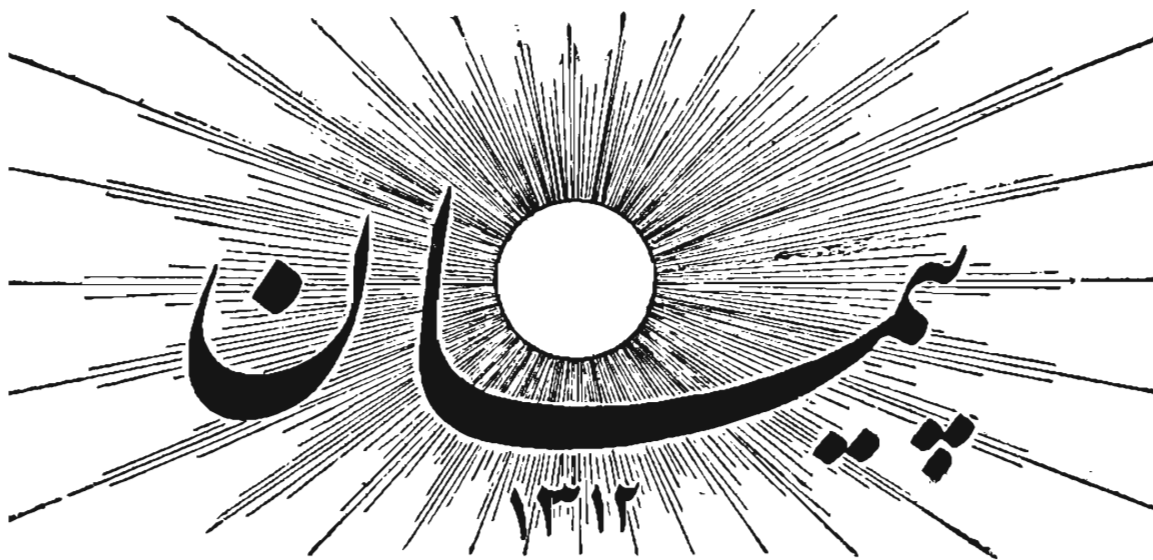

پیمان

پیمان سال ششم

شماره یازدهم

شماره یازدهم

بهمن ماه ۱۳۱۹

سال نهم

دارنده

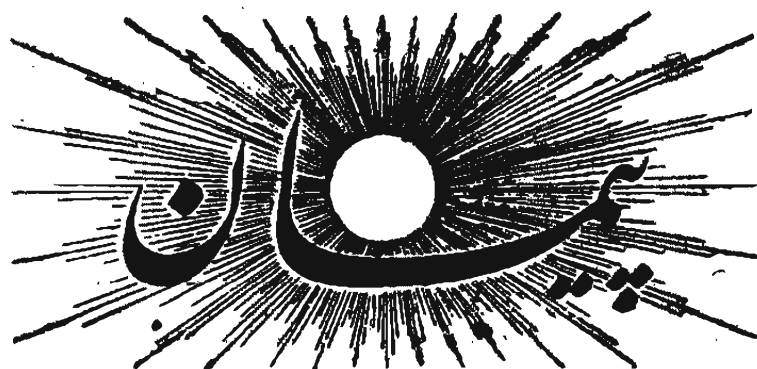
گسروی بستیزی

فهرست آنچه در این شماره چاپ شده

۶۰۹	این برا کند گیت نه آزادی
۶۱۰	یکبار دیگر
۶۴۰	گمراهیهای تودرتو
۶۴۳	چرا کسانی باراستیها میجنگند؟
۶۴۹	یادداشت آقای پیران
۶۵۳	نمونه پاکی
۶۵۶	در پیرامون امام ناپیدا
۲۵۸	چرا از تاریخ میپرسید؟
	تاریخ هیجده ساله آذربایجان (کتاب)

آنانکه وام خود را بدفتر پیمان نپرداخته‌اند

از بابت سال چهارم	(رضایه)	۹) تجارتخانه علی اشرف خوبی
» » »	(رضایه)	۱۰) مهدی اسکندری
» » سوم	(رشت)	۱۱) علی اکبر پیلهور
» » چهارم	(عراق)	۱۲) محمود علوی
» » »	(شاهرود)	۱۳) سید احمد فرهنگ
» » »	(کاشمر)	۱۴) جلالی امین صلح
» » »	(خلخال)	۱۵) ذکابی
» » »	(اهواز)	۱۶) علی اکبر کامران

شماره یازدهم

بهمن ماه ۱۳۱۹

سال ششم

این پراکنده گیت نه آزادی

کسانی خود را آزاد میدانند که هر راهیکه میخواهند بهوس
و پندار پیش گیرند . ولی نچنانست . این پراکنده گیت نه آزادی .
مایه نابودیست .

مردمی که در يك توده با هم میزینند باید راهی دارند و همه
در آن گرد آیند . باید همیشه و در هر کاری پروای سود و زیان
توده کنند .

چنان آزادی گرگان و پلنکان بیابان و کوه راست که چون
هر یکی تنها زید بهوس هر کاری تواند و به پیروی از راهی نیاز
ندارد . آدمی را چنان آزادی نسیاست .

یکبار دیگر

یکی از یارلن می گوید :

« گاهی با کسانی گفتگو می

کنیم می گویند اگر مطالب پیمان آسانتر

نوشته می شد بهتر بود . کسانی هم

میگویند مطالب پیمان پاشیده است . گاهی بفلسفه

ایراد میگیرد . گاهی بشعرا هلاکت مینویسد . گاهی

از کیشها فکوهش مینماید . ارتباط اینها دانسته نیست »

می گویم : « اینسکه میخواهند گفتارها آسانتر باشد ، در چنین

زمینه هایی ساده تر و آسانتر از این نتوان نوشت . خود زمینه ها

اندیشه بردار است . اینها چیزهاییست که دیگران می کوشند و با درس

خواندن بدست می آورند و بر استیها هم نمی رسند . « علوم اجتماعی »

که میگویند در همین زمینه است و راست هم نیست . ما با زبان

ساده ای راست آنرا باز مینماییم .

خوانندگان باید گفتارها را باندیشه خوانند تا نیک دریابند .

اگر کسانی میخواهند نیندیشند و بهمان خواندن سرسری بس کنند

کوتاهی از خود آنانست و از پیمان نیست .

آمدیم بآنکه می گویند: «مطالب پاشیده است»، باید دانست ما يك خواست را دنبال می کنیم و همه سخنان ما در پیرامون آن می باشد و بیگمان همه بهم پیوستگی می دارد. ما را دز آرمانست: یکی آنکه شرق را از این زبونی و درماندگی برهانیم. دیگری آنکه بیدیهای سراسر جهان چاره ای اندیشیم. ولی در کوشش این دو یکی میگردد، و ما همینکه شرق را نیک گردانیم و براه رستگاری اندازیم جهان نیز بآن راه خواهد در آمد. برای نیکی شرق نیز، ما نخستین گام روشنی مغزها و نیرومندی خرد ها را میدانیم.

ما می گوئیم: راه زندگی کم شده و مردم کیج و سرگردان بجان هم افتاده اند. می گوئیم: این اندیشه های پراکنده همه بزبان جهانیان است.

می گوئیم: آدمیان باید اینجهان را بسنجند و بیندیشند و معنی زندگی را بدانند. نیز خود را بشناسند و معنی آدمیگری را بفهمند. نیز چون توده ها پدید آورده با هم میزینند آیینی برای این زیست در میانشان باشد. آدمی چهارپا نیست که سر بمساین اندازد و تنها بخوردن و خوابیدن و کامگزاردن بس نماید.

کنون می پرسیم: آیا امروز اینها را میدانند؟ ... سه چیز که گفتیم باید بفهمند و بدانند، شما هر یکی از آن سه را بگیریید، خواهید دید يك اندیشه روشنی درباره آن، در میان مردم نیست و هر دسته ای کیج وار بکمراهی دیگری دچارند.

تنها شناختن جهان و دانستن معنی زندگی را بگیریید، هر دسته ای

آنها بگونه دیگری باز نمایند .

یکدسته جهان را دستگاہ بیپوده ای شناخته و معنایی بآن نمی‌توانند داد ، و شما چون گفته‌های آنان را بخوانید همه گله از نا فهمیدن معنی جهان و زندگی می‌کنند و بآفرینش خرده می‌گیرند ، و فشاره گفته‌های آنان اینست که می‌گویند : « ما نمی‌دانیم آغاز این جهان چه بوده است و انجامش چه خواهد بود . ما از کجا آمده و بکجا می‌رویم . نه خرد راهی بجایی می‌برد و نه دانش گره از کار می‌کشد . »

اینها را می‌گویند و چنان نتیجه می‌گیرند : « بهتر است آدمی هیچ نیندیشد و پروای گذشته و آینده ننماید و دمی را که در آنست گرامی شمرد و بخوشی کوشد و اگر خود خوش نیست با باده چاره غم کند . »

اینانرا خراباتیان می‌نامند و امروز یکدسته بیایی گفته‌های آنانرا چاپ می‌کنند و بدست مردم می‌دهند ، و انبوهی از جوانان و دیگران مغز هاشان پر از این گفته‌هاست .

یکدسته دیگری بجهان با دیده دیگری می‌نگرند و چنین می‌گویند : « ما بهره‌مینگریم خدا را می‌بینیم . ما همه از خدا ایم و از آن جدا گردیده‌ایم و اگر بخود سختی دهیم و از خوشیها چشم پوشیم باز بخدا پیوندیم . »

اینست می‌گویند : « باید از کار و بیشه دست برداشت و در کنج خانقاهی بگوشه نشینی پرداخت و بخود سختی داد . »
آندسته بخدا باوری نمیدارند ، و اینان می‌گویند ما آنها را با

دیده می‌بینیم و خود توانیم بآن پیوندیم. آنان می‌خواهند همه بخوشی
کوشند، و اینان می‌گویند باید از خوشیها دوری گزید.
اینانرا پشمینه پوشان یا صوفیان می‌نامند، و اینان نیز گفته
ه‌اشان در همه جا رواج می‌دارد و کتابهایشان را پیایی چاپ کرده
بدستها می‌دهند.

یکدسته انبوه دیگری چنین می‌گویند: «این زمین که هست
بالای آن جهان بسیار بزرگتر دیگر است: بالای آن آسمانهاست
که هر آسمانی پر از ملیونها فرشته میباشد. بالای آسمانها نیز عرش
خداست. خدا جهان را با دست فرشتگان راه میبرد.»

اینان پیروان کیشها میباشند. بگمان اینان خدا کسانی را
آفریده و برگزیده و دست در کارهای خود گردانیده و مردم می
باید آنانرا بشناسند و بپرستند و فراموش نکنند. این چیز است که
در همه کیشهاست. ولی هر یکی نامهای دیگری را بمیان می‌آورد و
کسان دیگری را برگزیدگان و همبازان خدا می‌شمارد.

همه اینها گفتگو از جهان و معنی زندگانیست: خراباتی آن
چنان می‌فهمد، و صوفی آنچه‌چنان می‌پندارد، و سنی و شیعی و مسیحی
و دیگر دینداران اینچنین می‌ستایند. شما اینها را در برابر یکدیگر
گزارده با هم بسنجید تا بدانید تا چه اندازه دور از همند.

اینها اندیشه‌هاییست که از قرنهای شرق و ایران رواج می
داشته و سپس در قرنهای آخر دانشها در اروپا پیش رفته و آنها یک
اندیشه نوین بسیار دیگری بمیان آورده. چه آنها جهانرا بیکبار
برنگ دیگری می‌اندازد: از روی آنها جهان دستگامیست خودکار،

همه چیزش از خودش ، از روی تئوری لاپلاس بیدایش یافته ، زمین و آفتاب و کره ها پدید آمده ، از روی فلسفه داروین چهارپایان و آدمی و دیگر جانداران پیدا گردیده اند ، هر چیزی از روی يك انگیزه هایی روی میدهد ، کارها همه بهم پیوسته .

اینها هرگز نشانی از آسمانها و فرشتگان نمیدهند . از داستان آدم و حوا ناآگاهند . جهانی جز از این جهان سترسنده مادی باور نمیدارند . نیازی بخدا و آفریدگار نمی بینند .

اینها زندگی را سراسر نبرد میدانند و جهان را نبرد گاهی می شناسند . جدایی میانه آدمی و دیگر جانوران نگزارده همه را بیکدیگر می بینند . این هم معنای نوینی که از اروپا رسیده و از آنها پاك جداست .

بدینسان چهار اندیشه گوناگونی درباره جهان و معنی آن در میانست . ماهنوز بدسته های گمنامی از باطنیان و یزیدیان و علی اللہیان و دیگران که هر یکی سخنان شکفت دیگری درباره جهان میدارند نپرداختیم و تنها دسته های بزرگ و بنام را شمردیم .

اندیشه درباره جهان و زندگانی ، در نهاد آدمی نهاده شده و چنانکه گفتیم یکی از جداییها میانه این با چهارپایان همین میباشد . از آنسوی بنیاد زندگانی همین است . مردم تاندانند جهان چیست و معنی آدمی چه میباشد راه زندگیرا نخواهند شناخت ، و شما آن را ببینید که در چنین زمینه بسیار گرافمایه آن پراکنندگی هست .

میدانم کسانی خواهند گفت : آنچه خراباتیان و صوفیان یادگیران گفته اند فلسفه است ، چه پیوستگی بزندگان می دارد ؟ ... میگویم :

شما هر نامی که می‌گزارید بگزارید، سخنایست در پیرامون جهان و زندگانی که کسانی گفته‌اند و قرن‌ها دسته‌های انبوهی بکار بسته‌اند، و صد ها کتاب درباره آنها نوشته شده و بسیار شناخته گردیده و در مغزها جا گرفته. اکنون هم باز دسته‌ای آنها را بکار می‌بندند، و دیگران که نام صوفی یا خراباتی بروی خود نیندارند، از گفته‌های آنها آگاه هستند و گوشه‌اشان آشنا بآنهاست، و ناگزیر در کردار و رفتارشان کارگر می‌باشد.

