

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ
سال پنجم، شماره‌ی نوزدهم، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۱۸-۹۲

کسری از نقد دین‌ها تا داعیه‌ی پیامبری

علیرضا ملائی توانی*

چکیده

سخن گفتن در باره‌ی رویکردهای دینی کسری به علت نقدهای تندش به ادیان موجود، چندان آسان نیست او نه یک نواندیش دینی بود، که از اصلاحات دینی دفاع کند و نه یک بنیادگرای دینی بود، که از بازگشت به اصل دین سخن بگوید؛ بلکه او منتقد دین‌ها بود که سپس ادعای پیامبری کرد. بنابراین، مساله این است که چرا و چگونه کسری از نقد دین‌ها به داعیه‌داری یک دین جدید پرداخت؟ این مقاله، با سیری در گفتمان دینی کسری، به این نتیجه می‌رسد که وی دین را به متابه‌ی چراغ هدایت آدمی برای همه‌ی جوامع در همه‌ی دوران‌ها ضروری می‌شمرد؛ اما دین مورد نظر او به سلاح منطق، خرد و علم عصر نیاز داشت تا توانایی تفہیم و تبیین آموزه‌هایش را داشته باشد و همگام با دگرگونی‌های تاریخی متحول گردد. او ادعا می‌کرد ادیان موجود فاقلاً چنین خصیصه‌ای هستند؛ لذا کوشید تا دینی جدید منطبق با نیازهای عصر پدید آورد و آن را جانشین دین‌های موجود نماید. «پاکدینی» همان دین ساختگی کسری است که او را در قامت یک پیامبر خودساخته آشکار نمود.

واژه‌های کلیدی: اصلاح دینی، خردگرایی، اصلاحات رضاشاه، دین، پیامبری.

* دانشیار پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(mollaiynet@yahoo.com) ایمیل:

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۴/۰۷ – تاریخ تایید: ۹۳/۰۴/۱۸

مقدمه

کسروی در زندگی خود، سه دوره‌ی نسبتاً متمایز را پشت‌سر نهاد: دوره‌ی نخست که عمدتاً در تبریز سپری شد، به کسب علوم دینی گذشت. کسروی در این دوره، به کسوت روحانیان در آمد، تعلقات شدید دیندارانه از خود بروز داد و با مبلغان مذاهب دیگر مناظره کرد و به سبک ادبیان عرب، برای خود لقبی که به لفظ دین ختم می‌شد برگزید و از اسلام سنتی دفاع کرد.^۱ اقامت در تهران، سرآغاز دوره‌ی دوم زندگی کسروی بود که در پیوند با اصلاحات رضاشاه، مسیر تازه‌ای یافت. ویژگی این دوران، که تا تاسیس مجله‌ی پیمان ادامه یافت، این است که کسروی در چهره‌ی یک پژوهشگر علمی پدیدار می‌شود و متأثر از فضای روشنفکری آن عهد به ایران‌گرانی متمایل می‌شود و تعلقات او به اسلام سنتی کاهش می‌یابد. انتشار کتاب آیین، طلیعه‌ی دوره‌ی سوم زندگی کسروی است که با انتقاد اجتماعی در مجله پیمان، ابعاد تازه‌تری یافت و سرانجام با براندازی کیش‌های موجود و دراندازی یک دین جدید پایان پذیرفت.

کسروی در مرحله‌ی نقد دین‌ها – یعنی پیش از آن که ادعای پیامبری کند – بر این باور بود که پایه‌گذاری هر دین جدیدی پس از اسلام، کاری بیهوده و نشانه‌ی نادانی است؛ زیرا اسلام خداشناسی را به جائی رسانده که هرگز بالاتر از آن نتوان گفت،^۲ اما او رفته رفته در مسیر بررسی انتقادی مذاهب اسلامی، گستاخانه به این نتیجه رسید که باید مذاهب اسلامی را یک به یک برانداخت؛ زیرا تلاش برای احیای اسلام، حرکتی بی‌ثمر و محکوم به شکست است، زیرا از اسلام هر آنچه باقی مانده، سراسر زیان آور است.^۳

حال با عنایت به این دگردیسی و تحول در اندیشه‌ی کسروی، پرسش مهم این است که چرا و چگونه کسروی از مرحله‌ی نقد دین‌ها، به مرحله‌ی پیامبری گام برداشت؟ چه عوامل و مسائلی بستر را برای او فراهم ساختند و او در این فرایند، از چه مراحلی گذر کرد؟ چه عوامل و انگیزه‌هایی او را به داعیه‌داری یک دین جدید کشاند؟

۱. مهدی مجنه‌ی، (۱۳۷۷)، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، تبریز: زرین، ص ۲۲۱.

۲. احمد کسروی، (۱۳۸۱)، پیمان (سال اول)، تهران: فردوس، ص ۲۶۹-۲۶۸.

۳. همو، (۱۳۱۹)، ما چه می‌خواهیم، تهران: پایدار، ص ۱۹۳.

به رغم آثار فراوانی که تاکنون پیرامون کسروی انتشار یافته است، نمی‌توان به استناد آن‌ها پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داد. آثاری چون قتل کسروی اثر ناصر پاکدامن،^۱ کسروی و تاریخ مشروطه اثر سهراب یزدانی،^۲ و جریان‌های اصلی تاریخ‌نگاری دوره پهلوی اثر سیمین فضیحی،^۳ بیشتر رویکردهای تاریخ‌بیزوهانه دارند تا دین‌کاوانه. آثاری چون سیری در اندیشه سیاسی کسروی نوشته حجت‌الله اصیل^۴؛ نقد آثار کسروی اثر عبدالعلی دستغیب،^۵ و مقاله‌های ناصح ناطق،^۶ گفتار داریوش رحمانیان در کتاب علت‌شناسی انحطاط ایرانیان و مسلمین،^۷ بیشتر به اندیشه، سبک تفکر و شیوه‌ی علمی کسروی پرداخته‌اند و کمتر متعربض رویکردهای دینی وی شده‌اند.

دو گونه آثار نیز در نقد مدعیات دینی کسروی نوشته شده‌اند: نخست، آثاری با صبغه‌ی برون‌دینی مانند تحقیق در تاریخ عقاید: شیخیگری، باییگری، بهائیگری ... کسروی گرانی اثر یوسف فضائی،^۸ و آورندگان اندیشه خطای سیری در احوال صادق هدایت و احمد کسروی، تالیف احسان طبری،^۹ و پاکدینی در آراء کسروی.^{۱۰} دوم، آثار کسانی چون مهدی

۱. پاک‌دامن، ناصر، (۱۳۸۰)، قتل کسروی، سوئد: افسانه.

۲. سهراب یزدانی، (۱۳۷۶)، کسروی و تاریخ مشروطه ایران، تهران: نی.

۳. سیمین فضیحی، (۱۳۷۲)، جریان‌های اصلی تاریخ‌نگاری در دوره پهلوی، مشهد: نوند.

۴. حجت‌الله اصیل، (۱۳۵۶)، سیری در اندیشه سیاسی کسروی، تهران: امیرکبیر.

۵. عبدالعلی دستغیب، (۱۳۵۷)، نقد آثار کسروی، تهران: پازند.

۶. ناصح ناطق، (۱۳۵۶)، «سخنانی در باره احمد کسروی»، مجله راهنمای کتاب، س. ۲۰، ش. ۱۱-۱۲.

۷. داریوش رحمانیان، (۱۳۸۲)، تاریخ علت‌شناسی انحطاط و عقب‌ماندگی ایرانیان و مسلمین، تبریز: دانشگاه تبریز

۸. یوسف فضائی، (۱۳۶۳)، بهائیگری، کسروی گری، تحقیق در تاریخ عقاید: شیخیگری، باییگری، بهائیگری ... کسروی گرانی، تهران: عطائی.

۹. احسان طبری، (۱۳۷۸)، آورندگان اندیشه خطای سیری در احوال صادق هدایت و احمد کسروی، تهران: کیهان.

۱۰. محمدرضا قانون‌پور، (۱۳۸۱)، «پاکدینی در آراء کسروی: نگرشی عقلانی به دین»، ایران نامه، س. ۲۰، ش. ۲-۳.

حاج سراج انصاری،^۱ نورالدین چهاردهی،^۲ نورالدین حسینی شیرازی،^۳ فرهنگ نجعی،^۴ و آیت‌الله خمینی^۵ که عمدتاً رویکرد درون‌دینی داشته و در زمان کسری و در واکنش به اندیشه‌های وی نوشته شده‌اند که هدف اصلی آن‌ها، طرد و تکفیر کسری بوده است. روش‌شناختی است که این آثار، نه از نظر هدف، روش و نوع نگاهشان با پژوهش حاضر همپوشانی دارند و نه می‌توانند به پرسش‌های این پژوهش پاسخ گویند. از همین رو، این مقاله می‌کوشد، با استناد به آثار کسری و با تحلیل نوشتار او، فرایندهای گذار وی از نقد دین‌ها به پیامبری را بررسی کند.

