؟ در موقعی که چنگیز دنبال سرش کرده ، و مدام می‌کشد و می‌سوزاند ، و این بابا دارد در می‌رود ببین آدمی به چه صورتی در می‌آید (این شاعر ، تبدیل شده به یک قربانی است حمار . در همین تهران ، شاعری بود خیلی

فصیح وقوی ، - که عربی هم بلد بود و به عربی هم شعر می گفت ، ولی مضمون و شعور و این چیز هارانداشت احساسات هم نداشت و نمی توانست یک شعر احساسی ، عقلی یا ملی بگوید ، خوب " محضردار " بود فقط یک آدم " عالی " امادارای قدرت شعری ! این آقا هرچه گفته بود که مطلبی را بشعر دربیارود ، کیری نیامده بود ، آمده بود تمام بخشنامه های اداره ثبت کل به حاضر اسناد رسمی را ، از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ به شعر عربی در آورده بود !

در کی ؟ در سالهای ۲۵ تا ۲۷ ! دوره ای کما ایران را چهار قشون خارجی اشغال کرده . ولی این قادر دش درد " شعر گفتن " اینجوری است ! سالهای ۲۵-۲۷ را نگاه کنید سالهایی است که سرنوشت ایران ، استقلال موجودیتش ، وهستیش و جناهها و جنگهای داخل و خارج همه وهمه سخت مطرحند اما این آقا مشغول چنین شاهکاری عظیم شعری - ادبی است ! این بخود یعنی استحمار بوسیله شعر !

قومیت

یک مرتكه بد بخت آلمانی ، در زمان هیتلر ، داشت ساندویچ اش را گاز میزد با یک باد و بروتی که میخواهم بجنگم " ! خوب ، برای چه می خواهی بجنگی ؟ برای اینکه پنج میلیون نژاد زرمن

در آمریکاست و می ترسم نژادشان آلوده بشود اینست که میخواهم
بروم و نجاتشان بدهم و بیاورشان به آلمان (مرتکه احمق گرسنگی
و بد بختی و بیچارگی خودش را حس نمی کند و نمی فهمد که اصلا
خودش اسیر چه تبلیغاتی، چه احساساتی است، آنوقت می -
خواهد پنج میلیون آمریکائی را که نژاد ژرمن دارند از آمریکا
بیاورد به آلمان که نژادشان قره قاطی نشود، یا نژاد های دیگر
کثیف نشوند! خوب، چکار کند، درونش اینست!

گذشته پرستی

گذشته پرستی و غرورهای مخصوص گذشته پرستی. یک ایرانی
و یک مصری (آنها هم نسبت به گذشته خودشان، خیلی باد
و بروت دارند، خیلی (اهرام و قبرهای فسیل شده آنها تمام
افتخاراتشان است. جنازه مال پنج هزار سال پیش را برداشته اند
و آورده اند به وسط میدان، که یعنی "سمبل"! دیگر نمی فهمد
که خود این مرحوم، وقتی که زنده بود چه کتابتی بوده، که حالا
مردارش چه "سمبلی" باشد) با هم بحث میکردند (۱) این مصری

۱- از چه چیز ها غافل میکنند آدم را! مفاخر حال را قربانی
میکنند، استعدادهایی که الان هستند قربانی میکنند، ندیده
می گیرند، می فهمند، آنوقت باد و بروت از گذشته!
این عرافی، شاعر فاسدی بود، و انحراف جنسی داشته،

به ایرانی میگفت که در این خرابه های اهرام ما ، وقتی گفتند ،
مقره و سیم و نخ و ... مال پنج هزار سال پیش پیدا کردند پس معلوم
میشود که ما در آن موقع تلگرافی داشته ایم ! ایرانی هم
میگفت که در تخت جمشید ما هم هر چه گشتم ، نه مقره ای
یافتند ، نه سیمی و نه چیزی دیگر ، پس معلوم می شود ما
" تلگراف بیسیم داشته ایم ! بهمین چیز ها
خوشحالیم به همین باد و بروت های قومی گذشته !

در هر شهری چند روزی که میماند ، گندش در می آمده ، دنبال
سرش می کردند او هم در میرفته بیک شهر دیگر ! این زندگی آقا
بود ! آنوقت حالا پیش را تماشا کن ! سالی یک مرتبه دیوانش
چاپ میشود آنهم ، با چه وضعی ! و شبی یک مرتبه از رادیو
و تلویزیون شعرها یش را میخوانند با اسم شعر عرفانی ادبی ، و
کلی هم تحقیقات در اشعارش و " ادبیات " اش !

همین الان چه استعداد های حی و حاضر شعری و ادبی وجود
دارند بی آنکه کوچکترین تشویقی بشوند یا اصلاح درک و یافته های
شوند ! اینها ، ارزش هم بمراتب بالاتر از آن مرتبه دارند - هم
از لحاظ ادبی و هم از لحاظ انسانی - اما کسی نمی شناسد شان !
تا جاییکه حتی شعر شان بخاطر چاپ ، بخاطر پول کاغذ و پول
چاپ ، بخاطر اجازه نشود ، در خانه شان میماند ، می پرسد ، کم

در صورتیکه همین ایرانی ، هم در تمدن اسلامی
با هزاران نوع و سند تاریخی و علمی که دنیا می شناسد و هم
الان حتی در شرایط فعلی ، استعدادش را هرجاکه مجال شفقت
باشد ! در بین اقوام دیگر چه فرنگی چه غیر فرنگی ، در بین
هر قومی نشان میدهند ، اما گذشته گرائی !

این گذشته گرائی قضا و قدر با آن شکل انحرافی اش
شفاعت ، ثواب ، شکر ، دغدغه گناه و نجات فردی بسوی بهشت
همه ، همه از لوازم استعمار قدیم اند ، اینکه هر کس دنبال
اعمالش باشد که تنها ئی برود بهشت ، به تنها ئی این کارها
را بکند این " اوراد " را بخواند ، بهشت ! خوب ، اما
وضع مردم چی ؟ به مردم کاری ندارد ! به مردم ؟ راهش را
در اینجا - در کتاب دعا - نوشته : این کارها را هر کس بکند
به بهشت می رود ! یعنی راه نجات فردی برای رسیدن به
بهشت ! ... و اینهم یعنی بزرگترین استحمار و بزرگترین

میشود ، از بین میرود ! و خودشان هم بخاطر بدست آوردن
لقمه نانی ، برای زن و بچه شان ، شب و روز قلم میزند ، یا
سرایدار یک جائی میشوند ، یا حسابدار یک شرکتی ! چرا ؟ که
چیزی که نابله " گذشته (پیدا میکند ، قیمت پیدا میکند ، همینکه
مال گذشته باشد ، قیمت پیدا میکند !

