

اهمیت و آسیب‌شناسی تاریخ و تاریخ‌نگاری از منظر امام خمینی

* محمود کریمی
** سعید طاووسی مسروور

چکیده

مقاله حاضر پس از اشاره اجمالی به اهمیت و فواید تاریخ، به بررسی تفصیلی آسیب‌شناسی تاریخ و تاریخ‌نگاری از دیدگاه امام خمینی می‌پردازد. این مقاله آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری در محورهایی چون عدم بی‌طرفی مورخ، تحریف تاریخ، بی‌دقیقی در ثبت واقعی، تاریخ‌نگاری بدون نقد و تحلیل، عدم توجه به توده مردم در تدوین تاریخ و نبود نگاه قرآنی در تحلیل‌های تاریخی را از منظر و بیان امام خمینی به بحث می‌گذارد.

واژگان کلیدی

امام خمینی، علم تاریخ، تاریخ‌نگاری، تاریخ‌نگاران، آسیب‌شناسی تاریخ، منابع تاریخی.

طرح مسئله

تاریخ و تاریخ‌نگاری از محورهای مهم شناخت تمدن اسلامی است که هنوز درباره مباحث نظری آن و یا موضوعاتی چون تاریخ تاریخ‌نگاری و یا آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری مسلمانان جای کار فراوان وجود دارد. بدیهی است بدون شناخت دقیق تاریخ اسلام و ممالک مسلمان نمی‌توان تصویری صحیح از تمدن اسلامی و تحولات آن ارائه داد. از این‌رو این مقاله در پی تبیین دیدگاه امام خمینی درباره تاریخ و تاریخ‌نگاری که طبعاً با رویکرد به دوره اسلامی است، می‌باشد.

karimii@isu.ac.ir

*. دانشیار دانشگاه امام صادق (ع).

**. مری بنياد دائرۃ المعارف اسلامی و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران.

saeed.tavoosi@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۱/۳

ابعاد مختلف نگاه امام خمینی به انسان، جامعه و تاریخ، مقوله‌های تربیتی و مواردی از این دست هنوز بازشناسی و تدوین نشده است.^۱ یکی از شاخه‌های علمی مورد علاقه امام راحل، دانش تاریخ است. ایشان علاوه بر توجه به مباحث نظری این دانش، به مطالعه مستمر آثار تاریخی و الگو گرفتن و عبرت‌پذیری از آنها توجه داشتند.^۲

مسئله پژوهش حاضر آن است که اصولاً از دیدگاه امام خمینی تاریخ‌نگاری چه ضرورتی دارد؟ آیا می‌توان به گزارش‌های منابع تاریخی و تحلیل‌های ارائه شده در آنها اعتماد کرد؟ در صورت عدم اعتماد کامل، چه آسیب‌هایی منابع تاریخی را همواره مورد تهدید قرار داده و دیدگاه امام خمینی در این باره چیست؟ از منظر ایشان چه شاخص‌هایی را باید در تاریخ‌نگاری مورد توجه قرار داد تا منابع تاریخی از خلوص نسبی و تحلیل حق‌طلبانه برخوردار باشد؟

الف) اهمیت علم تاریخ

یک. انتقال تجارب پیشینیان

دانش تاریخ، تجارب تلخ و شیرین پیشینیان را در دسترس ما قرار می‌دهد و ما را از تجربه نمودن دوباره آنها که با هزینه‌های فراوان همراه است، بی‌نیاز می‌کند. روایات تاریخی گنجینه‌ای از پندها و حکمت‌هایست که باید نکات فراوانی از آن آموخت. بزرگان تاریخ که خود تاریخ‌ساز بوده‌اند، از چهره‌های مثبت مانند امیرالمؤمنین علی^۳ و منفی مانند معاویه، چنگیزخان و تیمور، به روایات تاریخی و تجارب گذشتگان اهمیت بسیار می‌دادند.^۴

امام خمینی نیز در سخنرانی‌ها و مکتوبات خود معمولاً برای تبیین مطالب و پیام‌های خود از حکایات و روایات تاریخی استفاده می‌کردند، که خود گواهی بر الهام‌گیری فراوان ایشان از تاریخ است. برای نمونه، ایشان در یک سخنرانی چند داستان از صدر اسلام را بیان نموده‌اند:

یک قصه مال رسول خدا^۵ (قصه‌هایست منتهای حالا من یکی‌اش را می‌گویم)، یک قصه مال حضرت امیر^۶، یک قصه مال عمر. وقتی که عمر می‌خواست برود به مصر - برای [اینکه] فتح کرده بودند مصر را و قدرتمند شده بود اسلام، همه‌جا را گرفته بودند - می‌خواست وارد بشود به مصر؛ یک شتر بود، خودش بود و یکی هم همراهش. یکی‌شان سوار این شتر می‌شد، آن‌یکی جلویش را می‌گرفت و می‌برد؛ آن که خسته

۱. انصاری، حدیث بیداری، ص ۱۳۱.

۲. همان، ص ۲۷ و ۵۱؛ امام خمینی، صحیحه امام، ج ۳، ص ۱۱۳.

۳. نهج البلاغه، ص ۳۹۲.

۴. زرین کوب، تاریخ در ترازو، ص ۱۹.

می‌شد - قسمت کرده بودند - این سور می‌شد. آن وقتی که وارد - به حسب تاریخ - مصر شدند، نوبت آن غلام بود که سور باشد و آقای خلیفه جلو [اشترش] را گرفته بود و داشت می‌بردش که مردم مصر آمده بودند به استقبال! خلیفه عبارت از این بود. ما عمر را قبول نداریم؛ اما این عمل، عمل اسلامی آن وقت بوده ...^۱

ایشان در جای دیگر حکومت محمد رضا پهلوی را با حکومت ضد مردمی معاویه مقایسه می‌کنند.^۲

دو. تعامل تاریخ با دانش‌های دیگر

تاریخ می‌تواند کمک کار بسیاری از دانش‌ها مانند باستان‌شناسی، جغرافیا، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و ... باشد. یکی از دانش‌هایی که بسیار نیازمند تاریخ است، علوم حدیث است؛ بدین بیان که در نقد سند و متن^۳ احادیث می‌توان از تاریخ بهره فراوان برد. روش امام خمینی در نقد حدیثی منسوب به پیامبر^{علیه السلام} که «من در عهد سلطان عادل (نوشیروان) متولد شدم»،^۴ می‌تواند در این زمینه الگو قرار گیرد. امام ابتدا از روش‌های رایج در علوم حدیث استفاده می‌کنند و می‌فرمایند: «این اولاً سند ندارد و مُرسُل است»، و از آنجاکه هر ضعف سندی دلیل بر رد روایت نمی‌شود، در نقد متن حدیث از تاریخ بهره می‌گیرند: «ثانیاً کسانی که اهل تدقیق در امور هستند، تکذیب کردن این را و معلوم است که یک دروغی است که بستند. نوشیروان ظالم باید گفت، نه عادل».«^۵

امام خمینی، نظام طبقاتی عصر نوشیروان را بالاترین دلیل بر ظالم بودن وی می‌دانند و ضمن تبیین این مطلب، به روایتی تاریخی در شاهنامه^۶ استناد می‌کنند.^۷

شهید مطهری نیز - که امام او را حاصل عمر خود می‌دانست^۸ - به استاد خود اقتدا نموده و همین روش را در نقد روایت مذکور به کار می‌برد؛ ابتدا تصریح می‌کند که این روایت فقط در

۱. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۲۵.

۲. همان، ج ۸، ص ۳۵۰ - ۳۵۱.

۳. در اصطلاح محدثان، نقد سند حدیث را علم رجال و نقد متن را درایه گویند.

۴. برای اطلاع از شهرت نوشیروان به عادل و رد انتساب این حدیث به پیامبر^{علیه السلام} بنگرید به: محمدبیگی، «تحقيق و تبعی در روایت منقول از پیامبر^{علیه السلام} «ولدت فی زم ملک عادل و هو انشیروان» و اثر آن در ادب پارسی»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش ۲۲، ص ۱۰۹ - ۹۹.

۵. برای نمونه بنگرید به: راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۶۱۶ - ۶۱۹.

۶. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۳۳.

۷. فردوسی، شاهنامه، ذیل عنوان وفات یافتن فیصر روم و جنگ کسری، ص ۵۱۲.

۸. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۳۴ - ۴۳۳.

۹. همان، ج ۷، ص ۱۷۸.

