

بازنمایی شخصیت شیخ فضل‌الله نوری در تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای دوره جمهوری اسلامی^۱

امین آریان راد^۲/علیرضا ملائی توانی^۳

چکیده

شیخ فضل‌الله نوری در تاریخ‌نگاری گفتمان مشروطه خواه به عنوان شخصیتی منفی بازنمایی شد که در آغاز به طرفداری از مشروطه پرداخت، اما در نهایت اختلافاتش با دو رهبر روحانی دیگر مشروطه خواه، سید محمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی، موجب شد به صفت مخالفان مشروطه و طرفداران استبداد بپیوندد و با محمدعلی شاه همکاری کند، امری که از یک سو باعث دلگرمی شاه در کشناوار و سرکوب مشروطه خواهان و از دیگر سو باعث محاکمه و اعدام شیخ شد. اما در دوره جمهوری اسلامی در مقابل با این بازنمایی، بازنمایی‌های دیگری ارائه گردید. مسئله این پژوهش این است که در دوره جمهوری اسلامی چه بازنمایی‌هایی از شخصیت شیخ فضل‌الله نوری جایگزین بازنمایی یادشده در تاریخ‌نگاری گفتمان مشروطه خواه شد؟ و چرا؟ برای بررسی این مسئله از روش تحلیل گفتمان انتقادی، به ویژه رویکرد گفتمانی تاریخی و داک استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در دوره جمهوری اسلامی متاثر از بافت سیاسی اجتماعی که ویژگی خص شاہنشاهی، ضد غرب و غربزدگی، ضد امپریالیسم و ضد روش‌نگری داشت، شیخ فضل‌الله نوری به عنوان شخصیتی بزرگ و مثبت بازنمایی گردید که مستقل و طرفدار ولايت فقهی و حکومت اسلامی و طبیعتاً مخالفت سلطنت و غربزدگی بود، همانند همه روحانیون به مبارزه بی‌امان با استعمار و استبداد پرداخت و به اشاره استعمار در این راه به شهادت رسید.

واژگان کلیدی: بازنمایی، تاریخ‌نگاری، شیخ فضل‌الله نوری، مشروطه، پهلوی، جمهوری اسلامی.

Representation of Sheikh Fazlollah Noori in the Historiography of Islamist Discourse in the Islamic Republic Era

Amin Arian Rad³/Alireza Mollaiy Tavani⁴

Abstract

Sheikh Fazlollah Noori was represented as a negative figure in constitutionalism discourse's historiography as someone who defended the constitution revolution at the beginning yet finally due to his disagreement with two other constitutionalist clergy leaders, Seyyed Mohammad Tabatabaei and Seyyed Abdollah Behbahani lead him to join anti-constitutionalists and become an advocate of despotism, and accompany Mohammad Ali Shah; the shift that at the one hand encouraged the Shah to murder and suppress constitutionalists, eventually leading to Sheikh's trial and execution. But during Islamic Republic reign, another representation had been presented against the representation. The research question is that in the era of Islamic Republic which and why representations of Sheikh Fazlollah Noori did replace the noted representation in historiography of constitutionalism discourse? For this problem, Critical Discourse Analysis Method, specially Wodak's Discourse Historical Approach, is applied. Findings show that in the period of Islamic Republic, influenced by social-political context which characterized as anti-monarchy, anti-West and Gharbzadegi (Westernized), anti-imperialism and anti-intellectual, Sheikh Fazlollah Noori was represented as a great and positive character who was independent, advocate of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and Islamic government, and obviously opposite of monarchy and Westernization, like all clergymen resisted ceaselessly against colonization and despotism, and died a martyr in this way.

Keywords: Representation, Historiography, Sheikh Fazlollah Noori, Constitution, Pahlavi, Islamic Republic.

۱. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (نویسنده مستنول). این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری آقای امین آریان راد از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با عنوان «بازنمایی تاریخ ایران در تاریخ‌نگاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۱۳۹۲-۱۳۶۵)» است.

۲. دانشیار پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی *تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ * تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

3. Ph.D. Candidate in History of Islamic Revolution, The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution. Email: amin.arian.rad@gmail.com

4. Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies. Email: ar.mollaiy@ihsc.ac.ir

مقدمه

دانش به طور عام و روایت‌های تاریخ به طور خاص متأثر از بافت سیاسی اجتماعی شکل می‌گیرند. از این رو یکی از راههای بررسی و تحلیل روایتها توجه و تحلیل بافت سیاسی اجتماعی ای است که این روایتها از آن تأثیرگرفته‌اند، روایت‌هایی که در نامگذاری، اسناد یا انتساب صفات و ویژگی‌ها و نوع استدلال و یا مغالطه درباره شخصیت‌ها و رویدادها متفاوت‌اند. در این روایتها برخی نامها و رویدادها پرنگ، کمرنگ یا حذف می‌شوند و به کمک استعاره و واژگان نشان دار شخصیت‌ها و جریان‌ها به صورت مثبت و منفی بازنمایی می‌شوند. بر این اساس در این مقاله تأثیر بافت سیاسی اجتماعی بر شکل‌گیری بازنمایی‌های گوناگون شخصیت شیخ فضل الله نوری مورد توجه قرار گرفته است. دلیل توجه به این موضوع اهمیتی است که تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری اسلامی برای شیخ قائل شده است. به طور کلی از زمانی که گفتمان اسلام‌گرای مورد حمایت و مدافعان حکومت بازروایت تاریخ را بر بنیاد توجه به نقش روحانیت مبارز در دستور کار قرار داد، صدھا یادداشت، مقاله و کتاب درباره وی به نگارش درآمد.

مسئله این پژوهش بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای جمهوری اسلامی است و می‌کوشد به این پرسش‌های فرعی پاسخ دهد که در چه برھه‌هایی شخصیت شیخ فضل الله مورد توجه تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای و نهادهای تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی قرار گرفت؟ در این نوع تاریخ‌نگاری شیخ چگونه نامگذاری شد؟ چه صفاتی به وی منسوب شد؟ و چه استدلال‌هایی در باب علل گرایش وی به جنبش مشروطه و روی گرداندن از آن و سپس اعدامش آورده شد؟

این پژوهش روشن خواهد ساخت که شیخ فضل الله نوری در تاریخ‌نگاری گفتمان مشروطه خواه به عنوان شخصیتی منفی بازنمایی شده است که در آغاز به طرفداری از مشروطه پرداخت اما در نهایت منازعاتش با دو رهبر دیگر روحانی مشروطه خواه موجب شد به صف مخالفان مشروطه و طرفداران استبداد بپیوندد و با محمدعلی شاه همکاری کند، امری که در نهایت به اعدام او انجامید. در حالی که در دوره جمهوری اسلامی که گفتمان اسلام‌گرای مورد حمایت حکومت بر بنیاد توجه به نقش روحانیت مبارز به بازروایت تاریخ اهتمام کرد، در تعارض با تاریخ‌نگاری مشروطه خواه و پرنگ ساختن برخی از جنبه‌های شخصیتی شیخ و کمرنگ ساختن جنبه‌های دیگر، بازنمایی مثبتی از شخصیت شیخ فضل الله نوری ارائه گردید. در این دوره شیخ نماد انسان کامل و روحانی مجاهد و سازش‌ناپذیری معرفی شد که در برابر غربزدگی، استعمار و استبداد ایستادگی کرد، شخصیتی که طرفدار ولایت فقیه و حکومت اسلامی و طبیعتاً مخالف سلطنت بود و در این راه به شهادت رسید.

مسئله بازنمایی شخصیت شیخ فضل‌الله نوری در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی تاکنون موضوع پژوهشی مستقل نبوده است. تنها برواند آبراهامیان در پژوهشی با عنوان «استفاده و سوء استفاده از تاریخ»^۱ به شکل اجمالی به این موضوع پرداخته است. اما در دوره جمهوری اسلامی مطالب بسیاری درباره وی نوشته شده است. این متن‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: یادداشت‌های ژورنالیستی در روزنامه‌های حکومتی، مقاله‌ها و کتاب‌ها که در متن مقاله مورد استناد و تحلیل قرار خواهند گرفت. در این مقاله از روش تحلیل گفتمان انتقادی، بهویژه رویکرد گفتمانی تاریخی و داک، استفاده شده و برای تحلیل متن‌های مورد استناد از برخی از ابزارهای تحلیل متن رایج در تحلیل گفتمان انتقادی، مشتمل بر نامگذاری^۲، اسناد یا انتساب^۳ و استدلال بهره برده شده است.^۴ برای روشن شدن فضای بحث و تقابل گفتمان‌های تاریخ‌نگارانه، ابتدا به بازنمایی شخصیت شیخ فضل‌الله در تاریخ‌نگاری گفتمان مشروطه‌خواه می‌پردازیم و سپس وارد بحث بازنمایی شخصیت او در تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای دوره جمهوری اسلامی می‌شویم.

