

علت حضور نیافتن جریان روشن‌فکری در نهضت تحریم تباکو

mashrooteh@qabas.net

ابودر مظاہری مقدم / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۹۶/۰۵/۲۵ - پذیرش: ۹۷/۰۵/۳۰

چکیده

نهضت تحریم تباکو را می‌توان اولين نهضت بیداري ايرانيان در تاریخ معاصر دانست. این نهضت در عصری به وقوع پیوست که ایران اسلامی به وسیله استبداد و استعمار دچار ضعف و نابسامانی شدیدی شده بود. در این نهضت، با اینکه اقشار و گروههای گوناگون اجتماعی شرکت داشتند، جریان روشن‌فکری (گروه تحصیل کرده اروپایی) به رغم گفتمان اصلاحاتی که همیشه مدعی آن بوده است، نقش ناچیزی ایفا کرد. در این اثر، سعی شده است علل این حضور نیافتن بررسی شود. به نظر می‌رسد کج فهمی و تحلیل نادرست این جریان از واقعیت‌های جاری ایران در این دوره عامل اصلی این حضور کمنگ بود. درک و موضع نادرست این جریان در برابر سه طرف اصلی درگیر در این نهضت (یعنی: مردم و فرهنگ سیاسی آنها؛ استبداد و دستگاه سلطنت قاجاری؛ استعمار و میزان نفوذ آن) موجب شد این جریان نتواند در نهضتی که به راستی آن را «مادر نهضت‌های معاصر ایران» می‌توان دانست، نقش ایفا کند. آنها می‌توانستند با تکیه بر بیداری مردم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی - سیاسی آنها، به جای خرافی خواندن اعتقادات و تحقیر فرهنگ سیاسی - دینی مردم، و نیز با تکیه بر نگاه واقع‌بینانه نسبت به ماهیت استبدادی حکومت ایران و اصلاح‌گری واقعی به جای داشتن یک نگاه ضداستبدادی متأثر از شرایط غرب و نیز با بی‌اعتمادی به استعمار و کشورهای بیگانه، به جای خوش‌بینی به خیرخواهی آنها و خوش‌حالی از حضور آنها در ایران در کنار دیگر اقشار مردم، نقش مهم و بسزایی در این نهضت ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها: نهضت تحریم، جریان روشن‌فکری، استعمار، استبداد.

مقدمه

نهضت تحریریم تباکو را می‌توان اولین نهضت بیداری ایرانیان نام نهاد. در جریان این نهضت بود که برای اولین بار مردم و توده مسلمان ایرانی به طور مستقیم با استعمار، و به طور غیرمستقیم با استبداد به عنوان مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ایران به مبارزه برخاستند. مردم، تجار، بازرگانان، بازاریان، علماء و روحانیان نیروهای اجتماعی بودند که در این نهضت شرکت کردند و هر کدام سهم بسزایی در ایجاد قیام و پیروزی آن داشتند. اما چنان‌که از گزارش تاریخ برمری آید و مسئله مسلمی هم هست، قشر روش‌فکر عمده‌ای در این نهضت حضور پیدا نکرد و سهم قابل توجهی در بیداری ملت به خود اختصاص نداشت.

در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که جریان روش‌فکری چه تحلیلی از سه مؤلفه کلیدی مرتبط با این نهضت (یعنی: فرهنگ و مردم؛ استبداد و سلطنت؛ استعمار و غرب) داشت که در قیام تحریریم تباکو وارد نشد و نقشی ایفا نکرد؟ این در حالی است که در نهضت مشروطه، جریانی تأثیرگذار و پرنقش بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به بررسی دیدگاه این جریان درباره سه مؤلفه مذکور و سپس نقش و عملکرد آنها در نهضت تحریریم تباکو می‌پردازیم.

به طور طبیعی، مشارکت یا عدم مشارکت یک جریان در یک جنبش اجتماعی، به برخی تحلیل‌های آن جریان از وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن کشور در آن مقطع برمری گردد. در جنبش تحریریم مسئله اصلی وضعیت خطرناک و ظالمانه‌ای بود که در سایه یک قرارداد خارجی در کشور به وجود آمده بود. امتیازی که توسط ناصرالدین شاه به عنوان سلطان ایران، با دولت استعمارگر انگلیس داده شده بود. بنابراین، موضوع مزبور سه طرف اصلی داشت: طرف اول مردم بودند که هم باز این شرایط را بر نوش داشتند و هم مقابله با این شرایط بستگی به فرهنگ سیاسی آنها داشت. طرف دوم حاکمان خود کامه و مستبدی بودند که بدون ملاحظه منافع ملی قراردادی بسته بودند و به شکل‌های گوناگون تلاش می‌کردند که امتیاز شکسته نشود. طرف سوم کشور استعمارگری بود که این امتیاز را بهانه‌ای برای تسلط و استعمار کشور قرار داده بود.

می‌توان گفت: جریان روش‌فکری نسبت به هر سه طرف این مسئله دچار کج فهمی‌هایی بود و همین مانع می‌شد از اینکه بتواند در این جنبش نقش مهمی ایفا کند. جریان روش‌فکری نگاه اصیل و مستقلی به شرایط کشور نداشت، بلکه بیشتر مسائل را با الگویی از مسائل غرب می‌فهمید، و به اصطلاح - یک نگاه کاریکاتوری به مسائل کشور داشت. همین مسئله موجب می‌شد بتواند بموقع و بجا عمل کند، و یا اگر حرکتی داشت به نحوی بود که نتیجه درستی در پی داشته باشد.

نگاه غیراصیل این جریان به مسائل کشور در این دوران موجب می‌شد واقعیت‌های ذیل هم نادیده گرفته شود:

۱. مردم ایران در این دوره از لحاظ فرهنگی، بهویژه فرهنگ سیاسی، دارای ظرفیت بالایی برای مقابله با مشکلات و معضلات سیاسی - اجتماعی بودند. فرهنگ اسلامی و شیعی تا حد زیادی توانسته بود سطح فرهنگی مردم ایران را ارتقا بخشد.
۲. گسترهٔ خلام و استبداد با توجه به وجود برخی اهرم‌های فرهنگی و اجتماعی، آن قدر بود که بتوان آن را به عنوان مسئله اول ایران در این دوره تلقی کرد علاوه بر آن، در مقابله با آن نیز ملاحظات متعددی وجود داشت که مانع برخورد سخت و انقلابی می‌شد.
۳. علاوه بر استبداد، استعمار نیز در عقب نگاه‌داشتن کشور سهم زیادی داشت، بلکه استعمار هر زمان که منافعش اقتضا می‌کرد، از استبداد حمایت می‌کرد، و یکی از چهره‌های اصلی غرب رویه استعماری آن است.

در ادامه، دیدگاه جریان روش‌فکری با توجه به سه مؤلفه یادشده بررسی و ارزیابی می‌شود و سپس مبتنی بر نحوه تحلیل آنها از این سه، چگونگی نقش آنها در نهضت تحریریم تبیین می‌گردد.

بررسی دیدگاه جریان روش فکری درباره سه مؤلفه درگیر در نهضت تحریم الف. فرهنگ و مردم‌شناسی

جریان روش فکری - متأسفانه - در طول تاریخ معاصر ایران، در ک درستی از مردم ایران و ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی - اسلامی نداشته است. از نظر روش فکران، مردم ایران، به ویژه در دویست سال اخیر، جا هل، ظلم‌پذیر، بی‌فرهنگ، ناتوان، و بی‌عرضه بوده‌اند و ریشه همه مشکلات سیاسی و اجتماعی به فرهنگ مردم بازمی‌گردد، و چون وجه غالب فرهنگ مردم ایران در این زمان دین و مذهب تشیع است، بنابراین، ریشه اصلی عقب‌ماندگی به نوعی، به دین و مذهب و یا نوع تفسیر از آن بازمی‌گردد. برخی از آنها اگرچه سعی می‌کردند در انتقادات خود به آیات و روایات استناد کنند و به نوعی دین را مؤید دیدگاه‌های خود معرفی نمایند، اما این کار نه از سر اعتقاد، بلکه به آن علت بوده که مردم با زبان دین آشنازترند و به آن بیشتر اعتماد دارند. حتی در انتقادهای خود، نگاه ملی هم ندارند، اما بیشتر قالب‌های غربی را مدنظر دارند.

ابزار نقد فرهنگ عمومی در دست روش فکری یک سلسله باورهای خرافی و عوامانه و آداب و رسوم غلطی بود که در صدد تأثیرگذاری بر مردم بود و سطح و جایگاه آنها در مجموعه باورها و اعتقادات و آداب و رسوم، ناچیز و سطحی به شمار می‌آمد. روش فکران به دلیل نداشتن نگاه عمیق و جامع به فرهنگ و آموزه‌های دینی، نواقص و ضعف‌هایی را دستاویز نقد قرار می‌دادند؛ مثلاً در بعد فرهنگ سیاسی، به برخی باورها و تفسیرهای نادرست تکیه می‌کردند که مشعر به ظلم‌پذیری است، یا نقص آموزه‌های دینی را در این می‌دانستند که در صدد اصلاح ظالم است تا برانگیختن مظلوم.

