

الدّلّول و زی

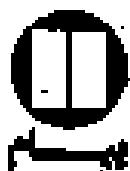
۲۷۴

نهضت مشروطیت ایران

فریدون آدمیت : مشروطگی از نظرگاه ملابان

xalvat.com

فریدون آدمیت

الحمد لله رب العالمين

لهم لا يطيرني
بهدى طلاقی، تیشت ملطفیت ایران
چنان این اندیشیدند
چنان این اندیشیدند
چنان این اندیشیدند
چنان این اندیشیدند

xalvat.com

نشانه‌های اختصاری:

ایران = اسناد وزارت امور خارجه ایران

انگلیس = اسناد وزارت امور خارجه انگلیس

مذاکرات = مذاکرات مجلس، دوره اول تقویته

شکست اصلاحات

۳	بخش نخستین: دولت در حر کت قهقری
۲۲	بخش دوم: مردم در پرخاش وستیز
۵۲	بخش سوم: ادبیات انتقادی

xalvat.com

تشکل نهضت مشروطه خواهی

۱۰۳	بخش چهارم: بحران اقتصادی و نقشه «رفورم مالی»
۱۴۳	بخش پنجم: بحران سیاسی واعلام مشروطیت
۱۷۷	بخش ششم: تعارضات در سیاست خارجی

فلسفه اجتماعی و سیاسی

۱۹۵	بخش هفتم: نظریه سیاست مطلقه
۲۰۵	بخش هشتم: دموکراسی سیاسی
۲۲۵	بخش نهم: مشروطگی از نظرگاه ملابان
۲۵۹	بخش دهم: «مشروطیت مشروعه»
۲۶۹	بخش یازدهم: دموکراسی اجتماعی
۳۱۵	بخش دوازدهم: ادبیات اجتماعی و سیاسی

عصر حکومت ملی

۳۴۷

بخش سیزدهم: تحول پارلمانی

۳۴۸

۱. نخستین تجربه انتخاباتی

۳۵۹

۲. رده‌های اجتماعی و گروه‌بندی سیاسی

۳۶۹

۳. دستور پارلمانی و تعالی مجلس

xalvat.com

۳۸۲

بخش چهاردهم: حقوق اساسی:

برخورد مشروطیت با مطلقات و شریعت

۳۸۳

۱. تدوین قانون اساسی

۳۹۳

۲. کشمکش مجلس و دولت در مسائل قانون اساسی

۴۰۸

۳. متمم قانون اساسی

۴۲۲

۴. سایر تعارضات حقوقی و سیاسی

۴۳۳

بخش پانزدهم: اصلاحات اقتصادی و اجتماعی

۴۳۴

۱. مجلس ملی علیه استعمار غربی

۴۴۶

۲. تنظیم بودجه و تدبیر مالی

۴۵۱

۳. لایحه صنیع‌الدوله و سایر طرح‌های «رفورم»

۴۶۱

بخش شانزدهم: حرکت اجتماعی علیه اربابان و ملاکان

در همدان و گیلان

۴۸۹

فهرست نام کسان

بخش نهم

مشروطگی از نظر ملایان

xalvat.com

سنت فلسفه عقلی در فرهنگ خاص ایرانی اسلامی^۱؛ اصل اجتهاد در نظام شیعی؛ بنیاد عرفان از منابع تفکر ایرانی - سه عاملی بودند که هر کدام ذاتاً می‌توانست به درجات از حدود فکر قشری دینی بکاهد، و در اوضاع خاص تاریخی تاحدی تجدد پذیری را در میان اهل حکمت و عرفان و عنصر روحانی آسان گرداند. اما فقط آسان گرداند نه بیشتر. این بدان معنی است که نه تصور شود آن حکمت عقلی، آن اجتهاد شیعی بلکه مجموع تعالیم شرعی، و آن اندیشه عرفانی - فی نفسه، به تنها یا برابر و یا موجد فلسفه سیاسی نوی بوده باشد. چنین تصوری از پایه باطل است. از نظر تحلیل عینی، حرکت تغییر و تحول فکری و اجتماعی در ایران همچون در سایر جامعه‌های راکد اسلامی، فقط در برخورد با مدنیت جدید غربی بوجود آمد. اما عواملی که بر شمردیم هر کدام نوعی آمادگی ذهنی می‌بخشید، و زمینه تغییر پذیری را تا این اندازه هموار می‌ساخت که حکیم عقلی بنیادهای غربی را بانگرش فلسفی و معیار عقلانی بستجد؛ و مجتهد روشن-بین با تأویل‌های اصولی احکام دینی گذشته را با خصوصیات جامعه متتحول سازش دهد، و به پذیرفتن آن بنیادهای نو فتواده.

پس شگفت نیست که حکیم خردمند تأسیس روزنامه جدید را که «نتیجه بکر عقل است... مقدمه فکر و دانش و بینش» تلقی نماید و یقین داند که «برهان قاطع اشکال اربعه سیاست مدن و تدبیر منزل و تهذیب اخلاق و تعیین اوضاع و ۱. در جامعه اهل تسنن تعلیم حکمت عقلی مردود بود، و حکما را معمولاً به الحاد می‌شناختند.

حدود جمیع طبقات و حالات کافه مردم گردد... و بسط عدالت و بساط عمارت از آن بوجود آید». ^۱ یا عالم منتشر اعلام دارد: کشیدن راه آهن «باعت تعمیر و آبادی ... و سود و مزد پسدا کردن جماعت بیکارها و بیغارها و تقلیل مردم بیکاره» گردد. و مایه «رفع شکستگی و پرشانی جمهور خلق» شود، حتی مجتهد دیگری فتوا دهد که: «تغییر در خط کتب بالخراع خط جدید مطلقاً جایز است» از آنکه وسیله «تسهیل تعلیم و تعلم» باشد. البته در مقابل آن، عالم دینی سنت خواه همچنان تخته بند عقاید گذشته اش بود که لایحه‌ای در «کلمة قیمة آزادی» نوشت؛ آزادی را ویرانگر دین و دولت خواند. ^۲ آن تعارض‌ها طبیعی بودند. اما آنچه با معنی است تأثیر سنت حکومت عقلی و قانون اجتهاد در تفکر اجتماعی حکیم عقلی و مجتهد منتشر می‌باشد.

xalvat.com

سیاست مشروطیت یا حکومت مردم یکی از بنیادهای اصلی مدنیت غربی بود که روشنگران و معتقدان مسلک ترقی آوردند، و به نثر آن برخاستند. سپس عنصر مترقب طبقه روحانی به آن گرایش یافت، و با تفسیر اصولی و شرعی به پشتیبانی آن آمد. مجتهد آزادیخواه سید محمد طباطبائی چنین گواهی می‌دهد:

«ما مشروطیت را که خودمان ندانده بودیم. ولی آنچه شنیده بودیم، و آنهاست که ممالک مشروطه را دیده به ما گفتند مشروطیت مسوج بامنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده، تأثیریب مشروطیت را در این مملکت برقرار ننمودیم».^۳

او به راستی معرف است که ملابان مبتکر مفهوم مشروطیت نبودند، بلکه تحت تأثیر و تلقین افکار ترقیخواهان دل به مشروطیت بستند. اگرهم بدان معنی گواهی نمی‌داد، مطالعات ما آن حقیقت را ثابت می‌کند – چنانکه تحقیقات ما روشن ساخت که خلاف آنچه آن مجتهد روشن ضمیر گفته «تأثیریب مشروطیت» را

۱. نامه میرزا جعفر حکیم الی را در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون (ص ۱۵۹) آورده‌ام.
۲. راجع به این مطالب در همان کتاب (ص ۱۵۹-۱۶۰) توضیح بیشتری داده‌ام.
۳. مذاکرات، ۱۴ شوال ۱۳۲۵.

۲۳۷ مفروطگی از نظر ملابان

xalvat.com

روحانیان «برقرار» نکردند. بلکه در حد خود سهم معینی داشتند. ادعای ملابان و ملازم ازادگان و تاریخ نویسان در این قضیه تاریخی اعتباری ندارد. وما بطلان آنرا ثابت کردیم، همچنانکه بسیاری از مفروضات تاریخی تهضیت مشروطیت را در این تصنیف درهم فروریختیم، و درباره‌ای مفروضات دیگر تجدید نظر کردیم.

بهر حال، فکر آزادی و اصول مشروطگی و نظام دموکراسی نه از شریعت نشأت می‌گرفتند، نه نوآوری‌های ملابان بودند. مشروطیت برپایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده بود. خواه آنرا به‌أخذ فلسفه حقوق طبیعی توجیه نماییم و خواه تکیه گاهش را پیمان اجتماعی بدانیم – به وسیله قانون موضوعه علنی منتشر انسانی به‌اجرا در می‌آمد. چنین فلسفه سیاسی با تبادل احکام شرعی مسُنّل لایتیغیر ربانی تمارض ذاتی داشت. و میان حقوق آزادی در نظام دموکراسی ازیکسو، و حقوق «بادالله در شریعت تعارض ماهوی بود. کلام معروف مجتهد شیعی که: «ای گاو من جسم، مشروطه مشروعه نمی‌شود» حقیقت محض است، و تعبیری‌کی از اهل سیاست مبنی بر اینکه: «در نظر خودم مشروعه اگر کماهو حقها مجرما باشد، پس از مشروطه است»^۱ – بی‌معز است. اما جان مطلب این است که چون دستگاه روحانی به‌فسار واقعیات سیاسی یا به‌هر انگیزه دیگری، به سیاست مشروطیت گرایید – علما با توجیه و تفسیوهای شرعی به صحت حکومت مشروطه رأی دادند، این خدمت شخص روشن بین روحانی در حد خود به‌حرکت مشروطه خواهی قوت داد، به علاوه تحلیل و تأویل اصولی مبافی مشروطگی، صرفاً از نظر شناخت تفکر روحانی دهنم و قابل توجه است. در ضمن ملابان پا را از حد تفسیر شرعی مشروطیت فرا نهادند و گفتند مغربیانهم فلسفه مشروطیت را از احکام شریعت استخراج و اخذ کرده‌اند. انگیزه باطنی شان در این بیان این بود که به اصلاح مشروطیت از نظر تطبیق آن بالاحکام شریعت حکم بدھند، بدون اینکه به مطاوعت متفکران غربی دهی مشرب متهم گردند. گذشته از اینکه آزاد اندیش ترین و دانشمندترین علمای اصول، از فلسفه سیاسی غربی آگاهی درستی نداشتند – این نجوة تفکر ملابان را

۱. مخبر السلطنه، خاطرات و مخطوطات، ص ۱۴۷.

۴۴۸ آیدنو توری نیپست مشروعیت ایران

می‌رساند که قواعد شرع را جامع تعلق بشری می‌شمردند، چیزی بیرون از دایرۀ آن نمی‌توانستند بشناسند، و می‌کوشیدند که هر فهوم و فکر جدیدی را در قالب تذگ آن احکام بگنجانند. در نتیجه اغلب چیزی می‌ساختند مسخ شده که اصالت شرعی اش مشکوک بود، و در قلمرو تعلق اجتماعی جدید سست پایه و کم اعتبار. ضعف ذاتی توجیه شرعی مشروطیت را اولًا در تعارضی که میان علمای مشروطه خواه و عنصر روشنگر در قضیۀ تدوین قانون اساسی ظاهر گشت، می‌توان شناخت. ثانیاً ملایان مخالف مشروطیت نیز در تخطیۀ وطرد مطلق میامیست مشروطگی، به احکام شریعت متوصل می‌گشتند؛ تنها تکیه گاه فکری شان همان قواعد شرعی بود. ثالثاً گروه دیگری از علمای مفهوم «مشروطیت مشروعه» را آوردند که نه فقط اساساً مهم‌منطقی بود، منطق آن تأیید مطلقیت و دفع مشروطیت بود. پس، کمیت آن احکام از لحاظ میامیست مشروطیت لنگ بود، ورنه این همه تعارضات و قضاایی چند و چهی متضاد از آن برنمی‌خاستند – چه بهرحال فلسفۀ مشروطیت یا کوچه داشت و پس.

xalvat.com

این آشفتناگی تفکر سیاسی نخاص جماعت علماء نبود. یکی در روزنامۀ مجلس نوشت: «سلطنت ایران از خیلی قدیم مشروطه بوده، یعنی از زمان کیومرث اول پادشاه دانای ایران». ^۱ دیگری معتقد بود اصل انصافاً قوا را در نظام مشروطیت، جمیعتهاد. این مطالب همان اندازه افسانه بودند که «ماخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه» از شریعت، تنها گروهی که تصور روشنی از مشروطیت داشت، عنصر ترقیخواه قربیت یافتۀ معتقد به حکومت دموکراتی غربی بود.