قصص الانبیاء راوندی آمده و راوی آن وضع است و سپس می‌نویسد: «عادل نبودن انشیروان از قطعیات تاریخ است.»^۱

سه. سهم تاریخ در هویت ملت‌ها

نقش تاریخ در هویت ملت‌ها غیر قابل انکار است؛ به گونه‌ای که در دوره مدرن، فایده تاریخ بیشتر به عنوان عامل هویت‌بخش مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو امام خمینی تغییر تاریخ هجری^۲ به تاریخ شاهنشاهی را بزرگ‌ترین خیانت و جنایت شاه و بدترین کار وی قلمداد نموده و نسبت به این مسئله حساسیت زیادی نشان داده‌اند^۳ و مکرر آن را تقبیح نموده‌اند؛^۴ زیرا این اقدام شاه به منزله تغییر دادن هویت اسلامی و توجیهی ایران به هویتی طاغوتی و شرک‌آلو^۵ و به تعبیر امام، تبدیل تاریخ زنده اسلام به تاریخ مرتعج دوهزار و پانصد سال قبل است:^۶

خداد که این خیات که این به اسلام کرد و این اهانت که به پیغمبر اکرم ﷺ
کرد، این خیلی جنایتش بالاتر از این کشتارهایی است که کرده است. کشتارها [را]
موازنۀ اگر بکنیم با این یک کاری که تغییر تاریخ رسمی اسلام را، نشانه توحید را،
نشانه انسانیت را، این را تبدیل کرد به این چیزهای آتش‌پرست، به تاریخ آتش‌پرست،
گبرهای از همه خیانت‌هایی که به ما کرده است، این بالاتر است. این حیثیت اسلام را
می‌خواست از بین ببرد؛ این علامت اسلام را می‌خواست از بین ببرد^۷

چهار. عبرت‌آموزی و عبرت‌پذیری از تاریخ

قرآن کریم، عبرت را هدف اصلی مطالعه تاریخ می‌داند^۸ و به ما می‌آموزد که باید از تاریخ عبرت گرفت. تصور ابتدایی این است که این عبرت، در حکایات تاریخی است؛ یعنی مثلاً فلان حاکم ظالم

۱. مطهری، پاسخ‌های استاد در: مجموعه آثار، ج. ۱۹، ص. ۵۷۶: در مورد شهرت انشیروان به عادل نیز بنگرید به: همان (که بر شهید مطهری اشکال نموده‌اند که چرا عادل بودن وی را منکر شده است!).

۲. امام راحل روز هجرت پیغمبر ﷺ به مدینه را «یوم الله» می‌دانند. (امام خمینی، صحیفه امام، ج. ۹، ص. ۴۶۵)

۳. بنگرید به: انصاری، حدیث بیداری، ص. ۹۰.

۴. برای نمونه بنگرید به: امام خمینی، صحیفه امام، ج. ۳، ص. ۳۲۱، ۳۲۴، ۳۳۶، ۳۴۹؛ ج. ۴، ص. ۱۱۱ – ۱۱۰؛ ج. ۱۲، ص. ۲۴.

۵. بنگرید به: همان، ج. ۳، ص. ۲۱۱.

۶. همان، ج. ۴، ص. ۲۱۱.

۷. همان، ص. ۶۲ – ۶۱ و ۱۶۳.

۸. برای نمونه بنگرید به: آل عمران (۳): انعام (۱۳۷)؛ اعراف (۶): ۱۱؛ اعراف (۷): ۱۰۳؛ بونس (۱۰): ۷۳؛ نحل (۱۶): ۳۶؛ نمل (۲۷): ۲۷؛ قصص (۲۸): ۴۰؛ روم (۳۰): ۴۴؛ فاطر (۳۵): ۴۰؛ غافر (۴۰): ۸۲ و ۲۷.

چه کرد و عاقبت او چه شد. البته می‌توان از تاریخ چنین عبرت‌های جزئی‌ای نیز گرفت؛ ولی بحث عبرت از تاریخ در قرآن عمیق‌تر از این است؛ بدین بیان که نوعی روال و نظم جامعه و امت و تحولات آن موردنظر قرآن است.^۱ در واقع نگاه به عبرت نیز باید با رویکرد فرهنگی و تمدنی باشد.

امام راحل همواره این‌گونه عبرت‌پذیری و الگو گرفتن از تاریخ را مورد توجه قرار داده‌اند.^۲

به عنوان مثال، عبرت‌گیری امام از زندگی چنگیزخان مغول تنها این نیست که عاقبت او با آن همه ظلم چه شد و مطالبی از این قبیل؛ ایشان به قانون‌گرایی مغولان و احترامشان به یاسای چنگیزی استناد می‌کند و رژیم شاه را به سبب بی‌توجهی به قوانین ملی و اسلامی ملامت می‌کند.^۳

اساساً از نظر امام، دانش تاریخ آن هنگام ارزش می‌یابد و علمی سودمند تلقی می‌گردد که به نظر عبرت بدان مراجعه شود.^۴ برای نمونه، ایشان مکرراً مسلمانان و دولت‌های اسلامی و تمام صاحبان قدرت را به عبرت گرفتن از تجربه‌های عصر استعمار و انحطاط قدرت‌هایی چون امپراتوری عثمانی دراثر تفرقه و نیز سقوط سلطنت پهلوی دراثر ظلم و استبداد فرامی‌خواندند.^۵

علاوه‌بر این، سخنان ایشان گواه بر این است که تجربه‌های تاریخی ملت ایران و دیگر ملل و نیز تجربه‌های تاریخی شیعه، یکی از مبانی اندیشه و عمل امام در رهبری انقلاب اسلامی بوده است.^۶ برای مثال، ایشان نهضت مشروطه را عبرتی بزرگ برای انقلاب اسلامی می‌داند و اختلاف علماء و روحانیان را منشأ شکست آن نهضت ذکر کرده و به روحانیت عصر خود نسبت به خطر بزرگ تفرقه هشدار می‌دهند.^۷

قرآن کریم اخبار انبیا و اولیا را به سبب الگو گرفتن مؤمنان از صالحان و عبرت گرفتن از سرانجام بدکاران ذکر کرده و به اسوه بودن رسول الله ﷺ و حضرت ابراهیم ﷺ تصریح کرده است.^۸ ظهیرالدین مرعشی (م. ۱۹۹۲ مق) در این باره می‌نویسد:

بدان که علم تاریخ، علمی است مشتمل بر شناختن حالات گذشتگان این جهان، که
چون اهل بصیرت به نظر اعتبار بر مصدق: «فاعتبروا یا اولی‌البصار» نگاه کنند به

۱. جعفریان، بازخوانی نهضت مشروطیت، ص ۲۸.

۲. «تاریخ باید سرمشق ما باشد» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۷، ص ۶۷)؛ «تاریخ یک درس عبرت است برای ما». (همان، ج ۱۸، ص ۷۰). نیز بنگرید به: همان، ج ۷، ص ۵۱۰-۵۰۱. نیز بنگرید به: همان، ج ۷۰، ص ۴۰۴.

۳. همو، شرح چهل حدیث، ص ۳۹۶؛ همو، تصریرات فلسفه، ج ۳، ص ۴۵۸.

۴. همو، صحیفه امام، ج ۷، ص ۶۸-۶۷ و ۵۱۰-۵۰۸؛ ج ۵، ص ۳۴۸-۳۴۹.

۵. همان، ج ۳، ص ۵۱۲، ۵۰۴، ۴۸۵ و ۵۲۴؛ ج ۴، ص ۹۵ و ۹۰؛ ج ۵، ص ۱۱۳-۱۱۴، ۹۴ و ۱۲۱؛ ج ۵، ص ۴۰۷.

۶. همان، ج ۱۸، ص ۱۷۱-۱۷۰.

۷. احزاب (۳۳): ۴۱؛ ممتحنه (۶۰): ۴.