این در حالی است که در مجموعه فرهنگ شیعی - ایرانی، مؤلفه‌های ظالم‌ستیزی به مراتب پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر از مؤلفه‌هایی بود که اشعار به ظلم‌پذیری دارد. بدین‌روی، هر زمان که عوامل محرك قیام، شورش یا اعتراض فراهم می‌شد و مجوز آن از مرجع شیعی صادر می‌گردید، مردم بی‌درنگ به مقابله با ظلم برمی‌خاستند، و این نکته‌ای است که جریان روش فکری کمتر بدلان توجه کرده است؛ مثلاً ملکم‌خان در یکی از نامه‌های خود با عنوان «گفتار در رفع ظلم»، می‌نویسد:

تا اوایل قرن حال، ... جمیع انبیا و حکما و شعرا طالب رفع ظلم شده؛ چنان اعتقاد می‌کردند که به جهت رفع آن، به ظالم وعظ و نصیحت گفتن لازم است. ... مثلاً انبیا در ترک ظلم، بهشت و عده داده‌اند ... لکن عاقبت با تجارت کثیره مبرهن گردیده است که جمیع زحمات این صنف اشرف بشری، در اعدام ظلم... بی‌فائده و بی‌ثمر بوده است و ظلم از جهان اصلاً مرفوع نمی‌گردد... پس قریب به اوایل قرن حال، حکما و فیلسوفان و شعرا و فصحا و بلغا و خطبای سخیان منش در فرنگستان، مثل ولتر و روسو و مونتسکیو و میرابو و غیره‌م فهمیدند که به جهت رفع ظالم از جهان، اصلاً به ظالم نباید پرداخت، بلکه به مظلوم باید گفت که: ای خوا! تو که در قوت و عدد و مکت از ظالم به مراتب بیشتری، تو چرا متحمل ظلم می‌شوی؟ از خواب غفلت بیدار شود، گور پدر ظالم را بسوز!

این نگاه انتقادی، بلکه تحقیرکننده نسبت به فرهنگ ایرانی - اسلامی و مردم ایران در بین بیشتر نسل‌های روشن فکری رایج بوده است. شواهد متعددی در آثار روشن‌فکران از آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و ملک‌خان گرفته تا روشن‌فکران دوران مشروطه در این زمینه می‌توان سراغ گرفت.

جریان روشن‌فکری در دوره مشروطه نسبت به دوران نهضت تحریر به طور طبیعی می‌باشد واقع بین‌تر و پخته‌تر می‌بود، اما در غالب آثار آنها می‌بینیم که تحقیر مردم، فرهنگ و میراث ایرانی همچنان در دستور کار قرار داشت. برای نمونه، می‌توان به نوشته‌های روزنامه صور اسرافیل استناد کرد که به شکل‌های گوناگون این باور را دنبال می‌نمود.^۱ در یک جا می‌نویسد:

حکمت و کلام ما معجونی است مضحك از خیالات بنگی‌های هند، افکار بتپرست‌های یونان، اوهام کاهن‌های کلد، تخیلات رهایین یهود، پیشوایان پرسنلت‌گان گند، علمای عابدین لاما و رؤسای عناصر پرستان هند.^۲

همچنین در جای دیگر می‌نویسد:

علت جایگاه و پایگاه داشتن علماء نزد مردم ایران دو امر بیشتر نیست: یکی جهل، دیگری عادت به تعبد. در مدت هزار و سیصد سال...، چنان ما را به تعبد و قبول کورکواره اصول و فروع خودمان نمودند و چنان راه غور و تأمل و توسعه افکار را بر روی ما سد نمودند که...^۳

نویسنده‌گان این روزنامه گاهی با عنوان «مژده»^۴ و گاهی «بشرارت»، مردم ایران را مرده‌های چندهزار ساله گورستان‌های غفلت و ندانی می‌دانند که تنها با خواندن و عمل به کتاب‌های ملک‌خان، بیدار می‌شوند؛^۵ و تنها راه رهایی آنها از عقب‌ماندگی‌ها همان انجمن ماسونیک بود که موجب آبادی دنیا و رفع خرافات و اوهام باطله می‌شد!^۶ کسانی دیگری همچون ملک‌المتكلمين و سیدجمال واعظ اصفهانی، که به رغم در سلک روحانیت بودن، به روش‌نگار بودن خود افتخار می‌کردند نیز تحقیر فرهنگ ایرانی را به اوج خود رساندند؛ چنان که به تعبیر ناظم‌الاسلام کرمانی، همین‌ها موجب از دست رفتن مشروطه شدند. او می‌نویسد:

ملک‌المتكلمين و سیدجمال و بهاء الواقعین و... در بالای منبر از مردم بد می‌گفتند. مدیران انجمن‌ها و اعضاء هر انجمنی در انجمن، از مردم بد می‌گفتند. روزنامه‌ها هم قلمشان را مصروف [جسارت به] مردم و فحش دادن گردند. به این جهت، عقاو و دانشمندان از وضع مشروطیت نادم شده، هرج و مرج مملکت را فرا گرفت.^۷

ناظم‌الاسلام درباره سیدجمال واعظ می‌نویسد:

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. ر.ک: هفته نامه صور اسرافیل، ش ۱ از ایوردون - سویس، غره محرم الحرام (۱۳۲۷)، ص ۷، بند دوم، سطر ۶ به بعد؛ ش ۱۱، ص ۸، ذیل عنوان

«بشرارت»؛ هن، رایینو، روزنامه‌های ایران از آغاز تا سال ۱۳۲۹ آق / ۱۲۸۹ ش، ص ۱۹۲-۱۹۳.

۲. هفته نامه صور اسرافیل، ش ۴، ص ۶ و ۷ به نقل از: علی ابوالحسنی (منذر) مشروطه و پهلوی؛ پیوندها و گسترشها، ص ۱۳۰-۱۳۲.

۳. ر.ک: هفته‌نامه صور اسرافیل، ش ۴، ص ۶ ستون اول، بند آخر.

۴. ر.ک: همان، ش ۵، ص ۸

۵. ر.ک: همان، ش ۱۱، ص ۸

۶. ر.ک: همان، ش ۱۲، ص ۶ سطر آخر.

۷. ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج ۴، ص ۱۹۹.

و کذا سیدجمال [واعظ اصفهانی] اگر مشروطه خواه بود بالای منبر فحش به مردم نمی‌داد و بدان مردم نمی‌گفت و رشوه نمی‌گرفت»^۱

سیدجمال واعظ بر روی منبر از میرزا ملکم‌خان حرف می‌زد و به او این‌گونه استناد می‌داد:
ایهاالناس! من مکرر خدمت شما عرض کردم، حالا هم عرض می‌کنم که ما مردم ایران جاھلیم، بدون معلم و
مربی و استناد، هیچ کار ما درست نمی‌شود. به فرمایش جناب پرنس ملکم‌خان، اگر ما خواسته باشیم کارخانه
کبریت‌سازی بسازیم مسلماً محتاجیم به یک نفر معلم خارجی و اگر بخواهیم یک کارخانه چلواری تشکیل
بدهیم، بدون معاونت یک نفر معلم خارجه محال است.^۲

این نگاه تحقیرآمیز برخلاف تصور جریان روش فکری، نمی‌توانست موجب بیداری و جنبش و حرکت مردم بشود و
اگر هم می‌شد، تنجیجه‌اش تخریب همه داشته‌ها و سست کردن پایه‌ها بود؛ چنان‌که در نهضت مشروطه به وقوع
پیوست. خوب است این نگاه را مقایسه کنیم با نگاه علمای دینی و برخی نویسنده‌گان و خطبای متدين و وطن‌خواش
که در طول تاریخ معاصر ایران، بیدارکنندگان واقعی ملت بوده‌اند و آنها را در نهضت‌های متعدد به جوش و خروش
آورده‌اند. برای نمونه، میرزا حسن جابری در کتاب *نوشادرو و دوای درد ایرانیان* می‌نویسد:

کاش مردم را به حال ببربریت قدیم رها کرده و آداب و رفتار ایرانی را تغییر نداده و اقل امر صنایع و علوم ناقصه
کهنه‌پرستان، که هزاران سال زندگی را به قناعت و سهولت می‌گذرانند، از دستشان نمی‌رفت و معذوم صرف
نمی‌شد؛ در تمام لوازم زندگی امروز، ما را محتاج به خارجه و دادن پول‌های گزارف کردند و مشکلات معاش
صد برابر شد. روفرشی و پارچه‌های فرنگی با مخدّه عنمانی و صندلی اروپایی در حجره پاره‌دوز و لبوفروش حتّماً
باید جمع باشد؛ عشقی دارند خاصه جان و مالشان را نثار بیگانه کنند. این نکته را بدانند که جوهریات اروپایی و
آب و هوای قطبی و دریایی، با مزاج ایرانی صدیت تامة دارد و جز مسموم شدن مملکت هیچ اثر ندارد. ایران را
باید دوای ایرانی داد. گویند: عقیده اول حکیم فرنگ این بود. مطلب دیگر: ایرانی باید ایرانی را بخواهد؛ ایران را
باید ایرانی نگاه دارد؛ ایرانی هم ایران را بخواهد و نگه دارد.^۳

