

رفتار دولت و روحانیون با بیرون باب و بهاء، بر حسب شرایط قتل بایها زمان و مکان و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مملکت فرق می کرده است. ادوارد براون در کتاب خود، صحنه هایی از قتل بایها را در ارakk نشان می دهد، از جمله می نویسد: در منزل حاجی آقا محسن عراقی در حالی که ملا ابراهیم با حاجی آقا محسن مشغول گفتگو بود، حاجی سید محمد پاقر مجتبه سلطان آبادی سر می رسد و کاردی را که زیر قیای خود پنهان کرده بود بیرون می آورد و ملا ابراهیم را در زیر ضربات کارد، از پا درمی آورد. در این موقع ملا محمد علی غفلتاً وارد می شود او نیز به همین سرنوشت مبتلا می شود. بعد ناصرالدوله یا استفاده از اطلاعاتی که ملا علی جاسوس در اختیار او می گذارد عده زیادی از بایها و کشانی را که مظنون بودند دستگیر می کند و آنها را در زیرزمین متروکی با گند و زنجیر زندانی می کند.

در شب دوم، قفل زندان را باز می کنند و با فانوس وارد می شوند «جلاد» گفت ما آدمه ایم که بایها را به قتل برسانیم و به فراشها گفت، شروع به کار کید... میر غضب در مقابل نفر اول و دوم گذشت و در مقابل نفر سوم، موسوم به ملامحمد (نخود بربیز کاشان) توقف کرد، و درحالی که دو یا او مفید به گند و دو دستش در زنجیر بود دهانش را باز کرد و بعد دستمالی را به شکل گلوله درآورد و در گلوی او فرو نمود و بعد چوب پاریکی را روی دستمال گذاشت و با یک چکش، مانند اینکه میخ را می کویند روی چوب کوید تا اینکه فشار چوب دستمال را وارد گلو و در سینه استاد محمد نخود بربیز کرد. استاد محمد به اندازه یک یا دویقه با دهان باز و رنگ سیاه و چشمها از خدقه در آمده مبارزه کرد ولی بعد به پشت افتاد و یکی از شاگردان جلاد روی صورت او نشست تا آنکه به کلی فوت کرد^۱. بعد کربلایی حیدر پوستین دوز و چند نفر دیگر را به همین طرز فجیع کشتد «...بعد زنده و مرده را که همه به یک گند اتصال داشتیم و نمی توانستیم تکان بخوریم به حال خود در تاریکی گذاشتند... در بین ما یک پیشه دوز قوزی بود که در تمام مدت کشان حتی رنگ صورت او تغییر نکرد و مرتبأ به مناسبت حال و آن منظره های مخوف شعر می خواند و یا از کتابهای مقدس آیاتی را تلاوت می کرد و هنگامی که جلاد دهان رفقای ما را باز می کرد تا دستمال را وارد گلوی آنها کند می گفت به به... اینجا بهشت و سرزمین وصال عاشق و معشوق است، خوشای به حال ما که ایکون از این دنیا می رویم... صحبت او نا اندازه بی از وحشت ما می کاست و بعد از آنکه جلاد و شاگردها و همکاران او رفتد، بینه دوز با حرارت زیادتری صحبت می کرد و می گفت بیایید که ما بکدیگر را به قتل برسانیم من را می شناسم که در پشت گردن واقع شده و هرگاه او را فشار بدھید.

۱ و ۲. یک سال در میان ایرانیان، ادوارد براون، ترجمه منصوری، ص ۴۶۲ به بعد.

بدون هیچ درد و رنج انسان جان می‌دهد. باید که ما یکدیگر را به قتل برسانیم زیرا کشته شدن به دست دوست بهتر از مقتول شدن به دست دشمن است، و ما با زحمت زیاد او را قانع کردیم که از نقشه خود حرف نظر نماید.»^۲

