

ناحیه هنوز اسلام را نبذریفته بودند، ولی در عوض خراج و «جزیه» می‌پرداختند. بدین ترتیب، بحرین و نواحی اطراف آن، بایگانه و بناهگاه مناسبی برای قرامطة جنوب گردید.

«ابوسعید جنابی» به علم و شعبدہ آشنا بود، بطوریکه بسیاری از مردم اورا پیغمبر و حتی خدا میدانستند. او در بحرین گروه کثیری از پیشوaran و روستانیان را گردآورد و شهر «الحسا» و «قطیف» و بحرین (هجر) را تسخیر نمود و نخستین جمهوری غیر مذهبی (لائیک) را در «الحسا» تشکیل داد که در حدود ۱۵۰ سال ادامه یافت.

شهر «الحسا» بخاطر موقعیت خاص بندری و بازار گانی خود در رابطه با کشورهای چون هندوستان و چین، مورد توجه بازار گانان و ثروتمندان بود و از این راه سودهای فراوانی نصیب ساکنان آن شهر می‌شد.

عده‌ای جمعیت «اخوان الصفا» و «قرمطیان» را بکی میدانند، بنظر میرسد که از نظر فلسفی، قرمطیان تحت تأثیر بعضی عقاید نخستین متفکران این سازمان قرار داشته‌اند.

اینکه «کلدسیه»، فلسفه اخوان الصفا را فلسفه دینی پنداشته، اشتباه کرده است. هدف اخوان الصفا، يك هدف سیاسی محض بود و تشیع شان ظاهری بوده تا آراء حقیقی و اغراض خود را در زیر آن مخفی سازند.^۱

اخوان الصفا معتقد بودند که: فلسفه فوق شریعت است و فضایل فلسفی، فوق فضایل شرعی می‌باشد. آنها همچنین اعتقاد داشتند که مکتب و مذهب عقلی بالاتر از همه ادیان و مذاهب قرار دارد و تنها بوسیله

۱- نگاه کنید به: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی - ج ۱ - ص ۱۹۵

عقل و تعیینات عقلی باید زندگی انسان را هدایت کرد. آنها میگفتند: اینکه خدا، بند گان خود را با آتش جهنم شکنجه میدهد و با، خدا به بند گان خود خشم و غضب میکند، مورد قبول عقل نیست، بلکه هرچه هست در این دنیاست و نفس تپهکار باید دوزخ خود را در این جهان بینند، انسان باید بهشت موعد را در همین دنیا بوجود آورد. «اخوان الصفا» معاد و معجزات پیغمبران را انکار میکردند. آنها عمیقاً معتقد بودند که تنها خود آزاد میتواند پدید آورنده فضیلت واقعی باشد.

«فرامطه» در زمینه علمی، معارفی را که از یونان و مصر و صابئان گرفته بودند، بزبان عرب در آوردند و آنرا میان هواخواهان خود انتشار مدادند.^۱

«قرمطیان» بزودی در بین ایالات مختلف اسلامی و در میان قشر بازرگانان و روشنگران، طرفداران بسیار بست آوردند، آنها کسانی را که به آئین اسلام گرویده بودند و مقررات آنرا محترم می‌شمردند، بدیده استهزاء می‌نگریستند و پس از آنکه به «لحدا» برگشته‌اند، هرچه فرآن و تورات و انجیل بود، همه را به صحرای افکنند و از بین برداشتند. بنظر آنها سنه‌نفر، مردم جهان را گمراه کردند: شبانی (که مقصودشان موسی بود) طبیی (که مرادشان عیسی بود) و شتربانی (که منظورشان محمد بود) و این شتربان (پیغمبر اسلام) از دیگران شعبده باز نرسیک دست قدر و محظا تر بود.^۶

بنابراین: ما، بانتظر «نولدکه» و «دکتر خربو طلی»^۲ و نیز باعقیده

٨٤٢ - ص ٢ - دليلك - تاريخ سيف

^٢- بحث الفوائد - ص ٣٤٦ (ونيز) تاريخ بهمني - ص ٨٤٩ (ونيز)

