

سید جمال الدین

دنیای اسلام و غرب

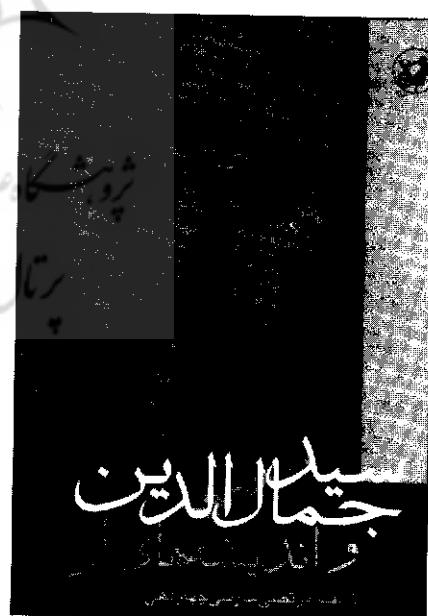
مقدمه

سید جمال الدین اسدآبادی از روشنفکران قرن نوزدهم است که در سال ۱۸۳۹ در اسدآباد همدان دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی خود را در ایران و پس از آن در عتبات عالیات گذراند و در زمرة فرهیختگان دوران خود گشت. اندیشه‌های وی متأثر از اندیشه‌های دینی مخصوصاً شیعی و فلسفی آن زمان بوده است. هر چند که برخی از افکارش به بی‌دینی تعبیر گشته ولی خط فکری او اساساً مبنای دینی داشته است و به عنوان مدافع اسلام و مسلمانان چهره نمود. البته از آنجا که جهان اسلام در آن روز با تهاجمات غربیان چه از نظر نظامی و چه از نظر فرهنگی رو به رو بوده است، پژوهگان ترین چالش روشنفکران آن زمان رویارویی با غرب بوده است که در این بین عده‌ای به جبهه هواداران تمدن غربی پیوستند و در مقابل عده‌ای بر ضد هر آنچه غرب به ارمغان آورده بود موضع گرفتند، آنچه سید جمال را متمایز از این دو گروه کرد، موضع گیری عالمانه‌تر وی نسبت به غرب بوده است. او یکسره تمدن غربی را محکوم و یا قبول نکرد بلکه از سوی تقلید معقول و درست از تمدن غربی را به عنوان راهکاری برای پیشرفت جوامع اسلامی و رهایی آنان از زیر بوغ جامعه غربی و از سوی دیگر با اندیشه اتحاد اسلام بازگشت به متن اصلی اسلامی را توصیه کرد.

از آنجا که دغدغه خاطر این اندیشمند نه تنها مسائل ایران بلکه جهان اسلام بوده است او را نه فقط یک روشنفکر ایرانی بلکه روشنفکر اسلامی باید دانست که به تمام دنیای اسلام تعلق داشت و مطالعه احوال و افکار وی نه تنها اندیشه‌های وی را معرفی و بازناسابی می‌کند بلکه مهم‌تر از آن سیر تحول فکری اندیشمندان اسلامی و مواجهه‌ی آنان را با جوامع غیرمسلمان نشان می‌دهد. کتاب سید جمال الدین و اندیشه‌های او از مرتضی مدرسی چهاردهی نیز داعیه‌ی بررسی افکار سید جمال را دارد و تلاش نموده است که گوشش‌هایی از زندگی و افکار سید جمال را در لایه‌لای متون و نوشته‌های او و همچنین نویسنده‌گانی که در این مورد قلم‌فرسایی کرده‌اند، روشن نماید. آنچه در ذیل خواهد آمد چکیده و نقد کوتاهی بر این کتاب است.

کتاب دارای ۶۹ عنوان است البته عنوان‌های کتاب بدون هماهنگی و تا حدود زیادی مغلوط است و به عبارتی نویسنده فصل‌بندی و تقسیم‌بندی منظمی را مورد نظر قرار نداده و از این جهت مطالعه کتاب را دشوار نموده است و بر همین اساس نیز خلاصه و نقد آن کار چندان آسانی

لیلا انصاری
کارشناس ارشد فارسی

- سید جمال الدین و اندیشه‌های او
- مرتضی مدرسی چهاردهی
- انتشارات امیرکبیر
- ۱۳۸۱۰ (چاپ هفتم)، ۵۷۲ صفحه، ۱۵۰۰ نسخه

**نویسنده کتاب افسوس می خورد
که اگر سید جمال و سید احمد هندی
نسبت به هم بدین بن نمی شدند،
می توانستند از جمع عقاید خود برای جامعه اسلامی
سودمندتر باشند**

نمی نماید. برای سهولت مطالعه‌ی کتاب، بهتر آن دیدیم که کتاب را به سه بخش اصلی تقسیم کنیم و این تقسیم‌بندی نیز بر این مبنای است که بخشی از مطالب به قلم نویسنده‌گانی است که آقای مدرسی چهاردهی نوشتۀ‌های آنها را اقتباس و یا اینکه عین آن را اورده است. بخش دیگر به قلم خود نویسنده است و بخش دیگر نوشتۀ‌های سید جمال‌الدین است که عیناً در کتاب آمده است. در اینجا نگاه اجمالی خواهیم اندخت به آنچه که به قلم نویسنده‌گان در کتاب آمده است.