همین نویسنده در جای دیگر، مردم را خطاب می‌کند و آنها را به غیرت و حمیت گذشته ایرانی – اسلامی دعوت می‌کند.
چه شدند مسلمانان دین‌باور؟ کجا رفته ایرانیان ایمان‌پرور؟ بزرگان اسلام چه شدند؟ و سرداران ایران کجا گردند؟
روح اسلام در کیست؟ و خون ایران در کدام؟ حال که آنها زنده نمی‌شوند، کاش ما بیدار شویم! ایران یک
ملکتی است که اهالی آن دارای عقاید و معنویات هستند، که اگر تمام قوای مادی آن از میان برسود و از غفلت و
غور، گاه به گاه نهایت ضعف و ناتوانی حاصل کند، باز به‌واسطه همان عقاید و معنویات، به‌محض آنکه یک نفر
دل‌آگاه و خیرخواه قد مردانگی برافرازد و دامن همت را برای اعاده سعادت و استقلال و شوکت و جلال آن بر کمر

زند و خورشیدآسا از مشرق استعداد این خاک تابناک طلوع نماید، فوراً اهالی مملکت هم، که در تبریگی شب‌های غفلت و تن‌آسایی به خواب رفته بودند، از تابش آن آفتاب با فر و تاب، بیدار گشته، سر از پای نشناخته، بروانه‌وار گرد شمع وجود آن بزرگ‌مرد جمع شد، پریشانی‌ها را فراهم می‌سازند.^۱

کار جریان روش‌فکری مصدق این بیت شعر سعدی است که می‌گوید: «بر سر شاخه نشستن و بن بریدن نه کار عاقلان است». این جریان به غلط تصور می‌کند تخلیه کردن روح ایرانی از ایرانیت و اسلامیت، و پرکردن آن از خصال اروپایی و غربی امری ممکن و عاقلانه است. این در حالی است که چنین کاری امکان‌پذیر نیست و نتیجه‌اش، نه سازندگی، بلکه تخریب و ذلت در برابر غرب و اروپاست. انتقادی که یکی از رسانه‌های سیاسی - اجتماعی عصر ناصری به طبقه اروپا رفته و تحصیل کرده دارد، درخور توجه است. نویسنده آنان را «شترمراه‌های ایرانی» می‌خواند که در عوض مبالغی که دولت در تربیت ایشان خرج کرده، دو چیز بیشتر نیاموخته‌اند: «استخفاف ملت» و «تاختهنه دولت». این «انگورهای نو آورده» می‌نالند که چرا از «ولایات منظم» به این «ممالک بی‌نظم و در میان مردمان بی‌تربیت ایرانی رجعت کرده‌اند! اما این تاختهنه و تأسف تا وقتی است که خود در مصدر کار قرار ندارند و همین که این «شتر گاو پلنگان» مصدر کار و شغلی شدند با اطمینان به اینکه کسی در صدد بر ملا ساختن «بی‌حقیقتی» آنها نیست، «بالا دست همه بی‌تربیت‌ها بر می‌خیزند» و «در پایمال کردن حقوق مردم و ترویج فنون بی‌دینی و ترک غیرت و مروت و اختراعات امور ضاره و به کار بردن مردرندي‌هایی که از فرنگستان اخذ نموده‌اند و طمع بی‌جا» از سایرین بدترند.^۲

نکته دیگری را که می‌توان درباره مردم‌شناسی جریان روش‌فکری مطرح کرد، بی‌اعتمادی آنها به مردم و نالمید بودن از مردم است. این جریان علاوه بر تحقیر و تخفیف ملت، معمولاً نگاه مأیوسانه‌ای به بیداری ملت دارند و این به آن علت است که آنها باورهای مردم ایران را، که پایه و اساس دینی دارد، افسون کننده و خواب‌آور می‌دانند. شاید بتوان جمله معروف مارکس را که می‌گفت «دین افیون توده‌هاست» به یاد آورد. به نظر می‌رسد جریان روش‌فکری هم این اعتقاد را داشت. نمونه این نوع نگاه را در آثار امثال میرزا آفخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبیوف می‌توان سراغ گرفت. در یکی از آثار طالبیوف تبریزی می‌خوانیم:

یکی از مورخان هندی «انیر یونچه وان» جامعه ما را برای وجود «اهمن» شاهد می‌آورد. علماء باید جمع شسند و الفاظ جدیده به جهل و ظلمت و نکبت تنزل ملت وضع نمایند، و گرنه با کلمات امروزی صد یک این حالت خارج از تصور را نمی‌توان تحریر یا تقریر نمود... جهل کرور نفوس متvens با روح انسانی و احساس وجودانی چگونه مدفون مقابر جهل می‌زیسته‌اند؛ خودشان را زنده پنداشته‌اند و قطر جسد ملیت ایشان بدون اینکه ذره‌ای از حجم خود بکاهد در جنب وجود تمدن کمتر از نقطه ذره‌بینی شده بود!^۳

ب. استبداد (نداشتن صداقت در مبارزه با استبداد)

جریان روش فکری علاوه بر نشناختن مردم و ظرفیت‌های فرهنگی آن، در مواجهه با استبداد، که یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ایران محسوب می‌شود، درک درست و واقع‌بینانه‌ای نداشت. همچنین صداقت و جدیت لازم در مبارزه با آن را نیز نداشت. یا فقط اهل شعار بود و به تعبیری، هم از توبه‌می خورد و هم از آخور. از ملکم گرفته تا روش فکران مشروطه، از آن‌روکه درک خود را از استبداد قاجاری را با قالب‌ها غربی و معیارهای غیربرومی به دست آورده بودند، نمی‌توانستند در مبارزه با آن و اصلاح این مشکل موضع صحیحی اتخاذ کنند؛ یا چنان افراط می‌کردند که کشور ایران به مخاطره می‌افتد، و یا صرفاً به داعیه مبارزه با استبداد اکتفا می‌کردند و هر جا منافع‌شان اقتضا می‌کرد با استبداد دمخور و از قبل آن متعنم می‌شدند؛ و هر جا هم امور به دست آنها افتاد بدترین استبدادها را بر ملت ایران برقرار کردند.

برای ادعای مذبور، به چند نمونه آشکار اشاره می‌کنیم؛ یک نمونه میزرا ملکم‌خان ناظم‌الدوله است که پدر روش فکری ایران محسوب می‌شود و کمتر اثری درباره جریان روش فکری می‌توان سراغ گرفت که از ملکم و افکارش در زمینه «حکومت قانون» و «آزادی خواهی» نام نبرده باشد. روش فکران - به اصطلاح - آزادی خواه دوره نهضت تحریرم هم عمدتاً متأثر از افکار او بودند؛ چنان که در ادامه خواهد آمد، حضور این جریان را تنها در انتشار دو مقاله در روزنامه/ختن در استانبول و ظاهراً چند اعلامیه که در تهران بر در و دیوار نصب شده بود، می‌توان مشاهده کرد. حاج سیاح که مدعی بود به پیشنهاد او این اعلامیه‌ها تهیه شده، از تأثیرپذیری اش از ملکم می‌گوید:

میزرا ملکم‌خان در لندن روزنامه قانون را طبع می‌کرد و به وسائل مخفیه برای کسانی که اهلیت داشتند، می‌فرستاد... در آن روزها، که ورود این روزنامه‌ها و ظلم درباریان و فاجعه سید جمال‌الدین حرارت آزادی خواهان را سرشار کرده بود، چند مكتوب بدون امضاء در طی چند جلسه محروم‌انه به پیشنهاد من تهیه و یکی به شاه و یکی به علماء و یکی خطاب به ملت نوشته شده، در چند صفحه به هر طرف فرستاده شد.^۱

دوروبی و بی‌صداقتی در مبارزه با استبداد را در ملکم، که رهبر آزادی خواهان غرب‌گرای این دوره محسوب می‌شد، به خوبی می‌توان مشاهده کرد. هما ناطق، همکار دیرینه فریدون آدمیت، در کتاب از ماست که بر ماست به تعبیر خودش، در مقابل «دفاع سرسختانه»^۲ استادش از ملکم می‌نویسد:

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. حمید سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، ص ۳۳۲.
۲. هما ناطق، از ماست که بر ماست، ص ۱۹۵. هما ناطق در جای دیگر می‌نویسد: «در سنجش دولتمردان، ما همواره هماندیش و همنظر نبودیم. یکی از این موارد، داستان حاجی میرزا آقاسی بود. آدمیت در مقالات تاریخی، او را به نقد و ریش‌خند کشیده بود و من همچنان حاجی را مردی وارسته و میهن دوست می‌دانستم و آرزو داشتم که اگر فرصتی باشد، در جایی کارنامه او را بدست دهم، پس دست نکشیدم؛ سرانجام هم پژوهش خود را در پاریس به سر بردم و منتشر کردم، و برایش فرستادم، شکفتا که تختین و آخرین تهییت و تشویق از سوی آدمیت رسید! (هما ناطق، استادم فریدون آدمیت، در: یادنامه فریدون آدمیت، به کوشش علی دهباشی، ص ۷۹). اما ناطق به این نکته توجه ندارد که این بر دیاری را نمی‌توان با نادیده گرفتن بسیاری از اسناد و مدارک و لکه‌دار کردن چهره حاج میرزا آقاسی مقابله کرد، و ما ثابت کردیم که همکار وی ظاهراً عادت نداشت در کار تاریخی، حقیقت‌جویی را هدف خود قرار دهد.