دلایل عقلی که: «فأعتبروا يا أولى الالباب» بدانند، که: احوال مردم حال را مآل کار بر همان منوال خواهد بود، و غرض از آن مجرد قصه‌خوانی و خوشامد طبع و هوای نفسانی نباشد، و غرض کلی و مقصود اصلی بر آن باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا به حاصل آردد، که اگر مقصود از آن فایده دارین نبودی خدای تعالی - عزّ شأنه - در کلام مجید ذکر انبیا و اولیا که پادشاهان دین و دنیاند، نکردی و احوال کفره و فجره و فسقه را - که خسر الدنيا و الآخره‌اند - هم به استقصا یاد نفرمودی.^۱

ازین رو یکی از محورهای مهم مورد عنایت امام، الگو ساختن تاریخ انبیا و اولیا^۲ و قصص تاریخی قرآن کریم است که بارها در بیانات و نوشته‌های خود بدان پرداخته و همگان را به دقت در تاریخ انبیا^۳ و عبرت گرفتن از قصص آنان فرا خوانده‌اند.^۴ از محورهای مباحث ایشان دراین باره می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- تبیین خط انبیا و اولیا به عنوان خط یک عمر فعالیت در مبارزه با ظلم و طاغوت.^۵

- مقایسه مبارزه علیه شاه با مبارزه حضرت موسی و هارون^۶ با فرعون و لزوم اقتدا به سیره این دو بزرگوار که در ابتدا تنها دو نفر در برابر دستگاه قدرتمند فرعون بودند، اما برای خدا قیام نمودند.^۷

- سیره پیامبر^۸ و امیرالمؤمنین علی^۹ به عنوان الگوی حاکم اسلامی و درس عبرتی برای مسلمانان در چگونگی انتخاب حاکم.^{۱۰}

ایشان همچنین در وصیت‌نامه خود وظیفه خطیر مورخان در تبیین صحیح مکتب انبیا و اولیا را متذکر شده‌اند.^{۱۱} ایشان متذکر می‌شود که در بیان تاریخ بزرگان دین و ائمه معصومین^{۱۲}، اکتفا به سال و روز وفات و تولد و مقدار عمر شریف و امثال این امور، چندان فایده‌ای ندارد؛ بلکه باید هدف از مطالعه تاریخ ایشان، اسوه قرار دادن آنان و تأسی به سیره آن بزرگواران باشد.^{۱۳}

۱. مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص ۱۰۱.

۲. امام خمینی، تصریرات فلسفه، ص ۳۶۵؛ همو، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۲۸۸ و ۳۴۶.

۳. همو، صحیفه امام، ج ۲، ص ۳۷۳ - ۳۳۹، ج ۳، ۴۳۸ - ۴۴۱، ج ۴، ص ۲۲ - ۱۰۱، ۱۸ - ۹۹ - ۱۴، ص ۵۲۲ - ۵۱۹ این رویکرد در آثار برخی شاگردان امام نیز دیده می‌شود. برای نمونه بنگرید به: حسینی بهشتی، شناخت اسلام، ص ۱۱۵ - ۱۱۳.

۴. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۴، ص ۱۰۹ - ۱۰۸.

۵. برای نمونه بنگرید به: همان، ج ۲، ص ۳۶۱ - ۳۵۸، ج ۴، ص ۱۰۳ - ۲۲۱ و ۲۱۹ - ۲۵۷، ج ۷، ص ۲۵۸ - ۲۵۷.

۶. همان، ج ۲۱، ص ۴۰۷ - ۴۰۶.

۷. همو، آداب الصلوة، ص ۱۴۷. نیز بنگرید به: واعظزاده خراسانی، «دانش و پژوهش اسلامی پا به پای انقلاب اسلامی»، مشکو، ش ۱۲ و ۱۳، ص ۱۰.

ب) ضرورت تاریخ‌نگاری

همه ملت‌های جهان تاریخ خویش را پاس می‌دارند و در حفظ و آموزش آن به آحاد افراد خویش سعی بلیغ می‌نمایند. در هیچ جای جهان، کشوری را نمی‌توان یافت که گذشته خویش را نفی و انکار کند؛ حتی اگر نسبت به قسمت‌هایی از آن نقد و نظری داشته باشد. از این‌رو همواره در هر عصری باید مورخانی امین و دقیق، وظیفه ثبت تجارت آن دوران را به‌عهده گیرند. اگر تاریخ ثبت و ضبط نگردد و یا این کار ناقص صورت گیرد، از یک سو نسل‌های آینده در بازشناسی و بازیابی هویت و فرهنگ خود دچار مشکل فراوان خواهد شد و از دیگر سو، گذشته یک ملت که امروزش را می‌سازد، محو خواهد شد.^۱ به‌تعییر امام راحل، «درست آنچه را امروز برای ما روشن و واضح است، برای نسل‌های آینده مبهم می‌باشد؛ و تاریخ، روشنگر نسل‌های آینده است ...»^۲

از این‌رو امام همواره و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر ثبت وقایع و در گام بعدی، تبیین و تحلیل تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی و عبرت گرفتن از آن تأکید کرده‌اند که از جمله بیانات ایشان در این‌باره می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- ۲۴ بهمن ۱۳۵۶: «باید این عنصر خائن (شاه) رسوا شود و هیچ‌گاه از ذکر جنایات او غفلت نشود. باید «۱۵ خرداد» و «۱۹ دی» جاوید و زنده نگه داشته شود تا جلادی شاه از خاطره‌ها نرود و نسل‌های آتیه جرائم شاهان سفاک را بدانند ...»^۳

- ۱۰ تیر ۱۳۵۸: «تاریخ و آنچه که به ملت‌ها می‌گذرد، این باید عبرت باشد برای مردم؛ از جمله تاریخ عصر حاضر، ببینیم که چه شد که یک همچو قدرتی از بین رفت، دولت‌ها ببینند که برای چه این طور منهدم شد یک همچو قدرتی، و اجزای دولتی، ادارات، ببینند که چه شد قضیه، و موجب عبرت همه باشد ... هر دولتی که متکی بر ملت نباشد، بلکه مقابله ملت باشند، این عاقبتیش، ولو یک قدری هم طولانی باشد، عاقبتیش به همین عاقبتی که این پدر و پسر متنه شدن، متنه خواهد شد.»^۴

دانستن این نکته که جنایت‌های خاندان پهلوی در تاریخ ضبط خواهد شد و در دسترس نسل‌های آینده پس از انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت، به امام آرامش می‌داد و در اوج مبارزه در تعیید، تحمل رنج‌ها را بر ایشان آسان می‌ساخت؛ چنان‌که در بیانات خود در ۲۳ مهر ۱۳۵۷ می‌فرمایند:

خدا می‌داند که این مرد نالائق – که اسمش محمد رضاست – این مرد نالائق، چه

۱. بنگرید به: امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۸۹.

۲. همان، ج ۳، ص ۴۳۴.

۳. همان، ص ۳۲۱ و ۳۲۴.

۴. همان، ج ۸، ص ۳۴۸.

خیانت‌هایی به اسلام کرده و به مسلمین کرده. من و شما حالا نمی‌توانیم مطلع بشویم؛ بگذارید این بمیرد یا برود از این مملکت ما، قدرت او سلب بشود، آن وقت ببینید آنهایی که نوشتند مسائل را، حتماً اشخاصی تاریخ را ثبت کردند؛ تاریخ‌ها که بیرون آمد، آن وقت خواهید دید که اینها چه کرده‌اند با این مملکت.^۱

ج) آسیب‌شناسی منابع تاریخی موجود

بخش مهمی از حوادث و شخصیت‌های تاریخی، چنان که تاریخ‌نویسان گذشته به قلم آورده‌اند، نیست. برخی مورخان، خواسته یا ناخواسته تاریخ را تحریف نموده و یا در ثبت و ضبط آن دقت لازم را مبذول نکرده‌اند؛ در نتیجه اکنون ما با تصویری ساختگی از گذشته مواجه هستیم. برای نمونه، در مغولستان، چنگیزخان به عنوان قهرمان ملی و فرمانروایی عادل و خدمتمند تکریم می‌شود و مغولان از او به عنوان چهره باز تاریخ خود نام می‌برند؛ این در حالی است که در همه کشورهایی که مغولان به آنها حمله‌ور شدند، چنگیزخان را به عنوان فردی خوبیز و ویرانگر می‌شناسند. بنابراین، برای استفاده از تاریخ باید با نگاه نقادانه به سراغ منابع تاریخی رفت و حتی مشهورات را نیز نباید به سادگی پذیرفت؛ زیرا چه سما مشهوراتی وجود دارند که هیچ اصلی ندارند؛^۲ اما مورخان دیرین آنها را نوشتند و مورخان بعدی نیز غالباً نه تنها آنها را رد نکرده، بلکه تا آنجا که می‌خواسته‌اند و یا می‌توانسته‌اند، بدان پیرایه بسته‌اند.^۳

امام خمینی با این دید نقادانه به تاریخ نگریسته است؛ چنان که می‌فرماید:

اینکه می‌گویند «انوشهیروان عادل»، این از اساطیر است! یک مرد ظالم سفاکی بوده است، منتهای شاید پیش سلاطین دیگر وقتی گذاشتند، به او گفتند عادل! و الا کجایش انوشهیروان عادل بوده است؟!^۴

البته نقد بعضی مطالب تاریخی یا با روشنایی چون نقد سند و متن ممکن می‌گردد و یا با رجوع به دیگر منابع تاریخی قابل اعتماد؛ امام نیز این‌گونه به نقد تاریخ اقدام می‌کند:

همان انوشهیروان عادل است که از بدترین ظلمه بوده است، و کارهای ظالمانه‌اش را تاریخ ثبت کرده است.^۵

۱. همان، ج، ۴، ص ۱۳ و ۲۴. برای نمونه‌هایی دیگر در این باره بنگرید به: بیانات امام خمینی در اواخر دی و ۸ اسفند ۱۳۵۶ در؛ همان، ج، ۳، ص ۲۹۶، ۲۹۹ و ۳۵۳ – ۳۵۴.