مصيبت جامعه های مذهبی که بوسیله یک مذهب انحرافی استحمار شوند.

شکر

نه آن شکری که "مذهب آگاه" و مذهب راستین میدهد و بزرگترین نشانه خود آگاهی انسان است و عبارت از "آگاه بودن انسان به ارزش‌های خویش" و آگاهی او نسبت به همه نعمتها و موهبتهاشی که دارد "، نه . بلکه شکری که فلسفه انحرافی مذهب می‌گویند ، یعنی شکر بدبختی ، شکر بربدبختی ، یعنی خود بدبختی ! معنی شکری که فلسفه بیچارگی است و فلسفه بدبختی !

این شکر ، شکر آن یارواست که می‌گفت الحمد لله که گوشمان زیر بغلمان نیست " (بدبخت بیچاره هیچ نعمت دیگری ندارد ، دنبال "مجهز" یا "چیز" هائی میگردد که خدا را شکرکند ! "الحمد لله که گوشمان زیر بغلمان نیست ! " اگر زیر بغلمان بود ، تایکی حرف میزد مدام بازومان را بلند می‌کردیم که بله ؟ و چه منظره مضحکی داشت ! " ... حالا که بدون اینکه جائی مان را تکان بدھیم حرف طرف را می‌شنویم ، پس الھی شکر ! شکر باین نعمت ! " یک بابائی داشت اشکنه میخورد گفت "الھی شکر " ! یک کسی آنجا بود باو گفت که بابا خدا را خجالت نده دیگر ! چیه ؟ اخر ، برای چی خدارا شکر ؟

میگویند یک "مقدّسی" بود که ماههای رمضان منبر میرفته، البته جزو "آقایان" بوده منتهی ماه رمضان برای "ثواب" منبر میرفته، هر روزی یک شکر میکرد، با اسم "سی شکر"! روزانه یک نعمتی را کشف میکرده برای مردم، و مردم میگفتند شکر! یک روز مثلاً میآمد میگفته، "مردم شکر! شکر کنید!، همه میگفتند الهی شکر" میگفته که "خوب، نپرسیدید چرا شکر کنیم؟" مردم میپرسیدند "خوب، چرا شکر کنیم؟" میگفته که فردای قیامت، اگر این ملائکه عذاب آمدند وازشما پرسیدند که "خداکه بشما عقل داده، شعورداد، هوشن داد، استعداد داد، سلامتی داد، توانائی داد چرا بحرف من عمل نکردید؟ چرا بمردم کمک نکردید؟ چرا گناه کردید؟ چرا بد کردید؟" شما که آدم عامی هستید و نمی فهمید و نمی دانید که چه جوری جواب خدا را بدهید، "خدا را شکر کنید" که خدا آقایانی مثل ما خلق کرده، تا وقتی که خداوند چنین سؤالهایی را از شما میکند به او بگوئید "قربان، جواب ابلهان باشد خموشی"! یعنی اینها مردم- ابلهند و جوابی ندارند، بدهند!

فردا میگوید شکر دوم! بگوئید "الهی شکر" آنها هم میگویند "الهی شکر" بعد میپرسند "چیه آقا؟ چه شکری؟ شکر برای چه؟" میگویند این الاغی که سوارمیشود اگر خدای نکرده خداوند

جوری خلقش میکرد که پشتمند مثلا یک شاخ قرارداشت آنوقت
چیکار میکردید؟ حالا پشت الاغ شاخندارد بلند بگو "الهی شکر"
پس فردا شکر سوم می‌گفت بگوئید . "الهی شکر" آنها
هم می‌گفتند "الهی شکر" اما چه شکری آقا؟ شب تابستان ،
روی پشت بام که نشسته ای یک کاسه سکنج بین کنارت میگذاری
خیار هم به آن میز نی یک کمی شاهدانه اضافه می‌کنی ، بین هم
میاندازی "تکرگی" اش می‌کنی و می‌گذاری بالای سرت
و می‌گیری می‌خوابی ، نیمه شب اگر جبرئیل که از آن آسمان
می‌گذرد جوری ساخته می‌شد که میتوانست"!

" و تو یک مرتبه میدیدی که توی کاسهات " جبرئیل است . آنوقت چیکار می‌کردی؟ حالانکه خداوند
" علی اعلا " جبرئیل را یک جوری ساخته که "نمی
، پس اللهی شکر ، بلند بگو "اللهی شکر" !

این فلسفه زندگی ماست ، و گرچه الان بعنوان
شوخی تلقی می‌کنیم اما فلسفه زندگی ماست! توده ما را نگاه
کنید که به چه چیزها راضی‌اند و آنها که مذهبی ترند مومن
ترو مقدس ترند ، چقدر راضی ترند؟؟ بهمان میزانی که
مغلوب ترند و بدبخت‌تر، بهمان میزان هم "برنعمات"! خداوند
شکرتر . شکر اینکونه استعمار گرانه یعنی چه؟! این درست
برعکس آن شکر آگاهانه که "آگاهی برنعمت" است . این "غفلت

از نعمت "است،" و غفلت از محرومیت است. این، ندانستن و غفلت
نعمت‌هایی است که از دستشان گرفته‌اند هی می‌کویند "الهی شکر"
"خدارا شکر که باز از این بدتر نشده!" همیشه بی‌ائین دست
نگاه کن! ... خوب! اما اگر قرار براین باشد که دیگر،
کسی چرا بجلو برود؟ اگر قرار باشد که ما به افغانستان نگاه
کنیم، افغانستان به یمن نگاه کند، یعنی به موزامبیک نگاه کند پس
اصلًا "چراتکان بخوریم؟ چرا؟ این شکروا یین‌گونه" "خدارا شکر"
فلسفه عقب گرد! است و بزرگترین مصیبت!

و اما در اینجا سئوالی می‌کنم و آن اینکه
متجدد" ها، بدون اینکه واقعاً خدا را شکر کنند، آیا عملاً
استحمار زده همین فلسفه احمقانه شکر گذاری نیستند؟ چرا
منتها، آبرومندانه‌تر، مدرن‌تر و لوکس‌تر! و گرنه در" سطح
بلاهت" و در نفی "بلاهت" درست مثل "همانها" (هستند!
بالاخره از چیزهایی که دارند، از چیزهایی که دارند، از
چیزهایی که "خوش" شان کرده، از چیزهایی که پیشرفت
و "موفقیت" رتبه و روش بودن و "آزادی فردی" و بدست
آوردن حق را در آن می‌بینند و می‌فهمند، از "روز مرگی"
لذت می‌برند و لابد از بابت همه اینها شکر شاکرند و راضی!
اما "رضایتشان" را ببینید که بخاطر چه مسائلی است!
این هم درست همان شکر گذاری احمقانه آنهاست!