در تاریخ اندیشه‌های قرن پیشین ما، چهوای دوگانه‌تر از ملکم‌خان نیست. داستان زندگی او قصه‌یک دروغ بزرگ در دو پرده بود: «ملکم در خدمت دولت» و «ملکم در خدمت ملت».۱

چهل سال (۱۹۰۸ / ۱۸۳۴ – ۱۳۲۶ / ۱۲۴۹) عمر ملکم «به گرفتن لقب و عنوان و نشان و امتیاز گذشت و فقط ده سال آن در توبه و انتشار روزنامه قانون سپری شد». پول دوستی او به قدری است که «گزارشی از او نیست که لااقل چند سطر آن مربوط به درخواست پول و مقری نباشد». خودش می‌گفت که «میان بنده و سایر چاکران دیوان یک فرق عظیمی هست» و آن اینکه «عکس آنها» تا «قبل از خدمت، به بنده پول کافی، بلکه پول زیاد نرسانید از من به قدر ذره‌ای کارسازی نخواهد شد».۲ به قول خان ملک ساسانی «ملکم دولت ایران را تهدید می‌کرد که اگر به او عنوان «وزیر مختار» در لندن ندهد، همه اسرار دولتی را به عثمانی خواهد فروخت».۳ دوربی و «دروغ‌های سیاسی» او «همه عمر دولت و ملت ایران را بفریفت».۴

زمانی هم که تلاش وی در مقاعده ساختن دولتمدان ایران مبنی بر عدم لغو امتیاز «لاتاری» نتیجه‌ای نداد،

«نخست به پرخاشگری برخاست و در نامه‌ای تهدیدآمیز به امین‌السلطان نوشت:

... مناصب و مقام‌های دولتی مرا باید بهتر از سابق رونق بدھید و باید جمیع آن امتیازات، که به من وعده شده، از قبیل

تبناک و غیره ... همه را بدون چون و چرا به من بدھید... از این ادعای خود ابدأ دست نخواهم کشید و شما را به هزار قسم

اذیت تعاقب خواهیم کرد. شما ملکم خسته و بی عرضه را دیده‌اید، اما هنوز ملکم دیوانه را نمی‌شناسید.۵

واز آن پس بود که ملکم «ناگهان آزادیخواه از آب درآمد». با این مدارک، روشن می‌شود اعتماد‌السلطنه درست می‌گفت که «ملکم از سواد و معلومات چندانی هم بهره نداشته است و خیالات هم از او نیست». مؤید این بیان اعتماد‌السلطنه اینکه وقتی کتابجۀ غیبی ملکم به دست صرخوم قزوینی افتاده، ملکم را «شارلاتان»، «طرار» و «ارمنی بامبولزن» خواند و نوشته‌های او را «تقلید و ترجمۀ متقلبانه از کتب ولتر و موتتسکیو» دانست. قزوینی می‌نویسد:

آن قادروات ملکم را نقل می‌کنم، تا اینکه یادم نزود و او را یکی از رجال سیاسی قرن اخیر نشمرم؛ چنان‌که عوام

از همه‌جا بی خبر گویا در حق او این طور عقیده دارند یا داشته‌اند و خودم هم روی همین شهرت‌ها تقریباً همین طورها خیال می‌کردم!۶ بالاخره اگر بخواهیم آدمی با مشخصات اخلاقی ملکم را ناجی ملت و بیدار کننده

افکار آزادی‌خواهی در ایران برشمریم، باید آن ملت را خلی ناجی و سوریخت بدانیم.۷

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. هما ناطق، از ماست که بر ماست، ص ۱۶۶.

۲. همان، ص ۱۶۸، به نقل از: ملکم‌خان، رسائل و مکاتبات، ج ۲.

۳. همان، ص ۱۶۹، به نقل از: خان ملک ساسانی، سیاستگران دوران قاجار، ص ۱۲۹.

۴. هما ناطق، از ماست که بر ماست، ص ۱۷۴.

۵. همان، ص ۱۸۵، به نقل از: ابراهیم صفائی، استاد نویافت، ص ۱۳۴.

۶. همان، به نقل از: روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه.

۷. همان، ص ۱۸۷. به نقل از: ایرج افشار، یادداشت‌های قزوینی، چ ۷، ص ۱۳۴–۱۳۳، شیوه همین قضاویت را احتشام‌السلطنه در خاطراتش درباره ملکم دارد. وی می‌نویسد: «آنچه از او در ظرف چند سال هم‌قطاری دیده‌ام این است که خلی شهرت‌پرست و شارلاتان بود؛ علوم و اطلاعاتش خلی سطحی و به هیچ مکتبی داخل نگردیده و از هیچ مکتبی خارج نشده بود» (خاطرات اعتماد‌السلطنه، ص ۴۱۵) و «به‌راسی،

نمونه دیگر این روش فکران، که خود را آشکارا شاگردان ملکم می‌خوانند برخی روش فکران مشروطه مانند تقیزاده بودند. در نهضت مشروطه نیز آنکه مبارزه با استبداد را آغاز کرد آنها بودند، بلکه سختی‌ها و تبعیدهای این مبارزه را علمای بدوش کشیدند و روش فکران بر موج آن سوار شدند. تفاوتی که حال این جریان نسبت به نهضت تحریرم داشت این بود که سواری کردن بر موج به راه افتاده توسط دیگران را یاد گرفته بودند. طبیعتاً زمانی که نوبت به سختی‌ها و مراتعهایی مانند به توپ بستن مجلس و دست‌گیری‌ها رسید، این مدعیان مبارزه با استبداد و آزادی خواهان دوآتشه به لانه خزینه و مسیر اروپا را در پیش گرفتند.

بعد از دوران استبداد صغیر هم، که کار را به دست گرفتند، به نام «مشروطه» بدترین استبداد را به اجرا گذاشتند و دست به ترور و تهدید زدند تا رهبران اصلی نهضت و مبارزان واقعی با استبداد، کسانی مانند سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبائی، و مراجع نجف کنار زده شوند؛ چنان‌که مراجع نجف، که در ابتدا بزرگ‌ترین حامیان مشروطه خواهان بودند، نوشتند این‌همه زحمتی که کشیده شد برای این نبود که «به جای اشخاص آن اداره استبدادیه، که هرچه بود، باز لفظ دین مذهبی بر زبان داشت، یک اداره استبدادیه دیگری از مواد فاسدۀ مملکت به اسم مشروطیت» به وجود بیاید. بنابراین:

همان تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم مقتضی و عشق آزادی پاریس، قبل از آنکه تکلیف الله - عز اسمه - درباره آنها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتی را آسوده، و این مملکت ویران را به غم خوارانش واگذارند تا به جبران^۱ شکستگی و تدارک خرابی و سد ثغورش پیروازند.^۲

و یا نوشتند:

در قلع شجرۀ خیثۀ استبداد و استیوار داشتن اساس قویم مشروطیت، یک دسته مواد فاسدۀ مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعده بودند ... مدامی که اداره استبدادیه سابقه طرف بود، این اختلاف مقصد بروزی نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباین مقصد علنی شد. و گفتند: «نفوذ ما دو نفر [مراجع نجف] تا حالا که استبداد در مقابل بود، نافع، و از این به بعد، مضر است» و حالا دیگر «بر جان خودمان هم خائفیم».^۳

همین روش فکران در نهایت وقتی نتوانستند طرح خود را، که یکشیه پاریس شدن تهران بود، اجرا کنند، دست به دامان انگلیس شدند و استبدادی به مراتب بدتر با رنگ و لعاب «استبداد منور» بر کشور تحمیل کردند. کم نبودند انقلابیان دو آتشۀ دوران مشروطه که دربست در خدمت رضاخان قرار گرفتند و او را منجی ایران تلقی کردند.

دل به حال مملکت و مردمی که شخص اول و صدر اعظم آن می‌خواهد کشته شکستۀ دولت و ملت را با کمک و معااضدت این ناخدا دریا ندیده و کشته ننشسته به ساحل نجات برساند سوخت. (همان، ص ۴۱۸).

۱. هما ناطق، از ماست بر ماست، ص ۱۸۷.

۲. موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص ۳۷۹-۳۸۲.

۳. همان، ص ۳۸۳-۳۸۴.

نطق دکتر مصدق درباره یکی از کسانی که در دوران مشروطه به آزادی خواهی مشهور بود و برای تصویب ماده واحدهای تلاش می‌کرد که در آن خلخ قاجار و تفویض حکومت به رضاخان پیش‌بینی شده بود، شنیدنی است: بعد از بیست سال خون‌ریزی، آقای سید عقوب! شما مشروطه طلب بودید. آزادی خواه بودید، بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر می‌رفتید و مردم را دعوت به آزادی می‌کردید، حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس وزیر، هم حاکم؟ اگر این طور باشد که ارجاع صرف است! استبداد صرف است!