بازنمایی شخصیت شیخ فضل‌الله در تاریخ‌نگاری گفتمان مشروطه‌خواه

در روایت گفتمان تاریخ‌نگاری مشروطه‌خواه شیخ فضل‌الله نوری به صورت خنثی نامگذاری شده است. از شیخ با عنوان‌های « حاجی شیخ فضل‌الله نوری »^۵ یا « شیخ فضل‌الله نوری »^۶ یاد شده است. با این حال صفاتی که به شیخ اسناد داده شده است به هیچ روی خنثی نیست. در این تاریخ‌نگاری، شیخ فضل‌الله در وهله نخست فردی منفعت‌پرست معرفی می‌شود و اتهاماتی نظیر درخواست پیشکش از امین‌السلطان^۷، دریافت پیشکش از شوکت‌الملک در ازای حکومت قائنات^۸، بند و بست با امام جمعه^۹ و فروش زمین مدرسه و قبرستان چال به بانک استقراضی روس^{۱۰} متوجه اوست. با آنکه مقام علمی شیخ وala توصیف

۱. Ervand Abrahamian, "History Used and Abused", *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic* (Berkeley: University of California, 1993), pp. 88-110.

۲. nomination

۳. prediction

۴. Ruth Wodak and Michael Meyer, *Methods of Critical Discourse Analysis* (London: Sage, 2001); Martin Reisigl, and Ruth Wodak, *Methods of Critical Discourse Analysis*. (London: Sage, 2009).

۵. مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج ۲ (تهران: علمی، ۱۳۷۱)، ص ۲۴۵.

۶. محمد بن علی ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج ۱، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (تهران: نوین آگاه، ۱۳۶۲)، ص ۲۱۰.

۷. همان.

۸. همان، ج ۱، صص ۲۱۲-۲۱۱، ج ۲، ص ۴۱؛ ملکزاده، ج ۲، ص ۳۳۶.

۹. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۱، ص ۳۰۴.

۱۰. همان، ج ۱، صص ۳۲۵-۳۲۴؛ احمد کسری، تاریخ مشروطه ایران (تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳)، صص ۵۴-۵۸.

شده است^۱، فردی مرتعج و مخالف مدارس جدید^۲ و معرض^۳ شمرده می‌شود که ید طولایی در تکفیر دارد و میرزا عبدالرحیم طالبوف^۴ و حتی حجج اسلام عتبات را هم تکفیر کرده است^۵ در کل در این تاریخ‌نگاری شیخ به عنوان فردی «آلوده و بدنام»^۶ و شخصیتی منفی بازنمایی شده است.

در این بازنمایی استدلال‌های تاریخی درباره گرایش شیخ فضل الله نوری به مشروطه و سپس رویگردانی اش از آن بر نوعی تحلیل روان‌شناسخی مبتنی است. افزون بر این، رقابت شیخ با سید محمد طباطبائی و بهویژه سید عبدالله بهبهانی^۷ و نیز روابطش با عین‌الدوله، صدراعظم^۸، از عوامل همراهی نکردن او با مشروطه در مراحل آغازین نهضت دانسته شده است. گرچه سرانجام بر اثر اصرار سیدین و کشته شدن سید عبدالحمید به نهضت می‌پیوندد و در مهاجرت کبری با سیدین همراه می‌شود.^۹ درباره جریان مخالفت شیخ با مشروطه روایت یکدستی در تاریخ‌نگاری مشروطه ارائه نشده است. اکثر مورخان مشروطه‌خواه منفعت‌طلبی و رقابت شیخ با سیدین و تحریک شدن توسط دربار را عامل مخالفت او با مشروطه قلمداد کرده‌اند.^{۱۰} حتی در تلگراف مجلس شورای ملی به شهرها نیز بر همین عوامل تأکید شده است.^{۱۱} اما کسری و نیز ناظم‌الاسلام کرمانی^{۱۲} شیخ فضل الله را «مشرووعه‌خواه» دانسته‌اند که با دربار متعدد شد و از دربار کمک گرفت. به نوشته کسری، شیخ اگرچه در آغاز

با شور و جنبش مشروطه‌خواهی همراهی نمود ولی معنای آن را نمی‌دانست.^{۱۳} پس از پیشرفت مشروطه و باز شدن مجلس، دیگران هر یکی بهره‌ای جسته به کنار رفته‌اند. ولی دو سید و حاجی شیخ فضل الله همچنان بازماندند، و چون مشروطه را پدیدآورده خود می‌شمارند از نگهبانی باز نمی‌ایستادند. دو سید با آنکه به نمایندگی برگزیده نشده بودند همیشه در نشستهای مجلس می‌بودند و به گفت‌وگوها در می‌آمدند. حاجی شیخ فضل الله نیز گاهی می‌بود. اینان مشروطه را پیش برند لیکن در اندیشه و آرزویکی نمی‌بودند. دو سید راستی را مشروطه و قانون می‌خواستند، ولی حاجی شیخ فضل الله «رواج شریعت» را می‌طلبد و به یک بار

۱. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۳، ص ۵۰۴.

۲. همان، ج ۱، ص ۲۲۲.

۳. همان، ج ۳، ص ۵۶۵.

۴. ملکزاده، ج ۱، ص ۱۹۱.

۵. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۴، ص ۱۸۳.

۶. عزیزی، تاریخ پیجده ساله اخربایجان: بازنمایی تاریخ مشروطه ایران (تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴)، ص ۱۰۳.

۷. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۳، ص ۵۶۳.

۸. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۲، ص ۳۴۵.

۹. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۳، ص ۳۳۳.

۱۰. ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوینی (تهران: کوبیر، ۱۳۸۰)، ص ۹۷-۱۰۶؛ ملکزاده، ج ۲، ص ۲۲۱.

۱۱. کسری، تاریخ مشروطه ایران، ص ۳۷۹-۳۸۰.

۱۲. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۴، ص ۲۳۳.

۱۳. کسری، تاریخ مشروطه ایران، ص ۲۸۷.

از هم جدا می‌بودند.^۱

کسری افزوode است « حاجی شیخ فضل‌الله مجلس را از هر باره زیردست ملایان می‌خواست و از یکماه پیش یک اصل برای افزوode شدن به قانون اساسی آماده گردانیده و آن را با خط خود نوشته نسخه‌هایی از آن به دست مردم داده بود، و کنون پافشاری درباره آن نشان می‌داد.»^۲ این اصل همان اصل انطباق قوانین با شرع و واگذاری تشخیص آن به انجمنی مستقل و مرکب از مجتهدین و فقهاء بود.^۳ اما شیخ پس از تصویب این اصل با تعییراتی، با حمایت شاه، به مخالفت خود با مجلس ادامه داد. به گفته کسری، حاجی شیخ فضل‌الله و همدستان او، که این زمان گروهی می‌بودند و از دولت پول می‌گرفتند، از راه خود برنگشتند. با آن نوشته که نوشته و با آن فیروزی که در مجلس یافته و پیشنهاد خود را در قانون جا داده بودند، باز ناخشنودی می‌نمودند و از کوشش‌های بدخواهانه باز نمی‌ایستادند. در این روزها گذشته از حاجی شیخ فضل‌الله و ملا محمد آملی، حاجی میرزا لطف‌الله روضه‌خوان در منبر بدگویی از مشروطه و مجلس می‌کرد.^۴

سرانجام این گروه به شاه عبدالعظیم رفتند و با خرج شیخ و حمایت دولت در آنجا بست نشستند.^۵ به هر رو این موضوع باعث همراهی شیخ با «واباش و عوامل دربار» در واقعه میدان توپخانه شد که گاه از آن با عنوان کودتای نخست شاه علیه مجلس یاد کردند.^۶ پس از آن در مدرسه مروی جمع می‌شدند علیه مشروطیت سخنرانی می‌کردند.^۷ در نتیجه علمای تجف شیخ را «مفسد» خوانند و در پی مخالفت‌های مشروطه‌خواهان این تجمع بر هم خورد.^۸

به هر حال کسانی که از مشروطه متضرر شده بودند به شیخ پیوستند.^۹ شیخ روابطی هم با روس‌ها برقرار کرد.^{۱۰} انجمن آل محمد را بر ضد مشروطه تأسیس کرد،^{۱۱} در شاه عبدالعظیم تحصن کرد و با کمک و حمایت محمدعلی شاه تلگراف‌های ضد مشروطه به نجف و شهرستان‌ها فرستاد^{۱۲} و به طرفداری از

۱. همان، صص ۲۸۶-۲۸۵.