۵

یکی استحمار مستقیم است ، دیگری استحمار غیرمستقیم .
مستقیمش یعنی وادار کردن اذهان به جهالت یا منحرف کردن آنها – یعنی ذهن ها را به جهل و گمراهی و انحراف کشاندن و اما غیر مستقیمش یعنی اغفال ذهن ها از حق بزرگ و فوری و حیاتی به وسیله مشغول داشتن آنها به یک حق یا چند حق کوچک ، غیر حیاتی و غیر فوری .

مثال

فرض کنیم که من قیم بچهای هستم و میخواهم طوری سرش را بند کنم که بتدریج املاکش را بنام خودم درآورم و او فهمد !

این هدفم است . خوب . به تپیش نگاه می‌کنم متناسب با تپیش عامل استحمار را انتخاب می‌کنم : هر عاملی که او را از این رندی و از این حقهای که می‌خواهم سرش بزنم ، غافل کند ، آن عامل ، عامل استحمار گری است یعنی عامل استحمار هر کسی بسته به تیپ اوست !

می‌بینم که قشنگ و خوش هیکل است ، می‌گویم "برو ورزش کن که برای مزاجت خیلی خوب است ! " او هم سرش گرم می‌شود به مسابقات و " مظهر روح جهانی " دروح برادری جهانی " دروح العصیک " و از این حرفها . !

می‌بینم که اصلاً اهل اینکار نیست ، بلکه تیپ انتلکتوئل است ، " متفرکراست ، می‌گویم که : " آقا برو دنبال تحصیل ، برو دنبال تحقیق ، اصلاً طلب العلم فریضه ... ! برو خارج ، اصلاً برو آمریکا و هرچه دلت خواسته باشی ، هر چه کم و کسر داشته باشی ، میدهمت ، " دست بسرش می‌کنم که برود ، واقعاً هم برای تحصیل می‌فرستم و واقعاً هم ماهی سه چهار هزار تومان برایش می‌فرستم ، واگر لازم باشد ماهی ده هزار تومان هم برایش می‌فرستم ، تا تحصیل کند ، تحقیق کند ، " استاد بشود " اما همه اینها وسیله شده برای اینکه سرش کلاه برود ثروت و سرمایه و میراثش از بین برود ! می‌بینم اهل " ورزش " و " تحصیل " نیست و اصلاً

حالش را ندارد ، بک تیپ احساسیاتی است و عاشق عالم " خلسه و خیال " و ... می‌گوییم : " برو نماز روزه ، دعا ، زیارت هر چه هم بول خواستی میدهمت . هر قدر خواستی به نذر و نیاز ، بهشت ، آخرت ، بدء او واقعا هم میدهم . چرا ؟ برای اینکه سرش گرم شود و من بواشکی کارم را بکنم .

اینچاست که می‌بینم ، دین ، بیدین ، ورزش ، هنر ، تحصیل ، علم ، سواره خیر و شر هر چیزی و هر چیزی وسیله استحمار است ، چون وسیله است برای اغفال از این حق فوری ، هر کسی را که می‌خواهد استحمار کنند و از حقایق فوری ، اغفال ، بر حسب تیپش وسیله‌اش را انتخاب می‌کنند ! هر کس نسبت به هر چیزی که کشن داشته باشد ، دنبال همان کار می‌فرستند ! پک عده سرشان گرم به دعا است ، پک عده ، سرشان گرم به ورزش ، پک عده به هنر ، پک عده به علم ، پک عده به تحقیق ، پک عده به دین ، پک عده به آخرت ، پک عده به عرفان ، پک عده هم به " زهد " ! و بالاخره هر کس سرش به پک جانی پند است !

آنچه که من " را بعنوان پک انسان و " ما " را بعنوان پک جامعه از خود آگاهی انسانی " و از " خود آگاهی اجتماعی " غافل کند ، آن عامل ، عامل استحمار است .

جنگ زرگری

یکی از عوامل استحمار ، افعال از آن دوآکاهی ، "جنگ زرگری" است.

پکسیدی هست دراین مژهان ما . عمومی من در آنجا زندگی می کرد . می کفت که این سید مک کاری کرده ، خیلی خوشمزه ، که در تمام دنیا "متد عمومی" شده ، اما کسی که قدر این بهیچاره را نمیداند ! عمومی من به خروس خیلی علاقه دارد و این سید روزی می آید بهش عمومی من و می گوید :

- در بهمن آباد (نزد پک ده ما) خروس ارزان است .

- مثلای کی چند ؟

- خروسهای خیلی خوب و حسابی و ، غیر آمریکائی
یکی هنچ تومن !

(عموم اعتراض میکند که) نه آقا ، چطور ممکن است ؟ آینجا خروس یکی ده تومن است . آنوقت یک کیلومتر آنطرفتر پنهج تومن ؟ همچو چیزی ممکن نیست !

- نه آقا ! ممکن است ! شما بولش را بدھید من هر آیتان بیاورم ، آقا !

- بگیر این هنجاه تومن برو ده تابیاور ! (او هم میرود ، بعد از یکی دو ساعت ، ده تا خروس چاق و جله می آورد یکی هنچ تومن !)

— دیگر بول نمی خواهی ؟

— نه آقا ! اگر باز هم خواسته باشید براحتان می آورم ! آقا .
مدتی یکی دو ماہی می گذرد، تا اینکه روزی یک حاجی داشی که در
همان بهمن آباد می آمد بدیدن عمو و احوال پرسی . و در ضمن
صحبتها می گوید :

— والده کیک، او وقتی که مرغ خانگی مان را خواباند، نذر
کرد که هر چند تا از جوجه ها خروس درآمده، مال شما باشد .
اتفاقاً شانزده هفده تا جوجه درآمد چهار پنج تا مرد و بقیه
هم که مانند خروس بودند و این بود که به نذر خود عمل
کرد، وقتی که شما هه شدند ، همه را فرستاد خدمت شما ،
جوجهها خوب بود ؟

— کدام جوجهها ؟

— همان ده تایی که فرستادیم آن سید آورد خدمت شما !
— سید ؟ کدام سید ؟ او که فروخته بکی پنج تومان، بولش را
هم گرفته !

— پنج تومان چیه ؟ خروس در بهمن آباد یکی هانزده تومان
است بهمن آباد گرانتر از اینجاست که !