رادمردان مبارز در طول تاریخ

«بررسی جنیشهای انقلابی در ایران نشان می‌دهد که کشور ما از جهت سنن قیام خلق و نبرد بی‌امان آنها علیه غاصبان بیگانه و ستمگران آشنا، از جهت رزم‌های طبقاتی سخت و خونین و از جهت عرضه داشتن پیشوایان به حد افسانه‌اتگیزی متهر و جانباز، بسیار غنی است و شاید از این جهت تعداد اندکی از کشورهای جهان، با او همانندند. مردمی غبیور و حق طلب و مغور و پاکباز، در این سرزمین مانیها، مزدکها، ابولسلم‌ها، پاپکها، مازیارها، المقنع‌ها، استادسیها، صاحب‌الرنجها، دلاوران اسلامی و قرمطی، دراویش و شیعیان انقلابی، پیشوایان جنیشهای حروفی و نقطی و بایی، مجاهدان راه مشروطه و آزادی، مبارزان جنگل و قهرمانان توده‌ای را پروردیدند، اگر سرایای این تاریخ خونین و پرشور و هیاهو، بررسی شود، و جنانکه شایسته است برنسیل بالنده عرضه گردد، در آنان می‌تواند شور و غروری شگرف را برانگیزد، و اراده و اندیشه خلاق آنها را برای گشودن دزهای نوین تاریخ ده چندان سازد.»^۱

در ایران از دیرباز متفکرین و صاحب‌نظران با جمود فکری و عقيدة آزاداندیشان ایران و جهان اسلامی هر نوع تعصی به سختی مخالف بودند. حلاج بیضاوی، صوفی نامدار، چون شنید که مسلمانی به یک نفر یهودی می‌گوید: «ای سگ یهودی» سخت برآشت و به مسلمان متعصب گفت: تمام ادیان از جانب یک خداست، و آئین یهودی و نصرانی و مسلمانی، اگر در فروع اختلافی دارند، اصل و منظور همه آنها یکی است.

خیام که مردی شکاک و مادی بود می‌گفت:

^۱. مدخل و پستگذاری بر جنیش بایان، (به اختصار).

قومی به گمان فتاده در راه یقین
می‌ترسم از آنکه بانگ آید روزی
کای می‌خیران راه نه آنست نه این
ناصرخسرو علوی نیز، به جنگها و اختلافات مذهبی به دیده انتقاد می‌نگرد و
خطاب به مردم متعصب می‌گیرد:

فخر تو چیست، بنگر بر ترسا
از سر هوس برون کن و سودا را
تو مؤمنی گرفته محمد را
او کافر و گزیده مسیح را
ایشان پیامبران و رفیقاتند تو دشمنی به بیلهده ترسا را
مردان متلون و بی‌ایمان نیز مورد نکوهش این شاعر پژوهشده قرار گرفته‌اند.
بر مذهب و بر رای میزانی بر خویشتن از ناکسی ویالی
با باد جنوبی شوی جنوبی با باد شمالی شوی شمالی

وسعت نظرِ خداوندان تصوف

در همان روزگاری که مردم متعصب، بر سر اختلاف در اصول و
فرع مذهبی به جان یکدیگر می‌افتدند و خونها می‌ریختند،
خداوندان تصوف و عرفان ایران می‌گفتند: *الْطَّرَقُ إِلَى اللَّهِ يَقْدُدُ أَنْفُسُ الْخَلَائِقِ*. و با این
بیان به کوتاه‌بیان می‌گفتند از تعصب در گزید و راه رفق و مدارا پیش گیرید، که راه وصول
به حق، یکی دو تا نیست بلکه به اندازه نفوس بشری است.
در «تذکرۃ الاولیاء» از قول ایوالحسن نوری چنین می‌خوانیم: «تصوف آزادی است و
جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت...»^۱

وقتی که حسن بن منصور حلّاج را از روی تعصب و نادانی «بر دار کردند و
بکشند، «شیلی» او را به خواب دید گفت: حق، با تو چه کرد؟ گفت مرا فرود آورد؟
گفت: فی مقدع صدق عند ملیک مقتدر. گفت با این خلق چه کرد؟ گفت هر دو گروه را
پیامرزید، هم آن را که بر من شفقت برد مرا بدانست از جهت آن بر من شفقت نمود، و
آن را که با من عداوت کرد مرا ندانست از بهر آن با من عداوت کرد، پس هر دو گروه

