

دگردیسی معنایی «دال استبداد» و برآمدن گفتمان «استبداد ایرانی»

محمد حسین پناهی^۱، آرش حیدری^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۱۸ تاریخ تایید: ۹۵/۸/۱۸

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی دگرگونی معنایی دال استبداد از دوره صفویه تا برآمدن گفتمان استبداد ایرانی در دوران قاجار است. بدین ترتیب با روش دیرینه‌شناسی تلاش خواهیم کرد این دگرگونی را در نسبت با سترهای مادی کردوکار گفتمانی بررسی نماییم. با بررسی معنای استبداد در برخی از متونی پیشا مدرن ایران نشان خواهیم داد که «استبداد» در ایران پیشا مدرن نه به مثابه یک وضعیتی سیاسی-فرهنگی که مثابه یک خصیصه اخلاقی تئوریزه شده است. چرخش مفهومی استبداد به نامی برای تمامی آشفتگی‌های موجود در ایران و برآمدن گفتمان پرقدرت «استبداد ایرانی» محصول بروز رخدادهایی تاریخی است که در بروز جنگ، وبا و قحطی به اوج رسیده و از یک سو نظمی جدید را طلب می‌کند و از دیگر سو موانع شکل‌گیری نظم جدید را به مثابه «استبدادی» تئوریزه می‌کند. در این بستر است که معنای یک دال در نسبت با یک دگرگونی تاریخی تغییر یافته و بدل به دالی مرکزی در گفتمانی می‌شود که از سده گذشته تا کنون بر مطالعات تاریخی ایران سایه انداخته است و بدل به بتواره‌ای مفهومی گشته است که میباید تاریخ خود را به یاد آورد.

واژگان کلیدی: استبداد ایرانی، دیرینه‌شناسی، گفتمان.

mhpanahi@yahoo.com

arash.heydari83@gmail.com

۱- استاد دانشگاه علامه طباطبائی.

۲- دانشجوی دکترای دانشگاه علامه.

مقدمه

بدل شدن یک مفهوم به بتواره با تاریخ زدودگی همراه است. و این تاریخ زدودگی مفهومی زمانی که قرار است تاریخ را به عنوان محور مطالعه و پژوهش خود در نظر گیرد، می‌تواند آسیب‌هایی جدی به مطالعه تاریخی وارد کند. کاربرت مفاهیم یک برهه تاریخی خاص برای برده‌های دیگر، می‌تواند به تحریف فهم تاریخ منجر شود و تاریخ نهفته را از میان ببرد.

بررسی دگرگونی یک مفهوم در قالبی دیرینه‌شناسانه و شناخت سامانه‌هایی از دانش که حول یک مفهوم/مسئله صورت‌بندی می‌شود یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فهم تاریخی است. باید توجه کرد که خلط کردن دانش تاریخی با فهم تاریخی پیامدهای ویرانگری برای اندیشه تاریخی دارد. اگر تاریخی یک سرماین تنها در قالب ذکر روایتها و داستان‌های تاریخی خلاصه شود بی‌آنکه تبیین و چگونگی تغییرات مد نظر قرار گیرد هیچ‌گاه فهمی از دگرگونی‌ها صورت نمی‌پذیرد. عدم فهم تحولات معنایی و مفهومی در بستر مادی تاریخ پیش‌پیش امتناعی در فهم وضعیت معاصر پدید می‌آورد.

بدین ترتیب پژوهش حاضر تلاش دارد یکی از پرسامندترین مضامین در جامعه‌شناسی ایرانی یعنی «استبداد» را واکاوی مضمونی نماید و با روش دیرینه‌شناسانه چگونگی دگرگونی و تثبیت معنایی این دال را در دل تاریخ بررسی نماید.

استبداد به عنوان الگویی از رابطه دولت و ملت تئوریزه می‌شود که یکی از سنخ‌های حکومت‌های پیشا مدرن است. در این الگو قدرت در دست فرد یا افرادی مرکز است و مشخصه اصلی آن فقدان نظم است. اما به نظر می‌رسد این معنایی جدید از استبداد است که در درون یک گفتمان تثبیت شده است و معنای استبداد در گفتمان‌های پیشین دارای چنین دلالتی نبوده است. حال مسئله اینجا است که این دگرگونی معنایی در چه بستر گفتمانی‌ای رخ داد است و چرا چنین تحولی در معنای این مفهوم رخداده است؟

از این حیث سؤالات زیر قابل طرح می‌گردند:

الف) استبداد در متون پیشامدرون ایران در چه معنایی به کار گرفته می‌شده؟

ب) استبداد در متون دوران جدید دارای چه بار معنایی بوده است؟

ج) علت دگرگونی معنایی دال «استبداد» در بستر تاریخی-گفتمانی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

مبانی نظری و پیشینه

توجه به استبداد به مثابهی الگویی از رابطه دولت و ملت در سنت فلسفه غرب از افلاطون بدین سو مدنظر بوده است. تبدیل شدن استبداد به موضوعی برای مطالعات پژوهشی و تجربی بر پیشینه‌ای طولانی سوار است. اما باید توجه داشت که استبداد به مثابه یک مفهوم پژوهشی در دنیای مدرن پرولماتیک شده است و با نظر به گذشته تاریخی این مفهوم بازسازی شده است. در این بخش با مروری کوتاه بر تاریخ مطالعه استبداد و حرکتش از سطوح فلسفی به سطوح تجربی تلاش می‌شود پیشینه‌ای تاریخی به صورت مختصر ارائه گردد.

افلاطون استبداد را به مثابهی عدم توازن و بیماری می‌بیند. حالتی از حکومت‌داری بیمارگون که برای دولت و مردم زیان‌بار است. مستبد از نظر افلاطون کسی است که بر اساس هوا و هوش حکومت می‌کند. از این رو نظریه او را می‌توان گونه‌ای از روان‌شناسی سیاسی دانست (بنگرید به افلاطون در کتاب جمهوریت؛ همچنین بوشه، ۲۰۱۰).

ارسطو نظریه افلاطون را از سطوح روان‌شناختی و خانوادگی فراتر برده و آن را در سطح اداره‌ی دولت‌شهر مطرح می‌کند و منطق اداره‌ی دولت‌شهر را در بستر استبدادی بیقاعده، غیرطبیعی و محکوم به فروپاشی می‌داند. مسئله استبداد برای ارسطو در نوع حکومتی مонарشی موضوعیت می‌باید. این نوع حکومت نسبت به خیر و رفاه مردم بی‌تفاوت است. استبداد برای ارسطو حالتی غیرطبیعی است (سوبرامانیان، ۲۰۰۵).

بستر تاریخی نظریه‌های جباریت در اثر نظریه‌های جباریت از راجر بوشه (۱۳۸۵) به خوبی تشریح شده است. خلاصه‌ی این رویکردها و مفاهیم کلیدی این نظریه‌پردازان از دوران باستان تا کنون بدین شرح است:

روان‌شناسی سیاسی جباریت افلاطون، جباریت به مثابه امری غیر طبیعی ارسطو، جباریت به عنوان سیاست تظاهر تاسیت، شکست جباریت‌های شهر یارانه ماکیاول، ترس از سلاطین و سوداگران مونتسکیو، لذایذ بندگی توکویل، استبداد طبقاتی کار مارکس، باز تولید جباریت فروید، گریزناپذیری سلطه دیوان‌سالارانه وبر، و سه تفسیر از فروم، نیومان و آرن特.

این بستر فلسفه سیاسی، که می‌توان افرادی چون هگل، هابز، لاک، روسو، اسپینوزا... را بدان افزود، زمانی که به قالب پژوهش‌های تجربی می‌رسد با تغذیه از این سنت دور و دراز، صورت‌بندی‌هایی تجربی چه در روان‌شناسی اجتماعی، چه در جامعه‌شناسی سیاسی و چه در جامعه‌شناسی تاریخی را پدید می‌آورد.

از مهمترین افراد که با پژوهش‌هایی در زمینه جامعه‌شناسی سیاسی مضمون استبداد را تئوریزه می‌کند ادوارد شیلز است. او در دسته‌بندی خود سه دسته را نام می‌برد به نام الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامیت‌خواه و الیگارشی سنتی. در این سه دسته الیگارشی سنتی

بیشترین قرابت را با مفهوم استبداد و ویژگی‌های گفتمان استبداد ایرانی را دارد. بستری که در آن مذهب و خویشاوندی زمینه ظهور پادشاه را فراهم می‌کند (بنگرید به شاهنوشی فروشانی، ۱۳۸۶).

دسته‌بندی آلموند و پاول نیز از سinxشناسی‌های معروف در این زمینه است. او سه سinx بدوى، سنتى و جدید را مطرح می‌کند. سinx بدوى روابط در حد ابتدائى و عقب‌مانده است شکلی از جامعه‌ی کلنگی که کاتوزیان آن را ویژگی ایران می‌داند. شاکله‌ی سنتى که درجه‌ای از تمایز و تنوع ساختاری را دارد و شاکله‌ی جدید که تمایز ساختاری در آن در سطح بالایی است و مشارکت در آن در حد بالا بوده و تحزب، رسانه و گروه‌های اجتماعی متکثري در آن وجود دارند.

نظریه پردازان استبداد ایرانی در سلسله پژوهش‌هایی به مسئله استبداد ایرانی می‌پردازنند که به صورت خلاصه می‌توان آن‌ها را در جدول زیر چنین خلاصه کرد:

جدول شماره ۱- مفاهیم و بنیان‌های نظری گفتمان استبداد

نظریه پردازان کلیدی	مضامین اصلی	متاثر از
ساختارگرایان		
همایون کاتوزیان	طبقات غیر کارکردی/جامعه‌ی کلنگی / شبه مدرنیسم استبدادی (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۱۳۹۰، ۱۳۷۲، ۱۳۸۸، ۱۳۸۵، ۱۳۸۵)	ویتفوگل، مارکس، پری اندرسون
احمد اشرف	فقدان اصناف و جامعه‌مدنی سازمان یافته / فقدان انباشت سرمایه به خاطر استبداد دولتی (اشرف، ۱۳۵۶)	مارکس وبر، کارل مارکس
آبراهامیان	انزوای واحدهای تولیدی / فقدان تمایز کارکردی طبقات و آگاهی طبقاتی / کشمکش گروهی (آبراهامیان، ۱۳۷۷)	مارکس، لوکاج، ای. بی. تامپسون
پرویز پیران	امنیت به مثابه کلان روایت / استبداد به مثابه مکانیسم سازگاری با وضعیت نامن (پیران، ۱۳۸۴)	نظریه‌ی آنومی دورکیم، ویتفوگل، مارکس
تاریخ اندیشه، ایده و آگاهی		
سید جواد طباطبایی	آگاهی نگون‌بخت ایرانی/تصلب اندیشه/انحطاط اندیشه/تعارض ایده‌های سنتی و مناسبات مدرن / هویت ایرانی (طباطبایی، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶)	هگل و ایده‌آلیسم آلمانی
حسین آبادیان	مفاهیم قدیم و اندیشه جدید/بحran آگاهی و تکوین روش‌نفرکری / نادقیقی مفاهیم (آبادیان، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸)	هایدگر و ایده‌آلیسم آلمانی
آرامش دوستدار	انحطاط و امتناع اندیشه/ دینداری و آگاهی نگون بخت (دوستدار، ۱۳۷۰، ۱۳۰۴)	بوکهارت، هگل

این رویکردهای جامعه‌شناسی تاریخی یا استبداد را در معنایی ساختاری و زیربنایی فهم می‌کنند (مانند کاتوزیان، اشرف، آبراهامیان، پیران) و یا آن را خصیصه‌ای فرهنگی و محصول آگاهی ایرانی می‌پنداشند (مانند سید جواد طباطبایی، آرامش دوستدار و حسین آبادیان).

بدین ترتیب این وجه در این پژوهش‌ها و رویکردها از نظر دور می‌ماند که خود استبداد چه دگرگونی معنایی در طول تاریخ داشته است و این دگرگونی را چگونه می‌توان در یک بستر گفتمانی شرح داد؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر با رویکردی دیرینه‌شناسانه در پی بررسی سامانه‌هایی از دانش است که استبداد را تئوریزه کرده‌اند و تلاش دارد نشان دهد که گستاخی در فهم استبداد رخ داده است که معنای پیشین آن را یکسر در دم و دستگاهی جدید تئوریزه کرده و خصیصه‌ای سیاسی بدان بخشیده است (برخلاف خصیصه‌ای اخلاقی‌ای که در گذشته داشته است). این دگرگونی معنایی با برآمدن انبوهی از نهادهای انسبطایی مبتنی بر نظم جدید هم‌ارز است.

هدف از دیرینه‌شناسی یافتن علت تغییرات در هر برهه نیست بلکه پاسخ به چیستی و چگونگی تغییر است: «من مخالف این شکل از تاریخ هستم که تغییر را داده فرض می‌کند و هدفش آن است که علت این داده را کشف کند. به گمان من، تاریخ وظیفه‌ای مقدماتی و متواضعانه‌تر و شاید بتوان گفت ریشه‌ای تر دارد. تاریخ باید در جستجوی این پرسش باشد که تغییر چیست و چه محتوای مشخصی دارد» (فوکو، ۱۳۹۲: ۱۸).

اینجا نکته‌ای روشنی طرح می‌شود علیه فهم ساختارگرایانه. قرار نیست در روش دیرینه‌شناسی ساختاری بنیادین و عام و استعلایی را کشف کنیم و همه چیز را روی آن بچینیم بلکه قرار است روند چینش گزاره‌هایی که در درون گفتمان معنای استبداد را تولید کرده است فهم نماییم.

با این شرح آنچه باید کشف شود اپیستمۀ مسلط در هر دوره و با نظر به خاص بودگی فرهنگ است. در هر فرهنگ مشخص و در هر لحظه مشخص، همیشه فقط یک اپیستمۀ وجود دارد که شرایط امکان تمام دانش‌ها را معین می‌کند، چه به صورت یک نظریه بیان شود و یا بی سروصدا در یک عمل سرمایه‌گذاری یا قرار داده شود (فوکو، ۱۳۸۹: ۳۰۱).

بدین ترتیب سه گام اساسی در طرح سؤال دیرینه‌شناسانه بدین ترتیبند که:

- ۱- نخستین پرسش: چه کسی سخن می‌گوید؟ در مجموعه همه افراد سخنگو، چه کسی مسئول کاربرد این نوع زبان است؟

- ۲- باید محل‌های نهادینه‌ای را توصیف کنیم که عامل گفتمانش را از آن می‌گیرد و این گفتمان خاستگاه مشروع و نقطه کاربردش را در آن می‌یابد.
- ۳- جایگاه‌های سوژه را همچنین موقعیتی تعریف می‌کند که سوژه می‌تواند این موقعیت را نسبت با عرصه‌ها یا گروه‌های گوناگون ابزه‌ها اشغال کند (فوکو، ۱۳۹۳: دیرینه شناسی: ۸۰-۷۹).

معانی استبداد در گفتمانی قدیم

استبداد در ادبیات گفتمانی قدیم دلالتی اخلاقی داشت و در معنی صفتی برای یک شخصیت نه برای یک وضعیت به کار برده می‌شد. برای مثال در *تاریخ وصف*‌حضره از عبدالله ابن فضل‌الله به عنوان یکی از مهمترین متون قرن هفتم ذیل بخش خصلت‌های پادشاه چنین آمده است: «ثبات در کارها، ملوک را بهترین ملکه‌ای است از ملکات نفس و سلیمانی‌تر سفینه‌ای در نجات از مهلكات ملک، و ثبات واستبداد تا حدی باید که اگر پادشاه بالفرض، حکمی خطا فرماید و اعوان ملک بر آن تذکری واجب دانند، زود از آن متراجعاً نشود، و آثار تردد ننماید که اگرچه اصرار بر آن فعل خطاست، حصول ملکه ثبات، نفس را ماورای همه صوابی است، پس از اینجا قیاس توان گرفت که درجه ثبات در فعل جمیل و اصدار خیر تا کجا باشد» (عبدالله ابن فضل‌الله، ۱۳۸۸: ۲۲۲، تأکید از نویسنده این سطور است).

در اینجا استبداد دارای بار معنایی خودرأی بودن است که به مفهوم ثبات شخصیت به عنوان یک خصیصه اخلاقی ارزشمند برای شاه تغوریزه شده است و لزوماً امری منفی محسوب نمی‌شود.

در *تاریخ طبری* نیز استبداد به معنای خودرأی بودن به کار رفته است (طبری، ۱۴۲: ۱۳۶۲) احمد بن عمر نظامی نیز در چهار مقاله استبداد را به معنای خودرأی بودن و تبختر و غرور به کار برده است: «احمد بن عبدالله خجستانی... دراهم و دنانیر بنام خویش سگه زد ولی اجل بزوی هواستبداد را از دماغش ببرون برد...» (نظامی، ۱۳۶۴: ۱۲۳)

در آثار تاریخی صفویه بدین سو مفهوم استبداد دارای معانی مشابهی با معانی‌ای است که پیشتر بدان‌ها اشاره شد با تأکید بر استبداد به مثبت طاغی‌گری. برای مثال در *تاریخ عالم‌آرایی عباسی* از اسکندر بیگ منشی که از آغاز دوران صفویه تا مرگ شاه عباس را در تاریخ‌نگاری خود مد نظر داشته است، استبداد در معنای سرکشی از حکومت مرکزی به کار برده شده است. استبداد در این معنا با جدایی طلبی حکام محلی نسبت دارد و نسبتی با سیاست کردن سرزمین ندارد. نقل قول‌هایی از این اثر این مسئله روشن‌تر می‌کند:

«پادشاهان عصر و مخالفان...که سال‌ها سر در چنبر اطاعت داشتند دم از استقلال و استبداد زده دست تطاول و تعدی بر ممالک دراز کردند» (تاریخ عالم آرای عباسی، جلد ۱، ص. ۲۲۸).

در جای دیگر نیز استبداد به همین معنا به کار می‌رود: «ظاهرآ بقصد ملاقات سلمان خان و باطنآ به اراده استبداد و استقلال» (اسکندر منشی، ۱۳۸۲: ۲۹۵). «در مقام استقلال و استبداد درآمده دست تصرف بولایت مذکور دراز کرده خود را حاکم نافذ فرمان آن ولایت پنداشت» (اسکندر منشی، ۱۳۸۲: ۳۵۴). «هریک در لوای حکومت خود دم از اقتدار افراخته دم از استقلال و استبداد می‌زند» (اسکندر منشی، ۱۳۸۲: ۴۱۰-۴۰۹).

در اثر دیگر مربوط به این دوره که اثری است به نام دستور شهریاران از محمد ابراهیم بن زین‌العابدین، در باب رویدادهای دوران شاه سلطان حسین صفوی نیز استبداد به همین معنا به کار برده است: یعنی سرکشی از حکومت مرکزی، طاغی‌گری و جدایی طلبی و صفتی است که شخص بدان متصف می‌گردد نه یک وضعیت اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی: «در این وقت اراده نمود که...بنای استقلال و استبداد بنیاد نماید» (نصیری، ۱۳۷۳: ۱۵۷). «هر آن ذی شوکتی که به قصد مخالفت و عناد با اولیای این دولت قوی‌بنیاد، دست استقلال و استبداد، بلند ساخته...» (نصیری، ۱۳۷۳: ۱۶۲).

فضل‌الله بن روزبهان در تاریخ عالم آرای امینی که شرح حکمرانی سلاطین آق‌قویونلو و ظهور صفویان است در تعبیری صفت استبداد را به مثابه خود رأیی و بی‌تدبیری به کار می‌بندد: «سلطان از مقام کبریایی و استبداد و خود رأیی از این نوع تدبیر استنکاف نمود» (تاریخ عالم آرای امینی، ص. ۹۷).

خواند میر نیز از نویسنده‌گان دوره صفویه در اثر تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر تعبیر استبداد را مطابق با غالب متون دوره صفوی در معنای سرکشی از حکومت مرکزی و شوریدن بر شاه بکار می‌گیرد: «و چون استبداد و استقلال بوقا از نهنج اعتدال تجاوز نمود ارغون خان را از سلطنت جز نامی نماند» (حبیب السیر، جلد ۳، ص. ۱۲۸).

در تعبیر دیگر نیز از پروراندن خیال استبداد (جدایی طلبی) در سر سخن می‌گوید «...و همواره بقلم علو همت نقش استقلال و صورت استبداد بر لوح ضمیر و صحیفه خیال می‌نگاشت» (فضل‌الله‌بن روزبهان، ۱۳۸۲: ۸۵). «رأیت استقلال مرتفع کرد صورت غرور و پندار و نقش استبداد و استکبار بر لوح ضمیر و صحیفه خاطر مرتسم و منقش ساخته» (فضل‌الله‌بن

روزبهان، ۱۳۸۲: ۵۰۴). «...در اکثر بلاد ماوراء النهر رایت استقلال و استبداد بر افرادت» (فضل‌الله‌بن روزبهان، ۱۳۸۲: ۲۹۲).

بررسی متون یگر این دوره نیز نتایج تقریباً یکسانی را نشان می‌دهد که استبداد به مثابه خصیصه‌ای شخصی در نظر گرفته می‌شود که مبتنی بر طاغی‌گری و باغی‌گری و سرکشی است و در این متون پراهمیت دوره صفوی غالباً برای فردی به کار برده است که بر طبل استقلال طلبی و جدایی طلبی می‌کوبد و از اطاعات شاه گردندکشی می‌کند. با نظر به اینکه یکی از عمدۀ ترین محورهای برآمدن گفتمان استبداد در رسالات انتقادی آن دوران بر محور دسته‌بندی سلطنت‌ها به سه دسته کلی سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه و جمهوریت است توجه به مقوله‌بندی و دسته‌بندی‌های گفتمان پیشین ضرورت دارد. دگرگونی در بنیان مقوله‌بندی است که نظام معرفتی جدیدی برمی‌سازد و سوژه‌های جدید و الگوهای قدرت- مقاومت جدیدی را تولید می‌کند.

تقسیم انواع حکومت و مدینه و اجتماعات و توضیح آن‌ها در رابطه با سنن الهی یکی از عمدۀ ترین محورهای آرای فلاسفه پیشین (خاصه فارابی) است که در متون متأخرتری که در درون گفتمان پیشین جای دارند و رابطه حاکم/شاه را تئوریزه می‌کنند کماکان حضور جدی دارد. برای مثال در تحفه‌الملوک، سید جعفر کشفی در دوره فتح‌علی‌شاه به دسته‌بندی‌های متعددی اشاره شده است که ساختار و سازمان حاکم بر الگوی رصد کردن جامعه در درون پرولیماتیک پیشین را به خوبی نشان می‌دهد:

«اول: جماعتی هستند که افعال فضلا و اهل عقل و اینای آخرت، از ایشان صدور می‌یابد و لکن نه به نیت تقرب به خداوند و وصول به سعادت اخرویه، بلکه به جهت اغراض نفسانیه دنیویه؛ از قبیل طمع و لذت و شهرت و امثال این‌ها. و آن‌ها را مرائیان گویند. دویم: جماعتی می‌باشند که نفووس ایشان به مقاصد و غایات مدن جاهله» تمایل دارد. و «آن‌ها را منحرفان گویند». سوم کسانی هستند که به حکومت فضلا رضایت نمی‌دهند و قائل به حکومت افرادی هستند که توان غلبه کردن بر دیگران را دارند. این افراد با بهانه قراردادن افعالی از حاکم که مورد قبول مردم نیست موجبات سقوط آن حاکم را فراهم می‌کنند «و آن‌ها را باغیان گویند». «چهارم جماعتی می‌باشند که به سبب سوء فهم خود، بر اغراض و مطالب فضلا واقف نشوند و آن‌ها را بر معانی دیگر حمل کنند و از حق انحراف نمایند. و آن‌ها را مارقان گویند». پنجم جماعت «مالطان» نام دارد که «جماعتی هستند که به سبب ضعف نور عقل، اطلاع بر حقایق نیابند و به جهل خود ایضاً معترف نمی‌باشند» (کشفی، ۱۳۸۱: ۹۰۶-۹۰۵).

او اهالی مدینه غیرفاصله که نمود حکمرانی بد است و خصیصه‌های بد حاکم و مردم در هم تلاقی می‌کند را بر سه قسم می‌داند: «مدینه غیرفاصله سه نوع است: یکی آن که اهل مدینه از

نور عقل و استعمال نمودن قوهٔ نطقیه، که حقیقت انسانیت انسان به آن است، عاری و برى می‌باشد» و از نفس اماره پیروی می‌کنند که «مدينهٔ جاهله» را در پی دارد؛ «و یکی دیگر آن که از استعمال نمودن قوهٔ نطقیه خالی نیستند، و لکن قوهٔ نطقیه ایشان اسیر و خادم و مغلوب قواه گردیده است» و علت اجتماع و تمدن آن‌ها «قواهٔ حیوانیه» است. این دسته اگرچه در عقاید با اهل مدينهٔ فاضله موافقند اما در عمل راه مدينهٔ جاهله را می‌روند «و اين را مدينهٔ فاسقهٔ گويند». دسته سوم «مدينهٔ ضالله» نام دارد که ويزگی آن اين است «كه به سبب نقصان نور عقل و قوهٔ فكريه... قوانيني چند در تخيل خود قرار داده‌اند و سعادتی شبيه به سعادت حقيقية اخريه از برای خود تصور نموده‌اند» (کشفی، ۱۳۸۱: ۹۰۷-۹۰۶).

رخدادهای زمینه‌ساز دگرگونی معنایی استبداد

قحطی به شکلی غریب سازمان حاکم بر کل ایران را با همدستی وبا و سایر بلایای طبیعی در هم کوبید و پرسش «چه می‌شود ما را؟» حالا با مفهوم قانون، نظم، اصلاحات، و در یک کلام تنظیمات علیه استبداد پاسخی می‌یافتد.

قحطی و وبا بازنمایی ایران را در نگاه ایرانیان تغییر داده بود و نامی به وضعیت جدید عطا کرده بود: ایران استبداد زده که استبداد چون قحطی و وبا به جانش افتاده، حکومت فشل که ناتوان از اداره مردم است. از این برده به بعد بود که وظیفهٔ سلامت (از دل وبا) و رفاه (از دل قحطی) بدل به مسئولیت حکومت گردید.

اشارة به این فجایع در آرای منورالفکران و مصلحان بعدی محوری برای نشان دادن خصیصه‌های بی‌سامان حکومت و استبدادی بودن آن شد. اگرچه این فجایع که بر مردم رفت در لابه‌لای گفتارهای برآمده در آرای منورالفکران از پیش از مشروطه و جنبش‌های اصلاحی تا کنون هرچه بیشتر کمنگ شد شد، اما مبنای بود برای شکل‌گیری گفتمانی جدید و نظام نظری جدیدی که در نفی وضعیت پیشین استبداد را بدل به نامی برای تمامی بدختی‌های ایران نمود.

برای مثال در یکی از شماره‌های صور اسرافیل (مورخهٔ صفر ۱۳۲۵ هـ ق) دهخدا به تحلیل و توصیف اوضاع اجتماعی ایران پرداخته و از خیانت و سوء نیت زمامداران سخن می‌گوید: «من نمی‌گوییم سال‌های سال است فرنگستان رنگ وبا و طاعون ندیده و ما چرا هر یک سال در میان باید یک کرور از دسته‌های کارکن مملکت خودمان را به گور کنیم. بله این‌ها را نمی‌گوییم، برای اینکه می‌دانم برگشت همهٔ اینها به قضا و قدر است، این‌ها همه سربوشت ما بوده است این‌ها همهٔ تقدير ما ایرانی‌هاست... اما اى انصافدارها... گيرم شما پول نداريد سد «اهواز» را ببندید، شما قوهٔ نداريد قشون برای حفظ سرحدات بفرستید، شما نمی‌توانید

راه در مملکت بکشید. اما شما آن قدر قدرت دارید که صد نفر سرباز برای حفظ نظام یزد و خونخواهی قتل فلان به یزد بفرستید. شما می‌توانید با پانصد سوار میر هاشم را از سلطنت مملکت آذربایجان خلع کنید. حالا که نمی‌کنید من هم حق دارم بگویم شما دو دسته مثل عسل و خربزه با هم ساخته‌اید که ما ملت بیچاره را از میان بردارید» (آرین پور، ۱۳۸۱: ۱۰۳-۱۰۵).