— از سید برسیدم که در بهمن آباد خروس را یکی چند
می دهدند گفت پنج تومان ! پنجاه تومان از من گرفت و رفت و آن
ده تا جوجه را آورد !

— نه آقا نذری بوده بول کدامه؟

(عموم می‌گفت) فهمیدم که این سید آمده به بهمن‌آباد، و حاج داشی گفته که هر وقت به مزینان رفتی این ده تا خروس را هم بهش آقا — عمومی ما) بیرون. او هم می‌گوید برجستنی می‌برم شان .

می‌آید مزینان بیش‌عموی ما و می‌گوید که در بهمن‌آباد خروس‌های عالی و ارزان هست بکی پنج‌تومان، بولهارا می‌گیرد و سرود و خروس‌های نذری را می‌آورد!

عمویم تعریف می‌گرد که در همین موقع که داشتم راجع به خروسها حرف می‌زدم یک مرتبه سید وارد می‌شود و می‌بیند که خود حاج داشی که خروسها را داده نشسته پهلوی عمو، تا وارد شد و ما خواستیم بیرسیم که "خوب" سرخروس پیدا، دم خروس پیداست! " یک مرتبه با یک حالت غیرعادی داد کشید که :

— آقا! چه نشسته‌اید؟ دوتا خون جلوی خانه‌تان افتاده، سه‌نفره بگر رفند دنجالش، یکی دهکر ازین‌رفته، خانه فلانی آتش گرفته.

— باعجله باهمان لباس از خانه زدیم بیرون، توی بازار، دیدیم هیچکس نیست! یکی دو نفر نشسته‌اند و بی خیال دارند چهق می‌کشند! برسیدیم "کی بود؟ کجا؟"! چی بود؟ هیچ

خبری نبود ، هرگشتهایم دیدیم سید هم نیست . یعنی زده بود
بچاک ! چون می خواسته از محظور دربیاید و رودرواسی کیر
نکند که خجالت بکشد !

اغفال ! اغفال !

"جنگ است ، آقا جنگ است " می خواهد مسئله خروس
طرح نشود . می گوید : جنگ است ، خون راه افتاده!
"مسئله خروس را مجھول نگه میدارد ، معطل می کند ، به
یک جنگ زرگری ، به یک جنگ دروغین ، یک جبهه فرعی
در کنار جبهه اصلی درست می کند ، مدتی ذهن‌ها مشغول
می شوند! جنگ شعر نو و شعر کهنه ، جنگ چادر و
مینی زوپ ، جنگ روپوش با بی ریش ، جنگ خط فارسی با خط لاتین ،
جنگ متقدم با متعدد ، همه اینها جنگ هائی است
دروغین ، فرعی !

همه اش جنگ خروس است ، وهم برای اینکه مسئله اصلی
طرح نشود !

در طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ ، در همین ایران ، برای
اینکه مسئله ، شرکت نفت مطرح نشود ، هجده الی بیست تا
جنگ ، درست شد ! در قرن نوزدهم میلادی ، که استعمار در اوج
فعالیتش بود ، برای آنکه چنین مسئله‌ای ، در کشورهای اسلامی ،

مطرح نشود ، شناخته نشود ، از چین گرفته تا بهشهر ایران ،
در فاصله دوازده سیزده سال ، هفده تا امام زمان ظهرور کرد !
در چنین وضعی که مردم ما ، مردم تمام کشورهای اسلامی ،
در زیر سلطنه استعمار جان میدادند ، هزاران هزار دهقان ایرانی
بر سر این مسئله کشته شدند که آیا امام در عالم مادی است
یا در عالم الهی است ! عجیب‌تر اینکه در همین کیروداریاروشنی
پیداشد که "نخیر ! در هیچ‌کدام نیست ، در عالمی است با اسم
"عالی هور قلیائی " ، عالمی بین لاهوت و ناسوت ، بین
عالی و سفلی ! " و در این راه هزاران دهقان کشته شدند و
هزاران مردم بدبهخت شهری علیه این طرفداران "عالی هور
قلیائی " جنگیدند و کشته شدند .

جنگ عالم هور قلیائی در قرن نوزدهم ! جنگ کی
با کی ؟ جنگ شهری و روستائی جنگ طرفداران عالم هور قلیائی
و مخالف عالم هور قلیائی ! ابر سر چه ؟ بر سر اثبات یا رد
عالم هور قلیائی ! کی ؟ زمانی که در اروپا جنگ گرگری مطرح
است ، جنگ سرمایه دارای مطرح است ، تولید مطرح است ،
سندیکالیسم مطرح است ، و این بابا آمده در اینجا "جنگ
هور قلیائی " راه انداخته ! جنگ عالم هور قلیائی ! یعنی ،
استحمار !

همین آلان بین ما چقدر دعواها ، کشمکشها و جنگها است

که هر یک از طرفین دعوا که پیروز بشوند ، بوج است و نتیجه‌اش برای ما هیچ ! هر کدام شعارشان پیروز بشود بیبوده است و تو خالی ای شعارها ، ایدال‌ها ، و آرزوهایی که یک صفع‌علیه صفت دیگر مطرح می‌کنند ، پدر علیه دختر ، دختر علیه پسر ، کهنه علیه‌نو ، نسل قدیم علیه‌نسل جدید‌همه جنگ‌های "توى بازار خون افتاده" است ، و همه‌اش دروغ و فریب ! یعنی وقتی که می‌روی ، می‌بینی خبری نمی‌ست ، "طرف" کذا شته و در رفت ، ولی چه شده ؟ چه نتیجه‌ای داشته ؟ نتیجه‌ما بین شده که فرصت‌ها از دست رفته ، یک نسل تلف شده ؛ ناامید شده ، شکست خورده ، و از تمام تلاش و مهارزه‌اش هیچ سودی نبرده ؛ باز نسل دیگری می‌آید و آنوقت جنگ زرگری دیگری ؟ و صدها جنگ دیگر ؟ اینها همه جنگ زرگری است ، یعنی بزرگترین عامل استحمار ! و دائما "هم مطرح است !

وقتی یک درگیری در جامعه مطرح می‌شود ، باید توجه کرد که آن درگیری به آن " خودآگاهی انسانی " و " خودآگاهی اجتماعی " مربوط است یا یک چیز برتی است ؟ آلان چقدر مسائل فقهی ، مذهبی و ضد مذهبی ، و مسائل فلسفی ، علمی ، وسائل اجتماعی بشکل انحرافی و دور غین مطرح است اچقدر برس - کلمات عربی در زبان فارسی کشمکش را انداخته‌اند ! ریشه کلمات عربی را گرفته‌اند : که بردارید ! خوب ، برشان داشتند ولی

بعد چه در می‌آید؟ هیچ فقط مدتی کشمکش و مبارزه که کلمات را بردارید، و بعد هم نتوانیم درست حرف بزنیم، گنگ و لال‌بازی در بیاوریم اتابه‌امروز با اینهمه دردرس ازبان فارسی فصیح و صدای درست کرده‌ایم، و حالا باید "تصفیه کنیم! خیلی خوب. اما بعد چه درخواهد آمد؟ هیچ! یک چیز بخ و گند! ش و تازه اصلاً قضیه مربوط نیست آخر!