عنوان آغازین کتاب تحت عنوان «زندگی و فلسفه» اجتماعی و سیاسی سید جمال‌الدین افغانی» نقدی است از آقای عتیق‌الله معروف مدیر مجله آریانا و انجمن تاریخ افغانستان که سراسر تعریف و تمجید از کتاب است به دلیل آینه نگارش، شیوه‌ی تحقیق، ربط و ضبط اسناد، بیان حقایق و عدم جانبداری نویسنده و ...

«پاسخی اسلامی به امپریالیسم» عنوان نقدی است بر کتاب نوشتۀ‌های سیاسی و دینی سید جمال‌الدین افغانی نوشتۀ‌ی نیکی. آر. کدی که در این مجلمل به بیان زندگی و اندیشه‌های سید پرداخته و نویسنده مقاله در آخر با ذکر اینکه مؤلف این کتاب یعنی خانم کدی از نوشتۀ‌های مرتضی مدرسی چهاردهی استفاده‌های زیادی کرده است مقاله را به پایان می‌رساند و شاید تنها دلیل آوردن این مقاله در کتاب ذکر همین عبارت پایانی مقاله باشد؟

در کتاب پس از این دو نقد، احوال سید جمال را به روایت میرزا لطف‌الله اسدآبادی که از بستگان سید‌جمال بوده اورده است که اشاره‌ای است به نبغ و استعداد ذاتی سید جمال و مباحثی که در ایام کودکی ذهن سید‌جمال را به خود مشغول ساخته بود.

این بخش با شرح سفرهای سید به نجف برای تحصیل علوم در خدمت شیخ مرتضی و سپس سفر به بمبئی امامه می‌پلد و آنچه در ضمن این سفرها آمده شرح مجدوب شدن افرادی چون مجتبه‌پوشش، شرح حال میرزا باقرخان بواناتی که در آن زمان دعوی یوحنا داشته و به دست سید ارشاد گردید و همچنین حیران شدن میرزا باشی شیرازی و سرسلسله‌ی دهیبه و تسلیم شدن دردان ترکمن که تحت تأثیر کمالات سید همه‌ی اموال مسروقه را مسترد کردند و بالآخره این بخش با سفرهای سید جمال به مکه، مصر و استانبول و برگشت دوباره سید به مصر خانمه می‌پلد.

نویسنده همچنین روایاتی از کتب خاطرات به قلم افرادی چون حاج سیاح اعتماد‌السلطنه، امین‌الدوله و ... آورده است. از کتاب خاطرات حاج سیاح به دو سفر سید جمال‌الدین به ایران اشاره شده که در سفر اول حاج سیاح به توجه سید جمال به آثار تاریخی اصفهان و عتبی که در مورد خرابی آن به دست ظل‌السلطان صورت گرفته بود، اشاره می‌کند و در مورد سفر دوم وی به ایران در مورد میرزا رضای کرمانی که از مدیران سید جمال معرفی شده و تأثیر رانن سید از ایران سخن به میان آمده است.

سپس بخشی از خاطرات اعتماد‌السلطنه در مورد سید جمال آمده که بیشتر در مورد فعالیت‌های سیاسی سید جمال در ایران مخصوصاً در مورد تحریم تباکو است. پس از آن نوبت به خاطرات امین‌الدوله می‌رسد که او نیز از سفر سید جمال به ایران و شرح ملاقات خود با وی گفته است.

به دنبال آن خاطرات اسلامبول از حسین داش آورده شده است که او برخلاف خاطره‌نویسان قبلی بیشتر به ظاهر و اخلاقیات سید از جمله ترک دنیا و هوش‌های روزه گرفتن سید قدرت بیان و قلم، زیارت سید در اسلامبول و ...