اگر بخواهیم این بی‌صدقیتی در مبارزه با استبداد را تا انقلاب اسلامی پیش بکشیم به خوبی می‌توان از کارنامه جریان روش فکری در نهضت ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ گفت. اگر این جریان در نهضت تحریم غایب است، با توجه به اینکه در ابتدای کار بودند، شاید چندان جای خوده گیری نباشد؛ اما حضور نداشتن آنها در نهضت ۱۵ خرداد، حتی به اندازه نگارش یک مقاله و یک بیانیه هم نبود. چندان که فریاد مرحوم جلال آلمحمد بلند می‌شود:

می‌دانیم که مطبوعات به نظارت سانسور منتشر می‌شود؛ اما به هر صورت، همین مطبوعات سانسور شده نیز حاصل کار مغز و شعور آن دسته از روش فکران است که به مزدوری حکومت تن در دادند. همین مطبوعات در سال ۱۳۴۲ به مناسبت جانشینی پاپ رم، هر کدام - دست کم - دو شماره و در هر شماره، دست کم میان ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ کلمه (به دقت حساب کردم) مقاله و خبر و تفسیر نوشته‌اند، آن هم با چه عکس‌ها و تفصیلاتی! و همه ترجمه از مطبوعات فرنگی و امریکایی؛ و این واقعه درست در روزهایی بود که حضرت خمینی مرجع عالم تشیع را از این سوراخ به آن سوراخ تبعید می‌کردند و هیچ یک از همین مطبوعات، نه تنها در این باب، حتی دو کلمه خبر ندادند.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که جریان روش فکری از آن رو که با الگوی غربی درباره مسائل ایران فکر می‌کرد و دست به اقدام می‌زد نه در تعریف «استبداد» و ماهیت آن در دستگاه سلطنت قاجاری درست و بجا تفکر کرده بود و نه در عمل می‌توانست پاییند شعارها و آرمان‌هایش باشد. بدین‌روی، در بسیاری از مواقع، در یک افراط و تفریط نسبت به این موضوع به سر می‌برد. پیامد افکار و اقدامات آنها هم در تاریخ معاصر، جز تشدید استبداد و سلطه‌جویی پیشتر استعمار نشد. همین عاریتی فکر کردن و غیریومی عمل نمودن موجب می‌شد که نتوانند بموضع و بجا عمل کنند و نهضت تحریم تباکو یکی از مهم‌ترین مصادیق این عقب‌افتدگی از مسائل واقعی و اصلی ایران معاصر است.

ج. استعمار و چگونگی آن

تقریباً از اوایل دوران قاجار، استعمار به یک عامل مهم و تأثیرگذار در عرصه‌های گوناگون کشور تبدیل شده بود. اوایل ورود، در جنبه مذهبی و دینی نیز فعالیت می‌کردند؛ اما به زودی متوجه سختی کار در این عرصه شدند و تلاش خود را در عرصه‌های سیاسی - اقتصادی، در قالب اعمال نفوذ سیاسی، دخالت‌های مرزی و قراردادهای استعماری متمنکر کردند. ایران در دوره قاجار، از این نظر آسیب‌های زیادی متحمل شد و تا مزء مستعمره شدن پیش رفت. اما در نظر جریان

روشن فکری، استعمار یا اساساً یک نیروی مخرب به شمار نمی‌آمد – و همان‌گونه که از اصطلاح «استعمار» برمی‌آید، آن را عامل آبادانی و عمران می‌دانند – و یا تأثیر این عامل را در عقب‌ماندگی ایران ناچیز و بی‌اهمیت ارزیابی می‌کردند. می‌توان گفت: مسئله‌شناسی جریان روشن فکری درباره استعمار تا حد زیادی نادرست‌تر از مسئله‌شناسی آنها درباره مردم و دستگاه سلطنت بود. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و نخواهیم به‌طورکلی، این جریان را یک جریان استعماری و وابسته تلقی کنیم، دست کم می‌توان گفت: به سبب شیفتگی و تفکر سطحی که نسبت به غرب داشت، عمده‌ترین نتیجهٔ فکر و عمل آنها آب به آسیاب استعمار ریختن و افزایش نفوذ آن بود. آنها غالباً، هم ماهیت استعمار را به خوبی درک نمی‌کردند و هم تهدید و خطرهای آن را جدی نمی‌گرفتند. و این یکی از مهم‌ترین علل حضور نیافتن این جریان در نهضت تحریرم بود. براساس این تفکر، آنها نه تنها خطری از جانب «کمپانی رژی» حس نمی‌کردند، بلکه حضور این کمپانی‌ها و این سرمایه‌گذاری‌ها را در جهت آبادی و پیشرفت کشور تلقی می‌کردند. تا پیش از جنگ جهانی اول، خطر استعمار چندان نمایان نشده بود بدین‌روی، روشن‌فکران اولیهٔ شیفتگی بیشتری نسبت به غرب و محصولات آن داشتند. در نتیجه، کسانی مثل ملکم هجوم استعمار را به کشورهای شرق چنین توجیه می‌کردند: «الآن عموم حکما و کل ملل و دول معتبر این حقیقت هستند که تمام دنیا مال بنی انسان است و مأموریت ایشان این است که این دنیا را الی غیر نهایه ترقی بدهند. هر گروهی مادامی که آبادی یک ملکی را به اندازهٔ استعداد و طبیعت ترقی می‌دهد مالک بالحق آن ملک است؛ ولکن هرگاه یک گروهی یک جزو معتبر دنیا را به یک وجهی تصرف بکند و برخلاف اوامر الهی بخواهد آن ملک را محض جهالت و وحشی‌گری خود خراب و مغشوش نماید و تمام دنیا را از نعمات خداداد آن ملک محروم بگذارد، بدیهی است که موافق احکام هر دین و به حکم اصول آبادی دنیا، که حال مذهب عامه دول شده است، باید آن ملک را از دست آن گروه ناقابل خلاص کرد.^۱

همچنین در رسالهٔ اصول ترقی می‌نویسد:

برای اینکه خلق ایران بتواند از سرمایه‌های خارجه، مثل سایر ملل، فایده بودارند، باید در ایران، اقسام بانک‌ها ترتیب داد. باید موافق علوم و رسوم خارجه، از خارج سرمایه به ایران آورد. باید کمپانی‌های خارجه را به ایران دعوت و جلب کرد. باید کمپانی‌های خارجه را امتبازهای معتبر داد. باید از مداخل کمپانی‌ها حسد نبرد.^۲ ملکم انگلیسی‌ها را در اقدامات استعماری شان می‌ستود و از نظریات آنان پشتیبانی می‌کرد. تضمیم دیرزائیلی، صدراعظم، را در فرستادن نیرو به مرازهای عثمانی تمجید و تحسین می‌کرد. از «الرددربی»، وزیر امور خارجه، به عنوان «خیراندیش و خیرخواه ایران و مرد با انصاف» یاد می‌کرد^۳ و زمانی که حرف از مأموریت سفارت ایران برای دورمدونی‌لف، از ارکان امپریالیسم و استعمار غربی در شرق، بود، او را «شخص قابل و از اوضاع مشرق خوب مطلع» «آدم بسیار خوب» و «دوست قدیم» می‌خواند که «اگر مأمور شود مزید شأن دولت علیه خواهد بود».^۴ و با صراحة

۱. فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، ص ۱۱۵-۱۱۶.
۲. حجت‌الله اصلی، رساله‌های میرزا ملک‌خان نظام‌الدوله، ص ۱۹۵-۱۹۶.
۳. فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، ص ۱۷۶، به نقل از: ملکم، رسائل و مکاتبات، ج ۱۴، جمادی‌الثانی ۱۲۹۴.
۴. همان، ص ۱۷۷، به نقل از: نامه‌های ملکم خان از لندن، استناد وزارت امور خارجه ایران.

می نوشت: مطمئن باشد که انگلیسی ها «درباره ما هیچ غرضی ندارند و پیشنهادات خود را درباره ایران در نهایت دل سوزی و محض دولتخواهی و به جهت رفع بعضی خطرات می گویند». ^۱ «دولت انگلیس هم شریک مصالح و هم خیرخواه بصیر دولت ایران است»!^۲

به تعبیر یکی از مورخان، پیشنهادهای او برای «أخذ ترقیات» از فرنگ چنین است:

گاه مالیخولیا را می ماند. فقط یک بیمار روانی و یا یک مغرض و خائن می تواند دلایلی را که ملکم به عنوان راه

أخذ این ترقیات و تحکیم این دوستی به دولت ایران ارائه می دهد پیشنهاد کند!

مثلاً، پیشنهاد می کرد «دولت علیه ایران» مانند دولت عثمانی، می بایست «از فرنگستان قرض کنند»؛ به این سبب که «قرض دلیل بر قدرت دولت است. دولتی که قرض نداشته باشد تمام است!» و «باید لاقل صد کورو از فرنگستان قرض نمایید... استقرار این صد کورو پول خیلی صحیح، خیلی واجب، خیلی آسان است!». ^۳ همچنین «دولت باید هر قدر می تواند به کمپانی های خارجه امتیاز بدهد». ^۴ در باز کردن پای سرمایه داران کشورهای استثمارگر به ایران، تمام تلاش خود را می کرد.