۲. رب مشهور لا اصل له. (مجلسی، بحارات‌النوار، ج، ۱۰۵، ص ۸۵)

۳. بنگرید به: شهیدی، پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین شیخ، ص ۴.

۴. امام خمینی، صحیفه امام، ج، ۴، ص ۱۶۱.

۵. همان، ص ۴۰۴.

شهید مطهری نیز در مراجعه به تاریخ، مانند استادشان امام خمینی نگاهی نقادانه دارد. شاهد این مطلب، فصل دوم کتاب حماسه حسینی ایشان است که در آن به تفصیل به تحریفات پیرامون واقعه کربلا پرداخته‌اند.^۱

د) آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری و پژوهش‌های تاریخی

یک. جانبداری در نقل و تحلیل گزارش‌های تاریخی

۱. وابستگی به قدرت حاکم

در طول تاریخ، تاریخ‌نگاری درباری و وابستگی مورخان به قدرت حاکم، متون تاریخی را همواره در معرض آسیب‌های جدی از قبیل جعل و یا تحریف و حتی قلب وقایع تاریخی قرار داده است. تصویر قدسی شاهان در منابع تاریخی خود گویای این آسیب است. برای نمونه می‌توان به ظفرنامه نظام‌الدین عبدالواسع شامي (شنب غازانی) اشاره کرد که به سفارش تیمور نوشته شده است. مؤلف، جنایات تیمور را مشیت الهی می‌داند و تیمور را جامع لطف و مرحمت و قهر و نقمت، امیر اعظم اعدل اکرم و برگزیده درگاه بیزان و سایه حضرت رحمان می‌داند که در تعظیم اوامر شرع محمدی و در تکریم سادات و علماء که میراث‌داران حضرت رسالت هستند، می‌کوشد.^۲ اسکندریگ منشی نیز که در تاریخ عالم‌آرای عباسی، نه یکبار، بلکه بارها اصرار دارد به خوانندگان بفهماند که نمی‌خواسته است تاریخی بر سیل تملق و به‌تغییر خودش «خودفروشانه و خوشامد‌گوینه» بنگارد.^۳ در سیاری از فرازهای کتاب حقیقت را به مسلح ستایش‌گری و جانبداری از صفویه کشانده، و احتمالاً پس از به پایان بردن نسخه نهایی دریافت‌ه است که مورخ درباری حقوق‌بگیر تقرب‌جو، برای تجلی عقاید شخصی خود جای چندانی نمی‌یابد.^۴

از دیدگاه امام خمینی، تاریخ‌نگاری برای دستگاه حاکم و در عصر ما، خدمت مورخ به قدرت‌های شرق و غرب، از بزرگ‌ترین آفات تاریخ‌نگاری است^۵ که از سفاکان و ظالمان، اسطوره‌های نیکی و عدل می‌سازد و به‌تغییر امام راحل از دزدان و زورگویان، «اعلی‌حضرت».^۶ امام در بیانات ذیل ما را به

۱. مطهری، حماسه حسینی در: مجموعه آثار، ج ۱۷، ص ۱۳۳ – ۶۳.

۲. شامي، ظفرنامه، ص ۹ – ۸. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: رنجکش، «تاریخ‌نگاری درباری دوره تیمور (عبدالواسع شامي)»، کتاب ماه تاریخ و چهارفای، ش ۱۱۳، ص ۷۷ – ۷۵.

۳. برای نمونه بنگرید به: اسکندریگ منشی، تاریخ عالم‌آرای عباسی، ج ۳، ص ۱۰۵۳.

۴. واعظ شهرستانی، «نقد و ارزیابی تاریخ‌نگاری اسکندریگ منشی در عالم‌آرای عباسی»، کتاب ماه تاریخ و چهارفای، ش ۶۸ و ۶۹ ص ۹۲. نیز بنگرید به: اسکندریگ منشی، تاریخ عالم‌آرای عباسی، ج ۱، ص ۱۷.

۵. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۳۹.

۶. همان، ج ۵، ص ۸.

این نکته توجه می‌دهد:

و من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشان آدم حسابی باشد،^۱ متنها تبلیغات زیاد بوده است؛ برای شاه عباس آنقدر تبلیغ کردند، با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده؛ در قاجاریه آنقدر از ناصرالدین شاه تعریف کردند و شاه شهید و نمی‌دانم امثال ذلک، در صورتی که یک ظالم غداری بود که بدتر از دیگران شاید. آن تبلیغات که در آن وقت بود، همیشه بوده است. عدالت‌گستری انوشیروان مثل صلح‌دوستی رئیس جمهور امریکاست، و مثل کمونیستی شوروی است ...^۲

اصلًا شاه پرستند اینها ... آن شاه خوب‌هایشان، آنهایی که شما وقتی که اسمش را می‌نویسند، می‌شنوید، یک تعریفی از او توی دلتان می‌آید، یا توی یک کتابی می‌بینید که نوشتنند «جنت مکان»، همین جنت مکانشان مردم خبیثی بودند. همان شاه عباس «جنت مکان» است که پسر خودش را کور کردا^۳ برای خاطر مملکت؛ برای خاطر جاهطلبی ... خدا می‌داند که ایران از این پادشاهها چه بر او گذشته ...^۴

نکته شایان ذکر اینکه، این نوع نگاه امام به تاریخ شاهان و صراحت بیان در نقد و رد شخصیت‌های اسطوره‌ای ساخته شده از آنان،^۵ در میان فقیهان و محدثان شیعه، حتی در دوران معاصر و پیش از عصر امام خمینی اگر نگوییم بی‌نظیر، کمنظیر است. برای نمونه، محدث قمی در کتاب *متهی الآمال فی تواریخ النبی والآل*، فصلی را به «ذکر سلاطین صفویه موسویه» اختصاص داده و از شاه عباس و دیگر شاهان صفوی تمجید کرده است. عجیب آنچاست که از صفوی‌میرزا، فرزند شاه عباس به «شهید» تعبیر نموده است؛^۶ چنان‌که انسان گمان می‌کند در جنگ با عثمانی و ازیکان و یا کفار پرتقالی به شهادت رسیده است؛ حال آنکه پدرش او را صرفاً بهجهت نگرانی از توجه فراوان مردم به اوی به قتل رساند.^۷ البته از همان زمان ظاهراً برای فریب افکار عمومی، موضع قتل اوی را شهیدیه نامیدند.^۸

۱. برای بیانی مشابه، اما با لحنی تندتر بنگرید به: همان، ج ۶، ص ۱۷۳.

۲. همان، ج ۱۹، ص ۴۳۴.

۳. شاه عباس یک پسر خود را به نام صفوی‌میرزا را کشت و دو پسر دیگر خود، سلطان محمد‌میرزا و امام‌قلی‌میرزا را کور کرد. (نوایی، استناد و مکاتبات سیاسی ایران، از سال ۱۰۲۸ تا ۱۱۰۵ ق، ص ۱)

۴. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۰۴. برای مطلبی مشابه، بنگرید به: همان، ص ۲۳۹.

۵. بنگرید به: همان، ج ۲، ص ۳۶۵ - ۳۶۳. ج ۶، ص ۳۵۶ - ۳۳۶، ص ۴۶۹.

۶. ع قمی، *متهی الآمال*، ج ۳، ص ۲۳۹ - ۲۳۶.

۷. جهانگیر، جهانگیرنامه، ص ۱۶۷؛ نوایی، استناد و مکاتبات سیاسی ایران، از سال ۱۰۲۸ تا ۱۱۰۵ ق، ص ۱.

۸. آقابزرگ طهرانی، *النریعة*، ج ۹، القسم ۱، ص ۲۴۱.