مسئله، مسئله دیگری است و دعوا، دعوا دیگری! اما مدام داد و فریاد که "ایها انسان بد بدختی و فقر و ... همه و همه مال بیسواندی است! اعلت بیسواندی هم خطماست!" "خوب چکارش کنیم؟" "لاتینیش بکنیم!" خیلی خوب! ولی آخر چطور شد که ترکیه چهل سال پیش، خطش را لاتین کرده، از ماعقب تراست، اما چین وزاپن، که خطشان خودش یک فنی است، کسانی که انواعش را میدانند و میتوانند بنویسند و بخوانند چزو علمای آنجا هستند با همین خط عجیب و غریب خود، توانسته‌اند ظرف ۱۵ سال بیسواندی را ریشه کن کنند و جزو کشورهای پیشرفت‌شوند؟

کجایی بشر؟ (کجا نشسته‌ای آخر؟) اینها جنگهای استحمار گرانه است برای اینکه مسئله و مسئله خروس "طرح نشود، بله! مسئله خروس!

۶

خیلی سریع رئوس مطالب رامی گویی تخصص‌یا!

هر کس در لای خودش ، چنان فرو می‌رود که از مسئله کل وجود جامعه و سرنوشت آن غافل می‌ماند ا درست مثل گاو غاز افلاطون که یکی شاخص ، یکی سم و آن یکی دم‌رالمس می‌کرد لیکن مجموعه‌اش را ، مجموعه حیوان را حس نمی‌کرد تخصص هم باعث می‌شود که هر کسی در یک چهار چوبه بسیار کوچک ، مجرد از کل جامعه ، چنان فرو رود که نتواند تقدیر جامعه را بعنوان یک پیکره کلی ، حس گند و بنا براین "خودآگاهی اجتماعی" اش از همین می‌رود و خونشید اهم "عنوان

پک کل انسان: "نمی‌تواند حس‌کند چرا؟ که تخصص، او را در پک بعد شد میدهد و در ابعاد دیگر تعطیلش می‌کند. " ولی آخر تخصص جبری است! " بلی چیزی است و من هم نمی‌کویم که باید از بینش برد، اما در عین حالی که ما در رشته‌های مختلف متخصص می‌شویم، می‌توانیم با طرح " خود آکاهی فردی " و خود آکاهی اجتماعی " درایدئولوژی "، آن‌کلیت " انسانی " خودوکلیت " اجتماعی " خودمان را که تخصص را از بین می‌برده، ترمیم کنیم.

علم!

آکاهی بر واقعیات عالم طبیعت و اطلاع ما از پدیده‌های جهان - که کار علم است - جوری در مامنعكس می‌شود که نیاز به آکاهی نسبت به خود " و نیاز به آکاهی نسبت به اجتماع اuman کا ذبانه اش باع می‌شود! " عالم " ، خیال می‌کند که " خود آکاه " است، " جامعه آکاه " است، " زمان آکاه " است، اینها " خیال " است، اوفقط " عالم " تنهاست! زیرا " علم برای علم " عامل انحراف است از " خود آکاهی انسانی " و از خود آکاهی اجتماعی همان چیزی که هایدگر () بزرگترین فیلسوف زمان ما و استاد سارتر می‌کوید. " علم و تمدن، ثمره لحظه‌های انبوه و متراکمی است که انسان، در آن لحظات، از خود " بی خود شده است" ! یعنی، تحقیق علم و تکنیک و تمدن، بقیمت

قرهانی شدن آنان بوده است! موقتی که مشغول مطالعه‌ای هستیم یا وقتیکه غرق کشف یا اختراعی هستیم، در آن حالت، "خود آگاهی" نداریم، احساس نمی‌کنیم، ابزاری هستیم برای آن عمل ""ومجموعه‌این" حالات است که تکنیک را، تمدن را و؟ علم را بوجود آورده است، تحقق اینها همه در حالات ناخود آگاهی است، همه در حالت دور شدن آنان از خویشتن حقیقی خویش است همه، در حالت دور شدن از تأمل در خویش و غرق چیز دیگری بودن؟ بصورت ابزاری بکار افتادن چیز دیگر در آمدن است، در چیزیں لحظاتی است که تمدن و تکنیک بوجود آمده واز اینجاست که "علم" به "خود آگاهی انسانی" و خود آگاهی اجتماعی "صدمه میزند!"

توانائی مادی و بدنی!

این یکی دیگر مصیبت بزرگی است. چه قدرت بدنی و چه قدرت تکنیکی و اقتصادی! وقتیکه من دارای ثروت زیادمی شوم و این ثروت و پول برای من امکانات زیادی بوجود می‌آورد خیال می‌کنم که این توانائی را "خودم" به وجود آورده‌ام و "خودم" دارم! و همین، انحراف از "خود" است چراکه "پول" را "خودم" حساب کرده‌ام و "خودم" را نشناخته او یا میز را و مقام را که برای من "قدرت" آفریده‌اند بجای "خودم"

میگیرم ، بخودم منسوب میکنم ، یعنی " خودآگاهی " را از دست داده‌ام (یا مثلاً بدنم نیرومند است ، اما من این " نیرومندی " بدنی را منسوب می‌کنم به نیرومندی " انسانی " خودم ! که اصلاحه قضیه ربطی ندارد ! بعضی آدمها هستند که ماشاءالله هزار ماشاءالله باندازه شتر نیرومندند ، اما باندازه گنجشک‌هم نیرومندی " انسانی " ندارند ! و پنجی که می‌کنی باید تجدید وضو بکنند ! در اینجا هم توانائی بدنی به " خودآگاهی " صدمه میزند ! گفته‌اند که " عقل سالم در بدن سالم هست " ! بلی هست ، اما بدن سالم غیر از بدن " تنومند " و یا بدن ناجور و قناس است یک بابائی می‌گفت . هر قدر که گنده بشوی ، از گاو که گنده‌تر نمی‌شی تازه آنوقت می‌دوشندت نیرومند هم که بشوی از خر که نیرومند تر نمی‌شی ، تازه آنوقت بارت می‌کنند ! دونده هم (که بشوی ، از اسب که دونده تر نمی‌شی آنوقت هم سوارت می‌شوند !)

انسان " خود آگاه " است که چنان نیرومند می‌شود که می‌تواند سوار سرنوشت بشود . او کیست ؟ او ناپلئون قلدر نیست که در جزیره سنت‌هلن می‌گوید " مثل تخته‌پاره‌ای عاجز در دست امواج اسیرم " ، او بتهون ضعیف کر می‌خواست که صدای سمعونی پنجمتر ؟ صدای زوزه‌های تقدیر است در زیر پنجه های انسان ، که دارد خُرد می‌شود وله می‌شود آری ، این ، قدرت اوست این

قدرت انسان است .

"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيير واذا يأنفسهم "هم ،
یعنی همین ، آدم اگر خونش ، آن ذات انسانی اش ، تغییر کند ،
سرنوشت خودش را و سرنوشت تاریخش را تغییر مدهد . این ،
ربطی به اندام و پول و مقام ندارد و مال انسان بودن خویشتن
است

تجدد

تمدن ، پیشرفت ، معکن است عامل استحمار شود . در
عربستان سعودی نمونه های این پیشرفت استحماری بسیار به
چشم می خورد . عرب بیچاره آنجا مثلا یک راننده تاکسی است
در آنجا کادیلاک مثلا ۵۰۰۰ تومان است ، اما در امریکا ۳ هزار تومان !
یعنی ارز انترزا آمریکا است جریمه و آئین رانندگی و راهنمائی و این
حرفه هارا هم ندارند چون شرعا خوب نیست و "اشکال" ! آزان های
آنجا یک چوب آهنی دستشان است که راننده ای که مثلا باندازه ای ۵۵
تومان یا صد تومان تخلف کرده ، دقی میزند روی کاپوت ماشینه !
اسقاط و قراضه اش می کنند که جریمه نگیرند ، زیرا "الحظ" شرعی
اشکال دارد ! صاف کاری تعمیر کاری هم که آنجانیست ، درنتیجه
هر یک سال ، دو سال ، یک ماشین در ازای "جریمه" از بین میروند
که شرعا "جریمه نپردازند" ! بنفع چه کسی ؟ هیس

ولی با همان پای برهنه‌ای که هنوز قاج قاج است و معلوم است که هار سال از صحر آمده اند و قبل از شتر چران بود موزند گش در بادیه می‌گذسته حالا، رانندگی یاد گرفته، پشت یک کادیلاک، یک سورلت، می‌نشیند و آنجنان پز مینهند که اصلاح خود امریکائی هم بگردش نمیرسد (شما که با این چیزها آشنا هستید و شب و روز هم می‌بینید شان !) خیال می‌کند مال خودش است و نمیداند که تا کجا کلاه سرش گذاشتند (۱)

این پزهای ما " جز تمدن مصرفی " است .

بشم بگویم که " تمدن مصرفی " از " وحشی‌گری " بدتر است ! آری که فقط در " مصرف " تمدن می‌شود، وحشی ازا و متوفی تر است . چرا ؟ برای اینکه وحشی، شانس متمدن شدن از طریق

۱- درست مثل داستان ژنرال گیوم است ، این مرد که با بانش رفته بودند آفریقا، آنوقتها این شیشه‌رنگی‌ها تازه در آمده بود و اینها از فرانسه با خودشان برده بودند به آنجا . مثلا در شب عروسی فلان رئیس قبیله، یک دسته از آنها را عرضه می‌کردند به خان با عروسش یا مادر عروس یا داماد و آنها هم چشم‌ها پیشان خیره می‌شد ! او در عوض ، فقط - بلی فقط - یک کله گوسفند مرینوس می‌گرفت ! تازه آنها خوشحال هم بودند که " عجب موقعيتی " بدست آورده‌اند (باز همت مراتما شاکن !

"تولید" را دارد، اما آنکه "صرف کننده" میشود، بی‌آنکه تولید کننده باشد. شانس "تولید" شراب طبیعی ازدست میدهد!

همین راننده تاکسی هفت تاده تا شتر در صحرا داشته، فروخته، قسط اول این کادیلاک امریکائی را پرداخته - درست دقت کنید که چه سرمایه‌ای ازین مملکت فقیری که همه سرمایه‌اش شتر است نابودی می‌شود (- بقیه اش را هم آنقدر جان‌کننده تا قسط‌ها یش را پرداخته، اما حالا چه دارد؟ "آهن پاره" ای که چند روزی ماشین بود و الان بخاطر "تبری" از پرداختن جریمه با یعنی صورت در آمده همه چیز رفته و فقط پیش مانده! شترها را فروخت، چند روزی بجای شتر، توی کادیلاک نشست دست میگردگرامش باز می‌شد، اراده می‌فرمود رادیویش بسته میشد، دستور داده بود "تودوزیش" را از لیف خرما درست کرده بود و هزار و یکی از این قرتی بازیها که مثلًا "عربی" باشد! اما حالا، خودش مانده است و یک یک آهن پاره و دیگر هیچ! حالا یا باید برود یک جائی دزدی‌کندویا گذاشود یا نوکر کسی بشود و یا در جائی "راحت" بمیرد (این سرنوشت محتوم است ا در کجا؟ در مملکتی که الان شتردارد؟ و تمام زندگی مردمش، با آن وسعت زمینی که چند برابر ایران است به شتر بستگی دارد و یک زمانی، مرکز شتر در عالم بود... !

و اسن چند تا شتر هم بتدربیح در راه " جریمه ندادن " به ماشین های آمریکائی دارد از بین میروند ! یعنی تمدن و به معنی تجدد ؟ یعنی " سرکری صنعت " ؟ یا اینکه " وحشی گری " و انبار " آهن پاره " های ماشین های درجه یک آمریکائی ؟ کدام یک ؟

بدبخت ها بتگری هم " دعا " گویند ؟ و بقدری هم خوشاند که نگو ! می گویند معجزه شده آقا (شما اگر پنج سال پیش اینجا می آمدید مگر اتومبیل بود ؟ همه اش شتر بود و بد بختی ! همه اش با شتر می رفتیم و با شتر می آمدیم ! اما حالا ماشاء الله با جت های بوئینگ ، حتی طراز اول ... ، اتومبیل های فلان ... ؟ ! تاجاییکه امروز اگر بک بژو دست یک عرب ببینید ، می بینید که " خجالت " می کشد که " بژو " دارد ! چون راننده های معمولی آنجا کادیلاک پیشور است ۷۱ و ۷۲ : ارنده تا چهره دش به ... ! " خوب ، آقا ! پیشرفت کردیم دیگر ! " بله که پیشرفت کردید ! ؟ !