در تبیین نگاه روشن فکران به استعمار، مواضع و عملکرد میرزا حسین خان سپهسالار نیز مهم و روشنگر است. وی نیز از پیش گامان اصلاحات و نوگرایی به شمار می آید. سپهسالار اصلاحات ساختاری قابل توجهی در نظام حکمرانی کشور ایجاد کرد و شیفتگی وی به ترقی و پیشرفت کشور قابل انکار نیست. به گفته عبدالله مستوفی «عشق به ترقی کشور و انتظام امور در او جبلی بود».^۵

الگوی اصلاحات در نظر مشیرالدوله، کشور عثمانی بود او «تسویق فرانسه و انگلستان را در اصلاحات اجتماعی و سیاسی عثمانی، از خوشبختی ها و موجب بقای آن می دانست» و معتقد بود: «اصرار دول فرنگستان در اصلاحات عثمانی، بالاخره موجب خیر این دولت و ملت خواهد گردید». ^۶ در جهت اجرای همین الگو بود که قصد داشت با اعطای یک قرارداد و امتیاز عجیب به انگلیس، آنان ایران را از آن خود بدانند و چنانچه موجب ترقی عثمانی شدن، ایران را هم مترقی سازند.

از نظر امثال سپهسالار، اساساً نه تنها ما با مشکلی به نام «استعمار» روبرو نبوده ایم، بلکه کشورهایی مانند انگلیس دوستان خیرخواه ایران بوده اند. به همین دلیل، در مدت زمامداری وی، انگلیسی ها در رابطه با ایران بهترین روزها را می گذرانند. به گفته لرد کرزن:

شوق و ذوق برای دوستی با انگلیس، صمیمیت و وفاداری نسبت به دولت انگلیس هیچ وقت به این درجه در ایران بالا نگرفته بود که در زمان میرزا حسین خان سپهسالار بالا گرفت.^۷

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. همان، به نقل از: ابراهیم صفائی، استاد نو یافته، ص ۱۲۱.

۲. همان، به نقل از: ملکم، رسائل و مکاتبات ج ۱، نامه دوم.

۳. همان، ص ۱۷۸، به نقل از: ملکم، رسائل و مکاتبات، ج ۲، ۶ شوال ۱۲۹۳.

۴. همان، ص ۱۷۹، به نقل از: هاشم ریبعزاده، رسالت میرزا ملکم خان ناظم الدوله، ص ۲۳.

۵. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ص ۱۵۷.

۶. عرفیهون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، ص ۶۲.

۷. خان ملک ساسانی، سیاستگران دوره قاجار، ص ۷۸.

به گفتهٔ خان ملک ساسانی مخالفان سپهسالار چند دسته بودند: اول، وطن‌پرستان صمیمی که تجدید در تمام شئون و رسوم مملکت را رخنه‌ای در استقلال کشور می‌پنداشتند. دوم، علماً و روحانیان که حرفشان مردم پسندتر بود و می‌گفتند: پای اروپاییان را به ایران او باز کرده است و هر بلایی که در آینده بر سرما بیاید از این راه خواهد آمد.^۱ علاوه بر این قبول عادات و رسوم اروپا را مخالف شریعت تلقی می‌کردند، سوم، عده‌ای از حکام، که قانون گذاری او را بر هیچ چیز برنمی‌تافتند. چهارم، متفکرانی که پایهٔ عملیات میرزا حسین خان را بر روی شارلاتانی و هوا و هوس و جاهطلبی و بی‌ثباتی می‌دیدند.^۲ و پنجم، دولت تزاری روس که از گرایش بیش از حد سپهسالار به انگلیسی‌ها ناراضی بودند.^۳

جالب‌تر از موضع جریان روش فکری در قبال استعمار، توجیه برخی مورخان روش فکر دربارهٔ امتیازدهی آنها به بیگانگان است. از جمله این افراد، که تلاش زیادی کرد تا نقش روش فکری را در تاریخ معاصر ایران پژوئنگ، تأثیرگذار و اندیشمندانه و مفید معرفی کند، فریدون آدمیت، مورخ مشهور تاریخ معاصر، است. وی امتیازدهی سپهسالار به بیگانگان را چنین توجیه می‌کند:

از لحاظ تحلیل سیر عقاید ترقی خواهی، به اجمال باید گفت: اعطای چنین امتیازنامهٔ عریض و طویل، مولود یک فکر کلی و اساسی بود؛ یعنی لزوم اتخاذ تدبیر سریع و قاطع برای جبران عقب‌ماندگی مادی ایران از دنیا جدید... تشنجی نسبت به تمدن اروپایی در این زمان، در ایران نیروی خلاق و محركی را به وجود آورده بود که گاهی تجدیدخواهان را از راه دوراندیشی منحرف می‌ساخت.^۴

اما این تنها یک انحراف از دوراندیشی نبود بلکه همان‌گونه که خود آدمیت در جای دیگر می‌گوید، مصداق «خوش‌بینی عین کج اندیشی است»^۵ و نشئت‌گرفته از یک نگاه سطحی و شیفتگی مفرط و مروعیت در قبال غرب بود. به تعبیر هما ناطق^۶ اگر مسئلهٔ مالی در میان نبود، باز می‌توانستیم بگوییم: سپهسالار به خاطر تقلید از ترقیات فرنگ و یا به دنبال نظریات اقتصادی و اجتماعی خود^۷ این امتیاز را به یک سرمایه‌دار یهودی داد؛ اما چنان‌که نوشت‌هاند، از مبلغ ۱۸۰۰۰ لیره‌ای که رشوه گرفته شد، سهم میرزا حسین خان ۵۰۰۰۰ لیره و سهم ملکم ۲۰۰۰۰ لیره بود.^۸

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. همان، ص ۹۴.

۲. همان، ص ۹۵.

۳. همان، ص ۷۵. خان ملک در پایان ترجمهٔ احوال میرزا حسین خان تلخیصی از رسالت عربة‌الاذخرین و عبرة‌الحاضرین آورده است که میرزا ابراهیم نواب بدایع نگار از مورخان و داشمندان و نویسنده‌گان بنام دورهٔ قاجاری... در قبح و ذمَّ میرزا حسین خان و انتقادات وارد به او بسی فاضلانه و منشیانه نوشته است. این رسالت سپهسالار را چنین توصیف کرده است: «قاعدۀ شرک و اصل نفاق و بدیهۀ شر و طبیعۀ اصلال، سلیل المخازی، ابوالقضاییح و القبایح، مشیرالدوله میرزا حسین خان قزوینی - خزله الله تعالیٰ» (همان، ص ۱۱۰). همچنین «تعظیم شعار دین مبین»، که شعار مردم پاکیزه عقیدت است دیگر سو نهاده و سنت متبوع رسول را وقع نگذاشته و افراد حشم و افراد خدم و اصناف اصم را طوعاً او کرهاً محرز است که به زی فرنگان درآیند و بدیشان تشیه کنند» (همان، ص ۱۲۱).

۴. فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، ص ۸۷-۸۶.

۵. همان، ص ۳۵۲.

۶. هما ناطق همکار آدمیت بود و وی را استاد خود معرفی می‌کند.

۷. هما ناطق، از ماست که بر ماست، ص ۱۸۰.

۸. همان، به نقل از: اسناد وزارت خارجهٔ انگلیس، نامه ولف به سالیسبوری، ۱۲ اکتبر ۱۸۹۶.

بنابراین، در جمع‌بندی جریان روش فکری، ایران عصر ناصری از همه جهات تهدید می‌شد جز از جانب استعمار و هجوم فرهنگ غربی. آنها همه مسائل ایران را از عینک غربی و در مقایسه با اروپا می‌نگریستند. در این مقایسه، آنچه به چشم می‌آمد پیشرفت، نظم و انتظام سیاسی - اجتماعی در طرف غربی؛ و عقب‌ماندگی، جهالت، نبود آزادی، بی‌فرهنگی، ظلم و فقر در طرف ایرانی بود. این تصور به طور طبیعی، نتایجی به دنبال داشت و مهم‌ترین آنها این بود که روش فکران با توجه به حضوری که در ساختار دیوانی کشور داشتند، دو امر را در دستور کار قرار می‌دادند: یک، تشویق مردم به ارتباط دنیای غرب و اطلاع از پیشرفت‌های آن، که به روش‌های ذیل به انجام می‌رسید:

۱. سفرهای خارجی؛
 ۲. تأسیس روزنامه‌ها به منظور انتقال اخبار دنیای غرب و مناطق در حال تحول مانند: (عثمانی) به ایران؛
 ۳. حضور اروپایی‌ها در ایران؛
 ۴. آموزش زبان انگلیسی؛
 ۵. فرستادن محصل به اروپا.
- دوم. سپردن عرصه عمرانی و اقتصادی کشور به سرمایه‌داران و شرکت‌های غربی تا از قبیل تخصص و سرمایه آنها، چرخ توسعه و پیشرفت کشور به چرخش درآید.

۲. واکنش جریان روش فکری به بیداری ایرانیان در نهضت تحریر

تصورات و تحلیل‌های مزبور درباره اوضاع ایران در دوره نهضت تحریر، موجب می‌شد جریان روش فکران مخالفت با قراردادهای خارجی را نادرست و برخاسته از تحجر و عقب‌ماندگی بداند. به همین دلیل، در قضیه «قرارداد رژی» جز نگارش دو مقاله، اقدام دیگری از سوی این جریان صورت نگرفت. آدمیت، که خود درباره سهم آنان در این جنبش تنها به دو مقاله روزنامه/حتم اشاره می‌کند، که پیش از آمدن تالیبوت به ایران علیه امتیازنامه منتشر شده بود و حدس می‌زد که «هر دو مقاله به قلم میرزا آفخان کرمانی» باشد، در پایان گزارش آنها می‌نویسد: «از آن مقاله که بگذریم، انتقاد با ارزش دیگری از گروه روش فکر سراغ نداریم؛ گروهی که در حرکت علیه دستگاه رژی سهم دیگری نداشت».^۱

حتی همان روزنامه/حتم هم وقتی قیام علما و مردم آغاز شد، نه تنها حمایتی از این نهضت نکرد، بلکه با نوشته‌های خود، بیشتر آب به آسیاب کمپانی و دولت ریخت.

جالب‌تر اینکه وقتی قیام به نتیجه رسید و دولت و «کمپانی رژی» عقب‌نشینی کردند، روش فکران بیدار شدند و تازه به فکر مبارزه افتادند و به قول معروف، همانند کسی که از دور ایستاده و می‌گوید «لنگش کن»، لب به اعتراض گشودند که چرا روحانیت مبارزه خود را توسعه نمی‌دهد و تا سقوط سلطنت و لغو همه قراردادها پیش نمی‌رود؟ برای مثال، نامه‌ای با همکاری میرزا آفخان کرمانی و ملک‌خان، که در این زمان به صفت مخالفان پیوسته

بودند، با عنوان «ایرانیان مقیم استانبول» به میزبانی شیخزادی نوشتند شد و از ایشان خواستند که با یک فتوه، ریشه ظلم را بکلی بخشیدند و ناصرالدین شاه را ساقط کند. در این نامه آمده است:

مدتی بود که ما بیچارگان ایران در میان یک دریای مصائب از ترحم علمای دین خود، بکلی نومید و مأیوس شده بودیم... در وقتی که دشمنان ملت در عین استقلال، سرمیست کامروایی و مشغول غصب حقوق مردمان ملت بودند، به یک اشاره سرانگشت مبارک، ارکان هستی آنان را متزلزل و کل ممالک اسلام را مملو یک حیات تازه فرمودید. ... چشم داشت ایرانیان نباید در دایره جزئیات محدود بماند. فقره فروش تجارت تباکو به اجانب یکی از فروعات آن مظالمی است که بر این ملت اسلام حمل کرده‌اند. حقیقت مسلم این است که از برای نجات ایران امروز، حواس و روح و امید کل ما بندگان توجه آن عتبات عالیات است. ... سبب خرابی ایران تنها در فساد ریاست نیست. سبب عمدۀ آن در یک عقیده باطل است که به واسطه غفلت علماء در میان جهال این ایام شیوع یافته است. امرای ظلم و معلمین تملق به این خلق ساده‌دل همچنان حالی کرده‌اند که خدمت این دستگاه جور عمل مشروع و اطاعت آن بر عامة ملت واجب است... باید در اینجا بی‌پرده عرض نماییم که از مشاهده این حال غرق حیرت هستیم که آیا علمای دین میین چگونه راضی شده‌اند که چنان اشتباہ آشکار در ملک ما، منشاً آن همه مصایب بی‌انتها شده باشد؟... شکی نیست که علمای اسلام کاملاً قادر هستند که در ظرف چند روز، این دستگاه ظلم را در نظر عامه مسلمین به طوری مورد لعن و به نحوی محل نفرت عام بسازند که دیگر هیچ بی‌دین جرئت نکند نزدیک چنان دستگاه منفور بروند. اتهدام بنیان ظلم و شکست جمیع زنجیرهای اسارت و احیای دین و دولت اسلام موقوف به این یک فتوای ربانی است. پس ای قبله‌امم... چه تأمل دارید؟^۱

روشن است که نویسنده‌گان این نامه اگر امثال آفراخان کرمانی و ملک‌م باشند، اعتقادی به دین و علمای دین ندارند و این ادعاهای دل‌سوزی‌ها - دست‌کم - برای کسی مثل ملک‌م بسیار گراف و غیرواقعی است. علاوه بر آن، برخی از مطالب این نامه خلاف واقع و نادرست است. چگونه می‌توان گفت: زمانی بوده که مردم در دریای مصایب قرار داشته‌اند و از علمای دین خود بکلی نومید و مأیوس شده بودند. این در حالی است که مدت زیادی نمی‌گذرد که ملاعلی کنی، مجتمهد بزرگ شهر، مانع به سرانجام رسیدن قرارداد ننگین «رویتر» شد؛ قراردادی که توسط پدران روشن فکری، یعنی میرزا حسین خان سپهسالار و ملک‌خان ناظم‌الدوله بسته شده بود.

برخی دیگر از روشن‌فکران نگران نفوذ بیش از پیش روحانیت بودند بدین‌روی شروع به اشکال تراشی و توجیه کردند که نفوذ روحانیت ذاتی نیست. این‌الدوه پس از گالایه ناصرالدین شاه درباره نفوذ یافتن علماء و روحانیان پس از نهضت تحریرم، می‌گوید: تدبیر و کفایت علماء باعث تقدم و شدت نفوذ ایشان نشده است؛ چراکه نفاق و خلاف خودشان با یکدیگر و آن‌همه معاملات فضیجه و احکام غیرمشروعه، که از دوایر آنها صادر و حقوق خلق را ضایع می‌کنند، خون‌ها، که از ظاهر و باطن این قوم در دل مردم هست، بایستی مرجعیت مسلمین یکباره از ایشان منصرف شده باشد.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018
۱. بخش اول این نامه را شیخ حسن کربلائی آورده و روشن نیست چرا مابقی نامه را حذف کرده است. متن کامل این نامه در روزنامه قانون، شماره ۲۰ آمده است.

بی اعتنایی و ناحسایی و شر و شلتاق دستگاه دولت و سیاست حکمرانی، مردم رانه از روی اعتقاد و اعتماد و نه به دل خوشی و امید به آقایان ملتچی کرده است؛ از کام شیر به دهن ازدها می‌روند. هر روز که دولت یک محکمه منظم و دادخواهی معتمد موجود کند و مردم بیستند که عرض و مال آنها به میزان حق و عدل محفوظ است، برای علماء اعلام جز مسائل حلال و حرام و فتاوی صلوه و صیام نخواهد ماند.^۱

برخی از آنها نیز نتایج این نهضت را مخرب توصیف کردند و همه مشکلات بعدی را به گردن این حرکت انداختند. ادوارد براؤن به این اشکال تراشی اشاره می‌کند:

پس از لغو این امتیازنامه، مدافعان سرسخت دولت و کمپانی فریاد کردند که لغو قرارداد رژی... به حیثیت سیاسی و اقتصادی ایران لطمہ بزرگی زد و انعکاس آن غوغای در پایتخت‌های کشورهای اروپایی اعتماد سرمایه‌دارانی را که در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، سلب نمود و نقشه‌هایی را که شاه و اتابک برای جلب سرمایه‌های خارجی و ایجاد صنایع جدید، تنظیم کرده بودند، دچار وقفه نمود و ایران را سال‌ها عقب انداخت. همچنین لغو امتیاز تباکو در شکست دیگر امتیازات خارجیان نیز مؤثر افتاد و حتی مقام و موقعیت بعضی از اروپاییان را در ایران متزلزل گردانید؛ از جمله رئیس کل گمرک که یک نفر ارمنی استانبولی، و رئیس پلیس که اصلاً اتریشی بودند، نسبت به مقام خود نگران شدند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که جریان روش فکری به رغم اینکه دغدغه پیشرفت و رفع عقب‌ماندگی ایران را در سر داشت، نتوانست با اولین نهضت بیداری ایرانیان در مقابل استعمار و استبداد، به عنوان مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ایرانیان، همراه شود و در جهت دغدغه خود قدمی بردارد. و این نبود جز به سبب وابستگی فکری و عملی که این جریان به غرب پیدا کرده بود. آنها نتوانستند هم‌زمان دو رویه دانش و کارشناسی و رویه استعماری تمدن غرب را به تفکیک بشناسند و در قبال هریک واکنش مناسبی داشته باشند.

