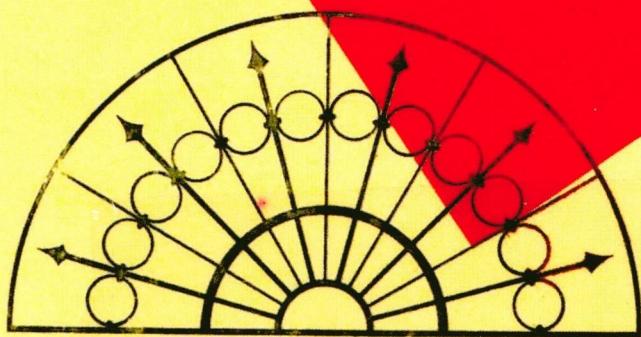

ایران
در آستانه انقلاب مشروطیت
و
ادبیات مشروطه

باقر مؤمنی

انتشارات شاهنگ

نشر سپیده

انتشارات شاهنگ شاه آباد - کوچه مهندس الممالک تلفن : ۳۹۲۰۳۹

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه

باقر مؤمنی

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت

و

ادبیات مشروطه

باقر مؤمنی

نشرسپیده - انتشارات شاهنگ

ایران درآستانه انقلاب مشروطیت و
ادبیات مشروطه
باقر مؤمنی

چاپ پنجم خرداد ماه ۲۵۳۷

چاپ متن/چاپخانه فاروس ایران

(الف) چاپ دیبا

شهرست :

ایران در آستانه....

یک پادداشت

مقدمه

ایران و جهان

پیشگفتار

ایران و روسیه

ایران و انگلستان

جنبش‌های ملی در اروپا و شرق

وضع طبقاتی در ایران

پیشگفتار

طبقه حاکمه

روحانیون

طبقه متوسط و مردم زحمتکش

جنبش‌های اجتماعی ایران در قرن نوزدهم

پیشگفتار

جنبش‌های مذهبی

جنبش‌های مذهبی سیاسی

طلایه مشروطیت

برای رفع سوءتفاهم

ادبیات مشروطه

یادآوری

مقدمه

۱- اشکال گوناگون ادبیات

- الف - ادبیات علمی - آموزشی
- ب - ادبیات تفکنی
- پ - ادبیات سیاسی اجتماعی

۲- معیارهای ادبیات مترقی

- الف - منشاء و خاستگاه اثر
- ب - محتوای اثر
- پ - جنبه سیاسی ادبیات

۳- ویژگی‌های ادبیات مشروطه

- الف - سنت‌شکنی و نوآوری
 - اول - شعر
 - دوم - نثر ادبی
 - سوم - تاریخ نویسی
 - چهارم - روزنامه‌نگاری
- ب - انتقاد و خلاقیت
 - اول - نقد
 - دوم - زبان
 - سوم - فارسی سره
 - چهارم - رئالیسم
 - پنجم - شگردهای نویسنده‌گی
 - پ - محتوای ادبیات مشروطه

یک یادداشت

جنبیش مشروطیت ایران ، همیشه از داست بی بهای شده است ، و چون تحلیلی علمی از آن بعمل نیامده ، از چپ نیز آنرا سرسی گرفته اند . بخاطر ارزیابی درست این تلاش اجتماعی مردم وطنم ، در آن زمان که فرصتی داشتم ، بر آن شدم تا به تحلیل علمی آن دست بزنم ، و در سالهای میان ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ به مطالعه و یادداشت پرداختم . هنوز مطالعاتم بسیار ناقص بود که در او آخر سال ۱۳۲۹ بمناسبتی ، در مهلتی چند روزه ، رساله ای در این زمینه سرهم کردم . مناسفم که آن مطالعات قطع شد ، و از آن یادداشت‌ها ، جز این رساله نارسا ، چیزی باقی نماند . این رساله بسیار ناقص است و نکات غیرعلمی و اشارات غیردقیق در آن فراوان است . اما چون برداشت کلی آن ، به زعم من ، درست و علمی است آنرا بدون دستکاری نشر میدهم ، و فقط مقدمه‌ای ، بنویان تکمله ، به آن ضمیمه می‌کنم .

اگر تفسیر جامع و کاملی درباره مشروطیت ایران بدست نمیدهم ، و یادداشت کم نقايس این رساله را رفع نمی‌کنم ، از آنروست که خود را برای این کار صالح نمیدانم . و اگر به انتشار جزو ما ای ناقص دست میز نم از آنروست که وجوده یک ستاره کود را بر تاریکی مطلق ترجیح میدهم . هر گاه این رساله بتوانند درباره انقلاب ایران دیدی روشن به خوانندگان بدهد و برای محققان مبنای تبعی بشود من نیز اجر خود را دریافت می‌گیرم .

با قرآن مطمئن

مقدمة

اگر یک انقلاب اجتماعی نبردی باشد برای انتقال قدرت از دست یک طبقه اجتماعی به دست طبقه دیگر، جنبش مشروطیت ایران یک انقلاب اجتماعی است. جنبش مشروطیت مبارزه خونین طبقات متوسط و سرمایه‌داری شهری ایران علیه فشودالیزم بود. این جنبش از لحاظ سازمانی هدفش برآنداختن قدرت مطلقه فنودال و استقرار حکومت پارلمانی بورژوازی بود، و سرانجام پس از طی نشیب‌ها و فرازها به سازش میان فشودالیزم بورژوازده و سرمایه‌داری بزرگ تجاری – که یک پایش به زمین چسبیده بود – خاتمه پذیرفت و از لحاظ شکل سازمانی به استقرار مشروطه سلطنتی بورژوا – ملاک منجر شد. انقلاب مشروطیت ایران در عین حال یک جنبش ملی بود که میباشد استعمار روس و انگلیس را بیرون برآورد و از سرمایه‌داری مای کشور حمایت و آنرا تقویت کند، اما سرانجام، به سازش میان قوای حاکم‌ها با استعمار انگلستان وسلطه بلاعارض این استعمار برپهنه ایران خاتمه پذیرفت.

علت این نتیجه نامطلوب را در شرایط اجتماعی داخلی و خارجی ایران در آن زمان باید جستجو کرد:

در ایران مدت‌ها بود که سرمایه‌داری بوجود آمده و قدم در راه تکامل نهاده بود. این سرمایه‌داری عمیقاً جنبه تجاری داشت. از سرمایه‌داری صنعتی، و بالنتیجه از طبقه کارگر صنعتی، در ایران اثری نبود. سرمایه‌داران یا به عبارت بهتر بازارگانان بزرگ ایران بطور عمدۀ دلال و فروشنده مصنوعات خارجی بودند. آنها مقداری تریاک و گندم و توتون و کتیرا و خشکبار و فرش از ایران صادر می‌کردند و چندین برابر آن قماش و قند و چای و بلور و چینی از خارج وارد می‌کردند. در آن زمان هنوز زمین پایه قدرت و اعتبار و در عین حال منبع درآمد بود، و بازارگانان نیز قسمتی از دارائی خود را صرف به دست آوردن این منبع قدرت و درآمد می‌کردند و در صفت ملاکان بزرگ زمین درمی‌آمدند. به این ترتیب سرمایه‌داری بزرگ تجاری از یکسو، از طریق معامله بازارگانی، با سرمایه‌داری خارجی و از سوی دیگر، از طریق خریدن اراضی مزروعی، با فتووالیزم پیوند می‌یافتد. این سرمایه‌داری در عین حال طالب منفعت بیشتر و قدرت بیشتر بود و بهمین دلیل نمی‌توانست با استعمار و فتووالیزم بكلی بدون معارضه باشد. و نیز روشن است که نمی‌توانست در مبارزة خود برای بیرون راندن استعمار و با مهار زدن به فتووالیزم مانند سرمایه‌داری صنعتی قاطع باشد. البته وقتی انحصار توتون و تباکو را فی‌المثل به یک شرکت خارجی

می دادند انقلابی می شد و به ضد استعمار بپامی خاست ، و یا اگر کاروان کالای او را راهزنان به غارت می برند به ضد خانخانی داد سخن می داد و هنگامی که مأمورین حکومت استبدادی بد لخواه خود از او مالیات و یا حق و حساب طلب می کردند خواستار قانون و مقررات می شد ولی طبیعی بود که اگر شرکتهای استعماری به قلمرو تجارت او تخطی نمی کردند ، و کلاهای او از راهها به سلامت می گذشت و یا مأمورین حکومت او را به حال خود می گذاشتند و یا حتی امتیازی - فی المثل ضرب سکه را - به او می دادند و یا خود از طریق تصاحب اراضی بزرگ مزروعی صاحب رعیت و سوار و کبکبه و دبدبه اشرافی می شد دیگر اوضاع بروفق مراد بود.

پائین تر از اینها اصناف بودند که به نحوی تحت سلطه و نفوذ سرمایه داری بزرگ تجاری قرار داشتند. قسمتی از اینها فقط واسطه خرید و فروش بودند و قسمتی دیگر تولید کننده و فروشنده . خصوصیات پدرسالاری بر ابطة میان استاد کاران و شاگردان تسلط کامل داشت و به این ترتیب نیروی شاگردان در اختیار استادان کار بود. صنعتکاران و کسبه از لحاظ موقعیت و مقام اجتماعی در یک ردیف قرار داشتند و تقریباً از هر گونه امتیاز اجتماعی محروم بودند. مظالم فراوانی بر اینان تحمیل می شد : اگر ملاکان می خواستند گندم و ارزاق را گران بفروشند کیسه اینان بود که خالی می شد . بازار گانان بزرگ ثروت خود را با خالی کردن جیب اینها انباشته می کردند . کار تولید و زحمت فروش از اینان بود و منفعت از

دیگران . و گذشته از آن مأمورین حکومت استبدادی بی‌محابا براینان می‌تساختند . زیرا نه مالک زمین و نه صاحب سرمایه‌های کلان بودند که برایشان منبع قدرت باشد، و نه آئین و نظامی وجود داشت که از آنان حمایت کند. تنها قدرت صنفی آنان بود که گاه به کمکشان هی آمد و نیروی معنوی قسمتی از روحانیت بود که گاه پناهشان می‌داد.

قشر متوسط و فقیر روحانیون عمیقاً با طبقه متوسط و فقیر شهری پیوند داشت و قسمت کوچکی از مقامات عالی روحانیت نیز که از لحاظ قدرت مادی در سلک طبقات ممتازه در نیامده بوداز لحاظ معنوی ارتباط خود را با این طبقات حفظ کرده بود. به این ترتیب روحانیت در عین حال که عده‌ای از اعاظم خود را به میان اشراف درباری و طبقه ملاکان فرستاده بود، هنوز عده‌ای از پیشوایان خود را در ارتباط معنوی با مردم عادی شهرها نگاهداشته بود. اینان محافظه‌کارانی بودند که در عین داشتن امتیازات و قدرت معنوی فاقد نیروی مادی اشرافی بودند و چون از مردم نیرو می‌گرفتند و از خود ملک و ثروتی نداشتند از تاخت و تاز صاحبان امتیاز نفعی نمی‌بردند ولی با آنان نیز خصوصیت جدی و ریشه‌ای نداشتند.

وبه این ترتیب سیمای شهرا از یکسو با صفتی سرمایه داری بزرگ تجاری میانه رو، طبقات متوسط و مردم خرد پای انقلابی، روحانیان بزرگ محافظه‌کار - که دارای امتیازات و

قدرت معنوی بودند - و بالاخره روحانیان متوسط و تنهی دست که به طبقات متوسط و خرده پای شهری وابسته‌اند - ترسیم می‌شود . گروههای متوسط و بی‌چیز در عین حال رهبری گروههای مالدار و صاحب امتیاز محافظه‌کار را پذیرفته‌اند .

اما از سوی دیگر در شهر طبقات اشرافی وابسته به دربار استبدادی و عمله اکره آنان به چشم می‌خورد . تکیه‌گاه مادی این گروهها عامل عمده تولید زمان یعنی زمین است که منشأ اصلی قدرت و امتیاز می‌باشد . شاه صاحب عمده اراضی ، تیول بدہ و مالیات بگیر است و دربارش بر قدرت اشرافیت صاحب زمین ، رؤسای صاحب تیول عشاير ، آخوندان اشرافی موقوفه خوار ، و بالاخره حکام و عمال ولایتی - که غالباً از تیولدارانند - استوار است .

اما در روستا که بیش از هشتاد درصد جمعیت را در بر می‌گیرد دو گروه متمایز زندگی می‌کنند :

کشاورز زمین کار و عشاير دامدار . کشاورزان خود به قشرهای متوسط صاحب نسق و تنهی دست بی‌زمین تقسیم می‌شوند . اما چه در آنجا که مالک بزرگ آنان را به موجب عرف و قانون بهره‌مالکانه و سیورسات لخت می‌کند و چه آنجا که مالکیت دهقانی وجود دارد و مأمورین دولتی به عنوان مالیات و آدمهای خانهای مجاور یا کوچنده به عنوان بساج آنان را غارت می‌کنند ، همگی فاقد امتیازات اجتماعی وقدرت مادی هستند و هیچکس و هیچچیز از

آنان حمایت نمی‌کند. مالکیت بزرگ اراضی به اشکال خالصه دولتی و یا سلطنتی، موقوفه، و تیول خوانین و والیان رمق دهقان را می‌کشد.

اما ایلات و عشایر، که قسمتی از آن به دامداری و قسمت دیگر به راهزنی و سربازی استغالت دارد، تابع روابط عشیره‌ای و طایفه‌ای است و به دنبال خان و کلانتر قوم و قبیله خود روانست. کوچ نشینی خصلت ممتاز ایل است، ولی برایل کوچ نشین و عشيرة تخته قاپو شده، هردو، رابطه خونی و قومی تسلط کامل دارد. به جز غارت کاروانهای تجاری و چپاول روستائیان، عشیره بطور عمده از احشام خود ارتزاق می‌کند و کسی یا زیاد نیز بذری می‌پاشد. از هشتاد درصد مردمی که در خارج از شهرها زندگی می‌کنند بیش از سی درصد از عشایرنده و نزدیک به پنجاه درصد روستائی کشتگر.

اما در نیمة دوم قرن سیزدهم همه‌چیز در حال تحول است: سرمایه‌داری تجاری ایران و گروه مرفه‌ی که از طریق خدمت در امور دولتی و مستوفی گری می‌کوشند خود را بالا بکشد برای تصاحب زمین نلاش می‌کند و به این ترتیب شکل جدید مالکیت بزرگ اراضی که باشکل قدیم مالکیت فتووالی و رابطه اجتماعی آن بادهقان تفاوت عمده دارد - و نوع جدیدی از ملاکان پدیدار می‌شود. این ملاکان نه دهنشین هستند و نه رابطه قومی بازارع دارند. سرمایه‌داری همچنین برای خرید محصولات دامی و فروش مصنوعاتی که از

خارج به دست آورده در میان عشایر راه پیدامی کند. از سوی دیگر نیز عده‌ای از صاحبان املاک و برخی از رؤسای ایلات به فکر می‌افتد که خود نیز در سلک اینان درآیند و بمنابع جدید درآمد دست اندازند. و بدینسان در میان برخی قبایل گرایش به سوی کشاورزی، که مستلزم تخته‌قابو شدن است، شدت می‌یابد و تماس با شهرها به وجود می‌آید. چنین است کشش دو جانبی و متقابل سرمایه‌دار تاجر به سوی مالکیت بزرگ ارضی از یک جانب و فتووال ملاک به سوی منابع جدید درآمد از جانب دیگر.

اما آنچه که به شرایط خارجی و موقعیت جهانی کشور مربوط می‌شود چنین است که دو امپریالیزم روس و انگلیس، هم به منظور تسلط بمنابع و بازار ایران وهم برای عبور به سرزمینهای دور، در صدد تسلط بر این کشورند. طبیعی است که آنها در این سرزمین با یکدیگر و با طبقات مختلف مردم برخورد و احياناً تعارض پیدا می‌کنند و تضاد آنان با منافع طبقات مختلف در صفت‌بندی گروه‌های اجتماعی و شدت وضعف تحولات اجتماعی ایران اثر می‌گذارد. هریک از این دو می‌کوشید تا گروهی از صاحبان قدرت را بسوی خود جلب کند و به خدمت خود درآورد. بطور عمدۀ استعمار روس در میان دربار و اکثر عشایر مسلح، و بخصوص عشایر شمال، نفوذ داشت و امپریالیسم انگلیس به جلب قشر بالائی طبقه تازه به دوران رسیده و برخی از عشایر، بخصوص عشایر جنوب، پرداخت. البته گاه این دو امپریالیزم در اثر شرایط جهانی و یا لزوم سرکوبی

جنیش انقلابی ملی ضرورتاً با یکدیگر سازش می‌کردند، و در این هنگام وضع عوض می‌شد.

نیروهای انقلابی خارجی نیز در این میان نسبت به جنیش مردم ایران بی تفاوت نمی‌مانند. این نیروها در کشورهای هم‌جوار و بخصوص در کشور روسیه ارزش خاصی برای جنیش اجتماعی ایران قائلند و انقلابیان قفقاز، ایران و به ویژه آذربایجان را به سنگر بعدی مبارزات اجتماعی خود مبدل می‌سازند. مهاجرت‌های وسیع زحمتکشان بی‌چیز ایران به سرزمین قفقاز و ارتباط سهل‌الحصول قفقازیان با نواحی شمال ایران تأثیر کار این انقلابیان را افزایش می‌دهد. این نیروها بخصوص برزحمتکشان تکیه می‌کنند.

در آستانه انقلاب مشروطیت روحیه طبقات اجتماعی چنین است:

دهقان بی‌امید و بی‌پناه در زیر فشار خرد می‌شود : خان او را می‌چاپد ، ملاک تازه به دوران رسیده رمتش را می‌کشد ، ملا سفره او را خالی می‌کند و دولت آخرین دینارش را می‌گیرد. همه به ضد او هستند و طبقه متوسط شهری نیز جز همدردی گاه‌گاه زیر لبی و بی‌دوام چیزی برای او ندارد. نه کسی او را به جنیش می‌خواند، نه خود امید نفعی از جنیش دارد و اگر هم در گوش‌های جنیشی کند بدون آنکه کسی با خبر شود بی‌رحمانه خانمانش را می‌سوزانند و خاکستریش را به باد می‌دهند.

ایلات و عشایر به دنبال پدر و فرمانروای بزرگ قوم خود

روانند. برخی از رئیسان، آنان را به سوی سازش با سرمایه‌داری بزرگ تجاری و احیاناً سیاست دلخواه امپریالیزم انگلستان می‌کشانند و برخی دیگر آنان را بنفع سلطنت مطلقه و احیاناً سیاست دلخواه استعمار روس می‌تازانند.

طبقات متوسط و خردہ پای شهری، که از حقوق اجتماعی و قدرت و امتیاز مادی محروم است، کمترین نفعی در ادامه استبداد مطلقه ندارد و به این دلیل انقلابی ترین گروه اجتماعی است که در جنبش شرکت دارد. این طبقات برای سران اصناف و بازارگانان بزرگ احترامی خاص قائلند و رهبری آنان را به گردن می‌گیرند و حتی هنگامی که بدون آنها سلاح بر می‌دارند و مستقلانه قدم در کار زار انقلابی می‌گذارند چشمشان به دهان بزرگترها دوخته و سر انجام هم فدای سیاست و سازش آنان می‌شوند.

روحانیت، که به ظاهر جمع یکپارچه و جامعه بسته‌ای است در آستانه انقلاب، بر حسب وابستگی طبقاتی، صفوی آن از هم گسیخته می‌شود. درباریان و ملاکان آن جانب استبداد را می‌گیرند؛ صاحبان نفوذ و قدرت معنوی در کنار سرمایه‌داران بزرگ سازش-کار قرار می‌گیرند و برای آنکه نشانی از خود به جا گذارند گاه به دنبال کلمه مشروطه اصطلاح «مشروعه» را بر آن می‌افزایند؛ و گروههای متوسط و خردہ‌پای آن همراه و همپای برادران هم‌طبقه خود به ضد استبداد مردانه می‌جنگند و تا درون سنگرهای و کنار مجاهدان پیش‌می‌روند، اما اینان نیز همچنان قید رهبری بزرگان

محافظه کار خویش را به گردن دارند.

سرمایه‌داری بزرگ تجاری که در نلاش به دست آوردن امتیازات مالی و ارضی است می‌کوشد تا با مبارزه و مصالحه به حکومت برسد. با استبداد سلطنتی، با قدرت فثودالی و با امپریالیزم می‌جنگد و از اینرو آزادی طلب، ترقیخواه، وملی است و به کمک قدرت مالی خود و نیروی انقلابی طبقات متوسط که رهبری او را پذیرفته‌اند - با آنان می‌جنگد. اما او در عین حال از انقلاب مردم خرد پا خوش نمی‌آید و در دربار سلطنتی دوستانی دارد و می‌تواند با جنگ و گریز به نحوی در حکومت شرکت یابد، بنابراین طرفدار مشروطه می‌شود و با گرفتن امتیازاتی با دربار کنار می‌آید. او در استثمار دهقانان عمیقاً ذینفع است و از اینرو ترقیخواهیش در مرز تبدیل فثودالیسم خانه‌خانی به مالکیت جدید ارضی متوقف می‌شود و با قشری از خانها که به سوی او دست دراز می‌کنند صمیمانه دست می‌دهد. او از تجارت مصنوعات کشورهای صنعتی امپریالیستی نفع می‌برد و اگر امپریالیزم عاقل باشد (و در این هنگام انگلیس از نوع عاقل امپریالیزم است)، و او را دریک رشته منافع و اقتدارات آزاد بگذارد با او سازش می‌کند.

چنین طبقه‌ای در آستانه انقلاب مشروطیت رهبری جنبش را در دست دارد و طبیعی است که نتیجه کار او مشروطه سلطنتی ابتری خواهد بود که سلطه گروه بورژوا - ملأک را تثیت می‌کند و به امپریالیزم هوشمند انگلستان امید بسته است (بخصوص که پایه‌های

حکومت تزار استعمارگر از درون متزلزل است و شکست‌های خارجی و نیروهای انقلابی داخلی او را به نابودی تهدید می‌کنند. بدینسان فقدان نیروی کارگر صنعتی، شرکت ندادن دهقانان (که بدون مشارکت آنان هیچ انقلاب اجتماعی عمق و قاطعیت و دوام پیدا نمی‌کند) در جنبش مشروطیت و پیشوائی سرمایه‌داری تجاری لیبرال سبب می‌شود که مالکیت بزرگ اراضی تثبیت گردد و سرمایه‌داری بزرگ تجاری به هدف‌های خود برسد، ولی مردم زحمتکش شهر و روستا همچنان در آستانه انقلاب باقی‌بمانند.

ایران و جهان

پیش گفتار

از همان روز که در کشور کهن ما فاصله طبقاتی رو به افزونی مینهاد نطفه های عصیان اجتماعی به ضد وضع موجود نیز بسته می شد و پا به پای زندگی رشد و وسعت می یافت. مانی که نشانی از یأس و ناآگاهی توده بی چیز ایران بود همچون مسیح آنان را به نفی و ترک دنیا دعوت کرد و از این راه دردها و رنج هایشان را تسکین داد. مزدک تا آنجا که زمان اجازه می داد، فرزند اصیل و مثبت زحمتکشان ایران بود که به ضدستگاه جور و ستم طغیان کرد. «دادگر» زمان داد او بداد و با هزاران مردم دیگر زنده به گورش ساخت و از تاریخ سازان مجیز گوی وقت برای او مرتد و برای خود دادگر لقب گرفت. مردم کشوز ما از آن پس با امپراتوری زور کار عرب دست و پنجه نرم کرد. جنبش های توده ای از این پس زیور ملیت به خود آویختند. ابو مسلم، سبادگبر، المقنع، عبدالله بن مقفع یکی پس از دیگری به خاک و خون غلطیدند. بابل خرم دین و مازیار بن قارن در کنار یکدیگر با جنازه خود بر چو به دار آذین بستند. اما مردم آزاده و

پیکار جوی ما همه‌جا در زیر نامهای شیعی، معتزلی، سپید جامه، قرمطی، عباسی، کیسانی، اسماعیلی، خرم‌دین، راوندی، باطنی، جنابی، محمره‌ای، خلفی، برقی و... به مبارزه خود به ضد دستگاه خلافت و عاملین محلی او ادامه می‌دادند. آنها نامهای مختلفی داشتند «و لیکن به معنی، همه یکی» بودند و «خویشتن را تعلیمی و رفیق» می‌خوانند^۱. در حقیقت این دسته‌ها از لحاظ دشمنی و کینه‌تازی نسبت به دستگاه حاکمه وقت هیچگونه اختلافی نداشتند.

این جنبش‌ها در درجه اول چون از دل مردم زحمتکش و بی‌چیز آب می‌خورد جنبه اجتماعی - اقتصادی داشت. در وهله دوم چون همه‌جا حکومت بغداد و دست نشاندگان محلی او را می‌خواست، و مجبور بود، واژگون سازد جنبه سیاسی داشت. در مرتبه سوم چون در محیطی مذهبی بوجود آمده بود رنگ مذهبی داشت و بالاخره در مرحله چهارم چون در محیط ایران پرورش یافته و علی‌رغم کلیه «ره‌آوردهای عرب بکار برده می‌شد جنبه ملی و ایرانی داشت.

این جنبش‌ها همگی «به توده‌های مردم متوجه بود، گروههای صنعتکاران و اهل حرفه‌ها را تشویق می‌کردند تا اگردد هم آیند، و اتحادیه‌ها را تجهیز می‌کردند تا در کوبیدن طبقه حاکمه سلاحی در دست آنها باشند... آنها بر روی موالي تکیه می‌کردند»^۲ و اگر

۱. سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک به نقل از مقاله خیام و دوره او.
۲. نقل از مقاله نهضت اسماعیلی.

برخی از آنان در ظاهر گرایشی به سوی اولاد علی نشان می‌دادند بیشتر مصلحتی بود و در حقیقت «به فرزندان علی با همان نظری می‌نگریستند که به سایر افراد عرب نگاه می‌کردند و آنها را فقط به عنوان وسیله‌ای برای نیل به هدف به کار می‌بردند».^۱

این جنبش‌ها چون «در درجه اول بر روی موالی ایرانی تکیه داشتند . . . رنگ اجتماعی و اقتصادی آنها قوی بود بطوریکه جنبش‌های مذکور، ایرانیان وابسته به روزگار باستان را با برنامه‌های اجتماعی و جنبه اشتراکی در بر گرفته بود. این برنامه‌ها در حقیقت ادامه جنبش اشتراکی مزدکی محسوب می‌شود».^۲

این طوفانها و نهضت‌ها، که از ابتدا صرفاً جنبه داخلی داشت و پس از حکومت عرب در ایران جنبه بین‌المللی نیز یافت و در قرون اولیه هجری به قلة خود رسید، هیچگاه باز نایستاد. شاید گاهی این آتش نهضت ملی، در ایران در زیر خاکستر نهان شد ولی هیچ گاه خاموش نگردید. اگر در جائی سر کوب شد از جای دیگر سر برآورد و اگر زمانی به ظاهر فرونشست زمانی دیگر قدبر افراشت. گاهی بوسه برخاکزد و گاهی بر تخت جای گرفت.

ابومسلم به کمک یاران خویش امویان پرمدعا را از تخت به زیر افکند و بنی عباس را بر تخت نشاند. بر مکیان مدتی دراز گرداننده چرخ حکومت عباسیان بودند. طاهریان نام خلیفه را از

خطبه زدودند. صفاریان تا بغداد ساختند و بالاخره حسن صباح و پیروان او سلجوقیان را به صلح و سازش مجبور ساختند.

مقاومت مردم ایران پس از ایلغارخون ریزانه مغول رنگ دیگری می‌گیرد و روح عصیان آنها که تاکنون، در قسمت بزرگی، جنبه مثبت و سازنده داشت اینک برای مدتی به جنبه منفی و تخریبی می‌گراید. این حالت بخصوص برای روشنفکرانی که پیوندشان با مردم مقاوم بریده شده بسیار مناسب است. مردم زحمتکش نیز که قدرت مقاومتشان در زیر ستم ستوده اند مغول در هم شکسته کم کم معتقد می‌شوند که گویا تسليم و رضا از مقاومت و مبارزه اولی است.

اکنون روشنفکران متوجه در برابر درس خوانده‌های کهن‌هه پرست صفاتی می‌کنند و مردم ساده نیز سلاح نبرد را به زمین گذاشته‌اند. عرفان که نطفه‌های ضعیف آن در قرون اولیه هجری بسته شده بود - ولی نهضتهاي عمیق مجال رشد به او نمی‌داد - اینک ظهور کرده و توسعه یافته است و از یک سو همچون حریبه‌ای کوبنده بر مغز ریاکاران عالم‌نما فرودمی‌آید و از سوی دیگر عده زیادی را تسکین می‌دهد و تخدیرشان می‌کند. شک‌کردن درباره چیزهایی که ابدی معروف شده و یا مسخره کردن چیزهایی که مقدسش می‌نامند مضمون مبارزه این زمان را تشکیل می‌دهند.

به جای بابک و حسن صباح، مولوی و حافظ ظهور می‌کنند، به جای دسته‌های قرمطی و سپید جامه و خرم‌دین دسته‌های نقش‌بنديه و شاه نعمت‌اللهی تشکیل می‌شود و به جای جنگ وستیز در میدان

سیاست، عرفان با تمام خصایص خود بر تخت می‌نشیند. اینک مردم به ترک دنیا و فراغ از کفر و دین و آزاد شدن از هرچه رنگ تعلق پذیرد دعوت می‌شوند. مردمی که بیش از شش قرن در زیر مهیمیز اعراب و ترکان غزنوی و سلجوقی جان‌داده‌اند و اکنون مورد ایلغار مغلولان چشم تنگ قرار گرفته‌اند و همه‌جا در مبارزه خود را مغلوب یافته‌اند این سخنان را به آسانی و خوش‌دلی پیشواز می‌کنند: باید تن رها کرد تا پیرهن نخواست.

بیش از سه قرن عرفان با قدرت تمام حکومت می‌کند تا آنکه خلافت بغداد از پای درمی‌آید و از میان خانقاوه و خرابات، یعنی آنجاکه مبارزه مثبت مردم ایران مدفون شده بود، حکومت شیعه صفویه - که قدرت کاملاً ایرانی زمان خود بود - سر بیرون می‌کشد. همین که نقطه‌های امید هویدا می‌گردد یأس و بالنتیجه عرفان به کنجی می‌خزد. ولی هنوز آثار یأس از میان نرفته و مردم با کتاب حافظ فال می‌گیرند و اشعار مولوی را زمزمه می‌کنند که حکومت صفویه نیز در اثر غرق شدن در تجمل سلطنت و دور شدن از خواست. های مردم رو به ضعف می‌نهد و در اثر یورش افغانها یکباره از هم می‌پاشد.

قدرت عصیان مردم ایران یک بار دیگر در میان ته‌اجمات نادر افشار منحرف و مجسم می‌شود، ولی هجوم ایل قاجار دیگر هیچ چیز بر جای نمی‌گذارد. امیدها سر کوب شده‌اند، عرفان نیز در بوق و کشکول و منتشر تجسم یافته و بلجن فرو نشسته است. ظاهر آ

چیزی که خواستهای مردم را برآورد و رنجهای آنسان را تسکین دهد دیگر وجود ندارد ولی در حقیقت چنین نیست. نه می‌توان در دنیا را بست و نه می‌توان مردم را از تکاپوی زندگی بازداشت. زمانی که اروپادرخواب قرون وسطائی فرورفته بود خوش نهضت‌های ملی ایران پایه‌های خلافت امویان و عباسیان را می‌لرزاند و از آن پس عرفان ستونهای کاخ ظلم را می‌جوید. اکنون که چرخ صنعت آهسته آهسته دندانه‌های خود را بر فراز بام و ایکان جا می‌دهد چگونه می‌توان در ایران به مردم زحم‌تکش فرمان‌آیست داد؟ بخصوص که هجوم تاجران اروپائی به شرق توسعه یافته و خواه ناخواه نهضت‌های شرق را رونق و شکل تازه داده است.

این هجوم درست با طلوغ قرن پانزدهم آغاز گردید. تاجران سیاست‌آب و کشیش‌نما همه‌جادرا امریکا، افریقا و آسیا و سرزمینهای پندری هزار و یک شب به دنبال چراغ علاء الدین یعنی طلا، جواهرات و عاج دریاها، کوهها و صحراءها را در نوشتند. پرتغال به طنجه و کنگو و سودان دست انداخت (در سال ۱۴۱۵م). واسکو دا گاما در جستجوی هندوستان از دماغه امید عبور کرد (۱۴۹۷م). اسپانیا بانیروی دریائی خود از راه تشکیل شرکت‌های تجاری، متصرفات پرتغال را از چنگش بیرون کشید و فرو بلهید. «کمپانی کشورهای دور» هلند کشتی‌های خود را به هندوستان فرستاد (۱۵۹۴م). در نروژ، سوئد، دانمارک، روسیه، پروس همه‌جا شرکت‌های تجاری تشکیل شد و شروع بکار کرد. در میان این هیاهیوی سرمایه‌داران

اروپائی فریاد فرانسوی اول آزمندانه برخاست که « خورشید برای من نیز مانند دیگران می درخشید . می خواهم بدانم کجای وصیت نامه آدم نوشته است که من نباید سهمی از دنیا داشته باشم ». ایران نیز از این پس میدان تاخت و تاز دوره گردان قرون وسطی ، که اینک چهار پایان خود را با کشتی های بزرگ تجاری و جنگی عوض کرده اند ، قرار میگیرد . آلبو کرک به نام کشور پرتغال (در سال ۱۵۰۶) جزیره هرمز را ، که در آنجا بیش از سیصد کشتی لنگرمی انداخت و بیش از چهار صد تاجر در آن اقامت دائمی داشت ، متصرف شد . آنتونی جینکنسن بازرگان (۱۵۶۱-۱۵۶۹) از طرف کمپانی انگلیسی به نام مسکو برای تجارت ابریشم ایران ، رقابت با پرتغالیها و پیدا کردن راه خشکی به هندوستان به ایران مأموریت یافت . شرکت هند شرقی تمام ابریشم جنوب ایران را بنفع انگلستان به انحصار درآورد (در سال ۱۰۲۷-۱۶۱۸) . هلن امتیازاتی از ایران گرفت (۱۰۳۲-۱۶۲۳م) و حتی یکبار (در سال ۱۰۵۱-۱۶۴۱م) صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داد . نمایندگان لوئی چهاردهم (در ۱۶۶۴م) برای حفظ منافع شرکت فرانسوی هندوستان به ایران اعزام شدند و پس از مدتی (در ۱۶۷۱م) آمد و رفت بازرگانان فرانسوی به ایران با معافیت هر نوع گمرک مجاز شد . روسيه که خیلی دیرتر از دیگران قدم در مرحله سرمایه داری گذاشته است ، به دنبال سایر کشورهای اروپائی به ایران رو مینهد و پس از مدتی کوتاه طبق یک قرارداد شهرهای دربند و باکو و ملحقات

تا ساحل دریای خزر را به خود ملحق می‌سازد (۱۱۳۵-۱۷۲۲م)، و گرجستان (در سال ۱۷۸۳) تحت الحمایگی روسیه را می‌پذیرد^۱... بالاخره زمانی فرا می‌رسد (اوائل قرن نوزدهم) که سرمايه‌داران اروپائی سرافکنده از میدان ایران پای می‌کشند و جای به انگلستان و روسیه می‌پردازند.

تاریخ ایران از این پس با سرنوشت و اعمال این دو کشور آمیخته و جدائی ناپذیر است و برای مطالعه آن بایستی ارتباط کشور ما را با این دو سیاست مورد توجه قرار داد.

۱. کلیه مطالب تاریخی فوق از کتاب «روابط سیاسی ایران با دنیا» تألیف دکتر صدر اخذ شده است.

ایران و روسیه

دیدیم که روسیه دیرتر از سایر کشورهای اروپائی در صحنه‌ی سیاست امپریالیستی قدم گذارد، چه دیرتر از دیگران با صنعت و تمدن بورژوازی آشنا شده بود، ولی نفوذ او در پهنه‌ی ایران چه از لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه از لحاظ نظامی و ارضی شدیدتر و عمیق‌تر از دیگران بود و این نفوذ مخصوصاً از اوائل قرن نوزدهم شدت و عمق بیشتری یافت.

سرمایه‌داری روسیه از یکسو برای ممانعت از رشد نهضتهای ملی و انقلابی داخلی و از سوی دیگر برای رقابت با سایر سرمایه‌داران اروپائی و تسکین آز خویش به ایران علاقه‌ی زیادی داشت و هر روز چیز تازه‌ای از او می‌خواست.

علاوه بر روابط قبلی روسیه و ایران و قراردادی که بین پطر و شاه طهماسب بسته شد و به موجب آن مقداری از خاک ایران به روسیه واگذار گردید، نخستین جنگ بین ایران و روسیه به اغوا

و پشتگر می ناپلئون در گرفت (۱۸۰۵ م - ۱۲۱۹)^۱.

نتیجه معلوم است:

ناپلئون که مظہر سرمایه داری جهان خواره فرانسه است و از تمام خصائص دور روئی و تزویر که به نام سیاست (پلتیک) نامیده می شود برخوردار است تزار را به موجب یک قرارداد در آغوش می کشد و به سادگی سیاستمداران ریش دراز ایران لبخند می زند و بالنتیجه دریای خزر به روی روسیه، برای ترکتازی او به شرق باز می شود.

بیش از بیست سال نمی گذرد (۱۸۲۶ م - ۱۲۴۱ ه) که با غواصی انگلستان جنگ دیگری بین روسیه و ایران در می گیرد و این بار کشور ایران (طبق معاہده ترکمانچای در ۱۸۲۸- ۱۲۴۳ ه) نخجوان و ایروان را به روسیه تقدیم می دارد و تعهد می کند که ده کروم تو مان (بیست میلیون منات) نیز بابت غرامت جنگ پردازد. علاوه بر این روسیه انحصار کشتی زانی دریای خزر را به چنگ می آورد.^۲ سرنشته داران کشور ایران که از این پس قدرت عظیم تزار را، که پشت گوش آنها ایستاده، بهتر و بیشتر حس می کنند ترجیح میدهند بدون جنگ وستیز خود را به او واگذارند و در مقابل فروش ایران و مردم آن وضع خود را حفظ و تثییت کنند. تزار نیز ترجیح می دهد

۱. اخذ از کتاب «روابط سیاسی ایران با دنیا».

۲. اخذ از کتاب «روابط سیاسی ایران با دنیا» و مجموعه معاهدات ایران و دنیا گردآورده پیر نیا.

که ایران را در سرمیز و با پیغام خلع سلاح کند تا در میدانهای نبرد.
از این پس روسیه با لگام زدن بردهان زمامداران و متنفذین
ایران هر لحظه جای پای تازه‌ای به دست می‌آورد و پس از زمانی
کوتاه چون شتری که تمام آسیاب را اشغال کند بر پنهان ایران پنجه
می‌اندازد و آسیابان را در زیر شکم خود جای می‌دهد.

تاجران سیاست‌مناب روسی به سوی سرزمین دست نخورده
ایران هجوم می‌کنند و بنفع خود و دستگاه حاکمه کشورشان رگ.
های حیاتی ایران را در دهان می‌گیرند و مواد غذائی آن را فرو
می‌بلعند.

لیانازوف امتیاز صید ماهی رودخانه آستانه آستارا تا اترك را (در
سال ۱۸۸۴ م - ۱۳۰۲ ه) به دست می‌آورد. جار طروس و شرکاء
برای پنجاه سال یکه تاز مرداب ارزلی و کلیه رودخانه‌هایی که به
بحر خزر می‌ریزد می‌شود (۱۸۸۷ - ۱۳۰۶ ه). ژان لیاکوف مجاز
می‌شود که بانک رهنی تأسیس کند (۱۸۹۰ م - ۱۳۰۸ ه). ساولان
خان امتیاز کشیدن راه جلفا تا همدان، کشتیرانی در دریاچه ارومیه،
استخراج معادن، بریدن چوب از جنگل‌ها و استفاده از مصالح بنایی
را برای مدت ۹۹ سال به عنوان باج سبیل دریافت می‌دارد (۱۸۹۱ م
- ۱۳۰۹ ه). کمپانی روس و ایران (شرکت بیمه حمل و نقل) راه
خلیج ارزلی و قزوین را قبضه می‌کند (۱۸۹۳ م - ۱۳۱۱ ه) وبالاخره
بانک استقراری روس با پستانک‌هایی که به دهان متنفذین کوذک صفت
ایرانی می‌گذارد تسلط خود را بر راه جلفا صورت قانونی می‌دهد

(۱۹۰۱ م - ۱۳۱۹ ه) و همه را عبد خویش می‌سازد. به علاوه طبق معاهدات رسمی فعالیت بازرگانان روسی در ایران آزاد و حتی ورود و صدور کالاهای آنان عمل^۱ از حقوق گمرکی معاف می‌شود. طبق یک قرارداد امتیاز کشیدن تلگراف چکش لر- استرآباد به روسیه واگذار می‌شود و بدین ترتیب مأموران دولتی روس در طول این خط فرمانروائی مطلق می‌یابند (۱۸۸۱ م - ۱۲۹۸ ه) علاوه بر آینه‌ها چند سال بعد (۱۸۹۳ م) فیروزه و قسمتی از نواحی مرزی به روسیه داده می‌شود.^۲ روسیه تزاری حتی بر قشون ایران دست می‌اندازد و امتیاز تعلیم یک بربگاد قزاق را از دولت ایران می‌گیرد. پس از مسافت مظفر الدین شاه به اروپا گمرک، ضرابخانه و مالية ایران به دست نوز بلژیکی و در حقیقت به دست تزار می‌افتد. بانک استقراری روس یکبار (در ۱۸۹۹ م) دوازده میلیون تومان (بیست و چهار میلیون منات) با فرع صدی شش و یکبار (در ۱۹۰۲ م) ده میلیون منات به مظفر الدین شاه قرض می‌دهد و در آمد گمرکات کشور (به استثنای خلیج)، و شیلات و تلگرافات را به گرو بر می‌دارد. علاوه بر این، بانک مزبور چهل و هشت میلیون منات به اعیان و آقایان و امداده و املاک آنان را به گرو کشیده است.^۳

برای نشان دادن نفوذ روسیه در ایران کافی است گفته شود

۱. اخذ از «مجموعه معاهدات ایران و دنیا» گردآورده پیر نیا.
۲. اخذ از «مجموعه معاهدات» و کتاب «تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه» تألیف مستوفی.

که در اوآخر سلطنت مظفرالدین شاه از یک میلیارد تومان حمل و نقل شصت و دو درصد آن در دست این دولت بود و قند و قماش و کبریت و نفت ارزان روسی بر بازار ایران حکم‌فرمائی می‌کرد^۱. اینک مدت‌هاست که تزار برای حفظ منافع خود در ایران و حتی به دست آوردن امتیازات تازه‌ای دستگاه حاکمه ایران را قبضه کرده است. تنها عده بسیار کمی از اشراف و آقایان مانده‌اند که بانک استقراری به آنها قرض نداده باشد و یا از ترس در آستانه تزار-بیانی برخاک نمایلده باشند. دولت تزاری حتی توانسته است در میان تجار و طبقه متوسط نیز طرفدارانی برای خود بترآشد.

خلاصه ناسالهای اول قرن بیستم که نطفه‌های جنبش مشروطیت در آن رشد و توسعه می‌یابد، روسیه تزاری می‌تواند با قدرت نظامی و اقتصادی خود از یکسو قسمتی از خاک ایران را رسماً به خود ضمیمه کند و بقیه آن را نیز در تارهای امتیازات به پیچاند و از سوی دیگر قسمت بزرگی از دستگاه حکومتی ایران را قبضه کند و حتی در میان مردم متوسط پایگاه‌هایی به دست آورد.

اما تزار تاراجگر در ایران با حریف نیرومندی مانند انگلستان، که او نیز بنویشه خود در میان دستگاه حاکمه و مردم متوسط ریشه دوانده و برای ترکتازی در ایران و حفظ منافع خود در هندوستان «لحظه به کوشش خویش می‌افزاید همه جار و بروست و بایستی پنجه نرم کند.

۱. از کتاب «تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه».

ایران و انگلستان

سرمایه‌داری انگلستان که پس از پرتغال قدم به عرصهٔ تاخت و تاز نهاده و در اوایل قرن هفدهم از لحاظ جنگی خود را کاملاً ورزیده کرده بود در پنهان ایران به کمک و همراهی شاه عباس بر پرتغالیان فائق آمد و از آن پس پایه‌های نفوذ خود را که از سالها قبل نخستین هسته‌های آن را کار نهاده بود در ایران مستحکم‌تر ساخت و آن را توسعه بیشتری داد.

قرن نوزدهم شاهد حملات آزمندانه بریتانیا به کشور ماست. این کشور علاوه بر منافعی که از خاک ایران بر می‌داشت برای حفظ منافع خود در هندوستان احتیاج مبرمی به نفوذ زیاد در داخل دستگاه حکومتی ایران داشت، لذا از یکسو به جلب برخی از افراد دستگاه حاکمه همت گماشت، از سوی دیگر به تحریکات در داخل ملل تابعه ایران دست زد و از سوی دیگر بانکیه به قدرت نظامی و مالی خود ایران را در بندگی معاهدات و قراردادها مقید ساخت. قبل از همه باید میان ایران و هندوستان فاصله ایجاد کرد.

به همین منظور افغانها دو بار در زمان محمدشاه طغیان می‌کنند و بالاخره (در سال ۱۸۵۷ م - ۱۳۷۳^۴) روزی فرامی‌رسد که هرات به وسیله حسام‌السلطنه اشغال می‌شود. والیان افغان علیه حکومت مرکزی ایران طغیان می‌کنند، امیر دوست‌محمدخان حاکم کابل نیز سر از اطاعت دولت ایران می‌پیچد و هنگامی که دولت ایران می‌خواهد بهدفع آنان بپردازد کشتی‌های جنگی انگلیس در بوشهر و محمره لنگرمی اندازند و بنا به یک قرارداد (بین انگلستان و ایران) هرات و افغانستان مستقل شناخته شده و به انگلستان واگذار می‌گردد. طبق همین قرارداد است که انگلستان رسماً برای علاقمندان و خدمت گذاران خود در ایران تأمین می‌گیرد.^۱

چند سال بعد نیز به عنوان تعیین سرحدات ایران و کلات (یکبار در ۱۸۷۱ و یکبار در ۱۸۹۵) قسمتی از بلوچستان به تصرف انگلستان درمی‌آید. از این پس قراردادهای تلگرافی و تجاری است که از طرف این دولت تاراجگر به ایران تحمیل می‌شود. طبق قراردادهای تلگرافی (۱۸۲۲، ۱۸۶۸، ۱۹۰۱ م) سیم کشی‌های تلگراف، که صرفاً به منظور تأمین منافع انگلستان در بلوچستان، افغانستان و سایر نقاط صورت می‌گرفت، همه تحت نظر صاحبمنصبان انگلیسی و به خرج دولت ایران می‌باشد انجام گیرد. یک قرارنامه گمرکی

۱. اخذ از کتابهای «روابط سیاسی ایران با دنیا» و «مجموعه معاهدات» و «تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه».

(در ۱۹۰۳) قانوناً و رود و صدور اجناس انگلیسی را از گمرک معاف می‌دارد^۱. بانک شاهنشاهی کم کم دست و پای ایران را بهم می‌بیچد. کمپانی رژی به عنوان خسارت پانصد هزار لیره با سود صدی شش (که در سال سه هزار لیره می‌شود) خود را طلبکار دولت می‌داند^۲ (در ۱۸۹۱ م - ۱۳۰۹ ه)، یک نفر انگلیسی امتیاز کشیدن راه آهن را می‌گیرد و بالاخره اتحصار استخراج معادن نفت (در ۱۹۰۱) به یک انگلیسی مهاجر واگذار می‌شود.^۳

ناصرالدین شاه ظاهرآ به عنوان تجدددخواهی ولی در حقیقت به منظور بسط نفوذ انگلستان در ایران و برای جلوگیری از توسعه نفوذ روسیه به روی کارآمدن کسانی که به انگلستان تمایل و علاقه داشتند و یا در انگلستان تحصیل یافته بودند تا آنجا که توانست کمک کرد. بدین ترتیب انگلستان در میان دستگاه حکومتی دوران استبداد دست نشاندگانی داشت که پس از مشروطیت نیز همه کاره بودند و به نام مشروطه خواه کبیر و صدر ملیون و امثال آن خوانده می‌شدند.

از سوی دیگر انگلستان یاد گرفته بود که برای عقب زدن حریف روسی و جلب بیشتر دستگاه حاکمه به جنبش مردم ایران،

۱. اخذ از «مجموعه معاهدات ایران و دنیا».

۲ و ۳. اخذ از کتاب «تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه» و مجموعه معاهدات ایران و دنیا.

که تحت تأثیر رشد طبقه متوسط داخلی و طرز تفکر مخصوص این طبقه از یک طرف و بسط نهضتهای بورژوازی و ملی اروپا و شرق از طرف دیگر، رشد و دامنه می‌یافتد توجه کند و آنرا در موضع مقتضی وجه المصالحه قرار دهد.

جنبش‌های ملی در اروپا و شرق

با فرا رسیدن قرن نوزدهم، بورژوازی اکثر کشورهای اروپائی به کمک مردم زحمتکش بساط فتووالیسم داخلی را درهم می‌پیچد و پس از عقب‌زدن موقعی مردم عادی آگاهانه‌تر و منظم‌تر در جستجوی گنج‌های طلا به‌شرق رو می‌نهد و به مرحله جدیدی که امپریالیزم نام دارد وارد می‌شود. ولی همانطور که بورژوازی در مبارزة خود برای به چنگ آوردن امتیازات طبقاتی محرک مردم زحمتکش به مقاومت و پیکار دست‌جمعی است، همانطور هم امپریالیزم در رقابت خود و در تلاش خود برای تصرف بازارهای تازه محرک ملت‌هایی است که آنها را بردۀ می‌کند. در حقیقت «بورژوازی با پیشرفت سریع کلیه ابزارهای تولید با وسائل ارتباطی کاملاً تسهیل شده همه و حتی بربترین ملت‌هارا وارد تمدن می‌کند».

بورژوازی به‌واسطه رشد سریع صنعت مجبور است از عرصه کشور خود قدم فراتر نماید، زیرا به‌این وسیله مردم زحمتکش داخلی را زودتر و بهتر می‌تواند سرکوب کند و یا فربیب دهد. به همین

منظور یعنی به خاطر فرار از نهضت‌های توده‌ای داخلی و همچنین تسلط بر منابع جدید و کسب منافع تازه است که در یاهارا پشت سر می‌گذارد و قدم در سواحل دور می‌نهد.

در قرن نوزدهم از یک سو غریبو چرخهای ارباب بورژوازی و هیاهوی کشتی‌های تجاری و نظامی او، شرق خواب‌آلود را بیدار کرد و افکار نورا در این سرزمین کشتمند پراکنده ساخت، و از سوی دیگر نهضتهای انقلابی اروپا راهنمای شرق در مبارزه به ضد سرمایه‌داران متجاوز خارجی گردید.

انقلاب صنعتی انگلستان و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ م) که از میان ابزار تولید سربون کرد، برای درهم نوشتن بساط کهن به کمک صنعت پیروزمند آمد و بر تأثیر آن در تحول اجتماعی افزود. مردم زحمتکش سایر کشورهای اروپائی همین که با صنعت و رو بناهایی که این پدیده به همراه داشت آشنا می‌شدند خود را به انجام کارهای قادر می‌دیدند که قبل از آن اساساً به خاطرشان خطور نمی‌کرد. فضای اروپای قرن نوزدهم همه جا از فریاد آزادی، برابری، برادری، مشحون بود.

مردم فرانسه برای تحقق ایده‌آل‌های خود از پای نشستند و پس از انقلاب ۱۷۸۹، که جنبه‌های انقلابی آن با روپسیرها و ماراها به دست بورژوازی به گور سپرده شده بود دست به انقلاب دیگر زدند:

در ۱۸۳۰، که شارل دهم مجلس را برای بار دوم منحل کرد

و آزادی مطبوعات را از میان برد، انقلابی رخ داد و پس از سه روز (۲۶ تا ۲۹ ژوئیه) از طرف مردم انقلابی خلع خانواده بوربن از سلطنت اعلام شد. از سال ۱۸۴۱ به منظور تغییر قانون انتخابات بنفع کارگران، مبارزه شروع شد و در ۲۲ فوریه ۱۸۴۸ انقلابی به وقوع پیوست که به فرار لوئی فیلیپ به انگلستان منجر گردید. حکومت موقتی نیز در ۲۵ فوریه اعلام داشت که «حکومت فرانسه جمهوری است و سلطنت انحلال یافته است». کودتای ناپلئون سوم (در ۱۸۵۱) نیز نتوانست جنبش مردم را مانع شود و برای بار دیگر در چهارم سپتامبر ۱۸۷۰ حکومت جمهوری اعلام گردید و حتی (در ۱۸۷۱) کارگران و مردم زحمتکش پاریس برای برقرار کردن یک حکومت کارگری به انقلاب کمون (از ۱۸ مارس تا ۲۷ مه) دست زدند.

مردم زحمتکش و بخصوص طبقه کارگر فرانسه با همه شکست. هائی که در مبارزات اجتماعی نصیبیش شد بالاخره توانست بساط فودالیسم را برچیند و منافع خود را برابر وزاوی موجود تا حدود امکان تحمیل کند.

به دنبال نفوذ و بسط صنعت و انقلابات انگلستان و فرانسه مردم سایر نقاط اروپا نیز تکان سختی خوردند. در سیسیل ایتالیا (در ۱۸۲۰) انقلاب شد. مردم دوک نشین های پارم و مدن و ممالک کلیسا (۱۸۳۱) طغیان کردند و در تمام این موارد ارتش اتریش که در آن زمان ایتالیا را اشغال کرده بود به شدت انقلابیون را سر-

کوبی می کرد، ولی بالاخره مردم انقلابی موفق شدند. به طوریکه (در ۱۸۴۸) ابتدا در سیسیل و سپس در سراسر ایتالیا پس از یک سلسله انقلابات حکومت مشروطه روی کار آمد و نیز در همین سال بود که مردم لمباردو، و نیز و میلان ارتیش را از کشور خود راندند و استقلال خویش را اعلام داشتند، یکسال بعد نیز در فلورانس و ممالک کلیسا پس از فرار پاپ، حکومت جمهوری اعلام شد.

در سال ۱۸۴۸ دولت مرکزی اتریش با تقاضاهای ملی و انقلابی مردم قلمرو خود روبرو شد:

هنگری (در سوم مارس ۱۸۴۸) تقاضای وزارت خانه‌ی مستقل ملی می کرد، بوهم استقلال و آزادی زبان طلب می نمود، وین آزادی و مجلس می خواست و حتی در جنگی که برای تأمین منظورهای فوق رخ داد مترنیخ فرار کرد و موقتاً نظریات مردم آزادیخواه نقاط مذکور در فوق به کرسی نشست.

در پروس (۱۸۴۸) قانون اساسی فرانکفورت و مجلس ملی بوجود آمد و در اثر زد و خوردی که در ۱۷ مارس بین مردم و قوای دولتی روی داد آزادی مطبوعات و سایر آزادیهای بورژوازی اعلام شد و با همه فشارهایی که دولتهای وقت به مردم وارد می آوردند، در اثر جنبش‌های مردم حتی قوانینی بنفع کارگران وضع گردید.

دامنه این جنبشها به اندازه‌ای وسیع بود که استپهای وسیع و کوههای منجمد روسیه را نیز به لرزه درآورد. طبقه متوسط لهستان در ۲۹ نوامبر ۱۸۳۰ به ضد تزار قیام کرد. در این قیام اگرچه آزادی-

خواهان و استقلال طلبان قتل عام شدند ولی بار دیگر (در ۱۸۶۳) به ضد تزار قد علم نمودند، تزارهای روس برای جلوگیری از توسعه نهضت آزادیخواهی در قلمرو خود به شدیدترین وجهی رفتار میکردند. مثلاً نیکلای اول «ورود کتب خارجی را... منع کرد... در سال به بیشتر از سیصد نفر دانشآموز اجازه ادامه تحصیلات نمی‌داد. از عده‌دیران و استادان کاسته کسانی را که از کتب فلسفه و نویسندهای اقلاقی اروپا پیروی می‌کردند اخراج نمود. مسافرت به اروپا را منع کرد... روزنامه‌های کشور را تحت تفتيش سختی قرارداد... قرائت کتب خارجی اصلاً منوع بود و متخلقین به مجازات سخت می‌رسیدند».^۱

«تزار همه‌جا طرفداران نظریه اشتراکی را، حتی مظنونین، بدون محاکمه اعدام می‌کرد».^۲ ولی هبچیک از این اقدامات مانع نشد که مردم زحمتکش دست از مبارزه بردارند و یا اصول سرواز از سرتاسر روسیه رخت بر نبندد.

این انقلابات بی‌درپی که در قرن نوزدهم اروپا را در خود گرفته بود کلیه دسایس دولتهای اروپائی را آشکار و پایمال ساخت. کنگره وین که برای سرکوبی نهضت انقلابی مردم آلمان ایجاد شد به صورت یک «تائر کمدی» درآمد. کنگره بروپودوسیلزی لایپاخ در کارینوو (در ۱۸۲۰-۱۸۲۱) و کنگره ورن (در ۱۸۲۲) که برای سرکوبی

۱ و ۲. نقل از کتاب «تاریخ اروپا» تأثیف عباس پرویز.

انقلابات ایتالیا و اسپانیا بوجود آمدن دیگری به چاه ویل افتادند و حتی «اتحاد مقدس» نیز که از اجتماع دولتهای مانند روسیه و اتریش و پروس و فرانسه قدم بعرصه ظهور نهاد، در برابر انقلابات اروپا وبخصوص انقلاب ۱۸۳۰ فرانسه همچون شیربرفین آب شد.

به طور خلاصه «در نیمة اول قرن نوزدهم مرکز (انقلابات) در فرانسه و گاهگاه در انگلستان بود. در سال ۱۸۴۸ آلمان وارد صفوی ملل انقلابی گردید» و حتی اسلاموها که «در سال ۱۸۴۸ به مثابة سرمای سوزانی بودند که شکوفه بهار ملل را نابود ساختند» با فرار سیدن نیمة دوم قرن نوزدهم «به مثابة طوفانی (شدند) که تخته یخهای ارتقای را بشکنند و با نیروی سرکش، بهاری نوین و سعادتمند برای ملت‌ها بار آورد».^۱ حتی می‌توان گفت که روسیه قرن نوزدهم دیگر نه تنها «دژ ارتقای و استبداد اروپای غربی» نبود بلکه به تکیه گاه جنبش‌های آزادیخواهانه اروپای غربی مبدل شده بود.

بدین ترتیب آسیای تاریک نمی‌توانست در میان پرتو افشاری این نهضت‌های درخشنان به تیرگی خود ادامه دهد. جرقه‌هایی از این انقلابات در اثر برخورد سم ستوران بورژوازی با سنگ‌های آتش-افشان شرقی در شرق افتاد و کم کم به آتشی دامنگیر بدل شد. - بورژوازی اروپا در وهله اول برای تضعیف و تقسیم حکومت

۱. از مقاله کاوتسکی به نقل از کتاب «مرض بچگانه چپ روی».

عثمانی که بزرگترین و قوی‌ترین حکومت شرق بود نهضت‌های آزادیخواهانه ملل تابعه آن را تقویت کرد.

سربها (در ۱۸۰۴-۱۸۱۵) و یونانیها (در ۱۸۲۹-۱۸۲۱) شورش کردند. مصر ظاهراً استقلال خود را به دست آورد (۱۸۳۱-۱۸۴۱). رومانی از حکومت عثمانی (در ۱۸۶۱) جدا شد. بلغار (در ۱۸۷۸) حکومت مستقل خود را تشکیل داد و مونتنگرو (۱۸۷۷) و کرت (در ۱۸۹۷) مستقل شدند.^۱

به موازات این تجزیه و تقسیم‌ها و دراثر نفوذ صنعت و راه و رسم بورژوازی از یکطرف و تغیر توده ترک و بورژوازی آن‌کشور از سلطه بورژوازی اروپا از طرف دیگر، نهضت «جوانان ترک» برای برچیدن بساط فتووالیسم و جلوگیری از نفوذ امپریالیسم قدبر- افراشت و قانون اساسی ۱۸۷۶ را اعلام داشت و با وجود پافشاری و سماجت سلطان عبدالحمید بار دیگر در ۱۹۰۹ بنام «کمیته اتحاد و ترقی» حکومت مشروطه را برقرار کرد.

نهضت بورژوازی ژاپن در مقابل فشارها و تحملات مالداران آمریکائی، فرانسوی و انگلیسی بیشتر رنگ ملی به خود گرفت. موتسوهیتو، میکادوی زمان، مجبور شد بساط شگون‌هارا که مظهر فتووالیسم و مخالف جدی تمدن اروپائی بودند درهم نوردد و صنعت و سیستم حکومتی اروپا را بپذیرد. «تجار، کارگران و دهاقین (که)

۱. اخذ از کتاب «روابط سیاسی ایران با دنیا».

از هیچگونه امتیازات اجتماعی بهره‌ای نبرده، جز اطاعت کور - دورانه از اوامر طبقه ممتاز، شانی در زندگی نداشتند^۱ در سایه مشروطیت که در ۱۸۸۹ رسمآ مستقر شد امتیازاتی گرفتند و دایمیوس-ها (اشراف ژاپن) را عقب زدند.

هندوستان ازا اوائل قرن نوزده به میدان تاخت و تاز مالداران اروپائی بخصوص انگلیسی مبدل شد. جنبش ملی این کشور از این پس وسعت و رونق بیشتری یافت: سیخ‌ها با شهامت شکفت‌آوری شش سال تمام (۱۸۴۹-۱۸۴۳) قدرت و نیرنگ انگلیس‌ها را ختنی کردند. در ۱۸۵۷ سپاهیان هندی به شورش دامنه‌داری دست زدند که یکسال و نیم طول کشید و هنگامی درهم شکست که امیران بنگاله و دکن به کمک مستعمره طلبان شتافتند.

بورژوازی، خرده بورژوازی و مردم زحمتکش همه‌جا در برابر هجوم مالداران اروپائی به مقاومت شدید ملی دست زدند: طوایف چرکس و لزگی تا ۱۸۶۰ به مقاومت خود به ضد روس‌ها ادامه دادند، مبارزة علنی مردم هند و چین در مقابل قوای انگلیسی و فرانسوی تا اوآخر قرن نوزدهم طول کشید. در همه این کشورها تنها مظاهر فتووالیسم بودند که در اولین یورش بورژوازی اروپائی طوق بندگی را به گردن می‌نھادند.

ملل زحمتکش افریقائی نیز در برابر تجاوز کاران اروپا بشدت

۱. نقل از «تاریخ اروپا» صفحه ۱۵۳، تألیف عباس پرویز.

مقاومت کردند. مقاومت مردم الجزایر، تونس و مراکش به ضد فرانسویها تامد زیبادی ادامه داشت و حتی در مراکش به قرن بیستم نیز کشیده شد. مردم سودان بیش از شانزده سال (۱۸۹۸) و سنگال بیش از یازده سال (۱۸۵۴-۱۸۶۵) در برابر قوای فرانسه شدیدا مقاومت کردند. فاتحین با زحمتکشان مقاوم و مبارز این کشورها به بدترین نحوی رفتار می کردند. در مقابل، مردم نیز تا آخرین دم مبارزه خود را ادامه می دادند. مثلاً لرد کیچنر در ترانسواں وارانژ (۱۹۰۲-۱۸۹۹) «از هیچ‌گونه وحشیگری و خونریزی دریغ نکرد. شهرها و قصبات را آتش زد، گله‌های گاو و گوسفند را نابود ساخت، زنان و اطفال بوئر را هزاران هزار به زندان انداخته از گرسنگی به هلاکت رساند، مردان و جوانان را عموماً به قتل آورد و زمانی که فی - الحقيقة مردی باقی نمانده بود آن را تسخیر کرد.»^۱

در کشورهای مترقی تر این قاره مبارزات ملی بیش از همه جا جنبه بوژروازی داشت. مثلاً در مصر (در ۱۸۷۵) وطن پرستان به ضد مداخله جویان انگلیسی و فرانسوی قیام کردند. اسماعیل پاشا خدیو مصر را کنار زدند و خارجیان را بیرون راندند و یا کشتند و حکومت ملی را تشکیل دادند.

گرددبادی که نوید آزادی بشر را در برداشت و در قرق هیجدهم

۱. تاریخ اروپا - صفحه ۲۸۶، تأثیف نصرالله فلاسفی.

از قلب اروپا برخاسته بود ، بدین ترتیب در اوآخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم سرتاسر جهان را در خود گرفت و درختهای خشکیده و پوسیده بر دگی بشر را از ریشه لرزاند.

وضع طبقاتی در ایران

پیشگفتار

در میان سیلی که از چشمۀ زاینده صنعت اروپا سرازیر شده بود و به ملت‌ها مسیر نوین زندگی را نشان می‌داد ناخدای سفینه ایران نیز باستی چرخ‌کشتنی را بر مراد آن بگرداند. چنین نیز شد. حرکت در مسیر گذشته دیگر امکان نداشت و با وجود سرمایه‌داری اروپا همه چیز حالت سابق خود را کم کم از دست می‌داد. اینک جنگ دولت ایران با کشورهای سرمایه‌داری، که بر جنگ‌های محلی مزید شده و همه به شکست مفتضحانه دولت ایران خاتمه می‌یافتد، از یکسو قدرت و حیثیت دستگاه حکومتی را هر لحظه ضعیف‌تر می‌ساخت و از سوی دیگر طبقات اجتماعی را که تا آن هنگام یک سد نفوذ ناپذیر را تشکیل می‌دادند از داخل منفجر می‌کرد. دربار می‌خواست قیافۀ خود را با وضع موجود جهان تطبیق دهد. گاهی تمایلاتی در این زمینه به چشم می‌خورد ولی علاوه بر گرفتاریهایی که در برابر خارجیان داشت تضاد داخلی و جنگ همیشگی خوانین و نزان غیر محسوس با طبقات نورس مانع از این

اصلاح می‌شد.

در باریان و شاهزادگان برای به دست آوردن ثروت و پول بیشتر و یا احراز مقامات عالیتر به دسته بندیها دست می‌زدند (قتل قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیر کبیر که طرفدار اصلاح طلبی به شیوه تحول از بالا بودند در این صورت کاملاً طبیعی بود). حکومت خانخانی، چنانکه شیوه اوست، ایجاب می‌کرد که هر زمان خانی را برای به دست آوردن حکومت تمام و یاقوتی از ایران و یا حفظ وضع موجود برانگیزاند، بخصوص که سیاست‌های امپریالیستی برای گرفتن امتیاز بیشتر از دولت مرکزی از یک طرف دامن‌زن این طغیان‌ها می‌شدند.

همین خان‌ها بودند که سابقاً بمالیات‌های جنسی که به دولت مرکزی می‌پرداختند به او قدرت می‌دادند، ولی اکنون بعضی از خوانین با دولت در زد و خورد بودند و برخی دیگر نیز اگر از این طریق مالیاتی می‌پرداختند (باید دانست که این نوع مالیات نیر در اواخر، دیگر مسخره شده بود) هنوز به نیمه راه رسیده بود که آدم‌های خان آن را از چنگ مأمورین دولت در می‌ربودند.

ضعف دولت مرکزی که نتیجه طبیعی این تضادها بود موجبات قدرت روزافزون آخوندها و روحانیون را فراهم می‌ساخت. اینان، که در قدیم بانفوذ معنوی و روحی خود قدرتی به دست آورده بودند، اینک بادر دست داشتن قدرت مادی نیز رسمآ دولتی در داخل دولت تشکیل داده بودند و از پرداخت مالیات و کمک به دولت مرکزی

ابا می ورزیدند . تنها کسانی که پولی در دست داشتند (پول یعنی چیزی که با به وجود آمدن مردم شهرنشین جانشین گندم و گوسفند و یا سایر اجناس که وسیله مبادله هستند می شود و همه معاملات را مطیع خود می سازد) و می توانستند حکومت مرکزی را تقویت کنند مردم بی نام و نشان شهرها بودند که با وجود یافتن قدرت مادی زیاد از القاب و عنوانی و امتیازات خانها و درباریان و روحانیون بهره ای نداشتند ولی «اگر بنا بود دولت مانند آوازه خوان دوره گردی که برای تکدی ، ساز می نوازد ساز خود را برای طبقه تازه به دوران رسیده پولدار بنوازد ، لزوماً بایستی ساز خود را برطبق تمايلات همان طبقه موزون کند . »^۱ لذا تا وقتی که دستگاه دولتی بر وفق دلخواه آنان رفتار نمی کرد آنان نیز نمی توانستند کمک قابل توجهی به او بکنند ، بخصوص که مردم زحمتکش و فقیر در معامله سردمداران خود - که همان پولداران شهرنشین بودند - با دستگاه دولتی نظارت می کردند.

در اوائل قرن نوزدهم در میان هنگامه هجوم سرمایه داران اروپائی و ایجاد نهضت های ملی و آزادیخواهی مردم جهان ، وضع طبقات اجتماعی ایران نیز در طریق تحول و تکامل جدی افتاده بود.

۱. نقل از « انقلاب کبیر فرانسه » نوشته و گردآورده ت. ا. جکسون . ترجمه‌ی ریانی .

طبقه حاکمه

در باریان و اشراف و ملوک طوایف که قسمت اساسی طبقه حاکمه را تشکیل می‌دادند بر اثر ورود سرمایه‌داری خارجی وایده‌لوزی اورو به ضعف می‌رفتند. سرمایه‌داری خارجی برای عرضه داشت و یا عبور کالای خود و یا کشف معادن و کسب امتیازات اقتصادی در ایران امنیت می‌خواست و بدین ترتیب برای ازین بردن ناامنی که از خصایص دوران ملوک الطوایفی است کوشش فراوان می‌کرد. سرمایه‌داری داخلی نیز از این نظر با سرمایه‌داری خارجی هم آواز بود. این کوشش و نبرد سرمایه‌داری خارجی و داخلی هم به تضعیف سیستم ملوک الطوایفی کمک می‌کرد.

زد و خورد دائمی بین خوانین و حکومت مرکزی نیز که یکی دیگر از خصایص دوران فنودالی است در ضعیف کردن خوانین تأثیر فراوان داشت. از مدت‌ها پیش خوانین خود را در برابریک تحول اجتماعی می‌دیدند. از یکطرف احتیاج آنها به تجار و سرمایه‌داری داخلی افزونی می‌یافت و از طرف دیگر دستگاه دولتی که خواهان

مرکزیت بود به تزلزل آنها کمک می‌کرد و هر وقت که فرصت دست می‌داد املاک را از دست آنها می‌گرفت و جزء خالصجات دولتی و یا تیولها می‌کرد و بدین ترتیب بر عده دهقانان آزاد و خرده مالکین افزوده می‌شد و ملوك طوایف جای خود را به مالکین می‌دادند (ایجاد رقبات نادری و محمد شاهی و بنیچه توسط میرزا تقی خان صرفاً برای تضعیف خوانین و ایجاد مرکزیت بیشتر صورت گرفت).

همچنین عده‌ای از خوانین در اثر آشنازی با وضع تازه جهان متوجه شدند که دیگر ادامه حیات به ترتیب سابق غیر ممکن است. ملوك طوایف روز به روز خود را بی‌چیزتر و محتاج‌تر می‌یافتدند و مجبور بودند دست به چپاول کار و آنها ای تجاری بزنند و موجب شوند که سرمایه‌داری برای نابودی آنها زودتر و شدیدتر دست به کار شود.

بدین ترتیب دوران حیات ملوك الطوایف در ایران در اثر زد و خوردهای دائمی در داخل خود و بادولت مرکزی، احتیاجات جدید، ایجاد طبقه‌تاجر داخلی و نفوذ سرمایه‌داری خارجی و نفوذ ایده‌ثولوژی بورژوازی در میان عشایر و ایلات به پایان می‌رسد. دربار که در مرکز دستگاه دولتی قرار داشت در نبرد به ضد خوانین و در جنگهای خارجی همانطور که گفته شد قدرت و حیثیت خود را از دست می‌داد و در میان خرجهای فراوان و درآمد بسیار کم که روز بروز در اثر فقر و طغیان خوانین کمتر می‌شد تحلیل می‌رفت. تضاد داخلی و مبارزه شاهزادگانی که هریک برای از پا

انداختن دیگری می کوشیدند این ضعف را افزون می ساخت ، طبقه تازه به دوران رسیده در عین حال که به وسیله تحصیل کرده ها و فرنگ رفته های خویش کم کم می خواست دربار را آنطور که خود می خواهد بسازد و همه جا با شکل قرون وسطائی دربار مبارزه می کرد ، به هیجان مردم زحمتکش و بخصوص زحمتکشان شهر برای تغییر شکل وضع موجود توسعه می داد . این مسئله هم خود در تضعیف دربار کمک مؤثر می کرد .

بطور خلاصه می توان گفت دربار در میان تجملات قرون وسطائی که دیگر با وضع جدید نمی توانست به حیات خود ادامه دهد ، در میان خصوصیات داخلی ، در میان جنگهای داخلی و خارجی رو به ضعف می نهاد .

به تحقیق اگر طبقه تازه به دوران رسیده و مردم زحمتکش می دانست پس از برانداختن دستگاه سلطنت چه چیزی می تواند به جای آن بنشاند و اگر سرمایه داری خارجی برای در دست داشتن یک قدرت مرکزی مؤثر به بقای او کمک نمی کرد ، این دستگاه یکباره از هم می پاشید و درهم فرو می ریخت .

همین اوضاع بود که برخی از درباریان را مجبور ساخت تا برای به دست آوردن قدرت به طرف مردم نهضت کنند ، برای مدتی و تا حدودی ، گرایش پیدا کنند .

روحانیون

روحانیون که افراد تحصیل کرده زمان بودند بخصوص در این او اخر دیگر یک طبقه متحد و یکدست را تشکیل نمی‌دادند. عده محدودی از آنان جزء طبقه حاکمه وقت بودند. اینان هم در مسجد و محراب حکومت داشتند و هم در دستگاه دولتی، و در حقیقت منبر و محراب را در خدمت حکومت بکار می‌بردند. اکثر آنها با شاه و یا متنفذین درباری خویشی نزدیک داشتند. از راه سهم امام و موقوفات وغیره، که بیشتر از طبقه متوسط تاجر و کاسبکار پولدار به آنها می‌رسید، ثروت انبوهی اندوخته و برای ثبیت قدرت خویش مالکیت ابزار بزرگ تولید را که در آن زمان چیزی جز زمین نمی‌توانست باشد به دست آورده بودند. ضمناً از کلیه عنوانین و امتیازات «نجابت» و «شرافت» برخوردار بودند. به علاوه بواسطه داشتن پول بر اکثر «نجبا» و بواسطه تسلط در مسجد بر همه آنان امتیاز داشتند. تا وقتی که مردم زحمتکش همدستی آنها را با دستگاه دولتی وقت کشف نکرده بود به آنها احترام می‌گذاشت و این مسئله نیز بر

امتیاز و قدرت روحانیون مالدار نسبت به نجبا می‌افزود. بالعکس بسیاری از روحانیون بی‌چیز جزء طبقه متوسط و پائین بودند که در نهایت سختی زندگی می‌کردند و در میان حجره‌های تنگ و تار مدارس بسرمی بردنند. اینها جز از لحاظ شکل لباس (و نه از لحاظ کیفیت) هیچگونه وجه تشابهی با افراد مالدار این گروه نداشتند. در این اوآخر قدرت معنوی روحانی نیز اندک‌اندک به دنبال قدرت مادی ارثی می‌شد و همین مسئله موجبات طغیان افراد باسواند ولی بی‌چیز این دسته را به ضد قدرت موجود فراهم می‌ساخت. به این ترتیب هیچ‌چیز تعجب آور و تصادفی نیست اگر افراد این دسته که دانشوران بی‌چیز عصر خود هستند پیشاپیش نهضت‌های اجتماعی ایران دیده می‌شوند.

طبقه متوسط و مردم زحمتکش

طبقه متوسط قدرت و توسعه‌ای روزافزون می‌یافتد، بر جمعیت شهرها هر دم افزوده می‌شد، حتی قصبات و شهرهای جدیدی که مرکز معاملات دهاتیان یک ناحیه و یا گذرگاه دائمی کاروانهای بزرگ تجاری بود، به وجود می‌آمد.

این طبقه تازه به دوران رسیده که ثروت خود را از یکسو با بهره‌کشی مستقیم از توده فقیر مردم و از سوی دیگر با گران فروختن اجناس خود به آنان به دست آورده بود، نه در شهر و نه در ده آن آزادی را که خواستار بود نداشت. کاروانهای بزرگ تجاری برای حفظ مال التجاره‌های خود از دستبرد غارتگران خوانین مستخدمینی داشت. تنها ماجراجو ترین افراد می‌توانستند چار و ادار باشند. ولی با اینهمه بازارگانان مجبور بودند در یک مسافت چندین بار به آدمهای خوانین، قره سوران یا سلامت رو بدهند. دستگاه دولتی علاوه بر اینکه قدرت جلوگیری از تجاوزات خوانین را نداشت خود نیز به انحصار مختلف در امور بازارگانان کارشناسی می‌کرد.

مثلاً امور گمرکی تابع هیچ‌گونه مقرراتی نبود. «از یک جور متاع داخلی و یا خارجی از یکی دو تومان واژ یکی دیگر یک تومان و از دیگری که گویا پدرش سرباز یا برادرش توپچی (بود) پنج هزار می‌گرفتند»^۱ علاوه بر گمرک‌های مرزی، گمرک‌های داخلی نیز وجود داشت. در داخل شهرها فراشان حکومت برای انباشتن جیبه‌های خود به انواع و اقسام مردم را آزار می‌کردند. «تجارزادگان را با اسباب چینی‌های گوناگون و به انواع کارهای نامناسب متهم ساخته آبرو و اعتبارشان را برای پنج تومان پایمال (می‌ساختند) واژ‌جوان با حیا و نجیبی برای شرم از پدر و مادر بی‌هیچ تقصیری چهل پنجاه تومان یا زیادتر به نام جریمه می‌گرفتند».^۲

در حقیقت تجار وقتی از آزادی، عدالت و قانون و امثال آن صحبت می‌کردند منظورشان همان آزادی در امور تجاری، برابر شدن با اشراف در «نجابت»، نظم و ترتیب در مالیاتی که باید پردازند و مانند اینها بود. پس اگر طبقه مزبور تا این اندازه با توده مردم هماهنگی می‌کرد چیز تعجب آوری نبود.

افراد طبقه متوسط در شهرها قدرت زیادی داشتند. پول که کم کم جای تمام قدرتها را می‌گرفت، در دست آنان انباشته بود، و چون در رأس اصناف نیز قرار داشتند از قدرت اعضای اصناف

۱. نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان» تألیف نظام الاسلام کرمانی.
۲. از «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ» نوشته حاج زین العابدین مراغه‌ای به نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان».

استفاده می کردند.

اما توده زحمتکش مردم که از قدرت مالی بی بهره و تاحدود زیادی از رشد اجتماعی نیز عاری بود طبیعی به نظر می رسید که در جنبش اجتماعی زمام خود را به دست تازه به دوران رسیده ها و تحصیلکرده های آنان بسپارد. این مردم در بدترین وضع به سر می بردن و نمی توانستند در جنبشی که قدرت مرکزی را می خواست محدود و ضعیف سازد بی طرف بمانند. همین ها بودند که از یکطرف «وزرای ایران آنان را به حکام و حکام به پیشکار و پیشکار به بیگلر بیگی و داروغه و آنان به کدخدایان و ایشان هم به فراشباشی که از اراذل و ادانی ناس^۱ بودند می فروختند. از مأکولات و مشروبات آنان به انحصار مختلف مالیات اخذ می کردند. از طرف دیگر دستگاه دولتی و اعضای آن به انحصار مختلف از تجار تازه به دوران رسیده پول می گرفتند و آنان نیز تلافی آن را از مردم بی چیز در می آوردن. فی المثل «دم در واژه هر چه وارد می شد به اسم حق الحکومه و تعارف و رشوه... یا به نام حق الصداره یا به عنوان حق کدخدای و به اسم قپانداری^۲» قسمتی را مطالبه می کردند و یا «عین الدوّله صدراعظم ایران روزی هزار تومان به اسم تعارف از خبازخانه و قصابخانه تهران» می گرفت «که نان و گوشت را به هر قیمتی که بخواهند بفروشند^۳». و همین «صدراعظم

۱. از «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ».

۲. نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان».

امتیاز آب (تهران) را داده بود به یک نفر سید واو هم جمعی از ازادل و او باش را با خود همدست نموده... در هر فصل و هر روزی به یک بهانه و یک اسم مطالبه یک مالیاتی از مردم و خانه‌ها و حمام‌ها و کاروانسراها^۱ می‌کرد.

در دهات وضع بدتر از شهرها بود. علاوه بر قتل و غارت‌هایی که خوانین نسبت به مردم داشتند شنین رومی داشتند دولت نیز از طبقه زارع و خورده مالک (گروه اخیر در اثر توسعه تجارت و تمرکز طلبی در بار رو به فزونی می‌رفت) انواع مالیات‌ها اخذ می‌کرد و مأمورین دولت به عنایین مختلف از آنها پول می‌گرفتند. «اول از مالک، دوم از حیوان، سوم از خود او» و آنچه را نیز که می‌ماند «گاهی بعنوان عوارض و بقیه را هم بعنوان جرم» از او می‌چاپیدند. اغلب اتفاق می‌افتد که «مأمور حکومت در دهات... که می‌خواست یک تومان پول از رعیت بگیرد و رعیت نداشت، او را به درخت می‌بستند و آنقدر شلاق می‌زدند که عابرین یکشاھی یکشاھی بدهند (تا) پس از یک دو روز یک تومان... برای مأمور حکومت» جمع شود. حتی رعیت دختر خود را در مقابل «بنج هزار و یا یک تومان به مأمور حکومت»^۲ می‌داد.

شاه که در رأس دستگاه حکومتی قرار داشت، خود دامن زن

۱. همان کتاب.

۲. نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان».

این آتش بود. مثلاً ناصرالدین شاه «برای هر ولایتی مقداری پیشکش تجیین کرد که در هیچ جزوی جمعی منظور نشده بود»^۱.

عدد زیادی از افراد طبقه محروم که در زیر فشارهای نوین و طاقتفرسای دستگاه حاکمه بی‌چیزتر می‌شد، به جای طغیان به ضد این دستگاه بیداد و در اثر نداشتن رشد کافی «سالیانه چندین هزار... ترک دار و دیار خود گفته به خاک عثمانی و روس و هند»^۲ پناه می‌بردند. (همین‌ها بودند که افکار نو را از این کشورها با خود به ایران آوردن و جنبش مشروطیت را رنگ و رونق دادند).

طبقه تازه به دوران رسیده، که با اصناف خویشی داشت و از لحاظ نداشتن القاب و عنوانین و آزادی (البته برای تجارت و ندادن مالیات) و فشار مامورین دستگاه حکومتی باتوده مردم همدرد بود، تشکیلاتی می‌خواست که در مقابل گرفتن مالیات ازاو و اموال او در برابر غارت خوانین دفاع کند و یا در صورت طغیان احتمالی مردم بی‌چیز (که کالاهارا به قیمت گران از او می‌خریدند) مدافعش باشد. ولی «مالیات ایران... خرج سفر و فدای هوی و هوس چند نفر دزد درباری می‌شد... وزیر جنگ... شب و روز همچ این بود که جوان خوش صورتی را بدام آورد و اورا سرهنگ و سرتیپ و امیر تومان و یا امیر نویان کند.» و معلوم نبود که «این سرتیپ کدام سرباز دارد و فوج او کجا مأمور است. این میر پنج بر کدام تابین ریاست

۱ و ۲. نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان».

دارد» و هکذا^۱

واضح بود که طبقه تازه به دوران رسیده نمی‌توانست با این سبک نظر خود را به کرسی بنشاند و مجبور بود این ستم را دگرگون سازد و برای اجرای این منظور مجبور بود به توده مردم روپیاورد و آنها را تکان بدهد، شاید به اینوسیله دستگاه دولتی را به عقب نشینی و پذیرفتن نظریات خود و ادارسازد. ولی توده زحمتکش نیز در امور اجتماعی صاحب نظر بود و اساساً از هیچ عضوی از دستگاه حاکمه دلخوشی نداشت و طبقه مالدار شهرنشین اگر برای خاطر او هم بود فریاد می‌زد^۲ «لانکن عبد الغیرک وقد جعلك الله حررا... تاکی ما بيچارگان در بندگی پادشاه و حكام و وزراء مقيد» باشيم همین طبقه تازه به دوران رسیده بود که می‌خواست از نفوذ سایر کشورهای سرمایه‌داری مانند روس و انگلیس در ایران جلوگیری کند زیرا این دو کشور رقبای نیرومندی برای او محسوب می‌شدند. در حقیقت بازرگانان و پولداران داخلی از یکطرف به منظور داشتن آزادی عبور و مرور در داخل مملکت خواهان یک حکومت مرکزی و از طرف دیگر خواهان یک قدرت صنعتی و تجاری برابر مقابله باکالا. های خارجی بودند و چون برای تثبیت نظریات خویش توده‌های مردم را نیز به باری می‌طلبیدند نهضت‌های کوچک و بزرگ ایران و

۱. نقل از «سیاحتنامه ابراهیم بیگ».

۲. «تاریخ بیداری ایرانیان».

بخصوص جنبش مشروطیت (گذشته از اینکه به علت ایجاد در یک محیط مذهبی تا مدتی رنگ شدید مذهبی داشت) از یکطرف جنبه بورژوازی، از طرفی جنبه توده‌ای و از طرف دیگر جنبه ملی داشت، زیرا از یکطرف می‌خواست به هرج و مرچ دوران فتووالیته خانم دهد و از طرفی توده‌های مردم را به حرکت درآورده بود و از طرف دیگر منافع دولتهای استعمارطلب خارجی را تهدید می‌کرد.

با دقت مختصری در جنبش‌های ایران در قرن نوزدهم و بیستم کلیه این مراحل را می‌توان مشاهده کرد.

جنیش‌های اجتماعی ایران در قرن نوزدهم

پیشگفتار

چهره جهان را در اوایل و اواسط قرن نوزدهم می‌توان چنین ترسیم کرد:

۱- فتوالیسم در قسمت اعظم اروپا از میان رفته، طبقه سرمایه‌دار با انقلاب حکومت را بهست‌گرفته و فعالیت و رقابت در میدان جهان برای به دست آوردن بازار و مستعمره اوج یافته است.

۲- در داخل کشورهای سرمایه‌داری اروپا، مردم در دنبال انقلاب بورژوازی به جنبش‌های خود ادامه می‌دهند و تا حدود زیادی یار و راهنمای نهضت‌های ملی و ضد فتوالی شرق شده‌اند.

۳- در اثر رقابت سرمایه‌داران اروپا در شرق و ورود تکنیک جدید به این نواحی نطفه‌های سرمایه‌داری و بالنتیجه هسته جنبش‌های ضد خارجی به وجود آمده و در دنبال آن نهضت‌های ضد حکومتی میدان و رونق یافته است.

سیمای ایران را در همین زمان می‌توان چنین ترسیم کرد:

۱- سرمایه‌داران اروپا و بخصوص سرمایه‌داران انگلستان و روسیه تزاری برای مستعمره ساختن ایران یا لااقل کسب امتیازات تازه‌ای از آن، شدیداً رقابت می‌کنند. در این رقابت هر کدام بنفع خود در طبقه حاکمه جیره‌خوارانی یافته، از یکطرف به عصیانهای ناگاهانه مردم به ضد امتیازات خارجی دامن می‌زنند و از طرف دیگر برای بهره‌برداری از منابع ایران، مردم را با تکنیک جدید آشنا می‌کنند.

۲- طبقات سابق که اینک ناجوریشان آشکار شده به حال گسترش افتاده و طبقات جدید به تکانی شدید دچار شده‌اند. بازارگانان و مالداران که در رأس طبقه متوسط و کاسب قرار دارند برای حفظ منافع خود طرفدار نظم و مرکزیتی هستند که در دستگاه فوڈال موجود نمی‌تواند وجود داشته باشد، و همینها هستند که برای به دست گرفتن امور اقتصادی کشور با نفوذ خارجیان مبارزه می‌کنند. ملایان و آخوندان بی‌چیز نیز کم کم خود را از آخوندان ملاک جدا می‌بینند. مسائل فوق زمینه را برای طغیان مردم زحمتکش که در همه حال از طبقه حاکمه دلی پرخون دارند آماده می‌سازد.

۳- و بالاخره در اثر تکنیک جدید، رقابت سرمایه‌داران اروپائی و نفوذ طرز تفکر مخصوص بورژوازی، تمایلات و افکار نوینی را که سابقاً موجود نبود و نمی‌توانست باشد از قبیل آزادی‌خواهی (یعنی آزادی برای تجارت)، مساوات طلبی (یعنی تساوی با اشراف و اعیان در امتیازات قانونی واستفاده از آن امتیازات)، تمرکز-

جوئی (یعنی تبعیت از یک حکومت مرکزی و ایجاد امنیت برای تسهیل امور بازارگانی)، وطن‌پرستی (یعنی مقابله بازارگانی داخلی با سرمایه‌داری خارجی) و بالاخره طرفداری ازانقلاب (یعنی گرفتن حکومت از دست فئودال‌ها به نفع سرمایه‌داری داخلی) به وجود می‌آید و توسعه و نفوذ می‌یابد.

باید دانست که این کودک نوزاد در زیر عبای دراز آخوندان و دامن قبای طبقه متوسط محافظه کار پرورده می‌شود و در مراحل اولیه گاهی که سر از پرده برون می‌کشد چهره‌اش رنگ‌مذهبی دارد، ولی هرچه از کتاب توده‌ها بیشتر درس می‌خواند قیافه جدی‌تری به خود می‌گیرد تا آنجاکه از چراغ‌کشی شیخ‌احمد احسائی به تفنگ داری ستارخان می‌رسد.

جنبشهای مذهبی

مردمی که در میان مقررات قرون وسطائی زندگی می‌کنند همیشه با فشار خانها و حکومت خانخانی روبرو هستند. در محیط فکری و روحی دوران فتووالیته، مذهب با تمام قدرت حکومت می‌کند. مذهب بوسیله آیات اخلاقی خود عصیانهای مردم را از یکطرف تغییر نماید و از طرف دیگر به جنبشهای فکری، که در اثر پیدایش پدیده‌های نوین اقتصادی - اجتماعی بوجود می‌آید، رنگ مذهبی می‌دهد یا به زبان بهتر آنرا از طریق صحیح منحرف می‌سازد.

اجتماع شرق و ایران نمی‌توانست خارج از دایره این قانون کلی تاریخ قرار گیرد ولذا به موازات ایجاد و توسعه شهرها و پیدایش بازار گانان مالدار و هیجانات کوتاه و زود گذری که در صحنۀ سیاست بوجود می‌آید - مانند قتل گری‌بایدوف وسی و هفت تن از یارانش - جنبشهای مذهبی نیز رونق می‌گیرد.

اگر در شرایط خاصی نهضت شعوبی از میان اسلام سر برخون

می‌کشد و اگر در شرایط خاص دیگری^۱ از میان هیاهوی ناقوس کلیسای کاتولیک ندای مارتین لوتر به گوش می‌رسد و فرمانروای جهان مسیحیت می‌شود، خیلی طبیعی است که در شرایط خاص ایران قرن نوزدهم نیز قبل از همه صدای اصلاح طلبی از درون حجرات دارالعلم قدیمه به گوش بررسد و قبل از همه پایه‌های مذهب حاکم به لرزه درآید. در حقیقت صدای لرزان شیخ احسائی ندای اعلان جنگ به حکومت موجود روحانیون بود ولی چون هنوز گامهای اول مبارزه برداشته می‌شد این صدا آهسته ولرزان و کلمات آن ناجور و مبهم به گوش می‌رسید. شیخ احمد احسائی (از ۱۱۵۷ تا ۱۲۴۲ هجری قمری - ۱۸۲۶ تا ۱۸۴۳ میلادی) با شک کردن در مسائلی مانند معراج و معاد و امثال آن و آوردن نظریات جدیدی در این باره در حقیقت آغاز جنبش دامنه‌دار طبقه متوسط را به ضد امور حاکم زمان اعلام داشت.^۲ رد کردن مطالبی که بیش از هزار سال برای عده‌ای آستین کوتاه و دست دراز ناندانی پربرکتی را تشکیل می‌دهد مسلم است که کاری آسان و شوختی و مزاح ساده‌ای نیست، زیرا این مسئله طرد افکار حکومت کننده زمان و بالنتیجه

۱. این دو «شرایط خاص» بهیچوجه یکی نیستند و از نظر تاریخی باهم اختلاف اساسی دارند، در اینجا فقط از لحاظ مذهبی شدن جنبش‌های اجتماعی، مشابه یکدیگر ند قرار گرفته‌اند.

۲. بی‌مناسبت نیست اگر خواننده به یاد جنبشی که سید احمد کسری در رأس آن قرار داشت بیفتند.

صدای ناقوس مرگ روحانیون حاکم زمان یا بهتر بگوئیم خواندن سوره الرحمن برای ملایان با قدرت وقت می‌باشد. بهمین دلیل که افکار شیخ احمد احسائی با مخالفت جدی و شدید روحانیون ثروتمند و باقدرت رو برو شد و پیروان شیخ (باینکه او یکی از علماء بزرگ عصر و مردی زاهد و متقی بود) بشدت مورد زجر و شکنجه و طعن و لعن بزرگان دین قرار گرفتند ولی چون این عقاید چندان عمومی نشد و حشیگری حجت‌الاسلام‌ها و ارتباط آنان با دستگاه حاکمه پوسیده وقت نیز به‌طور شایسته‌ای روشن نگردید و بهمین دلیل که این افکار نمی‌توانست عطش مردم را فرونشاند چندان وسعت ودامنه پیدا نکرد. سایر پیروان شیخ از قبیل سید کاظم رشتی وغیره که نه چیزی تازه‌تر از او می‌گفتند و نه قدمی ازا او فراتر می‌گذاشتند مانند باب مورد حمله و هجوم طبقه حاکمه وقت - که از ملوک طوایف، درباریان و آخوندهای متنفذ تشکیل می‌شد - قرار نگرفتند. عطش توode‌های مردم، که الهام بخش جریان‌های تازه هستند و نمی‌توانند دریکجا ساکن بمانند، با اینگونه چیزهای فروکش نکرد و چیز تازه‌ای طلب می‌نمود.

سید علی محمد از طرف حکومت وقت در زندان دورافتاده‌ای محبوس شد. سوزاندن اموال، شکنجه، قطعه قطعه کردن و کشtar دسته جمعی پیروان او آغاز گردید. حتی مصلحینی مانند میرزا تقی خان امیر کبیر، به علت دوری از توode‌های مردم و عدم درک علل ایجاد این عصیانها، بی‌رحمانه کشtar آنان را دستور داد.

نهضت با بایه با اینکه جنبه مذهبی و عرفانیش می‌چربید از جنبه سیاسی نیز خالی نبود (برخلاف آنچه که بهائیان امروز به پیروی از دستورات عبدالبهای مدعیند که در سیاست نباید دخالت کرد) وجداً علیه کلیه عوامل موجود حاکمه وقت اعلان جنگ داده بود. به علاوه سیاستهای خارجی در برابر این پدیده اجتماعی بهیچوجه بی‌طرف نماندند بلکه به تحریکات در داخل آن دست زدند.^۱

داشتن جنبه عرفانی و مذهبی شدید و سماحت رهبران این نهضت در پاکنگهداشتن جنبش مزبور، به اصطلاح خودشان ازامور سیاسی موجب رکود و بی‌رونقی آن شد؛ زیرا طبقه متوسط که در حال رشد بود و این نهضت را برای طغیان به ضد وضع موجود ایجاد کرده بود نمی‌توانست به یک مبارزة مذهبی قناعت کند. از این پس دیده می‌شود که چون یک مبارزة صرفاً مذهبی و عرفانی نمی‌تواند عطش این طبقه را فرونشاند نهضت‌های بعدی با حفظ رنگ مذهبی دارای چهره سیاسی‌تری هستند.

۱. در کتاب «کواكب الدرید» مطالبی هست که این مسئله را تأیید می‌کند.

جنبشهای مذهبی - سیاسی

برای تسکین خاطر طبقه متوسط مشرق زمین و راهنمایی نهضت-های ملی در گیرودارا فول نهضت باب زمزمه «اتحاد اسلام» از گلوی سید جمال الدین اسد آبادی بیرون می‌آمد. این زمزمه در حقیقت بورژوازی کلیه ممالک شرقی را برای مبارزه با استعمار و بخصوص استعمار انگلستان به اتحاد دعوت می‌کند و کسان بسیاری را که گوش بزنگ هرندای ترقیخواهانه‌ای هستند بدور خود گرد می‌آورد (در میان طرفداران اتحاد اسلام کم نبودند کسانی که در اول پیرو باب بودند و پس از آن نیز در جرگه مشروطه خواهان درآمدند).

عبدالرحیم طالبوف (که بازرنگان زاده و خود بازرنگان بود) ندای دعوتش بلند شد که «در مبانی اسلام در میان شیعه و سنی بجز از خلافت بینونتی نیست و آنچه غیر از این مختلف فیه این دو طایفه است محل توجه و قابل اینقدر کشمکشها نباشد». و اکنون «موقف بغيرت مؤذین اين دو طایفه و رجال كافى دول و انصاف شخصی سلاطین عظام اسلام است که اختلاف کلمه را از میان بردارند و ضعف خود را از شومی این نفاق که در هزار و سیصد سال قبل واقع شده مبدل بقوت و استعداد دفع نوایب

تر اکمه ملی کنند و خامت او را مآل بینی نمایند و از انهدام این بنای نزرگ بترسند و ترکیده ها که از زلزله و ساوس و فساد اشخاص با غرض عمارت باشکوه اسلام رسیده مرمت و اصلاح نمایند و آبرفته بجوى باز آرند. شیشه شکسته را، اگر پیوند پذیر نیست از نو آب کنند تا مخلوط شود و بهترین وسائل احیای توحید مدفوئی ملت اسلام را در تغییر الف با دانند.^۱ برخی حتی از آب کردن و پیوندادن «شیشه شکسته» اسلام و «تغییر الف با» قدم فراتر نهاده مانند میرزا آفاخان کرمانی پیروان تمام ادیان و فرق (بودائی، برهمنائی، شیعی، سنتی، طبیعی، بهائی، کاتولیک، ارتodoکس و ...) را بوحدت و اتحاد دعوت میکردند^۲ و سید جمال الدین رهبر این جماعت خود در زیرنام «اتحاد اسلام» ملل شرق را به نبرد با استعمار انگلستان فرامیخواهد و چنین میپنداشت که میتواند بورژوازی برخی از کشورهای شرقی را بادستگاه حکومتی زمان یعنی «رجال دول» و «سلطین اسلام» آشتبانی دهد و با اتحاد آنان سرمایه داری اروپا را براند، اما بالاخره متوجه شد که «بدبختی و ذلت اسلام (و در حقیقت ملل شرق) یا بهتر گفته شود بورژوازی شرق)... از سلطین استبداد و علمای سوء [که] دین را بر صلاح خود ساخته اند و فرسخ ها از اسلام دورافتاده اند»^۳ (یعنی طرفدار سیستم فتووال قرون وسطائی هستند) آب میخورد و همین

۱. نقل از کتاب «نخبه سپهری» نوشته عبدالرحیم نجارزاده تبریزی.
۲. نقل از کتاب «هفتاد و دو ملت» نوشته میرزا آفاخان کرمانی.
۳. از کتاب «سید جمال الدین و مقالات او» گردآورده ایرانشهر- نقل از مقاله لطف الله جمالی.

مسئله موجب شد که دست به کارهای از قبیل تشویق میرزا رضا به قتل ناصرالدین شاه بزند، زیرا عاقبت تاریخ کم و بیش باوفهمانده بود که برای تغییر اجتماع با دستگاه حاکمه وقت که طرفدار برگشت بزمان کهن یا لااقل خواهان حفظ وضع موجود است نمیتوان سازش و آشتی کرد.

دستگاه حاکمه بهیچوجه حاضر به سازش و آشتی نبود و هر کس را که سیستم حکومتی موجود و یا متعلقات آنرا تهدید میکرد بشدیدترین وجهی کیفر میداد. فی المثل بیک روز «بناصرالدین شاه را پرتدادند که شبها جمعی در محله سنگلنج در یک خانه اجتماع کرده در امر مملکت و اصلاح مذاکره میکنند. پادشاه جمعی را فرستاد، ۶-۷ نفر از اصلاح خواهان که دورهم نشسته بودند مأخذ و شبانه آنها را بحضور پادشاه بردند. چاهی در اندرون حفر کرده بودند که برف در آن میریختند و یا برای همین جور کارها مهیا بود ... مأخذین را در چاه انداختند. آنوقت خود پادشاه تفنگ را بدست گرفته متجاوز از سی فشنگ از پی آنان فرستاد که باعتقاد خود زودتر آنها را به اسفل السافلین رساند و حاضرین را هر کدامی یک اشرفی انعام داد برای شکرانه موقیت بر قتل آنها». ^۱

در اثر فشار همین دستگاه بود که «امین الدوله در گوش دهی غصه مرگ شد. مدیر روزنامه پرورش میرزا احمد علی خان در غربت جان داد.

۱. «تاریخ بیداری ایرانیان».

حاجی میرزا الحمد کرمانی (که گاهی خود را بهائی و زمانی بیانی یا بابی و وقتی آزادیخواه میخواند) ^۱ در انبار شاهی جان داد.^۲ و عمال‌همین دستگاه بودند که «سید جمال الدین را از زاویه حضرت عبدالعظیم با بی احترامی اخراج و تبعید وبالآخره مسموم ش نمودند، میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک را در تبریز سر از تن جدا کردند، میرزا علی محمد خان نوئه مؤتمن لشکر را... از بام خانه به زیر انداخته اورا شهید کردند، میرزا رضا کرمانی را بدار آویخته و هلاکش نمودند، حاج سیاح را (که زمانی از پیروان جدی باب بود) چند ماه در زنجیر و کند محبوس داشتند، مستشار-الدوله را حبس و اموالش را غارت کردند. آقا شیخ یحیی کاشانی را به محبس اردبیل انداختند^۳ و خلاصه «هزاران محبوس و مظلوم (از پیروان شیخ احمد احسائی و باب وبهاء و طرفداران سید جمال-الدین و اصلاح طلبان و مشروطه‌خواهان) در چاههای ارک و انبار شاهی جان داده‌اند».^۴

کشتارها و شقاوت‌های قرون وسطائی دستگاه حاکمه وقت نتوانست از وسعت و رشد طبقه متوسط جلوگیری کند و بالاخره این طبقه در طول مبارزات رنگارنگ در اثر آشنائی بیشتری با

۱. رجوع شود به «کواكب الدریه»:

۲. «تاریخ بیداری ایرانیان».

۳ و ۴. نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان» تأثیف ناظم الاسلام کرمانی.

جنپیش‌های آزادی‌بخش و به‌ویژه انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، که در شرف تکرین بود، جادهٔ مستقیم تاریخ را از میان گرد و غباری که اسبهای سواران خوانین و دامن عبای روحانی نمایان برپا کرده بود یافت و پای در آن نهاد.

طلایه مشروطیت

در دنبال این جنبشها که بیشتر رنگ مذهبی داشت، وازمیان تحولات اقتصادی - اجتماعی که در قرن اخیر در ایران رویداده بود، بالضروره جنبش اجتماعی - سیاسی مشروطیت ایران سر برآورد. متفکران و منوران طبقه متوسط که برای معارضه با فشار سرمایه - داری خارجی با فکار طبقاتی خود رنگ ملی میدادند، از مدت‌ها پیش با استفاده از جریانات متفرقی جهان و بخصوص اروپا به نشر افکار و آرمانهای نوپرداخته بودند، نشریات مرتبی از قبیل حبل المتنی (کلکته) اختر (اسلامبول) و مظفری (بوشهر) در داخل و خارج ایران امور سیاسی را، تآنچا که موقعیت اجازه میداد، تحلیل و حتی انتقاد میکردند. کتاب - هائی مانند سفینه طالبی یا کتاب احمد (طالبوف)، نوشتجات میرزا ملکم خان^۱ و سیاحت نامه ابراهیم بیک (حاج زین العابدین مراغه‌ای) و

۱. منظور این نیست که نویسنده‌گان این مطالب حقیقتاً ملی و بی‌رنگ بودند، بلکه منظور اینست که چه نوع افکاری در بین مردم زمان خریدار داشت.

امثال آن که مالامال از شورمی و وطن پرستی بود مردم را به اتحاد و تغییر وضع دعوت میکرد.

از گوشه و کنار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و نفوذ افکار مترقی سروصدای اهائی زودگذر، ناگاهانه و مبهم و مغشوش بگوش میرسید. فی المثل «در سنه ۱۳۰۸ (شمسی) اوراقی از طرف شورشیان و آزادیخواهان که آن روز مستور و در پرده بودند در پست خانه گرفته شدو مضامین آن مشتمل بر تهدید سلطنت بود». ^۱ و یاد ر ۱۳۰۹ (شمسی) نمایش عظیمی بمنظور لغو امتیاز توتون و تباکو داده شد که در آن هفت تن بقتل رسیدند و بیش از بیست نفر زخمی شدند و بالاخره به لغو امتیاز خاتمه پذیرفت.

با وجود تکفیر حجت الاسلام ها و فشار دستگاه دولتی تعداد مدارس و روزنامه های شخصی در سراسر ایران رو با فزونی می نهاد، مردم با ولعی تمام به افکار نو و مترقی رومیا و زندگانی نشریات را دست بدست میگردانند و در توسعه ورق مدارس شوری بی سابقه نشان میدادند، در باره مسائل روزمره زندگی بحث و اظهار نظر میکردند و طرفی انتخاب مینمودند. مسائلی که سابقًا بهیچوجه مورد توجه نبودو یا نمیتوانست تأثیری داشته باشد اینک نظر هارا بخود جلب میکرد و تأثیر کلی داشت. آشکار بود که اجتماع کهنه در حال از جا کنند است. کم کم همه مردم از همه طبقات و همه اصناف بسوی چیزی، که چندان روشن نبود و فقط در

۱. نقل از «کواكب الدریه».

کشاکش مبارزات طبقاتی تعجلی کرد و شکل معینی یافت، دعوت و جلب میشدند.

توده مردم و در پیشاپیش آنان بازاریان و ملایان بی‌چیز میرفتند که دستگاه استبداد را از گون کنندو حکومتی دلخواه بر تخت بنشانند.

برای رفع سوء تفاهم

این کتاب نخستین بار، پس از یکی دو سال تردید و جدال با وجودان، در سال ۱۳۴۵ انتشار یافت، که ۵۰ نسخه از آن بعنوان دستمزد نصیب من و ۲۸۵۰ نسخه بقیمت ناقابل هر نسخه ۳ تومنان نصیب ناشر (امیر کبیر) شد. کتاب با وجود آنکه با استقبال خوانندگان معمولی مواجه شد ولی «دانشمندان» و متوسطیان فرهنگ آنروز درباره اش سکوت کردند اما وقتی بعدها در سال ۱۳۵۰ تجدید چاپ شد و محیط تازه استقبال بیشتری از آن کرد، علاوه بر دستگاههای رسمی که در کار انتشار آن اشکال تراشی ها کردند، بعضی از یکه سواران میدان دانش و ادب و جوجه های دانه چین آنان نیز خود را ناگزیر دیدند که به آن توجه کنند و به حمله پردازنند.

پیش از همه خانم یا آقائی با پیچه یان قاب اسمی مستعار در مجله دولتی و دکوراتیو «نواندیشان» - رودکی - به آن پرداخت و کوشید تا با نوعی شتر مآبی برداشت علمی رساله و یا اصولا آن مکتب نظری را که تنها محک علمی حوادث اجتماعی است تخطه کند. سپس یکی

دیگر - که محبت مهدی ملکزاده وجودش را پر کرده بود - در جریده معروفة اطلاعات، رساله را با کتاب ۷ جلدی مهدی ملکزاده (تاریخ انقلاب مشروطیت) مقایسه کرد و در ضمن آنکه مرا متهم ساخت که در «یادداشت» اول کتاب خواسته ام اجر نویسنده پر حجم را ضایع کنم از «شباهت‌ها»‌ی این رساله و آن کتاب دچارت عجب و حیرت شده وبکنایه و یاشاید هم بصراحت خواست رساله مرا اقتباسی یا اختلاسی از کتاب ملکزاده معرفی کند . دسته گل سوم را مجله نگین به آب داد . نویسنده‌ای که ظاهرآً احساسات مذهبیش - البته بی‌دلیل - جریحه دار شده بود در این مجله مراهبه «ذهن گرائی» و دفاع از بهائیگری متهم کرد و بعد هم با تکرار سخنان نویسنده و الامقام رود کی و باقتدائی او سرزنش کرد که چرا «سیاه‌مشق بیست سال پیش» یا بقول یک آفرین - گوی مغفل «نوشته‌های ایام صباوت» را چاپ و تجدید چاپ کرده‌ام . مضمون از همه اظهار نظر همین «صبی» آفرین گو در جواب و رد مقاله نگین بود که در نوشته خود - برای حفظ موازنۀ جناحین و اشغال مقام جنت مکانی - مثل همه «منتقدان» دیگر به یادداشت اول کتاب استناد کرد و رساله مرا «مشحون از اشتباهات و قضاوت‌های سردستی و شتابزده که اصولاً با دید غیر علمی (زکی!) بر شئه تحریر در آمده و در خور ایرادات فراوان است» دانست .

در این نوشته‌ها، صرفنظر از انگیزه و غرض نویسنده‌گان، چند سوءتفاهم وجود دارد که لازم است رفع شود :

- ۱ - چنانکه معلوم است این کتاب صرفاً جنبه تحلیلی دارد و

در آن توضیحی درباره حوادث تاریخی نیامده و اگر به حادثه‌ای هم اشاره‌ای شده صرفاً بخاطر نتیجه گیری بوده. بنابراین مقایسه این رساله با کتاب‌های مانند کتاب ملکزاده (کاری که اطلاعات نویس کرده) و یا کتاب کسری (کاری که رودکی نویس توصیه فرموده) قیاس مع الفارق است زیرا من نه بنا بتوصیه عالی‌جنابانه این یکی، مانند کسری قصد «استقصای تازه» داشته‌ام و نه بگمان باطل آن یکی باقتضای مهدی ملکزاده رفته‌ام (بخصوص که کتاب ملکزاده در زمانی از چاپ درآمده بود که اینجانب فرصت خواندن آنرا نداشتم و اساساً طرح کتاب خود را قبل از آن ریخته بودم). کار نویسنده این رساله در حقیقت، اجتهاد است آنهم اجتهاد از طریق تحلیل و نه در تشریح و تحریش که هیچ سنتی با وقایع نگاری و هیچ رابطه‌ای با وقایع - نگاران ندارد.

۲ - همانطور که اشاره شد یکی مرا به «ذهن گرائی»! متهم کرده و یکی دیگر ادعا کرده که من موضوع را در «یکی از قوالب نظری رایج» «قالب گیری» کرده‌ام. بنظر میرسد که نویسنده اولی معنی «ذهن گرائی» را نمیدانسته و گزنه دست به چنین شوخی نمیزد ولی دومی قطعاً دانسته و آگاهانه خواسته است اجتهادهای مرا با «تهمت» اعقاب ده برایمان بی ارزش کند. حقیقت اینست که من در تحلیل خود تنها به حوادث و پرسه‌های تاریخی ایران توجه داشته‌ام و کوشیده‌ام تارابطه علت و معلولی آنها را دریابم و آنها را بشکلی علمی - همانطور که در علوم طبیعی معمول است - منعکس سازم، حالا اگر این بار نیز تحلیل

علمی یک حادثه - مشروطیت - صحت آن « رایجترین مکتب نظری » را تأیید میکند دلیل تازه‌ای بر صحت این مکتب علمی میتواند باشد نه دستاویزی برای حمله به « ایمان و اعتقاد مسلم » من به آن مکتب . ولی بدنیست این نکته نیز گفته شود که برخلاف نظر نویسنده « رودکی » و بسیاری از « روشنفکران » حرباً صفت و بی ریشه ما « ایمان و اعتقاد » به چیزی که از طریق عقل و علم بر انسان ثابت شده در نظر من صفتی ناپسند و ننگین نیست و تصور میکنم که بی اعتقادی و بی پرسیبی تنها میتواند مورد ستایش « عقل معاش » باشد که حقیر بسوی از آن نبرده است .

۳ - در مورد مذهب ، باید دانست که ظن دفاع از بهائیگری در حق من از آن اشتباهات لپی است که بیان اشی از بی توجهی به متن کتاب و بایسوسادی خواننده - یاهردو - است که باب و بهاء را یکی دانسته و جنبش باییگری را با فرقه بهائی - که سالها پس از سقوط جنبش باییگری بصورت یک دکان مذهبی پدیدار شد - قاطی کرده است . اولاً در رساله من جنبش باییگری از جهت اجتماعی و سیاسی آن مورد بحث قرار گرفته نه از جنبه مذهبی ، و ثانیاً در مورد فرقه بهائی ، باید توجه داشت که در سراسر کتاب فقط یک بار نام فرقه بهائی ، آنهم در پرانتز ، آمده که در این یک مورد نیز فرقه مذکور مورد سرزنش قرار گرفته است . تذکر این نکته بنظر لازم میآید که این جانب تنها به علم اعتقاد دارد و در مورد فرقه های مذهبی - از قبیل بهائی و اسلامی و مانند آنها - و همچنین فرقه های در اویش از قبیل شاه نعمت الهی و

صفی علی شاهی وغیره- معتقدم که در زمان ماهمه آنها، صرفاً نظر از افراد و پیروان ساده و با اعتقادشان، یک قلم شعبه‌های مراکز جاسوسی بین المللی هستند که دست در دست شعبه‌های فراماسونی می‌کوشند از طریق تسلط اقتصادی و اداری و فرهنگی مقاصد خویش را در وطن ما پیش ببرند.

۴- و امادر باره بیادداشت اول کتاب که اینطور «منتقدان» مارا قلق‌لک‌داده و مورد استفاده و یا بعبارت بهتر سواعاستفاده آنان قرار گرفته باید اعتراف کنم آنجا که نوشه ام «این رساله بسیار ناقص است و نکات غیر علمی و اشارات غیر دقیق در آن فراوان است» در بکار بردن کلمات «بسیار» و «فراوان» تا حدی گشاده دستی بخراج داده ام. با این همه گمان نمی‌رود در یک محیط سالم اخلاقی اینگونه تذکرها امری غیر عادی و یا گناهی کبیره شمرده شود. تصور می‌کنم تنها کسانی که فاقد اخلاق و وجودان و یا حداقل تربیت علمی هستند باین شکل بایک تذکر صادقانه مواجه می‌شوند. بهر حال بیان این مطلب از جانب من نه عذر تقصیر خواستن است (آنطور که نویسنده رود کی نوشه) و نه «شکسته نفسی» و نه «پیش‌ستی برای مسدود کردن راه انتقاد» است (آنطور که آفرین گوی مغلل مدعی شده)، در عین حال وسیله‌ای هم «برای پوشاندن ضعف و کم دانشی نویسنده» نیست. وقتی کسی مدعی می‌شود که علیرغم نظرات انحرافی «چپ» و راست در سال ۱۳۲۵ برای اولین بار به تحلیل علمی یکی از حوادث اجتماعی وطنش می‌پردازد تنهای‌همتی که به اونمی چسبد «شکسته نفسی» است و کسی که مینویسد «این رساله

میتواند در باره انقلاب ایران دیدی روشن به خوانندگان بدهد و برای محققان مبنای تبعی بشود» تصویر نمیکنم قصدش از تذکر عیب کارش عذرخواهی از تقدیر بوده باشد؛ گذشته از اینها این یادداشت بهیچوجه «برای پوشاندن ضعف و کم دانشی نویسنده» نبوده است زیرا من، برخلاف جوچه های زرده به کون نکشیده و یا امی های نخوانده ملا که بحرالعلوم و جامع منقول و معقول هستند بهیچوجه از «کم دانشی» خود خجل نیستم، تنها روزی خود را خجالت زده حس میکنم که در زمینه ای که چیزی نمیدانم اظهار لحیه کنم. قصد من از نوشتمن این یادداشت صرفاً این بوده که به خوانندگان خود و احياناً کسانی که ممکن است در تحلیل های خود به این رساله اقتدا کنند از پیش هشدار داده باشم.

اما «نقص» این کتاب میتواند از دو جهت باشد: یکی اینکه

بنظر من بهتر بود بعضی از مطالب آن مبسوطتر و با شواهد بیشتر نوشته میشد تا بکدست تر شود و دیگر آنکه محتوی کتاب به آستانه انقلاب محدود شده و حال آنکه بگمان من کتاب وقتی کامل بود که تحولات اجتماعی ایران و تطورات مبارزه را نازمان استقرار حکومت مرکزی و سرکوبی قطعی مشروطیت تعقیب و تحلیل میکرد. و در مورد «نکات» و «اشارات» غیر دقیق و غیر علمی نیز که در یادداشت تذکر داده ام از آن قبیل است که مثلاً کلمه «مالدار» را، که کلمه ای عام و غیر دقیق است بجای کلمه «سرمایه دار»، که معنای خاص و دقیق علمی دارد بکار برده ام، و مانند اینها که ادل فن غالباً خود میتوانند به آن توجه کنند.

۵ - اما انتشار این کتاب پس از سالهان گارش - علیرغم آگاهی

از عیب‌ها و علتهای عدم توانایی در رفع آنها بهیچ‌چو جه سبیش آن نبوده که نویسنده خواسته باشد «سیاه مشق» «ایام صباوت» را «سرمایه فکری سالیان» کند.

زمانی بود که حتی از خاطرم نیز نمیگذشت که ممکن است روزی این رساله بصورت کتابی منتشر شود و تازه وقتی هم فکر انتشار آن به وسوسه‌ام انداخت باز تامد هاجسارت این کار را در خود نمیدیدم، زیرا من هم مثل تمام «منتقدان» نامبرده تصور میکردم نباید چیزی را که خودم به نقص و عیش واقعه منتشر کنم ولی وقتی میدیدم جوانان نوشته‌های «سیاسی- اجتماعی» آل احمد را، که بقول خودش چیزی جز یک مشت «خز عبات» نبود (مانند ارتباط مشروطه یا چاه نفت مسجد سلیمان و کوچ زمستانی ایل بختیاری)، از بی‌خبری ولاعاجی میخوانند و می‌بلعند احساس کردم که شاید این رساله بتواند در این خلاء فکری و ترکتازی جماعتی بی‌صلاحیت، جائی و ارزشی داشته باشد و متأسفانه استقبالی که از این جزوء حقیر و نویسنده بی‌نام و نشانش شدنشان داد که این خلاء واقعاً وجود دارد و حتی جزوهای اینچنین نیز میتواند به جامعه کتابخوان خدمتی بکند. بدون شک اگر در سالهای چهل خز عباتی از قبیل «غرب زدگی» و امثال آن اینهمه اذهان را مسموم نمیکردم هیچ وقت آنقدر جسارت در خود نمیدیدم که دست به چنین کاری بزنم. حتی بعدها هم خیلی دلم می‌خواست که کسانی اهل تروفعال‌تر از من بر اساس همان «مکتب نظری رایج» علمی، به تحلیل انقلاب مشروطیت دست بزنند تا دیگر

جائی برای تجدید چاپ این رساله نماند ولی متأسفانه، تا آنجا که من سراغ دارم، تنها یک نویسندهٔ حمتکش و بی ادعاب نام رحیم رئیس نیا در این راه کوشش کرده (معلوم نیست کتابش چرا مقاله‌بی سروته و نامر بوط نویسنده دیگری را یدک میکشد) که البته کار او هنوز هم تلاش‌های بیشتر او و امثال او را در این میدان منتفی نکرده است.

برای جوانانی چون رئیس نیا آرزوی موفقیت و برای ناقدان محترم آرزوی سلامت نفس میکنم و امیدوارم این چند صفحه که بخاطر رفع سوءتفاهم نوشته شد موجب سوءتفاهم‌های تازه‌ای نشود.

ادبیات مشروطه

یادآوری

خیلی میل داشتم راجع به مسئله‌ی زنده‌تری ، مثلًاً ادبیات امروز ایران صحبت میکردم ولی چون قبلًاً موضوع صحبت را دوستان ، «مشروطیت» تعیین کرده بودند ، من هم اجباراً باید راجع به این مسئله حرف بزنم. با این‌که ممکن است به نظر بعضی‌ها مسئله مرده‌ای باشد، ولی فکر میکنم جادارد راجع به مشروطیت و وجهه مختلف آن صحبت بشود برای اینکه نسبت به آن براستی ظلم شده و تا بحال کمتر کسی به تحلیل درست آن پرداخته است.

در باره ادبیات مشروطه هم خیلی ظلم شده . در این چند سال اخیر بعضی‌ها مطالب درستی در این‌باره منتشر کردند و یکی دو کتاب ادبی خوب آن دوران هم منتشر شد، ولی ناگهان مشروطه بازی دوباره مدد شد و چنان سیل عظیمی از آشغال‌های دوران قاجار به اسم کتاب‌های مربوط به مشروطیت به پشت ویترین‌های کتابفروشی‌ها سرازیر شد که همان چند کتاب خوب هم از نظرها گم شدند ، کسی هم نیامد دنبال این کار را بگیرد و کتاب‌های

انقلابی دوران مشروطیت را تجدید چاپ بکند.

گذشته از آن درباره متفکرین دوران مشروطیت هم خیلی بی‌انصافی شده و حتی کسی مثل جلال آلمحمد از کسانی مثل آخوندزاده و میرزا آقاخان و امثال آن‌ها به‌مسخره‌به‌نام مونتسکیو و ولتر و روسوی وطنی یادکرده است.

از این‌ها هم که بگذریم حرف زدن از تاریخ چندان هم بیفایده نیست، البته به شرط آنکه صرفاً از سرگذشت پهلوانان و قهرمانان صحبت نشود و جنبه‌ی تحلیلی داشته باشد. این شکل بحث درباره تاریخ، انسان را مجهز میکند که مسائل روزمره را بهتر درک بکند و با استفاده از تجربیات گذشته، مشکل روز را آسانتر حل بکند. امیدوارم بحثی هم که امشب درباره ادبیات مشروطه داریم بتواند برای درک ماهیت ادبیات امروزی ایران مفتاحی باشد.

مقدمه

می‌دانیم که جامعه ایران در اوخر قرن نوزدهم از طبقات گوناگون تشکیل شده و در عین حال طبقه تازه‌ای هم که همان طبقه بورژو است درحال رشد است. این طبقات البته از نظر نحوه معیشت و مناسبات تولید تفاوت‌های اساسی دارند، ولی تشخیص مرزهای کاملاً متمایز میان این طبقات در همه جا کار آسانی نیست و بعضی اوقات بسیار مشکل هم هست. این اشکال بخصوص در تفکیک علائق و تمایلات و افکار آنها وجود دارد. این علائق و تمایلات گاه چنان درهم فرو می‌روند که تشخیص هر نوع مرزی میان آنها نه تنها مشکل، بلکه حتی گاه غیرممکن به نظر می‌رسد. در مورد هنر و ادبیات بخصوص این اشکال از زمینه‌های معنوی دیگر بیشتر است. بدون شک هر طبقه اجتماعی در لحظه‌ای از زمان، ادبیات خاص خودش را دارد؛ ولی آیا تشخیص این که فلان کتاب، یا حتی فلان نوع نوشته، به فلان طبقه معین اختصاص دارد کار آسانی است؟ محققانه . ادبیات یکی از عرصه‌های زندگی است

که در آن زیاد خلط مبحث و چشمندی شده و خیلی‌ها از افراد گروه‌های اجتماعی مختلف، خیلی از آثار ادبی را متعلق به خود-شان دانسته‌اند درحالی که آن آثار دقیقاً به طبقات دیگری خدمت می‌کرده‌اند. ادبیات مشروطه هم از این خلط‌مبحث و سوء تفاهمات بر کنار نبوده؛ بخصوص که خود مشروطیت هم به عنوان یک جنبش اجتماعی - سیاسی از جانب طبقات مختلف با استنباطات متفاوتی رو برو بوده و مفهومش از جانب هر کدام از آن‌ها به‌شكلی خاص توجیه شده است.

شاید به‌ادبیاتی که در سالهای اواخر قرن نوزدهم در ایران به وجود آمد بطور کلی بشود اسم ادبیات نو داد؛ نو در مقابل ادبیات کهن و سنتی، ولی نمی‌شد گفت که این ادبیات همه‌اش مترقی بوده و از طرف همه طبقات بیکسان مورد استقبال واقع می‌شده، یا بیکسان به همه طبقات خدمت می‌کرده است. این ادبیات را از این لحاظ می‌شود گفت ادبیات نو که نسبت به ادبیات کلاسیک اجتماع آن زمان ایران چه از نظر شکل و چه از نظر بیان تازگی داشته و احیاناً همه آن‌ها نوعی محتوای تازه را هم در قالب خودشان عرضه می‌کردند. من روی شکل و بیان، یعنی فرم و زبان تکیه می‌کنم برای اینکه قسمت عمده‌ای از ادبیات آن دوره از این نقطه نظر نوبده‌اند؛ ولی آیا هر چه را که به نظر نو باید می‌شد گفت مترقی یا بالاتر از آن انقلابی، یا در زمینه مورد بحث ما، مشروطه‌ای است؟ بدون شک نمی‌شود.

ادبیات یکی از افزارهای زندگی انسان، و یکی از سلاح‌های سیاست او است؛ و در جامعه انسان همه طبقات - حتی طبقات ارتجاعی - ضرورتاً زمانی می‌رسد که افزارهای زندگی یا سلاح نبرد خودشان را نو بکنند.

در محیط اجتماع ایران زمانی می‌رسد که غیر از طبقات کلاسیک طبقه تازه‌ای پا به عرصه می‌گذارد، یعنی طبقه بورژوا. و این طبقه که رشدی سریع دارد با خودش چیزهای تازه‌می آورد. در این زمان گروه‌های حاکم جامعه ایران هم براثر گسترش مناسبات با جهان خارج، احساس می‌کنند که غیر از وسائل کهنه آشنا، چیزهای تازه‌ای برای معیشت، لذت و حکومت وجود دارد و باید آن‌ها را به خدمت گرفت. در این جاست که گرایش به تغییر آرایش در تمام وجهه زندگی طبقات حاکم به چشم می‌خورد: نه تنها در شیوه لباس پوشیدن، بلکه در سازمان حکومت هم، و در کتاب خواندن هم. و درست در همین جایک تداخل پیش می‌آید: نوپوشی و نوجویی طبقات حاکم با نو خواهی طبقه نورسیده بورژوا قاتی و مشتبه می‌شود، بخصوص که قشر بالائی طبقه نورسیده هم بیمیل نیست به طبقات کهنه حاکم تشبه بکند، به این معنی که قسمتی از متینین طبقه بورژوا خیلی دلشان می‌خواهد که یک شباهتی به طبقه اشرافی آن موقع پیدا بکنند. البته این نمونه‌ها را ماتماماً در ادبیات مشروطه می‌بینیم.

طبقه نو رسیده در جستجوی استقرار نظام حکومتی تازه‌ای

است، و طبقات کهنه هم در صدد بر می‌آیند تا به سازمان و نظام خودشان سرو صورت تازه‌ای بدهند. طبقه نورسیده در صدد گسترش رابطه خودش با جهان خارج بر می‌آید و طبقات کهنه هم این ارتباط را بسط می‌دهند. در عرصه معنویات و در مورد ادبیات هم همین اتفاق پیش می‌آید؛ مثلاً ناصرالدین شاه یک مترجم حضور می‌گیرد که هر روز صبح روزنامه‌های فرنگی را در حضورش ترجمه بکند و هر شب قصه دربارها و پادشاهان فرنگ را برایش بخواند و بعد هم به نقلید آن‌ها هیئتی را مأمور می‌کند تا روزنامه چاپ بزند و سرگذشت بنویسن. افراد طبقه حاکم هم کوشش می‌کنند تا برای تفریحات خودشان وسائل تازه‌ای پیدا بکنند و برای دوام حکومتشان چیزهای تازه بیاموزند.

طبقه نورسیده بورژوا هم می‌خواهد چیزهای تازه‌ای غیر از رموز حمزه و اسکندرنامه و کلیله و دمنه و گلستان و بوستان بخواند و خودش را با افکار تازه مجهز بکند. ناگهان سر و کله شکل‌های تازه‌ای از افزارهای فرهنگی پیدا می‌شود، و ترجمه‌ها و نوشته‌های ادبی تازه‌ای به وجود می‌آید، یعنی درست به همین مناسبت که یک چنین خواستی وجود دارد از دو طرف ادبیات تازه به وجود می‌آید.

از یک طرف عباس میرزا، و لیعهد فتحعلیشاه چاپخانه و روزنامه راه می‌اندازد و دستور می‌دهد تا کتاب‌های فرنگی را ترجمه بکنند و میرزا تقی خان صدراعظم ناصرالدین‌شاه کارهای او را تکمیل

می‌کند و حتی به تأسیس مدرسه‌ای نو دست می‌زند. گروه‌های هوشمند طبقات حاکم هم از همه این کارها استقبال می‌کنند و به تکمیل آن‌ها دست می‌زنند. از طرف دیگر طبقه نورسیده، و مردم عامی هم، که به دنبال این طبقه جان تازه می‌گیرند، خواستار کارها و اقداماتی می‌شوند که احیاناً عین همین کارهاست یا شباهت‌هایی بسیار نزدیک به آن‌ها دارد.

در چنین محیطی کتاب‌های زیادی ترجمه، نوشته و نشر می‌شود: امیر ارسلان و حسین کرد، جام جم و خلسه، سفینه طالبی و تمثیلات، پطر کبیر و شارل دوازدهم، خاطرات مادموازل دومونت پانسیه و بوسۀ عذراء، سرگذشت ژیل بلاس، تاریخ سنت هلن و دهها و صدها کتاب‌های جور واجور دیگر یکی پس از دیگری یا باهم به خانه – های باسوادان سرازیر می‌شود و آلکساندر دوما و مولیر خانه‌زاد و خودمانی می‌شوند. این‌ها را فقط برای این اسم بردم که در ادبیات ما این‌ها چیز‌های بسیار تازه‌ای هستند. آیا می‌توان گفت که این ادبیات نوظهور، بیکسان به تمام مردم خدمت می‌کنند؟ بدون شک نه، ولی آیا می‌توان گفت کدام یک از این آثار به کدام یک از طبقات یا گروه‌های اجتماعی تعلق دارند؟ یک چنین تفکیکی هم واقعاً کاری است بینهایت دشوار.

شاید بعضی‌ها ادعا بکنند که بعضی آثار ادبی به تمام بشریت و یا لاقل به کل یک جامعه تعلق دارند و بیکسان به همه‌ی مردم لذت یا بصیرت می‌دهند. آیا چنین ادبیاتی وجود دارد؟ ایلیاد همر یا

شاهنامه فردوسی، و هاملت یاموش و گربه برای گروهی یا گروه‌هایی از جوامع بشری نوشته شده‌اند یا برای همه‌ی بشریت؟ در مورد بسیاری از آثار ادبی اواسط و نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم هجری ایران هم ممکن است همین تردید، اگر چه به شکل ضعیفتر، مطرح بشود و این سؤال پیش بباید که آیا این‌ها به همه مردم ایران تعلق ندارند؟ جواب این سؤال نه در مورد معنویات، و از جمله ادبیات، بلکه حتی در مورد مسایل ساده‌تر و روشن‌تر هم کار آسانی نیست. این عباس میرزای ولیعهد که این همه از عظمت او ستایش شده و بر ناکامیش اشک‌ها ریخته‌اند، این امیر کبیر صدراعظم که این همه در بزرگی و اصلاح طلبی او دادسخن داده‌اند و براو مرثیه خوانده‌اند به همه‌ی مردم ایران خدمت‌منی کرده‌اند یا به گروه‌ها و طبقات معینی؟ خیلی‌ها اجازه نمی‌دهند که در این جور موارد حتی سؤالی هم مطرح شود، ولی به هر حال تحلیل علمی جامعه ایران ناگزیر این سؤالات را مطرح می‌کند و احیاناً خودش هم جواب‌هایی به آنها میدهد.

می‌دانیم که جامعه‌ی انسانی به گروه‌های مختلفی تقسیم شده که در جریان تولد، رشد و نزع خودشان مواضع مختلفی را در جامعه اشغال می‌کنند. منظور این است که در جریان تولد و رشد، انقلابی و پویا هستند و در موقع نزع میرنده و ارتجاعی، و در این دو حالت نمی‌توان گفت که خصوصیات واحد یا مشابهی دارند. در نتیجه‌ی این تغییر موضع، روحیات و معنویات این گروه‌ها هم

در لحظات مختلف تاریخی رنگ‌های مختلف به خودش می‌گیرد. ادبیات هم از این خصوصیات مستثنა نیست. ادبیات هر دوره هم مثل هر عامل معنوی دیگری، همراه با پیدایش اولیه نطفه‌های تحول در زندگی مادی تعجلی می‌کند، و پس از آنکه شکل گرفت و جا باز کرد به عنوان نیروی مادی بر زندگی و معیشت گروه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد و به ادامه حیات یا رشد آن کوچک می‌کند. ادبیات مشروطه ایران هم همین خصوصیت و همین نقش را داشته، به این معنی که لحظه‌ای از زمان در جریان پیدایش مناسبات جدید در زندگی مادی و معیشتی مردم نطفه بسته و متولد شده و در جریان گسترش این مناسبات به عنوان نیروی فعال به اهرمی بدل شده که مردم به کمک آن توانسته‌اند در زندگی خودشان تغییراتی به وجود بیاورند.

این ادبیات و تحولات آن را در چهار چوب کل جامعه و در

رابطه با سایر پدیده‌ها بررسی می‌کنیم:

۱. از اواسط قرن نوزدهم به بعد، و بخصوص در اوآخر نیمه دوم این قرن، در اثر پیدایش و گسترش عناصر مادی تازه‌ای در مناسبات اجتماعی ایران، گروه‌بندی‌های موجود جامعه از حالت سکون بیرون می‌آیند، قشرهای تازه‌ای شکل می‌گیرند و تمایلات و علایق تازه‌ای به وجود می‌آیند. این تمایلات و علایق در اثر بسط روابط بین‌المللی تا حدودی رنگ غیر بومی و غیر متعارف به خودشان می‌گیرند. این ویژگی در ادبیات

این زمان هم ردپای خودش را به جامی گزند. روزنامه، که یک پدیده اروپایی است منتشر می‌شود، بازار ترجمه ادبیات اروپایی گرم می‌شود، و حتی نویسنده‌گان ایرانی به نوشتن آثاری در قالب‌های تازه دست می‌زنند، مثل: رومان، نمایشنامه، مقاله و مانند این‌ها. و این‌ها غیر از کتاب‌های درسی است که علوم جدید را در دسترس جوان‌های مدرسه رو می‌گذارند. همانطور که ضرورت تغییر در میان تمام گروه‌های اجتماعی احساس می‌شود، این افزارهای تازه هم‌مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد. ولی آیا این عناصر تازه به یک شکل و با یک محتوی واحد و در یک جهت واحد از طرف تمام طبقات مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ البته که نه.

مثلاً ما روزنامه «ایوان» و «اطلاع» دولتی را داریم که وظیفه اش گزارش شکار شاه یا حرکت موکب فلان حاکم، یا گرفتن ودادن خلعت و پیشکشی است؛ و روزنامه «اختر» را هم داریم که اخبار جهان را چاپ می‌کند؛ البته نه در ایران بلکه در خارج از کشور، و مباحثی از مسائل انسانی و اجتماعی در دسترس مردم می‌گذارد. رومان‌هایی مثل کنت مونت کریستو و ژیل بلاس و تاریخ‌هایی مثل پطر کبیر و ناسخ التواریخ را داریم و نمایشنامه‌هایی مثل تمثیلات و مردم گریز که همه آنها برای خواص و عوام هردو به نوعی مشغول کننده به نظر می‌آیند. ولی چیزی که از همه جالب‌تر است اینست که اکثر یا حتی همه نویسنده‌گان و بخصوص مترجمان

کار خود را به عنوان خدمت به خلق معرفی می کردند و بعضی از آنان بقول نویسنده کتاب «از صبا تا نیما» حتی «برای کتابهای جنائی بازاری و مبتذل هم دیباچه ها و مقدماتی می نوشتند و در این مقدمات از لزوم نشر دانش و کسب فرهنگ و هنر گفتگو به میان می آورند و از الطاف و عنایات ذات مقدس شاهانه که معطوف چنین منظور-های بلند و ارجمند است ستایش می کردند».

نمی شود گفت همه نویسندهای کان و مترجمان نسبت به کار خودشان آگاهی کامل داشتند؛ خیلی از آنها تحت تأثیر ضرورت زمان و با استفاده از امکانات تازه دست به چنین کارهایی می زدند ولی به هر حال هر کدام از این آثار منطقاً باید جای معینی در جامعه می داشتند و نقش معینی بازی می کردند.

۱- اشکال گوناگون ادبیات

دوران مکرولی

ادبیات آنکه ~~از~~ را می شود به سه دسته متمایز تقسیم کرد :

۱- ادبیات علمی و آموزشی. ۲- ادبیات تفتنی. ۳- ادبیات

اجتماعی - سیاسی.

(البته این تقسیمی است که من کرده ام ممکن است مورد ابراد باشد،

ولی برای ساده کردن قضیه لازم است).

الف - ادبیات علمی - آموزشی

این ادبیات بطور عمدۀ شامل کتابهای درسی بود که در زمینه‌های مختلف علوم دقیقه و علوم تجربی، بخصوص بعد از تأسیس دارالفنون گسترش زیادی پیدا کرد. اینها تقریباً همه ترجمه بودند که گاه هم مترجمان بنا به سلیقه خودشان مقدماتی بر آنها می‌نوشتند یا دستکاریهای مختصری در آنها می‌کردند. پایه‌گذار و مشوق این نوع ادبیات بطور عمدۀ حکومت و طبقات حاکم هستند؛ چراکه برای دوام حکومت و مقام اجتماعی‌شان احساس نیاز به آن می‌کنند. اگر در گذشته علم به صورت رمل و اصطلاح بانجوم و کیمیا از افزارهای حکومت بود چرا دانش جدید نتواند چنین نقشی داشته باشد؟ متنها دانش جدید که از اروپا می‌آید از حدی که تجاوز بکند در ذات خودش بانظام فکری کهنه در تضاد می‌افتد، زیرا این دانش از اروپا - آنهم اروپای بورژوا - می‌آید. درست است که بعضی رشته‌های آن تاحد معینی می‌تواند به یکسان در خدمت همه طبقات قرار بگیرد و طبقات حاکم هم با استفاده از قدرت، آنرا به نفع خودشان مهار می‌کنند، ولی این دانش بالمال در حد ثابت مطلوب طبقه حاکم باقی نمی‌ماند و روزی می‌رسد که مثل عصای موسی به اژدهائی مبدل می‌شود که خود افسونگر را هم دچار وحشت می‌کند. درست است که این دانش بطور اساسی در خدمت بچه‌های اشراف است، ولی در اثر گسترش خودش کم کم برای طبقات متوسط غیر اشرافی هم قابل دسترسی می‌شود.

در دانش سیاست و حکومت هم وضع همین طور است. طبقات حاکم برای تحکیم و دوام حکومت خودشان، مجبورند دانش جدید اجتماعی را به خدمت خودشان فرآبخوانند. بچه‌هایشان را به فرنگستان بفرستند و معلمین فرنگی برای آنها بیاورند. ولی این دانش هم شمشیر دو دمی است که سرانجام در اثر رشد و گسترش خودش به روی حکومت کهنه اشرافی برمی‌گردد.

ادبیات علمی، که پیش از مشروطیت در ایران راه پیدا کرد چه آنها که مربوط به علوم دقیقه و علوم تجربی بود و چه آنها که مربوط به حکومت و جامعه - در حقیقت بوسیله خود حکومت و طبقات حاکم و به نفع آنها وارد شد و تامدی هم این نقش را بازی کرد؛ ولی بعداز بسط و گسترش کافی، قشری از عناصر حکومت را متوجه کرد که تنها تغییر لباس ظاهری کافی نیست، بلکه برای بقای امتیازات طبقات ممتاز باید در بعضی اصول هم تغییراتی داد. و اینها همان رفورمیست‌ها و اصلاح طلبانی بودند که در اساس با وجود طبقات ممتاز جامعه دعوای اصولی نداشتند، بلکه خودشان هم از میان همان طبقات برخاسته بودند و متعلق به آنها بودند؛ و قصدشان هم ادامه قدرت همان طبقات بود - متنها با ادواء و ابزار جدید. نهایت اینکه در مقابله با بعضی گروه‌های قشری و جامد حکومت، ناچار به درگیری‌هایی - که گاه هم ممکن بود خونین باشد - کشانده می‌شدند.

اما ادبیات علمی تنها در اختیار طبقات حاکم باقی نمی‌ماند،

بورژوازی نو رسیده ایران هم امکان پیدا می‌کرد که از آن به سود خودش بهره‌برداری بکند؛ بخصوص که این ادبیات به‌طور عمدۀ بورژوازی بود، با بورژوازی اروپا به وجود آمده بود و در جدال با افکار کهنهٔ قرون وسطایی حاکم رشد کرده بود. طبقهٔ متوسط شهری ایران هم در زیر بال حمایت بورژوازی نورسیده می‌توانست گهگاه به‌دانش جدید‌ترسی پیدا بکند. آن‌وقت بود که این دانش‌جوهر انقلابی خودش را در اختیار طبقات رشد یابنده می‌گذاشت و به خدمت مردم درمی‌آمد و به سلاح مبارزه مردم به‌ضد حکومت تبدیل می‌شد.

به‌این ترتیب می‌بینیم که ادبیات علمی در کشور ما در هر لحظه از زمان نقش معینی‌بازی می‌کند؛ وقتی جامعه در حال سکون است در اختیار طبقات حاکم است، وقتی وارد عمل شد نقش تکان دهنده بازی می‌کند، و وقتی حرکات اصلاح طلبانه گسترش پیدا کرد امکان پیدا می‌کند که دامنهٔ فعالیت خودش را به میان بورژوازی و مردم متوسط شهری بکشاند و در مبارزه علیه طبقات حاکم به‌آنها کوچک بکند.

ب - ادبیات تفننی

اما ادبیات تفننی که می‌شود، بر اساس اصطلاحی که در آن زمان وجود داشت، اسمش را ادبیات شبچرخه گذاشت آثار و نوشته‌هایی است که مایهٔ لذت ساعات فراغت و تلطیف خاطر -

هاست . بی شک تمام طبقات یک جامعه ، چه طبقات حاکم و چه مردم محروم ، همگی به چنین ادبیاتی نیاز دارند و چنین ادبیاتی هم دارند - ولی آیا هراثر غیر علمی که در عین حال بازگو کننده بلا-واسطه یک ایدئولوژی هم نباشد به یکسان برای همه مردم لذتبخش است؟ (منظورم همان ادبیات تفتنی است که مستقیماً از ایدئولوژی خالی است و به ظاهر بازگو کننده ایدئولوژی معینی نیست و در عین حال علمی هم نیست) .

البته شاید در همه موارد این طور نباشد ، ولی خیلی از موارد هم هست که طبقات گوناگون اجتماعی از یک اثر واحد لذت می برند و شب های دراز زمستان را با شنیدن داستان واحد سرمی کنند . (افسانه های جن و پری و قصه پادشاهان و پهلوانان و عاشقان از طرف گروه های مختلف جامعه غالباً یکسان مورد استقبال واقع می شوند . در ادبیات مشروطه می بینیم که «امیر ارسلان» و «سه تفنگدار» و «سرگذشت ناپلئون» و «طبیب اجباری» مورد علاقه درباری و غیر درباری - حتی روستایی - هم هست / اینگونه ادبیات غالباً حالت دو گانه ای پیدامی کنند؛ مثلاً یک رمان تاریخی که درباره دربارهای فرانسه یا انگلیس یا یک کشور اروپایی دیگر نوشته شده می تواند برای درباریان ایران جاذبه ای خاص داشته باشد: تفنن و پهلوانی های قهرمانان داستان هوس و تخیل خواننده درباری را جلب می کند و توطنه های قهرمانان آن برای او هیجان انگیز و حتی آموزنده ممکن است باشد، ولی ای بسا یک خواننده

معمولی عقده‌های خودرا با خواندن آن تسکین بدهد و یا از آگاهی به رسوایی‌های پنهانی قهرمانان داستان دلش خوش بشود.

بسیاری از این رومان‌ها خاصیت تخدیر کننده دارند و خواننده را به رویاهای شیرین می‌کشانند. اینها می‌توانند علاوه بر دادن لذت به افراد طبقات ممتاز، وسیله‌ای هم برای تخدیر توده‌های مردم و انصاف آنها از عالم واقع و زندگی واقعی باشند و در نتیجه، تحمل محرومیت‌ها را برای آنها آسان بکنند.

البته بعضی از اینها در عین حال چشم و گوش خواننده عادی را نسبت به دنیای اطرافش ممکن است تاحدی باز بکند ولی حقیقت این است که به طور کلی نقش مشغول کنندگی این ادبیات، و جنبه تخدیری‌شان خیلی بیشتر از زیان احتمالی است که برای طبقه‌ی حاکم در برابر مردم دارد. البته ممکن است گاه از این حد خارج بشوند ولی در این صورت، دیگر آنها را نمی‌شود گفت ادبیات شبچره یا تفتنی، بلکه وارد قلمرو ادبیات اجتماعی می‌شوند که نقش سیاسی فعال خواهند داشت.

این انتزاع به معنای آن نیست که گفته شود ادبیات شبچره نقش اجتماعی و سیاسی ندارند، برای اینکه تلطیف طبقات حاکم یا تخدیر مردم در حقیقت یک عمل اجتماعی است ولی ادبیات شبچره معمولاً، این نقش اجتماعی را به طور غیر مستقیم ایفا می‌کند.

به هر حال ادبیات شبچره معمولاً به وسیله افراد بیکاره و بی-

درد ایجاد می‌شود و به طور عمدۀ وسیله‌ای است برای پر کردن قسمتی از ساعات فراغت مردم بیکاره و متفنن، و بخصوص در شرایطی که جامعه به حال تحول می‌افتد به کلی جنبه ارتقائی پیدا می‌کند.

پ- ادبیات سیاسی اجتماعی

اما آنچه به طور عمدۀ مورد بحث است ادبیات اجتماعی - سیاسی است، و این ادبیاتی است که مستقیماً در ارتباط با تحولات اجتماعی - سیاسی جامعه سروکله اش پیدامی شود. یکی از خصوصیات ادبیات جدید اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم ایران، این است که وجود فرهنگ بورژوازی جهان و محیط پیشرفت و مساعد جهانی به پیدایش و رشد آن کومنک کرده است.

در این زمان بورژوازی اروپا خیلی پیشرفته است و محیط فکری ایران هم از آن تغذیه می‌کند به نحوی که گاهی از تحولات زیربنایی جامعه داخلی جلو می‌افتد، ولی در عین حال وجود سنت‌های قوی فرهنگی کهن همیشه رنگ محلی به آن می‌زند. این جلو افتادگی یا پیشرسی در ایجاد تحول در تمایلات و علایق قشر اصلاح طلب قدرت حاکم هم تاحدی دیده می‌شود و نوجوانی‌ها و نوپذیری‌های آنها چه در زمینه نظامات حکومتی، و چه در زمینه فکری، سبب شده است که در صفات بندی‌های گروه‌های پیشو اجتماعی با اصلاح طلبان طبقات حاکم به شدت تداخل پیدا بشود. و موجب سو عنف‌فاهم‌های عمیقی بشود. در حقیقت می‌توان

گفت محور اصلی این صحبت این است که چه چیزهایی از این ادبیات و این افکار متعلق به اصلاح طلبان طبقه‌ی ممتاز و حاکم است. و کدام قسمتش متعلق به بورژوازی و مردم کوچه و بازار. کم نیستند، محققانی که مرتجلترین عناصر اشرافی را با افراد بورژوازی ترقیخواه دریک صفتگذاشته‌اند و می‌گذارند و آن‌ها را از لحاظ فکری و تمایلات اجتماعی با یکدیگر اشتباه می‌کنند. منظور این نیست که آنها عمدآ این کارها را می‌کنند؛ خیلی از محققین چون معیار درست علمی در دست ندارند غالباً ندانسته این‌ها را قاطی می‌کنند. البته این اشتباهکاری‌ها تنها ناشی از فقدان تحلیل علمی تاریخ نیست، بلکه در عین حال ناشی از این هم هست که بسیاری از این عناصر دوگانه به یکدیگر تشبیه می‌کرده‌اند، اما اگر بشود معیارهای درستی برای خاستگاه طبقاتی افکار اجتماعی و انطباق آنها با حرکت جامعه ایران در این زمان پیدا کرد، به احتمال قوی می‌توان در خیلی از موارد ادبیات ارتজاعی را از ادبیات مترقی جدا کرد.

منبع عمدۀ ادبیات این دوره، بیشتر ترجمه است؛ و این ترجمه‌ها بیش از هر چیز گمراه کننده‌اند و علت‌ش این است که این ادبیات برای خواننده ایرانی اصولاً نواست. معلوم است که صرف نوبودن یک چیز دلیل مترقی بودن آن نیست، ولی نوبودن آنچنان خصوصیتی است که بسیاری از افراد مترقی را هم فریب می‌دهد. خیلی از ترقیخواهان خیلی از چیزهای نو را که فقط برای

نوکردن ظاهر طبقات کهنه و منحط ابداع شده متعلق به خودشان دانسته‌اند. البته قسمتی از این ادبیات نو ممکن است در موقع تولد در زادگاه خودش جنبه ترقیخواهانه هم داشته، ولی وقتی به جامعه ایران قرن نوزدهم پاگذاشته دیگر برای انقلابی خودش را از دست داده است؛ بخصوص که عناصر وابسته به طبقه حاکم، وارد کننده آن بوده‌اند.

مثلاً فرض کنیم در انقلاب کبیر فرانسه ادبیات و افکار انقلابی به وجود می‌آید که از یک حد تا حد دیگر تماماً به جریانات انقلابی مربوط می‌شود. ولی آن حد راستش غالباً وقتی که مدتی از زمان انقلاب می‌گذرد به تدریج که قشرهای راست انقلابی علیه قشرهای چپ قیام می‌کنند و آن‌ها را عقب می‌رانند و خودشان نقش ارتقایی بازی می‌کنند، افکار و ادبیاتشان هم که در روز اول پیدایش خود به ظاهر یا در باطن جنبه انقلابی داشته، دیگر بعد از گذشت مدتی جنبه ارتقایی پیدا می‌کند و تازگی و حالت انقلابی خود را از دست می‌دهد. حالا این ادبیات و افکار است که بعد از مثلاً صد سال یا پنجاه سال یا کمتر یا بیشتر وارد کشور دیگری مانند ایران می‌شود. درست است که این افکار و ادبیات یک زمانی انقلابی بوده‌اند، ولی بعد از گذشت زمان در زادگاه خودشان جنبه ارتقایی پیدا کرده‌اند و حالا - بخصوص وقتی که توجه کنیم که این‌ها را طبقات ممتاز به کشور ایران وارد می‌کنند - این‌ها دیگر در ایران هم جنبه ارتقایی دارند، حتی اگر در تاریخ ادبیات و فکر فرانسه به ظاهر

به عنوان ادبیات و فکر انقلابی هم معرفی شده باشند. با این همه مردم عادی، گاه در جستجوی آرمانهای خودشان در لالای سطور این ادبیات چیزهایی به سود خودشان پیدا می‌کنند. مخصوصاً این-جاست که تفکیک جریان‌های مترقبی و ارتقای در ادبیات بسیار مشکل می‌شود. ممکن است گاه هم عکس قضیه اتفاق بیفتد؛ به این معنی که عناصر حاکم و طبقات ممتاز در نوجویی‌های خودشان گاهی اشتباهآمیزی زندگی به چیز نوبی بدھند که ذاتاً علیه آن‌ها است (این‌ها دیگر مربوط به نتصادهای درونی خود طبقه حاکم است) و این اشتباهات کار تفکیک عناصر مترقبی و کهنه را با زهم مشکل‌تر می‌کند.

۲- معیارهای ادبیات مترقبی

به هر حال ادبیات جدید فرنگی تأثیر خودش را بر ادبیات بومی می‌گذارد، و در آن از لحاظ زبان و شکل و شیوه و حتی محتوا تغییراتی به وجود می‌آورد. اختلاط و امتزاجی که مایه گمراهی است، در نوشهای نویسندهای ایرانی هم به چشم می‌خورد، و ای بسا می‌بینیم نوشهای روشنفکران طبقات حاکم که در ردیف نوشهای بورژواهای ترقیخواه گذاشته می‌شود. شاید گذشته از همه چیز تازگی و غیر کلاسیک بودن این نوشهای است که به این

گمراهی کوملک می‌کند. به هر حال با چه معیاری ادبیات واقعی را می‌شود از ادبیات نو ولی ارجاعی جدا کرد؟ برای این کار یک معیار کلی داریم که البته مرزها را دقیقاً مشخص نمی‌کند، ولی به هر حال می‌توان آن را به صورت یک معیار کلی به کار برد.

الف - منشا و خاستگاه اثر

قبلابگوییم که طبقات اشرافی حاکم در ایران این زمان، نیرویی زوالیابنده‌اند که باید خود و تمام متعلقانشان از بین بروند. هرچیز که وابسته به این اشرافت است، پوسیده و ارجاعی است. در مقابل این‌ها یک طبقه‌ی بورژوای نورسیده وجود دارد که توده‌های متوسط شهری را هم به دنبال خودش می‌کشاند و می‌خواهد جای آن طبقات اشرافی را بگیرد. در ایران نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم. هرچیز که به این طبقه مربوط می‌شود مترقبی است. در مورد ادبیات هم این قانون صادق است. ادبیاتی که اشرافت ناشر و حامی آن است هرچند از لحاظ شکل هم نو باشد، ارجاعی است، و ادبیاتی که منعکس کننده منافع بورژوازی و بورژوازی متوسط است ادبیات مترقبی است.

انقلاب مشروطیت ایران باید یک انقلاب بورژوازی می‌بود و طبعاً ادبیات مشروطه هم یک ادبیات بورژوازی است – منتهای بورژوازی مترقبی نه بورژوازی زوالیابنده و در حال نزع. البته انقلاب بورژوازی ایران مثل هر انقلاب بورژوازی دیگر، عناصر

خرده بورژوا و زحمتکش را هم به دنبال خودش وارد ماجراهای اجتماعی و سیاسی می‌کند. و ادبیات مشروطه هم طبعاً در لحظاتی و جاهایی رنگ تندتر و سرختری به خودش می‌گیرد (البته به مناسبت ورود و شرکت قشرهای کوچه و بازار). انقلاب بورژوازی ایران در عین حال برخلاف اولین انقلابات بورژوازی اروپایی، عناصر اشرافی کهنه را هم در خود راه داده است. برای اینکه در این زمان اشرافیت ایران مقداری با تجربیات انقلابی بورژوازی اروپا آشناشی پیدا کرده است. و برای اینکه رهبری جامعه را به کلی از دست ندهد، حاضر است به مصالحه‌هایی با گروهای بالایی بورژوازی تن بدهد. درست به همین دلیل است که ادبیات مشروطه هم مقداری ازبار این مصالحه‌ها و ساخت و پاخت‌ها را به دوش خودش می‌کشد و در قسمتی از آن بوی ضد انقلابی به دماغ می‌خورد. ولی از آنجا که این خصوصیات به هر حال خصوصیات انقلاب بورژوازی یا انقلاب مشروطه ایران بوده، می‌توانیم همه این ادبیات را - چه چپ چه راست و چه میانه - به اسم ادبیات مشروطه بشناسیم. متنها امروزه به عنوان مورخ، می‌توان و باید وجود مختلف این ادبیات مشروطه را از هم سوا کرد (یعنی جنبه‌های به اصطلاح مربوط به مردم کوچه و بازار و طبقه متوسط، و آن جنبه‌های مربوط به بورژوازی بزرگ و بورژوازی متوسط).

به طوری که می‌بینیم، این معیار یک کمی کلی است و در خیلی از جاهای نمی‌تواند مشکل گذشته ما را حل کند - یعنی مشکل جدا

کردن ادبیات صرفاً نو از ادبیات واقعاً مشروطه‌ای.

ب - محتوی اثر

شاید منشأ و خاستگاه ادبیات بتواند معیاری باشد که بتوان با آن این مشکل را رفع کرد. ولی این معیار هم به تنها بی درهمه جا مرزها را دقیق نمی‌تواند روشن بکند. ای بسا روشنفکر اشرافی که به طبقه خودش خیانت بکند و به صفت اصلاح طلبان یا احیاناً انقلابیون ملحق بشود؛ و ای بسا روشنفکر خورده بورژوا و زحمتکشی هم که به طبقه خودش خیانت بکند و داخل صفت ارتیجاع بشود (در خدمت اشراف در بیاید). در اینجا باید از محتوای اثر هم کومک گرفت و ای بسا از محتوا بشود به منشأ اثر پی برد.

ما در ادبیات این زمان ایران، نمونه‌هایی مثل کتاب «خلسه» و «کشف الغوایب» داریم. این دو تا کتاب کتاب‌های انتقادی نسبتاً تندی هستند که البته نویسنده‌های کتاب هردو از اشراف بوده‌اند. بسیاری از محققان آنها را در ردیف ادبیات مشروطه می‌گذارند، ولی صرف نظر از این که نویسنده‌گان این دو اثر هردو از اشراف دست-اندرکار بوده‌اند (و تا آخر عمر شان هم مقامات بالایی را داشته‌اند) محتوای آنها هم هیچ تغییر اصولی را در نظام حکومتی و مناسبات اجتماعی پیشنهاد نمی‌کند. این دو اثر به ظاهر انتقادات مختلفی نسبت به بسیاری از عوامل حکومت وقت دارند؛ زبان آن‌ها تا حدی ساده و در عین حال پرخاشگر است؛ یعنی خصوصیاتی که در ادبیات

واقعی مشروطه هم وجود دارد ، ولی حقیقت این است که این‌ها همه همان لباس نوی است که بر ادبیات اشرافی پوشانده شده است. محتوای آن‌ها فقط یا به‌طور عمدۀ حاوی دعواهای شخصی صاحبان قدرت و نقنهای زیر جلی است ، و همان‌طور که گفته شد ، هیچ تغییر اساسی را نه در نظام حکومتی و نه در مناسبات اجتماعی که به سود بورژوازی باشد پیشنهاد نمی‌کند (ما قبلاً گفتیم که هر ادبیاتی ، هر فکر و هر اثری که به بورژوازی متوسط تعلق داشته باشد می‌تواند جنبه‌ی مشروطه‌ای یا انقلابی داشته باشد)؛ و معنی این حرف این است که پیشنهاداتی برای تغییر روابط اجتماعی آن زمان دربرداشته باشد).

این نوشه‌ها صرفاً پیشنهاد می‌کردن‌که مثلاً به جای یک صدر - اعظم غیر اصیل ، یک اشرافی گذاشته شود ، یا مثلاً ناصرالدین‌شاه به جای توجه به فلان دلچک یا فلان زن یا گربه و ملیجک ، به نویسنده‌گان این آثار یا آدم‌هایی که آن‌ها مناسب می‌دانند توجه بیشتری بکند. در این نوشه‌ها گاهی یک چاشنی انسانی هم دیده می‌شود و احياناً نویسنده‌گان آن‌ها برای «مردم» پستان به تنور می‌چسبانند؛ ولی این آثار در اساس خود تمام اصول استبداد را می‌پذیرفتند و هر جا هم که پا می‌داد به عناصر مترقبی و اصلاح طلب آن زمان - حتی شدیدتر از عناصر و اماندۀ استبدادی - حمله می‌کردند. کافی است لباس نو - یعنی مثلاً رنگ انتقادی و پرخاشگری - را از تن این آثار بیرون بکشیم تا ماهیت ضد مشروطه آن‌ها کاملاً برهنه شود.

ب - جنبه سیاسی ادبیات

اما غیر از خصوصیت کلی که برای ادبیات مشروطه گفتیم - یعنی بورژوازی یا حتی نیمه بورژوازی بودن آن - اگر وارد خصوصیات جزییتر آن بشویم ، تمیزش از ادبیات نو ارتقای باز هم آسانتر می شود.

ادبیات مشروطه ، از آنجاکه به طبقات و گروههای اجتماعی رشد یابنده متعرض و رزمجو تعلق دارد ، و حربهای است که باید به وسیله این گروههای عالیه طبقات ممتاز به کاربرود ، و در تمام شکل های خودش - شکل هنری ، شکل فلسفی و شکل ژورنالیستی ، همه جا - سیاسی است ، ادبیاتی که در این زمان رنگ تند سیاسی ندارد ، مطلقاً از ردیف ادبیات مشروطه بیرون است. معلوم است که منظور از ادبیات سیاسی ، آنچنان ادبیاتی است که به صورت حکومت و اشرافیت پنجه می کشد و تمام مظاهر معنوی آنها را به باد حمله می گیرد ، و گرنه ادبیات سیاسی که در راه تثبیت حکومت - به هر - شکل - و در بند نگاه داشتن مردم - به هر شکل - کومک بکند ، البته ادبیات ضد مشروطه است.

ادبیات علمی هم آن جا که خود را به سیاست نزدیک می کند ، کاملاً مشروطه ای است. در این مورد ما یک نمونه جالب داریم : عبدالرحیم طالبوف به عنوان یکی از پایه گزاران فکری مشروطیت معروف است . شهرت او قبل از همه مدیون یک کتاب دو جلدی است به نام : « کتاب احمد یا سفينة طالبی ». این کتاب چیزی است

شبیه کتاب‌های علم الاشیا، و نصف بیشتر آن شامل جغرافی، جانور-شناسی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی، صنایع و فنون و مانند این‌هاست. قسمتی از آن هم به علوم اجتماعی و تاریخ ملت‌ها و سیاست و تمدن پرداخته است. طالبوف این کتاب را به زبان بسیار ساده نوشت؛ به نحوی که برای هر عامی با سوادی جاذبه و گیرایی دارد. قصدش هم این بوده که مردم عادی را به مسائل مختلف علمی و اجتماعی و دنیای جدید آشنا بکند و به این هدف خودش هم رسیده؛ برای این که کمتر کسی در آن زمان بود که از کتاب احمد و طالبوف چیزی نشنیده باشد. طالبوف علاوه بر این، کتاب‌های مستقلی هم در فیزیک و هیئت از زبان روسی ترجمه و منتشر کرد. و جالب این جاست که بیشتر کتاب‌های او به میرزا علی اصغرخان اتابک، صدراعظم و مظہر استبداد دوره ناصری اهداء شده است. با این همه قصد او روشن بود، و کتابش را بطوری که در مقدمه، اشاره کرده بود بخاطر و ادار کردن هموطنانش به «چون و چرا گفتن» نوشته بود. جمله خودش این است:

- «انسان آن روز انسان شد که لفظ

چون و چرا گفتن و ماهیت هر چیزی را جست
گرفت.»

البته طالبوف فقط به این تذکر اکتفاء نکرده بود و جملاتی از این قبیل هم در همان کتاب اولش آورده بود:

- «آنان که آزادیشان از دست

رفت، اگرمنتظر بشوند که غاصبان
با طیب خاطر به ایشان برگردانند،
عمر آنها کفايت نیل به مقصود را
نمی کند. پس در سرحفظ حریت
باید مرد، و زحمت انتظار را
نکشید».

معلوم است که چنین کتاب‌هایی هرچند انگ علمی خورده باشند دقیقاً و صدرصد سیاسی است.

اما ادبیات شبچره مطلقاً نمی‌تواند در ردیف ادبیات مشروطه قرار بگیرد؛ اگرچه خاستگاه اروپایی آنها بورژوازی بوده باشد. و همانطور که قبل اگفته شد، اگر یک اثر ادبی و هنری در خواننده عامی یک تکان سیاسی به وجود آورد، یا درمورد مسائل اجتماعی و سیاسی به او بصیرت دهد. دیگر حالت تفتی خودش را از دست می‌دهد و وارد ادبیات مشروطه می‌شود. مسئله این نیست که مثل بعضی به اصطلاح انقلابیهای قلابی، هرگونه لذت‌خواهی و ضرورت تلطیف خاطر و ذهن را در مردم عادی انقلابی، باید منکر شد؛ بلکه مطلب این است که تمام روشنفکران مترقی این زمان، هنر و فلسفه و زبان را به سلاح انقلاب تبدیل کرده بودند. آنها با انقلاب تفنن نمی‌کردند، بلکه تمام هستی و وجود خودشان را در این راه گرو می‌گذاشتند. توده‌ها هم طبعاً در جریان درگیری آنچنانیشان با طبقات ممتاز و عناصر ستم، مجال تفنن ازشان گرفته شده بود. در

دوران تکوین مشروطیت، عناصر مترقی هر قدمی که برمی‌دارند و هر حرکتی که می‌کنند باید مواظب باشند از ارتجاج ضربه نخورند، و در عین حال با هر قدمی که برمی‌دارند و هر حرکتی که می‌کنند ضربه‌ای به ارتجاج وارد بیاورند. به این دلیل است که ادبیات مشروطه، در شکل هنری و فلسفی و ژورنالیستی، رنگ تند سیاسی پیدا می‌کند و باید هم چنین رنگی داشته باشد.

۳ - ویژگی‌های ادبیات مشروطه

ادبیات مشروطه در جریان جدال با ادبیات کهن، شکل و جان می‌گیرد، و به همین جهت - چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا - نو و سنت‌شکن است. در سنت‌شکنی و ویرانگری شدیداً تعرضی و پر خاشگر است، و از آنجا که به توده‌های «تعلیم نیافته» رودارد، زبانش ساده است. برای اینکه جای خود را باز کند باید از تمام سن گذشته انتقاد کند (برای اینکه سنت‌های گذشته بر جامعه مسلط هستند و این ادبیات باید جاده‌ای برای خودش باز بکند) برای اینکه انتقادش به دل‌بنشیند و بگیرد غالباً با طنز و نیشخند همراه است. و چون بازگو‌کننده تمایلات توده‌هایی است که باید در آشنایی با واقعیات، بناهای فانتزی و رمانیکی را که افکار کهن برای آنها ساخته ویران بکند، شدیداً رئالیستی است. از آنجا که در مقابل

کهنه‌گی و عقب‌ماندگی قرار گرفته، ترقیخواه است، و چون نظام کهنه، نظام استبدادی است این ادبیات دموکراتیک است. و از آنجا که در جریان رشد خود با عناصر خارجی برخورد می‌کند، ناسیونالیست است. و چون باید مناسبات جامعه را تغییر بدهد انقلابی یا حداقل اصلاح طلب است. به این ترتیب ادبیات مشروطه از نظر شکل، متد و محتوا، از بیخ و بن با ادبیات کهنه ارجاعی فرق دارد و تمام روشنفکران مشروطه‌خواهی که در این زمان قلم به دست گرفته‌اند و به شکل‌های مختلف ادبی - از شعر و رومان و نمایشنامه گرفته تا مقالات و کتاب‌های سیاسی و فلسفی و علمی - چیز نوشته‌اند، همه این تفاوت‌ها را در نظر گرفته‌اند (خصوصیات ادبیات انقلابی مشروطه در حقیقت همین‌ها بود، و اگر مجموعه این چیزها را دریک اثر ببینیم من فکر می‌کنم که خیلی راحت بشود آنرا از ادبیات به‌ظاهر نو و غیر انقلابی و غیر مشروطه‌ای یا غیر بورژوازی تمیزداد). اضافه کنیم که اگر شکل و شیوه نو با محتوای کهنه همراه باشد، اثر به‌هیچ‌وجه یک اثر مشروطه‌ای نخواهد بود؛ و اگر محتوای نو با بیان و شکل کهنه عرضه بشود هیچ اثری در جنبش انقلابی مردم نخواهد داشت، یا تأثیر بسیار کمی خواهد داشت. این حرف‌هایی که گفته شد در حقیقت حرف‌های خود ما نبود، بلکه از متفکرین دوره مشروطه گرفته شده بود. در حقیقت تمام این مطالب در حرف‌های خود آن متفکرین انقلابی منعکس هست. (البته فرصتی نیست ولازم هم نیست که ما تمام حرف‌هایی که این افراد مترقبی یا

متفکرین مشروطه گفته‌اند یا نوشته‌اند در این جا به عنوان شاهد مثال بیاوریم، ولی جملات و عبارتی از چند نفرشان انتخاب کرده‌ایم که نشان می‌دهد این‌ها چقدر به کار خودشان مسلط بوده‌اند و می‌دانسته‌اند چه می‌خواهند و چه کاری دارند می‌کنند).

حروف‌هایی که از خود روشنفکران مشروطه نقل می‌کنیم، نشان می‌دهد که آن‌ها تا کجا به کار خودشان آگاهی داشتند، و تا چه حد پابند این اصول بودند و چه قدر وحدت سه اصل شکل، متده و محتوا را در یک اثر ضروری می‌دانسته‌اند.

الف - سنت‌شکنی و نوآوری

ادبیات مشروطه قبل از هر چیز باید سنت‌شکن باشد و برای این که بتواند این وظیفه را انجام بدهد باید انتقادی باشد. میرزا - فتحعلی آخوندزاده قدیمی‌ترین و پیشروترین متفکر سرشناس مشروطه می‌گوید:

- « به هر چه که دست می‌زنی ایجاب می‌کند
که از آن انتقاد شود! »

میرزا آقاخان متفکر انقلابی می‌نویسد:

- ترقی همیشه در سایه‌ی رد و اعتراض است
نه عفو و اغماض! »

۱. از: نامه به مستشار - ص ۲۸۳ - از صبا تائیما.

۲. ص ۲۱۶. اندیشه‌های میرزا آقاخان.

از شعر، حکایت، نثر ادبی، فلسفه، تاریخ، روزنامه‌نگاری حاکم در جامعه ایران هیچ کدام نیست که قابل اعتراض و انتقاد نباشد. شعرش همه دروغ‌هایی است که به ممدوح نسبت می‌دهد، حکایتش همه از جن‌وپری و خرس و گاو سخن می‌گوید. نثر ادبیش همه سخن‌بازی و لفاظی است. فلسفه‌اش مالیخولیاهای ناشی از چرس و حشیش است؛ تاریخش جعلیاتی است که جامه‌ای از کلمات مغلق پوشیده و روزنامه‌اش همه مبتذلاتی است که هیچ ارتباطی با زندگی مردم ندارد.

اول - شعر

در مورد شعر، ملکم، معروف‌ترین متفکر اصطلاح طلب پیش از مشروطه، از شاعران این‌طور یاد می‌کند:

- «این دیوانه‌ها که در افواه مردم به یاوه سرا-
یعنی شاعر - اشتهار داشتند چه در گفتگوها و
چه در نوشتگات هرگز طالب معنی نبوده‌اند.
اغلاق کلام را اعلا درجه فصل قرار داده ،
بیشتر عمر خود را صرف تحصیل الفاظ مغلقه
می‌کردند»^۱

شعر گذشتگان همه در راه بستن دروغ به ممدوح
به کار می‌رفت»^۲

۰۱ ص ۱۲۱ - از صبا تا نیما. جلد اول.

۰۲ ص ۲۶۰ سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ

به قول نویسنده سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ که هیجان‌انگیزترین اثر ادبی - اجتماعی این دوران است:

- «مدوح که در پیش روی مردم ایستاده [و] مانند کاکا سیاه [است] یوسف مصری نامند و چشمان کورش را که هر بی‌بصر می‌بیند نرگس شهلاً گویند. مرد که را هر روز زنش تف به رویش می‌اندازد و پشت گردنی می‌زند و از ترس، بی‌چراغ به خلا نمی‌تواند رفتن در شجاعت به رستم دستان و سام نریمان برتری می‌دهند [و] پست‌ترین مخلوقات را فضیلتمندار می‌نامند!».

به قول میرزا آقاخان این:

- «فصحاء و بلغای متقدمین ایران نهالی که در باع سخنوری نشانده‌اند چه ثمر بخشیده و تخمی که کشته‌اند چگونه نتیجه داده است؟ آن چه مبالغه و اغراق گفته‌اند، نتیجه آن مرکوز ساختن دروغ در طبایع ساده مردم بوده است؛ آن چه مدح و مداحنه کرده‌اند نتیجه آن تشویق وزراء و ملوک به انواع رذایل و سفاهت شده است؟

آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند ثمری جز
تبیلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر
نداده است؛ آنچه تغزل گل و بلبل ساخته‌اند
نتیجه‌ای جرفساد اخلاق جوانان و سوق ایشان
به ساده و باده نبخشوده است؛ آنچه هزل و
مطابیه پرداخته‌اند فایده‌ای جز شیوع فسق و
فجور و رواج فحشا و منکر نکرده است.^۱
شعر و شاعری در مشرق زمین صورت بدی کسب کرده و
«به جای اصلاح، موجب فساد اخلاق ایشان
است.

در ایران هر شاعر گدای گرسنه اغراقگوی را
که سخشن پیچیده‌تر باشد ملک الشعراً ایش لقب
داده‌اند، و قآنی سفیه را که جز به الفاظ به
هیچ نپرداخته، اورا حکیم قآنی می‌خوانند؛
غافل از این که این متعلق لوس هرزه درای
شرافت مدح و وقار ستایش را به کلی به باد
داده است.^۲

اما متفکران مشروطه تنها به نقد تند و طنز آمیز ادب و شعر کهنه

۱. ص ۹۳ براون. جلد اول.

۲. ص ۲۰۲ اندیشه‌های میرزا آفاخان.

نپرداخته‌اند. آن‌ها در عین حال، اصول جدیدی هم برای شعر و شاعری می‌آورند. از آخوندزاده شروع می‌کنیم؛ او می‌گوید:

- «پوئری عبارت است از آن‌چنان انشایی که شامل باشد بر بیان احوال و اخلاق یک شخص یا یک طایفه‌ای کما هو حقه؛ یا به شرح یک مطلب، یا بوصوف اوضاع عالم طبیعت با نظم، در کمال جودت و تأثیر».

او از شرایط عمدۀ شعر دوچیز را اساس قرار می‌دهد: «حسن مضمون و حسن الفاظ» و می‌گوید:

- «نظمی که حسن مضمون داشته، حسن الفاظ نداشته باشد مثل مثنوی مولای رومی، این نظم مقبول است، اما در شعریتش نقصان است؛ نظمی که حسن الفاظ داشته حسن مضمون نداشته باشد مثل اشعار قاآنی تهرانی، این نظم رکیک و کسالت‌انگیز است^۱.

آخوندزاده توضیح می‌دهد که:

- «حسن مضمون عبارت است از حکایت یا از شکایت، و حکایت و شکایت نیز باید موافق

۱. ص ۲۱۵ اندیشه‌های میرزا آفاخان

۲. از مکتوبات.

واقع باشد و در مضمون امری بیان نگردد که وجود خارجی نداشته باشد، بلکه جمیع بیانات باید مطابق احوال و طبایع و اطوار و خیالات جنس بشر یا جنس حیوان ، مطابق او ضایع نباتات یا جمادات یا آقالیم بوده باشد . پس هر شعری که مضمونش برخلاف واقع است [و] وجود خارجی ندارد شعر نیست.»

– «شعر عبارت است از ساختن و پرداختن عبارات پرمتنی خوش اسلوب با وضع مطلوب و مؤثر در تشریح حالت ملتی یا در تشبیه مثل واقعی و مجسم ساختن حالات مخفیه و مناسبات معنویه اشیاء و رنگ تناسب به آن‌ها دادن ؛ به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد . شاعر نه آنست که حالت اشیاء و حقایق را «برخلاف واقع» ترسیم نماید و مبالغه‌گویی را چنان از حد بگذراند که معنی زایل گردد... شاعر باید تمام گل و بته و انسان و حیوان و دریا و آسمان و جنگل و کوه صحراء را به عینها ترسیم و تصویر کند ؛ به طوری که از نظر خواننده اخلاق و آداب یک‌امتی مجسم شود . و مقصود آن باید تنویر افکار و رفع خرافات و بصیر

ساختن خاطر و تنبیه غافلین و عبرت و غیرت

و حب وطن و ملت باشد.^۱

بهرحال بقول آخوندزاده

— «شعر هر چند صورت نظم دارد اما هرنظمی

شعر نیست... میان شعر و نظم فرق [بایدنها]د

و هر ناظم را برخلاف واقع» شاعر نباید

گفت.^۲

به این ترتیب شعر از نظر متفکران مشروطه بیان زیبای منظوم

واقعیات است ، و چنان که می بینیم آنها شعر را وسیله‌ای در راه

بهتر کردن زندگی مردم می دانند و هر نوع نظم را که از شیوه رئالیستی

تبعیت نکند، شعر نمی دانند.

دوم - نثر ادبی

در زمینه نثر ادبی هم بقول میرزا آفاخان:

— از هفتصد سال پیش هر کس خواسته اثری

ادیبانه پدید آورد ، تنها طرح گلستان سعدی

را پیشنهاد خود ساخته است. دانشوران... همه

خود را کوچک ابدال‌های گلستان دانسته ،

۱. مقالات آخوندزاده ص. ۳۱

۲. مقالات، صفحه ۲۹

اقتفا به عبارات وی جسته‌اند... یکی خواسته
در ضمن حکایات طیور و وحوش، پادشاهان
را نصیحت گوید، و فلان درویش پنداشته که
از زبان پری و سروش به این ملوك قانون
سلوک تواند آموخت. همه از این معنی دقیق
غفلت ورزیده‌اند که حکایت شیر و رو باه تاچه
مقدار مایه تنبه و غیرت وزیر و شاه تواندشد،
و قصه موش و خر گوش تاچه حد پایه بیداری
و عبرت درویش و گدا خواهد بود!»

به قول ملکم هم، نویسنده‌گان ما:

- در نوشتجات به جز قافیه منظوری نداشتند؛
و اغلب اوقات به جهت ترتیب یک قافیه،
چندین سطر جفنگ می‌بافتند. در منشآت ایشان
هرجا که لفظ (واصل) بود حکماً کلمه
(حاصل) از عقبش می‌رسید. وجودها همه
ذی‌جود و مزاج‌ها همه و هاج بود. ضمیری
نديدم که به لغت منیر سجع نشده باشد، دروغ
لامحاله بیفروع نبود، و خدمت بدون رفت
صورت نمی‌بست. هر کس جاگش عالی بود

ممکن نبود جایگاهش متعالی نباشد. آنها که رفیع بودند منیع را به دم خود بسته از دنبال می‌کشیدند. [در حقیقت آنها] معتقد‌براین بودند که زبان نه برای ادای مطلب است، بلکه برای ترتیب سچع و به جهت تضییع وقت اختراع شده است^۱...» «حتی در وقت و بایی می‌نوشتند رقیمه کریمه در احسن ازمنه واصل شد. هیچ کس نمی‌پرسید که ای بی‌انصاف یاوه‌گو احسن ازمنه که وقت و بایی باشد اکرهش کی خواهد بود؟»

ملکم پس از این ایرادت به نشر گذشتگان، می‌گوید که:

- «حسن انشاء در صفاتی خیالات و در سهولت فهم مطلب است. سخن باید به قدر امکان واضح و مختصر و مربوط و مسلسل و مفید و روشن باشد. مطلب را باید طوری ادا نمود که به هر زبان [که] ترجمه شود باز محسنات انشاء باقی بماند».

و خطاب به ادبیان کهن می‌گوید:

- «هرگاه ترجمة تصنیفات خود را در سایرالسنّه

می خواندید، و بی رعایت سجع، معنی مطلق
آن را ملاحظه می کردید، آن وقت می فهمیدید
که چه نوع مزخرفات بافت‌هاید^۱.

سوم - تاریخ‌نویسی

تاریخ‌نویسی هم یکی از زمینه‌هایی است که بخصوص مورد توجه بعضی از متفکران مشروطه است و بعضی از آنها مثل میرزا آفاخان کتاب‌هایی هم در تاریخ نوشته‌اند. میرزا آفاخان در مورد یکی از تاریخ‌هایی که در دست نوشتن داشته، می‌گوید:

— «مقصود حقیر اینست که در هر عصر مقتضیات
واسباب ترقی و تنزل دولت را شرح بدhem تا
به این عصر حاضر. امروزه برای ایران چنین
تاریخی لازم است؛ اگرچه برای نویسنده آن
خطر جان است، ولی بنده جان خود را در
این راه می‌گذارم.»^۲

(ملاحظه می فرمائید که تاریخ‌نویسی هم با خطر جان مواجه بوده است. حالا این چه نوع تاریخ‌نویسی است چیزی است که شاید خیلی‌ها با آن آشنایی داشته باشند.) او با اشاره به حکومت

۱. ص ۳۳ فرشته نورایی.

۲. مجله بررسی‌های تاریخی، شماره فروردین واردی بهشت ۱۳۴۹.

استبدادی، اضافه می‌کند که:

– «به اعتقاد فدوی، هم برای برانداختن بنیان این درخت خبیث چنین تاریخی لازم است و هم برای احیای قوهٔ ملیت در طبایع اهالی ایران^۱».

به هر حال متفکرین مشروطیت تاریخ‌نویسی سنتی ایران را به شدت مورد حمله قرار می‌دهند. دو سه تا از این تاریخ‌ها خیلی معروف هستند، مثل تاریخ و صاف و دره نادری و روضه الصفا. ببینیم آنها درباره این تاریخ‌های نمونه چه گفته‌اند؟ آخوندزاده در مورد نویسنده دره نادری می‌گوید، او:

«– شرافت ذهن و عقل نادر را هرگز درک نکرده، فقط به الفاظی مکروه خود و خواننده را مشغول می‌سازد. گویا خواننده باید از صنعت او خبردار بشود نه از هنر نادر. همین‌قدر می‌نویسد (زهی خدیوی که هنگامی که به جنبش کوه‌گران امر فرماید صخره‌ها سبکتر از ریگ روan شود)».

آخوندزاده بعداز ذکر جملاتی از این قبیل، به نویسنده حمله می‌برد که:

- «ای مورخ احمق، تو که زحمت کشیده،
این قدر کلمات را می‌نویسی، باری این زحمت
را درخصوص مطلبی بکش که فایده‌ای از آن
حاصل بشود!».^۱

نویسنده سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ در مورد تاریخ و صاف نظری
مشابه ولی تندر و تیز دارد. او می‌گوید:

- «تاریخ و صاف را سه‌دفعه خواندم، یک کلمه
از آن را به‌حاطر ندارم. آدم بی‌انصاف مثل
حمل حطب در عوض آن قدر زحمت برخود
ماهیه شماتت می‌گذارد. کسی نیست که بخواند
ونویسنده را شماتت نکند. چه، ابدآ مفهوم
نمی‌شود چنگیز چه غلط کرده و چه ظلم‌ها
نموده، و برای چه کرده وهلاکو چه گه زیادی
خورده!».^۲

نویسنده بعداً سرنساز باز می‌کند که:

- «ای پدر فلاں بی‌دین، چه خواهی گفت؟...
مردکه دیوانه، بیست سال عمر در تحصیل
لفاظی تلف‌کرده‌ای و آخر در تفسیر یک سطر

۱. ص ۲۶۱ اندیشه‌های آخوندزاده.
۲. ص ۲۵۰ سیاحت‌نامه.

جفنگ پوج مستمع، سه روز در تحریر مانده‌ای.
سؤال می‌کنم: لغت تابع معنی یا معنی تابع
لغت است؟^۱

بازهم به سراغ آخوندزاده برگردیم. او در جای دیگر راجع به یکی از تاریخ‌های همزمان خودش به‌اسم «ملحقات روضه الصفا» که یکی از متفکرین اشرافی آن زمان یعنی رضاقلی‌خان هدایت معرف به لله باشی - نوشته، ایراد می‌گیرد که چرا در تاریخ نویسی به شعر بافی و قافیه‌سازی دست‌زده و توصیه می‌کند که باید:

- این قاعده را ترک نموده باشیم و از عمل کودکانه دست برداریم. زیرا به خاطر قافیه الفاظ متراوفه و تکرارات کثیره و قوع‌می‌یابد، و معانی زایده غیر واجبه پیدا می‌شود، کلام از وضوح می‌افتد و طبایع از آن تنفر می‌کنند.»
و در آخر هم اظهار عقیده می‌کند که « فقط بیان و قایع بر مورخ فرض است^۲. »

به طوری که می‌بینیم ادبیات مشروطه پر است از نقد تند علیه تاریخ نویسی کهنه، و در مورد تاریخ نویسی هم متفکرین مشروطه معتقدند که باید واقعیات را به زبان ساده و قابل فهم نوشت و در

۰.۱ ص ۲۴۳ سیاحت‌نامه.

۰.۲ ص ۲۴۲ اندیشه‌های آخوندزاده.

توضیح حوادث هم باید علل و نتایج آنها را جستجو کرد.

چهارم - روزنامه‌نگاری

در اواسط قرن سیزدهم هجری، روزنامه نگاری هم یکی از زمینه‌هایی بود که حکومت روی آن دست انداخته بود و مجال نمی‌داد که مردم خودشان به این کار پردازند. افراد ترقیخواه فقط درخارج از کشور امکان داشتند روزنامه بنویسند که در این مورد هم دولت اشکالات فراوانی برایشان ایجاد می‌کرد. در این موقع دو روزنامه دولتی بود به‌اسم «ایران» و «اطلاع» که فقط اخبار دربار را منتشر می‌کرد؛ ولی بعدها دولت به فکر افتاد که یک روزنامه هم برای ملت راه بیندازد، اسمش را هم گذاشت «روزنامه ملتی». ناشر مأمور این روزنامه، ادعا کرده بود که ملت می‌تواند افکار خودش را آزادانه در آن بنویسد؛ ولی حقیقت اینست که این روزنامه هم نسخه بدلی بود از همان روزنامه دولتی. متنهای برای اینکه ملتی باشد، شعری در آن چاپ می‌زد و شرح حالی هم از شاعری کاسه لیس به آن اضافه می‌کرد. آخوندزاده ادعای روزنامه را مبنی بر ملتی بودن آن بهانه قرار داد و نama انتقادی تند و تیز و طنزآمیزی به آن نوشت و راهنمایی کرد که به جای مهملاتی که چاپ کرده باید:

«امورات پولیتیکه خارجه را بیان بکنی»،

«تدایر اولیای دولت ایران را درخصوص نظم

ولایت، منافع ملک و ملت بنویسی»، «بعضی

خبرات تلغرافیه را با خط جلی مرقوم سازی».

- خبرات و حوادث داخله را ذکر نمایی. مثلاً باید ذکر بکنی که در تبریز شدت وبا به چه درجه رسیده بود، باید سرزنش بنویسی به آن امراء و ارباب مناصب که در وقوع این نوع ناخوشی پیشتر از همه کس فرار کرده‌اند. درخصوص ترقی تجارت و زراعت ملک ایران و پیدا کردن و به کار انداختن معادن آن و آبیاری نمودن صحراهای بی‌آب و غیر ذی زرع، و در خصوص علوم و فنون و صنایع و احداث مدارس واهتمام درامر تربیت اطفال و امثال اینها هر خیالی و تدبیری که خود کرده باشی، یادیگران داشته باشند، باید بیان نمایی. قریتیقاً از خود یا از دیگران به بعضی تصنیفات و خیالات معاصرین و تدابیر اولیای دولت و حکام ولایات و سرکردگان لشکر می‌توانی نوشت، حتی به قدر امکان باید روزنامه تو در خصوص اعمال و رفتار امنا و امرا و حکام و

۱. کریتیک.

سر کردگان و جمیع ارباب مناصب و علماء
حالی از قریقاً نباشد».

در انتقاد از وجود مختلف ادبیات کهنه، برای حسن ختم
قسمتی از یکی از تیپیک‌ترین کتاب‌های مشروطیت، یعنی سیاحت‌نامه
ابراهیم بیگ را نقل می‌کنم. حاجی زین‌العابدین مراغه‌ای نویسنده
این کتاب می‌گوید:

«در ایران یک نفر ندیدم بدین خیال که عیوب
دولت و ملت را به قلم آرد. آن که شعراً اند،
خاک بر سر شان. تمام حواس و خیال آنها
منحصر براین است که یک نفر فرعون صفت،
نمرود روش را تعریف نموده یک رأس یابوی
لنگ بگیرند. آن چه حکماً اند، چه تو صیف کنم
که غرق در موهومنات رکیکه‌اند، آن چه علماء
می‌باشند از مسئله تطهیر فراغت حاصل نکرده‌اند.
در آن خاک وسیع یک روزنامه انتشار نمی‌یابد،
واگرهم به اسم یافت شود عبارت از دو پارچه
کاغذ است که هفته‌ای یکبار طبع می‌نمایند،
و مندرجات و عنایتش یک قاز به دولت و ملت
فایده نمی‌بخشد. روزنامه ایران و اطلاع [هم]

شاهد زنده مایند^۱».

این نویسنده ضمن نقد تند و پرخاشگر خود نسبت به ادبیات کهنه، در عین حال راه را نشان می‌دهد و می‌گوید که چه باید نوشت. این هم حرف زین العابدین مراغه‌ای در این مورد:

«تا حال در وطن عزیز ما کسی از حب وطن
دم نزده، مطالب مفیده را به طوری که، عموم
بتوانند ازا و حصه‌ای بردارند، به حسب اقتضای
وقت به قلم نیاورده. هر چه نوشته‌اند در سودای
عشق بلبل و گل و پروانه و شمع یا راجع به
اظهار فضیلت مؤلف و مصنف یامدح و ممدوح
غیر مستحق بوده... هموطنان مابدا نند که سوای
عشق مجنون ولیلی و فرهاد و شیرین و محمود
و ایاز، که بین ادب و شعر ایران معروف و
در نامه و چکامه‌های خود جز از آن سخن
نمی‌رانند عشقی دیگر نیز هست».

و اضافه می‌کند که:

«مقتضای زمان ما ساده‌نویسی است. باید
ادبی ایران بعد از این حب وطن را نظمآ و
نثرآ با کلمات واضحه و عبارات ساده به

خاص و عام تقدیم نمایند، مؤسس و مهیج
ومشوّق ساده‌نویسی شوند^۱.

ب - انتقاد و خلاقیت

در ادبیات مشروطه همان طور که قبلاً گفته شد دو جنبه اساسی به چشم می‌خورد: یکی نقد ادبیات گذشته و یکی طرح ادبیات نو. و این نقد و طرح هردو اشاره دارند به زبان و بیان، اسلوب، و بالاخره محتوا.

اول راجع به خصوصیات این نقد صحبت بکنیم و بعد راجع به وجوده سه گانه طرح ادبیات مشروطه پردازیم.

اول - نقد

پیش‌روان و پایه‌گذاران ادبیات مشروطه نسبت به نقد ادبیات گذشته آگاهی کامل داشتند و دقیقاً می‌دانستند چه کار دارند می‌کنند. نمونه‌هایی از این نقد را ضمن حرف‌های گذشته دیدیم. این نقد لحنی ویرانگر، پرخاشجو و گاهی زمخت و بی‌رحم دارد. کلمات و اصطلاحات که برای یک اشرافی به اصطلاح تربیت شده و شسته رفته رکیک محسوب می‌شود در آنها کم نیست، و هبیج نوع آشتی پذیری در آنها دیده نمی‌شود. ملکم اسم نویسنده‌گان و شاعران

۱. ص ۲۵۷ سیاحت‌نامه ابراهیم بیک.

قدیم را می‌گذارد «فرقة کجیینان» و به آنها می‌گوید «یاوه گو»؛ آخوندزاده شاعر و نویسنده کهنه را «مردکه دیوانه» خطاب می‌کند. نویسنده ابراهیم بیک او را «پدر فلان بی‌دین» و «حمل حطب» می‌گوید؛ وبالاخره میرزا آقاخان او را «سفیه» و «متملق لوس» می‌نامد.

نوشته‌ها و گفته‌های این نویسندگان و شاعران هم از نظر پیشوای ادب مشروطه همگی یک قلم جفنگ، موهومات رکیکه، تکرارات و لفاظی‌های کسالت‌آور کودکانه و مزخرفات بی‌معنی است.

درباره لحن این انتقادات، نه تنها از متفکران اشرافی، بلکه از جانب بعضی ادبیان مشروطه هم ایرادهایی گرفته شده و آن را حمل به کچ خلقی و بی‌نزاکتی کرده‌اند. حقیقتاً هم چنین لحن و زبانی تا این زمان در ادبیات ایران وجود نداشت و اظهار عقیده‌ها در باره آثار ادبی همه تعارف آمیز و قلابی و توخالی بود، و طبعاً هر نوع انتقاد - آن هم با این لحن - عجیب و غریب می‌نمود.

آخوندزاده که به عنوان پیشوای ترین پایه‌گذار نقد ادبی جدید شناخته شده، ضرورت انتقاد و فضیلت این لحن را خیلی خوب توضیح می‌دهد. او می‌گوید:

-«انتقاد در یوروپا متداول است و فواید عظیم در ضمن آن مندرج، این عمل را به اصطلاح فرانسه کریتیک می‌نامند. نتتجه این عمل این

است که رفته رفته نظم و نثر، انشاء و تصنیف در زبان
هر طایفه بورو پاسلاست بهم می‌رساند و از جمیع
تصورات به قدر امکان میرامی گردد. مصنفوان
و شاعران از تکلیفات و لوازمات خود
استحضار کلی می‌یابند^۱.

اما این انتقاد چگونه باید باشد؟ آخوندزاده بی‌تر دید جواب

می‌دهد:

- «پرده‌پوشی و مدارا، خلاف اصل انتقاد
است^۲.

اما لحن انتقاد چگونه باید باشد؟ باز هم او جواب می‌دهد
که بیتیک باید با تعرض، استهزما و تمسخر همراه باشد:

- «عیب‌گیری و سرزنش از خصوصیات کریتیک
است. کریتیکا بی عیب‌گیری و سرزنش و بی
استهزما و تمسخر نوشته نمی‌شود. فضیلت کریتیکا
[در اینست که] بر سمت استهزاء و تمسخر و
سرزنش نوشته شده است... اثرباری که به رسم
موعظه و نصیحت مشفقارانه و پدرانه نوشته شود
در طبایع بشریه هرگز تأثیر نخواهد داشت.

۱. ص ۲۶۳ و ص ۲۶۶ اندیشه‌های آخوندزاده.

۲. ص ۲۸۳ از صبا تا نیما.

اگر نصایح و مواعظ مؤثر می‌شد گلستان و بوستان شیخ سعدی^۱ [باید ایران را به بهشت برین تبدیل می‌کرد. نه ، دیگر] زمان سعدی و ملام محمد رفیع واعظ قزوینی گذشته است . این عصر عصر دیگر است^۲.

در حقیقت هم این عصر ، عصر دیگری است ؟ عصر انقلاب بورژوازی و عصر شخصیت‌جویی توده‌های عادی است ، و به نظر می‌رسد که این خشونت و زمختی در ادبیات مشروطه نشانی از همان خشونت و بی‌رحمی انقلاب و خشونت و زمختی توده‌هast که خود عکس العمل همان خشونت و بی‌رحمی است که قرن‌ها اشرافیت بر توده‌های مردم اعمال کرده است.

دوم - زبان

بعداز بحث درباره نقد ادبیات گذشته ، به زبان ، اسلوب و محتوای ادبیانی می‌رسیم که از طرف پیشوایان مشروطه مطرح شده است. آنها به کلام به صورت یک سلاح نگاه می‌کردند : « آتشزنه نور خرد جز سخن دیگر نتواند بود ». این حرف میرزا آقاخان است ، و برای این که این آتشزنه در بگیرد :

۱. مقالات ص ۲۱ و ۲۲.

۲. ص ۲۰۹ و ص ۲۱۰ الفبای جدید و مکتوبات.

– «باید زنده و زباندار باشد و به فهم نزدیک نه
معما و تاریک ، ساده و روشن باشد نه طلس
دیر گشا...» «садگی عبارات سرچشمۀ زلالی
است که ظلماتیان را انوار تازه می بخشد ، و
در خاطرها افسرده روح جدید پدید
می آورد».

میرزا آقاخان حتی به تلاش شخصی خودش برای ساده‌نویسی
قانع نیست ، و با این که از نظر ادبی طبعی بسیار ورزیده دارد ،
بعضی نوشته‌های خود را برای ساده‌تر کردن به دست ملکم می‌سپارد ،
تا به قول خود او با قلم معجزشیم خویش «عبارات آنها را ساده‌تر
و مؤثرتر بسازد» ، چرا که ملکم در ساده‌نویسی و کوتاه‌نویسی یکی
از پیشتازان ادب مشروطه است.

تنها این دو تا نیستند که در این مورد اصرار دارند ، همه
متفسران مشروطیت در سادگی و کوتاهی گفتار متفق القولند و تبلیغ
می‌کنند که کسانی که قلم در دست دارند باید «یک مطلب را به الفاظ
متراffه و به عبارات مختلفه تکرار نمایند ، در نثر به قافیه مقید
نشوند. این را از شروط فصاحت نباید شمرد. کلام فصیح آن است
که مختصر و واضح باشد. انشاء را از تکلم زیاده مغایر نسازند
 بلکه هر مطلب را چنان ادا نمایند که به وضع تکلم نزدیک باشد».

۱. ص ۲۱۵ اندیشه‌های میرزا آقا خان.

۲. مقالات ص ۳۳

اینها حرف‌های آخوندزاده بود. و در این مورد از طالبوف هم می‌توان اسم برد.

او کتاب‌هایش را به ساده‌ترین زبان ممکن‌آن زمان، و حتی گاه به زبان بچه‌ها می‌نویسد. برای مثال یک جاکسانی را که اصطلاحاتی مثل «تمدد اعصاب» به کار می‌برند («متکلمین مغلظه» نام می‌دهد. و پیشنهادی کند که به جای آن‌مثلاً اصطلاح «دراز کشیدن واستراحت کردن» به کار برد شود.

نویسنده سیاحت‌نامه ابراهیم بیک هم که کتابش را «سرمشق اختصار و ساده‌نویسی» معرفی کرده، اظهار عقیده می‌کند که مطالب باید طوری نوشته بشود که:

— «باسواد و بی‌سواد بتوانند عبارات او را تمیز بدهند، و در مطالعه‌اش ما حصل کلام را فهم نمایند».

به طوری که از این جمله آخری معلوم می‌شود، متفکرین مشروطه می‌خواهند و اصرار دارند که کلام را از قصرهای باشکوه اشرافی بیرون بیاورند و به خدمت مردم کوچه و بازار بگمارند. دلیلش هم روشن است. آخر آنها می‌خواهند توده‌هارا به ضد اشرافیت قرون و سلطابی به میدان انقلاب بکشانند، به استبداد قرن‌ها و قرن‌ها خاتمه بدهند و دموکراسی را به تخت بنشانند.

سوم - فارسی سو ۵

ولی در مسئله زبان در ادبیات مشروطه، به یک بیماری که از همان روزهای اول سرکوب شد و شیوع پیدا نکرد باید اشاره بکنیم. این بیماری «پارسی سرهنویسی» یا به قولی «پارسی بیغش» نویسی بود. این بیماری ظاهرآ می‌توانست یکی از عوارض ناسیونالیسم ایرانی در برابر عرب معرفی شود - درباره ناسیونالیسم این زمان بعداً صحبت می‌کنیم^۱. ولی حتی یکی از ناسیونالیست ترین متفکران این زمان، یعنی میرزا آقا خان هم به قول فریدون آدمیت آن را «کار خنک و لغوی» دانست برای این که این زبان میان متفکر و توده‌های انقلابی فاصله‌ای عمیق می‌انداخت. فارسی سرهنویسی از مدتی قبل به عنوان یکی از تفنهای نویسندهای زبان به پناهگاه و اماندگان دنیای کهن تبدیل شده بود، ولی در این زمان به پناهگاه و اماندگان دنیای گروهی از روش‌فکران بودند که موضع اجتماعی‌شان در حال متلاشی شدن بود. آنها این را به خوبی حس می‌کردند و می‌کوشیدند تا دستاویزی برای ادامه حیات گروه اجتماعی خودشان پیدا بکنند. آنها روش‌فکران وابسته به گروهای رشد یابنده، یا توده‌های انقلابی نبودند. به همین دلیل هم نمی‌توانستند به آینده دل بینندند، و به انقلابی که می‌رفت سربلند کنند تکیه کنند. پس به گذشته چنگک می‌زدند و در جستجوی دستاویزی برای توجیه حیات متزلزل خودشان، به ایران -

۱. ولی به علت کمبود وقت در اینجا صحبت نشده است.

باستان پناه می‌بردند.

«پارسی سره» در حقیقت برای آنها یک دستاویز بود. نمونه این آدم‌ها جلال الدین میرزا، یکی ازده‌ها پسر فتحعلیشاه بود که نه می‌توانست امیدی به جاه و جلال پدری داشته باشد، و نه می‌توانست خودش را به دامن بورژوازی نورسیده – یا بدتر از آن، مردم کوچه و بازار – بیندازد. این بود که در عصر جوشش توده‌ها «نامه خسروان» کهنه را به زبان پارسی – به اصطلاح بیغش – سرهم می‌کرد. نمونه دیگر مانکجی نام زردشتی پارسی بود که به گسترش دین نیاکان دلخوش کرده بود و حال آن که آن طور که آخوندزاده می‌گفت: «شما از بابت دین و دولت خودتان عمر خودتان را به آخر رسانیده‌اید».

البته این توجیه در مورد کسانی است که در انتخاب این زبان صداقت داشته‌اند و گرنگ کسانی هم بودند که آگاهانه این مطلب را دکان کرده بودند، یا این که برای انحراف و سردرگم کردن بعضی روشنفکران ناپخته از آن استفاده می‌کردند. اتفاقاً هم گاه این بازی می‌گرفت. مثلاً آخوندزاده و طالبوف این آدم‌ها را تا حدی تحسین می‌کردند و حتی میرزا آقا خان هم مقداری در این بازی لغت پارسی سازی شرکت داشت. اما از آن‌جا که اینها منفکران انقلاب بودند، و از میان توده‌ها بیرون آمده بودند، و با آنها تماس دایم داشتند، در عمل در مقابل آن ایستادند.

طالبوف هواداران این مکتب را به تعصب و افراط متهم

می‌کند و آنها را پر ت از مرحله می‌داند و خطاب به آنهامی گوید: «هزار مسئله واجبی داریم که از آنها به‌این مسئله پرداختن، به‌بام‌ها سقف ساختن است» و زندانی کردن افکار مترقی قرن ۱۹ را در دایره محدود زبان عهد باستان، مسخره می‌کند. او به حق می‌گوید:

- «زبانی که ده هزار لغت ندارد، گنجایش علوم این عهد را ظرف نیست. ملتی که هنوز از هزار نفر یک نفر سواد ندارد، در میان آنها مسئله تصفیه زبان چه معنی دارد؟ ملتی که القبای او بلای ظلمت و جهل او است، اگر از اصلاح او صرف نظر نموده به تصفیه زبان پردازند گناه است. ما چگونه [همان طور] که پانصد هزار اسمی قراء و بلاد دیگران را نمی‌توانیم تغییر بدهیم، باید اعتقاد نمود که لغات را نیز نمی‌توانیم. ما باید دیپلمات را دیپلمات و پولیتیک را پولیتیک بگوئیم و بنویسیم. معارف محدوده ایران فقط با آرزوی وطن - پرستی در ممکن است بسواند و هزار معايب دیگر تصفیه زبان فارسی را موفق نگردد. در عهد فردوسی، فرنگی در هوا سیر نمی‌نمود، آیرستان نمی‌ساخت، لوکوموتیف، اتوبیل،

تلغراف، غراموفون، فنوگراف، کابل، بارو-
متر و دویست هزار الفاظ نوظهور دیگر مستعمل
و مصطلح نبود.^۱

میرزا آقاخان حمله‌ای شدیدتر به این گروه دارد، و می‌نویسد
آنها:

- «به اختراع مجمعولات و ساختن زبان بی‌مزه مهجوری به
نام این که زبان ساده‌نیاکان ماست پرداخته‌اند،
و حال آن که هیچ فارس زبانی بدان سخن
نگفته و ننوشته است» و نیز «قابل فهمانیدن معانی
و علوم نیست».

بعد پیشنهادی انقلابی طرح می‌ریزد و می‌گوید:
- ای کاش مانکجی به جای این کوشش‌های
بیهوده لااقل السنه و ادبیات و لغات مختلفه
پارسی را از میان قبایل و دهات ایران جمع-
آوری نموده، به احیای آن بکوشد^۲.

چهارم - رئالیسم

اما در شبوه نگارش، تمام نویسنده‌گان و متفکران مشروطه،

۱. ص ۴۰ مسائل المحسنين.

۲. ص ۲۰۲ اندیشه‌های میرزا آقا خان.

در تمام زمینه‌های ادبی به نوعی رئالیسم بر همه معتقد بودند. آخوند زاده که از میان شاعران کلاسیک ایران فردوسی را بیش از همه می‌پسندید، معتقد بود که او حتی سیمرغ افسانه‌ای و رستم پهلوان را مانند آدم‌های معمولی توصیف کرده و از این لحاظ است که کارش پسندیده است.

نویسنده ابراهیم بیک در توجیه رئالیسم سیاسی و انتقادی خود می‌گفت:

- «این ایام نه آن زمان است که ارباب قلم و افکار، اوقات خود را صرف خوپایی و افسانه‌های واهی و اراجیف بی معنی مثل گذشتگان صرف نمایند که جز موهم چیزی حاصلشان نخواهد بود».^۱

آخوندزاده هم به همین عقیده بود و می‌گفت «دور گلستان و زینت المجالس گذشته است».

این نویسنده‌گان نه تنها در زمینه نثر، بلکه همان‌طور که دیدیم در مورد شعر هم معتقد به افاده رئالیستی مطالب بودند؛ و هر نوع شیوه غیر رئالیستی در نظر آنها مطرود بود. در حقیقت ادب رئالیستی در دست آنان افزاری بود که به وسیله آن پرده از زندگی اجتماعی بردارند و مردم را تحریک کنند تا زندگی موجود را بهم بریزنند و

زندگی تازه‌ای برای خودشان بسازند. آنها با رئالیسم خودطبقات متخصص جامعه را رو در روی هم قرار می‌دادند، و مردم را به عصیان می‌کشانیدند. کافی است که چند نمونه از آثار این زمان را بخوانیم تا تصویری کامل از اجتماع ایران آن زمان با همه خصوصیاتش پیش چشمنان مجسم بشود.

سازمان اداری، نظام اجتماعی، مناسبات گروه‌ها و طبقات، اخلاق اجتماعی مردم و همچنین تمایلات و مطالبات آنها همه وهمه در این آثار منعکس است. (برخلاف ۸۰٪ آثار امروزی که اگر صد سال بعد بخوانند اصلاً نمی‌فهمند جامعه امروزی ایران در چه حال بوده است، غالب آن نوشته‌ها طوری است که دقیقاً با خواندن ۳ یا ۴ تا از آنها می‌شود به مقدار زیادی از روابط اجتماعی و حتی چیزهای خیلی ریز و کوچک آن پی‌بریم).

از آن‌جا که این رئالیسم همه‌جا با انتقاد سیاسی تند و طنز. آمیز همراه بود، شاید بتوان اسم رئالیسم سیاسی یا رئالیسم انتقادی به آن داد؛ برای این که به اعتباری می‌توان گفت نویسنده‌گان این دوره جنبه‌های هنری ادبیات را فدای جنبه سیاسی آن می‌کردند.

پنجم - شگردهای نویسنده‌گی

اما نوشنوند سیاسی در شرایط استبداد مطلقه شوخی و بازی نیست، و بهزار فن باید متولّ شد. نویسنده‌گان و متفکران این دوره قبل از همه از زبان طنز کومک می‌گیرند. طنز در عین حال که تندی

کلام را بیشتر و در نتیجه کلام را مؤثرتر می‌کند متفکر را هم تا حدی در پناه خودش می‌گیرد. نمونه‌های فراوانی داریم که خرابی‌های مملکت را با ریشخند به عنوان ترقی جلوه داده‌اند.

یکی دیگر از اشکال فرار از عواقب مخاطره آمیز افکار جدید، قاتی کردن آنها باستهای کهنه، یا قراردادن آنها در کپسول‌های موجه و آشنا است؛ و این کاری بود که غالب متفکرین مشروطه می‌کردند و افکار جدید را با ده‌ها آیه از قرآن و حدیث و سنت می‌پوشاندند.

شکل دیگر، گفتن حقایق در حدیث دیگران بود. در این مورد ترجمة کتاب‌های خارجی کوچک زیادی به متفکران می‌کرد. آنها می‌توانستند بی‌آنکه مسئولیت حرف‌های خودشان را بر عهده بگیرند، به حساب این که از جوامع اروپا وینگه دنیا و ژاپن حرف می‌زنند، خیلی عیب‌های مملکت خود را روکنند، یا بر عکس، ترقیات جوامع خارجی را مطرح کنند تا خواننده خود به خود به مقایسه مملکت خودش با ممالک خارجی و ادار شود و به هیجان بیاید. آنان گاه نیز انتقادات خود را از اوضاع زمان در لفافه تاریخ می‌پیچیدند. گاهی نعل وارونه می‌زدند؛ به این معنی که حرف‌های درست و افکار مترقبی را مطرح می‌کردند و در لباس مخالف به آن حرف‌ها می‌تاختند.

گاه هم از زبان مرغی استفاده می‌کردند و به سنت متفکرین گذشته این آب و خاک، از زبان پرنده‌ها و چرندۀ‌ها حرف می‌زدند.

تذکراتی که میرزا علی امین‌الدوله - یکی از رجال اصلاح طلب دوران ناصری - به مترجم رومان معروف «بوسۀ عذر» می‌دهد نمونه جالبی از این شیوه‌هاست که متفکران و نویسنده‌گان آن زمان در کار خود می‌زدند. او خطاب به مترجم کتاب می‌گوید:

- «عجالنا بر شماست که احتیاط را از دست ندهید و رعایت مقتضیات عصر را نموده یک مرتبه کشف اسرار ننمایید و پرده استبداد را بیمهبا ندرید و به قدر امکان پوشیده سخن گوئید، بلکه به عبارت و پیرایه کنایت و استعارت مطلب را چنان بسازید و به جد و هزل مانند افسانه‌ای اصل مقصود را به نوعی پردازید که با مزاج پادشاه واقعی و موافق افتاد و مطبوع خاطر اقدس گردد».

پ - محتواهای ادبیات مشروطه

اما درباره محتواهای ادبیات مشروطه به طور عمده باید گفت هر آن چیز که برای طبقه بورژوازی انقلابی مطرح است، محتواهای این ادبیات را تشکیل می‌دهد. این محتوا در همه زمینه‌ها رنگ بورژوازی دارد. از نظمات حکومتی و اجتماعی گرفته تا اخلاق و

فلسفه‌های انسانی، وسایر وجوه مناسبات اجتماعی، وطن و ناسیونالیسم، ترقی و دانش پژوهی، انصاف و برادری، قانونخواهی و قیام به ضدستم، آزادی و دموکراسی اجتماعی، اینها همه مضماین جاری این ادبیات بودند.

میرزا آقا خان می‌گفت:

« سخن باید علم و حکمت آموزد، قانون
عدل نشر دهد، ظلمت جهل بسوزد و عیب‌ها
مو به مو بگوید! ».

وبه مؤلفان ایران توصیه می‌کرد که:

« به نگارش‌های ساده عامیانه پراثر در اخلاق
و غیرت وطن‌پروری و مروت و انصاف
پردازند، و جوانمردی‌ها و فداکاری‌های مردم
را به نظم و نثر درآورند، جان‌های پژمرده و
روان‌هان افسرده‌کیانی را زنده و تازه نمایند
... و در ارتقای افکار والقای جرئت و دلاوری
در دل‌ها و اصلاح خلق و خوی اجتماع بکوشند ».

نویسنده ابراهیم بیک اضافه می‌کرد که باید:

« مانند فضلای افرنج و ژاپن وظيفة نوع -
پرستی و آداب انسانیت را به عموم بفهمانند

وحالی نمایند که مصدر تمام نیکبختی‌ها نام
قدس وطن است؛ و حفظ آن به عموم اهل وطن
واجب عینی است^۱.

اها بخصوص برآگاهی مردم و بسط دانش تکیه اساسی
داشتند و مثل طالبوف می‌گفتند:

- «آن چه من و امثال من می‌دانیم معلوماتی
است که از حیزانتفاع عصر افتاده و جزو افسانه
شده است^۲.

میرزا آقاخان حس ترقی طلبی و تازه‌خواهی را به این ترتیب
برمی‌انگیخت:

- «مقایسه ادبیات جدید فرنگستان با آثار نفیس
ادبی ایران، نسبت تلگراف است به برج
دودی، و نور الکتریک است به چراغ موشی،
و راه آهن است به شتر بختی، و کشتی بخار
است به زورق بی‌مهار، و چاه آرتزین است به
دولاب گاو‌گردان^۳.

محتوای بورژوایی این ادبیات که چشم به ترقیات و پیشرفت

۱. ص ۲۵۸ ابراهیم بیک.

۲. مسائل‌الحیات.

۳. ص ۲۱۵ اندیشه‌های میرزا آقا خان.

بورژوازی اروپا دوخته بود سبب می‌شد که ناسیونالیسم ایرانی نه در خدیت با استعمار اروپایی، بلکه در ضد عربی بودن آن متجلی شود.

فلسفه‌ای که در این ادبیات منعکس است به مناسبت رزمندگی وبالندگی بورژوازی در این زمان بیشتر مادی است، حتی آن‌جا که پابند سنت مذهبی است پرستانتیست و نوآور و بدعت‌گذار است، و شدیداً به ضد خرافات می‌جنگد. حتی مسلمان متعصبه مثل طالبوف می‌گوید:

«احکام شرعی ما برای هزار سال قبل خوب و بجا درست گردیده ولی در عصر ما باید سی هزار مسئله جدید بر آن بیفزایم».

به عقیده بعضی از متفکرین مشروطه مذهب حاکم موجود با شرایع و احکام خودش برای ترقی و تکامل بورژوازی جامعه دست و پاگیر بوده مضمون ضد مذهبی بودن افکار مشروطه در عین حال ضد عربی بودن آن را تشید می‌کرد. زیرا که بعضی از متفکرین مشروطه، مذهب حاکم را یک مذهب عربی می‌دانستند که جلوی رشد تکامل افکار انقلابی را گرفته است.

به هر حال ادبیات مشروطه دارای مضامین گوناگون و همه جانبی است که بخصوص مبارزه علیه استبداد و تقید مادی و معنوی

جامعه محور اصلی آن را تشکیل می‌داد، و این مضمامین آن چنان وسیع و گوناگون است که خود احتیاج به بحث کاملاً "جداگانه‌ای دارد.

پرسش و پاسخ

س. قسمت اول سخنرانی شما تکرار مکرات و کسالت آور بود.
ج. جز این که تحمل شما را ستایش کنم ، و از همه عندر بخواهم کار دیگری از دستم برنمی آید!

س. شما چرا در این گفتارتان فقط به قسمت محدودی از فعالان ادب مشروطه اشاره کرده اید و به بیشتر ادبیان معاصر مشروطه که اقداماتشان شاید در موقعش مؤثرتر بوده ، اشاره نکرده اید . مثلاً ، میرزا جلیل صابر وضمناً به نقش آذربایجان و سایر خطوطها اشاره نکرده اید . بحث شما تاحدودی محدود بود و کلیت نداشت .
ج. باید در اول بحث راجع به حدود حرف های خودم تذکری می دادم که غفلت کردم . حقیقت اینست که حرف های من راجع به

دوران پیش از مشروطه بود و بحث راجع به ادبیات بعد از مشروطه خودش فصل جداگانه‌ای دارد که به تفصیل باید درباره‌اش صحبت شود. تازه در همین بحث هم دامنه صحبت من محدود بود. برای من امکان نداشت که تمام یالااقل قسمت اعظم آثار ادبی آن دوران را مطالعه کنم. این بود که دامنه بحث را تنها به پنج نفر از متفکران این دوره محدود کردم. این پنج نفر چنان که ملاحظه کردید عبارتند از: میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، وبالاخره حاجی زین العابدین مراغه‌ای (نویسنده سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیک). به این ترتیب طبعاً راجع به دیگران و آثار دیگران و بخصوص ادبیات بعد از مشروطه حرفي به میان نیامد، و در صحبت‌های من نمی‌توانست هم حرفي به میان بیاید. آرزو می‌کنم فرصتی پیش بیاید که هم در مورد ادبیات پیش از مشروطه بتوانم بحث همه جانبه و وسیع تری بکنم و هم به ادبیات مشروطه در سال‌های بعد از اعلام مشروطه پردازم.

س. ما از شما انتظار بیشتری داشتیم. شما باید درباره محتوای فکری ادبیات مشروطه بیشتر سخن می‌گفتید؛ مخصوصاً این که کدام یک از متفکرین مشروطه لیبرال و محافظه‌کار و کدام یک انقلابی بودند باید معلوم می‌شد، و درباره مطالعه از قبل این که

مثلاً "چرا آدمی مثل طالبوف اول با مشروطه خواهان است و بعد موضع خودش را عوض می‌کند، باید صحبت می‌کردید و روشن می‌کردید که چرا آدمی مثل او به مردم اعتقاد ندارد. شما بیشتر راجع به فرم و متن در ادبیات مشروطه صحبت کردید در حالی که حق این بود که بیشتر راجع به محتوای این ادبیات حرف می‌زدید که بشود راجع به مسایلی که امروز مطرح است فکر کرد و نتیجه گرفت. ج. من هم فکر می‌کنم آن چه مهمتر است مضمون ادبیات مشروطه است که البته با شکل و شیوه ادبیات این دوره هم‌آهنگی دارد ولی متأسفانه فرصتی نشد تا در این باره حرفی بزنم. این خطای من بود که در مورد شکل و متن ادبیات مشروطه که می‌باید به صورت مقدمه‌ای بر محتوا بیان می‌شد دراز نفسی کردم. آرزو می‌کنم فرصتی باشد که این خطای را جبران کنم. اما قبل از این که چنین فرصتی باشد می‌توانید به کتاب‌های فریدون آدمیت درباره میرزا آقاخان، آخوندزاده و طالبوف، و همین‌طور مقدمه‌هایی که خود من بر «تمثیلات» و «مسالک المحسینین» نوشته‌ام مراجعه کنید.

س:

الف. متفکرین اصلی انقلاب مشروطه و رهبران آن متعلق به چه طبقه‌ای بودند؟

ب. در مورد ملکم خان که او را جزء معتقدین و روشنفکر به شمار آوردید، من فکرمی کنم مسئله بر عکس باشد. ملکم خان بیش از آن که فرد روشنفکر و ترقیخواهی باشد، شخص رشوه‌بگیر و تودار و مرموزی بوده است و شیطنت‌ها و خودخواهی‌های او برای همه معلوم است. لطفاً در این باره توضیحی بدھید.

پ. در بررسی ادبیات مشروطه و زمینه اجتماعی آن به منشاً اثری به‌اسم بورژوازی وابسته اشاره نکردید. بسیاری از نوشه‌های اجتماعی- سیاسی ملکم خان راه حل مشکلات را در اجازه فعالیت دادن به مؤسسات و انحصارات اقتصادی اروپایی می‌داند، و از آنجا که ملکم خان ایدئولوژیست بسیاری از دست اندرکاران سیاست مشروطه مثل «جامع آدمیت» بود، آیا نباید جای خاصی در ادبیات مشروطه برای این قشر باز کرد؟ اصولاً آیا به وجود بورژوازی وابسته به عنوان یک پدیده خاص اجتماعات در حال رشد معتقدید یا آن را یک دسته‌بندی گذرا در بین اشراف و بورژوازی بالا در برابر زحمتکشان می‌دانید که قابل تبدیل به بورژوازی ملی است یا بورژوازی ملی قابل تبدیل به آن؟

ت. می‌دانیم که در دوره‌ی مشروطیت، بورژوازی وابسته به امپریالیسم روس و انگلیس نیز پیدا شده بودند. از هنر و ادبیات آنها چیزی نگفتید.

ث. آیا بورژوازی وابسته نیز در دوره مشروطیت جزء طبقات انقلابی محسوب می‌شود؟

جواب. در میان حرف‌های خودم گفته‌ام که جنبش مشروطتیت در اساس یک جنبش بورژوازی ترقیخواه است، و طبعاً فکر مشروطتیت جنبه بورژوازی دارد و متفکرین اصلی انقلاب مشروطه؛ بخصوص پیش‌از اعلام مشروطتیت، وابسته به بورژوازی هستند.

به نظر من بحث درباره این متفکرین، فقط از این زاویه صحیح و اصولی است و خلق و خو و رفتار شخصی یا ارتباطات خصوصی آنها چیزی است در خور یک تحقیق آکادمیک که البته بد نیست ولی در اصل قضیه تغییر اساسی نمی‌دهد. و اما بورژوازی که این متفکران به آن وابسته‌اند یک بورژوازی ترقیخواه است. بورژوازی وابسته در اساس یک عنصر ارتجاعی است که در دوران تسلط بنیادی امپریالیسم در کشورهای وابسته به وجود می‌آید، و نشانه‌آن است که بورژوازی دیگر خصلت ناسیونالیستی خود را از دست داده، و توده‌ها برای طرد امپریالیسم نه تنها نمی‌توانند به رهبری او امیدوار باشند، بلکه بورژوازی را با امپریالیسم، هردو یکجا باید سرکوب کنند.

ولی این را هم باید دانست که اگر بورژوازی کومپرادر در شرایط بعدی در فعالیت اقتصادی خود به زیر پر و بال امپریالیسم می‌رود و از تسلط سرمایه امپریالیستی در کشور «خود» دفاع می‌کند معناش این نیست که اصرار بورژوازی ترقیخواه در کسب تمدن کشورهای سرمایه‌داری، ماهیت کومپرادری دارد. این دواز بیخ و بن و ماهیتاً با یکدیگر فرق دارند. در دوران جدال مشروطه و استبداد، تمام متفکران مترقی می‌خواستند با استفاده از ترقیات

علمی و مدنی جهان بشری، ملت را به سوی خوشبختی رهنمون شوند و مقاومت استبداد در برابر آنها معناش این نبود که استبداد ضد امپریالیست بود و متفکر مشروطه طلب عامل امپریالیسم. البته ممکن است بعضی از این متفکران در این مورد به راه افراط رفته باشند، با احیاناً بعضی از آنان کلکی در کارشان بوده و به علل شخصی با بعضی محافل امپریالیسی بند و بست کرده باشند، ولی فکر کسب مدنیت بورژوازی اروپایی و نظمات حکومتی و اجتماعی آن کاملاً جنبه ترقیخواهانه داشته است.

س. ادبیات مردمی را کجا و چطور بررسی کرده‌اید، چون مطرح نشد.

ج. در آستانه انقلاب مشروطیت، مردم یعنی توده‌های زحمتکش و به طور عمدۀ دهقانان، مستقلاً در حوادث انقلابی شرکت نداشتند و حتی در جریان مشروطه هم بیشتر زیر رهبری بورژوازی بودند؛ تنها چندی بعد از مشروطیت بود که نمایندگانی از طبقات محروم اجتماع گهگاه پدیدار می‌شدند و زبان به سخن می‌گشودند. بنابراین در ادبیاتی که مورد بحث قرار گرفت حتی یک اثر مستقل که به توده مردم تعلق داشته باشد، یا منعکس کننده خواسته‌های آنان باشد دیده نمی‌شود، ولی تمایلات این توده‌گاه در لابلای نوشه‌های

بعضی از متفکران انقلابی مانند میرزا آفاخان و آخوندزاده انعکاس دارد. البته اینها غیر از آن توجهی است که سخنگویان بورژوازی لیبرال و اصلاح طلب ناگزیر و ضرور نا به توده ها دارند که می خواهند با رشوه دادن به مردم عادی، آنها را به دنبال خود بکشانند.

چنان که معلوم است، بیرون کشیدن جنبه های توده ای ادبیات از میان آثار پراکنده مشروطه، کاری دیگر است که مردی دیگر و فرصتی دیگر می خواهد.

س. تأثیر متقابلی که انقلاب مشروطه و ادبیات مشروطه در هم

داشتند چه بود؟

ج. نصح بورژوازی و حرکات و جنبش های اجتماعی ایران در سال های پیش از اعلام مشروطیت، برای متفکران مشروطه تجربه آموز بود. آنها فرهنگ بورژوازی اروپا و فرهنگ ملی و سنتی خود را با این حوادث به محک می زدند و افکار خود را تکامل می بخشیدند و در نوشته های خود منعکس می کردند. این نوشته ها مایه های فکری انقلاب را شکل و سازمان می داد و ایدئولوژی مشروطه را نیز می ساخت و رهبران فکری و سازمانی تازه ای می پرورد و آنها را برای رهبری جنبش آماده می کرد.

به این ترتیب تکان های اجتماعی، افکار را پخته می کرد و

فکر جنبش اجتماعی را سازمان می‌داد و آن را هدایت می‌کرد.

س. شاید بتوان در ادبیات حاضر شاخه‌ای به عنوان ادبیات علمی قایل شد. آیا استفاده از این ادبیات برای کسی که واقعاً بخواهد به ملت خود خدمت کند، نه به صورت رفورمیستی، می‌تواند سلاح مؤثری باشد؟ ممکن است سوال را بھی ربط بدانید، ولی اگر مفید بودن آن را بسنجدیم جواب این سوال حتی از سخنرانی شما به حال ما مفیدتر است.

ج. این سوال یکی از چند سوال «نامربوطی» است که سخنرانی من باید جوابگوی آن می‌بود و من به خیال خودم در متن سخنرانی به آن جواب داده‌ام. به‌حال ادبیات عامی در زمان ما، اگر در تمام زمینه‌های علوم دقیقه و تجربی و اجتماعی منعکس‌کننده آخرین دستاوردهای دانش واقعی باشند، نه چیز‌های قلابی و نوظهور و منحرفی که به نام دانش به خورد مردم می‌دهند، در مبارزه به خاطر خوشبختی به مردم خدمت بزرگی می‌کنند.

س. آیا به نظر شما ادبیات در خدمت به تسوده‌ها در عصر

حاضر نسبت به دوره مشروطیت قصور ورزیده یا پیشرفت کرد؟ ج. متأسفانه در زمان ما ادبیات قرتی و متظاهر و جنجالی عرصه را بر ادبیات واقع‌آ انقلابی تنک کرده است. به نظر من نقش ادبیات در حال حاضر در مورد خدمت به توده‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه با ادبیات مشروطه نیست، و ادبیات امروزی از این لحاظ نسبت به ادبیات مشروطه خیلی ضعیف و عقب‌مانده است.

س. آیا نمونه‌هایی از سبک ادبیات دوران مشروطیت آن طور که شما توجیه نمودید، در ادبیات امروزه دیده می‌شود یا خیر؟

ج. حرف‌هایی که در مورد ادبیات مشروطه زده شد، منطقاً باید معیاری برای شناخت خطوط اصلی ادبیات فعلی باشد و گرنه همه باد هوائی بوده که به‌خود من هم خیانت کرده است. به‌حال اصالت فرم و اصالت کلام که در زبان مرتعان گذشته وجود داشته و مورد انتقاد ترقیخواهان بوده، همچنان - البته به‌اشکالی دیگر - مسئله روز است، و دستاویزی است برای دست به قلم‌های منحطی که مسائل کهنه و گندیده را در کپسول‌های رنگی قرقره می‌کنند. ادبیات ظاهراً مترقی یا به اصطلاح انقلابی هم از جمله گرفتاری‌هایی است که برای کتابخوان‌های امروزی ایجاد کرده‌اند

تا آنها را در میان هیاهوی به اصطلاح نو جویی سر درگم کنند. اینها هم گاهی با زبانی ساده و لحنی پر خاشگر از مسائل پیش پا افتاده انتقاد می کنند که خوانندگان را از پرداختن به مسائل اصولی باز دارند - و خیلی حرف های دیگر.

س. لطفاً به زبان هایی که این ادبیات نوشته شده اشاره کنید:
از قبیل زبان های محلی.

ج. تنها زبانی که در ادبیات مشروطه - به غیر از فارسی - به آن چیز نوشته شده است و در عین حال در توده ها مؤثر بوده، فقط زبان ترکی آذربایجانی است.

س. آیافکر و احساس محقق (در این که بورژوای تحصیل کرده و مرجعان نو « اشرافیت » دارای یک فکر و احساس هستند) اثر ندارد؛ نتیجه آن که کتبی مانند کشف الغرایب که پر خاشگر به طبقه حاکم است، و ناشرش اشرافی است به غلط به عنوان یک کتاب در ادبیات مشروطه معرفی شده تحلیل علمی نشده و نتیجه آن که محققان و تحلیل گران ما عمقاً کاری نکرده اند. و فقط نبودن معیار علمی است.

ج. اگر منظور تان این است که محققانی که کتاب‌هایی مثل «کشف الغرایب» و «خلسه» را جزء ادبیات مشروطه می‌آورند خود شان از اشرافیتی هستند که می‌خواهند برگ بزنند و دو غرا دوشاب قالب کنند، باید گفت که البته چنین محققانی وجود دارند؛ ولی من تصور می‌کنم محققانی هم که از نظر ایدئولوژی درموضع بورژوازی ملی هستند مرتكب چنین خطایی می‌شوند، و علی‌رغم دلبستگی‌شان به عناصر انقلابی مشروطه و ترقی‌خواهی به علت مجهز نبودن به دانش علمی، گاه ظواهر یک کتاب فربیشان می‌دهد، یا اساساً معیاری که برای تحلیل مسائل تاریخی در دست دارند در ذات خود دارای چنان تضاد‌هایی است که آنها را به تناقض گویی و امیدارد.

اگر منظور تان این است که بورژوازی تحصیلکرده واشرافی تربیت یافته‌دوران مشروطیت هردو دارای «فکر و احساس واحدی» هستند و همین مسئله است که مضمون نوشته‌های آنها را بهم شبیه می‌کند، باید بگوییم که هر کدام از این دو تیپ روشنفکر - البته به عنوان نمونه‌های اجتماعی که هردو در موضع طبقاتی خاص خود شان ایستاده‌اند - به هیچ وجه منعکس کننده ایدئولوژی واحد و مدافعان منافع گروه اجتماعی واحدی نیستند، و علم و دانش به هیچ وجہ آنها را همفکر و همزدم نمی‌کند، بلکه هر کدام از آنها دانش خود را، مثل همه دانشمندان، در خدمت منافع طبقاتی خود به کار می‌برند - مگر این که به علی‌رغم موضع طبقاتی خودشان را عوض کنند.

س. علت حمله آخوندزاده به اعراب به خاطر لامذهب بودن او بوده یا به خاطر ظلم اعراب؟

ج. حمله آخوندزاده و بسیاری دیگر از متفکران مشروطیت به اعراب و مظاهر مختلف عربی در ایران، از این تصور ناشی می‌شود که حمله اعراب به ایران باعث ویرانی این کشور و عقب - ماندگی مردم ایران شده است و تسلط عده‌ای آخوند قشیری که زیر علم مذهب «عربی» اسلام مانع رشد و ترقی جامعه می‌شدند، این کینه‌جویی را نسبت به اعراب تشدید می‌کرد، وطبعاً عده‌ای از متفکران را هم به مخالفت پنهانی یا علنی با بعضی از سنن اسلامی می‌کشاند؛ و بسیاری از آنها خواهان بدعت‌هایی در این دین می‌شدنند، یا طلب می‌کردن که دین از سیاست جدا شود. حتی در مورد میرزا فتحعلی آخوندزاده هم که از نظر فکر فلسفی یک ماتریالیست (بیشتر مکانیستی) بود مسئله به همین شکل مطرح بود.

به هر حال لامذهبی نبود که مخالفت با مظاهر سلطه عربی را به وجود می‌آورد، بلکه بر عکس دلخونی از این مظاهر بود که بعضی‌ها را به مخالفت با عوامل مذهبی مرجع و حتی خود مذهب می‌کشانند.

س. علت این که ناسیونالیسم این دوره ضد عرب می‌شود چیست؟

ج. ناسیونالیسم که یک پدیده دوران سرمایه‌داری است، در شرایط رشد سرمایه‌داری جهانی و بویژه در شرایط امپریالیستی، در کشورهایی که بعداً به مرحله رشد سرمایه‌داری قدم می‌گذارند از یک جهت به گذشته نیز رو دارد، و در برابر قدرت‌های موجودی که تهدیدش می‌کنند می‌کوشد برای اثبات عظمت خود در گذشته هم دلایلی بجوئید. به زعم متفکران بورژوا در ایران، این «عظمت» گذشته، از جانب اعراب لگدمال شده و آنچه هم که اینک - یعنی در زمان مشروطه - بر فرهنگ و ایدئولوژی جامعه ایران حاکم است جنبه عربی دارد؛ پس برای استقرار ناسیونالیسم، با مظاهر سلطه عرب باید جنگید. اما شاید ضد عربی بودن ناسیونالیسم ایرانی در این هم باشد که در بورژوازی خارجی، چهره آشنا را می‌بیند و از این لحاظ متوجه جنبه امپریالیستی و ضد ناسیونالیستی آن نیست. در عین حال امپریالیسم در این زمان آگاه است، و با دوز و کلک ناسیونالیسم را به سمت عوامل و مسائل غیراصولی منحرف می‌کند تا جنبه ضد امپریالیستی به خود نگیرد.

س. آیا در انقلاب مشروطه انقلابیون مادی (ماتریالیست)

بیدا می شدند؟ آیا تأثیر آنها در انقلاب چه مقدار بوده است؟
 ج. بله ، آخوندزاده نمونه برجسته یک متفکر ماتریالیست دوران قبل از مشروطیت است . اصولاً متفکرین انقلابی اغلب در جریان انقلاب از ماورای طبیعت مجبورند فرود بیایند و به زندگی مادی و عینی انسان‌ها هم توجه کنند. آنها لاقل در این حد مادی هستند؛ درست مثل دانشمند مذهبی که در لبراتور در را به روی مذهب می‌بندد . به هر حال ماتریالیسم کمک می‌کند که انقلابی اندیشمند جامعه را بهتر ببیند و تحلیل کند و استراتژی انقلاب را بهتر تنظیم کند ، ولی البته به هیچ وجه ضرورت نداشت که تمام متفکران مشروطیت صدرصد مادی فکر کنند ، و چنین چیزی در شرایط آن روزی و به مناسبت ماهیت بورژوایی انقلاب امکان هم نداشت.

س. آیا مذهب در انقلاب مشروطه به عنوان عاملی اصلی و بنیادی می‌توانست مؤثر باشد ، یا عاملی بود روبنائی و موقتی و عامل اصلی همان عامل مادی یعنی فشار اقتصادی بود؟
 ج. مذهب یک عامل روبنائی است ولی در لحظاتی - البته اگر با شرایط عینی اجتماع تطبیق داشته باشد - می‌تواند تأثیر اساسی داشته باشد و کار یک عامل بنیادی را انجام دهد . معنی روبنائی

بودن مذهب این نیست که موقتی است ، بلکه خیلی هم ریشه دار است و تامدتها بعداز نابودی عامل بوجود آورنده خود همچنان بصورت کم و بیش مؤثری باقی میماند . بدون شک اقتصاد و مناسبات اقتصادی عامل اصلی تحول در جامعه هستند و هر وقت این تحول را ضروری سازند مذهب فقط میتواند چوب لای چرخ باشد ، ولی نمیتواند در اساس جلوی تحول را بگیرد ؛ بلکه بر عکس خودش به تبع تحول اقتصادی - اجتماعی دستخوش تحول میشود . اما تأکید بر روی این نکته ضروری است که نفوذ مذهب را بهیچ وجه نباید دست کم گرفت و آن را چیزی موقتی و غیر مهم تلقی کرد .

س . نقش بابیها در انقلاب مشروطه و ادبیات مشروطه چه بود ؟ آیا افکارشان موافق مشروطه بود یا سد راهی در انقلاب ؟ ج . اگر مخالفان مشروطیت ، مشروطه طلبان را به باییگری متهم میکردند ، صرفاً ناشی از این نبود که میخواستند آن را بهانه ای برای کوییدن مشروطه طلبان کرده باشند ، بلکه در عین حال میشود گفت که وجود اشتراك و تشابه هایی از لحاظ فکر اجتماعی میان آنها وجود داشته است . و اگر مشروطه طلبان واقعی هرنوع پیوند باییگری را انکار میکنند ، نه از این نظر است که خواسته

باشند از ضربت چماق تکفیر در امان باشند، بلکه به این علت است که باییگری به علت ماهیت مذهبی خودش به دگم بدل می‌شود و راکدمی‌ماند و خودش هرنوع پیوندش را با افکار انقلابی اجتماعی می‌برد. با این ترتیب فکر مشروطه و محتوی اجتماعی باییگری با یکدیگر خویشی دارند ولی باییگری در جریان تکامل انقلاب اجتماعی و رشد فکر مشروطه خواهی بصورت یک عنصر عقب‌مانده ارجاعی در می‌آید و در جریان تلاطم انقلاب مشروطه هویت خود را به عنوان یک پدیده اجتماعی از دست می‌دهد و به کانون توطنه‌ای در دست محافل جاسوسی بین‌المللی تبدیل می‌شود.

س. دین در زمان مشروطیت آیا جلوی رشد ادبیات مشروطه را سد نمی‌کرده است؟ نقش علمای اسلامی روشنفکر و مرتعج در ادبیات مشروطه چه بوده است؟

ج. علمای اسلامی به‌هرحال از باسواندان و احیان‌دانشمندان آن دوران بوده‌اند، و آنها که مستقلاً در مسائل سیاسی و اجتماعی دست به قلم بوده‌اند نقشی مثل سایر متفکران داشته‌اند. شیخ احمد روحی همان قدر در ادبیات مشروطه مؤثر بوده که یک روشنفکر کلامی مثل میرزا آفaghan.

اما در مورد تأثیر دین یا بهتر بگوییم اسلام در ادبیات مشروطه،

بستگی به این دارد که دین اسلام از طرف متفکرین چطور مورد استفاده قرار گرفته باشد. علمای وابسته به مردم با بسط و تفسیر بعضی مسائل و اصول اسلام ادبیات مشروطه را رونق می‌دادند، و علمای وابسته به اشراف و ارتজاع طبعاً بعضی اصول اسلام را به سود استبداد تفسیر می‌کردند، ولی متفکران مشروطه، اعم از عمامه‌ای و کلاهی، چنان که می‌دانیم، از جانب بیشتر مجتهدین و علمای رسمی نکفیر و خیلی‌ها متهم به باییگری و دھریگری می‌شدند. به این اعتبار می‌توان گفت که دین اسلام «رسمی» با مداخله خودش در امور اجتماعی، جلوی رشد ادبیات مشروطه را می‌گرفته است. ولی همان‌طور که گفته شد، علمای مشروطه طلب با استفاده از دانش خود، به این ادبیات رنگ خاصی می‌دادند.

س. در بحث خود به این موضوع اشاره کردید که امروزه سؤال به این نحو مطرح می‌شود که آیا امیرکبیر و امثال او به طبقه خاصی خدمت می‌کردند یا به همه. آیا جوابی نیز پیدا شده؟ ج. امیرکبیر اصلاح طلبی از طبقه حاکم است که مثل همه آنها می‌خواهد حکومت را براساس ضرورت‌های زمان نو کند بی‌آنکه در مناسبات طبقات جامعه تغییر اساسی داده شود.

س. این امر مسلم است که زبان از عوامل اساسی استقلال یک جامعه است. آوردن کلماتی نظیر پلتیک، کریتیک و پوئری را از جانب آخوندزاده چگونه تعبیر می‌کنید؟ و دیگر این که مردم عامی کجا این لغات را می‌فهمند؟

ج. اگر بجای کلمات فرنگی کلمات فارسی آشنایی وجود داشته باشد که معنای اصلی کلمه را بر ساند، یا حتی اگر بشود با استفاده از قوانین صحیح زبان فارسی کلماتی مجهول ولی رسا و در عین حال آشنا و قابل دریافت برای شنونده بکار برد، محققان بهتر است، ولی اگر قرار باشد بجای ایندکس «نمایه»، به جای میکرب، «زیباچه»، بجای پارک «پردیز» بجای سیستم «همیست» و «همیستا» بنویسند، بنظر من بهتر است از همان کلمات فرنگی استفاده شود؛ زیرا این جور کلمات باصطلاح فارسی بهمان اندازه برای شنونده ایرانی نامانوس است که کلمه فرنگی؛ متنها کلمه فرنگی این امتیاز را دارد که لااقل بار معنی و مفهوم خودش را بطور طبیعی در بردارد و حال آن که کلمه باصطلاح فارسی حامل هیچ مفهومی نیست. بعلاوه کلماتی مانند پولتیک و کریتیک نه تنها لطمه‌ای به استقلال یک جامعه وارد نمی‌آورد، بلکه به غنای زبان کمک می‌کند. از اینها هم که بگذریم، هیچ زبان «غالص» و «پاکی» در دنیا وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد نشان‌دهنده

بدویت و عقب‌ماندگی مردمی است که به آن زبان حرف می‌زنند، برای این که برخورد تمدن‌ها که عامل عمدهٔ پیشرفت است، زبان و لغت را نیز تکامل و بسط می‌دهد. استقلال زبان با حفظ اصول دستوری زبان حفظ می‌شود نه با اخذ لغت از دیگران. و کلمه و لغتی که از زبانی وارد زبان دیگر می‌شود و پذیرفته می‌شود دیگر بیگانه نیست. استقلال زبان فارسی را کلمه بیمه (هندي)، پر (فرانسوی)، میتینگ (انگلیسي)، ترمز (روسی) و کلمه کومپرادور (پرتغالی) تهدید نمی‌کند، و «فارسي» نکردن لغات خارجی هیچ زیانی برای استقلال ملي ما در برنداشته است. عدم استقلال را در جاهای دیگر باید جستجو کرد که بطور عمده از مناسبات اقتصادی بین المللی می‌توان نام برد.

س. این دفاع از میرزا تقی خان صدراعظم نیست، ولی آیا این قشری و سطحی فکر کردن نیست که بگوئیم وی نیز کاری که کرده است، از جمله ساختن مدرسه و تأسیس روزنامه خدمت به دستگاه حاکم بوده است، چون خودش صدراعظم بوده است. فکر می‌کنم شما فقط کسانی را خادم به خلق می‌دانید که از طبقه حاکم نباشند و این بنظر من بسیار غیر منصفانه و سطحی فکر کردن است. اگر از کارهای وی دستگاه‌های مسلط نیز استفاده کرده‌اند دلیل بر

سوئنیت امیر کبیر نیست، هرچند که اینطور نبود و بقول آدمیت پس از مرگ امیر هیچ توجهی به کارهای تازه وی که جدیداً شروع شده بود از طرف ناصرالدین‌شاه نمی‌شد و هر کس که به جای او بود غیر از کاری که وی برای اصلاح جامعه کرد در موقعیت آن روز ممکن نبود؟

ج. در مورد اتهاماتی که بهمن زده‌اید، یعنی «غیر منصفانه، قشری و سطحی فکر کردن» باید توجه داشته باشید که در تحلیل تاریخ اشتباه ممکن است، ولی انصاف و بی‌انصافی مطرح نیست، و در مسئله مورد نظر هم اشتباهی نمی‌تواند وجود داشته باشد. برای این که من فقط سوال کرده‌ام، گو این که ممکن است از جانب بعضی‌ها حتی طرح سوال هم جسارت و بی‌ادبی باشد که در اینصورت می‌توانستید مرا جسور و بی‌ادب بخوانید. اما در مورد «قشری و سطحی فکر کردن» هم باید عرض کنم که تحلیل علمی خود به خود غیرقشری و غیر سطحی است. در تحلیل حوادث و ارزیابی شخصیت‌ها باید سعی بکنید اولاً خودتان را از تأثیر جنجال‌ها و مدارک قلابی یا تحریف شده نجات بدهید، و ثانیاً به پدیده‌ها در روابط علت و معلولیشان با محیط نگاه کنید. شخصیت امیر کبیر را در جریان ضرورت‌های تازه زمان و در گروه‌بندی‌های تازه در درون طبقات حاکم باید تجلیل کرد. شما اگر اطلاع درستی از تاریخ زمان ناصرالدین‌شاه داشتید متوجه می‌شدید اقداماتی که امیر کبیر کرده نه با او شروع شده و نه با او خاتمه یافته است.

منشأ بسیاری از این اقدامات حتی خود ناصرالدین شاه و بسیاری دیگر از صدراعظم‌هایی بوده‌اند که شهرت امیرکبیر را ندارند. اگر امیرکبیر تنها صدراعظم «اصلاح طلب» این زمان بود و اگر برحسب «تصادف» و به صورت معجزه یا براثر یک فرس مازور روی کار آمده بود، و به کارهای بدون مقدمه دست‌زده بود که با عزلش خاتمه یافته بود، آن وقت ممکن بود حکم دیگری صادر کرد. شما حتی اگر به معجزه هم اعتقاد داشته باشید، نمی‌توانید منکر شوید که میرزا تقی خان امیرکبیر همیشه در خدمت حکومت بوده و در عین حال تمام کارهایش را با موافقت ناصرالدین شاه انجام می‌داده است. اگر حرف شمارا بپذیریم، ناصرالدین شاه از امیرکبیر خیلی مترقی‌تر است؛ زیرا او علی‌رغم مخالفت‌های جدی بسیاری از درباریان، امیرکبیر را صدراعظم کرد، به تمام کارهای او صحه گذاشت، و چند سال او را در قدرت نگاه داشت. به‌هرحال، وجود امیرکبیر در جریان جدال میان سنت‌های کهنه و ضرورت‌های تازه طبقات حاکم، قابل درک است. اما این که من فقط کسانی را خادم به‌خلق می‌دانم که از طبقه حاکم نباشند، این هم اتهامی دیگر است که به من نمی‌چسبد. بدون شک، اگر فردی از طبقات حاکم به انقلاب توده‌ها ملحق شود و تا آخر وفاداری خود را به مردم ثابت کند، و از امتیازات طبقاتی خود بگذرد در نظر من خادم به‌خلق است. اما در غیراینصورت، خر نمی‌شوم!

س. و اما به دنبال استهزایی که جنابعالی در کتابتان (ایران در آستانه...) از آل احمد به عمل آوردید، و در اینجا هم نمونه‌ای بیان کردید، من که یک دانشجوی ساده هستم از کتاب آل احمد در این مورد این‌چیزی که شما گفته نفهمیدم؛ بلکه توجه شدید مترقبیان زمان مشروطه به آثار ادبی و غیر ادبی غرب، و روی گرداندن از از هرگونه اصالت شرقی مورد انتقاد آل احمد قرار گرفته است و لوتربازی که گفته است، انتقاد از انحراف شدید فکرها به سوی غرب است. و دیدیم که مشروطه چه شد. حتی در ابتدای رشد به چه افتضاحی کشیده شد و این نتیجه همان نداشتن ایمان به اصالت‌های خودی است. و اگر جلال آل احمد چیزی گفته نه حمله به مجاهدان مشروطه است و نه به ادبیان خدمتگزار مشروطه، بلکه به تجدددخواهی آلوده به غرب زدگی است. و اتفاقاً خود شما هم در مورد ادبیات نو، همان چیز را گفتید که تعمیم داده‌اش را آل احمد در «غرب - زدگی» مطرح کرده است.

ج. من هم اگر مثل شما «یک دانشجوی ساده» بودم، بحتمل که حرف‌های آل احمد را مثل شما تعبیر می‌کردم. توصیه می‌کنم که آن کتاب را یک بار دیگر با دیدی دیگر بخوانید تا متووجه شوید که شما فقط تصورات خود را برنوشته آل احمد بارگرده‌اید و آنچه را که در واقع در کتاب هست درست نفهمیده‌اید. من در اینجا

برای نمونه چند جمله از حرف‌های آل احمد را در مورد مشروطیت
نقل می‌کنم:

- «من بادکتر تندر کیا موافقم که نوشت
شیخ شهید نوری، ... به عنوان مدافع «مشروطه»
باید بالای دار برود! ...»

«به همین علت بود که در کشتن آن شهید
همه به انتظار فتوای نجف نشستند، آن هم در
زمانی که پیشوای روشنفکران غرب‌زده ما
ملکم خان مسیحی بود و طالب او فرقه‌قازی! ...
و من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون
پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی
پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این
ملکت اfraشته شد! ... همه دو سه نسلی که
پس از وقایع مشروطیت در این آب و خاک
سری توی سرهادر آوردنده، دست کم گوششان
 فقط بدھکار به «سه مکتوب» آفاخان کرمانی
بود خطاب به جلال الدوّله، و به دیگر غرب‌زدگی.
های صدر اول مشروطه از زبان و قلم ملکم

۱. صفحه ۳۵ کتاب آل احمد.

۲. صفحه ۳۶ همانجا.

خان و سید جمال افغانی و طالب اوی و دیگران... و تا آن جا که صاحب این قلم می- بیند این حضرات «مونتسکیو» های وطنی (!) هر کدام از یکسوی بام افتادند. یکی زیر دیک پلوی سفارت را آتش زد، دیگری به تقلید از غرب گمان کرد باید لوتر بازی در آورد و با یک «رفورم» مذهبی به سنت کهن جان تازه دمید، و دیگری دعوی وحدت اسلامی کرد^۱...

ملاحظه می فرمایید که برخلاف تصور شما، حضرت جلال آل احمد چگونه به همه متفکران مشروطیت، از چپ و راست و سید و شیخ و عامی می تازد، آن هم از موضع شیخ نوری که در راه استبداد - به قول نویسنده آن کتاب - «شهید» شد! بنظر من ناسزا گفتن حتی به کسانی مثل طالبوف و سید اسدآبادی آن هم به این روش نشان دهنده چیزی جز این نیست که گوینده ناسزا علاوه بر این که در مورد مشروطیت ایران اطلاعی ندارد، در زمینه فکری حداقل صد و پنجاه سال از زمان خودش عقب است.

اما «افتضاح» مشروطه هم چیزی نیست که زائیده بی ایمانی به «اصالت‌های خودی» باشد. اولاً مشروطیت یک انقلاب اجتماعی

بوده نه یک «افتضاح» که نارسایی‌هایش را فقط در تحلیل علمی تاریخ می‌توان بافت نه در جنگیاتی از آن دست که آل احمد به هم باfte است. ثانیاً این جنجال «غرب‌زدگی» یک توطئه تازه استعماری است که مدت‌هاست کهنه شده، و چنان که ملاحظه می‌فرمایند پس از آل احمد، امروزه فقط مهره‌های استعمارند که پرچم «غرب‌زدگی» را بر سر پناگاه داشته‌اند. مدنیت بشری، شرق و غرب و شمال و جنوب نمی‌شناسد. ما امروزه در دنیا فقط سرمایه‌داری امپریالیستی را داریم و کشورهای امپریالیست‌زده و ملت‌های پیشرفته غیر امپریالیستی. هر نوع حرف دیگری توطئه‌ای امپریالیستی است به خاطر انحراف مردم از توجه به حقیقت.

ایدئولوگ‌های امپریالیسم، در شرایطی که ملت‌های استعمار زده می‌خواهند با استفاده از افکار مترقی و تکنیک مترقی – که در اروپا به حد کمال رسیده – خود را مجهز سازند و به مقابله با امپریالیسم بپردازنند، فریاد برمیدارند که خودتان را به دانش و فکر و تکنیک نزدیک نکنید که بو می‌دهد. و بعد مظاهر انحطاط سرمایه – داری اروپایی را به جای خصوصیات این فکر و تکنیک به‌ما عرضه می‌کنند که بفرمایند این هم دلیل. بعد هم «دانشجوی ساده»‌ای مثل شما بمناسبت نداشتن یک دید علمی درست، این حرف‌ها را جدی می‌گیرد و در دام تازه متفکرین امپریالیسم می‌افتد. جلال آل احمد متأسفانه از شما هم پیشتر رفته بود. او نه تنها عبا و عمماهه آباء و اجدادیش را کنار گذاشت و به جای دست با قاشق و چنگال غذا

می خورد، و به جای الاغ بر انواع میل سوار می شد و از لحاظ ادبی هم به جای طرح گلستان و مقامات حمیدی از داستان نویسی و مقاله نویسی اروپایی نقلید می کرد، بلکه از نظر فکری تبلیغ کننده منحاط ترین و واژده ترین و درمانده ترین عناصر فرهنگی دوران احتضار امپریالیسم بود. آندره زید، آلبر کامو، سارتر، یونسکو، موجوداتی از این قبیل قطب ها و مرشد های او بودند. البته منظور آن نیست که «اصالت های خودی» را باید صدر صد حفظ کرد ، بلکه بر عکس مخصوصاً باید به ضد بعضی از این «اصالت ها» جنگید، و چیز های تازه را پذیرا شد، ولی درست درجهت عکس آنچه آل احمد کرد. اما در مورد آنکه گفته اید من حرف آل احمد را تکرار کرده ام ، حتماً اشتباهی رخ داده و شما باز هم مطلب را بد فهمیده اید؛ ولی اگر این حرف شما درست باشد جداً عذر می خواهیم و در هر مورد که سخنان من شبیه سخنان آل احمد بوده حرفم را پس می گیرم.

س. ادبیات مشروطه باید سنت شکن باشد. صحیح است ولی آیا افراط در این موضوع نبوده است که از غرب بتی برای مردم از عام و خاص ساخته شد و راه برای غارتگری های فرهنگی و سادی غرب باز شد؟
ج. سنت شکنی در «غربی» بودن نیست ، در ابداع است .

خیلی از دانشمندان و متفکران ایرانی در هزار سال پیش هم سنت شکن بوده‌اند. اما آن نوآوری‌های اروپایی که باید سنت‌های دست و پاگیر ایرانی را می‌شکست به خودی خود نمی‌تواند سبب شود که اروپا برای شرقی به صورت بت درآید، بلکه بعضی تلقی‌های غلط و سطحی است که کار را به این‌جا کشانیده است، و بخصوص آنچه راه را برای غارتگری‌های فرهنگی و مادی غرب باز کرده افکار و عناصر مترقی اروپانیست، بلکه دوزوکلک‌های همه‌جانبه و بخصوص سیاسی امپریالیسم (یعنی همان چیزی که شما به غلط نام «غرب» به آن داده‌اید) است که منابع مادی کشورهای مستعمره را در افریقا و آسیا و آمریکای جنوبی غارت می‌کند و مانع رشد فرهنگی آنها می‌شود.

س. آیا انتقاد از تمام شکل‌ها و وجود زندگی و اجتماعی برای تغییر مبانی اجتماعی و تغییر ارزش‌ها مؤثر می‌باشد یا خیر؛ یعنی انتقاد اصولاً باعث تغییر می‌شود؟
ج. بدون شک انتقاد از تمام وجود زندگی به تنها یکی باعث تغییر نمی‌شود، ولی در صورت وجود شرایط غینی تغییر، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تحول فکری مردم داشته باشد که این تحول نیز به خودی خود تحول اجتماعی را تسريع می‌کند. پایان