دانشنامه اسلامی علمی و مطالعات فرهنگی

**به عقیده‌ی سید جمال،
مسلمانان باید تعصبات نژادی را کنار گذاشته
و فقط تعصب دینی داشته باشند
چرا که قدرت اسلام ناشی از تعصبات اعتقادی است**

عنوان «سفر سید به روسیه» از نوشتۀ‌های سید حسین عدالت از عنوانین دیگر کتاب است که در مورد دوستی سید با یکی از روزنامه‌نگاران روسی به نام «کات کوف» ملاقات سید با امپراتور و ملکه‌ی روسیه و بالاخره بازگشت سید از روسیه به دلیل مقاله‌ای که وی در مورد زیان آزادی کشته‌رانی در رودخانه کارون توسط انگلیسی‌ها نوشته بوده مطالعی را ذکر می‌کند. «یک مجاهد بزرگ سید جمال‌الدین افغانی» عنوان مقاله‌ای است که در جریبدی وطن در سال ۱۹۴۴ به طبع رسید و نویسنده کتاب آن را به فارسی برگردانده و در کتاب نقل کرده است. در کتاب همچنین بخشی از اسناد و مدارک وزارت خارجه‌ی انگلستان درباره سید جمال آمده است که بنته این اسناد برگرفته از اسنادی است که علی مشیری در مجله «خواندن نیما» منتشر ساخته بود.

دو مقاله نیز از سید حسن تقی‌زاده در کتاب آمده که مقاله اول در مورد ایرانی بودن سید و مختصی از احوال سید جمال و نقش وی در جهان اسلام است. این مقاله در مجله کاوه در سال ۱۳۴۹ ه. ق. به چاپ رسید. مقاله‌ی دوم سید حسن

به اعتقاد سید جمال

هر ملتی به تناسب دانایی و شعور خود
به برابری و حکومت دموکراتی دست خواهد یافت
و تا زمانی که ملت در نادانی و جهالت باشد،
حکومت فردی تداوم خواهد یافت

در بخش‌هایی از کتاب،

ضمون اشاره به علاقه‌ی وافر مردم هند به سید جمال
و ترس دولت هند از انقلاب
به بررسی تأثیر سید بر اقبال لاهوری و محمدعلی جناح
می‌پردازد

وی و یا حتی نوشه‌های کوتاهی در چند سطر که اندیشمندانی چون جواهر لعل نهرو نگاشته‌اند، آمده است که به دلیل پراکنده‌گی موضوع آنها و همچنین رعایت اختصار در کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود ولی این نوشه‌ها را در جای جای کتاب می‌توان یافت.

بخش‌هایی از کتاب نیز به قلم خود نویسنده است که در تقسیم‌بندی نگارنده بخش سوم کتاب محسوب می‌شود و از آنجا که کتاب ظاهراً تالیفی است این بخش باید مهم‌تر باشد. اولین عنوان آن «سید جمال الدین مشاور امیر افغانستان» به همکاری سید جمال الدین با امیر دوست محمدخان حاکم افغانستان و وزیرش محمد رفیق‌خان، مشارکت وی در جنگ‌های داخلی افغانستان و برگزیده شدن وی به عنوان مشاور اول امیر افغانستان اشاره می‌کند و با این سوال که اگر سید از افغانستان به ایران می‌آمد چه می‌شد ادامه می‌باید و از این امر افسوس می‌خورد که اگر سید جمال منع نشده بود که از راه ایران به سوی خانه‌ی خدا برود چه بسا به کمک امیر محمد اعظم‌خان که در آن زمان در نیشابور بود و همراهی بربریان که به واسطه شیعه بودن از سید حمایت می‌کردند، می‌توانستند تاریخ افغانستان را دگرگون سازند، و با بیان رساله‌ی سید در مورد اوضاع و احوال تاریخی - جغرافیایی و سیاسی افغانستان خاتمه می‌باید.

شرح سفر سید به هند با عنوان «سید به سیمای یک سیاح در هند» دنبال می‌شود که شرح اشتیاق مردم آن سامان به سید جمال و ترس دولت هند از انقلاب و راندن وی از آنجا است. پس از آن به تأثیر سید جمال الدین بر اقبال لاهوری شاعر و محمدعلی جناح پیشوای مسلمانان هند و مؤسس دولت پاکستان می‌پردازد. نویسنده به ذکر نمونه‌هایی از اشعار اقبال لاهوری که متأثر از عقاید سید جمال است، می‌پردازد. از آن جمله «شوار برگشت به اسلام»، «سیاست ضد اسلام دول اسلامی» و همچنین بیان شعرگون سخنان سید به ملت روسیه که سید آنان را به اوامر و نواهی قرآن دعوت می‌کند و بهترین راه حفظ مسالوات را تبعیت از احکام قرآن دانسته است.