۲. تحریف تاریخ به انگیزه‌های گوناگون

امام خمینی در نامه‌ای به سید حمید روحانی جهت مأمور نمودن وی به تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، به وی نسبت به یک آسیب جدی در تاریخ‌نگاری هشدار می‌دهد و آن، تحریف تاریخ است که ممکن است به انگیزه‌های گوناگون رخ دهد. حتی اگر مورخ به‌خاطر خوشامد دستگاه حاکم، واقعیات تاریخی را وارونه جلوه ندهد، ممکن است گرفتار اموری چون تعصب مذهبی و پیش‌داوری گردد. به‌تعییر امام خمینی، «شما به عنوان یک مورخ باید توجه داشته باشید که عهده‌دار چه کار عظیمی شده‌اید. اکثر مورخین، تاریخ را آن‌گونه که مایلند و یا بدان‌گونه که دستور گرفته‌اند، می‌نویسند، نه آن‌گونه که اتفاق افتاده است. از اول می‌دانند که کتابشان بنا است به چه نتیجه‌های بررسد و در آخر به همان نتیجه هم می‌رسند ...».^۱

از نظر امام خمینی، وظیفه هر مورخ امین، متفکر و متعهد این است که اگر با تحریف تاریخ از سوی مورخان دیگر موافق شد، به مبارزه با این جریان بپردازد:

ما که هنوز در قید حیات هستیم و مسائل جاری ایران را که در پیش چشم همه ما به روشنی اتفاق افتد است، دنبال می‌کنیم، فرصت طلبان و منفعت‌پیشگانی را می‌بینیم که با قلم و بیان بدون هراس از هرگونه رسوایی، مسائل دینی و نهضت اسلامی را برخلاف واقع جلوه می‌دهند و به حکم مخالفت با اساس، نمی‌خواهند واقعیت را تصدیق کنند و قدرت اسلام را نمی‌توانند ببینند، و شکی نیست که این نوشتجات بی‌اساس به اسم تاریخ در نسل‌های آینده آثار سیار ناگواری دارد. از این‌جهت، روشن شدن مبارزات اصیل اسلامی در ایران از ابتدای انعقاد نطفه‌اش تاکنون و رویدادهایی که در آینده اتفاق می‌افتد، از مسائل مهمی است که باید نویسنده‌گان و علمای متفکر و متعهد بدان بپردازند ... و امروز قلم‌های مسموم در صدد تحریف واقعیات هستند؛ باید نویسنده‌گان امین این قلم‌ها را بشکنند.^۲

امام خمینی خود نیز بدین وظیفه عمل نموده و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۴ کتب^۳ به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت دستور اصلاح تحریفات راهیافته به کتب تاریخ مدارس و دانشگاه‌ها درباره نهضت مشروطه و ... را داده‌اند و از ایشان خواسته‌اند که گزارش اجرایی شدن این دستور را بفرستند.

آیت‌الله خامنه‌ای در دوران رهبری خود نیز پیگیر این دغدغه امام راحل بوده‌اند؛ چنان‌که در

۱. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۳۹.

۲. همان، ج ۳، ص ۴۳۴.

۳. همان، ج ۲۱، ص ۲۹۶.

دیدار با شورای مرکزی و کمیته‌های علمی همايش صدمین سالگرد مشروطیت، به ضرورت تاریخ‌نگاری جامع و مستند مشروطه و انتشار آن در سطوح دانش‌آموزی، دانشجویی و تحقیقی تأکید کرده‌اند.^۱

دو. بی‌دقیقی در ثبت وقایع

هر مورخ باید در ثبت جزئیات وقایع کوشش و دقت لازم را به کار برد و هر پژوهشگر باید با دقت و انصاف به منابع تاریخی مراجعه کند؛ چنان‌که ملک غیاث‌الدین، از حاکمان هرات در قرن هشتم، به سیفی هروی تأکید کرد که در نگارش تاریخ‌نامه هرات، در ضبط وقایع نهایت دقت به عمل آید تا یک تاریخ بسیار صحیح و از هر جهت قابل اعتماد فراهم شود.^۲ ناظم‌الاسلام کرمانی نیز از خواننده کتاب خود می‌خواهد که به نظر دقت و انصاف در تاریخ گذشتگان بنگرد.^۳

امام خمینی در نامه‌ای به سید حمید روحانی، برای تدوین تاریخ انقلاب اسلامی^۴ این‌گونه سفارش نموده‌اند: «امیدوارم بتوانید با دقت، تاریخ حمامه‌آفرین و پرحداده انقلاب اسلامی بی‌نظیر مردم قهرمان ایران را بدان‌گونه که هست، ثبت نمایید ...».

یکی از موارد مهم در نقل وقایع تاریخی، زمان و چگونگی رخداد هر حادثه است. بهدلیل برخی اهمال‌ها در ثبت وقایع صدر اسلام، زمان دقیق برخی وقایع مانند تولد و وفات بزرگان دین و حوادث تاریخی چون جنگ‌ها، فتح سرزمین‌ها و ... معلوم نیست. امام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۷ در اینباره می‌فرمایند:

لازم است برای بیداری نسل‌های آینده و جلوگیری از غلط‌نویسی مغرضان، نویسنده‌گان متعهد با دقت تمام به بررسی دقیق تاریخ این نهضت اسلامی بپردازند، و قیام‌ها و تظاهرات مسلمین ایران را در شهرستان‌های مختلف با تاریخ و انگیزه آن ثبت نمایند تا مطالب اسلامی و نهضت روحانیت، سرمشق جوامع و نسل‌های آینده شود.^۵

از ویژگی‌های شخص امام خمینی این بود که تمام نامه‌های خود را تاریخ‌گذاری نموده و فرزند

۱. حسینی خامنه‌ای، «ضرورت تاریخ‌نگاری مستند مشروطه (واکاوی مشروطیت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی)»، تاریخ معاصران ایران، ش، ۳۷، ج، ۵، ص ۱۲.

۲. سیفی هروی، پیراسته تاریخ‌نامه هرات، ص ۲.

۳. ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج، ۱، ص ۵.

۴. برای تصویر دست‌نوشت این نامه بنگردید به: روحانی، نهضت امام خمینی، ج، ۱، ص ۱۲۲۷، سند ۱.

۵. امام خمینی، صحیفه امام، ج، ۲۱، ص ۲۳۹.

۶. همان، ج، ۳، ص ۴۳۱ و ۴۳۴.

خود را نیز بدین کار سفارش می‌نمودند.^۱ ارزش این اقدام امام، امروزه بر پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی و امام خمینی پوشیده نیست و می‌توان آن را الگویی برای ثبت دقیق تاریخ انقلاب تلقی کرد.

سه. تاریخ‌نگاری بدون تحلیل

سید جعفر شهیدی در این باره می‌نویسد:

مورخان پیشین هرچند در ضبط وقایع کوشش بسیاری کرده‌اند و از این جهت بر اختلاف خود حقی بزرگ دارند، اما در تحلیل و تحقیق آن چنان‌که باید رعایت شرایط لازم نشده است و در این باره آنان را معدور باید داشت؛ چه این راهی است که تلاش‌های علمی قرن گذشته و حاضر به روی پژوهندگان گشوده است.^۲

اگر هدف از علم تاریخ عبرت از گذشته برای آینده است، این هدف جز با پیگیری علل و معلولات حوادث به دست نمی‌آید. روی هم انباشتن و تراکم منقولات، بدون توجه به پیوند و رابطه بین آنها و نتایج مثبت و منفی که از نقل آنها حاصل می‌گردد، نه تنها انسان را به این هدف نمی‌رساند، بلکه در بیشتر موارد تأثیر معکوس دارد.^۳

امام راحل نیز تنها ثبت و ضبط دقیق تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی را کافی نمی‌داند و مورخان و پژوهشگران را به دقت‌نظر در تاریخ معاصر و تحلیل آن فرا می‌خوانند: «من امیدوارم که تاریخ‌نویسان ما و آنها بی‌که اهل مطالعه هستند، این پنجاه سال را تحت‌نظر قرار بدهند و ببینند که در این پنجاه سال، این پدر و پسر چه به روز این کشور آوردندن...»^۴

این نگاه امام منحصر به تاریخ معاصر نیست؛ بلکه تمام تاریخ اسلام و یا حتی در نگاه کلان، تاریخ شری را شامل می‌شود. به اعتقاد ایشان، با تحلیل تاریخ می‌توان درس‌ها و نکته‌های فراوان و گوناگونی از آن استخراج نمود.^۵ برخی استنتاجات امام از تاریخ را می‌توان «تحلیل عرفانی» نامید:

در ولادت حضرت رسول ﷺ قضایایی واقع شده است؛ قضایای نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشود که چیست.

۱. همان، ج ۲، ص ۴۴۲، ۴۷۶ و ۴۵۷.

۲. شهیدی، پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین ﷺ، ص ۴.

۳. واعظزاده خراسانی، «دانش و پژوهش اسلامی پایه‌پای انقلاب اسلامی»، مشکوکه، ش ۱۲ و ۱۳، ص ۹.

۴. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۶ ص ۱۷۶.

۵. برای نمونه بنگرید به: دو درس آموزنده از سیره رسول الله ﷺ در بیان امام راحل، در همان، ج ۳، ص ۲۴۹ – ۲۴۸.