۲. همان، ص ۳۱۶.

۳. همان، صص ۳۱۶-۳۱۷.

۴. همان، ص ۲۷۳.

۵. همان، ص ۳۷۶.

۶. همان، ص ۵۱۱؛ ملک‌زاده، ج ۳، صص ۵۶۴-۵۶۵.

۷. ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۴، صص ۲۳۴-۲۳۳؛ کسری، تاریخ مشروطه ایران، ص ۸۷۶؛ ملک‌زاده، ج ۳، ص ۵۸۹.

۸. ملک‌زاده، ج ۳، ص ۵۹۰.

۹. همان، ج ۳، ص ۴۷۸.

۱۰. همان، ج ۳، صص ۴۸۳-۴۸۴.

۱۱. همان، ج ۳، صص ۴۹۷-۴۹۸.

۱۲. همان، ج ۳، ص ۵۰۲، ۵۲۶-۵۲۷.

مشروطه مشروعه پرداخت.^۱ شیخ پس از به توب بستن مجلس نیز با محمدعلی شاه همراهی نشان داد و برای جلوگیری از بازگشایی مجلس زمینه شرعی چید.^۲ در استبداد صغیر نیز عامل دلگرمی شاه و درباریان در کشتار و سرکوب مشروطه‌خواهان، بهویژه تبریزیان، بود.^۳ در این ایام او رساله مفصلی در تحریم مشروطه و قانون اساسی منتشر کرد.^۴

به نوشته ملکزاده، پس از فتح تهران شیخ از رفتن به سفارتخانه‌های خارجی خودداری کرد و پس از دستگیری «از زمانی که حبس شد تا موقعی که اعدام گشت تمام ساعت را با برداشی و خونسردی و متأنی گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و راه عجز و ناله و توسل به این و آن را در پیش نگرفت و شخصیت خود را حفظ کرد».^۵ به هر روی در تاریخ‌نگاری مشروطه‌خواهان شیخ به سبب آنچه اشاره شد محکمه گردید. پس از خواندن «ورقه الزامیه»^۶ یا «ادعانامه»^۷ اعلام کردند «چون حاجی شیخ فضل الله نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند محکوم به اعدام است».^۸ در تأیید تأثیر غرض‌ورزی شیخ بر عملکرد مشروطه، علامه محمد قزوینی، که از شاگردان شیخ بود و با وی ارتباط داشت، نقل کرده است که شیخ پیش از اعدام گفت: «نه من یک مرتعج بودم و نه سید عبدالله [بپهانی] و سید محمد [طباطبائی] مشروطه‌خواه، مسئله صرفاً این بود که آنها می‌خواستند بر من تفوق جویند و من می‌خواستم بر آنها پرتری یابم و هیچ مسئله اصول ارجاعی یا مشروطه در میان نبود».^۹ در روز اعدامش شیخ مهدی، پسرش، ایستاده بود و دست می‌زد.^{۱۰}

طرح روایتی تازه، بازنمایی دوره گذار

گویا تا دهه ۱۳۳۰ این بازنمایی از شیخ فضل الله نوری پذیرفته شده بود. چنانکه به نوشته محمد ترکمان، موافقان شیخ در توجیه اقدامات او که حتی به مخالفت شیخ مهدی نیز انجامید، در مانده بودند و تنها به

۱. نظام‌الاسلام کرمانی، ج ۴، ص ۱۶۸.

۲. کسری، تاریخ مشروطه ایران، ص ۸۷۶ ملکزاده، ج ۴، ص ۸۶۰.

۳. نظام‌الاسلام کرمانی، ج ۴، صص ۲۶۴-۲۶۶، ۲۶۷-۲۶۹، ۲۷۰-۲۷۱، ۲۷۲-۲۷۳، ج ۵، ص ۲۹۷؛ کسری، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص ۶۶.

۴. ملکزاده، ج ۴، ص ۸۶۵.

۵. همان، ج ۶، صص ۱۲۵۹-۱۲۶۰.

۶. نظام‌الاسلام کرمانی، ج ۵، ص ۵۳۶.

۷. ملکزاده، ج ۶، صص ۱۲۶۰-۱۲۶۸.

۸. همان، ج ۶، صص ۱۲۷۰-۱۲۷۱.

۹. براون، ص ۳۷۶.

۱۰. تدریکی، نهیب چنیش ادبی: شاهین (تهران: انتشارات روزنامه سیاسی فرمان، ۱۳۳۵)، ص ۳۰۷؛ برای روایتی کامل درباره شیخ که با چنین بازنمایی همراه است ن. ک.: مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرون ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج ۳ (تهران: زوار، بی‌تا)، صص ۹۶-۹۷.

نقل حکایتی^۱ می‌پرداختند که به هیچ وجه برای نفی سخنان مخالفان شیخ کافی نبود. تا آنکه در ۱۳۳۵ شمس‌الدین تندر کیا، نوه شیخ فضل‌الله نوری، به انگیزه دفاع از پدربرزگش، در کتاب نهیب جنبش ادبی: شاهین فصلی را به شیخ اختصاص داد و با حمله شدید به تاریخ‌نگاری مشروطه‌خواهان به دفاع از شیخ برخاست. وی در این بازنمایی تازه بارها از شیخ با عنوان «شهید» یاد کرد: «فضل‌الله به تمام معنای اسلامی کلمه یک شهید است. مردم هم این حقیقت را فهمیدند. صدها بار به گوش خودم که بعداً به دنیا آمدام از زبان همین مردم شنیدم که شیخ شهید!»^۲ کیا شیخ را فردی مقاوم دانست که به رغم اصرار درباریان و اطرافیان از رفتن به سفارتخانه‌های خارجی خودداری کرد^۳ و نیز مخالف دریافت رشوه بود.^۴ در روایت کیا، انگیزه شیخ از مخالفت با مشروطه حمایت از مشروطه مشروعه‌ای بود که چهار رکن داشت: «اسلام، ملت اسلام، سلطان اسلام و مجلس شورای ملی اسلامی».^۵ وی بر روابط شاه و شیخ صحه می‌گذارد، اما به نقل از شیخ، می‌گوید که شاه و عده کمک مالی را عملی نکرد.^۶ در این بازنمایی شیخ با شرکت در واقعه میدان توپخانه مخالف است، اما او باش بذور او را به آنجا می‌برند.^۷ اگرچه کیا مدعی نیست که «حاج شیخ فضل‌الله پانزدهمین معصوم بوده»^۸، به وی مقامی الوهی می‌دهد که حتی هنگام اعدامش باد و طوفان و گرد و خاک به پا شد^۹، جنازه‌اش پس از ۱۸ ماه اختفا در اتاقی بسته باز هم سالم مانده بود^{۱۰} و مخالفان و عوامل اعدامش، همچون محمدولی خان تنکابنی، علیقلی خان سردار اسعد بختیاری، پیرم خان ارمی، کریم دواتگر و حتی پسرش شیخ مهدی، همه سر به نیست شدند و عمارت خورشید در کاخ گلستان، محل محاکمه‌اش، آتش گرفت^{۱۱} که اشاره‌ای به «سنن الهی» «دست انتقام الهی» و «تیر غیبی» است. به هر حال در این روایت شیخ چنان بی‌گناه بازنمایی شد که «سِر دار» او تنها انتقام انگلیسی‌ها از «شاگرد اول فاتح تباکو» و «مخترع و علمدار مشروطه مشروعه» دانسته شد

۱. «شنیدن حکایت شیرخواری شیخ مهدی، فرزند مرحوم شیخ، از زنی ناصی در دوان اقامت شیخ در عراق، که در ایام صیانت در مجلس وعظ مکرر از وعظ در رابطه با تأثیر شیر و تربیت، در تکوین شخصیت کودک شنیده بودم، اگرچه دفاعی ضمنی از شیخ شهید و مخالفت با مخالفین آن مرحوم را دربرداشت، اما برای نفی اتهامات فراوان تاریخ‌نویسان کافی نبود.» رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲)، صص ۲-۱.