سیاست‌نامه - ص ۳۰۹

۳- انقلاب‌های اسلامی - ص ۱۴۲

«پطر و شفـ. کی»^۱ که نهضت قرمطیان را «انقلاب اسلامی» و از «خلات شیعه» دانسته‌اند موافق نیستیم زیرا همانطور که دیدیم عقاید و سخنان قرمطیان نه تنها با اصول و موارزین اسلام مطابق نیست^۲ بلکه اساساً مخالف آنست. شکل و لفاظه مذهبی این نهضت، در حقیقت تماشانده نیاز معنوی رهبران آن به مذهب نبوده، بلکه لفاظه مذهبی نهضت‌های توده‌ای و مترقبی در قرون وسطی را باید در علت‌های زیر جستجو کرد:

۱- شرایط سخت مذهبی و تبلیغاتی که برای سرکوبی ملحدین و انقلابیون به عمل می‌آمد، باعث میگردید نارهبران جنبش‌های مترقبی در قرون وسطی جلب توده‌ها – از لفاظه مذهب در ابراز عقاید خود استفاده نمایند.

۲- در شرایط سیاسی - فرهنگی قرون وسطی، وجود احزاب سیاسی، مترقبی ناشناخته بود و هر گونه المحاد واردادی به شکل «رفض دینی» تجلی میکرد، به گفته بارتولد، فویرباخ و انگلس: در دوره‌ای که عرض جز دین والهیان باورهای دینی‌تری نمی‌شناختند استفاده رهبران جنبش‌های مترقبی از لفاظه مذهبی را باید ضرورتی برای کسب پایگاه اجتماعی - سیاسی جهت این نهضت‌ها دانست.^۳

قرمطیان، اگر چه در بعضی موارد از لفاظه مذهب استفاده کرده‌اند، اما این امر، تنها برای جلب توده‌ها به میدان عمل و مبارزه بوده است. بادرگ درست از ماهیت عقیدتی این نهضت است که مورخین معتبری (مانند این اثیر و طبری) قرمطیان را دشمن خدا میدانند و تأکید میکنند:

۱- اسلام در ایران - ص ۳۰۷.

۲- تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام - ص ۱۵۲.

۳- نگاه کنید به: جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان سعلی، بیر فطر دس - ص ۱۱-۱۲-۳۴۶-۳۴۷.

قرمطیان خود را شیعه میدانستند تا بواسطه آن بتوانند کار خود را انجام دهند و عامه مردم را بسوی خود جلب نمایند.^۱ «بغدادی» نیز در اثبات ارتقای قرمطیان از اسلام و نایبود کردن آن و تجدید فرهنگ و تمدن ایرانی بوسیله قرمطیان شواهد بسیاری بدست داده است، او اضافه میکند که: چون قرمطیان جرأت نداشتند عقاید ضد اسلامی خود را بصراحة اظهار و آشکار کنند، دعوت خود را در لیاس و لفافه مذهب باطنی انتشار دادند؟... بخاطر شرایط خاص مذهبی بود که قرمطیان حقیقت مذهب خود را برای پیروانشان آشکار نمی کردند مگر بعداز آماده ساختن طولانی و طی مراحل مختلفی که روش فیتاگوریان و مانویان را بیاد می آورده، و نیز پس از آنکه فسرد را سوگندهای تگران میدادند که «راز»^۲ را فاش نسازد.^۳

سازمان مخفی (قرمطیان)، بوسیله تبلیغات و سیعی، اکثر قشرهای اجتماعی را به خود جلب کرد و بخصوص باروشنفسکران بقداد از جمله با «حسین بن منصور حلّاج»^۴ و دیگر شخصیت‌های آنگاه سوزمین‌های اسلامی به صورت مخفی و «رمزی» به مکاتبه عمر ابطه پرداخت. «قرمطیان» حتی در مکاتبات و ارتباطات خود، از نوعی «خط رمزی» استفاده میکردند و این نشان می دهد که سازمان قرمطیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده است. آثار و اشعار بعضی شاعران و فویضان گان قرن چهارم و پنجم هجری، وجود این خط اسرار آمیز را ناید میکنند، مثلاً «حکیم

-
- ۱- کامل- ج ۱۲- ص ۹۰ و ۶۸ (ونیز) تاریخ طبری- ج ۱۵- ص ۷۷۶
 - ۲- (ونیز) حبیب السیور- خواند میر- ج ۲- ص ۲۸۵ (ونیز) تاریخ فلسفه در اسلام- دی بو- ص ۳۲ (ونیز) فلسفه اسلامی- ج ۱- ص ۱۶۹.
 - ۳- تاریخ ادبیات در ایران- ذیبح‌الله صفار- ج ۱- ص ۲۵۲.
 - ۴- تاریخ فلسفه در جهان اسلامی- ص ۱۸۸.

عمر خیام نیشابوری» در بکی از شعرهای خود، به وجود این نوع خط رمزی، اشاره می‌کند:

اسرار آژل را نه تو دانی و نه من

این خط مقرمه نه تو خوانی و نه من

«ناصر خسرو» ضمن بررسی هایگاه طبقاتی و شکل حکومی قرمطیان، درباره فرایض دینی و سیاست مذهبی قرمطیان می‌نویسد: در شهر «لحسا» مسجد جامع و بطور کلی مسجد وجود نداشت، ساکنان شهر «لحسا» نمازهای روزانه، تیمی گزاردند.^۱

«محمد حسینی علوی» تأکید می‌کند که از نظر فلسفی «قرامطة» و «زنداقه» در نقی «خدای آفریدگار» حمدها و همراهانش هستند.^۲

به خاطر اقتصاد خوب «قرمطیان»، حکومت این کشور با کشورهای سلامانی که دارای اقتصاد و حکومت عقب‌مانده بودند، همواره مبارزه می‌کرد و به تربیع و تبلیغ عغايد و شیوه حکومتی خود می‌پرداخت. «مسعودی» می‌نویسد: تبلیغات سری «افرمطیان» بر ضد عباسیان، موجب شد تارو شنگران و توده‌های ناراضی، بتدبیح گردشان جمع شده و در قبام‌های پارتبازی با «قرمطیان» همکاری نموده و یاری شان می‌کردند.^۳

«بوسورث» تصریح می‌کند: «... سازمان‌آذ قرمطیان، تقریباً جنبه اشتراکی و سوسایلیستی داشت و مالیانی که جمع می‌شد در میان افراد جامعه به نسبت احتیاج شان تقدیر می‌گشت»؛ «حنالقاضوری» و «خليل

۱- سفر نامه- ص ۹۱۶.

۲- یان الادیان- ص ۱۴۹.

۳- مردم الدهب- ص ۲۶۱.

۴- سلاطین‌های اسلامی- ص ۱۱۷.

الجسر» و «فلیپ حتی» نیز می‌نویسند: جنبش فرمطیان با تعابرات کمو نیستی و افلاکی خویش، در سازمان سیاسی اسلام نیرویی هول انگیز شده بود.^۱

«فرمطیان» مساوات و برابری اقتصادی، اجتماعی را تبلیغ می‌کردند و بزودی قشرهای عظیمی از روستاییان و پیشهوران را بسوی خود جلب نمودند.

«دکتر خربوطلی» ضمن تأثیر این مطلب، می‌نویسد: «حمدان فرمط» بر اساس جهان‌بینی خود، يك جامعه سوسیالیستی را بنیاد نهاد، زمین را متعلق همگان خواهد و مالکیت ارضی را ملغی ساخت و چنین استدلال کرد که: چون مابه اصل مالکیت فردی اعتقادی نداریم و زمین را از آن‌توهه مردم میدانیم، پس مالکیت همگانی را جایگزین مالکیت فردی می‌گذیم و همه مردم، حق استفاده و بهره‌برداری از اراضی زیر کشت را خواهند داشت.^۲

کار فرمطیان به آنجا کشید که همه دارائی خود را بصورت مُشارع (اشتراکی) در اختیار جمیع قرار دادند بطوریکه دیگر غنی و فقیری در میان ایشان تماندو کسی - جز شمشیر و سلاحش - مالک چیزی نبود.^۳

از نظر سیاسی: فرامطه به استقرار حکومت جمهوری اعتقاد داشتند و به امامت (خلافت) موروثی و بلاانتقطاع معتقد نبودند، این امر دلیل دیگری است بر اینکه فلسفه سیاسی فرمطیان اساساً با تعابرات سلطنت طلبانه و حکومت موروثی شیعیان، نضاد داشت.

-۱- تاریخ عرب، ص ۵۷ (و نیز) تاریخ فلسفه در جهان اسلامی - ص ۱۸۶.

-۲- انقلاب‌های اسلامی - ص ۱۲۶

-۳- سفرنامه - ص ۱۱۳

بخش سوم

گردآورنده:
شاهین کاویانی