از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسری و فرو ریختن چهارده کنگره از آن قصر و از آن جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت ها به روی زمین. قضیه شکست طاق کسری شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ، طاق ظلم، طاق های ظلم می شکند و مخصوصاً طاق کسری شکسته شد، برای اینکه آن وقت این طاق کسری مرکز ظلم انسیروان بود.^۱

اما خطناکتر از نبود تحلیل، تحلیل های سنت و بی پایه برخی نویسنده های معاصر است. برای نمونه، برخی نویسنده های علامه مجلسی را با آن همه خدمات به ایران و مذهب شیعه،^۲ تحقیر نموده و او را به منزله «آخوند درباری» تصویر می کنند.^۳

امام راحل گاه به تحلیل مسائل تاریخ اسلام و یا نقد تحلیل های معاصران خود می پرداختند.^۴ تحلیل های ایشان حق طلبانه، دور از تعصب و با نظر به جوانب مختلف قضیه است. برای نمونه، در تحلیلی از تاریخ روحانیت شیعه، به نقد تحلیل پیش گفته از حیات علامه مجلسی می پردازند: «می بینیم که یک طایفه از علماء، اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتی و متصل شده اند به یک سلاطینی. با اینکه می دیدند که مردم مخالفند، لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق، اینها متصل شده اند به یک سلاطینی، و این سلاطین را وادار کرده اند - خواهی نخواهی - برای ترویج مذهب، مذهب دیانت، مذهب تشیع. اینها آخوند درباری نبودند. این اشتباہی است که بعض نویسنده های ما می کنند. سلاطین، اطرافیان آقایان بودند. ... اینها اغراض سیاسی داشتند، اغراض دینی داشتند. باید یک کسی تا به گوشش خورد که مثلاً مجلسی^۵، محقق ثانی^۶، نمی دانم شیخ بهایی^۷ با اینها روابط داشتند و می رفتد سراغ اینها، همراهی شان می کردند، خیال کنند که اینها مانده بودند برای جاه و - عرض می کنم - عزت، و احتیاج داشتند به اینکه شاه سلطان حسین و شاه عباس به آنها عنایتی بکنند! این حرف ها نبوده در کار. آنها گذشت کردن؛ یک گذشت، یک مجاهده نفسانی کرده اند برای اینکه این مذهب را به وسیله آنها، به دست آنها [ترویج کنند]. ... زمان ائمه هم بودند. علی بن یقطین هم از وزرا بود. در زمان ائمه هم بودند. خود حضرت امیر را چرا نمی گوییم؟ بگوییم حضرت امیر هم هست؟ حضرت امیر بیست و چند سال به واسطه مصالح عالیه اسلام در نماز اینها رفت - عرض بکنم که - تبعیت از اینها کرد، برای اینکه یک مصلحتی بود که فوق این مسائل بود. سایر ائمه^۸ هم گاهی مسالمت می کردند. یک

۱. همان، ج ۱۹، ص ۴۳۳ - ۴۳۲.

۲. بنگرید به: طاووسی مسروور، «آشنایی با دو کتاب رجال از عصر صفوی»، کتاب ماه دین، ش ۱۳۹، ص ۳۰ - ۲۷.

۳. شریعتی، تشیع علوی و تشیع صفوی، ص ۱۶۶ - ۱۶۳.

۴. برای نمونه بنگرید به: امام خمینی، صحیحه امام، ج ۱، ص ۱۱۴ - ۱۱۳ و ۳۷۶ - ۳۷۴؛ ج ۱۱، ص ۲۶ - ۲۵ و ۴۵۱ - ۴۵۲.

وقتی نمی‌شد، آن وقت چه می‌کردند. مصالح اسلام فوق این مسائلی است که ما خیال می‌کنیم... این دسته از علمایی که جان‌فشنایی کردند و خودشان را جوری کردند که حالا شما به آنها اشکال می‌کنید، از باب اینکه اطلاع بر واقعه ندارید؛ نه سوءقصد دارید، نه سوءنيت دارید، اطلاع از واقعيات نداريد. من هم اگر چنانچه می‌توانستم یک سلطان جائزی را بهراه بیاورم، می‌رفتم درباری می‌شدم. شما هم تکلیفتان این بود که اگر بتوانید یک سلطان جائزی را آدمش کنید، بروید درباری بشوید. این درباری شدن نیست؛ این آدم‌سازی است. نه این است که اینها درباری شدن؛ اینها می‌خواهند آدم بسازند ...»^۱

چهار. تقلید از مورخان پیشین

چنان که پیش‌تر اشاره شد، مورخ در تدوین تاریخ و استفاده از منابع پیشینیان باید از نگاه انتقادی برخوردار باشد؛ باید هر گزارش تاریخی را به صرف مطرح شدن در کتب پیشینیان با قطع و یقین پذیرفت و آن را امری مسلم دانست. امام خمینی حتی به بعضی مشهورات رایج تاریخی نیز با شک و تردید می‌نگرد و جای تحقیق و بررسی را در این موارد باز می‌داند:

مثل ولادت رسول اکرم که گفته شده است که «آتشکده پارس» خاموش شد و کنگره‌های طلاق کسری ریخته شد - حالا ریخته شدن و خاموش شدن با تاریخ، گفته شده - لکن مطالب این است که دو قوه بوده است آن وقت که یکی قوه حکومت جائز بوده است و یکی هم قوای روحانی آتشپرست؛ و به آمدن رسول اکرم [این دو قوه شکست]؛ ... در ولادت آن آقا، حضرت رسول - سلام الله عليه - آتشکده‌ها خاموش شد، یا کنایه از اینکه این مبدأ خاموش کردن آتشکده‌های ظلم است، ... و پایه‌های کنگره‌های قصر کسری فرو ریخت، کنایه از اینکه ظلم باید بریزد.^۲

اگر قرار است منقولات شخصیت‌های تاریخی، مبنای علم و عمل قرار گیرد، این کار باید با بررسی بیشتری صورت گیرد. در نگاه امام راحل نیز شهرت، ملاک مناسبی برای نسبت دادن کلام و یا فعلی به شخصیت تاریخی نیست و باید با قطع و یقین آن را بدان شخص نسبت داد. به عنوان نمونه ایشان می‌فرمایند:

مرحوم مدرس به رضاخان ... گفته بوده است که من شنیدم که «شیخ‌الرئیس» گفته من از گاؤ می‌ترسم؛ برای اینکه اسلحه دارد و عقل ندارد. این حرف اگر از شیخ‌الرئیس هم مثلاً ثابت نباشد، یک حرفی است حکیمانه.^۳

۱. همان، ج ۳، ص ۴۲۱ - ۴۱۹.

۲. همان، ج ۴، ص ۱۶۱ و ۱۶۵.

۳. همان، ج ۳، ص ۲۹۷.

اگرچه نگرش کلی عالمان شیعه، از جمله امام خمینی به صحت نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نگرشی مثبت است و این دو کتاب شریف را تلقی به قبول کرده‌اند^۱ و خود امام از این دو کتاب بسیار تمجید و تجلیل کرده است،^۲ اما از آنجاکه این دو کتاب حاوی متونی تاریخی و بازمانده از قرن اول هجری هستند، دید نقادانه امام، پذیرش بی‌چون و چراً این دو متن را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرماید: «راه مناقشه در سند و دلالت بسیاری از روایات باز است؛ حتی در صحیفه مبارکه سجادیه؛ چراکه سند آن ضعیف است. اگرچه بلندی مضمون و فصاحت و بلاغت آن موجب می‌شود که یک نحو وثوق به صدور آن پیدا شود، لازمه آن، وجود وثوق در تمام فقرات صحیفه نیست تا قابل استدلال در فقه شود. همچنین تلقی اصحاب به قبول در صحیفه همانند نهج‌البلاغه ... بوده و در جمیع فقرات آن نمی‌باشد.»^۳

پنج. انحصار منابع تاریخی به گزارش‌های نخبگان و اصحاب قدرت
برخلاف آثار تاریخی موجود که وقایع را تنها از زبان بزرگان و نخبگان و بعضًا تنها از وابستگان قدرت روایت می‌کنند،^۴ امام راحل توده‌های مردم را بهترین منبع برای تدوین تاریخ می‌داند. ایشان در نامه‌ای به سید حمید روحانی درباره تدوین تاریخ انقلاب اسلامی می‌نویسد:

اگر شما می‌توانستید تاریخ را مستند به صدا و فیلم حاوی مطالب گوناگون انقلاب از زبان توده‌های مردم رنجددیده کنید، کاری خوب و شایسته در تاریخ ایران نموده‌اید. باید پایه‌های تاریخ انقلاب اسلامی ما چون خود انقلاب بر دوش پاپرهنگان مغضوب قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها باشد. شما باید نشان دهید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپس‌گرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقطاط و در یک کلمه اسلام امریکایی کردند ... شما باید نشان دهید که در جمود حوزه‌های علمیه آن زمان که هر حرکتی را متهشم به حرکت مارکسیستی و یا حرکت انگلیسی می‌کردند، تنی چند از عالمان دین باور دست در دست مردم کوچه و بازار، مردم فقیر و زجرکشیده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند و از آن پیروز بیرون آمدند ...^۵

۱. عصارپور آرائی، روش‌های تقدیم‌الحدیثی امام خمینی، ص ۴۶.