بعد از ذکر این مجمل، نویسنده باز به سفرهای سید جمال و این بار به سفر وی به استانبول می‌پردازد و در ضمن آن به مخالفت‌های حسن فهمی شیخ‌الاسلام و متصری اوقاف استانبول با اقدامات سید و همچنین نظرات سید اشاره می‌کند. او معتقد بوده است که سید نبوت را هنر دانسته است و لذا حکم به تکفیر سید می‌دهد و به تاپچار سید رخت سفر از استانبول برسنده و به مصر عزیمت می‌کند. ولی آنچه در این بخش نیامده است نظریه سید جمال الدین اسدآبادی است که خلائی برای خواننده ایجاد می‌کند و سؤالاتی که بی‌پاسخ می‌ماند.

آنچه در ضمن سفر سید به مصر پیش آمد و اقدامات وی در مورد تشکیل لژیون فراموشخانه در مصر و فراماسون بودن سید جمال در بخش بعدی کتاب بررسی می‌شود. به نظر نویسنده آنچه سید را به این جمع کشاند عشق به آزادی، مساوات و برادری بوده است و پس از مدتی بنا به مقتضیات زمانه «انجمن وطنی» را که به تبییر نویسنده یک لژ فراماسونی بوده است تأسیس کرد و شعبه‌هایی برای نظارت جهاد، نظارت در امور دادگستری، و در امور وزارت دارایی و مصالح عمومی و بهداشتی تشکیل داد.

همچنین به موضع گیری سید جمال در مورد قانون انتخابات مجلس شورای ملی و پیش‌بینی‌های سیاسی سید اشاره می‌کند. تنبیجه‌ی انتقادات و اقدامات سید تبعید او بود و این بار عازم هند گردید و آنچه در پایان این بخش آمده مطالب مهم مندرج در رساله‌ی نیچره است که نویسنده کتاب با عنوان پیش‌بینی‌های سیاسی آورده است:

نقی‌زاده موجزتر از مقاله‌ی اولی است و بیشتر معطوف به فعالیت‌های سیاسی سید جمال است. در مورد اقامت‌سید جمال الدین در اسلامبول مطالبی از صفات الله نقل شده که در مورد تشکیل کنگره اسلامی، یاران سید در اسلامبول دعوت مسلمانان به اتحاد اسلام، دستگیری آزادیخواهان ایرانی و کوشش در رهایی آنها، ملاقات میرزا رضای کرمانی با سید و مأموریت میرزا رضا در ایران است. بخش دیگر در مورد اقامت سید جمال در مصر به روایت شیخ محمد مجتبه محلاتی در کتاب «گفتار خوش بارقی» است که درباره‌ی تأسیس محفل وطنی مصر، سخنرانی سید در این اجمن و تأثیر اجمن بر کاهش نفوذ انگلیسی‌ها در مصر و نگرانی‌های آنان در این زمینه است.

بخشی نیز در مورد شرح احوال و آثار سید در لابلای روزنامه‌های هند است که به دستور خلیل‌السلطان قاجار به فارسی ترجمه شده و عیناً در کتاب آمده است که به پیشتر در مورد فعالیت‌های سیاسی سید از جمله نقش سید در شورش سودان، دخالت وی در عزل خدیو مصر و سیاست‌های دولت روسیه تزاری و انگلستان در شرق است. در کتاب همچنین روایاتی که از نزدیکان سید از جمله خواهزادی

۱- اشاره به ظهور تمدن و پیشرفت زاین ۲- ایجاد تحولات مادیون که نویسنده انقلاب اکتبر ۱۹۷۱ را همان پیش‌بینی سید جمال دانسته و آن را از نتایج نفوذ مادیگری می‌داند.

۳- با بیان کوچک ابدال، ملاحده هستند ۴- کوپیدن بهائیان برخلاف آنچه که خود بهائیان، سید را گاهی بهایی و گاهی ازلی معرفی کرده‌اند.

«نویسنده بزرگ سیاسی، از عناوین دیگر کتاب است که به انتشار و تأثیر روزنامه البروه»^۱ اشاره دارد که نویسنده علت آن را در ایمان یاک و هدف مدیر مسئولش سید جمال دانسته است، در این بخش همچنین به انقلاب سودان به رهبری مهدی سودانی و مقالات سید در این مورد و دعوت دولت انگلستان از سید برای فرونشاندن سودانی و حتی پیشنهاد پادشاهی سودان به وی اشاره می‌کند که به دلیل فشارهای زیاد سید ناچار روزنامه را تعطیل می‌کند.

در بخش «دو فلسفه شرق و غرب» به بحث‌های فلسفی ماین سید جمال و «ارنسن رنان» درباره‌ی «علم و اسلام و حقیقت قرآن»^۲ می‌پردازد. آنچه در این قسمت آمده در واقع نظرات سید جمال و ارسن رنان و همچنین نقدها و مقاله‌هایی در این مورد است که نویسنده کتاب آنها را یکی پس از دیگری اورده است. در ابتدا مقدمه‌ی دکتر حیدرآبادی درباره‌ی اندیشه‌های رنان، پس از آن انتقاد استاد ماسینیون و دلایل وی در مورد جعلی بودن نامه‌ی رنان آمده و به دنبال آن عیناً جواب سید جمال‌الدین به رنان ذکر شده است.

سید جمال‌الدین اگر چه بین دیانت اسلامی و داشت مانع نمی‌بیند ولی به اعتقاد اوی بین دین و فلسفه سنتی وجود ندارد و به تعبیر خود سید جمال «دین به اشخاص توانی می‌دهد که به آنچه ایمان دارند اعتقاد داشته باشند اما فلسفه می‌خواهد شخص را از این بندگی و رقیت بیرون آورد». (ص ۱۰۶) به نظر سید جمال جنگ و جدال بین دین و فلسفه همچنان خواهد بود و هر اس سید جمال از آن است که نتیجه‌ی آن پیروزی حکومت عقلی باشد.

در آخر این بخش به شاگردان سید و اثار آنها درباره‌ی سازگاری دیانت اسلامی با دانش و عقل اشاره گذرانی می‌شود.

«در عراق عرب» از عناوین دیگر کتاب است که روایت دیدارهای افرادی چون استاد علامه آقا ضیاء الدین عراقي، دکتر علی وردی، سید محمد سعید حبوبی و... با سید جمال‌الدین در شهرهای عراق است. پس از آن به آخرین امتحان سید در استانبول به دعوت سلطان عبدالحمید و پیمان سید با خلیفه الخلفائی وی می‌پردازد و با مرگ سید خاتمه می‌یابد.

نویسنده کتاب به مقایسه‌ای بین آراء سید جمال و سید احمدخان هندی در تفسیر قرآن دست زده است. سید احمد خان معتقد بوده که مسلمانان از لحاظ فکری باید مانند غربیان شوند و به عقاید غربی روی آورند و بر همین اساس نیز دانشگاه علیگره را در هند تأسیس کرد ولی سید جمال با وی موافق نبوده و او را از عوامل الحاد و بیگانه شناخته است.

نویسنده در این مقاله افسوس می‌خورد که اگر این دو دانشمند به هم بدبین نمی‌شندند می‌توانستند که از جمع عقاید خود برای جامعه‌ی اسلامی سودمندتر باشند. در این بخش مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر مفسر» از سید جمال آمده که در واقع ردیه‌ای بر تفسیر سید احمدخان بود.

نویسنده همچنین مقایسه‌ای بین این خلدون و سید جمال کرده است. او این خلدون را همچون کانت دانسته و سید جمال را همچون این خلدون، هر دو در علوم اسلامی تلمذ کرده، به امور سیاسی پرداخته و در راه بیداری مسلمانان کوشش نمودند و به نظر وی هر دو بین اصول درست اسلامی و پایه‌های علم

نویسنده کتاب،

مقالات سید جمال را بدون هیچ گونه تحلیلی اوردید است؛
حداقل کاری که باید انجام می‌شد
تقسیم‌بندی اندیشه‌های وی
و مراحل تکوین هر یک از آنها بود

می‌داند. همچنین در مورد مفهوم وطن، حکومت فردی و حکومت دموکراسی سخن گفته است. به اعتقاد سید جمال، استقلال دنیای غرب به واسطه‌ی امتیازات ملی بوده است و هر ملتی به تناسب دانایی و شعور خود به برابری و حکومت دموکراسی دست خواهد یافت و تا زمانی که ملت در نادانی و جهالت باشد حکومت فردی تداوم خواهد یافت.

این بخش در واقع اندیشه‌های سیاسی سید و متاثر از اندیشه‌های سیاسی غرب است و آن را یکی از راهکارها برای جوامع اسلامی دانسته که خود را به پیشرفت و تعالی برسانند. همچنین در مقاله‌ی «قضا و قدر» عقیده سید در مورد تشکیلات دولتی و حکومتی که متنگی بر دو قدرت ملی و قدرت ایمان است، آمده است. سید مهم‌ترین عامل انراحت و شکست نهضت‌های اسلامی را در غفلت و ناآگاهی آنان دانسته که دستورات اسلامی را به کار نبرند و چون خلفای اسلامی فاقد نیروی ملی و قدرت دینی شده بودند، دچار انحطاط گشته و محکوم به شکست گردیدند. در واقع کسی به جز خودشان چنین ظلمی را در حقشان روا نداشته بود. و همچنین باید کسانی که صلاحیت اداری حکومت را ندارند از دخالت در کارها منع شوند تا آنکه کشورهای اسلامی به دست بیگانگان سقوط نکند.

بخشن دیگر نیز عقاید سید جمال درباره‌ی تز معروف وی «اتحاد اسلام» است. که مسلمانان باید تعصبات خشک خود از جمله تعصبات تزادی را کنار گذاشته و فقط تعصب دینی باید حفظ شود زیرا بهترین رابطه را رابطه دینی دانسته است و قدرت اسلامی هم ناشی از تعصبات اعتقادی است. با این حال سید کشورهای اسلامی را به حفظ منافع ملی خود با همسایگانی که ادیان مختلف دارند، توصیه می‌کرد زیرا که مصالح آنها درهم گرده خورده است.

این بخش از عقاید سید که بیشتر بر محوریت اسلام است با بخش قبلی که قبول عقاید غربی است تا حد زیادی به هم پیوند خورده است و چنانکه قبل از اشاره کردیم تمایز سید جمال با بسیاری از روشنگران زمان خود در نگرش واقع بینانه‌تر نسبت به غرب است.

وی از یک طرف رجعت به اسلام و دستورات اسلامی را پیشنهاد می‌کند چنانکه مثلاً پرهیز از دروغ و اجرای عهد و عدالت و آزادی را توصیه می‌کند و از طرف دیگر به قوانین جدید بشری از جمله حکومت مشروطیت دعوت می‌کند مثلاً در قسمت «مصر و مصریان» آنها را به مشروطیت و حکومت دموکراسی دعوت می‌نماید.

این عقاید را می‌توان در لایلای نوشته‌های سید جمال به دست آورد و در آخر نیز به یک نتیجه‌گیری اقليم کرد. اما متأسفانه نویسنده این کتاب به چنین کاری دست نزده است و عقاید سید جمال را به صورت ماده خام و بدون هیچ‌گونه تحلیلی آورده است.

در بخش پایانی کتاب نیز مهم‌ترین رساله‌ی سید جمال تحت عنوان «رساله‌ای درباره حقیقت مذهب نیجری و بیان حال نیجریان» آمده است که در آینجا نگاهی کوتاه به آن خواهیم انداخت.

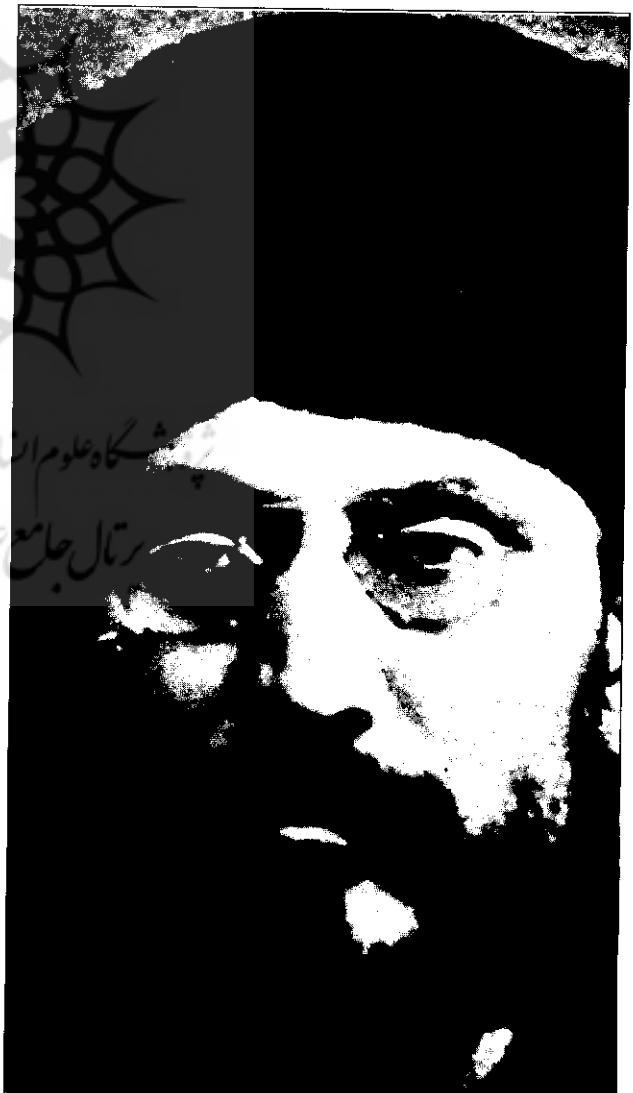
سید جمال ابتدا به تعریف نیجری می‌پردازد. به اعتقاد وی «نیجر عبارت است از طبیعت و طریقه نیجریه به همان طریقه دهربیه است که در قرن رابع و ثالث قبل از میلاد مسیح، در بونانتان ظهور نموده بودند و مقصود اصلی این طایفه نیجریه رفع ادیان و تأسیس اساس ایاحت و اشتراک است.» (ص ۵۲۶)

به نظر سید جمال در مقابل این عقیده، عقیده‌ی دینی است که مبتنی است بر اینکه انسان برای کسب فضایل و کمالات آفریده شده و به جهان دیگر بازگشت خواهد کرد و سه خصیصه‌ی اصلی ادیان حیا، امانت و راستی است و طبیعیون همت خود را بر این قرار داده اند که این خصایص را از جوامع دور کنند تا به تعبیر سید جمال «درهای حیوانیت را به روی انسانها» بگشایند (ص ۵۴۲) و ملتی که خواسته و ناخواسته به این گروه پیوست به

باشد حکومت فردی تداوم خواهد یافت.

این بخش در واقع اندیشه‌های سیاسی سید و متاثر از اندیشه‌های سیاسی غرب است و آن را یکی از راهکارها برای جوامع اسلامی دانسته که خود را به پیشرفت و تعالی برسانند.

بخشن بعدی اندیشه‌های وی متاثر از اندیشه‌های اسلامی است و مختص به جهان اسلام و در مواردی به برتری اندیشه‌ها و مذهب اسلامی پرداخته است. به عنوان مثال تحت عنوان «تعصب ملی و مذهبی» سید ابتدا به اختلاف دو مذهب مسیحیت و اسلام اشاره کرده که مسیحیت بر پایه‌ی صلح و دوستی است ولی با همه‌ی این احوال پیروان آن به کشورگشایی و ساختن ابزار جنگی پرداخته‌اند ولی دین اسلام که اساس آن بر تحصیل اقتدار و شوکت است از این

آنچه سید جمال را
از سایر روشنگران عصر خود متمایز می کند،
وضعیتی عالمانه تروی
نسبت به غرب است که یکسره تمدن غربی را
محکوم و یا قبول نمی کند
بلکه تقليد معقول و درست از تمدن غربی را
به عنوان راهی برای رهایی از یوغ غرب می پذیرد

که به آن تعلق دارند، پس یکی از اصول مهم برای بررسی اندیشه‌های یک متفسر، شناخت جامعه‌ای است که در آن رشد می‌کند و در واقع محیطی است که اندیشه‌های آن شکل می‌گیرد. از آنجا که کتاب داعیه‌ی بررسی اندیشه‌های سید جمال را داشته پس ضروری ترين کار نیز مطالعه‌ی جامعه‌ی آن روز و چالش‌های فراروی اندیشمندان آن روزگار بوده است که متأسفانه نویسنده این مهم را انجام نداده است.

از سوی دیگر بررسی اندیشه‌های یک متفسر به معنای بازشناسی و سپس نقد و ارزیابی آن اندیشه‌ها بوده است نه آوردن مقالات و نوشته‌های روشنگر به قلم خود او.

نویسنده‌ی کتاب، مقالات سید جمال را بدون هیچ‌گونه تحلیلی آورده است؛ حداقل کاری که باید انجام می‌شد تقسیم‌بندی اندیشه‌های وی و مراحل تکوین هر یک از آنها بود و در آخر نیز نتیجه‌گیری از اندیشه‌های سید جمال، که البته چنین اصلی هم رعایت نشده است. چنانکه اندیشه‌های سیاسی سید جمال بدون هیچ‌گونه ارزیابی و ارتباطی به صورت مقالات پراکنده و به قلم خود سید جمال در قسمت پایانی کتاب آمده است.

۲- ذکر روایت‌های مختلف در مورد یک رویداد در قسمت‌های پراکنده کتاب بر آشتنگی کتاب می‌افزاید. حتی اگر خواننده بخواهد صرفًا بیوگرافی سید جمال را بداند دچار سردرگمی خواهد شد. نویسنده می‌بایست سلسه روایات را براساس وقایع و رویدادها تنظیم می‌نمود و آنها را در مورد یک واقعه به صورت متوالی ذکر می‌کرد.