الف) زمینه‌های گذار کسری به نقد دین‌ها

بی‌تر دید تأملات دینی کسری ریشه در بسترها اجتماعی، سیاسی و خانوادگی او داشت که اینکه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

۱. سابقه دینی و خانوادگی

کسری از متن یک خاندان روحانی برخاست. پدر و اجدادش همه روحانی بودند. خود او نیز به سلک روحانیان درآمد. هر چند او از این شغل راضی نبود و می‌کوشید از فعالیت‌های متعارف روحانیان دوری گزیند، اما سرانجام نامرد اداره‌ی «مسجد و محکمه موروثی‌شان» شد.^۶ کسری چنان‌که خود گفته است از پدرش تأثیر بسیار پذیرفت. او یک شیعه معتدل بود و با مراسمی چون «عمرکشان» یا مصرف اندوخته‌های شیعیان در راه زیارت عتبات سخت مخالف بود. نه روضه می‌خواند و نه روضه‌خوانان را به منزل راه می‌داد و می‌گفت: «بهتر است آن پول را به نیازمندان داد».^۷

۱. مهدی سراج انصاری، (۱۳۲۳)، نیرد با بی‌دینی در پیرامون خرافات پاکدینی، تابان.

۲. نورالدین چهاردهی، (۱۳۶۶)، داعیان پیامبری و خدائی، تهران: فتحی.

۳. نورالدین حسینی شیرازی، (بی‌تا)، کسر کسری یا شکست کسری، شیراز: مصطفوی.

۴. فرهنگ نجعی، (بی‌تا)، کچ روحی‌های کسری، مشهد: طوس.

۵. روح‌الله خمینی، (بی‌تا)، کشف اسرار، قم: نشر فلق.

۶. احمد کسری، (۱۳۲۳)، زندگانی من با ده سال در عدیله و چرا از عدیله بیرون آمدم، تهران: باهماد آزادگان، ص ۹-۱۰.

۷. همان، ص ۱۷-۱۹.

همین بستر مذهبی، کسروی را واداشت تا در فرصت‌های مقتضی به تأمل در قرآن و حفظ آن پیردازد که همین امر تحول بزرگی در سیر اندیشه و اعتقاد او پدید آورد.^۱ در همین دوران، کسروی در مدرسه‌ی آمریکائی تبریز، ضمن تدریس عربی، با مبلغان مذهبی مسیحی مباحثه کرد و از حقانیت اسلام دفاع کرد. مناظره با مبلغان مسیحی، در بدو جوانی، ذهن او را درگیر مسائل اختلاف‌انگیز ادیان ساخت و در حیات فکری او اثر آفرین شد.^۲ چنان که با شیوع آیین بهائیت، با مبلغان این فرقه مناظره کرد و آن‌ها را محکوم کرد.^۳ بی‌تردید همین تحصیل و اشتغال در حوزه‌ی دین و نیز پیشینه‌ی خانوادگی‌اش، در ورود او به قلمرو تفکر دینی بسیار موثر بود؛ زیرا در دین را چنان در وجود او نهادینه کرد که تا پایان عمر از آن روی برخاست و جان بر سر همین آرمان نهاد.

۲. علاقه‌مندی به دانش‌ها و ایده‌های جدید

با فراهم آمدن مقدمات مشروطه در تبریز، کسروی نیز همچون بسیاری از مشروطه‌گران به مطالعه دانش‌های جدید از جمله حساب، هندسه، جبر و مقابله، ستاره‌شناسی، فیزیک و نیز فرآگیری زبان انگلیسی پرداخت. سپس با برخی از آزادی‌خواهان آشنا شد و به مطالعه‌ی آثاری چون سیاحت نامه ابراهیم بیگ، تاثیر زیادی در وی داشت و آتش درونش شعله‌ور شد.^۴ آشنائی با دنیای جدید و ایده‌های نوین، از جمله مشروطیت که کسروی سخت شفته آن شده بود، او را همچون بسیاری از ایرانیان، درگیر دو دنیای متضاد سنتی و مدرن کرد. به اعتقاد کسروی، این اندیشه‌های جدید با آن اندیشه‌های کهن هیچ نسبتی ندارد، این دو نیرو همدیگر را سست می‌کنند. امید می‌رفت که مشروطه، اندیشه‌های کهن را از میان برد، اما بر عکس، اندیشه‌های کهن شور آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی را از توان اندادخت. نتیجه‌ی این تلاش‌ها، آمیختگی آلدگی‌های کهن با اندیشه‌های جدید بود که مایه‌ی سرشکستگی مردم شد. برخی دین را پذیرفته و در عوض، اندیشه‌های جدید را طرد کردند و برخی بر عکس. در نتیجه، کیش‌های جدید ظهر کرد.^۵

۱. همان، ص ۵۷.

۲. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، ص ۲۲۱.

۳. زندگانی من با ده سال در عدیله و چرا از عدیله بیرون آمدم، ص ۸۷-۹۲.

۴. همان، ص ۶۴-۶۳.

۵. احمد کسروی، (۱۳۷۸)، در پیرامون خرد، به کوشش عزیز الله علیزاده، تهران: فردوس، ص ۲۵.

کسری بدون بررسی نقادانه مناسبات دین و دانش و بدون توجه به ماهیت متفاوت گفتمان‌های دینی و علمی، اعتقاد داشت از روزگاری که دانش‌ها رشد شتابنده یافتند، دین‌ها در وضعیت رقت‌باری قرار گرفتند، زیرا از یک سو، دستاوردهای دانش بشری با دین سازگار نبود و از سوی دیگر، دنیاگرانی که در کنار دانش رشد کرد عرصه را بر دین تنگ کرد. در نتیجه، ناسازگاری دانش‌ها با دین، رهبران دینی را به دشمنی با آن‌ها برانگیخت؛ اما در این نبرد همواره دین بود که سست و ناتوان و شکست خورده بیرون آمد.^۱ کسری، که همه دین‌ها را با یک چوب می‌راند، به این نتیجه رسید که دین در درجه اول، باید با دانش سازگار باشد؛ چون هدف دین، شناساندن معنی زندگی و جهان و سازگاری با راستی‌هاست. دین‌های ناسازگار با علوم، از میان رفته‌اند.^۲

بدیهی است این گرایش‌های متضاد، ذهن و ضمیر کسری را به خود مشغول می‌داشت زیرا او نه همچون روشنفکران سکولار می‌توانست دین را فدای ایده‌های نوین کند و نه همچون سنت‌گرایان ایده‌های نوین را فدای دین. او دغدغه هردو را داشت و در همه حال، برای حفظ هردو تلاش می‌کرد. همین امر او را از یک سو، به نقد اجتماعی و نقد باورها و آموزه‌های دینی موجود می‌کشاند و از سوی دیگر، به نقد تمدن غرب، تا از میان آن‌ها سنتز جدیدی به نام پاکدینی، که هم حاوی باورهای توحیدمحور ادیان پیشین باشد و هم سازگار با مقتضیات دنیای جدید، پدید آورد.

۳. تجربه و عمل

از نگاه کسری کثرت و تعدد زبانی رایج در ایران، یکی از موانع یکپارچگی ایران بود که او را ودادشت تا شعار «یک درفش، یک دین، یک زبان»^۳ را سر دهد و از برابری همه نژادها دفاع کند و با میهن‌پرستی افراطی و کینه‌جویانه به مخالفت برخیزد و خواهان برچیدن فرقه‌های دینی، زبان‌های محلی، طرد تعصبات قومی و اتحاد و یکپارچگی همه‌ی ایرانیان شود.

۱. همو، (۱۳۳۶)، دین و جهان، تهران: پایدار، ص ۱۷-۱۵

۲. ما چه می‌خواهیم، ص ۸۷

۳. احمد کسری، (۱۳۵۱)، یک درفش، یک دین، یک زبان، تهران: پایدار.

تجربه‌ی زیست کسروی در نقاط مختلف کشور، او را با عمق پراکندگی و از هم گسیختگی جامعه ایران آشنا ساخت. بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و کشاش مسلمانان و مسیحیان در اثنای جنگ، درگیری شیعیان با سنتی‌ها، تحرکات بابی‌ها و بهائی‌ها، بروز قحطی و شیوع بیمارهای مسری شرایط بسیار دشواری بر مردم ایران تحمل کرد. کسروی که این بحران بزرگ را از نزدیک مشاهده کرده بود، دریافت که این مذاهب نمی‌توانند ایرانیان را به یاری و همدردی یکدیگر سوق دهند. به باور او، در دنیاک‌ترین اقدام در این بحران‌ها، کار کسانی بود که به جای کمک به گرسنگان، مراسم روضه‌خوانی بر پا می‌داشتند. این خاطره ناخوشایند چنان کسروی را به خود مشغول داشت که در بازandیشی باورها و آموزه‌های دینی تاثیری ماندگار داشت.^۱

۴. خردگرائی

اساس کار کسروی بر خردگرائی استوار بود. او خرد را بهترین و مهم‌ترین راهنمای بشر در همه‌ی عرصه‌ها می‌شمرد. خرد شناسنده‌ی نیک و بد؛ راست و کج؛ سود و زیان؛ خیر و شر و مانند آن‌ها است. اگر بشر میوه‌ی آفرینش و اشرف مخلوقات است صرفاً به علت خردمندی او است. پس، اگر آدمیان خرد را بشناسند و از آن پیروی کنند همه دشمنی‌ها، رنج‌ها و سختی‌ها از میان بر می‌خیزد و بشر در مسیر ترقی و خوشنیختی قرار می‌گیرد.^۲ کسروی در این مسیر، زیر نفوذ تفکر عصر روشنگری اروپا بود. خرد برای او همچون روشنگران به ملاک و معیار سنجش و شناخت همه‌ی پدیده‌های اجتماعی، انسانی و حتی ماوراء‌الطبیعی تبدیل شده بود.^۳ به همین خاطر، کسروی می‌کوشید رازهای جهان را در پرتو عقل و اندیشه بشر بگشاید و ریشه‌ی همه‌ی دردهای اجتماعی را شناسائی و درمان کند، اما درمان مورد نظر او، پیوند دین و خرد بود: «دانستان دین و خرد شگفت است. دین با خردها برپا است و خردها با دین پایدار می‌باشد. دین را باید با خرد دریافت و خرد را باید با دین نگهداشت. دین باید هر باره خردپذیر باشد و کم‌تر چیزی که با خرد نمی‌سازد در آن نباشد، دین در معنای والاترش این است.»^۴

۱. زندگانی من با ده سال در عدیله و چرا از عدیله بیرون آمدم، ص ۱۱۵-۱۱۱.

۲. احمد کسروی، (۱۳۷۸)، در پیرامون خرد، به کوشش عزیزانه علیزاده، تهران: فردوس، ص ۱۶-۱۷.

۳. کسروی و تاریخ مشروطه ایران، ص ۲۲-۲۱.

۴. در پیرامون خرد، ص ۵۴.

۵. نگاه عمل‌گرایانه و باور به اندیشه‌ی ترقی

پرآگماتیسم، جنبشی فلسفی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشه‌ها را باید در فواید آن‌ها جست‌وجو کرد؛ فایده‌ی عملی نظریه‌ها و اندیشه‌ها، مهم‌ترین ملاک «حقیقت» آن‌هاست. اندیشه‌ها و باورها هنگامی حقیقی هستند که سودمند باشند؛ مردم را خرسند سازند و زندگی آن‌ها را جهت و هدف بخشنند. پیامد پرآگماتیسم آن است که انسان‌ها خود را همواره در معرض تجدیدنظر و تغییرات آینده، در شیوه‌ی زندگی، تفکر و اخلاقیات قرار دهند.^۱ کسری نیز از همین منظر، به همه‌ی مسائل، حتی دین، می‌نگریست و آن را با معیار سود و زیان در ترازوی منفعت و ضرر می‌نهاد و از دینی دفاع می‌کرد که بیشترین سودمندی و بهروزی را برای بشر به ارمغان آورد. هر دینی، اگر از نگاه او مایه‌ی فساد، تباہی، سردرگمی و تیره‌روزی بود به نابودی آن همت می‌گماشت تا راه شکوفائی تمدن و تفکر هموار گردد. جالب این است که او ایده‌های خود را معیار تشخیص سود و زیان دین قرار داده بود و از منظری، کاملاً دنیائی به دین می‌نگریست و مشخص بود که جستجوی منافع دنیائی از دین راهی به خطاست.

کسری همچنین از هواداران اندیشه‌ی ترقی بود که منظور از آن به تعبیر پولارد «مطلوب‌تر شدن اوضاع و احوال نسبت به وضعیت قبلی است».^۲ کسری، پیشرفت دائمی و مستمر انسان را خواست و آیین خدا می‌شمرد و موتور ترقی انسان را اندیشه و باورهای او می‌دانست.^۳ از نگاه کسری، اندیشه‌ی پیشرفت از ترکیب علم و دینی که ساخته‌ی ذهن او بود به دست می‌آمد و تها آن را ضامن خوشبختی بشر می‌پنداشت. کسری در راستای اندیشه‌ی ترقی، اصل جاودانگی و خاتمیت را زیر سوال می‌برد. به باور او دین باید همگام با زندگی، در پیشرفت دائمی باشد تا با زندگی آدمی همساز شود؛ زیرا مسئولیت بخش بزرگی از پیشرفت زندگی، بر عهده دین است.^۴

۱. حسین بشیریه، (۱۳۸۲)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی، تهران: نگاه معاصر، ص ۲۵۱-۲۵۰.

۲. سیدنی پولارد، (۱۳۵۴)، اندیشه ترقی تاریخ و جامعه، ترجمه حسین اسدپور پیرانفر، تهران: امیرکبیر، ص ۹-۱۰.

۳. تاریخ علم‌شناسی انحطاط و عقب‌ماندگی ایرانیان و مسلمین، ص ۲۹۵-۲۹۴.

۴. ماچه می‌خواهیم، ص ۲۱۴.

کسری مدعی بود با شناخت دردها و درمان‌ها، می‌کوشد به گمراهی‌ها و پراکندگی‌ها پایان دهد، کیش‌های سد راه پیشرفت را براندازد و طرحی جدید برای پیشرفت بشر دراندازد.^۱

ب) اصلاحات رضاشاه

بی‌تر دید اقدامات و اصلاحات رضاشاه در ایجاد ارتش ملی، اتحاد لباس، آزادی زنان، تضعیف روحانیان، ایران‌گرائی و... در روند تحول اندیشه‌ی دین‌گرایانه کسری نقشی تعیین‌کننده داشت؛ زیرا او را هم به نقد دین‌ها و هم نوآوری‌های دینی سوق داد که اینک به برخی از محورهای آن اشاره می‌کنیم:

۱. وطن‌خواهی

یکی از دغدغه‌های کسری، برانگیختن انگیزه‌های میهن‌دوستی ایرانیان بود. هرچند اندیشه میهن‌پرستانه کسری، با همه‌ی گونه‌های ناسیونالیسم تفاوت داشت؛ اما ایران‌گرائی او با ناسیونالیسم رضاشاه نقاط اشتراک فراوان داشت و در برانگیختن کسری به نقد اجتماعی جامعه ایران بسیار موثر بود. شاید مهم‌ترین وجه اشتراک آن‌ها، تلاش برای برانداختن زبان‌های محلی، طرد تعصبات قومی، ایجاد همسانی در پوشش‌ها، یکپارچگی فرهنگی و سرانجام اتحاد همه‌ی ایرانیان بود. از نگاه کسری، کثافت زبانی، قومی و مذهبی مانع مهم یکپارچگی ایرانیان محسوب می‌شدند. آشنایی نزدیک کسری با بسیاری از نظریه‌پردازان ناسیونالیسم ایرانی مانند محمود افشار و همکاری‌اش با مجله آینده، این اندیشه را در وجود او بیش از پیش عمق بخشید؛ چنان‌که با نگارش مقاله‌های ناسیونالیستی مانند «صفویه سید نبودند» کوشید تا به استناد داده‌های تاریخی اثبات کند که صفویان نه عرب و نه شیعه بلکه ایرانی و از تیار کرده‌اند.^۲ او همچنین با مطالعه‌ی وجه تسمیه شهرها^۳ و نوشتارهایی چون «عرب‌ها در خوزستان»،^۴ «آذری یا زبان باستان

۱. همان، ص ۱۵۲-۱۵۳.

۲. نک: احمد کسری، (۱۳۰۴)، «صفویه سید نبودند»، مجله آینده، س ۳، ش ۷.

۳. نک: همو، (۱۳۰۶)، «نام شهرهای ایران»، مجله آینده، س ۱، ش ۶.

۴. نک: همو، (۱۳۰۴)، «عرب‌ها در خوزستان»، مجله آینده، س ۱، ش ۱.

آذربایجان»^۱، «شهریاران گمنام»^۲، «تاریخ مشعشعیان»^۳ به ایده‌های وطن‌خواهانه با هدف تقویت هویت ملی ایرانیان همت گماشت و گاه با ملی‌گرایان دو آتشه ایران هم‌سخن شد.^۴ در واقع اقدامات نوسازانه رضاشاه، موجب شد رویکردهای دین‌گرایانه‌ی کسری جای خود را به ایران‌گرایی بدهد؛ زیرا او تصور می‌کرد اقدامات نوسازانه‌ی رضاشاه، یکپارچگی ملی را تقویت می‌کند، اما او بهزودی دریافت که یکپارچگی ملی بیش از هر چیز به یکپارچگی اعتقادی نیاز دارد تا مکمل آن باشد. منظور کسری از اتحاد ملی، ایجاد پیوندها و پیوستگی‌های وسیع و عمیق روحی و عاطفی مردم یک سرزمین بود که از رهگذر یکی شدن راه و آرمان زندگی یا همان وحدت دینی به دست می‌آمد و آن‌ها را از هدف و مقصد مشترک برخوردار می‌ساخت. زیرا مردمی که یکدل و یکزبان نباشند آینده‌ی درخشانی نخواهند داشت.^۵ همین امر کسری را به طرح یک آیین جدید سوق داد.

۲. سیاست‌های مذهبی رضاشاه

به اعتقاد کسری، رضاشاه «بسیاری از آرمان‌های نیک‌خواهان ایران را از بنیادگراردن بانک ملی، برانداختن کاپیتولاسیون، یکسان‌گردانیدن رخت‌ها، کشیدن راه آهن و مانند این‌ها را به انجام رسانید و یکی از آن‌ها نیز رو باز شدن زن‌ها بود».^۶ به باور او: «رضاشاه با بدی‌هایی که می‌داشت به نیکی‌هایی کوشیده. در زمان او چند رشته کار سودمند بزرگی انجام گرفته بود: یک سپاه به سامانی پدید آمد، کشور آسوده و ایمن گردیده، خانخانی برافتاده، ایل‌های بیانگرد تاراجگر، دیهنشین (تخته قاپو) شده، ملاها از نیرو افتاده، زن‌ها از چادر و روبند بیرون آمده، قمه‌زنی و زنجیرزنی از میان رفته،

۱. نک: همو، (۱۹۹۹)، آذربایجان باستان آذربایجان، آمریکا: کتابفروشی ایران.

۲. نک: همو، (۱۳۷۷)، شهریاران گمنام، تهران: جامی.

۳. نک: همو، (۱۳۷۸)، مشعشعیان، تهران، بهکوشن عزیز الله علیزاده، تهران: فردوس.

۴. علیرضا ملائی توani، (۱۳۸۱)، «مجله آینده و تاریخ نگاری مبنی بر هویت ملی»، فصلنامه مطالعات ملی، س^۴، ش^{۱۴}، ص ۱۴۷-۱۴۴.

۵. کسری و تاریخ مشروطه‌ی ایران، ص ۲۵.

۶. احمد کسری، (۱۳۵۵)، خواهان و دختران ما، تهران: نشر کتاب، ص ۴.

گل مولاها و درویش‌ها از بازار و خیابان پاکشیده. این‌ها چند رشتۀ کارهای سودمندی است که انجام یافته بود.^۱ به باور کسری، رضاشاه در مسیر ترقی ایران گام برمی‌داشت و اقدام‌های او به این جهت که مصروف آگاهی توده‌ها، زدودن نادانی‌ها، پیرایش خرافه‌ها و آلوگی‌ها و اتحاد ایرانیان شد، شایسته تحسین بود. بنابراین، راز بزرگ دفاع وی از رضاشاه، مبارزه با همه‌ی چیزهای بود که کسری، آلوگی توده‌ها می‌خواند.^۲ از همین‌رو، کسری دلبسته‌ی رضاشاه شد و هرگز رضاشاه را به صورت جدی نقادی نکرد.

البته کسری اقدامات رضاشاه را تنها موجب وحدت ظاهری ایرانیان می‌دانست؛ اما وحدت واقعی نیازمند اتحاد عقیدتی بود که کسری زیر عنوان «پاکدینی» تبلیغ می‌کرد. کسری دینداری یا پرستش خدا را بی بردن به خواست و آیین خدا و فهم معنای جهان و زیستن به آیین خرد می‌دانست. پرستش خدا یعنی هر کس در آرزوی آبادی جهان باشد؛ با بدی‌ها بجنگد؛ با گمراهی‌ها نبرد کند و دردهای بشر را کاهش دهد. زیرا آدمی در این جهان زندگی می‌کند و تا در این جهان است باید در اندیشه آبادی آن باشد. جهان آخرت و دنیا به هم پیوسته‌اند؛ مردمی که در این جهان خوار و پست زندگی کند، در آن جهان خوارتر خواهد بود.^۳ آشکار است که چنین آیینی نه تنها با جهت‌گیری دنیائی حکومت رضاشاه سازگار بود، بلکه مبانی فکری و اجتماعی آن را تقویت و تحکیم می‌کرد.

کسری با نگاهی غرض‌ورزانه، دین‌داری دوره‌ی رضاشاه را چنین تعریف می‌کرد: «پیروی کردن از ملایان، روضه‌خوانی برپا گردانیدن، در ماههای محروم و صفر دسته‌های زنجیرزن و قمهزن راه‌انداختن، به زیارت کربلا و مشهد رفتن، لاشه‌های گندیده مردگان را بار کردن و به قم و نجف فرستادن، و اگر یک گام بالاتر بگذاریم دولت را غاصب شناختن، مالیات را حرام دانستن، از نظام وظیفه گریختن، به قانون‌ها نافرمانی نمودن است.»^۴ با این توصیف‌ها، طبیعی بود که از رضاشاه مجدانه دفاع کند. افزون بر این، در حکومت سکولاریستی رضاشاه، تعلیمات مذهبی جایگاه خود را به وظایف ملی و مهندسی

۱. همو، (۱۳۵۷)، دادگاه، تهران: کسری، ص ۵۹.

۲. همو، (۱۳۵۷)، در راه سیاست، تهران: چاپاک، ص ۲۶-۲۷.

۳. همان، ص ۹۷.

۴. دادگاه، ص ۶۱.

داد. دولت می‌کوشید دین را به مثابه ابزاری در خدمت وحدت ملی قرار دهد.^۱ به همین خاطر، حکومت به جای حمله مستقیم به اسلام، وانمود می‌کرد که در مسیر تضعیف خرافه‌ها گام برمی‌دارد.^۲ دولت محدودیت‌های جدی در برگزاری مراسم سوگواری ایجاد کرد؛ و سنت‌هائی چون قربانی شتر در مناسبت‌های مختلف، قمه و زنجیر، تعزیه و شبیه‌خوانی، معركه‌گیری و شعبده‌بازی، پرده‌گردانی، رمالی، جن‌گیری، دعانویسی و... منوع کرد.^۳ آشکار است که این اقدامات رضاشاه، کسری را در مواضع تشجیع می‌کرد؛ زیرا حکومت پهلوی برای دگراندیشانی چون کسری فضای مساعدتری پدید آورد تا در غیاب روحانیت سنتی، آزادانه‌تر به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند به همین خاطر، نشست‌های خانه کسری هرگز تعطیل نشد.

۳. مساله زنان

از نگاه کسری کشف حجاب، به عنوان گسترده‌ترین مداخله‌ی دولت در فرهنگ عمومی، یک کار بزرگ تاریخی بود که زن‌های ایران پس از هزارها سال چادر و روبد را کنار نهادند و با روهای باز به کوچه و خیابان‌ها در آمدند که بایستی ارجش را شناخت.^۴ با سقوط رضاشاه و توقف کشف حجاب، کسری به ابراز تاسف پرداخت؛ وی ادامه نیافتن برنامه‌های اصلاحی رضاشاه را خواست بدخواهان ایران دانست که با این اقدام، نوعی دو دستگی بین زنان تحصیلکرده و آگاه، با زنان بی‌سواند و سنتی پدید آوردن.^۵ از این رو، کسری به رغم تاکیدهای اسلام، برای آن که بحران ناشی از حجاب را به کلی حل کند، همچون تبلیغات رسمی حکومت رضاشاه، حجاب را نه به عنوان یک اصل دینی بلکه به استناد شواهد تاریخی به عنوان یک سنت ایرانی معرفی کرد که از روزگار پیش از اسلام در میان طبقات متمول رواج داشت.^۶

۱. الول. پی‌ساتن، (۱۳۵۱)، رضا شاه کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعظیم صبوری، تهران: علمی، ص ۴۳۵.

۲. همان، ص ۴۳۳.

۳. ابراهیم صفایی، (۱۳۵۶)، رضاشاه و تحولات فرهنگی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ص ۱۱۶-۱۱۳.

۴. خواهان و دختران ما، ص ۴.

۵. همان، ص ۵-۴.

۶. همان، ص ۷.

به باور او در عهد پیامبر و تا دیر زمانی پس از آن، زنان روگشاده بودند. به علاوه، نه در قرآن و نه در هیچ کتاب فقهی نمی‌توان مطلبی دال بر رو گرفتن زنان یافت.^۱ از نگاه او، اگر حجاب برای آن است که زنان ایمن باشند، این از حجاب بر نمی‌خizد. زیرا زنان ناپاک هم روبند دارند. به باور او حجاب مورد نظر خدا دو وجه دارد: یک، زنان با بیگانگان نیامیزند، دوم، در بیرون خانه ساده و بی‌آلایش باشند. پیامبر اسلام نیز بر همین دو وجه تاکید کرده است.^۲ کسری با نادیده انگاشتن دستورات روشن دینی، در این باب خودسرانه به تفسیر آموزه‌های دینی دست زد و بدون آن که در عواقب فرهنگی آن تأمل کند برای نهادینه کردن دیدگاه‌های خود، به سوی ابداع دین جدیدی سوق یافت تا در این دین ابداعی، مقوله حجاب زنان را به گونه‌ای متفاوت با ادیان الهی سامان دهد.

ج) نفی نواندیشی دینی و بایستگی‌های دین جدید

کسری برای آن که راهی متمایز از نواندیشان و بنیادگرایان دینی در پیش بگیرد، ضمن نفی کامل اندیشه‌ی اصلاح طلبی دینی، به نقد میراث فکری بنیادگران پرداخت. سپس با ارائه‌ی تعریفی خاص از دین، به بیان ویژگی‌های دین مطلوب خود همت گماشت و همگان را به سوی آن فراخواند که اینک محورهای آن را مورد بحث قرار خواهیم داد:

۱. نقد اصلاح دین و اصلاح‌گران دینی

کسری هم معتقد اصلاح دینی و هم منتقد بنیادگرائی و بازگشت به اصل دین بود. به باور او در سده‌های گذشته، بسیاری از اندیشمندان اسلامی به چاره‌اندیشی در باره‌ی انحطاط مسلمانان پرداخته و در این راه گام‌هائی برداشته‌اند؛ اما ثمره‌ی تلاش همه آن‌ها نه اتحاد، بلکه کینه و کشمکش بوده است. او به عنوان نمونه، از عبدالرحمن کواکبی، سید جمال، سید احمدخان، غلام احمد قادریانی، عبدالوهاب، شریعت سنگلنجی و ... یاد کرده و به انتقاد از راه و روش آنان پرداخته است. کسری همچنین شعار بنیادگرائی را یک ادعای بزرگ و غیر واقعی می‌پنداشت و معتقد بود که هرگز نمی‌توان دین را به اصلش باز گرداند. اگر کسی بگوید یک کوه را جابه‌جا می‌کنم، پذیرفتنتی تر از آن است که دین را به اصلش باز

۱. همان، ص ۱۰.

۲. پیمان (سال اول)، ص ۲۳۵.

می‌گردانم.^۱ بدین‌سان، کسری خود را از بنیادگرایان و اصلاح‌گران جدا کرد و با نگاهی تحیرآمیز به جریان نوادریشی دینی نگریست. از نگاه او، پس از سید جمال و عبده «اندیشه‌ی اصلاح دین» به یک جریان فکری در میان ملایان تبدیل شد. با ظهر مشروطه و بروز کشاکش بین روشنفکران سکولار و علماء از یک سو، و گسترش دانش‌های جدید از سوی دیگر، تعداد بیشتری از ملایان به جنش اصلاح دین پیوستند و برخی از روحانیان خود را «مصلح» خواندند، بدون آن که به کار ثمربخشی در امر دین ورزی برخیزند.

کسری با بررسی انتقادی کارنامه‌ی اصلاح‌گران دینی، کار آن‌ها را سراسر زیان‌بار دانست؛ دلیل او این است که هدف اصلاح‌گران هرگز برانداختن کیش‌های پراکنده و چاره‌اندیشی درباره‌ی آلوگری‌ها نبود، بلکه قصد داشتند همین کیش‌های موجود را آراسته گردانده و چیزهای زننده را از آن دور کنند و به استواری آن کیش‌ها بیافزايند. علمای شیعه می‌کوشیدند به اختلافات شیعه و سنی پایان دهند و به داستان‌های ۱۳۰۰ سال قبل نپردازنند، اما هرگز اندیشه‌ی برانداختن این کیش‌ها به مغز آن‌ها خطور نمی‌کرد. حداقل تلاش آن‌ها جلوگیری از کارهای ناپسندی چون بردن مرده‌ها به قم و نجف بود تا دین را روز آمد جلوه دهند، اما آن‌چه ما به آن می‌کوشیم، رستگاری جهانیان است که اصلاح‌گران به آن پی نبرده‌اند.^۲

ناگفته روشن است که دغدغه‌ی کسری اصلاح یک دین مشخص نبود، بلکه قصد داشت با تأکید بر حفظ گوهر دین و برانداختن اختلافات و پراکنده‌گری‌ها، به نتایج عملی از دین در متن زندگی این جهانی دست یابد. انسان دین‌دار از نگاه او کسی بود که در این جهان، سعادتمند و به تبع آن در جهان دیگر روانش آسوده باشد. از این منظر، او نگاهی بین ادیانی داشت و بر عنصر مشترک ادیان الهی یعنی پرستش خدا تأکید می‌کرد و جزئیات اختلاف انگیز ادیان موجود را نادیده می‌انگاشت، اما روشن است که او در برخورد با اصلاح‌گران، به خطای رفت زیرا اگر اصل اصلاح دینی را پذیریم همواره باید شاهد ظهور دین‌های تازه باشیم. به باور کسری، کسانی که از بازگشت به اصل دین سخن می‌گویند، باورهای خود را به اصل دین نفوذ می‌دهند: مثلاً صوفی می‌گوید، صوفی‌گری از زمان

۱. ماجه می‌خواهیم، ص ۱۸۴.

۲. همان، ص ۱۸۵-۱۸۴.

پیامبر وجود داشته، شیعه هم همین طور. این‌ها هرگز نمی‌خواهند دستگاه‌شان آسیب بینند و بازارشان بی‌رونق شود. کسری حتی با ایده‌ی بازگشت به قرآن، به عنوان تنها معیار و مبنای اتحاد و رفع اختلافات مسلمانان مخالفت می‌ورزید و معتقد بود مشخص نیست راهی که قرآن می‌گوید کدام یک از این کیش‌ها است؟ زیرا همگی از قرآن دلیل می‌آورند.^۱

به اعتقاد او، اصلاح دین به شیادان میدان می‌دهد تا دین را بازیچه هوس‌های خود گردانند و هر چه را به سود خود یافتند، به نام اصلاح دین رواج دهند. او با بی‌احترامی از مصلحان و اقدام‌های اصلاحی آنان یاد می‌کند و از آنان می‌پرسد، اگر بشر می‌تواند راستی‌ها را بشناسد، چه نیازی به دین است و اگر نتواند پس چگونه می‌تواند کاستی‌ها و نادرستی‌های دین را بازشناسد؟^۲ به اعتقاد کسری حتی اگر موفق شویم، مردم را به وضعیت آغاز اسلام بازگردانیم، باز تیجه‌ای به دست نخواهد آمد. دلیل این امر رواج وهابیت در حجاز است^۳ لذا وی به نفی بنیادگرایی پرداخت.

۲. راه کسری

کسری با نفی حرکت‌های بنیادگرا و اصلاح‌گری دینی، راهی متمایز را نشان داد و گستاخانه نوشت، اکنون هدف ما آن است که چهارده و پانزده کیشی که در ایران است، یک به یک براندازیم و همه‌ی مردم را به شاهراه آوریم و در این راه به یاری خدا پیروزیم. پس، اگر اندوه اسلام را می‌خورید از اسلام چیزی باقی نماند، اگر در بند آن بنای ذهنی هستید، آن سراسر زیان‌آور است.^۴ کسری هواداری از اسلام موجود را کار ملایان می‌شمرد و معتقد بود کیش‌های موجود، و از جمله اسلام، مظہر بی‌دینی است که باید ریشه‌ی آن‌ها را برانداخت. با این همه کسری در متن اسلام، یک رشته بنیادهایی چون: جهان را دستگاهی بیهوده نپنداشتن، با آفریدگار خستویدن، به زندگی آینده باور داشتن و زندگی به آین خرد کردن، می‌دید که معتقد بود عصاره اسلام است. این‌ها نه تنها بنیاد

۱. همان، ص ۱۹۰-۱۹۱.

۲. ما چه می‌خواهیم، ص ۱۹۸-۱۹۷.

۳. همان، ص ۱۹۹-۱۹۸.

۴. همان، ص ۱۹۳.

اسلام بلکه بنیاد همه ادیان است و از قرآن به دست آمده است،^۱ اما تنها باور به این اندیشه‌ها کافی نیست و باید به کارهای مهم‌تری اقدام کرد:

۱- باید با نوآندیشان سخن گفت تا معنای دین و اهمیت آن را در یابند.

۲- باید با همه‌ی فرقه‌های منشعب از اسلام و بدآموزی‌های آن‌ها که بنیان اسلام را ضعیف کرده‌اند، نبرد کرد و همه آن‌ها را برانداخت.

۳- باید بدآموزی‌های کهن و جدید از فلسفه یونان، صوفی‌گری، خراباتی‌گری و فلسفه مادی را از میان برد.

۴- باید برای هر چیزی که بنیاد دین است، دلیل‌های مبتنی بر علم و خرد اقامه کرد و سپس بر روی این بنیاد یک آیین زندگانی پدید آورد.^۲

نکته‌ی تناقض‌آمیز این است که کسری با تنقض مدعیات پیشینش پیرامون بنیادگرایی و بازگرداندن دین به اصل خود، مدعی است باید اسلام راستین را پیدا کنیم و بنیاد آن را به دست آوریم.^۳ به نوشته‌ی کسری، این راه بسیار دشوار است، زیرا او ناگزیر باید یک گام به پیش و یک گام به پس برمی‌داشت، چون میان دین و دانش فاصله‌ای گذاشته شود داشت و می‌باشد از میان همه‌ی دانش‌ها راهی به سوی خدا یافت. زیرا دین‌های گذشته، در زمان سادگی دل‌ها برخاسته و به سخنان ساده‌ای بستنده کرده بودند، لذا دلایل آن روز آن‌ها برای امروز کافی نیست و باید آئین تازه‌ای برای زندگی، بنیاد نهاد تا راهی به سوی خدا در دنیا جدید باشد و در این راه باید به سه نکته توجه کرد:

۱- در همه دین‌ها، اصول مشترک و جاودانه‌ای وجود دارد که تغییرپذیر نیستند.

۲- جهان همواره در پیشرفت است و این پیشرفت خواست خدا است. لذا دین هم باید در مسیر پیشرفت باشد.

۳- باید خدا و آئین را از این جهان و کارهایش شناخت.^۴

۱. همان، ص ۲۰۰.

۲. همان، ص ۲۰۱.

۳. همان، ص ۲۰۳.

۴. همان، ص ۲۱۰-۲۱۲.

کسری از نقد دین‌ها تا داعیه‌ی پیامبری ۱۰۹

همیشه در برخورد با دین، دو مقوله رستگاری و گمراهی وجود داشت؛ رستگاری که خواست اصلی دین است، همواره یک معنا دارد، اما گمراهی در هر زمان تغییر می‌کند، یا دست‌کم عوامل، ابزارها و روش‌های آن تغییر می‌یابد. یک زمان، عامل گمراهی؛ بتپرستی، زمانی پندار و اندیشه، زمانی صوفی‌گری، زمانی خراباتی‌گری و زمانی فلسفه مادی است. اکنون دین‌های پیشین، چاره‌گشای گمراهی‌ها نیستند و باید چاره‌ای دیگر اندیشید.^۱

۳. دین چیست و ویژگی‌های مطلوب آن کدام است؟

کسری با تقدس‌زادائی از دین، یک تعریف عرفی از دین عرضه کرد. به باور او دین آن است که مردمان، جهان و آئین آن را نیک بشناسند و حقایق زندگی را دریابند و گوهر آدمی‌گری را بدانند و از راه خرد زندگی کنند.^۲ دین آن است که آدمیان از آفریدگار و خواست او ناآگاه نمانند و در پی خواست‌های بی‌ارج نباشند.^۳ دین شاهراه زندگی است و در نبود دین، مردم هر یک راهی مجزا در پیش گرفته، رشته اتحاد و پیوندان گسیخته می‌شود؛ گمراه و از هم پراکنده می‌شوند و هر کس به دنبال سود خود، به کشمکش با دیگران می‌پردازد؛ زیرا آدمیان راه زندگی را بدون دین نمی‌شناسند. در نتیجه، گرفتار رنج می‌شوند؛ روان‌شان ناتوان و سرورشته امور را به دست آز و هوس و خشم و کینه می‌دهند. البته خداوند برای شناخت نیک و بد، خرد را آفریده است ولی خرد به آموزگاری چون دین، سخت نیاز دارد، زیرا با وجود دانش‌های نوین، گمراهی بشر رو به فروتنی نهاده است.^۴ پس، رشته‌ای از حقایق گرانمایه‌تر وجود دارند که دور از دسترس دانش هستند.^۵ از آئین جاویدان خدا، این است که جهان همواره در مسیر پیشرفت قرار دارد و این پیشرفتها یا از راه علم بوده یا از راه خرد (یا دین). هر چند این دو راه، از هم جدا بوده‌اند ولی باید با هم پیوند داشته باشند.^۶

۱. همان، ص ۲۱۳.

۲. احمد کسری، (بی‌تا)، ورجاوند بنیاد، تهران: رشدیه، ص ۷۱.

۳. همان، ص ۷۴.

۴. همان، ص ۷۵.

۵. همان، ص ۷۹.

۶. همان، ص ۸۰.

به باور کسروی، دین برای آگاهی از ناپیداها و گشودن رازهای نهفته جهان و اشراف بر نادانسته‌ها و نادیده‌ها نیست. ناپیدا را جز خدا نداند؛ راز بسیاری از امور اساساً گشادنی نیست و آن چه گشادنی است کار دانش است. دین زبان سپهر است و آن چه از سپهر می‌توان فهمید را آشکار می‌سازد و از آن چه نتوان درک کرد بازمی‌دارد. پس، دین برای افروden به بار زندگانی نیست بلکه برای سبک کردن و برداشتن آن است.^۱

بدین‌سان کسروی با تعریفی متعارض با فلسفه‌ی دین، می‌کوشید یک رشته الزامات زندگی در این جهان را به عنوان ویژگی‌های دین مطلوب خویش برشمارد: «ما از دینی که آدمیان را از هم جدا کرده گروهی را بر دیگر برتری دهد بیزاریم. از دینی (سخن می‌گوئیم) که مایه سنتیزه و خونریزی نباشد و کسی بر دیگری برتری نجوید. آن را می‌گوییم که هر کسی هر چه نکوکارت، گرامی‌تر باشد و آرایش بیرون را ارج و بهایی نباشد، آن را می‌گوییم که هر کسی دستگیری افتادگان و آگاهی از حال همسایگان و خویشاوندان را بر خود فرض شمارد. آن را می‌گوییم که توانگران غم بی‌چیزان بخورند و بی‌چیزان با سختی ساخته، طمع در مال توانگران نکنند. آن را می‌گوییم که آدمیان خود را برتر از چهارپایان دانسته جز از خوردن و خوابیدن و گام جستن کارهای دیگری بر خود فرض دارند و همچون ددان به آزار همیگر بر نخیزند».^۲

کسروی در این رویکردها، صرفاً به کاربرد دین در متن زندگی اجتماعی نظر داشت، نه به عنوان یک جریان اعتقادی که هدف آن نزدیکی به خدا باشد؛ بلکه هدف رویکرد دین‌سالارانه‌ی کسروی، سامان دادن به زندگی این جهانی است و دین به مثابه یک ابزار نگریسته می‌شود. در حالی که فلسفه‌ی دین، توجه دادن بشر به خدا و آخرت است. کسروی در جهت مخالف با فلسفه‌ی دیانت، می‌کوشید خدا و آخرت را در حاشیه این هدف تعریف کند. به همین خاطر دین ساختگی او نه هرگز مخاطبی یافت و نه هرگز نفوذ و اعتباری پیدا کرد.

۱. همان، ص ۹۲.

۲. احمد کسروی، آیین، (۱۳۱۲)، تهران: ارمغان. بخش نخست، ص ۵۳-۵۲.

در واقع، کسری دین را با دستورالعمل پیشرفت زندگی دنیائی یکی انگاشته بود و در نتیجه، باورها، آداب و مناسک دینی را یکسره به سخره می‌گرفت. به همین خاطر، معتقد بود اگر دین را صرفاً شناخت خدا و پیامبر و امامان و قدیسان و انجام اعمالی چون نماز، روزه، زیارت، زکات، گریه و... پسنداریم که نتیجه آن رفتن به بهشت باشد دچار بدترین گمراهی‌ها شده‌ایم و از اصل شناخت دیانت فاصله گرفته‌ایم.

۴. معنای پرستش

پرستش خدا، یعنی شناختن او، پی بردن به خواست و آیین او و فهم معنای جهان و زندگی و زیستن به آیین خرد است. پرستش خدا آن است که هر کس آز و خودخواهی را بکشد و نه تنها پروای خود، بلکه پروای همگان کند. پس، هر کس که در آرزوی آبادی جهان باشد، با بدی‌ها یجنگد، با گمراهی‌ها برد کند و دردهای بشر را کاهش دهد بهترین پرستش‌گر خدا است و مایه‌ی خشنودی او است. شاید بگویند این‌ها امور این جهانی است و باید به آبادی آن جهان کوشید، می‌گوئیم، شما در این جهان هستید؛ خدا زیستگاه شما را در این جهان قرار داده و تا در این جهان هستید، باید در اندیشه این جهان و آبادی آن باشید. این چه نادانی است که این جهان را خوار دارید؟ این دو جهان به هم پیوسته‌اند. شما تا در این جهان نیک نباشید در آن جهان نیک نخواهید بود. مردمی که در این جهان خوار و پست زندگی کنند، در آن جهان خوارتر و پست‌تر خواهند بود.

بنابراین، از خوشی‌ها پرهیز داشتن، به خود سختی دادن، به نام خدا لب جلبانیدن، زار زدن و از خدا خواهش‌های نابجا خواستن و سوگنهای پیاپی دادن، هرگز عبادت نیست. از این کارها چه سودی حاصل است؟ آیا این مایه خشنودی خدا است؟^۳ اما او به این پرسش پاسخ نمی‌گوید که چگونه و با چه سازوکاری می‌توان انسان غرق در زندگی این جهانی را به سوی همان پرستش ساده‌ای که او سخن گفته است سوق داد؟ و اساساً پشتوانه‌ی اجرائی گریز از خطاهای چیست؟

۱. در پیرامون اسلام، ص ۹۷.

۲. همان، ص ۹۸-۹۷.

د) در تدارک پیامبری

کسری پس از نفی اندیشه‌ی اصلاح دینی و بیهوده شمردن آن، تعریفی نوین از دین و دین‌داری ارائه کرد و با بیان ویژگی‌های دین مطلوب خود، بهسوی دعوی پیامبری گام برداشت که اکنون به محورهای اصلی آن اشاره می‌کنیم:

۱. تغییر نوع نگاه به پیامبران

به اعتقاد کسری، در حالی که پیامبران همگی فرستادگان یک خدا و برگزیده او هستند و باید همه‌ی آن‌ها را به یک دیده نگریست، پیروان همه‌ی ادیان تنها به پیامبر خود دلسته‌اند و از دیگر پیامران بیزارند و این عین بتپرستی است؛ زیرا دین شاهراهی هموار است که باید همگی در آن گرد آمده و با هم ره پیویند تا از خطر پراکندگی و گمراهی ایمن باشند. پس، هرگز نمی‌توان راههای جدا از هم که آدمیان را از هم می‌پراکند، دین نامید.^۱ این گمراهی است که هر قومی، پیامبری برای خود ساخته و از او هواداری کند؛ زیرا پیامبران بشری بیش نیستند که هنر و ارزش آن‌ها تنها به پیامهای است که از سوی خدا آورده‌اند. پس چرا برخی پیام خدا را از زبان یک پیامبر می‌پذیرند و از زبان دیگری نمی‌پذیرند؟ به باور کسری، همه‌ی کشمکش‌های موجود بین هواداران ادیان، بیهوده و بی‌بایه است. «زرتشت و موسی و عیسی و محمد همگی فرستادگان یک خدا بوده‌اند و همه را باید پذیرفت و جز به یک دیده ندید».^۲

۲. نفی خاتمتیت

جهان روی نظم، قاعده و سامانی مشخص می‌شود و همیشه در پیشرفت است و این آیین خداست؛ هر چند گاه به خواست خدا یک جنبش الهی رخ می‌دهد و راه رستگاری را به جهانیان می‌نمایاند، اما مسلمانان، اسلام را پایان برانگیختگی می‌دانند و این یک بی‌خردی است که به خدا بسته‌اند که اگر میلیون‌ها سال بگذرد خدا به جهان نخواهد پرداخت و پیامبری نخواهد فرستاد. در همان حال، آنان به بازگشت مهدی و ظهور جنبش دینی باور

۱. پیمان (سال اول)، ص ۲۵۹-۲۵۸.

۲. احمد کسری، (۱۳۴۴)، پیام من به شرق، تهران: پایدار، ص ۶-۹.

دارند.^۱ بدین سان کسری از یک سو، مساله خاتمتیت اسلام را منتفی دانسته و آن را انکار می‌کند و از سوی دیگر، معنا و نقش پیامبری را تا سرحد پیشگامان جنبش دینی تقلیل می‌دهد تا خود را به آن جایگاه نزدیک گرداند، چنان که نشان دادن رسالت پیامبران را راه رستگاری می‌دانست و خود نیز کتابی به همین نام، راه رستگاری نگاشت. به باور او، بشر به اقتضای دگرگونی‌های روزگاران، خواهان دینی متناسب و سازگار با نیازمندی‌های عصر خویش است؛ پس در هر زمان می‌توان شاهد یک جنبش دینی بود.

این جنبش، معلول دو علت زیر است: «یکی آن که دین گوهر خود را از دست دهد و خود بی‌دینی باشد. دیگری این که زمان خواهان راه دیگری گردد. با این دو شوند است که هر زمان که نیاز بود و خدا خواست در جهان جنبش خدائی پدید آید و راه نوی آغاز گردد. این آیین خداست. این باینده پیشرفت جهان است.»^۲

پس، این که مسلمانان اسلام را بازسین دین می‌خوانند، سخنی نادرست و بی‌پایه است و با آیین خدا و پیشرفت جهان سازگار نیست. اگر مراد، اسلام آغازین باشد، از آن چیزی نمانده تا واپسین دین باشد و اگر اسلام کنونی است، این جز بی‌دینی نیست. این دروغ بزرگ است که این دستگاه قاچاق و بی‌ارزش را بازسین دین بخوانیم. اگر منظور آیه خاتم‌النیّین است، بی‌گمان این آیه به معنای مورد نظر مسلمانان نیست؛ زیرا هم با آیین خدا سازگار نیست، دوم، قرآن آموزه‌های مهم و ارزشمند خود را بارها با معانی گوناگون تکرار کرده است. در حالی که این واژه تنها یک بار و آن هم به صورت مبهم بیان شده است. سوم، در خود قرآن، متضاد آن معنا وجود دارد مانند اشاره به این معنا که ما پیامبران را جز برای ییم و مژده نمی‌فرستیم.^۳ بدین ترتیب کسری در حرکتی تناقض آمیز از ضرورت دین‌های تازه دفاع کرد، اما خود او از منتقدان بابیت و بهائی‌گری بود که اندکی پیش از او مدعی دین تازه‌ای بودند. کسری به این نمی‌اندیشید که اگر طرح دیانت تا این اندازه آسان باشد، همواره باید شاهد ظهور پیامبران دروغین باشیم و صحنه‌ی زندگی بشر به کشاکش مستمر مدعیان دین‌های تازه تبدیل شود بدون آن که راه درستی برای سنجش آموزه‌های آنان وجود داشته باشد!

۱. در پیرامون اسلام، ص ۱۴-۴.

۲. همان، ص ۸۴.

۳. همان، ص ۸۵-۸۴.

۳. پاکدینی

با توجه به آن‌چه گفته شد، هیچ یک از ادیان موجود، نمی‌توانستند آرمان‌های دینی کسری را برآورده سازند. او معتقد بود اکنون به اقتضای نیازهای معنوی عصر حاضر، به آیینی جدید با روشی نوین نیاز است که در همان چهارچوب کلان ادیان پیشین، راهنمای بشر باشد و آن چیزی جز پاکدینی نبود: «دینی که همه جهانیان آن را پذیرند، جز پاکدینی نیست. این دینی که از آغاز تا انجامش آمیغها است و از راه دانش‌ها و چه از روی سود و زیان زندگانی و چه دیگر باره‌ها کم‌ترین ایرادی به آن گرفته نمی‌شود. این نیرو را خواهد داشت که همگی خردمندان فاضل را - چه از اروپا و چه از آمریکا و چه آسیا، چه از دانشمندان و چه از دیگران - به خود گردوند و همگی را در یک شاهراه گرد آورد و تنها کسانی در بیرون مانند که خردهاشان از کار افتاده و یا درون‌هاشان ناپاک می‌باشد.»^۱

بدین‌سان، کسری با رازدایی از دین و تبدیل آن به پدیده‌ای عرفی، خود را در جایگاه یک پیام‌آور الهی قرار می‌دهد و این به صریح‌ترین زبان و آشکارترین شکل بیان شده است: «پاکدینی جانشین اسلام است. در گوهر و بنیاد جدائی نمی‌باشد. جدائی در راه و برخی پایه گذاری‌هاست و این بایستی باشد. خواست خدا چنین بوده، آیین او این می‌باشد.»^۲ این موارد، اعتراف‌های آشکار کسری به ایجاد یک دین جدید و دعوت از جهانیان برای پیوستن به آن است، اما آیا اقدام او در طرح اندیشه پاکدینی به منزله ایجاد یک بیراهه جدید نبود؟ آیا پاکدینی در کنار چهارده دین موجود یک دین پانزدهم نبود؟ آیا در ایران و جهان آن‌گونه که او می‌پندشت، خردمند وجود نداشت تا به دین او درآیند؟ واقعیت این است که کسری در دفاع از ضرورت پاکدینی، دلایلی اقامه می‌کند که آن را در باره‌ی دین آورانی جون باب و بهاء‌الله نمی‌پذیرد. این نقد، البته در باره نگرش‌های او به جریان‌های نوگرای دینی نیز مطرح است که می‌کوشیدند به اقتضای شرایط، تفسیری عقلی و عصری از دین ارائه کنند.

۱. در پیرامون خرد، ص ۷۵.

۲. در پیرامون اسلام، ص ۹۶.

۴. وحی یا فرهش

کسری یکی از نادانی‌های هواداران ادیان گذشته را دیدار پیامبران با خدا و باور به این نکته می‌داند که فرشته‌ای از آسمان بر پیامبران نازل شود و واسطه‌ی میان خدا و پیامبران شود؛ زیرا این پندارها، انبوھی از دانشمندان را نسبت به وحی بدگمان نموده و باعث شده است آن را از ریشه، دروغ پندارند. از همین رو، کسری وحی یا فرهش را به‌گونه‌ی دیگری تعریف کرد: «اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میانه خدا با کسی پرده برخیزد و او هرچه خواست، پرسد و گاهی با خدا دیدار کند، به یکبار دروغ است و نباید پذیرفت. در این، چند نادانی روی هم آمده: خدا مگر در آسمان است؟... آن گاه آسمان کجاست؟... خدا که تواند آن چه خواهد و به هر که خواهد فرهد (به دل او اندازد) چه نیاز به فرستادن فرشته بوده؟!.... بدتر از همه، به آسمان رفتن پیغمبر اسلام است. اینان خدا را چه می‌پندارند که چنین گستاخی‌ها می‌نمایند؟... فرهش به معنی راست خود آن است که خدا هر زمانی که خواهد، کسی را برگزیند و او را به آمیغ‌های زندگانی، به اندازه نیاز زمان، دانا گرداند و او را برای تکان دادن به فهم‌ها و خردها و نبردیدن با گمراهی‌ها و نادانی‌ها و گشادن یک شاهراه بخردانه برانگیزد، چنین چیزی چه شگفتی دارد و چرا نتواند بود؟»^۱

۱. ورجاوند بنیاد، ص ۱۰۱ - ۱۰۰.

نتیجه

به نظر می‌رسد چهار موضوع کسری را از مرحله‌ی تقدیم‌ها به مرحله‌ی پیامبری سوق داد:

نخست، فراهم بودن بسترهاي ديني و خانوادگي است که در دين را در وجود او نهادينه کرد، اما قرارگر فتن در متن انقلاب مشروطه و شیفتگي کسری به دانش‌ها و ایده‌های نوین، او را متوجه تعارض آن با اسلام سنتی نمود و همین امر زمینه‌های تحول فکر دینی را در او پدید آورد. تجربه‌ی عملی او از پراکندگی قومی و زبانی و مذهبی ایرانیان، او را به سوی اتحاد عقیدتی ایرانیان متمایل ساخت و او را واداشت همه‌ی مسائل را از دریچه‌ی خردگرایی و اصل سودمندی و ناسودمندی بنگرد و ایرانیان را در مسیر اندیشه‌ی ترقی رهنمون شود.

دوم، فضای سیاسی و نیز نوسازی‌های غرب‌گرایانه دوره‌ی رضاشاه، موجب شد ایده‌های دین‌گرایانه کسری به ایران‌گرایی منتهی شود. کشف حجاب، تغییر لباس و برخورد با روحانیان، به کسری جسارت داد تا به انتقاد از ادیان موجود همت گمارد.

سوم، بررسی انتقادی میراث فکری نوآندیشان و بنیادگرایان دینی، به کسری امکان داد تا از یک راه متمایز سخن براند. او با ابطال کار اصلاح‌گران، هرگونه تلاش برای احیای ادیان موجود یا بازگشت به اصل آن‌ها را از اساس باطل و موجب گمراهی بیشتر دانست و در مسیر مخاطره‌آمیز براندازی ادیان موجود گام برداشت. پس از این کسری، از باستگی‌های یک دین جدید سخن راند. او با تعریفی جدید از دین و کارکردهای آن به تبیین مفهوم پرستش پرداخت و از دینی دفاع کرد که در خدمت آبادانی این جهان باشد. این همان چیزی بود که به باور او در ادیان موجود یافت نمی‌شد.

چهارم، واپسین اقدام کسری تدارک پیامبری و جای دادن خود در ردیف پیامبران بود که او را واداشت از تغییر نوع نگاه به پیامبران سخن بگوید و آنان را صرف‌آورانی بشناساند که هیچ امتیازی بر سایر بشر ندارند و نباید میان آن‌ها تمایز قائل شد. براین اساس، کسری به انکار خاتمیت پرداخت و مفهوم وحی و نعوه‌ی نزول آن را به گونه‌ای متفاوت تعریف کرد. از نگاه او، نزول فرشته‌ی وحی و سخن گفتن او با پیامبر از اساس نادرست است؛ زیرا وحی همان تکان دادن فهم و خرد یک شخصیت و آگاه‌کردن او به حقایق زندگانی به اندازه نیاز زمان است. چون سپهر کارخانه خداست، گاه کسی را با نیروی ویژه‌ای بر می‌انگیزد. بدین ترتیب کسری با بازتعریف مفهوم وحی و پیام‌آور الهی خود را در زمرة‌ی پیامبران جا زد.

فهرست منابع و مأخذ

- اصلی، حجت‌الله، (۱۳۵۶)، سیری در اندیشه سیاسی کسری، تهران: امیرکبیر.
- بشیریه، حسین، (۱۳۸۲)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی، تهران: نگاه معاصر.
- بصیرت منش، حمید، (۱۳۷۷)، علما و رژیم رضاشاه، تهران: عروج.
- پاک‌دامن، ناصر، (۱۳۸۰)، قتل کسری، سوئد: افسانه.
- پولارد، سیدنی، (۱۳۴۵)، اندیشه ترقی تاریخ و جامعه، ترجمه حسین اسدپور پیرانفر، تهران: امیرکبیر.
- چهاردهی، نورالدین، (۱۳۶۶)، داعیان پیامبری و خدائی، تهران: فتحی.
- حجتی، ابوالجاد، (۱۳۷۷)، عبور از عهد پهلوی، درگیرودار دو فرهنگ، تهران: محسن.
- حسینی شیرازی، نورالدین، (بی‌تا)، کسری کسری یا شکست کسری، شیراز: مصطفوی.
- خمینی، روح‌الله، (بی‌تا)، کشف اسرار، قم: نشر فلق.
- دستغیب، عبدالعلی، (۱۳۵۷)، نقد آثار کسری، تهران: پازند.
- رحمانیان، داریوش، (۱۳۸۳)، تاریخ علت‌شناسی انتظام و عقب‌ماندگی ایرانیان و مسلمین، تبریز: دانشگاه تبریز.
- ساتن‌الول. بی، (۱۳۵۱)، رضاشاه کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعظیم صبوری، تهران: علمی.
- سراج انصاری، مهدی، (بی‌تا)، نبرد با بی‌دینی، تهران: عطائی.
- ———، (۱۳۲۳)، نبرد با بی‌دینی در پیرامون خرافات پاکدینی، تهران: تابان.
- فضیحی، سیمین، (۱۳۷۲)، جریان‌های اصلی تاریخ‌نگاری در دوره پهلوی، مشهد: نوند.
- قانون‌پور، محمدرضا، (۱۳۸۱)، «پاکدینی در آراء کسری: نگرشی عقلانی به دین، ایران نامه»، س، ۲۰، ش ۲-۳.
- صدرالاشراف، محسن، (۱۳۶۴)، خاطرات صدرالاشراف، تهران: وحید.
- صفائی، ابراهیم، (۱۳۵۶)، رضاشاه و تحولات فرهنگی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- طبری، احسان، (۱۳۷۸)، آورندگان اندیشه خطای: سیری در احوال صادق‌هدایت و احمد کسری، تهران: کیهان.
- کسری، احمد، (۱۳۱۲)، آینین، تهران: ارمغان.
- ———، (۱۳۷۸)، در پیرامون خرد، به کوشش عزیز الله علی‌زاده، تهران: فردوس.
- ———، (۱۳۵۱)، یک درفش و یک دین، تهران: پایدار.
- ———، (۱۳۰۴)، «صفویه سید نبودند»، مجله آینده، س، ۳، ش ۷.
- ———، (۱۳۰۶)، «نام شهرهای ایران»، مجله آینده، س، ۱، ش ۶.
- ———، (۱۳۴۴)، پیام من به شرق، تهران: پایدار.
- ———، (۱۳۰۴)، «عرب‌ها در خوزستان»، مجله آینده، س، ۱، ش ۱.

- ، (۱۳۷۷)، شهریاران گمنام، تهران: جامی.
- ، (۱۹۹۹)، آذری یا زبان باستان آذربایجان، آمریکا: کتابفروشی ایران.
- ، (۱۳۷۸)، مشعریان، به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.
- ، (بی‌تا)، ورجاوند بنیاد، تهران: رشدیه.
- ، (۱۳۵۷)، در راه سیاست، تهران: چاپاک.
- ، (۱۳۵۷)، دادگاه، تهران: کسری.
- ، (۱۳۳۶)، دین و جهان، تهران: کتاب فروشی پایدار.
- ، (۱۳۸۰)، پیمان (سال اول)، تهران: فردوس
- ، (۱۳۵۵)، خواهران و دختران ما، تهران: نشر و پخش کتاب.
- ، (۱۲۲۲)، زندگانی من با ده سال در عدلیه و چرا از عدلیه بیرون آمدم، تهران: باهماد آزادگان.
- مجتهدی، مهدی، (۱۳۷۷)، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، تبریز: زرین.
- مستوفی، عبدالله، (۱۳۷۱)، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، تهران: زوار.
- ملائی توانی، علیرضا، (۱۳۸۱)، «محله آینده و تاریخ نگاری مبنی بر هویت ملی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س. ۴، ش. ۱.
- ناطق، ناصح، (۱۳۵۶)، «سخنرانی در باره احمد کسری»، مجله راهنمای کتاب (مجله زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب)، س. ۲۰، ش. ۱۱ - ۱۲.
- نخعی، فرهنگ، (بی‌تا)، کچ روی‌های کسری، مشهد: طوس.
- یزدانی، سهراب، (۱۳۷۶)، کسری و تاریخ مشروطه ایران، تهران: نی.