در پی قحطی ۱۲۸۸ مجدالملک سینکی، که خود در شمار دولتمردان بود، سخن روزنامه مشرق چاپ هند را پذیرفت که سلطنت ناصرالدین شاه را با حکومت ضحاک سنجد و نوشت: «سلطنت ضحاک باز از روی یک قانونی بوده، ظلم او حد و انتهایی داشته. اما سلطنت ایران به علت بی‌قانونی بوده، ظلم او حد و انتهایی داشته. اما سلطنت ایران به علت بی‌قانونی و ظلم‌های بی‌نهایت، ممالک ایران را مثل بیشه کرده پر از جانوران‌های درنده» (ناطق، ۱۳۸۹: ۳۵۵).

اعتمادالسلطنه نوشت: میل ناصرالدین شاه بر آن است که «پدر مردم را بسوزانند». و در مورد مردان سیاسی زمانه‌اش هم گفت «مردمان پست فطرت، گداصفت، بی‌اصل و نسب هستند». گزارشگر وزارت خارجه فرانسه نوشت: «امروز دیگر از اوج گیری ارتقای گریزی نیست. چند سالی است که پیش روی آهسته و پیوسته‌اش را می‌توان به چشم دید» (ناطق، ۱۳۸۹: ۳۵۵). اثر عمیق وبا و قحطی و شورش‌هایی که در پی آن‌ها می‌آمد حکومت را در اداره کشور به شدت دچار مشکل نمود. در همین برهه مسئله شکستهای ایران از روس و همچنین جدایی هرات نیز دوباره در گفتار رایج برآمد و بدل به نمودهایی از ناتوانی حکومت در اداره کشور گردید و با خصایصی چون بی‌تدبیری، بی‌عقلی، بی‌سامانی، بی‌نظمی و... توصیف شده و نمودی از حکومت استبدادی و بی‌قاعده در نظر گرفته شد.

اولین دانشجویانی که عباس‌میرزا به فرنگ فرستاد و اولین سفرنامه‌هایی که با دیدن اروپا نوشته شد فشل بودن حکومت ایران در مقایسه با حکومت‌های اروپایی بازنمایی کرد.

ناتوانی حکومت در اداره سرزمین همراه با بازنمایی حکومت ایران در مقایسه با حکومت‌های غربی جرقه‌های برآمدن گفتمان استبداد ایرانی زد. گفتمانی که حالا در تلاقي شکستهای سیاسی و جنگی ایران، وبا و قحطی در مواجهه با غرب آرام پخته می‌شد و به حقیقتی بدیهی تبدیل می‌گشت.

شواهدی در مورد از کار افتادن حکومت در مواجهه با این بلایا و سردرگمی مفترط حاکمان در کنترل بیماری‌ها و فجایع وجود دارد به شکلی که در برخی از اسناد و روایت‌های بازمانده حکومت رسمیاً تعطیل شده و هیچ سیاست مشخصی در مواجهه با وضعیت بحرانی جدید ندارد. برخی از این شواهد در ادامه می‌آیند.

در فاصله ۱۲۶۴ ه.ق تا ۱۳۱۰ ه.ق بر اساس برخی از تخمین‌ها بیش از ۱۶۹ شورش رخ داد (بنگرید به فورن، ۱۳۸۳: ۲۳۸؛ علیزاده بیرجندی، ۱۳۹۱: ۳۵۲). علیزاده بیرجندی (۱۳۹۱) برخی از مهمترین شورش‌های این دوره را فهرست کرده است که تقارن آن‌ها با سال‌های وبايي را نشان مى‌دهد.

این شورش‌ها که با سال‌های وبايي و قحطی تقارن دارند در کنار آسيب‌های وسیعی اين دو فاجعه بحراني جدي در حکومت‌کردن پديد آورده بود که از کاهش نيريوي کار تا جمعيت و فلجه شدن اقتصاد و امنيت را در بر مى‌گرفت.

دلالت‌های استبداد در گفتمان جدید

تشبيت گفتمان استبداد ايراني از خلال پرداختن به دال استبداد به مثابه مادر همه مرض‌های ايران آغاز شد. در بسياري از سفرنامه‌ها، رسالات، انتقادات، روزنامه‌ها... بحران‌های داخلی در قياس با فرنگستان تئوريزه و بيان شده بود. خاصه در نخستين سفرنامه‌هایي که نظام سياسي، فرهنگي، اقتصادي غرب را با ايران مقاييسه مى‌کرند مضماني چون آشفتگي و بي قانوني و بي قاعدگي و هرج و مرچ را در قياس با غرب بيان نموده بودند.

تجمیع این مضماین ذیل دال استبداد با محوریت رسالات و گفتارهای انتقادی در سویه روحانیون منتقد و روشن‌فکران صورت‌بندی شد و بدل به گفتمان غالب گردید. مجموعه مضماینی که پیشتر به قالب شر تئوريزه شده بودند ذیل دال استبداد تجمیع شدند. برخی از این مضماین کلیدی در بخش مرور رسالات اصلاحی دیده شد و بخش دیگر از خلال نقدهای اجتماعی اولیه خود را نشان داد که بعدها ذیل نام استبداد معنا شد.

شرح عيوب و علاج نواقص مملکتی ايران نيز يكی از مهمترین رسالاتی است در سال‌های ۱۲۷۰ به بعد نوشته شده است
زرگري نژاد، ۱۳۸۰: ۱۷۷-۱۲۵.

مجموعه رسالات ملکم که مابين سال‌های ۱۲۷۵ تا ۱۳۲۶ ه.ق نوشته شده‌اند و بالغ بر ۱۷ رساله است

رساله دبيرالملك نيز که به تقریب در سال ۱۲۸۷ نوشته شده است نيز عناصری را مشخص می‌کند که بعدها نام استبداد را بر خود می‌گیرند. او با ذکر بي‌نظمي و آشفتگي حاكم بر دستگاه سياست و نقد کسانی که جلوی تنظيم امور را می‌گيرند بيان می‌کند: «يک وقتی مستمسک می‌شوند به اينکه نظام قواعد كفار است، و اجرای آن در اسلام بذع خواهد بود. و نمی‌دانند که بذع در مذهب ممنوع است، ... اينکه حالا خود در پيش دارند عين بذع است

که فقیری هرچه دارد از او می‌گیرند، و غنی از دادن رشوه مرفه و آسوده است» (آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶: ۴۲۰).

او قوام دولت را به چهار رکن می‌داند که عبارتند از «جمع و خرج، و دخل و صرف و مالیات، و انتظام قشون و رفاه رعیت و ازدیاد حرفت و صناعت و تجارت و رسوم و آداب خارجه و قرار پولیتیک دولتی چندان استقرار استقامتی ندارد که بتوان با آن اطمینان حاصل نمود. چون حکیم هر قدر ماهر باشد تا تشخیص مرض را نهدد معالجت آن نتواند» (آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶: ۴۲۲). در اینجا نیز بیانتظامی مشخصه اصلی وضع موجود دیده می‌شود که در رساله‌های بعدی تحت عنوان سلطنت بی‌قانون تئوریزه می‌شود.

از رسالات پر اهمیت دیگری که بازنمایی دیگرگونی را از ایران ارائه داده و ذیل وضعیت آشفته و استبدادی آن را تئوریزه می‌کنند می‌توان به رساله منهاج‌العلی اشاره کرد که نام نویسنده به گواه زرگری نژاد (۱۳۸۰) مشخص نیست و کتابخانه ملی آن را به نام ابوطالب بهبهانی ثبت کرده است. این رساله در سال ۱۲۹۴ نوشته شده است. این رساله در صورت‌بندی شاخص‌های وضعیت استبدادی صراحت بسیار بالاتری دارد و ضمن بر Sherman عیوب راهکارهایی به سیک و سیاق فرنگیان نیز ارائه می‌کند.

او با تفکیک دو حوزه «سلطنت» و «قانون» به صریح‌ترین لحن در آن دوران یکی از ریشه‌های بدیختی ایران را اختیارات زیاد شاه می‌داند و مدعی است باید این دو باب از هم تفکیک شوند. با یک نظام نظری مشخص که دارای چارچوبی بسیار دقیق‌تر از هر آن‌چیزی که پیشتر خواندیم مقوله‌بندی دقیقی را ترسیم می‌کند به شکلی که می‌توان این متن را یک متن بسیار مهم و مادر برای گفتمان استبداد ایرانی لحاظ کرد.

نویسنده رساله اشاره می‌کند که در هر نظامی که اختیار سلطنت و قانون «در دست یک نفر است که آن یک نفر عبارت است از پادشاه یا امپراتور یا سلطان، آن را سلطنت مطلقه خوانند. و سلطنت مطلقه بر دو قسم است: یکی سلطنت مطلقه منظمه مثل روس و عثمانی و مصر و امثال این‌ها، و دیگری سلطنت مطلقه غیر منظمه مثل ایران و ترکستان و افغانستان و بعضی زایچه‌های هندوستان و غیرها، که آن‌ها را به اصطلاح فرنگ دیسپوتوی می‌نامند و هر سلطنت و حکومتی که وضع و قانون در دست ملت است و اجرای آن در دست دولت آن را سلطنت معتقد می‌خوانند. مثل فرانسه و انگلیس و بلژیک و اغلب دول فرنگستان» (در زرگری‌نژاد، ۱۳۸۰: ۲۶۳).

«...سلطنت‌های مطلقه غیر منظمه که این دو اختیار [سلطنت و قانون] را مخلوط به یکدیگر استعمال می‌کنند، که اهالی فرنگستان دیسپوتوی می‌گویند، یعنی سلطنت جائز ظالم، که عمل آن به رأی واحد یا آراء مختلفه به هوای نفس و میل طبیعت مجری می‌گردد و متکی به هیچ

قاعده و قانونی که استبداد و استقامت را شامل باشد نیست، مسلماً هم دستگاه دولت مختل و غیر منظم و هم دولت و ملت از هر حیثیت پریشان و قرین فقر و بی‌چیزی ملت و خرابی مملکت هستند. حکماء فرنگستان این دولت دیسپوتوی را تشیبیه کرده‌اند به افیون «زرگری نژاد، ۱۳۸۰: ۲۶۵.

از دیگر ویژگی‌ای دولت استبدادی یا «دیسپوتوی» که رساله برمی‌شمرد ناتوانی در اداره قوه نظامی است. او در این رساله در چندین جا از تعبیر «کونستیتوسیون» (مشروعه) بهره می‌گیرد و آن را درمانی برای درد استبداد ایران می‌داند. تثبیت این نظام نظری با بررسی رسالاتی دیگر در دوره مظفرالدین‌شاه سامان دقیق‌تری به خود می‌گیرد و به قالب نظریه‌ای مشخص در باب استبداد ایرانی درمی‌آید.

رساله در اصلاح امور نوشته خان خانان که به عقیده زرگری نژاد (۱۳۸۰) احتمالاً مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله است در ۱۳۱۴ هـ نوشته شده است و نظام نظری مشخصی در باب استبداد را به تصویر می‌شکد و آن را ریشه بدیختی‌های ایران می‌داند. او حکومتها را به سه دسته حکومتها جبر (استبداد مطلقه)، تفویض (جمهوریت) و امر^۱ بین‌الامرين (حکومت معتدل)، که آن را مناسب ایران می‌داند، تقسیم می‌کند که تداعی همان تقسیم‌بندی نویسنده رساله منهج‌العلی را در خود دارد و نشان از تثبیت نظام فکری استبداد ایرانی دارد در فهم وضعیت ذیل نظام گزاره‌ای جدید که به شدت متأثر از آرای اندیشمندان فرنگستان است.

این رساله که حکومت معتدل را بهترین نوع حکومت می‌داند معتقد است که این حکومت «در مشرق زمین به یمن همت انبیاء و در غرب به بذل جهد یونانیان و رومیان، تطاول مقتداران تعدیلی یافت و سلطنت معتدل را به وجود آمد و در اوقات مختلفه کم و بیش قوت و ضعف گرفت؛ تا امروز در ممالک اروپ رونقی دارد... ایران در بنا و بنیان سلطنتش تعدیلی است، لیکن به واسطه عوائق^۱ خارجی و بی‌اعتدالی حکام و عدم دستورالعمل مكتوب، هنوز به درجه‌ای که مطلوب است نرسیده است» (رساله در اصلاح امور، در زرگری نژاد، ۱۳۸۰-۵۰۱).

او این توضیح را ادامه می‌دهد و بیان می‌کند که «[در] سلطنت جبری، مینا بر جو و بیداد و گرفتن مال مردم و صرف کردن به هوای نفس است؛ سلطنه معتدل که قرینه امر^۱ بین‌الامرين است، صلاح امور خلق است به عدل و انصاف، چنانکه هیچ‌کس بر هیچ‌کس اجحاف نتواند کد. دولت حافظ جان و مال و ناموس خلق است و مُرتَب اسباب تربیت و ثروت و شوکت ملت. در ازای مالیاتی که می‌گیرد حفظ منافع مردم را از هر قبیل که باشد می‌کند. در این تربیت، رکن

اصلی قانونیست معلوم که از مأخذ شرعی، یا به قبول جماعت، مقرر شده است. پادشاه و عموم

اجزاء دولت، به قید قسم معهود حفظ و اجرای آن می‌باشند» (زرگری نژاد، ۱۳۸۰: ۵۰۱).

این رساله نیز در صورتبدی نظری و گفتمانی استبداد و انواع حکومت و تفکیک حکمرانی خوب از بد استبداد را به مثابه دال کلیدی خود مدنظر دارد و خصیصه‌هایی که دلالت بر شر و ویژگی‌های فاجعه بار دارند، و در مباحث و رسالات پیشین، توصیف شده بودند را ذیل سلطنت جبر یا همان استبداد جمع می‌کند.

مسائل مهمی که در بررسی این رساله وجود دارد تفکیک دقیق حوزه‌های عمل دولت است که از ماهی‌گیری و حفظالصحه گرفته تا مالیه و بانک و راه و... را در بر می‌گیرد. این رساله که شاید یکی از بهترین نمونه‌های تثبیت گفتمان استبداد باشد با موشکافی حیطه‌ها و الگوهای مداخله و مدیریت حکومت را مشخص می‌کند که نشان از رسوخ سیاست جدید به میکروفیزیک نیروها است برای بازتعریف رابطه جمعیت‌قدرت. نکته جالب توجه در بررسی این رسالات این است که حتی موافقان سلطنت بی‌قید و شرط نیز در این برهه از ادبیات گفتمان استبداد بهره می‌جوینند و این نشان از عمق رسوخ این گفتمان در لایه‌لایه نیروهای اجتماعی دارد که بازآرایی جدیدی را حول دال استبداد شکل داده است.

برای مثال حسین بن محمودالموسی در سال‌های حکومت مظفرالدین شاه رساله‌ای نوشته با عنوان ملت متمدن و تشکیلات آن. او در دفاع از استبداد مطلقه و نکوشش جمهوری و آزادی طلبی قلم می‌زد. نکته جالب توجه نیز در همین جاست که عنوان رساله تا چه حد متأثر از گفتمان نوپدید است با دال‌هایی چون تمدن و تشکیلات. به عبارت دیگر حتی اگر این رساله از شیوه حکمرانی استبدادی حمایت کند باز هم در جهت تثبیت گفتمان استبداد قابلیت طرح دارد و در دم و دستگاهی گفتمان جدید باید فهم شود نه به مثابه متنی مربوط به دوران پیش از گفتمان استبداد. مسئله بر سر اقتصاد واژگانی و دم دستگاه گزاره‌ای آن است که این رساله را در درون این وضعیت جدید آرایش مفهومی و تأسیس حقیقت جدید است.

او پیش‌اپیش دسته‌بندی‌های قبلی، که ذکر شان گذشت، را پذیرفته است و در مذمت جمهوریت سخن می‌راند و از «سلطنت مختصه» که همان سلطنت مطلقه و با تعابیر رسالات قبلی «سلطنت جبر» است حمایت می‌کند. او در رساله خود در عین دفاع از «سلطنت مختصه» از وجود تشکیلات مربوط به وكلای ملت دفاع می‌کند و همین امر او را در درون گفتمان نوپدید جای می‌دهد که در حال تثبیت گزاره‌های حقیقت جدید است. او در توضیح تفاوت سلطنت مختصه و جمهوری چنین می‌گوید: «سلطان مقندر، صاحب شرعی ملک و خانه مملکت و ریاست جمهوری اجاره‌دار موقتی محسوب می‌شود. البته صاحب ملک، بیشتر دلسوزی مایمیک خود را می‌نماید و در تعمیرات دائمی آن می‌کوشد» (زرگری نژاد، ۱۳۸۰: ۶۶۷-۶۰۳).

رسوخ این گفتمان به درون حوزه عمومی و همه‌گیر شدن آن را باید در دو جناح از نظریه‌پردازی گفتمان استبداد ردگیری کرد. یکی روحانیون که نقشی عمده در حیات اجتماعی-فرهنگی ایرانیان داشتند و به عبارتی سوژه‌های گفتمان حقیقت بودند و دیگری روزنامه و مطبوعات که طیف تحصیل کرده را مخاطب قرار می‌دادند. این دو جناح در سرازیر کردن مضمون استبداد و خطر آن نقشی جدی ایفا کرده و تثبیت گفتمان استبداد از خلال گزاره‌های این دو جناح در بین عامه مردم صورت گرفت.

یکی از مهمترین این روحانیون علامه نائینی است و رساله معروف او با عنوان تنبیه الامه تنزیه الامه. علامه نائینی در تئوریزه کردن استبداد با ادبیات دینی و به تأثیر از گفتمان نوپدید استبداد را چین توصیف می‌کند:

«و این قسم از سلطنت را چون دل‌بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیّه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است، لهذا تملکیّه و استبدادیّه گویند به مناسبت آنکه حظّ این ملت مسخره و فانیه در ارادات سلطانشان، از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظّ نباتات است که فقط برای قضای حاجت دیگران مخلوق و حظّ استقلالی از وجود خود ندارند، لهذا این چنین ملت مظلومه جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتین-که به معنی گیاه‌های صحرائی شناخته‌شدگان است-هم خوانند» (نائینی، ۱۳۸۲: ۴۲).

از نظر علامه استبداد (چونان متون پیشین) به معنای قدرت افسارگسیخته در دست حاکم است و می‌باید این قدرت را محدود ساخت. استبداد با خلع اختیار و عقل از مردم آن‌ها را به زندگی نباتی می‌کشاند. در جای دیگری علامه در باب استبداد دو دسته استبداد دینی و استبداد سیاسی را برمی‌شمرد و مبارزه با استبداد دینی را بسیار دشوارتر می‌داند و به نظر این نوع استبداد را خطرناک‌تر و پلیدتر نیز می‌داند. البته معتقد است که اگر بتوان علاج استبداد دینی را صورت داد علاج استبداد سیاسی سهل‌تر خواهد بود. علامه بیان می‌کند: «و از اینجا ظاهر شد جودت استنباط و صحت مقاله بعض از علمای فن که استبداد را به سیاسی و دینی منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانسته‌اند» (نائینی، ۱۳۸۲: ۵۸). در ادامه با ادبیاتی که در چارچوب ادبیات رایج نقد استبداد است می‌گوید: «روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم آمیختگی و حافظ و مقوم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد و استبعاد را عیاناً مشهود ساخت، و کشف حقیقت این به هم آمیختگی و متقوّم به یکدیگر بودن این دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبه ثانیه و سراپایش به شعبه اولی...». با تمسک به ادبیات دینی، علامه نائینی، استبداد دینی- که از نظر او خود را در مخالفان مشروطه نشان می‌دهد- خباثتی دوچندان دارد و یک ویژگی فرعونی است: «لکن دسته گرگان آدمی خوار ایران، چون برای ابقاء

شجرة خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقب و اموال مسلمین وسیله و دست آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند... درجه ظلم و استبداد را به این مقام منتهی، و ظلم به خالق را وسیله ظلم به مخلوق قرار دادند...» (نائینی، ۱۳۸۲: ۳۷).

حاج شیخ عبدالله مازندرانی نیز از علمای مهم این دوران است که در تئوریزه کردن و تثبیت گفتمان استبداد نقشی اساسی دارد. این شاخه از تئوریسین‌های گفتمان استبداد که بعد از انقلاب مشروطه وارد معادات گفتمانی شدند بیشتر در تقابل با طیفی از روحانیت قلم می‌زدند که به قول علامه نائینی در «شعبه استبداد دینی» جای داشتند و از حکومت محمدعلی شاه حمایت می‌کردند. حاج شیخ عبدالله مازندرانی نیز مانند دیگر افرادی که در درون گفتمان استبداد می‌اندیشیدند استبداد را به مثابه مادر همه امراض ایران تئوریزه می‌کند و همه ویژگی‌هایی که در رسالات قبلی بررسی شد را ذیل دال استبداد گرد هم می‌آورد. او معتقد است: «...نتایج استبداد جائز، پس شناخته می‌شود به معرفت مراتب تعددیات، و قبائح صادره از مستبدین اهل جور. وقایع این ازمنه گویا حاجتی به رجوع به تواریخ سابقین نگذاشته است و بسیار به موقع است که استبداد جائز ام الفساد نامیده شود» (اصغری، ۱۳۹۲: ۳۱۸).

آیت‌الله شیخ محمد باقر بهاری نیز از منتقدان استبداد است و استبداد را به مثابه ام الفساد تئوریزه می‌کند. او در رساله ایضاح چنین می‌نویسد: «خودسری و شهوت‌رانی سلطان مستبد، مملکت را خراب کرده و ملک را تضعیف نموده، خون‌های مسلمانان به ناحق ریخته و عرض و ناموس آن‌ها را زیر پا کرده، کم مانده مملکت به دست کفار افتاد». او به علمای ضد مشروطه حمله می‌کند و آن‌ها را عمله استبداد می‌داند (اصغری، ۱۳۹۲: ۳۱۸-۳۱۹).

رساله آفتتاب و زمین که از نویسنده‌ای ناشناس است و به احتمال زیاد عالم دینی است استبداد را در راه علاج را منحل کردن آن می‌بیند: «یکی از فروع اسلام و ارکان دین ما امر به معروف و نهی از منکر بود و اگر ماآن را ترک نمی‌کردیم و حافظ آیین خود بودیم، به طور کلی و قطعی می‌توان گفت که آن چه کردند (استبداد و استعمار) نمی‌توانستند کرد و آن چه نکردند، بایستی کرده باشند» (نجفی، ۱۳۹۲: ۲۸۹). او معتقد است که استبداد همه ارکان حیات اجتماعی را به فساد و انحطاط می‌کشاند. از نظر نویسنده استبداد هم قوای مادی مملکت را تقلیل می‌برد و هم قوای معنوی را و بستری است برای نفوذ بیگانگان (نجفی، ۱۳۹۲: ۲۵۰).

آنچه این رساله را پر اهمیت می‌کند این است که استبداد از نظر نویسنده رساله محصول تن دادن مردم به استبداد است. به عبارت دیگر مسئله استبدادزدگی مردم و خوی استبدادی نهادینه شده در مردم مورد نقد اوست.

از دیگر رسالات پراهمیتی که مسئله استبداد را در ادبیات تئوریزه کرده‌اند می‌توان به این رسالات اشاره نمود: رساله انصافیه از ملاعبدالرسول مدنی کاشانی در سال ۱۳۲۸ق، رساله بیان

معنای سلطنت مشرطه و فوائدها از جناب عمام العلما خلخالی در سال ۱۳۲۵ ه.ق، رسالت مکالمات مقیم و مسافر از آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی در سال ۱۳۷۲ ه.ق، کشف المراد من المشروطة و الاستبداد از محمد حسین بن علی اکبر تبریزی در سال ۱۳۲۵ ه.ق. فصل مشترک این رسالات در تأکید بر امال الفساد بودن استبداد و باطل دانستن آن است و همچنین تأکید بر اینکه استبداد روح جامعه دینی را از هم می‌گسلد و دست تعدی کفار را باز می‌گذارد پس مبارزه با آن را واجب می‌دانند.

در جناح روزنامه‌ها روزنامه‌هایی چون قانون، حب‌المتین، مساوات و... نقشی جدی داشتند. برای مثال روزنامه قانون با دفاعیه‌هایی که از «قانون» می‌کرد و معرض مملکت را بی‌قانونی می‌دانست ضمن تایید دسته‌بندی‌هایی که ذکرشان گذشت در دفاع از «سلطنت معتدله» که بعدها به «سلطنت مشروطه» معروف شد قلم می‌زد.

در شماره ۴ روزنامه قانون می‌خوانیم که «معنا و مقصود قانون اعظم [به نظر مقصود قانون اساسی است] این است که یک دولت بحکم آن قانون طوری ترتیب بیابد که قدرت وزارت و عنان مصالح دولت فقط به دست آن اشخاص بیفتد که افضل و اعلم و اکمل قوم محسوب می‌شوند. و در آن ضمن حدود قدرت ریاست طوری مقرر باشد که هریک از رؤسا در وقت اجرای وظایف دولتی کاملاً مختار و در حین تحلف از آن وظایف مجبوراً مقید و عاجز بمانند. اجتماع این دو مقصود در نظر اهل آسیا تا امروز محال بوده. شعراء و عقلا و مشایخ و درویش‌ها ما در هر عصر علی‌الاتصال با تسام مضافین بیان فرموده‌اند که پادشاه باید فلان صفات خوب را داشته باشد و وزرا باید از فلان معایب بری باشند. حاصل این نصائح و نتیجه این آرزوها در این قرون متمامدی چه بوده.

در این نقل قول دو مسئله وضوح دارد یکی غلبۀ گونه‌ای شرق‌شناسی که در گزاره «اجتماع این دو مقصود در نظر اهل آسیا تا امروز محال بوده»؛ و دیگری حمله‌ای جدی به گفتمان سیاست‌نامه‌نویسی و پندنویسی پیش از خود.

این گفتمان با روزنامه‌های دیگر منجمله حب‌المتین قدرت بیشتری می‌گیرد. روزنامه حب‌المتین در یادداشتی تحت عنوان ناخوشی ایران چیست؟ فضایی را به تصویر می‌کشد که در آن گفتگویی جدی بین متخصصان صورت می‌گیرد تا درد را بیابند و درمان کنند. پس از تبادل نظر با عالمی، «فرزندان وطن» به این نتیجه رسیدند که «اطباء نیز واقعاً جملگی یک حرف می‌زنند و تفاوتی ندارند مگر در لفظ که هرکدام به مشرب و اصلاح خود سخن گفته‌اند» آن‌ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که «مرض ایران یکی است که او را به اصطلاح عامه استبداد گویند، علاج رفع و دفع استبداد است» (توكلی ترقی، ۱۳۸۱: ۹۸).

این گفتمان در روزنامه‌ها از توصیف وضعیت حکومت به استبدادی به سوی فرهنگ استبدادزده مردم گام برمی‌دارد و در برخی از یادداشت‌های روزنامه با مخاطب قرار دادن مردم آن‌ها را نیز در زمرة همدستان استبداد برمی‌شمرد:

«اگر ظالمین خون‌آشام ایران از ظلم‌های خود بکاهند و مظلومین بی‌چاره در قبول ظلم کمتر تن دهند، ما با یک قوت قلبی از طرف کل دانشمندان عالم به شما اطمینان کامل می‌دهیم که ایرانیان هم آدم خواهند شد و دهکدة مخوبه ایران در شمار دول نامی دنیا خواهد آمد» (توكلی طرقی، ۱۳۸۱: ۱۱۳).

یا در جای دیگری می‌خوانیم: «ای شیرازیان، ای اهالی یزد و کرمان، ای سکنه اصفهان، ای مردم خراسان، ای گیلانیان، این نمک بحرامان ایران، ای فرزندان ناخلف، ای عاق شدگان مادر مهریان وطن، ... پس اهالی این ولایات چرا خاموش نشسته و تکلیف مردانگی خود را عمل نمی‌کنند؟ مگر در این صفات مرد و تحم مردانگی برافتاده، مردان آنجا همه مردانه و نامردان جای آن‌ها را گرفتند که گوئی خاک مردگان بر روی اهالی این سامان پاشیده‌اند» (توكلی طرقی، ۱۳۸۱: ۱۱۴-۱۱۵).

نتجه گیری

در پژوهش حاضر تلاش داشتیم معانی استبداد را بستری تاریخی-گفتمانی دیرینه‌شناسی نماییم لذا به سامانه‌هایی از دانش تاریخی پرداختیم که استبداد را معنا می‌کنند بدین ترتیب سه سرال اصلی مطرح شدند که در این بخش تلاش خواهد شد بدان‌ها پاسخ دهیم:

الف) استبداد در متون پیشامدern ایران در چه معنایی به کار گرفته می‌شده؟
همانطور که نشان دادیم متون مربوط به گفتمان قدیم استبداد را در معنای اخلاقی و صفتی شخصیتی به کار می‌گیرد. مضامینی چون سرکشی، خودرأی بودن، خود رأی بودن (چه به عنوان یک ویزگی خود چه به عنوان یک ویزگی بد)، قاطعیت و

مرور این مضامین نشان می‌دهد که استبداد جنبه‌ای روانشناختی است در صفت شخصیتی و می‌توان صفتی خوب (قاطعیت) یا بد (مشورت ناپذیری) باشد یا گونه‌ای سرکشی از ید قدرت حاکم باشد. این معنا همسو است با پندنامه‌نویسی و الگویی ناصحانه که در صدد است سوژه‌هایی اخلاقی را برای حکمرانی عادلانه خلق نماید. نظام گزاره‌ای که حول استبداد شکل می‌گیرد در جهت برساختن یک سوژه اخلاقی است که به معنایی شخصیتی می‌باید عدال باشد ورنه سازمان و رویه‌های قدرت و الگوی حکمرانی چندان مورد سرال نیست. شاه نباید استبدادی باشد چرا که این صفت برای شخصیت اخلاقی شاه یک وجه منفی است، یا در

صورت دیگر شاه می‌باید درجاتی از استبداد را داشته باشد چراکه جذبه و اقتدار شاه در گروه این استبداد است.

استبداد در اینجا نه خصیصه حکمرانی که خصیصه اخلاقی است که می‌تواند عارض شورشیان و سرکشان نیز بشود. شاه یک شخصیتی اخلاقی است و اقتداری نمادین و اخلاقی دارد و چندان رویه‌های حکمرانی خوب به معنای جدیدش مسئله نیست. شاه باید الگو باشد نه لزوماً مسئول رفاه و سلامت جمعیت.

ب) استبداد در متون دوران جدید دارای چه بار معنایی بوده است؟
در دوران جدید این معانی بالکل دگرگون می‌شوند. در این نظم جدید خصایص حکمرانی خوب در اداره، دستکاری، نظم، کنترل کردن، پالایش، سازماندهی ... موضوعیت دارد و شاه عنصری است در درون نظامی جدید نه عنصری که باید آن را خلق و اجرا کند. شاه خود موجودی است مقید به نظام گزاره‌های حقیقت که گفتمان جدید برساخته است.

صرف عدالت شخصی شاه و خصایص اخلاقی او کفايت نمی‌کند. خصایصی از قبیل:
«اول: ابّت، چون که ابّت و حسب، موجب استعمال دلها و حاصل شدن وقوع و هیبت در قلوب و چشم‌ها به آسانی می‌گردد، دویم: علو همت، که بعد از تهذیب و تزکیه قوای نفسانیه و تعدیل قوه غضبیه و شهویه حاصل می‌شود، سیم: متنانت رأی، که به نظر دقیق و بحث و فحص بسیار و فکر صحیح و تجارب مرضی و اعتبار گرفتن از احوال ماضیان حاصل می‌گردد، چهارم: عزیمت تمام، که آن را عزم الرجال گویند، از ترکب رأی صحیح و ثبات تام حاصل شود و اکتساب هیچ فضیلتی و اجتناب از هیچ رذیلی، بدون آن میسر نشود و آن اصل وصول به جمیع خیرات است و محتاج‌ترین خلق به این خصلت، ملوک می‌باشند، پنجم: صبر بر شداید، و ملازمت نمودن در تحصیل مطلوب بدون سامت و ملالت که مفتاح فرج و ظفر یافتن به مقاصد است، ششم: یسار و ثروت، و هفتم: اعوان و انصار صالح و نیکو» (کشفی، ۱۳۸۱: ۹۱۴-۹۱۳).

دیگر کافی نیست که «هرگاه قحطسالی روی دهد و مردم از گرسنگی و ناخوشی جان دهنند، او از درگاه واجب‌الوجود بخواهد که بلای عام از میان بردارد» (آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶: ۵۷)، بلکه حکومت می‌باید در موقع بحران کارگزاری باشد برای رفع و رجوع بحران با مداخله در مالیه، عسکریه، نظمیه، راهها، نظام پولی شاه باید به واسطه انبوهی از ابیه‌هایی که در جهان جدید رصدپذیر گشته‌اند بحران را دیگرگون ببیند و می‌باید قدرت در لایه لایه آن‌ها مداخله نموده و تنظیم‌شان کند.

برای برقراری عدل به مثابة یکی از عمدت‌ترین شاخص‌های «مدينة فاضله» صرفاً نمی‌توان به این کفايت کرد که «اولاً باید شهریاران را به اجرای قواعد رحم و مروت دعوت نمود. ثانیاً برای تنبیه فرمانروایان باید احوال دوزخیان و بهشتیان را به ایشان خاطرنشان کرد» (آدمیت و

ناطق، ۱۳۵۶: ۵۷)؛ بلکه باید به این نکته توجه داشت که «ما همه می‌دانیم که پادشاه ما عادل است و لیکن این را هم دنیا ثابت و مقرر ساخته است که عدالت شخص پادشاه بدون قوانین عدليه هیچ معنی ندارد» (قانون، ۱۳۰۷: ۳).

آنچه مسئله است صرفاً این نیست که حکومت مسئول سلامت معنوی و روح رعایایش باشد، بلکه بدن نیز موضوعی جدید است که سر بر کشیده است و از خلال بدن است که سلامت روح در قالب اخلاقیات مدنی، حریت، مسئولیت، ... برای ایجاد و بازتولید نظم جدید ممکن می‌گردد. روح در معنای جدید یک روح اجتماعی است که در تک تک بدن‌ها می‌باید تعابیه شود تا نظم جدید «بساط کهنه» را برجیند.

در اینجا است که بدن و جسم تنها زائداتی بر روح نیست بلکه این روح جدید بشری است که زائداتی است بر جسم و رستگاریش از خلال حفظالصحه، رفاه، امنیت ... تضمین می‌شود.

اما این پرسش که چرا بدن رصدپذیر شد و بدل به موضع قدرت و جدی‌ترین مداخلات در سروسامان دادن به آن، نیازمند بازگشتی است به سال‌های جنگ، وبا و قحطی؛ سال‌هایی که بدن‌ها فرومی‌باشیدند و از خلال این فروپاشی قدرت حکومت تضعیف می‌شد. اینجا دیگر قدرت حکومت به ارواح پاک گره نخورده بود بلکه به بدن‌های سربه راه و تنظیم شده گره نخورده بود.

نظم گفتمانی جدید از خلال بیماری و مرض بدن‌ها را رؤیت‌پذیر می‌سازد و از خلال پژوهشی جدید و منطق حفظالصحه کنترل و مدیریت می‌کند. از یک سو ایران به مثابة یک بدن واحد بر ساخته می‌شود، بدنی که بیمار است و نیازمند طبیب و طبیب برای تن بیمار وطن چیزی نیست جز کارشناس و کارگزار جدید قدرت مشرف بر حیات که قسمی سیاست زندگی را پدید می‌آورد. و از دیگر سو بدن تک تک افراد در کلیت نظم جدید آماج حرکت قدرت می‌شود. می‌باید بدن‌هایی را ساخت که بهره‌ور باشند، هزینه روی دست حکومت نگذارند، بدن‌هایی که از خلال سوژه جدید خود مسئول سلامت بدن باشند. بدن‌هایی که اینک محلی جدیدند برای تولید ثروت. ثروتی که در دل مردم جای دارد از خلال قحطی رؤیت‌پذیر شده و باید منضبط شود و این ثروت از خلال بدن‌های آحاد ملت تولید و توزیع می‌شود لذا بدن‌ها را نیز باید سربه راه کرد. در اینجا است که تلاقی قحطی و وبا بدن و ثروت را رؤیت‌پذیر می‌سازد و حکومت بر فقر و ثروت از خلال بدن و روح موضوعیت می‌باید. هرآنچه مانعی است در جهت این ساخت‌یابی جدید چیزی نیست جز استبداد.

ج) علتِ دگرگونی معنایی دال «استبداد» در بستر تاریخی-گفتمانی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

مقوله‌بندی بارزترین نمود گفتمان و شکل دادن سازمان و نظام معرفتی است برای تئوریزه کردن و مداخله در ابزه‌ها. آنچه در آرای کشفی، به عنوان متنی سرنمون که در دوران قاجار در نظام

گفتمانی سنتی جای دارد، دیده می‌شود مقوله‌بندی بر محور هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و کیهان‌شناسی کلاسیک است که حکمرانی خوب را در قالب حرکت در چارچوب سنت‌های از پیش موجود تئوریزه می‌کند و نظمی را به تصویر می‌کشد که جامعه در درون آن معنا دارد. دقیقاً همین نظم است که در بازارایی گفتمان جدید از یک سو مورد هجمه قرار می‌گیرد و از دیگر سو عناصر موجود در این نظم در نظام گفتاری جدید به قالبی دیگر به کار گرفته می‌شود.

برای مثال همه آنچه خصایص مدینه غیرفاضله است در آرای کارگزاران گفتمانی جدید (از روحانیون تا روشنفکران و فعالان اجتماعی) ذیل دال استبداد جمع می‌شود و سایر اقسام حکومت که بر مبنای نظم و تنظیمات و قانون هستند به مثابه مدینه‌های فاضله بازنمایی می‌شوند. اما در این بازارایی جدید نظام وظایف حکومت در قبال اداره سرزمین بالکل دگرگون شده و الگوی جدیدی از حکومت کردن بر بدن‌ها و ذهن‌ها را طلب می‌کند که به شکلی جزئی می‌باید جهان اجتماعی را رصد، دستکاری و خلق کند.

اما این پرسش که چرا استبداد دگرگونی معنایی یافت در نسبت با بروز رخدادهایی معنا دارد که حکمرانی خوب و جمعیت را بدل به مسئله کرده و رفاه و سلامت مردم که در بدن تجلی می‌کند را بدل به موضوع قدرت نمود. به عبارت دیگر بدن رصدپذیر شد و بدل به موضوع قدرت و جدی‌ترین مداخلات در سروسامان دادن به آن، نیازمند بازگشتی است به سال‌های جنگ، وبا و قحطی؛ سال‌هایی که بدن‌ها فرومی‌پاشیدند و از خلال این فروپاشی قدرت حکومت تضعیف می‌شد. اینجا دیگر قدرت حکومت به ارواح پاک گره نخورده بود بلکه به بدن‌های سربه‌راه و تنظیم شده گره خورده بود و نظم جدید گفتمانی.

در اینجا است که رخدادهای ساختارساز/ساختار شکن معنایی دیگری برای استبداد خلق می‌کنند و استبداد را به مثابل خصیصه حکمرانی یا خصیصه فرهنگی (نه لزوماً خصیصه‌ای اخلاقی) تئوریزه می‌کنند که مانع تنظیمات و نظام و ساختاریابی است. استبداد به مثابه ساختاری ساختارزدا.

منابع

- آبادیان، حسین (۱۳۸۸) بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران، تهران: انتشارات کویر.
- آبادیان، حسین (۱۳۸۸) بحران مشروطیت در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
- آبادیان، حسین (۱۳۸۸) مفاهیم قدیم و اندیشه جدید، درآمدی نظری بر مشروطه ایران، تهران: انتشارات کویر.
- آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۴) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی.
- آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۲) تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی.
- آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۳) مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، نشر پردیس دانش.
- اسکندر منشی (۱۳۸۲) تاریخ عالم آرای عباسی، تهران: امیرکبیر.
- اشرف، احمد (۱۳۵۹) موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌ی قاجاریه، تهران: زمینه.
- اشرف، احمد (۱۳۷۴) نظام صنفی و جامعه مدنی، ایران‌نامه، زمستان ۱۳۷۴ - شماره ۵۳، ۵۰-۵.
- اصغری، سیدمحمد (۱۳۹۲) آخوند خراسانی و جنبش مشروطیت، تهران: انتشارات اطلاعات.
- پیران، پرویز (۱۳۸۴) «نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران»، مجله اندیشه ایرانشهر، شماره ۶، ۳۴-۲۲.
- توحیدفام، محمد (۱۳۸۱) دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران: روزنه.
- توكلی ترقی، محمد (۱۳۸۱) تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، نشر تاریخ ایران.
- زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۸۰) رسائل سیاسی عصر قاجار، انتشارات کتابخانه ملی.
- خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین (۱۳۸۰) تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، تهران: خیام.
- دوستدار، آرامش (۱۳۷۰) امتناع تفکر در فرهنگ دینی، پاریس: انتشارات خاوران.
- دوستدار، آرامش (۲۰۰۴) در خشش‌های تیره، پاریس: انتشارات خاوران.
- ذکری، علی اکبر (۱۳۸۰) «جنگ ایران و روس و نقش علماء، نظریه حوزه، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸، ۳۸۱-۳۲۲.
- آدمیت، قریدون؛ ناطق، هما (۱۳۵۶) افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران: نشر آگاه.
- شاهنوشی فروشانی، مجتبی (۱۳۸۶) مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی: جامعه‌شناسی دموکراسی و استبداد، تهران: انتشارات فصل نو.
- طباطبایی، سید جواد (۱۳۸۳) زوال اندیشه سیاسی در ایران، ویراست دوم، تهران، انتشارات کویر.

- طبری، محمد بن جریر(۱۳۶۲) تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر.
- فضل‌الله بن روزبهان(۱۳۸۲) تاریخ عالم آرای امینی: شرح حکمرانی سلاطین آق‌قويونلو و ظهور صفویان، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتب.
- فوکو، میشل (۱۳۸۴) نظم گفتار: درس افتتاحی در کلز دو فرانس دوم دسامبر ۱۹۷۰، ترجمه باقر پرهاشم، نشر آگاه.
- فوکو، میشل (۱۳۸۵) تاریخ جنون در عصر کلاسیک، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر هرمس.
- فوکو، میشل (۱۳۸۹) نظم اشیاء: دیرینه‌شناسی علوم انسانی، ترجمه یحیی امامی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- فوکو، میشل (۱۳۸۹) نیچه، تبارشناسی، تاریخ، در تئاتر فلسفه، ترجمه افшин جهاندیده و نیکو سرخوش، نشر نی.
- فوکو، میشل (۱۳۹۲) تولد پزشکی بالینی: باستان‌شناسی نگاه پزشکی، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر ماهی.
- فوکو، میشل (۱۳۹۳) دیرینه‌شناسی دانش، ترجمه نیکوسرخوش و افшин جهاندیده، نشر نی.
- فوکو، میشل (۱۳۹۳) مراقبت و تنبیه: تولد زندان، مترجم نیکو سرخوش و افشن جهاندیده، نشر نی.
- کاتوزیان، محمد علی همایون (۱۳۷۷) «جامعه‌ی کم آب و پراکنده: الگوی تحول درازمدت اجتماعی-اقتصادی در ایران»، در نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب، نشر مرکز.
- کاتوزیان، محمد علی همایون (۱۳۷۷) «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی درباره دولت، سیاست و جامعه‌ی ایران»، در نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب، نشر مرکز.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۷۲) استبداد، حکومت قانون، دیکتاتوری، دموکراسی، و حقوق بشر، در استبداد، دموکراسی و نهضت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۸۵) «آزادی و لجام گسیختگی در انقلاب مشروطیت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۰۸-۱۲۷، ۲۳۱-۲۳۰.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۸۸) «آسیب‌شناسی خلق و خوی ایرانیان»، آینه، شماره ۲۷-۲۶.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۹۰) انقلاب برای قانون، در ایران جامعه‌ی کوتاه مدت و سه مقاله‌ی دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۹۰) ایران جامعه‌ی کوتاه مدت، در ایران جامعه‌ی کوتاه مدت و سه مقاله‌ی دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی.

- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۹۰) **مشروعیت و جانشینی در تاریخ ایران، در ایران جامعه‌ی کوتاه مدت و سه مقاله‌ی دیگر**، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی.
- کشفی، جعفر بن ابی‌اسحاق (۱۳۸۱) **تحفه‌الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی (دارابی)**، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
- ناطق، هما (۱۳۵۶) **تأثير اجتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره قاجار، تاریخ (ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی) جلد اول، شماره ۲.**
- نایینی، محمدحسین (۱۳۸۲) **تنبیه الامه و تنزیه الملء، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.**
- نصیری، محمدابراهیم بن زین العابدین (۱۳۸۲) **دستور شهریاران (سال‌های ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ هـ) ق پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی**، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
- نظمی، احمد بن عمر (۱۳۶۴) **کلیات چهار مقاله**، ناشر: کتابفروشی اشرفی.
- عبد الله بن فضل الله (۱۳۸۸) **تاریخ وصف الحضرة: به انضمام رسائل مفرد دیگر و خلاصه تاریخ جهانگشای جوبنی**، ناشر: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1978). *Comparative Politics: System, Process, and Policy*. Little, Brown.
- Boesche, R. (2010). *Theories of Tyranny: From Plato to Arendt*. Penn State Press.
- Plato, Plato, & Halliwell, S. (1988). *Republic 10*. Aris & Phillips.
- Subramanian,s.(2005) political scienc, tamilnado textbooks cooperation.