۱- تذکرۃ الاولیاء، ج ۵۴۰۱

معدور گشته...»^۱

مولوی عاشق و شیفتۀ حقیقت بود و به کلیۀ ادیان و مذاهب جهان، به دیدۀ رفق و مدارا می‌نگریست. او سختگیری و تعصب تعصب و جمود بود را نشانه «خامی» می‌شمرد و معرفت و حقیقت را در گرو دین و آبین معینی نمی‌دانست. او در حکایات موسن و شبان و قصۀ لمس فیل و دیگر داستانها و حکایات، نشان داد که یا جنگهای تعصب آمیز مذهبی به سختی مخالف است، و یکبار گفت «من یا ۷۳ مذهب یکی ام». این مطلب را به سراج الدین قونوی گفتند او که مردی مغرض و تعصب بود «یکی از نزدیکان خود را بفرستاد که بر سر جمع، از مولانا بهرس که تو چنین گفته‌ای اگر اقرار کند، او را دشنام بده و برنجان. آن کس بیامد و بر ملا سؤال کرد که شما چنین گفته‌اید که من با هفتاد و سه ملت یکی ام؟ گفت گفتمام، آنکس زبان گشاد و دشنا و سفاهت آغاز کرد. مولانا پختندید و گفت با این نیز که تو می‌گویی یکی ام.»^۲

مولوی می‌گفت پیشوایان ادیان و مذاهب مختلف، با وجود اختلاف مسلک، جملگی هدف واحدی دارند و آن وصول به حقیقت و تأمین سعادت و خوشبختی بشر است:

هر نبی و هر ولی را مسلکی است لیک با حق می‌برد، جمله یکی است چون که بیرونگی اسری رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد چون به بیرونگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارند آشتب مولوی در موارد مختلف و با عبارات گوناگون بشرط را از خامی و تعصب بر حذر داشته و گفته است:

از نظر گاهست ای مفر و وجود اختلاف مؤمن و گبر و جهود این جهان همچون درخت است ای کرام ما بر او چون میوه‌های نیم خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را زانکه در خامی نشاید کاخ را سخت گیرد شاخها را بعد از آن سختگیری و تعصب خامی است تا جینی کار خون‌آشامی است

۱. شرح تصرف، ص ۲۲.

۲. از نفعات الانس جامی.

دین و کفر : به نظر ملائی رومی «دین بی وجود کفر ممکن نیست، زیرا دین، ترک کفر است، پس کفری باید که ترک او توان کرد، پس هر دو یک چیزند، چون این بی آن نیست و آن بی این نیست... و خالقشان یکی باشد...»^۱
 هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
 در میکده در دیر که جانانه تویی تو مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
 مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

حافظ در یکی از غزلیات دلنشیں خود، خطاب به زاهدان ریا کار حافظ و ماکسیم گورکی گفت:

... عیب رندان مکن ای زاهدان پاکیزه سر شست
 من اگر نیکم اگر بد، تو پر خود را باش هر کسی آن در روز عاقبت کار که یکشت
 قرنها بعد ماکسیم گورکی نویسنده نامدار شوروی گفتار حافظ را با بیانی دیگر تقریر کرد
 و گفت: «انسان، چه معتقد به مذهب باشد یا نباشد، مربوط به خودش است، انسان آزاد
 است و خودش حسابش را پس خواهد داد، می خواهد ایمان داشته باشد می خواهد ایمان
 نداشته باشد... هر فکری می خواهد یکند، انسان حسابش را خودش پس می دهد، برای
 همین هم آزاد است... انسان نه تویی، نه من، نه آنها، انسان تویی و من و تمام آنها و آن
 پیرمرد و ناپلئون و محمد و تمام اولیها و تمام آخرها... همه در انسان است و همه برای
 انسان است. تنها چیزی که وجود دارد انسان است و مایقی همه چیزهایی است که دست
 انسان ساخته یا مغز انسان... انسان! تو باید به انسان، احترام بگذاری، نه اینکه بر او
 رحم داشته باشی و دلت برایش بسوزد... با ترکم، او را خفیف و حقیر می کنی... تو باید
 او را محترم بشماری...»^۲

تحدید عقاید و افکار به نظر برتراند راسل «این فکر که جز یک دین همه ادیان باطلند
 و خداوند بُت پرستان را مجازات می کند سختی است که پیامبران
 بنی اسرائیل آورده‌اند» فی الجمله این پیامبران احساسات ملی بسیار تندی داشته‌اند و
 انتظار روزی را می کشیدند که خداوند همه مردم غیر یهودی را نیست و نابود کند...»^۳

۱. فیه ماقیه، ص ۲۰۷.

۲. از نمایشنامه اعماق اجتماع، به نقل از کتاب آزادی و حیثیت انسانی، گردآوری جمالزاده، ص ۸۷.

۳. تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریا بندری، ص ۵۹۵.

وُلتِر نوستنده و متفکر عالیقدر فرانسوی، برای نشان دادن مقام و ارزش آزادی می‌گوید: «... من با این حرفی که تو می‌زنی مخالفم، ولی حاضرم جان خود را فدا کنم تا تو حق داشته باشی آن حرف را بزنی». جواهر لعل نهرو، سیاستمدار و متفکر نامدار هندوستان، شرط تمدن را خویشن‌داری و احترام به حیثیت و عقاید دیگران می‌داند، و در مقام تعریف و توصیف تمدن و فرهنگ بشری می‌گوید:

«بسیار دشوار است که معنی صحیحی برای تمدن و فرهنگ بیان کنم، و من نمی‌خواهم چنین کاری بکنم. اما در میان تمام چیزهای مُختلفی که فرهنگ، شامل آن می‌گردد، مسلماً خویشن‌داری. محدود ساختن خودخواهی‌های شخصی، و ملاحظه دیگران، یکی از مهمترین چیزهای است. اگر کسی قادر این خویشن‌داری است و خودخواهی خویشن را محدود نمی‌سازد و ملاحظه و احترام دیگران را ندارد، می‌توان به یقین گفت که شخصی بی‌تمدن و بی‌فرهنگ است...»^۱

حاج سیاح، ضمن ادامه مسافرت خود به جانب سیستان با توجه عقاید و معتقدات مذهبی صاحبکلی چنین می‌گوید: «... انسان تا دنیا را گردش نکد و فرق و اقوام عالم را نبیند گمان می‌کند که مثلاً مملکت یا اهل مذهب خودش، در عالم بی‌مانند است. من اقوام بشر را خیلی شبیه یکدیگر یافتم، کشیان نصرانی، خاخامهای یهود، برهمان هند و روحا نیان یا متضوفه و غرفا و زقاد و راهبان و عوام هر فرقه، شبیه یکدیگرند. هر فرقه، برای رؤسای خود معجزات و کرامات قایل است... عوام ما به هر دلیل که دین خود را حق می‌دانند عوام دیگران نیز مذهب خود را حق می‌شمارند. اجمالاً مؤسس هر مذهب... رحمت کشیده امها... بعضی از روحانیان در هر مذهب، همان اساس حق را مایه عیش و نفوذ و ریاست و کسب مال و جاه گردانیده، هزاران اختلاف و تأویل و بدعت دایر کردند... من انسان خوب، کسی را دانسته و دیدنعام که زحمت او به خلق نمی‌رسد و بهتر از او کسی، که نفع او به خلق می‌رسد من یک مرتاضی که چهل سال ترک حیوانی کرد... یستتر از یک زارع می‌دانم که اجمالاً می‌داند خالقی دارد و کار می‌کند و به کف آن مرتاض، نان می‌نهد، باید اثر وجود مرد را دید...»^۲

۱. نگاهی به تاریخ جهان پیشین، ص. ۹۰.

۲. خاطرات حاج سیاح، ص. ۱۴۰.

ادامه تعصبات مذهبی نه تنها در قرون وسطاً و قرون جدید، بلکه در قرن هیجدهم و نوزدهم یعنی در همان سالهایی که ملل اروپای غربی با مطالعه در نمودهای گوناگون طبیعی و اجتماعی و به یاری مشاهده و تجربه سعی می‌کردند به حقایق علمی و قوانین طبیعی و اجتماعی و اقتصادی پی ببرند و باکشف مجهولات، از دردها و نارسایها و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی خود بکاهند، در بعضی از ممالک اسلامی جنگهای مذهبی و مبارزات فتوالها برای کسب قدرت دوام داشت. از جمله ترکان عثمانی به جای درمان دردهای گوناگون داخلی و اجتماعی خود، و مبارزه با جهل و فقر و بیماری، به توسعه طلبی و کشورگشایی در شبه جزیره بالکان یعنی در جهان مسیحیت می‌پرداختند و آرزو داشتند به نام دین و به زور شمشیر، ملل شبه جزیره بالکان را زیر نفوذ سیاسی خود درآورند. در حالی که با دیگر فرقه اسلامی نیز راه عناد و دشمنی پیش گرفته بودند، تا جایی که «به فتوای روحانیون و علمای ترک، کشتن یک ایرانی شیعه در پیشگاه خداوند با قتل هفتاد عیسیوی برابر، و ثوابش از آن بیشتر بود...»^۱

به قول گیبون، مورخ انگلیسی: «پیروان فرقه‌های مذهبی که تحت تعقیب و آزار قرار گرفته باشند، چون به علت ترس و افسردگی و به حکم تنفر، خشمگین، و به واسطه شور و هیجان مذهبی برافروخته و آتشین هستند، ندرتاً می‌توانند واجد آرامش طبع و خوسردی لازم برای تحقیق و کشف حقیقت باشند، یا بدون هیچ تعصی انجیزه‌های دشمنان خود را درک کنند، خاصه که در این گونه موارد چشم افراد تیزبین و بی‌طرفی که دور از معركه جدال و حتی ایمن از خطر تعقیب و آزارند، اغلب قادر به تشخیص و تمیز این گونه انجیزه‌ها نیست...»^۲

در حال حاضر، یعنی در عصر تمدن جدید، پس از آنکه میلیونها نفر از نقوس بشری در طی قرون، در نتیجه تعصبات مذهبی یا عدم تحمّل عقاید دیگران، در خاک و خون غلتیدند، سرانجام در اعلامیه حقوق پیش «آزادی مذهب و عقیده به عنوان یکی از حقوق و آزادیها سسلم بشری به رسمیت شناخته شد، و روزولت رئیس جمهور آمریکا، در انتظار روزی بود که آزادیها چهار کانه زیر یعنی: «آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، آزاد از نیازمندی، و آزادی از بیم و هراس...»^۳ برای عموم افراد پیش در سراسر جهان

۱. مأخذ از: زندگی شاه عباس اول، نوشته نصرالله فلسفی، ج. یتحم.

۲. گیبون، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه ابوالقاسم ظاهري، ص. ۲۲۷.

۳. مأخذ از کتاب: روابط میان اللسلی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تألیف دکتر متین دفتری، استاد سابق دانشگاه.

عملی و اجرا گردد. در حالی که امروز باکمال تأسف می‌بینیم که رجال سیاسی و زمامداران آمریکا، مظہر ارتیاع جهانی و یار ستمگران و خصم ستمکشان جهانند. فجایع آمریکا در ویتنام، ایران، عراق، جنوب آفریقا، فلسطین و دیگر کشورها و حمایت علی او از اسرائیل غاصب، مؤید این معنی است.

در یکی دو قرن اخیر، فقط عده‌ی از رجال سیاسی ایران نظری
تلash در راه پیداری میرزا عیسی فراهانی یعنی میرزا بزرگ قائم مقام اول و قائم مقام
مسلمانان ثانی، (قرن‌زند او)، که وزارت عیاس میرزا نایب‌السلطنه را به
عده داشتند. و میرزا تقیخان امیرکبیر، در عهد ناصرالدین شاه با جدیت تمام در صدد
اصلاح اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران برآمدند و با مخالفت شدید شاه و
امیر بالیسم انگلیس روبرو شدند.

در بین دانشمندان مسلمان نیز مردانی مانند سید جمال الدین اسدآبادی و مرحوم
شیخ محمد عبد مصری و سید عبدالرحمن کواکبی و عده‌ی دیگر، در پیدار کردن
مسلمین و روش ساختن اذهان و افکار عمومی کوشیدند. بیانات و نوشته‌های این مردان
بزرگ و مجاهد در افکار ملل مسلمان خاصه دانشمندان و ترقی خواهان بسیار مؤثر افتاد.
به پیروی از روش آنان، صاحب‌نظران روشن و پیدار دیگری که شاگردان مکتب آن بزرگان
بودند، در این راه، به جهاد قلمی برخاستند و افکار و اندیشه‌های اساتید خود را ترویج و
تبیغ نمودند و خود نیز به حکم مقتضیات زمان مطالعی بر آن افزودند. از این گروه نیز
شایسته است از سید محمد رشید رضا شاگرد شیخ محمد عبدیه یاد کنیم که در نشر افکار
استادش کوشید.

مجلة غرفة الوثقي ، یادگار جهاد دو دانشمند فقید جهان اسلام، مرحوم
سید جمال الدین اسدآبادی و مرحوم شیخ محمد عبد مصری و دو اثر نفیس مرحوم
سید عبدالرحمن کواکبی «ام القری» و «طایع الاستیاد و مصارع الاستیاد» در این زمینه،
مورد توجه و عنایت خاص دانشمندان روشنفکر مسلمان بوده است.

شایسته است که نام اقبال لاہوری را که وی نیز در پیداری مسلمانان پاکستان و هند
نقشی مهم ایفا کرده است و نام روحانیان عالیقدر جهان تشیع نظری حجه الاسلام بهیمانی و
طباطبائی را که در راه استقرار حکومت قانون و مشروطیت بنا خاسته‌اند از یاد نیزیم.
علاوه بر این، عده‌ی از دانشمندان در اقطار کشورهای اسلامی، طرفدار وحدت مسلمین
بوده و هستند چنانکه جمعی از دانشمندان مصر جمعیت «دارالتحقیر» یعنی المذاهب

الاسلامیه» را تشکیل داده و در راه نزدیک ساختن مذاهب اسلامی (اعم از شیعه و سنّی) به یکدیگر، سعی و تلاش می‌کنند.^۱ و امروز جمهوری اسلامی ایران از این سیاست خداستعماری که خامن استقلال و آزادی کشورهای مسلمان، در برابر مداخلات امریکا بسیار جداً جانبداری و حمایت می‌کند.

نظری اجمالی به سیر تکاملی علوم و افکار

در اروپا و جهان مسیحیت

در این کتاب به سیر تفکر و اندیشه‌های فلسفی و علمی در ایران و جهان اسلامی بطور اجمالی اشاره کردیم، اکنون با نهایت اختصار سیر افکار و علوم را در جهان مسیحیت مطالعه می‌کنیم:

بیدایش حیات به نظر آمی - آپازین، در طول هزاران سال، چه بسیار خیال‌های باطل و کودکانه در زمینه بیدایش حیات به خاطر انسان راه یافت، تا سرانجام دریافت که: «بدون علم به قوانین طبیعت، انسان هرگز نمی‌تواند، اندیشه درستی راجع به جریان پدید آمدن حیات و سایر پدیده‌های طبیعی، دارا باشد... در دوران سلطنة مسیحیت، نظریة ارسطو با تعالیم مسیحیت تلقی یافت و با افسانه‌ها و خرافات درهم آمیخت... در قرون وسطا دانشمندان پرجسته و جهانگردان شایع کردند که «غاز» و «اردک» از بعضی از درختان بوجود می‌آید، و فکر به وجود آمدن پرنده‌گان از نیاثات نیز قوت گرفت... کیمیاگران قرون وسطا، خسته از تلاشهای ناکام و بی‌حاصل خوبیش، برای تبدیل فلزات به طلا به تئوری خلق الساعه موجودات زنده روی آوردند و بدن شاخ و برگ بسیار دادند. بیشتر و کیمیاگر بزرگ قرن شانزدهم «باراسلسو» (Paracelsus)، مشاهدات خود را درباره خلق الساعه موش، مارماهی، لاکمیت و غیره از آب، باد، کاه و چوب پوسیده شرح داده و گفته بود که از مغز دانه گندم و عرقی انسان می‌توان «موش» به وجود آورد. او معتقد بود که اصلی به نام «روح حیات» موجب خلق الساعه موجودات زنده می‌شود... در نیمة دوم قرن هفدهم طبیبی از اهالی

«توسکانی» به نام فرانچسکو ردی (Francesco Redi) نخستین ضربه را بر پیکر تئوری خلق الساعده حیات زد (۱۶۶۸)، او با تجربیات خود ثابت کرد که کرمها بی که روی گوشت تولید می شوند نوزاد میگشند و اگر گوشت را در ظرفی سترُون^۱ نهاده با تقلل بهوشانند، دیگر هیچ کرمی از آن به وجود نمی آید. دویست سال بعد لوفی پاستور توانست، ضربه نهایی و قطعی را بر این تئوری، یعنی تئوری خلق الساعده موجودات زنده، وارد سازد... قویترین طرفداران نظریه خلق الساعده «الهیون» بودند که از کتاب مقدس الهام می گرفتند. آنان بر متفاہیزیک ارسطوی مُتکی بودند و از یشتباهی فلسفه ایده آلیست برخورداری کامل داشتند، بنابر عقیده آنان، ساختمان و سازمان هر موجود زنده دو گانه است، «کالبد» و «روح» و حیات آفریده یک قدرت مطلق ازلى است. تا نیمه اول قرن شانزدهم، علوم طبیعی، دست بسته به یوغهای سده گانه خرافات، متفاہیزیک ارسطوی و سیستم بطلمیوسی مرکزیت زمین، پا در هوا، باقی مانده بود. کوربرنیک با اعلام نظریه مُشتمل خود درباره مرکزیت خورشید و گردش زمین و ستارات دیگر به گرد آن، یکی از زنجیرهای اسارت علوم طبیعی را پاره کرد... در قرن هفدهم کپلر، گالیله و نیوتن - کار کوربرنیک را به اتمام رسانیدند. زمین از سر بر فرماتروایی به پانین کشیده شد و خورشید به مقام شایان خود رسید. ثابت شد که «زمین» مرکز عالم نیست بلکه ستاره‌یی است که هم بر گرد خود و هم بر گرد خورشید می‌گردد و نیز ثابت شد که قوانین مکانیک و قانون جاذبه نیوتن، حاکم بر حرکت اجرام آسمانی است... تنها در قرن نوزدهم بود که با سه کشف بزرگ علمی یعنی تئوری ساختمان سلول... تئوری تکامل چارلز داروین میتوان بر «انتخاب طبیعی» و بالاخره قانون «تغییر شکل یا باقی انزوا»... علوم طبیعی زنجیرهای اسارت قرون را پاره کردند...»^۲

آیازین، در پایان کتاب، نتیجه می‌گیرد که: «... تکامل با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است. تغییرات اساسی در جریان تکامل تدریجی حیات، در عرض صدها یا دهها میلیون سال طول کشیده است، تجدید نظامهای اجتماعی، در طی چند هزار سال یا چند قرن رخ می‌دهند، و ما آنکون می‌توانیم مشاهده کنیم که رویدادها و پیش آمدۀای عظیمی در زندگی انسان، حتی در عرض دوره‌های ده ساله روی داده است، ما باید این قانون تکامل را همیشه در تحلیل حوادث گذشته دور، و نیز در پیش‌بینیهای خود درباره آینده به

۱. سترُون یعنی نازار و عقم و عاری از میکروب.

۲. آ.ای. آیازین حیات، طبیعت و منشأ تکامل آن، ترجمه بی طرفی، ص ۵، ۶ و ۷ (به اختصار).

باد داشته باشیم...»^۱

مراحل تکاملی علم «رشته‌های مختلف معلومات بشر و به طور کلی علم، دانما در تغییر و تکامل است و در این امر، مانند تکامل تمام پدیده‌های طبیعت، دو جریان مشخص دیده می‌شود: ۱. تکامل تدریجی، ۲. تکامل انقلابی. در تمام انواع تکامل و تغییرات، اعم از اینکه قضایا طبیعی باشد، یا اجتماعی یا روحی، هر دو نوع مزبور را می‌توان ملاحظه نمود. در علوم طبیعی مشاهده می‌شود که درجه حرارت یک مایع را می‌توان متدرجًا بالا برده، در ضمن حرارت دادن، در مایع «تغییر کتی» به ظهور می‌رسد، یعنی عددی که تنایش درجه حرارت است، متدرجًا بالا می‌رود، ولی موقعی می‌رسد که این تغییر کتی به تغییر کیفی مبدل می‌شود و یک مرتبه مایع، بخار می‌شود. در حالت اول تکامل تدریجی و در حالت ثانی انقلابی است.

در اجتماع، این حالت کاملاً وجود دارد، مثلاً در مهد حکومتها فنودالیسم، افکار آزادی سرمایه و سرمایه‌داری به تدریج تولید شده و نمو می‌کند، ولی پس از سیر تکامل تدریجی و یک سلسله تغییرات کتی: «وضع شدن بعضی قوانین به نفع آزادی مزبور، و تنظیم مقرراتی برای محدود کردن قدرت استبدادی فنودالها و سلطانی». یک دفعه تغییر ناگهانی روی می‌دهد و شکل اجتماع در دست انقلاب تغییر می‌نماید و حکومتها سرمایه‌داری (بورژوازی) به وجود می‌آید. چنانکه پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه کلیه مقررات و نظمات دست و پا گیر فنودالیسم بر افتاد و نظام بورژوازی و اصول آزادی و دموکراسی مستقر گردید. و دیری نگذشت که این نظام به دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی راه یافت.

در پیکولوزی و علوم دیگر، این حالت را می‌توان ملاحظه نمود. در تاریخ هر علم می‌توان سه دوره تکامل تدریجی که فاصله بین آنها یک تکامل انقلابی است تشخیص داد.

الف. دوره حکایتی: هر علم دارای یک دوره حکایتی است، یعنی مبانی آن فقط جسته و گریخته به شکل حکایات بیان می‌شود. مثلاً در مراحل اولیه تمدن، بشر معتقد بود که امراض، توسط روحهای یلید، که هنگام شب وارد منازل می‌شوند، تولید می‌شود، علم جدید که پیدایش امراض را به موجودات زنده کوچک یعنی (میکروب) منسوب می‌کند، نظریات قبلی را نسخ می‌کند.

ب. دوره منطقی یا علمی - این دوره در تاریخ بشر، با تعدد شهرهای آسیای صغیر

و بونان شروع می‌شود. طالس ملطفی که پدر فلسفه (ابوالفلسفه) نامیده می‌شود، اصول عقاید علمی را، بر تفکر و استدلال و علت و معلول می‌گذارد، این طریقه به تدریج نمو می‌کند، و در فلسفه هرآکلیت، مبانی و اصولی را ملاحظه می‌نماییم که فقط منطق و استدلال را با ملاحظه جریان قضایا در تفکرات، معمول می‌کند. چنانکه می‌گوید: «در یک رودخانه نمی‌توان دو دفعه داخل شد.» و با این بیان تغییر دائمی پدیده‌های گوناگون را توضیح می‌دهد.

دوره منطقی، تمام قرون قدیم و قرون وسطا را شامل می‌شود، در طول این مدت، نکامل تدریجی است. در قرون جدید که در اجتماع، تقسیم کار، نموزیادی پیدا می‌کند، علم نیز به شعب مختلف تقسیم می‌گردد. در فاصله بین قرون جدید و معاصر که در اجتماعات بشر، انقلابات شدیدی، به ظهور رسیده است، علم نیز تغییرات ناگهانی می‌کند، و دوره سوم علم ظاهر می‌شود.^۱

ج. دوره تجربه - در دوره دوم، بشر به تفکر منطقی قناعت می‌کرد، و مشاهده و تجربه در کار نبود. راجع به خلقت عالم و عنصر بودن آب، آتش و خاک و باد، در دوره اسکولاستیک بحث می‌شد ولی چون تجربه در کار نبود، منطق هم در درجه دوم قرار می‌گرفت، محاوره و مغالطه و گفتگو و بحث رواج داشت. شروع دوره مشاهده و تجربه، مانند کلیه تغییرات انقلابی و ناگهانی با یک سلسله اشکالات مواجه می‌شود. «کوپرنیک» به آسانی توانست در مقابل معتقدات کهن، عقیده خود را اظهار کند و مدت ۱۲ سال آن را پنهان نگهداشت. «گالیله» مجبور شد، در مقابل پاپ زانو به زمین زده و در باب عقیده خود راجع به حرکت زمین، استغفار کند. جور دانو برونو، که این احتیاط را به خرج نداد، در آتش غضب پاپ سوتخت، ولی همین شعله، فصل مشترک دو دوره مشخص، یعنی مظہر تکامل ناگهانی و انقلابی بود. بالاخره یس از این فداکارها، دوره سوم شروع شد، و تکان شدیدی در پیشرفت علم به ظهور رسید، به طوری که قرن هیجده و نوزده و بیست را باید دوره تجربه در تاریخ زندگی بشر دانست...

در نتیجه تأم شدن تجربه با تفکر علمی و کامل شدن منطق و ظهور استدلال عقلی بشر امروزی موفق شده است قضایای طبیعت را پیش بینی کند.^۲

۱- پیکولوزی (علم روح)، دکتر نقی ارانی، انتشارات آیان، چاپ دوم، از ص ۲۶۹ به بعد. (به اختصار)