۲. کیا، نهیب جنبش ادبی: شاهین، ص ۲۲۸.

۳. همان، صص ۳۳۰-۳۳۳.

۴. همان، ص ۲۸۴.

۵. همان، ص ۲۲۳.

۶. همان، صص ۳۳۷-۲۸۱.

۷. همان، صص ۲۱۶-۲۱۵.

۸. همان، ص ۲۸۷.

۹. همان، ص ۲۳۸.

۱۰. همان، صص ۲۶۴-۲۶۳.

۱۱. همان، صص ۳۰۶-۳۱۶.

که با آن دشمن بودند.^۱ چند سال بعد در زمان تسلط گفتمان غربزدگی بر فضای روشنگری ایران،^۲ جلال آل احمد مهمترین متفکر این گفتمان در غرب‌زدگی‌اش^۳، که طی سال‌های ۱۳۴۰–۱۳۴۳ به نگارش درآمد و بازنویسی شد، شیخ فضل الله نوری را شهید راه مبارزه با غربزدگی خواند. آل احمد در این اثر روشنگران را به عنوان طرفداران غربزدگی مورد انتقاد قرار داد. وی در تقابل با آنچه گفتمان ناسیونالیستی حکومت پهلوی خوانده می‌شد و بر هویت باستانی ایرانیان تأکید داشت، تجدید حیات اسلام شیعی را مؤثرترین واکسن بر ضد غربزدگی و روحانیون را پاسداران اصلی مذهب و شایسته‌ترین افراد در این راه دانست.^۴ بر همین اساس درباره روحانیون و به‌ویژه شیخ فضل الله نوری نوشت «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراسته شد». این بازنمایی‌ها زمینه را برای بازنمایی تازه‌ای در دوره جمهوری اسلامی مهیا ساخت.

بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای دوره جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، متأثر از بافت سیاسی اجتماعی که ویژگی ضد شاهنشاهی، ضد غرب و غربزدگی، ضد امپریالیسم و ضد روشنگری در آن برجسته بود،^۵ ارزش‌های سیاسی جدید از جمله استقلال، مردم‌گرایی، مبارزه با غربزدگی و اندیشه حکومت اسلامی مطرح گردید. به‌منظور تبلیغ ارزش‌های اسلامی همچون شهادت و انسان اسلامی‌الگوهای تازه‌ای به جامعه معروفی شد^۶ که نه تنها در صدر اسلام بلکه در تاریخ معاصر ایران نیز می‌زیستند. به همین سبب، بازروایت تاریخ در دستور کار قرار گرفت. در این بازروایت نقش روحانیون، به عنوان قشری که «کشور را از خطر امپریالیسم، فئودالیسم و استبداد نجات داده‌اند»، در تحولات تاریخ، به‌ویژه تاریخ معاصر، پررنگ

۱. همان، صص ۲۲۶–۲۲۷.

۲. مهرزاد بروجردی، «غرب‌زدگی، گفتمان روشنگری حاکم بر ایران قبل و بعد از انقلاب»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، گردآورنده‌گان سمیح فارسون و مهرداد مشایخی، ترجمه مقصوده خالقی (تهران: باز، ۱۳۷۸)، ص ۵۲.

۳. داریوش آشوری، ما و مدریت (تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۹۲)، صص ۱۳–۴۲؛ فریدون آدمیت، «آشفتگی در فکر تاریخی»، ضمیمه جهان اندیشه (خرداد ۱۳۶۰)، صص ۱–۲۲.

۴. بروجردی، ص ۶۲.

۵. جلال آل احمد، غرب‌زدگی (تهران: رواق، ۱۳۴۳)، ص ۷۸.

۶. مهرداد مشایخی، «سیاست ملی گرایی و فرهنگ سیاسی ایران معاصر»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۳۵–۱۳۶؛ سمیح فارسون و مهرداد مشایخی، «فرهنگ سیاسی ایران»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۳.

برای آشنایی با چنین بازنمایی‌ای ن. ک.: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر (تهران: صدر، ۱۳۸۲)، صص ۱۸، ۱۹، ۲۴.

۷. همان، صص ۳۴، ۳۵.

شد تا در کنار «حق الهی روحانیون برای حکومت» مشروعیت‌بخش حکومت جمهوری اسلامی گردد.^۱ از میان روحانیون سید حسن مدرس و بهویژه شیخ فضل‌الله نوری که به «شهادت» رسیده بودند، مورد توجه قرار گرفتند. درباره شیخ فضل‌الله نوری که آل احمد، متفکر مورد توجه حکومت در این سال‌ها، وی را «شهید راه مبارزه با غربزدگی» خوانده بود و آیت‌الله خمینی نیز چندین بار از او به نیکی یاد کرده بود،^۲ کتاب‌ها و مقالات بسیاری انتشار یافت و روزنامه و مجله‌های مختلف حکومتی از جمله صبح آزادگان، سروش، جمهوری اسلامی، کیهان و پیام انقلاب هر یک ویژه‌نامه و یا صفحه‌ای به کارنامه آن «شهید» اختصاص دادند و بخش‌هایی از سخنان وی را که با بازنمایی انقلابی از او هماهنگ بود منتشر ساختند. حتی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ برابر با ۱۳ رجب ۱۴۰۰ یعنی روز اعدام او افتتاح گردید.

در بازنمایی انقلابی از شیخ فضل‌الله نوری از آنجا که استدلال‌های تاریخی گفتمان اسلام‌گرا درباره چگونگی مخالفت اولیه، سپس همراهی و در نهایت مخالفت شیخ با مشروطه منجر به نتایجی متفاوت با روایت تاریخ‌نگاری مشروطه از کارنامه شیخ نمی‌شد، از ارائه چنین استدلال‌هایی خودداری گردید. به جای آن نامگذاری‌های تازه و صفاتی متفاوت به وی اسناد گردید و اندیشه شیخ مورد توجه قرار گرفت. از همین رو، بازروایت‌های انقلابی از کارنامه شیخ برخلاف تاریخ‌نگاری مشروطه نامنسجم، دچار زمان‌پریشی و در یک کلام غیر تاریخی شد.

در فروردین ۱۳۵۸ شیخ عبدالمنتظر مقدسیان شرح حال شیخ فضل‌الله نوری به قلم تندر کیا را با عنوان شهید هرگز نمی‌میرد^۳ بازنشر کرد که در سراسر دوره جمهوری اسلامی مورد توجه و اقتباس «شیخ پژوهان» قرار گرفت. اما گویا نخستین گام برای بازنمایی انقلابی از شیخ فضل‌الله نوری را حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی (منذر، در عربی: هشداردهنده) برداشت. او در خرداد ۱۳۵۸، چند ماه پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، به مناسب هفتاد و دو میلیون سالگرد «شهادت» شیخ، سومن شماره از مجله کوثر^۴ را، که خود مدیریتش را بر عهده داشت، به او اختصاص داد و کار را با سلسله سخنرانی‌هایی درباره او در رادیو ادامه داد.^۵ وی در این ویژه‌نامه بارها از شیخ به عنوان «شهید» و یک بار با عنوان «آیت عظمای الهی، حاج شیخ فضل‌الله نوری» یاد کرد و صفاتی همچون «صراحت، قاطعیت و استقامت در راه مبارزه با

1. Abrahamian, p. 92.

برای آشنایی با چنین بازنمایی‌ای ن.ک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در سده‌الاخير (تهران: صدر، ۱۳۸۲)، صص ۱۸، ۱۹، ۲۴.

۲. روح‌الله خمینی، صحیفه نور، ج ۱۳ (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹)، صص ۴۵۷-۴۵۸.

۳. تندر کیا، شهید هرگز نمی‌میرد، زیر نظر عبدالمنتظر مقدسیان (تهران: چاپ میهن، ۱۳۵۸).

۴. کوثر، ویژه‌نامه شیخ شهید، ش ۳ (خرداد ۱۳۵۸). دستیابی به این مجله ممیز نشد، از این رو به بازنشر بخش‌هایی از این ویژه‌نامه که در ۱۳۹۱ منتشر گردیده است، استناد کرده‌ایم.

۵. محمدصادق ابوالحسنی، «نگاهی به اولین کار مطبوعاتی استاد علی ابوالحسنی (منذر): سالگردی دیگر برای شیخ فضل‌الله»، زمانه، ش ۱۱۴ (مهر و آبان ۱۳۹۱)، ص ۱۶.

استعمار» را به او نسبت داد.^۱ ابوالحسنی درباره عدم همراهی شیخ در آغاز مشروطه سکوت کرد، اما درباره مخالفت بعدی اش نوشت: «انحراف» «نهضت مقدس اسلامی» با «توطئه مشترک شبہ روشنفکران ملحد و روحانی نمای مغرض» موجب شد «صف خویش را و در حقیقت صفات عموم ملت را از صفات همه مجاهدین مایان [...] جدا» سازد.^۲ ابوالحسنی با یکسان دانستن «مشروطه مشروعه» با جمهوری اسلامی^۳ شیخ را «شهید» راه «تحقیق بخشیدن به ولایت آسمانی فقیه و استقرار حکومت اسلامی» دانست. وی، متأثر از روایت تندر کیا، اعدام شیخ را کار استعمار انگلیس دانست و نوشت «استعمار با اعدام ناجوانمردانه شیخ شهید خواست تا شکست مقتضحانه خویش را در نهضت پیروز تباکو، از مرحوم میرزا شیرازی، انتقام گرفته باشد.»^۴ در روایت ابوالحسنی سرانجام شیخ، یعنی «شهادت»، و سرانجام ناگوار قاتلانش و خودداری شیخ از پناهندگی به سفارتخانه‌های خارجی به عنوان گواهی بر حقانیت شیخ مورد تأکید قرار گرفت.^۵ بدین سان، در روایت ابوالحسنی، متأثر از بافت سیاسی اجتماعی ضد شاهنشاهی آن دوره، هیچ اشاره‌ای به روایت شیخ با دربار محمدعلی شاه نشده است.^۶

اما این پایان ماجرا نبود. در پی بروز برخی تحولات سیاسی بازنمایی‌های تازه‌ای از اندیشه شیخ صورت گرفت. در پاییز ۱۳۵۸ با ورود شاه به امریکا و نگرانی از توطئه امریکا بر ضد انقلاب و شیوع شایعه احتمال تکرار کودتای ۲۸ مرداد، «دانشجویان پیرو خط امام» سفارت امریکا را اشغال کردند. در پی این اقدام و استعفای دولت مهندس مهدی بازرگان، که در بازنمایی مخالفان عنوان «لیبرال» یافته بود، قدرت به دست جناح متتقد غرب افتاد. مواضع این جناح با عملیات امریکا برای رهایی گروگان‌ها در اردیبهشت ۱۳۵۹ تشدید گردید.^۷ از اواخر ۱۳۵۸ تا اویل ۱۳۶۰ قدرت فراینده حزب جمهوری اسلامی یا همان «مکتبی»‌ها که وزارت‌خانه‌های مهم، مقامات بالای قضایی، کمیته‌ها و پاسداران انقلاب را در اختیار داشتند، زمینه‌ساز ائتلاف جریان‌های موسوم به «لیبرال»—جهه ملی و نهضت آزادی با بنی‌صدر گردید تا از آنچه «خطر دیکتاتوری» بازنمایی می‌کردند جلوگیری کنند.^۸

در بحبوحه درگیری دو جناح، لایحه قصاص بیانه جناح «لیبرال» برای اعلام نارضایتی از وضع موجود

۱. همان، ص ۱۷.

۲. همان.

۳. همان، ص ۱۶.

۴. همان.

۵. همان، ص ۱۸.

۶. برای دین بازنمایی‌هایی از این دست ن. که: جواد بهمنی، فاجعه قرن یا کشتن شیخ فضل الله نوری والاترین روحانی و مجتهد تهران در ملايين عام (تهران: چاپ خرمی، ۱۳۵۹); مصطفی بروجردی، شخصیتین فریادگر مشروعه در بیان مشروطه (بی‌بی‌ن، [تاریخ مقدمه ۱۳۶۰]؛ علی ابوالحسنی (منذر)، تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل الله نوری در نهضت تحریر تباکو (تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۰)، محمد اصغری، مظلومی بر بالای دار (مجموعه مقالات) (تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۲)؛ علی ابوالحسنی (منذر)، پایداری تا پایی دار؛ سیری در حیات پربار علمی، معنوی، اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل الله نوری (تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۶۸).

۷. نیکی کدی، نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت خواه (تهران: ققنوس، ۱۳۸۳)، ص ۲۸، ۳۳-۳۴.

۸. حسین بشیریه، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، ترجمه علی اردستانی (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۳)، ص ۲۲۴، ۲۲۶.

قرار گرفت. در این شرایط در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ اشاره آیت‌الله خمینی به نام شیخ و نیز ماده دوم مورد پیشنهاد شیخ در قانون اساسی مشروطه مبنی بر لزوم انطباق قوانین با شرع، مخالفان را به سکوت واداشت: قانون سابق که در صدر مشروطیت تصویب شده بود به‌وسیله ملت، و متمم قانون را، با جدیت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، به آن ضم کردند و ملت به او رأی دادند، شما بباید به آن قانونی که سابق بود و حالا برای او می‌خواهید سینه بزنید، و رفیق شفیق شما آن وقت که می‌خواست آشوب کند و در ایران بود، قبل از فرارش، می‌گفت بباید به قانون عمل کنید! خوب، شما هم به این قانون عمل کنید. این قانون می‌گوید که هر قانونی که برخلاف اسلام است قانون نیست. پس قوانین باید قوانین اسلامی باشد. شما آن را هم که قبول ندارید! می‌گویید که قصاص، این قانون واضح اسلام، این قانون ضروری اسلام، این قانونی که قرآن به آن تصریح کرده است، این قانونی که مصلحت و امنیت کشور را تأمین می‌کند، شما این را یک قانون «غیر انسانی» می‌دانید.^۱

به هر رو در گیری این دو دسته سرانجام به برکناری بنی صدر، حذف لیبرال‌ها و یکدست شدن بلوک قدرت در خرداد ۱۳۶۰ و در پی آن تشدید دشمنی حاکمیت با «خطر لیبرال‌ها» و ظهرور موج جدیدی از مخالفت با روشنفکران انجامید.^۲

در این شرایط شیخ در مطبوعات حکومتی به عنوان شهید راه مبارزه با غرب‌زدگی^۳ و لیبرالیسم^۴ و طرفدار ولایت فقیه^۵ بازنمایی گردید. روزنامه‌های حکومتی مقالات متعددی درباره شیخ نوشتند و بر این نقش او تأکید کردند. در این بازنمایی‌ها روابط «مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری طبرسی» با محمدعلی شاه حذف و بر شریعت‌خواهی او تأکید شد. بهویژه اعدام او با استفاده از ادبیات آخرالزمانی، چونان «فاجعه قرن»^۶، گواهی بر حقانیتش قلمداد شد.^۷ حتی در چارچوب رویکرد توطئه محور که انقلاب مشروطه را «کار

۱. خمینی، ج ۱۴، صص ۴۵۷-۴۵۸.

۲. بشیریه، صص ۲۲۸-۳۰؛ حمیدرضا ظریفی‌نیا، کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۸ (تهران: آزادی اندیشه، ۱۳۷۸)، ص ۴۷.

۳. جلال آل احمد، «اعدام شیخ فضل‌الله نوری علامت استیلای غرب‌زدگی بود»، شاهد، ش ۳، ش ۲۲ (شهریور ۱۳۶۱)، صص ۱۶-۱۷، ۳۸-۳۹؛ «رسیه‌های مشروطه در غرب و غرب‌زدگی»، جمهوری اسلامی، ش ۱۰۸ (۱۱ مرداد ۱۳۶۲)، ویژه‌نامه ۴-۵؛ «شیخ فضل‌الله بر دار غرب‌زدگی»، اطلاعات، ش ۱۷۳۶ (۴ مرداد ۱۳۶۳)، ص ۷.

۴. فردیون آشنا، «شهید توطئه‌های لیبرالیسم»، صبح آزادگان، ش ۹۵۲ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲)، ص ۹. ۵. «حکومت ولی فقیه، فربادی از حلقوم شهید تاریخ فضل‌الله نوری»، پیام انقلاب، س ۳، ش ۵۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱)، صص ۳۰-۳۳، ۵۱؛ «شیخ فضل‌الله نوری شهید ولایت فقیه»، پیام انقلاب، س ۱، ش ۶ (۱۱ مرداد ۱۳۶۱)، صص ۳۶-۳۹؛ «شیخ فضل‌الله نوری، شهید راه ولایت فقیه»، جمهوری اسلامی، ش ۱۲۰۸ (۱۱ مرداد ۱۳۶۲)، صص ۱، ۱۶. ۶. بهمنی، ص ۱.

۷. «شیخ فضل‌الله نوری، شهیدی که به عشق اسلام مظلومانه بر دار اویخته شد»، جهاد، س ۲، ش ۳۳ (۵ خرداد ۱۳۶۱)، صص ۲۶-۳۳؛ «شهید بر بالای دار»، صبح آزادگان، ش ۷۲۲ (۱۰ مرداد ۱۳۶۱)، ص ۵؛ «رفت منصوروار بر سر دار»، شاهد، س ۴، ش ۴۱ (۱ مرداد ۱۳۶۲)، صص ۱۱-۱۸؛ «هزایت مشرووعه بر چوبه دار»، پیام انقلاب، س ۵ ش ۱۱۶ (۱۳ مرداد ۱۳۶۳)، ص ۵؛ «دار و دژخیم رفت و دین و داد، ماند»، جوانان امروز، ش ۲۸، ش ۹۵ (مرداد ۱۳۶۴)، ص ۱۵-۱۶؛ «سپیده بر فراز دار (ذکر شهادت شیخ فضل‌الله نوری)»، خراسان، ش ۱۰۷۳ (۱۲ مرداد ۱۳۶۵)، صص ۱-۲.

انگلیسی‌ها» می‌دانست، ادعا شد که «حکم اعدام شیخ فضل الله را وزارت خارجه انگلیس صادر کرد.^۱ در چنین فضایی تبلیغات گسترده‌ای پیرامون شیخ فضل الله صورت گرفت. محسن مخلباف، هنرمند متعهد و انقلابی، کتاب شیخ شهید، نمایشی از نهضت مشروطه را نوشت^۲ و فیلم‌نامه‌ای درباره او به نگارش درآورد^۳ که قرار بود با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی ساخته شود، اما به دلایل ناشخصی چنین نشد.^۴ پس از آن بازشناسی آرای شیخ مورد توجه بسیار قرار گرفت و مکتوبات و لوایح او به مناسبت «هفتاد و ششمین سالگرد شهادت شیخ شهید» در ۱۳۶۲ ش چاپ شد.^۵

اندیشه‌های شیخ فضل الله چنان در کانون توجه قرار گرفت که برخی همفکران وی در اوخر سال ۱۳۶۲ در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند انتخاب نمایندگان حق مجتهدین است و نه مردم. اینان بلوایی بر پا کردند تا اینکه با مخالفت آیت‌الله خمینی با این سخنان، مجبور به سکوت شدند.^۶ با این همه، تبلیغات حکومتی درباره شیخ به‌گونه‌ای بود که مورخان دیگر گفتمان‌ها را از بیان روایتی متفاوت بازمی‌داشت. چنانکه فریدون آدمیت، مورخ نامدار، که در فروردین ۱۳۵۹ با نگارش مقاله‌ای^۷ به تنافضات آرای شیخ و روابط او با محمدعلی شاه و تأثیر سخنانش در فراهم ساختن زمینه به توب بستن مجلس و کشتار مشروطه خواهان اشاره کرده بود، در کتاب مجلس اول و بحران آزادی، که در ۱۳۷۱ انتشار یافت^۸، از بیم گرفتار شدن به تیغ سانسور به نقش مهم شیخ در ایجاد «بحران آزادی» اشاره‌ای نکرد.^۹

پس از پایان دوره انقلابی و تثبیت حکومت، بازنمایی یادشده همچنان تداوم یافت.^{۱۰} تا اینکه در خداد ۱۳۷۶ جناح موسوم به «اصلاح طلب» با حمایت کارگزاران سازندگی، جناح چپ اسلامی (که به تدریج مواضع رادیکال را کنار گذاشت) و پس از چشیدن طمع برکناری از قدرت پذیرای دموکراسی شده بود) و نیروهای سکولار قدرت را در دست گرفت^{۱۱} و رفته‌رفته با جناح موسوم به «اصول‌گرا» یا همان

۱. سینا واحد، «حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را وزارت خارجه انگلیس صادر کرد»، اطلاعات، ش، ۱۶۷۸۵، (مرداد ۱۳۶۱)، ص ۱۰؛ اصغری، ص ۲۴.

۲. محسن مخلباف، شیخ شهید، نمایشی از نهضت مشروطه (تهران: حوزه اندیشه و هنر اسلامی، ۱۳۶۰).

۳. محسن مخلباف، فیلم‌نامه مشروطه مشرووعه (تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳).

۴. علی ابوالحسنی، آخرین آوار قوا/بارگاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه (تهران: عبرت، ۱۳۸۰)، ص ۹۹، پانویس ۲.

۵. لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، به کوشش هما رضوانی (تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲)؛ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان، (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رس، ۱۳۶۲).

۶. نعمت‌الله صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه: حکومت صالحان (تهران: رس، ۱۳۶۳)، ص ۲۰۳-۲۰۲.

۷. فریدون آدمیت، «عقاید و آراء شیخ فضل الله نوری»، کتاب جمده، س ۱، ش ۳۱ (۲۸ فروردین ۱۳۵۹)، ص ۵۲-۶۱.

۸. فریدون آدمیت، اینتوالوژی نهضت مشروطیت ایران: مجلس اول و بحران آزادی (تهران: روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۷).

۹. ماشاء‌الله آجوذانی، مشروطه ایرانی (تهران: اختاران، ۱۳۸۷)، ص ۱۳۱.

۱۰. ن. ک.: علی ابوالحسنی، پایاری تا پایی دار؛ مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶).

۱۱. کدی، ص ۶۴.

محافظه کار درگیر شد. در این دوره آنچه بیم از سلط سکولارها و تکرار ماجراهای مشروطه خوانده می‌شد، زمینه‌ساز توجه دیگر باره به شیخ فضل‌الله نوری گردید. در این زمینه انتشارات کتاب صبح، به مدیر مسئولی مهدی نصیری، از چهره‌های شناخته‌شده جناح اصول‌گرای، کتاب سِر دار تندر کیا را با حذف مطالبی بازنثر کرد. ناشر در مقدمه این اثر با شبیه‌سازی تحولات آن روز ایران و رویدادهای دوره مشروطه نوشت:

ماجرای بر دار رفتن مجاهد عظیم‌الشان، مجتهد عالی مقام آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری با توطئه و تمجید دول غربی و مستفرنگان [= فرنگی‌مابان] دست‌نشانده آنها، از نقاط برجسته و ننگین تاریخ مشروطه است که زوايا و ابعاد گوناگون آن همچنان برای بسیاری از ما، و بهویژه نسل جوان، ناشناخته مانده است و این در حالی است که جلوه‌هایی از مقدمات و زمینه‌هایی که منجر به این حادثه تلخ و ننگ‌آولد شد، در دوران کنونی در حال تکرار است.

اگر غفلت خودی‌ها و حتی بعضی از روحانیون و علمای آن روز از ماهیت غربی و الحادی شعارهایی چون دموکراسی، آزادی، قانون، مدنیت، ترقی آنگونه که در ذهن و بزبان و قلم روش‌نفرکران آلت فعل غرب جاری بود— موجب شکاف بین جبهه‌های مذهبی‌ها و متدينین شد و شیخ فضل‌الله به دلیل افسای ماهیت غربی و کفر‌آولد شعارها و مروجان بیگانه‌پرست آنها و دفاع از شریعت محمدی (ص) و مذهب علوی (ع)— در میان سکوت عموم متدينین بر سر دار رفت، اکنون نیز ما به‌وضوح شاهد همان‌گونه بستری‌سازی‌ها از سوی غرب و عوامل پیدا و نهان آن هستیم و این در عین غفلت و فریب خوردگی عده‌ای از خودی‌ها و اهل تدين و تشرع است. بدون شک نقاط سیاه و تلخ تاریخ مشروطه همچنان قابل تکرار است و متشرعن و متدينان و انقلابیون غافل می‌توانند از همان سوراخ بار دیگر گریده شوند. تنها آنچه می‌تواند مانع از این تکرار شود، عبرت‌آموزی و پندگیری از گذشته و ردیابی و ستیز با علل و عواملی است که می‌تواند یک حادثه فجیع و شکست تلخ را دوباره رقم بزند. تصمیم به انتشار کتابی که در دست دارید، در پاسخ به چنین ضرورتی اتخاذ شده‌است.^۱

انتشارات عبرت، به مدیریت شیخ علی ابوالحسنی، و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، وابسته به بنیاد مستضعفان، از نهادهای زیر نظر مقام رهبری، حدود ۱۰ اثر، عمدهاً به قلم شیخ علی ابوالحسنی، درباره شیخ منتشر ساختند که در واقع بیشتر متنون سیاسی و عبرت‌نامه به شمار می‌آیند. به همت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و به مناسبت «یکصدمین سال شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری» روزنامه‌وی که در ایام مهاجرت منتشر می‌شد، بازخوانی و چاپ گردید تا اندیشه‌های او تبلیغ گردد. در روایت‌های این دوره از شیخ با القابی همچون «فقیه اصولی، حکیم، ادیب، سیاستمدار و نظریه‌پرداز

۱. تندر کیا، سِر دار: گزارشی تحلیلی از بر دار رفتن آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در نهضت مشروطه (تهران: کتاب صبح، ۱۳۸۱)، صص ۹-۸.

بزرگ عصر مشروطه»، «آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله لاشکی کجوری معروف به نوری»^۳ یاد شده است. در حالی که عنوان «آیت‌الله» در صدر مشروطه درباره سید عبداللہ و سید محمد و علمای مشروطه خواه عتبات به کار می‌رفت.^۴ به علاوه صفاتی چون استقلال طلبی، شجاعت، بینش سیاسی منحصربه‌فرد، عالم، رجال‌شناس، متقدی و مردمی بودن به شیخ نسبت داده شد.^۵

در این دوره، شیخ نه در پی حکومت اسلامی و طرفدار ولایت فقیه، بلکه به عنوان طرفدار مشروطه مشروعه و نهضت عدالتخانه و «مهار مشروطه سکولار» بازنمایی شد.^۶ از آن پس، استدلال تاریخی تازه‌ای درباره مواضع شیخ مطرح نشد. تنها برای رد اتهامات وارد به او در تاریخ‌نگاری مشروطه، اثر کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل‌الله نوری^۷ به نگارش درآمد که حاصلش ترسیم سیمای یک قدیس از شیخ بود.

ابوالحسنی بار دیگر پناهنده نشدن شیخ به سفارت روسیه را گواهی بر حقانیت او گرفت و نوشت «از این برگ زرین تاریخی، نیک معلوم می‌شود که شیخ صرفاً روی عقیده و تشخیص شرعی خویش عمل می‌کرده و در ستیزی با مشروطه، اهل هیچ نوع زدبندی با سیاست‌های خارجی یا وابستگی به استبداد نبوده است». همچنین «معلوم می‌شود نسبت‌هایی که به وی داده‌اند (وابستگی به دربار و...) تماماً ناروا و نادرست است». «اعدام شیخ نیز به «ایادی رنگارنگ استعمار»^۸ که «همگی از برادران ماسون و عضو لژ بیداری» بودند نسبت داده شد.^۹ پس از اعدام او «نوبت قتل و مسمومیت یا انزوای علمای مشروطه‌خواه» و «عقد قراردادهای ننگین چون قرارداد ۱۹۱۹»^{۱۰} «به دست همان کسانی که در قتل شیخ دست داشتند» و سپس «کودتای انگلیسی رضاخانی و رژیم دیکتاتوری ۲۰ ساله» رسید^{۱۱} که منجر به «ندامت علمای مشروطه‌خواهان در پایان کار» شد. موضوعی که ابوالحسنی با مغالطه آن را «گواهی بارز بر دوربینی و آینده‌نگری شیخ شهید و صحبت پیش‌بینی‌های او» دانست.^{۱۲}

۱. ابوالحسنی، آخرین آوار قفو، ص ۱۱.

۲. علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ: زمان و زندگی شیخ فضل‌الله نوری (تهران: عبرت، ۱۳۸۰)، ص ۱۳.

۳. علی اکبر دهدخدا، لغتنامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، مدخل‌های «آیت‌الله» و «آیتین»؛ جلال متینی، «بحثی درباره سابقه تاریخی القاب و عناوین علماء در مذهب شیعه»، ایران‌نامه، س ۱، ش ۴ (تابستان ۱۳۶۲)، صص ۵۸۰-۵۷۹.

۴. ابوالحسنی، آخرین آوار قفو، ص ۵۷، ۱۱۵، ۹۱، ۸۳، ۵۷، ۵۱، ۱۳۷، ۱۴۶؛ مصطفی تقی‌قدم، فراز و فرود مشروطه (تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۱)، صص ۳۶۱، ۳۶۸.

۵. ابوالحسنی، اندیشه سبز، ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۶؛ تقوی مقدم، صص ۱۵۱-۱۵۰.

۶. علی ابوالحسنی، کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل‌الله نوری (تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۱).

۷. ابوالحسنی، آخرین آوار قفو، ص ۵۸.

۸. همان، ص ۵۷.

۹. همان، ص ۵۷؛ ابوالحسنی، اندیشه سبز، ص ۱۵۴.

۱۰. ابوالحسنی، اندیشه سبز، ص ۱۵۵.

۱۱. ابوالحسنی، آخرین آوار قفو، ص ۲۱؛ ابوالحسنی، اندیشه سبز، ص ۱۵۶.

۱۲. ابوالحسنی، آخرین آوار قفو، ص ۲۲، ۱۲۳، ۱۴۹.

نتیجه‌گیری

پس از پیروزی انقلاب مشروطه و فتح تهران که اعدام شیخ فضل‌الله نوری را در پی داشت، در تاریخ‌نگاری مشروطه‌خواهان از « حاجی شیخ فضل‌الله نوری » به عنوان فردی « مغرض » یاد می‌شد که در آغاز به طرفداری از مشروطه پرداخت، اما پس از اختلاف با سیدین به طرفداران استبداد پیوست و در دین را بهانه مخالفت با مشروطه‌خواهان قرار داد؛ از کمک‌های دربار استفاده کرد و پس از به توپ بستن مجلس، با تحریک شاه، مانع از افتتاح مجلس شد. در این تاریخ‌نگاری مخالفت شیخ مهدی، پسر شیخ فضل‌الله، با پدرش گواهی بر باطل بودن دعاوی شیخ در نظر گرفته شد. اما در تاریخ‌نگاری گفتمان اسلام‌گرای دوره جمهوری اسلامی، مقالات و کتاب‌های بسیاری درباره « آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری » یا « شیخ شهید » به نگارش درآمد و روایت دیگری درباره وی مطرح شد. در این آثار با بیانی استعاری و ادبی، در وهله اول شیخ به عنوان مدافع « حکومت اسلامی »، در معنای آنچه در ۱۳۵۸ روی کار آمد، و سپس به عنوان طرفدار مشروطه مشروعه، نهضت عدالتخانه و « مهار مشروطه سکولار » بازنمایی شد. در این بازنمایی موضوع روابط شیخ با محمدعلی شاه و طرفداری از او، بسان طرفداری اکثر روحانیون از شاهان تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، کمرنگ و حذف گردید و به « شایعه درباری بودن شیخ » پاسخ داده شد. خودداری شیخ از پناهندگی شدن به سفارتخانه‌های خارجی و شهادتش، سرانجام ناگوار عوامل شهادت او، « پشیمانی » علمای نجف از رفتارشان با شیخ و ختم شدن مشروطه به « کودتای انگلیسی رضاخانی و رژیم دیکتاتوری ۲۰ ساله » و « بینش سیاسی شیخ » از مواردی بود که در اثبات حقانیت شیخ بر آنها تأکید شد. به‌ویژه این نکته در گفتمان اسلام‌گرای انقلابی که با مغالطه انقلاب مشروطه را « کار انگلیسی‌ها » و مشروطه‌خواهان را وابستگان به آنها می‌پندشت، در معنای ضدیت شیخ با انگلستان بازنمایی گردید و عامل اعدام او انگلیسی‌ها معرفی شدند.

کتابنامه

ابوالحسنی (منذر)، علی، تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل‌الله نوری در نهضت تحریم تنبکو، تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۰.