یکی از نویسندهای معاصر به رغم اینکه به طور کلی، از کارنامه روش فکری دفاع می‌کند، در توجیه الگوگیری آنها از غرب می‌نویسد:

اینکه پیش گامان نوگرایی و اصلاحات در ایران عصر قاجاریه کشورها و جوامع غربی را الگوی خود قرار دادند، هم رویکردی ناگزیر و هم رویکردی مطلوب بود. رویکرد پیش گامان نوگرایی در ایران به غرب، ناگزیر بود؛ زیرا آن پیشرفت‌ها، نوگرایی‌ها و مفاهیم و نهادهای جدید در جوامع غربی، تا پیش از آن، تا حدود زیادی، نه در دهن و زبان ایرانیان سابقه داشت و نه در تجربه تاریخی آنان. و از آن‌روه که چنین رویکردی می‌توانست در جهت بیداری ایرانیان و تقویت اندیشه ترقی و نوگرایی و اصلاحات در ایران و استفاده از دستاوردهای مثبت فرهنگ و تمدن

غرب به عنوان یک فرصت، به کار گرفته شود، در ماهیت خود مطلوب نیز بود.^۲

اما همین نویسنده عملکرد روش فکران را در قالب رویه استعماری غرب بسیار ضعیف و همراه با سطحی نگری ارزیابی می کند. از نظر وی درست است که غرب سده نوزدهم برای جریان روش فکری تهها الگوی زنده نوگرایی و اصلاحات به شمار می رفت، اما چهره این غرب محدود به پیشرفت های چشمگیر و روزافرون مادی و معنوی در آن جوامع نبود. عملکرد و سیاست های خارجی قدرت های اروپایی در جهت اهداف استعماری و امپریالیستی و پیامدهای خطناک و زیان بار آن برای سایر جوامع - از جمله ایران - نیمه دیگری از چهره فرهنگ و تمدن بورژوازی غرب بود.^۱

همان گونه که دکتر عبدالهادی حائری در کتاب نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران اشاره کرده است، فرهنگ و تمدن بورژوازی غربی از سده نوزدهم میلادی، اوج گرفتن خود در زمینه دانش و کارشناسی را با فروغ طلبی های سیاسی و استعمارگری خود، همزمان آغاز کرده بود. ازین رو، برای ایران و ایرانیان بسیار بالهمیت و ضروری بود که اندیشه گران ایرانی در مسیر نوگرایی خود، که ناگزیر از رویکرد به غرب بود، چگونه با دو رویه تمدن بورژوازی غرب رویاروی شوند، تا هم بتوانند از فرستادهای مثبت دانش و کارشناسی غرب بهره گیرند و هم تا حد امکان، از تهدیدها، آسیب ها و زبان هایی که رویه استعماری و امپریالیستی غرب می توانست برای ایران و ایرانیان به دنبال داشته باشد، جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند.^۲

این در حالی بود که روش فکران ایرانی در این عصر، توانستند با آگاهی ها و توانایی های کافی، با دو رویه تمدن بورژوازی غرب رویاروی شوند. در آثار مكتوب بر جای مانده از پیشگامان نوگرایی در ایران اوایل دوره قاجاریه، کمترین آگاهی ها، انتقادها و هشدارهای جدی درباره استعمارگری غرب وجود دارد. آن آگاهی ها و انتقادها و هشدارهای اندک نیز غالباً سطحی و بهویژه یک سونگارانه و معطوف به جانب داری از یک کشور استعمارگر بر ضد کشور استعمارگر رقیب، در رقابت های استعمارگران غربی به یکدیگر بوده است.^۳

گذشته از این ضعفها و نارسانی های فکری، کم نبودند روش فکرانی که به لحاظ عملکرد نیز کاملاً به استعمار وابسته بودند و عملاً بازو های اجرایی استعمار بودند. عضویت بسیاری از روش فکران در کانون های استعماری، مانند تشکیلات فراماسونری، به خوبی این موضوع را اثبات می کند.

نتیجه گیری

نهضت تحریم تباکو اولین نهضت بیداری ایرانیان به شمار می آید، اما سهم جریان های تأثیرگذار و دغدغه مند نسبت به رفع عقب ماندگی و حرکت در مسیر پیشرفت ایران معاصر در این نهضت یکسان نیست. علت اصلی این اختلاف نیز تفاوت در تشخیص درد و سپس درمان عقب ماندگی است. جریان دینی و جریان روش فکری در تشخیص درد و درمان عقب ماندگی ایران و ایرانی، علاوه بر برخی مشترکات، دارای اختلاف های اساسی و عمیقی هستند؛ زیرا Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh _____ Vol.15, No.1, Spring & Summer 2018

۱. همان.

۲. عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران، ص ۸۸-۸۳

۳. همان، ص ۱۵-۱۶

جريان دینی نگاه درون گرا، و جريان روشن فکری نگاه برون گرا دارد. در نگاه درون گرا، اولاً، در درک عقب‌ماندگی ايرانيان، جوامع بیگانه شاخص نیستند، بلکه الگوها و آرمان‌های ملي - مذهبی برای سنجش عقب‌ماندگی و پیشرفت معيار قرار می‌گيرند و حتى کشورهای - به اصطلاح - الگو در نظر روشن فکری، خود از عوامل عقب‌ماندگی به حساب می‌آيند. در اين نوع نگاه، الگو قراردادن کشورهای غربي نهتها گرهی از کار ايرانيان باز نمي‌كند، بلکه به کور شدن اين گره کمک می‌كند و - دست‌کم - بستر نفوذ استعمار را پهمن می‌كند. زمانی که استعمار ضمieme استبداد و ناشايستگي حاكمان داخلی شد، درد عقب‌ماندگی مزمن شده، درمان آن به مراتب سخت‌تر می‌شود. در راهبرد اصلاحی، جريان دینی نهضت تحريم تباکو، مقدمه و پيش شرط نهضت مشروطيت بهشمار می‌آيد. در نهضت تباکو، پيوند ميان استعمار و استبداد از هم گسسته شد و جريان بيداري برنامه خود برای درمان درد را آغاز کرد.

اما در نگاه برون گرا، جوامع غربي شاخص و معيار سنجش عقب‌ماندگی و پیشرفت قرار می‌گيرند. استفاده از قالب غربي، هم ارزيايی ما را از وضعیت داخلی مخوض می‌کند و هم در درمان عقب‌ماندگی‌ها، دست‌ما را پيش جوامع غربي دراز می‌کند. در اين نگاه، نهتها نفوذ کشورهای غربي در زمينه‌های گوناگون تهدید تلقی نمي‌شود، بلکه فرصتی است که باید از آن بهره‌مند شد. به همین دليل، موضوعی همچون «قراردادهای استماری» با عنوان «سرمايه‌گذاري خارجي» و مقابله با آنها ممانعت در مسیر پیشرفت و رفع عقب‌ماندگی تلقی می‌شود. جريان روشن فکری به خاطر واستگی به اين نگاه در جريان نهضت تحريم تباکو، نه به درک صحیحی از آن دست یافت و نه توانست نقشی مثبت و کارگشا ایفا کند. بدین‌روی، در نهضت مشروطيت، بدون اينکه از سد استعمار عبور کرده باشد و شکاف ايجادشده در اثر نهضت تحريم ميان استعمار و استبداد را حفظ کند، به مقابله با استبداد پرداخت و در نتيجه، ايران يك بار ديگر در زمان پهلوی به دامن استعمار و استبداد از نوع هم‌پيوند افتاد و دستاوردهای فرائيند درمان عقب‌ماندگی به شكل بومي و اصيل را از بين برد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع

- ابوالحسنی، علی (منذر)، «مشروطه و پهلوی، پیوندها و گستاخها»، *تاریخ معاصر*، ۱۳۷۹، ش ۱۶ و ۱۵، ص ۴۳-۱۵۲.
- اصبل، حجت‌الله (به کوشش)، *رساله‌های میرزا مکنم خان نظام‌الدوله*، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱.
- آجودانی، لطف‌الله، *روشن فکران ایرانی در عصر مشروطیت*، تهران، اختران، ۱۳۸۶.
- آدمیت، فریدون، *اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپاهسالار*، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۱.
- ، *ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران*، ج ۱، تهران، پیام، [ابی تا].
- ، *شورش بر امتیازنامه رزی*، تهران، پیام، ۱۳۶۰.
- ، *فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت*، تهران، سخن، ۱۳۴۰.
- آل‌احمد، جلال، *در خدمت و خیانت روشنگران*، بی‌جا، بهروز، ۱۳۵۷.
- حاثری، عبدالهادی، *نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دوریه تمدن بورژوازی غرب*، ج چهارم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۰.
- دهباشی، علی، *یادنامه فریدون آدمیت*، تهران، افکار، ۱۳۸۸.
- رابینو، هـ لـ، *روزنامه‌های ایران از آغاز تا سال ۱۳۲۹ هـ ق / ۱۹۱۰ شـ*، ترجمه جعفر خمامی‌زاده، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۰.
- ساسانی، خان‌ملک، *سیاستگران دوره قاجار*، تهران، بایک، ۱۳۳۸.
- سیاح، حمید (به کوشش)، *حاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت*، ج سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۹.
- طالبوف، عبدالرحیم، *مسالک المحسنين*، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۷.
- فرمانفرمائیان، حافظ (به کوشش)، *حاطرات سیاسی امین‌الدوله*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۰.
- مستوفی، عبدالله، *تعریف زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه*، ج سوم، تهران، زوار، ۱۳۶۰.
- مکی، حسین، *تاریخ بیست ساله ایران*، تهران، ناشر، ۱۳۶۲.
- موسوی، سید‌محمد‌هدی (به کوشش)، *حاطرات احتشام‌السلطنه*، ج دوم، تهران، زوار، ۱۳۶۷.
- ناطق، هما، از ماست که بر ماست (چند مقاله)، ج سوم، تهران، آگاه، ۲۵۳۷.
- نجفی، موسی و موسی فقیه‌حقانی، *تاریخ تحولات سیاسی ایران*، ج هشتم، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۲.
- نحفی، موسی، *بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)*، تهران، نشر داشنگاهی، ۱۳۷۶.
- ، *مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران*، ج دوم، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، ۱۳۷۸.
- هفتنه‌نامه صور اسرافیل، ش ۱، ۴، ۷، ۱۱۸، ۷۵، ۱۲.