شما يك سخنی را که می‌شنوید و بدل می‌سپارید، چه خود خواهید و چه نخواهید، در رفتار و گفتار شما کارگر باشد. کسی اگر چند بار پای هنگامه درویشی ایستد و گوش بسنخاند او دهد، و یا چند شب بسینما رفته رفتار و گفتار بازیگران تماشا کند، اینها درو بی‌هنایش نباشد، چه رسد بسنخانی که با ستایش و آب و تاب سروده شود و گاهی بشعرو هنگامی به شر بگوشها خورد و صد ها کتابها در پیرامون آنها نوشته گردد و در دستها باشد.

مرا شگفتی از نام «فلسفه» است. خدا میداند که این نام چه آسیبها بشرق و شرقیان رسانیده و در زیر پرده این عنوان چه بدآموزیها پا گرفته. همین داستان بهترین گواه است: یکرشته آموزا کهای زهرناک را در میان توده رواج میدهند و مغزهای آنانرا آشفته گردانیده و خونهایشان را از جوش می‌اندازند و تنها دستاویزشان آنست که «فلسفه» است.

یکی بپرسد: خواستتان چیست؟! مردم از این سخنان چه بیاموزند و چسودی بردارند...؟! اگر اینها برای آنست که مردم یاد گیرند و بکار بندند، پس گفتن آنکه: «اینها فلسفه است و بزندگی چه ربط دارد...؟!» بهر چیست؟! اگر برای یاد گرفتن و بکار بستن نیست پس چرا رواج میدهید...؟!.

يك گروهی را نادانی بد تراز این چه باشد که زبان رواج دادن

اینها را در نیابند . داستان اینان داستان آن ناهمی است که خوراکیهای زبان آورگوناگونی را بخورد و اگر کسی ایراد گرفت که این خوراکیها زبان آور است بگوید : « اینها « دسر » است من میخورم ، چه ربط بخوراك دارد ؟ .! » و بهمان نام « دسر » بس کرده و این نفهمد که کسی هر چیزی را که از گلوش پایین برد به معده اش رود و آنچه بایستی کند کند، و تنها يك نام « دسر » جلور را نگیرد .

مانند همین سخن را پیروان کیشها میگویند . ما چون داستان امامان و امامزادگان و زیارت و مانند اینها را ایراد گرفته می گوئیم : اینها شما را از زندگی باز میدارد ، زبان باز کرده میگویند : « اینها مذهب ماست ، چه ربط به زندگانی دارد ؟ . . . »

شما اگر نيك اندیشید امروز سرچشمه همه رفتار و کردار مردم ، این اندیشه های پراکنده گوناگونست که خراباتیان و صوفیان و کیشها پدید آورده اند و یا از اروپاییان رسیده ، و مایه گرفتاریها نیز همین هاست .

اینها چون چند رشته ناسازگار هم ، یکدیگر آمیخته همگی سست گردیده ، ولی بیکاره نشده . مثلا این آموزاك صوفیان که می گویند جهان مادی پست است و بآدمی نزدیک که سر بآن پایین آورد ، چون با آموزاك های ماد دیگری بهم رسیده ناچار سست گردیده و امروز آن را نیروی این نیست که گروهی را بخانقاهها کشد و بچله نشینی و سختی کشی وادارد . ولی از اینسو در دلها هست و اگر روزی کمکی بآن رسیدگار خود را خواهد کرد . مثلا اگر دشمنی رخ نمود و بجانبازی نیاز افتاد در آن هنگام است که دوستاری جان و آن آموزاك سست و کهن دست بهم داده باو چنین یاد خواهند داد : « اینجهان پست مادی بآن نیرزد که آدمی در راه آن با همچنان خود جنگ کند و خونریزد . این زندگی بنجروز است هرطور باشد میگردد ... »

باین بهانه از جانبازی باز خواهد ایستاد . این يك مثل است و صد مانند آن توان پیدا کرد .

در این زمینه میتوان بیست صفحه سخن راند . سرچشمه درماندگیها همینست . اگر بخواهیم از دیده تاریخ سخن رانیم ، شرقیان در نتیجه یکرشته اندیشه های پراکنده گوناگون ، سست و درمانده روز می گزاردند ، و در اینمیان در های اروپا برویشان بازگردید ، و نگاهی کردند و آن شهر های آراسته را دیدند ، بآن کاخهای بلند تماشا کردند ، آن اختراعاتی شکفت آور را شناختند ، و آن پیشرفت و نیرومندی دولتها را دریافتند ، و بآن شدند که راه زندگانی را از آنان یاد گیرند ، و بایک تشنگی روبسوی کتابها و روزنامه های ایشان آوردند و شاگردانی برای آموختن اندیشه های آنان باروبا فرستادند ، و چنین دانستند که همینکه اندیشه های ایشان را یادگیرند و شیوه زندگانی آنان را روان گردانند بیای آنان خواهند رسید ، و در همان هنگام به نگهداری کتابها و اندیشه های رنگارنگ کهن خود نیز دلبستگی بسیار نموده و رواج اینها را بیشتر گردانیدند ، و نتیجه آن شد که چند رشته اندیشه های کهن را با چند رشته اندیشه های نوین درهم گردانیدند .

شرقیان در اینجا بادو نا آگاهی بزرگی دچار میبودند : نخست آنکه گمراهی اروپا را در نمی یافتند . دوم آنکه نمیدانستند که اگر می خواهند بیای اروپاییان برسند و راه زندگانی را از ایشان یادگیرند باید آموخته های پراکنده کهن خود را نگه ندارند ، و گرنه بیای آنان هم نخواهند رسید .

اینان نمیدانند که هر سخنی که يك کسی بشنود و بدل سپارد ، چه بنام دین ، و چه بنام فلسفه ، و چه بنام دانش ، و چه بهر نام دیگری که باشد - در رفتار و کردار او کارگر خواهد بود .

نمیدانند که اندیشه های ناسازگار ، یکدیگر را سست گرداند و

از کار اندازد.

نپیدانند که سرچشمه همه کار های آدمی مغز اوست ، و آن را باید از اندیشه های بیهوده پیراسته داشت .

ببینید باچه فشاری ، آموزا کهای پریشان و بیپای قرنهای گذشته را رواج میدهند .

ببینید باچه شتابی به تباه گردانیدن مغز های جوانان میکوشند .

ببینید چگونه بادست خود تیشه بریشه توده میزنند .

همین بودن چند رشته اندیشه و در هم آمیختن آنها دو زیان

بس بزرگی را پدید آورده . زیرا از یکسو نیروی فهم و خرد را

بیکاره گردانیده است. انبوهی از مردم آنچه میشوند معنی درست آن

را نمی فهمند و از هر کدام بیک معنی تاریکی بس میکنند . نیزبکارهایی

که برمیخیزند نتیجه ای از آن باندیشه نمیگیرند . ماین سخن را چند

بار نوشته ایم و دللها برایش آورده ایم (۱) و در اینجا می گویم :

انگیزه آن بیش از همه این اندیشه های گوناگون و درهم میباشد .

از یکسو نیز مردم را در زندگانی آواره و سرگردان گردانیده

و آنان را از هم پراکنده . اگر میخواهید بدانید چه سرگردانی در

میانست یک نگاهی باین دسته های کهنه اندیش و نو اندیش بیندازید

و این بیندیشید که هر دسته ای چه باورهایی در دل میدارد و باچه شیوه ای

زندگی بسر میبرد .

یا چند تا از کتابهای کهن و نوین را بپلوی هم چینید و نیک

بیندیشید که هر یک درچه راهست و چه آموزا کهایی بر دملن می آموزد .

یا چند تن از آشنایان خود را گرد آورده و وادارید که هر

یکی باور خود را در باره اینجهان و چگونگی آن گوید و شیوه ای که

(۱) در گفتار « گفته های پادرها » در شماره های ششم و هفتم

امسال بآن پرداخته ایم .

برای زندگی برگزیده باز نماید . اگر راستی را بخواهید امروز در این توده ، در نتیجه این درهم کاری ، هر کس بدخواه و آرزوی خود راهی برگزیده . چند گونه اندیشه های رنگارنگ در میان ریخته هر کس آنچه را که می پسندد و باهوسهای خود سازگار می یابد آن را می گیرد .

فلان حاجی این را می پسندد که شیعی باشد و بکر بلا رود و روضه خواناند و ملا پرستی نماید و چون با کسانی نشست سخن از عمر و علی بیان آورد و یا از خمس و زکات دادن خود گفتگو کند ، و با اینها خود را از مردم جدا گیرد و بآنان برتری فروشد ، و بکشور و توده و قانون همه چیز ریشخند نماید .

فلان مرد این را خوش میدارد که خود را « قرانی » نامد و کسانی را بگرد سرآورده قران خواند و معنی کند و خورده ها بدیگران گیرد و برای هر چیزی و هر عنوانی آیه ای از قرآن پیدا کند و با چند تن گرد آمده و ملایی را پیش انداخته نماز آدینه بخوانند ، و با این کارها خود را از دیگران جدا گیرند و بآنان برتری فرورشد و بعد گرفتاری که در میانست پروا ننمایند .

فلان باده خوار گفته های خراباتیان را بادلخواه خود سازگار می یابد و آن را می پذیرد ، فلان آزمند بدآموزیهای مادیان را باهوسهای خود سازگار می بیند و آنها را می گیرد ، فلان جوان کامچو نوشته های اناتول فرانس را با کامرانیهای خود همراه می یابد و آنها را عنوان میکند رویهمرفته هر کسی آنچه را که باهوسهای خود سازگار می یابد آن را میگیرد و راه زندگانی میسازد ، و هیچیکی در بند فهم و خرد نیست و پروای نتیجه نمی کند ، و در پی رستگاری نمی باشد . بدینسان هوسبازی می کنند ، و چون درسایه این نادانیها توده پس میرود و خوار و زبون می گردد ، این زمان باز از در خود خواهی و هوسبازی

در آمده هر دسته ای گناه را بگردن دیگران می اندازند و بهمدیگر زبان درازی می نمایند . گرفتاریها از همینجا برمیخیزد . دو باره می گویم : این خود زمینه بسیار ارجدار و بزرگیست که می توان يك کتاب جداگانه در باره آن نوشت .

ما میگوییم : این اندیشه ها که در باره چگونگی جهان و معنی زندگانی و معنی آدمیگری در میانست - چه آنهایی که از باستان زمان باز مانده و چه اینهاییکه از اروپا تازه رسیده - همه نادرست است . برخی از آنها بیکبارپوچ است و برخی دیگر نارسا میباشد . اینست ماخود معنی درست اینهارا روشن میگردانیم . ولی پیش از آنکه بآن زمینه رسیم يك چیز دیگری پیش می آید ، و آن اینکه می بینیم در آدمیان نیرویی بنام «پندار» هست ، و این نیروست که بیش از همه مایه گمراهی میشود . می بینیم آن اندیشه های نادرست گوناگون بیش از همه نتیجه پندار است . اینست بگفتگواز آن پرداخته و زیانهای آن را باز مینماییم و در میان این گفتگوست که بافلسفه برخورد میکنیم . زیرا فلسفه که بنیاد آن جز پندار بافی های افلاطون و ارسطو و کسان دیگری نیست در شرق قرنهای رواج داشته و در دلهای و کتابها جابرای خود باز کرده و اندیشه های نادرست بسیاری از آن برخاسته ، و هنوز هزاران کسان بآن میپردازند . اینست بکنندن ریشه آن میکوشیم ، و از آنسوی میگوییم : بیکبار باید از پندار دوری گزید ، و در زمینه هایی که راه برای دانستن نیست خاموش ایستاد . اما درباره شناختن جهان ، و دانستن معنی آدمیگری ، و داشتن آیینی برای زندگانی ما میگوییم : آنچه که دانشها نشان داده است

همه راست است. آنچه دانشمندان از راه آزمایش و جستجو بدست آورده اند و می آورند همه را باید پذیرفت، جهان سترسای مادی همانست که دانشهای طبیعی نشان میدهد و آنچه جز از این گفته شده بیپاست و میباید دور گردانید. چیزیکه هست از این نباید «مادیکری» را نتیجه گرفت. نباید گفت: «همین ماده است و نمایش های آن و جزاز ماده هیچی نیست».

چنانکه دانشها مینمایند این جهان دستگاہیست همه چیزش از خودش، ولی دست آفریدگاری در آن پیداست. از سامان و آراستگی که در اینجهانست پیداست که بخود پدید نیامده و بخود نمیگردد. پیداست که آن را آفریدگاران و توانایی آفریده و همو میگرداند، و چنانکه خراباتیان و دیگران میگویند دستگاہ بیپوده ای نیست.

کوتاه سخن آنکه ما از دانشها رو بر نمی تابیم و نیایستی بر تابیم. آنچه نتیجه آنهاست ما میپذیریم. ولی فلسفه مادی را بیپسا شناخته و بدور گردانیدن آن می کوشیم. آن گفتارها که در باره خدا و جهان نوشتیم و آن پاسخها که بفلسفه مادی دادیم در این زمینه است. کسانی می پنداشتند هر چه که در کتابهای اروپاییست و یا هر چه که از زبان يك اروپایی گفته شود دانش است. ما گفتیم چنین نیست و دانش آنست که از راه آزمایش و جستجو بدست آید.

این درباره جهانست. درباره آدمیکری و معنی آن میگوئیم: آنچه دانشها از پزشکی و روانشناسی و مانند اینها مینماید راست است، چیزیکه هست در اینجا نیز نارساییهایی در میانست. زیرا آدمی

دارای دو نهاد است: نهاد تن و جان و نهاد روان. در دانشها تنها نهاد تن و جان را بدیده می گیرند. در خاییکه در آدمی یکدستگاه دیگری بنام روان است که بسیار گرانمایه تر است و ارجح بیشتر آدمی از رهگذر آن می باشد.

آن گفتارها که در زمینه جان و روان نوشتیم در این زمینه است، و ما از آن بچند نتیجه ارجدار می رسیم. زیرا معنی درست آدمی و آدمیگری را می شناسیم و به جدایی که میانه آن با جانوران است پی می بریم. از آنسوی يك پاسخ روشنی بفرسفه مادی پیدا می کنیم. زیرا مادیان در آدمی نیز جز از تن و جان سترسا چیز دیگری نمی شناسند و ما می نمایم که در آن دستگاه دیگری هست، و می گوئیم بدینسان در جهان بزرگ نیز در پشت سر این دستگاه سترسا دستگاه دیگری می باشد. از اینها گذشته جاودانی روان را می شناسیم زیرا روان چون جزاز ماده است با مرگ نابود نخواهد بود. همچنین معنی درست خرد را می شناسیم. (۱)

آعدیم بر سر آیین زندگی: ما میگوئیم: آدمیان را نیازی به نبرد نیست، و می باید بجای آن بهمدستی کوشند. می گوئیم: داستان اینست که آفرین کار که آدمیان را آفریده آنچه اینان را در باید در زمین و هوا و تابش آفتاب بسیجیده. سرچشمه زندگی اینهاست. چیزیکه هست باید دست بهم داد و کوشید و در بایست های زندگی را از آنها در آورد و همگی از آن بهره جست.

(۱) این سخنها در شماره هشتم اینسال در گفتار «ماچه می خواهیم» روشن گردیده

می باید گفت ما دو کار میداریم: یکی آنکه بکوشیم و در بایست های زندگی را از طبیعت بدست آوریم، و دیگری اینکه آنها را به خودمان بخشیم و بهر کس باندازه ای که می سزد بهره دهیم. برای هر دوی اینها آیینی بخردانه می خواهد و چون نیست ناگزیر آشفتهگی پدید می آید و کار بکشا کش و نبرد می انجامد. همیشه نبرد نتیجه آشفتهگیست، و آشفتهگی نتیجه نبودن آیین.

ما برای اینها آیینی می داریم، و اگر بخواهیم در چند جمله کوتاه گردانیم می باید گوئیم: «باید هر کسی باندازه شایندگی خدا دادی خود و باندازه کوششی که بکار میبرد از زندگی بهره یابد» می گوئیم: باید جلو مفتخواری را گرفت و راه به بیکاری نداد. باید هر کسی جز از راه کوشیدن نان نخورد. می گوئیم: سرچشمه زندگی کشاورزیست می باید بآن بیشتر از آنکه کنونست کوشید. (۱)

در جهان بدیها بدو گونه است: یکی آنها یکی که در طبیعت هست. از دزدی و دغلكاری و خشم و آز و اینگونه بدیها که در نهاد تنی آدمیانست، و از مار و کژدم و رتیل و پلنگ و گرگ و دیگر جانوران گزا و درا و آزارا، و از بیماریها و نادرستیهای تنی و هانند اینها. دیگری آشفتهگی کارزندگانی و انجامیدن آن به کشا کش و نبرد و جنگ و خونریزی.

ما می گوئیم: همه اینها چاره پذیر است و می باید بچاره اینها کوشید. می باید آدمیان هر یکی در بند نیکی خود باشد و از خشم

(۱) برای این بخش گفتارهای ۲۲ و ۲۳ کتاب راه رستگاری

و آژ و دیگر خوبیهای ناستوده بجلو گیری کوشد . می باید برای دزدان و دغلیکاران کیفر های سخت تری گزارد و نبرد سختی با آنها کرد . می باید بکنند ریشه همه جانوران دراو گزارا آزارا کوشید . از اینسوی برای جلو گیری از آشفستگی کار های زندگانی آیین بخردانهای روان گردانید .

اینها که می نویسیم فلسفه نیست . ناسنجیده نمی گوئیم . چیزهایی است که بخواست خدا روان خواهیم گردانید . ما می گوئیم : خدا آبادی اینجهان را از آدمیان خواسته است . می گوئیم : بجای جنگ و خونریزی بایکدیگر ، میباید با بدیها جنگید . نمیگوئیم : ریشه بدی از جهان بیکبار خواهد افتاد . میگوئیم : بسیار کم گردیده يك شاهراه آسایش و خرسندی بروی جهانیان باز خواهد شد .

میدانم کسانی اینها را که میخوانند خواهند گفت : مگر اینها نمی بود و مردم نمی دانستند ؟ . . . اینست پاسخ داده می گویم : آنچه را که می بود و شما میدانستید ما یاد کردیم . از هر چیزی غلط و نادرستش می بود . هرچیزیکه می بود آخجیش هم میبود . این یکی از گرفتاریهاست که ما هرچه می نویسیم یکدسته تا می توانند در برابرش ایستادگی می نمایند و سپس از در دیگر آمده می گویند : « اینها را که همه میدانند » یا می گویند : « مگر ما اینها را نمیدانستیم ؟ ! . . . »

در اینجا است که میگوئیم : درد اینها یکی نیست . آری تنها گمراهی نیست که گریبانشان را گرفته ناپاکی نیز هست . همین اندازه میخواهند که خود را نشکنند و از جداسری دست برندارند و هرچه بادا باد . از همه نیکبها و سرفرازیها چشم پوشیده اند و تنها این را میخواهند :

کسانیکه چهار سال پیش هياهو ادبيات برانگيخته بودند و آن دشمنها را بايمان مي نمودند کنون نشسته و چنين مي گویند : « کيست که زيانهاي شعر را نداند ؟ ! .. اينها ديگر نوشتن نمي خواهد . خود شعرازيانهاي شعر را بهتر از ديگران ميدانند » اينست سخنانيكه پيش مي کشند و چنين مي تدارند که همينکه اينها را گفتند و خود را نشکستند کار درست خواهد بود .

يك مرد قمي که كتابي در باره خلافت نوشته و پس از هزار و سيصد سال که از آغاز اسلام گذشته و خلافت بيکبار برافزاده و از ميان رفته و از خود اسلام جز نام باز مانده ، اين دليلها ياد کرده که بجاي پيغمبر امام علي ابن ابيطالب بايستي نشست - چنين در مانده بي خردی خود را دشمن پيمان گردانیده و چنين ميگويد : « اينها را که او مینويسد همه را ما مي دانستيم و خود من هم نوشته بودم ولي چاپ نکرده ام » کسی نيميگويد : « يکي از نوشته هاي پيمان اينست که در دين کسيرا جاينگاه نيست، اينست که دين براي مردم است و مردم براي دين نيستند ، اينست که گذشته را بايد رها کرد و روبروي آينده گردانيد ، اينست که دين شناختن معنی جهان و زندگانيست نه پرداختن بداستان اين و آن ، اينست که گفتگو از داستان علي و ابوبکر جز يك هوس پستی نيست و دين براي جلوگيري از چنين هوسها ميباشد . تو آيا اينها را مي دانستی ؟ ! اگر ميدانستی پس آن کتاب را چگونه نوشتی ؟ ! ميدانستی چرا نيميگفتی ؟ ! »

مرديکه در باره فلسفه تندي ميکند و من ميگويم : ايراد هايست ما گرفتيم شما اگر ميتوانيد پاسخ گوئيد ، چون درمي ماند بجاي آنکه از در راستي پژوهی آيد و پشيماني نمايد بيدرنگ مي گويد : « اينها را خودشان نوشته اند » ميگويم : کدام يکي نوشته ؟ ! .. ميگويد : « کانت نوشته » . دروغی باين آشکاري را ميگويد تنها براي آنکه

خود را نشکند و گردن پراستی نگزارد .

برخی در همان میان گفتگو سخن دیگر کرده چنین و امینمایند که آنان نیز اینها را میدانسته اند ، مردی می آید و می نشیند و چنین میگوید : « شما هیچ از آخرت گفتگو نمیکنید ، این دنیا چند روزه است ، هرطور باشد میگذرد ، باید در فکر آن دنیا بود ، الدنيا مزرعة الاخره » میگویم : این در اندیشه کج شماسست ، ما این جهان و آن جهان را از هم جدا نمی‌شماریم و نیکی آن را بسته به نیکی این میدانیم ، و سخنانی را که در این زمینه میداریم و بارها در پیمان آورده‌ایم برایش باز میگویم . سخن مرا بریده با شتاب میگوید : « بلی دیگر ، الدنيا مزرعة الاخره دیگر ، من نیز همین را میگفتم . . . »

بگفته تبریزیان آب هزار دره را بهم آمیخته اند و مغز های خود را از باور های بیهوده گوناگون آکنده اند ، و هر چه هم میشوند میگویند : « مگر اینها نمیبود ؟ ! . مگر اینها را نمیدانستیم ؟ ! . » مثلاً سخن از آفریدگار جهان میرانیم و از دانشها دلیل برای آن یاد می کنیم ، گفتگو از روان میکنیم و هستی آنرا از روی دلیلهای بسیار استوار باز مینماییم ، اینان بیدرنک میگویند : « مگر اینها را ما نمی دانستیم ؟ ! . مگر اینها نمیبود ؟ ! . » میگویم : از شما میباید پرسید ، از شما میباید پرسید که اینها می بود و میدانستید ؟ ! . میگویند : « ما مگر خدا را نمی شناختیم ؟ ! . » میگویم : چرا می شناختید ، ولی نه این خدای راستین را . خودتان نیک اندیشید که چه خدایی را می شناختید ، خدایی که صد هباز برایش می‌شمردید ، خدایی که بجای يك فرمانروای خودکامه هوسبازش می‌گزاردید . اینان میدانند که کاهپرستان و منارپرستان هندوستان نیز خود را خداشناس می‌شمارند .

پس از همه اینها ، چه میخواهید ؟ ! . آیا میخواهید که هیچ نکوشیم و شما را در توی این نادانیها باز گزاریم ؟ ! .

ما چون میگوییم اینان معنی زندگی را نمیدانند، برمی آشوبند و تندها مینمایند: « ما معنی زندگی را نمیدانیم ؟ ! » میگویم : آری شما معنی زندگی را نمیدانید . این شماست که در پنجاه سالگی و شصت سالگی کودکانید . این شماست که میخواهید هیچگاه گردن برآستی نگزارید و هر زمان با سخن دیگری از جلو درآید، و شکستی بخود راه ندهید . از ناهمی این را هنری میشمارید و هیچ نمی اندیشید که پایان این چه باشد ؟ ... هیچ نمی اندیشید که یکتوده هنگامی تواند زیست که همگی بیکراه باشند و یک خواست را دنبال کنند . هیچ نمیفهمید که این پراکندگیها تنگ شماست، آسیبی بزرگی برای شماست، و ماکه برداشتن آن میکوشیم رهایی شما را میخواهیم و شما میباید همدستی نماید . هیچ نمیدانید که مردمیکه بخواهند همه خود خواهی نمایند و دست از جداسری برندارند، و در میان خود بپیچ راهی سر فرو نیاورند، سرنوشت آنان جز بردگی و زیردستی نباشد .

این شیوه کودکانست که هرچه خواستند کنند و گوشی به پند و یادآوری ندهند، ولی چون کزندی دیدند آزمایست که بناله و فریاد برخیزند . شما نیز همان را میکنید و از تیره درونی و بیخردی همه میخواهید گردنکشی نماید و سر برآستیا فرو نیاورید و در بند همدستی و یگانگی نباشید و روزیکه به نتیجه بسیار تلخ این نادانیا گرفتار شدید بناله و فریاد بردازید .

یک نکته دیگری که میباید روشن گردانیم اینست که گاهی گمانی در گفتگو از پیمان و خواست آن چنین میگویند : « میخواهد تمدن را باتدین تطبیق کند » . ولی اینسخن بسیار پرت است و با پیمان و خواست پیمان درست نیاید . چنین کاری را کسان دیگری میخواسته اند و داستان آن اینست که چون دوسه واند سال پیش مشروطه در ایران پدید آمد، و در آذربایجان راه برای رسیدن روزنامه ها و کتابهای اروپایی

باز شد و بکرشته قانونها و عادت‌ها و اندیشه های نوین اروپایی رواج گرفت یکدسته اینها را باکیش و دین ناسازگار می یافتند و دشمنی مینمودند. یکدسته دیگر چون از یکسو باین عادت‌ها و قانونها و اندیشه های اروپا ارج می‌گزاردند و از یکسوم بکیش خوددلبستگی می داشتند چنان اندیشیدند که میانه این دو سازشی پدید آورند و بگفته خودشان « تدین را با تمدن تطبیق کنند » .

ولی این يك اندیشه خام و بیهوده ای بیش نبود ، و اگر آنروز کسی از خود آنان پرسیدی که چکار خواهید کرد و چه راهی پیش خواهید گرفت پاسخ درستی نتوانستی شنید . در بیرون بیش از این نتیجه پدید نیامد که کسانی در حال آنکه مشروطه خواهی مینمودند و فرزندان خود را بدبستان نوین می فرستادند و کتابهای نوین و روزنامه هارا میخواندند از رفتن بزیارت و نشستن در پای روضه خوانی و مانند اینها نیز باز نمی ماندند . مثلاً کروات بستن را باریش گزاردن ، و بسینما رفتن را با نماز خواندن توأم میگردانیدند ، و از افسانه های خضر و رجال الغیب و مانند اینها هواداری نشان میدادند . گفته ایم که معنی های درست هیچکدام از دین و تمدن را نمی فهمیدند . هرچه هست ما از چنان کاری بسیار دوریم .

آنان از یکسو در برابر زندگانی باشکوه اروپایی خیره مانده و خود را ناگزیر از پذیرفتن عادت‌ها و اندیشه های اروپاییان (که تمدن می نامیدند) می یافتند ، و از یکسوا این کیشهای بیبا را دین شمرده دست از آنها نمیتوانستند برداشت . این بود ناچار میشدند بآرزوی یکی گردانیدن آنها ییفتند . لیکن ما را چنان ناچاری نیست . زیرا ما در پی راستیها میباشیم و هرچه را جز آن یاییم توانیم برانداخت .

همان هیاهوی اروپاییگری - همان چیزیکه آنان تمدن مینامیدند و در برابرش خیره می ماندند - گام نخست ما برانداختن آن بود .

کنون هم به برانداختن کیشها میکوشیم و بیاری خدای بزرگ بزودی همه را از میان خواهیم برداشت .

چنانکه گفتیم خواست ما شناختن معنی زندگانی و داشتن يك آیین بخردانه ای برای زندگانست و در این زمینه تنها در پی راستیهاستیم و جز آنها هرچه باشد از میان خواهیم برداشت ، نه آنکه ناگزیرمانده از در آشتی خواهیم درآمد و چیز هایی را از آنها خواهیم پذیرفت . اینکه ما بدانها ارج میگذاریم و میگوییم آنچه اینها نشان میدهد راست است و میباید پذیرفت نه از آن راهست که از اروپا آمده و با اروپاییان باهیاو به پیشرفت آن میکوشند ، از این راهست که اینها بنیاد درستی میدارد و یکرشته راستیها را بما نشان می دهد . شما مبینید که ما فلسفه یونان را برمی اندازیم و بفلسفه مادی پاسخهای ریشه کن میدهیم ولی دانشهای طبیعی را میپذیریم . اینها از آنروست که فلسفه یونان و فلسفه مادی بیباست ولی دانشها چنین نیست .

سخن کوتاه کنم : ما این راه را خود آغاز کرده ایم و پیش میرویم و در سر راه هر سنگی که پیش آید باید خردش کنیم و راه را باز کنیم نه آنکه ناگزیر گردیده در برابرش بایستیم یا راه را کج گردانیم . آری این راه ما را باتمدن (یا بهتر گوییم : با پیشرفت زندگی) پیوستگی نزدیکی هست و این پیوستگی را در همین گفتار روشن خواهیم گردانید .

ما میگوییم : جهان « رویهمرفته » همیشه در پیشرفت بوده ، و پس از این نیز خواهد بود . ولی این پیشرفت همیشه دو روی داشته : از یکسو آدمیان افزار هایی بدید آورده و به طبیعت چیره تر گردیده و بشکوه بیرون زندگانی افزوده اند ، و از یکسو گامهایی در شناختن معنی جهان و آیین زندگی برداشته اند . ما این را از

نام « تمدن » یا « سیو یلزا سیون » که بمعنی « شهرینگری » است ، و همچنین از تاریخ بدست می آوریم .

تاریخ نشان میدهد که يك روزی آدمیان در بن غارها و در جنگلها می زیسته اند و از رخت و افزار و کاجال امروزی بیکباری بهره می بوده اند . در همان هنگام از معنی زند گاهی و از آیین آن نیز نا آگاه بوده و همچون چهار پایان و ددان ، هر خاندانی جدا می زیسته اند . سپس صده ها و هزاره ها گذشته و آدمیان کم کم پیش آمده و بیکرشته افزار و کاجال از سنگ و یا از استخوان و یا از فلز ساخته و از هر باره به بیرون زند گاهی خود شکوهی داده اند . ولی در همان هنگام باز در دژ آگاهی فرو رفته و از معنی زند گاهی بسیار دور می ایستاده اند . باین معنی که هر گروهی در يك گوشه ای از جنگل یا کوه جدا می زیسته اند و بنیاد زند گیشان زور و چیرگی می بوده و اینست بر سر یکدیگر تاخته و بزد و خورد می پرداخته اند و آنانکه چیره در میآمده اند از دیگران مردان را کشته و زنان را به بردگی می برده اند و دارا کشان را تاراج می کرده اند . پیداست که در نتیجه این همگی کوچ نشین می بوده اند . باین معنی از ترس آنکه مبادا دشمن نیرومندی رونماید همیشه آماده گریز می ایستاده اند و این بود در يك جایی نشیمن گرفتن و خانه بنیاد نهادن و آ بادی پدید آوردن نمیتوانسته اند . يك کلمه گویم : در سایه ندانستن معنی زند گاهی و آدمیگری از آن پیشرفتی که در راه افزار سازی پیدا کرده بودند سودی نمی برده اند ، تا کسانی از میانشان برخاسته اند و قانونی برای رفتارشان با یکدیگر گزارده و نا توانان را از گزند

توانایان ایمن گردانیده‌اند. در نتیجه این، آبادیها یا بهتر گویم شهرها پیدا شده. زیرا خاندانهای بسیاری توانسته‌اند که یکجا با هم زیند و از گزند قنات و تاراج ایمن باشند و کم کم خانه‌های استواری بنیاد نهاده‌اند و بدرخت کاشتن و کشاورزی پرداخته‌اند. نیز کم کم داد و ستد و بازرگانی پیدا شده و دیگر چیزها پدید آمده. این چنین زندگانی را که بهتر و پسندیده‌تر از آن زندگانی بیابانی پیشین بوده «شهر یگری» نام نهاده‌اند (۱)

میگوییم: این پیشرفت. این پیشرفت دورویه. همیشه در جهان بوده و رشته آن بریده نشده و کنون هم می‌باید بود. کنون هم چنانکه رویه افزار سازی و دانش و چیرگی بر طبیعت پیش رفته، رویه آشنایی با معنی زندگانی و زیستن با آیین بخردانه هم باید پیش رود، و این همانست که ما دنبال می‌کنیم. این معنی است که میگوییم: دانش کار خود را کرده و کنون نوبت دینست که کار خود را کند.

می‌گوییم در این دو سه صده، اروپا پیشرفت بسیاری کرده. چه از یکسو بدانها دامنه داده و آنها را براه انداخته و درباره زمین و آفتاب و ستارگان و جانوران و آدمی صدها نادانسته را دانسته گردانیده و صدها راستی را از پرده تاریکی بیرون آورده، و از یکسو صدها افزارهای شکفت برای زندگانی ساخته و چیرگی آدمیان را به طبیعت فزونتر گردانیده. چیزیکه هست اروپا چنانکه در نتیجه گرفتن از دانشها دچار لغزش گردیده و از آن مادیکری را نتیجه می‌گیرد، همچنین در بکار بردن افزارهای پدید آورده خود به (۱) در این باره گفتار «دین و دانش» در شماره ۱۲ و ۱۳ سال پنجم دیده شود.

لغزش می افتد و آنها را در جای خود بکار نمی برد. امروز این افزارهای شکفت بزبان جهان است. گذشته از داستان جنک و خونریزی و آسیبی که افزارهای نوین جنگی بشهرها می رساند و آدمکشی را آسان می گرداند، در زمانهای آرامش و آشتی نیز اختراعاتهای نوین بیشتر در راه کشاکش بکار می رود. همان اتومبیل و تلفون و تلگراف و راه آهن و بسیار مانند اینها که افزارهای بی آسیب و سودمند می نمایند خود افزار نبرد در میانه آدمیان میباشند و اینست هرچه اینها فزونتر می گردد بهره آدمیان از آسایش کمتر میشود. کتاب آیین و گفتارهاییکه در خرده گیری با اروپا و زندگانی اروپاییان نوشته ایم همه از این راه است.

سختی زندگی در اروپا بجایی رسیده که کسان بسیاری با تمدن دشمنی می نمایند و آن را مایه گرفتاری مردم شمرده به برداشتنش می کوشند. نکوهش از تمدن خود کاری شده و پایش بایران هم رسیده بود.

مامی گوئیم: از تمدن یا پیشرفت زندگانی بیزاری نباید کرد و سودی نیز از آن نخواهد بود. این سختی ها از تمدن نیست از نبودن آیینی برای زندگانیست. آن آیینهایی که می بوده برای این زمان نمی بوده اینست بهم خورده و از میان رفته. اکنون می باید آیینی در میان باشد. آیینی که باین زمان شاید.

می گوئیم: چنانکه دردانشها پیشرفت رو داده و جهانیان براستیها بسیار نزدیکتر شده اند، چنانکه افزارهای بسیار شکفت پدید آمده و زندگانی بسیار باشکوه تر گردیده، همچنان می باید در شناختن

معنی جهان وزندگانی و بی بردن بمعنی آدمیگری پیشرفت و براستیها بسیار نزدیکتر گردید (که ما این بخش را بانجام رسانیده ایم) و در آیین زندگانی و رفتار آدمیان بایکدیگر و کوشیدن بآبادی جهان داشتن آرمانهای و رجاوند هم پیشرفت بسیار کرد (این بخش را هم بخواست خدا بانجام خواهیم رسانید)

میدانم کسانی خواهند گفت: « اینها بکار بستنی (عملی) نیست » این سخن نیست که بارها شنیده شده . می گویم : شما از کجا میدانید و چه دلیلی باین گفته میدارید ؟ ... یکرشته سخنانی که تازه می شنوید هنوز نیندیشیده و نفهمیده از کجا میدانید که بکار بستنی هست یا نیست ؟ ! باچه نشانی این دو را از هم جدا می گردانید ؟ ! ...

این يك جستاریست که جهان چگونه می گردد و چگونه پیش می رود . مردمان چنانکه در شناختن خود جهان و معنی آن براههای کجی افتاده اند در این باره هم دچار اندیشه های بسیار کجی گردیده اند . در کیشها کار را بافسانه بافیها کشانیده اند و برای آینده پندارهای بیبای بی ار جی را پدید آورده اند : مسیح از آسمان فرود خواهد آمد ، یا امام ناپیدا پیدا خواهد شد ، یا شاه بهرام خواهد برخاست . جهان بادست آنها از بدی بیرون آمده بنیکی خواهد رسید . اینها پندار های کیشهاست . اهالی کیشان ، آنان آینده را بهتر از کنون نمیدانند . و پیشرفت جهان را تنها در رشته افزار سازی و دانشهای طبیعی می شناسند . این کشاکش و زور آزمایی را که در جهانست ناچاری ، و آدمی را آفریده شده برای همین می دانند .

ما می گوئیم : نچنین است . می گوئیم : پیشرفت جهان

همیشه در دورشته بوده است و پس از این نیز باید بود می‌گوییم:
آفرش آدمی برای اینگونه زندگانی نیست و این کشاکش و زور
آزمایی که امروز در جهان میباشد جز نتیجه بیراهی نیست.

این يك پرسش است که آیامرك پايان زندگانی آدمیست یا پس
از آن باز جهانی میباشد؟... این گذشته از آنکه خود جستار
ارجدار است و هر کسی خواهد که آن را بداند، در آیین زندگانی نیز
بی‌هنایش نیست. در این باره هم پندارهای گوناگون بسیار بمیان
آمده. فلسفه مادی آنرا نمی‌پذیرد و جز این جهان جهان دیگری
باور نمیدارد. از اینسوی کیشها بسختان بسیار درازی پرداخته‌اند
و آنرا يك میدانی برای پندار با فیهای خود گرفته‌اند. بگمان
اینان خدا فرمانروایی خود را به آن جهان نگه داشته و آغاز آن
یکروز است که در آن خدا فرمان خواهد داد، و بیکدسته‌دهشهای بی
دریغ نموده و بیکدسته خشمهای بی اندازه نشان خواهد داد.

از بدترین گمراهیها یکی اینست که آنجهان را با اینجهان
آخشیج هم می‌شمارند و چنین می‌پندارند که برای خوشی در آن میباشد
این را خوار داشت. از آنسوی بیکرشته کارهای بسیار بیپوده‌ای
برای رستگاری در آنجهان می‌پردازند.

ما می‌گوییم: اینها همه نادرست است. آنچه می‌باید گفت
اینست که روان چون جزا تن و جان سترساست با مرك نابودنگردد.
از آنسوی روان و جان که هر دو با هم در کالبد آدمیست همیشه در
کشاکش باشند: این چیزهایی را خواهد که آن نپسندد و آزرده
کردد. کارهای بد بیخردانه‌ای را که کسی بخواهدش جان می‌کند

مثلا به ناتوانی ستم می کنند یا زبان بد روغ می آلاید همواره مایه آزرده گمی روانست. چیزی که هست روان تا با جان توأم است آزرده گمی کمتر در یافته میشود، ولی چون از جان جدا گردد آنرا بیشتر خواهد دریافت. بدانسان که یکمرد تا جوانست از کارهای ناستوده ای که بهوس جوانی می کند پشیمانی کمتر نماید، ولی چون پیر گردید و هوسهای جوانی کم شد پشیمانی را بیشتر دریابد، داستان اینجهان و آنجهان نیز چنین باشد.

اینست میگوئیم: اینجهان و آنجهان بهم پیوسته است. میگوئیم: باید کوشید و در اینجهان نیک بود و نیکی آنجهان در پی خواهد بود. میگوئیم: کارهایی در آنجهان سود خواهد داشت که در اینجهان سودمند است و مایه آبادی و آسایش است. از کارهای بیپوده ای که کسانی می کنند چنانکه در اینجهان سودی نمیدارد در آنجهان نیز سودی نخواهد داشت و جز مایه شرمساری نخواهد بود اینهاست آنچه ما در باره جهان وزندگی میگوئیم و همینهاست که «دین» می نامیم. اینها همه راستیهاست. ماییمان را برای رسانیدن اینها می نویسیم و همه کوشش های ما در پیرامون اینها می باشد. همیشه از یکسو بروشن گردانیدن اینها کوشیده ایم، و از یکسو برای آنکه اینها در دلها جای گیرد با هر چه آخشیج اینهاست نبرد کرده ایم. با فلسفه یونان، با صوفیگری، با خراباتیگری، با کیشهای پراکنده گوناگون، با فلسفه مادی، با اندیشه های پراکنده کهنه و نو، همه در جنگ بوده ایم.

«هنایش یکچیز در فانی است». این آموزا کهای ما هنگامی

سود خواهد داد که با چیزهای دیگری آمیخته نگردد و نابی خود را از دست ندهد. خواست ما هنگامی بدست خواهد آمد که این آموزا کها در همه دلها جا گیرد و هر آنچه جز از اینهاست از میان برخیزد.

یکی از بدبهای مردم اینست که يك سخنان تازه ای که میشوند و آن را با دانسته های خود ناسازگار می یابند نخست از در ایستادگی و کشاکش می آیند، سپس کم کم رام شده و آنها را می گیرند و در دلهای خود جا میدهند، بی آنکه آن دانسته های کهن را بیرون کنند، و نتیجه آن میشود که آنها را با اینها درهم می آمیزند، و با هر یکی را جدا گانه نکه داشته و هر زمان دیگری را بزبان می آورند.

شما هزاران کسان را توانید یافت که آنچه را که در باره دین در کتابهای پیشین بوده و خواننده و یا شنیده همچنان در دل می دارد، و از آنسوی بدآموزیهای ما دیان را نیز که شنیده و فرا گرفته در دل جا داده، و اینست در يك نشست می بینید يك زمان سخن از ما دیگری پیش می آورد و بهستی خدا کردن نمیکزارد، و يك زمان گفتگو از « معجزات موسی و داود » می کند و میگوید: « اینها از دین ماست ما باید بپذیریم »

این نتیجه در ماندگی فهمها و خردهاست. چون نمیتواند بفهمد و راست از کج باز شناسد هر دورا میگیرد و نکه میدارد. گفته اند: « برای نهادن چه سنگ و چه زر ». اینجاست که باید گفت: برای نافیهمیدن چه راست و چه کج. از آنسوی تا دلها از اینها پاك نگردد بد در ماندگی فهمها و خردها چاره نتوان کرد. این دل نیست که اینان میدارند،

انبانیست که هر چه میشوند در آن جا میدهند .

این یکی از کوششهای ماست که این کهنه آلود گیها را از میان ببریم و دلها را از آنها پاک گردانیم ، تا فهم ها و خرد ها نیرو گیرند و جا برای گفته هامان باز شود . ما اگر تنها بآن بس کنیم که راستیهای را باز نماییم ، هیچ نتیجه ای در دست نباشد . زیرا با گفته های ما آن کنند که با دیگر شنیده های خود کرده اند . اینها را نیز گیرند و در پهلوی دیگر دانسته های خود جا دهند و با آنها درهم آمیزند و همه رنجها هدر گردد .

کسانی این را بسیار میخواهند . فلان مرد عنوان می کند : « اینها همه در اخبار هست » ، یا می گوید : « اینها را ما نیز می دانستیم » ، یا می گوید : « این حرفها قدری زود بود » یا می گوید : « شما قدری تند میروید » اینها همه برای يك نتیجه است ، و آن اینکه بهمین عنوان بگفته های ما نزدیک آیند و آنها را بگیرند و با آنچه از پیش در دل می داشتند درهم آمیزند ، که هم بدینسان خود را نشکنند و رشته جدا سری را از دست نهند و هم آن نادانیهای پیشین را نگه دارند .

اینست می گوئیم : این نادانی دیگری از شماست . این دلیل است که مغزهای تیره شما باین زودی پاک نخواهد شد . نیز آشکاره می گوئیم : این چیز است که ماهر گز خر سندی نخواهیم داد و بخواست خدای بزرگ خواهیم کوشید و همه این چیز ها را از ریشه خواهیم بر انداخت . آنهمه گفتارها درباه کیشها و درباره فلسفه و صوفیگری و خراباتیگری برای اینست .

کسانی خرده می گیرند که ما سخنانی را چند بار مینویسیم .

می گویم : این خرده را بآنان گیرید که با یکبار شنیدن راستیها را نمیپذیرند و بروی نادانیهای خود ایستادگی می نمایند . ما باید بکوشیم و همه گمراهیها را از میان بریم و تا باین نتیجه نرسیده ایم نباید رشته را رها کنیم .

بگفتار بیش از این دامنه نمی دهم . بدینسان یکبار دیگر فهرستی از خواستهای پیمان پدید آوردیم و این را روشن گردانیدیم که همه گفتارهایی که می نویسیم در يك زمینه است و برای يك خواست می باشد . همه کوششها نیز در همان زمینه است .

کسانی گاهی پرداختن بزبان و گفتارهایی را که در آن زمینه می نویسیم بما خرده می گیرند . دیگران این خرده را در باره نوشتن تاریخ آذربایجان می گیرند . می گویم : اینها نیز با همان خواست پیوستگی می دارد . گذشته از آنکه پیراستن زبان و نوشتن تاریخ هر یکی خود کار ارجدار است با این کوششهای ما نیز پیوستگی در میانست .

آنچه زبانست ما آن را برای سخنان خود در بایست می داریم . ما صد « راستی » می داریم که می باید آنها را بجهانیان بفهمانیم و این کار جز بدستگیری یکزبان درستی نتوانستی بود . آن زبان درهم و آشفته و بیماری که در میان می بود و روزنامه ها و کتابها با آن نوشته میشد کار ما را انجام نتوانستی داد . از آنسوی ما نیاز مندیم که زبان فارسی هر چه بساماتر و آسانتر و توانا تر باشد که ملیونها دیگران آن را باسانی بیاموزند و با خواستهای ما آشنا گردند ، و برای این کار می بایست و می باید به پیراستن و آراستن زبان بکوشیم

و خواهیم کوشید .

درباره تاریخ نیز کسانی که آن را بخوانند خواهند دانست که ما برای این کوششهای خود نوشتن چنان تاریخی را در بایست می داشتیم ، ما برای آنکه بیماریهای توده را نیک فهمیم و انگیزه هایی که برای این گرفتاریها در میان بوده بشناسیم بهترین راه نوشتن آن تاریخ می بود . برای خوانندگان نیز خواندن آن در بایست می بوده و می باشد .

کلمه هایی که میخواهیم

گستراك داراك خواناك

در شماره هشتم معنی پسوند «آك» را روشن گردانیده و گفتیم «خوراك» بمعنی «چیزهایی که میخورند» و «پوشاك» بمعنی «چیزهایی که میپوشند» می آید و ما «آموزاك» را بهمان معنی (چیزهایی که میآموزند) بکار میبریم . هم گفتیم باید باین پسوند رواج بیشتر داد و از آن کلمه های دیگر نیز پدید آورد . اینك چند کلمه را که در نوشته های خود بکار برده ایم در اینجا یاد میکنیم :

۱) گستراك : از گستردن ، «آنچه میگسترند» (فرش)

۲) داراك : از داشتن ، «آنچه میدارند» (مال)

۳) خواناك : از خواندن ، «آنچه میخوانند» (کتاب و روز نامه

و مهنه)

چرا نوشته های پیمان آشنا مینماید؟.

یکی از خوانندگان مهنامه مینویسد: «من پیمان را از امسال میخوانم. شماره های امسال را از دوستی گرفتم و اول قسمتهای تاریخی آنرا خواندم و این بهتر بود زیرا بزبان مجله آشنا گردیدم و بعد که به قسمتهای دیگر پرداختم یکایک مقاله ها را بدقت خواندم. یک چیز پیمان که تعجب آور است اینست که آدم چون میخواند مطالب چندان دل چسب و گیرنده است که آدم خیال میکند اینها را بارها شنیده و دانسته بوده. در حالیکه بیشتر مطالب چیزهای ناشنیده است و بعضی هم مطالب بسیار عالیست که پس از اندیشه آدمی درمیآید.

بعقیده من علت اینکه نمیتوانند بمطالب شمارد نویسند همینست. زیرا اگر بخواهند رد نویسند باید مطالب را بخوانند و چون میخوانند می بینند جواب ندارد و از صرافت می افتند. خود همین بنفع پیمان تمام می شود.

اشخاصیکه مدعی گری مینمایند من میبینم اغلب درحاشیه میگردند و بخود مطالب ایرادی ندارند و نمیتوانند داشت. بعضی هم کسانی هستند که هیچ نخوانده اند و هوایی بایرادهایی مبادرت میکنند. بعقیده من اینها بخودشان ظلم میکنند.

پیمان: آنچه مادر مهنامه مینویسیم چیزهاییست که خردها با آنها آشناست و تنها یک پرده در میانست که ما با نوشتن آنرا از میان برمی داریم. اینست همیشه میگوییم آنانکه گفته های ما را نمیتوانند پذیرفت یا خرد هاشان تیره گردیده و از کار افتاده، و یا برخی خویهای پست از خود خواهی و مانند این چندان چیره است که خرد هاشان زبون آنها شده. و گرنه نشدنیست که کسی این گفته هارا نپذیرد.

گمراهی های تودرتو

کسانی می گویند: « اصول اسلام که از میان نرفته آنها را درست کنیم ». ما در نوشته های خود باین پاسخ های بسیاری داده ایم، و در اینجا يك پاسخ دیگری مینویسیم. می گوئیم: این کار را که کند؟! اگر شما خواهید کرد چرا نمی کنید؟! اگر ما خواهیم کرد چه جای دستور دادن از شماست؟!.

یکی از بدترین رفتاریهاست که اینان سرایا گمراهند و خود نمیدانند. در توی نادانیها فرو رفته اند و خود نمی فهمند. اینست می باید این را « گمراهیهای تودرتو » نامیم.

برای اینکه بدانید آن گفته اینان از چه راهست و پشت سر این جمله چه خواستهای بیخردانه ای خوابیده باز مانده داستان را می نویسیم:

چنین انگارید ما به پیشنهاد آنها ارج نهاده میخواستیم « اصول اسلام را درست گردانیم » می پرسیم: « اصول اسلام چیست؟! چه چیز ها را میخواستید ما درست گردانیم؟!... » می بینیم چنین می گوید: « شما اول باید داستانی خلافت را روشن گردانید خلافت مال امیرالمؤمنین بوده سنیها نمی فهمند... » می بینیم مردك نادانیهای پست خود را « اصول اسلام » می شمارد. ما از آن در شکفتیم که اینهمه ناهم می که از آنان می گیریم باز خود را نمی شکنند و باز از در همسری می آیند.

یکی از اینان میگوید: « این اختلافها که شما ایراد میکیرید

با اسلام چه ربط دارد؟! ... راه اسلام واضحست . پیغمبر ما آورده و امامان ما آنرا تکمیل ساخته اند . .. می گویم: آخر این اسلام شماست دیگران که آن را نمی پذیرند . می گوید: « آنها نمی فهمند دیگر... » در مانده نمی داند دینی که کارش باینجا رسید که پیروان آن به ده و اند دسته شوند و هر دسته ای بگوید: « دیگران نمی فهمند » چنین دینی از میان رفته بشمار است . دینهای دیگر که از میان رفته اند هم چنین بوده اند . زیرا دین برای آنست که مردم را از پراکنندگی نگه دارد . یکدستگایی که خود مایه پراکنندگیست آن بیدینی است نه دین .

خواستیم باز نماییم که اینان « اصول اسلام » چه چیز را میگویند . هر دسته ای دانسته های خود را با این نام می نامند ، و راستی آنست که میخواهند ستیزه رویی کنند و دست از کیشهای خود برندارند . همین رفتار را درباره « نیک و بد » می نمایند . ما می گوئیم : نیک و بد دانسته نیست و هر کسی بدخواه چیز هایی را نیک یا بد می شمارد .

آنان پرخاش کرده می گویند : « چطور نیک و بد دانسته نیست؟! ... » ، و آغاز بشمردن همان دانسته های خودشان میکنند . راستی را يك چیستان گیج کننده ای شده است و کار را بسیار دشوار گردانیده . یکی از آشنایان مثل نیکی برای رفتار اینان می آورد . میگوید : در راهی با آوازه خوانی همراه شدم . دیدم سخن از خوش آوازی خود و بد آوازی دیگران آغاز کرد ، و آنرا عنوان می ساخت که من خواهش کنم آوازی خواند . من چون حوصله

آن را نمیداشتم، و او را میشناختم که بد آواز است خواستم جلو گیرم و چنین گفتم: «شکفت است که هر آوازه خوانی آواز خود را خوش داند اگر چه بد باشد...»

میخواستیم بگوییم خوشی يك آوازی را از شنونده باید پرسید و قاعده برای شناختن آواز اینست. ولی فرصت نداد و سختم را بریده با تندی چنین گفت: «دیگران بلی اینطورند. ولی من مثل آنها نیستم، من خودم می بینم که آوازم خوش است و تعریف میکنم». دیدم با این نادانیش گفتگو با وی سودی ندارد و رهایش کرده جدا گردیدم.

حال اینان نیز مثل همانست، و چنان در توی نادانیها فرورفته اند که جای گفتگو باز نمانده. ببینید گرفتاری تا کجاست: ما میخواستیم جهان را از این گمراهیهای گوناگون رها گردانیم، و اینان هر دسته‌ای گمراهی خود را پیش کشیده میخواستند ما برواج همانها کوشیم.

چرا کسانی باراستیها می جنگند؟!

آقای فرهی از میاندواب می نویسد: «کسانی به پیمان خرده میگیرند و می گویند: خرد ها و اندیشه ها از آفرینش بيك پايه نیستند. پیمان خرد را بچشم همانند می شمارد و چنین می گوید: چنانکه چشمها در دیدن بيكسان و بيك گونه اند خردها نیز در دریافتن راستی ها بيك گونه می باشد. در حالیکه مردم که با همدیگر بيكسان نمی باشند بمانند، پیغمبران با یکدیگر جدایی داشته اند و ما

می‌بینیم در بکر مینه هر کدام دستور دیگری داده اند . مثلا درباره زناشویی یکی تا چهار زن روا شمرده و دیگری بیش از یکزن روا شمرده ، پس چگونه می‌توان خرد ها را با هم یکسان و با چشم همانند شمرده ... مگر گفتار های خود پیمان نمیرساند که دانش و خرد نویسندۀ او از همه برتر است !؟

آقای فرهی باینان پاسخ داده میگوید : « از این سخن چه میخواهید و خواست شما چیست !؟ . از این خرد گیری چه نتیجه چشم میدارید !؟ . آیا از اینکه بگویید خرد ها یکسان نیست به جسودی رسید !؟ »

این پرسشها همه بجاست . ما نیز می‌پرسیم : چرا کسانی با راستیها می‌جنگند !؟ آنچه ما درباره خرد نوشتیم همه راستی بود و بهر بخشی از آن دلیل آوردیم و خود در شکفتیم که چرا کسانی اینها را نمیتوانند پذیرفت !؟

آقای فرهی يك پرسش بجای دیگری میکند ، و آن اینکه می‌پرسد : شما که تا این اندازه دیر پذیرید که گفته هایی را با دلیل های استوار نمی پذیرید پس چگونه آن گفته های سراپا یوچ و بیپای پیشوایان خود را میپذیرفتید !؟ . پس چگونه بهره میگفتند کردن میگزاردید !؟ . کنون چشد که سخت لکام شدید !؟ . چشد که دیر باور گردیدید !؟ .

این پرسشها ، یا بهتر گویم : پاسخها همه بجاست ، لیکن ، در برابر خرد گیری ، ما بهتر میدانیم که بار دیگر سخنانی از خرد را نپیم و آن را هر چه روشنتر گردانیم . این خود زمینه نوینی است و کسی

تاکنون در آن باره سخنی نرانده، و ما با آنکه چند بار از آن گفتگو کرده ایم باز گفتگو را بیجا نمیشماریم و بایراد هایی که گرفته اند پاسخ مینویسیم:

درباره خرد یکی از لغزشها اینست که کسانی همه نیرو های دریافت و فهم و اندیشه و خرد را یکی می شمارند. « خرد » میگویند و همه اینها را میخواهند. در حالیکه ما همه اینها را جدا می گیریم و خرد آن نیرو را می گوئیم که راست و کج، و نیک و بد، و سود و زیان و مانند اینها را بشناسد. ما آن را داور نیک و بد و راست و کج مینامیم.

این خرده گیران هم، چنانکه از گفته هاشان پیداست خرد را با اندیشه یکی می شمارند. و آنگاه اینان معنی گفته های ما را درباره خرد درست نمی فهمند؛ و این نمیدانند ما گفتگو از خرد را در برابر کدام دسته ای باز کردیم و برای چه بآن برخاستیم. اینست آن را روشن میگردانیم.

ما بگفتگو از خرد در برابر فلسفه مادی برخاستیم. این فلسفه سرچشمه همه نیرو های اینچنانی آدمی را مغز می داند، و آن را بسته بساختمان مغز می شناسد که هر کس از روی ساختمان مغزی خود چیز هایی را پسندد و چیز هایی را نپسندد، چیز هایی را دریابد و چیز هایی را دریابد. نتیجه آن میشود که در جهان راستی هایی که همه آنها را دریابند و همه بپذیرند نیست.

این سخن بدهانها افتاده و چند برابر آنکه در کتابها و در نزد خود دانشمندانست بزرگتر گردیده، و خود دستاویز نیکی

برای هوسبازان لکام گسیخته شده که بهیچ دستوری یا آیینی کردن نگزارند و هر چه خواستند بکنند و این بهانه را پیش کشند .

ما چون بکار بر خاستیم یکی از دشواریهای ما همین بود . زیرا میدیدیم آن گفته دانشمندان از یکسو بنیاد همه دینها را بر می اندازد و از یکسو راهرا بروی ما بسته می دارد . زیرا بنیاد همه دینها بر اینست که در جهان راست و کجی ، نیک و بدی ، سود و زیانی هست ، و باید اینها را از هم باز شناخت و پیروی از نیکها و راستها و سودها نمود ، و اینها میگویند چنین چیزهایی هیچ نیست . از اینسو ما میخواهیم خرد ها را تکان دهیم و باین آلود گیها چاره کنیم ، و اینان می گویند هیچ خردی نیست و خرد را بآن معنی که خواست ماست نمیپذیرند . خود را ناگزیر میدیدیم که بآن گفته دانشمندان پاسخ دهیم و راستی را در این باره روشن گردانیم .

از اینسو می دیدیم ما بهر گمراهی و آلودگی که ایراد میگیریم و نکوهش می نماییم گمراهان و آلودگان در برابر ما می ایستند و آشکاره می گویند : تو آنچه انجان می فهمی ما اینچنان می فهمیم ، ساختمان مغزی تو آنسانست و ساختمان مغزی ما اینسان . روزی کسی کله از خرده گیریهای ما بیاره با فیهای شاعران می نمود و چنین می گفت : « شما شعر را دوست نمی دارید و ما دوست می داریم . شما فلان هوسی را نمی دارید ما میداریم ، شما در راه خودتان و ما در راه خودمان . » گفتیم : یک چیزی را که شما می پسندید و من نمی پسندم می باید خرد داوری کند . گفت : « خرد چیست ؟ . . . خرد شما آنچه انجان می فهمد و خرد من اینچنین . »

فردانی که در نجف درس خوانده و کنون در شصت سالگی بیدین شده بودند خود را دشمن کوششهای ما گردانیده و بارها با من بگفتگو پرداخته می گفتند: « تمام استناد شما بعقل است تازه عقل ها هم با یکدیگر اختلاف دارد » یا می گفتند: « طرز تفکر هر کسی جداست ».

يك لغزشی که از دانشمندان سر زده بود هزاران کسان آنرا دستاویز ساخته خود را بلکه کسبیختگی زده و چندان گستاخ شده بودند که ما که بکوششهایی برخاسته بودیم در برابر ما ایستاده تو گفتی يك گناه بزرگی از ما گرفته اند که با خشم و پرخاش بگله و گفتگو می پرداختند. آن کسانی که امروز سری می افزاندومی گویند: « دین را باصلش بر می گردانیم » اینها را یاین زودی فراموش ساخته اند. فراموش ساخته اند که گمراهیهای این زمان اینها و مانند اینها بود. پرستش لات و هبل نبود.

در برابر اینها بود که به گفتگواز خرد پرداختیم و این روشن ساختیم که در جهان راستیهایی هست. راستیهایی که هیچ کمی یا فزونی نپذیرد. و در آدمی نیرویی بنام خرد هست که آن راستیها را تواند شناخت و میانه آنها و ناراستیها داوری تواند کرد. هم روشن ساختیم که آن نیرو نه از تن و جان مادی، بلکه از روان است. (۱)

جستاری باین بزرگی چه ناشایست است که کسانی نااندیشیده و نافهمیده بایراد پردازند؟! .. یکدسته مردم بیچاره و درمانده و از

(۱) شماره دهم سال پنجم گفتار « در پیرامون خرد »، شماره

هفتم سال ششم گفتار « ما چه میخواهیم »، دیده شود.

همه چیز بی بهره و ناآگاه، اینهم اندازه خود خواهی ایشانست که سخنی را که میشوند حوصله اندیشیدن و فهمیدن آن را نمیدارند. آنچه ما در پیرامون خرد نوشتیم چیز هایست که تا کنون گفته نشده. نه تنها دانشمندان اروپا آن را نشناخته اند در کتابهای دینی نیز از آن ناآگاهند. اینسخن آقای فرهی بسیار بجاست که شما که تا این اندازه دیر پذیرید پس چگونه آنهمه بندهای پوچ را در دلهای خود جا داده بودید ؟!

ما هیچ ننگته ایم همه خرد ها بیکسانست. بچنین سخنی در هیچ جا برنخاسته ایم، از مثل چشم نیز که زده ایم این معنی بر نیاید. زیرا چشمها در فزونی و کمی بینش باهم یکسان نباشند، و با اینهمه يك چیزی را که هست همگی توانند دید.

دستور های دینی را که هر فرستاده ای بگونه دیگری داده و اینان دلیل آورده اند، نیز درست نیست. زیرا فرستادگان هر یکی در زمان دیگری بر خیزند و هر یکی دستور هایی برای آن زمان دهند. از آنسوی آنان نیز یکسان نباشند و هر یکی که پس از دیگری بر خیزد باو برتری دارد و آموزا کهایش نیز برتر باشد.

اما برتری گفتار های پیمان، ما خود گفته ایم که خرد ها را نیز آموز کاری باید. در آن گفتار که در شماره دهم سال پنجم در پیرامون خرد، نوشته ایم، در پایان گفتار یاد کرده ایم که خرد ها همه چیز ها را بخود در نیابند و کسی باید که راستیها را به آنان بیاموزد. آن کسان اگر گفته های ما را نیک خواندندی بایراد نیاز ندیدندی.

یادداشت آقای پیران

-۱-

در بخش پنجم تاریخ هجده ساله که با شماره های امساله پیمان پراکنده میشود داستان جنگهای روس و عثمانی را در آذربایجان نوشته و گزندهایی را که سپاه روس شهرهای آنجا رسانیده است آورده، ولی درباره میاندواب و مهاباد (ساجبلاغ) گفته ایم که کسان بسیاری کشته شده ولی ما چون داستان آنها را نیک نمیدانیم بکوتاهی می گذریم (صفحه ۹۶ تاریخ امسال).

بس از نوشتن آن آقای حسن پیران یادداشتی درباره ساجبلاغ فرستاده که چون آگاهیهای ارجداری را در بر می دارد اینک در اینجا می آوریم.

آقای پیران از مجاهدان تبریز بوده و در جنگهای آنجا با در میان داشته همچنین در جنگ مجاهدان باروسیان بوده و سپس همراه امیرحشمت و دیگران بیرون رفته و در داستان کاروانسرای دیزه هم بوده است، و رویهمرفته یکی از بازماندگان جنبش آزادیخواهی بشمار است و آگاهیهای بسیاری از رخ داده های آن زمان میدارد، و چنانکه خود نوشته یادداشت هایی در آن باره بما خواهد فرستاد.

آقای پیران مینویسد: از کاروانسرا بعد از محاصره عبدالله بیک که از طرف اجلال الملك حاکم رضایه مامور بود شب فرار کردیم و تا سرحد عثمانی با آقای امیر حشمت و دیگران باهم بودیم من داخل خاک عثمانی نشده عازم ساجبلاغ شدم. چون با حاجی تقی اگنت روس دوستی و قرابت داشتیم یکسره بخانه اورفته تفصیل را گفتم و باو پناهنده شدم.

بعد از دو روز همراه حاجی تقی بیازار رفتیم و من در نزد او ماندم ، بعد از ده روز شجاع الدوله مرا از ساوجبلاغ خواست حاجی تقی با سردار مکرری که حاکم ساوجبلاغ بود ملاقات کرد و سردار مکرری مساعدت نمود و مرا به تبریز نفرستاد .

در ساوجبلاغ ماندم . آنوقت در ساوجبلاغ کونسولخانه روس هم بود حاجی تقی اگنت عجمها بود و حاجی احمد نام اگنت کرد ها . يك روز دیدم حاجی تقی خیلی اوقات تلخ است . چون من محرم او بودم پرسیدم حاجی آقا چرا دلخور هستید ؟ گفت کار روسها خرابست . زیرا ایشان را از قصبه سقز بیرون کرده اند و امروز یا فردا بساوجبلاغ میرسند ، فردای آن روز روسها اعلان کردند که قشون ما فردا در کنار شهر نزد باغ قبله و علی آباد نمایش خواهند داد اهالی بتماشای آیند و مانعی نیست . همان روز روسها بيك عده از قشون خودشان لباس کردی پوشانیده در يکطرف میدان نگه داشتند و يکعده سادات و قزاق دویکطرف بود . رئیس قشون که آنوقت زخراف بود فرمان جنک داد کرد . ها باروسها جنک کردند و کرد ها شکست خوردند ، روسها ایشان را تعقیب کردند . بعد يکدسته قزاق سواره پیدا شد که هر سوار يکزن کرد . به پشت سر سوار کرده می آورد و يکدسته اکراد را اسیر کرده می آوردند . این مانور را آن روز دادند که چشم کردها بترسد .

سه روز بعد از آن خبر آمدن قشون عثمانی در شهر منتشر گردید . دو روز بعد لشکر عثمانی و اکراد ساوجبلاغ که رئیس قشون عثمانیها صدقی پاشا و احمد پاشا بود و سران اکراد عبارت بودند از غلیخان امیر اسعد و پسران حاجی ایلخانی و احمد آقا و محمد آقا و قرنی آقا ماماش و دیگران که هر یکی هزار نفر بیشتر سوار همراه داشتند هم دست قشون عثمانی از چهار طرف شهر را محاصره کردند . روسها تا وقت ظهر از شهر دفاع نمی کردند ولی قشون ایشان کم بود نتوانستند جلو

عثمانی ها را بگیرند . . . لاجلاج بعد از ظهر از شهر خارج شدند . تقریباً تا میاندواب دوپست نفر کشته و هشتاد نفر اسیر دادند .

چون حاجی تقی اگنت بود آنهم همراه روسها از شهر خارج شد و من هم بودم . وقت غروب روسها را تا میاندواب راندند . تقریباً پانزده روز روسها در میاندواب و ملک کندی ماندند . بعد از دو طرف یکی از طرف ارومی و دیگری از طرف تبریز کمک بایشان رسید . يك لشکر بزرگ در میاندواب و ملک کندی جمع شد . بعد چورنظرف که رئیس قشون ارومیه بود بکلیه قشون رئیس آمد و بعد از رسیدن به میاندواب تمام لشکر را حرکت داده در کنار رود طاطوقی لشکرگاه ساخت . ولی بسر قاضی فتاح هر روز در اطراف میاندواب باروسها جنگ میکرد . هر روز شش هفت نفر از روسها را میکشت و مجروح میکرد . يك روز یکنفر قاصد عجم از طرف سلدوز بیاندوب آمده رسیدن قشون روس را بسلدوز خبر آورد . هملشب چورنظروف فرمان داد که قشون میاندواب هم بطرف ساوجبلاغ حرکت نماید بدین ترتیب یکنفر مانده با عده قزاق و سالدات از طرف سوسنجاق و دیزیا حرکت کردند و خود چورنظروف از راه ساوجبلاغ حرکت نمود . گویا همان روز قشونی که از ارومیه الی سلدوز آمده بودند آنها هم از دو طرف حرکت کرده بوده اند یکی از طرف محمد شاه سلدوز و دیگری از طرف می نید و قوم قلعه . لشکر میاندواب تا امیر آباد که يك قریه در سر راه است رفتند و هیچ چیز ندیدند . از امیر آباد که گذشتند دیدند که آن سالدات و قزاق که ده پانزده روز قبل کشته شده بودند کرد ها با جنازه های آنها بسیار بد رفتاری کرده اند و در هر ده قدم يك جنازه انداخته اند . لغت و عربیان دست و پا بریده و قتیکه باین کشته ها رسیدند رئیس قشون فرمان داد جنازه ها را بردارند تا خاتون باغ که رفتیم در آنجا صدای توپ و تفنگ شنیده میشد و در سر کوه

خاتون باغ امر کرد توپ بزرگ را حاضر کردند با دوربین بطرف کوه های ساوجبلاغ نظاره کرد فرمان داد شلیک کردند . بعد از خالی شدن سه چهار توپ رئیس قشون بحاجی نقی گفت که عثمانی ها شکست خورده اند بعلت آنکه توپ صحرائی را زود زود آتش میکنند .

در این صحبت بودند یکدفعه دیدیم از طرف راه چیک تقریباً صد نفر کرد که همگی رعیت و بی سلاح بودند می آیند . رئیس قشون فرمان داد آنها را گرفته بنزد او آوردند من چون زبان کردی میدانستم بامر رئیس قشون پرسیدم از کجا می آید ؟ ..

گفتند از قریه یندرقاش فرار کرده ایم روسها آنجا را گرفته اند آن بیچاره ها را در یک گودالی جمع کردند و قزاقها شمشیر هارا کشیدند یک ربع ساعت نکشید که همه را با شمشیر گردن زدند و روی هم انداختند . خود رئیس قشون و کونسول هرچه سعی کردند که نگزارند آن بیچاره ها را بکشند قزاقها قبول نکردند . این کار را بجهت جنازه ها کردند . چون نظروف میگفت در هیچ دینی روا نیست آن رفتار را بامرده ها بکنند .

بعد کم کم شلیک توپ صحرائی عثمانی ها ازدور می آمد . معلوم شد که از ساوجبلاغ فرار کرده اند . بعد رئیس قشون فرمان هجوم داد قزاقها سوار بسرکوه بگزاده رسیدند و قبل از ایشان قشون ارومی بآن کوه رسیده بودند رئیس قشون خودش با آن هجوم همراهی کرده بود تا نزدیکی ساوجبلاغ که میشه کورتان میگویند نایستاد در آنجا که ایستاد صدای هورای روسها در میان شهر شنیده میشد قدری در آنجا صبر نمود تا عده تمام و کمال رسید با کمال طمطراق بشهر وارد شدند . اهالی شهر ابدأ در چنک شرکت نکرده بودند . ولی سه چهار خانه را که در موقع فرار روسها از آنها تفنگ انداخته بودند غارت کرده و آتش زدند .

چون حاجی احمد اگنت بود و کونسول باو بیرق داده بود در موقع ورود قشون روس بیرق را بسر بام خود زده بود و تمام اعیان و تجار شهر که بخانه حاجی احمد پناه برده بودند ضرر ندیدند . لیکن تقریباً هزاروپانصد نفر از اهالی شهر کشته شدند بهر کسی بهانه میکردند خانه اش را خراب می کردند . دوست نفر هم از قشون عثمانی اسیر گرفته بودند بآنها خیلی محبت میکردند . تقریباً پنجاه نفر از کردهای بیچاره را گرفته و بردند و کسی ندانست چه بسر آنها آوردند . این جنگ تقریباً در تابستان ۱۳۳۳ بود .

نمونه پاکی

ما همیشه در نوشته های خود یاد پاکی و ناپاکی کسانی را میکنیم . در همین شماره یاد آن کرده ایم و در شماره آینده نیز خواهیم کرد . لیکن اینک گواهی برای آن می آوریم :

آقای غلامحسین حقانی از مرند ، پرسشهایی فرستاده بودند که ما میخواستیم در یکی از شماره ها آورده و بآنها پاسخ دهیم . ولی بتازگی خود او درباره یکی از آن پرسشها چنین می نویسد :
« من پاسخ آن را از شماره نهم دریافتم . »

این نمونه پاکیست . بسیاری از خوانندگان چنینند که با دشواریهایی که دچار می گردند و نامه نوشته می پرسند سپس خود ایشان پاسخ آنرا دریافتند و ما را آگاه میکردانند .

از اینسوی هستند بسیاری که چیزهایی را که در پیمان با دلایلهای روشن میخوانند نپذیرفته می آیند و از من دوباره میپرسند و اندیشه های پست و بی ارج خود را بیرون می آورند ، و با آنکه

من پاسخ میگویم باز همچنان می ایستند و هر زمان عنوان دیگری
بمیان می آورند .

ما نادانیهایی از اینان می بینیم که اگر ندیدیم با سانی باور
نکردیم . در یکجا اینها را خواهیم شمرد و در اینجا بچند مثل پس
می کنیم :

یکی هولدار قلعه است . آمده گله می کند که چرا ما از آن
بد گفته ایم . میگوید : جای گله نیست . شما اگر ایراد هارا بر است
نمیدارید پاسخ دهید . میگوید : « آخر شما یکجور مینویسید که
آدم پاسخ هم نمیتواند » .

یکی از پیروان کیشهاست . بارها می آید و گفتگو میکند و
از پاسخ در می ماند و میگوید : « بیان شما عالیست . آدم را مفلوب می
کند و الا مطالب که اینطور نیست » .

نیک اندیشید که اینان چه میخواهند . اینان میخواهند بروی
نادانیهای خود با فشارند و بدلیل و خرد و فهم و هیچ چیز دیگری
ارج نگرارند .

ما بارها می گوئیم : هر که را ایرادی هست بنویسد تا پاسخ دهیم .
میگوئیم : پاسخ نوشتن گفتن نیست شما هم بنویسید میگوئیم : خواست
ما از اینها روشن گردیدن راستیهاست . شما نیز بخوانید و ببندیشید و
آنچه در مییابید ما را آگاه گردانید ، اینها را پیاپی یاد آوری می
کنیم و باز میشنویم کسانی در اینجا و آنجا همیشه میزنند و زبان بسختان
ببهره باز میکنند ، و اگر کسی را هولدار پیمان شناختند . با او
بچفتن می پردازند ، و ایراد های بسیار بچون را که ما بارها در پیمان

پاسخ داده ایم تازه میگردانند. بجای آنکه نزدیک بیایند و مردانه کاری انجام دهند از چور ایشاده با این نادانینها دلهای خود را سرد می گردانند.

برخی چون در برابر گفته های ما در می مانند با خود من دشمنیهایی می کنند و بد گوئیهایی می نمایند. یکی از آشنایان مثل آورده میگوید: در زمان پیشین قوچ بچنگ می انداختند. این یکی از تماشا های آن زمان بودی و هر کس که قوچش فیروز در آمدی بخود بالیدی ولی گاهی هم کسانی از در الوادی در آمدی و چون قوچش شکست یافتی و گریختی خود بمیدان افتادی و بیناهوی و بستی بر خاسته چنین گفتی: « قوچم گریخته خودم که نگریخته ام» اینان نیز همان رفتار الوادانه را پیش می کشند، و در جاییکه درماندند بسختان تلخی بر میخیزند و بگفتگو های پرتی میپردازند.

ایشان همه نشان ناپا کیست. این کسان یا از نهادشان ناپاک بوده اند، و یا در سایه آنکه سالهای دراز با پندار های بیپنا و اندیشه های پست بسر یرده اند خرد هاشان از کار افتاده است.

یکی از اینان می نویسد: « هر کسیکه سخنان شمارا نپذیرفت ناپا کست؟ ... » میگویم: آنچنان نیست. هر کسیکه کردن بدلیل نگزارد و راستیها را نپذیرفت ناپا کست.

ما که هر چه میگوئیم بسود جهانست و برای بلندی نام آفریدگار است؛ و تا کنون يك جمله بنا راست ن گفته ایم و يك گام بهوس بسر نداشته ایم، آیا ایستادگی در برابر چنین کوششهایی و نپذیرفتن چنین سخنانی جز ناپا کی چه انگیزه دیگری تواند داشت؟

در پیرامون امام ناپیدا

راجع بامام ناپیدا نگاشته بودید هر کس اطلاعی جز آنچه مرقوم داشته بودید دارد بنویسد اینست مینویسم جز شهرستانی صاحب ملل و نحل از سنی ها کسانی هستند مانند محیی الدین اعرابی که از بزرگان علما و صوفیه اهل تسنن است و چون جامی و صاحب روضة الاحباب و فضل بن روزبهان اصفهانی که ردبر کتاب نهج الحق علامه نوشته است و عده بسیاری غیر از آنها که نام بردن یکان یکان از آنها بیهوده است که در عقیده شخصی او و تولد و ظهور او با عقیده شیعه موافق هستند عده هم چون رکن الدین علاءالدوله سمنانی و جز او معتقد بتولد و وفات او هستند منتها پاره مینویسند بکودکی درگذشت پاره نوشته اند چندین سال زیست و بمقامات روحانی ترقی کرده و در مدینه رسول وفات کرد و رکن الدین علاءالدوله عقیده اش این بوده است پاره هم نوشته اند پس از پدر مفقود شد و معلوم نشد چه شد .

شهر کرد - سید مصطفی نبوی

پیمان: خواست ما آن بود که اگر کسانی آگاهیایی از تاریخ درباره امام ناپیدا می دارند آن را بنویسند . اینها که آقای شهرکردی یادآوری کرده هیچکی آگاهی تاریخی نیست .

محیی الدین اعرابی یا دیگران هر یکی قرنهای پس از آن زمان زیسته اند و هر کدام از روی کتابها یا از راه شنیدن باوری پیدا کرده اند . هر چه هست ما باین چیزها ارجحی نمیگزاریم .

اینکه در کتابهای شیعی اینها را دلیل آورده اند چون گفتگوی آنان با سنیان بوده گفته های علمای خودشان را بر رخشان کشیده اند . ماکه جدایی میانه سنی و شیعی نمی گزاریم و بهرحال دربی دلیل های درست میباشیم .

سال ششم شماره یازدهم
بهمن ماه ۱۳۱۹

دارنده : کسروی تبریزی

سردبیر : سلطانزاده تبریزی

چرا از تاریخ می پرسید؟!

از پاکدلی و کوشش خود پرسید.

آقای خطیبی از رضاییه مینویسد: «گاهگاهی بیک پرسش درونی دچار میشویم ، و آن اینکه آیا این کیشهای گوناگون و بندارهای بیباکه هزار سالهاست در دلها ریشه دوانیده برانداخته خواهد شد؟! . و چون این پرسش را از تاریخ کنیم پاسخ روشنی نخواهیم شنود. هرچه هست اینها در نیروهای نخست خود نخواهد ماند ... »

میگویم : چرا از تاریخ میپرسید؟! . از پاکدلی و کوشش خود پرسید . تاریخ ازان گذشته است و ما رو بسوی آینده می داریم . بسیار چیز هاست که تاکنون رو نداده و تاریخ از آن آگاه نمیشد ، ولی از این پس خواهد بود .

برانداختن این کیشها کار ماست . ما چون کنیم تاریخ نیز آنرا خواهد نوشت . سرمایه این کار، پیش از همه ، راستیایست که ما در دست میداریم . این راستیها باین روشنی هم هیچگاه در میان نبوده و مردمان تاکنون اینهارا ندانسته اند .

کسانی میپندارند سخنانیست گفته میشود و هر زمان توانستندی گفت. ولی چنین نیست. اگر صدکس باهم نشستندی وسکالش وگفتگو

کردندی باز باینها نرسیدندی .

با این سرمایه ، وبا کوششهای پاکدلانه که بکار بریم مایگمان به نتیجه خواهیم رسید و بیگمان کیشهای پراکنده را خواهیم برانداخت . مردم در جهان بدو دسته اند : یکی آنانکه نهاد پاك میدارند و جویای راستیهایند . اینان چون گفته های ما را بشنوند و نيك بفهمند و به پرسشهایی که خواهند کرد پاسخ شنوند بخشنودی پذیرند ، و اگر کسانی در آغاز ایستادگی نشان دهند سر انجام بسراه آیند . راستی پرستی گهریترین خوی آدمی است . دسته دیگر آنانکه نهاد پست و ناپاك میدارند و رشك و خودخواهی و گردنکشی جلوگیر آنان میباشد و یا در سایه آلودگیهایی تیره درون گردیده اند و راستیها را تابشی بدلهای آنان نیست . اینان ناگزیر دشمنی نمایند و از در کارشکنی در آیند . چیزیکه هست اینان کمتر میباشدند و آنگاه چون جز در پی هوسها و نادانیهای خود نیستند کاری از پیش نبرند و سرانجام نابودگردند .

آنکه این کیشهای گوناگون قرنهای باز مانده و روبرو فزونی نهاده از آن بوده که يك شاهراه روشنی در میان نبوده . اینها چون باهم یکسان و از يك رده اند اینست با هم مانده اند و هیچیکی آند دیگران را از میان بردن نتوانسته .

این يك گواه نیکی از رفتار پیروان کیشها باهم میدارد . اگر دیده باشید پیروان دو کیشی که با هم بچرخش پردازند این دسته ایراد هایی بکیش آن دسته شمارند و آنان بجای پاسخ ، مانند آن ایرادها را در کیش اینان پیدا کرده برخشان کشند ، و هیچگاه پاسخی بایرادها نتوانند و راستی آنست که پاسخی هم نیست . از اینجاست که اینان اگر هم بارها باهم گفتگو کنند به نتیجه ای نرسند و همچنان که می بودند باز مانند .

داستان آزمایش سید باب در مجلس ناصرالدین میرزا در تبریز ،

که در شماره پیش آوردیم ، ما می‌شنویم کسانی آنرا دستاویز گرفته به پیروان باب سرزنش مینمایند ولی این کار نسزاست . زیرا کیش باب با دیگر کیشها از يك رده است و یکی از دیگری پدید آمده .

پس از مرگ امام حسن عسکری یکدهسته از پیروانش چنین گفته اند : او را پسری هست و ناپیداست ، و چون کسی از اینسخن جلو نرفته روز بروز بزرگتر گردیده و بنیاد يك کیش بزرگی شده ، و پس از هزار سال شیخ احساسی چون دیده زنده ماندن کسی در هزار سال باور نکردنیست بگزارش پرداخته ، و چون باطنیان می گویند : « هر چیزی را يك گوهری و يك پرده ایست و يك چیزی تواند هرزمان در پرده دیگری پدیدار شود » شیخ به پیروی از آنان چنین گفته : آن امامزمان بجهان « هورقلیا » رفت (بزبان ساده : مرد) ، ولی گوهر امامزمانی در پرده دیگری پدیدار خواهد گردید ، و پس از مرگ شیخ جانشین او سید رشتی آرایه های دیگری بآن بسته و چنین گفته که پیدایش امام بسیار نزدیک است ، و پس از مرگ این چون شاگردانش در جستجو میبوده اند سید شیرازی برخاسته ، و نخست خود را «باب» و سپس امامزمان خوانده است ، و گروهی نیز از پیروان شیخ احساسی و سید رشتی باو گرویده اند ، و چون باب در گفته های خود آمدن یکتن دیگری را بنام « آنچه خدا پدیدش خواهد آورد » یاد می کرده ، پس از کشته شدن او بها برخاسته و چنین گفته آن یکتن من میباشم .

پس میبینید که از يك پندار پندار های دیگری پدید آمده و اینها همه از یکریشه و از يك سر چشمه میباشد ، و هیچگاه جای آن نیست که پیروان يك کیش به پیروان کیش دیگری سرزنش یا نکوهش نمایند .

آری بسیار شکفت آور است که کسیکه بچنان دعوایی برخاسته

هرچه برسند پاسخ نتواند ، و عربی را غلط خواند ، و یا « سجده » اش « آیه » بافی باشد آنهم درباره عصا . اینها چندان دور است که آدمی درمی ماند که چه نویسد . لیکن از آنسوی اینهم شکفت آور است که يك گروهی باور دارند که امام ناپیدایی هست ، و هزار سال بیشتر چشم براه او دارند ، و چنین داند که عصای موسی و زره داود و « ید بیضاء » و مانند اینها باوی خواهد بود و « جنیان » بوی خواهند گرید ، و عیسی از آسمان فرود آمده در پشت سر او نماز خواهد خواند . اگر آنها دور است اینها نیز نزدیک نیست .

گزارش آن نشست از هرباره شکفت آور است . کسیکه بدعوی امامی یا فرستادگی برخاسته بوده ملایان برای آزمایش چیز هایی ازو پرسیده اند که هر طلبه آگاهی آنها را دانستی . ما این می اندیشیم که اگر باب دانشی داشتی و بآنها پاسخ دادی ملایان چه کردند ؟ آیا ویرا به امامی پذیرفتندی ؟ آیا دانستن معنی فلان گفتگوی مأمون و امام رضا نشان امام بودن کنیست ؟ راستی را این پرسشها بهره بوده ؟ یک چیز های بیهوده ای را که خودشان یاد گرفته و یک سرمایه ای برای خود می پنداشته اند فرصت پیدا کرده بمردم نشان میداده اند . و گرنه این پرسشها را بدعوی امامی چه پیوستگی بوده ؟ از اینسوی شما بابرا ببینید که از پاسخ آنها درمانده و باری این اندازه نتوانسته که بگوید اینها را بدعوی من سازشی نیست .

از سخن خود دور نیفتیم : این کیشها بهم پیوسته و بسیاری از آنها از یکریشه برخاسته و اینست یکی را ازدیگری بهتر نتوان شرد ، و از اینروست که قرنها گذشته و اینها باهم مانده اند و یکی آن دیگر را از میان نبرده . ولی گفته های ما جز از اینهاست . ماهمه راستی را میگویم و خواستی جز دستکاری جهان نمیداریم . اگر کسی گفته های ما را از آغاز تا انجام بخواند و خواستش خرد گرفتن باشد يك

گفته ای که خرده تواند گرفت پیدا نکند .

چیز است آزموده : هنگامیکه شاهراه نیست راهروان هر گروهی
رو بسوی دیگر گردانند ، ولی چون شاهراه بود ، همگی در آن
کرد آیند .

بخواست خدا همه کیشهای گوناگون را خواهیم برانداخت و همه
اندیشه های بیبای پوچ را از میان خواهیم برداشت . کنون کاریکه میباید
کرد آنست که دست بهم داده این گفته ها را به کس برسانیم . ما اینها
را برسانیم و کسانیکه پاکند باز نخواهند ایستاد ، و ناپاکان نیز شناخته
خواهند گردید . از ما کوشیدنت و از خدا یآوری کردن .

انبوه مردم کسانیکه از دسترنج خود نان میخورند و کمتر آلوده اند .
میباید بیشتر بآنان پرداخت و امید بیشتر از آنان داشت . میباید بآنان
معنی درست دین را باز نمود و بیبایی کیشها را روشن گردانید ، و زبان
این دسته بندیها و پراکندگیها را بجلو دیده هاشان آورد . همان
داستان دلگداز شهر شما یکی از مثلهاست ، آن را بیادشان آورید و
بیرسید : آیا این نتیجه چه بوده ؟ ... آیا جز نتیجه دسته بندی و
پراکندگی بوده ؟ ...

میباید گفت : این درماندگیها و سختیها که شماراست بیش از همه
نتیجه کیشهاست ، نتیجه ندانستن معنی زندگانیست . بسیاری از آنان
میبندارند این خواریها که میکشند و این آسیب ها که میبینند نزد خدا
مزد خواهند داشت و بیاداش کار هاییکه بنام دین میکنند (از گریستن
و بزیارت رفتن و مانند اینها) به بهشت خواهند رفت ، و امامانشان
پشتیبانی از اینان خواهند نمود . ملایان این نوید ها را به ایشان
داده اند .

میباید گفت : فریب خورده اید . شما باین پراکندگیها و گمراهیها
نزد خدا گناهکارید ، و این کار های پیوده که میکنید جز زیان و

شرمساری نتیجه نخواهد داد ، و کسی هم پشتیبانی از شما نخواهد توانست .

شما که در اینجهان خوارید در آن جهان خوار تر خواهید بود . شما که با داشتن فهم و خرد خود را بدرون نادانیا انداخته اید ، و روزگار خود و فرزندان خود را تیره گردانیده اید ، نزد خدا هیچ بهانه ای نخواهید داشت ، و شرمنده و سر افکنده خواهید بود . میباید اینها را بآنان فهمانید . میباید گفت : اینان که بشما پیشوایی مینمایند گمراهتر و درمانده تر از شما هستند و بسیاری از آنان جز در پی نان خوردن نیستند .

اینان کدام روزی بدرد شما خورده اند ؟ ! : کدام گرفتاریرا از شما دور گردانیده اند . هر دسته ای به بهانه دیگری از شما پول میگیرند . آن یکی میگوید : پول بیاورید « رساله » برایتان نویسم . این یکی میگوید پول بیاورید « ذکر » یادتان دهم . سومی میگوید پول بیاورید لوح برایتان فرستم . چهارمی میگوید پول بیاورید شما را بگریانم ... همگی پول میخواهند و در بند روزی خود میباشند و کوچکترین سودی را برای شما نمیدارند .

آنهمه گرفتاریها برای کشور روداد کدام دستگیری نمودند ؟ ! آنهمه بدآموزیها رواج یافت بکدام یکی پاسخ دادند ؟ ! . . . جز آن چه کاری میتوانند که هر یکی نام خنك دیگری بروی خود گزارند و مردم را ازهم پراکنده گردانند . این ولی امر است ، آن قطب است ، آن ستون چهارم است ، این جانشین امام است ، این علامه شهیر است ، آن مصلح کبیر است ، آن فیلسوف اسلام است ، آن فلان است ، آن بهمانست . بسیار نیک ، اینها نامهای ایشانست ، چکاری از دستشان بر آید ؟ ! . . .

مردم خو گرفته اند و زیان اینها را نمیدانند . میباید زیانشان را

باز نمود . میباید گفت : گذشته گذشته ، امروز يك شاهراه خدایی بروی شما باز شده و دیگر جای بهانه باز نمانده اگر رستگاری دو جهان را میخواهید پیروی از این راه نمایید .

میباید بدینسان دلها را آگاه گردانید و بدینسان پیش رفت . گاهی کسانی نومیدی نموده میگویند : گرفتم که من سه یا چهار تن را براه آوردم چه نتیجه خواهد بود ؟! . میگوییم: نتیجه بسیار نیکی خواهد بود . شما سه یا چهار تن را براه آورید ، و هر يك از آنان بنوبت خود سه یا چهار تن دیگری را براه آورند . از این گذشته شما تنها نیستید ، صد ها کسان دیگری هستند ، و راه پیشرفت همینست و بس . اینها گامهایست که می باید ما برداریم . ولی همیشه در این کارها دست خود در میان باشد و پیش آمد ها بسود آن در آید . این گرفتاریها که برای جهان پیش آمده دامنه درازی پیدا کرده و یکی از آخرین نتیجه های آن این خواهد بود که جهانیان از این گمراهیها بیزار گردیده و جستجوی راه رستگاری کنند . راهیکه آسایش و خرسندی جهانیان و آبادی جهان را در پی دارد و آن همینست که ما پیش گرفته ایم .

آنانکه نوشته های مرا از نخست خوانده اند میدانند که ما هشت سال پیش این روز را میدیدیم . کنون هم می بینیم که این آشفتهکیها دامنه درازی خواهد داشت و مردم از این بیراهی و بیدینی بیزار گردیده و خواهند دریافت که آدمی را پیش از همه دین باید . دینی که معنی جهان و زندگی را باز نماید و بایای آدمیان را بفهماند و برای زندگی آیین بخردانه ای نشان دهد - و در آنروز است که روبروی راه ما خواهند آورد. بار ها گفته ایم غرب کار خود را کرده و کنون نوبت شرق است که کار خود را کند و جهان را از این گرفتاریها برهاند .

این سرفرازی بزرگی برای ما خواهد بود ولی می باید برای چنان روزی آماده گردیم . می باید نخست خود را و پیرامونیان خود را پاکیزه گردانیم و این کیشهای پست و پراکنده را که مایه بد نامی دین گردیده و جهانیان را از آن رمانیده از ریشه بر اندازیم . می باید این بتخانه های شوم را از میان برداریم . می باید چه دانا و چه کانا و چه مرد و چه زن راستیها را در دلهای آنان جا دهیم و خویهای پست را برانداخته همگی راستوده خو گردانیم .

می باید نخست خود با درراه رستکاری گزاریم و این بجهانیان هویدا گردانیم که میتوان بآین خرد زیست و از آسایش و خرسندی بهره مند گردید . میتوان بجای جنگ و خونریزی با یکدیگر با ستم جنگید ، با آزر جنگید ، بادزدی و دغلكاری جنگید . میتوان بجای رده بستن در برابر یکدیگر ، در برابر بدیها رده بست .

یکی از لغزشهای اروپاییان است که آدمی را نیکی پذیر نمی شناسند و او را همپای ددان و چهارپایان می شمارند می باید بانیکیهای خود نادرستی این اندیشه را باز نماییم . می باید نشان دهیم که آدمی را جهان دیگری هست و هرگونه نیکی را تواند پذیرفت . آدمی بجای نبرد و کشاکش که پایه زندگانی چهار پایان و ددانست با همدستی و همدوشی تواند زیست . آدمی را نیازی به نبرد و کشاکش نیست . در سایه کوششهای پاکدلانه اینها همه تواند بود ، و ما را یک دلیل استوار و برنده ای در دست میباشد ، و آن اینکه خدا جهان را بخود رها نکند . دوباره می گویم : خدا جهان را بخود رها کند . همیشه باید بهنگام نیاز یکره رستکاری در جهان آغاز گردد ، و همیشه خواست خدا در سایه کوششهای مردان نیک پیش رود . ما را میباید بکوشیم و آنچه ما را فیروز خواهد گردانید یآوری و راهنمایی خداست .

سپاس و آگاهی

ما سال ششم را از فروردین ۱۳۱۹ آغاز کردیم و چنان می خواستیم که تا پایان سال اینهم پایان یابد. ولی برخی چیزها رو داد و بهر حال دو ماه پس ماندیم که اینک دوشماره ۱ و ۱۲ در این سال نو بیرون میآید (شماره ۱۲ تا آخر اردیبهشت بیرون خواهد آمد). ولی بسیاری از خوانندگان پایان ۱۳۱۹ را همچنان پایان سال مهنامه شمرده و درخواست برای سال هفتم تازه گردانیده اند. برخی خواستاران نوین نیز اینکار را کرده اند.

بآن خوانندگان که بدینسان دل بستگی بمهنامه نشان داده اند سپاس میگزایم و باین خواستاران نوین نیز آگاهی می دهیم که ما درخواست آنان و پولهاییکه فرستاده اند (چنانکه خواست خود آنان نیز همین بوده) برای سال هفتم حساب میکنیم و شماره های آن سال را بیاری خدا از آغاز تا انجام برای ایشان خواهیم فرستاد ولی برای اینکه در میانه بریدگی پیش نیاید این دوشماره آخر سال ششم را هم بنام آنان خواهیم فرستاد.

سال ششم بهمن ماه ۱۳۱۹ شماره یازدهم

جایگاه دفتر : خیابان نرمنگ - کوچه سرباس مختار - خانه آقای کسروی تلفن : ۶۰۲۶

بودن

- ۲ -

« بودن » نیز که بجای « کردن » می آید در این نیز بسیار
و بهم خوردگی بیش از دیگر ریشه هاست و گونه های گذشته بیشتر
بهم خورده .

در دیگر ریشه ها که در گذشته ، گونه سوم (همارگی) فراموش
شده و بجای آن نیز گونه چهارم (همانزمانی) را آورند ، و مثلاً بجای « رفتی »
نیز « میرفت » گویند ، در این ریشه (بودن) گونه چهارم نیز فراموش
گردیده ، و بجای هر دو از گونه های سوم و چهارم گونه یکم آورده شود ،
و بجای خود گونه یکم هیچی نیست .

مثلاً در این سه جمله که از روی دستور پیمانست :

۱ - « همه ساله گندم بسیار بودی و به بینوایان داده شدی »

۲ - « پول در دستم می بود و به بیچیزان می بخشیدم »

۳ - « آن باغ را خریدم و مرا بود »

بازبان کنونی بجای دو جمله نخست باید گویند :

۱ - « همه ساله گندم بسیار بود و به بینوایان داده شدی »

۲ - پول در دستم بود و به بیچیزان قسمت میکردم »

و بجای جمله سوم چون هیچ ندارند باید بگویند :

۳ - « آن باغ را خریدم و مرا شد »

اما در اکنون چون آنرا از « باشیدن » آورند همچون دیگر