۲. برای نمونه بنگرید به: امام خمینی، آداب الصلة، ج ۱، ص ۷۳؛ همو، صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۸۴؛ ج ۱۴،

ص ۳۴۸؛ ج ۲۱، ص ۳۹۷ - ۳۹۶.

۳. همو، المکاسب المحرمة، ج ۱، ص ۳۲۰.

۴. اسماعیل، نقد تاریخ پژوهی اسلامی، مقدمه مترجم، ص ۷.

۵. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۴۰ - ۲۳۹.

این نگاه امام راحل به تاریخ آنگاه بیشتر اهمیت می‌یابد که بدانیم دکتر تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد انجمن بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام^۱ در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۸۲ چنین گفته است: «در حوزه تاریخ‌نگاری اجتماعی در ایران، نگاه از پایین یا تاریخ از منظر توده مردم همچنان دوران اگر نگوییم کودکی، نوجوانی اش را می‌گذراند.»^۲

شش. غفلت از مبانی و سنت‌های قرآنی در تدوین و تحلیل تاریخ

در نگاه قرآنی به تاریخ انسانی، حکومت‌ها براساس توحید و شرک تقسیم می‌شوند و ظهرور و افول تمدن‌ها نیز از همین زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یعنی به عبارتی سیر تاریخ، مواجهه جمیع حق با جبئه باطل است. جبئه حق به رهبری انبیا و اولیاء، پشتیبان مستضعفان^۳ و فقرا و توده‌های مردم، و محور آن، توحید است؛ جبئه باطل به سردمداری طاغوت از جانب اغنية و ثروتمندان پشتیبانی می‌شود و توجیه کننده شرک و شرک نیز توجیه کننده آن است.^۴

امام خمینی در تبیین این مطلب می‌فرمایند: «کسی که به تاریخ انبیا توجه نکند، می‌بیند که انبیا از توده‌ها درآمدند و حمله کردند به قدرتمندها؛ از بین همین توده‌ها، حضرت موسی یک شبانی بود با یک عصا، از همین توده‌ها، بر ضد فرعون قیام کرد تا آنجا که رساند. پیغمبر خودمان که تاریخ‌نگاری نزدیک است، و همه آقایان لابد می‌دانند، این یک شخصی بود که از همین توده‌ها و جمعیت‌ها بود و با همین‌ها بود، و از بدو بعثت تا آخر با قدرتمندها و بانگدارها و مکنّت‌دارها و سرمایه‌دارها همیشه در جدال بود. پیغمبرها از این توده‌ها بودند و قدرتمندها را می‌ترسانندند، نه از قدرتمندها بودند برای اینکه توده‌ها را [خام] بکنند ...».^۵

نابودی ظالمان به دست جبئه مظلومان، یکی از سنت‌های تاریخ است؛ چنان‌که امام راحل به آن تصریح کرده است: «اگر تاریخ ظلمه و ستمدیدگان دنیا را مطالعه کنیم، می‌بینیم که غلبه همیشه با مظلوم است.»^۶ امام خمینی حکومت طاغوت را اولین سدی می‌داند که باید از سوی جبئه

۱. برای آشنایی بیشتر با دکتر تورج اتابکی و تاریخ اجتماعی بنگرید به: اتابکی، «مورخان و تاریخ اجتماعی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۷۳، ص ۱۹ - ۶.

۲. همو، «تاریخ اجتماعی؛ نگاه از پایین»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. ۷۱ و ۷۲، ص ۴.

۳. درباره مفهوم مستضعف در قرآن کریم بنگرید به: مصباح‌یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ۲۹۷ - ۲۹۶.

۴. بنگرید به: امام خمینی، صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۲ - ۱۸ و ۱۰۳ و ۱۰۳؛ ج ۷، ص ۲۹۰ - ۲۸۹ و ۳۲۷ و ۳۲۷؛ ج ۱۳، ص ۲۹۷ - ۲۹۶.

۵. پیمان، برداشت‌هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ۱۵۰ - ۱۵۲؛ برای تفصیل بیشتر درباره خصوصیات دو جبئه حق و باطل با برداشت از قرآن کریم بنگرید به: همان، ص ۲۰۳ - ۱۷۲.

۶. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۶ ص ۸۹.

۷. همان، ج ۲، ص ۴۱۲.

مستضعفین شکسته شود؛ زیرا «در طول تاریخ، تمام تیمره‌روزی‌های ملت مستضعف به دست شاهان و به خاطر نظام شاهنشاهی بوده است؛ و ستمکاری‌های آنان روی تاریخ را سیاه نموده است.»^۱ برخلاف مورخان مسلمان که کمتر نگاه قرآنی به روند تاریخ داشته‌اند،^۲ امام خمینی نگاه قرآنی به تاریخ را در تحلیل سیره نبوی به کار می‌برند.^۳ بیان ذیل نیز نشان‌دهنده نگاه قرآنی امام به سیره نبوی و استفاده از متن قرآن کریم به عنوان مبین و مفسر آن است. البته این رابطه از نوع ملازم است؛ چون سیره نبوی نیز مفسر و مبین قرآن کریم است:

کسی که یک مقداری آشنا باشد به منطق قرآن، می‌بیند که این قرآن است که وادر کرد پیغمبر اسلام را به اینکه با این سرمایه‌دارها دائمًا در جنگ باشد؛ با این کسانی که در حجاز و در طائف و در مکه و اینها، سرمایه‌دار بودند و صاحب قدرت و اشخاص قلدری بودند که قدرتمند بودند. قرآن بود که پیغمبر اکرم را وادر کرد به اینکه با این مردمی که با ملیت مردم با منافع توده‌های مردم مخالف هستند و استثمار می‌کنند اینها را، با اینها باید جنگ بکنید و تعدیلی حاصل بشود.

ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند: «جنگ‌هایی که پیغمبر در زمان حیاتشان فرموده‌اند، بعد از اینکه اسباب جنگ فراهم شد برایشان، این جنگ‌ها همیشه با زورمندها بوده است؛ با آنها، مثل ابوسفیان و امثال آنها که قدرتمندها بودند، و اینها منافع ملت‌ها را، ملت خودشان را، می‌خواستند برای خودشان [غارت] بکنند؛ و ظلم و ستمکاری و بی‌عدلالتی رایج بوده است؛ و جنگ‌هایی که واقع شده، بین مستضعفین بوده و این مردم طبقه سه، این فقرا با این زورمندها و اینها بی که می‌خواستند حق فقرا را بخورند؛ و لسان قرآن و آیاتی که در باب جنگ – جنگ با این مشرکینی که آن وقت دلای قدرت بودند – آیاتی که وارد شده است، یکی و دو تا نیست؛ بسیار آیات در [باب] جنگ هست و در جدال با اینها ...».^۴ بیاناتی از قبیل مطالب زیر نیز مبین نگاه قرآنی ایشان به سیر تاریخ اسلام است:

ما وقتی که تاریخ را نگاه می‌کنیم، تحولاتی که پیدا شده است در اسلام و در مسلمین، هرجا که قوت ایمان در کار بوده است و مردم و مسلمین به قوت ایمان حرکت می‌کردند، نصر با آنها همراه بوده است؛ و هر وقت برای رسیدن به آمال دنیاگی بوده است، نصر از آنها فرار می‌کرده است^۵

۱. همان، ج ۳، ص ۴۸۵.

۲. بنگرید به: الوبیری، «نگاه تاریخی قرآن و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان»، پژوهشنامه تاریخ اسلام، ش ۱.

۳. برای نمونه بنگرید به: امام خمینی، صحیحه امام، ج ۳، ص ۳۲۰ و ۳۲۸.

۴. همان، ص ۲۱۴.

۵. همان، ج ۷، ص ۶۷

وقتی می‌آییم سراغ آنها بی که دین را تبلیغ می‌کردند، مثل خود پیغمبر، حضرت امیر - سلام الله عليه - خلفای پیغمبر؛ یعنی خلفای صوری پیغمبر تا آن وقتی که باب خلافت تویی کار بود و به سلطنت نرسیده بود، بعد از آن علمای اسلام، شما اگر تاریخ را ملاحظه کنید، همیشه جنگ مابین این طایفه و قلدرها بوده؛ هیچ وقت همچون نبوده است که اینها ساکت بنشینند؛ منتظرها به مقدار قدرت و به مقداری که عرض می‌کنم، توانایی داشتنند و کم بوده است توانایی‌شان؛ آن‌هم البته عالی داشته است که نقصی، نقیصه‌هایی در کار بوده ...^۱.