_____، تحلیلی از نقش سه گانه شیخ شهید نوری در نهضت تحریم تنبکو، تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۰.
_____، پایداری تا پای دار؛ سیری در حیات پریار علمی، معنوی، اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل الله نوری، تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۶۸.

_____، اندیشه سبز، زندگی سرخ: زمان و زندگی شیخ فضل‌الله نوری، تهران: عبرت، ۱۳۸۰.
_____، آخرین آواز قو! بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل‌الله نوری بر اساس آخرین برگ زندگی او

و فرجام مشروطه)، تهران: عترت، ۱۳۸۰.

_____، کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۱.

ابوالحسنی، محمدصادق، «نگاهی به اولین کار مطبوعاتی استاد علی ابوالحسنی (منذر): سالگردی دیگر برای شیخ فضل الله»، زمانه، ش ۱۱۴ (مهر و آبان ۱۳۹۱)، صص ۱۶-۱۹.

اصغری، محمد، مظلومی بر بالای دار (مجموعه مقالات)، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲.

انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (رویارویی دواندیشه)، ج ۲، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶.
آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، ج ۹، تهران: اختران، ۱۳۸۷.

آدمیت، فریدون، «عقاید و آراء شیخ فضل الله نوری»، کتاب جمعه، ش ۳۱ (فروردین ۱۳۵۹)، صص ۵۲-۶۱.
_____، «آسفتگی در فکر تاریخی»، ضمیمه جهان اندیشه (خرداد ۱۳۶۰)، صص ۱-۲۲.

_____، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران: مجلس اول و بحران آزادی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۷.

آشتا، فریدون، «شهید توطنه‌های لیبرالیسم»، صحیح آزادگان، ش ۲۷، ۹۵۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۹.

آشوری، داریوش، ما و مدرنیت، ج ۵، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۹۲.

آل احمد، جلال، غرب زدگی، تهران: رواق، ۱۳۴۳.

_____، «اعدام شیخ فضل الله نوری علامت استیلای غریزدگی بود»، شاهد، س ۳، ش ۲۲، شهریور ۱۳۶۱.
_____، «۳۸-۱۷، صص ۳۹-۳۸،

بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران در قرون ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، تهران: زوار، بی‌تا.

براؤن، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوینی، ج ۲، تهران: کویر، ۱۳۸۰.

بروجردی، مصطفی، نخستین فریادگر مشروعه در بیداد مشروطه، بی‌تا [تاریخ مقدمه ۱۳۶۰].

بروجردی، مهرزاد، «غیریزدگی، گفتمان روشن‌فکری حاکم بر ایران قبل و بعد از انقلاب»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، گردآورنده‌گان سمیح فارسون و مهرداد مشایخی، ترجمه مصموه خالقی، تهران: باز، ۱۳۷۹، صص ۵۱-۸۰.

بشیریه، حسین، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، ترجمه علی اردستانی، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۳.

بهمنی، جواد، فاجعه قرن یا کشتن شیخ فضل الله نوری و الاترین روحانی و مجتهد تهران در ملاء عام، تهران: چاپ خرمی، ۱۳۵۹.

پلیس انقلاب، «شیخ فضل الله نوری شهید ولایت فقیه»، س ۱، ش ۶ (مرداد ۱۳۶۱)، صص ۳۶-۳۹.

پیام انقلاب، «حکومت ولی فقیه، فریادی از حلقه شهید تاریخ فضل الله نوری»، س ۳، ش ۵۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱)،
_____، صص ۳۰-۳۳.

پیام انقلاب، «رأیت مشروعه بر چوبه دار»، س ۵، ش ۱۱۶ (۱۳۶۳ مرداد)، صص ۴۹-۵۱.

تقوی مقدم، مصطفی، فراز و فرود مشروطه، ج ۲، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۱.

- جوانان امروز، «دار و دژخیم رفت و دین و داد، ماند»، س، ۲۸، ش ۹۵۶ (مرداد ۱۳۶۴)، صص ۱۴-۱۵.
- جهاد، «شیخ فضل‌الله نوری، شهیدی که به عشق اسلام مظلومانه بر دار آویخته شد»، س، ۲، ش ۳۳ (۵ خرداد ۱۳۶۱)، صص ۲۶-۲۷.
- خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹.
- دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج، تهران: عطاء، ۱۳۷۱.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
- رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲.
- روزنامه اطلاعات، «شیخ فضل‌الله بر دار غرب‌زدگی»، ش ۱۴، ۱۷۳۶۶ (مرداد ۱۳۶۳)، ص ۷.
- روزنامه جمهوری اسلامی، «ریشه‌های مشروطه در غرب و غرب‌زدگی»، ش ۱۱، ۱۲۰۸ (مرداد ۱۳۶۲)، ویژه‌نامه ۴-۵.
- روزنامه جمهوری اسلامی، «شیخ فضل‌الله نوری، شهید راه ولایت فقیه»، ش ۱۱، ۱۲۰۸ (مرداد ۱۳۶۲)، ۱ و ۱۶.
- روزنامه خراسان، «سپیده بر فراز دار (ذکر شهادت شیخ فضل‌الله نوری)»، ش ۱۲، ۱۰۷۲۳ (مرداد ۱۳۶۵)، صص ۱-۲.
- روزنامه صبح آزادگان، «شهید بر بالای دار»، ش ۱۰، ۷۲۳ (مرداد ۱۳۶۱)، ص ۵.
- شاهد، «رفت منصوروار بر سر دار»، س، ۴، ش ۴۱ (مرداد ۱۳۶۲)، صص ۸-۱۱.
- صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه: حکومت صالحان، تهران: آزادی اندیشه، ۱۳۶۳.
- ظریفی‌نیا، حمیدرضا، کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، تهران: آزادی اندیشه، ۱۳۷۸.
- فارسون، سمیح و مهرداد مشایخی، «فرهنگ سیاسی ایران»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، گردآورنده‌گان سیح فارسون و مهرداد مشایخی، ترجمه مصممه خالقی، تهران: باز، ۱۳۷۹، صص ۱۹-۴۷.
- کدی، نیکی، نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: قنونس، ۱۳۸۳.
- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، ج، ۲۰، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳.
- _____، تاریخ هیجده ساله آذربایجان: بازمانده تاریخ مشروطه ایران، ج، ۱۳، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴.
- کیا، تندر، سرگزار: گزارشی تحلیلی از بر دار رفتن آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در نهضت مشروطه، ج، ۲، تهران: کتاب صبح، ۱۳۸۱.
- _____، شهید هرگز نمی‌میرد، زیر نظر عبدالمنظور مقدسیان، تهران: چاپ میهن، ۱۳۵۸.
- _____، نهیب جنبش ادبی: شاهین، [تهران]: انتشارات روزنامه سیاسی فرمان، ۱۳۳۵.
- لواجع آقا شیخ فضل‌الله نوری، به کوشش هما رضوانی، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲.
- متینی، جلال، (۱۳۶۲)، «بحثی درباره سابقه تاریخی القاب و عنوانین علماء در مذهب شیعه»، ایران‌نامه، س، ۱، ش ۴ (تایستان ۱۳۶۲)، صص ۵۶-۶۰.
- مخملباف، محسن، شیخ شهید، نمایشی از نهضت مشروطه، تهران: حوزه اندیشه و هنر اسلامی، ۱۳۶۰.
- _____، فیلم‌نامه مشروطه مشروعه، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳.
- مشایخی، مهرداد، «سیاست ملی‌گرایی و فرهنگ سیاسی ایران معاصر»، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران،

صفحه ۱۱۳-۱۵۱.

مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله/ خیر، تهران: صدر، ۱۳۸۲.

ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج ۳، تهران: علمی، ۱۳۷۱.

ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد بن علی. تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: نوین-آگاه، ۱۳۶۲.

واحد، سینا، «حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را وزارت خارجه انگلیس صادر کرد»، اطلاعات، ش ۱۲، ۱۶۷۸۵ مرداد

. ۱۳۶۱، ص ۱۰.

هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، ج ۶، تهران: زوار، ۱۳۸۵.

Abrahamian, Ervand, "History Used and Abused", *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic*, 88-110. Berkeley: University of California, 1993.

Reisigl, Martin and Ruth Wodak, *Methods of Critical Discourse Analysis*, London: Sage, 2009.

Wodak, Ruth and Michael Meyer, *Methods of Critical Discourse Analysis*, London: Sage, 2001.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی