

«روایت فراز»

نیست ششم

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۵

با سلام و اجازه از آقای مهندس نشست را آغاز می‌کنیم. این جلسات نشست است و کلاس درس نیست، ما اینجا نشست‌های مشترکی را با هم پیش می‌بریم. این بحث‌ها تقریباً پرینت اول است و پرینت اول، برای حاشیه زدن و ابرو باز کردن و تعریض کردن و اشکالات را برطرف کردن است. من از دوستان به خاطر انتقادات ممنونم. بیرون از جلسه دوستان انتقاداتی داشتند و عنوان کردند منابع برخی از مطالبی که اینجا عنوان شد، ایراد دارد. در اجابت این دوست، این نکته را خدمت جمع می‌گوییم.

تشکیکی صورت گرفت که جنگ‌های صلیبی شاید با آن دُوزی که در جلسه مطرح شد، ارزش تاریخی نداشته باشد و آنچنان نبوده که غربی‌ها که به شرق آمده‌اند، کله‌ها تکان خورده باشد و روش‌ها و اسلوب‌ها را آن‌طرف برده باشند. توضیح این هست که در این ۱۵۰-۱۰۰ سال اخیر که تاریخ کلاسیک منتشر شده است، این مساله از دیدگاه‌های متعدد مورد تایید قرار گرفته است. حال چه مورخ مارکسیست، لیبرال و نئولیبرال و یا مورخ محض باشد. مورخ‌های مارکسیست که مشخصاً در آکادمی علوم شوروی قلم می‌زنند و پژوهش می‌کردن، در مجموعه‌ی ۶-۷ جلدی‌ای که از قرون وسط تا قرون جدید –[زمانی] که اتحاد جماهیر شوروی به دوران رونق تاریخی خود رسیده – تاکید ویژه‌ای دارند بر این که تلنگر اولیه بر ذهن غربی‌ها در جنگ‌های صلیبی زده شده است. مجموعه تاریخ‌هایی مثل آلماله^۱

۱. آلبر ماله Albert Malet (۱۸۶۴-۱۹۱۵)، تاریخ‌نگار فرانسوی. نویسنده‌ی دوره‌ی تاریخ آلبر ماله که از آغاز تمدن تا قرن نوزدهم میلادی را در بر می‌گیرد. این دوره‌ی تاریخ در هفت جلد توسط «نشر سمیر» به فارسی برگردانه و منتشر شده است.

توبینبی^۱ و روزل پالمر^۲ [همچنین].

«رابرت روزل پالمر» هم مورخ کلاسیک لیبرالی است که هم از منظر اقتصادی و هم از منظر دموکراسی و نهادهای جامعه‌ی مدنی، دوران قدیم و جدید را نگاه کرده است. دو جلد کتاب دارد، یکی به نام عصر انقلابات دموکراتیک که مغز سیاسی فکری اجتماعی است و یکی نگاهی به تاریخ جهان نو که در آن خط اقتصاد و طبقات و ابزار تولید را پیش گرفته است. او در هر دو کتاب، به خصوص نگاهی به تاریخ جهان نو تصریح می‌کند که جنگ‌های صلیبی چکش بیداری است. در ایران ما هم کسانی که تحلیل‌ها و تلقی‌های تاریخی داشته‌اند، مثل مهندس بازرگان و شریعتی، واژه‌هایی مانند تلنگر و چکش بیداری را به کار برده‌اند. لذا اتفاق نظر ویژه‌ای در میان همه نحله‌های تاریخی یا افرادی که تحلیلگر و اندیشمند با گرایش تاریخی بوده‌اند، روی این بحث وجود دارد و منابعش هم حاضر است. مستقل از این منابع، در سیر تاریخ علم هم که مارکسیست‌های آلمان شرقی و اتریش و غرب و بعض‌ای ایرانیان نوشته‌اند، جنگ‌های صلیبی نقطه‌ی عطفی است.

نکته‌ی دوم تشكیک یا پرسشی در مورد توانایی‌های صنعتی ایران بود. اشاره کردیم که قبل از این‌که بازارهای واحد جهانی سیطره بگستراند و بازارهای محلی را در کشور ما و کشورهای مشابه ما فرو بپاشند، در ایران بضاعت صنعتی جدی حتی در سطح صنایع سنگین مثل ریخته‌گری برای

۱. آرنولد جوزف توبینبی. Arnold Joseph Toynbee. (۱۸۸۹-۱۹۷۵). *تاریخ نگار انگلیسی*. وزیر امور خارجه‌ی انگلیس در طول جنگ جهانی اول. او نویسنده‌ی دوره‌ی ۱۲ جلدی تاریخ تمدن است.

۲. رابرت روزول پالمر. Robert Roswell Palmer. (۱۹۰۹-۲۰۰۲). *مورخ آمریکایی*. تحقیقات او بر تاریخ قرن ۱۸ فرانسه متمرکز بود و به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه‌ی تاریخ در سال ۱۹۶۰ «جایزه‌ی بنکرافت» و در سال ۱۹۹۰ «جایزه‌ی آنتونیوفلتینلی» را دریافت کرد. مهمترین اثر وی کتاب دوجلدی تاریخ جهان نو است که توسط «ابولقاسم طاهری» به فارسی ترجمه و توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

صنایع نظامی وجود داشته است. منبع این موضوع کتاب خیلی روشنمندی نیست اما بسیار پُرفاکت است، خواجه امین‌الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از «آقای خسرو معتقد» که اقتصاد ماقبل دوره‌ی قاجار و قاجار به خصوص دوره‌ی امیرکبیر را که بنیادهای صنعتی در ایران شکل گرفته، توضیح می‌دهد و شواهدی را به نقل از منابع دیگر به خصوص از منابع کتاب آقای فریدون آدمیت^۱، امیرکبیر و ایران استفاده کرده است. خود کتاب آقای آدمیت هم فصولی را به صنعت بودن ایران و استارت صنعت در دوران امیرکبیر و قبل از آن مصرح است. از کسانی که بیرون از مرزهای ملی ما زیست می‌کردند و روی اقتصاد ایران کار کردند، آقای «چارلز عیسیوی^۲» است که در ترسیم اقتصاد دوردست ایران به بنیان‌های صنعتی و توانمندی‌های صنعتی ایران اشاره کرده است.

تشکیک سوم در مورد احتمالاً غلوی است که صورت گرفته است. من عنوان کردم که در ایران در حوزه‌های مختلف بحث روش مطرح بوده و این طور نبوده که اهالی حوزه‌های مختلف در ایران چه فرهنگ، چه هنر و صنعت بی‌روش باشند و صرفاً روش را آن طرف آبها داشته باشند. اشاره‌ای شد به روشی که ژیمناست ژاپنی «سوکوهارا» در انتهای دهه‌ی ۱۹۶۰ ابداع کرد و از ارتفاع مشخصی دو و نیم پیچ و وارو زد و آن را ثبت

۱. خسرو معتقد. (۱۳۲۱ خورشیدی). دانش‌آموخته‌ی تاریخ در دانشگاه تهران و تاریخ‌نگار. از آثار وی می‌توان به شب ژنرال‌ها، ۶۱ سال شاه و از فروع‌السلطنه تا ائمیں‌الدوله اشاره کرد.

۲. فریدون آدمیت. (۱۳۸۷-۱۲۹۹ خورشیدی). دانش‌آموخته‌ی تاریخ در انگلستان. تاریخ‌نگار ایران معاصر. او از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۸ نماینده‌ی ایران در سازمان ملل متحد بود. از او که از سال ۱۳۴۴ خود را وقف تاریخ‌نگاری معاصر ایران با روش علمی - انتقادی کرد، بیش از ۲۵ جلد اثر پژوهشی از جمله امیرکبیر و ایران، فکر آزادی و مقدمه‌ی نهضت مشروطه، ایدئولوژی نهضت مشروطه‌ی ایران و انحطاط تاریخ‌نگاری در ایران باقی مانده است.

۳. چارلز عیسیوی. Charles Issawi. (۱۹۱۶-۲۰۰۰). پژوهشگر سرشناس تاریخ اقتصادی خاورمیانه. این خاورمیانه‌شناس مصری در دانشگاه‌های کلمبیا، نیویورک و پرینستون استاد بود.

کرد که در حال حاضر در ژیمناستیک و شنا استفاده می‌شود و الی‌الا بد در تاریخ ورزش خواهد ماند. ما گفتیم که دو یا سه دهه قبل از سوکوهارا، «احمد گلبو» که از ورزشکاران قدیم و فوتbalیست و داور کشتی و وزنه‌بردار بوده‌اند، این کار را در خزینه انجام می‌داده است و دوستان متعددی هستند که این مساله را دیده و نقل کرده‌اند. از مهمترین مشاهده‌گران «آقای بهمنش^۱» هستند که جامعه‌ی ورزش ما ایشان را قبول دارند و تعریف می‌کنند که برای تماشای حرکت آقای احمد گلبو به خزینه می‌رفتند. موارد متعدد دیگری هم وجود داشته است. ولی در ایران ثبت و ضبط وجود نداشته است و رکوردها و حتی روش‌ها ثبت نمی‌شد. مثلاً دهه‌ی ۳۰ دونده‌ای خوزستانی به نام «آقای وهاب شاهخوره^۲» بودند که مرحوم شدند. ایشان از رکورددارهای جهان بود ولی چون پیست‌های کشور ما خاکی بود و استاندارد نبود، تایم‌ها هم استاندارد نبود و فدراسیون به کشور ما اعتماد علمی نداشت، این رکوردها و روش‌ها هیچ وقت ثبت نمی‌شد. باز در ورزش، در دهه‌ی ۱۹۶۰ کاپیتان تیم ملی انگلیس، «بیل رایت^۳» برای اولین بار ۱۰۰ بازی ملی انجام داد و به باشگاه صدها وارد شد. در کشور ما «پرویز قلیچ

۱. عطاء الله بهمنش. (۱۳۰۲). نخستین گزارشگر ورزشی زنده رادیو که مدتها دبیر و نایب رئیس کشتی ایران بود.

۲. عبدالوهاب شاهخوره. (۱۳۸۵-۱۳۰۶) از پیشکسوتان ورزش دو و میدانی ایران. او که از ۱۷ سالگی ورزش حرفه‌ای را آغاز کرد، مدت ۲۶ سال در ماده‌ی ۱۰۰ متر و ۴۰۰ متر حرف اول را در دو و میدانی ایران زد و توانست در مسابقات دو و میدانی بی‌الملل آلمان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، اتریش، بلژیک، ترکیه و روسیه شرکت کرده و مقام کسب کند و به «امپراتور دو میدانی ایران» ملقب شود. ولی در سن ۴۵ سالگی در آخرین مسابقه‌ی خود در یونان به کسب مقام اول در ماده‌ی یک صد متر نایل آمد.

۳. بیل رایت. William Ambrose Billy Wright. (۱۹۹۴-۱۹۲۴). فوتbalیست انگلیسی. اولین بازیکن تاریخ فوتbal که از مرز یک‌صد بازی ملی گذشت. او از ۱۰۵ بازی خود ۹۰ نوبت به عنوان کاپیتان تیم ملی بازی کرد و پس از کناره‌گیری در سال ۱۹۶۲ به عنوان مربی به تیم ارستان پیوست.

خانی»^۱ ۳۰ سال پیش ۱۳۳ بازی ملی انجام داد که ثبت نشد، اگر ثبت می شد از «عبدالله عربستانی»^۲ که بیش از ۱۳۵ بازی ملی برایش ثبت شده ما هم در کتابهای اول و کتاب زردری یلوکاپ می رفتیم.

در مورد روش هم همین طور. در ایران به نظر من حتی کسانی که سواد کلاسیک هم نداشتند، در ابداع روش به خصوص روش های مشاهداتی خیلی موفق بودند. مثلا در کشتی چه کشتی پهلوانی و چه میدانی روی تشك-۳۶۰ فن وجود دارد که از آن، ۳۰۰ تا از دیرباز ریشه ایرانی دارد و ۶۰ فن از فرنگ آمده و به همین خاطر جزو فنون فرنگی هستند. کسانی بودند که با روش واسلوب خودشان از طریق مشاهده، این فنون را ابداع و ثبت کردند. در دهه های پایانی حیات قاجارها، پهلوانی بود به نام «میرزا باقر دراندرونی» که یل تهران بود و چون حفاظت اندرون ناصرالدین شاه را داشت به این نام معروف بود. قدبلند و پهلوان به نام و منش؛ آدم عامی ای بود ولی روش ابداع کرد. محل کارش پامنار و محل زندگی اش بازار بود. موقع برگشت به خانه، هر بار از قصابی مقداری گوشت دنبه و مقداری استخوان می گرفته است. کنار خانه اش خرابه ای بوده، در آنجا دو قفس درست کرده بود. یک قفس را استخوان می انداخت و تا سگ های محل جمع می شدند و در قفس را قفل می کرد، در یک قفس هم گوشت و دنبه می انداخت و گربه ها را جمع

۱. پرویز قلیچ خانی. (۱۳۲۴). فوتیالیست ایرانی. او که فوتیال را از ۱۷ سالگی شروع کرد، یکی از بازیکنان قدر و محبوب تیم فوتیال ایران بود که گل معروف به تیم اسرائیل را که موجب شکست این تیم در بازی های آسیایی تهران شد، را زد. قلیچ خانی که گرایش چپ داشت، در سال ۱۳۵۲ مدتی را در زندان گذراند اما پس از آزادی دوباره به تیم ملی پیوست و تا ۱۳۵۶ در ایران بازی کرد. او پس از پیوستن به گروه فدائیان خلق، فعالیت سیاسی خود را افزایش داد و سرانجام در سال ۱۳۵۹ از ایران مهاجرت کرد. او هم اکنون مدیر مسئول «نشریه‌ی آرش» در پاریس است.

۲. ماجد احمد عبدالله محمد. (۱۹۵۹). فوتیالیست عربستانی. او بین سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۴ در تیم ملی عربستان مجموعاً ۱۳۹ بازی انجام داد و ۲۲۹ گل را برای تیم کشورش به ارمغان آورد.

می‌کرد. مدت‌ها آنها را مشاهده می‌کرد و همه فنون را از چالش سگ‌ها و گربه‌ها با هم ابداع کرده است. در کشتی فنون کت و کول برای گربه است و فنون پا برای سگ است. فنونی با نام‌های سگ‌گ، اشکل گربه، پلنگ‌افکن و... را از حیوانات درآورده است. ما نباید فکر کنیم که ما در همه‌ی عرصه‌ها با روش و اسلوب بیگانه بوده‌ایم و چون آنها در روش و اسلوب متین‌حر هستند و ما چیز ثبت‌شده‌ای نداریم، پس اساساً رقابت تاریخی نمی‌تواند بین ما و آنها صورت بگیرد.

من خودم مدتی روی روش‌هایی که اساتید دانشگاه تهران برای ریاضی ابداع کرده‌اند یا تبصره‌ای روی روش‌های ریاضی ۲۰۰ سال اخیر زده‌اند، حساس بودم. متعدد استاد هستند که این کار را در ریاضی و فیزیک کرده‌اند، اما هیچ‌کدام به ثبت نرسیده است. فرض کنید در ایران تصویربردارهایی هستند که با تغییرهای کوچکی که در لنزاها و دیفاراگم‌ها به وجود آورده‌اند، تصویرهایی با جلوه‌هایی پردازش می‌کنند که این کار در غرب هم صورت نگرفته است. درست است که تکنولوژی دوربین از آنهاست اما این ابزار دست ایرانی که افتاده است، توانسته چیزی به آن اضافه و کم کند. توضیح من این است که در حوزه‌های مختلف روش، اسلوب و ابداع وجود داشته است اما ثبت نشده است. اگر جمع مسئولی با انگیزه‌ی ملی کار میدانی کنند و افرادی را که در حال انقراض هستند، پیدا کنند و پای صحبت و مستنداتشان بشینند، به خانه و صندوق خانه آنها بروند، فهرست طولی از روش‌ها و اسلوب‌ها پیش روی ما خواهد بود که جای کار خواهد داشت و در حوزه‌ی بضاعت جامعه ایران قرار خواهد گرفت.

روایت فراز

این روش پیش گرفته شد که از بیرون به داخل ایران برویم و عنوان کردیم که این روش فی نفسه دال بر این نیست که ما اصالت را به تحولات

بیرون از مرزهای ملی می‌دهیم بلکه در هر دوره‌ای بین‌المللی، اعم از حوزه‌ها و گفتمان‌ها چه بوده، چه اثری بر ایران گذاشته و وضع ایران به چه ترتیب بوده است. دیالکتیک تاریخی روابط اقتصادی اجتماعی غرب مهاجم و تحول یافته را با شرق ساکن و پذیرا مروز کردیم. حال آرام‌آرام به سر گلوگاه چاهی رسیدیم که می‌خواهیم از بالا به درون نگاه کنیم و بینیم موقعیت ملی ما چه بوده است.

مقدم بر وجود مختلف فراز، روایتی کوتاه از فراز [ارائه] می‌کنیم و بعد وارد مباحث می‌شویم. به طور خلاصه جنبش تباکو نادر رخدادی است که در سال‌های ۱۳۶۹-۷۰ هجری خورشیدی (۱۸۹۰-۹۱ میلادی) در آخرین دهه افتخار نیم قرنی ناصری، در اعتراض به انعقاد «قرارداد انحصاری توتون و تباکو» (قرارداد رژی) با «ماژور تالبوت» انگلیسی، شکل گرفت و سامان یافت. جنبش اعتراضی با مضمون صنفی، محرك‌های مذهبی و بُرد اجتماعی به قصد لغو قرارداد مونوپولیستی^۱ انجام شد. لغت قرارداد مونوپولیستی در ادبیات هم آمده است. در کتاب‌های تاریخی بالای قرارداد مینوپول یا مونوپول (انحصار) تباکو آمده است. در این دوره که حدود چند ماه از تاریخ کشور ما را به خودش اختصاص داده است،^۲ برآمد یا نقطه‌ی بر جسته وجود دارد؛ انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد، اعتراض و مواجهه، انتشار حکم، لغو امتیاز داخله، شایعه‌ی حکم جهاد، لغو تمامیت امتیاز و پرداخت خسارت. ابتدای کار قرارداری منعقد می‌شود، سپس اجرا می‌شود، انعقاد و اجرای قرارداد منجر به بروز اعتراضات اولیه می‌شود، اعتراضات در روند خود منجر به مواجهه‌ی اجتماعی و رخ به رخی با حاکمیت پشت قرارداد می‌شود. در

۱. مأمور جرالد تالبوت. Major G.F.Talbot. یکی از تجار انگلیسی که از سوی دولت انگلستان قرارداد انحصار تباکو معروف به قرارداد رژی را امضا کرد.

2. Monopolies

این بحبوحه انتشار حکم معروف میرزا شیرازی^۱ را داریم که استعمال تباکو را تحریم می‌کند. بعد از این، مرحله به مرحله، پایگاه قرارداد سست می‌شود و وجه داخلی قرارداد یعنی اختیارات و امتیازات معطوف به درون ایران از قرارداد لغو می‌شود [اما] موج اعتراضی ادامه پیدا می‌کند. دوران برجسته‌ای تحت عنوان شایعه‌ی حکم جهاد داریم که در آنجا خون هم ریخته می‌شود. جنبش مسالمت‌آمیز است ولی حاکمیت مسالمت‌آمیز برخورد نمی‌کند. سپس تمامیت امتیاز لغو می‌شود و در نهایت پرداخت خسارت انجام می‌شود.

قرارداد رژی

قرارداد رژی مثل هر اتفاق دیگری از یک پس‌زمینه، زمینه و متن برخوردار است؛

پس‌زمینه‌ی قرارداد

پس‌زمینه‌ی آن قانون اداره‌ی انحصاریه‌ی تباکو و توتون و متفرعات آن بوده است، حدود یک دهه قبل از این‌که قرارداد تباکو معروف به قرارداد رژی بسته شود.

۱. سید محمدحسن حسینی شیرازی. (۱۳۱۲-۱۲۳۰). میرزا شیرازی که در سن ۲۰ سالگی به درجه‌ی اجتهاد رسید، پس از اصفهان، در نجف و کربلا از محضر استادان برجسته‌ی زمان بهره بردا. وی سپس در سامرا در درس‌های مهم «شیخ انصاری» شرکت کرد. میرزا در سال ۱۲۸۱ پس از فوت شیخ انصاری، مرجع تقلید پرنفوذ شیعه شد و نزدیک به ۳۰ سال در این مقام باقی ماند. میرزا شیرازی پس از دریافت نامه‌ای از سید جمال‌الدین اسدآبادی در رجب ۱۳۰۷ ه.ق فتوای تحریم تباکو را صادر کرد. از او کتاب در طهارت، رساله‌ای در رضاع، کلمه‌الامام الحسن، رساله‌ای در اجتماع امر و نهی، حاشیه‌ای بر نجاه العباد، رساله‌ای در مشتق و ... به جا مانده و شاگردانی چون «آخوند ملامحمد کاظم خراسانی»، «سید محمد کاظم طباطبائی بزدی»، «حاج آقارضا همدانی»، «حاج میرزا حسین سبزواری»، «سید محمد فشارکی رضوی» و «میرزا محمد تقی شیرازی» در حوزه‌ی درس او تربیت شده‌اند.

فکر اولیه‌ی انحصار تباکو از «اعتماد‌السلطنه»، وزیر انطباعات و دارالترجمه‌ی ناصرالدین‌شاه بود. [اعتماد‌السلطنه] مطالعات اولیه‌ای صورت داد. روشی داشته و با کسی که نسبت به مسائل و بازار بین‌المللی تباکو دیدی داشته است، مشورت کرده و به این نتیجه می‌رسد که تباکو و توتوون در ایران جزو کالاهایی هستند که به‌طور جدی - با ادبیات امروزی - در سبد مصرف قرار دارند. او به این فکر می‌افتد که اگر تمهیداتی فراهم شود که انحصار خرید و فروش و فرآوری توتوون و تباکو به شکل چپق یا سیگار صورت بگیرد، دولت از این محل، عایدات بسیار جدی خواهد داشت. در قدم اولیه در دیوان دولت از این ایده استقبال زیادی نمی‌شود و این طرح که در ۹ فصل تبدیل به قانون شده بود، تصویب و اجرا نمی‌شود. او بعد از مدت سه سال قانون انحصار تباکو را در ۳۰ فصل تنظیم می‌کند. آن زمان دوران بحران مالی ناصرالدین‌شاه بوده و دولت به نوعی به دنبال ایجاد منبع درآمد بوده است. فکر اعتماد‌السلطنه این بود که اولاً از محل انحصار، درآمدزایی شود و دوم، مالیات جدیدی به توتوون و تباکو بسته شود تا منع جدیدی برای درآمد دولت باشد.

زمینه‌ی قرارداد

زمینه‌ی قرارداد رژی، سفر سوم شاه به فرنگ بود که حاشیه‌های پرباری را هم برای میزبان (انگلیس) و هم برای پیرامون ناصرالدین‌شاه داشت. «امین‌السلطان» قراردادهای اصلی ۲۰ سال اول نیم قرن حیات شاه را بست و

-
۱. محمد حسن خان صنیع‌الدوله. (۱۲۷۵-۱۲۲۲). ملقب به اعتماد‌السلطنه. وزیر انطباعات و دارالترجمه‌ی دولتی ناصرالدین‌شاه در سال‌های ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۶ بود. در همین زمان رساله‌ای در باب انحصار دخانیات ایران و مقررات مربوط به آن نوشته.
 ۲. میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان. (۱۲۳۷-۱۲۸۶). صدراعظم سه پادشاه قاجار یعنی ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه. ملقب به صاحب‌جمع، امین‌السلطان و اتابک اعظم. در زمان صدارت او تعداد زیادی قرارداد با دو دولت روسیه و انگلیس منعقد شد که بسیاری بر خلاف مصالح ملی ایران بود.

از بابت این قراردادها رشوه‌های جدی گرفت. زمینه‌ی قرارداد رژی در سفر سوم شاه به لندن در شعبان ۱۳۰۶ فراغم می‌شد و آنجا مذاکراتی توسط امین‌السلطان با تالبوت صورت می‌گیرد و بعد از رسیدن به تهران بلافضلله قرارداد بسته می‌شد.

محتوای قرارداد

محتوای قرارداد، انحصار خرید، فروش و ساخت کل توتون و تباکوی ایران در داخله و خارجه است. یعنی صنعت توتون و تباکو و ملحقات آن آکبند به تالبوت و اگذار می‌شد. برای فعالیت اصناف توتون و تباکو در داخله «کمپانی رژی» می‌باید مجوز امضا کند. حمل و نقل توتون و تباکو بدون اجازه‌ی کمپانی مگر در خردترین سطح برای مسافرین جهت مصرف یومیه، ممنوع می‌شد. در قرارداد آمده قیمت محصول بین کشاورز و مالک و کمپانی به طریق دوستانه که در عمل با تفوق کمپانی بوده است، تعیین می‌شود. متخلفین -چه کسانی که حمل می‌کردند و چه کسانی که از فروش محصولشان خودداری می‌کردند- مورد مجازات قرار می‌گرفتند. کمپانی در واردات معافیت گمرکی داشته است. حکم قرارداد هم نمایندگان دول ایالات متحده^۱ (آلمان و اتریش در تهران بودند) که مشخصا به نفع انگلیس بوده است. مابه ازاء قرارداد سالانه ۱۲ هزار لیر انگلیس به اضافه یک چهارم منافع کمپانی پس از کسر مخارج و کسر ۵ درصد بوده است.

لحن قرارداد

لحن قرارداد از موضع اربابی - استعماری است یعنی بسیار از موضع بالا و با اتوریته با زارع و مالک و فراورنده‌های توتون و تباکو ایرانی برخورد شده است.

ماحصل قرارداد

«خانم لمپتن» نقل می‌کند که به لحاظ تشکیلاتی حدود ۲۶۰ نفر پرسنل انگلیسی به ایران وارد شده است. پرسنل انگلیسی و با ادبیات آن روز عمله و آکله‌ی ایرانی که روزمزد کمپانی رژی بودند، رقم قابل توجهی را در جمعیت جامعه‌ی شهری آن زمان ایران تشکیل می‌داده است. ماحصل قرارداد هم سیطره‌ی اقتصادی و هم سیطره‌ی تشکیلاتی کمپانی رژی بوده است.

زمینه‌های بروز حرکت

این جنبش، جنبشی کلاسیک بوده است؛ هدف مشخص، شعار معین، توده‌ی قابل رهبری و رهبری دارد و با رسیدن به خواسته به فرجام می‌رسد. در جمع‌بندی نهایی به مفهوم «کلاسیک بودن» جنبش تباکو می‌پردازیم. الان بر روی زمینه‌های بروز حرکت متمرکز می‌شویم. بخش مهمی از زمینه‌های بروز حرکت داخلی و بخش اقلی خارجی هستند؛

زمینه‌های داخلی

زمینه‌های داخلی در ۱۱ محور تقسیم‌بندی می‌شود؛ ذهن اجتماعی زخم خورده، بعض تاریخی - دورانی، آثار ذهنی و عینی عصر امتیازات که از نیم قرن قبل در ایران شروع شده بود، حضور فعال و فزاینده‌ی اجنبی، بی‌دافعی بورژوازی تجاری در مقابل تهاجم فزاینده‌ی شرکت‌های خارجی در ایران، سفرهای شاه، فساد دربار، گرانی، قحطی پیش از جنبش تباکو، ستم کمپانی و پاشیده شدن بذر افکار انقلابی از ۴-۵ سال قبل از جنبش تباکو در ایران.

ذهن اجتماعی زخم خورده

ذهن زخم خورده اجتماعی معطوف به اتفاقاتی است که قبل از دوران ناصری رخ داد. دوران ناصری نیم قرن طول کشید. هم در تاریخ معاصر و هم در تاریخ دوردست، ۵۰ سال سلطنت یک فرد، دورانی بسیار طولانی

تلقی می‌شود. قبل از این در زمان فتحعلی‌شاه دو شکست نظامی از روسیه صورت می‌گیرد که منجر به دو قراردادی می‌شود که در آن ملت ایران به لحاظ تاریخی تحکیم می‌شود و بخشش سرزمینی هم صورت می‌گیرد. ایران بزرگ، پس از این دو قرارداد آرام‌آرام آب می‌رود و بخش مهمی از شمال ایران بزرگ به روسیه تعلق می‌گیرد.

در ۳-۴ دهه‌ی اخیر که روشنفکران برخوردهای تحلیلی با تاریخ ایران پیشه‌کرده‌اند، این انتقاد را عنوان می‌کنند که مردم ایران حافظه‌ی تاریخی ندارند. این [موضوع] قابل تعربیض و تبصره زدن است. مردم ممکن است زود و قایع تاریخی را فراموش کنند و اتفاقات را زیاد در ذهن خود سبک و سنگین نکنند و آرام‌پز ذهن‌شان را برای فاکتهای تاریخی آماده نکنند ولی بالاخره ایرانی هم مثل همه‌ی ابواب بشر از ویژگی‌هایی برخوردار است که [بر اساس آن] ذهن‌ش سیستماتیک عمل می‌کند. بخشی از ذهن هر بُنی‌بشری صندوقچه و صندوق خانه است. پس نمی‌شود گفت که جامعه‌ی ایران کلا فاقد حافظه‌ی تاریخی هستند. بالاخره این خراش‌ها و خش‌ها در ذهن مانده و در جنبش تباکو عمل کرد. ممکن است مردم ایران زود فراموش کنند ولی پس صندوقچه‌ی ذهن آنها ابانته از اتفاقات مختلف تاریخی است. در دوره‌های بعدی هم تکرار این قانون‌مندی را شاهد و ناظر خواهیم بود. ذهن این ذهن زخم‌خورده اجتماعی از دیرباز وجود داشته و در آستانه‌ی جنبش تباکو عمل می‌کند. ادبیاتی هست که نشان می‌دهد در آستانه‌ی جنبش تباکو دُملِ این ذهن زخم‌خورده باز می‌شود و تراوשות آن از خامه‌ی قلم برخی روشنفکران و روحاًنیون مترقی و روشن‌بین آن روز و منورالفکرانی که بیرون از مرزهای ملی در کار نشر تمرکز داشتند، بروز و ظهور پیدا می‌کند.

بغض تاریخی-دورانی

وجه دوم، بغض تاریخی-دورانی است. رژیمی به غایت سرکوبگر با روحیه‌ی پدرسالارانه‌ی ایلی که در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی با روحیه‌ی

کلان زمین‌داری سرکوبگر ممزوج می‌شده است، وضعیت خاص ذهنی‌ای را در جامعه‌ی ایران رقم می‌زده است. توده یا رعیت کاملاً مرعوب قدرت مستقر بوده است. قاجارها نسل اندر نسل تُرك بوده‌اند و واژه‌ی کلیدی ناصرالدین‌شاه «بوغول» به معنی «خفه» بوده است. در صورت مواجهه با هر بحران فردی و اجتماعی یا هرگونه اعتراضی از این واژه استفاده می‌شده است. هرکس در هر عرصه‌ای کمترین اعتراضی داشته است، مشمول «بوغول» می‌شده است. این «خفه» در جامعه‌ی ایران پژواکی داشته و بعض تاریخی حاصل از آن می‌ترکد. در تمثیل وضعیت می‌شود گفت قاجارها زودپزی را تعییه کردنده که در آن هیچ وقت صدا نکرده بود. قبل از مشروطه آرام آرام منفذ بالای زودپز در گوش‌ها زنگ می‌زند؛ ادبیات شب‌نامه‌ای در ایران منتشر می‌شود که بخشی از این بارقه‌ها را آقای آدمیت، «خانم ناطق» و اخیراً آقای «خسرو شاکری» در ادبیات خود آورده‌اند. تکه‌ی کوتاهی که نشان‌دهنده‌ی بعض دورانی و تاریخی است را خدمتمن می‌خوانم؛ اندکی قبل از تنباق‌کو شب‌نامه‌ای منتشر می‌شود که خطاب به هموطنان است و ادبیات انقلابی دوران را حمل می‌کرده است: «مطیع ظالم نشوید تا شما را گوسفند ندانند. اگر پدران ما قبول ظلم نکرده بودند، ما الان آسوده بودیم. ایشان تکلیف خودشان را ندانسته و نکرده بودند، ما باید قرض ایشان را ادا کنیم.» به این نحو با ادبیات استبدادی محض ناصرالدین‌شاه برخورد می‌شود.

۱. هما ناطق. (۱۳۱۳). دانش‌آموخته‌ی تاریخ در فرانسه. تاریخ‌نگار قرن ۱۹ ایران. او که از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۹ استاد دانشگاه تهران بود، هم‌اکنون در دانشگاه سورین پاریس تدریس می‌کند. ناطق تالیفات زیادی در زمینه‌ی تاریخ معاصر ایران به زبان فارسی و فرانسه دارد، از جمله تاریخ اجتماعی دوران قاجار، روشنفکران عصر مشروطه، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی و رژی، کارنامه‌ی فرهنگی فرنگی در ایران.
۲. خسرو شاکری زند. (۱۳۱۷). دانش‌آموخته‌ی تاریخ در فرانسه. محقق در زمینه‌ی گروههای چپ‌گرا. انقلاب مشروطه، اکشاف سوسيال دموکراسی، میلاد زخم و استناد سوسيال دموکراسی ایران از جمله نوشه‌های اوست.

فاکت‌های متعددی در این زمینه هست که از حوصله خارج است. مقدم برکارهای آقای آدمیت و خانم ناطق، خاطرات «حاج سیاح^۱» هم هست که در دسترس هست و بعد از انقلاب هم دو یا سه بار چاپ شده است. او تمام ایران را گشته بود و فضای دورانی را با ادبیات خاص آن دوره خیلی قشنگ ترسیم می‌کند.

عصر امتیازات

وجه بعدی عصر امتیازات است. در مسیر فروپاشی بازارهای ملی و استقرار بازار واحد سرمایه‌داری جهانی، آمدن شرکت‌های مختلف به ایران و اعطای امتیاز به دولت‌ها و شرکت‌ها، اتفاقاتی در کشور ما رخ می‌دهد. آمد و رفت خارجی‌ها و عصر امتیازات بخشی از صندوق خانه‌ی ذهن را به خود اختصاص می‌دهد. شبناهه‌ای هست که با امضای یکی از غیرتمدنان ایران چاپ شده، متن قشنگی است که بخشی از آن را می‌خوانم: «آن شرایط خوفیه حقیقتا در هیچ مملکتی دیده و شنیده نشده است. امروز دولت انگلیس با آن همه اقتدار در زنگبار، فرانسه در داهومی^۲ و دولت ایتالیا در حبشستان[(ایوبی)] با آن شرایط خفیفه امتیاز حاصل نتواند نمود». این طور توضیح می‌دهد که با این که آن جا ملک کشورهای استعماری آن دوران اروپا بود و جزیی از متصرفات آن‌ها تلقی می‌شد، چنین قراردادها و امتیازاتی را در آنجا هم نمی‌بینیم. «حقوق هیچ مملکت

۱. میرزا محمدعلی محلاتی(۱۹۲۵-۱۸۳۶). ملقب به حاجی سیاح. او که سفرهای زیادی به نقاط جهان انجام داده است، اولین ایرانی است که به آمریکا سفر کرده است. او پس از ۱۸ سال سیاحت در فرنگ به ایران بازگشت و وارد صحنه‌ی انقلاب مشروطیت شد و به دلیل نوشتن نامه‌ای انتقاد‌آمیز روانه‌ی زندان شد. وی از همراهان سید جمال الدین اسدآبادی بود و در سفرنامه‌ی خود به شرح اوضاع و احوال دیار فرنگ و مقایسه‌ی آن با ایران می‌پردازد. این سفرنامه به کوشش «علی دهباشی» و توسط انتشارات سخن در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است.
۲. Dahomey کشوری است در غرب افریقا در همسایگی بورکینافاسو که در سال ۱۹۷۵ میلادی به Benin تغییر نام داد و پایتخت آن Porto-Nova است.

و ملتی بدین پایه رایگان فروخته نمی‌شود. آیا واسطه‌ی کار هیچ وجودان ندارد و پیش خود نمی‌اندیشد که این امتیازات متضرر حقوق عمومی است؟» واسطه‌ی کار هم جز ناصرالدین‌شاه و امین‌السلطان کس دیگری نبوده است. لذا در عصر امتیازات که حدود نیم سده از حیات قاجارها را به خود اختصاص داده است، فعل و انفعالاتی درونی در ذهن جامعه‌ی ایران بروز پیدا می‌کند.

حضور فعال و فراینده‌ی اجنبی

وجه دیگر حضور فعال و فراینده‌ی اجنبی در سه ماجرا است؛ [اول] امتیازات که به خارجی‌ها داده می‌شد، پرستل می‌آوردند، [دوم] شرکت‌ها برای گسترش بازار، نفر می‌آوردن و در آخر سفارت‌خانه‌های روس، انگلیس و فرانسه و بعد آلمان و کشورهای درجه دوم اروپایی به خاطر این‌که فعالیت‌هایشان در ایران گسترده شده بود، هم شعب خود را در شهرهای اصلی ایران تعدد بخشیده و هم نفر اضافه کرده‌بودند. لذا در نیمه‌ی آخر سلطنت ناصرالدین‌شاه خارجی در ایران خیلی بیشتر از گذشته دیده می‌شده است.

زمینه‌ی حضور خارجی را مرحوم «شیخ حسن کربلایی^۱» که کتابی تحت عنوان تاریخ دخانیه نوشته و منبع اصلی روایت جنباکو در ایران است، [توضیح داده‌اند]. خانم ناطق و آقای آدمیت به این کتاب رجوع کرده‌اند و «آقای ابراهیم تیموری^۲» در سال ۱۳۲۸ تمامًا و بدون ذکر منع با انتشارات اقبال آن را با نام خود چاپ کرده‌است! در خصوص زمینه‌ی ذهنی ناشی از حضور خارجی در ایران به نقل از این کتاب چنین می‌خوانیم: «البته از هیات

۱. شیخ حسن کربلایی اصفهانی. (متوفی ۱۳۲۲ ه.ق). از علمای ساکن عراق و از شاگردان میرزاکی شیرازی و نویسنده‌ی کتاب تاریخ دخانیه است. این کتاب با تصحیح رسول جعفریان توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۲ چاپ شده است.

۲. تیموری، ابراهیم، تحریر تباکو، اولین مقاومت منفی در ایران، کتاب‌های جیبی، ۱۳۶۱.

اسلاف مردم مسلمان به هیات اخلاق سرایت گرفته. در مردم دوره‌ی واپسین به جایی خواهند رسید که صاف از جمله مردم مسیحی محسوب شده باشند.» یعنی آن قدر تعداد خارجی در ایران زیاد شده که آرام‌آرام جامعه به سمتی می‌رود که جزو امت مسیح تلقی شود. «و یک چیزی نخواهد شد مگر آن که اعوذ بالله حال مردم ایران به قسمی باشد که اوضاع اسلامیه‌ی سابق مملکتی را یکسره پا به نسیان گذارد، از اطوار سلف صالح خود چیزی به یاد نیارند و به آنجا رسد، اسم مسلمانی که جای خود دارد، اسم ایرانی نیز محو و ملتمس گردد. عالم فرنگی و فرنگستان ایران را فتح کرده است.» این فضای آن دوره است.

بی‌دافعی بورژوازی تجاری

خانم ناطق یک کار بسیار فنی انجام داده‌اند به نام بازرگانان که وضعیت بورژوازی تجاری در حال سرکوب ایران را ترسیم کرده‌است و رگه‌هایی از امواج تهاجمی بورژوازی جهانی را هم در آن می‌توانید ببینید. کار علمی و کمک‌درسی ویژه‌ای است.

در این چهارچوب، بورژوازی تجاری کاملاً بی‌دفاع است و بازارها را یکی پس از دیگری به نفع کمپانی‌های خارجی از دست می‌دهد. نامه‌هایی که بورژوازی ایران به شاه یا به امین‌السلطان می‌نوشتند، نشان‌دهنده‌ی فشارهای واردۀ بر بورژوازی تجاری دوره است. یکی از نامه‌ها که نویسنده‌اش از تجار مشهور^۱ دوره بوده، فرازی کیفی دارد: «سه‌هل است که این وضع داد و ستدۀا به جز خسارت نتیجه و حاصلی نتواند داشت. این است که از چندین سال تاکنون هر ساله در هر بلد، جمعی از تجار مسلمان ورشکست و خانه‌نشین شده و باقی‌مانده هم که امروزه علی الرأس به حجره و کاروانسرا می‌آیند، با کمال کسالت و افسردگی، هر کسی در این خیال که تا هنوز به وسیله‌ی ابزار

۱. تاریخ دخانیه.

ورشکستگی ننگین نشده، خود به اختیار از کار و تجارت کناره گرفته و ابتداعاً خانه‌نشین شده». روند خانه‌نشین شدن تجار اصلی در مواجهه با فروپاشی بازارهای ملی را در این نامه‌ها می‌توان مشاهده کرد.

سفرهای شاه

وجه بعدی سفرهای شاه است. سه سفر در فاصله‌ی نسبتاً کوتاهی صورت می‌دهد که برای سفر آخر از خارجه قرض می‌گیرند که این هم در صندوقچه‌ی ذهن ملت می‌ماند.

فساد دربار

فساد دربار به خصوص امین‌السلطان و پیرامونش هم هست.

گرانی

دو وجه بعدی، اقتصادی است. قبل از جنبش تباکو یک گرانی و موج تورمی در اقتصاد ملی شاهد بودیم. موج تورمی که به بلبشوی مالی قاجارها ضمیمه شد و آنها در صدد چاره اندیشی بودند ولی قیمت ارزاق به خصوص نان در دوره‌ی کوتاهی بسیار بالا رفت. می‌توان گفت که تورمی‌ترین دوران حیات قاجارها قبل از دوران تباکو صورت گرفت که نارضایتی‌های خاص خودش را ایجاد کرد.

قطخطی

قطخطی به خصوص قحطی نان هم در آن دوران بود و مردم به فلاکت و تنگدستی ویژه‌ای دچار شدند.

ستم کمپانی

وجه دیگر ستم کمپانی بود. کمپانی مانند یک تشکیلات نظامی به ایران آمد، سواره‌نظام و پیاده‌نظام داشت و نیروهای محلی هم اجبر خود کرده بود. برای مثال طبق آمار فقط در اصفهان، ۱۵۰۰ نفر نیرو اعم از نیروی پرسنلی و محلی، سواره و پیاده، کار خرید و فروش و کنترل و نظارت بر بازارها و

موجودی اموال تجار و زارعین را انجام می‌دادند. اینها ذهنیت [منفی] ایجاد می‌کرد. کمپانی عمارت بزرگ و مرتفعی را در میدان ارگ بنا کرده بود که مانند یک دژ نظامی بود. برخوردهای سرکوبگرانهای با تجار می‌کرد و نهایتاً مساله اختلاف قیمت به نفع کمپانی تمام می‌شد. این مسائل هم به سهم خود کمک ویژه‌ای در زمینه‌سازی بروز حرکت بود.

بذر افکار انقلابی

وجه دیگر بذر افکار انقلابی است؛ در ادبیات آن دوره مکرر با [اصطلاح] تخریم افکار انقلابی مواجهه هستیم. از ۴-۵ سال قبل از جنبش تباکو «ملکم خان^۱»، میرزا رضاخان کرمانی^۲ و «میرزا یوسف خان^۳» فعال بودند، منورالفکرانی که بعد از مدتی به خارج رفتند. ملکم خان «روزنامه‌ی قانون» را داشت که ۲۰ دوره منتشر شد. قانون نقش بسیار آگاهی‌بخشی در خصوص استبداد مطلقه در ایران و پیوندش با جریان راست بین‌المللی آن زمان داشت.

۱. میرزا مُلَكَمْ خان ناظم‌الدوله. (۱۸۳۳-۱۹۰۸). روزنامه‌نگار، نویسنده و دیپلمات دوره‌ی قاجار بود. او که در فرانسه تحصیل کرده بود، از اساتید مدرسه‌ی دارالفنون بود و اولین «انجمان فراموشخانه» را همراه با برخی از فارغ‌التحصیلان این مدرسه با هدف نفی استبداد و تلاش در راه استقرار قانون تشکیل داد. از ملکم خان آثار متعددی همچون کتابچه‌ی غیبی، دفتر قانون، کلمات متغیره و حُریت باقی مانده است. اما ملکم خان بیشترین تاثیر را در زمان خود از طریق روزنامه‌ی قانون بر جا نهاد. روزنامه‌ی قانون که از سال ۱۸۸۰ در حدود ۴۰ شماره در لندن و به زبان فارسی منتشر شد، آشکارا به مخالفت با استبداد ناصری می‌پرداخت.

۲. میرزا رضا کرمانی. (۱۲۷۵-۱۲۲۶). پیشکار حاج امین‌الضرب و حاج سیاح، از بازاریان به نام تهران بود. همین امر او را در موقعیتی قرار داد تا با سید جمال‌الدین اسدآبادی آشنا شود و در زمرة شاگردان او قرار گیرد. میرزا رضا که اندیشه‌های ضدظلم داشت در سال ۱۲۷۵ تصمیم گرفت ریشه‌ی ظلم را برکنند و در جشن پنجه‌های سال سلطنت ناصرالدین شاه او را هدف گلوله قرار داد و خود حدود دوماه بعد مورد قصاص قرار گرفت.

۳. میرزا یوسف خان مستشار‌الدوله. (۱۸۹۵-۱۸۲۳). نویسنده و از منورالفکران عصر ناصری بود. رساله‌ی یک کلمه که ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه است، یکی از مشهورترین آثار بجا مانده از اوست. او که در نفی استبداد در روزنامه‌ی قانون قلم می‌زد، در سال ۱۸۹۱ به زندان افتاد و چهارسال بعد در زندان درگذشت.

در ترسیم فضای فکری اجتماعی آن دوران آمده دولت حالت نارضامندی و اعتراض عام و مظاهر گوناگونش را که شمهای از آن گذشت، می‌دید، اما این بینایی را نداشت که آنچه می‌بیند را درست درک کند و به چاره‌جویی برآید؛ اغلب چنین است. در حرکت‌های عمومی بهانه‌ای کافی بود که مردم به مقاومت و حتی به مقابله‌جویی برخیزند. انحصارنامه‌ی دخانیات فقط این بهانه را به دست داد. یعنی ادبیات آن دوران این‌طور تفسیر می‌کند که فضای کیه و اعتراض وجود داشت و قرارداد جرقه را به شرایط زد. «پیش از آنکه هنگامه‌ی رژی درگیرد، نماینده‌ی سیاسی دولت انگلیس دولت خود را آگاهانید که تخم افکار انقلابی در ایران پاشیده شده است». جای دیگری هم که از جریانی متمایز صحبت به میان می‌آورد، یکی [جریان] «ترقی خواهی علیه فساد» است که منورالفکران دوره بودند و دیگر «جریان و تبلیغات دینی آلوده به تعصب» که متنسب به روحانیت بوده است. نماینده‌ی دولت انگلیس می‌نویسد «ما یه‌ی تاسف است که این احساسات تند و قتی برانگیخته که مدیر کمپانی رژی به تهران رسیده و می‌خواهد کارش را آغاز کند». یعنی یک فضای فکری باضمون اجتماعی و عدالت‌جویانه با میزانی از رادیکالیسم منتشر شده بود که آرام‌آرام در آستانه‌ی جنبش تباکو خود را عیان می‌کند.

زمینه‌های خارجی

آگاهی‌بخشی [نشریات]

اولین عنصر خارجی، عنصر آگاهی‌بخشی است که شامل نشریات می‌شود. در آن هنگام مصاحبه‌ای از سردبیر روزنامه‌ی اختر^۱ استانبول با

۱. روزنامه‌ی اختر (۱۸۹۵-۱۸۷۶). اولین روزنامه‌ی سربی فارسی زبان بود که در اوخر دوران قاجار با حمایت «میرزا محسن خان معین‌الملک» و مدیریت «محمد طاهر تبریزی» و نویسنده‌ی «میرزا مهدی اختر» در استانبول منتشر می‌شد و به تدریج نویسنده‌گان پیشروی متعددی به آن پیوستند. اختر نشریه‌ای مترقبی بود که در نفی استبداد پیشرو بود و در میان طبقات بالای جامعه‌ی فارسی زبان توزیع می‌شد.

ریس کمپانی رژی در عثمانی چاپ شد. کمپانی قبل از انعقاد قرارداد با ایران، قراردادی با عثمانی منعقد کرده بود. صاحب امتیاز روزنامه‌ی اختر بسیار رفاقت‌مندانه با مدیر کمپانی در عثمانی مصاحبه می‌کند و ابعاد قضیه را روشن می‌کند. پس از نشر فاکت‌ها در ایران، دوز اجتماعی قرارداد بیش از گذشته در ذهن‌ها [روشن] می‌شود. در عثمانی رژی سالانه ۷۰۰ هزار لیر به اضافه‌ی خُمس عایدات به دولت پرداخت می‌کرد، در حالی که در ایران ۲۵ هزار لیر به اضافه یک چهارم عایدات بود. سطح زیر کشت و محصول توتوون و تباکوی عثمانی به مراتب از ایران کمتر بود. این مصاحبه نقش زیادی در بیدارسازی افکار عمومی داشته است.

سید جمال

آقای مهندس سحابی در جلسه‌ی اول به نقش ویژه‌ی سید جمال‌الدین اسدآبادی در به پا خواستن مردم در جنبش تباکو و مقدم بر آن در بیدارسازی ایران، اشاره کردند. سید جمال‌الدین پنج ویژگی داشت؛

جهانگرد

جهانگرد بود و جهان را دیده بود. به اعتبار جهان‌دیدگی جهانبینی اش باز شده بود. جهانبینی باز، به این مفهوم که سرمایه‌داری دوره را تقریباً خوب می‌شناخت. چرا سرمایه‌داری رشد کرده است؟ چرا بازارها فرو پاشیده است؟ چرا با استبدادهای داخلی پیوند تاریخی برقرار می‌کند؟ این مسائل در ادبیات او کاملاً مصور است. هم درون کشورهای عقب‌مانده و عقب‌نگه‌داشته‌شده را و هم فضای عمومی جهان را با سرمایه‌داری دینامیکِ مهاجم خوب می‌شناخت.

جمع‌بند

فرد جمع‌بندی بود، به ایران و کشورهای مشابه سفر می‌کرد و در هر سفری کلیدواژه‌ای دارد که جمع‌بندی اش را نشان می‌دهد. راجع به ایران

تلقی و جمع‌بندی اش این بود که ایران تحت استبداد مطلقه مرده است. زود به جمع‌بندی می‌رسید. در ایران علت‌العلل وضع موجود را استبداد مطلقه می‌دانست و در مصر بیشتر به جمود فکری رسید.

مرغ سحر

مرغ سحر بود و بیدارگر اقالیم قبله (اقلیم‌هایی که رو به قبله دارند) بود. خروسی بود که آواز بیداری سر داد و بانی جنبش بیدارگری بود. ناشر و اهل نشر بود. بعضی افراد به جمع‌بندی می‌رسند اما آن را پس انداز می‌کنند. جمع‌بندی مثل برق است که قابل پس انداز نیست. باید جا باز کند و منتشر شود. اگر جمع‌بندی منتقل نشود، کپک می‌زنند. سید جمال توان انتشار به بیان و قلم را داشت. اولین سرمهاله‌ای که در روزنامه‌ی «عروه الوثقی»^۱ که در پاریس با همکاری محمد عبده منتشر می‌شد، نوشته بر این قضیه مانور داده است که «مسئله‌ی اصلی روشنفکران و منورالفکران باید پاک کردن خرافه از لوح عقول ام جوامع اسلامی باشد». با این استراتژی کار نشر انجام می‌داد.

تحریض گر

در نهایت تحریض گر بود. خوب می‌دانست چطور دست روی نقاط حساس روشنفکران، روحانیون، ستی‌ها و مدرن‌ها در کشورهای مختلف بگذارد و آنها را تحریک کند*.

۱. نخستین شماره‌ی عروه الوثقی در تاریخ ۱۳ مارس ۱۸۸۳ (۱۳۰۱ ه.ق.) منتشر شد هجدهمین و آخرین شماره‌ی آن ۸ ماه بعد، در سپتامبر ۱۸۸۴ به چاپ رسید. مطالب این هفتنه‌نامه به بررسی سیاست دولتهای بزرگ در کشورهای اسلامی، بررسی علت ناتوانی شرقی‌ها و مسلمانان و برانگیختن آنان به اصلاح امور و اتحاد جهان اسلام می‌پرداخت. این نشریه با همکاری سید جمال الدین و عبده به زبان عربی منتشر و در کشورهای اسلامی توزیع می‌شد. «زین العابدین کاظمی خلخالی» در سال ۱۳۵۶ نسخه‌های این هفتنه‌نامه را به فارسی ترجمه کرده و نشر حجر آن را منتشر کرده است.

نماينده سلفيه

سید جمال جنبشی فکری - اجتماعی - تاریخی را نمايندگی می کرد که به «جنبش سلفيه» مشهور شد. شاخص های جنبش خودش، شیخ محمد عبده و بعدها «کواکبی» و «رشید رضا» بودند. همان طور که آقای مهندس در جلسات قبل توضیح دادند، این جنبش متشر شد و به مصر، اردن و الجزایر رسید و رگه هایی هم در ایران به جا گذاشت. چهره های شاخص آن همین ۴-۵ نفر تیپ فکری بودند. مثلاً طبایع استبداد مرحوم کواکبی، با ادبیات امروز سرشت های دیکتاتوری، در ۱۲۰-۱۰۰ سال پیش جزو منابع کلیدی ادبیات مبارز دوره بود.

۱. سلفيه به معنای گذشته، حرکت اصلاح گرانهای است به سوی آرمان های سلف صالح اسلام که از اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی نشات گرفته است. این اندیشه در میان برخی نوگرایان دینی تعبیر به بازگشت به خویشتن شده است اما در بعد سیاسی خود، معنای بازگشت به شیوه هی زندگی سلف صالح اسلام را یافته و در میزیر گسترش خود با تفاصیل و تحولات سیاسی رو برو شده است. امروزه سلفيه در سه گرایش نص گرا، جهادی و اجتهادی در میان اهل سنت دارند.

۲. عبدالرحمن کواکبی (۱۹۰۲-۱۸۶۸). مصلح دینی سوری. یکی از پیشگامان اصلاح دینی و جنبش ضداستبدادی جهان عرب بود که با روزنامه های فرات، شهبا، اعتدال و المنار همکاری می کرد. مهم ترین آثار او ام القری و طبایع الاستبداد است. طبایع الاستبداد با نام سرشت های خود کامگی توسط «عبدالحسین میرزا قاجار» به فارسی ترجمه شده و مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه هی علمیه قم آن را منتشر کرده است. کواکبی در این کتاب استبداد را دشمن اصلی مردم معرفی می کند و معتقد است در نهایت امر آنچه می تواند جلوی استبداد را بگیرد، شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آنهاست.

۳. السید محمد رشید بن السید علی رضا معروف به رشید رضا (۱۹۳۵-۱۸۶۵ میلادی). شاگرد سوری تبار (متولد لبنان) محمد عبده که از اندیشه های او و سید جمال الدین اسدآبادی بهره های فراوان برد. او نویسنده پرکاری بود و آثاری چون تفسیر القرآن الکریم مشهور به تفسیر المنار، حقیقت الربا، السنہ و الشیعه، الوحدة الاسلامیة، نداء للجنس اللطیف او حقوق النساء في الاسلام و الوحی المحمدی را به جای گذاشته است. رشید رضا همچنین موسس نشریه المنار بوده است.

سلفیه مشترکاتی داشتند؛ مشترکات ایدئولوژیک آنها بازگشت به قرآن و رجعت به سنتِ سلف صالح بود و به همین علت به آنها جنبش سلفیه به معنای بازگشت به سنتِ صدر گفته می‌شد. وجه بعد نفی خرافه بود بهشت ضدخرافه بودند. از لحاظ روش هم معتقد به تغییر از درون بودند و به دنبال اتحاد مسلمین بودند و حل تضاد شیعه و سنی را مدنظر داشتند. از لحاظ سیاسی نافی استعمار بودند؛ به دنبال قطع رابطه بین غرب و شرق یا کشورهای عقب‌مانده با اروپای تحول یافته نبودند؛ این خیلی مهم است. بعضی اوقات یک جریان تاریخی سیم تلگراف را پاره می‌کند یا از موضع شرعی و نجس - طاهری با جنبش تباکو برخورد می‌کند. علت مخالفت طیفی از روحانیون با کمپانی رژی در مقطع تباکو، استعمار و فروپاشی بازارها و... نبود، بلکه «هندلینگ» بود. می‌گفتند چون دست خارجی با توتون و تباکو برخورد پیدا می‌کند و دست آنها مرطوب است، توتون و تباکو نجس است و نباید کشید. ولی سید از این موضع ارجاعی و سنتی با رابطه‌ی شرق و غرب برخورد نمی‌کرد، رابطه را با حفظ هویت کشورهایی مثل کشور ما می‌پذیرفت. وجه سیاسی دیگر، نفی استبداد مطلقه بود که این واژه را آنها به کار برداشتند؛ پایان خواب و رخوت، پایان دوران سکون مردم کشورهای مسلمان و فراتر از آن کشورهای شرق. سید جمال را می‌توان نماینده‌ی جامع، تاریخی و پرانتسار جنبش سلفیه تلقی کرد.

ارتباط با جنبش تباکو

قبل از جنبش، سید مدتی را در ایران بود و به دلیل صراحة و برخوردهایی که با ناصرالدین‌شاه و دربار کرد، ابتدا تبعید و سپس از ایران اخراج شد. خیلی صریح با ادبیات ضداستبدادی با دربار برخورد کرده بود و آنها هم طبیعتاً تحمل نداشتند، سید را از ایران اخراج کردند. با میرزا رضای کرمانی هم که از سید خمیرمایه‌ی فکری می‌گرفت، برخورد فیزیکی کردند.

سید جمال پیشینه‌ای در ایران داشت و امواجی را در داخل ایران به راه انداخته بود. اما قبل از این‌که میرزای شیرازی با مساله‌ی تباکو در ایران برخورد کند، سید جمال دو نامه‌ی تاریخی داد که هر دو بیانیه‌ی تحلیلی بودند تا اعلامیه‌ای کوتاه؛ یکی خطاب به میرزای شیرازی^۱ و دیگری خطاب به علمای ایران. به دوستان توصیه می‌شود که این نامه‌ها را بخوانند. به دلیل اثرگذاری شخص سید جمال، در ادبیات آن روز می‌گفتند که سید، شخصیت مغناطیسی دارد. همه را جذب می‌کند و هر برخوردي کند، به همه جا می‌نشینند.

این نامه‌ها چند ویژگی و جانمایه دارد؛ یکی این‌که با وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران برخورد کلان می‌کند. از لحاظ روشنی این [برخورد] خیلی مهم است. در نورافکنی که روشن می‌کند، نورافشانی کلان می‌کند و [توضیح می‌دهد] اوضاع اقتصادی کلان و اوضاع اقتصادی جهان چیست و در پرتو آن نورافشانی با مساله‌ی تباکو برخورد می‌کند. تباکو را جزئی از پروژه‌ای که در ایران در حال اجرا بوده، تحلیل می‌کند. از لحاظ روشنی، برخورد از کلان به جزء داشته است. قراردادها را هم در پرتوی شرایط کلان تحلیل می‌کند.

مهمنترین ویژگی آن [توان] تحریک مذهبی و روانشناسی جدی‌ای است که از روحانیت داشته است. در دوره‌های بعدی هم می‌بینیم که روحانیت در ادوار مختلف تاریخ ایران هیچ وقت جلو نیامده، استارت حرکت نزد و بروز و ظهور اجتماعی پیدا نکرده مگر این‌که حساسیت مذهبی اش تحریک شده باشد**. از منظر اقتصادی، طبقاتی و ملی کمتر به صحنه آمده است ولی از منظر شرعی آمده است، [البته] در مواجهه با رخدادها و به خصوص در همبستگی با روشنفکران، در دوره‌های مختلف خواسته‌های ایش ارتقا پیدا

۱. متن کامل نامه‌ی تاریخی سیدجمال به میرزای شیرازی در کتاب نامه‌های سیاسی و تاریخی سیدجمال‌الدین اسدآبادی که توسط نشر پرستو در سال ۱۳۶۰ به چاپ رسیده، موجود است.

کرده است و در جاهايی ملی، اجتماعی و طبقاتی هم شده است.

[در نامه‌های سید جمال] چند فراز هست که تلنگرهای محکمی به ذهنِ میرزای شیرازی و علمای دوران می‌زند. تصریح می‌کند که «ملت اسلام پست و بلند، شهری و بیابانی، زانو به زمین زده‌اند». بر روی زمین خوردن ایرانی به دست فرنگی مسیحی مانور می‌دهد و بر تاول‌های حساس روحانیت فشار می‌آورد. وجه دوم این است که بسیار صریح به میرزا می‌گوید که با توجه به این که شما از اوضاع سیاسی اجتماعی عقب نشته‌اید و برایتان مهم نیست که در ایران چه می‌گذرد، «برخی مردم سنت عقیده درباره‌ی شما بدگمان شده‌اند که اساساً همه‌ی انگاره‌ها و پنداره‌های علماء و روحانیت شیعی دروغی بیش نیست». تلنگر جدی و قابل تحریکی می‌زند و ادبیات خاصی هم به کار می‌برد. از ادبیات قرآنی استفاده می‌کند. مثلاً در سوره القاعره داریم «القاعره مالالقاعره» یعنی چه می‌دانی که قاعره چیست؟ او می‌گوید «البانک مالالبانک» چه می‌دانی بانک چیست؟ چه اتفاقاتی در بانک می‌افتد و بانک به عنوان یک نهاد سرمایه‌داری چه چفت و بستهایی به نفع اقتصاد کشور می‌همان به کشور می‌بیان می‌زند. این‌ها را با ادبیات خودش کاملاً جا می‌اندازد. آخرالامر، سید، درس ویژه‌ای در زمینه‌سازی ذهنی در آستانه‌ی تباکو داشته است.

نیروی آغازگر

شرایط بین‌المللی و داخلی را دیدیم، متن و روایت فراز و قرارداد و زمینه‌های بروز حرکت را دیدیم، به نیروی آغازگر می‌رسیم. در هر فراز نیروی آغازگری داریم که اینجا بورژوازی تجاری است که جرقه‌ی اولیه و استارتِ حرکت را می‌زند، روحانیت را مورد خطاب قرار می‌دهد و در حد توان خودش، اشار اجتماعی را به صحنه می‌آورد.^{***}

بورژوازی تجاری

بورژوازی تجاری صاحب موقعیت، وزانت، مکانت و بضاعت است. قبل از واقعه‌ی تباکو دو موج را شاهد هستیم که بورژوازی ایران سازمان یافته‌تر می‌شود و نیروهای مترقبی تر آن در کنار فعالیت تجاری، به فعالیت صنعتی هم روی می‌آورند. یعنی بورژوازی تجاری ایران در دو موج خصلت و استعداد شیفت از تجارت به صنعت را نشان می‌دهد. این مساله در جمع‌بندی اقتصادی ایران بسیار مهم است.

یک موج دوران ۴ ساله‌ی صدر اعظمی امیرکبیر است که با وصایای امیر، بخشی از تجار، تبدیل به صنعتگر می‌شوند که بخشی صنایع سبک مصرفی و بخشی نیمه‌سنگین بوده است. بلور، چینی، نساجی، چیت‌سازی، قند و چدن‌ریزی صنایع سنگین حساب می‌شدن و نجاری و آهنگری که از صنایع کلیدی واسط هستند و به آنها صنایع سرپل می‌گفتند چون سرپل صنایع مصرفی و سبک و صنعت سنگین هستند. این اتفاق در زمان مرحوم دکتر مصدق هم به‌طور نسبی صورت گرفت.

موج دوم در ۲۵ سال آخر حکومت ناصرالدین‌شاه بود که تجاری بر جسته می‌شوند که هم تاجر بودند و هم صنعتگر؛ مهمترین آنها «امین‌الضرب» در تهران، «کوزه‌کنانی‌ها» در تبریز، «کازرونی‌ها» در اصفهان و «معین‌التجار» در بوشهر. بورژوازی تجاری ایران چهار قطب پیدا می‌کند و این خانواده‌ها، هم صحنه‌گردان تجارت و هم صنایع پیرامون خود مانند کبریت‌سازی، نساجی، ریسندگی، حریربافی و... بودند. سطح امین‌الضرب و ارتفاع و زکاوت و دید استراتژیک از دیگران بیشتر بوده است. او با دید استراتژیکی که داشته در مقطعی که حس می‌کرده اقتصاد ایران آرام‌آرام می‌تواند به سمت صنعتی شدن برود، برق را به ایران می‌آورد. در تحلیل تاریخ اقتصادی ایران خیلی مهم است که کارخانه‌ی برق را دولت وارد نمی‌کند، یک تاجر خصوصی وارد می‌کند!

در تحلیل تباکو مهم است که ما دو موج صنعتی شدن داشتیم که این دو موج را بیشتر تجار سازماندهی کردند و به آن ارتفاع دادند. لذا تجار در ایران طبقه‌ی دینامیکی بودند یا حداقل لیدرها یشان دینامیسم ویژه‌ای داشتند. ما نباید فکر کنیم که فقط بورژوازی مهاجم غرب دینامیسم داشته است، در ایران هم بورژوازی تجاری که گرایش‌های صنعتی هم داشته، در حد خود دینامیسمی داشته است. ولی آنجا همه‌ی اسباب و عوامل، مه و خورشید و فلک...، دولت و تفکر و مذهب حامی سرمایه‌داری به کمکشان می‌آمده و همه باهم مچ^۱ می‌شدند و یک بورژوازی مهاجم جهانگیر حشن^۲ خونریز بیرون آمده بود. ولی در ایران مذهب همیشه از خُرد تجارت و تجارت متوسط حمایت کرده است ولی از تجارت کلان که بتواند در بازار جهان جای بگیرد و از پروسه‌ی صنعتی شدن، حمایتی نکرده است و اصلاً به ذهنشان نمی‌رسیده است. قاجار هم حامی آنها نبوده است. لذا پشتونهای مذهبی و تئوریک وجود نداشته است و دولت هم دولت قاهر مصادره‌گری بوده که هر چیز را به نفع خود مصادره می‌کرده است. مهم است که طلا یه‌دار و استارتر جنبش تباکو با خود دینامیسمی را حمل می‌کرده است^{۳****}.

موقعیت

موقعیت بورژوازی تجاری در حال احتضار بوده است که قبلًا عنوان شد. احتضار آنها در نامه‌ی یکی از تجار به شاه واضح است؛ آنها تظلم می‌جوینند که موج خارجی دار و ندار ما را برابر داده و ما را خانه‌نشین کرده است. جواب شاه این است که شما حق ندارید چنین اعتراضاتی بکنید. سرتان توی کار خودتان باشد و دیگر از این گستاخی‌ها نکنید و وارد چنین اموری نشوید! آنها وارد امور سیاسی نشده بودند، با مسئله‌ی صنعتی خودشان برخورد کرده بودند. موقعیت آنها به این شکل بوده که از یک طرف بازار

مهاجم خارجی امکاناتشان را از بین برده و از طرف دیگر شمشیر دولت به عنوان سمبول استبداد، بر روی سرشان بوده است.

وزانت

وزن داشته‌اند. بی‌جهت یک نیروی اجتماعی یا یک طبقه‌ی نمی‌تواند استارتر باشد، وزنش مهم است. اگر خیلی پُر یال و کوپال باشد، باید روی قپان برده شود و گرنه باید روی ترازو برود، چه روی ترازو و چه روی قپان، باید وزنی داشته باشند و گرنه نمی‌تواند یک جنبش اجتماعی را استارت بزند. وزن آنها این بوده که اولاً احترام اجتماعی داشتند، دوم با خانواده‌های بزرگ روحانی وصلت برقرار می‌کردند. وقتی شریعتی می‌گوید که همیشه حجره، جنب بازار بوده و رابطه‌ی کیفی گستاخانه‌ای بین بازاری و روحانی وجود داشته، بخشی از آن به خاطر وصلت‌هاست و این‌که با هم بده بستان داشتند. وجه دیگر این است که قبل از «بانک شاهی»، در ایران بانک وجود نداشته است و عملیات بانکی را تجار انجام می‌دادند. در غیاب بانک‌ها، عامل بانک و صراف بودند. مهم‌تر آن‌که نقش ویژه‌ای در پولی شدن اقتصاد ایران داشته‌اند. اولین بار مردم پول را نه از دولت بلکه از دست تجار گرفتند و به تجار دادند. مردم و تجار رابطه‌ی مبادلاتی با هم داشتند، مورد اطمینان هم بودند.

متانت

متانت بورژوازی تجاری این است که سازوکار تشکیلاتی داشتند. همان‌طور که روحانیت سازوکار تشکیلاتی و ساخت مطیق تشکیلاتی مرجع، اقطاب، وعظ و اهل منبر را دارد، تجار هم ساخت مطیق تشکیلاتی دارند. ملک التجار که منتخب دولت بوده است و بالاتر از آن تیپ‌هایی مانند امین‌الضرب [در تهران]، کوزه کنانی در تبریز و کازرونی در اصفهان بودند. امین‌الضرب مرجع است، ملک التجار، تجار معمول، بنکداران که واسطه بین تاجر اصلی و خردۀ است و نهایتاً کسبه‌ی جزء؛ سازوکار مطیق تشکیلاتی

آنها بوده است که در تنبکو عمل می‌کند.

بضاعت

بورژوازی تجاری بضاعت هم دارد، یعنی پول در گرددش و اعتبار دارند که اعتبار در بازار مهم‌تر از پول در گرددش است. بورژوازی تجاری این وضعیت را در آن زمان داشته است.

پرسش و پاسخ

* چرا با سید جمال در کشورهای مختلف برخورد نمی‌شد؟

وقتی کسی چهره می‌شود، برخورد با او سخت می‌شود. سید جمال چهره‌ای بوده که بعضی محافل غرب می‌شناختندش، در بعضی کلوب‌های آن زمان هم بوده است. در کشورهایی مثل کشور خودمان هم همه می‌شناختندش و به او «بیدارگر اقالیم قبله» می‌گفتند که منطقه‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد و از یک کشور فراتر است. طبیعتاً با این تیپ سخت می‌شود برخورد کرد. یک عنصر داخلی نبوده که بی‌دفاع باشد و استبداد مطلقه هر برخوردي که خواست با او بکند. این را در دوران جدید هم می‌بینیم که حتی روشنفکران داخلی‌ای که چهره می‌شوند و محافل بین‌المللی آن‌ها را می‌شناستند و از امکاناتی برخوردار هستند، نمی‌شود راحت مثل دیگران با آن‌ها برخورد کرد. درست است که مثل امروز عصر ارتباطات نبوده اما سید در دوران خودش چهره‌ی شناخته‌شده‌ای بوده است و برخورد با او هزینه داشته است. همه‌جا، در عثمانی، مصر، الجزایر و... طرف مشاوره، مبالغه‌ی فکری و گفتگوی سران و سلاطین بوده است و ایران هم که می‌آید با شاه و طیف پیرامونش برخورد داشته است. با این تیپ، سخت می‌شود برخورد کرد. درست است که استبداد، استبداد مطلقه است و کلیدوازه آن بوغول است، اما هر کس حد خود را می‌شناشد و با هر کس نمی‌تواند برخورد کند.

** گفته شد که ما هیچ روحانی نداشتیم که آغازگر باشد، این سوال برای من به وجود آمد که آیا این حرف حاصل دل‌چرکی این سی‌ساله‌ی اخیر نیست؟
سعی بر این است که با هیچ طیف اجتماعی ستیزه نشود. اگر ستیزه‌جویی باشد، تحلیل خیلی ارزش نخواهد داشت. یعنی باید سعی شود

با هر جریان تاریخی و هر طیف اجتماعی و هر فردی را که طیف‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی می‌کند، منصفانه برخورد شود. روحانیت در تاریخ ۱۲۰ ساله‌ی اخیر نقش ویژه‌ای داشته و نقش فرعی نداشته است. در تباکو، در نقطه‌ی برجسته‌ی انقلاب یعنی ۵۶ به بعد و... نقش ویژه داشته است. در این جاهایی که نقش ویژه داشته، باید تصریح کرد. نکته‌ای که خدمتمنان گفتم این است که عموماً، روحانیون تراز اول و شناخته‌شده که از بار حوزوی برخوردار بودند و مکان کلاسیک داشتند - مرجع بودند یا در سطح پایین‌تر محل رجوع بودند - کمتر به صحنه آمدند مگر این‌که حساسیت مذهبی‌شان تحریک شده باشد. نکته‌ی دیگر این‌که هر فردی می‌تواند روحانی باشد. مکلاهای زیادی در دوران خودمان هم هستند که از یک روحی برخوردارند. این [نام] روحانی را یک طبقه برای خودش انتخاب کرده است. غیرروحانی هم می‌تواند، روح و درونی داشته باشد، عرفانی داشته باشد و نمی‌شود این [نام] را فقط به یک طبقه اختصاص داد. سعی می‌کنیم در سیر بحث خودمان هرچا ن نقش تاریخی ویژه داشتند، عنوان کنیم. اگر هم من آن انصاف را نداشتم، شما و دوستان می‌توانید تذکر بدید. سعی می‌کنیم که ستیزه‌ای وجود نداشته باشد اما از این طرف هم باید صرحتی هم وجود داشته باشد!

*** با توجه به این‌که ابتدا تجار به شاه نامه می‌نویسند و اعتراض خود را به قرارداد اعلام می‌کنند، همیشه فاصله‌ای بین مردم و تجار بوده است؛ از ارتباط بازار و روحانیت هم صحبت شد، آیا واقعاً جنبش تباکو برای حفظ منافع مردم صورت گرفته است یا تجار؟

اتفاقاً در ایران رابطه‌ی مردم و بازار و درآمیختگی آن‌ها باهم زیاد است. همیشه بازار در مرکز شهر بوده، کنار مساجد و منازل بوده، پاتوق تجمع و روزنامه‌خوانی بوده. این در تنیدگی بازار [با مردم] مهم بوده است. بازار الان را

نگاه نکنید که دارد پوست می‌اندازد. الان می‌بینیم فرزندان خیلی از تجار از بازار مسقف بیرون زده‌اند و آمده‌اند و سط شهر و ونک به بالا و پاسازها را درست کرده‌اند. آن‌هایی هم که در بازار مانده‌اند، فرهنگشان با فرهنگ پدرانشان متفاوت است. راحت نزول می‌خورند، راحت سر مشتری کلاه می‌گذارند. آن پرنسيپ‌هایی که قبلاً بوده الان دیگر نیس! بازار الان را نمی‌شود به کلیت بازار تعییم داد، نه این‌که این رگه‌های ربا و نزول خواری هیچ وقت در آن نبوده، دوره‌های قبل هم بوده است اما بازار همیشه با مردم در تیله بوده است. وجهی هم که شما می‌گویید، درست است؛ تجار و قتی به عرصه آمدند که حساسیت صنفی آن‌ها تحریک شد. هر جنبشی یک حساسیت را تحریک کرده تا آن جنبش برانگیخته شده‌است. طبیعتاً تجار روی منافعشان هشیارند. در ادبیاتی که در مورد بازار آمده، مثلاً خسرو شاکری که ۴-۵ سال پیش کتابی را در مورد بازار^۱ منتشر کرده، می‌گوید بازاری‌ها در ایران ذکاوت استراتژیک نداشتند. اما ناطق و آدمیت، آن‌ها را طبقه‌ای می‌شناسند که ذکاوت استراتژیک داشتند. در تباکو هم جلوتر که برویم می‌بینیم، ذکاوت استراتژیک داشتند. توانسته‌اند مساله‌ی خودشان را تبدیل به مسئله‌ی عام اجتماعی کنند. مقدمتاً [مساله] منافع صنفی آن‌ها بوده اما در تحلیل رگه‌های متعدد درون بازار آن زمان رگه‌های مترقی‌ای هم وجود داشته‌است. رگه‌ی مترقی همان بازاری‌هایی بودند که صنعتگر شده بودند یعنی اصطلاحاً «بورژوازی ملی» بودند. یعنی کمپرادور حمله می‌کند بخشی از بازاریان بزرگ و متوسط و خردوریز به این هجوم می‌پیوندند و یار درونی کمپرادوریسم می‌شوند. اتفاقی که در سطح کلان‌تر، در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ ایران رخ داد و بخشی از صنعتگران و بازار، سرباز صفر کمپرادوریسم شدند و کمتر کسی بود که روی پرنسيپ‌های ملی خود بایستد. رگه‌ی

۱. اطلاعاتی درباره‌ی کتاب یادشده به دست نیامد.

بورژوازی ملی، سرمایه‌دار است و به منافع خودش می‌اندیشد ولی نگران تهاجم بازار واحد و فروپاشی بازار داخلی هم هست. بازار داخلی وقتی فرومی‌پاشد به پشته‌ی [بازار] هم ضربه می‌خورد. یعنی قبل از فروپاشی بازارها تولید خانگی، تولید کارگاه‌های کوچک و تولید متوسط وجود داشته‌است. این تولیدات در بازار داخلی فروخته می‌شده. در حقیقت، تاجر داخلی لجستیک خدماتی صنعتگر یا تولیدکننده داخلی بوده‌است. به امواج بعدی فروپاشی بازار هم باید فکر کرد، موشك که وسط می‌خورد، فقط آن نقطه را سوراخ نمی‌کند، شعاع تخریب آن هم مهم است. همه، [تخریب] شیشه و پنجره را می‌بینند، روان‌ها را که می‌بینند؟ در عرصه‌ی اقتصادی-اجتماعی هم باید عقب رفت و دید پس لرزه‌ها تا کجاست؟ به نظر من بخشی از تجار آن دوره هم علاوه بر دغدغه‌ی صنفی، دغدغه‌ی ملی و بازار کلان هم داشتند. باید با این مثبت برخورد کرد و نمی‌شود گفت چون آن طبقه صرفاً به دنبال منافع خودش بوده، پس این جنبش از اصالتی برخوردار نیست. اگر این طور بخواهیم نگاه کنیم، هر جنبش اجتماعی یک مقدار به طبقه‌ی خاصی بر می‌گردد. اگر جنبش رادیکال باشد، [دنبال] منافع پرولتری است، مدنی باشد مانند معلم‌ها که الان ۳-۴ سال است که تظاهرات می‌کنند، نمی‌توان گفت که دنبال منافع صنفی خودش است. یک گروه اجتماعی فروضت و تحت فشار حق دارد که از منافع صنفی خودش دفاع کند و حق دارد که این منافع صنفی را اجتماعی بکند. انشا الله جلوتر که رفتیم روی منافع و انگیزه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم.

**** آیا تجار آن زمان راه حل‌های رادیکالی هم داشتند؟ چرا تجار دوره‌ی ما در مقابل تهاجم‌ها سعی می‌کنند حفظ وضعیت موجود کنند و دینامیسم و رادیکالیسمی که شما گفتید را ندارند؟ مشی جنبش مسالمت‌آمیز بوده اما رگه‌های رادیکالی هم وجود داشته،

رگه‌های رادیکال در بازار هم بوده است. کمپانی با هزار و ۵۰۰ نفر نظامی و پیاده و سواره و پرسنل و مزدورهای محلی مستقر می‌شود، روش آن‌ها این بوده که موجودی انبار را می‌دیدند و پول آن را با قیمتی که خودشان تعیین می‌کردند، می‌دادند و کالا ضبط می‌شده است. یک تاجر اصفهانی بهانه می‌آورد و می‌گوید من فردا تحويل می‌دهم و ۱۲ هزار تن را شباهه آتش می‌زنند. حرکت رادیکال مهمی است. گُل مالش را آتش می‌زنند اما نمی‌فروشد. در ادبیات قبل از تباکو و در جریان عمل هم رگه‌ی رادیکال دارند. ولی ملک التجار، دونبیش است. رادیکال نیست، محافظه‌کار هم نیست. آن موقع با توجه به این که سلطه‌ی سرمایه‌داری و سیطره‌ی سرمایه‌ی جهانی مثل الان همه‌گیر نشده بوده، امکان برخورد رادیکال وجود داشته است. اما حالا شما بازار مسقف برو چه نسبتی از کالاها داخلی است؟ از دهه‌ی ۵۰ به بعد در ایران بخشی از بازار مسقف، اسمش شد بازار کویتی‌ها که همه‌ی جنس‌های خارجی آنجا می‌آمد و حالا هم بازارکویتی‌ها هست. این است که بازاری جسارت برخورد پیدا نمی‌کند. الان نگاه کنید بازاری که این سی سال گذشته وجود دارد، در جناح پیشرفته‌تر مثلاً «خاموشی‌ها» هستند که اتاق بازرگانی را از سال ۵۹ تا الان تحت انقیاد خود دارند. کمتر کسی جرأت می‌کند مقابل این‌ها بایستد. به چند دلیل؛ یکی این‌که بخشی از اتاق بازرگانی حامی سرمایه‌دارانی است که با اقتصاد جهانی پیوند خورده‌اند، دوم، «اتاق بازرگانی» و «جریان موتلفه» و «خاموشی توسط بخش‌های حاکمیت مورد حمایتند. کمتر بازاری یا صنعتگری مقابل این‌ها قرار گرفته

۱. تقی، محمدعلی، ابوالحسن، علینقی، مرتضی و محسن خاموشی. از خانواده‌های بهنام بازار تهران. از این میان محسن و مرتضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. دیگر برادران به «حزب موتلفه‌ی اسلامی» گرایش داشتند. علی‌نقی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است.

است. زمان رخ به رخ شدن فقط سال ۸۲-۸۱ و در جریان اصلاحات به وجود آمد. صنف تولیدکننده قطعه‌ی خودرو و بخشی از صنوف صنعتی پیشرفت، کار صنعتی و تشكیلاتی و سیاسی کردند و نمایندگانی را در انتخابات اتاق بازرگانی فرستادند که برای اول بار بعد از ۲۵ سال اتوریته‌ی ستی خاموشی را شکستند. یک مرحله از خاموشی که فکر پیشرفت‌تری از پیرامونش دارد، پایین بیاییم. «انجمان اسلامی اصناف و بازار» در دهه‌ی ۶۰، ۷۰۰ هزار واحد صنعتی را زیر پوشش داشت، چه کسی؟ «حاج سعید امانی^۲». حاج سعید امانی کیست؟ عضو شورای مرکزی موتلفه، کمتر کسی جرأت می‌کند با او بخورد کند. لذا در تمام جهان جسارت و رادیکالیسم بازارهای ملی به این دلیل کم شده که با کلیت سرمایه‌داری جهانی و کمپرادوریسم مهاجم توسعه طلب مواجه هستند. علت در ایران ۳۰ سال گذشته، دو وجهه است؛ قبل از انقلاب یک رادیکالیسم نسبی وجود داشت. فرض کنید «خيامي‌ها^۳» که آمدند، فروشگاه زنجیره‌ای زدند و بنا بود طی پنج سال از سال ۵۶ تا سال ۶۱، ۱۲۰ فروشگاه زنجیره‌ای بزنند.

۱. در پنجمین دوره‌ی انتخابات «هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران» که در اسفند ۱۳۸۱ صورت پذیرفت، نیروهای موسوم به تحول خواه پیروز میدان شدند و با رای به «محمد رضا بهزادیان» به ریاست ۲۳ ساله‌ی «علی نقی خاموشی» پایان دادند و عملاً موجب استقلال اتاق بازرگانی تهران از اتاق بازرگانی ایران شدند.

۲. حاج سعید امانی همدانی. (۱۳۸۰-۱۲۹۴). عضو شورای مرکزی «جمعیت موتلفه‌ی اسلامی» و برادر صادق امانی، از بنیانگذاران جمعیت و دبیر جامعه‌ی اسلامی انجمان‌های اسلامی اصناف و بازار. او همچنین در انتخابات دوره‌ی اول و دوم مجلس شورای اسلامی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران وارد مجلس شد.

۳. برادران خیامي؛ محمود و احمد خیامي از بزرگترین صاحبان صنایع خودروسازی در ایران (شرکت ایران ناسیونال یا ایران خودروی کنونی). برادران خیامي بعد از تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش در سالهای پایانی دهه‌ی ۱۳۴۰ به مدیریت «حمید کاشانی اخوان» در سهام این فروشگاه‌ها سهمیم شدند. این فروشگاه‌ها که بعد از انقلاب مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتند، به «فروشگاه قدس» تغییر نام دادند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس در اواخر دهه‌ی ۷۰ تعطیل شدند.

فروشگاه زنجیره‌ای همان بن‌بستی است که بقالی و خرازی و... را منهدم می‌کند. یعنی شما می‌روید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ترجیح می‌دهید با خانواده بروی و چرخت را ببری و خرید یک ماه را به خانه ببری و دیگر در محل و بازار و سرگذر پیدایت نمی‌شود. لذا یکی از علل اصلی که بازار یا بورژوازی و خرد بورژوازی در انقلاب فعال برخورد کردند، تضاد طبقاتی آن‌ها با زنجیره‌ای‌ها بود. در دوران‌های مختلف فرق می‌کند، اما هر چه جلوتر می‌آییم رادیکالیسم و جسارت بازار ملی و محلی کم می‌شود. نگاه کنید در سه سال گذشته با دمپینگی که چین در بازار ایران کرده،^{۱۳} صنف فعال را کامل ورشکست کرده است. کجا اعتراضی بر می‌خیزد؟ تشكل صنفی ندارند، جایی اجتماع نمی‌کنند. جریان سیاسی حاکم نمی‌گذارد بروز و ظهوری پیدا کنند. چین نقیبی بود که در اقتصاد ایران باز شد، وقتی WTO بیاید، سیلاجی است که همه‌ی این‌ها را با خود می‌برد. بازاری هم بالاخره جهان را می‌شناسد. همین رخوتی که الان در عرصه‌ی سیاسی به نیروها دست داده است، در عرصه‌ی اقتصادی هم به نیروهای خرد اقتصادی دست داده است. می‌گوید WTO که دارد می‌آید، چین هم که آمده و ولوله به پا کرده‌است، اتاق بازرگانی و انجمن اسلامی اصناف و... هم که هستند، من اینجا چه کاره‌ام؟ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ غرفه و حجره بسته می‌شود و پول در معاملات بیو می‌رود. سعی می‌کند از طبقه‌اش جدا شود. بالاخره آن بازاری ملی خیلی قابل احترام‌تر است تا این‌هایی که با موبایل پول جابه‌جا می‌کنند، تا لمپن‌های اقتصادی و نوکیسه‌ها، که با آتنن موبایلش چرک گوشش را پاک می‌کند، آنگوشت ظهرش را سفارش می‌دهد و سور و سات شب را برقرار می‌کند. یعنی یک سرمایه‌داری به‌غايت پست عقب مانده‌ی بی‌ملیت که هیچی ندارد! اگر بازار ملی بود که این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. یعنی هر چه جلوتر می‌آییم، عقب‌تر می‌روند یا از طبقه جدا می‌شوند. اگر در ایران یک بورژوازی حتی تجاری اما ملی وجود داشت، خیلی بهتر بود. اگر یک بورژوازی صنعتی ملی وجود داشت، خیلی بهتر بود.

مساله‌ی ما با سرمایه‌داری یک چیز دیگر است و تحلیل مساله در سطح ملی یک چیز دیگر است. نه این‌که یکی دیگری را نفی کند! ما با سalar بودن سرمایه، با تُرک تازی سرمایه مخالفیم. بسیاری از جاهای ایده و کار، مقدم بر سرمایه است. اگر سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی پولی را از جامعه بیرون ببری، باز هم در جامعه اتفاقاتی می‌افتد. اکتشاف و اختراع، روش واسلوب متولد می‌شود. ذهن‌ها فعال است. ایده‌ها خلاق است. ایده خیلی مهم‌تر از سرمایه است. ما با سرمایه مشکل تُرک تازی و غارت داریم اما سرمایه در سطح ملی [چیز دیگری است]. هر کشوری مثلاً کُره که اقتصاد آن صنعتی است، یک بخش خدمات پشتوانه و لجستیک صنعت می‌خواهد. همه‌جا همین طور است. بالاخره ما احتیاج به صنعتگر ملی داریم که بخشی از درآمدش را ببرد در رینوست^۱ و به شیوه‌ی سنتی بازار در متکا و صندوق‌خانه و زیر لحاف و زیر پتو نبرد. مشکل این‌ها این است که حمایت سیاسی داخلی نیست، تهاجم بین‌المللی هم وجود دارد و دیگر جوهر خود را از دست می‌دهد، مگر این‌که خیلی جدی باشد و بایستد مثلاً «آقای عالی‌نسب»^۲ تک‌عنصری

۱. سرمایه‌گذاری مجلد.

۲. میرمصطفی عالی‌نسب. (۱۳۸۴-۱۲۹۶). اقتصاددان و صنعتگر تبریزی. او که در مرکز واپسی بازگانی آلمان در زمینه‌ی اقتصاد و حسابداری آموزش دیده بود، در دهه‌ی ۱۳۲۰ در تبریز و تهران وارد کار مستقل اقتصادی شد. عالی‌نسب عضو هیأت ۱۵ انفرادی مشاوران اقتصادی دولت «محمد مصدق» بود و در این مقام علاوه بر تولید اولین سماورها، جراغ‌های خوراک‌پزی و بخاری‌های نفتی از جمله بخاری معروف «علااءالدین»، ایده‌ی انتشار «اوراق قرضه‌ی ملی» را نیز مطرح کرد. عالی‌نسب پس از انقلاب به عنوان مشاور اقتصادی در دولت‌های رجایی، مهدوی کنی، باهنر و موسوی، عضو شورای اقتصاد، عضو شورای پول و اعتبار، مسئول راهاندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فولاد اهواز و اولین مدیر عامل شرکت ایران ناسیونال و ... به فعالیت ادامه داد. او که نقش اصلی را در تعیین سیاست‌های اقتصادی میرحسین موسوی به ویژه در جنگ ایران و عراق داشت، با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی و سیاستهای تغییر اقتصادی دیگر مستولیتی به عهده نگرفت و مشغول کارهای خیریه (مانند تاسیس «بیمارستان عالی‌نسبت تبریز») شد.

بود. مصدق سعی کرد مثل امیرکبیر او را از یک تاجر سرمایه‌دار به یک صنعتگر سرمایه‌دار تبدیل کند. مصدق به‌واقع شرف داشت؛ ما مرده‌پرست نیستیم. آقای عالی نسب که پارسال فوت شد، مصدق عالی نسب را که در تحریم شد و در سال ۳۰ خرید را قطع کردند، مصدق عالی نسب را که در تبریز وارد کننده‌ی محصولات کارخانه‌ی والور انگلیس بوده و کارت بازرگانی داشته، می‌خواهد و می‌گوید از امروز نفت دیگر از لوله‌ها آن طرف نمی‌رود، ما باید کاری کنیم نفت این طرف بیاید. می‌گوید چیزی را که وارد می‌کنی، خودت تولید کن و صنایع نفت سوز راه بیانداز. عالی نسب صنایع نفت سوز راه می‌اندازد. مصدق وقتی می‌فهمد «سماور عالی پسند» راه افتاده، هفت سماور می‌خرد و در نخست وزیری می‌گذارد. از صبح تا شب همه‌ی مراجعین را از آن سماور چای می‌دادند. این شرف ملی است. اگر مصدق ادامه پیدا می‌کرد، خیلی از سرمایه‌دارها که به اصطلاح دنبال منافع خود بودند و دید استراتژیک نداشتند، سرمایه‌شان از تجارت به صنعت شیب پیدا می‌کرد. خیلی اتفاق مهمی رخ می‌داد. اما بعد از سال ۳۲ کمپرادوریسم، ایران را فتح کرد و دهه‌ی ۵۰ هم فتح مجددی کرد و الان در دو دهه‌ی اخیر هم لمپن‌ها اقتصاد را فتح کردند. همه‌ی مستندهای اصلی صنعتی تجاری را لمپن‌ها فتح کردند.

همان اتفاقی که در دانشگاه هم رخ داده، [آیا] در دانشگاه جسارتی برای کسی مانده؟ هر کس به دنبال این است که ترم من بگذرد و می‌خواهم فوق لیسانس شرکت کنم و کنارش هم ازدواج کنم. به چه مناسبت عقل محاسب دانشجو باید حتی از حقوق صنفی خود دفاع کند؟

در ورزش هم همین طور است. فرض کنید یک تیپ باپرسی مثلاً آقای «حسن حبیبی» و «منصور امیر عاصف» و «امیر مسعود برومزا» و... در ورزش وجود داشتند. الان لمپنیسمی در ورزش آمده که بازیکن از شهرستان درجه سه می‌آید، دیپلم هم ندارد، قرار ۳۰۰ میلیونی با او می‌بنند. ماشین مربی را

کنار زمین تمرین نگاه بکنید، مربی با رنو و بازیکن با ماکسیما می‌آید، تلویزیون وقتی بازی را مستقیم نشان می‌دهد همه از اول تا آخر بازی به هم فحش ناموس می‌دهند! یک حسن حبیبی چه قدر می‌تواند جلوی این جریان بایستد؟ کسانی هستند که می‌ایستند. مثلاً «آقای ذوالفقاری نسبی» پیدا می‌شود که پرنسبی دارد، گُرد و تحصیل کرده است، دکتر است، باج نمی‌دهد و می‌ایستد. این‌ها را چه کسی لحاظ می‌کند؟ عالی‌نسب، تک پیدا می‌شود، ذوالفقاری نسب، تک پیدا می‌شود، در دانشگاه تک‌هایی پیدا می‌شوند، در نیروهای اجتماعی تک‌هایی پیدا می‌شوند.

اگر یک تحلیل عقب‌عقبکی برویم، این بازار در این سیر و به این دلایل تاریخی و سیاسی بوده که به این نقطه‌ی محاقد رسیده، و گرنه نیروی دینامیکی بوده است. حالا نمی‌گوییم همه‌شان؛ در بازار آن موقع هم نزول‌خوار بوده، در بازار زمان شاه هم نزول‌خوار بوده اما بازاری‌های ملی هم بودند که حتی بخشی پشت جنبش مسلحانه آمدند. خیلی مهم بود؛ بازاری بیاید پشت جنبش مسلحانه، «آقای خمینی»، لجستیک آقای خمینی، «طالقانی»، «منتظری». این خیلی مهم بود. بخشی از این طبقه، قابل تحلیل و قابل ارج است. این جا تنها نمی‌شود گفت سرمایه‌دار بوده است. سرمایه‌ی او کار کرد ملی و مبارزاتی دارد. اما الان، نه بقایای آن بازار قبلی مانده؛ نه تحرک صنفی، نه تحرک سیاسی، نه آرمان ملی. چیزی نمانده است.

فهرست منابع^۱

- اصفهانی کربلایی، شیخ حسن، تاریخ دخانیه. به کوشش رسول جعفریان، چاپ اول، ۱۳۷۷، دفتر نشر الهادی.
- ترابی فارسانی، سهیلا، تجار مشروطیت و دولت مدرن، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، ۱۳۸۴، فصل سوم.
- روزول پالمر، رابرт، تاریخ جهان نو. ابوالقاسم طاهری، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، جلد دوم.
- کدی، نیکی.ر، تحریرم تباکو در ایران. شهرخ قائم مقامی، چاپ اول، ۱۳۵۶، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
- کرمانی، نظام الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان. بااهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی نشر آگاه و نوین، چاپ چهارم، ۱۳۶۲، جلد اول، صفحات ۱۹-۶۰.

۱. این منابع به عنوان راهنمایی برای مطالعه بیشتر در ابتدای نشست‌های فراز تباکو توسط هدی صابر ارائه شده است.