*

اندیشه‌های روحانی مترقی مشروطه خواه را به‌مأخذ دو رساله بررسی می‌کنیم: یکی تنبیه‌الامت و تزییم‌الملت نوشته میرزا محمد حسین فائیی که جامع ترین تحلیل اصولی و توجیه شرعی مشروطیت است، دوم «مآلۀ المصائبیه در اصول عمده مشروطیت» به قلم ملا عبد‌الرسول کاشانی که از نظر گاه روشنگری

^۱ به تقلیل ناظم‌الاسلام کرمائی، تاریخ بیداری ایران‌پارس، بخش ۲، ص ۱۳۲.

ارزندۀ ترین نوشه‌هایی است که از علمای دینی این دوره سراغ داریم. این دو رساله به یک معنی مکمل یکدیگر اند؛ یکی باز نمای تعلق حکیم اصولی، یکی نمایندۀ فنگر ملای بودار دل که معتقد به داشت جدید است. بازیه تأکید بگوییم این رسالات و امثال این نوشه‌ها از جهت هشیاری اجتماعی تازه طبقه‌ای از علمای اسلام را توجه اند و برخی مضمونی همی‌راییز در بردارند، اما نهاینکه در تاریخ فلسفه سیاسی پایه معتبری برای آنها بشناسیم.

xalvat.com

نخست می‌پردازیم به رساله نائینی.

نائینی مجتهد درجه اول، عالم فن اصولی، و از شاگردان میرزا حسن شیرازی است. در رشته خود متخصص است و اهل فکر و تصریف، پیوستگی استدلال خصلت باز توانستگی اوست و نشانه ذهن تحلیلی مرد اصولی. رساله اش را در ریسون ۱۳۶۷ تمام کرد، و همان سال در بنداد منتشر ساخت. سال بعد در تهران تجدید چاپ شد و شهرت یافت. چاپ دیگری هم در دست است.^۱ به اعتراف خودش دو فصل آخر رساله اش را در «سیاست امور امت و فروع» از اصل آن برداشت، زیرا با مضمون رساله که «باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود». این عذر موجه بنظر نمی‌آید، چه بهر حال شیوه نگارش و روای استدلال اصولی او ابدآ عوام فهم نیست؛ به زبان اهل اصطلاح نگاشته است. بیگمان ملاحظات دیگری در کاربوده، و شاید به سفارش علمای تجف آن دو فصل را برداشته باشد. بیان آنخو ن Dulāmī محمد کاظم خراسانی در آغاز رساله مبنی بر «ماخوذ بودن مشروطت» از اصول شریعت، و ادعای شیخ عبدالله مازندرانی همانجا راجح به «ماخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه» از احکام شرعی-اعتباری ندارند. اما تحلیل خود نائینی استادانه است، گرچه استدلالش همیشه قانع کشته نیست. و این از جهت ضعفی است که در نهاد هر نوع توجیه شرعی از نظام مشروطگی وجود دارد. این مغایرت ذاتی گاه در استدلال متناقض نویسنده فمایان است. او می‌کوشد که تباين ذاتی میان سیاست مشروطت غربی و سیاست دینی را از میان بردارد، و شکاف بین آن دو را بپوشاند. از قضا در مجلس ملی قبل از برخی علمای اصولی طراز اول (مانند میرزا فضلعلی آقا) دست

۱- میرزا محمدحسین نائینی، تبیه الامت و تلزیمه الملکت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ ق.

به تگریبان همین سواله بودند. واستدلال ذاتیتی در این قضیه تأیید بر هان میرزا فضلعلی آقا است که به جای خود خواهیم شنید.^۱

xalvat.com

ذاتیتی علاوه بر رشته تخصص خود، در حکمت عملی دست دارد؛ بامدوغات سیاسی زمان خویش آشناست؛ و نسبت به مسائل دوره اول حکومت مشروطه آنگاه است. در ضمن، به عقیده ما در تحلیلی که از «استبداد سیاسی» و «استبداد دینی» و «استبداد جمعی» پدیده می‌دهد، مستقیماً از ترجمه طبایع الاستبداد عبدالرحمان کواکبی متأثر امته که او خود نیز از کتاب «جیادی اشر معبرو (وابنو ریو الفیری)» نویسنده نامدار ایتالیایی بهره فراوان گرفته است.^۲ دانش ذاتی در فلسفه سیاسی خوبی سلطحی است؛ از تحول تاریخی مغرب زمین خیلی بی خبر نیست؛ نسبت به تعریض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است؛ و هشیاری ملی اش خیره کننده. از یک سودرقن قانونگذاری رعایت اصول «صحیح علمی» و «مقتضیات سیاسیه عصر» را لازم می‌شمارد. از سوی دیگر به نویسنده‌ای که (ظاهرآ طالبوف تبریزی) احکام شرعی را با مقتضیات زمانه ناسازگار می‌داند، سخت می‌تازد – اما ناموجه و تعصی آلود. حاصل تفکارش به تفکیک قانون موضوعه عرفی از امور شرعی می‌انجامد. و آن نظری است که صاحب نظر ان در مجلس ملی و حتی پیش از آن اعلام داشته بودند. در انتقاد سیاسی بسیار تو انانست. این راهنم پگوییم که مردی وارسته و بزرگوار بود.

مقدمه رساله ذاتی در تعریف استبداد و مشروطیت است. آغاز می‌کند با فرض سیاست مدن که نظام جامعه موقوف بهیک نوع «سیاستی» است – «خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیأت جمیعه»، و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اختصار، به قهر باشد، یا بوراثت، یا به انتخاب». همچنین «حفظ شرف واستقلال وقوهیت هر قومی»، منوط به قیام امارشان به نوع خودشان است، خواه جهت کلی آن دولت دینی باشد یا ملی و وطنی. و گرنه شرافت «دین و مذهب و شرف

۱- نگاه کنید به بخش چهاردهم، قسمت: مقام قانون اساسی.
۲- رساله عبدالرحمان کواکبی ضمیم بخش دوازدهم بررسی شده است.

واستقلال وطن و قومیت شان بکلی نبیست و نا بود خواهد بود». سیاست، به آن «مفهوم کلی»؛ دو جهت دارد؛ یکی حفظ نظام داخلی و «تریت نوع اهالی»، و رسانیدن هر ذی حقی بحق خود، و منع از تعدي و تطاول آحاد ملت» و رعایت «مصالح داخلیه مملکت و ملت». دوم: حفاظت «از مداخله اجانب» و «تهیه قوه دفاعیه». این معنی را منتشر عین «حفظ پیضه اسلام» گویند و «سایر ملل حفظ وطنش خسوانند». اهتمام پادشاهان قدیم ایران و روم در انتخاب حکما به وزارت، به منظور اجرای همان کارها بوده. همچنین تأسیس حکومت، خواه از یمپران باشد یا از فیلسوفان - برای انجام همان «وظایف» بوده است.

xalvat.com

در آن تعریف کلی نه تنها منطق وجودی دولت و مستولیت آنرا از نظرگاه مجتمعه متشريع توجیه نموده، تأثیر تعقیل سیاسی جدید هم ملاحظه می شود. مفهوم سیاست دینی و سیاست عرفی و ملی را بهلوی هم قرارداده، حفظ وطن و امت را بکمی می داند، و به استقلال وطن و قومیت (یعنی ملیت) تکیه کرده است. اما می دانیم که در فلسفه حکومت اسلامی، ملت و وطن (به مفهوم سیاسی جدید آن) وجود ندارد. این خود تأویل تازه آن عالم شریعت است در ربط با میاست غربی، نکته مهم دیگر اینکه شرط اساسی قوام دولت را (خواه دولت دینی و خواه ملی و عرفی) در این شناخته که قائم به «نوع» خود و ملت باشد.

حکومت به اعتبار کیفیت آن دونوع است:

۱. حکومت «استبدادیه» که به الفاظ دیگر چون «تملکیه» و «دل بخواهانه» و «خودسرانه» و «استعبادیه»^۱ نیز تعبیر می شود. مجموع آن لغات خصوصیات دولت استبدادی را توصیف نمایند. در چنان نظام سیاسی، فرمانروا «حاکم مطلق»، و حاکم به امر، و مالک رقاب» باشد. و به «فاعلیت مایشه و عدم مستولیت عما یافعل» اعتقاد دارد (یعنی فاعل مطلق است و نسبت به کردار خود مستولیت ندارد). معامله او با ملک و ملت مانند «مالکین نسبت به اموال شخصیه خوی» باشد. «ملکت را به ماقیها مال خود انگارد، و اهلش را مانند عجیب... بلکه اغنام و احشام» مسخر

۱. «استعباد» به معنی کبی را بندۀ ماختن، مانند بندۀ گردانید.

۴۳۴ آیدو توڑی نوشت مشروطیت ایران

خویش شمارد، هر کجا «به هر تصریفی مختار» است و خراج را «برای استیفادی در مصالح و اغراض شخصیه خسود عصروف دارد» و اهتمام وی «در نظم و حفظ مملکت... منوط بهاراده و میل» خویش باشد. هر که را خواست مقربش گرداند و «هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام [کند] و قطعه قطمه به خورد سگانش دهد». یا اینکه «گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهربیش^۱ و به نهیب و غارت اموالش» وادر نماید، و نیز «هر مائی را که خواهد از صاحبیش انتزاع و بابه چپاول چیان اطرافیش بخشد، هو حقی را که خواهد احتجاق و اگر خواهد پایمالش کند». به علاوه «معامله نوع اهل مملکت به زیرستان خود بطبقاتهم» همان شیوه استبداد فرمانروا است باهمه افراد ملت. با وجود همه آنها «باز هم به اقدیسیت و نمودها از صفات احادیث... خود را تقدیس نماید، واعوانش مساعدتش کنند. و تمام قوای مملکت را قوای فهرواستیلا و شهوت و غضبیش دانند - و بروطبق آن برانگیز اند». در واقع «ملتی که گرفتار چنین اسارت و مقهور بسیار دلت» باشند - امیران و بندگان اند. یابنا بر احوال الشان در شمار «ایتم و صغاری» هستند بسی خبر از دارایی خویش. چنان مردمی «از حیات و هستی خود... حظ استقلالی» نبرند، بلکه آفریده شده‌اند برای «قضای حاجت دیگران».

xalvat.com

در خصلت «استعبادی» سیاست مطالقه، شاید به آثار حکمای پیشین هم توجهی دارد، این سخن خواجه نصیر است در اخلاق ناصری: «سیاست ناقص... از اقسام سیاست ملک است... و غرض از آن استعباد خلق بود، ولازمه اش نیل به شقاوت و مذمت است». نائینی نیک تمیز داده که: در جات سیاست استبدادی از یک طرف «به اعتبار اختلاف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات سلاطین و اعوانشان» تفاوت دارد. و از طرف دیگر به تناسب «اختلاف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خسود» فرق می‌کند. خاصه اینکه «تأهر در جهای که قسوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استکاف کند، به همان حد واقف»

^۲. «تهربیش» به معنی تحریک کردن خاصه در مردگان.

