

ریاکاری و کتمان عقیده

در جوامع و شهرهایی که رایحه مطبوع آزادی عقیده به مشام نمی‌رسد، مردم برای ادامه حیات ناچارند راه سالوس و ریا پیش گیرند و از اظهار عقیده باطنی، خودداری نمایند. گردیزی در کتاب زین الاخبار به مشکلات و نگرانی‌های ناشی از تعصبات مذهبی در یکی از شهرهای گرجستان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «... این مردمان... سه دین دارند، چون روز آدینه باشد با مسلمانان به مسجد آدینه آیدن و نماز آدینه بکنند و باز گردند، و چون شبی باشد با یهود پرستش کنند، و چون یکشنبه باشد اندک لباسیا آیند و با ترسیان به رسم ایشان پرستش کنند، و اگر کسی از ایشان بپرسد که چرا چنین کنید؟ گویند این هرسه فريق مخالف یکدیگرند و هر کسی همی گوید که حق به دست من است، پس ما با هرسه فريق موافقت می‌کنیم مگر حق را اندر آن یابیم».^۱

قبل از دیالمه، شیعیان بغداد تحت فشار بودند با وجود این، مرتب گرد یکدیگر بر می‌آمدند و چون خلبنه آگاه می‌شد، دستور دستگیری آنان می‌داد، از جمله در سال ۳۱۳ به خلیفه گزارش دادند که شیعه در مسجد «برااثا» که مخصوص شیعیان و مرکز اجتماعات آنان بود جمع می‌شوند، فرمان داد ایشان را دستگیر و مسجد را با خاک یکسان کردن. (منتظم جلد ششم ص ۱۹۵)^۲.

همین مشکلات و تعصبات جنون‌آمیز، مردم را به سوی تقبیه و ریاکاری کشانید.

رفض و تقبیه

رفض در لغت به معنی ترک کردن و دورافکنند است، و در اصطلاح دینی، به معنی ترک گفتن و نفی عقيدة رایج است. در دوران بعد از اسلام اهل سنت و جماعت کلبه مخالفان عقیدتی خود را «رافضی» می‌خوانند و به کمک فرمانروایان وقت، این قبل مردم را با اعمال قدرت از میان بر می‌داشتند. در چنین شرایطی که خلق از نعمت آزادی عقیده و ایمان بی نصیب بودند یگانه راه رهائی از مرگ و تکفیر این بود که جمعی از مردم برخلاف اعتقاد باطنی خود چیزی گویند و کاری کنند که

۱. زین الاخبار گردیزی، ص ۲۷۸. ۲. شاهنشاهی عضدالدوله، ص ۱۱۵.

به آن معتقد و مؤمن نیستند، اتهام رفض، یعنی تکفیر و به خاک و خون کشیدن مخالفان، مردم را وادار می‌کرد به تقیه و دروغ مصلحت آمیز گفتند، که این خود محصول محیط‌های استبدادی است که زمامداران می‌خواهند عقاید و نظریات خود را به زور به مردم تحمیل کنند.

روش دانشمندان

(ابن سينا، حکیم و پزشک و دانشمند نامی، که بستگیش به باطنیان معروف است، در بسیاری موارد ناگزیر بود تقیه کند، چنان که نظر خوبیش را در «تاویل» معراج پیامبر مذکوی پنهان می‌داشت و خود در مقدمه معراج نامه می‌نویسد: «به هر وقتی دوستی از دوستان اندر معنی معراج سؤال‌ها می‌کرد و شرح آن بر طریق معقول همی خواست و من به حکم خطر محترز بودم» تا اینکه پس از تحصیل اجازه از علاء الدّوله دیلمی و به کمک او توانت معراج نامه را بنویسد. گوئی این ریاضی منتسب به اوی، در مورد تقیه و کسانی که در برابر ایشان تقیه لازم است، گفته شده است:

با این دو سه نادان که چنان می‌دانند از جهل، که دانای جهان آناند خرباش که این جماعت از فرط خری هرکو، نه خراست کافرش می‌خوانند یکی دیگر از تقیه‌های معروف، منسوب به شیخ توosi است. شیخ توosi از مراجع تقلید شیعه بود، و در سال ۴۶۰ هجری در نجف وفات یافت و مصائب فراوان در راه ایمان خوبیش تحمل کرد، یک بار علمای سنی پیش خلبنه تفتین کردند که او در کتاب «مصابح» خود خلفاً را لعن و سب کرده است، خلیفه از او بازخواست کرد که مقصودش از اول و دوم و سوم و چهارم که در زیارت لعن کرده چه کسانی هستند؟ شیخ دامی را که برایش گستردۀ بودند دریافت و گفت مقصود قابل قاتل هابیل، و کشندۀ شتر صالح، و قاتل یحیی پیغمبر، و ابن ملجم قاتل علی (ع) است (بدیهی است که مقصود وی از اول و دوم و سوم خلفای اول و دوم و سوم است، ولی از چهارم در واقع معاویه را در نظر داشته است). هرچند تفتین علمای سنی بی جانبود، ولی شیخ با این تقیه و حیله از زجر و تعقیب نجات یافت. اکنون نمونه‌ای دیگر از «تقیه» را که در گذشته نزدیک در یکی از استان‌های کشور

ما جاری بود و مثلی نیز به وجود آورده نقل می‌کنیم؛ در کرمان مثلی است معروف که می‌گوید «فلان از ضرب «بگلر» یا حسین می‌گوید»، یعنی از روی عقیده باطن سخن نمی‌گوید و برای فشار می‌گوید؛ منشاء این مثل چنین است که در روزگار گذشته «بگلر» نامی در کرمان می‌زیست که در ایام عاشورا و عزاداری حسینی، زردشتیان آن شهر را به زور و تهدید و ارعاب گرد می‌آورد و پشت سر دسته‌های سینه‌زنی می‌انداخت که «یا حسین» بگویند، یکی از ایشان پیشاپیش هم‌کشان خود قرار می‌گرفت و آهسته زیر لب می‌گفت «از ضرب بگلر» و سپس «یا حسین» بلندی می‌کشد و دیگر زردشتیان هم می‌گفتند «ما همه همینا می‌گیم!» اکنون منشاء این مثل فراموش شده، ولی مثل در افواه مردم آن سامان باقی مانده است؛ مانند بسیاری از مثلهای دیگر. این داستان نمونه‌گویایی است از تلقین اقلیت در برابر متعصبان نادان که به کیش و طریقت و مسلک خویش به جای سود، زیان می‌رسانند. سنیان حنفی و حتی خوارج نیز تلقیه را مجاز می‌دانسته‌اند...».^۱

به طور کلی در رژیم‌های استبدادی و در جوامعی که تعصب و جمود حکومت می‌کند، مردم در این عقیده سیاسی و مذهبی خود آزاد نیستند. چنان که به تفصیل گفتیم پس از آن که شیعیان در برابر اهل سنت و جماعت فرار گرفتند، برای حفظ جان و مال خود، راه تلقیه را برگزیدند تا جایی که بعضی از پیشوایان عالم تشیع گفتند: «اللَّتَّقِيَّةُ دِينِيْ وَ دِينِ أَبِيَّ وَ مَنْ تَرَكَهَا قَبْلَ خُرُوجٍ فَأَئِنَّا فَأَئِنَّا مِنَّا». [یعنی: کتمان عقیده و پنهان داشتن دین حقیقی شیوه من و نیاکان من است و هر که پیش از خروج مهدی قایم این شیوه را ترک گوید از ما شیعیان نیست.] و براساس این فکر، جمعی قدم فراتر گذاشته گفتند: «الضرورات تبيح المحتظورات» یعنی، دست یازیدن به کار ناروا و ناصحیح به هنگام ضرورت و نیاز، اشکال و ایرادی ندارد.

عارض گوناگون تکفیر

اسناد کفر و زندقه به یک مسلمان عاقب و آثار شومی در بی داشت «زیرا کافری که کفرش ثابت شود، طرد و رانده خواهد شد، حق تجارت، کسب و بازرگانی با

مردم را نخواهد داشت، هم خوراکی با وی ممنوع است، زناشویی او باطل خواهد شد، باید از او پرهیز وی را تحقیر کرد، پشت سرش نماز نتوان خواند، گواهی او نزد قاضی و داور پذیرفته نیست، حقیقی و ولایتی در ازدواج دخترانش نخواهد داشت، بر مرده اش نماز نگذارند، پیش از زیختن خونش او را سه بار تویه دهنده هرگاه نپذیرفت، زیختن خونش واجب خواهد بود... در احوال اشعری آورده‌اند که در واپسین دم زندگیش، ابوعلی سرخسی را نزدیک بستر مرگ خود در بغداد فرا خواند، در عین از حال رفتگی توانست این جمله‌ها را بزریان راند: گواه باش! که من هیچ کس از اهل قبله را تکفیر نکرده‌ام، زیرا که مسلمانان هنگام پرستش رو به یک سو نمایند، آن‌چه ایشان را از یکدیگر جدا می‌سازد جز ناسازگاری‌های لفظی نیست؛ اما در روایت دیگر آمده است که واپسین سخن او لعنت بر معزله بوده است. من نیز این روایت دوم را درست‌تر می‌دانم، زیرا روحیه مردم آن روزگار پر از آشوب‌های مذهبی، با تکفیر سازگارتر از تمایل به نرمش‌گشتنی و آشتنی دادن بوده است. بیهوده نیست که از قدیم گفته‌اند: «عبدات متكلمان منحرف، بوکشیدن در پی زندقت است.» تألف‌های کلامی، صورتی درست از این فهرمانان به ما می‌دهد که همواره مشغول پرتاب و اژدهای کافر و زندیق به سوی کسی هستند که جرأت کرده در چیزکی با مؤلف مخالفت ورزد؛ در میان آن همه کشاکش، تنها صوفیگری است که از آن نسیم نرمش و گذشت می‌وزد. ما دیدیم که ایشان تا آن‌جا رفته‌اند که شعایر اساسی دین را منکر شدند، اما غرایی تا آن‌جا از آنها پیروی نشود؛ وی خطاب به مسلمانان می‌گوید: «سفرارش می‌کنم که تا می‌توانی زیان برآهل قبله، تا هنگامی ده لاله إلا الله، محمد رسول الله می‌گویند و آن را نشکسته‌اند دراز مکن!...» او برادران دینی خود را به سوی عقیده و ایمانی خواند که معبد و مرکز آن در دل‌ها و قلوب مردم است، و این بزرگترین اثر صوفیگری، در ساختمان مذهبی اسلام بود...!.

نرمش در قوانین اسلامی

یکی از پژوهندگان، با استناد به آیات قرآن و احادیث می‌نویسد: «هیچ‌گاه هدف

قرآن و اسلام و علم «فقه» چنان نبوده است که زندگی مسلمانان را یکباره در چارچوب دستورهای فقهی گرفتار سازد. از همان آغاز کار به آیت‌ها و حدیث‌های زیرین اهمیت فراوان نهاده می‌شد: «خدا در آئین برای شما گرفتاری ننهاده است (حج ۷۸: ۲۲)، خدا برای شما آسانی می‌خواهد نه دشواری (بقره ۱۸۵: ۲)، خدا می‌خواهد بار شما را سپک سازد؛ چه آدمی ناتوانست (نساء ۴: ۲۸)؛ و حدیث‌های همانند، نیز بسیار است... ابراهیم نخعی یکی از فقیهان سرشناس سده اول اسلام از این اصل پیروی می‌کرده، وی هیچ‌گاه چیزی را حرام مطلق با حلال مطلق نمی‌خواند، بلکه می‌گفت: این را خوش نمی‌داشتند (یعنی باران) و آن را می‌پسندیدند؛ و نیز عبدالله بن شیرمه، از تابعان، هیچ‌گاه حکمی قطعی جز برحلال بودن صادر نمی‌کرد و می‌گفت: جز در جایی که حدیث‌های صحیح ثابت گردد، نمی‌توان چیزی را حرام قطعی داشت.^{۱۰}

گردد، فضایان گرسنگی دفع نکرده‌اند، مردم (جلیل) یزد هم بهینه نموده، مردم آن توشیح نموده در بازارها خیمه سریا گردند و مردان خیمه‌های آشیله، چشم‌فکان و لبه‌گذار را بر تخته می‌گذاشتند و بجهات از این کار نگاه نداشتند، این اتفاقات از این احوالات
^{۱۰} از این تک روایت نیز در عرض می‌شود که این اتفاقات از این احوالات می‌باشد، اما مطالعه این اسناد نشان می‌دهد که این اتفاقات از این احوالات نیستند، بلکه این احوالات از این اتفاقات جدا می‌باشند.

تاریخچه تبعیضات مذهبی در ایران

باید توجه داشت که در دوران بعد از اسلام تنها مردانی چون متولی خلیفه عباسی و محمود غزنوی دشمن آزادی اندیشه نبودند، بلکه، بعضی از سلاطین آل بویه شیعی مذهب نیز، در جمود و خودخواهی و تعصّب و بدعت‌گزاری، دست کمی از آنان نداشتند.

جنگ‌های مذهبی در عهد آل بویه

چنانکه اشاره شد بنی امیه در دوران قدرت صدساله خود، از روی تعصّب و جاهلیّت دستور داده بودند که عاشورا را عید بگیرند و در این روز شادمانی کنند؛ این امر بر شیعیان بسیار گران آمد، «شدّت این تأثیر در دُعاها و زیارت‌نامه‌هایی که از ائمه (ع) روایت شده است، به خوبی آشکار می‌شود. آل بویه سخت به این امر توجه کردند که روز عاشورا روز عزا اعلام نمایند تا این سنت منحوس بنی امیه از میان برده شود... تعطیل و عزاداری عاشورا با کیفیّتی که از قرن‌ها قبل معمول بود و ادنون نیز معمول است، از زمان آل بویه آغاز گردید و قبل از آل بویه معمول نبود. آنان به یاد واقعه کربلا و به مناسب عظمت و اهمیّت این روز، دستور دادند روز عاشورا تعطیل عمومی شود، حتی نانوایی‌ها و دکان‌هایی که مواد خوراکی مردم را می‌فروختند بسته شود، مردم لباس عزا بپوشند، زنها شیون کنند و این رسم سال‌ها اجرا گردید. پس از آن که آل بویه از میان رفتند، تا چند قرن اجرای آن متوقف شد و اگر انجام می‌یافت به کیفیّتی که در زمان آل بویه معمول بود، اجرانمی گردید ولی پس از روی کار آمدن صفویه مجددًا معمول شد. در زمان آل بویه ساکنان محله گرچ - از

محله‌های بزرگ و قدیمی بغداد - چون شیعه بودند، در روز عاشورا عزاداری می‌کردند (به طوری که مقدسی نوشت: احسن التفاسیم ص ۱۲۶) در آن وقت در شهر بغداد غلبه با شیعه بوده است؛ فرقه‌های دیگر اهل تسنن نیز در آن شهر بوده‌اند)... دستور عزاداری و تعطیل عاشورا را، اول بار معزّالله در سال ۳۵۲ صادر کرد. یافعی در این باره می‌گوید: در سال ۳۵۲ در روز عاشورا معزّالله به‌اهل بغداد دستور داد ماتم به‌پادارند و نوحه‌گری کنند، دکان‌ها را بینند و جلو در آنها پلاس آویزان نمایند، طباخان را از پختن طعام منع فرمود، زن‌ها موی‌کنان و مویه‌کنان ببرون آمدند؛ گویند این نخستین روزی است که بر شهدای کربلا عزاداری شد...» (مرآت الجنان ص ۲۴۷).

ابن جوزی در وقایع سال ۳۵۲ می‌گوید: معزّالله دستور داده بود مردم در عاشورا گرد هم برآیند و اظهار حزن کنند، در این روز بازارها بسته شد، خرید و فروش تعطیل گردید، فصابان گوسفند ذبح نکردند، هریسه (حلیم) پزها هریسه نپختند، مردم آب نوشیدند، در بازارها خیمه برپا کردند و بر آن خیمه‌ها پلاس آویختند، زنان به سرو روی خود می‌زدند و دور شهر می‌گردیدند و بر حسین ندبه می‌کردند (منتظم ۷ ص ۱۵). ابن‌کثیر در وقایع همین سال گوید که: اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این کار نداشتند، زیرا عده‌شیعه بسیار و نیروی پادشاه با ایشان بود؛ به‌طوری که از فحوای نوشته ابن‌اثیر و ابن‌کثیر معلوم می‌شود، شیعه «کرخ» شیبه واقعه کربلا را نشان می‌دادند. این دو مورخ در وقایع سال ۳۶۳ می‌گویند: در عاشورای این سال فتنه بزرگی میان سنتی و شیعه واقع شد، به‌این علت که اهل محله سوق‌الطعام که سنّی بودند دسته راه انداختند و برای نشان دادن واقعه جمل (به‌احتمال قوی در مقابل شیعه که واقعه کربلا را نشان می‌دادند) زنی را سوار شتر کردند و نام او را عایشه گذاشتند، مردی خود را زیر و دیگری خود را طلحه خواند و می‌گفتند که ما به جنگ یاران علی می‌رویم؛ دو دسته در راه به‌یکدیگر برخوردند و نزاع درگرفت؛ این وضع سال‌ها برقرار بود (کامل، ج ۷، ص ۵۱ و البداية والنهائية، ج ۱۱، ص ۲۷۵).

ذهبی در وقایع سال ۳۶۴ چنین می‌گوید: در این سال شیعیان طبق عادت مستمر خود برای حسین سوگواری کردند، این جریان بعد از آل‌بویه نیز کم و بیش در روزهای عاشورا صورت می‌گرفت و اغلب میان سنّی و شیعه، نزاع و زد و خورد

اتفاق می‌افتد که در یکی از این وقایع، اهل تسنن حرم حضرت موسی بن جعفر (ع) را غارت و خراب کردند (ابن‌اثیر، ج ۸، ص ۵۹). چندبار هم شیعه و سنتی با هم آشتبی کردند که یک مورد در سال ۵۰۲ بود؛ گویا در سال‌های بعد مجددًا اختلاف و زد و خورد شروع شده است. در سال ۶۴۱ خلیفه به ابن جوزی (محتسب بغداد) دستور داد که مردم را از خواندن مقتل و قرائت اشعار، جز در حرم موسی بن جعفر (ع) منع کند (حوادث الجامعه، ص ۱۸۳).

مراسم عید غدیر - اظهار مسیرت و شادمانی از طرف شیعیان
 مراسم مربوط به عید غدیر خم نیز که در سال ۳۵۲ از طرف معزالدّوله آغاز گردید، در سال‌های بعد ادامه یافت. همدانی در وقایع سال ۳۵۲ گوید: شب پنجشنبه ۱۸ ذی‌حجه که شیعه آن را غدیر خم می‌نامد، در بازارها آتش افروختند (آتش بازی یا چراغانی کردند). در آن شب همان‌گونه که در شب‌های عید مرسم است دکان‌ها تا صبح باز بود، نوبت چیان طبل و بوق می‌زدند، بامدادان شیعیان به مقابر فربیش رفتند و نماز عید بهجا آوردند (تکملة تاریخ طبری، ج ۱، ص ۱۸۷). ابن جوزی در این باره گوید: معزالدّوله دستور داد در روز عید غدیر مردم برخلاف روز عاشورا که در حال اندوه به سر می‌بردند، اظهار سرور بکنند، خیمه‌ها برپا نمایند و آن‌ها را بیارایند، در شب عید غدیر، در مجلس شرطه آتش افروختند، طبل و بوق زدند و بامدادان شتری نحر کردند و به زیارت مقابر فربیش رفتند (منتظم، ج ۷، ص ۱۶).

این رسم نیز سال‌ها جریان داشته است، از جمله در سال ۳۸۹ که طبق نوشته ابن جوزی، شیعه در کرخ و باب الطاق بنا بر عادت جاری خود، در روز عید غدیر خم خیمه‌ها به پا کردند، جامه‌های زیبا بر آن آویختند و بامداد شتری نحر کردند (منتظم، ج ۷، ص ۲۰۶). ناگفته نماند که پس از روی کار آمدن خلق‌ای فاطمی اسماعیلی در مصر که تقریباً مقارن روی کار آمدن آل بویه در عراق بود، آنان نیز در روز عاشورا مراسمی به پا داشتند... بازارها را می‌بستند و مردم به حال دسته جمعی در حالی که با هم شعرهایی در مصیبت کربلا می‌خواندند و نوحه‌گری می‌کردند و به مسجد جامع فاهره می‌رفتند... (مقریزی، ج ۲، ص ۲۸۹ و ۲۹۰).

زیارت قبور بزرگان غیر از آنچه گذشت، آل بویه برای نخستین بار به زیارت کربلا و نجف رفتند. در سال ۳۶۶ عزّ الدّوله به معیت عده‌یی برای زیارت قبر امام حسین راه کربلا پیش گرفت و جسد پدرش معزّ الدّوله را به مقابر قریش حمل و دفن کرد؛ بعد از این عده‌یی از سران دولت آل بویه از این روش پیروی کردند. ناگفته نگذاریم که از آغاز فعالیت مذهبی آل بویه عده‌یی از بزرگان اهل تسنّن، زیان به اعتراض گشودند و موضوع عزاداری عاشورا و زیارت قبور ائمه و مراسی غدیر خم، جملگی را بدعنتها و رسوم نوبنی شمردند که به دست آل بویه در عالم اسلام راه یافته است. در سال ۲۳۲ هجری، یکی از بزرگان حنبلی به نام «بربهاری» شروع به مخالفت با شیعه کرد و نسبت‌هایی به آنان داد، مخصوصاً به زیارت رفتن شیعه را سخت انکار کرد. از این بابت در آن سال فتنه‌ها برخاست، سرانجام خلیفه‌الراضی بالله دستور تفرقه اتباع بربهاری و حنبلی‌ها را صادر کرد...!.

فقدان آزادی عقیده سیاسی

در دوره قرون وسطان نه تنها عامّه مردم در ابراز عقاید و افکار اجتماعی و مذهبی آزادی نداشتند، بلکه عقاید شخصی خود را نیز در مورد شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی نمی‌توانستند آزادانه اعلام نمایند. صابی وزیر عضد الدّوله یکبار به گناهی زندانی شد ولی با پایمردی و شفاعت جمعی از حبس رهایی یافت به شرط آن که کتابی در تاریخ آل بویه و مخصوصاً پیشرفتهای زمان عضد الدّوله بنویسد.

دانستان صابی این بود که: «او به نوشتن کتابی درین موضوع موسوم به «التاجی» مشغول شد، وقتی سخن چیزان به عضدو الدّوله خبر بردن که یکی از دوستان صابی براو وارد شده و از او پرسیده است چه می‌نویسی؟ و او گفته است «دروغی چند بهم می‌باشم! عضدو الدّوله از این سخن در خشم شد و فرمود تا صابی را در زیر پای پیلان اندازند ولی به شفاعت و عجز و لایه چند تن از رجال از خون او در گذشت، لیکن اموال او را مصادره و خود او را حبس کرد و او چند سال در حبس بماند و در

۱. تلخیص از کتاب شاهنشاهی عضدو الدّوله، تأثیف علی اصغر فقیهی، از صفحه ۱۱۷ تا

اواخر ایام عضدالدوله آزاد شد...»^۱ این همان عضدالدوله است که در برایر مذایع متنبی در شیراز متجاوز از ۲۰۰ هزار درهم به عنوان صله به او بخشید.^۲

دیگر از مواردی که به خوبی می‌توان به فقدان آزادی عقیده و وجودان در ایران پی برد، مطالعه در جریان قتل «ابن‌باقیه» و بررسی در احوال ابن‌الانباری است که قصیده‌یی در مرثیه این مرد گفت و مورد غضب عضدالدوله قرار گرفت. دکتر باستانی پاریزی شرح این واقعه را چنین می‌نویسد: «هنگامی که عضدالدوله - وزیر عزّالدوله - بختیار را که محمد بن‌باقیه نام داشت، پس از سلط به او به قتل رسانید... به دستور عضدالدوله ابن‌باقیه را زیر دست و پای پیلان انداختند. سپس جلوی بیمارستان عضدی به دار آویختند... راجع به علت این قتل، بیهقی گوید «این پسر بقیه‌الوزراء جباری بود از جبابره، مردی فاضل و بانعمت و آلت وعدت و حشمت بسیار، اما متهور... در منازعتی که می‌رفت میان بختیار و عضدالدوله، بی‌ادبی‌ها و تعدی‌ها و تهورها کرد و از عواقب نبندیشید که با چون عضد مردی... آن‌ها کرد که کردن آن خطاست...» (تاریخ بیهقی، ص ۱۹۵) در همان حال که ابن‌باقیه بر بالای دار بود، ابن‌الانباری قصیده‌یی در مرثیه او بگفت، چند شعر از قصیده او عیناً با ترجمه فضیح آفای فقهی در اینجا نقل می‌شود:

عَلَوْ فِي الْحِيَاةِ وَ فِي الْمَمَاتِ لَحْقُ ائْتَ إِخْذَى الْمُتَعَجِّزَاتِ
كَانَ الْثَّائِنُ خَوْلُكَ حَسَنَ فَانْمَوَا وَفُوَدَنْدِيكَ أَبَامَ الصَّلَاتِ...
[یعنی در زندگی و مرگ مقام بلندی داری، به راستی که تو یکی از معجزات به شمار می‌روی، مردم دور چوبه‌دار تو گرد آمده‌اند، گویی آمده‌اند مثل همیشه از تو صله و جایزه پگیرند. مردم همچون نمازگزاران ایستاده‌اند، و همانند خطیب دست خود را به طرف آنان دراز کرده‌اند، به همان گونه که هنگام بخشش و عطا دراز می‌کردم. دل خاک نتوانست مقام بلند ترا در برگیرد، ازین روی قبر ترا در هوا قرار دادند، و از نسیم برایت کفن دوختند. این از عظمت توست که پاسیان و محافظان دوران زندگی خود نیز چنین بودی، تو همان شتر راهواری را سوار شدی که سال‌ها

۱. صاحب‌بن عباد، از انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۴۶.

۲. همان کتاب، ص ۱۷۸.

قبل از تو زید سوار شده بود (مقصود زید بن علی بن الحسین است که در کوفه به دار آویخته شد)، پیروی تو از زید برای تو افتخاری است که دیگر مجالی برای سرزنش دشمنان باقی نمی‌ماند، تنها این چوبه دار تو است که چنین جاذبه‌بی یافته که زنان آزاده را واداشته تا به سوی آن گردند بکشند). [ص ۱۸۱]

... ابن انباری این قصیده را ببروی اوراقی نوشت و پنهانی به صورت شب‌نامه آن را در کوچه‌های بغداد انداخت تا به دست مردم رسید؛ معلوم بود که چنین شعری را بالا فاصله مردم می‌فاند و در زیان‌ها پخش می‌شود... خبر به عضد الدّوله بردنده و گفتند که شعر از این انباری است، شاعر بی‌نوا از ترس پنهان شد. یک‌سال هر کجا را چُستند، شاعر را نیافتد؛ شعر از مرزهای بغداد گذشت و در اطراف ایران گشت، از آن جمله در ری به گوش صاحب بن عباد وزیر دیلمیان رسید، صاحب خود شاعر بود و اهمیت کار را می‌دانست... صاحب از بس تحت تأثیر شعر قرار گرفته بود، با اجازه عضد الدّوله فرمان داد تا اعلام کردنده که ابن انباری گویندهٔ شعر، در امان است هر کجا که هست خود را معزفی کند، شاعر از پستو در آمد و به‌ری رفت و به حضور صاحب رسید. صاحب پرسید: گویندهٔ این شعر تو بی؟ گفت: آری، گفت: برای من بخوان؛ ابن انباری شروع به خواندن کرد، چون به‌این شعر: (این چوبه دار تو بود که گردن زنان زیبا را به طرف خود متمايل کرد) بررسید، صاحب از جای جست و شاعر را در آغوش گرفت و دهانش را بوسید. پس او را نزد عضد الدّوله فرستاد، چون به حضور پادشاه رسید، پادشاه از او پرسید: چرا برای دشمن من مرثیه گفتی؟ جواب داد: به گردن من حق نعمت و احسان داشت، اندوه در دلم غلیان کرد و به صورت شعر مجسم شد، عضد الدّوله او را اعفو فرمود و به‌صله و انعام سرافرازش کرد... جسد را همچنان بربالای دار نگاهداشتند و عضد الدّوله اجازه نمی‌داد آن را پائین بیاورند و کسی هم جرأت حرف‌زنده نداشت.

عضد الدّوله هرگز به فکر مردن نبود و اصولاً از مرگ سخت می‌ترسید و برای همین منظور بود که دستور داد نام شهر «گور» را در فارس به (فیروزآباد) تبدیل کردنده، چه هر وقت عضد الدّوله به آنجا مسافت می‌کرد، لطیفه گویان شیرازی می‌گفتند تلیک به گور رفت... با همه این‌ها آخر کار دیدیم چگونه گور بهرام گرفت، به‌این معنی که به بیماری ضرع مبتلا شد، تا این که روز دوشنبه هشتم ماه شوال ۳۷۲

هجری (مارس ۹۸۳ م) در ۴۸ سالگی چشم از جهان فرویست.... برگردیم به دنبال داستان جسد ابن بقیه؛ این جسد از ۳۶۷ که قتل عزّالدّوله صورت گرفت تا ۳۷۲ که مرگ عضد است و بعد از آن، همچنان بردار بود؛ تا چند سال بعد از وفات عضد الدّوله، مردی خراسانی که چند شتر می‌راند، در ساحل غربی دجله نگاهش به چوبه دار افتاد که هنوز استخوان ابن بقیه از آن آویزان بود؛ بر زیان راند (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، امور دنیا چه شکفت است، عضد الدّوله در زیرزمین و دشمن او بالای زمین است). همین سخن باعث شد که جنازه ابن بقیه را پائین آوردند و دفن کردند.