۳- یکی از ویژگی‌های کتاب احساسی بودن آن است که این امر مانع از آن می‌شود که نویسنده حداقل به عقاید دیگران در مورد سید جمال پاسخ دهد. وی کسانی را که مانند او نمی‌اندیشند، کوتاه‌نظرانی داشته که «بر اثر نادانی و بیماریهای روانی، زبان و قلم را در بدگویی شخصیت‌های بزرگ آلوه می‌کنند، هر چه می‌خواهند بگویند و بنویسند» (ص ۱۴) و تنها توصیه‌ی او به خوانندگان آن است که «آن ورق پاره‌ها را به دور اندازند و فراموش کنند.» (ص ۱۴)

۴- قسمت عمده‌ای از کتاب آثار نویسنده‌گانی است که در بخش‌هایی از کتاب خود به سید جمال پرداخته‌اند و عین مطالب آنها در این نوشته آمده است. با توجه به اینکه دسترسی به این کتب چندان کار دشواری نیست، هدف نویسنده از گردآوری این نوشته‌ها مشخص نیست ولی اگر فرض‌آهندگی او را بررسی و ارزیابی عقاید نویسنده‌گان دیگر بدانیم به چنین مهمی نیز دست نیافرته است. وی تنها به عبارات کوتاه در پاورقی و آن هم زمانی که مطالب مذکور بر مذاق وی خوش نمی‌آمد، بستنده کرده است. به طور مثال آنچه را در مورد سید جمال به قلم اعتماد‌السلطنه آمده است ذکر می‌کند و در جواب اعتماد‌السلطنه به این عبارت اتفاقاً می‌کند «تفو بر تو ای چرخ گردون تفو!!». (ص ۱۴۰) و یا در خاطرات امین‌الدوله نویسنده در پاورقی می‌افزاید «چرخ بازیگر از این افسانه‌ها بسیار دارد که امین‌الدوله سید را دانشمند نمی‌داند.» (ص ۱۵۰) و یا حتی در جاهایی که نقل قول نویسنده‌گان به نظر وی نادرست بوده است در پاورقی می‌نویسد «چنین نبود.» (ص ۱۴۶)

۵- با توجه به اینکه کتاب به چاپ هفتمنش رسیده است بهتر آن بود که بعد از این تجدید چاپ‌ها کتابنامه و فهرست منابع به کتاب افزوده می‌شد که البته می‌توان تا حدی این کوتاهی را به ناشر مربوط دانست.

۱- اگر پذیریم که اندیشمندان محسول و سخنگوی آگاه جامعه‌ای اند

مطالعه احوال و افکار سید جمال سیر تحول فکری اندیشمندان اسلامی و مواجهه‌ی آنان را با جوامع غیرمسلمان نشان می‌دهد

انحطاط و رذالت دچار خواهد گشت و به دنبال آن سرگششت جوامعی را شرح می‌دهد که بعد از تعلیمات نیجری‌ها به ذلت افتادند. در ابتدا یونانیان بودند که به علت تعلیمات کلیین، شرف نفس و شجاعت در محبت بهم نوع، جای خود را به رذالت خیانت، ترس و منافع شخصی داد و بدین ترتیب سلطنت و عزت آنها از بین رفت و رومی‌ها بر آنها چیره شدند.

سپس اشاره‌ای دارد به عظمت ایرانیان که در سایه‌ی امانت و صداقت آنها ظاهر گشته بود و به واسطه‌ی تعلیمات مزدکی رو به سستی نهاد و توانستند در برابر حمله‌ی عرب مقاومت کنند و شکست خورند.

مسلمانان که در سایه‌ی اسلام به عظمت رسیده بودند بر اثر ظهور «باطنیه» که اساس تعلیمات خود را بر تشكیک مسلمانان در عقاید خود نهادند و همه‌ی تکالیف را از مسلمانان ساقط کردن و درهای حیوانیت را به روی مردم گشوند دچار انحطاط شدند و بدین ترتیب ممالیک توانستند بر اراضی شام مسلط گردد و همچنین مغولان نیز بر بلاد دیگر اسلامی مسلط گشتد. همچنین به خطر ظهور بالیه و عقاید ولتر و روسو که تخم ایاحت و اشتراک را کاشتند اشاره می‌کند. به نظر وی عقاید ولتر و روسو باعث فساد اخلاق و اختلاف ملت فرانسه و در نهایت تسلط جرم‌ها شد. بعد از آن به خطرات سویالیست‌ها، کمونیست‌ها و نهیلیست‌ها که به تعبیر وی اجتماعی‌ان، اشتراک‌کننده و عدمیان بودند اشاره می‌کند که همه‌ی امتیازات بشری را برانداخته و همچون مزدک همه را در همه شریک می‌سازد و از طریق القای افکار خود به اذهان بجهه‌ها در مدارس اشاعه می‌باید و بدین ترتیب تعداد آنها در جهان گسترش می‌یابد و موجب انقرض بشریت خواهد گشت.

و کتاب با «رساله نیچریه» به پایان می‌رسد.
از ریاضی کتاب