می گردد.

شناخت او در همیستگی میان استبداد سیاسی و استبداد دینی مهم است، گرچه این مسأله را به درستی نشکافته، نمی گوید که درنهاد احکام مطلق تعبدی عین استبداد سرشه است. اتحادیین دستگاه روحانی و حکومت مطلقه راهم مورد تحلیل اجتماعی قرار نمی دهد. همین اندازه آن دوراقرین یکدیگر می آورد: «همانطور که در سیاستات ملکیه» فرمابوداری از اراده اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگی ملت می شود «گردن نهادن به تحکمات خودسرانه رؤسای مذاهب و ملل هم که به عنوان دیانت ارائه می دهند» عامل عبودیت است، نمونه کامل آن حکمرانی پاپان و رهبانان نصرانی است. رأی دانشوران را تأیید نموده که «استبداد را بدینه منقسم، و هر دو را هر تبیط بهم و حافظ یکدیگر، و باهم توأم دانسته اند»، تنها تفاوتش که هست اینکه استبداد سیاسی بذور و «قهر» متنگ است، استبداد دینی به «خداع و تدبیس» مبنی باشد. اولی منشأ «تملك ابدان» است، دیگری حامل «تملك قلوب». به حقیقت «روز گار سیاه ما ایرانیان هم، بهم آمیختگی و حافظ و مقوم یکدیگر بودن این دوشعبه استبداد... را عیناً مشهود ساخت». از اینرو «تفلید از علمای سوء و هوی پرستان ریاست دنیاطلب» را بکسره تخطه می نماید.

xalvat.com

۲. نوع دوم حکومت را دولت «مشروطه»، «مقیده»، «محدوده»، «مسئوله»، «دستوریه» و «شوریه» نامند. آنجا کیفیت «مالکیت و قاهرت و فاعلیت مایشه و حاکمیت مایرید اصولاً درین نباشد». بلکه اساس سیاست بر «وظایف و مصالح نوعیه» قرار گرفته، استیلای دولت «به همان اندازه محدود و تصریفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط» باشد. از خصوصیات آن «مرجعیت امور نوعیه را تابع لیاقت و درایت قراردادن» افراد است، همچنانکه مالیه کشور «در تحت نظارت و کلای ملت» باشد تا از «حیف و میل و صرف در مشتیهای شخصیه و چپاول» مصون بماند. به عبارت دیگر این قسم حکمرانی از مقوله «ولایت و امانت» است، و «مانند سایر اقسام ولایات و امانت» محدود است «به عدم تعدی

و تقریط» در اصل ولایت و امانت همچنین مشروط است «به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله». بنابراین «مسئولیت متصرفیان» امانت یعنی عاملان دولت، و «مراقبت داشتن ملت» یعنی صاحبان امانت - ازفروع نظام مشروطه است. به همان مأخذ «خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری... رسم‌آمود جب انزال ابدی» امین می‌گردد.

xalvat.com

در بنای دولت مشروطه دوام لازم است (دوام‌ری که بعداً مورد بحث قرار می‌دهد): اول تدوین دستور اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و «درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب» تعیین کند. آنرا «نظام‌نامه» و «قانون اساسی» خوانند. دوم استوار داشتن «هیأت منتخبه مبعوثان ملت» از گروه «دانایان مملکت و خبرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین‌الملل هم خبر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصرهم آگاه باشند». این هیأت «مجلس شورای ملی» را می‌سازند. عاملان حکومت که نماینده «قوه اجرائیه» هستند نسبت به آن مجلس مسئولیت دارند، همچنانکه آن مبعوثان خود «مسئول آحاد ملت» خواهند بود. بنابر اصول اهل سنت مشروع بودن «هیأت منتخبه» مزبور فقط «به نفس انتخاب ملت من حق [گردد] و متوقف به امر دیگر خواهد بود». اما بنابر عقیده اهل تشیع (که سیاست امور امت را از وظایف ناییان امام می‌دانند) همین قدر کافی است که چند تن از مجتهدان یا «اؤذونین» از جانب ایشان، در هیأت انتخاب شد گان باشند. در اینصورت در مشروع بودن و نقاد «آرای صادره» از مجلس ملی تردید نخواهد بود.

تشریح نویسنده از فرض مشروطیت برداصل اساسی قرارداد: یکی شناختن حکومت از مقوله ولایت و امانت که تأثیلی است از نوعی قرارداد میان حاکم و مردم، دوم حق ملت در تغییر روش حکمرانی که تأیید تلویحی است از حاکمیت اراده مردم. البته به عنوان نماینده دین، وعایت «مقتضیات مذهب» را شرط قانون اساسی شمرده؛ ولی پاییای آن «مقتضیات سیاسیه عصر» و خبرگی «به حقوق مشترکه بین‌الملل» را از این قانون نگذاری دانسته است. در نتیجه گیری

مشروطگی از نظر ملابان ۳۳۵

تاریخی می نویسد: «تمام ویرانی‌های ایران و شنایع مملکت ویرانه ساز، و خانمان ملت بر انداز آن سامان – که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباہ نموده و پر هیچ حددهم واقف نیست» از عوارض حکومت استبدادی است. درجهت خدآن «مبادی طبیعیه» ترقی ملل مغرب زمین را در دستور مشروطیت و مسئولیت دولت جستجو می کند.

xalvat.com

سپس سیاست مشروطیت را در درجهت بسط می دهد: یکی از نظرگاه شریعت که توجیه او قانون کننده نیست و بیشتر تأویل و تفسیر شرعی است. دوم از نظر ضروریات و مقتضیات عینی که استدلالش جاندار و قوی است.

در مقوله اول چنین برهان می آورد: از لحاظ «مصالح لازمه نسوعیه» یا به اصطلاح خیر عام «محددیت» قدرت و مسئولیت از اصول حکومت است. این عینی نه فقط در اسلام بلکه «نژد حکما و عقلاً غیر متین عالم قدیماً و حدیثاً» معتبر است. چون «ارادة حکومت» در اصل اسلام «شوریه و عمومیه بوده نه استبدادیه» – و تبیز حکمرانی از نوع «امانت و ولایت» است – ناگزیر تغییر حکومت خودسرانه به مشروطیت از «ضروریات دین اسلام» و سایر شرایع می باشد. و هیچ ضابطه شرعی در «اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیثه» یعنی طرد دولت مطلقه محتمل نیست. به عکس، ایجاد «ترتیبات عملیه» درجهت تبدیل استبداد به مشروطیت، ممکن و واجب است. خلاف آن «نه تنها از علمای متشرعن بلکه از عقلاً دهربیین» هم به تصور نماید. (نکته بامعنی اینکه تکه گاه فکری نائینی اینجا بیشتر رأی عقلای دهربی است نه اهل شریعت).

دهربیین در باره «شوریت» یا مشورت: «اهیت حکومت اسلامی نه فقط «ولایت بر سیاست امور امت» است – بلکه بنیاد آن «به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت [و] بر مشورت با عقلاً است که عبارت از همین شورای عمومی ملی است» نهاده شده . چنین استدلال می کند: آبیه «وشاورهم فی الامر» که پروردگار رسول خود را «بدان مخاطب و به مشورت با عقلاً است مکلف فرموده اند» دلالت روشن دارد. زیرا «بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع

نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه، و تخصیص آن به شخصوص عقلاً و ادباً به حل و عقد، از روی مناسبت حکمتیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب صراحة لفظیه. همچنین کلمه «فى الامر» که «فرد محلی و مفید عموم اطلاقی» است - دلیل براین است که دستور «مشورت» ناظر بر «کلیه امور سیاسیه» است. دیگر آیه «وامرهم شوری بینهم» نیز حکایت از این می نماید که «وضع امور نوعیه... به مشورت نوع بر گذارشود».

امادر مقوله دوم: ضروریات مختلف حکم می کنند بر مشورت و محدودیت حکومت. یکی اینکه در عالم واقع، دستمان از دامان «تفوی وعدالت و عمل متصلیان» و عاملان حکومت کوتاه است، و «به ضدحقیقی و نقطه مقابل آن گرفتاریم». از اینرو «حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت» حکومت «از ضروریات دین اسلام» است. دوم اینکه پاسداری «اساس شورویتی» که به نص کتاب و سنت قطعیت دارد، واجب است، این ممکن نشود مگر با گماردن دستگاهی «رادع» مانند همین مجلس «شورای عمومی ملی» که به اندازه قدرت بشری مانع استبداد حکومت گردد، و «جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تفوی» تو اندیود. سوم اینکه «تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه» بر آنان که بیشتر ممالکشان را مسخر کرده و هیچ نمائده که باقی مانده اش را هم مسخر گردانند، از نتایج «امارت ورقیت» مسلمانان است تحت حکومت خودسرانه استبدادی. «مبدأ طبیعی» ترقی، رهایی از چنین اوضاع مملکتداری است. اگر مسلمانان از این «سکرت و غلت بخود نیافرند» و کما فی السابق در دولت عبودیت فراعنه امت و چیا ولچیان مملکت باقی بمانند... مانند مسلمین معظم افریقا و اغلب ممالک آسیا» محکوم دولتهای نصرانی خواهد گشت. و «نعمت شرف واستقلال قومیت» خودشان را از دست خواهد داد. در ضمن رأی یکی از دانشمندان اسلامی را از قول ایرانیان اسلامبول که ضمن نامه خود به نجف نوشته اند، می آورد: «این سیل عظیم بنای تمدن بشری که از پلاد غرب به سمت ممالک اسلامیه سرازیر است، اگر ماهما رؤسای اسلام جلو گیری نکنیم و تمدن اسلام را کاملآ بموقع اجرانگذاریم - اساس مسلمانی تدریجاً از آثار

آن سبل عظیم محروم نبود خواهد شد».

قضیه آخر که نائینی به آن جوابی نداده باید فقادی شود؛ اگر منظور آن دانشمند اسلامی مقیم اسلامبول تعریض واستعمار غرب باشد، پیکار با آن تکلیف اجتماعی هر فرد صاحب هشیاری ملی است. اما از «رؤسای اسلام» در این باره کاری ساخته نبود، کما اینکه کشورهای اسلامی را در قرن گذشته اروپائیان به استعمار کشیدند و حرکت مؤثری از جانب آن پیشوایان دیده نشد. اگر مقصود آن دانشور سیل مدنیت جدید است، به طریق اولی علمای مسلمان که گرفتار قتروجمود فکری بودند نمی‌توانستند جلو تحریک و گسترش جهانگیر آنرا سد کنند. اگر آن جماعت علماء مردمی هوشمند بودند، به نهضت اصلاح دینی گراییدند. و بهر حال با اینستی بهمئند که نبرد با استعمار و تجاوز غربی منحصرآ با حریبه فکر و دانش و فن جدید قابل تصویر است که از عقل نشأت می‌گیرد. آنانکه در مقابل با مدنیت غربی به حریه‌ستی پرسنی متول می‌گردند، نه فقط ارزش‌های پرتر آنرا در کنمی کنند، مردمی کور ذهن‌اند که حاصل تلقین‌های غلط ایشان تحکیم کنند زنجیر اسارت ملت است به دست بیگانگان. بیگانگانی که به وسائل گوناگون سنت پرسی را در جامعه‌های اسلامی ترویج کنند.

xalvat.com

باری، گفتار نائینی در مشروطت دولت می‌رسد به قانون آزادی و مساوات: «سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت، و مسئولیت مقتومه آن، و حفظ حقوق ملیّه... همه منتهی به این دو اصل است» یعنی «حریت و مساوات». حق آزادی را «خدا دادی» می‌داند، حقی که در نظام استبدادی برافتاده و اعاده‌اش از شرایط احیای جامعه است. «تمکین از تحریمات خودسرانه... راهزنان ملت، نه تنها ظلم به نفس» است بلکه «محروم داشتن خود ایست از اعظم موهابه الهیه» یعنی حریت، رهایی از آن بندگی - گذشته از اینکه سبب خروج از «ورطه بهیمت» می‌گردد، مارابه «عالی شرف و مجد انسانیت» می‌رساند. از اینرو باز گرداندن «حریت مخصوصیه‌ام» و قمتع یافتن از «آزادی خدا دادی» از مهمترین مقاصد است. قرین آزادی حق مساوات است یعنی «مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع

حقوق و احکام».

بحث مجتهد روش ضمیر را در آزادی و مساوات در جدال او با مذاقی می خوانیم. یعنی با گروهی از عالم‌آذین که آزادی و مساوات افراد را مغایر اصول شریعت می‌دانستند. می‌تویسند: جمعی از علماء در همکاری بـسادوکیان به مخالفت آزادی و مساوات برخاسته‌اند. این هیأت «استبداد دینی» که پاسبانی استبداد می‌نمایی را «قدیماً و حدیثاً متکفل بوده و هست»، دور کن بـزرگ آزادی و مساوات را که «احفظ حقوق ملیه و مستولیت ولات» همه مترتب بر آن می‌باشد به صورت‌های زشت و قبیح جلوه می‌دهند. این کار را «محض تفرق و صرف قلوب و پی نبردن ملت به مطلوب» می‌کنند. و به منظور تکذیب آزادی این «حریت مظلوم» را سبب رواج فسق، و دست پردن ملحدان به منکرات، و نشر کفر و زندقه، و یا «بسی حجاب بیرون آمدن زنان» می‌دانند. همچنین دستور مساوات را به «مساوات مسلمین با اهل ذمہ» در امراری و ازدواج و دیه و قصاص تفسیر می‌نمایند.

xalvat.com

استدلال اور در رد قضیه اول سیاسی و عقلی محض است؛ دیانت را کنار می‌نهد: «از شاه مغلطه کاری‌های عالم» همین است که آین «مبارک حربت» را به دعوت بیدینی تعبیر نمایند. تلاش ملل در «تحصیل آزادی» از اینجا آغاز گشت که حکومت‌های مطلقه مردم را به زنجیر «تحکمات خودسرانه» خویش گرفتار ساختند. «این درجه اهتمام در تبدیل» نحوه حکمرانی که در جهان می‌بینیم، همه بر سر گرفتن آزادی یعنی «اعظم مواهب الهیه» از دست خاص‌باز آن بوده و هست. «تام منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین هر ملت با حکومت تملکیه خودش بر سر همین مطلب خواهد بود، نه از برای رفع بد از احکام‌آذین و مقتضیات مذهب، مقصود هر ملت، چه متین بـدین... باشند یا آنکه اصلاً به صانع عالم هم قائل نباشند» همانا رهایی از استبداد دولت‌هاست نه خروج از «احکام شریعت و کتابی که بـدان تدین دارند». بهمین جهت، حریف مقابل این «تنازع هم فقط حکومت مقتصبه رقابشان است، نه صانع... و پروردگارشان». تاریخ به مادرس می‌دهد که «از ابتدای پی بردن صابر ملل به این اساس سعادت» - خواه مسیحیان و خواه اقوامی که

xalvat.com

«اصلًا به شریعت و دینی انتظام ندارند» برای تحصیل آزادی «به جنگیدن با غاصبین آن دچار و به اشداز مصائب عاگر قرار گردند». ازمال و جان گذشتند تا به این «سرمایه سیاست ملی» رسیدند. «هر کوری می‌یند که ملت روسیه با این شدت ابتلای به اسارت ورقیت دولت ظالمانه خرد، این همه جانبازی‌ها برای تخلص از این شدت [بود]، عدم فوزشان به مقصد، از روی قوت استبدادیه بود». ^۱ ملت روس که هنوز به آزادی مطلوب نرسیده‌اند با سایر ملل اروپایی که «به اعلی درجه حریت تایل اند» هردو در اساس نصرانیت اشتراک دینی دارند. درجهٔت عکس آن، اعمال منکر یا بی‌حنجایی زنان و این قبیل امور خواه در دولت «روس مستبد» و خواه در «فرانسه و انگلیس شورویه» جاری گشته‌اند. پس توهشم اخنال در مذهب و مرتبط ساختن آن با «دانستان آزادی» ذات‌آبی معنی است. خلاصه، آن‌روز گار سپری گشته که «آزادی از این اسارت ورقیت را مدهی، و با ازدعوت زناقه و ملاحده بایه» جلوه‌می‌دادیم، با مشروطگی دولت را منافی اسلام قلمدادمی‌کردیم، و «مسلمانان را به تمکن از این رقت و اداره نمودیم» و در ازای این حسن خدمت تیولیور سوم و جایزه و انعام‌های گرفتیم. اما در قضیه دوم یعنی توجیه شرعی مساوات، استدلالش مضبوط نیست. در واقع در نگرانی احکام شرعی گرفتار است. اینکه مساوات را «اساس عدالت» و «روح تمام قوانین سیاسیه» می‌شناسد، نشانهٔ فهم سیاسی اوست. و نیز توجه دارد که تساوی همه افراد «در جمیع حقوق» از عناصر اصلی مساوات است. تساوی همه افراد را در حقوق سیاسی نیز تصدیق می‌کند: حق «امنیت بِ نفس و عرض و مال و مسکن، وعدم تعرض بدون سبب، و تجسس نکردن از خفا، و حبس و نفی نکردن بِ موجب، و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه ... بین‌العموم مشترک و به فرقهٔ خاصی اختصاص ندارد». یعنی احکام آن حقوق بر «مسلمین و باهله ذه بدون تفاوت» مساوی است. اما برای اینکه پاسخی به متشرعنین مخالف «مساوات مسلمین با اهل ذمه» داده باشد، گوید: «قانون مساوات در تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه برای ضبط اعمال متصرفیان (یعنی نقی خود کامگی عاملان دولت) است. نه رفع امتیاز

^۱. اشاره به انقلاب ۱۹۰۵ روسیه است که چهار سال پیش از نگارش رساله بوقوع پیوسته بود.

کلی فیما بین آنان». اگراین برهان اورا بپذیریم مسأله عدم نساوی شرعی میان عنصر مسلمان و غیر مسلمان در مسائل جزایی همچنان باقی می‌ماند. بنابراین تعارض احکام شرع با قوانین موضوعه عرفی بر جاست – تعارضی که از باریک ترین مباحث دوره‌های اول مجلس شورای ملی بود.

xalvat.com وجهه نظر متفکر اصولی را در اساس مشروطت شناختیم. به گفته خودش: این خود مایه شرافت «اول حکیمی» است که «به این معانی پرخورده، و مستوله شورویه و مقیده و مشروطه و محلوده بودن تحوه [حکومت] عادله ولایتیه» را بطور «قانونیست» و «به چنین تمامیت» مرتب ماخت. حسرت می‌خورد که به آن همه «قواعد لطیفه [که] استخراج نمودیم» و از مقتضیات شریعت‌اند، غافل مانده‌ایم. دیگران به آن میانی پی برندند، مبدأ ترقی خود را بر آن پایه نهادند، و با سطفروع آنها به نتایج فائقه رسیده‌اند. اما مامسلمانان همچنان به قهقهه رفته‌ایم. در این زمان هم به جای آنکه به آن اصول افتد نماییم با اصحاب ظلم همداستان گشته‌ایم. و «کتاب جور و استبدادی» هم از «کفرستان روسیه پر ایشان نازل گشته که متناسب این دستور العمل‌های جوریه» است، آنرا «قرآن آسمانیش» خواهند.

درست روشن نیست که منظورش چه کتابی است. اما می‌دانیم که مسالله‌الحسین طالبوف تبریزی ساکن قفقاز در این اوان سرزبان‌ها افتاده بسود؛ مردم به آن روی آوردند و ملابان آنرا طرد کردند. سخن طالبوف این بود که: قیاس احکام ده قرن پیش بامقتضیات زمان ما «نسبت بینا و کور، و ظلمت و نور است». قواعدی را که از عصر عباسیان جاری بوده‌اند و «از کثربت کار و امتداد هزاران سال و تغییر زمان پیر و علیل و خسته شده، آسوده می‌گذاریم و احکام جدیده و مقتضیه» عصر ترقی را بکار می‌بندیم.^۱ کتاب دیگری در این مبحث از «کفرستان روسیه» نیامده بود که خشم علماء را بر انگیخته باشد. اما آن کتاب خصلت «استبدادی» نداشت. اگر نائینی همان نوشته را در نظرداشته (چنان‌که ما حدس بی‌زیم) انتقادش ناموجه و مغالطه آمیز است.

۱. از این موضوع در اندیشه‌های طالبوف تبریزی بحث کرده‌ام.

دنباله رسالت نائینی می‌رسد به رد «مغالطات» و ایرادهایی که مخالفان مجلس شورای ملی وارد می‌آوردند. مهمترین آنها (غیر از آنچه در باره آزادی و مساوات پیشتر آورده) از این‌قراراًند:

xalvat.com

نخستین ایراد را اهل تبریز در کتابچه آیات و اخبار با «آب و تابی» نوشته، به نجف فرستادند. گفتند: «رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی عصر» چه کار است؟ پاسخش این بود: مگر حکومت به دست امام عصر است، ویا امیر المؤمنین در کوفه بر مبنای خلافت نشسته؟ «منتخیین ملت» که در مجلس ملی گرد آمده‌اند، برای دخول و تصرف در کار امام عصر وامر خلافت معین نشده‌اند. قصد واحدشان دفع ظلم از مرزو بوم ایران، و محدود ساختن قدرت دولت مطلقه است. امید است نفس مسیح‌مدیدی کند، و مردم تبریز این «محسوسات» عینی را درک کنند.

از تقاد دیگر این‌که: چون دخالت در «سیاست امور امت از وظایف حسیبه» بشمار می‌رود، بر عهده نایاب امام و مجتبه‌دین است «نه شغل عوام». از این‌رو مداخله مردم را در کار سیاست و انتخاب مبعوثان مجلس «یجا و ازباب تصدی غیر اهل» دانسته‌اند. این ایراد «فی الجمله به لسان علمی» ادا شده، و برخلاف سایر مغالطه‌های واهمی «چندان بی سروپانیست». در جواب می‌گوید: از چهتی امر سیاست از «وظایف حسیبه» است نه از «تکالیف عمومیه». ولی از چهت ما هیت «شور ویا بودن» اصل حکومت، و نیز از نظر شرکت همه افراد در برداخت مالیات. «عموم ملت» طبیعاً حق مراقبت و نظارت در امور ملکی را دارند. همین وجوده «مشروطت رسمیه بین‌الملل و انتخاب نوع ملت» را از تکالیف همومنی ساخته. و آن وسیله منحصر است در محدود نمودن قدرت و جلوگیری از تجاوز دولت.

شبهه دیگر اعلامی اخباری الماء نموده که: تدوین قانون اساسی در دیوار اسلام «بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن» است، والتزام به آن مأخذ شرعی ندارد. بدعت همان است که به زبان فقهیان «تشريع» گویند، اولاً منطق قانون اساسی « محلودیت و مسئولیت» قدرت جبری حکومت است که به شرحی

۳۴۲ آیدلوفوژی تجارت مشروطیت ایران

که گذشت آنرا از مقتضیات اسلام شناختیم. ثانیاً قانون اساسی ناظر بر اجرای امور است به وجه مخصوص، اینگونه «تنظيمات شخصی و با نوعی» مانع شرعی ندارند. بلکه مانند «الزام و التزامی» هستند که در قرارداد شخصی دو جانبه می‌فهمند، وبا درقرارداد «قليلة الأفراد» وبا «كثيرة الأفراد» می‌گذارند. یعنی مردم شهر با اقلیمی می‌خواهند «تنظيم امورشان» بروجئی مخصوص باشد. چنین الزامات «عقلان لازم العمل» هستند. غالباً بدعت یا تشریع آن‌گاه تحقق یابد که در قانون موضوعه «قصد» تشریع باشد، یعنی عنوان حکم شرعی داشته باشد. بدون آن قصد و عنوان «هیچ نوع الزام والتزامی» را نمی‌توان بدعت و تشریع خواند. در تدوین قانون اساسی چنین قصد و عنوانی درمیان نیست. رأی نائینی در این قضیه نیز قابل تأمل است. حقیقت اینکه وضع قانون اساسی «بدعت» و «تشریع» بود، و قرائدهش بر نظام اجتماعی حاکمیت مطلق داشت و در این باره هیچ قانون دیگری را نمی‌شناخت.

xalvat.com

ایراد آخر را در نامشروع بودن اصل «اکثریت آراء و بدعت بسودن» آن می‌گیرند. می‌نویسد: شبّه بـدـعـتـ رـاـکـهـ قـبـلـاـ باـطـلـ کـرـدـیـمـ. رـاجـعـ بـهـ اـکـثـرـیـتـ آـرـاءـ بـایـدـ دـانـسـهـ شـوـدـ اـگـرـ مـبـنـایـ «ـشـورـوـیـتـ»ـ حـکـوـمـ مـعـتـبـرـ وـاجـبـ باـشـدـ، دـسـتـورـ رـأـیـ اـکـثـرـیـتـ قـوـیـ تـرـیـنـ «ـمـرـجـحـاتـ نـوـعـیـهـ»ـ اـسـتـ، وـبـدـوـنـ آـنـ نـظـامـ مشـورـتـ اـسـتـوارـ نـگـرـددـ. سـنـتـ پـیـغمـبـرـ وـأـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ نـیـزـ مـؤـیدـ اـصـلـ اـکـثـرـیـتـ آـرـاءـ مـیـ باـشـدـ.

بیشتر اشکال تراشی‌های مزبور نتیجه الفاصلات مغرضانه هواداران استبداد است که هر روز نغمه‌ای تازه ساز می‌کنند. حتی موضوع لفظ «مشروعه» را بهمیان آورده، هنگامه‌ای برپاساخته‌اند که به ظاهر «اهتمام در مشروعيت» است. اما به حقیقت بطلان «مشروطیت» و «احیای سیره ملعونة پنگیزیه» را در سرمی پیروانند. «زهی اسف و حسرت» که «حاملان استبداد دینی» مدلول کتاب و سنت و آرای اولیای دین را نادیده بگیرند، و به جای اینکه همین مجلس «شورای عمومی ملی» را هذه بضعتنا ددت‌الینا بگوییم، بالاسلامیت مخالفش می‌شماریم. روشن است که به عنوان متفکر شیعی، به ظاهر مجلس را کمال مطلوب نمی‌شناسد. اما به عنوان

مشروطگی از نظر ملابان ۲۴۳

مجتهد ترقیخواه، وجودش را درجهت برانداختن نظام کهنه حکمرانی مطالعه، از ضروریات می‌داند.

در دستور مجلس ملی برخی نکته‌هایی دارد که در خور توجه آنده: راجح به منطق عرفی و سیاسی آن گوید: برپا کردن مجلس ملی برای «اقامة و ظایف راجحة به تنظم، و حفظ مملکت، و سیاست امور امت، و احتراف حقوق ملت است - نه از برای حکومت شرعیه و فتوی و نماز جماعت». اما در حد مسئولیت «هیأت مجتهدین ناظار»: «از برای مراقبت در عدم صدور آرای مخالفه با الحکام شریعت، همان عضویت هیأت مجتهدین و انحصار وظیفه رسی ایشان در همین شغل، اگر غرض و مرضی در کار نباشد - کفاایت است». گویی از اعمال آلوه به غرض و مرض برخی مجتهدانی که در مجلس اول شرکت داشتند، دلخور است که مطلب را با آن صورت آورده. به علاوه تعریف او در مسئولیت مجلس ملی دلالت دارد بر تفکیک قانونگذاری عرفی از قواعد شریعت. سیر نظام پارلمانی ایران در همین جهت بود که خود داستانی است مفصل و پرماجرا.

در شرایط و کلای مجلس تأکید او به سیاست عقلی و ملی است: از شرایط عمده و کالت یکی مراتب علمی است در «فن سیاست، حقوق مشترکه بین الملل، و اطلاع بودقاپی و خفایای حیل معمولة بین الدول... و اطلاع بر مقتضیات عصر». دیگر فضیلت اخلاقی است - ورن «استبداد شخصی با استبداد جمعی» مبدل خواهد شد. او عوارض بد استبداد دسته جمعی را کمتر از استبداد فردی نمی‌داند. شرط سوم غیرت و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و استقلال ملت و نگهبانی مملکت است. اقلیت‌های مذهبی هم از جهت «اشتراکشان در مالیه وغیرها، وهم به واسطه توقف تماییت و رسیدت شور ویت عمومیه» - البته حق انتخاب و کیل دارند. و کلای آنان از نظر «خیرخواهی نسبت به وطن» باید مقید به همان شرایط سیاسی باشند، ولی در مذهب خویش مختاراند. عقیده‌اش درباره آن اقلیت‌ها آزاد منشانه است.

اما در خصوص اصل تفکیک قوا بیان نویسنده نارساست، و یکجا تفسیرش

۳۴۴۹ ایداولوژی فیضت مشروطیت ایران

درست قیمت. می‌نویسد: دستگاه مشروطیت وقتی می‌تواند مؤثر و تخلف ناپذیر باشد، که دستور «تجزیه قوای مملکت» در آن مرعی گردد. این قاعده از فروع مسئولیت و مشروطگی دولت است. بهموجب آن عاملان حکومت فقط «قوه اجرائیه» را بحسب دارند، و در بر این مجلس «مسئول» هستند. آنچه از مفهوم تفکیک قوا تعریفی ندارد، و از مسئولیت مشترک هیأت دولت هم چیزی نگفته. ولی همان اندازه که گفته قابل قبول است، جای دیگرمی آورد: از تکالیف هم «مجلس ملی «تجزیه قوای مملکت» است که هر یک از شعب وظایف نوعیها تحت ضابط و قانون صحیح علمی» دد آورند. اما مقصود از تفکیک قوای مسه گانه قانون نگذاری و اجرایی و قضایی نیست، بلکه توضیحش روشن می‌دارد که منظور او تفسیم کار میان دستگاه‌های مختلف اجرایی است بدسبک «دول متمدن». به تعبیر دیگر توجه او معطوف به حقوق اداری است نه به فرض تفکیک قوا در حقوق اساسی. در ضمن اشاره می‌کند که اصل تفسیم کارهای مملکتی را مورخان فرس از جمیعت دانسته‌اند. به علاوه در تشریح آن به فرم مشهور امیرالمؤمنین در تفویض حکومت مصر به مالک اشتر، استناد جسته است. مطالعه این فرمان و «سرمشق گرفتن» از آنرا استادش میرزا حسن شیرازی هم تأکید می‌نمود. اما این صحبت‌ها هیچ ارتباطی با قانون اتفاقاً قوا در فلسفه سیاسی ندارند. مبحث آخر در عوامل نگهداری نظام استبدادی است، و در چاره‌جوبی و دفع آن عوامل، نائینی هوشمندانه سخن می‌گوید؛ در عین حال بیان استدلالی او به انتقاد اجتماعی می‌رسد و به جدل سیاسی می‌گراید. به پیش آمد های دوره اول مجلس ملی هم اشارات مستقیم دارد.

xalvat.com

نخستین عامل قوای استبدادی «جهل و بی‌علمی ملت» است. فسیت به حقوق خویش و تکالیف دولت. انسان نادان «آزادی خدادادی و مساواتش در جمیع امور با جباره و غاصبین حریمت و حقوق ملیه را رأساً فراموش [نموده] و به دست خود طوق رقیشان را بگردان می‌گذرد». مسجود بودن فراعنه مصری، معبد بودن گاو‌هندی، مالک رقاب شدن امویان و عباسیان، ناعق بودن ایرانیان و همه مسلمانان، گناه بخشی پاپان، به انتظار نبی موعود نشستن جهودان، و تصور از لیان و بها لیان

از فاعل مایرید... و بالاخره «از ابتدا تا انقراض عالم هر بلا بی بر سر هر امت آمده و بیاید» زاده مادر جهل است. به عقیده او همینکه ملتی هشیار گشت، حقوق غصب شده اش را از دولت که ذاتاً به قهر و وزور متکی است می گیرد. «رفتار دولت انگلیس... نسبت به ملت انگلیسیه، چون کاملاً بیدار اند، مسئوله و شورویه» است. اما نسبت به «اسرای... هندوستان وغیرها از ممالک اسلامیه که بواسطه بیحسی و خواب گران گرفتار چنین اسارت [گردیده] و بازهم درخواب اند، استعبادیه واستبدادیه» است.

xalvat.com

پس نخست باید علاج «نادانی طبقات ملت» را کرد. در این باره «ترویج علم و دانش» و تفهیم مشروطیت و «آگاهی به حریت و حقوق» مدنی، و «تهذیب اخلاق ملت» را تأکید می نماید. مردم خبیر هر صنف از جمله «صاحب چویله» و «اهل منبر» باید آن کار همت گمارند. اما باید از ناسزاگویی و آنچه سبب «رمیدن و مشوب شدن اذهان» می گردد، پرهیز جست. دربی «عوام ربابی و هنگامه جویی» نرقت، و شبوة برخی از ارباب جراید و اهل منبر و ناطقین سابق را ترک گفت. آنان «دوستان نادان و یادشمنانی بودند دانای، و معظم صدمات و لطمات واردہ براین اساس سعادت، به هفوای آنان مستند» است. هشیار باید بود تا «دستاویز تشویش اذهان» به دست «اگر کان استبداد» بگفت. آزادی فلم و بیان را که دلاست بر «رها بودن از قید تحکمات» دارد، در طریق بیداری و «تبیه ملت و باز شدن چشم و گوش» است و پی بردنشان به مبادی ترقی، و شرف و استقلال وطن و قومیت شناسی» و تحصیل «حقوق مخصوصه ملیه... و استکمالات نوعیه» - بکار بیرند. و گرفتن «حق السکوت» و «اجرت تعرض» را کنار بگذارند. جهت آن انتقادهایش معطوف است به تذ روی و ماجرای جویی برخی از روزنامه نگاران و راعظان و مجلسیان در دوره اول مجلس ملی.

دومین عامل پاسدار نظام مطلقه همان دستگاه «استبداد دینی» است که دفع آن «بواحدت رسوخش در قلوب» عامه مردم بس دشوار است. مروجان آن، دیانت را بهانه ساخته، جمهور ملت را بهجهت «فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات

کیش و آین»، به فرمابنبرداری و امنی دارند. به حقیقت «علمای سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان خصمای مسلمین» بوسیله «مخالفه کاری» و «ازهد فروشی» و «مسکوت» و «عدم اعانت بر دفع ظلم» - استبدادیان را باری کنند. چنین پرسنگی و «اتحاد و ارتباط استبداد دینی... با استبداد سیاسی» به مرور مسلمانان را به تیره روزی حالیه رسانیده، مگر بیداری خلق چاره‌اش را بکند. الحق؛ مردم «اندکی» به حقیقت بی بردند.

xalvat.com

در دفع عوامل استبداد تأکیدیش بر اتحاد ملی است - اتحادی که نگهبان آزادی و «حقوق ملیه» باشد. از حکمت‌های عملی تشکیل «انجمان‌های صحیحه علمیه» است به‌منظور «احیای رابطه نوعیه». اما «نمث بعضی انجمن‌های تأسیس شده بر غرض ورزی... و هنگامه جویی». حاصل کار آنها «عکس مقصود» بود؛ ضرریش «ازهمه بیشتر» و «اغلب از جارات مستند به شناایع اعمال آنان» است. ناگزیر باید به رفع «مبادی اختلاف و افساد» برآیم - خواه منشأ آن کانون مذهبی باشد که «حفظ دین شیخه و دام» این گروه است، و با آنگونه انجمن‌ها که نفع عام را فدای «غرض و مرض شخصی» ساختند. انتقاد او بر کارنامه انجمن‌های دوره مشروطت‌هم صحیح است، انجمن‌هایی که عامل تحریک بودند و کار مجلس را فلیح کردند. به علاوه به «داستان لجاج و عناد و دودستگی وهم چشمی» اشاره‌ای کرده و انتظار دارد که با مدارا بتوان «مواد لجاج و عناد و دوئیت» را از میان برداشت. در تحلیل بروز اختلاف عقاید در صیف مشروطه خواهان، به تأثیر عنصر انسانی و خود پرستی‌های فردی تکیه نموده گوید: «بالضروره مبدأ تفرق کلمه و اختلاف آراء، بهمان رذیله خودخواهی و نفس پرستی و حرکت بر طبق اغراض شخصیه و تقدیم... آنها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است». این توجیه در حد خود درست است، اما اختلاف اصولی افراد و گروه‌های مختلف را نمی‌توان نادبه گرفت. چنانکه در جای خود بازخواهیم نمود، تعارضی که در هیأت مشروطه خواهان پدید آمد، زاده اختلاف اصولی و ملاحظات فردی هردو بود.

از جهات می‌نمی‌تعقل نائینی این است که سیاست مطلقه را به عنوان نظام

اجتماعی مشکلی شناخته. گذشته از پیوستگی دستگاه استبداد سیاسی و روحانی که تشریع کردیم، طبقه توانگران و ملاکین، عناصر دیگر همان نظام واحد هستند. عی نویسد: روش استبدادی متخصص به طبقه دولتیان نیست. بلکه «طبیعی شدن زور کوبی... و تحکمات خودسرانه فیما بین تمام طبقات» قانون حاکم است. «نوع اقویای مملکت خاصه ملاکین» می برد و آنکه آین «تسویه و عدالت از جهات عدیبده با مقاصد و اغراضشان» منافات کلی دارد. از این رو برخلاف «ادرآکات عقلانیه»، بامنشاً واصل استبداد همکرد و همدست، و نسبت به این شجرة خبیثه به منزله فروع و اعضاً هستند. در آغاز هیجان مشروطه خواهی که «مطلوب در پرده برد، چنین گمان می شد که سلب استبداد مخصوص دولتیان است، و مرگ فقط برای همسایه است». پس همه طبقات مردم از جمله «ملاکین» بامشروعگی دولت همراهی داشتند. یکباره برخوردند که «روزگار را چه روی در پیش و مطلب از چه قرار است». پس ورق را برگرداندند. یکی به اسم «حفظ دین»، دیگری به «رسانایز دولتخواهی»، و «سایر چیازیان... هر کس با هر سلاحی که داشت حمله ور تکریدند». نیت همگی این بود که بنیاد مشروطیت را یکسره درهم فرو ریزند.

xalvat.com

نائینی از حکومت عصر استبداد صغیر ساخت نکوهش می کند، و آن از جاندارترین مقالات رساله اوست. از برخی مطالب او می گذریم و زبدۀ قسمت دیگرش را می خوانیم و تمام می کنیم: چون دولت جابریات خویش را به خطر بیند، عواملی را که در اصل «قوای حافظه ملیه» هستند مانند مالیه و لشکر، برای «سرکوبی» آزادی و مشروطیت به خدمت خود گرد. حتی معنی نبیند که فرماندهی اشکرا اسلامی را به سرداران «اجانب و معاندین دین» بسپارد - چنانکه در ماجرای توب بستن مجلس واعدام «اسامن سعادت ملت ایران»، قانون نامه نظامی نوشتهند و اجرایش را به عبده لیاخوف روسی و آنکه دارند. و در «قطع نفس ملت بدل اختمام شد»، عنصر سپاهی هم به سبب «کمال جهان و فرط غباوت» خود، به حقوق ملت «نامپايس» است و از «وظيفة مقامه خود» که نگهبانی ملت باشد، یکسره

xalvat.com

بی خبر. از اینرو قوه عسکری نیز مسخر اراده استبدادی باشد و قدرت آن صرف «سوکوبی و استیصال خود ملت» گردد. همانا لشکریان «از شامیان اتبع معاویه ویزیدهم در بی ادراکی... سبقت ربوده‌اند. نه از دیانت و مسلمانی بهره‌ای، ونه از فطرت انسانی نصیب، ونه ازوطن و نوع خواهی عرقی دارند». فتوای «تحريم دادن مالیات» به همان سبب بود که سرمایه مردم به خرج اعدام خود آنان نرسد. «قوای ملعونة» استبداد از تهدید و ترساندن و حبس و شکنجه و کشتن باعث ندارند، ونسبت به «احدى بقاء و فروگذاری نشود». این بی‌رحمی‌ها نیست مسکر برای سوزاندن بنیان آزادی و آزادگی و «منع از سرایتش به عموم مردم». وهم به‌قصد «تمکین ملت است به اسارت و ذل رفیت» و نقی «شرافت و مجد حریت» و «فطرت انسانیت». خاصه «در این روزگار... شفاقت و قساوت» به‌نهایت رسیده، «حتی اموری که هیچ تاریخی نشان نمی‌دهند مشهود است». این خود از همترین عوامل تشدید دشمنی ملت با دولت است. همانطور که استحکام «استقلال و ملن و قومیت» منوط به اتحاد دولت و ملت باشد، اول آفت «جامعه نوییه» که «قوه دافعه ملیه» آنرا ناپود کند، تفتر مردم از حکومت است. بیداد گری دولت همواره موجب دشمنی ملت با حکومت، و وحشت دولت از مردم گردد؛ حالت «تخافسون ان بتخطیقکم النام»^۱ بوجود آورد. به ضرورت تجربت و تصفیح تواریخ احصار سابقه، مآل این توحش و تغیر جرزوال و انقراض نباشد. بالاخره چون اساس حکومت بر مطلوبیت قرار گرفت و مرجعیت اموریا «تابع این رذیله خبیثه» نمودند - ماتع ترقی و رشد «حبیات ملی» گردیدند. حتی «اهل علم فضلاً عن العوام» همان مشرب را تقویت کردند. پس اداره امور را «به هر رذل پست فطرت»، و دزدغاری‌گر و بیدانش و لیاقتی سپردند. آنان هم «شرف واستقلال و قومیت» و «ثروت و مکنت و آبادانی مملکت... بی‌صاحب را به وسیله امتیاز و معاهدات منحوسه، به‌خنیم خارجی و اکنادار [کرده] و ملت و دولت و مملکت را به حال تباه و روزگار سیاه» نشانندند. لاجرم، «علاج این قوه خبیثه مملکت ویرانه ساز، قبل از قلع اصل

۱. یعنی «می‌ترمید که مردم از اطراف شمارا بر باشد».

مشروطگی از نظر ملایان ۲۶۹

شجره ملعونة استبداد ممتنع است». و باید به قوت «اتفاق ملی و ترک تهاون» حکومت استبدادی را «از مقام راهزنی و چپاولگری و قصاب بشربودن» برانداخت و بنیان مشروطیت را مستقر گردانید.
سه ماهی از نگارش آن مقاله نگذشت که عمر استبداد صغیر بسر آمد.

xalvat.com

*

قسمت دوم این گفتار را اختصاص می‌دهیم به «مسئله انصافیه در «اصول عمده مشروطیت»، نوشته ملا عبدالرسول کاشانی.^۱ این رساله نسخه تحلیل اصولی نائینی را دارد، و به بحث عالمانه اورا در سیاست استبدادی. اما در گفتگوی راجع به حقوق آزادی و مفهوم تفکیک قوا در نظام مشروطیت، و بطور کلی از نظر روشنگری پرتر از رساله نائینی است. دیگر جنبه مهم آن تأکید نویسنده است بر اخذ دانش و فن جدید، اقتصاد صنعتی ملی، مبارزه با فقر عمومی، و همبستگی پیشرفت اقتصادی با قرامگرفتن مشروطیت. مسئله استعمار اقتصادی غربی راهم نادیده نگرفته. طرح این موضوع‌ها از جانب ملای کاشانی بدین معنی است. نائینی رساله‌اش را در نجف، مرجع تشیع نگاشت، و مخاطب او گروه نخبگان بودند. ملا عبدالرسول به گوشة کاشان مروج آزادی و مشروطگی بود، و داعی دانش و صنعت نو، رساله‌اش را همانجا بهجاپ رسانیده، روی سخنیش به عامة خلق است. او با بعضی آثار ملک‌خان، طالبوف تبریزی، و سید جمال الدین اسدآبادی آشنایی دارد؛ آنان را می‌ستاید. و از نوشه‌های ملک‌خان و طالبوف مطالبی را گرفته است. به قراری که خود اشاره نموده فعالیت اجتماعی اش را از چند سال پیش از عصر مشروطه آغاز کرده بود، از همه جهات دیگر گذشته، جلوه فکر آزادی در آن دیار دورافتاده در خاور توجه است.

برای ما کافی است که زمینه کلی «مسئله انصافیه را بشناسیم، مطالب تازه آرا از نظر شناخت حقایق ملای روش فکر بیاوریم. هر کجا هم لازم افتاد تو ضیه‌حکی می‌دهیم.

^۱. ملا عبدالرسول کاشانی، رساله انصافیه، با اقدامه ملا حبیب‌الله، کاشان، مطبوعه ثریا، صفحه

گرایش ملاعبدالرسول به ترقی و مدنیت است: «سرماشه تمام شرافات انسانی و تکمیلات و ترقیات او تمدن است». به تعبیر دیگر کمال آدمی را در تمدن دنیاگی می‌بینند، واژه‌های نظرگاه به اسلام و مسیحیت می‌نگرد: «علم طریقہ تمدن» پیغمبر اسلام است به خلاف عیسیٰ که «طریقہ آن حضرت طریقہ تمدن نبود... تشیید رهبانیه می‌فرمود و بس، و مریم عالم دیگر بود». اما اسلام می‌گفت: «لارهبانیة فی الدین». چون ممل نصرانی «طریقہ تمدن را تمامتر مری برای مقامات انسانیت دیدند... بالکلیه ترک طریقہ پیغمبر خود را گفتد»، و به همه جهت طریقہ تمدن ... [را] پیش نهاد خود کرده، پس از آن تمام آداب و قوانین تمدن را به جزیی کم و زیاد اخلاقی کردند. از همین زمان بود که «روزیروز ترقی می‌کنند». آنان «قوانین تمدن» را همچنان وسعت می‌دهند، ولی مسلمانان در تضییق دایره آن می‌کوشند و «قدمی از ظلمتگده جهالت پیش باپس نمی‌نہند».

xalvat.com

باید بگوییم که رهبانیت از مظاهر اعتقاد به «سلطنت آسمانی» بود که در دوره معین تاریخی در جهان مسیحیت قوت داشت. لازم هم نیست بر سر ابطالان این سخن که نصرانیان تمدن را فقط از مسلمانان فرآور گفند، معطل شویم. مطلب عمداده دلبلوگی فقیه مسلمان به مدنیت جدید است که پایه‌اش بر حکمت عقلی و دانش تجربی بناسنده. به «قریت نوع» و «تحصیل علوم طبیعیه که شعبه‌ای از حکمت عملی» است تأکید می‌نماید. انحصرار مفهوم دانش را به تعالیم آخوندی هم یکسره تخطیه می‌کند: اگر «علم منحصر به نحو و صرف وقت و اصول... باشد، خواراک و پوشاك و عمارات و سایر اوازم زندگانی مارا کمی مهیا خواهد کرد؟... علم میگردد معنای دانش نیست؟ دانش صنایع میگردد علم نیست؟... مردم باید مشغول کسب و صنعت باشند». به طعنه می‌آورد: اگر قرار باشد همه خلق «از گهواره تا مردن» همواره تحصیل عربیست نمایند... این همه مجتهده مغلد از کجا خواهند شد آورده کی خرج آنها را خواهد کشید؟! میگردد این است که «هر کس از کسب روگردان باشد، فوراً یک خر کرایه کند، بروزد، مجتهده شود، مراجعت کند... چندی است محتاج به سافرت هم نیستیم - یک قابل رویک عبا و یک نوکر کفا است

است». نخبر، «بی کاری و بی عاری» را باید کنار گذاشت؛ به هر زمانی یک «امام برای امتی کفایت می کند، یک نفر جانشین هم بس است». بلکه «بر تمام افراد تحصیل علم» واجب است، و «بنای مکتب خانه ها برای تعلیم اطفال» لازم. و همه خلق باید «به کسب و کار» پردازند.

xalvat.com

اما در اصلاح سیاست: «مبانی ترقی» در نظم جماعت است، و نظم جماعت منوط به نشر قانون عدل. و هر کجا قانون در کار نباشد «در انتظار ترقیات که انسان و مملکت در خود آن باشد» نباید بود. نصرانیان «واقعاً عدل طلب و سائنس و عالم به احکام سیاست» هستند، و «پارلمان های دولت های متمنه فرمت ها کشیدند، قوانون وضع کردند». به عکس مامسلمانان که «تمام کارهایان بی قانون بوده»، بلکه قانون اعمال ماهوای نفس ما» بوده است. هدف قانون خیر عام است - «چه بسی قانون می شود [که] صرفه یک نفر در آن باشد، اما با آسایش جماعت منافات داشته باشد - و حال آنکه ملاحظه حال جماعت اهم است از ملاحظه یک نفر». قانونی که «آسایش عامه» را در بر نداشته باشد سخيف و ناصحیح و موجب اختلال است - ورنه مسیحیان «باب رام تعرض نمی شدند». همچنین «هر کس خود را تحت قانون نیاورد، قصد ظلم در حق بنی نوع دارد».

مفهوم مشروطگی چیست؟ لفظ «مشروطه» مایه دل نگرانی برخی مردم گشته، آنرا منع کرده اند. اما «مشروطه بودن چیزی»، یعنی بسته است وجود آن به وجود این، و دولت را می گویند مشروطه است نه چیز دیگر را. چرا که دولت یا مطلقه است - و آن دولتی است که صاحبان منصب آن هرچه بگند کسی حق سؤال و جواب ندارد»، چنین حکومتی، حکومت «سباع و وحشیان صحر است»، و حال آنکه دولت مشروطه چنان حکومتی است که عاملان آن ملزم «به اطاعت قانون» باشند: «سلطنت پادشاه، وزارت وزرا، وکالت و کلای دارالشورا و مجلس سنا... سایر مناصب هم» داده می شود امام مشروطه. چون تمام آن مقامات از طرف رعیت تفویض می گردد - مکلف هستند «از روی قانون رفتار کنند تا آن مناصب از آنها گرفته نشود، و الا رعیت حق خواهند داشت اورا تغییر بدهند.

بعبارت اخیری تمامًا حاکم خود را، و حاکم غیر خود را قانون بسداشتند؛ هیچ کس حکومت را حق خود نداند ... کدام صاحب شعور این ترتیب را بد می داند، یا می تواند انکار نماید. فرضًا اگر آید و حدیثی هم نداشته باشد، انکار این طریقه چرا؟؟

xalvat.com

ظاهرًا برای تهییم ساده آین مشروطگی، لفظ «مشروطه» را به معنی تعاقب امری به امر دیگر تعبیر کرده است. اما در اصل لغت مشروطه دلالت بر قانون اساسی داشت، و مقصود قضیه شرطی نبود. به حال در توجیه مشروطت به ضرورت عقلی عرفی تکیه می جوید؛ ممکن است شباهه هایی حاصل شود که «فرضًا صریحاً شریعت ما فلان قانون را ندارد». در این مسأله و حتی «دریابان خیلی از احکام بلکه وضع خیلی از قوانین» دو ضابطه عمدۀ در دست داریم. یکی اینکه «کلّاً حکتم به العقل و حکتم به الشرع» (هر چه عقل به آن حکم می کند، شرع هم به همان حکم می کند). دیگر «لاتجتمع أمتی على الخطأ» (امت من برخطاً اجماع نمی کند). با این ضوابط اصلی «در هیچ موقع تحریر نمی نمانیم» که چه باید کرد. از این رو وقته «دویست نفر عقلای بی غرض مسلمانان هم رأی در مطلبی شوند» در صحت آن تردید نمی توان کرد. به علاوه می دازیم ممکن است امور دنیا «بواسطة گذشت زمانها تغییر پیدا کرده باشد» مثل طرز لباس پوشیدن. «در هر زمانی لباس متداول آن زمان را ... می توان پوشید، ولنحو مخالف بالباس زمان شارع باشد». تعریم بیان ملاعبدالرسول دلالت دارد بر رفع حجاب زنان که پوشیده ادا کرده است.

رکن بزرگ مشروطت اصل تفکیک قوای مملکتی است. قوّة مقتنه به دست می عوّان ملت است که مجلس ملی را تشکیل می دهنده، و دیگران آنرا «پارلمان» گویند . نکته با معنی اینکه ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قو ایست، بلکه قوّة قانونگذاری را حاکم بود دیگر قوامی داند. درک این معنی از جانب ملای کاشانی الحالی از شکگفتی نیست. بهر صورت مفهوم تفکیک قو ارا بهتر از مایر ملای از مشروطه خواه دریافته است. می تویسد:

دو قوّة مقتنه و مجریه «اگر متحد باشند اسباب خرایی آن مملکت می شود.

xalvat.com

و از هم جدا هم نباید باشدند - یعنی باید قوه مجریه تابع مقنه باشد و مخالفت آن را نکند» و «هر قانونی آنها وضع کنند... باید جاری کنند». اینکه گوید آن دو قوه (متعدد) نباشد، یعنی یکجا متمرکز نگردد. و اینکه از هم «جدا» نباشد، یعنی قدرت اجرایی مستقل و خود سو نباشد؛ حاکمیت با مجلس ملی باشد. اما «فرق میان مقنه و قضائیه همان فرق میان فتوا و حکم است - یعنی مقنه حکم کلی را بیان می کند، و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلی است خراج می کند، و مجریه جاری می کند». هر گاه چنین ترتیبی میان قوای مزبورداده شود، «نظام آن مملکت برقرار است. و هر وقت این ترتیب را اختلالی پذیدار گشت، اسباب اختلال آن مملکت گردد، چنانچه مدت هاست در مملکت ما اختلال نمودار گشته».

وجهه نظرش انتظام امور دنیایی است. از این رو مجلس ملی را بالمرحلان و حرام، و واجب و مکروه، و عبادات کاری نیست. «واضع این احکام را جز خداوند ندانیم». آن مجلس «در تدبیر امور مملکت و اجرای امور به مجرای قانون» اختیار دارد. پس با تأسیس مشروطتی «وحشت بعضی مسلمانان که دین اسلام از عیان رفت» بیجاست. از تأویلات خاص نویسنده اینکه در شریعت، خواه طریقہ تسنن و خواه تشیع، تمایز قوای سه گانه نیز وجود دارد. بدین معنی که پیغمبر را «مقنن» می دانیم؛ خلفاً وبعضی اصحاب « مجری قانون و قضیی» بوده اند که «ظاهرآ متفاوت و در باطن اتحاد محض داشتند». به علاوه در امر محاکمه و قضاؤت، دستور «دوسیه نویسی» از امیر المؤمنین بوده است. پس دیگر نگوید که همه چیز ره آورد جماعت خاچ پرستان است. آزادی سرفتو حقوق اجتماعی است. (ماله انصافیه با صحبت در آزادی آغاز می گردد؛ آزادی از «طبیعت انسان است»؛ آدمیزاده «طبعاً مایل به مختار بودن خود در پیشرفت مقاصد و نیوتن مانع در جلو خود است». اما آزادی را «حدی» است، و گرنه «متجریه تعدی یعنی عدم آزادی دیگران شود». به مثل شخصی خواهد هزار تن را بندۀ خود گرداند، بلکه «ملکتی را بندۀ خود» سازد. این نفی آزادی است. پس ناگزیر باید حدی قرارداد «تادر ضمن آزادی این شخص، دیگران هم آزاد باشند، و در ضمن آزادی دیگران این

۲۵۴ آیدلنویزی نهضت مشروطیت ایران

شخص هم آزاد باشد». این حد را قانون معین نماید، مهمترین حقوق اجتماعی عبارت اند از: مختار بودن بر نفس و مال، مساوات، آزادی قلم و طبع و عقاید و مجامع و صنعت و کسب و «سایر لوازم نیش». هر کس مختار است «هر چه می خواهد بنویسد»، و هر چه می خواهد طبع کند، و هر کوئه بخواهد کسب و تجارت نماید، و هر صنعتی بخواهد پکند مانع نداشته باشد». در قضیه «آزادی در حقایق» هم «اگر مقصود عقایدی است که تعلق به امور معاشریه و سیاسیه دارد، معلوم است آزاد است... چرا که فایده ای به غیر هم می رسد». اگر در اصول دین است «محقول نیست کسی را برخلاف عقیده اش تکلیف کردن مگر به استدلال... نه به چوب و چماق». کسی حق تعرض اورا ندارد، از آنکه تعرض و مؤاخذه حق خداوندی است. اساساً پیغمبر اسلام «آثار و سیاست ظاهریه را متربّع بر مبانی ظاهریه فرموده اند ... و عقاید باطنیه فقط مناط آثار باطنیه داشته» است.

xalvat.com

در آزادمنشی نویسنده تردیدی نیست. در مسئله مساوات این اندازه تأیید دارد که «مساوات بر ابربودن در حقوق است» و اینکه افراد را در حقوق فرقی نیست «فرق گذاشتن ظلم و استبداد است، باهیچ قانونی نمی سازد». اما اسلام «فرق میان مردوزن و بندۀ و آزاد، و مسلم و کافر گذاشته که فی الحقيقة راجح به عدم کمال در آزادی و انسانیت است».

در آزادی قلم چندنکته خوب دارد: روزنامه «امروز بهترین وسیله دعوت به خبر است. اهالی هیچ دولتی نائل به سعادت بشری نشدنند مگر بعد از نشر روزنامه جات که اعمال خبر و شرایم جسم نمودند». و مردم را به حقوقشان آگاه کردن، و به «رفع ظلم» و «استرداد» حقوق از دست رفته ترغیبیشان نمودند. «اول بروز روزنامه در ایتالیا شد در دویست و کسری [سال] پیش که اسباب ترقی آن مملکت شد. شب تاریخ اروپا را بروز روزنامه جات بدلت به روز روشن کرده، اهالی آنرا... بیدار کردند». روزنامه نویس باید مستویت شناسد. «چه بسا می شود از روی بی علمی و خلاف حکمت، مصداقی برای لفظ مشروطه تعیین میکند که مردم از آن گریزان می شوند... هیچ چیز مردم را از مشروطه رنجه نهاط نکرد مانند تندروی بعضی مشروطه خواهان بی خرد، و روزنامه نویسان بی علم». کسی

که خواستند روزنامه نویسی پیشنهاد کنند باید دانا باشد به «تلپیور منزل و سباست مدن و تواریخ ممل روی زمین و احوالات حالية کرۀ ارض... و حقوقی بین الملل و اخبار داخله و خارجه و عالم یهودیان های فرانسه و عربی و فارسی و فر کی و روسی». با این معیار او معلوم نیست روزنامه نویسان جهان می باشند چه کاره شوند.

در پیکار بسایه دادگری چند قطعه نگاشته که از اصول آدمیت نوشته ملکم خان و از مقاله دیگر او در دفع ظلم گرفته است، خلاصه اش اینکه: «وقتی مشروطیت قوت می گیرد که مردم تشخیص ظلم را بدند و از عادت به ظلم برگردند، والا منکر مشروطیت و عدالت» خواهند بود. اینطور «باید به مردم حالی گردان که سزاوار کشیدن بار ظلم نیستند. اگر [از بار ظلم] شانه خالی کنید، نه مسئول خدا خواهید بود، نه مسئول خلق خدا». تکلیف مردم «دفع ظلم» است و «تکمیل مقامات انسانیت بسته به این صفت است». فرق میان انسان و حیوان چه خواهد بود که «هردو مشاهده کنیم ظلم ظالمی را وساکت باشیم». این فرق است که حیوان سزاوار مذمت نیست، اما آدمی در آن حالت در خور مذمت است. اگر نخواهید که حقوق شمارا ظالمین ببرند، یا اگر بخواهید حقوق قنان را مسترد دارید، و «رفع ظلم آنها را از خود کرده باشید، برای شما خوبی سهل است - چه آنها هم یکسر و دو گوشی هستند مانند شما... شما ظالمین جمیع شوید، نگذارید، و دیگر قوت به آنها ندهید، بلکه قوای آنها که مملوک شماست باز پس نگیرید. اگر هم برای خودت نیخواهی بکنی، برای دیگران بکن و جوهر انسانیت خود را بروز ده، و دفع ظلم از مثل خودت بکن، او هم برای تو بکند. قوای شما در این طریق متعهد شده، غالب بر قوای ظالم شود».

بر عالمان دین نیز از همان بابت اعتراض دارد. «اذا فسد العالم فسد العالم» (عالیم که فاسد شد عالم را به فساد می کشد). کلام جامعی است که محدودیت زمانی و مکانی ندارد. می نویسد: چون فساد در کار بزرگان دین که «نماینده» شریعت اند رخنه یافت، بنای تعیی نگذارند و احکام ناسخ و منسوخ

صادر کردند. برای آن «دریک مملکت، یک مسأله چند حکم پیدا کرد». حکومت نیز «برای پیشرفت مقاصد خود و رفع کلیه موانع، آنها را شرکت در تعذیبات خود دادند» و روحانیان محض میل دولت «تغییر حکم قانون شرع» را دادند. بدین سبب «عامه برای علمای زیادتر بسیار می‌گویند، با اینکه تعذیت دیگران بیشتر است» زیرا نماینده قانون، اساس قانون را زیربا نهاد. آن تشدید کرد ظلم دولت را.

xalvat.com

ایرادش به تحصیل کردگان جدید از این رهگذر است که «لازم نیست شخص متمدن قانون خواه، بسی عقیده باشد» همچون فرنگی مآبانما. خوده گیری دیگرش اینکه حواس تربیت یافتنگان جدید فقط معطوف به فرنگستان است. از جمله برای سوگرمی تنها «رومانت» فرنگی می‌خوانند. معتقدانه می‌پرسد: آیا «رومانت‌های قرآن خودت را خوانده‌ای؟... دانسته‌ای کیه طریقه رومان نویسی راهم از قرآن و امثال کلیله و دمنه ما اخذ کرده‌اند؟» معلوم است دل پری دارد که به ارزش قصص قرآن چیزی نبرده‌اند. گسو با سبیش این باشد که جماعت درس خوانندگان به دنبال فصلهای آسمانی نمی‌رفتند، با حقایق زمینی کار داشتند.

از ارزنده ترین موضوعاتی دسته انصافیه فکر اقتصاد ملی و درک آن هر دلا است از همیستگی ترقی اقتصادی با تحول اجتماعی. می‌نویسد: «از موانع مشروطیت، بسی چیزی و بی کسی ماست». آنرا از عوارض تسلط اقتصادی غربی شناخته، آغازش را از دوران صفویان می‌داند: «از زمان اوآخر صفویه که تجار بیدار فرنگ به ایران غافل پای آمدند و معامله بازار کردند، و مردمان گول غافل را به [اجناس] سرخ و سبز خود فرب دادند - این بیچاره‌ها آنچه طلا آلات و نقود و ذخایر و دفاین داشتند، همه را تا به حال همی دادند... تمام سرای‌ها و خانه‌های ایران یک دکان شد از اجناس بسی اصل ای دوام دولت‌های خارجه. بلکه بالمره چشم از اولین مایه نرود خود که خله‌جات و پنهه و اجناس دیگر است پوشیده، به حمالی دیگران کوشیدیم ...

بعد از این ترتیب کم کم آثار فقر و استیصال در ما ظاهر شد - چراکه خود ما باید بکاریم، نگشتهيم... خود ما باید بیافیم، دیگران باقیند... خود ما باید نفت را از منبع بکشیم، دیگران کشیدند...، خود ما باید بسازیم، دیگران ساختند. وهـکذا. تمام این کارها را خود ما باید بکنیم... و ثروت بهم زنیم - دیگران کردند و پنج مقابل مزد آنرا هم از مـا گرفتند. پول اصل و مزد آنرا زیادتر از ما گرفتند و مارا بـکار گـذاشتند». مـاهم به «حملـی و دـست فـروـشـی قـنـاعـت کـرـدـیـم».

در عوارض اجتماعی فقر و بـکاری گـوـید: «آـدم بـکـار پـرـخـرـج لـابـد اـسـت» یـا دـزـدـی بـکـنـد، یـا شـهـادـت نـاـحـق بـدـهـد، یـا فـرـاشـی دـیـوـان نـمـایـد، یـا دـمـالـی وـرـوـضـه خـواـنـی وـدـرـوـیـشـی پـیـشـهـ کـنـد، اـگـرـ اـینـ کـارـهـا هـمـ نـشـدـ، بـهـ خـیـالـ باـزـکـرـدن «وـافـورـکـشـ خـانـهـ» وـ مـسـتـمـرـیـ گـرـفـتن اـزـ دـیـوـانـ مـسـیـ اـفـتـدـ. خـلاـصـهـ نـاـچـارـ اـمـت «ازـ بـکـارـ بـرـدـنـ اـنـوـاعـ تـقـلـیـاتـ تـایـلـکـ چـیـزـیـ بـدـسـتـ بـیـاوـرـدـ بـرـایـ گـذـرـانـ. بـازـ هـمـینـ شـخـصـ، هـمـینـ پـولـ گـدـایـیـ رـاـ... بـهـ دـوـلـتـ خـارـجـهـ مـیـ فـرـسـتـ، وـ رـاضـیـ نـمـیـ شـودـ کـه اـزـ اـجـنـاسـ خـودـ [ـمـمـلـکـتـ] اـقـلـاـ اـسـتـعـمـالـ کـنـدـ».

به این نتیجه می‌رسد: «قوانین مشروطیت» منع می‌کند تمام آن «افعال و اعمال» را که بـشـمـرـدـیـمـ، اـفـعـالـیـ کـهـ حـاـصـلـ بـسـیـ کـسـبـیـ وـ تـنـگـدـسـتـیـ مـاـسـتـ. «پـسـ بـایـدـ اـولـاـ تـدـبـیرـیـ بـرـایـ گـذـرـانـ اـهـلـ اـیـرـانـ بـفـرـمـایـنـدـ، بـعـدـ بـهـ اـجـرـایـ قـوـانـینـ مشـروـطـهـ بـپـرـداـزـنـدـ...، بـاـیـنـ وـضـعـ حـالـیـهـ کـهـ اـقـلـاـ مـهـ قـسـمـتـ اـزـ چـهـارـقـسـتـ اـهـالـیـ اـیـرـانـ مشـغـولـ گـدـایـیـ وـ مـفـتـخـوـارـیـ هـسـتـیـمـ...، نـمـیـ تـوـانـیـمـ دـستـ بـرـداـشـتـ، رـاضـیـ شـوـیـمـ بـهـ قـوـانـینـ مشـروـطـیـتـ». اـگـرـ مـسـتـمـرـیـاتـ بـرـإـدـهـ شـودـ، فـرـیـادـ مـسـتـمـرـیـ گـیـرـانـ بـلـنـدـ مـیـ شـودـ وـ «دـشـمـنـ مشـروـطـهـ وـ مشـروـطـهـ خـواـهـ» مـیـ گـرـدـنـ؛ مـوـقـوفـاتـ رـاـ بـخـواـهـیـمـ تـحـتـ قـانـونـ مـنـظـمـ کـنـیـمـ یـاـکـرـبـعـ اـهـالـیـ اـیـرـانـ «دـشـمـنـ عـدـلـ وـ عـدـلـ خـواـهـانـ» مـیـ شـونـدـ؛ وهـکـذا تـیـوـلـاـرـانـ، وـ مـبـاـشـرـیـنـ دـیـوـانـ، وـ اـسـبـابـ چـیـانـ، وـ کـدـخـدـاـیـانـ، وـ حـکـامـ شـرـعـ وـ عـرـفـ، پـسـ «قـانـونـیـ کـهـ مـارـاـ اـزـ اـینـ نـانـهـ منـعـ مـیـ کـنـدـ، بـایـدـ نـانـیـ دـیـگـرـنـشـانـ بـدـهـدـ - نـهـ اـینـکـهـ بـگـوـیـدـ اـینـ نـانـ رـاـ

ترک کن، پنجاه سال دیگر نان قانونی خواهی خورد». در حل آن معماهی اجتماعی چنین پیشنهاد می‌کند: دولت مشروطه خواه باید «بانها باید عجله بعضی کارخانجات، ولو بخرج کردن گزارف باشد، دایر نمایند». به علاوه دستور «به استعمال اجناس داخله، مانند پوشیدن کرباس و استعمال ظروف داخله... و امثال ذلك» دهنده. همچنین توانگرانی که کوروها ثروت دارند و می‌گویند «مامشوطه طلبیم، به گفتن این لفظ اکتفا نکنند، و قدری از مال خود را صرف آوردن و دایر کردن بعضی کارخانجات را ساختن راه آهن نمایند». با این تسدابیر، فقر و عوارض فقر از میان می‌رود - همینکه «مردم فقیر ایران نانی در سر سفره خود بیینند» و وسعتی در امر معاش آنان حاصل گردد، به آین مشروطیت معتقد خواهند گشت. «اگرچه آنها که دارا هستند، ملتفت نیستند چه عرض می‌کنم و... از بز نر شیر می‌خواهند بدشند»، این هم افزوده شود که ملای کاشانی گرفتن مالیات مستقیم را لازم می‌شمارد، و مالیات را باید «به ملاحظه ثروت بینند، نه به ملاحظه شخص».

در ذکر آن نکته‌ها به یقین از نوشته‌های طالبوف تبریزی و به احتمال از سیاحت‌نامه ایواهیم ییک نیز بهره گرفته است. آنچه اهمیت دارد آگاهی فقیه کاشانی است از آن نوشته‌ها و با آن مسائل، و گرایش او به روشنفکری.

پایان «ساله انصافیه در غمخواری به حال شوریده زیبا «عروس» وطن است و دلتگی از شوی رشتوخی او، بیانی آمیخته با عواطف شاعرانه. اینجا ملام عبد‌الرسول از منظومه معروف ملی میرزا آفاخان کرمانی متأثر است. پیام آخرش این است: «ایران ما مدت‌هاست ویران و ناتوان» گشته از اطمایی که حکمرانان ه‌وی پرست «متعاقباً متواتراً» بر آن وارد ساخته‌اند. حالا که «گفتگوی مشروطه پیش آمده، جستجوی قانون دیگر نکنید؛ جد و جهد کنید در اجرای قوانین مشروطه که عین قوانین اسلام است».