آخر، همه کدورت گلچین و با غبان گردد بدل به صلح چو فصل خزان رسد...^۱

تعصبات و مشاجرات مذهبی در قرن پنجم و ششم

چنان که قبلاً اشاره کردیم، میارزه و اختلاف تنها بین شیعه و سنت نبود، بلکه میان فرق مختلف اهل سنت نیز اختلاف و تعارض شدید وجود داشت. استاد ذبیح‌الله صفا می‌نویسد: «بحث در ترجیح یکی از دو مذهب حنفی و شافعی بر یکدیگر و یا سایر مذاهب، و اختلاف و مشاجره علمای آنها، در تمام قرن پنجم و ششم دایر بود. تقریباً می‌توان گفت کمتر شهری بود که از این مشاجرات مذهبی خالی باشد، غالباً مجالسی در خدمت وزرا و امرا و سلاطین برای بحث در مسائل مذهبی منعقد می‌شد و علماء و ائمه فرق مختلف و رجال و معاريف در آن حضور می‌یافتدند و این بحثها و مشاجرات ائمه فرق، طبعاً مایه تحریک عوام‌الناس و برافروختن نایره تعصب در آنان می‌شد و کار مشاجره و مناقشه را به مجادله و تخریب محلات و سوختن کتابخانه‌ها و کتب و نظایر این سفاحت‌ها می‌کشانید و این سفیهان حتی در فتنه‌ها و مصائب سخت مانند حمله غزان و هجوم مغول نیز از این اختلاف دست بی‌نمی‌داشتند. بعد از غارت شعوار غز در نیشابور و قتل و خرق، «چون غزان بر فتند، مردم شهر را به سبب اختلاف مذاهب حقاید قدیم بود، هر شب فرقی از محلتی حشر می‌کردند و آتش در محلت مخالفان می‌زدند تا خرابی‌ها که از

۱. تلخیص از مقاله دکتر پاستانی پاریزی راجع به مشاهنشاهی عضد الدّوله، در مجله راهنمای کتاب، سال سیزدهم، شماره‌های ۲ و ۴، ص ۲۸۳ به بعد.

آثار غزان مانده بود، آطلال شد و قحط و وبا بدیشان پیوست تا هر که از تیغ و شکنجه جسته بود، به نیاز بمرد.» (راحة الصدور، ص ۱۸۲) نظایر این وقایع در بسیاری از بلاد اتفاق می‌افتد؛ در اصفهان بین شافعیه و حنفیه که تحت ریاست آل خجند بوده‌اند، نزاع و کشمکش و تعصّب، مستمر بود و در ری بین شافعیه و حنفیه و شیعه. در سایر بلاد عراق و خراسان هم این نوع کشمکش‌های مذهبی دائم‌آ در جریان بود و همه فرق، خود جداگانه با اسماعیلیه که آنان را مطلقًا ملاحده می‌خواندند، مبارزه و نزاع داشتند. این کشاکش‌ها به‌وضع بسیار بد و با خونریزی‌های مستمر جریان داشت و بسیاری از خلق خدا در گیر و دار این حوادث به‌قتل می‌رسیدند. «در این سی سال (یعنی از حدود ۵۳۰ تا ۵۶۰) هر ملحده معروف که در حدود گرد کوه و طبس گیلکی و دیار الموت - خربه‌الله - و قلاع طالقان ناپدید شد، چون باز جستند سرش در ساری یافتند، پادر ارم؛ بر سر نیزه شاه شاهان و ملک ملوک مازندران، دستش طعمه سگان که الوف الوف، از آن کلاب جهنم و خنازیر جحیم را، آن شاه شیعی به تأیید الهی طعمه سیاع و طیور می‌کند... و تا ملک مازندران به‌رسمین علیّین شهریار افتاد بیست و هفت هزار مرد ملحده که در حد اعتبر و الفتاتند، به‌تیغ او کشته شدند بیرون از آن گروه که به‌قتل ایشان التفات نباشد...» (کتاب التتض، ۷۸-۷۹).

در مقابل این کشتارهای فجیع، اسماعیلیان نیز بسیاری از وزرا و ائمه و امرا را مانند نظام‌الملک و... به‌دیار نبستی فرستادند و «ملاحده و تعلیمیان که معرفت خدای از طریق سمع و قول پیغمبر اثبات کنند، قلعه‌یی ساخته بودند نامش مهرین دژ برنهاده و ذخیره‌های عالم را در آنجا نهاده و سلاحهای گران در آن جمع کرده و مردان جنگی در روی نشانده و راه‌ها بر مسلمانان حنفی شفوعی و شافعی بگرفته و نایمن گردانیده و عیش‌ها بر مسلمانان منقص کرده وضعنا را از مهمات محروم گردانیده؛ تا در شهور سنته ثلات و خمسین و خمسه مائه (۵۵۳) قاله‌یی از سفر حجاز بازگشت با عدّت و آلت و برگ و ساز، همه حنفیان نیکو اعتقاد و سُیان عدلی نه جبری و مشبیه‌اند، هزار مرد از ماوراء النهر و غزنین و بخارا و خوارزم و بلاد آن دیار، با بدرقه... چون به سلطان رسیدند بدرقه بازگشت، و ملحدان از مهرین دژ به‌ایشان شبیخون آوردند و چهارصد هزار دینار صامت و ناطق بردنده و چهارصد

و هشتاد و اند مسلمان و حاجی و غیر حاجی را شهید کردند، و چون آن، چند بار در هر سال می کردند راهها مخوف می بود و مسلمانان به جان و مال در خطر بودند...». (کتاب *التقضی*، ص ۳۶۷).

نمونه بی چند از تحدید عقاید و افکار

تعصبات مذهبی در این دوره منحصر به بحث‌ها و مثاجرات فقهاء، یا جنگ و خونریزی دسته‌های مختلف نبود؛ بلکه به صورت‌های گوناگون در تاریخ اواخر قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم ملاحظه می شود. بین سنتان برسر ترجیح مذهب حنفی و شافعی، یا برسر بحث در جبر و اختیار و یا درباره رویت و نفی رویت، و یا در ترجیح مذهب اشعری و معتزلی... بحث‌های طولانی و سخت، که غالباً به تشکیل مجالس و تألیف کتب منجر می گردیده، یا به گرفتن خط و اقرار به ترک عقیده و قبول عقیده دیگر می انجامیده، و گاه به کشتن و مثله کردن و کندن زبان و نظایر آن فجایع پایان می یافته است... در اصفهان به عهد محمود و مسعود سلجوقی «مشبهه» را آزارها دادند و در ری «اصحاب ابوحنیفه را به محل پادشاهان حاضر کردند به کرات که به دیدار خدای تعالی بگویند و بتلویستند که قرآن، قدیم است؛ و ایشان امتناع کردند. چون شیخ ابوالفتح نصرآبادی و خواجه محمد حداد حنفی و غیر ایشان...» (کتاب *التقضی*، ص ۵۲) «و در وقت ما... هیچ ماه نباشد که گروه گروه مجرمان در طبرستان و مازندران در پیش تخت شاه مازندران نیارند و الزام نکنند که ایمان بیاورند و دست از مجری بدارند و برآن مصادره دهند بسیار، تا از مذهب جبر باز گرددن...» (کتاب *التقضی*، ص ۵۲).

... از اشارات تاریخی چنین مستفاد می شود که... عده‌یی از امرا که تحت تأثیر القائلات ائمه اعتزال قرار گرفته بودند، به شدت شروع به مبارزه با مجتبه و مشبهه و اشاعره کردند، و در قزوین و ری و اصفهان و بغداد و دیگر بلادی که تحت سیطره آنان بود، برعلماء و فقهاء مخالف خود فشارهای سخت وارد آوردند و آنان را به جبر و شکنجه و ادار به ترک عقاید خود کردند و اقرار کنی از آنان گرفتند، و بعضی از عوام را که در طرفداری از عقاید ائمه خود و مخالفت با توحید و اعتزال تعصب می ورزیدند کشتند، و از شورشی که در میان خلق پدید آمده بود به تهدید «مانع

کردند، و بدین ترتیب اشعاره و مُجبره و مشبهه مدتها در خذلان به سر بردنده. نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل بن حسین بن ابوالفضل قزوینی از کبار متکلمان شیعه در قرن ششم در کتاب معروف خود^۱، علاوه بر اشاراتی که قبل‌اگذشت شرح مفصلی درباره مطالبی که آورده‌ایم، دارد... وی گفته است:

«در عهد سلطان سعید مسعود بن محمد بن ملکشاه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بِهِ شَهْرِ رَى بَا حضور رایت سلطان دراین مسئله (یعنی نفع عقل و نظر، بهوسیله اشعاره و فرق مشابه آنها) و در مسائل دیگر که مجبره بدان منفرد است، ماجراهای بسیار رفت، در پیش تخت سلطان و به حضور ارکان دولت و به حضور ائمه عراق و خراسان. و از مذهب خواجه، این معنی درست شد و علماء و رؤسای آن طایفه به خط خویش بنوشتند و تبراکردن و از مذهب به تقبیه و خوف سلطان رجوع کردند و گواه گرفتند و نسخه‌های آن در عالم منتشر شد، و مُفتی روزگار قاضی ابومحمد حسن استرآبادی رحمة الله عليه به صحت تأثیر عقل و ردة تعلیم و تقليد، فصول غراء مُتبیع نوشته؛ و منقبان و اویاش، سرای خواجه بونصر هسنجانی به غارت بردنده. درحال خواص سلطان و غلامان امیرعباس غازی برگرفتند و بسیاری را بگرفتند و سه غوغایی قزوینی را برا آویختند و در آن مال‌ها خرج شد و به سختی از آن رجوع به مدینه السلام به دارالخلافه فرستادند و بگفتور اسفراینی را از حضرت خلافت مهجور کردند و به پیرانه سر، با اسفراین فرستادند.» (وی از علمای بزرگ اهل سنت بود).

... این عبارات که نقل کده‌ایم وضع مذهبی عصر و مجاہدات علمای هرقفره را برای قبولاندن عقاید خود و فتنه‌های عوام در تعصّب نسبت به آن عقاید و دخالت‌های امرا در ترویج مذهبی از مذاهب، و فشار برپیروان مذاهب دیگر و علاقه آنانرا به استماع بحث‌های مذهبی که منجر به حضور در مجالس وعظ و تذکیر و مناظره و جدل می‌شده است، و شکنجه و آزار مردم را در راه عقیده و ایمان قلبی، به خوبی آشکار می‌کند.

بازار تهمت و افترا در این دوره رواجی عجیب داشت، معتقدین هرمذهب ضمن اراداتی که بر مذاهب دیگر وارد می‌دانستند، به ذکر تهمت‌ها و افترائاتی نیز