امروز اگر یک اروپائی ، یک آمریکائی وارد ریاض بشود ، واقعاً چشمها یعنی لنگه بلنگه می شود از آن همه لوکسی ، از آن همه اتومبیل نو - صدد رصد مدل ۵۹ تا ۷۲ ! در هیچ کشور دنیا اینطور نیست ! از آمریکا به خاور میانه کی می آیی ، هر کشوری بهمان میزان که از لحاظ سطح اقتصادی ؟ تعیش عقب مانده است ، بهمان میزان از لحاظ " لوکس " بودن و سطح " تجمل " پیشتر است ! بطور یکه وقتی از پاریس پرواز می کنی به

دارالسلام ، پایتخت تانزانیا ، وارد که میشوی از زیبائی و شکوه
و جلال ساختمانها خیره میشوی با آن اتومبیل های آخرین مدلش ! ؟ !
" تجمل " یعنی چه ؟ یعنی پیشرفت در مصرف ، آنچه
که همه ماه را در پایش قربانی میکنند تا اینکه شانس تولید را
از ما بگیرند ، هم تولید فکری و هم تولید اقتصادی و ماشینی !
آری ، تمام شرق قربانی تولید مصرفی است ، بچه وسیله ؟
بوسیله تقلید ! تقلید !

آزادی های فردی !

" آزادی فردی " عامل مخدر بزرگیست برای اطفال از
" آزادی اجتماعی " واز " خود آگاهی اجتماعی " ! این مسئله ،
خیلی مهم است . برای اینکه " خود آگاهی اجتماعی " در ذهن
کور بشود ، آدمی از آن اغفال شود ، مسئله آزادی های فردی "
را مطرح میکنند ، و چون این آدم احساس میکند که او نظر
" فردی " آنهم شکمی وزیر شکمی - آزاد است ، احساس " آزادی "
میکند ! در صورتی که درست مثل این است که در قفس مرغی را
باز کنند ، اما در سالن بسته باشد ! این ، فقط یک احساس کاذب
از آزاد شدن است و حتی بدتر ! چون " آگاه بودن نسبت به
اسارت " خودش عاملی برای نجات هست ، اما وقتی که همین
آگاهی هم از بین برود و بطور دروغین " احساس آزادی "

بکند دیگر خدا را شکر خواهد کرد—ومی‌کند!

آزادی جنسی

"آزادی جنسی" دو تا "دارد . یکی از اینها است که غرب مواد خام شرق را غارت می‌کند بعنوان عوض؟" ، "کادو" ئی می‌نهد بنام آزادی جنسی! یعنی "بایت اینهمه مواد خامی که برای ما از مشرق شما می‌آید ما باید چیزی بشما هدیه کنیم! آبله اجازه میدهم که خودتان با خود تان از لحاظ جنسی آزاد باشید" واقعاً "که خیلی لطف کرده به شرق!"

واقعاً "که خیلی لطف کرده به شرق!... بعد می‌بینیم که وسائل تبلیغاتی، وسائل ارتباط جمعی در تمام شرق، و پیک زمان مشابه (!) مدام روی این شعار تکیه می‌کنند" آزادی جنسی"! چرا؟ برای اینکه آن نسلی که دغدغه آزادی - آزادی اجتماعی - دارد، نسل بین هجده تا بیست و چهار و بیست و پنج است و این، در تمام دنیا مطرح است و بنا بر این باید همین نسل ۱۸-۲۵ را اغفال کرد! بزرگترین نیروی که می‌تواند این نسل را اغفال کند چیست؟ "آزادی جنسی"! چرا؟ که این نسل هم دغدغه آزادی اجتماعی دارد و هم بحران جنسی بنا بر این چه بهتر که "آزادی جنسی" را بدھیم "تا آن نیاز به" آزادی

اجتماعی " فضولی ! - در او از بین برود ! همین ، چگونه ؟
باین ترتیب که در پنج شش سالی که " بحران جنسی " با
فشار آورده ، سرش را می بندیم بهزیر شکمش - آزادی جنسی تا
" حال " و " قال " آزادی اجتماعی " رانداشتہ باشد - و می
بینیم که ندارد ! زیر بار قسط و قرض و نق نق کر خرهاش
بقدرتی غرق می شود که بکلی " هوش " از سرش می برد ؟ بله .
 فقط همین شش هفت سال اگر بگذرد دیگر رفع اشکال می شود ؟
 یعنی هفت سال ۲۵ - ۱۸ . . . !

آزادی زن

" آزادی زن " یعنوان چی ؟ یعنوان جنگ زرگری ! یعنوان گشودن
یک جبهه فرعی بین زن و مرد ! برای چی ؟ برای اینکه از جبهه
اصلی بین شرق و غرب ، بین استعمارگر و استعمارزده ، استعمارگر
واستثمار شده . . غافل بشود ، در این مورد همین اشاره کافی
است تا آخشن را خود تان بخوانید - !

تقلید

البته روی این مسئله خیلی صحبت شده ، ولی متأسفانه
آن چیزی که مطرح نشده و " نقش زن در مسئله تقلید " است .
همانطوری که در منطق سوردل گفتم - بزرگترین عاملی است که در

"تمدن مصرفی" یعنی در جذب شدن به مصرف نزدیکی (اما با نام تمدن!) نقش اساسی را بازی می‌کند و در این میان زن، نقش بسیار قوی و حساس دارد! در این سی سال اخیر که تمدن مصرف هجوم آورده و دگرگونی‌های اوروا بطن خانوادگی و روابط اجتماعی و روابط سیاسی رخ نمودن زن نقش بسیار بزرگی داشته است، که خودش یک موضوع بحث جدایانه است. ولی فعلاً وقت نیست که بطور مفصل به آن بهره‌دازیم و فقط یک مثال در زمینه تقلید می‌زنم شما تا آخرش را می‌خوانید.

مثال "شکار میمون در اروپا"!... در اروپا شکار چیان می‌روند به جنگل تا میمون را بطور سالم و زنده شکار کنند، میمون هادر آن گوشه هستند و شکار چیهای دارا بینظرف. قبل اجلوی درختها و پارود خانمای که محل آمد و شد میمونهاست کاسه‌های سریشم می‌گذارند. خودشان هم شبیه بهمان کاسه‌هار آن طرف تر می‌چینند، منتها کاسه‌های پراز آب را! کنار آنها می‌نشینند! میمونها هم می‌آیند کنار کاسه‌های سریشم - می‌نشینند. شکار چیهای دستهایشان را بلند می‌کنند میمونها هم دستهایشان را بلند می‌کنند، آنها دستهای خود را به داخل کاسه‌های خود، که بر از آب است فرمی‌کنند، میمونها هم دستشان را بر می‌دارند اینها مدتی نگه می‌دارند. میمونها هم نگه میدارند، بعد درست مثل تیم می‌گذارند روی پیشانی، آنها هم می‌گذارند روی

پیشانی، اینها دستها پیشان را می‌کشند روی چشمها و صورت‌شان،
آنها هم می‌کشند، اینها رو به خورشید می‌ایستند، آنها هم می‌
ایستند . . . خوب خشک می‌شود! اما بعد که می‌خواهند چشمها—
پیشان را بازکنند، بازنمی‌شود! و شکارچی‌ها می‌روند و می‌گیرند شان
روشن شد!

خلاصه

خلاصه اینکه، استعمار قدیم، برای اینکه هم از خود آگاهی انسانی "وهم از" خود آگاهی اجتماعی "غافل‌کند می‌خواهد تیپی درست کند در یک چارچوبه محدود دو دو تا چهار تا که فقط ۴ متنقال وزن همه وجودش باشد و چهار سانتی‌متر طول دستش! تمام ایدآلش هم تا نوک بینی. یک ریش جلو، یک چادر عقب یک کتاب دعا، یک مسجد، یک حرم، یک نمازو یک روزه یک روپه برنامه روزانه‌اش والسلام دنیا و آخرت همه تامین! برو دنبال کارت! این تیپی است که آن استحمار قدیم درست می‌کند! تیپی فارغ از دغدغه دنیا و آخرت، و فارغ از هرگونه

مسئولیتی و فارغ از هرگونه دلهره جنایتی (۱) .
و اما استحمار جدید برای غافل کردن از " خود آگاهی انسانی " و " خود آگاهی اجتماعی " و یک خانم ، یک آقا ، یک پیکان ، یک کلینیکس ، یک مقدار غذا ، قرض ، یک ساکس فته ، والسلام ! نه فکری و نه خیالی ، نه دغدغه‌ای و نه مسئولیتی ، همین وهمین !

شما آن کسانی را که ازدواج کرده‌اند و آن کسانی را که ازدواج نکرده‌اند - سریعتر بگویم دخترهای خود تان را - دخترهای پادگاری خود تان را ! همانهایی که هر کسی دارد و لابد حالا هم هست - نگاه کنید ، ببینید در سالهای پنج و شش دبیرستان چقدر بدینه و فلسفه ... نوشته شده " خدا چرا مرا خلق کرد " " ای مرگ چرا نمی‌آئی ؟ " ، " چرا من هستم ؟ " بزردار و بیز " همه‌اش پر از رقت احساسات ، رمان‌تیسم " او مانیسم ... " ظرافت روحی که از تصور کسی که مریض است تا صبح خوابش نبرده نخواسته خودکشی کند ، خواسته خودش را بیندازد توی چاه ! ... و وو حالا که ازدواج کرده همه‌ها همه‌آن " آیده‌آلها " در همان دو سه ماه اول از سرش پریده و اصلاح دفتر پادگاری اش

۱- فلسفه نیاپشن - نقش انقلابی یاد و یادآوران تشییع علوی
صفوی ر - ببینید .

را هم داده کسی بخواند و دیگر نرفته دنبالش که بگیردش !
خودش هم خجالت می کشد لاپشن را بازکند ! چرا ؟ برای اینکه
چهار تا قسط بکلی بهمار و فلجهش کرده ! و دیگر بخت آزمایش و
قرعه کشی بانک عمران است که تمام دردهایش را شفا میدهد !
منحنی زندگیش را می بینی ؟ می بینی چه زود بسته می شود ؟ !
این تیپ "استحمار جدید" است، آنهم تیپ استحمار
قدیم که در کمین یکایک ماهست . از آن قالب قدیم در بیانیم،
میاندازد مان توی قالب جدید، از یکجا عصیان کنیم در جای
دیگر سرمان را بند می کند، یک جائی نفی کنیم، جای دیگر
بزانومان در میآورند، یک جائی را متوجه، میشوم، جای دیگری
غافلمان می کند، در یک جنگ زرگری دستشان را می خوانیم زود در
یک جنگ دیگر به بندمان می کشانند . . . مدام ! (۱)

بنابراین نسل ما با این شدت اسیر دست قدرت‌هایی است
که بهمان سادگی که از مواد پلاستیکی و بهر شکل کهاراده‌کند،
در فرم‌های "استاندارد شده" "آفتابه و هارو . . درست می کنند،
بهمان سادگی هم می توانند نسل ما را بهر شکلی که بخواهند
بسازند با هر استاندارد و "پفیوزیهای" که بخواهند ! آخر، علم

۱- درست معنی "وساس‌الخناس" ! رجوع شود به حج عمره زمستان
۵۱ خیلی دشوار است !

دارند، تلویزیون دارند، روزنامه دارند، روابط جمعی دارند،
ترجمه و تئاتر و تکنیک دارند، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی و هنر
دارند، آنهم در سطح جهانی، بنابراین "استاندارد" هم دارند
آنهم در سطح جهانی، ولذا "تصمیم" هم دارند آنهم در سطح
جهانی!

اینست که ما جوجه‌های ساده و غافلی، که با یک چیز خیلی
کوچک "عقده" پیدا می‌کنیم، با یک چیز کوچک جذب می‌شویم،
با چیزهای کوچکی ناراحت می‌شویم و غم همان، غصه همان
و ایده‌آل‌های بسیار اندک است، چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم
که زنجیری "استحمار قدیم" و "استحمار جدید" نخواهیم
بود؟ چگونه؟

ولی من چنین فکر می‌کنم که هر مسئله‌ای که در پیرامون ما
طرح است و مدام هم طرح می‌کنند - چه فردی و چه اجتماعی،
چه بصورت علم و چه بصورت - ادب، چه بصورت مسئله اجتماعی
و چه بصورت مسئله اخلاقی، چه بصورت هنر و چه بصورت فلسفه،
چه بشکل دین و چه بشکل بیدینی، همه و همه - اگر ببینیم که
در مسیر "خود آکاهی انسانی" یعنی توجه به خویشتن خویش،
و در مسیر "خود آکاهی اجتماعی" یعنی احساس مسئولیت در
زمان و در جامعه، و توجه من به مجموعه‌ای که باسته به آن هستم
نباشد، نامش را و عنوانش هرچه باشد ولو هر قدر هم مقدس،
استحمار" است، استحمار کهنه، با استحمارنو!

مساره ثبت کتابخانه ملی ۱۴۱۰
۲۶۰۷۳۹

پیمان ۶۰ ریال