نگاه قرآنی به تاریخ در بین شاگردان امام خمینی مانند شهید بهشتی و شهید باهنر نیز دیده می‌شود؛^۲ به گونه‌ای که با توجه به مطالبی که پیش از این درباره شهید مطهری آمد، می‌توان استنتاج نمود که رویکرد امام راحل به تاریخ و ابعاد گوناگون آن توسط شاگردان ایشان تداوم یافته است.

هفت. موضوع محوری به جای مسئله محوری در پژوهش‌های تاریخی

پرداختن امام خمینی به تاریخ در راستای مسائل جاری دوران ایشان بوده و در رهبری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از تاریخ بهره می‌بردند. برای نمونه، یکی از تبلیغات رایج آن دوران برای نفی حکومت دینی این بوده که دین را افیون توده‌ها معرفی می‌کردند. امام مکرراً با استناد به تاریخ انبیا و اولیا به این شبیهه پاسخ گفته‌اند.^۳ علاوه بر این، اگر با شبیهه‌ای درباره تاریخ اسلام مواجه می‌شوند - مشابه آنچه درباره علامه مجلسی ذکر شد - سکوت نکرده و تحلیل خود را بیان می‌نمودند.

بنابراین درسی که می‌توان از امام راحل گرفت این است که رویکردمان به تاریخ باید هدفمند باشد. تاریخ‌نگاران نیز در پژوهش‌های تاریخی خود باید مسئله محوری را به جای موضوع محوری صرف مورد توجه قرار دهند.^۴

نتیجه

برخلاف بسیاری از علمای مسلمان که رشته تخصصی آنها مانند فقه یا فلسفه، مانع پرداختن آنان به دیگر علوم شده، امام خمینی جایگاه ویژه‌ای برای تاریخ و تاریخ‌نگاری قائل بوده است. مخالفت امام با برخی مشهورات تاریخی و دید انتقادی و تحلیلی نسبت به منابع و گزارش‌های تاریخی، ایشان را

۱. همان، ج ۴، ص ۲۱۶.

۲. حسینی بهشتی، شناخت اسلام، ص ۲۱۸ - ۱۷۷.

۳. برای نمونه بنگرید به: امام خمینی، صحیحه امام، ج ۴، ص ۳۱۸ - ۳۲۲؛ ج ۷، ص ۴۵ - ۴۶.

۴. درباره چرا بی و ضرورت مسئله محوری بنگرید به: پورعزت و قلی پور، «توسعه رویکرد مسئله محوری در مطالعات میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، سال اول، ش ۳، ص ۱۴۰ - ۱۲۷.

از همگان خود در بین دانشمندان مسلمان و شیعه متمايز ساخته است. امام براساس آنچه در این نوشتار آمد، تاریخ‌نگاری را یک ضرورت دانسته، آفت‌ها و آسیب‌های آن را بیادآوری می‌کند. وی از تاریخ‌نگاران و نیز مخاطبان تاریخ می‌خواهد با مطالعه دقیق وقایع تاریخی و توجه به آفت‌ها و آسیب‌های مذکور، تاریخ را بنویسنده از عبرت‌های آن بهره‌مند گردد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، چاپ صحیح صالح، قم، دارالهجرة، بی‌تا.
۳. آقابرگ طهرانی، محمدحسن، الذریعة الى تصانیف الشیعه، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۳۲.
۴. اتابکی، تورج، «تاریخ اجتماعی؛ نگاه از پایین»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۷۱ و ۷۲، شهریور و مهر ۱۳۸۲، ص ۶ - ۳.
۵. ———، «مورخان و تاریخ اجتماعی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۷۳، آبان ۱۳۸۲، ص ۱۹ - ۶.
۶. اسکندریگ منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، چاپ ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲.
۷. اسماعیل، محمود، نقد تاریخ پژوهی اسلامی، ترجمه حجت‌الله جودکی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۸۸.
۸. الوری، محسن، «نگاه تاریخی قرآن و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان»، پژوهشنامه تاریخ اسلام، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۹.
۹. امام خمینی، روح‌الله، آداب الصلمة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۰.
۱۰. ———، تقریرات ملسمه، مقرر: سید عبدالغنی اردبیلی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا.
۱۱. ———، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶.
۱۲. ———، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
۱۳. ———، صحیحه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶.
۱۴. ———، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۸.
۱۵. انصاری، حمید، حدیث بیداری، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷.
۱۶. حسینی بهشتی، سید محمد، شناخت اسلام، با همکاری محمدجواد باهنر و علی گل‌زاده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.

۱۷. پورعزت، علی‌اصغر و آرین قلی‌پور، «توسعه رویکرد مسئله محوری در مطالعات میان‌رشته‌ای»، *فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی*، سال اول، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۴۰ - ۱۲۷.
۱۸. پیمان، حبیب‌الله، برداشت‌هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سلمان، بی‌تا.
۱۹. جعفریان، رسول، *بازخوانی نهضت مشروطیت*، تهران، نشر مطهر، ۱۳۸۶.
۲۰. حسینی خامنه‌ای، سید علی، «ضرورت تاریخ‌نگاری مستند مشروطه (واکاوی مشروطیت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی)»، *تاریخ معاصر ایران*، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۵، ص ۵ - ۱۴.
۲۱. راوندی، مرتضی، *تاریخ اجتماعی ایران*، تهران، نگاه، ۱۳۸۲.
۲۲. رنجکش، مریم، «تاریخ‌نگاری درباری دوره تیمور (عبدالواسع شامی)»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، شماره ۱۱۳، مهر ۱۳۸۶، ص ۷۷ - ۷۵.
۲۳. روحانی، سید حمید، *نهضت امام خمینی*، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۱.
۲۴. زرین کوب، عبدالحسین، *تاریخ در ترازو*، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۳.
۲۵. سیفی هروی، سیف بن محمد، پیراسته تاریخ‌نامه هرات، به کوشش محمد‌آصف فکرت، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۸۱.
۲۶. شامي، نظام الدین عبدالواسع، *ظفرنامه*، چاپ محمد احمد پناهی سمنانی، تهران، بامداد، ۱۳۶۳.
۲۷. شریعتی، علی، *تشیع علوی و تشیع صفوی*، تهران، انتشارات چاپ‌خشن و بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، ۱۳۸۷.
۲۸. شهیدی، سید جعفر، پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷.
۲۹. طاوosi مسروor، سعید، «آشناي با دو كتاب رجال از عصر صفوی»، *كتاب ماه دين*، شماره ۱۳۹، اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۳۳ - ۲۳.
۳۰. عصارپور آرانی، محمد، *روش‌های فقه الحدیث امام خمینی*، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶.
۳۱. فردوسی، ابوالقاسم، *شاهنامه*، براساس نسخه معتبر چاپ مسکو، مشهد، اداره کل میراث فرهنگی خراسان، ۱۳۷۷.
۳۲. مجلسی، محمد باقر، *بحار الانوار*، چاپ محمد باقر بهبودی و دیگران، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۳۳. محمدبیگی، شاهرخ، «تحقيق و تتبع در روایت منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «ولدت فی زمن ملک عادل و هو انوشرون» و اثر آن در ادب پارسی»، *مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز*،

دوره دوازدهم، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۱۰ - ۹۹.

۳۴. مرعشی، سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین، *تاریخ طبرستان و رویان و مازندران*، چاپ محمدحسین تسبیحی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی شرق، ۱۳۴۵.
۳۵. مصباحیزدی، محمد، *جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن*، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸.
۳۶. مطهری، مرتضی، *پاسخ‌های استاد در: مجموعه آثار*، ج ۱۹، تهران، صدر، ۱۳۷۸.
۳۷. ———، *حماسه حسینی*، در: *مجموعه آثار*، ج ۱۷، تهران، صدر، ۱۳۸۷.
۳۸. نظام‌الاسلام کرمانی، *تاریخ بیداری ایرانیان*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴.
۳۹. نوابی، عبدالحسین، *اسناد و مکاتبات سیاسی ایران*، از سال ۱۰۳۸ تا ۱۱۰۵ ق هجره با یادداشت‌های تفصیلی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۶۰.
۴۰. واعظزاده خراسانی، محمد، «دانش و پژوهش اسلامی پا به پای انقلاب اسلامی»، شماره ۱۲ و ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، مشکو، ص ۱۲ - ۵.
۴۱. واعظ شهرستانی، نفیسه، «نقد و ارزیابی تاریخ‌نگاری اسکندرییگ منشی در عالم آرای عباسی»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، شماره ۶۸ و ۶۹، خرداد و تیر ۱۳۸۲، ص ۱۰۵ - ۹۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی