

ایران نامه

مجله تحقیقات ایران شناسی

ویرۀ خاطره نگاری در ایران

۱

با همکاری
احمد اشرف

پیشگفتار
مقالات‌ها:

تاریخ، خاطره، افسانه	احمد اشرف
خاطرات رجال قاجار	منصوره اتحادیه
یک قرن در آئینه دو کتاب	صدرالدین الهی
ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده	شاھرخ مسکوب
زن و حدیث نفس نویسی در ایران	فرزانه میلانی
کتابشناسی خاطرات ایرانی	
نقد و بررسی کتاب:	
دانی جان ناپلئون، (ترجمه دیک دیویس)	محمد رضا قانون پرور
در سفر (مشیید امیر شمسی)	فرشته کوثر
«مرزهای ایران امروز» (کیت مکلکن)	کاوه احسانی
کتاب‌های تازه در باره ایران و خاورمیانه	سید ولی رضا نصر

حسین کاظمی

یاد رفیگان

ایران نامه

مجلة تحقیقات ایران شناسی
از انتشارات بنیاد مطالعات ایران

گروه مشاوران:

دبیران دوره چهاردهم:

شاهرخ مسکوب

فرخ غفاری

احمد اشرف

دبیر نقد و بروزی کتاب:

سید ولی رضا نصر

هدیویه:

هرمز حکمت

راجر م. سیوری	گیتی آذرپی
بازار صابر	احمد اشرف
احمد کریمی حکاک	غلامرضا افخمی
فرهاد کاظمی	علی بنوزیری
ژیلبر لازار	سیمین بہبیانی
سیدحسین نصر	هاشم پسران
خلیق احمد نظامی	پیتر چلکوسکی
ویلیام ل. هنری	ریچارد ن. فرای

بنیاد مطالعات ایران که در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ م) بر طبق قوانین ایالت نیویورک تشکیل شده و به ثبت رسیده، مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی و غیرسیاسی برای پژوهش درباره میراث فرهنگی و شناساندن جلوه‌های عالی هنر، ادب، تاریخ و تمدن ایران.
این بنیاد مشمول قوانین «معافیت مالیاتی» ایالات متحده آمریکاست.

مقالات معرف آراء نویسنده‌گان آنهاست.

نقل مطالب «ایران نامه» با ذکر مأخذ مجاز است. برای تجدید چاپ تمام یا بخشی از هریک از مقالات موافقت کتبی مجله لازم است.

نامه‌ها به عنوان مدیر مجله به نشانی زیر فرموده شود:

Editor, Iran Nameh
4343 Montgomery Ave., Suite 200
Bethesda, MD 20814, U.S.A.

تلفن: ۱۹۹۰-۶۵۷-۳۰۱

فکس: ۱۹۸۳-۶۵۷-۳۰۱

بهای اشتراك

در ایالات متحده آمریکا، با احتساب هزینه پست:

سالانه (چهار شماره) ۴۰ دلار، دانشجویی ۲۵ دلار، مؤسسات ۷۰ دلار

برای سایر کشورها هزینه پست به شرح زیر افزوده می شود:

با پست عادی ۶/۸۰ دلار

با پست هوایی: کانادا ۱۲ دلار، اروپا ۲۲ دلار، آسیا و آفریقا ۵/۲۹ دلار

تک شماره ۱۲ دلار

Iran Nameh

A Persian Journal of Iranian Studies
Published by the Foundation for Iranian Studies

Editorial Board (Vol. XIV):

Shahrokh Meskoob

Farrokh Gaffari

Ahmad Ashraf

Book Review Editor:

Seyyed Vali Reza Nasr

Managing Editor:

Hormoz Hekmat

Advisory Board:

Gholam Reza Afkhami

Ahmad Ashraf

Guitty Azarpay

Ali Banuazizi

Simin Behbahani

Peter J. Chelkowski

Richard N. Frye

William L. Hanaway Jr.

Ahmad Karimi-Hakkak

Farhad Kazemi

Gilbert Lazard

S. H. Nasr

Khalil Ahmad Nizami

Hashem Pesaran

Bazar Saber

Roger M. Savory

The Foundation for Iranian Studies is a non-profit, non-political , educational and research center, dedicated to the study, promotion and dissemination of the cultural heritage of Iran.

The Foundation is classified as a Section (501) (C) (3) organization under the Internal Revenue Service Code.

The views expressed in the articles are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Journal.

All contributions and correspondence should be addressed to:

Editor, Iran Nameh

4343 Montgomery Ave., Suite 200
Bethesda, MD 20814, U.S.A.

Telephone: (301)657-1990

Iran Nameh is copyrighted 1996

by the Foundation for Iranian Studies

Requests for permission to reprint
more than short quotations
should be addressed to the Editor

**Annual subscription rates (4 issues) are: \$40 for individuals, \$25 for students
and \$70 for institutions**

The price includes postage in the U.S. For foreign mailing add \$6.80 for surface mail. For airmail add \$12.00 for Canada, \$22.00 for Europe, and \$29.50 for Asia and Africa.

single issue: \$12

FOUNDATION FOR IRANIAN STUDIES

Iran Nameh

A Persian Journal of Iranian Studies

Special Issue On
Iranian Memoirs

Guest Editor: Ahmad Ashraf

1

History, Memoir and Fiction

Ahmad Ashraf

A Survey of Notable Qajar Memoirs

Mansoureh Ettehadieh

Reflections of a Century in Two Diaries

Sadroddin Elahi

Memoirs of the Iranian Left

Shahrokh Meskoob

Writing Women's Lives in Iran

Farzaneh Milani

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقاله ها:

۵۲۵	احمد اشرف	تاریخ، خاطره، افسان
۵۳۹	منصوره اتحادیه	حاطرات رجال قاجار
۵۵۹	صدرالدین الهی	یک قرن در آینه دو کتاب
۵۸۷	SHAHRESTAN MUSKOB	ملاحظاتی در باره حاطرات مبارزان حزب توده
۶۱۱	فرزانه میلانی	زن و حدیث نفس نویسی در ایران
۶۳۹		کتابشناسی حاطرات ایرانی

نقد و بررسی کتاب:

۶۶۹	محمد رضا قانون بور	دانی جان نایپلئون (ترجمه دیک دیویس)
۶۷۳	فرشته کوتیر	در سفر (مسیحید امیرشاهی)
۶۸۲	کاووه احسانی	مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)
۶۹۴	سید ولی رضا نصر	کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه
۷۰۳	ویدا ناصحی - بهنام	یاد رفتنگان (حسین کاظمی)
۷۰۹		نامه ها و نظرها
۷۱۵		کتاب ها و نشریات رسیده
۷۱۹		فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

دست نامہ

مجله تحقیقات ایران شناسی

پائیز ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)

سال چهاردهم، شماره ۴

پیشگفتار

شماره های پائیز و زمستان ۱۳۷۵ ایران نامه از آن رو به خاطره نگاری ایرانیان اختصاص یافته اند که در سال های اخیر بخشی چشم گیر و بی سابقه از آثار نویسنده‌گان ایران خاطرات زنان و مردانی است که در عرصه ها و زمینه های گوناگون بر تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر کشور اثری عمده گذاشته‌اند. آن چه اینان به تصریح و تلویح در خاطرات، یادداشت‌ها و گزارش‌های شخصی خود آورده اند بر گوشه‌های تاریک بسیاری از رویدادها و دگرگونی‌های سیاسی ایران پرتوی تازه می‌افکند، ساختار و نقش شبکه‌های ارتباطی فردی را روشن تر می‌سازد و پرده از آراء و گرایش‌ها و تعصبات پنهان بر می‌کشد. این هردو شماره، به "خاطره" در معنای گسترده‌آن که به هیچ شیوه و سبک و قالب و رسانه خاصی محدود نیست، پرداخته اند. از سنگ نوشته های یادداشان هخامنشی تا «وقایع نگاری» و «روزنامه خاطرات» رجال قاجار، از

«یادداشت‌های دولت مردان» پهلوی تا «خاطرات» رهبران و شخصیت‌های نامدار احزاب و نهضت‌های سیاسی و مذهبی و از «سرگذشت» زنان تا «شرح زندگی» اقلیت‌های قومی و مذهبی در این شماره ویژه مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، تنها جای «سفرنامه نویسی»، که خود شماره ای ویژه می‌طلبید، خالی مانده است.

در این شماره، احمد اشرف پس از بررسی و تحلیل وجود اشتراک و افتراق تاریخ، خاطره و افسانه، و تغییر میان حافظه و خاطره فردی، از سوئی، و خاطره جمعی و حافظه تاریخی، از سوی دیگر، به تعریف انواع خاطره نگاری و سیر تحول آن، به ویژه در غرب، می‌پردازد، و تاکید می‌کند که خاطرات ایرانی در میانه تاریخ و افسانه جا دارند و از منابع بی‌بديل تاریخ‌نگاری اند. در «خاطرات رجال قاجار»، منصوره اتحادیه، با استناد به شماری گسترده از خاطرات شاهزادگان و رجال این دوره، به توضیح مسائلی چون رابطه شاه با شاهزادگان و درباریان، روابط و شبکه‌های خانوادگی، نقش زنان در رقابت‌های درباری، و دادوستد مناصب دیوانی پرداخته است. صدرالدین‌الهی در نوشته خود، با بررسی سبک نگارش و محتوای روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه و یادداشت‌های علم، و با نقل مستقیم بخش‌هایی از آن‌ها، نه تنها منش و خلق و خوی دو پادشاه، بلکه ویژگی‌های دو مقطع تاریخی از برخور德 ایران با ارزش‌ها و دستاوردهای فرهنگ و تمدن غربی را، در دو سوی یک قرن، مورد سنجش و مقایسه قرار می‌دهد.

در «ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده ایران»، شاهرخ مسکوب پس از تاکید بر ارزش این آثار، نه فقط برای پی بردن به تاریخ سیاسی اخیر ایران بلکه برای آگاهی از فضای اندیشه سیاسی معصر ایرانیان، جای عاطف و تجربه‌های خصوصی، و «فردیت» جدید را در این خاطرات خالی می‌بیند. فرزانه میلانی در «زن و حدیث نفس نویسی در ایران»، با اشاره به شمار اندک زنانی که به نوشتن خاطرات خود روی آورده اند، بر حضور فعال و بی‌سابقه آنان در ادبیات معاصر، به ویژه در زمینه حدیث نفس نویسی، و بر پیامدهای این حضور در فضای فرهنگی جامعه معاصر ایران تاکید می‌کند. «کتابشناسی خاطرات ایرانی»، همراه با مقدمه ای در باره نحوه طبقه‌بندی این خاطرات و توزیع فراوانی آن‌ها، پایان بخش مقالات این شماره ویژه است.

احمد اشرف*

تاریخ، خاطره، افسانه

نگاهی به تاریخ، خاطره، افسانه را با این گفته مشهور ارسطو آغاز می‌کنیم که «تمایز مورخ از شاعر در این نیست که مورخ به نثر می‌نگارد و شاعر به نظم تاریخ هردوت را می‌توان به گونه‌ای به نظم آورد که هم چنان از مصادیق تاریخنگاری باشد. آنچه تاریخنگار را از شاعر تمایز می‌کند آنست که تاریخنگار در باره اموری می‌نگارد که در واقع روی داده‌اند، حال آنکه شاعر درباره رویدادهایی می‌سراید که ممکن است روی دهند.»^۱ تعریف ارسطو از تاریخنگاری به مثابة تصویر «امور تحقق یافته» بیشتر معطوف به توصیف زندگی واقعی مردمان و سرگذشت تاریخ سازان است. چنانکه کارلایل، مورخ بر جسته قرن نوزدهم، هنوز براین باور بود که تاریخنگاری و سرگذشت مردان بزرگ چنان با یکدیگر پیوند خورده‌اند که «تاریخ جوهر سرگذشت‌های بیشمار است.» تاریخنگاری هنگامی از سرگذشت مردان بزرگ جدا شد که برخی از مورخان قرن ۱۸ به مطالعه و

* استاد جامعه‌شناسی دردانشگاه پنسیلوانیا و از ویراستاران دانشنامه ایرانیکا. آخرین نوشته‌های احمد اشرف زیر عنوانی «ایران»، «بازار» و «محمد رضا پهلوی» در Encyclopedia of the Modern Middle East (1996) منتشر شده‌اند.

تحلیل رویدادهایی پرداختند که در شکل دادن به زندگی انسان مؤثر بودند. با این همه، تاریخنگاری و خاطره نگاری باهم پیوندهای گوناگون دارند و به اعتباری هر تحلیل تاریخی خاطره و زبان حال تاریخنگار از خاطرات گذشتگان است.

از سوی دیگر مرز میان تاریخنگاری و شاعری و افسانه پردازی نیز به همان سادگی و قاطعیت که ارسسطو معین کرده نیست. چرا که تاریخنگاری نیز با آنکه اساساً باشرح وقایع سروکار دارد اما یکسره فارغ از افسانه پردازی و داستان‌سرایی نیست.

تصویرهایی که هردوت از امپراطوری هخامنشی و فردوسی از سلسله‌های اساطیری و تاریخی ایران باستان بدست می‌دهند برای روشن کردن موضوع بحث ما سودمنداند. تاریخ هردوت به نمونه اعلای تاریخنگاری که «بیان رویدادهای واقعی» باشد نزدیک است، اما نه فارغ از تجربه‌های شخصی هردوت و تصورات ذهنی او و معلومات او است و نه بری از «خاطرة تاریخی یونانی» از خودی و بیگانه (یعنی برابرها) در عصر او. اما با این همه، تصویری که هردوت از سلسله هخامنشی و روابط آن با یونان به دست می‌دهد بخشی از واقعیت تاریخی را نشان می‌دهد و حداقل گواهی بر وجود تاریخی دولت ماد و امپراطوری هخامنشی دارد؛ همان واقعیت تاریخی ای که در عصر ساسانی از خاطرة تاریخی ایرانیان محظی شود و تا قرن نوزدهم هم چنان ناپیدا می‌ماند.^۱

حال آنکه در شاهنامه فردوسی اثری از سلسله‌های ماد و هخامنشی، که وجود واقعی تاریخی داشته‌اند، دیده نمی‌شود و به جای آن به تفصیل از سلسله‌های اساطیری پیشدادی و کیانی سخن می‌رود و مختصراً هم به ملوک طوایف و اشکانیان پرداخته می‌شود و آن گاه از اسطوره به تاریخ راه می‌برد و تاریخ ساسانیان را برآسانس منابع موجود و تصورات شایع در زمان خود به نظم می‌کشد. شاهنامه فردوسی در واقع مجموعه‌ای است از پندارهای اساطیری، رویدادهای تاریخی، تعالیم اخلاقی و حکمت عملی و افسانه‌ها و تصاویر شاعرانه‌ای که در همه این موارد زندگینامه فردوسی به قلم خود او هم هست. به بیان دیگر، تصویر فردوسی از شاهان ساسانی همچون تصویر هردوت از شاهان هخامنشی کم و بیش به نمونه اعلای تاریخنگاری نزدیک می‌شود، گرچه هریک از این دو تصویر از دیدگاه‌های شخصی و اجتماعی و قومی و از زمان و مکان معین نشأت گرفته است.^۲

بدین گونه، خاطره نگاری نیز، که از منابع عمده تاریخنگاری است، حتی اگر حاوی اعترافات صاف و صادق صاحب خاطره هم باشد، تنها گوشه‌ای

از حقیقت یا واقعیت زندگی او را برمایی گشاید. آنچه خاطره نگار برای ما نقل می کند برداشت او از برخی تجربه های زندگی خویش است که ساخته و پرداخته ذهن او و متأثر از موقعیت اجتماعی و تاریخی او و حالات و روحیات وی در زمانی است که سرگذشت خود را برای ما روایت کرده است. از همین رو، نابوکف هشدار می دهد سرگذشتی که برای ما نقل می شود سه وجه دارد: آنچه راوى سرگذشت آنرا می پردازد؛ آنچه شوندۀ روایت به آن شاخ و برگ می دهد و به صورت تازه در می آورد؛ و آنچه صاحب درگذشتۀ روایت از هردوی آنان پنهان می کند.^۱

افسانه هم به نوبه خود با خاطره از دو سو پیوند دارد. یکی اینکه هر افسانه ای به تفاریق متأثر از خاطرات افسانه پرداز است و دیگر اینکه حدیث نفس، به قول بالzac مؤثرترین نوع داستان نویسی است.

اما تاریخنگاری و خاطره نگاری نیز به دوگونه با هم پیوند پیدا کرده اند. یکی خاطرة جمعی است که به صورت "حافظه تاریخی" ظاهر می شود و بر جسته ترین تجلی آن «حافظة دینی و حافظة قومی» در هزارهای تاریخی و "حافظة ملی" در عصر جدید است. دوم، خاطرة فردی است که پس از نگاشتن به صورت منبع و مأخذ با ارزش تاریخنگاری در می آید. موضوع بررسی های این شماره ویژه خاطرة فردی است و نه خاطرة جمعی. بنابراین آنچه در زبان فارسی به نام "خاطرات تاریخی" شهرت یافته در واقع از باب خاطرات فردی است که به سبب ارزش آنها در تاریخنگاری بدین نام خوانده شده و از "حافظه تاریخی"، که موضوع بررسی مان نیست، متمایز است.^۲

از سوی دیگر به وجوده تشابه و تمایز میان حافظه فردی (memory)، که مورد بحث ما نیست، و خاطرة فردی (memoir)، که مورد نظر ماست، باید توجه داشت. حافظه فردی موضوع بررسی در انسان شناسی و تاریخ، که هر دو بیرون از این بحث جمعی موضوع بررسی در انسان شناسی و تاریخ، که هر دو بیرون از این بحث است. چنان که خواهیم دید مهم ترین نوع خاطرات فردی در مغرب زمین حدیث نفس در معنای اعترافات است که هم مورد علاقه ناقدان ادبی است و هم مورد عنایت خاص روانکاران. اتا خاطرات ایرانی غالباً ازنوع وقایع نگاری (chronicle) و یا خاطره نگاری (memoir) در مفهوم کلی آن است که از مهم ترین منابع تاریخنگاری در ایران به شمار می آیند.

چنان که خواهیم دید، پیش از آن که واژه "اتوبیوگرافی" در اوائل قرن نوزدهم در اروپا رایج شود، واژه (memoir) برای انواع خاطره نگاری بکار می رفت و

دلالت بر دو معنی داشت. یکی خاطره فردی به عنوان وسیله ای برای درک و فهم روانشناسی تاریخی، که به ندرت بکار می‌رفت، و دیگر در معنای نگارش خاطرات پردازندۀ که دلالتی بر بیان حالات و روحیات فردی نداشت. بنابراین خاطره در این معنی ممکن است هم برای یادداشت‌های روزانه، وقایع اتفاقیه، سفرنامه و یا گزارش‌های اداری و یا شرح مذاکرات انجمن‌های علمی به کار رود و هم برای حدیث نفس در معنای اعترافات و بیان حالات و روحیات فردی.

بدین ترتیب خاطره نگاری، درمعنای گسترده آن، پایبند هیچ یک از صور بیان ادبی نیست. چنانکه خاطره نگاران از هر وسیله و شیوه ای که در دسترسان باشد برای بیان سرگذشت‌شان یا حالات درونی‌شان یا مشاهداتشان سود می‌جویند. از همین رو به دشواری می‌توان شکلی از صور ادبی و نوشتاری را در بایگانی تاریخ یافت که خاطره نگاری در قالب آن نیامده باشد: از کتبیه‌های بجا مانده در مقبره‌ها و عبادتگاه‌های مصری و معابد بابلی و آشوری گرفته تا سنگوتوشته‌های پادشاهان هخامنشی و ساسانی؛ از اسناد بجا مانده محزرین محاکم شرع و عرف گرفته تا آثار وقایع نگاران درگاه شاهان و روزنامه خاطرات اهل دیوان؛ از خطابه‌ها و رجزخوانی‌های خداوندان زر و زور گرفته تا توصیف هجائي و اشعار تغزیلی و غنائی شاعران، از توصیف ادبی رویدادهای واقعی و خیالی گرفته تا داستان‌های بلند و افسانه‌های حمامی و نمایشنامه‌ها؛ از اعترافات روحانیون و متشرعنین و رحال سیاسی و اهل ادب گرفته تا حضور قلب ملکوتی عرفاء و اهل معاد و حدیث نفس اتاره و لولمه اهل معاش.

با این همه مشخص ترین و رایج ترین انواع خاطرات فردی در ادبیات ملت‌ها از این قراراند: وقایع نگاری (chronicle)، روزنامه خاطرات (diary)، خاطرات (memoirs)، سفرنامه (travelogue)، و حدیث نفس (autobiography). وجه مشترک همه این انواع در این است که راوی خاطره رویدادهایی را نقل می‌کند که به گمان او واقعاً اتفاق افتاده اند و چیزهایی را می‌نگارد که خود از نزدیک شاهد وقوع آنها بوده است. در این میان وقایع نگاری در مرز تاریخ‌نگاری جا دارد و از انواع مشخص آن به شمار می‌آید، حال آنکه حدیث نفس در مرز افسانه پردازی مکان دارد و غالباً از انواع ادبی دانسته می‌شود.

بدین گونه صور گوناگون خاطره نگاری درمحوری قرار دارد که یک سر آن تاریخ و سر دیگر آن انواع ادبی است. نگاهی به تاریخ خاطره نگاری در غرب نشان می‌دهد که حدیث نفس، به معنای اعتراف و گشودن راز درون، پایه و مایه

خاطره نگاری غربی و مورد علاقه روانشناسان و نقد نویسان ادبی است، حال آنکه خاطرات ایرانی غالباً از نوع وقایع نگاری و خاطرات سیاسی و بیشتر مورد علاقه تاریخ نگاران است.

وقایع نگاری. وقایع نگاری، یا ثبت سالانه رویدادهای تاریخی به ترتیب وقوع آنها، نوع مشخص و متداول تاریخنگاری و زندگینامه نگاری در سده های میانه ایران و کشورهای اسلامی و تمدن های آسیایی و نیز در کشورهای اروپایی بوده است. در وقایع نگاری، رویدادهای پُر اهمیت به شیوه ای ثبت می شود که در آن نویسنده تقریباً بطور کامل در پشت صحنه قرار می گیرد و می کوشد تا گزارش خود را در حد امکان به گونه ای غیر شخصی بنگارد. از همین رو، حضور وقایع نگار در رویدادها به ندرت محسوس است و در نتیجه وقایع نگاری بیش از انواع پنجگانه مورد نظر ما به تاریخنگاری، که راوی آن "سوم شخص مفرد" است، نزدیک می شود.

همانگونه که خواهیم دید، وقایع نگاری سیاسی قدیمی ترین و رایج ترین نوع خاطره نگاری در تمدن های باستانی خاورمیانه بوده و نخستین بایگانی بزرگ رویدادهای سیاسی در بین النهرین پدید آمده است. در ایران باستان نیز سنگنوشته های بجا مانده از دوران هخامنشی و ساسانی را می توان نوعی وقایع نگاری به شمار آورد، گرچه، با توجه به این که غالب آنها با تأکید بر "من" نویسنده آغاز می شوند، به خاطرات و، به ویژه به حدیث نفس، نیز شباهت دارند.

اما وقایع نگاری به طور اخص نوع متداول تاریخنگاری سیاسی در دوران اسلامی گردیده و آثار متعددی از آن بجا مانده است که از منابع و مأخذ اصلی شناخت ادوار مختلف تاریخ این دوران به شمار می آیند. این نوع وقایع نگاری از قرن پنجم به قلم دبیران و عُقال درباری متداول گردید و تا اوایل قرن کنونی تداوم یافت. نکته جالب این است که وقایع نگاری در قرن پنجم با دو اثر بی نظیر، یعنی اخبار خوازم از ابوالیحان بیرونی و تاریخ مسعودی از ابوالفضل محمدبن حسن کاتب بیهقی آغاز می شود، که در آنها این نویسندهان بر حسته هم حضور فعال دارند و هم رویدادها را با امانت و درستی می نگارند. این پیشگامی پر ارزش متأسفانه در تاریخنگاری و وقایع نگاری متداول آن دوران دنبال نمی شود و وقایع نگاری به نقل اخبار رسمی، اقدامات و فعالیت های سلاطین و پادشاهان و امیران و وزیران تبدیل می شود و وقایع نگار نیز غالباً خود را در پس

پشت وقایع پنهان می کند و وجود خود را نمی نمایاند. مجموعه این آثار شامل چند کتاب پراهمیت از دوره مغول و تیموری تا عصر قاجاریه است، همچون تاریخ جهانگشای جوینی و جامع التواریخ وشیدی، و تاریخ وصف، و ظفرنامه شامي و مجلل التواریخ حافظ ابرو، و نیز آثار معروف دوره صفوي همچون عالم آرای شاه اسماعیل و احسن التواریخ، حسن روملو و تاریخ علم آرای عباسی اثر اسکندر بیک ترکمان. از عصر نادری و زندیه بخصوص قاجاریه نیز مجموعه ای از وقایع نگاری در دست است، از جمله آثاری که زیر نظر میرزا حسن خان اعتمادالسلطنه تالیف شده است مانند تاریخ منتظم ناصری و مرآت البلدان ناصری و نیز جلد آخر ناسخ التواریخ تالیف محمدتقی خان لسان الملک سپهر و فاوشنامه ناصری از میرزا حسن فسائی.

ایراد بزرگی که به غالب این وقایع نگاریها وارد است نه تنها گزینش دلخواهانه مطالب و نیز نوع عرضه کردن آنها و داوری در آنهاست بلکه مطالب پراهمیتی است که پرده پوشی شده و در ذکر وقایع و یا در حاشیه آنها پنهان مانده. شاید برای نمونه بتوان از تاریخ بی دروغ اثر ظمیرالدوله یادکرد که مقایسه آن با وقایع نگاری رسمی آن دوران به خوبی ابعاد وسیع لاپوشانی حقایق تاریخی را به دست وقایع نگاران رسمی درباری نشان میدهد. نمونه خوب دیگر مقایسه وزننامه خاطرات اعتمادالسلطنه (که مخفیانه و برای آیندگان تهیه می کرده) با آثار متعدد دیگری است که زیرنظر وی به عنوان تاریخ رسمی عهد پادشاهی ناصرالدین شاه منتشر می شده.

روزنامه خاطرات. ثبت روزانه رویدادهایی است که غالباً به راوی خاطره مربوط می شود. نگارش خاطرات روزانه بدون قصد انتشار آنها از کارهای پُر رونق ادبی در قرن هفدهم فرانسه و انگلستان بود. غالباً این آثار در قرن های ۱۹ و ۲۰ که بازار نشر خاطرات رونق گرفت منتشر شدند. البته آگاهی به امکان انتشار روزنامه خاطرات سبب اکراه به فاش گویی در خاطرات دو قرن اخیر شد.

یکی از محاسن عمدۀ روزنامه خاطرات آنست که رویدادهای روزانه بلا فاصله در آن ثبت می شوند و از کمبود ها و کاستی ها و تحریف ها و دستبردهای حافظه، به خصوص اگر سالیان دراز از رویدادها گذشته باشد، در امان می مانند. اما میزان صداقت و فاش گویی در خاطرات روزانه تا حدی بستگی به قصد یا امکان انتشار آن دارد. زیرا گذشته از شخصیت نویسنده، مسئله اصلی محتوای خاطره است که اگر مربوط به امور کاملاً خصوصی و شخصی و در قلمرو

اعترافات باشد قصد انتشار در آن موثر می‌افتد، حال آنکه اگر خاطره مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی باشد صاحب خاطره می‌تواند با زیرکی و چاپک دستی، سعدی وار، پیامش را به گونه‌ای برساند که حتی اگر در زمان حیات خودش هم بدست نامحترم افتاد برای او دردرسی پدید نیاورد. مثال‌های متعددی از این‌گونه شیوه‌ها را می‌توان در خاطرات روزانه اعتماد السلطنه و امیر اسدالله علم بدست داد.

نخستین روزنامه خاطرات ایرانی در نیمة دوم قرن ۱۹ به همت میرزا حسن خان اعتماد السلطنه (روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه) تدوین گردید و دومین و مفصل ترین روزنامه خاطرات را عین السلطنه برادرزاده ناصرالدین شاه نوشته است، که جلد اول آن منتشر شده و پنج جلد دیگر آن در حال انتشار است. سومین خاطرات روزانه که از لحاظ اهمیت تاریخی با خاطرات اعتماد السلطنه پهلوی می‌زند یادداشت‌های روزانه امیر اسدالله علم از دهه و ایسین پادشاهی دودمان پهلوی است. متأسفانه، این نوع خاطره نگاری در ایران رونق چندانی نداشته و شمار آنها از انگشتان دست فراتر نمی‌رود.

خاطره نگاری. روایت رویدادهایی است که یا نویسنده خاطره شاهد وقوع آنها بوده و یا از افراد آگاه آنها را شنیده و به خاطره سپرده باشد. تفاوت اساسی خاطره با حدیث نفس آنست که خاطره بیشتر بر محور رویدادهای اجتماعی و تاریخی می‌گردد تا برگرد زندگی خصوصی راوى. اما خاطرات به تفاریق حدیث نفس را با رویدادهای تاریخی درهم می‌آیندند. برخی از آنها برای روایت یک یا چند واقعه اجتماعی و تاریخی فراهم می‌آیند و برخی دیگر به روای شرح حال تنظیم و تدوین می‌شوند و وقایع عمده زندگی نویسنده خاطره را از تولد و دوران کودکی و نوجوانی و تحصیلات و ازدواج و شرح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی او در بر می‌گیرند اما معمولاً به لایه‌های درونی شخصیت راوى نمی‌رسند و ژرفای حدیث نفس او را آشکار نمی‌سازند. خاطره نگاری از روزنامه خاطرات نیز متمایز است زیرا غالباً رویدادهایی را روایت می‌کند که سال‌ها از وقوع آنها گذشته و در نتیجه، هنگام نگارش، از صافی روحیات و خلقيات فردی و پايگاه اجتماعی راوى خاطره عبور کرده و به خطای حافظه دستبرد آگاه یا ناخود آگاه راوى خاطره آگوده گردیده است.

خاطره نگاری، به خصوص خاطره نگاری سیاسی، نوع مسلط و متداول در تاریخ ایران و به خصوص در عصر رواج خاطره نگاری در ایران معاصر است.

شاید بیش از ۹۵ درصد خاطرات ایرانی از نوع خاطرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باشد و تنها پنج درصد مربوط به انواع دیگر خاطرات (خاطرات روزانه و حدیث نفس).

اتوبیوگرافی یا حدیث نفس. حدیث نفس نوع مشخص و تمایز خاطره نگاری است که در دو قرن اخیر در فرهنگ غرب بالیده و شکوفا شده. واژه "اتوبیوگرافی" نیز برای نخستین بار در سال ۱۷۹۷ و ۱۸۰۹ به ترتیب در محافل ادبی انگلستان و فرانسه به کار رفت و سپس در اروپا شایع شد. پیش از ابداع این واژه حدیث نفس یا زیر عنوان کلی خاطره نگاری و یا زیر عنوان "اعترافات" و "پوزشنامه" یا "توجیه نامه" apology می‌آمد. "پوزشنامه" که در قرن ۱۸ در اروپا رواج داشت بیشتر برای توجیه و دفاع از اعمال و رفتاری نگاشته می‌شد که راوی در زندگی مرتکب شده بود.

اما اعترافاتی که اساس و مبنای اتوبیوگرافی درغرب است، به معنای اعتراف به گناهان و انحرافات وضعف‌های بشری است. این نوع حدیث نفس که ابتدا در کتاب مشهور اعترافات سن اگوستن در آخر قرن چهارم عرضه شد، در عصر جدید در اروپا رواج گرفت. این گونه اعترافات که بیشتر جنبه روحانی و معنوی داشت و نوعی وظيفة دینی پنداشته می‌شد با آنچه در فرهنگ ایرانی و اسلامی به نام حدیث نفس خوانده می‌شد قرابت داشت، اما همسان نبود. برای روشن شدن موضوع باید توجه داشته باشیم که در روانشناسی قدیم نفس آدمی را دارای سه نیروی تمایز می‌دانستند و می‌پنداشتند که فرد آدمی به اعتبار این نیروها مصدر افعال گوناگون می‌شد.

اول. قوه ناطقه که آن را نفس ملکی خوانند و آن مبداء نکر و تعیز و شوق نظر در حقیق امور بود. دوم، قوت غضبی که آنرا نفس سُبُعی گویند و آن مبداء غضب و دلیری و اقدام بر احوال و شوق تسلط و ترفع و مزید جاه باشد. سوم، قوت شهواني که آنرا نفس بهیمنی نامند و آن مبداء شهوات و طلب غذا و شوق التذاد به ماکل و مشارب و مناكح بود. از این سه نفس در قرآن مجید به نفس مُطمئنه، نفس لَوَّاه و نفس أتاره آمده است. و مثل این سه نفس قدماء حکماء چون مثل سه حیوان مختلف نهاده اند که در مربوط جمع کرده باشند، فرشته و سگی و خوکی تا هر کدام که غالب شود حکم او را بود.^۷

سؤال این است که حدیث کدام نفس در فرهنگ ایرانی و اسلامی سابقه داشته است. اگر در فرهنگ غربی حدیث نفس لئامه و اتاره، یعنی اعتراف به گناهانی که صاحب خاطره در سیطره قوای سبعی (یا غضبی) و بهیمی (یا شهوی) در دوران جوانی مرتکب شده، اساس و مایه خاطره نویسی گردیده، در فرهنگ ایرانی و اسلامی حدیث نفس ملکوتی و یا سیر و سلوک عرفانی و یا گذار از شریعت به طریقت و حقیقت مبنای حدیث نفس قرار گرفته است.

در مغرب زمین نیز رونق حدیث نفس سبعی و بهیمی و اعتراف به گناهان و بیان سرگذشت واقعی از عصر روشنگری در قرن هجدهم رونق پیدا کرد و در قرن نوزدهم به عنوان نوع مشخص ادبی شکل گرفت. عامل اصلی در رونق گرفتن فاش گویی در حدیث نفس اشاعه اعتقاد به خود محوری و خود آفرینی انسان یا اومانیزم (humanism) بود که بن مایه فرهنگ نوین به شمار می‌آمد و انسان متجدد را از انسان متقدم یا سنت گرا تمایز می‌کرد. این بینش تازه سبب اهمیت یافتن تجربه شخصی و درونی افراد از یکسو و نگرش تاریخی به زندگی انسان از سوی دیگر شد. بنابراین، همزمانی شکوفائی حدیث نفس با نضج تاریخنگاری علمی امری تصادفی نبود. چرا که هم تاریخنگاری جدید و هم حدیث نفس مبتنی بر آگاهی تاریخی تازه ای بودند که رویدادهای تاریخی را با آگاهی از سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی تبیین می‌کند و معنای هر رویداد تاریخی را در توصیف رابطه علی میان سلسله به هم پیوسته حوادث می‌جوید.

در این دوران بود که جامعه متحول انگلیس و فرانسه و آلمان به اعترافات مردان نام آور تعلق خاطر پیدا کرد و سبب شد تا مورخین و فلاسفه و شاعران بزرگ به تدوین و انتشار حدیث نفس و اعترافات خویش پردازند. از جمله، ادوارد گیبون (Gibbon)، نماینده بر جسته مکتب تاریخنگاری انگلستان، که در مقدمه حدیث نفس خود علاقه به مسائل روان‌شناسی و اخلاقی را که از ویژگیهای عصر روشنگری بود موجب رونق حدیث نفس دانست و هردر (Herder)، شاعر و متفسر آلمانی، که گردآوری حدیث نفس در دوره‌های گوناگون و در جوامع مختلف را خدمت بزرگ به تدوین تاریخ تحول جوامع انسانی شمرد و یا گوته (Goethe)، شاعر بزرگ آلمانی، که اعترافات هر عصر را روشنی بخش فراگرد بزرگ رهائی شخصیت انسان دانست.

با رشد علوم انسانی در قرن نوزدهم حدیث نفس موضوع بررسی های علمی

در روانشناسی و تاریخ قرار گرفت. از دیدگاه تاریخنگاری تجربی و تحصیلی حدیث نفس به عنوان فشرده حالت و خصوصیات و طبایع افراد و اجتماعات و اعصار و نژادها و اقوام مقامی به مراتب والاتر از استناد و مدارک رسمی یافت.

در ادبیات قرن نوزدهم نیز حدیث نفس به عنوان یکی از انواع پر اهمیت ادبیات ملل شناخته شد، همچون *Vita Nuova* اثر دانته (Dante) و *Vita* اثر چلینی (Celini) در ادب ایتالیا و *History of Rebellion* اثر لرد کلرندن (Clarendon) در ادب انگلستان و اعتراضات روسو در ادب فرانسه و *Dichtung und Wahrheit*، اثر گوته در ادب آلمان.

اما حدیث نفس به خودی خود بیشتر از آن که معرف نوع یا اثر بزرگ ادبی باشد نشان توانمن بودن نویسنده و موضوع اثر بود. همین وحدت میان موضوع اثر و نویسنده آن، و این که انسان پژوهنده خود موضوع پژوهش است، اساس علاقه مدرنیست‌های ادبی به حدیث نفس بود. چه، آنها می‌پنداشتند که نویسنده اتوبیوگرافی همه واقعیت‌های زندگیش را در دست دارد، در حالی که نویسنده سرگذشت دیگران باید آنرا از راه تحقیق و یا همدلی به دست آورد و تازه به کنه آنها و به تعامل آنها نیز هیچگاه دسترسی پیدا نکند. از دیدگاه مکتب درون فهمی حدیث نفس والاترین و آموزنده ترین اثری بود که در آن امکان درک و فهم زندگی انسان فراهم می‌شود. چنانکه «تاریخ حدیث نفس تاریخ خود آگاهی انسان» دانسته می‌شد. رونق حدیث نفس در واقع نشان قیام «منیت» فرد بود؛ فردی که با تأکید بر وجود "من" خود را در برابر دیگران قرار می‌داد و از نهادها و مؤسسه‌ات اجتماعی در پیرامونش متمایز می‌کرد و اسباب و حرکات ابتدائی اعمال و رفتار خود را نشأت گرفته از درون خویش می‌پنداشت.

بدین گونه، تا اوایل قرن کنونی تجربه‌های زندگی محور ارزشگزاری حدیث نفس در نقد و تحلیل تاریخی و ادبی بود، بدون آنکه به نقش راوی سرگذشت در شکل دادن و خلق افسانه زندگیش توجهی بشود. از اوایل قرن حاضر بود که ابتدا نقش افسانه ساز راوی در مرکز نقد و تحلیل حدیث نفس جا گرفت و آنگاه، در دو دهه اخیر، نوبت به قیام متن رسید.

همان گونه که از واژه ترکیبی اتوبیوگرافی یا "زندگی- خود- نگاری" بر می‌آید این واژه ترکیبی است از سه عامل "خود" یا من نگارنده، "زندگی" یا سرگذشت راوی، و "متن" سرگذشت که راوی آنرا قلم زده و بر صفحه کاغذ آورده است. در نظر اول معنا و مفهوم هریک از این عوامل و روابط آنها با یکدیگر روشن

ویدیمی است. اما تأمل در تاریخ تحول نقد و تحلیل اتوپیوگرافی نشان می‌دهد که نقش محوری هریک از عوامل سه گانه و روابط آنها با یکدیگر در مراحل مختلف دگرگون شده است.

در مرحله اول، که تا اوایل قرن گذشته ادامه داشت فرض اصلی آن بود که اتوپیوگرافی سرگذشت زندگی واقعی را روی است که همچون «واقع اتفاقیه در روزگار» و به گونه‌ای عینی تجربه‌های انسانی او را در جهان آفاقی منعکس می‌کند. چنانکه گویی «من نگارنده» شرح زندگی خویش را فارغ از هرگونه تعلق خاطر و تعصب یا بحران‌های خود فریبی همانطور که واقعاً رویداده، نقل کرده باشد. از این رو اتوپیوگرافی بهترین نوع زندگینامه پنداشته می‌شد که خود یکی از انواع ارزشمند تاریخ‌نگاری به حساب می‌آمد. پس آنچه در اتوپیوگرافی نقدکردنی بود همان محتوی سرگذشت را روی بود و نه خود او و یا متن نوشته او.

در مرحله دوم، توجه نقد ادبی به «من نگارنده» معطوف شد بدین معنی که اگر در مرحله پیشین «من نگارنده» لوحه‌ای پاک و بی‌آلایش و آئینه‌ای شفاف در نظر می‌آمد که سرگذشت زندگی خود را (که از همه زیر و بم‌هایش آکاه بود) معصومانه به نگارش آورده، و نوشته او انعکاس واقعی رویداد هائی تصور می‌شد که بر او گذشته است، در این مرحله «من نویسنده» در نقش عامل فعالی ظاهر می‌شود که «نیمی خودرا کشف می‌کند و نیمی خود را می‌سازد»، و در هردو مورد این خود را روی است که داستان می‌سراید و خودآگاهی و آفرینندگی اوست که در محور نقد ادبی و تاریخی قرار می‌گیرد. همین جابجایی از «زندگی» نویسنده به «من» نویسنده است که مقام و منزلت ادبی به اتوپیوگرافی می‌بخشد و آنرا از قلمرو تاریخ‌نگاری به قلمرو ادبیات سوق می‌دهد. چرا که در هر اثر ادبی «من» نگارنده، خواه آشکارا و خواه در نهان، هم در مجموعه اثر ادبی و هم در اجزای پر اهمیت آن حضور دارد و همین حضور «من» است که به هر اثر ادبی معنا می‌بخشد.

مرحله سوم در نقد و تعبیر اتوپیوگرافی تمایز کردن و شاخص کردن «متن» اتوپیوگرافی در برابر «من» نویسنده و «زندگی» اوست که مورد تأکید پسامدرنیست‌ها (Post-modernists) قرار گرفته. به عقیده صاحب نظران این مکتب همچون فوکو (Foucault) و دریدا (Derrida)، «متن» اتوپیوگرافی پس از پدید آمدن زندگی مستقل خود را می‌یابد و به راهی می‌رود که نه ربطی به «زندگی» نویسنده دارد و نه به «من» نویسنده. به گمان دریدا از آنجا که در اتوپیوگرافی

"امضاء" نویسنده در حاشیه متن اثر جا می‌گیرد اتوبیوگرافی نیز در حاشیه ادبیات ظاهر می‌شود و درست به همین دلیل هم تمام مسائل مربوط به تعریف ادبیات، مفهوم افسانه‌ای بودن آن و رابطه ادبیات با آثار غیر ادبی در بررسی اتوبیوگرافی مطرح می‌شود. به نظر او به محض آنکه "متن" پدید می‌آید کشاکش و تضادی ژرف میان آن و "امضاء" پای آن در می‌گیرد، چرا که هر یک می‌خواهد دیگری را در خود ببلعد و مدفن کند. بدین گونه به نظر آنان هم نویسنده اثر و هم زندگی او افسانه‌ای ببیش نیست و آنچه واقعیت دارد و شالوده اتوبیوگرافی را تشکیل می‌دهد چیزی جز "متن" نیست. در ورای "متن" تنها چهره‌ها و صورتک‌های داستان باقی می‌ماند که می‌توان تیرگی و وهم گونی آنها را نیز با ساخت‌شکنی (deconstruction) نشان داد. بدین‌گونه است که با این فرضیه اتوبیوگرافی، به عنوان یک نوع متمایز ادبی، به پایان خط می‌رسد و در افسانه پردازی محو می‌شود.^۸

با آنکه پیروان اصالت صورت و اصالت ساخت و ساخت شکنان گوشه‌ها و جنبه‌های پراهمیت و قابل تاملی از تجربه‌های انسانی را آشکار می‌سازند لکن هنوز نتوانسته اند از درگیری با مستله "خود" و خودآگاهی انسان رهایی یابند. حتی اگر برخی از آنان تا بدان حد به افراط گرایند که وجود آنرا انکار کنند. چرا که "خود" و خودآگاهی چنان برای انسان فریبند و افسونگ است، و دلمهره عظیم انسان از وجود اسرار آمیز و مرمز آن چنان در ژرفای وجود ریشه دوانده است که انسان از اندیشیدن به آن رهایی ندارد.

با این همه از آنجا که به گمان ما خاطرات ایرانی در میانه تاریخ و افسانه جا دارند و غالباً از منابع بی‌بدیل تاریخنگاری بشمار می‌آیند باید در مرحله اول در معرض نقد و تحلیل تاریخی قرار گیرند. رویدادهای اتوبیوگرافیک و وقایع عرضه شده در خاطرات ایرانی را باید در لحظه نگارش آنها و در تاریخ حیات نویسنده و اوضاع و احوال زمان او و خلقيات و روحیات راوى خاطره بنشانیم تا بتوانیم رویدادهای تاریخ معاصر را، که غالباً ناشناخته و پراز ابهام است، در روشنای آن دریابیم.

در مقاله «خاطرات ایرانیان در گذشته و حال»، که در بخش دوم این شماره ویژه منتشر خواهد شد، به بررسی و نقد خاطره نگاری در ایران و سیر تحول آن در ایران قدیم، دوران اسلامی و عصر جدید خواهیم پرداخت.

پانوشت‌ها:

۱. البته باید توجه داشت که ارسسطو مفهوم شعر و شاعری را در معنای وسیع آن در نظر دارد و در نتیجه آن را شامل فلسفه نیز می‌داند. برای آکاهی از نظر وی در باره شعر و شاعری و تمایز آن از تاریخ نگاه کنید به اثر معروف او زیر عنوان فن شعر:

Aristotle, *Poetics*, Tr. and ed. by I. Bywater, New York, Garland Pub., 1980.

۲. برای تصویر هردوت از سلسله‌های ماد و هخامنشی و رویدادهای تاریخی آن زمان ن. ک. به:

Herodotus, *History*, tr. D. Grene, Chicago, Chicago University Press, 1987.

۳. برای تصاویر شاهنامه از سلسله‌های اساطیری پیشدادی و کیانی و رویدادهای تاریخی در عهد ملوک طوایف و ساسانیان ن. ک. به: شاهنامه فردوسی، به ویراستاری جلال خالقی مطلق، جلدی‌های یکم تا چهارم، انتشارات مزدا، کالیفرنیا، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳. برای بحثی در باره علل خاموشی شاهنامه در باره پادشاهان ماد و هخامنشی ن. ک. به: احسان یارشاстр، «چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیست؟» ایران نامه، سال ۳، شماره ۲، زمستان ۱۳۶۳، صص ۱۹۱-۲۱۳. ۲۱۳-۲۱۰. همچنین ن. ک. به: احمد اشرف، «بهران هویت ملی و قومی در ایران» ایران نامه، سال ۱۲، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۳، صص ۵۲۱-۵۵۰.

۴. برای تحلیل نابوکف از حدیث نفس ن. ک. به:

Vladimir Nabokov, *The Real Life of Sebastian Knight*, Norfolk, Conn., New Directions, 1959.

۵. برای بررسی جالب و آموزندۀ ای در باره «حافظه تاریخی» و رابطه تاریخ و حافظه ن. ک. به:

Jacques le Goff, *History and Memory*, tr. by S. Rendall and E. Claman, New York, Columbia University Press, 1992.

۶. برای اثری کلاسیک در باره تاریخ خاطره نگاری ن. ک. به:

Georg Misch, *A History of Autobiography in Antiquity*, 2 Vols, London, Routledge & Kegan Paul, 1950.

نویسنده این اثر ارزنده تاریخ خاطره نگاری را از تuden‌های باستانی خاورمیانه (مصر، آشور، و بابل و امپراتوری هخامنشی) آغاز کرده و پس از بررسی جامعی از یونان و روم به تحلیل ژرف‌نگرانه‌ای از عصر جدید تا پایان قرن نوزدهم پرداخته است. این اثر همراه با کتاب ژرژ گوسدورف و کتابی که جیمز الن نگاشته و کتاب دیگری که از مجموعه مقالات مفید فراهم کرده و نیز مجموعه مقالاتی که فیلیپ داد گرد آورده، ارزنده ترین آثار تحلیلی از خاطره نگاری به شمار می‌آیند:

Georges Gusdorf, *La couverte de soi*, Paris, Presses universitaires de France, 1984. —, "Conditions and Limits of Autobiography," in James Olney, ed., *Autobiography: Essays Theoretical and Critical*, Princeton, Princeton University Press, 1980, pp. 28-48; James Olney, *Metaphors of Self: The Meaning of Autobiography*, Princeton: Princeton University Press, 1972; Philip Dodd,

Modern Selves: Essays on Modern British and American Autobiography, London, Frank Cass, 1986.

۷. برای بررسی لایه‌های سه گانه نفس آدمی در قدیم ن. ک. به: خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به کوشش مجتبی مینوی، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۵.

۸. برای تقدیم و تحلیل های پرمغز و آموزنده از تحول حدیث نفس نویسی در دو قرن اخیر ن. ک. به:

Georg Misch, *op. cit.*, "Conception and Origin of Autobiography," Vol. I, pp. 1-18; and James Olney, "Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical, and Bibliographical Introduction," in James Olney, ed., *op. cit.*, pp. 3-27.

برای آکاهی از نظریه های فروید و دریدا در باره اتوبیوگرافی ن. ک. به:

Jane M. Todd, *Autobiographies in Freud and Derrida*, New York, Garland Publishing, 1990.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۵

احمد اشرف

تاریخ، خاطره، افسانه

۵۳۹

منصوره اتحادیه

خاطرات رجال قاجار

۵۵۹

صدرالدین الهی

یک قرن در آینه دو کتاب

۵۸۷

شاهنخ مسکوب

ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده

۶۱۱

فرزانه میلانی

زن و حدیث نفس نویسی در ایران

۶۳۹

کتابشناسی خاطرات ایرانی

نقد و بررسی کتاب:

۶۶۹ محمد رضا قانون پرور

دانی جان نایلتوون (ترجمه دیک دیویس)

۶۷۳ فروتنه کوتیر

در سفر (مهشید امیرشاهی)

۶۸۲ کاوه احسانی

مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)

۶۹۴ سید ولی رضا نصر

کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه

۷۰۳ ویدا ناصحی - بهنام

یاد و فتنگان (حسین کاظمی)

۷۰۹

نامه ها و نظرها

۷۱۵

کتاب ها و نشریات رسیده

۷۱۹

فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوسی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

منصوره اتحادیه (نظام مافی)*

خاطرات رجال قاجار

مروری بر امور دربار و روابط درباریان

از منابع ارزشمند برای شناخت ساختار اجتماعی ایران دوران قاجار و درک اهمیت روابط درباریان، خاطرات رجال آن عهد است. این خاطرات را حتی اگر به قصد تبرئه، تطهیر، یا بزرگ نمودن خاطره نویس نگاشته شده باشند همچنان باید ارزشمند شمرد زیرا به هرحال نمودار آراء و تعصبات نویسنده‌گان آن‌ها است. دیدگاه محدود خاطره نویسان این دوره که بیشتر معطوف به طبقه‌ای خاص می‌شد، و یا خودسنسوری آنان که ناشی از ملاحظات و محدودیت‌های گوناگون بود، نیز از ارزش خاطرات آن‌ها برای شناخت جامعه‌ی درباری قاجار نمی‌کاهد. در دوره‌ی ناصری، به خصوص از نیمه‌ی دوم آن به بعد، نوشتن خاطرات و سفرنامه رواج یافت. از شاه گرفته تا شاهزادگان و بسیاری از رجال، به نوشتن خاطرات و سفرنامه دست زدند. برخی از این سفرنامه‌ها، به ویژه در سبک نگارش، به تقلید از سفرنامه‌های ناصرالدین شاه نوشته شده‌اند، مانند سفرنامه میرزا قهرمان امین لشکر.^۱

* استاد تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

خاطرات خود شاه هرچند فاقد نکات مهم درباره‌ی مسائل سیاسی و روابط میان رجال است، ولی فضای مغشوش و بی ثبات دربار و زندگانی بی نظم شاه و درباریان را به خوبی نشان می‌دهد. شاه شاهد و ناظر وقایعی است که خود در محور آن‌ها قرار دارد و گاه نیز با نگاه ریزبین خود به توصیف برخی از درباریان می‌پردازد و جلوه ای از رابطه‌ی خود با اطرافیانش را تصویر می‌کند.^۱ درین شاهزادگانی که خاطرات و سفرنامه نوشته‌اند می‌توان به عباس میرزا ملک آراء^۲، مسعود میرزا ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه، فیروز میرزا، و بهمن میرزا بهاءالدوله^۳ عمومی شاه، عبدالصمد میرزا، عزالدوله برادر شاه، و دو پسرش قهرمان میرزا عین‌السلطنه و حسین قلی میرزا عmad‌السلطنه^۴ و دوستعلی خان معیرالممالک داماد شاه اشاره کرد. از بین رجال، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، میرزا علی خان امین‌الدوله، میرزا قهرمان امین لشکر، محمدعلی غفاری، میرزا طاهر بصیرالملک^۵ و حسین قلی خان نظام‌السلطنه^۶ را باید نام برد.

البته این خاطرات از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی از نویسنده‌گان، بدون اظهار نظرهای قابل توجهی، فقط به تشریح و توضیح وقایع پرداخته‌اند. پاره‌ای از خاطرات که پس از مرگ نگارنده آن‌ها انتشار یافته یا به دست ویراستاران ناوارد و ناصالح تحریف و مثله شده اند و یا خویشان نویسنده مطالبی را که به نظرشان نامناسب بوده، از آن‌ها حذف کرده‌اند. بعضی از خاطرات ممکن است بی اهمیت جلوه کنند، چون به ظاهر در آن‌ها به شرح شکار و تفریح و دیدو بازدیدهای روزمره اکتفا شده است، مانند خاطرات معیرالممالک و عزالدوله، بهمن میرزا، عmad‌السلطنه و بصیرالملک. اعتمادالسلطنه نیز قسمت اعظم خاطرات روزانه اش را به این نوع اطلاعات تخصیص داده است. اما شرح این گونه معاشرت‌ها و رویدادها به روشن کردن نحوه برقراری ارتباط‌ها، مبادله‌ی اخبار و تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.

چهار تن از رجالی که تاکنون نام بردۀ ایم، یعنی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، میرزا علی خان امین‌الدوله، میرزا محمدعلی غفاری^۷ و حسین قلی خان نظام‌السلطنه بیش از سایرین هم به زد و بندهای درباریان به عنوان علل و معلول و قایع پرداخته‌اند، و هم به توصیف ساختار قدرت دست زده‌اند. اینان همگی از مستخدمان دولت بودند و در نتیجه برای حفظ مقام خود هم نسبت به زد و بندهای رجال و زیر و بم‌های امور آگاهی می‌یافتدند و هم به نوبه‌ی خود در چنین زد و بندها و داد و ستدهایی شرکت می‌کردند. اینان رفتاری حساب شده و محتاطانه داشتند^۸ و به رفتار و حرکات دیگران نیز همواره آگاه بودند. درباریان در فضای خاص خود، به

سعایت و بدگوئی یا تملق و چاپلوسی می‌پرداختند و گرچه گاه میانشان کار به تعریض و دشنام‌گویی می‌کشید، ولی غالباً حفظ ظاهر می‌کردند و با یکدیگر رفتاری ملاحظه کارانه داشتند.

اعتقادات و آراء اعتمادالسلطنه، حسین قلی خان و امین‌الدوله از بسیاری جهات مشابه بود و از سر دلسوزی برای ایران به انتقاد از اوضاع می‌پرداختند.^{۱۰} در واقع، می‌توان گفت که این سه تن مردمانی وطن خواه بودند و نگران آینده ایران و همین انگیزه‌ی آنان در نوشتن خاطرات بود. در این مورد، حسین قلی خان می‌نویسد: «که حوادث از روی صحت بنویسم تا خوانندگان بتوانند از آن فایده تاریخی ببرند».^{۱۱} امین‌الدوله به این مستله روشن تر می‌پردازد: «مراد از این کتاب بیان اجمالی از احوال وطن عزیز و ماجراهی عصر است . . . تا به دیده عبرت گنه کار از درست کردار بشناسیم و خطأ از صواب جدا کنیم، درد را بدانیم و درمان به دست آزیم».

خاطرات امین‌الدوله به تفصیل خاطرات آن دو نیست، و بیشتر شرحی اجمالی از زندگی شخصی اوست، با تاکیدی بر شرایط نابسامان زمانه و تقبیح اعمال اکثر وزراء و درباریان که خود تا حدی یادآور و ساله مجده‌ی تالیف مجدد‌الملک پدر اوست.^{۱۲}

محمدعلی غفاری، که در دربار ولی‌عهد چندان ترقی نکرد، بیشتر برای بدگوئی از مخالفین خود و خوار کردن آنان دست به انتقاد از اوضاع زده است. وی این انتقادها را در رساله‌هایی که مستقیم از نوشته‌های میرزا ملک خان گرفته بود،^{۱۳} بدون ذکر مأخذ برای ولی‌عهد و برخی از اطرافیان او می‌خواند. وی خاطراتش را نیز، که آکنده از انتقادهای آشکارا بود، در اختیار دیگران می‌گذاشت که خود به افزایش دشمنی‌ها علیه وی می‌انجامید و پیشرفتیش را مانع می‌شد.^{۱۴}

رابطه‌ی شاه و درباریان

در دوران قاجاریه حدود دربار و دیوان مشخص نبود؛ یعنی بین مشاغل دیوانی و درباری مرز معینی وجود نداشت، همه نوکران شاه محسوب می‌شدند و رابطه‌ی خصوصی با شاه داشتند و درنتیجه خدمت به شاه خدمت به دولت دانسته می‌شد.^{۱۵} مقصد شاه و رجال رسیدن به مقام و ثروت بود و هیچ گونه برنامه‌ی اصولی و یا سیاست مشخصی برای اداره‌ی امور کشور وجود نداشت.^{۱۶} قدرت شاه وابسته به عواملی بود که کاملاً در حیطه‌ی اختیار او قرار نمی‌گرفت.

بسیاری از تصمیم‌های وی نیز براساس موازین از قبل تعیین شده، گرفته می‌شد. از همین رو، اگر شاه را عاملی کاملاً آزاد و خودمختار بپنداشیم، رفتار و تصمیم‌هایش مفهوم نخواهد بود. همین نکته درمورد سایر رجال و درباریان و شاهزادگان نیز صادق است. بنابراین در شناختن شاه و داوری درباره‌ی رفتار او و کارگزارانش باید کل نظام سیاسی و اجتماعی آن دوران را در نظر گرفت.

سیماقی که از شاه در خاطرات رجال ترسیم شده جالب توجه است. اعتماد السلطنه که به شاه نزدیک بود، وی را، به طنز، گاه به شمع و خودش را به پروانه تشبیه می‌کند، و در عین حال او را مستول عمدتی خرابی کشور می‌داند و به تقبیح پاره‌ای از اعمال او و نکوهش اطرافیانش می‌پردازد. امین الدوله نیز که به شاه نزدیک بود او را در اوایل سلطنت پادشاهی خوش فکر می‌دانست که رفتارهای زیر تأثیر تعلق دیگران از راه منحرف شد و، مایوس از اصلاحات، کارها را به عهده‌ی امین السلطنه واگذار کرد.^۷ در این میان، حسین قلی خان، چندان به انتقاد از ناصرالدین شاه نمی‌پردازد.

آشکارا، ناصرالدین شاه نقش اصلی را در دربار ایفا می‌کرد و در کانون همه رقابت‌ها و زد و بندها قرار داشت، به آسانی تحت نفوذ قرار می‌گرفت و آزادی عملش محدود بود.^۸ اعتماد السلطنه به حق می‌نویسد: «تا میل وزراء نباشد، فرمایش شاه مجرماً شود».^۹ شاه می‌بایست اطرافیان متعددش را راضی نگه دارد، آنگونه که فایده و سهمی به هریک برسد، بی‌آن که احدی یا زیاد قدر تمدن گردد و یا برنجد و دشمن شود. به نظر می‌رسد که شاه می‌کوشیده است حتی المقدور همه را به دور خود جمع کند، چنانچه در خاطراتش همواره از یکایک افرادی که در موقع مختلف همراهش بودند، نام می‌برد. از آنجا که بخشی عده از وقت شاه و رجال در ملاقات و معاشرت صرف می‌شد، مسائل مهم به طور اتفاقی، در اینجا حل و فصل می‌شد. به عنوان نمونه، ناصرالدین شاه می‌نویسد: «دیوانخانه پُر بود از همه جور آدم... رفتیم جنب گرمخانه‌ی آبدارخانه ناهار خوردیم»^{۱۰} درجای دیگر، درباره‌ی نحوه رسیدگی به امور در لشگرک می‌نویسد: «کاغذ زیادی بود، خواندیم. اول کاغذ زیادی از نایب السلطنه در شهر داده بود مشیر خلوت آورده بود، سپرده بودیم به آقادائی، که ما را خفه کرد، خواندیم. بعد کاغذ زیادی هم امین‌السلطنه داشت، آنها را هم تمام کردیم. باز پاکت از نایب السلطنه و از امین‌السلطنه هی دوباره آورده بودیم، آنها را خواندیم...»^{۱۱}

امین‌الدوله در خاطرات خود چنین روايی را يکی از علل نابسامانی اوضاع می‌داند و مسئولیت آن را بر دوش امين‌السلطان می‌گذارد که: «از بام تا شام، هر طبقه و صنف در ضلعی از باع و عمارت سلطنتی و مجاور دستگاه آبدارخانه اجتماع می‌گردند. . . امين‌السلطان در ورود به باع در یک نقطه قرار می‌گرفت که ازدحام حضار او را رنجه نکند. در حرکت و گردش به ملاحظت یا پرخاش کار هرکس را می‌ساخت. نامه‌ها، برات‌ها، احکام، تلگراف‌ها در دست هر که بود به سبolut نخوانده و ندیده مهر می‌گرد.»^{۶۲}

حسین قلی خان نظام‌السلطنه، يکی از رجال بنام این عهد درباره‌ی حضور خود در دربار چنین می‌نویسد: «برای من شرفیابی حضور شاه وقت معین نداشت، تمام روز از اول طلوع صبح تا وقتی که شاه اندرون نرفته بود، همه وقت من در باع گلستان بودم. شاه هم در زمستان، قبل از طلوع آفتاب بیرون می‌آمد. . . من در گردش اول، در میان باع بودم. اغلب در دو دور باع گلستان را با من صحبت می‌داشت و می‌رفت اندرون»^{۶۳} و اضافه می‌کند که: «رفته رفته این مستله را اجزاء امين‌السلطان و مرحوم امين‌الملک که با من عداوت مخصوصی داشت، اسباب خیال امين‌السلطان قرار دادند.» يکی دیگر از رجال، محمدعلی غفاری، که از درباریان ولی‌عهد بود نیز ادعا می‌کند که هنگام اقامت در تهران هر روز در دربار شاه حضور می‌یافتد. سایر رجال و درباریان نیز به نوبه‌ی خود مشتاق نزدیکی به شاه بودند. به عنوان نمونه، میرزا قهرمان امين لشکر که مدتی مغضوب بود به سختی پولی وام گرفت تابت‌واند به دعوت شاه او را در سفر خراسان همراهی کند. وی هر بار که در طی این سفر شاه را می‌دید با اشتیاق یادداشت می‌گرد.^{۶۴}

شاه شخصاً با رجال و درباریان و حکام و شاهزادگان مکاتبه می‌گرد، و با آنها در ارتباط بود، و اصرار داشت که از همه‌ی امور باخبر باشد^{۶۵} و اگر کسی را معزول می‌گرد، با او قطع رابطه نمی‌گرد و آن شخص نیز می‌گوشید از طرق مختلف بار دیگر به شاه تقریب یابد.^{۶۶} بنابراین، می‌توان گفت که روابط شاه با درباریان رابطه‌ای نوسان‌آمیز بود. وی به عمد رجال و شاهزادگان و حتی پسرانش را در برابر هم قرار می‌داد تا توازن را بین آنان نگه دارد و قدرت و نفوذش را حفظ کند. با این همه، نیاز شاه به درباریان و اطرافیانش را ندیده نباید گرفت. وی در نامه‌ای به امين لشکر که مغضوب و در تبعید بود نوشت که چندی صبر کند تا به تهران احضار شود، زیرا: «اصل خیال ما تربیت و ترقی دادن به نوکر است. با این کمی نوکر در ایران چه جای این است که ما بخواهیم نوکر تربیت شده چندین ساله را بی جهت تضییع کنیم.»^{۶۷}

از آن جا که منابع مالی محدود بود، هرکس که به مقام و ثروتی می‌رسید از سهم دیگری کسر می‌شد. بنابراین رقابت برای احراز قدرت و دست یابی به ثروت و حفظ و حراست از آن شدید بود و میان رجال دربار و خودشاه، که در رأس آن‌ها قرار داشت، برای افزایش و نگهداری ثروت و درآمد، مسابقه‌ای دائمی جریان داشت.

از آن جا که تعداد مشاغل درباری و دیوانی محدود بود، به مرور که پس از و نوه‌های متعدد شاه به سن بلوغ می‌رسیدند رقابت بر سر مقام و پست شدت می‌یافت. درواقع، برای رجال به غیر از مشاغل دیوانی و مالکیت میر درآمد دیگری وجود نداشت و در نتیجه همه درگیر و دار رقابت‌های شغلی و درنهاست مالی بودند. حسین قلی خان نظام‌السلطنه در خاطرات خود به جنبه‌های پیچیده‌ی محاسباتش در خدمت حسام‌السلطنه که سال‌ها ادامه داشت و حتی به ماجراهی تحصین خود و برادرش انجامید. اشاره می‌کند که خود نشان تزلزل موقعیت رجال این دوره است.^{۲۸} این تزلزل مقام و موقعیت درمورد همه‌ی رده‌های درباریان صادق بود و حتی شامل حال شاهزادگان نیز می‌شد، هرچند که اینان از برخی مزایای دائمی برخوردار بودند. حسین قلی خان در این باره می‌نویسد: «شاهزادگان در عزل و منصب هردو محترم و محفوظ‌اند، برخلاف ما که اگر خدای نخواسته امسال صدای عزل بلند شد، علاوه بر رسوانی و افتضاح، برای اغلب خطرگانی... هست».^{۲۹}

درمورد صدارت نیز وضع کمابیش به همین منوال بود. ناصرالدین شاه رجالی را به صدارت بر می‌گزید که یکسره مديون او باشند. اما همانگونه که پیشتر اشاره شد اختیارات شاه در تعیین صدراعظم و یا عزل او و یا تفویض قدرت و اختیارات به او نامحدود نبود. حسین قلی خان درباره‌ی عزل مستوفی‌الممالک توضیح می‌دهد که چگونه عده‌ای که هرکدام به دلیلی از او آزردگی داشتند، در سفر عتبات برای خلع او از کار، اتفاق کردند. معیرالممالک دعوای ملکی با مستوفی داشت. حسام‌السلطنه رنجیده بود چون مستوفی می‌خواست حشمت‌الدوله را به جای او مامور حکومت کند. مجده‌الدوله هم حکومت اصفهان را می‌خواست، درصورتی که مستوفی حامی صاحب دیوان بود. علاوه براین عده ای بی کار بودند و مستوفی نمی‌خواست به آنها کاری ارجاع کند. میرزا سعیدخان، وزیر امورخارجه هم اخلاق می‌کرد و با آنها متفق بود. از سوی دیگر میرزا حسین خان مشیر‌الدوله هم، که از بغداد همراه شاه شده بود، «چون مکنون خاطرش ریاست کل دربار ایران بود، با این هیئت متحد شد».^{۳۰}

همین جریان در مورد میرزا حسین خان مشیرالدوله، صدراعظم تکرار شد. برخی از درباریان، مانند معیرالممالک، علاءالدوله و حسام السلطنه که از حکومت خراسان معزول شده بود، به قرآن قسمت خوردنده که او را معزول کنند. معیرالممالک پیغام فرستاد که «... خرج سفر فرنگ شاه را پیشکش می‌کنم و صدراعظم را معزول خواهم کرد». علاءالدوله هم قول داده بود که با عضدالملک به شاه پیغام خواهند داد که بعد از آنچه با حسام السلطنه کرده بودند، «ما را از نوکری مایوس کرده است، دیگر نوکری نمی‌کنیم».^{۳۱} در طی سفر شاه این توطئه‌ها غلیظتر شد و در مراجعت وی به عزل میرزا حسین خان انجامید.^{۳۲}

پایگاه امین‌السلطان با پایگاه سایر صدراعظم‌های شاه متفاوت بود زیرا تا اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، با کمال اقتدار صدارت می‌کرد، بی‌آنکه درباریان و دشمنان بتوانند او را از آن منصب برانند. علت شاید پیری و خستگی، یا به گفته‌ی امین‌الدوله، یأس شاه بود و یا زرنگی و هنر امین‌السلطان در استفاده از دسته‌بندي اطرافيان به سود خويش، چون ظاهراً هرکس را که لايق صدارت مي‌دید از کنار شاه دور می‌کرد.^{۳۳} اين که امین‌السلطان و خانواده اش بسياري از پست‌های درباری و ديوانی را قبضه کرده بودند نيز بر قدرتش می‌افزويد و وي را در برابر توطئه‌ها ايمان می‌کرد. امین‌الدوله می‌نويسد که امین‌السلطان از همه نزد شاه بد می‌گفت و «اسباب احتیاج شخصی ناصرالدین را به خود تکمیل می‌نمود»، و اضافه می‌کند که شاه از بیم آنکه «به راحت شخصی او خللی وارد آید» قبول داشت.^{۳۴} امین‌الدوله به تفصیل به تجزیه و تحلیل نحوه‌ای که امین‌السلطان نزد شاه نفوذ می‌یافت می‌پردازد. اعتماد‌السلطنه نيز که با على اصغرخان امین‌السلطان میانه‌ی خوبی نداشت، از زمانی که میرزا ابراهيم پدرش (امین‌السلطان اول) در ۱۳۰۱(ھـ) فوت کرد، متوجه تقرب وی نزد شاه بود و چگونگی افزایش مقام و منزلتش را توصیف کرده است. جالب آن که وی با وجود اکراه از اين کار، بارها می‌نويسد که اجباراً به تعلق امین‌السلطان پرداخته بود.^{۳۵} امین‌السلطان دشمن کم نداشت، اما دشمنانش از زد و بند عليه او مدت‌ها طرفی نمی‌بستند. در سال ۱۳۱۱(ھـ) اين دسته‌بندي‌ها عليه صدراعظم شدت یافت. حسین قلی خان از دسته کاشی‌ها سخن می‌گويد که عليه صدراعظم متعدد شده توطئه می‌کردند.^{۳۶} هرچند که در اين زمان رابطه‌ی امین‌السلطان با شاه نيز به هم خورده بود، ولی فعالیت مخالفين او همچنان به جاتی نمی‌رسيد. شاه در گفتگویی با حسین قلی خان درد دل کرده بوده که اگر کسی می‌توانست جای او را بگيرد صدراعظم را عزل می‌کرد. حسین قلی خان در اين باره با

امین الدوله هم عقیده بود که رجال سابق که استحقاق صدارت داشتند همه از بین رفته بودند.^{۳۸} این گونه اخبار، از راه جاسوسان به امین السلطان نیز می‌رسید و بر دشمنی و لجاجتش می‌افزود. به همین علت نیز حسین قلی خان را متهم می‌کند که می‌خواهد خودش صدراعظم شود.^{۳۹}

رابطه شاهزادگان با شاه

این اوضاع و احوال شامل حال شاهزادگان نیز می‌شد و تأثیر آن را در زندگانی سیاسی حسام السلطنه به خوبی می‌توان دید. حسام السلطنه عمومی شاه، از شاهزادگان مقتدر و کارآمد به شمار می‌آمد و از همین رو اغلب به نواحی آشوب زده اعزام می‌شد. در سال ۱۲۷۵ (هـ.ق) به همین دلیل او را به حکومت فارس گماشتند، و سه سال بعد، به دلیل آشوب‌هایی که در خراسان روی داد، او را به آن ایالت فرستادند. در سال ۱۲۸۱ (هـ.ق) حکومت او در خراسان به پایان رسید زیرا، به ادعای حسین قلی خان، میرزا محمدخان سپهسالار اعظم با او عداوت داشت. در سال بعد، هنگامی که به سبب تحریکات ظل السلطان فارس نا آرام شد، با وجود مخالفت صدراعظم، بار دیگر حسام السلطنه به آنجا فرستاده شد. در سال ۱۲۸۵ (هـ.ق) بار دیگر مأمور خراسان شد اتا سه سال بعد میرزا حسین خان مشیرالدوله او را معزول و به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.^{۴۰}

یکی دیگر از شاهزادگان مقتدر و پسر ارشد شاه، ظل السلطان، که در جنوب ایران نفوذی فوق العاده داشت هنگامی که امین‌السلطان در سال ۱۳۰۵ (هـ.ق) به صدارت رسید مشاغلش را از دست داد. اتا، پس از چندی صدر اعظم که از ولیعهد ناراضی شده بود، حکومت برخی از ایالات را به ظل السلطان باز گرداند. محمدعلی غفاری در این باره می‌نویسد: «این وزیر زیاده از سی سال از عمرش نگذشته و یقین دارد بعد از اعلیحضرت خسرو صاحبقرانی حیات خواهد داشت. ناچار با ظل السلطان راهی می‌رود که حفظ او را بکند. . . هم او از قول امین‌السلطان می‌نویسد: «پس از آنکه من کار ظل السلطان را مغشوش و درجاتش را گرفتم، هم خود را واجد نمودم که با حضرت ولیعهد عهدی بیندم که بریند نداشته باشد. . . قدری مایوس شدم . . .»^{۴۱}

بعض و حسد بین سه پسر ارشد ناصرالدین شاه،^{۴۲} ظل السلطان، ولیعهد و کامران میرزا، چنان بود که در خوارکردن یکدیگر می‌کوشیدند و از همین رو یکی از مسائل همیشگی درباریان حفظ رابطه با این سه شاهزاده بود آن چنان که دشمنی هیچ یک را برنینگیزد. اعتماد‌السلطنه، حسین قلی خان و امین‌الدوله

مکرر به این مسئله اشاره کرده اند. حسین قلی می‌نویسد: «اگر به اداره ظل‌السلطان رفتم، باید در آتیه، خودم و خانواده ام از ولیعهد چشم پیشم.^{۴۳}» پیچیدگی این روابط در نکته‌ای که محمدعلی غفاری به میان آورده روشن می‌شود. وی می‌نویسد که شنیده بود صدیق‌الدوله (پیشکار آذربایجان) که محمدعلی سخت با او دشمنی داشت) بابی است و با ظل‌السلطان هم عمد شده که در خرابی ولیعهد بکوشد. ظاهراً عده‌ای برعلیه ولیعهد فعالیت می‌کردند، و حتی به او تهمت بی‌دینی زده بودند.^{۴۴}

محمدعلی غفاری توسط عمومیش، فرخ خان امین‌الدوله، به دربار مظفرالدین میرزا فرستاده شده بود^{۴۵} به این هدف که خانواده غفاری در دربار آتیه ایران جای پایی داشته باشد. محمدعلی از سر سپرده‌گان ولیعهد شده بود، ولی در آن دربار ترقی نکرد و حتی گاه برای امرار معاش در مضيقه بود و برای بهبود وضع خود دائم به زد و بند می‌پرداخت. از همین رو، اطلاعات و آگاهی‌هایی که از دربار تبریز به دست می‌دهد جالب توجه و شاید منحصر به فرد باشد.

مشکلات ولیعهد و درباریان تبریز از مشکلات شاه و درباریان تهران بیشتر بود، چون علاوه بر محظورات عادی و دائمی، می‌باشد جانب تهران را نیز در نظر داشته باشند، که خود مسائل را پیچیده تر می‌کرد. شاه می‌خواست بر کلیه‌ی امور تسلط داشته باشد و به پیشکار یا وزیری که برای ولیعهد تعیین می‌کرد اغلب قدرت و اختیاری بیش از اقتدار ولیعهد می‌داد و در نتیجه رابطه ولیعهد را با پیشکار مشکل می‌ساخت.^{۴۶} گاه نیز بدخواهان به برهم زدن رابطه‌ی شاه و ولیعهد می‌کوشیدند.^{۴۷} حتی چنین به نظر می‌رسد که شاه از تعریف و تمجید مظفرالدین میرزا چندان خشنود نمی‌شد.^{۴۸} در واقع، امین‌الدوله و اعتمادالسلطنه هر دو اشاره دارند که رابطه شاه و ولیعهد برسر مسئله‌ی کردستان به سردی گراییده و شاه به او اجازه نداده بود مدتی به آذربایجان مراجعت کند.^{۴۹} علاوه براین قبیل مشکلات، بنابر گفته‌ی محمدعلی غفاری، مشکلات مالی ولیعهد همه را از او مایوس کرده بود. به خصوص زمانی که مغضوب شده بود و پیشکارش، امیر نظام (علاءالدوله)، همه کاره بود کسی به ولیعهد اعتنا نمی‌کرد. از همین راست که محمدعلی مضم شد، با انتقاد از امیرنظام و نوشتن عريضه به ولیعهد، یکی از درباریان صدیق‌الدوله را به پیشکاری برساند.^{۵۰} سرانجام، پس از فوت امیر نظام، صدیق‌الدوله به پیشکاری انتخاب شد ولی دیری نپایید که محمدعلی بنای بدگوئی از او را گذاشت و همه‌ی خرابی آذربایجان را به او نسبت داد.^{۵۱} پس از آنکه، در سال ۱۳۰۲ (هـ)

صدیق‌الدوله معزول شد و حسن علی خان گروسی به مقام پیشکاری رسید، محمدعلی نتوانست با او نیز رابطه‌ای نزدیک برقرار سازد و درنتیجه به عیب‌جویی پرداخت.^{۵۱} با این همه، هیچ یک از این دسایس و خرده‌گیری‌ها به نفع او تمام نشد.

ارتباطات خانوادگی و نقش زنان در رقابت‌های درباری

ارتباط‌های خانوادگی و وصلت‌های گوناگون میان شاهزادگان و رجال از عوامل مهم ایجاد شبکه‌های قدرت بود و در زندگانی سیاسی آنها نقش مهمی داشت. به عنوان مثال، اولاد سلطان مراد میرزا حسام‌السلطنه یا فرهاد میرزا معتمدالدوله با خود شاه و با کامران میرزا وصلت کردند و حسام‌السلطنه از این راه به قدرت فراوان رسید. دختر کامران میرزا، ملکه جهان، نیز به عقد پسر ولیعهد، اعتضادالسلطنه (محمدعلی شاه بعدی) درآمد. هم چنین، عبدالحسین میرزا فرمانفرما دختر مظفرالدین میرزا را گرفت و خواهرش با ولیعهد وصلت کرد و در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه نفوذ بسیاری یافت. البته این گونه وصلت‌ها نیز ادامه قدرت و نفوذ کسی را تضمین نمی‌کرد چنانکه فرمانفرما، از سر سعایت دشمنان، چندین سال به عتبات تبعید گردید و حسام‌السلطنه توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله معزول شد.

همین وضع درمورد رجال دیگر نیز صدق می‌کرد. میرزا یحیی خان معتمدالملک برادر میرزا حسین خان مشیرالدوله صدر اعظم، عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه را به همسری گرفت و از آن راه ترقی کرد. عزت‌الدوله به نوبه خود یکی از پسرانش، عین‌الملک، را به دامادی رکن‌الدوله برادر شاه رساند و کوشید که دختر ولیعهد را به ازدواج پسر دیگرش درآورد.^{۵۲} ازدواج پسر امین‌الدوله، میرزا محسن خان، با دختر مظفرالدین شاه نیز از وصلت‌های پسر و صدایی بود که اغلب معاصرین به آن اشاره کرده‌اند.^{۵۳} اهمیت و ارزش این گونه وصلت‌ها به قدری بود که دختران و پسران گاه در سنین خیلی پایین ازدواج می‌کردند. اعتمادالسلطنه در این باره می‌نویسد: «شیرینی خوران زرین کلاه خانم دختر ولیعهد است به جهت مرتضی قلی خان، پسر مخبرالدوله... این خانم ده سال دارد. مخبرالدوله انشاء‌الله در سلطنت ولیعهد به واسطه این وصلت وزیر علوم خواهد شد.»^{۵۴} اعتمادالسلطنه نه تنها اطلاعات دقیق و مفصلی از ازدواج‌های درباریان و شاهزاده‌ها می‌دهد که خالی از اهمیت نیست چون روابط خانوادگی رجال را روشن می‌کند، بلکه به زندگانی بعضی از زنان درباری و

دخلات های آنها در امور نیز توجهی خاص دارد.

شخص دیگری که در یادداشت های خود از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه در باره برخی از زنان درباری نسبتاً به تفصیل سخن گفته، معیرالعمالک است.^{۵۶} بجز این مورد کمتر از زنان صحبت شده است، و فقط گاه اتفاق می افتد که در لابلای خاطرات رجال لحظه ای پرده کنار می رود و زنان بی هویت و بی صدا دیده و شنیده می شوند و این واقعیت آشکار می شود که در میان زنان صامت و گوشش نشین بوده اند زنان با نفوذی که گاه درسیاست دخلات می کردند و منشاء اثری می شدند. نقش مهد علیا مادر ناصرالدین شاه در ماجراهای صدارت و قتل امیرکبیر معروف تر از آن است که نیازی به تکرار داشته باشد. هم چنین ازدواج های سیاسی دختر مهدعلیا، عزت الدوله همسر امیرکبیر، که بعد از قتل او به عقد پسر میرزا آقاخان نوری صدر اعظم درآمد، شناخته شده است. این زن پس از عزل نوری از صدارت از او طلاق گرفت و با عضدالدوله ازدواج کرد. شوهر چهارم مشتمدالملک بود. بنا به گفته‌ی حسین قلی خان نظام‌السلطنه، در حکومت فارس مشتمدالملک، در سال ۱۲۹۲(هـ)، عزت الدوله دست اندرکار تقویت وضع و موقعیت شوهرش بود.^{۵۷}

در جامعه‌ای که برای زنان ارزش چندانی قائل نمی شدند یکی از علل دخلات زنان در امور دستیابی به قدرت، نفوذ، امنیت و ثروت بود و به همین جهت نیز آنان نیز چون مردان به زدو بند و توطه و اعمال نفوذ در امور سیاسی می پرداختند. دسته بندی های درباریان حتی به داخل اندرون شاه نیز سرایت می کرد، چنانچه اعتماد السلطنه می نویسد که «امین اقدس مخلص الخاص صدر اعظم» بود که می خواست پس از مرگ او نیز دستگاه او را دست نخورده نگه بدارد، نایب السلطنه می خواست اغول بیگه را رییس خلوت اندرون کند. سپس اضافه می کند که «در معنی ائمیں الدوله و اغول بیگه و باغبانباشی (یکی دیگر از صیفه‌های شاه) در میان نیست، صدراعظم است و نایب السلطنه».^{۵۸}

زنان در عزل و نصب حکّام و اعطای لقب و مقام نیز گاه بی تأثیر نبودند. نقش امین اقدس در عزل میرزا حسین خان مشیرالدوله را باید نمونه ای از این تأثیر دانست. رجال نیز که در تکاپوی پست و مقام بودند و یا با مشکلاتی رو برو می شدند، بوسیله انواع واسطه‌ها با زنان پُر نفوذ درباری تماس می گرفتند، و احتمالاً هدایایی نیز در این بین رد و بدل می شد.

اعتماد السلطنه بارها به وضع زنان در بار شاه اشاره کرده است. این زنان در سنین پایین- و گاه خیلی پایین- ازدواج می کردند و اغلب بی سواد بودند و

به یکدیگر حسادت و عداوت می‌ورزیدند. اعتماد السلطنه که از شرایط دربار و زندگی درباریان انتقاد می‌کند، از زنان دربار نیز سخت شاکی است. اما باید توجه داشت که جامعه‌ی آن روز ایران، به علت ارتباط روزافزون ایران با خارج و تفاس با خارجیان، در حال تحول بود. برخی از زنان درباری نیز با زنان خارجی رفت و آمد داشتند و در این دگرگونی بی‌تأثیر نبودند. شاید آنچه اعتماد السلطنه "هرزگی" و "پرروئی" زنان می‌شمرد تجلی همین تحرک و دگرگونی‌ها در طبقه‌ی بالای جامعه بود. تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه، را که تنها زنی است که در این دوران به نوشتن خاطرات خود مبادرت ورزیده باید نمونه و پیامد این تغییر و تحول دانست.

داد و ستد مناصب برای تثبیت و افزایش قدرت

در این دوران فروش مناصب و مشاغل برای شاه و دولت منبع درآمد شده بود و در نتیجه دستیابی به هر شغل، نیاز به رقابت شدید، زد و بندهای زودگذر و متغیر و، ارتباطات غیر رسمی و حساب شده داشت. حمایت شاه حیثیت می‌بخشید، خشم او موجب تبعید، طرد اجتماعی و ضررهای مالی می‌گشت. هیچ کس، حتی شاهزادگان درجه اول از امنیت شغلی برخوردار نبودند. این تزلزل، خود موجب تشویش دائم رجال، دسیسه‌های پشت پرده، تغییر مواضع و بند و بستهایی می‌شد که در آن زنان نیز نقش مؤثری داشتند. این نوع روابط، بر اصول استوار نبود و هر لحظه تغییر جهت می‌یافت و لاجرم به نابسامانی امور می‌انجامید و سدی در برابر اغلب اصلاحات و اقدامات سودمند و ضروری بود. بسیار اتفاق می‌افتاد که رجال در خنثی ساختن کارهای یکدیگر می‌کوشیدند که از آن نمونه‌های بسیار در خاطرات این دوره منعکس است.

پیشرفت در بوروکراسی قاجار مستلزم ارتباطات خانوادگی، یا مزایای موروثی و یا وابستگی به رجال و شاهزادگان پر نفوذ و حمایت آنها بود. در واقع، سلسه مراتب قدرت نقش اساسی در موقعیت اجتماعی افراد داشت. رسیدن به پست و مقام حاصل داد و ستد های گوناگون بود و منوط به پرداخت پول و رشوه و پیشکش و هدیه. مستخدمین رجال درباری نیز از این قاعده مستثنی نبودند. دستیابی به مهم ترین پست‌های حکومتی در ولایات هم مستلزم داشتن همین گونه روابط بود. حتی حکام موفق و کارآمد هم مانند حسین قلی خان در حکومت عربستان (خوزستان) نه تنها هیچ گونه تأمینی برای ادامه کار نداشتند، بلکه دیر یا زود معزول می‌شدند. چه، یا مقام آنان به خریدار تازه‌ای فروخته می‌شد

یا موفقیت و اقتدار آنان شاه، صدراعظم یا دیگر رجال را بینناک و بدگمان می‌کرد. در این میان اگر اهل محل پی می‌بردند که حاکمی از حمایت دربار و دولت محروم شده است، توطئه‌ها آغاز می‌شد و اداره‌ی امور مختلف می‌گشت. حسین قلی خان در این باره می‌نویسد: «وضع هذه السنة عربستان ابدأ برای من پیشرفت ندارد. این حالت جواب مطالب که از ده فقره عرض من چهار فقره را جواب می‌نویسند آن هم با طفره وغير مساعد...»^{۶۰} و حدس می‌زد که: «على الحساب طول مدت توقف من از حد اعتدال، بلکه از قانون عقلیتجاوز کرده است، قدری هم به واسطه امتداد توقف بی نظمی و اغتشاش حاصل شده است.»^{۶۱} همان طور که شاه نمی‌گذاشت رابطه اش با رجال یکسره قطع شود، امین‌السلطان نیز جانب احتیاط و ملاحظه را از دست نمی‌داد، چنانکه وقتی نظام السلطنه را از عربستان معزول کرد، او را چندی مأمور بنادر نمود.

حسین قلی خان پس از مدت کوتاهی حکومت در بنادر به تهران مراجعت کرد. در آن زمان فارس درحال شورش بود و امین‌السلطان درحال تمارض. حسین قلی خان توضیح می‌دهد که امین‌الملک برادر صدراعظم با او دشمنی داشت و «خاطر امین‌السلطان را ... از من مشوب و مکدر کرد.»^{۶۲} ظاهراً امین‌السلطان از رابطه‌ی شاه با حسین قلی خان نیز ناخرسند بود. بنابراین، هنگامی که حسین قلی خان داوطلب حکومت فارس شد، و شاه هم موافق بود، صدراعظم مخالفت می‌کرد. سر انجام به اصرار شاه او را در سال ۱۳۱۰(هق) به فارس فرستادند. اما حکومت وی با مشکلات بسیار مواجه شد^{۶۳} به ویژه از آنجا که رکن‌الدوله برادر شاه، و حاکم سابق، نه تنها شیراز را ترک نمی‌کرد بلکه مخفیانه به تحریکاتی دست می‌زد و آشوب به راه می‌انداخت. در سال ۱۳۱۱(هق) حسین قلی خان آگاه شد که عده‌ای از جمله ظل‌السلطان، رکن‌الدوله، قوام‌الدوله و امین‌الدوله، در تهران به توطئه‌ی علیه او مشغولند. دیری نپایید که حسین قلی خان معزول و رکن‌الدوله مجدداً به حکومت فارس منصوب گردید.^{۶۴}

حسین قلی خان در زندگانی پُرتلاطم خود شاهد بسیاری از این گونه دسایس و زد و بندهایی بود که هر بار مانع کارهای عمرانی و اصلاحی او می‌گردید.^{۶۵} از همین رو، به مرور زمان، انتقادات وی از اوضاع بیشتر شد. نظر او نسبت به دسته بندهایی درباریان، که خود او نیز در آن سهمی داشت، منتقدانه است. اما برخلاف اعتماد السلطنه و امین‌الدوله، حسین قلی خان ناصرالدین شاه را چندان مورد انتقاد قرار نمی‌دهد، بلکه مسئولیت اوضاع نا بسامان را بر عهده‌ی امین‌السلطان، که او را جلف و جوان می‌داند، می‌اندازد. با این همه، در

دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه و سپس محمدعلی شاه انتقاد او مستقیماً متوجه شخص شاه گردید.

در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه برخی از دشمنان صدراعظم با گروه درباریان جدید، که همراه شاه، به سودای جاه و مقام، از تبریز به تهران آمده بودند، هم عهد شدند و دیسیسه ها را آغاز کردند. حسین قلی خان می‌نویسد: «کار رجال دولت، دسته بندی و مخالفت با یکدیگر بود. از اول جلوس این شاه، تمام معارف دولتی به دو دسته منشعب بودند»^{۶۶} و سپس یکایک را نام می‌برد.^{۶۷}

حسین قلی خان نیز بنا به گفته‌ی خودش در این زمان در صدد بود علما را به صدارت امین الدوله راضی کند. به ادعای او معین‌الملک، پسر امین الدوله، «هم اغلب شب‌ها در منازل مختلف، مشغول تهیه کار بود و حضرت علیا هم که مادر زنش بود، در اندرون توسط می‌کرد. هفت‌های دوشنبه نزد من می‌آمد و راپرت می‌داد». از سوی دیگر، حسین قلی خان نه تنها از امین‌السلطان نبریده بود، بلکه بنا به نوشته‌ی خودش جز با امین‌السلطان «با احدی راه نداشتم و فقط هفت‌های دو سه دفعه پارک امین‌السلطان می‌رفتم».^{۶۸}

با عزل امین‌السلطان، امین الدوله به صدارت رسید درحالی که خود امین الدوله در خاطراتش تظاهر می‌کند که او را به تقبل خدمت مجبور کرده بودند و می‌نویسد: «شاه امین الدوله را فریفت و از دم گرم به دام افتاد، او را وزیر اعظم گفتند».^{۶۹}

دیری نپایید که دسته‌بندی‌ها علیه این صدر اعظم نیز آغاز گردید. حسین قلی خان، که به اعتراف خودش از محركین اساسی این دسته‌بندی‌ها بود، به تفصیل آن‌ها را تشریح کرده و به ویژه به تغییر پیوسته‌ی موضع توطئه‌گران پرداخته است. از چهره‌های بر جسته در این جریان عین الدوله و فرمانفرما دامادهای شاه بودند. حکیم‌الملک، امیربناuder و نصرالسلطنه نوکران قدیمی شاه نیز در همه توطئه‌ها دست داشتند. گروهی هوادار امین‌السلطان بودند، مانند ملک آرا. رکن الدوله هم طرف شور بود. محمدعلی میرزا ولیعهد نیز در این زد و بندها سهمی داشت. بعضی از وزراء و رجال سابق نیز مانند نظام‌الملک، مشیرالدوله، مخبرالدوله، امین‌الدوله، صنیع‌الدوله و مستوفی‌الممالک مدام به دسته‌بندی‌های مختلف می‌پیوستند و یا از آن‌ها می‌بریدند. نظام‌السلطنه نیز در همه امور دخالت داشت، و عده‌ای براین باور بودند که داعیه صدارت دارد.^{۷۰} قسم خوردن وزرائی که ظاهراً نمی‌خواستند امین‌السلطان مجدداً به صدارت بررسد از رویدادهای جالب این دوران بود. اینان در حضور شاه به قرآن قسم

خوردند که: «درکار دولتی تا خیانت فاحشی ثابت از مها نبیند، تغییری ندهد». شاه نیز به نوبی خود سوگند می‌خورد. اما پس از مراجعت امین‌السلطان از قم، وقتی حسین قلی خان متوجه شد که میل شاه به صدارت مجدد امین‌السلطان است، او را به شاه پیشنهاد کرد، و این گروه از هم پاشید.^{۷۱} امین‌السلطان نیز، یقیناً برای دور کردن حسین قلی خان از تهران، او را به پیشکاری ولیعهد محمدعلی میرزا که به قول حسین قلی خان «هزار شیطان را فریب می‌داد»^{۷۲} فرستاد.

خاطرات حسین قلی خان تاسال (۱۳۲۱ هـ)، که بار دیگر امین‌السلطان از صدارت برکنار می‌شود، ادامه دارد. در طی آن سالها نیز مسائل حکومتی برهمان منوال جریان داشت. جالب توجه آن است که در آستانه انقلاب مشروطه، رجال و درباریان برپایه‌ی هدف‌ها، رقابت‌ها و دشمنی‌های شخصی به نیروهای متولی شدند که در نهایت از عوامل تسریع و تشدید نارضایتی‌ها و انقلاب بودند. به عنوان نمونه، حسین قلی خان می‌نویسد که «عین الدوّله که حاکم تهران بود، ملاها را بر ضد اتابک (امین‌السلطان) تحریک کرد... و حاجی اسدخان، پسرعمه عین الدوّله، آدم فرستاد علمای کربلا را به مخالفت شورانید». مسیو نوز را هم یکی از وسایل قرار دادند.^{۷۳} برانگیختن توده‌ها بی‌سابقه نبود و نمونه‌هایی از آن را در خاطرات گوناگون می‌توان دید. اما آشکارا در آستانه‌ی انقلاب مشروطه درباریان و رجال به دگرگونی‌های زمان آگاه نبودند و گمان نمی‌بردند که تحریک مردمان بر پایه‌ی رقابت‌ها و دشمنی‌های شخصی عواقبی چنین نامنتظره خواهد داشت.

نتیجه گیری

در جوامع سنتی که اساس قدرت بر پایه روابط شخصی قرار دارد خاطرات رجال سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از ابزار شناخت ماهیت حکومت در ابعاد و سطوح گوناگون آن به شمار می‌آید. ارزش خاطرات رجال قاجار نیز در این است که از یک سو زیربنای روابط اجتماعی-سیاسی آن دوران را روشن می‌کنند، و نشان می‌دهند که گرددش امور برچه منوال بوده است، و از سوی دیگر به تشریح شبکه‌های قدرتی می‌پردازند که در اطراف شاه و شاهزادگان، رجال و درباریانی مانند امین‌السلطان، کامران میرزا و ظل‌السلطان، به گونه‌ای سیال و متغیر، ایجاد می‌شدند و منشاء رویدادهای مختلف بودند. افزون برآن، ارزش این خاطرات در آن است که خواننده را به درک روحیات و خلقيات رجال

دوران قاجار یاری می دهند. بررسی خلقيات رجال از مبانی تارixinگاري روانی است که در تارixinگاري اين دوران ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته.

برخی از اين خاطرات به ظاهر حاوي مطالب پرمعنائي نیستند. به عنوان مثال، نویسنده گاه تنها ديدارهای مکرر و بی اهمیت خود با ديگران را به ميان آورده است، بی آن که به مطالب مورد گفتگو اشاره کند. در مواردی، نویسنده از آن رو به نوشتن خاطرات پرداخته که باب روز بوده اما تنها به آوردن جزئيات زندگی روزمره خود در آن اكتفا کرده است. گاه نویسنده خاطرات به سبب محظوراتی قادر به افشاءي مطالب و رويدادهایي نبوده و يا خاطرات خود را به قصد غرض ورزی و دشمنی با ديگران يا برای تطهیر خود نوشته است. اما انگیزه و هدف هرچه بوده، اين خاطرات گوشه هایی از اوضاع و احوال زمانه، روابط شخصی و خانوادگی، آمال و اعتقادات و تعصبات کسانی را که در تعیین سرنوشت ايران مؤثر بوده اند روشن می کنند.

پانوشت ها:

۱. علاوه بر خاطرات میرزا قهرمان امين لشکر که يك جلد سفرنامه خراسان وي اخيراً چاپ شده است، مکاتبات خصوصی او، شامل نامه های متعددی به رجال معاصر و شاه هنوز منتشر نشده است. میرزا قهرمان امين لشکر، روزنامه سفرخراسان به همراهی ناصرالدین شاه به کوشش ايرج افشار، محمد رسول درياگشت، تهران ۱۳۷۴.
۲. قسمتی از خاطرات ناصرالدین شاه که در اصل بسیار مفصل است، مربوط به سال های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ (ه.ق) اخيراً منتشر شده است. این سفرنامه در اصل در سه مجلد بوده که خود شاه هرکدام را "كتاب" ذکر کرده است: ناصرالدین شاه، روزنامه خاطرات در سفر سوم فرنگستان، به کوشش محمد اسماعيل رضوانی، ۳ جلد، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، ۱۳۷۳. اطلاعاتی که از شخصیت ناصرالدین شاه و نگرش او نسبت به زندگانی از این خاطرات به دست می آید بسیار ارزنده و جالب است همچنان که توجه وي نسبت به درباريان که گاه به طنز درباره آنها اظهار نظر می کند. وي حتى به لباس درباريان توجه داشته چنانکه درباره ناصرالملک می نویسد: «جبه ترمه سفید پوشیده بود، و چند نشان روی جبه زده بود، کلاه کوتاهی سرش گذاشته، رنگ و روی پریده، خیلی وضع مضحكی داشت که آدم از خنده می مرد». همان، ج، ۳، ص ۳۹۹.
۳. عباس میرزا ملک آرا، برادر کوچک ناصرالدین شاه بود که در طفولیت موجب سوءظن شاه قرار گرفت و در سال ۱۲۶۸ (هـ) به عراق تبعید شد، و مدت ۲۷ سال خارج از ايران به سر برد. خاطرات ملک آرا حاوي اعتقادات شديد از شاه و اطرافيان او است و بنابراین باید با نظر احتیاط به آن نگریست. مثلاً می نویسد که میرزا حسین خان مشیرالدوله، چندین بار از شاه نزد او

بد گفته بود که بعید به نظر می‌رسد. یا می‌نویسد که به او گفته بود: «تو نمی‌دانی که این چقدر حرامزاده است، یک صفت شاه مرحوم را ندارد... و یک کلمه حرف راست نمی‌گوید و با هیچ کس خوب نیست». ن. ک. به: عباس میرزا ملک آراء، شرح حال به کوشش عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۳، ص ۱۲۴.

۴. خاطرات بهمن میرزا به‌الدوله هنوز منتشر نشده است.

۵. عز‌الدوله برادر ناصرالدین شاه صاحب سفرنامه ایست که در دست چاپ است. یک جلد از خاطرات پسرش عین السلطنه نیز تاکنون منتشر شده، ولی خاطرات پسر دیگر شیخ عمام السلطنه که به همان تفصیل است و مانند او از کودکی شروع شده، هنوز انتشار نیافتد است. قهرمان میرزا عین السلطنه، روزنامه خاطرات، جلد اول روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران، ۱۳۷۴.

۶. میرزا طاهر بصیرالملک شبیانی، روزنامه خاطرات، ۱۳۰۶-۱۳۰۱، در روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، تهران ۱۳۷۴. بصیرالملک بوروکراتی حرف‌ای بود که در خاطراتش بیشتر به مشغله روزانه خود پرداخته تا به زد و بندهای درباریان.

۷. خاطرات حسین قلی خان نظام السلطنه در ۱۲۷۵ (هق) آغاز و تاسیل ۱۳۲۱ (هق) ادامه دارد. این خاطرات از نظر شناخت روابط درباریان و نحوه تصمیم‌گیری و شبکه‌های قدرت، نسبت به سایر خاطرات، دارای مطالب بیشتری است. حسین قلی خان اکثراً ریشه و قایع را جستجو می‌کند، و به علاوه دارای هوش و ذکالت سرشار است، بضافاً که بسیاری اوقات خودش در این زد و بندها نیز دست داشته است. علاوه بر خاطرات، مکاتبات حسین قلی خان نظام السلطنه، اکثراً با برادر زاده اش رضاقلی خان (نظام السلطنه بعدی)، همراه خاطرات منتشر شده است. این مکاتبات، از ۱۳۰۶ (هق) آغاز و تا سال ۱۳۲۶ (هق) ادامه دارد، و تاییدی بر درستی گفته‌های او است و نیز قسمتی از زندگانی اوراکه در خاطرات نیامده دربرمی‌گیرد. حسین قلی خان مافی (نظام السلطنه)، خاطرات و اسناد، ۳ جلد، به کوشش معصومه مافی، منصوره اتحادیه (مافی)، سیروس سعدوندیان،

حمدی رام پیشه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۱.

۸. غفاری، محمدعلی، خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری، نایب اول پیشخدمت باشی، (تاریخ غفاری)، به کوشش منصوره اتحادیه، سیروس سعدوندیان، تهران، ۱۳۶۱. جلد دوم این کتاب توسط آنای عباس زارعی در دست چاپ است.

۹. اعتمادالسلطنه داستان جالب توجهی دارد به این مضمون که وقتی با ظلل السلطنه صحبت می‌کرده، ناگهان شاهزاده پشتیش را به او می‌کند: «دیدم امین السلطنه می‌آید و شاهزاده محض تعلق به ایشان، چون بی‌اخلاصی مرا با او می‌داند قطع حرکت کردند... ». هم چنین می‌نویسد که یک روز شاه با نایب السلطنه و سپس با امین السلطنه خلوت می‌کند. سپس می‌افزاید: «نایب السلطنه خیلی بشاشت داشت. اما امین السلطنه رنگ و رویی نداشت». روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، حصص ۶۱۱ و ۴۸۷.

۱۰. البته روابط این دو با همیگر همیشه دوستانه نبود. مثلًاً امین الدوله از اعتماد السلطنه در خاطراتش بد می‌نویسد. گفته هاشان هم گاه خند و نقیض است، چنانچه حسین قلی خان

- من نویسد امین الدوله دنبال صدارت بود در حالی که امین الدوله می نویسد شاه او را وادرار کرده صدارت را قبول کند.
۱۱. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه، جلد ۱، ص ۲۵.
 ۱۲. میرزا علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی، به کوشش حافظ فرمانفرماشیان، تهران، ۱۳۴۱.
 ۱۳. خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری، ص ۱۲۰-۲۲۶.
 ۱۴. همان، ص ۳۰۵.
 ۱۵. میرزا علی خان امین الدوله زمانی که در دوره سلطنت مظفرالدین شاه به صدارت می رسد، شاه را از دخالت درباریان در امور دولت بر حذر می کند و می گوید که «در عهد شاه شهید کدام یک از اجزای دربارش قدرت داشتند تا در کار دولت دخالت کنند؟» اتا این گفته او درست نیست و بیشتر امکان دارد امین الدوله به خاطر بدگویی از دشمنانش این مساله را پیش کشیده باشد. خاطرات امین الدوله، صص ۲۲۶-۲۲۵.
 ۱۶. در واقع باید دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر، سپس میرزا حسین خان مشیرالدوله را از این قاعده کلی مستثناء کرد، چون این دو شخص برنامه هایی برای حکومت خود داشتند، که ایتیه به جایی نرسید.
 ۱۷. خاطرات سیاسی امین الدوله، صص ۲۰ و ۳۳.
 ۱۸. شاه مایل نبود هیچ یک از صدراعظم های وی زیاد مقتند گرددند و از همین رو چندبار کوشید شخصاً امور را در دست گیرد ولی موفق نشد. درواقع، علی رغم میل شاه به مرور بر قدرت صدر اعظم های او افزوده می شد. در این باره ن. ک. به:
- Shaul Bakhash, *Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars*, Ithaca Press, 1974. Passim.
۱۹. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۴۹۶.
 ۲۰. روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه، کتاب ۳، ص ۳۳۲.
 ۲۱. همان، ص ۳۳۵.
 ۲۲. خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ۱۲۷.
 ۲۳. خاطرات و اسناد حسین قلی خان، جلد ۱، ص ۱۷۵.
 ۲۴. امین لشکر، روزنامه سفر خواسان میرزا قهوان صص ۱۸۲، ۱۷۸، ۱۷۲.
 ۲۵. منصوره اتحادیه (نظام مافی)، «ناصرالدین شاه و امور آذربایجان ۱۲۷۸-۱۳۱۰-۱۲۷۸هـ» در مجموعه سخنرانی های هفتمنی کنگره تحقیقات ایرانی، تهران، ۱۳۵۳ جلد ۳، به کوشش محمد رسول دریاگشت، صص ۴۶۴-۴۶۱ و خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ۲۷.
 ۲۶. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۴۸۷.
 ۲۷. منصوره اتحادیه، «ناصرالدین شاه و امور آذربایجان»، ص ۴۵۹.
 ۲۸. خاطرات و اسناد حسین قلی خان، جلد ۱، ص ۶۵.
 ۲۹. همان، جلد ۲، ص ۴۹.
 ۳۰. همان، جلد ۱، صص ۴۶-۴۷.

۳۱. همان جلد ۱، ص ۵۹.
۳۲. ن. ک. به: Bakhsh, *op. cit.*, PP.115-116.
- همچنین ن. ک. به: فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، تهران، ۱۳۵۱.
۳۳. خاطرات سیاسی امین‌الدوله، صص ۱۳۰ و ۱۸۰؛ خاطرات و استاد حسین قلی خان، جلد ۱، ص ۲۲۹.
۳۴. خاطرات سیاسی امین‌الدوله، صص ۱۱۷-۱۱۸.
۳۵. روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه، صص ۴۶۷، ۴۶۲، ۵۴۳، ۵۷۲، ۵۱۶.
۳۶. خاطرات و استاد حسین قلی خان، صص ۱۷۶، ۱۱۹.
۳۷. همان، ص ۲۰۵.
۳۸. همان، ص ۲۲۸، خاطرات سیاسی امین‌الدوله، صص ۱۱۹، ۱۷۶.
۳۹. خاطرات و استاد حسین قلی خان، جلد ۱، من ۲۰۵.
۴۰. همان، جلد ۱، صص ۳۲، ۴۱، ۴۲، ۴۷، ۵۸.
۴۱. خاطرات و استاد محمدعلی غفاری، ص ۳۱۱.
۴۲. روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه، ص ۱۶۷، ۴۷۹.
۴۳. خاطرات و استاد حسین قلی خان، جلد ۱، ص ۲۰۱.
۴۴. خاطرات و استاد محمدعلی غفاری، ص ۳۱۱.
۴۵. شرح مسافرت فرخ خان امین‌الدوله، عموی محمدعلی غفاری به پاریس در سال ۱۲۷۳(هـ) ق) توسط منشی او، حسین ابن عبدالله سرابی نوشته شده است: حسین ابن عبدالله سرابی، مخزن الوقایع، به کوشش کریم اصفهانیان، قدرت الله روشنی زعفرانلو، تهران ۱۳۴۴.
۴۶. متصوره اتحادیه، «ناصرالدین شاه و امور آذربایجان».
۴۷. خاطرات سیاسی امین‌الدوله، ص ۱۹۱.
۴۸. روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه، ص ۴۱۷.
۴۹. همان، ص ۱۷۶، ۱۶۳ و خاطرات سیاسی امین‌الدوله، صص ۱۹۰-۱۷۶، ۸۴-۸۳.
۵۰. خاطرات و استاد محمدعلی غفاری، ص ۹۰-۸۷.
۵۱. همان، ص ۱۴۹.
۵۲. همان، صص ۷-۲۵۰، ۵-۲۲۴.
۵۳. روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه، صص ۴۱۰ و ۷۲۲.
۵۴. امین‌الدوله دختر را برای پسرش معین‌الملک خواستگاری کرد و شرط وصلت این بود که داماد زن قبلی اش، دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، را طلاق دهد. این مسئله موجب دشمنی بین مشیرالدوله و امین‌الملک شد و در رابطه آنها در دربار تأثیر بسیار گذاشت. مهدی قلی هدایت (مخبر‌السلطنه)، خاطرات و خطوط، تهران، ۱۳۴۴، ص ۱۰۶.
۵۵. روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه، صص ۱۷۶ و ۲۵۹.
۵۶. دوست علی خان معیرالممالک، یادداشت هاتی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

۵۷. خاطرات و اسناد حسین قلی خان، جلد ۱، صص ۷۳-۷۸.
۵۸. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ص ۱۱۰۷.
۵۹. حسین قلی خان نظام السلطنه می نویسد که چگونه نوش آفرین را که مورد توجه امین اقدس بود، نزد او واسطه کرده که پیغامی به شاه برساند. خاطرات و اسناد، جلد ۱، ص ۱۱۴.
۶۰. همان، جلد ۲، ص ۳۹۸.
۶۱. همان، جلد ۲، ص ۳۹۱.
۶۲. همان، جلد ۱، ص ۱۷۶.
۶۳. همان، جلد ۱، صص ۱۸۰-۱۸۹.
۶۴. همان، جلد ۱، ص ۱۹۳.
۶۵. بخاش نیز به تفصیل به این مساله، در رابطه با اصلاحات اداری در دوره میرزا حسن خان و امین السلطنه، اشاره دارد. مستله دیگری نیز که بخاش کمابیش مطرح می کند دخالت خارجی است در این دسته بندی ها که ما در اینجا به آن نپرداخته ایم.
- Shaul Bakhash, *op. cit.*, passim.
۶۶. خاطرات و اسناد حسین قلی خان، صص ۲۲۹-۲۳۰ و خاطرات سیاسی امین الدوله، صص ۲۲۷-۲۳۲.
۶۷. همان، حسین قلی خان در این باره می نویسد که: «بخلاف شیوه و سیره خود در طرز نگارش و رعایت تقدیس قلم، به این کار دست می زند برای ذکر حقیقت و عبرت و تنبیه آیندگان».
- همان، جلد ۱، ص ۲۲۳.
۶۸. همان، جلد ۱، ص ۳۰۷ و ۲۹۸.
۶۹. خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ۲۴۰.
۷۰. خاطرات و اسناد حسین قلی خان، جلد ۱، صص ۲۴۸-۲۴۹.
۷۱. همان، جلد ۱، ص ۲۵۲.
۷۲. همان، جلد ۱، ص ۲۷۶.
۷۳. همان، جلد ۱، صص ۱۱۳-۳۱۲.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویرة خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۳	احمد اشرف	تاریخ، خاطره، افسانه
۵۲۵	منصوره اتحادیه	خاطرات رجال قاجار
۵۳۹	صدرالدین الهی	یک قرن در آینه دو کتاب
۵۵۹	شاھرخ مسکوب	ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده
۵۸۷	فرزانه میلانی	زن و حدیث نفس نویسی در ایران
۶۱۱		کتابشناسی خاطرات ایرانی
۶۳۹		نقد و بررسی کتاب:

دانی جان نایپلئون (ترجمه دیک دیویس)

محمدروضا قانون پور (دو سفر (مرشید امیرشاهی))

۶۶۹ فرشته کوتیر (مرزهای ایران امروز) (کیت مک لکلن)

۶۷۳ کاوه احسانی (کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه)

۶۸۲ سید ولی رضا نصر (یاد رفگان (حسین کاظمی))

۶۹۴ ویدا ناصحی - بهنام (نامه ها و نظرها)

۷۰۳ (كتاب ها و نشريات رسيده)

۷۰۹ (كتاب ها و نشريات رسيده)

۷۱۵ (كتاب ها و نشريات رسيده)

۷۱۹ (فهرست سال چهاردهم)

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینه تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامه ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

صدوالدین الهی*

سید محمد رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۴۰ خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش میرزا محمد ناصر الدین شاه بود که از اکابر قدرتمندان ایرانی در دوره پهلوی بود. مادرش فاطمه خاتون از نوادگان شاهزاده ناصر الدین شاه بود. سید محمد رضا شاه پهلوی در دوره پهلوی از افراد ممتاز و محبوب ایرانی بود. او از افرادی است که در دوره پهلوی بسیار از امور ایران و جهان باعث تغییراتی بزرگی شدند.

یک قرن در آئینه دو کتاب

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه^۱ و یادداشت‌های علم^۲

اختصاص این شماره از مجله ایران نامه به موضوع «خاطره نگاری ایرانیان» مجالی مجدد فراهم آورد تا نگاهی دوباره به دو کتاب معتبر بیفکنم. این هر دو کتاب نه از باب تاریخ نویسی و تاریخ سنتی هستند و نه از رده خاطرات تاریخی و سیاسی و نه از مقوله سفرنامه نویسی که در حقیقت نوعی گزارشگری است.

با وجود این به اعتقاد من دو کتاب روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه و یادداشت‌های علم که هر دو از زندگی روزانه دو دربار و دوپادشاه در یکصد سال اخیر سخن به میان می‌آورند از هرجمت بر انواع یادشده برتری دارند.

در این راه فضل تقدیم بی شک از آن میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه وزیر اطیاعات ناصر الدین شاه است که روزنامه خاطرات او تصاویر زنده و روزمره هجده سال از قریب پنجاه سال سلطنت ناصر الدین شاه قاجار را در برمی‌گیرد و سپس خاطرات امیر اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی است که

* روزنامه نگار، استاد و رئیس پیشین گروه روزنامه نگاری و رادیو تلویزیون در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران.

نه سال آخر عمر این وزیر را شامل است و او هشت سال از این نه سال را به تحریر دفتر خاطرات روزانه خود مشغول بوده است و سندی زنده و جاندار از خود بجای گذاشته. افسوس که در این میان یک سال مربوط به جشن های دوهزار و پانصدین سال تأسیس شاهنشاهی ایران در تخت جمشید را یا نوشته و یا نوشته و از دست رفته است.

اما من چرا معتقدم که این دو کتاب هم بر تواریخ و هم بر کتب خاطرات و آثار سفرنامه‌ای برتری دارد؟ دلایل این رجحان به اختصار از این قرار است:

۱. کتاب های تاریخ

کتب تاریخ ما، حتی آنها که به صلاحیت و امانت مؤلفانشان در این اواخر بسیار می‌بالیم - و در صدر همه تاریخ مشروطه ایران مرحوم کسری - خالی از حب و بغض های شخصی مورخان و نگرش عاطفی آنان به وقایع تاریخی نیست.

زبان این کتب یا زبان پیچیده تواریخ قرون پیش است. چون ناسخ *التواریخ* و یا نویسنده‌گان آنها برای رهایی از تقلید سبک قدیم به نوعی زبان نگارش تاریخی متولی شده اند که فهیمیش بر مردمان آسان نمی‌نماید و گاه، با همه زیبایی ساختمان زبانی، یک فارسی دان فارسی خوان هم مشکل بتواند، هنگام قرائت آن، به معانی لغاتی که تاریخ نگار وضع کرده دست یابد. باز هم برای ذکر نمونه‌ای برجسته از این گونه آثار باید از *تاریخ مشروطه ایران* و *تاریخ هجده ساله آذری‌جان* مرحوم کسری یاد کرد.

کتب تاریخی هم که بر مبنای نمونه های کتب تاریخ اروپایی تدوین شده بر دو وجه اند. وجه اول آنکه این کتب صرفاً بازسازی دوباره کتب قدیمی تاریخ با اسلوب تازه و نثر ساده نویسنده‌گان است . این مزیت را چه در اعتلای نشر فارسی امروز و چه در قابل فهم کردن متون کهن نمی‌توان نادیده گرفت (*تاریخ مغول* مرحوم عباس اقبال آشتیانی). ولی اشکال عمدۀ آن است که مؤلفان این گونه کتب تاریخی در ایران، به هر ملاحظه، از تجزیه و تحلیل تاریخی وقایع و نتیجه‌گیری علمی تاریخی متداول در تاریخ نویسی اروپایی طفره رفته اند.

وجه دوم آنکه نویسنده‌گان این کتاب ها، به تأثیر بیش و کم از نحوه تاریخ نویسی متداول در رژیم اتحاد جماهیر شوروی پیشین، به کلیه وقایع از نظرگاه مارکسیسم و حتی گاه مارکسیسم-لنینسیسم نگریسته اند و در حقیقت الگوی تاریخ نویسی سوسیالیستی را بر مبنای تجزیه و تحلیل های مارکسیسم تاریخی قرارداده و چه تاریخ زمان معاصر و چه تاریخ روزگاران گذشته ایران را

از این دیدگاه قضادت کرده‌اند (تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی) و عناصر سازنده تداوم تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده‌اند. معدودند مورخینی که از عصر مشروطه به این طرف کارشان از این گونه لغتش‌ها نسبتاً خالی بوده باشد و با آنکه محمود محمود با تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس اولین گام‌ها را در راه نگارش تاریخ مستند به شیوه اروپایی را برداشته، حق آن است که از دکتر فریدون آدمیت به عنوان پایه گزار تاریخ نویسی تحلیلی به روش اروپایی و آثار قابل اعتماد استندash چون امیر کبیر و ایران، اندیشه ترقی، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران یاد کنیم و نیز کوشش‌های شاگردان و پیروان او راکه به این شیوه دست به سوی تاریخ ایران دراز کرده‌اند بستائیم.

۲. خاطرات

در مورد خاطره‌هایی هم که به صورت چاپ شده تا پیش از انقلاب اسلامی اندک بود و پس از آن ناگهان بسیار شد و اینک در اختیار همگان است این نکات را می‌توان بر شمرد:

اول- خاطراتی که نویسنده هنگام نوشتن آن در فکر انتشارش بوده و درنتیجه مراجعات جوانب را کرده است و کتاب خاطره در حقیقت به قول حافظ «شراب خانگی ترس محتسب خورده»‌ای است که مرزهای بیان حقیقت در آن بسیار مبهم است. حتی اگر این خاطرات در زمان حیات نویسنده منتشر نشده باشد ما آثار «وحشت بعد از انتشار» را در سطور آن می‌بینیم و می‌خوانیم («خطوات و خطوات از مهدیقلی هدایت، مخبرالسلطنه؛ و شرح زندگانی من از عبدالله مستوفی»). و در بسیاری از آنها انسان وحشت خاطره نویس را از نامحرم آینده در خلال سطور کتاب می‌تواند احساس کند («خطوات احتمام السلطنه»).

دوم- خاطراتی که نویسنده یا ناقل- بعد از اطمینان به آنکه جوابگوی صاحب صلاحیتی در قید حیات نیست یا کسی بر اریکه قدرتی تکیه نزده است که بتواند دمار از روزگار او برآورد- نوشته یا نقل کرده است که در آن بیشتر بر "من" خاطره نویس و تأثیر او در تاریخ تکیه شده و نوعی باب تصفیه حساب با دشمنان دیروز در آن گشوده شده است («خطوات دکتر علی امینی؛ امیدها و نامیدی‌ها از دکتر کریم سنجابی؛ چهل سال در صحنه قضائی، سیاسی و دیپلماسی ایران و جهان از دکتر جلال عبده؛ و آئینه عبرت از دکتر نصرالله سیف پور فاطمی»). در این ردیف باید انصاف داد که یادداشت‌های مرحوم دکتر محمد مصدق که تحت عنوان خاطرات و تالمذات دکتر محمد مصدق پس از انقلاب اسلامی

به چاپ رسیده است یکی از هوشیارانه ترین و زیرکانه ترین نوع این خاطرات است که بیشتر به نوعی مکالمه و احتجاج یک مرد سیاسی مختلف با سیستم سیاسی حاکم شبیه است و در آن از کینه کشی‌های شخصی کمتر می‌توان نشانی یافت. سوم - خاطراتی که نویسنده یا ناقل در دوران قدرت شخصی و سیاسی خود نوشته و در آن اطمینان کامل به درستی و صحت نظریه‌ها و اعتقادات خویش دارد و نوعی دستورالعمل حیات سیاسی یا مانیفست فکری است که صورت خاطرات به خود گرفته (ماموریت برای وظیم از محمد رضا شاه پهلوی) و اگر بتوان بریده‌های فکری و برخورد ذهنی ناصرالدین شاه قاجار را با تجدد صنعتی اروپا از سفرنامه‌های فرنگ او استخراج کرد این نوشه‌ها نیز در این ردۀ قرار می‌گیرد.

چهارم - و بالاخره، خاطراتی که در عین داشتن ارزش تاریخی به قلم سر سپردگان بی‌چون و چرای حکام روز نوشته شده است. در این نوع یادداشت‌ها و خاطره‌ها مجذوبی از جاذب خود سخن می‌گوید و مرعوبی صدیق حکایت دلستگی‌های خویش را بیان می‌دارد. (خاطرات سلیمان بهبودی از رضا شاه).

۳. سفرنامه نویسی

این بخش از نقل تاریخ و جغرافیا که سابقه‌ای کهن در ادبیات جهان دارد از این جهت در خور تأمل است که در هیچیک از دو طبقه بندی تاریخ نویسی و خاطره نویسی جا نمی‌گیرد زیرا این نوع کار ادبی در حقیقت گزارش نویسی یک فرد است که در طول سفری به شرح احوالات خود و توصیف اماکن و اشخاص پیرامون خویش می‌پردازد. سفرنامه‌ها معمولاً به سه گروه عمله تقسیم می‌شوند.

اول - سفرنامه‌هایی که توسط سیاحان حرفه‌ای نوشته شده‌اند. این سیاحان در حقیقت گزارشگران (رپورترهای) روزگار خود بوده‌اند که به تفاوت درجه دقیقت و امانت صورتی از روزگار خویش را برای ما به جاگذاشته‌اند چون این بطوره دیگر حموی که کارشان زیر پا گذاشتن جهان آنروز و توصیف و تشریح احوال مردمان بوده است. در این سفرنامه‌ها خود سیاح چون بخشی از کل سفر حضور دارد و گاه برای شیرین‌تر کردن حوادث سفر دست به دامن تخلیهای خویش می‌زند و از حیوانات غریب و انسان‌هایی که در نقاطی ناشناس این بصورت‌های غیر قابل قبولی زندگی می‌کند سخن به میان می‌آورد و حدیث غریبی گرت ماست پیش آورد را در ذهن تداعی می‌نمایند.

دوم - کسانی که کار آنها سیاحت نیست اما به مناسبتی به سفر می‌روند و

با نوشتن سفرنامه‌ای در حقیقت گزارش آن سفر را برای ثبت در جریده عالم از خود به یادگار می‌گذارند. سفرنامه معروف ناصر خسرو را - با همه شکی که اخیراً در احوال آن پیدا شده است - باید از این دست سفرنامه‌ها دانست همچنان که بسیاری از حکایات بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی را، از شکستن بت عاج در سومنات تا مباحثه دو طبله مشتاق علم در جامع کاشفر بر سر عمرو و زید و از همنشینی با بازرگانی در جزیره کیش تا نصیحت بر پادشاه بی‌انصاف عرب بر تربت یحیی پیغمبر علیه السلام.

سوم - سفرنامه‌هایی که پادشاهان و رجال سرشناص برای ثبت موجودیت تاریخی خود در برده ای از زمان که دوران سفر است می‌نویسند و در خلال آن "من" غالباً خودبین خودپسند محور اصلی همه کار و همه چیز است . این سفرنامه‌ها با همین عیوب باز هم کمک کننده است به شناخت افراد و محیط پیرامونی نویسنده وای بسا که پایه ای خوب برای مقایسه عقاید نویسنده سفرنامه با همراهان سفر که در زمان‌ها و مکان‌های مشترک با دو نگاه متفاوت نوشته شده است. (توجه می‌دهم لطف این مقایسه را در کار سفرنامه سوم ناصرالدین‌شاه به فرنگ با روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه درسال همان سفر)

در مجموع، سفرنامه‌نویسی که به حقیقت پدر گزارش نویسی روزنامه‌ای امروز، یعنی رپرتاژ، است در صورت خیلی صمیمی و واقع بینانه باز در مقام قیاس با روزنامه خاطرات نارسایی‌های دارد که اهم آن همانا محدود بودن نوع نگرش سیاح به پیرامون خود و قرار نداشتن عنصر اصلی انسانی - یعنی نویسنده - در جانمایه سفرنامه است. و نیز اینکه سفرنامه‌ها در یک برده مشخص زمانی نوشته می‌شوند و در نتیجه خواننده نمی‌تواند آن تداوم و خاطر مجموعی را که با خواندن یک روزنامه خاطرات بدست می‌آورد در مطالعه سفرنامه بدست آورد و به احوال درون نویسنده و قضاؤت‌های او پی‌برد و به شناخت عمیق تر و قایع و دریافت روابط اشخاص دست یابد.

با این اشاره مختصر در باره تاریخ نویسی و خاطره نویسی معاصر حال می‌پردازیم به اینکه دو کتاب مورد بحث این مقاله چه مزایایی دارند و چه افق‌های تازه ای را به روی تاریخ صد سال اخیر ایران می‌گشایند؟

نوشتن "روزنامه خاطرات" که در زبان‌های فرانسه و انگلیسی به ترتیب journal و diary گفته می‌شود در زبان دیرسال فارسی کم سابقه و جوان است و تا آنجا که من می‌دانم اعتماد‌السلطنه نخستین دولتمرد ایرانی است که دست به این کار مهم زده است.

آقای ایرج افشار مصحح و منقح این اثر با ارزش در مقدمه خود بر چاپ اول کتاب آن را در مقام مقایسه با کتب خاطرات هم عصران وی قرار داده اند و از ذکر این نکته دریغ کرده اند که «روزنامه روزانه خاطرات» نوشتن کاری است و خاطره نویسی کاری دیگر. آن اولی به جان و دل و زندگی شخصی بیشتر بسته است و این دومی کوششی است در راه حضور نویسنده در تاریخ برای آنکه صدایی از وی در زیر این گنبد دوار به یادگار بماند. اعتماد السلطنه مردی صاحب ذوق و اطلاع بوده و به شهادت کتاب حجیم خود کار روزنامه خوانی روزانه در درگاه ناصرالدین شاه را بر عهده داشته و به زبان فرانسه کاملاً آشنا بوده است. وی که مدت چهارسال در فرانسه «به تکمیل زبان فرانسه و اخذ معلومات جدید» مشغول بوده و در سال ۱۲۸۴ هـ ق به ایران مراجعت کرده و به پست مترجم حضوری دربار تعیین شده^۱، به نظر این نویسنده، بی شک در مدت اقامت خود در فرنگ به چند روزنامه خاطره از این نوع که اتفاقاً در نیمه دوم قرن نوزدهم و پس از استقرار جمهوری سوم ساخت باب روز بوده دست یافته و نگاهی به آنها افکنده است. از جمله، شیوه برخورد او با وقایع و ضبط و ثبت آنبا به شیوه دور روزنامه خاطرات معروف زبان فرانسه یعنی خاطرات لویی سن سیمون^۲ و ژوف فوش شباختهای بسیار دارد و رندی ها و زیرکی های آن دو در کار این به خوبی دیده می شود. و باز به نظر می رسد که او بعد از آن که خوب در دربار ناصری جا افتاده، یعنی بعد از هشت سال خدمت شاهی و در فاصله بین معاونت وزارت عدلیه (۱۲۹۰ هـ.ق) و انتساب به مقام ریاست دارالتألیف (۱۲۹۸ هـ.ق)، به تصمیم خود مبنی برنوشتن روزنامه خاطرات روزانه جامعه عمل پوشانده است. سبک و سیاق این روزنامه را هم چنان که گفته شاید بیش از فوشه از سن سیمون اقتباس کرده است زیرا سن سیمون نقاش چیره دست دربار لویی چهاردهم است با همه حکایات درونی و برونی آن. نیز نباید اشاره خود اعتماد السلطنه را در باره علاقه اش به روزنامه های خاطرات و وجودی را که وی از یافتن دوره چهارده ساله روزنامه روز به روز ناپلئون سوم پیدا کرده است از یاد برد.^۳

انتشار روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بطور کامل در سال ۱۳۴۵ یک حادثه بزرگ برای کتابخوان ها و علاقمندان به تاریخ بود. به خاطر دارم که هنگام انتشار این کتاب، کار بزرگ آقای ایرج افشار در محافل سیاسی و ادبی آن روز تهران با چه تحسین و در عین حال نگرانی دولتمردان ایشان مواجه شد. بهر حال حکایت حکایت زندگی روزانه یک پادشاه بود و گذر روز در دربار سلطنتی

ولو آنکه این حوادث بیش از هشتاد سال پیش از انتشار کتاب اتفاق افتاده بود و شاه هم ناصرالدین شاه بود (خطرات اعتمادالسلطنه در ۲۵ تیر ۱۲۵۴ برابر با ۱۶ ژوئیه ۱۸۷۵ آغاز می شود و در ۱۳ فروردین ۱۲۷۴ برابر با اول آوریل ۱۸۹۶ خاتمه می یابد).^۸

کتاب خطرات اعتمادالسلطنه در تیرماه ۱۳۴۵ منتشر شد و امیر اسدالله علم که بعد از کنار گذاشته شدن از مقام نخست وزیر (۱۷ اسفند ۱۳۴۲) ریاست دانشگاه پهلوی شیراز را به عهده داشت در آذر ماه ۱۳۴۵ (دسامبر ۱۹۶۶) به وزارت دربار شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی منصوب گردید.^۹ به این ترتیب، از تاریخ کنار گذاشته شدن علم از مقام نخست وزیری تا گمارده شدن او به وزارت دربار، علم این فرصت را داشته است که به طرح یک روزنامه خطرات روزانه فکر کند. اگر ماجراهی انعکاس انتشار خطرات اعتمادالسلطنه را به یاد بیاوریم و نیز به تیز هوشی علم در خلال یادداشت هایش توجه کنیم و بپذیریم که این مهندس کشاورزی دانشکده کرج و پروردۀ روش تربیت سنتی ایران در بیرون جند همواره مراقب احوال روز بوده و معاشرانش روشنفکران بر جسته سال های ۱۳۲۰، ۱۳۳۰، چون دکتر خانلری، رسول پرویزی، دکتر باهری و دکتر حسن ارسنجانی، بوده اند، می توان فکر کرد که علم نیز به نوبه خود روزنامه خطرات اعتمادالسلطنه را به دقت و هوشیاری خوانده و برای کار خویش به عنوان سرمشقی در نظر گرفته است.^{۱۰} و شاید جلد اولی که به گفته ویراستار یادداشت ها در میان کتابها و اسناد نویسنده در تهران مفقود شده یا جامانده، و خود علم نیز هرگز بدان اشاره ای نکرده،^{۱۱} مسوّده اولیه ای بوده است از کار بعدی او طی سالهای پُر مسئولیتش.

یک نکته اساسی درمورد این هردو کتاب نباید از نظر پژوهنده و خواننده دور بماند و آن این که این روزنامه های خطرات برای انتشار در زمان حیات نویسنده تمیه نشده و هردو صورت یادداشت های خصوصی یا journal intime را داشته است. اینکه آیا ناصرالدین شاه و محمد رضا شاه از وجود چنین یادداشت هایی با اطلاع بوده اند یا نه از جانب هردو گرد آورند یعنی آقایان ایرج افشار و دکتر علینقی عالیخانی به ابهام گذشته است. آقای ایرج افشار می نویسن «تنها کسی که از تحریر این خطرات با خبر بود عیال او بود که گاهی به علت کسالت یا خستگی شدید در روزنامه بود بنابر اشاره صنیع الدوله ظاهر ناصرالدین شاه هم بویی برده بوده است».«^{۱۲}

آقای عالیخانی تلویحاً به کسب اجازه علم از پادشاه در گذشته ایران برای

نوشتن یادداشت‌ها. بدون آن که پادشاه از دقایق و چند و چون آن آگاه باشد.^{۱۳} اشاره دارد:

علم همیشه بیم داشته است مبادا این یادداشت‌ها به نحوی دست رقیبانش بیافتند و برای او دردرس ایجاد کنند به همین دلیل گاهی بعضی موضوعها را در پرده می‌گوید یا اگر خیلی حساس باشد تنها به اشاره مبهمی بستنده می‌کند. در بسیاری از موارد هم که از گفتار یا کردار شاه انتقاد می‌کند، در پایان جمله‌ای در مدح شاه و اینکه او بهتر از هر کس صلاح خود و کشور خود را می‌داند می‌گذارد و بدین سان تا اندازه‌ای از گزندگی خود گیری می‌کاهد. پس از چندی اصولاً بهتر می‌بیند این یادداشت‌ها را در ایران نگاه ندارد و هر چند ماه یک بار حاصل کار خود را به سویس می‌برد و در بانکی نگه می‌دارد.^{۱۴}

به این نوشته آقای عالیخانی اشاره صریح خود علم را، مبنی بر این که یادداشت‌ها پس از مرگ شاه و خود او منتشر خواهد شد، باید افزود: «من این سطور را برای تعلق نمی‌نویسم زیرا وقتی چاپ خواهد شد که هم کفن شاه و هم کفن نوکرخ پوسیده است».^{۱۵} آقای دکتر باهری نیز در باره شیوه نگارش و حفظ یادداشت‌های علم، در گفتگوبا نویسنده مقاله، نکات ارزنده‌ای را یادآور شده‌اند.^{۱۶}

نگاهی به نقدهای این دو کتاب

به کتاب *روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه* در هنگام انتشار نقدهایی نوشته شد و برخی از نکات تاریک تاریخی آن را رجال معقر به آقای افشار تذکر دادند و ایشان کریمانه همه این تذکرات را در مقدمه چاپ دوم کتاب خود آوردند.

در مورد یادداشت‌های علم من اولین بار به هنگام انتشار متن فشرده این یادداشت‌ها با عنوان شاه و من^{۱۷} نقدگونه ای، با نگاه به دیگر نقدهایی که تا آن زمان نوشته شده بود، نوشتمن که در مجله *ایران شناسی* به چاپ رسید.^{۱۸} پس از آن هنگام انتشار جلد اول یادداشت‌های علم آقای دکتر جلال متینی دربخش نقد و بررسی کتاب مجله *ایران شناسی* این کتاب را با نگاهی دقیق و انتقادی به نحوه ویراستاری کتاب مورد بحث قراردادند^{۱۹} و سپس جلد دوم آنرا دربخش گلگشته در انتشارات فارسی مجله *ایران شناسی معرفی کردند*^{۲۰} هم چنان که جلد سوم آنرا در همان بخش^{۲۱} افزون براین سه نقدهای دیگری هم چه در مطبوعات داخلی و چه در نشریات خارجی بر این کتاب نوشته شده است که بنده به شش مورد آن در پانویس مقاله *ایران شناسی* اشاره کرده‌ام.^{۲۲}

در نوشته حاضر هیچ گونه قضایت و اظہار نظری در نقل یادداشت ها از سوی نویسنده بعمل نیامده و سعی او فقط برآن بوده است تا موارد تشابه یا تخالف موضوعی را کاملاً و برابر متن عرضه دارد. در موارد نقل قول از این دو منبع یا ارجاع به مطالب آن ها، به ذکر نام نویسنده (علم یا اعتماد السلطنه)، شماره مجلد کتاب، تاریخ روز، و شماره صفحه اکتفا شده است. در بعضی موارد هم موضوع یادداشت قابل مقایسه و جالب بوده اگر یادداشت هنوز به صورت اصلی به فارسی چاپ نشده است ناچار به یادداشت چاپ شده در متن خلاصه انگلیسی مراجعه شده است و به علامت اختصاری "انگ" با ذکر صفحه کتاب "شاه و من" اکتفا گردیده است.^{۲۲}

* * *

دو آئینه در برآبر هم

رفتار با مخالفان سیاسی:

«شنیدم که میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیر مختار ایران در انگلیس را با نهایت خفت معزول کردند. هنوز جهتش معلوم نیست. اگرچه کسان امین السلطان شهرت دادند که امین السلطان اسباب عزل او شده ... امین السلطان تعزیتی به من کرد و سر سلامتی از عزل میرزا ملکم خان به من داد. اگرچه میرزا ملکم خان استاد من بود. بدنوا تحصیل فرانسه را پیش او نمودم. لیکن مدت ها بود که من از پولیتیک او اعتذار جسته بودم و اعتقاد به او نداشتم. از آنجایی که مرد قابلی و فاضلی است در اطلاع و بصیرت مثل و مانند ندارد این تعزیت وزیر اعظم باید به تمام ایران باشد نه به من و هنوز تقصیر این معزول مجہول است.» (اعتماد السلطنه، ص ۶۷۲)

«وقتی به سعد آباد رسیدیم در باغ دنبال شاهنشاه بودم یک دفعه برگشتند، فرمودند این دکتر کنی رئیس و دبیر کل حزب مردم چه غلط هایی کرده است؟ عرض کردم نمی دانم. فرمودند بلی در اصفهان متینگ داده و گفته است این دولت یک دولت ارتقایی است و بعلاوه اگر انتخابات شهرداری ها و انجمن های ولایتی آزاد باشد حزب ما خواهد برد. اولاً چطور به خود جرئت داده است بگوید دولت من دولت ارتقایی است؟ ثانیاً چطور ممکن است تفوه این حرف بکند که انتخابات در سلطنت من آزاد نیست؟ عرض کردم من که خبر نداشتم چه گفته است. ولی رئیس حزب اقلیت یک چیزی که باید بگوید. هرچه می گوید اگر شاهنشاه بر دباری tolerance نداشته باشند البته برخورنده

است و به ابروی یار بر می خورد. بسته به این است که چه جور به عرض برسد و چه جور شاهنشاه آنرا تعبیر و تفسیر بفرمایند. البته به نظر رئیس اقلیت، اکثریت ارجاعی است. درمورد آزادی انتخابات هم که این حقیقتی است حالا نباید می گفت علیحده است. . . فرمودند گه خورده است همچو خیالی کرده من دیدم خیلی عصبانی هستند دیگر حرفی نزدم. . . بعد از ظهر به تفصیل قریب سه ساعت شرفیاب بودم کار دکتر کنی را عرض کردم و عرض کردم آن قدر غصه خورده که استعفا داده است حالا استدعا کرده در دربار کاری به او داده شود. عریضه او را تقدیم کردم. خوانند فرمودند در دربار هم برای او جایی نیست. فهمیدم کار خیلی ریشه دارد به این سادگی نیست.» (علم، ج ۳، ص ۲۷۳-۲۴)

«از وقایع تازه که برای دولت ننگ بزرگی است صدمه ای است که به سید جمال الدین وارد آوردن. چون بعضی کاغذها علماء و طلاب به او می نوشته اند از معایب دادن امتیازات به فرنگی ها. کنت و نایب السلطنه بعضی ها می گویند نایب السلطنه از این کاغذها بدست آورده به شاه داده و به گردن سید جمال الدین گذاشته اند. حکم شد پنج نفر غلام سید را از حضرت عبدالعظیم ببرند به طرف عراق عرب. مختار خان حاکم شاهزاده عبدالعظیم در این مورد خواسته خدمتی بکند سید را زده اسبابش را غارت نموده که مردم شاهزاده عبدالعظیم خواستند بروند شورش نمایند. در هر صورت او را بردند اسبابش را به حضور همایون آوردن. همه را عزیز السلطنه و اتباعش غارت نمودند. بعد امین السلطنه که شنیده بود با وجودی که باعث فتنه را می دانست باز این رذالت را نپسندید همه را پس گرفت با پانصد اشرفی و یک خرقه و یک اسب و یک قاطر از خودش رویش گذاشت به جهت او پس فرستاد. سید از شاه در کمال یاس و از امین السلطنه امیدوار از تهران بیرون رفت.» (اعتماد السلطنه، ص ۷۳۰)

«از اخبار داخلی دیگر کل حزب مردم از طرف نخست وزیر تعیین شد. این است معنی حزب اقلیت که دیگر کل آن با نظر و مشورت لیدر اکثریت تعیین شود. . .» (علم، ج ۳، ص ۹۸)

«صیح زود ناصر عامری دیگر کل حزب مردم که جای دکتر کنی است با سبیل های آویزان پیش من آمد که از نطق های من در گرگان که کفته ام باید تحصیلات و معالجه برای مردم مجانية باشد شاهنشاه عصبانی شده اند. بعد هم کاندیدی را که ما فکر می کردیم خوبست و پیش مردم رای دارد به عنوان اینکه طرفدار مصدق بوده ساواک خط زده اند و به ما گفته اند یکی دیگر را انتخاب کنیم. در صورتی که حزب مخالف کاندیدی را انتخاب کرده است توده ای بوده

می‌گویند او عیی ندارد. حالا هم اجازه شرفیابی خواسته ام به من نمی‌دهند. چه خاکی به سر بریزم؟ در دلم خیلی خندهیدم. گفتم حالا چه می‌گویند؟ گفت ترتیبی بده که شرفیاب شوم. گفتم بسیار خوب سعی خواهم کرد. در دلم گفتم ولی شما باید در ته چاه به عشق عمر مار بگیرید. کجاش را خوانده ای؟ به این صورت حکومت دو حزبی محال است و لازم هم نیست نمی‌دانم چرا شاهنشاه آنقدر اصرار می‌فرمایند» (علم، ج ۳، ص ۲۸۳)

«نخست وزیر تقاضای یک شرفیابی ده دقیقه ای پیش از آنکه من شرفیاب شوم کرده بود. شاهنشاه سر صحبت را اینطور باز کردند که من به عامری تذکر بدhem که حرفهای او در مورد پرداخت یک حداقل به معلمان چیزی جز جنجال برانگیزی نیست. اعلیحضرت فرمودند او علناً خرابکاری را تشویق می‌کند. . . بعد فرمودند به او بگو اگر به این حرفهای مسخره و بی معنی ادامه بدهد منتظر تنبیه ما باشد. پیدا بود که نخست وزیر موجب عصبانیت اعلیحضرت شده است.» (علم، انگ، ص ۳۷۰)

به عرض رساندم که عامری رهبر حزب مردم تقاضای شرفیابی کرده است. شاهنشاه فرمودند مردکه احمقی است با این حرفهای پرت و پلایی که در باره ضد انقلابی بودن دولت می‌زند، به او بگو برود گورش را کم کند» (علم، انگ، ص ۳۷۲)

پابوسی سنتی:

«ظل السلطان نطق مفصل سرپا نامربوطی بیان کرد. بعد به حضور شاه احضار شدیم. امین السلطان پای شاه را بوسید شاه اظهار التفات زیادی فرمودند.» (اعتمادالسلطنه، ص ۸۵۱)

«فقط عرض کردم نخست وزیر و وزیرخارجه در پیشگاه مبارک خیلی بی ادب هستند. اجازه بفرمایید آنها را ادب کنم. فرمودند: "تریبیت امریکایی و انگلیسی است با وصف این تذکر بده خوب است." عرض کردم کاش روی تربیت باشد و من می‌ترسم اینها می‌خواهند به مردم حالی کنند که خودشان هم . . . هستند که در مقابل شاه اینطور رفتار می‌کنند. شاهنشاه خندهیدند و ولی فرمودند: "گمان نمی‌کنم اینطور باشد چون دیده ای که وقتی من به اردوشیر دست می‌دهم جلوی من زانومی زند." عرض کردم این هم کار بسیار بدی است. در پاریس که این کار را کرد یک خبرنگار فرانسوی به من گفت مگر شاه شما رفورمیست و دمکرات نیست چطور اجازه می‌دهد یک نفر وزیر به این صورت جلو او زانو به زمین بزنند؟ شاهنشاه از این عرض من خوششان نیامد فرمودند: "باید می‌گفتی این یک ترادیسیون ملی است." یاللعجب که تملق بزرگ ترین و

باہوش ترین و بزرگوارترین مردان را هم گمراهی می دهد.» (علم، ج ۲، ص ۱۹)

نامه ای از فرنگ و اعلامیه ای درخانه

«کاغذی به اسم شاه از فرنگ رسیده نمی داشم به چه مناسبت به دست امین السلطان رسیده او هم به میرزا عیسی خان گروسی داده بود ترجمه کرده سراپا فحش به شاه و انکشاف قبایح اعمال وزرای ایران بوده است. معلوم است چنین کاغذی را به شاه نخواهد داد و گفته بود میرزا ملک خان نوشت.»
(اعتمادالسلطنه، ص ۶۰۵)

در شرفیابی اعلامیه ای را که از سوی یکی از گروههای مخالف زیر زمینی منتشر شده بود به اعلیحضرت نشان دادم این اعلامیه زیر صندلی معظم له در کنفرانس رامسر پیدا شده بود. به ایشان به شدت برخورد و دستور رسیدگی فوری صادر فرمودند (علم، آنگ، ۴۳۶)

شاه، مهمان دو وزیر

«امروز شاه به قدم میمنت لزوم همایون حسن آباد را رشك خلد برین یا آسمان هفتمنی فرمودند. صبح زود از خواب برخاسته آنچه تدارک دیده شده بود، درهم بود، جمع آوری کرده مرتب نمودم و از خداوند تبارک و تعالی استدعا نمودم که مثل دیروز و پریروز باران نفرستد که تدارک و مخارج من به هدر رود و به وجود ذیجود همایون و خادمان حرم بد بگذرد. الحمد لله به مقصود نایل شدم. باران نیامد. دو از دسته گذشته حاجی سورخان خواجه مخصوص پادشاهی آمد. پنجاه نفر سرباز آورده بود و در حسن آباد گذاشت و خود درها را دید و بست و بعد اندرون رفت. من هم رفتم. بدون رودربایستی مطالبه حق الزحمة خود را نمود. من هم به خانم گفتم پنجاه عدد پنج هزاری آورده به او داد. خودم بیرون آمدم. ناهار صرف شد. شش به غروب ما را از باغ دواندند و قرق کردند. اهل خانه و اقوام ایشان که تماما از اولاد مرحوم عمامادالدوله و عروس های آن مرحوم بودند از اندرون بیرون آمده انتظار حرم خانه جلالت را داشتند. چهار به غروب مانده خواتین حرم رسیدند. سه و نیم به غروب مانده موکب همایون تشریف فرما شدند. والده ظل السلطان هم تشریف آورده بود و کمال بزرگواری را فرمودند. بدون دعوت تشریف آوردن. با وجودی که شهر هستند. بندگان همایون الی مغرب تشریف داشتند. الحمد لله به وجود همایون و خادمان حرم خیلی خوش گذشته بود. فی الواقع من هم از مخارج و سلیقه کوتاهی نکردم. وقتی بندگان همایون بیرون تشریف آوردن که در کالسکه جلوس فرموده بودند به من فرمودند که شب در سلطنت آباد حاضر باشم. به درشکه نشسته

تعاقب موکب همایون رفتم. شب بیرون شام خوردن. وقت مراجعت دونفر غلام کشیک خانه مقرر شد با من همراهی نماید مرا حسن آباد برساند. خیلی خسته بودم. شام هم حاضر نبود. دیر شام خوردم. مردهوار افتادم. اهل خانه که از خستگی و دردپا که شش ساعت تمام در حرکت بوده است آه و ناله زیاد داشت. . .

«صبح که سلطنت آباد رفتم الی عصر بودم. شاه مکرر تعریف از مهمانی دیروز می فرمود. از حرم خانه هم به جهت اهل خانه همینطور نوشته بودند.» (اعتمادالسلطنه، صص ۳۰۲-۳۰۳)

«مستقیماً از همدان به بیرجند آمدم که شاهنشاه و شهبانو و هفتاد نفر مهمان و هم چنین والاحضرت همایون ولايتعهد والاحضرت فرحتناز و عليرضاء پذيرائي کنم. از مهمانها والاحضرت ها در چادر و از شاهنشاه در اکبريه منزل خودم پذيرائي کردم. شب تولد شهبانو ۲۲ شهر هم در بیرجند برگزار شد. به اين جهت بهترین آشپزهای دنيا را از رستوران ماکزيم پاريس به بیرجند آورده بودم. زير چادر پوش بزرگی که از جدم اميرعلم خان به يادگار مانده است شام و ناهاری شاهانه دادم. قریب سه ميليون ريال خرج اين دو شب مهمانی من شد. در شب دوم توقف شهبانو والاحضرتها و مهمانها را سوار بر شتر از اکبريه به شوکت آباد که هفت کيلومتر فاصله است بردم. دهل و سرناي محلی هم در بين راه در مهتاب نواخته می شد و در جلو پنجاه چادر هم آتش زيادي افروخته بوديم. زارعین محلی رقصیدند در این موقع شاهنشاه با اتوبيل از اکبريه به شوکت آباد آمدند. آنقدر وضع جذاب بود که ناگهان علیاحضرت شهبانو با زنیای دهاتی به رقص و پایکوبی پرداختند هم چنین والاحضرتها. فوق العاده جالب بود. من هم با مردم جلو شاهنشاه رقص محلی کردم. شب خوشی گذشت. مردم بیرجند برای ولیعهد احساسات پرشوری به خرج دادند که مرا متاثر کرد و گریه کردم . . . با آنکه خسته هستم سر خوش که به شاهنشاه و شهبانو عزيزم در بیرجند خوش گذشت.» (علم، ج ۲، ص ۱۰۹)

انحصار تباکو و افزایش بهای بلیط اتوبوس

«فتواي جناب ميرزا: بسم الله الرحمن الرحيم. الیوم استعمال تباکو و توتون باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله عليه است. حرره اقل محمدحسن الحسیني.» (اعتمادالسلطنه، ص ۷۸۰)

«امروز مجلس خانه نایب السلطنه مرکب از وزرا و علماء معتقد بود. علماء از قبيل ميرزاحسن آشتiani و آقا شیخ هادی نرفته بودند امام جمعه و سيد عبدالله و ميرزا سيدعلی اکبر تفرشی از اين قبيل علماء نمره دوم و سوم رفته بودند. . . علماء غليان نكشideh بودند بلکه اجازه هم ندادند که وارد کنند به مجلس . . .

شنیدم که شاه فرموده بود به زن های خودش که کی غلیان را حرام کرده؟
 بکشید اینها چه حرفی است؟ یکی از خانم های آبرومند عرض کرده بود همان
 کس که ما را به شما حلال کرده... خلاصه عجالته احدي در خانه ها و کوچه ها
 غلیان نمی کشند غیراز شاه و امين السلطنه و امين اقدس (اعتماد السلطنه، ص ۷۸۱)
 «نایب السلطنه، جناب امين السلطنه و سایر وزراي محترم دولت اين يادداشت
 ما را ملاحظه کرده برای تجار محترم و غير تجار معتبر تباکوفروش قرائت
 نمایند... یك وقتی مقتضی شد عمل دخانیات را به کمپانی انگلیسی بدھند
 دادند. چندی بعد مقتضی شد که آن امتیاز را از کمپانی بگیرند گرفتند...
 تمام این يادداشت و حکم فرمایش ماست که در این ورقه نوشته شده است و سوادی
 از این فرمایشات راملک التجار برداشته به همه جا منتشر نماید.» (اعتماد السلطنه،
 صفحه ۷۹۰-۹۱)

اتفاق دیگری در تهران افتاد که خیلی باعث ناراحتی شد آن اینکه به عندر اضافه
 کردن خطوط کمربندی اتوبوسرانی یک دفعه ترتیب کار را طوری دادند که
 کرایه اتوبوس سه برابر ترقی کرد. تمام مردم ناراحت شدند و در نتیجه
 دانشگاهها اعتصاب کردند و دانشجویان به بلوا پرداختند و شروع به شکستن در
 و پنجره اتوبوس ها نمودند. کار داشت بالا می گرفت. زیرا همه مردم طرفدار
 دانشجویان بودند. تا اینکه شاهنشاه امر دادند نرخ بصورت اولیه برگشت. اول
 که بلوا شروع شد گویا به پیشنهاد دولت شاهنشاه فرموده بودند به بلوا که
 نمیشدود تسليم شد باید سرکوبی شود. من اتفاقاً آن شب در لوزان بودم. با
 تهران صحبت کردم بعد با سن موریتز صحبت کردم و سرهنگ وزیری هم به
 من گفت غائله را امر دادند قوای انتظامی خاموش کنند. من فوری تلفنی به
 شاه عرض کردم. عرض کردم آن وقت که غائله را بازورخاموش کردیم (من
 نخست وزیر بودم و غائله پانزدهم خرداد به اغواي بختيار و آخوندها و کمونيستها
 پيش آمده بود، برعليه اصلاحات شاهنشاه) یك عده رجاله را برای منافع ملي
 پامال می کردیم و همه مردم طرفدار عمل ما بودند. حالا قضیه بر عکس است.
 امر فرمایند قطعاً این تصمیم دولت لغو شود. قبول فرمودند. خدا رحم کرد و
 شانس شاه بلند است که باز هم این کثافت کاری در غیاب معظم له شده و مردم
 دانستند که امر شاه آن را لغو کرد. اصولاً تصمیمات فعلی هچگونه هماهنگی
 ندارد و من واقعاً نگرانم که عاقبت کار چه میشود.» (علم، ج ۱، ص ۳۷۸).

پیش بینی دو وزیر درباره سلطنت

«امروز صحیح محقق آمد مرا خدمت ولیعهد برد. یک ساعت تمام خلوت کرد.
 خیلی صحبت های متفرقه شد. از جمله من عرض کردم که با وجود ترتیب

دولت که حالا دارید و بی قابلیتی وزرا و اغراض شخصی آنها و هم عهد و هم قسم شدن آنها در تلف نمودن مال دیوان و کتمان اطلاعات لازمه و وقایع اتفاقیه درملکت به پادشاه و نفاق و نقار مابین سه فرزند پادشاه است دست تقدير سلطنت را از سلسله قاجاریه خواهد برد.» (اعتماد السلطنه، ص ۷۱)

«من مجموعاً شمپانو را نسبت به آینده نگران دیدم. حق هم دارد فرزند دلبند و نورچشمی او باید در آینده شاه بشود و هر عملی برضور رژیم برضور اوست. من هم مکرر به ایشان عرض کرده ام. با آن که معتقدم سلطنت در ایران با توجه به سنن ملی که ما داریم هنوز تا لائق دویست سیصد سال دیگر طرف احتیاج ببرم کشور است ولی حقیقت اینست که سلطنت در دنیا رنگی ندارد. آن هم سلطنت موروشی، یعنی خلاف عقل و منطق است. به چه مناسبت فرزند بزرگ شاه باید مالک جان و مال مردم باشد؟ مگر آنکه شاه سلطنت بکند نه حکومت. آن هم در ایران ممکن نیست یعنی به محض آنکه شاه به سلطنت کردن قانع شد فاتحه خودش را خوانده است مثل احمد شاه قاجار و [امثال‌هم]. واقعاً مردم هم رشد آتراندارند که قابل حکومت دمکراسی باشند... پس راه چاره ایران چنانکه حالا اتفاق افتاده است داشتن پادشاهی باهوش، مدبیر، روشن بین، عاقل، با انصاف و عادل است. خوشبختانه اکنون این سعادت را داریم. ولی این کار را خداوند تضمین نکرده است. پس ملت ایران حق دارد نگران باشد و شمپانو نیز به همچنین.» (علم، ج ۲، ص ۴۳)

اهدای نشان به بانوان

«به آنیس الدوله نشان حمایل آفتاب داده شد. این نشان را قبل از سفر فرنگ اختراع فرمودند که به فرنگ به ملکه ها داده شد. آنیس الدوله اول زنی است در ایران که دارای این نشان است.» (اعتماد السلطنه، ۵۹۶)

«به شاهنشاه عرض کردم که بانو فریده دیبا مدت زمان درازی است که منتظرند نشان خورشید که مخصوص افراد خانواده سلطنتی است دریافت دارند. ایشان هرگز اشاره مستقیمی به این نشان نکرده اند اما مکرراً درباره نشان های دیگر سخن گفته اند. شاهنشاه فرمودند خیلی عجیب است به ایشان بگو این جور چیزها با روحیه درویشی که ایشان مدعی آن هستند جو درنمی آید آینها جزو جیفه دنیوی است.» (علم، انج، ص ۳۸۸)

خواوه و فال بد

«صبح که بعد از روضه دریخانه رفتم شنیدم طلار طبی که آنیس الدوله

روضه خوانی می کند که مستعین اهل حرم خانه و زائرین روضه خوان های مردانه هستند شمع مومی که به قامت مبارک همایونی ریخته بودند پای منبر روشن کرده میشود و خود قبله عالم بدست مبارک روشن می کند. در وقتی که تمام اهل حرم خانه تکیه رفته بودند شمع بروی منبر می افتد تمام منبر و یک تخته از زنبوری و قدری از فرش می سوزد که خبر می شوند و فراش ها از بیرون می روند خاموش می کنند. اگر قدری دیرتر خبر شده بودند تمام طبیعت سوخته و آتش گرفته بود از قرار گفتند خواجه ها وقتی که بندگان همایون بجهت روشن کردن شمع پای منبر تشریف برده بودند سرخوش بردنده و حادثه را حمل بر این عمل و تطیرات بد نمودند. انشا الله بلا از وجود مبارک دور است و این حرفها غلط است.» (اعتماد السلطنه، ص ۵۱۷)

«نیکسون وارد شد. خوب بود. فقط هنگام رژه گارد احترام چون باد شدید بود، کلاه پرچم دار را پرآورد به نظرم آمد که خوش یمن نیست، با آنکه خنده دیدم.» (علم، ج ۲، ص ۲۵۶)

در شب زنده داری ها

«شب با لباس رسمی به پارک صدراعظم مهمان بودم رفتم. این اول دفعه است که من به خانه صدراعظم میروم. سه چهار دفعه مهمانی کردند مرا دعوت نکرده بودند. اولاً از حیث عمارت و اسباب و تحمل اول بنای ایران است. خیلی از عمارت سلطنتی بیتر و قشنگ تر است. باید تا بحال صد و پنجاه هزار تومان مخارج مبل و بنایی شده باشد. ثانیاً از نظر مجلس و ماکولات و مشروبات من در مدت عمرم در ایران مجلس به این خوبی و جلوه میمانی ندیده بودم. اشخاصی که مدعو بودند از این قرار است. سفیر عثمانی با تمام اجزای خود، هفت نفر ایرانی ها: امین الدوله، مشیرالدوله، مخبرالدوله، امین الملک، صاحب جمع، علاءالملک، معاون الملک، علاءالدوله، امین خلوت، قوام السلطنه، ظمیرالدوله، مهندسالمالک و کتابچی بود. قبل از ورود ایلچی قرار شد در سر میز شراب نگذارند. بهمان میز "زاکسکه" که انواع مشروبات و مزه روی او چیده بود اکتفا نمایند اتا بعد از ورود ایلچی حرصی که او بخوردن مشروبات داشت سر میز شراب آوردند. بعد از شام مطرپ های مرحوم مشیرالدوله که حالا نزد صدراعظم اند تار و طنبوری زدند. تا وقتی که سفیر بود و نرفته بود مجلس در کمال جلال و ادب بود. ساعت پنج سفیر رفت آنوقت طرز مجلس تغییر کرد. ظمیرالدوله پیانو میزد و می خواند اهل مجلس همه به رقص افتادند غیر از من که بلد نبودم. امین الدوله هم باز می توانست دست بزنند من آن هم نتوانستم. بسیار خوش گذشت حالت من در این مجلس مشابه به حیوانی بود که از کره ما به زمین بیافتد

و هیچ نفهمید. ملتفت شدم که من محال است بتوانم در این مجالس خاص صدر اعظم حاضر شوم و طرف میل ایشان واقع شوم.» (اعتمادالسلطنه، ص ۸۵۵)

بعد به مهمانی رفتیم. مهمانی خنکی بود. اصولاً برای ما که از پنجاه سالگی سرازیر شده ایم دیگر اینطور مهمانی ها و رقص ها بخصوص بدون داشتن هیچ دلخوشی، کیفیتی ندارد من بعد از شام به هتل برگشت، خوابیدم.» (علم، ج ۲، ص ۲۶۸)

سرشام رفتیم. نخست وزیر هم بود. می گفت دیشب تاساعت ۳ بعد از نصف شب با آرتیست ها رقصیده است. گفتم خوش با حالت!» (علم، ج ۲، ص ۲۲۰)

بعد در رکاب علیاحضرت شهبانو به مهمانی آخر فستیوال فیلم جهانی رفتیم، که شهبانو جوانی را تقسیم فرمودند. بعد هم شام در آنجا خورده، مراجعت فرمودند. حالا ساعت یک است آمده ایم من هنوز هزار کار نکرده دارم. نخست وزیر هم مست کرده بود. بی شbahat به دلک ها نشده بود.» (علم، ج ۲، ص ۲۱۹)

بیگفتار

دو کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه و یادداشت های علم همواره در چشم من بصورت پرانتری است که سیر تجدد اروپائی و امریکائی در ایران در میان آن قرار می گیرد. از همین رو بجاست که مقاله را با نقل فشرده ای از بازتاب های این صد سال در این دو آئینه به پایان برمی.

اعتماد السلطنه روزنامه خاطرات خود را پس از سفر دوم ناصرالدینشا به فرنگ و پیش از آغاز سفر سوم او نگاشته است این درست است که اعزام محصلین ایرانی به انگلیس توسط عباس میرزا، نایب السلطنه فتحعلیشاه، در حقیقت فتح باب عملی داد و سند فرهنگی میان ایران و غرب بوده است و تلاش های میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار در حقیقت ادامه راه عباس میرزا به شمار می آید و حتی بردن ناصرالدینشا به اروپا توسط این آخری از هرجمت درخور ذکر است. اما نوشتن روزنامه خاطرات از سوی اعتماد السلطنه از ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۳ قمری در حقیقت ثبت و ضبط روزانه تحولات ایران است در آخر دوران سلطنت پنجاه ساله ناصرالدین شاه. هم چنانکه یادداشت های علم در حقیقت آخرین سطور عصر تجدد ایران است پیش از حضور حکومت اسلامی و نه غربی و نه شرقی تهران.

اعتمادالسلطنه یادداشت های خود را از روز ۲۹ جمادی الاولی ۱۲۹۲ ه.ق. (برابر با ۲۵ تیر ۱۲۵۴ هجری شمسی و ۱۶ ژوئیه ۱۸۷۵ میلادی)^{۳۲} آغاز کرده و علم یادداشت ها خود را در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ ه.ش (برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۷۷ میلادی)^{۳۳} خاتمه داده است، فاصله تاریخی شروع آن و پایان این فقط سال یعنی دو سالی بیش از یک قرن است.

در فاصله این یک قرن حکومت مستبد و مستقله ناصرالدینشاہ قاجار جای خودرا به حکومت مشروطه داد یا بقول فرنگی مآب های آن روزگار ایران رسمآ در عداد دول مشروطه و صاحب "کنستی توسيون" قرار گرفت^{۳۴}، سلسه قاجار منتظرش شد و سلسه پهلوی بجای آن نشست. در این فاصله ایران سه کوتایی محمدعلیشاه، رضاخان میرپنج و بیست و هشت مرداد و دو انقلاب مشروطه و اسلامی را از سر گذرانیده و سر انجام به نوعی حکومت اسلامی مستبد و مستقله رسیده است که نه تنها در تاریخ ایران بی نظیر بوده بلکه در تاریخ جهان نیز جز در محدوده قرون وسطی و حیطه فرمانتروایی کلیسای کاتولیک رم مشابهی نداشته است. اما در فاصله باز و بسته شدن این پرانتز ایران آغوش به روی تمدنی گشوده است که تمدن غربی نامیده می شود و مملکت ما نیک و بد این آغوش گشایی را در آن حدسال تجربه کرده است.

آرزوهای دست یابی به توسعه صنعتی و قدم نهادن به جهان پیشرفته در هردو کتاب بخوبی دیده می شود، از روشن شدن چراغ گاز در معابر تهران (اعتمادالسلطنه، ص ۱۱۹) تا آرزوی داشتن بمب اتم برای ایران (علم، ج ۱، ص ۲۵۹) و از نگرانی ورود سفاین مجهز انگلیس به بندر بوشهر (اعتمادالسلطنه، ص ۴۲۶) تا دلواپسی از کوتاهی برد موشکهای ناوگان ایران در برابر ناوگان عراق (علم، ج ۳، ص ۳۹) همه و همه شاهد این مدعاست.

آثینه اول

در خلال روزنامه اعتمادالسلطنه می بینیم که تمدن اروپایی به صورت های گوناگون در عرصه حیات ایران دوره ناصری قدم نهاده است. زن های فرنگی و ارمنی در مجالس دولتمردان ظاهر می شوند. (اعتمادالسلطنه، ص ۷۶). وزیر انتبهای از تند راندن کالسکه به شیوه فرنگیان در خیان ها و کوچه ها عصبانی است و این فرنگی مابی را مسخره می کند: «ما از دو سفر فرنگستان امتیازات مدنی و تربیتی چیزی که آورده ایم من جمله تند راندن کالسکه است که به سبک کالسکه های راه آهن باید تند راند». (اعتمادالسلطنه، ص ۸۱) فرنگ رفته های

مقلد را به باد طعنه می گیرد: «از اتفاق آنها بی بردن که در سفر فرنگ ملتزم رکاب بودند. اما کو شعور؟ مگر فرنگ عقل را زیاد می کند؟ بعضی مفترتگ شده اند اما ظاهرشان مطلا شده.» (اعتمادالسلطنه، ص ۳۷) در سربازخانه موزیک نظامی می زنند و باز اعتمادالسلطنه ناراضی می نویسد: «در رکاب همایون سربازخانه فوج مخصوص یعنی متعلق به نایب السلطنه رفته‌یم. در کمال خوبی با گل و بلبل زینت داده بودند و به همه چیز شbahat داشت مگر سربازخانه. به قبه‌ی خانه‌ی های عمومی پاریس که موزیک می زنند و می رقصند بیشتر شبیه بود.» (اعتمادالسلطنه ص ۸۵) مشیرالدوله که وزیر خارجه شده است بی آنکه نظامی باشد «لباس نظامی پوشیده واکسیل بند» انداخته بود (اعتمادالسلطنه، ص ۴۳۶) کنت دومونت فر رئیس نظمه‌ی تهران شده است و سعی دارد که نظمی در شیوه ملوک الطوایفی پایتخت برقرار سازد اما توپچی‌های نایب السلطنه با او مخالفند و میرزا ابراهیم یکی از مستشاران کنت را می گیرند و «به میدان توپخانه برده علی الرووس الاشihad در ملاء با حضور خود الله ورودی خان میرپنج توپچی باشی به مقعدش شمع می کنند.» (اعتمادالسلطنه، ص ۱۰۱) در همان زمان «آبله ایران الملوك دختر شاه را می کویند.» (اعتمادالسلطنه، ص ۱۴۴) فرستاده جمهوری ونزوئلا از آن سر دنیا به حضور شاه شرفیاب می شود و نشان مملکتش را به ناصرالدین شاه می دهد. ابوالقاسم خان ناصرالملک فارغ التحصیل انگلیس کتابچه خلاصه تحقیقات ملکم را که در حقیقت برنامه ریزی توسعه است و درباب «رواج مال التجاره و تکمیل صناعت و ترقی صناعت می نویسد که شاه را خوش می آید و وزیران را برای خواندن آن احضار می کند.» (اعتمادالسلطنه، ص ۳۲۱) «فرانسه هادر شهر شوش قدیم که در خوزستان است زمین کنی کرده در عمارت مخربه بهمن دراز دست کیانی خیلی اسباب نفیس از قبیل مجسمات طلا و قدح‌های طلا از زیر خاک بیرون آورده.» (اعتمادالسلطنه، ص ۴۳۷)

رویای کشیدن راه آهن آغاز می شود و رقابت‌های دول خارجی برای در دست گرفتن این کار به شکل یک مبارزه منفی شروع می گردد. آمریکا برای بستن قرارداد تأسیس راه آهن با ایران تلاش می کند و شکست می خورد. «معاهده راه آهن که با ایلچی ینگه دنیا بسته بودند و مشیرالدوله می خواست صد هزار تومان مداخل کند پنجاه هزار او را به امین السلطان و عده داده بود بهم خورد.» (اعتمادالسلطنه، ص ۴۲۸) تظاهرات خیابانی برای بدست آوردن آزادی کم و بیش آغاز می شود. در انجمنی که شبیه انجمن اصناف است و به آن فواید

عامه گفته می شود مرد مسکری زبان به انتقاد از حکومت می گشاید و اعتماد السلطنه می نویسد «من این مجلس را خوش ندارم چرا که استقلال سلطنت قاجاریه را طالبم. اما آنها که طالب آزادی ایران هستند خیلی خوشحال و راضی هستند. کاوه آهنگر سلطنت ضحاک را بهم زد، اگر مسکری مقدمه انقلاب سلطنت ایران شود بعيد نیست.» (اعتمادالسلطنه، ص ۴۴۴) شاه از وفور فرانسه دانها در تهران و باز شدن چشم و گوش مردم احساس نگرانی می کند و اینکه در دوران فتحعلی شاه یک نفر در تهران نبوده که کاغذ ناپلئون اول را به فارسی ترجمه کند چنان ناراضی نیست بلکه : «بندگان همایون دستی به سبیل مبارک کشیدند و فرمودند آنوقت بهتر از حالا بود. هنوز چشم و گوش مردم اینطور باز نشده بود.» (اعتمادالسلطنه ص ۵۲۶)

جوانها کم کم امور مملکت را دردست می گیرند، به کددخایی انتخاب می شوند و اعتماد السلطنه می نالد که: «کددخایان محلات آن وقت غالباً مردان سالخورده با تجربه متدين بودند، حال جوانهای فرنگی مآب هستند.» (اعتمادالسلطنه، ص ۵۲۵) ماشین دودی یا راه آهن جدید تهران به راه می افتند. مجلس شاه را در قورخانه با چدن می سازند و علی رغم منع مجلسه سازی در اسلام آن را در تهران نصب می کنند و برای نصب آن جشن می گیرند. (اعتماد السلطنه، ص ۵۹۷)

ناصرالدین شاه وزراء را احضار می کند و دستور نوشتن قانون دولتش می دهد. شاه «خیال دارند ده بیست نفر شاگرد به فرنگ بفرستند تحصیل کنند. امروز به حضور همایون آورده بودند این منافی با پولتیک سابق شاه است که می فرمودند احدی نباید فرنگ ببرود.» (اعتمادالسلطنه، ص ۶۸۲) امتیازات تجاری و صنعتی یکی پس از دیگری به خارجی ها واگذار می شود و فرنگی ها به شیوه استعماری خود دست در کار استفاده از این امتیازات می گردند. بادکنک برای بازیچه بچه ها به تهران وارد می شود ولی برای ترکیدن آن صدای عجیبی بر می خیزد، «مثل اینکه طیانچه درکردند. چون غفلتاً این صدا بلند شده بود بندگان همایون ترسیده بودند طوری که تا امروز روده ها و اعضای شکم مبارک درد می کرد.» (اعتماد السلطنه، ص ۹۰۵) حمام بلغاری که قاعدها گرم خانه ترکی یا اطاق بخار به اصطلاح امروز است در خانه اتابک برپا می گردد و صدر اعظم میز بیلیارد وارد می کند و به این بازی سرگرم می شود. درخانه امین الدوله مهمنانی رقص "بال" برپا می گردد «زنها فرنگی دعوت شدند که بعد از شام برقصند صدر اعظم و جمعی هستند.»

(اعتمادالسلطنه، ص ۸۵۲) با آنکه صرف شامپان (شامپانی) ظاهرًا در میهمانی های رسمی و غیر رسمی متداول است سفیر عثمانی در میهمانی وزارتخارجه شامپان نمی نوشد. (اعتمادالسلطنه، ص ۴۳۵) اعتمادالسلطنه به مقایسه روابط داخل دربار ناصرالدین شاه با دربار لویی پانزدهم می پردازد و امین اقدس کور را که کاری جز پیدا کردن صیغه برای شاه ندارد با مادام دوپاری برابر می نمهد. (اعتمادالسلطنه ص ۸۴۳)

رمان تخیلی دور دنیا در هشتاد روز ژول ورن را اعتمادالسلطنه برای شاه به فارسی بر می گرداند. (اعتمادالسلطنه، ص ۸۳۴) میزان الحراره در اندازه گیری گرما و سرمای هوا به کارگرفته می شود. مردم کم کم به حقوق انسانی خود آشنا می گردند، به نحوی که رعیت عاجز از ستم والی به قنسول خانه روس می روند و بست می نشینند. اعتمادالسلطنه به حق نگران است که: «این فقره البته وهن بزرگی است برای دولت ایران زیرا که تا بحال رعیت ایران نمی دانستند که می شود به قنسول خانه ها و سفارتخانه های خارجه پناه ببرند. از این ببعد بواسطه تعدد حکام این کار را خواهند کرد.» (اعتمادالسلطنه، ص ۸۳۱) حق با اوست زیرا که رعیت، در فاصله زمانی نه چندان دوری، برای بازگشت مشروطیت در سفارت انگلیس در تهران متحصн می شود.

آئینه اول روز جمعه ۲ ماه مه ۱۸۹۵ با گلوله ای که ازششلوں میرزا رضا کرمانی خالی می شود در هم می شکند و برخاک می ریزد و این درحالی است که آئینه گر اول محمدحسن اعتمادالسلطنه در تاریخ ۳۰ مارس همان سال یعنی یک ماه و دو سه روزی پیش از آن به مرگ مفاجا مرده و مرگ شاه محبویش را به چشم ندیده است.

آئینه دوم

در خلال یادداشت‌های علم ما با ایرانی رو برو هستیم که نه تنها تجدد اروپایی، بلکه شیوه های فرهنگ و تمدن کشوری را که اعتمادالسلطنه درآغاز روزنامه اش به دلیل نشنیدن تلفظ نام آن "اتائونی" خوانده است و پیوند صوتی این کلمه فرانسوی را به کار نگرفته، به طرز بارز و چشم گیری مورد تقليید و استفاده قرار داده است و دیگر کسی از آن حتی به نام اتاژونی یا ایالات متحده آمریکا یاد نمی کند. بلکه امریکا بطور مطلق نام ابرقدرت جوانی است که در سرنوشت جهان حرفی، و گاه حرف اول را، برای زدن دارد. و تربیت شدگان سیستم فرهنگی او یا به قول علم «وزرا و رجال کت سه چاکی امریکایی که سرشان هزار

جانبه است» (علم ج ۱ ص ۳۴۸) اندک اندک در ایران مصدر کار می شوند. ایران این روزگار تحت رهبری پادشاهی قرار گرفته است که خود را از حجب دوازده ساله سال های نخست سلطنت و تأثیر تربیت دمکراتیک سویسی و ارها نیده و ربع قرن اول پادشاهی خود را پشت سر نهاده و با یقین و باور اینکه هادی و رهبر ایران کهنه بسوی تمدن تازه است در عرصه سیاست ایران و جهان عرض اندام می کند.

او در تمام زمینه های حساس اداره مملکت گوینده حرف آخر است و تصمیم نهایی با اوست. نوکری هم سن و سال خود دارد که با آنکه غلام خانه زاد است از نصیحت چشم فرو نمی بندد و هرچه را که به نظرش می رسد به شاه می گوید. وقتی شاه از بی پولی و افزایش هزینه ها برخلاف پیش بینی لب به شکایت می گشاید وی می گوید: «اینها را من قبل اعرض کردم، مورد موافذه واقع می شدم همینظور که امروز می شوم. حالا هم عرض می کنم بی اعتنایی به خواسته های حقه مردم صحیح نیست. من چون نوکر وفادار و صدیق شما هستم عرض کنم یعنی بعد از شما زندگی نمی خواهم.» (علم، ج ۱، ص ۱۴۰) در تمام این یادداشت ها شاه را در تلاش این می بینم که ارتشی داشته باشد که بتواند بدون تکیه به خارجی ایران را در برابر حوادث منطقه حفظ کند و حتی نقش رهبری منطقه را به عهده بگیرد. برای داشتن چنین ارتشی پول لازم است و برای داشتن پول باید اختیار نفت - این مهم ترین منبع تامین سرمایه را در اختیار داشت. اما این کار باید بامهارت صورت بگیرد به این جمیت «خیلی محترمانه به من فرمودند باید نفت را در دست خودمان بگیریم بعد هم بفروشیم. این کمپانی ها خریدار بشوند. دیگر در این صورت هرگز دعواهای نخواهیم برهانه این هزینه را هزینه گزاف تسلیحاتی اسرائیل قرار می دهد: «بعد فرمودند اسرائیل ۶۰۰ میلیون دلار سالیانه اسلحه می خرد حالا بنم ایراد می کنند که چرا اسلحه می خرم؟ اگر اسلحه نمی داشتیم که همین عراق کوفتی سبیل ما را دود می داد.» (علم، ج ۱، ص ۲۳۱) به اسلحه فروشان اینظور پیغام می دهد: «شاہنشاه مجدداً پیامی به سفیر امریکا فرمودند که شنیده ام گفته اید ما در پنج سال آینده بیش از پانصد میلیون دلار نمی توانیم به ایران اعتبار خرید اسلحه بدھیم. اگر شما خیال می کنید با محدود کردن اعتبار خرید اسلحه، واقعاً خرید اسلحه ما را هم محدود کنید واقعاً در اشتباه هستید. اگر شما پول

ندهید من از طریق دیگر اقدام خواهم کرد. ما حداقل باید در پنجسال آینده هشتصد میلیون دلار اسلحه از شما بخریم، دویست میلیون از انگلیس‌ها و دویست میلیون از روسها (کامیون و توب و غیره). حال اگر شما ندهید من از جای دیگر خواهم گرفت.» (علم، ج ۱، ص ۳۸۹) خوشحالی او افزون‌تر است هنگامی که توپهای ضد هوایی ارلیکون را که سروله آن در هر دقیقه پانزده هزارتیر خالی می‌کند از سویس می‌خرد و در همان حال به وزیر مورد اعتمادش دستور می‌دهد که با سفیر انگلیس صحبت کند تا معامله موشك‌های ریپیر با رفع اشکالات فنی سربگیرد. (علم، ج ۱ ص ۲۸۷). او در پی خریدن سیصد تانک چیفتمن از انگلستان است. (علم، ج ۲، ص ۱۲۲) و بعد وقتی انگلیسی‌ها می‌خواهند یک مجتمع صنعتی نظامی در ایران بسازند زیرکانه پیغام می‌دهد: «فرمودند باید پول و اعتبار را خودشان بیاورند ولی اگر ما پول بدھیم ساختمان‌ها را هم خودمان در دست می‌گیریم. بعد هم راجع به تانکهای اسکورپیون من علاقمند شده‌ام. چون سریع هستند و شعاع عمل خوبی دارند.» (علم، ج ۲، صص ۳۵۳-۴) وزیر دربار گاه از این همه دستور دخالت در خریدهای نظامی تعجب می‌کند: «امروز صبح شرفیاب شدم. اوامری در خصوص خرید ریپیر و هلیکوپترهای شی‌نوک چهل نفری و کشتی‌های هوورکرافت فرمودند که همه را باید به انجام برسانم. هرچه فکر می‌کنم این مسایل به وزیر دربار چه مربوط است سر درنی آورم. الا اینکه بگویم فقط به علت اعتماد شاهنشاه به من است.» (علم ج ۲ ص ۵۶)

درآمد نفت باید بیش از اینها باشد تا بجز سلاح در زمینه‌های تولیدی و فرهنگی نیز بتوان کارهایی انجام داد. شاه به مامور بلاواسطه اش دکتر فلاح توسط وزیر دربار پیغام می‌دهد که: «تا معامله آفریقای جنوبی و کویا و نورترپ را تمام نکند حق استفاده از مرخصی را ندارد.» (علم، ج ۲، ص ۸۶) و اشکالی ندارد نفت اضافی را به هر کس خریدار است بفروشند حتی کویا که دشمن امریکاست. (علم، ج ۱، ص ۳۴۴) در سایه همین درآمد ناگهانی است که در اپرای تهران "نی سحرآمیز" موزار و "اپرای ریگولتو" توسط بازیگران ایرانی و ایتالیائی روی صحنه می‌رود (علم، ج ۱ ص ۳۰۸)، جشن هنر‌شیراز برپا می‌شود که علم آنرا چندان نمی‌پسندد و آلات و ادوات موسیقی کوبه‌ای (percussion) را مسخره می‌کند: «جشن هنر تعریفی نداشت یک گروه فرانسوی با سازهای ضربی صدای‌های عجیب و غریب با آلات عجیب و غریب از قبیل دیگ آشپزی و غیره در می‌آورند که باعث مضحكه اروپائیها و ایرانی شده بود.» (علم، ج ۱،

ص ۲۵۶) مسابقات بین المللی تنیس حرفه ای جام آریامهر در ایران برگزار می شود و شاه به تماشای آن می رود. (علم، ج ۲، ص ۸۶)

تاسیسات دانشگاههای استانها سریعاً رشد می کند. تنها برای دانشگاه پهلوی ۳۵ میلیون دلار بودجه ساختمانی منظور می گردد. (علم، ج ۱، ص ۲۹۸) سازمانهای عمرانی به کارهای عمرانی درجنوب، به ویژه بندر لنگه و جزیره کیش، می پردازند. کارخانه های لوله سازی اهواز، ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز، تاسیسات بارگیری خارک، کارخانه کاغذ سازی و شکر اهواز یکی پس از دیگری به وجود می آید و شاه دوازدهمین سد دوران سلطنت خود را افتتاح می کند. سیصد میلیون دلار برای عمران بلوچستان و سازمانهای نظامی منطقه اختصاص داده می شود و وقتی چشم می بینیم شاه با سلاح نفت و تکیه به قدرت نظامی خود در منطقه صاحب ادعاست. در کار همسایگان دخالت می کند. وقتی رادیو بغداد به ایران و خانواده سلطنتی حمله می کند پاسخ این حمله را شاه با انفجار لوله های نفتی عراق می دهد و علم یقین دارد که «اگر متحدهن و رفقای ما بگذارند، حساب آنها را خواهیم رسید. من یقین دارم متحدهن ما نگذاشتند در موصل بیش از این لوله های نفت منفجر شود والا کردها کار خودشان را کرده بودند. در این زمینه دلایل کافی دارم» (علم، ج ۱، ص ۲۲۳) برای ادب کردن عراق طرح یک کودتا را دست می گیرد که منجر به شکست می شود و سیل اعدام ها در عراق آغاز می گردد. (علم، ج ۱، ص ۳۵۵)

شاه که در طول تمام پادشاهی علم مردمی معتقد به تقدیر معرفی شده و دو روز پیش از آن: «درهوابپما شاهنشاه از من پرسیدند حافظ همراه داری؟ عرض کردم بله دارم. فرمودند فالی بگیر متاسفانه حافظ در چمدانم بود و در کیف دستی نبود. ممکن نشد در هوابپما فال بگیرم ولی فکر کردم باید مطلب بسیار مهمی در فکر شاهنشاه باشد و خیلی ناراحتی داشته باشد چون هرگز چنین تقاضائی نفرموده بودند. (علم، ج ۱، ص ۳۵۴) شکست کودتای عراق ناگهان به حدس علم جنبه یقین می دهد زیرا سر میز صبحانه: «معلوم شد ناراحتی شاه از چه بود که می خواستند پریروز فال بگیرند مثل اینکه به دلشان افتاده بود که کار سر نخواهد گرفت.» (علم، ج ۱ ص ۳۵۵)

حالا فرمانروای کشور شروعمند ایران مخالف خود تیمور بختیار را در عراق که به او پناه داده است از میان بر می دارد (علم، ج ۲، ص ۸۵) و برای آن که قرارداد هیرمند از مجلس افغانستان بگذرد، با توجه به ناتوانی پادشاه افغانستان در اداره مملکت و مجلس، به تذکری که خود به محمد ظاهر شاه داده اشاره

می‌کند و اجازه "خرج" کردن را در مملکت همسایه صادر می‌نماید. «فرمودند بلی مجلس آن جا خرتونخر عجیبی است و پادشاه باید فکری بکند که از این وضع آسوده شود. به او هم گفته ام کی بتواند عمل کند معلوم نیست. به صورت آدم مطمئنی را بفرست که پیش سفیر ما برود و اگر واقعاً لازم است پول خرج کنند.» (علم، ج ۲، ص ۳۲۴)

شاه در این روزگار قطعه‌ای از خاک ایران را که عملاً چند قرنی است به ایران تعلق ندارد (بحرين) با یک بازی دنیاپسندانه و ماهرانه از طریق رفرازندم به استقلال می‌رساند و در عوض سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را که در گلوگاه خلیج فارس قرار دارد به دست می‌آورد و مالکیت ایرانی این سه جزیره را به جهانیان می‌قبولاند. درین قضیه اعراب بزرگ و کوچک ساحل جنوبی خلیج فارس هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند و ادعایی نمی‌کنند.

ژرود و قدرت و گشوده آغوشی و مهمنان نوازی سنتی ایرانی سبب می‌شود که خیل مهمنان رنگارنگ از چهارگوش جهان رهسپار درگاه خدایگان شوند. مقدمات جشن‌های شاهنشاهی که حتی خود علم، برپا کننده آن، نگران برپایی آن است فراهم می‌گردد: «کار پذیرائی از بیست پادشاه و پنجاه رئیس کشور کار کوچکی نیست. آن هم اشخاصی که به دعوت ما آمده اند یعنی سوزن را برداشته ایم و به پهلوی خود زده ایم.» (علم، ج ۲، ص ۱۵۳) از این‌ها گذشت، مسئله دمکراسی موضوع تفکر هوشیارانه علم است: «اگر شاهنشاه بتوانند اصول دمکراسی را در ۱۹۷۰-۱۹۸۰ برقرار سازند به آینده و به سلطنت ولی‌عهد انسشاء‌الله می‌توان آمیدوار بود. اگر در دو دهه گذشته ما جان سالم بدر برديم علت این بود که قدرت‌های بزرگ بخصوص امریکا در ویتنام و سایر نقاط گیتی گرفتار بودند، و گرنه تحیریک آنها کشور را راحت نمی‌گذاشت. در دنیای امروز حکومت فردی نه قابل دوام و نه قابل قبول است.» (علم، ج ۱، ص ۳۳۷) و از حدود همین سال‌هاست که با صدای گلوله‌های مخالفان در خیابانها آئینه دوم ترک بر می‌دارد و در فوریه ۱۹۷۹ می‌شکند و فرو می‌ریزد در حالی که علم دوست گرمابه و گلستان شاه، و آخرین بازمانده طرز فکر تجدید طلبی متعادل، در سیزدهم آوریل ۱۹۷۸ مرده است.

پانوشت ها:

۱. محمد حسن اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر اعظمیات در اوخر دوران ناصری، با مقدمه و فهرست ها از ایرج اشار، چاپ دوم، تهران، آذرماه ۱۳۵۰، امیر کبیر.
۲. امیر اسدالله علم، پادشاهیت های علم، با مقدمه، ویرایش، توضیحات و واژه‌نامه علینقی عالیخانی، ۳ ج، واشنگتن، کتابفروشی ایران، ۱۹۹۲-۱۹۹۵.
۳. دراینجا لازم است تذکر داده شود که اعتمادالسلطنه خود در آغاز نگارش پادداشت‌های روزانه خویش نام "روزنامه" برای این مجموعه نهاده است و ابتدا به ساکن می‌نویسد: «به جهت شروع روزنامه انتظار موقعي لازم نیست که ابتدای سالی باشد، یا بعد از اتفاق عمده، یا مقدمه سفر بزرگی باشد. هر وقت شروع کردی خویست. مثلاً غرّة جمادی الثانی را که فرداست منتظر نمی‌شوم از امروز که ۲۹ جمادی الاول سنه ۱۲۹۳ هجری است شروع می‌کنم» (اعتمادالسلطنه، ص ۳)
- اتا، اعتمادالسلطنه در جای دیگری شاید برای رعایت کلام شاه که پادداشت‌های او را تاریخ خوانده است روزنامه خود را تاریخ می‌نامد: «به من فرمودند در تاریخ خودت ثبت کن. به این پادشاه مگر الهام شده است که من تاریخ می‌نویسم و الا از کجا خبردارد.» (اعتمادالسلطنه، ص ۱۰۹). باید دانست که اصطلاح "روزنامه" که امروز معادل انگلیسی newspaper و فرانسه Journal است در ادوار پیش از ورود روزنامه به ایران کاربردی داشته است معادل دفتر خاطرات و یا شرح گزارش روزانه و دکتر معین ذیل پادداشتی تحت عنوان "روزنامه" مفصلابه این معنا اشاره دارد. (محمد معین، مجموعه مقالات، به کوشش مسیدخت معین، انتشارات معین، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۳۵۶)
- همچنین محمد محیط طباطبائی در مقدمه جزویات درسی تاریخ مطبوعات خود به کلمه روزنامه که در دیوان عصری بکار رفته اشاره دارد و آنرا همانا دفتر ثبت احوال و اعمال روزمره به شمار آورده است. (محمد محیط طباطبائی، تاریخ مطبوعات ایران، جزوه درسی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، ص ۱)
۴. اعتمادالسلطنه، همان، ص سیزده.
۵. Louis Saint Simon (۱۶۷۵-۱۷۵۵)
۶. Joseph Fouchet (۱۷۵۹-۱۸۲۰)
۷. اعتمادالسلطنه، همان، ص ۴۰۳.
۸. تقویم صد ساله ایران، از نشریات اداره کل احصایی و ثبت احوال، تهران، چاپخانه فردین و برادران، ذیل ۱۲۹۲ قمری.
۹. علم، همان، ج ۱، دیباچه، ص ۴۳.

۱۰. در یک گفتگوی تلفنی نویسنده این مقاله (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶ برابر ۲۷ شهریور ۱۳۷۵) با آقای دکتر محمد باهری، معاون امور اجتماعی و سپس معاون کل دربار شاهنشاهی در دوران وزارت علم، ایشان به صراحت تایید کردند که علم از راه علاقه ای که شخصاً به تاریخ ایران مخصوصاً تاریخ قاجاریه داشت خاطرات اعتمادالسلطنه را به دقت مطالعه کرده بود. آقای دکتر باهری، اظهار داشتند: «من خود بارها کتاب اعتمادالسلطنه را روی میز کار علم دیده بودم و پیدا بود که او از فرصت های کوتاه در فواصل گرفتاری های روز استفاده می‌کند و به کتاب

می پردازد.» به اعتقاد آقای دکتر باهری، علم سیاق تحریر خاطرات خود را از روزنامه اعتمادالسلطنه، با توجه به تقاضاهای شری زبان دیوانی در فاصله صدسال، اقتباس کرده است. علاقه علم را به تاریخ ایران، به خصوص دوره های صفوی و قاجاری، از این یادداشت کوتاه نیز می توان دریافت: «هنگام سواری مقداری قصه های تاریخ از صفوی و قاجاری به شاه عرض کرد. فرمودند مثل این است که دائمًا تاریخ می خوانی. عرض کردم خیلی دوست دارم.» علم، همان، ج ۲، ص ۲۰.

۱۱. همان، ج ۱، دیباچه، ص ۷.

۱۲. اعتمادالسلطنه، همان، ص شش.

۱۳. علم، همان، ج ۱، ص ۶.

۱۴. همان، ج ۱، ص ۱۹۳.

۱۵. «نوشتن این خاطرات با اطلاع ضمی شاه بوده است. درمورد استناد نقل شده در داخل کتاب من به یاد دارم که در اوایل خود علم این استناد را با دست روتوسی می کرد و در داخل یادداشت ها جا می داد. بعد از آن مرحوم علم توسط یکی از محارم خود به نام آقای سالاری یک دستگاه ماشین فتوکپی ابتدی کرد و به این طریق از اصل استناد فتوکپی می گرفت و حفظ می نمود.» به اعتقاد آقای دکتر باهری شاه از خروج این خاطرات و سپرده شدن آنها به بانک سویس توسط آقای عظیمی که در سویس مسئول این کار بوده است اطلاعی نداشته. پس از مرگ علم هنگامی که بعضی از نزدیکان شاه برای بدست آوردن این یادداشت ها و اطلاع از محتويات تلاش کردن کوشش هایشان به دلیل خروج یادداشت ها از مملکت بی نتیجه ماند.» (از گفتگوی تلفنی دکتر محمد باهری با نویسنده مقاله)

۱۶. ن. ک. به:

Asadollah Alam, *The Shah And I; The Confidential Diary of Iran's Royal Court, 1969-1977*, introd. and ed. by Alinaghi Alikhani, tr. into English by Alinaghi Alikhani and Nicolas Vincent, London, I.B. Tauris, 1991.

۱۷. صدرالدین الی، «پس از خواندن دو کتاب: "شاه و من" و روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه»، ایران شناسی، سال سوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۰، ص ۸۰۵.

۱۸. جلال متینی، «یادداشتی علمی، نوشته امیر اسدالله علم، دفتر یکم، ویرایش علینقی عالیخانی»، ایران شناسی، سال چهارم، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۱، ص ۶۱۷.

۱۹. ——، «گلگشتی در انتشارات فارسی»، ایران شناسی، سال پنجم، شماره ۲، پائیز ۱۳۷۲، ص ۴۵۱.

۲۰. ——، «گلگشتی در انتشارات فارسی»، ایران شناسی، سال هفتم، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۴، ص ۶۷۴.

۲۱. صدرالدین الی، همان، صص ۱۰-۱۰۹.

۲۲. برخود فرض می دانم که در بررسی مجدد از متن فارسی یادداشتی اعلم توفیق دکتر عالیخانی را در اتمام این کار آرزو نمایم و با تذکر مجدد همه انتقادهای اصولی که بر شیوه

ویراستاری این کتاب وارد است، این خدمت انکار ناپذیر ایشان را به تاریخ معاصر ایران صمیمانه بستایم.

۲۳. تقویم صدالله ایران، ذیل ۱۲۹۲ قمری.

۲۴. ن. ک. به:

Alam, op. cit., p. 557.

۲۵. صوراً سرافیل، تهران، هفدهم ربیع الآخر ۱۳۲۵ ه. ق.، شماره ۱، ص. ۱.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۵

احمد اشرف

تاریخ، خاطره، افسانه

۵۳۹

منصوروه اتحادیه

حاطرات رجال قاجار

۵۵۹

صدرالدین الهی

یک قرن در آینه دو کتاب

۵۸۷

شاهرخ مسکوب

ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده

۶۱۱

فرزانه میلانی

زن و حدیث نفس نویسی در ایران

۶۳۹

کتابشناسی خاطرات ایرانی

نقد و بررسی کتاب:

محمد رضا قانون پرور

۶۶۹

دانی جان نایلئون (ترجمه دیک دیویس)

فرشته کوتیر

۶۷۳

در سفر (مهشید امیر شاهی)

کاووه احسانی

۶۸۲

«مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)

سید ولی رضا نصر

۶۹۴

کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه

ویدا ناصحی - بهنام

۷۰۳

یاد رفتنگان (حسین کاظمی)

۷۰۹

نامه ها و نظرها

۷۱۵

کتاب ها و نشریات رسیده

۷۱۹

فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجیتهٔ تاریخ و تقدّم ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603
COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252
Tel: (714) 751-4805

شاھرخ مسکوب

شاهرخ مسکوب از افرادی است که در سال ۱۳۰۰ در شهر تبریز متولد شد. او از افرادی است که در سال ۱۳۴۰ در تبریز فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۴۲ با همراهی علی‌محمد رضائی و علی‌محمد قاسمی و علی‌محمد حسنی در تبریز فعالیت پولیتیکی خود را آغاز کرد. او در سال ۱۳۴۴ در تبریز فعالیت خود را پایان داد.

علی‌محمد رضائی و علی‌محمد قاسمی مشاورانی بودند که در این فعالیت شرکت نمودند. علی‌محمد رضائی در این فعالیت مسکوب را معرفی کرد. علی‌محمد رضائی و علی‌محمد قاسمی در این فعالیت مسکوب را معرفی کردند. علی‌محمد رضائی و علی‌محمد قاسمی در این فعالیت مسکوب را معرفی کردند. علی‌محمد رضائی و علی‌محمد قاسمی در این فعالیت مسکوب را معرفی کردند.

ملاحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ایران

حزب توده ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ تا چند سال بزرگترین و فتال ترین حزب سیاسی ایران بود و گستردۀ ترین طیف مبارزان چپ را در بر می‌گرفت. هنوز نیز برداشت و دریافت این حزب از ساخت و کارکرد نیروهای اجتماعی ایران و روند تاریخی آن ایدئولوژی حاکم بر چپ گرایان و حتی پاره ای از گروه‌ها و سیاستگران مخالفی است که از همان گفتمان سیاسی بهره برداری می‌کنند و دم از مبارزة طبقاتی و از میان بردن امتیازهای کاخ نشینان می‌زنند و شعارشان عدالت اجتماعی، آزادی و رفاه زحمتکشان و مستضعفان و انقلاب و مانند اینهاست.

به همین سبب، بررسی خاطرات مبارزان توده ای نه فقط برای فهم تاریخ سیاسی معاصر ایران و شناخت نیروهای خارجی و داخلی یا آگاهی از سرنوشت این مبارزان و روحیه آنان بلکه برای درک فضای اندیشه سیاسی امروز ما نیز کوششی ارزشمند و سزاوار است. اما از آن جا که این نویسنده مورخ نیست تا بتواند مانند اهل فن زیر و بم موضوع را بشناسد و نکته‌های تازه‌ای برداشته‌های موجود بیفزاید، ناچار پس از مطالعه این خاطرات به ذکر ملاحظاتی چند بسنده می‌کند و در کنдо کاو خود از این پیشتر نمی‌رود. بنابراین، نوشتۀ حاضر تأملی در این خاطرات و "جستاری" است در باره آنها و نه پژوهش

در تاریخ.

از سوی دیگر او که خود چند سالی در گیر فعالیت سیاسی بود و پس از آن نیز همیشه تا امروز نگرنده حاشیه نشین اما علاقمند سرگذشت سیاسی وطن و هموطنانش، از هر دست، بوده و هست و سیر رویدادها را کمابیش دنیا می کند، شاید به عنوان خواننده این خاطرات ملاحظاتی داشته باشد که به گفتن بیزد.

در میان این آثار ملاحظات ما مبتنی است بر مطالعه خاطرات و مصاحبه های دکتر فریدون کشاورز، دکتر نصرت الله جهانشاه لو، انور خامه ای، اردشیر اوانسیان، ایرج اسکندری، نورالدین کیانوری، احسان طبری، بابک امیر خسروی، مهدی خان بابا تهرانی، دکتر ح. نظری (غازیانی)، منوچهر کی مرام، مریم فیروز (فرمانفرما میان)، راضیه ابراهیم زاده و سرانجام کتاب گذشته چواغ واه آینده است که «برای یافتن مشی صحیح انقلابی» تالیف شده.

این ملاحظات در اساس به چند نکته زیر محدود می شود:

- باتوجه به دریافت کلی این مبارزان از تحول و سیر تاریخ، آیا درس گرفتن از تجربه های گذشته و آموخته ها در راه هدف های پیشرو "اجتماعی- سیاسی" به کار بستن شدنی است یا نه؟
- آیا همین "دریافت"، راه گشائی تاریخی و پیشرفت سیاسی را به صورت دنباله روی چشم بسته سیاسی و پسرفت تاریخی درنمی آورد؟
- این "دریافت" داوری و رفتار درباره خود و "جز خود" را تاچه حد یک رویه و آسان می کند؟
- مقایسه فهرست وار سنت زندگینامه نویسی در فرهنگ غرب و درنzd ما (که امری است همگانی تراز فقط خاطره نویسی مبارزان چپ)؛
- و در پایان یاد آوری دو نکته دیگر: جای خالی عواطف و تجربه های خصوصی در این خاطرات و نبود "فردیت" جدید و برکناری وجودان فردی در تجربه اجتماعی.

* * *

فرض گفته و ناگفته این خاطرات آنست که سرگذشت پیشینیان می تواند درس عبرتی باشد برای آیندگان یا آن گونه که در سرآغاز یکی از این خاطرات آمده و در حقیقت زبان حال همه گویندگان و نویسندهای چپ رو و شاید دیگران نیز به شمار می رود:

هر که نامخت از گذشت روزگار

هیچ نامرzed زهیج آموزگار

"گذشت روزگار" یا تاریخ سرگذشت افراد و اقوام بهترین آموزگار است که می‌توان چون آئینه‌ای در آن نظر کرد، از رشت و زیبا و نیک و بدگذشته عبرت گرفت و آن را در زندگی امروز به کار بست همچنان که خاقانی می‌گفت ایوان مدائی آئینه‌ای است که اگر دل بدھیم و درست آنرا بنگریم، چه پندها که نمی‌آموزیم.

در دوران‌های گذشته گرداننده چرخ تاریخ و سامان دهنده زندگی آدمیان رامشیت بی‌چون و چرای پروردگار می‌دانستند که در ذات خود تغییر ناپذیر، ابدی و خدشه ناپذیر می‌نمود. از سوی دیگر نقش شعر، ادب، اخلاق و رفتار، هنر و صنعت مانند سازمان و اداره اجتماع، برزمینه رسم و آئینی مقرر صورت پذیر می‌شد و در تار و پود سنت بهم می‌پیوست. و سنت به بازسازی خود، به تکرار نو به نو (نه سنگواره و جامد) زنده است. بدین گونه درون سنتی بسته و تکرار شونده، زندگی هر نسل بازتاب کمابیش همانند نسل‌های پیشین بود. در این ایستائی دوگانه "آسمان-زمینی" (مشیت و سنت) با اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی یکسان و همانندی شرایط تاریخی، عبرت گرفتن از تجربیات پیشین البته اندیشه‌ای بود معقول و پذیرفتی. گردش روزگار بازتابی از گردش افلاک بود، تجربه تاریخی مانند سیر ستارگان یا ثبات دین و اخلاق تغییر ناپذیر می‌نمود و می‌شد از گذشته، که باز روز دیگر فرا می‌رسید، پندگرفت. و چون برداشت دینی و اخلاقی بود پندی که گرفته می‌شد نیز دینی و اخلاقی بود: بی‌وفایی دنیا، رستگاری نیکان و زیان تبکاران! و در سیاست و کشورداری هشدار به پادشاهان، زورمندان و زبردستان که «خلق همه سر بسر نهال خدایند. هیچ نه برکن از این نهال و نه بشکن» و جز اینها که در اندرزنامه‌های پیشینیان فراوان آمده است.

* * *

در روزگار ما، با پیشرفت دانش‌های انسانی (که خود تجربه‌ای تاریخی است)، استنباط پیشین از تحول تاریخ دیگر پذیرفته نیست و درس گرفتن از تاریخ سرشت و معنای دیگر یافته است. ولی اندیشه تکرار تجربه‌های کمابیش همانند و "هم سرشت" تاریخی (در "محتو" یکسان و در "صورت" شبیه)، و در

نتیجه اعتقاد به درس گرفتن از گذشته، برای پیشرفت به سوی آینده، در ایدئولوژی‌های سیاسی معاصر (و حتی بازگشت به گذشته دور- سنت پیامبر، سلف صالح - در ایدئولوژی‌های مذهبی) به شدت باقی است.

اما در گفتار ما و تا آنجا که به مبارزان توده ای مربوط می‌شود می‌توان از ایدئولوژی ماتریالیسم تاریخی استالینی (در تاریخ حزب بلشویک- یا کنگره لینینگراد) نام برد که برطبق آن، علی رغم پاره ای اختلاف‌های "محلى" تاریخ جهان در اساس از چهار مرحله عده (کمون اولیه، بردگی، فتووالیسم و بورژوازی) می‌گذرد تا به دیکتاتوری پرولتاریا، برافتادن طبقات و پایان یافتن استیمار انسان از انسان برسد. و در نهایت شعار یا آرزوی بشر دوستانه «از هرکس به اندازه استعدادش، به هرکس به اندازه احتیاجش» هستی پذیرد.

در این طرح ساده انگار نیز، از آنجا که تحول تاریخ جهان گرده و طرحي "پیش‌ساخته" و تکرارشونده دارد، هر اجتماعی می‌تواند از تجربه خود یا اجتماع‌های پیشرفت‌تر برخوردار شود، خود را در دو آینه گذشته و آینده بنگرد و نقشه کلی راهش را بیابد. به این ترتیب خویشکاری بسیاری از عامل‌های پیچیده و بی‌شعار "تاریخ‌ساز" از جمله پدیده‌های فرهنگی (دين، اندیشه و دانش، هنر و ادبیات، آینین‌ها و...) به عنوان "روساخت" دستکم گرفته می‌شود، همچنین شرایط اقلیمی و جغرافیائی، نقش شخصیت و نیروهای روانی، عاطفی و غریزی، روانشناسی توده (Masse)، تصادف و سرانجام کارکرد خود انسان به عنوان پدیده ای پیوسته متغیر، در سایه می‌ماند و دگرگونی و تحول تاریخ به عامل اقتصادی، به دیالکتیک شرایط تولید، پیشرفت و تکامل ابزار تولید و شیوه روابط تولیدی کاهش می‌یابد. آدمی با شناخت راز تاریخ (قانون جبر تاریخ) می‌تواند سیر ناگزیر آنرا تند تر کند و به پیش براند. ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی علم این قانونی است که در آخر کار انسان سازنده تاریخ را به صورت ساخته تاریخ درمی‌آورد.

* * *

اما اگر امروز ما بجز دیروزمان باشد و تاریخ اجتماع همچنان که زمان را پشت سر می‌گذارد، هربار در رویدادی تازه با سرشتی متفاوت، چهره ناشناخته دیگری بیابد، تجربه گذشته به چه کار می‌آید. نگفته پیداست که نمی‌خواهم بگویم آموختن و دانستن تاریخ و شناخت تجربه تاریخی بی‌حاصل است و در عمل اجتماعی و سیاسی به کاری نمی‌آید. کاملاً برعکس، مسافری که

بی این کوله بار آهنگ سفر کند، چه بسا به منزل مقصود نرسیده، وابماند. اتا وامانده‌تر است اگر گمان کند که گذشته چون آئینه‌ای سر راست راه بی انحراف آینده را می‌نماید. زیرا افزون برآنچه گفته شد، در تاریخ میان تجربه کننده و پند گیرنده دستکم یک نسل فاصله وجود دارد که در روزگار ما، برخلاف گذشته، سرشار از همه گونه عمل اجتماعی (praxis) تازه است به نحوی که هر نسل نو رسیده با اجتماع و انسان اجتماعی دیگری سر و کار دارد که برای نسل پیشین ناشناخته بود بنابراین آن دو در دو جایگاه تاریخی ناهمانند قرار دارند با دو دیدگاه متفاوت. پس هر تجربه‌ای را از دو دیدگاه و دو زاویه می‌بینند و عجیب نیست اگر دو نتیجه متفاوت به دست آورند.

بدین گونه هیچ دو تجربه یکسانی وجود ندارد که یکی آینه وار بازتاب مستقیم دیگری باشد تا حاصل تجربه اول بی کم و کاست در دومی به کار گرفته شود. به علت‌های دیگر و از جمله به همین سبب است که می‌گویند هر تألیف تاریخی به نحوی تاریخ زمان مؤلف است. زیرا هر مورخی فرآورده شرایط فرهنگی، اجتماعی، ملی و جهانی زمانی است که در آن پسر می‌برد یعنی مشروط و وابسته به تاریخ زمان خود است و گذشته را ناگزیر از ورای شیشه زمانی که در پیش رو دارد، می‌بیند؛ شیشه‌ای که از خلال آن نور می‌شکند و تصویر، مانند وقتی که در آب بیفتند، "شکسته-بسته" و با پرهیبی گول زننده ظاهر می‌شود. عکسی است از دور و مثل عکس‌های ماهواره‌ای باید "درست" خوانده شود تا فریبینده نباشد. بر Sherman تجربه روزها و سال‌های سپری شده به تنهائی - بدون شعور سنجش‌گر و دید انتقادی - کافی نیست.

در این حال اگر نگرنده اسیر پیش‌فرض‌های محدود کننده ای باشد و نتواند سرگذشت اجتماع را چون پدیده ای زنده و پویا در چهره‌های گوناگون، و بیرون از قفس پیشداوری های ایدئولوژیک، ببیند، آنگاه امروز و زمان حال اوست که پرتو کج تابش را به گذشته می‌افکند و آنرا به صورت دلخواه، به صورتی که در قاب دانسته‌ها و خواسته‌هایش جا بگیرد، در می‌آورد.

نخست از کتاب گذشته چراغ واه آینده است آغاز می‌کنیم زیرا این کتاب موفق و پرخواننده اوّلین تاریخ مفصل و انتقادی حزب توده است که پیشتر از این خاطرات (بدون نام مؤلف، تاریخ و محل انتشار) بارها چاپ و پخش شده و در طی سال‌ها تنها سرچشمه‌آکاهی بیشتر خوانندگان فراوانش از سرنوشت نهضت چپ ایران بوده است. گذشته از پخش گسترده و درازمدت، این کتاب فقط تألیفی تاریخی نیست، اثری "آموزشی" نیز هست چون بطوری که در بخش آغاز

سخن" گفته شده، مؤلفان آن می خواهند «از چیزهایی سخن به میان آورند که همه می دانند و کسی را یارای گفتن آن نیست». یا به عبارت دیگر کتابی فراهم کرده اند تا اسرار مگو را فاش کنند. مؤلفان می گویند:

... پس از سال های تلخ تجربه و آزمایش، نامرادی ها و ناکامیابی های پیاپی نهضت آزادی ایران به قیمت از دست رفتن نسلی از بزرگ ترین و شایسته ترین فرزندان خلق ... داشتن مشی صحیح انقلابی ... ضرورتی قطعی و حیاتی است. (آغاز سخن، ص الف) اما داشتن این مشی صحیح انقلابی بدون نقد و بررسی واقع بینانه و صادقانه شکست ها و پیروزی های گذشته امکان پذیر نیست و چون این کار را آنها که می باید نکرده اند این وظیفه به عهده مؤلفان افتاده که «به روشن ساختن دوره بسیار پُر اهمیتی از تاریخ معاصر ما [کمک کنند]» تا این گذشته چراغ راهنمایی برای جویندگان حقیقت و رهروان راه آزادی و دموکراسی و استقلال کشور ما گردد. (همانجا) ولی نمونه ای از همین اثر نشان می دهد که گذشته انعکاس میل دل امروز ماست نه چراغ راه آینده.

تشکیل فرقه دموکرات و «خودمختاری آذربایجان، به پشتیبانی ارتش سرخ و ریاست پیشه وری، از مهم ترین رویدادهای تاریخ ایران و نهضت چپ در نخستین سال های پس از جنگ بود. نویسندهان چپ گرای کتاب که از نخست وزیر وقت، قوام السلطنه بیزار و هواخواه پیشه وری هستند، آن دو گرداننده اصلی سیاست داخلی را که به مخالفت در برابر یکدیگر قرار دارند این گونه به خوانندگان می شناسانند:

... سید جعفر پیشه وری که مؤسس و صدر فرقه دموکرات آذربایجان بود و بعدها نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان شد چه کسی بود؟ وی خود را چنین معرفی می کند: از نقطه نظر زندگانی خصوصی، سرگذشت من طنطنه و تشتعشی ندارد. در زاویه سادات خلخال در سن ۱۲۷۲ متولد شدم. در اثر حوادث و زد و خوردها در سن ۱۲ سالگی باخانواده خود به قفقاز مهاجرت کردم و از آن تاریخ در تلاش معاش قدم گذاشتم. در مدرسه ای که تحصیل می کردم وارد کار شدم. آنجا مانند یک نفر مستخدم ساده خدمت کردم. پس از خاتمه مدرسه در همانجا به معلمی پرداختم. پس از انقلاب اکبر... اقیانوس نهضت اجتماعی مردم را هم مانند سایر جوانان معاصر از جای خود تکان داده به میدان مبارزة سیاسی انداخت. ... در آزادی ملل روسیه عملآ دخالت داشتم. در این کار بزرگ و پُر افتخار علاوه بر مبارزة آزادیخواهی یک نظر ملی هم مردا تحریک می کرد. من می دانستم که نجات و سعادت ملت و میهن من در پیشرفت رژیمی است که انقلابیون روسیه می خواهند و اگر غیر از لوای پُر افتخار

لینین، بیرق دیگری در روسیه در اهتزاز باشد استقلال و آزادی ملت ایران همیشه در معرض خطر خواهد بود... نهضت جنگل ما همانند همه آزادیخواهان ایرانی جلب نمود... به اتفاق دوستان صمیمی خود که اغلب آنها توی حزب توده هم هستند در ۵۵ و شهر، در [فرونت] زیرآتش گلوله توب پیش می رفتیم، کار می کردیم، نبرد می نمودیم، غذای روحی ما ایمان و عقیده بود... وقتی در ردیف آزادیخواهان بزرگ بودم و برای اجرای وظیفة سنجین و مسئولیت دار اجتماعی انتخاب می شدم، هرگز خود را بزرگ نمی دانستم و در نظر خود، همان آدم ساده و بی غرضی بودم که دستمال در دست گرفته شیشه های مدرسه را پاک می کرد... حال هم که پنجاه سال از عمرم می گذرد و سی سال از آن را در مبارزه سیاسی و در زندان ها بسر برده ام، خود را همان مستخدم زحمتکشی که در مدرسه خدمت می کردم می دانم و برای همان طبقه چیز می نویسم... در جریان نهضت جنگل بنا به تصمیم ملیون گیلان به تهران آمدم و در آنجا سازمان سیاسی و شورای مرکزی اتحادیه کارگران را تشکیل دادم و ارگان آن روزنامه حقیقت را منتشر کردم... تمام سرمقاله های روزنامه حقیقت به استثناء چند مقاله، از قلم من تراوش کرده است. در دوره رضاخان چهار بار مرکز ما را به واسطه بازداشت و توقیف منحل کردند. ولی ما که خود را سربازان راه آزادی می دانستیم پست خود را ترک نکرده پنهانیین مرکز را تشکیلدادیم، فعالیت مطبوعاتی خود را به اروپا منتقل کرده روزنامه و مجلات خود را توانستیم از دیوار چینی که پلیس رضاخان دور ایران کشیده بود به ایران برسانیم... بالاخره در ۱۳۰۹ بازداشت شدیم... هشت سال تمام در قصر بغیر از ما زندانی سیاسی نبود.

(گذشته چراغ...، صص ۲۴۰-۲۵۰)

اگر در اینجا قلم را به دست دوست داده اند تا خود رفع تحری دستی، انساندوستی و مبارزه انقلابیش را بیان کند، در عوض درباره قوام السلطنه این وظیفه را مؤلفان خود پذیرفته اند تا بهتر از عهده برآینند:

احمد قوام نوه میرزا محمد قوام الدوله، مؤسس لژ فراماسونری در خراسان و فرزند میرزا ابراهیم معتمد السلطنه پیشکار "مورووشی" آذربایجان که در زمان مورگان شوستر، مستشار امریکائی مالیه ایران، جهت ادامه غارت گری های خود با جان سختی از سر و سامان یافتن امور مالی کشور جلوگیری می کرد و برادر میرزا حسن و شوق الدوله عامل سرسبرده انگلیس و عاقد قرارداد اسارت آور ۱۹۱۹ ایران و انگلیس بود. وی بنا به استدعای پدرش به دربار ناصرالدینشاہ راه یافت و لقب دیپرخضور گرفت. پس از قتل ناصرالدینشاہ، این الدوله که به پیشکاری ایالت آذربایجان منصب شده بود قوام را به سمت منشی با خود به تبریز برد و در تبریز وی مورد "توجه و عنایت" محمدعلی

میرزا ولیعهد قرار گرفت. قوام در دوره سلطنت مظفر الدین شاه بنا به تقاضای عین الدوله صدراعظم سمت دبیر حضوری این دشمن غدار آزادی و مشروطیت را به عهده گرفت. در وصف عین الدوله همین بس که جنبش مشروطه طلبان در بد و امر به صورت اعتراض به خودسری‌ها و بیدادگری‌های او آغاز گردید و گویا وی از همان زمان به فراماسون‌ها پیوست. بعد از انقلاب مشروطیت قوام نیز مانند سایر عناصر اجتماعی لباس مشروطه خواهی بر تن کرد و چندین بار به مقام وزارت و نخست وزیری دولت مشروطه ایران رسید و در جریان همین فعل و اتفاقات وی قطب سیاسی خود را تغییر داده به یکی از خدمتگزاران اپریالیسم امریکا بدل شد. پس از کودتای ۱۲۹۹ و خروج سید ضیاءالدین از ایران قوام جانشین او گردید و رضاخان سردار سپه در کابینه قوام سمت وزارت جنگ را داشت. در آن هنگام قوام با اعطای امتیاز نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اولی کمپانی موافقت کرد و قانون مربوط به آن امتیاز را به مجلس برده از تصویب گذراند. ولی به علت اینکه کمپانی مزبور قسمتی از سهام خود را به کمپانی انگلیسی واکذار نمود، قرارداد مزبورلغو گردید. علاوه بر این قوام السلطنه عده‌ای از مستشاران امریکائی را نیز به ایران آورد.

(گذشته چراجع . . ، ص ۳۴۴)

آن چارچوب تنگ فکری که پیش از کنجدکاوی و جستجو و سنجش تاریخی، هدف بی چون و چرایش را در چنته دارد، به جای بررسی کارنامه دو مرد سیاسی در متن تاریخی که در تدوین آن دست داشته اند، نخست نتیجه دلخواه را می آورد و آنگاه به بحث می پردازد تا به همان نقطه آغاز برسد. و این نه از روی بد خواهی و سوء نیت بلکه حکمی است که ایدئولوژی تاریخ نگار بر ذهن او می راند. زیرا ایدئولوژی ساختار هم بسته و در خود هماهنگ اندیشه‌هایی است که پاسخ هر پرسشی را یا از پیش می داند یا می تواند در منظمه هماهنگ خود بیابد.

نونه دیگر بیاورم به کوتاهی:

دکتر ح - نظری (غازیانی) از افسرانی بود که از ارتیش ایران گریخت و به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و پس از شکست فرقه به آن سوی مرز پناهنه شد و در آنجا آنطور که خود نوشته خواری ها دید و رنج ها و ستم های باورنگردنی کشید و دست آخر پس از فرار کتابی نوشت با عنوان گماشتگی های بد فرجام. وی در این کتاب با اشاره به انقلاب گیلان در سال های پیشتر و از زبان داداش تقدی زاده «مردی دنیا دیده و مبارزی شریف» می گوید: «ما نمی خواهیم از گذشته درس بگیریم . . و داریم همان خطی ها را در مقیاس بزرگتر تکرار می کنیم». (گماشتگی های بد فرجام، انتشارات مرد امروز، ۱۳۷۱، بخش نخست، ص ۷۶)

اینک بنگریم به خود نویسنده و درسی که از تجربه سیاسی اش گرفت. وی می نویسد «با نگاهی به واپسین روزهای فرار، ما پی بردیم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم، اشتباهی که با بی ابتکاری، سر سپردگی به بیگانگان، بزدلی و خیانت به آرمان های دموکراتیک چندان فاصله ای نداشت.» (ص ۱۴۶) «این فاجعه از درون ما، از وابستگی رهبری فرقه و "قشون ملی" به بیگانگان بروز کرد.» (ص ۱۴۵)

باتوجه به آنچه نویسنده از گفته دیگری آورده و پشمیانی اش از سر سپردگی به بیگانگان و بزدلی و خیانت و غیره و غیره، خواننده می بیند که بعد از سالها تجربه تلخ هم او در همان کتاب آن "اشتباه بزرگ" را «جنبیش دموکراتیک در آذربایجان و کردستان»، «خودمختاری و سپردن بخشی از کارهای آذربایجان و کردستان» به مردم آنجا می نامد. (ص ۱۲۱) انگار نویسنده (با وجود چنان عنوانی برای کتابش) شیفتگی و دلبسته همان «گماشتگی بدفرجامی» است که در سالهای سرگردانی طعم ناگوار آنرا از بن دندان چشیده است. در نزد او دست آخر نیروی ایشتوانی از واقعیت می سعادت بیشتر است و در داوری نهائی برآن پیروز می شود.

اظهار نظرهای سیاسی و تحلیل های تعدادی از این آثار نشانه گویا و بلیغ آن ساختار ذهنی است که چنین دید سطحی و آسانی را بر دارنده خود تحمیل می کند: اجتماع مجموعه و ترکیب چند طبقه انگشت شمار دهقان، کارگر، خرد بورژوا، بورژوازی ملی، بورژوازی بزرگ و وابسته (کمپرادور) و گروه روشنفکران است. سیاست بازتاب مستقیم رابطه این طبقات، و انسان اجتماعی در نهایت همان انسان مشروط به این طبقه هاست که براساس موقعیت طبقاتیش شناخته و داوری می شود. تاریخ پیشرفت پر پیج و خم ولی ناگزیر و جبری یک جریان "اجتماعی- اقتصادی" کلی است. تفکر و بنا برآن فهم تاریخ و معنای درهم بافتة حیات اجتماع نیز بنا بر مبارزة طبقات، در قالب مهیایی چند کلی بافی و یک "قانونمندی" به اصطلاح مارکسیستی. که درستی آن بی چون و چراست. شکل می گیرد و تحويل داده می شود.

نمونه کم نظری بیاورم: می دانیم که امپراطوری عثمانی ششصد سال تمام دوام آورد و قرنها بر سرزمین های وسیعی فرمان می راند: از شمال دریای سیاه و شبه جزیره بالکان تا عدن و حبشه و از عراق و مصر گرفته تا لیبی و تونس. به دنبال شکست این امپراطوری در نخستین جنگ جهانی و نیز پس از نبرد با انگلیس و یونان، مصطفی کمال پاشا دولت جمهوری ترکیه را در ۱۹۲۲ بنا

کرد، دستگاه خلافت سلطان عثمانی بر مسلمانان (ستنی) را برچید، دین از دولت جدا شد و ترکیه با گذشتة تاریخی خود بربرد. جنبش آتابورک پی آمد تنش ها و درگیری های جهانی و داخلی دراز و از جمله نهضت ترک های جوان بود.

از سوی دیگر در ایران (که انقلاب مشروطه را پشت سر گذاشته بود) عمر سلسله قاجار پایان یافت و رضاخان سردار سپه به پادشاهی رسید و راه و رسم کشورداری و آئین حکومت - خوب یا بد - پس از صدها سال دگرگون شد. حال بینیم این دو چرخش تاریخی دورانساز و همزمان در دو کشور همسایه از وراء ایدئولوژی نویسنده ای که تفسیر لینینی تئوری مارکسیسم را بررسی کرده (م. ا. به آذین، از هدروی، زندگینامه سیاسی - اجتماعی، تهران، جامی، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ج اول، ص ۵۰) چگونه دیده می شود. او می گوید «مسائل لینینیسم، اثر استالین، دروازه ای بود که من از آن به فراخنای اندیشه مارکسیستی و کاربرد عملی آن راه یافتم» (همان ص ۳۹) و با اشاره به کشتارهای آسان و قربانیان سییار استالین می افزاید: «با این همه من استالین را در فضای نخستین انقلاب بزرگ و پیروزمند رنجبران جهان. انقلابی نورس، در معرض چنگ و دندان تیز درندگان. می پذیرم و به پاس آنچه توانسته است به انجام رساند او را می ستایم.» (همان ص ۱۴۲)، باری نتیجه تحلیل سیاسی این شخص درباره آنچه در ایران و ترکیه پیش آمد این است:

چه شد در دو کشور همسایه - ترکیه و ایران - در اوضاع سیاسی و اجتماعی کم و بیش یکسان، دو سردار فیروزمند به پیش صحنه سیاست آورده شدند و یکی را فرما ریاست جمهور و دیگری را رخت شاهی پوشاندند؟ اگر اشتباه نکنم، کار به رشد نسبی بورژوازی در این دو کشور بستگی داشت ولی در هر دو جا هدف یکی بود: تقویت سرمایه داری و سپردن سهم بیشتر و بیشتری از قدرت به سرمایه داران. (ص ۲۷)

هردو آورده شدند و به هریک رختی که می خواستند "پوشانند". همه تفاوت های تحول دو کشور نیز با یک عبارت مشکل گشا، «رشد نسبی بورژوازی»، روشن شد. می ماند هدف "آورندگان" که آنرا هم گفته اند. این زندگینامه "سیاسی - اجتماعی" متأسفانه در آستانه انقلاب اسلامی پایان می یابدو به سال های پس از آن نمی پردازد و گرن، گذشته از فایده های دیگر، شاید از قصائد غرای سراینده ای که در تشکر از خود با فروتنی می نویسد: «به آذین شمعی شد که در تاریکی فراگیرنده

روزگار سوسو می‌زد.» (ص ۷۸) نیز برخوردار می‌شدیم! در بیشتر خاطراتی که نام بردم همین فقر فکری ناشی از اسارت ایدئولوژیک و پرمدعائی کسی که در جمع کوران راه را از چاه تمیز می‌دهد و ترفندهای اپریالیسم را می‌شناسد دیده می‌شود. اگر در کسانی آئین تازه ای جای ایدئولوژی پیشین را بگیرد باز بی مایگی اندیشه و یکسونگری- منتها به سوی دیگر- به همان نام و نشان که بود باقی می‌ماند. مثلاً دکتر جهانشاه لو در خاطراتش (دکتر نصرت‌الله جهانشاه لوی افشار، ما و بیگانگان، سوگذشت، بخش یکم، بدون جا، ناشر، تاریخ) مدعی است که از همان سال های جوانی این چیزها همه را می‌دانست: اسماعیلیه، تاریخ ایران، اقتصاد، فلسفه‌بافی مفصل و بحث در واجب‌الوجود، قانون علیت، جبر و اختیار، شیطان، دیالکتیک هگلی و شگفتی از این که اصل‌های آن را مولانا بهتر از هگل بیان کرده و غیره غیره. احسان طبری نیز در کتوواهه برای تبلیغ ایدئولوژی تازه‌اش- شاید هم بنا بر پاره ای ملاحظات شخصی- تصویری وارونه از گذشته خود و تاریخ حزب توده و کشور ترسیم می‌کند؛ تصویری بی‌حقیقت اما با جوش و خروش اهل ایمان نه آهستگی و تردید پیروان عقل.

در برابر این نمونه‌های پراکنده شاید در پایان یادآوری این صحنه سازی "علمی" به مورد باشد که در نیمه دوم سال های ۱۹۳۰ به دستور حزب کمونیست، کنگره مورخان شوروی در لنینگراد تشکیل شد. بحث‌های کنگره به این نتیجه قطعی رسید که "شیوه تولید آسیائی" در چگونگی و سیر تاریخ مشرق زمین نقشی ندارد. درنتیجه بنا بر تصمیم کنگره تاریخ سرزمین‌های شرقی هم مانند مغرب زمین باید از همان چهار مرحله معلوم ماتریالیسم تاریخی بگذرد. در قطعنامه کنگره به مورخان شوروی دستور داده شد که از آن پس آثار خود را نه فقط با توجه به همین دستاورده "علمی" فراهم آورند، بلکه تأییفات پیشین را نیز براساس همین نظریه اصلاح کنند. برطبق این دستور در آثار مورخانی مانند دیاکونوف، پیگو لوسکایا، پتروشفسکی و دیگران، تاریخ ایران پیش و پس از اسلام ناچار به دوره‌های بردۀ داری، سرواژ، فتووالیسم پیشرفتۀ و پسرفتۀ و مانند اینها تقسیم شد.

چنین تصویری از گذشته، "چراغ راه آینده" نیست. این گذشته موهوم عکس برگردان وارونه ای است از تصورات زمان حال و نقشی از خیال امروز.

* * *

درباره پیروی سیاسی و عملی حزب توده (مانند دیگر حزب‌های کمونیست) از شوروی مخالفان، و بعدها کسانی از موافقان نیز، بسیار گفته و نوشه‌اند. این پیروی -که گاه مانند ماجراهی نفت شمال و کافتارادزه یا حادثه آذرایران به صورت اطاعت کورکورانه درمی‌آمد- خود از واستگی فکری و ایدئولوژیک، از نوعی اعتقاد خرافی به نظریه‌ای که مدعی درستی و دقت علمی بود، سرچشمه می‌گرفت. روش حزب توده و دکتر کیانوری، یکی از فعال ترین رهبران آن، در برابر جبهه ملی، دکتر مصدق و هم‌چنین ملی شدن صنعت نفت چیز پوشیده‌ای نیست. او که از آغاز تا انجام روزانه از صحیح تا شام در مرکز آن گیر و دار سیاسی بود، در خاطراتش می‌گوید: «در آن زمان جزوی از مائوئیسم تونگ و لیوشائوچی درباره نقش بورژوازی ملی در انقلاب چاپ شده بود. من آنها را خواندم و به این نتیجه رسیدم که قضاوت ما درباره جبهه ملی بکلی نادرست است.» (خاطرات نورالدین کیانوری، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۱۸) باید کسی دیگر درجاتی دیگر درباره موضوعی مربوط به زمانی دیگر جزو منشور کند تا این رهبر حزب در تهران روش خود را عوض کند! اگر آن جزوی‌های کذائی منتشر نمی‌شد؟!

هم او از چپ روی حزب توده درمی‌شدن صنعت نفت این گونه انتقاد می‌کند: «شاید همه ما کتاب چپ گوائی، بیماری کودکی کمونیسم لنین را خوانده بودیم ولی در تطبیق آن با واقعیت جامعه خودمان و سیاست حزب نمی‌توانستیم از آن بهره برداری کنیم.» (ص ۲۸۴) باز اشکال در تطبیق کتابی است از زمانی، درجاتی (و باید گفت حتی موضوعی) دیگر با واقعیت سیاسی ایران؛ یعنی قدم برداشتن درخاک خود بنا بر نقشه سرزمین دیگران که در این حال نقشه راه از روی پیچ و خم زمین ترسیم نمی‌شود بلکه پست و بلند آنرا باید با نقشه جور درآورد. نتیجه این "نقشه کشی" البته از پیش معلوم و دنباله روی عملی پی آیند ناگزیر این برداگی عقیدتی است که راه را برآزادی فکر می‌بندد، شخص را از کنجدکاوی و جستجوی حقیقت، از تضمیم گیری و پذیرفتن مسئولیت در پیش آمدها، از کشمکش روانی و ناراحتی وجودان و همه خطرهای آزادی اندیشه در امان می‌دارد و نجات می‌دهد.

ایدئولوژی جز این "هنر"‌های دیگر هم دارد. مارکسیسم لنینیسم، سوسیالیست‌های پیش از مارکس را "تخیلی" و خود را "علمی" می‌داند؛ و چون "علمی" است قانون‌های تحول اجتماع، خویشکاری طبقات، جبر تاریخ و چگونگی

پیشرفت و رستگاری جامعه را می داند، از مقصد و "منزل" های بین راه شناختی "علمی" دارد، کسی که به آن پیوست در صراط مستقیم است، گمراهی دیگران را برنمی تابد و نسبت به آنها سخت گیر و ستیزه جو و در داوری بی پرواست، آسان حکم صادر می کند و تعصب می ورزد. باز از کیانوری نمونه می آورم، هم برای پایگاهی که در حزب توده داشت و هم برای رفتارش در زندان و آن چیزها که گذشت.

بعد از دستگیری نخستین سازمان افسری و فرو پاشیدن حزب توده در سال ۱۳۴۳ بسیاری از کادرها و از جمله افسران دستگیر شدند. در این میان در برابر فشار و شکنجه کسانی ودادند و افتادند و کسانی تا پای جان و فراتر از آن ایستادند و رفتند. مثل دوست و رفیق مرتضی کیان یا همشاگردی آخرين سال دبیرستان نورالله شفا (درودگر)، یکی از یکی پاکبازتر و در ایمان خود به انسان استوارتر. مرتضی سرشار از حقیقت و تجسم روشن انسانیتی بود که ما در خیال می پروردیم. و اما افسر شهربانی ستوان نورالله شفا، من عکس او را با دست و پای بسته به چوبه اعدام و نواری برچشم، در آن لحظه سهمگین دیده ام که با دهان باز آرزوهش را فریاد می کشید. باری در میان کادرهای حزب توده از مرد و نامرد همه جور آدمی بود ولی این آقا در صحبت از کسی همه را به یک چوب می راند و می گوید فلانی «مانند دیگر کادرهای حزبی در زندان ضعف نشان داد». (ص ۱۷۸). و یا دکتر «یزدی در زندان پس از تسلیم به رژیم شاه پسرش حسین یزدی را به سواک مربوط ساخت». (ص ۳۹۲) و در باره دکتر کشاورز می نویسد: «از بس این مرد فاسد بود زنش زجر کشید و مرد». (ص ۳۸۳) و قطب زاده و بنی صدر را دو مهره سرشناس امپریالیسم در کنفردراسیون دانشجویان می داند. در همین کتاب، مصاحبه کننده می پرسد: «دلیل شما برای این ادعا درباره قطب زاده و بنی صدر چیست؟» جواب: «این نظریه برپایه تجربه و شم سیاسی ما بود. ما از روی شیوه مبارزة افراد با حزب توده ایران و اتحاد شوروی و با توجه به شگردهای شناخته شده تبلیغی امپریالیسم به این نتیجه رسیدیم. حوادث بعدی هم ثابت کرد که این شم سیاسی این باره به ما دروغ نگفته است». (ص ۴۴۲) جل الخالق!

درباره رجلی چون محمدعلی فروغی، این است داوری: «بسیار آدم پستی بود.» چرا؟ چون به پسرش درس می دادم. حتی یک چای به من ندادند که هیچ؛ سالی که دیپلم گرفتم «چون دیگر بورسیه تحصیلی به اروپا نمی فرستادند، حاج سید نصرالله اخوی، قیم من، که با فروغی رفیق جان جانی بود به من گفت

که به فروغی بگوییم او ممکن است کاری بکند. آقای فروغی با وجودی که این کار برایش مثل آب خوردن بود. با وجود این همه زحمت که من برای بچه اش کشیده بودم، گفته بود اصلاً، به هیچ وجه ! بسیار آدم پستی بود.» (ص ۴۶) در اینجا درستی و نادرستی این داوری های بی پروا موضوع سخن ما نیست. نکته اصلی و وحیم تر از آن بی پروائی در قضاوت است. این همه خود را برق و دیگران را برخطا دانستن، نه تنها ناشی از عشق به خود و قبول هواداران و بیزاری از همه آنها دیگر، که نشان نوعی اعتقاد کور به "صراط مستقیم" خود و بیراهی "گمراهان" نیز هست.

مثال هایی که از میان اظهارنظرها برگزیدم همه از آخرین دبیر اول و مسئول حزب توده بود زیرا قضاوت های "علمی" او برای بیان مقصود از همه فضیح تر و بلیغ تر است. دیگران تا این اندازه بی محابا به هرکس و هرچیز نتاخته و حکم صادر نکرده اند و مثلاً درباره خاطرات رفقایشان نگفته اند: «من خاطرات هیچ یک از این افراد را قبول ندارم خاطرات خودم و آنچه را خودم می دانم قبول دارم. آنها یکی که در "مهد آزادی" نوشته اند برای دفاع از خودشان و متهم کردن دیگران به همه چیز بوده است.» (ص ۱۰۹)

* * *

از اینجا به نکته ای دیگر می رسیم که نه تنها مربوط به مبارزان چپ بلکه مشکلی همگانی است. بیشترما مردم، از چپ و راست و از هر دست در دین و دنیا، شاید با شدت و لجاجی کمتر ولی درنهایت جز خود و مانند خود را نمی پذیریم و درنفی مخالفان تردید به خود راه نمی دهیم. البته معمولاً وقتی مردم درباره خودشان حرفی می زندند ناگزیر آگاه و حتی نا آگاه درکار توجیه خویش نیز هستند. می گوییم ناگزیر چون که آدمی خود را ناچار از دریچه چشم خودش می بیند و می گوییم نا آگاه زیرا منظورم وقتی نیست که یکی چون غرض و مرضی دارد به قصد تسویه حساب می خواهد کار کسی را بسازد. بلکه به خلاف نمونه های بالا، آسان گیری به سود خود (بدون سوء نیت)، و ندیدن بعضی از لفظ های خود (با وجود حسن نیت) را می گوییم. این خاصیت آدمی است دره رجا. و کم و بیش آن بستگی به فرهنگ اجتماع، شعور و اخلاق گوینده دارد.

ولی گمان می کنم در مقایسه با پروردگان فرهنگ غرب، ما در صحبت از خودمان ملاحظه کارتر و در اثبات خود و نفی غیر کوشاتریم. در این مقایسه

منظورم فقط بررسی کارنامه زندگی و کاویدن نفسانیات خصوصی است نه زمینه های دیگر. ما انتقاد از خود و به عبارت دیگر اعتراف به گناه را بلد نیستیم. این نابلدی علت های بسیار و گوناگون دارد. جستجو و کاوش در روایتیات و تجربه های درونی و نهادن فرد در رابطه ای پیچیده و درهم تنیده با افراد دیگر که خویشکاری رمان، زندگینامه و خاطره نویسی است، به میزان پیشرفت فرهنگی و تاریخی، به شرایط اجتماعی و به سنت بستگی دارد و به ویژگی های شخصی جوینده؛ به اینکه چه کسی با چه توانایی در کجا و با چه پشتونانه تاریخی دست به کار می شود.

در اینجا توجه ما معطوف به سنت فرهنگی جوینده (یا نویسنده) است که در چگونگی کار او البته بی اثر نیست، سنتی که ریشه در اعتقادهای دینی دارد و اثر آن در برخورد با واقعیت دنیائی آشکار می شود؛ این واقعیت را چگونه در می یابیم و از آن به چه حقیقتی می رسیم؟ حقیقتی که حاصل دریافت اخلاقی و آرمانی ماست از واقعیت.

باری در سنجیدن و محک زدن حقیقت خود، فقط به یک نکته، به سنت دینی فرهنگ غرب و مقایسه ای کوتاه با سنت خودمان اشاره ای گذرا می کنم و می گذرم. چون صحبت از دین است به جای اصطلاح های چون نقد، بررسی، دیدِ انتقادی، سنجش عقلانی و جز اینها، عبارت "اعتراف به گناه" را به کار می برم.

در سنت دینی مسیحیان گناه از ازل درکنده وجود آدمی سرشته شده است. مؤمن کاتولیک با اعتراف به گناه روح خود را از آلودگی می شوید. از آنجا که گناه در آدمی ریشه ای است که هریار می تواند در دل و دست جوانه بزند، اعتراف، به امید پرهیز از آن، نیز امری پیوسته و همیشگی است که هریار می تواند تکرار گردد. درست به خلاف توبه در نزدما که اگر با قصد شکستن و تکرار توأم باشد باطل است. در اعتقاد مؤمن مسلمان توبه جدائی کامل، بریدن از ظلمت گناه، نفس اماره، شیطان و پیوستن به نور ایمان، به حق است. اعتراف مؤمن مسیحی (کاتولیک) تنها گامی در راه رستگاری، پرتوی از نور است نه بیشتر زیرا ناتوانی- ضعف بشری- امر ذاتی و در دین پذیرفته شده است. تمثیل آن زن گناهکار در انجیل یوحنا از نظرگاه این گفتار بسیار با معناست.

اما عیسی به کوه زیتون رفت* و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمع قوم نزد او

آمدند نشسته ایشان را تعلیم می‌داد* که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند و او را در میان بربا داشته* بدو گفتند ای استاد این زن در عین عمل زنا گرفته شد* و موسی در توراه به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند اتا توچه می‌گوشی* و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعائی براو پیدا کنند اتا عیسی سربزیز افکنده به انگشت خود بر روی زمین بنوشت* و چون در سوال کردن الحاج می‌نمودند راست شده بدیشان گفت هر که از شما گناه ندارد اول براو سنگ اندازد* و باز سر بزیر افکنده بر زمین بنوشت * پس چون شنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا به آخر یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود* پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی راندید. بدو گفت ای زن آن مدعیان تو کجا شدند آیا هیچ کس بر تو قتوی نداد* گفت هیچ کس ای آقا، عیسی گفت من هم بر تو قتوی نمی‌دهم برو دیگر گناه مکن *

(انجیل یوحنا، باب هشتم)

اگر هیچ کس نیست که مرتكب گناهی نشده باشد پس من نیز جرأت می‌کنم به گناه خودم بیندیشم زخم‌های روح را بشکافم و حرفش را بزنم و اگر بهره‌ای از گناه در من باشد بپرس است در ضمیر خود فروتن باشم و پیش از داوری در حق دیگران «نگهی به خویشتن کنم که همه گناه دارم».

وقتی عیسی مسیح بر صلیب بی تاب از شکنجه، تنهایی و تحقیر، نومیدانه شکوه می‌کند که «خدایا، چرا رهایم کردی» (متی، ۲۷؛ مرقس، ۱۵) «پسر» و فرستاه خدا بیچارگی و درد انسان بودن را درین جسم و جان حس می‌کند تا چه رسد به زنی بی پناه و بینوا! نمونه‌های دیگری از این دست در صهد جدید کم نیست، مانند بازگشت پسر ولخرج (لوقا، باب ۱۵) یا سه بار انکار پیاپی مسیح از بیم جان، آن هم از جانب حواری و همراهی چون پولس رسول، و آنگاه پشیمانی و زار زار گریستن (لوقا، باب ۲۲، «یوحنا» باب ۱۸). مسیح بیهوده به حواریان نمی‌گفت: «دعا کنید تا در امتحان نیفتید». (لوقا، باب ۲۲)

اینها همه حکم راندن درباره دیگری را دشوار و سخن گفتن از خطا، گناه یا ضعف خود را ممکن می‌سازد. کسی که در چنین سنتی پرورش یافته باشد وقتی بخواهد کارنامه زندگیش را در برابر چشم خود یا دیگری بگسترد با انسانی روانی کمتری دست به گریبان است. زیرا روحیه‌ای که این کتاب ایجاد می‌کند به خودی خود مانع پذیرش لغزش‌ها و موجب محکوم کردن خطاهای انسانی نیست مگر آنکه شرایط «سیاسی- اجتماعی» همانطور که بارها دیده شده است (جنگ‌های صلیبی- انکیزیسیون و غیره) مؤمنان را به بی‌گناهی خود و

گناهکاری مخالفان معتقد کند و آنها را به تعصب، آزار و شکنجه و سوختن و گشتن دیگران وا دارد.

اما از دیدگاه این بحث مهم تر آنست که کتاب مقدس مسیحیان خود کارنامه زندگی قدسی مسیح است بنا بر خاطرات چهارتن از حواریان، شرح حقیقت (= آرمان واقعیت) یگانه ایست در چهار روایت کمایش متفاوت و با وجود تفاوت، هر چهار معتبر، آن هم حقیقتی آسمانی و قدسی نه بشری و این جهانی. وقتی حقیقتی الهی در چهار وجه پذیرفته شود، جای چند و چون، تردید و جستجو در حقیقت زمینی ما باز می ماند. به ویژه آن که جوینده نه خود بی گناه است و نه، در داوری نسبت به دیگران، آزاد.

* * *

شعر فارسی (خیام، عطار، حافظ ...) و عرفان ایرانی باحیرت در کار آفرینش و نشناختن راز جهان، با تردید در درستی حقیقت خود و همسایگی کفر و ایمان و کشمکش دردنگ درونی، با اندیشه هائی در این ساخت وجود، همدم و همراه است و درنتیجه در حق دیگرانی جز خود بی گذشت و انتقامجو نیست. اما در سنت دینی، دست بالا و داور نهایی پندار و کردارمان شریعت و امر و نهی آن است نه آسانگیگری شاعرانه یا گذشت اهل طریقت.

* * *

باری در فرهنگ مسیحی راه نگارش زندگینامه و خاطرات با ایمان و بی ایمان (اعترافات آگوستین قدیس و ژان ژاک روسو و بی شماران دیگر)، هموار تر بوده و هست. اما سنت ما جز این است. کتابیمان وحی الهی و حقیقت آن به همان صورت یگانه و تردید ناپذیری است که نازل شده. جز چند تن معصوم کسی از گناه بری نیست. بشر جایز الخطأ و بخشودنی است اما در حد گناهان صغیره نه کبیره که احکامش روشن است و از جمله در برابر داستان آن زن گناهکار انجیل، احکام زنا و سنت سنگسار خودمان را در این مورد می شناسیم. درباره شرح حال پیغمبر نیز سیره ها و مفازی در دست است؛ شرح رنج ها، جنگ ها و جانفشانی هائی که پیامبر اسلام برای رساندن پیام الهی به بندگان و دعوت به اسلام تحمل کرد و طبعاً در آنها جاتی برای صحبت از ناتوانی و ضعف بشری و این حرف هانیست. سیره های پیغمبر نمونه اعلا و سرمشقی بود برای نگارش شرح حال، عقاید، اخلاق و رفتار مشاهیر و راویان حدیث، البته در مقام و

پایگاهی فروتر و با عنوان "علم رجال" مانند فقه، کلام، حدیث یا هر "علم" دیگر به معنای اسلامی کلمه، درون مزهای معین و با درست و نادرست معلوم. نوع دیگر تذکره اولیاست با کلی بافی‌های یکسان و با اسمه‌ای درباره کرامات یا فضائل آنان.

بنابراین رویارویی جهان و خود، حقیقت مایک چهره بیشتر ندارد، چهره‌ای مختوم، یگانه و نفوذ ناپذیر نه ممکن و محتمل، روایت یا حالتی جز آن خلاف یا ضد حقیقت است. ثبات این حقیقت فقط وقتی پای تقدیه و دروغ مصلحت آمیز به میان بیاید رنگ عوض می‌کند. از ترس جان (که بعدها عملًا ترس از مال، مقام و ملاحظات دیگر به آن افزوده شد) می‌توان مذهب خود را، که حقیقت قدسی و آسمانی مرد با ایمان است، پنهان داشت و حقیقت دیگری به خود وابست. مصلحت و دروغ مصلحت آمیز یک "اصل" اخلاقی ما بوده و هست و می‌دانیم که مصلحت به موقعیت و شرایط بستگی دارد و این دو متغیر، آن تابع ("اصل اخلاقی") را به دنبال خود می‌کشند و تغییرش می‌دهند. و "اصل" تغییر پذیر، به ویژه در اخلاق، ساخت و انسجام نظری (theorique) آنرا درهم می‌ریزد.

از همه این مقدمات می‌خواهم نتیجه بگیرم که گذشته از عقب ماندگی "تاریخی-فرهنگی"، که جز چند نمونه انگشت شمار، تا چند دهه پیش موجب نشناختن و بی توجهی ما به نگارش زندگینامه یا خاطرات سیاسی به شیوه نوین بود، سنت فرهنگی ما نیز با کاوش در حالات روانی و بررسی جسورانه نفسانیات و روابط، که شرط ناگزیر نگارش هر زندگینامه است، بیگانه بود و راه این جستجوی سنجشگر و بی مجامله را می‌بست و نمی‌گذاشت با خودمان و دیگران بی رو در بایستی باشیم. البته سنت آئینه یک سویه‌ای است که رو به گذشته دارد و تنها یکی از چهره‌های پدیده‌ای فرهنگی و اندکی از بسیار را می‌تواند نشان بدهد نه بیشتر.

* * *

در خاطرات و زندگینامه سیاسی مبارزان چپ ایران می‌توان از جهات دیگر هم تأمل کرد و نکته‌های تازه دریافت. مثلاً هیچ یک از نویسندهان (یا گویندگان) در طول سرگذشت خود اشاره ای به کشاکش‌های نفسانی و آزمون‌های درونیشان نمی‌کنند. هیچ سخنی از عواطف شخصی، از عشق و عشق ورزیدن، زیر و بم رابطه بازدیکان، ترس و تردید‌های پنهان، دودلی، نومیدی یا

پشیمانی از مبارزه گفته نمی‌شود. نمی‌گویند آنچه را که در میدان سیاست یا حزب روی داده در خلوت دل خود چگونه "زیسته" اند. کسی به آستانه این حریم نزدیک نمی‌شود. شاید گفته شود که موضوع این خاطرات زندگی اجتماعی است نه خصوصی. ولی چگونه ممکن است در گذر سال‌های دراز عواطف قلبی و حال‌های نفسانی هیچ یک از مبارزان در کار سیاسی و در گیری اجتماعی‌شان هیچ اثری نکرده بوده باشد. این پنهان کاری، خلوت زندگی عاطفی خود را در "اندرونی" خانه روح پنهان داشتن و فقط دریچه‌ای از "بیرونی" را به روی ناظران بازکردن، نیز به گمان من از ویژگی‌های سرگذشت تاریخی بیم زده و نا اینم ما و از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، شایان مطالعه و بررسی است.

نکته دیگر آن که در این خاطرات بیشتر با "من" جمعی سر و کار داریم، با "یکی توأم با "همه". حزب توده مانند دستگاه سازمند (ارگانیسم) زنده‌ای بود که زندگیش خوب یا بد در بحث‌ها، اتخاذ روش‌ها و چرخش‌ها و تصمیم‌های سیاسی و خلاصه در فعالیتش متبلور می‌شد. خاطره نویسان همیشه در "تن" این دستگاه و یکی از اندام‌های آن هستند. شخصیت آنها گروهی و در هم بسته است شخص آنها در رابطه‌ای - مثبت یا منفی - با گروه (درون دستگاه) و از راه و به میانجی آن تحقق می‌یابد نه به عنوان فردی پیوسته به جمع و در عین پیوستگی، آگاه به جدائی خود. به عبارت دیگر در این خاطرات هنوز از فردیت (individualite)، از آن هستی یگانه‌ای که در دوران جدید به سبب آگاهی به تمامیت وجودی (existential) و حقوقی خود را دربرابر نهادهای اجتماعی می‌بیند، با همه و برکنار از همه است و می‌کوشد تا خود را به منزله چیزی از چیزها از بیرون بنگرد و با میزان و ملاک عقل سنجشگر ارزیابی کند، از چنین فردی نشانی دیده نمی‌شود. مثل دهقانی که همه دریافتیش از طبیعت وابسته و محدود به خاک و آب و بذر و محصولی باشد که بدبست می‌آید و با نگاهی دوخته به آسمان و پایی چسبیده به زمین، بیرون از کارکرد تجربی خود استنباطی از "منظرة طبیعت" در مکان و زمان نداشته باشد، همانند او، در شخص، اجتماع و تاریخمان غوطه وریم.

در این خاطرات بینش تاریخی و اجتماعی ما "روستائی"، فصلی و توأم با گستالت‌های دوره‌ای است، نه مداوم و گشوده به روی نگاهی آشنا به چشم انداز دورنمای از فرقه‌های مذهبی سلسله‌ها و مسلک‌های گوناگون با سازمان مسجد و مدرسه و خانقاہ و خلاصه از یک نوع زندگی مشترک با هاله‌ای از

هم مسلکان، آسان به شیوه ای دیگر از گذران همگانی (حزبی) با هالة حمایت هم رزمان - از فضای حیاتی مشترکی به فضای حیاتی مشترک دیگر - منتقل شدیم، رفتار اجتماعیمان "حیدری - نعمتی است، در دلمان به روی همدستان باز و به روی اغیار بسته است و فقط درون "حصار" خودمان اینمی را احساس می کنیم. تنش ها، کشمکش ها، کنش و واکنش و خلاصه حیات عاطفی و فکری شخص، "درون گروهی" است. حتی وقتی یکی در برابر و به ضد گروه (حزب) "وضع" می گیرد خود را جدا از آن نمی سنجد. به عنوان مثال اگر خاطره نویسی اشتباه یا انتقادی از خود را به زبان آورد، معمولاً خطای گوینده به منزله عضو حزب و به این اعتبار و در بستر روندی کلی روی می دهد، امری است ناشی از جریانی عمومی. در نتیجه خطای فرد به صورت پدیده ای فردی و وجودانی در نمی آید. مفهوم جدید وجودان که ناظر و نگهبان باطنی راست و دروغ آدمی است هنوز در تجربه اجتماعی ما نقشی ندارد تا شخص در ضمن انتقاد از "خود" حزبی، هم زمان چون فردی جدا از عامل های خارجی (حزب، شرایط اجتماعی و ...) خود را ارزیابی کند.

در جهان بینی دینی "ایمان" - یعنی امری الہی (نه زمینی) و مشترک میان همه مؤمنان (نه خصوصی) - ملاک شناخت نیک و بد و راهنمای رفتار پیروان است. وجود معنوی مؤمن بیرون از امت (جمع مؤمنان) هیچ است. اکنون که در باور مبارز توده ای بهروزی این جهانی جای رستگاری آن جهانی دینداران و اجتماع جای امت را گرفته، بینش وی از "خویشتن" خواه ناخواه همان "فرد نامنفرد" است زیرا هستی وی فقط با همگان معنی دارد و زبان حالش این بیت معروف را به یاد می آورد:

ورنه او قطره و دریا دریاست

قطره دریاست اگر با دریاست

غافل از آن که قطره تا وقتی که با دریاست صورتمند نشده است تا در مقام قطره هستی بباید، یعنی هنوز در وجود نیامده، مفهومی انتزاعی، بی شکل و محو در کلیتی غیر از خود است. تنها آنگاه که بتواند، هر چند گذرا و ناچیز، از "کلی" جدا شود (بی آنکه از آن بیگانه بماند)، تنها آنگاه فردیت یگانه، یا به اصطلاح عرفای ما (و البته در ساختی دیگر) "خویشتن خویش"، را باز می یابد. در نوشته های نسلی دیگر و در دورانی بعدتر - با تجربه اجتماعی و خیم تر - مثلاً در حقیقت ساده، نوشته "رها" (دفتر دوم، هانوفر، ۱۳۷۳) نخستین نشانه های

سرگشتشگی در دنیاک این وجودان استوار به خود و شوربخت فردی پدیدار می‌شود که داوری درباره آنها زود و گفت و گو از آنها موضوع جستار ما نیست. می‌دانیم که خاطره یا زندگینامه نویسی به شیوه تازه به دنبال همگانی شدن سیاست، به ویژه در چند دهه اخیر گسترشی یافته که باید آن را به فال نیک گرفت زیرا نشان توجه بیشتر به امر اجتماعی و دل نگرانی دست اندرکاران برای انتقال تجربه‌های خود (نیک و بد، با غرض و بی غرض) به دیگران و شاید آیندگان است.

حتی اگر این توجه برای توجیه خود نیز باشد (که اکثر آن است) باز نشان رویداد خوشایند و بی سابقه ای است زیرا در دوره‌های گذشته که سیاست ورزیدن کار خواص بود، سیاستگران ما، حتی آنها که در بند " وجهت ملی" بودند، نیازی چندان به نوشتن و گفتن و توضیح خود به مردم نمی‌دیدند. ولی امروز، اگرچه علی‌رغم هیاهوی بسیار، کار و بار سیاست همچنان در دست خسیس "معدود خوشبختان" باقی مانده ولی درد زندگی اجتماعی و جستجوی نوبیدانه درمان سیاسی همه را فراگرفته و می‌خواهند بدانند چه کرده‌اند، چه باید بکنند و چگونه و از کجا به حال و روز امروزشان چهار شده‌اند.

* * *

خاطره نویسان تode ای با جهان بینی ویژه خود و دیدی که از تاریخ دارند نمی‌توانند این آگاهی را به خواننده بدهند. بیشتر آنها تا آخر تخته بند نظام فکری خودند. درنتیجه حتی وقتی که بخواهند از سوسیالیسم شوروی یا حزب توده انتقاد کنند، ایرادشان این است که مارکسیسم لنینیسم را بد اجرا کرند یعنی بلشویک یا توده ای خوبی نبودند. اما با وجود آنچه درآغاز گفته شد خواننده هوشمند از «شرح این هجران و این سوزجگر» اگر نتواند «راه» را بشناسد، دستکم شاید بتواند «چاه» را ببیند و یاد بگیرد چه ها نباید کرد.

حتی برای رسیدن به این نتیجه «منفی» (که خود دستاورد بزرگی است) اضافه بر زمینه‌هایی که جسته گریخته نشانه ای از آنها به دست دادیم، جای بررسی های گسترده تاریخی، فرهنگی، جامعه شناختی و به ویژه اخلاقی در قلمروهای زیر خالی است:

- ساز و کار (مکانیسم) بیرونی و درونی سازمان حزب، از سوئی در رابطه با حزب کمونیست شوروی و حزب‌های «برادر»، و از سوی دیگر در رابطه رهبران با یکدیگر، با توده حزبی و با سازمان‌های وابسته (شورای متحده

کارگران، تشکیلات زنان، سازمان دانشجویان و کنفراسیون، جمعیت هواداران صلح و ... روزنامه‌ها و مجله‌های وابسته و غیره) - تأثیر حزب توده در تاریخ معاصر ایران.

- روحیه و نفسانیات رهبران، اداره کنندگان و توده حزبی که خود داستان گفتنی دیگری است و تاکنون ناگفته مانده؛ شاید به سبب آنکه در برابر پدیده‌های "برون ذهنی" (objectif) آنرا، که امری "درون ذهنی" (subjectif) است، دارای ارزش دست دوم و اعتبار ناچیزی پنداشته اند. و حال آنکه بسیاری از ویژگی‌های روانی و اخلاقی ما چون ریشه پایدار درستی سخت جان و کهن دارند، نشانی در رفتار اجتماعی و کنش سیاسی به جای می‌گذارند که به آسانی محو شدنی نیست.

- جایگاه اخلاق در این سیاست: چگونه مؤمنان به اخلاق، درگردونه تشکیلات و سیاستی بی اخلاق، هم در عمل به ضد خود تبدیل می‌شوند و هم صادقانه خود را هم چنان پای بند به اخلاق می‌پندازند. توجیه "اخلاقی" این بی اخلاقی عملی چگونه است؟ (تا آنجا که می‌دانم گویا تنها خلیل ملکی سیاست پیشنهادیشند و شجاع، از همان سال ۱۳۲۸ و در گرمگرم کارزار سیاسی آن روزها، در سلسله مقاله‌های «برخورد عقاید و آراء» و در حد گنجایش روزنامه‌ای روزانه، شاهد، به برخی از این مسائل پرداخته است).

همانطور که می‌توان دید در این جستار جائی برای چنین پژوهشی نیست. ولی شاید بتوانم بگویم در مطالعه این خاطرات چه کوششی به کار برده ام تا آنها را به قدر توانائی و انصاف خود بدون پیشداوری و "درست" بخوانم. اساساً به عنوان دوستدار تاریخ (که مانند تاریخ نگار مشروط به شرائط زمان خویش است)، وقتی متنی تاریخی به ویژه درباره دوران معاصر را به دست می‌گیرم، می‌دانم مانند هر خواننده فعال که تاریخ را در ذهن می‌سازد و می‌آزماید، جانبدار هستم نه بی طرف. این جانبداری و طرف گیری حاصل آموخته‌ها و نیاموخته‌ها، تجربه‌های نفسانی و زیستن در دورانی است که زیسته ام. توجه پیوسته به این حقیقت می‌تواند کمکی باشد به فهم واقعیت و تا حد مقدور مرا از پیشداوری و صدور حکم‌های نسنجیده برهاند، دیدگاهی کما بیش آزاد در برابر بگسترد و از تصورات دلخواه و دلپذیر راهی به سوی عقل سنجشگر مزاحم بنماید، نگاهی تا حد امکان فارغ از دوستی و دشمنی و به اصطلاح "بی طرف".

در پیشاموند باریکه میان «طرفداری و بی طرفی» بین لغزیدن و در سراشیب پیشداوری های دلخواه افتادن بسیار است. نمی دانم چگونه و از روی چه نقشه‌ای می توان "بی آسیب" چندان کلاف این تناقض را گشود و از پیج و خم آن بدرآمد. ولی این را می دانم که خواه نا خواه به هیچ حال جدائی و "آسودگی" از تاریخ برایمان میسر نیست. زیرا گرچه ما همه پروردۀ زمان حال اما فرزندان گذشته خود نیز هستیم و در سراسر عمر بار آنرا به دوش می کشیم. برای آن که خودمان را بشناسیم، ناچار باید از این گذشته خبر داشته باشیم. هر ذهن اندیشنده و کنجدکاو به قدر همت خود دست و پائی می زند تا در شطّ جاری زمان که صورت واقعیت گذشته را هم می شکند و هم جا به جا می کند، "تصویر" فرهنگی و اجتماعی خود را بازیابد.

* * *

در بیشتر خاطراتی که نام بردم پشمیانی و پرشانی، سرگردانی در دنیاک در شهرهای پرت افتاده آسیای مرکزی و جاهای دورتر، در بدری، ترس، فشار مادی و نومیدی، سرنوشت مشترک گریختگان از ایران و پناهندگان به شوروی و دموکراسی های توده ای سابق بود. در این خاطرات روزگار غم انگیز فرزندان نسلی را می بینیم که بیشتر آنان با دلی شوریده و سری سودائی، به امید بیرونی انسان، «نان و کار و فرهنگ برای همه» با عمر و جان خود خطرها کردند، ولی سرانجام به سبب "خطای دید" و دوری از سرزمین و مردم خود و برکنندگی از واقعیت های آن - چون درختی خشکیده - تبدیل به سیاست بازانی بیکاره شدند، در حزبی که از بیرون اسیر امر و نهی "کا. گ. ب." و آلت دست دسیسه بازساواک بود، و در درون گرفتار دسته بندی، ساخت و پاخت و نقشه کشی مسئولان و گردانندگان به ضد یکدیگر.

باری، اگر بتوان گفت، با "کالبدشناسی" تن و روان حزب توده بهتر می توان دریافت که در چه معیط و در اثر چه شرایطی کار به شکست سازمان، آوارگی، درماندگی یا مرگ مبارزان کشید. چگونه به نام هدفی "انسانی"، ندانسته و دانسته، هر وسیله ضد انسانی را به کار گرفتیم و چرا خدمت بدل به خیانت شد. فرزندان فداکار حزبی که می خواستند «فلک را سقف بشکافند و طرح نو در اندازند» خود بازیجه و بیچاره سرنوشت شعبده باز شدند. آرتشی که می خواست تیری از جان خود رها کند تا مرزهای آزادی انسان فراتر رود، یا مانند سه راب جوانمرگ و یا مانند سیاوش در غربت اسیر افراسیاب دیوسیرت

شد یا خود از نادانی رستم را در چاه شغاد افکند. این چه عاقبتی است؟ این چه سرنوشت شومی است که ایران ما دارد؟

* * *

دoustدار آزادی و عدالت بدون هدف و آرمان (ایدآل) سیاسی نمی تواند بسر برکد، اما تا واقعیت را نشناشیم (آن چنان که تاکنون نشناخته ایم) و در پیچ و خم کوره راهها و سنگلاخ های آن نپیچیم، در هر قدم که برداریم افق آرمانی و روشن دور چند قدم از ما دورتر می شود. بازگوئی و بازنویسی تجربه های این مبارزان، گذشته از باز نمودن گوشه هایی از تاریخ معاصر، شاید بتواند به ما کمک کند تا واقعیت سیاسی زشتی را که در آن دست و پا می زنیم از آرمان های شریفی که در آرزو داریم، باز شناسیم و یکی را به جای دیگری نگیریم.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

پیشگفتار

مقاله ها:

۵۲۳			پیشگفتار
۵۲۵	احمد اشرف	تاریخ، خاطره، افسانه	
۵۳۹	منصوره اتحادیه	خاطرات رجال قاجار	
۵۵۹	صدرالدین الهی	یک قرن در آینه دو کتاب	
۵۸۷	شاھرخ مسکوب	ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده	
۶۱۱	فرزانه میلانی	زن و حدیث نفس نویسی در ایران	
۶۳۹		کتابشناسی خاطرات ایرانی	

نقد و بررسی کتاب:

۶۶۹	محمد رضا قانون پرور	دانی جان نایپلتون (ترجمه دیک دیویس)
۶۷۳	فرشته کوثر	در سفر (مهشید امیرشاهی)
۶۸۲	کاوه احسانی	مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)
۶۹۴	سید ولی رضا نصر	کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه
۷۰۳	ویدا ناصحی - بهنام	یاد رفتگان (حسین کاظمی)
۷۰۹		نامه ها و نظرها
۷۱۵		کتاب ها و نشریات رسیده
۷۱۹		فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. Box 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

* فرزانه میلانی

تو خود حجاب خودی: زن و حدیث نفس نویسی در ایران

آیا به راستی می توان زندگی را نوشت؟ آیا می توان گذشته را از زبان حال گفت و دانسته های امروز را به ندانسته های دیروز تحمیل نکرد؟ آیا می توان خاصیت سیال و زودگذر زمان را محبوس یک شکل لامتفییر و دیرپا ساخت؟ شاید باید پذیرفت که زندگی همچون باد صید ناشدنی و چون نور پراکنده است. به روایت شدن تن در نمی دهد. دائم درحال تطور است. گریز پاست. نه تکرار کردنی و نه تمرین شدنی است. رضا نمی دهد درقاپش بگذاریم، تلخیصش کنیم و مصلوب تصویری از پیش ساخته نگاهش داریم. این ها همه نشان از محدودیت های ذاتی حدیث نفس دارد که عبیث می پندارد می توان زندگی را ثبت و ضبط کرد. وانگهی خیال بافی های ذهن، ناتوانی های خاطره، تلاش های غیر ارادی برای سرکوب کردن و سرپوش گذاشتن بر برخی اتفاقات و احساسات، لایه های تو در تو تنبیده مناسبات انسانی، جملگی کار بازسازی کامل و شامل گذشته را امری دشوار و حتی ناممکن می کند.

* فرزانه میلانی در دانشگاه ویرجینیا زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زنان تدریس می کند.

با این همه، یکی از بارز ترین تجلی‌های تجدد ادبی رواج اتوپیوگرافی یا حدیث نفس نویسی است. اگر در عرصه اجتماعی/سیاسی فردگرایی و احترام به حقوق طبیعی یک انسان‌ها از خصوصیات تجدد است، بازتاب آن در صحنه ادبیات پذیرفتن این اصل است که زندگی هر فرد بافت و ساخت زیبایی شناختی خاص خود را دارد و حیات هر کس شیرین و شنیدنی است.

اما، حدیث نفس نویسی از لحاظ زمان و مکان محدود است. «نه در همه جا و نه در همه ادوار وجود داشته...» تنها در قرن اخیر و در گوشة کوچکی از جهان است که رخ می‌نماید.^۱ هر چند نخستین تجلی نوعی حدیث نفس نویسی را می‌توان در قرن پنجم میلادی در کتاب اعتراضات اوگوستین سراغ کرد ولی واژه "اتوبیوگرافی" برای اولین بار در قرن نوزدهم وارد زبان انگلیسی شد و پس از آن با شتابی فزاینده عرصه ادب و بازار نشر را در غرب تسخیر کرد.

حدیث نفس نوعی روایت است و شگردهای روایش شباهتی بسیار با شگردهای داستان نویسی دارد. «حقیقت حدیث نفس حقیقت ثابتی نیست بلکه محتوایی متحول در جریان خود بازسازی و خود بازشناسی دارد. خویشی که در مرکز هر روایت اول شخص مفرد قرار دارد ساختاری ساختگی است.» رولان بارت که از سرشت خیالی و داستان گونه چنین روایاتی آگاه بود، بر جلد حدیث نفس خود نوشت: «هر آن چه در این کتاب آمده باید به مثابه روایت شخصی از یک زمان تلقی شود.»^۲ بدین سان، از همان آغاز، از آستانه کتاب، نویسنده به خواننده خود هشدار می‌دهد که نوشتۀ او را حقیقت محض نپنداشد. به گمان بارت حدیث نفس خویشی خیالی می‌آفریند و ساخته و پرداخته خویشی خیالی است. سلمان رشدی هم معتقد است که «خاطره حقیقتی خاص خویش دارد. انتخاب می‌کند. حذف می‌کند. تفسیر می‌کند. اغراق می‌کند. تقلیل می‌دهد. تحسین و تنقید می‌کند. اما در نهایت واقعیتی خاص خویش می‌آفریند. واقعیتی که به سامان اما گونه گون است.»^۳

همانطور که در حدیث نفس عناصر داستانی وجود دارد در هر داستانی هم نشانه‌هایی از حدیث نفس هست. فلوبیر مدعی بود که قهرمان زن زمان به غایت زیبایش خانم بیواری خود اوست. داستایوفسکی در پیش گفتارش بر برادران کاوامازوฟ خود را یک زندگینامه نویس معرفی کرد. شارلوت برانته رمان پر ارج خویش جین ایر را حدیث نفس خواند. انگلس مدعی بود که در قیاس با «جمع جمیع مورخین رسمی، اقتصاددانان و آمارشناسان قرن نوزدهم فرانسه» بالزاک در زمان‌هایش بیشتر از آن‌ها به او اطلاعات اساسی داده است.^۴ نیجه

حتی از این هم قدیمی فراتر گذاشت و گفت: «به تدریج برمن روشن شده که همه فلسفه های بزرگ تاکنون نوعی اعترافات شخصی بوده اند، نوعی خاطره نویسی ناخود آکاه و غیر ارادی.»

با این همه، و به رغم آن چه تا به حال گفته شد، تفاوتی اساسی میان داستان و حدیث نفس وجود دارد. فرض حدیث نفس برآن است که "واقعیت" زندگی نویسنده را بازگو می کند. شاهد مشهود است و ناظر منظور. در واقع حدیث نفس ادعا دارد که نوعی سند تاریخی و شخصی است. حتی اگر اذاعان کند که گذشته را به طور کامل بازسازی نمی کند با این حال مدعی است که رُخ دادهای زندگی نویسنده، و نه زندگی یک شخصیت خیالی، را به رشتة تحریر در می آورد. به رغم تفاوت های اساسی میان نیت و حاصل کار، هنوز این ادعا که خویشن راوى موضوع مورد اشاره است شرط اساسی این نوع ادبی به شمار می رود. در حدیث نفس، قرارداد نانوشته اما تأیید شده ای میان خواننده و نویسنده بسته می شود. این قرارداد، که راوى را به معتبر ترین منبع موجود درباره موضوع مورد بحث تبدیل می کند، نوعی انتظار متفاوت درخواننده پدید می آورد. به گمان آنچه فیلیپ لژون «پیمان نامه حدیث نفس» می خواند مهم ترین وجه تمایز میان حدیث نفس و داستان است.^۷ همین قرارداد تلویحی میان خواننده و نویسنده، همین عهد و پیمان، و نه واقعی یا خیالی بودن حدیث نفس مورد نظر من است.

هرگونه ادبی آفریده و جوابگوی ساخت سیاسی و فرهنگی ویژه ای است. نوعی ذهنیت قومی و فرهنگی خاص شرایط پیدایش، پخش، و رواج حدیث نفس را فراهم می کند. این تصادفی نیست که غرب زادگاه اتوپیوگرافی است و ادبیات معاصر فارسی که همواره چشم عنایتی به ادبیات غرب داشته یکی از رایج ترین انواع ادبی قرن بیستم را کم و بیش تا چندی پیش نادیده می گرفت. به راستی محدودند حدیث نفس نگارنده هایی که در مقام من اندیشندۀ درون نگر و عریان گو بر اصالت فی نفسه تجارب، تغیلات، و برداشت های شخصی تاکید کنند و باز اندیشی و بازآفرینی آن را در کانون نوشته خود قرار دهند. آن کسانی هم که به نوشتن زندگی خود همت گمارده اند اغلب یا انتشار آن را به بعد از مرگ خود معوق کرده اند یا برای دفاع از مواضع شخصی و تصفیه حساب های سیاسی از آن بهره جسته اند. این که آیا نویسنده ای درباره زندگی خصوصی خود قلم می فرساید یا نه نوعی سلیقه و انتخاب شخصی است و قابل احترام. اتا هنگامی که در ادب ملی ما برای مدت ها عنایت چندانی به

حدیث نفس نمی شد، موضوع را باید از چشم اندازی وسیع تر و در چهارچوب فرهنگی بررسی کرد.

خوب به یادداشتم در بد و ورودم به آمریکا با خود می گفتم که در این دیار انسان ها، چون خانه هایشان، دیوار و حجابی به دور خود ندارند. صریحند. رُک می گویند. مثل آب زلالند. در پرده نمی زیند و در پرده سخن نمی گویند. اولین یادداشتی که در دفتر خاطراتم نوشتم این بود که «اینجا خانه ها دورشان دیوار ندارند». سال ها می پنداشتم که این فضای باز تعجبی و حاصل فرهنگی باز و فراخ است. مدت ها طول کشید تا دریافتم که در آمریکا دیوارهایی از نوع دیگر فراوانند. بارها به خاطر بی توجهیم به همین دیوارهای نامریی سوالی نابجا کردم. پاسخی ناوارد ارائه دادم. وقتی نمی بایست نگاه کنم بی جمیت خیره نگریstem. چه بسا که نمی بایست می شنیدم ولی با دقیقی ناشایست گوش فرادادم. به کرات وقت سکوت صحبت کردم و وقت صحبت کردن ساكت ماندم. آشنائیم با جامعه آمریکا این نکته را به من آموخت که نه تنها عرصه زندگی خصوصی مفاهیم متفاوتی دارد بلکه به عنایین مختلف حفاظت می شود. زندگی به من آموخت که شفاقت محض وهم و فربی بیش نیست. گوئی همواره دیواری و حجابی باقی است که باید از پس آن بیرون آمد و پرده درید. «آفتایی کز وی این عالم فروخت/ اندکی گر پیش آید جمله سوخت».

مرادم این است که چه درغرب و چه در شرق، چه در جوامع "باز" و چه در فرهنگ های با اصطلاح بسته میان هسته و پوسته، میان نما و درون، ناهمگنی هایی وجود دارد. «حق همه حجاب در حجاب است و آن که گوید حجاب بر انداخت و مرا بی پرده به دیدار آمد، روح می فروشد به خروار». ^۱ شاید زندگی در یک خانه شیشه ای شفاف و وحدت کامل میان زندگی درونی و بیرونی هرگز میسر نباشد. "ایمن" فروید، "خویش اجتماعی" ویلیام جیمز و "نقاب" یونگ به همین پدیده اشاره می کنند و لسان الغیب قرن ها پیش می نویسد: «تو خود حجاب خودی / حافظ از میان برخیز». گویی عرصه خصوصی، همچون هوای آزاد، یکی از نیازهای انسانی است. اگر خلوت و اختفاء از انسان دریغ شوند زندگی به اردوگاه کار اجباری تبدیل می شود که «در آن، انسان هاشب و روز چنان فشرده و درکنار هم زندگی می کنند که خشونت و قساوت جنبه ثانی می یابد».^۲ با این که عرصه خصوصی را نمی توان یکسره از میان برداشت باید پذیرفت که می توان فواصل متفاوتی میان محروم و نامحرم، میان ظاهر و باطن ایجاد کرد. مسأله حد گستالت و فاصله ای است که میان این دو جهان وجود دارد و

پاداش یا کیفری که برای پرده دری و بی پرده گویی در جامعه تعیین شده است. در جانی که ضرورت "حفظ ظاهر و آبرو" و "با سیلی صورت را سرخ نگهداشتن" جزئی از نظام رایج ارزشی است، آیا می توان به آسانی پرده درید و صریح از خود گفت؟ مگر زبان سرخ سر سبز بر باد نمی دهد؟ مگر نگفته اندکه «آن یار کز او گشت سر دار بلند» جرمش این بود که اسرار هویتا می کرد؟^{۱۰} مگر همواره رسم براین نبوده که محرمیات را همچنان که من درونی محفوظ را بی سبب نباید عریان و آشکار نمود.

آن مرادت زودتر حاصل شود
زودگردد با مراد خوش چفت
سر آن سر سبزی بستان شود
پرورش کی یافتندی زیر کان^{۱۲}

چونکه اسرارت نهان در دل شود
گفت پیغمبر هر آنکو سر نهفت
دانه چون اندر زمین پنهان شود
زر و نقره گر نبودندی نهان

شاید برپایه همین ملاحظات است که روان درمانی که شکل عرفی شده اعتراف کاتولیک هاست در ایران چندان رواج نیافته و قهرمانان فرهنگ ما در افشار سر درون مخاطبان حیرت آوری برگزیده اند. حضرت علی با چاه درد دل می کرد. رستم با اسبش، رخش، سخن می گفت. داش آکل که تجسم شرف و مردانگی در ادب معاصر است با طوطیش به نجوا می نشست. ناصرالدین شاه قاجار با گرگه سوگلی اش، ببری خان، رازو نیاز می کردد؛ گربه ای که «مخاطب و طرف صحبت» سلطان صاحبقران شد و جایگاهی رفیع یافت. تاج السلطنه در باره پدر تاجدارش چنین می نویسد:

این سلطان مقندری که ما او را خوشبخت ترین مردمان عصر خودش می دانیم، اگر به نظر انصاف نگاه کنیم، فوق العاده بدیخت بوده است. زیرا که این سلطان خود را مقید به دوست داشتن زن ها نموده، و از این جنس متعدد در حرمسراخ خود جمع نموده بود. و به واسطه رشک و حسدی که در خلقت زن ها و دیمه ای آسمانی است، این سلطان به این مقندری نمی توانسته است عشق و میل خود را به زن یا اولاد خود در موقع بروز و ظهور بیاورد. . از آنجایی که هر انسانی یک مخاطب و طرف صحبت و یک نفر دوست و محب لازم دارد، و این شخص البته باید بر سایرین سر کرده بشود، این سلطان مقندر و مقهور و به واسطه ملاحظه ای زن ها، این حیوان را طرف عشق و محبت قرار داده او را بر تمام خانواره خوش ممتاز می سازد. عکس این گربه را من در تمام عمارت سلطنتی دیده ام. گربه ای برآق ابلقی با چشم های قشنگ و ملوس. این گربه زینت داده می شد به انواع اقسام چیزهای نفیس

قیمتی، پرورش داده می شد با غذاهای خیلی عالی. و مثل یک نفر انسان، مستخدم و
مواظب بگیر و مواظب کننده داشت.^{۱۳}

به گفته تاج السلطنه گربه نگون بخت سرنوشتی سخت نافرجام داشت و پس از این که عزت و سعادتش به اوج رسید، «خانم ها که شوهر عزیز خود را همیشه مشغول به او می بینند، به واسطه رشك و رقبات، به وسایلی که مخصوص به زن هاست متولّ، و با پول های گزافی که خرج می کنند، گربه بد بخت را دزدیده و در چاه عمیقی سرنگون می سازند و این یک دلخوشی را هم از پدر تاجدار بیچاره‌ی من منع می نمایند».^{۱۴} پس از مفقود شدن گربه، ناصرالدین شاه کودکی را که همبازی و مأوس ببری خان بود مورد التفات ملوکانه قرار داد و به او لقب «منیچک» عطا کرد. جالب ترین ویژگی این نومصاحب دست چین این بود که «زبانش لال و کلماتش غیر مفهوم بود».

بی سبب نیست که توبه ما در سکوت انجام می گیرد. سنگ صبور در میانمان مقامی اساطیری می یابد و من غصبا که در کوچه و برزن نوا درمی دهد و با همگان درد دل می کند آماج سرزنش است. سعدی به او هشدار می دهد که پختگی و رستگاری در خاموشی است: «ای من غ سحر عشق زپروانه بیاموز». حافظ او را با معشوق سنگین و صامتش گل سوسن مقایسه می کند که گلبرگش به هیئت ده زبان است و با همه این زبانداری زبان دراز نیست. از عاشق زبان دراز خود درس عبرت می گیرد و خاموشی می گزیند. «زمغ سحر ندانم که سوسن آزاد / چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد».^{۱۵}

این شیوه پیچیده و هزار تو، که در آن انسان به سنگ و چاه و اسب و گربه و انواع و اقسام چرندگان و پرندگان اعتماد می کند ولی از عریان کردن خویش درون در برابر دیگر انسان ها می پرهیزد، فاصله ای آشتنی ناپذیر میان درون و بیرون، میان ظاهر و باطن به وجود می آورد؛ فاصله ای چنان چشمگیر که اغلب حفظ همخوانی میان آن دو را کاری به غایت دشوار می سازد. «ظاهر و باطنش یکی است» تبدیل به تمجیدی قابل توجه می شود. گویی فرض براین است که میان این دو عرصه باید گستاخ و ناهمخوانی محسوسی وجود داشته باشد. در چنین فضایی است که زبان پر از تمثیل و اشاره و تلویح و کنایه و سکوت و سهو و کتمان می شود و آکنده از کلماتی که چندین و چند لایه دارند. لااقل دو پهلویند. به در می گویند که دیوار بشنود. ابهام عمدی می آفرینند. کج دار و مریزنند.

این اشتیاق به پوشیده گوئی و لپوشانی تبدیل به واهمه هائی بی نام و نشان می شود. دائم نگران جلوه های پنهانی مباحثیم. هر اندیشه و هر کلمه را نه براساس معنا و ارزش ظاهری آن که بر مقیاس آنچه ابعاد مفروضی پنهانی آنست می سنجیم. مدام در دلبره ایم که مبادا راز درونمان فاش شود. گهگاه این اضطراب و وسواس ابعادی نامعقول می یابد. چشم ها با قدرتی جادویی زخم می زنند و همچون اشعة ماوراء بنفسش به درون و باطن رخنه می کنند. عربیان می بینند. زبان ها که بدتر از دروازه های شهر بی چفت و بستند به پخش شایعه می پردازنند. یک کلاع چهل کلاع می شود و هریک به هیئت خبرچینی حرفا ای درمی آید. حتی دیوار که سپر بلا و سلاح پنهان کاری است اینمی و مصنوبیت کامل نمی آورد که دیوار موش دارد و موش هم گوش. سعدی هشدار می دهد که: «پیش دیوار آنچه گوئی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش» و فردوسی می نویسد: «چه خوش گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش / که دیوار دارد به گفتار گوش». حضور این مفتشان تنها در کانون حیات اجتماعی محسوس نیست. آن ها همه جا و همواره در صحنه حاضرند. حتی در اغلب مینیاتورهای ایرانی هم رخ می نمایند و بی شرمانه مشغول استراق سمع و دید زدن می شوند. گوئی انگشت حیرت از دیده ها و شنیده ها به دندان می گزند ولی کماکان چهار چشم و سراپا گوش همه را می پایند.

البته پوشیده گوئی و لپوشانی می تواند نشان نیازی سیاسی / اجتماعی باشد. سانسور واقعیتی انکار ناپذیر در طول تاریخ ایران است. بسیاری از نویسندهایان و اندیشمندان توانایی ما به درستی ادعا کرده اند که اگر شیوه های بدیعی برای پنهان کردن پیام های خود نمی یافتند هرگز امکان چاپ و پخش آثارشان پیدا نمی شد. زیریوغ استبداد و خودکامگی چه استعدادهایی که هرگز امکان شکوفائی نیافت، چه قلم هائی که نشکست و چه لب هائی که دوخته نشد. واقعیت وجود سانسور رسمی از طرفی و ضرورت احتیاط از طرف دیگر را نباید نادیده گرفت و بیمهود پنداشت که می توان از ضعف و آسیب پذیری خود آشکارا سخن گفت و به استقبال عواقب نامطلوب نرفت. اختناق مروج روایات خصوصی و شخصی نیست بلکه بر عکس می آموزد که سلامت در خاموشی است.

ولی سانسور دولتی فاصله ای به ظاهر گستردۀ و در واقع باریک را می پیماید و بالمال به خود سانسوری می انجامد و فضاهای جدید را در بر می گیرد. نوعی زندگی پنهانی در لابلای عرصه های دیگر هستی جوانه می زند. ترفندهای بدیع و خلاق برای پنهان کاری ایجاد می شود. ریاکاری به خود فریبی

بدل می شود. به سخن دیگر، با اظرافت و لطافتی حیرت آور، شانه از زیر بار مسئولیت خود سانسوری رها می کنیم و تنها دیگران را مجرم می پنداشیم. حتی واژه "سانسور" را که از زبان فرانسه وام گرفته ایم تعبیر و تفسیری ناقص می کنیم. این واژه در اصل نه تنها به مفهوم تفتیش افکار و اعمال دیگران بلکه به معنای نوعی سرکوب و ممیزی شخصی نیز بوده است. مترادف های این واژه در واژه نامه های غربی نیز بیشتر عنایت به همین بعد فردی و ارادی چون مسکوت گذاشتن، واپس زدن، از قلم انداختن، تصفیه کردن، لاپوشانی^۶ و حذف کردن عمدی و مهار مراودات و مناسبات در عرصه های خصوصی دارد.^۷ ولی واژه نامه های فارسی سانسور را صرفاً به عنوان محدودیت های دولتی در زمینه انتشار آثار تعبیر کرده اند. دهدخدا سانسور را «ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش نامه ها» می داند.^۸ معین آنرا «تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم ها، و نمایشنامه ها به وسیله دولت و حذف مطلبی که ضد منافع دولت است» معنی می کند.^۹

آیا چنین فضایی می تواند مشوق روایت خصوصی و شخصی شود؟ البته اگر از حدیث نفس نوعی غور و وارسی درباره خویش مراد کنیم، یعنی آنرا تأملی درخویشتن خویش بدانیم آنگاه باید پذیریم که در ادبیات فارسی، به ویژه ادبیات صوفیانه، امثال فراوانی از آن داریم. اگر حدیث نفس را نوعی خود بزرگ بینی و تمجید از خود بدانیم باز هم ادبیات ما مملو از این گونه روایات است. رجز خوانی یا تخلص فضا و شرایط مطلوب را برای رجز خوان و شاعر ایجاد می کند که در چهار چوبی پذیرفته و مقبول از خود ستایش کند و بر خود بیالد. پس ایرانیان که سنتی دیرینه از خویشتن کاوی و تمجید از خویش داشته اند چرا تا چندی پیش عنایت چندانی به نوشتن و به خصوص چاپ حدیث نفس نکرده اند؟ بی گمان عوامل متعدد و گوناگون به تضعیف این سنت ادبی انجامیده اند. در فارسی واژه محجوب هم به معنای متواضع و فروتن است و هم به معنای انسان در حجاب -- انسانی که «رویش باز نشده»، در پرده می ماند و در پرده می گوید. نامحرم تنها کسی نیست که در خلوت و حریم زنانه راه ندارد که بر وی اعتماد هم نشاید: «ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم / با شما نامحرمان ما خاشیم». خود نمایاندن که رکن رکین حدیث نفس نویسی است در فرهنگ ما مترادف با تکبر و لاف زنی است. صفاتی همچون خودستائی، خودنمائی، خودپسندی، خودخواهی زشت و عیب اند و نه حسن و هنر. وقتی در مصاحبه ای از سیمین دانشور می خواهند که در باره زندگیش توضیحاتی

بدهد بلا درنگ به این نکته اشاره می کند که «بدی از خود گفتن این است که مصاحبه به صورت یک "من نامه" درمی آید و به علت زندگی خاصی که داشتم مقداری به رخ کشیدن و احتمالاً تفاخر هم پیش می آید... اول شخص مفرد... و از این بیزارم. با این حال چون به پایان خط نزدیک شده ام، بگذار دیگران بفهمند چه کشیده ام و چه کرده ام.»^{۱۹} سعدی به نسل اندر نسل ما آموخته که «مشک آنست که خود ببودی نه آنکه عطار بگوید. دانا چو طبله عطارست خاموش و هنر نمای و نادان چو طبل غازی بلند آواز و میان تهی.»^{۲۰} هنر ایرانی علی الاصول غیرشخصی است. به اضافه، هویت فرد اغلب رابطه تنگاتنگی با جمع دارد و درگرو آن است. هنوز هم به کاربردن ضمیر اول شخص مفرد برای بسیاری از ایرانی ها دشوار جلوه می کند. طبعاً در چنین شرایطی نوشتن کتابی من-محور کار آسانی نیست. در واقع یکی از رایج ترین توضیحاتی که برای ننوشتن حدیث نفس ارائه شده همین فروتنی در باره اهمیت و دست آوردهای خویش است.

سیمین دانشور، ضممن تأیید نقش این تواضع در نضج نگرفتن حدیث نفس، به عوامل دیگری نیز اشاره می کند:

علت کم توجهی به نوشتن حدیث نفس یکی این است که هنرمند شرقی به طور کلی بسیار فروتن است و اعتقاد کمی به نفس دارد و زیر اثر خود را امضاء نمی کند. مگر اثری هست که بیش از این قالی که زیرپایی ماست کار برده باشد، ولی امضایی در پای آن به چشم نمی خورد... . به نظر من علت دیگر پانگرفتن اتوبیوگرافی در ایران این است که در یک جامعه محافظه کار و احیاناً ریاکار، چطور می توان حدیث نفس نوشت؟... در حدیث نفس باقیستی صیمی و صادق بود و به طور ضمنی ناسبامانی های جامعه را هم نشان داد. جامعه ما از صداقت و صمیمیت می هراسد. اخیراً زندگینامه سیمون دوبوار را خواندم که در یک زندگی خوش و خرمی داشته. به موقع درسش را خوانده، به موقع جنسیتیش ارضاء شده و زندگی مثل آب روان آمده و از بغل گوشش گذشته و او هم در مسیر این آب روان زندگی کرده. ولی من بیچاره -سیمین دانشور- اول درکنج شیراز و درکنج تهران در پشت قبرستانی گرفتار در گیری های ابتدائی زندگانیم و شاهد هزاران اتفاق ناگوار. غیر از غم و غصه چه بوده که بنویسم؟^{۲۱}

هر ساخت فرهنگی بافت ادبی ویژه ای دور خود می تند. حضور فرد در متن ادبی جدا از نحوه حضورش در صحنه فرهنگی نیست. اگر تألیف و تدوین حدیث نفس برای مرد ایرانی کار دشواری بوده، برای زن که جسم و صدایش

برای قرن ها در حجاب مانده بود دو چندان دشوار است. وقتی زن از عرصه های عمومی دور ماند، وقتی حجب و حیا و خویشن داری از فضایلش شمرده شد، صراحت لمحه و بی پرده گویند - آن هم از خود نباید کار سهلی باشد. زن ایرانی، که آزادی اندیشه و بیان در عرصه دانش و سیاست و اقتصاد قرن ها بر او درین شده بود، اشتیاق و امکان نگارش حدیث نفس را کمتر از مرد داشت. تاریخ ادبیات ایران گواه این واقعیت و نخستین رمانی که به قلم یک زن به چاپ رسید بیانگر این دشواری است. خانم فتوحی در رمان به غایت زیبای سوژوں سنت شکنی حرفه ای است.^{۲۲} او از حدود تعیین شده برای زن پا را فراتر می نهند و جسوانه می خواهد فضایی و صدایی از خود داشته باشد.

خانم فتوحی از قلم و جسم و فردیتش کشف حجاب می کند. اما این "عیرانی"، این تلاش برای حاکم شدن بر سرنوشت خویش، به جرم او بدل می شود. او را به دارالمجانین می اندازند تا در آنجا هم قلم و هم صدا و هم فردیتش سرکوب شود. نیاز به تحرک به سکون می انجامد. حضور به غیاب تبدیل می شود. خودنمایی به خودویرانگری می انجامد. ولی حتی در قید و بند تیمارستان هم سودای خانم فتوحی در ثبت و ثبت فردیتش منکوب نمی شود. او که دوام آورنده سرسختی است، با وجود تلخی واقعیت ها جدال و زندگی را فراموش نمی کند. او نمی خواهد چون شبیمنی در کویر یا قطره ای در اقیانوس گم شود. زندگی نامه اش را می نویسد و به زری که عیادت کننده اوست می دهد. زری روایت پر آب چشم این زندگی حزن آلود را در صندوق امنی که در اجاره برادر خانم فتوحی است به امامت می نهند. همان برادری که خواهر آزاد اندیش خود را به دارالمجانین فرستاده است و حتی مجال عیادتش را هم ندارد.

هیچ کس نمی داند شمار این حدیث نفس های گمنام چیست. شمار متنهایی که همچون نویسندهایان می دهند؛ در سکوت به سر می برند؛ شاهدان غایبند؛ هویت هایی ناشناخته اند و حضوری نامرئی دارند؛ به نسیان سپرده شده و پشت چفت و بست اند. قاعده ای باید فرض را براین گذاشت که بخش اعظم این روایات هرگز کشف و شناخته نخواهد شد. البته زندگی زنان فقط در حدیث نفس ثبت نیست. در هنرهای ارزنده ای چون لالائی، قصه گوئی، ترانه سرائی، خیاطی، طباخی، گلدوزی، قالی بافی و دست دوزی هم یک دنیا رمز و راز و حکایات شخصی نهفته است. اما محور بحث من در اینجا صرفاً ادبیات مکتوب است.

به گمانم هیچ زن سنتی محبوبه ای جزئیات زندگی خصوصی خود را

داوطلبانه به چاپ نرسانده است. و البته این جای تعجب نیست. حجاب به مفهوم سنتی اش با حدیث نفس نویسی یا بهتر بگوییم چاپ و پخش "محرمیات" تباین دارد. حدیث نفس نویسی زن را از پرده استتار به در می آورد، در معرض تماشا می گذارد، و خواننده را از ورای دیوار و حجاب به اندرون رهنمون می شود. یعنی مرزهای سنتی را درمی نوردد و فاصله میان محرم و نامحرم را از میان بر می دارد. بی سبب نیست که اغلب قریب به اتفاق زنان محبوبه ترجیح داده اند که اگر هم متنی از آن ها به چاپ می رسد خود را در آن پنهان کنند. کشاورز صدر در مورد هاشمیه «دختر مرحوم حاج سید محمدعلی اصفهانی و خواهر مرحوم امین التجار اصفهانی از زنان دانشمند بافضلی که در فقه و اصول به درجه اجتیاد رسیده و با کسب اجتیاد به مقام استادی نایل شده است» می نویسد: «نگارنده درنظر داشت شرح حال مفصل وی را با تحقیق کافی در زندگی او به رشتۀ تحریر درآورد. متأسفانه خود این بانوی بی تظاهر از گفتن شرح حال و ابراز معلومات خود امتناع کرده و از اجابت درخواست های پی در پی مبنی برگذاشتن اطلاعاتی از شرح حال علمی خویش در اختیار نگارنده خودداری کردنده.»^{۳۲} این زنان حتی در مصاحبه هاشان هم رغبتی به سخن گفتن بی پروا درباره خویش نشان نمی دهند و اغلب زندگی نامه های خود را به نوعی شجره نامه تبدیل می کنند.

زنان ادیب ما هم اشتیاق چندانی نداشته اند که شرح احوال بنویسند یا حتی درباره زندگی خصوصی خود به تفصیل صحبت کنند. برای مثال، وقتی در یک مصاحبه رادیویی ایرج گرگین از زندگی فروغ فرخ زاد می پرسد در جواب چنین می شنود:

والله حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بی فایده است. خب این یک واقعیتیه که هر آدم که به دنیا می آید بالآخره یک تاریخ تولدی دارد، اهل شهر یا دهی هست، توی یک مدرسه ای درس خوانده، یک مشت اتفاقات خیلی معمولی و قراردادی توی زندگیش اتفاق افتاده که بالآخره برای همه می افتد، مثل توی حوض افتادن دوره‌ی بچگی، یا مثلاً تقلب کردن دوره‌ی مدرسه، عاشق شدن دوره‌ی جوانی، عروسی کردن، از این جور چیزها دیگر. اما اگر منظور از این سوال توضیح دادن یک مشت مسائلی است که به کار آدم مربوط می شود، که درمورد من شعره، پس باید بگوییم که هنوز موقعش نشده. چون من کار شعر را به طور جدی، هنوز تازه شروع کرده ام.

مهشید امیرشاهی هم که دوران کودکی و بلوغ مایه و ملاط اغلب داستان‌های کوتاه و به غایت زیباییش است در مقدمه منتخب داستان‌ها که به سال ۱۹۷۲ منتشر شده بود و پانزده سال بعد مجدداً در مقدمه رمان کلیدی در حضور تجدید چاپ شد می‌نویسد:

گمان نمی‌کنم تاریخ تولد و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نام مادر و شغل پدر من برای هیچ کس جز مامورین ثبت احوال چندان جالب باشد. بنابراین مرا از رنج نوشتن این مشخصات و خوانندگان را از ملاخ خواندن آن معاف دارید. به علاوه برای زنی که کم‌کم صبح‌ها با گنجکاوی دنبال رشته‌های تازه موی سفید می‌گردد و با دلمه‌چین زیر چشم‌ها را معاینه می‌کند، صحبت از سن و سال خوشایند نیست. اصرار به دانستن هم دور از طرافت است. از این مقوله که بگذریم مطلب عمدۀ ای برای گفتن نمی‌ماند، جز اینکه من رسالتی ندارم و نویسنده ای متعدد و مستول نیستم، در خلق آثار محیرالعقل هم استعدادی نشان نداده ام، و درنتیجه باید با کمال شرم‌مندگی اعتراف کنم که احتمال دارد داستان‌های مرا خوانندگان بفهمند.^{۲۵}

شاید فرخ زاد و امیر شاهی و بسیار زنان نویسنده دیگر به گنجکاوی جنجالی برخی منقادان واکنش نشان می‌دادند. تلاش آن‌ها شاید در این جهت بوده که توجه دیگران را نه به خود بلکه به آثار خود معطوف دارند. در واقع، در هر دو مورد پس از آن که فرخ زاد و امیرشاهی از صحبت کردن در باره خویش ابا ورزیدند بلافضله توجه مخاطب را به ارزش آثار خود جلب نمودند. چه بسا که انبوهی اطلاعات ناقص و پراکنده از زندگی خصوصی زنان نویسنده مأخذ شایعاتی جنجالی گردیده، به تفسیرهایی سست و مفترضانه انجامیده و در غایت جایگزین ارزیابی دقیق آثار آن‌ها شده است. مگر از رابعه که در اوآخر دوران سامانی در قرن دهم می‌زیسته و اولین زن شاعر ایرانی است چه می‌دانیم؟ چرا عشق بد فرجام او با بختاش که سرانجام مرگش را سبب شد بر توجه منقادانه بر اشعارش سایه افکنده است؟ مگر مهستی گنجوی بیشتر به خاطر روابط عاشقانه اش با مردان، به خصوص با قصابی جوان ولی خشن و بی‌اعتنای، شهرت ندارد؟ مگر درباره مهر النساء جز این می‌دانیم که همسر سالمندش را می‌آزرد و سروسری با شاهنخ میرزای جوان داشت؟ اصلًا چرا راه دور برویم. مگر در مورد خود فروغ فرخ زاد کم قلم و دوات صرف بررسی و به اصطلاح "نقد" روابط مشروع و نا مشروع و هم آغوشی‌های قانونی و غیرقانونیش شده است؟ آیا چماق تکفیر منقادانی که به هیئت معلم اخلاق درآمده بودند در طول عمر کوتاه

ولی پژمرش کم بر فرق سر این شاعر توانا و آثارش فرود آمد؟ بسیاری از زنان نویسنده می دانند که ادب تحقیقی در بسیاری موارد آن ها را شیئی جنسی می بیند و بر مبنای ویژگی های جسمی ارزیابیشان می کند. اغلب، متن نوشته یک زن و جسم او یکسان پنداشته می شوند و به راحتی یکی به جای دیگری می نشینند. از زشتی یا زیبائیش می گویند، از صدای ظریف یا نکره اش، از مزاج سرد یا آتشینش، از معشوقان طاق و جفتیش یا از گوشه نشینی و عزلتیش. و به درستی معلوم نیست روی سخن با نویسنده دارند یا با نوشته او. فتح الله دولتشاهی مقاله اخیرش را تحت عنوان «سیمین در بوته نقد شعر» چنین می آغازد:

مردم معمولاً هنگام گفتگوی از گل، از عطرش یاد می کنند، در وقت صحبت پیرامون چراغ، از فروغش دم می زنند، موقع بحث در باره هزار دستان به دستان ها و نفه هایش می اندیشند، از این رو لابد یک منقد، در آن گاه که از شاعره ای جوان سخن به میان می آید باید افزون برآمادگی جهت ستایش کمال، اخلاق و معنویات، خود را احتیاطاً برای توصیف قد سرو، لب لعل، چشم انداز، شهلا و جمال جهان آراء نیز آماده سازد.^{۲۶}

به گواه تاریخ نقد ادبی در ایران، توجه منقادان ادبی ما بیشتر معطوف به ویژگی های جسمانی زن بوده است. به عنوان مثال و مشتی نمونه خروار می توان از اولین کتاب نقدی که یکسره به بررسی اشعار یک زن اختصاص داده شد یاد کرد. در تهمت شاعری فضل الله گرگانی در بیش از یک صد و چهل صفحه می کوشد خواننده را مجاب کند که هیچ زنی، چه رسد به پرورین اعتضامی که "نازیبا" و "از لحظه چشم راست احوال" بود، نمی توانست چنین اشعار ناب و پرمفرزی بسراشد.^{۲۷} آیا شنیده اید که در بیش از هزار سال تاریخ شکوهمند ادبی در باره عوایق چپ بودن چشم شاعری مرد و تأثیر سرنوشت ساز آن بر اشعارش کتابی نوشته شده باشد؟ آیا در باره رابطه دنده و خلاقیت مردان مقاومت خواننده اید؟ اما، مجله خواندنی ها خیال خود و خواننده کانش را یکسره راحت می کند و در نوشته ای تحت عنوان «زن ها یک دنده کم دارند» خاطر نشان می کند که دختران حوا فاقد یک دنده اند و امان از روزی که این ناقص العقلان دست به قلم هم ببرند.^{۲۸} نمی دانم رابطه دنده و خرد و خلاقیت چیست وانگهی این افسانه را بیشتر متضمن این معنی می بینم که در بهشت بربین زن و مرد به هم پیوسته و توأمان بودند. ولی حتی اگر بخواهیم این از هم گستستگی دو

نیمه در آغاز پیوسته را، این دگر دیسی جالب را که در آن مرد زاینده و خلاق می‌شود، تحت اللفظی معنا کنیم در آن صورت باید بپذیریم که این مرد بود که به خاطر آفرینش زن یک دنده خود را از دست داد.

زنانی که این همه مشکلات و موانع درونی و بیرونی را نادیده گرفتند، از سکوت و فرد زدایی تحملی جامعه وارهیدند، از گمنامی به درآمدند و توائیستند زندگی نامه خود را بنویسند و به چاپ برسانند چه کسانی بودند؟ نخستین نشانه‌های حدیث نفس نویسی زنان در ایران به اواسط قرن بیستم، زمانی که شاهدخت شمس پهلوی خاطراتش را به صورت سلسله مقالات مفصلی در مجله اطلاعات ماهیانه به چاپ رساند، بر می‌گردد. جالب آن که «خاطرات والاحضرت شمس پهلوی» یکسره درباره رضا شاه پهلوی در آخرین روزهای زندگی در تعیید است. هشت سال بعد، ملکه اعتضادی، بنیان گزار مجله بانوی ایران و فعال سیاسی، اعتراضات من را به چاپ رساند.^{۱۹} بلافضله پس از او بانو مهوش، رقصنده و خواننده معروف، زندگی سخت نامتعارف خود را به رشته تحریر درآورد.^{۲۰} گرچه خاطرات تاج السلطنه از هر سه این آثار قدیمی تر است ولی چاپ آن به سال ۱۹۸۲، یعنی چندین دهه بعد از نگارشش، صورت پذیرفت.

علی الاصول خاطرات و حدیث نفس نویسی در میان زنان درباری از رواج خاصی برخوردار بوده است. ولی جالب این است که همگی این آثار به غیر از خاطرات تاج السلطنه و «خاطرات والاحضرت شمس پهلوی» به زبانی سوای فارسی نوشته شدند و درخارج از ایران به چاپ رسیدند. خاطرات ملکه توبا در آغاز به آلمانی،^{۲۱} چهروههایی در آینه^{۲۲} و «زمان حقیقت»^{۲۳} از شاهدخت اشرف پهلوی نخست به انگلیسی و «هزار و یک روز»^{۲۴} ملکه فرح پهلوی به فرانسه نوشته شدند. رویهم رفته و تا به امروز تحریر و پخش حدیث نفس زنان در خارج از کشور رونق بیشتری داشته است تا در درون ایران. از مجموعاً بیست و چهار حدیث نفس زنانی که من می‌شناسم فقط شش اثر در داخل کشور و مابقی در غرب به چاپ رسیده اند.

اغلب نگارندگان زن حدیث نفس قبل از آنکه به نوشتن داستان حیات خود دست زنند از شهرت یا سوء شهرت شایان توجهی برخوردار بوده اند. زندگی این زنان به دلایل گوناگون مورد بحث و کنجکاوی و افشاگری های گسترده قرار گرفته بود. درواقع، این آثار بیشتر برای دفاع از نوعی زندگی سیاسی/اجتماعی است، هدف مشخصی را دنبال می‌کند و در توجیه نوعی زندگی خاص و گوئی خطاب به یک هیئت داوری نوشته شده است. نیت اصلی نویسنده در این نوشته‌ها

را باید رفع سوء تفاهم ها و اصلاح تحریف ها و کج داوری های رایج دانست. مصدقه بارز این نوع آثار چهره هایی در آینه است. شاهدخت اشرف پهلوی در مقدمه این کتاب می نویسد:

بیست سال پیش روزنامه نویسان فرانسوی مرا "پلنگ سیاه" نامیده بودند. باید اعتراف کنم که چون این نام از پاره ای جهات با خلقيات من هم آهنگی دارد، از آن خوشم می آید. من همانند پلنگ، طبیعتی برآشفته و سرکش دارم و به خود متکی هستم. به دشواری می توانم در حضور دیگران آرامش خود را حفظ کنم و برخود مسلط شوم. اما راستش را بخواهید دلم می خواست چنگال پلنگ داشتم و با آن دشمنان و طنم را پاره پاره می کردم. من خوب می دانم که این دشمنان، به خصوص با توجه به حوادث اخیر، مرا موجودی بی رحم و بی گذشت معرفی کرده و شیطان صفتمن خوانده اند. بدگویان و مفتریان مرا متهم به شرکت در قاچاق، جاسوسی، همکاری با مافیا (حتی فروش مواد مخدر)، و عامل تمام دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی دنیا کرده اند.

از یک نظر همه این تمثیل ها نیز سبب شده است که به نگارش این کتاب پیردازم. البته نه برای آن که از خودم دفاعی کرده باشم، بلکه برای آنکه با صداقت و واقع بینی این تمثیل را مورد بررسی قرار دهم و در ضمن درباره حوادث سیاسی وطنم، و نیز رویدادهای زندگی ^{۳۵} خصوصی خود توضیحاتی بدهم.

ملکه شریا پهلوی (اسفندياري) هم در نوشتن حدیث نفسش هدفی خاص را دنبال می کند. او می خواهد تصاویر نادرست و نامطلوبی که از او در اذهان پیدا شده اصلاح کند و هویت "حقیقی" خود را که در پس انبوهی اتهامات و تصورات باطل پنهان شده آشکار سازد:

فکر می کنم هر زنی در هر مقطوعی از زندگی اش احتیاج به نوعی استراحت و بازبینی زندگی اش دارد. به علاوه از تصویری که دیگران از من ساخته بودند خسته شده بودم. تصاویری چون «شریا شاهزاده غمگین چشم»، «شریا، زنی با هزار و یک خواستگار»، «شریا، گریان تا ابد»، از دروغ و شایعاتی که پخش می شد خسته شده بودم. بدون ملاحظه در ^{۳۶} جستجو و به دنبال خودم که دختر کوچکی بودم افتادم، زنی که بودم و زنی که شده بودم.

گویی اغلب این روایات شخصی نوعی رسالتند و وظیفه ای اخلاقی، سیاسی، یا اجتماعی دارند. بانو مهوش در تبیین اینکه چرا بالاخره تصمیم گرفته بخشی از حیاتش را به قلم آورد می نویسد:

من اینک نتیجه ده سال تجربیات خود را که زائیده معاشرت متند با مرد و یا مردان متعدد بوده است به رایگان در اختیار شما می‌گذارم. . . این مطالب چون حاصل یک عمر تجربه زنی است که باکمال سادگی و صداقت در اختیار شما می‌گذارد فوق العاده گرانبهاست . . . از شما ای خوانندگان عزیز انتظار دارم که به پاداش زحمت من، به خاطر کامیابی‌ها و ناکامیابی‌های من، برای شکست‌ها و موفقیت‌های من و بالاخره به خاطر دل سخته و دردمند من که آرزومند سعادت عموم زنان و مردان جوان است این سطور را با دقت بخوانید.^{۳۷}

ملکه اعتضادی هم اعترافات من را که «بزرگ ترین قدم در راه حل مشکلات خانواده‌های ایرانی» است به «رایگان» در اختیار خوانندگانش می‌گذارد. «در این یادداشت‌ها یک سلسله تحقیقات روانشناسی را به صورت روانکاوی درونی (اتوکریتیکال) خواهید دید. به توقیعات خدای لایزال با نشر این خاطرات ناچیز بزرگ ترین قدم در راه حل مشکلات خانواده‌های ایرانی برداشته شده و در برابر این اقدام خویش هیچ گونه انتظاری از احتمال نداشته و ندارم و پاداش خود را از پیشگاه ایزد متن خواستارم.»^{۳۸}

پرین نویخت در توضیح این که چرا پس از سال‌ها تردید و دودلی بالاخره تصمیم گرفت ساعت شش، دریاچه مرویان را به قلم آورد می‌نویسد:

امروز پنج شنبه ۵۹/۷/۱۷ مدت هاست که می‌خواستم خاطراتم را بنویسم. ولی نمی‌دانم چرا تا بحال این کار را نکردم. به هر حال از امروز شروع می‌کنم و می‌نویسم. خاطراتی که داشته ام و خواهم داشت. بیشتر به دستور صادق است که این کار را می‌کنم. چون به خواب یکی از عمه‌هایش رفته بود و در خواب به من گفته بود «خاطراتت را بنویس!» من به شیوه خودش می‌گویم: چشم خواهم نوشت.^{۳۹}

گویی نویخت تنها زمانی قادر به نوشتن حکایت زندگی خویش یا دست کم بخشی از آن است که به عنوان نویسنده یکسره از متن رخت بر می‌بندد و وسیله انجام احکام همسر خویش می‌شود. همسری که گرچه به شهادت رسیده ولی با او از طریق خواب و رویا ارتباط برقرار می‌کندو به او «دستور» می‌دهد که «خاطرات را بنویس». نویخت صرفاً ناقل کلام و پیام شوهر خود است: «چه فایده دارد من این یادداشت‌ها را می‌نویسم؟ چرا می‌نویسم؟ چرا نویسم؟ می‌نویسم؟» چرا آن‌هارا به گوش هر کس می‌رسانم؟... ولی من می‌نویسم چون تو خاطراتم را که در عزیزترین لحظات زندگیم اتفاق افتاده به ابتدا نوشتن آگوذه می‌کنم؟ چرا آن‌هارا به گوش هر کس می‌رسانم؟... ولی من می‌نویسم چون تو دستور دادی.»^{۴۰}

اغلب حدیث نفس‌های زنان منعکس کننده چشم اندازی خاص از دیدگاهی ویژه‌اند. از شمارش معکوس: «استان کودکی من^۱ نوشته فروغ شهاب گرفته تا پشت پرده تخت طاووس^۲ تالیف مینووصمیمی (ریوز)، از خاطرات همسر یک افسر توده‌ای^۳ به قلم دکتر شایسته سنجر تا حماسه ایرانی^۴ نوشته گوهر کردی، از خاطرات زندان^۵ نوشته شهرنوش پارسی پور تا بی‌حجاب^۶ و حقیقت ساده^۷ جملگی هدف خاصی را دنبال می‌کنند. دنیای پُر رمز و راز روح انسان و مشکلات پرتو افکنندن بر این جهان پهناور و به غایت پیچیده چنان محل اعتنا نیستند. خودکاوی و خودباز آفرینی در اغلب این آثار نقش محوری ندارد. حتی وقتی راوی به عرصه روایت کام می‌گذارد بیشتر به عنوان ناظر است تا منظور، شاهد است تا مشهود. تأکید و تصریح او بر حوادث و رخدادها و اماکن است. نگاهش بر بیرون مرکز است و نه در درون. به عنوان مثال شوشا گاپی در کتاب بدیع و سخت زیباش، «اسب عصتاری»، گویی خود را یکسره از روایت حذف کرده است.^۸ او که داستانسرایی ورزیده و مشاهده‌گری بصیر است و به میهنیش ارجی شاعرانه می‌نمد، بیشتر با فاصله‌ای عاطفی و جغرافیایی از دیواری دیگر و دورانی دیگرمی نویسد. اگر بخواهم تئیل خود نویسنده را به کار برم، او همچون شهر فرنگی^۹ دوران کودکی اش خواننده را همراه خود به سفری شیرین و فراموش نشدنی می‌کشاند. او راهنمای خبره و کارآزموده‌ای است که همه را به تماشا می‌برد اما خود را به تماشا نمی‌گذارد:

در میان تمام دوره گردها شهر فرنگی از همه محبوب‌تر بود. او جعبه بزرگ و سیاه خود را بر چرخی می‌چرخانید و به آوای بلند نوا درمی‌داد: «شهر فرنگی، از همه رنگ، با من به فرنگستان سفر کن و عجاییش را ببین». . . کودکان از هر سو به طرف شهر فرنگی روان می‌شدند و پول خردی به او می‌دادند. اولین چهار تماشاگر خردسال به زانو می‌نشستند و چشمان خود را به دریچه کوچکی که به جهانی رویایی می‌گشود می‌چسبانند. دستان کوچکشان را دور لبه آن حلقه می‌کردند تا نور را بیرون نگهدارند و واقعیت را هم به همچنین شهر فرنگی دستگاهش را از طریق دسته ای که در پشت آن بود به حرکت در می‌آورد و منظری حیرت آور ظاهر می‌شد. . . ولی به محض آنکه مجذوب و مسحور این دنیای جادویی می‌شدی، ناگهان تصویر از حرکت باز می‌ایستاد.

نکته مشترک در غالب زندگی نامه‌های زنان تکیه بر وظیفه است نه خود نمایی. انقلابیون و اصلاح‌گرایان، سلطنت طلب‌ها و کمونیست‌ها، دست راستی‌ها و دست چپی‌ها، زنانی که منادی و مدافعان عرفی شدن جامعه هستند و آنانی که

تنه راه رستگاری و نجات زن را در استقرار ارزش‌های اسلامی و استیلای جهان بینی مکتبی سراغ می‌کنند، جملگی یادآوری می‌کنند که تلاش آن‌ها نه برای جلب توجه دیگران به خود بلکه برای روش‌نگری بوده است. اغلب و به عنایین مختلف، چه در مقدمه و چه در متن نوشته، بر این نکته تاکید می‌شود که نیت نویسنده زندگی نامه نویسی صرف نیست. هدف امر خطیر و والای دیگری است. مقدمه خاطراتی از یک رفیق نوشتۀ مرضیه احمدی اسکویی خاطر نشان می‌کند که:

یادداشت‌ها به صورت یادآوری‌هایی از گذشته‌های دور و نزدیک اوست. بی‌شک این یادداشت‌ها بازگوکننده‌ی تمام زندگی غنی و پریار انقلابی رفیق نیست. او نه تصمیمی برای نوشتن زندگی نامه خود داشته و نه زندگی انقلابی او فرستت این کار را برایش باقی می‌گذاشت. رفیق تنها می‌خواسته پاره‌ای از برخوردهایش را با اشاره مختلف خلق از سویی و با دشمنان خلق از سویی دیگر که از زندگی گذشته خود در یاد داشته به روی کاغذ بپاورد تا آنچه را در آن‌ها آموختنی است و آنچه را که در برانگیختن عشق و کینه‌ی او سرمی داشته، برای خود و رفقاء و خوانندگان دیگر یادداشت‌ها بازگو کند. طبعاً اگر رفیق زنده می‌بود، خواهش رفقا او را به تکمیل یادداشت‌ها وامی داشت.

حتّی خاطرات تاج‌السلطنه که گامی حیرت آور و بدیع در مسیر خود کاوی و خود باز بینی است و به حق و رای سنت‌های رایج زمان خود قرار دارد به اصرار و ابرام سلیمان نامی که معلم و پسرعمه نویسنده است تحریر می‌شود:

سلیمان گفت خانم! آیا امکان دارد شما برای من شرح حال خود را نقل کنید؟ گفتم: خیر؟ به طور رجاء درخواست [و] خواهش کرد و با کمال جدیت از من خواست که برای ایشان بگویم. و هرچه من امتناع نمودم او اصرار کرد. بالاخره گفتمن: حال تقریر ندارم، لیکن به شما قول می‌دهم که تمام سرگذشت تاریخ خود را برای شما تحریر کنم.

سلیمان که دختر دایی خود را همواره غرق در افکار خود می‌دید سخت نگران او می‌شد. «شما به واسطه خیالات درهم و برهم و نامالیمی که دارید همیشه اشخاص حاضر را، حتی خودتان را، فراموش می‌کنید. و من بالاخره، از زیادتی فکر برشما می‌ترسم. خوبست هر وقتی که گمان می‌کنید فکر خواهید کرد، فوراً خود را به حرف‌های مفرح و گردش در خارج و دیدن طبیعتیات مشغول کرده، از اخبار تاریخ گذشته بخوابید.» ولی تاج‌السلطنه معتقد است که تاریخ

زندگی خود او مشغول کننده و سخت جالب است. در اهمیت این گونه روایات «با یک تبسم تلخی، بی خودانه فریاد زده گفتم: آه! ای معلم و پسرعمه عزیز من! درحالی که زمان گذشته من و زمان حال من یک تاریخ حیرت انگیز ملال خیزی است، شما تصور می کنید من به تاریخ دیگران مشغول بشوم؟ آیا مرور به تاریخ شخصی، بهترین اشتغال ها در عالم نیست؟»^{۵۰}

شاید همین اطمینان به اینکه زندگی فردی او بافت و ساختی فی نفسه جالب و شنیدنی دارد خصوصیت عمده این کتاب باشد. تاج السلطنه از توجه به تاریخ شخصی و تعمق در این زمینه ابا ندارد هر چند می داند که نگاه تیز و دقیق او به عرصه گمنام مانده اجتماعی، یعنی زندگی روزمره زن و پرده دری هایش از زندگی خانوادگی با مخالفت اطرافیانش مواجه خواهد شد: «اقوام من به آزادی قلم من ایراد خواهند کرد. ولی، من صرف نظر از اینکه از این سلسه و نژاد هستم، آن ایرانیت خود و وجدان خود را هادی [و] راهنمای خود قرار داده، بی پروا تمام تاریخ خانواده خود را می نویسم.»^{۵۱}

خطاطرات تاج السلطنه سند تاریخی و فرهنگی مهمی است. این سند، این خطاطرات، نه به صورت بیان نامه سیاسی و کلی باقی های ناکجا آبادی بلکه با دیدی نقادانه، عادات و آدابی را می نکوهد که به گمان نگارنده غریب و نامفهوم می آیند و جهانی را تصویر می کند که درجهت عرفی شدن گام می نهد. این کتاب متہورانه شکاف خوف انگیز زندگی را چنان که هست و چنان که می توانست باشد ترسیم می کند. این خطاطرات برداشت های عاطفی و فلسفی انسانی باریک بین از زمان و مکانی مشخص و سفرنامه درونی و بیرونی اوست؛ باز آفرینی یک دوره تاریخ معاصر ایران از منظری بدیع است. به قول فریدون آدمیت «منعکس کننده هشیاری تازه ای است نسبت به مقام اجتماعی زن در اوان حرکت مشروطه خواهی. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه و زن درس خوانده روشن اندیش از این مقوله سخن می راند که: آدمی "آزاد و مختار خلق شده" و دلیلی ندارد که "محکوم به حکم دیگری باشد" بلکه مقام انسانی اش ایجاب می کند که "در حرمت و آزادی طبیعی" زندگی کند.»^{۵۲}

و البته بهای این همه سنت شکنی سخت گزار بود. تاج السلطنه سه بار دست به خودکشی زد و عاقبتی حزن آلود داشت. عصیانگری های او چه در متن زندگی و چه در متن ادبی نه تنها برای جامعه آن روز که برای خود او هم مخاطره انگیز بود. تصویری که تاج السلطنه از خود ارائه می دهد کلافی است سر در گم. او گاه به شکل انسانی آزادی خواه جلوه می کند و زمانی به

هیئت انسانی صدمه خورده در می آید که از هر موقعیتی برای توجیه عنادش با انتظارات فرهنگی زمان بهره می جوید. از زیبائی اش می گوید و از فرهیختگی اش؛ از این که سودای هر مردی را برمی انگیزد و مطلوب بسیاری است؛ از خود کامگی اش، از احساس گناهش؛ از فردگرانی اش. از فقدان روح مادرانه اش. از اندوه و تنهایی اش. او به غربال کردن احساسات و اتفاقات زندگی اش متousel نمی شود تا دست چینی یک پارچه و مقبول خاص و عام جور کند. دولی و احساس گناه از درونایه های این خاطراتند. گوئی رویا و کابوس درکنار هم نشسته و کتاب را تلاقي گاه خواسته های ضد و نقیض کرده اند. خاطرات تاج السلطنه آینه ای تمام نماست از استیصال زنی که میان دو تعلق خاطر حلق آویز است. تنهای قاطعیتش عدم قاطعیت است. نوعی جدال میان دیروز و فردا، میان سنت های دیرین و آرمان های نو بنیاد درگوشت و خون این روایت گنجانده شده است. تاج السلطنه از خود می آغازد ولی به انسان اجتماعی و سرنوشت انسان در آن جهان راه می یابد. از موارد شخصی در می گذرد و قلمروئی گسترده را از منظری بدیع می نگارد.

بسیاری از زندگی نامه های زنان، اتا، هنجارها و الگوهای فرهنگی را در سطحی فردی مورد باز اندیشه قرار می دهند؛ در خود فرو می روند تا از خود فرا روند و طرحی نو در اندازند. مصدق بارز چنین رویاروئی انتقادی، در سطحی خصوصی ولی در غایت فرهنگی، کتاب درکوجه پس کوجه های غربت است. هما سرشار در بخش آغازین کتاب به یاد روز خواستگاری خودش چنین می نویسد:

بزرگان خانواده در اطاق پنیرابی گرد هم نشسته اند و گفتگو دارند. همه خوشحالند و چای می نوشند و شیرینی می خورند. تو آرام و ساکت به تعاشا نشسته ای و گاه از زیر چشم جوانی را که چند دقیقه پیش به همسری اش رضایت داده ای نگاه می کنی. از گزینش خود شادی، ولی چون به تو گفته اند دختر باید سنگین و رنگین باشد، خودت را گرفته ای و حرف نمی زنی. او هیجان زده است و شوخ طبعی می کند. دایی جان وظیفه بزرگ خانواده را به عهده می گیرد و جمله ای در مایه «پدر و مادر عروس این مبلغ جمیزیه می دهند!» را آغاز می کند. دایی داماد با خوشنودی می گوید: «البته ما مطابق شرع، مهریه عروس را سه برابر می کنیم». شنیدن عدد و رقم، حال خوشت را می گیرد. با چشمان منتعج و پرسان از مادر داستان را می پرسی. اشاره می کند که از اطاق بیرون بروی. در اطاق دیگر، دمی مقابل پنجه می ایستی و بیرون را نظاره می کنی: «کاش شاهد این منظره نبودم و این حرف ها را نمی شنیدم!» چند دقیقه بعد، زن دایی با هیجان و قیقه زنان وارد می شود و

می‌گوید: «پسره خیلی دوستت داره، صدو بیست و شش هزار تومن دیگه به یعنی عدد نام خدا به مهریه ات اضافه کرد! به مبارکی معامله سرگرفت!» تو زهرخندی می‌ذنی و می‌گویی: «پس فروش رفتم؟» زن دایی جوابت را به شوخی می‌گیرد و می‌رود.

یک ماه بعد از عروسی، به همسرت می‌گویی: «می خواهم مهرمو بیت بیخشم!» او می‌خنده، ولی توقضیه را جدی می‌گیری و خویشتن را از قالب متاع چهارصد و بیست و شش هزار تومانی رها می‌سازی. کاش می‌شد کاری کرد که زنان هرگز خرید و فروش نشوند.^{۵۴}

نمی‌توان در بارهٔ حدیث نفس زنان سخن گفت و به نقش محوری مردان در آن اشاره‌ای نکرد. اگر اولین کتاب خاطرات چاپ شده زنان یکسره به پدر نویسنده اختصاص داشت دیگر زنان هم در خاطره‌های خود به تفصیل از پدرانشان یاد کرده‌اند. دخت ایران با مصرعی زیبا از شاهنامه می‌آغازد. سهراب عازم ایران است که پدر نادیده خود را باز یابد: «چو خواهم شدن سوی ایران زمین/ که بینم مرآن باب با آفرین». گویی ستاره فرمانفرما میان هم سفر به درون و گذشته را همچون سهراب برای یافتن پدر شروع می‌کند. بر بال کلمات و خاطرات، از غربیتی که در آن می‌زید رخت بر می‌بندد و به ایران، به زادبومش، به سرزمین آباء و اجدادش، به دیاری که پدر را و خاطراتش را در آن به امانت گذاشده، رجعت می‌کند. وقتی خاطرات گریبانگیرم می‌شوند، بیش از همه اوست که به یاد می‌آوردم. بیش از شصت سال داشت که زاده شدم و وقتی شناختمش که پیر بود. سالخورده شیری بی پروا از دودمانی منقرض و آزرده از اندوه و بیماری سالیان. لیکن در جهانی که من در آن می‌زیستم، او حاکمی مطلق بود.^{۵۵}

مریم فیروز (فرمانفرما میان) هم کتاب خاطراتش را با یاد پدر آغاز می‌کند:

من در یک خانواده پر جمعیت در کرمانشاه به دنیا آمدم. به پدرم، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، که از یک خانواده سرشناس بود، بسیار علاقه داشتم، همانطوری که او به من علاقمند بود. وقتی مرا به سینه اش می‌چسباند و می‌گفت: «مریم خاتم، مریم باجی، مریم خاتم ما»، حاضر بودم هرچه از دستم بر می‌آید انجام دهم. او مرا خیلی محترم می‌شمرد و خواهر خودش صدا می‌کرد. پس من غیر از دختر او، خواهرش بودم. هیچ چیز در برابر پدرم برای من به حساب نمی‌آمد. هرچه می‌گفت می‌پذیرفتم.^{۵۶}

شاید یکی از ارزشنه ترین دستاوردهای ادبیات زنان به طور اعم و حدیث نفس زنان به طور اخص، سیمای دقیق و اغلب پر مهری است که زنان از پدران خود

تصویر کرده اند. برخی منقادان فرهنگ ایران را فرهنگی "پسرکش" خوانده‌اند و عقده‌ای به نام "عقده رستم" را در برابر عقده ادبی فرنگیان قرار داده‌اند. با اتکاء بر نبرد رستم و سهراب و مرگ دلخراش پسری در دستان پدرش، اینان می‌پندازند که در ایران این پدرانند که آکاه و نیاگاه بر پسران خود خشم و عداوت می‌ورزند و سد راه زندگی آنان می‌شوند. رضا براهنی در کتاب پیشگام و بدیعش، تاریخ مذکور، می‌نویسد که در شاهنامه تمیمه «وسیله قرار گرفته تا ساخت تاریخی ایران که می‌بینی بر پسرگوشی است بیان شود. در واقع، تاریخ مذکور عبارت است از نگه داشتن زن در پشت صحنه، آوردن مردها بر روی صحنه، کُشته شدن جوان بوسیله پیر، و ابقاء قدرت پیر».^۷

هرچند فرضیه "پسرگوشی" فرهنگ ایران را نمی‌پذیرم ولی براین اعتقادم که نقش پدر در ادبیات کهن فارسی نقشی نسبتاً محدود و عمده‌ای از نشانه‌های عواطف و علایق پدری است. در گنجینه غرور آمیز ادبیات فارسی، که بسیاری آن را ادبیات "پدرسالارانه" خوانده‌اند، اثری مبسوط در باب مهر پدری به چشم نمی‌خورد. نقش پدران بیشتر در تأمین حوایج مالی فرزند خلاصه شده است. به قول فردوسی «دگر کودکانی که بینی پیتم / پدر مرد و نیست شان زر و سیم». با نوشته‌های زنان است که سیماهی مهر آمیز پدر و مقام او به عنوان حامی و هادی فرزند جای خود را در ادبیات فارسی باز می‌کند و حق مطلب سرانجام ادا می‌شود.

زنان فقط از پدران خود یاد نکرده‌اند بلکه به وضوح و به تفصیل از مردان دیگر زندگی خود نیز نوشته‌اند. ولی در میراث درخشنان ادبیات ما، تاجایی که من می‌دانم، تا به امروز هیچ مردی کتابی را به مادر، خواهر، دختر یا همسر خود اختصاص نداده است. به گمان من این غیاب چشمگیر زن، در مقام عضوی از خانواده، در نوشته مردان تصادفی نیست. این غیبت، این پرده حفاظتی که زنان محروم را زیر حجاب کلام نگه میدارد، در لایه‌های عمیق ذهنیت قومی ما رسخ کرده و در گوشه‌های غیرمنتظره رخ می‌نماید. آن را محدود به دوره و نویسنده و جهان بینی خاصی نمی‌توان دانست. در واقع، در اغلب قریب به اتفاق زندگی نامه‌های مردان عنایت چندانی به زنان محروم نشده است و اصولاً در آن‌ها کمتر نشانی از روابط نویسنده با زنان به چشم می‌خورد. شایسته سنجر در مقدمه خاطرات همسر یک توده‌ای می‌نویسد:

در سال‌های اخیر کتاب‌ها و جزوه‌های متعددی زیر عنوانین خاطرات، یادداشت‌ها، و

نوشت‌های دیگری به قلم اعضای سابق حزب توده منتشر شده است که همگی حاوی داستان دستگیری، حبس، و شکنجه، و تیرباران اعضای حزب توده و به خصوص افسران نظامی وابسته به حزب توده در سال‌های تاریک پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال ۱۳۳۲ . . . معهداً باید گفت چون نویسنده‌گان این آثار همگی مردانه هستند که اعضای رسمی حزب توده بوده‌اند و در رده‌های بالای حزب مستولیت‌های سرم به عهده داشته‌اند، این آثار علی‌رغم تفاوت‌هایشان همگی منعکس کننده چشم اندازی خاص هستند. مشخصاً در این نوشته‌ها حتی اشاره‌ای هم به سرنوشت تلح و دشوار همسران، مادران، فرزندان و به طور کلی نزدیکان مبارزان مورد بحث نشده است.^{۶۸}

به راستی اندک‌اند مواردی که نگارندگان مرد حدیث نفس به مسائل ناموسی اشاره کرده باشند. هر بحث در باره عواطف و احساسات در مورد "خانه و خانواده" مدفون و ناگفته می‌ماند. در موارد استثنایی که چنین مسائلی مطرح می‌شوند یا چاپ نوشته به تعویق می‌افتد یا به جنجال می‌انجامد. نمونه بارز این سنت شکنی و عواقب نامطلوب آن را می‌توان در چاپ و انتشار سنگی برگوری سراغ کرد.^{۶۹} در این کتاب کوتاه ۹۹ صفحه‌ای آل احمد داستان رنج و اضطراب عقیم بودن خود را بازگو می‌کند. آنچه سنگی برگوری را ویژگی می‌بخشد شکل و محتوای کاملاً خصوصی و درون نگر و بی‌پروائی است که راوی اختیار کرده. او با صراحت و قدرت کلام یک قصه گوی ماهر به عرصه‌ای نو قدم می‌گذارد و از محرومیات با نامحرمان می‌گوید. کتاب در زمان حیات آل احمد به چاپ نرسید اما هنگامی که سال‌ها پس از مرگ او منتشر شد غوغایی حیرت آور آفرید. جالب آنکه هیچ کس منکر حکایات و رویدادهای کتاب نشده است. در این غوغا همه مباحث حول و حوش این مقوله دور می‌زد که چاپ این کتاب کار درستی نبوده است. اعتراض آنانی که مخالف چاپ کتاب بودند نه به جزئیات زندگی روزمره آل احمد یا محتوای کتاب که عمدتاً به افشاء رویدادها و واقعیاتی بود که در نظر آنان بهتر است ناگفته مائد.

ردپای چنین پرده نشینی و منع الحضوری زن را در گفت و شنودهایی که اخیراً در غرب منتشر شده‌اند نیز می‌توان سراغ کرد. حتی در نادر مصاحبه‌هایی که در آن‌ها نه پرسشی بی‌پاسخ مانده و نه پاسخی بی‌پرسش داده شده وقتی صحبت به زن می‌رسد نوعی کتمان و طفره‌روی جایگزین دقت کلام و صراحت لهجه می‌شود. اندیشمندان و نویسنده‌گانی که آشکارا هنر مصاحبه را به سطحی تازه رسانده‌اند، غیر از اشاراتی کوتاه و ناگزیر، یادی و ذکری از زنان خانواده خود نمی‌کنند. بر عکس، مردان نه تنها نقشی محوری در اشعار و

داستان‌های زنان ایفا می‌کنند در مصاحبه‌ها و حدیث نفس‌های آنان نیز حضوری دائمی دارند.

دو تن از برجسته‌ترین نویسنده‌گان ایران – سیمین دانشور و سیمین بهبیانی – هریک کتابی را یکسره به همسران خود اختصاص داده‌اند. در آن مرد، مرد^{۶۰} همواهم، بهبیانی با زبانی سخت شیوا، از همسرش، منوچهر کوشیار می‌گوید. دانشور در کتاب غروب جلال از همسرش جلال آل احمد سیمائی نیمه اسطوره‌ای، نیمه انسانی می‌سازد.^{۶۱} در حقیقت حضور آن احمد چنان فضا را بر راوی تنگ کرده که کتابی که در اولین صفحه اش حدیث نفس خوانده شده تبدیل به یادبود نامه می‌شود. به دیگر سخن، قهرمان اصلی این کتاب نه خود نویسنده که همسر اوست. حضور راوی در نیازها و مسائل روزمره همسرش چنان تحلیل رفته که در واقع حدیث نفس سیمین دانشور به زندگینامه آل احمد مبدل شده است. در بسیاری دیگر از زندگی‌نامه‌های زنان نیز شاهد همین جابجایی نقش نگار و نگارنده هستیم.

ولی زنان گوئی قدرت کلام را بیش از همیشه دریافته‌اند و می‌خواهند به یمن این صدای نو یافته خود طرحی نو دراندازند. خاطرات پراکنده نوشته گلی ترقی بشارت طلوع این دوره نو را می‌دهد. راوی این کتاب هنر ش را نه تنها وسیله رهایی از غربت می‌کند بلکه خوب می‌داند که: «هیچ حربه ای بُرًا تر از کلمه‌ها نیست...»^{۶۲} او که قبله چشم و دلش کلمات‌اند قدرت جادویی آن‌ها را خوب می‌شناسد و به یمن احاطه اش بر الفاظ گوئی به پرواز در می‌آید: «دهانم باز می‌شود؛ انگار پر و بال درآورده‌ام. دیگر کسی جلو دارم نیست. مثل بلبل چهچه می‌زنم و در اقیانوسی از کلمات شناورم. فکرهایم با زبانم یکی است. دیگر مجبور نیستم که درز بگیرم و جمله‌هایم را ساده و کوتاه کنم. دلم می‌خواهد نقطه کنم، مست از قدرت بیان خود هستم.»

نقش فعل و بی سابقه زنان در ادبیات معاصر به طور اعم و در حدیث نفس‌نویسی به طور اخص نه تنها پیامد دگرگونی‌های قابل تأملی در اجتماع است که خود منشاء دگرگونی جالبی در جامعه امروز ما شده. در فرهنگی که با کشیدن پرده استوار بر زندگی خصوصی زن و نهان کردن پیکرش در حجاب، او را به رازی بزرگ تبدیل کرده است، به طبع حدیث نفس‌نویسی را باید نوعی کشف حجاب دانست. گام نهادن در این عرصه خود قیامی است علیه بی صدایی و بی چهرگی. عصیانی است علیه سکوت؛ تأیید تازه‌ای است بر فردیت زن؛ حضوری است بر جای غیبتی طولانی؛ غصب فضا و نقشی است که تاکنون از

آن مردان بوده است. از همین رو، این روايات بدیع از زنان را، رواياتی را که قرن ها در حجاب مانده اند، باید از نظر فرهنگی، اگر نه همواره از دید ادبی، واجد اهمیت و ارزش ویژه ای دانست.

در تدوین این مقاله مدیون راهنمائی های عباس میلانی و کاوه صفا هستم. از محبت های بی دریغشان سپاسگزارم. ف. م.

بانوشت ها:

۱. ن. ک. به:

Georges Gusdorf, "Conditions and Limits of Autobiography," in *Autobiography: Essays Theoretical and Critical*, ed. James Olney: Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 29.

۲. ن. ک. به:

Paul John Eakin, *Fictions in Autobiography* :Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 3.

۳. ن. ک. به:

Roland Barthes, *Roland Barthes by Roland Barthes*, trans. Richard Howard: New York, Hill and Wang, 1977, p. 119.

۴. ن. ک. به:

Salman Rushdie, *Midnight's Children*: New York, Avon, 1980, p. 253.

۵. ن. ک. به:

Lee Baxandall and Stefan Morawski, eds. *Marx and Engels on Literature and Art* : St. Louis, Telos, 1973, p. 115.

۶. ن. ک. به:

Friedrich Wilhelm Nietzsche, *Beyond Good and Evil*, trans. R. J. Hollingdale: Harmondsworth, Penguin, 1973, p. 19.

۷. ن. ک. به:

Philippe Lejeune, *Le pacte autobiographique* [The Autobiographical Pact], Paris, Seuil, 1975, p. 44.

۸. مولانا جلال الدین رومی، متنی معنوی، تهران، جاوید، ۱۳۵۴، دفتر اول، ص ۴۵۲.

۹. هوشنگ گلشیری، حدیث مردہ بردار کردن آن سوار که خواهد آمد. به روایت خواجه عبدالجاد

محمدبن علی بن ابوالقاسم وراق دیبر، تهران، کتاب آزاد، ۱۳۵۸، ص ۸۰.

۱۰. ن. ک. به:

Milan Kundera, *The Unbearable Lightness of Being*, trans. Michael Henry Heim: New York, Harper & Row, 1984 p. 137.

۱۱. شمس الدین محمد حافظ، دیوان، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۹، ص. ۱۳۶.
۱۲. مولانا جلال الدین رومی، همان، ص. ۱۶.
۱۳. تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، به کوشش منصوره اتحادیه (نظم مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱، ص. ۱۵.
۱۴. همان، ص. ۱۶.
۱۵. به نقل از محمدعلی اسلامی ندوشن، «شیوه شاعری حافظ»، ایران نامه، سال ششم، شماره ۴، تابستان ۱۳۶۰.
۱۶. ن. ک. به:
- Roget's International Thesaurus*, 4th ed., rev. Robert Chapman: New York, Crowell, 1979.
۱۷. لغت نامه دهخدا، تهران، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۴۹.
۱۸. فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲.
۱۹. ناصر حریری، هنر و ادبیات امروز، گفت و شنودی با پروین ناتل خانلری و سیمین دانشور، بابل، کتابسرای بابل، ۱۳۶۶، ص. ۷.
۲۰. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، گلستان، تهران، امیرکبیر، ص. ۱۸۰.
۲۱. فرزانه میلانی، «پای صحبت سیمین دانشور» الفباء، دوره جدید، جلد چهارم، پائیز ۱۳۶۲.
۲۲. سیمین دانشور، سووشون، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۸.
۲۳. کشاورز صدر، از رابعه تا پیوین، تهران، کاروان، ۱۳۳۵، ص. ۱۹.
۲۴. فروغ فخر زاد، حرف هایی با فروع فخر زاد: چهار گفت و شنود، تهران، مروارید، ۱۳۵۵، ص. ۱۴۷.
۲۵. میشید امیر شاهی، متناسب داستان ها، تهران، طوس، ۱۳۵۱، ص. ۴.
۲۶. دکتر فتح الله دولتشاهی، «سیمین در بوته نقد شعر»، جوانان، سال دهم، شماره ۴۷۸، ۱۹۹۶، ص. ۱۶.
۲۷. فضل الله گرگانی، تهمت شاعری، تهران، البرز، ۱۳۵۶، ص. ۷.
۲۸. «زن ها یک دنده کم دارند»، خواندنیها، سال ۱۶، شماره ۱۷، ۹ آبان، ۱۳۳۴، ص. ۳۷.
۲۹. ملکه اعتضادی، اعتراضات من، تهران، بی ناشر، ۱۳۳۵.
۳۰. مهوش، راز کامیابی جنسی، تهران، بی ناشر، ۱۳۳۶.
۳۱. ثریا اسفندیاری، خاطرات ملکه ثریا، ترجمه موسی مجیدی، بی ناشر، بی تاریخ.
۳۲. ن. ک. به:
- Princess Ashraf Pahlavi, *Faces in a Mirror: Memoirs from Exile*: N. J., Prentice Hall, 1980.
۳۳. ن. ک. به:
- Princess Ashraf Pahlavi, *Time for Truth: No Place, In Print Publishing*, 1995.
۳۴. ن. ک. به:
- Farah, Chahbanou d'Iran, *Mes mille et un jours*, recit recueilli par Silvia Badesco: France, Editions

Stock, 1978.

۳۵. اشرف پهلوی، چهروه هایی در آینه، بی ناشر، بی تاریخ، ص ط.
۳۶. ثریا پهلوی (اسفندیاری)، قصر تنها، لندن، مرکز نشر کتاب، ۱۳۷۰، ص ۴.
۳۷. مهوش، همان، ص ۵.
۳۸. ملکه اعتضادی، همان، ص ۴.
۳۹. پروین نوبخت، ساعت شش، دیباچه مریم، تهران، سپهر، ۱۳۶۰، ص ۱۳.
۴۰. همانجا، ص ۱۸.
۴۱. فروغ شباب، شمارش معکوس: داستان کودکی من، لوس آنجلس، نشر کتاب، ۱۹۸۴.
۴۲. ن. ک. به: ن. ک. به: ۱۹۸۴.

Minou Reeves (Samimi), *Behind the Peacock Throne*: London, Sidgwick and Jackson, 1986.

حسین ابوترابیان این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است: پشت پرده تخت طاووس، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۸.

۴۳. سنج شایسته، خاطرات همسر یک افسر توده ای، کالیفرنیا، زمان، ۱۹۹۳.
۴۴. ن. ک. به: ن. ک. به: ۱۹۹۳.

Gohar Kordi, *An Iranian Odyssey*: London, Serpent's Tail, 1991.

۴۵. شهرنوش پارسی پور، خاطرات زندان، سوئد، نشریاران، ۱۹۹۶.
۴۶. ن. ک. به: ن. ک. به: ۱۹۹۶.

Cherry Mosteshar, *Unveiled*: New York, St. Martin's Press, 1996.

۴۷. ن. ک. به: م. رها، حقیقت ساده، آسمان، تشکل مستقل دمکراتیک زنان در هانور، ۱۳۷۱.
۴۸. ن. ک. به: ن. ک. به: ۱۳۷۱.

Shusha Guppy, *The Blindfold Horse, Memories of a Persian Childhood*: London, Heinemann, 1988.

۴۹. همان، ص ۹۴.
۵۰. مرضیه احمدی اسکویی، خاطراتی از یک وفیق، از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق، بی تاریخ، ص ۳.
۵۱. تاج السلطنه، همان، ص ۵.
۵۲. همان، ص ۱۹.
۵۳. فریدون آدمیت، ایدنولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۵، ص ۴۲۹.
۵۴. هماسرشار، در گوجه پس کوجه های شهر، لوس آنجلس، شرکت کتاب، ۱۹۹۳، جلد اول، ص xii.
۵۵. ن. ک. به: ن. ک. به: ۱۳۷۳.

Sattareh Farman Farmaian with Dona Munker, *Daughter of Persia*: New York, Crown Publishers, 1992, p. 3.

۵۶. مریم فیروز (فرمانفرمائیان)، خاطرات مریم فیروز، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، ۱۳۷۳، ص ۱۵.

۵۷. رضا براهنی، تاریخ مذکور؛ فرهنگ حاکم و فرهنگ محکوم، تهران، نشر اول، ۱۳۶۳، ص ۱۲۷.
۵۸. سنجش شایسته، همان، ص ۵.
۵۹. جلال آل احمد، سنتی برگوری، تهران، انتشارات رواق، ۱۳۶۰.
۶۰. سیمین بهبیانی، آن مرد، مرد همراه، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۹.
۶۱. سیمین دانشور هروب جلال، تهران، انتشارات رواق، ۱۳۶۰.
۶۲. گلی ترقی، خاطرات پوکنده، تهران، انتشارات باغ آینه، ۱۳۷۱، ص ۱۶۴.
۶۳. همان، ص ۱۷۱.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۵

احمد اشرف

تاریخ، خاطره، افسانه

۵۳۹

منصوره اتحادیه

خاطرات رجال قاجار

۵۵۹

صدرالدین الهی

یک قرن در آینه دو کتاب

۵۸۷

شاهrix مسکوب

ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده

۶۱۱

فرزانه میلانی

زن و حدیث نفس نویسی در ایران

۶۳۹

کتابشناسی خاطرات ایرانی

نقد و بررسی کتاب:

۶۶۹ محمدرضا قانون پرور

دانی جان نایپلئون (ترجمه دیک دیویس)

۶۷۳ فرشته کوتیر

در سفر (مهشید امیرشاھی)

۶۸۲ کاوه احسانی

مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)

۶۹۴ سید ولی رضا نصر

کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه

۷۰۳ ویدا ناصحی - بهنام

یاد رفتگان (حسین کاظمی)

۷۰۹

نامه ها و نظرها

۷۱۵

کتاب ها و نشریات رسیده

۷۱۹

فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

کتابشناسی خاطرات ایرانی

با آنکه خاطره نگاری سیاسی در تمدن ایرانی سابقه‌ای کهن دارد و برخی از خاطره پژوهان غربی کتیبه‌های داریوش در بیستون را انقلابی بزرگ در شیوه خاطره نگاری در عهد باستان دانسته‌اند و با آنکه خاطره نگاری سیاسی از اوایل عهد ساسانی به شهادت کتیبه‌های شاپور اول و ترسه و گرتیر ممتد از سرگرفته شد و با آنکه در دوران اسلامی نیز وقایع نگاران رویدادهای دوران خود را ثبت کرده و خاطرات پراکنده در ادب پارسی و در پاره‌ای از آثار دیوانیان و مورخان و علماء به جا مانده است، اما از نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن حاضر است که خاطره نگاری سیاسی و سفرنامه نویسی به عنوان نوع مشخص ادبی ظاهر می‌شود و در دوران ۷۰ ساله میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و پس از انقلاب رونق فزاینده می‌یابد.

اگر خاطره نگاری را به دو نوع عمده سیاسی و ادبی بخش کنیم خاطرات سیاسی نوع اصلی خاطره نگاری در ایران است. حال آنکه خاطرات ادبی و فرهنگی، و به‌ویژه حدیث نفس، بن مایه خاطره نگاری در مغرب زمین است. از همین روست که خاطرات غربی بیشتر مورد توجه در نقد ادبی است و خاطرات ایرانی بیشتر مورد عنایت در تاریخ‌نگاری. نگاهی به توزیع فراوانی کتابنامه خاطرات ایرانی نشان می‌دهد که بیش از سه چهارم کتاب‌های چاپ شده از نوع خاطرات سیاسی است (۵۲ درصد از رجال دیوانی و ۲۲ درصد از رهبران و هواداران جنبش‌های سیاسی) و تنها ۱۴ درصد از کتاب‌ها از نوع خاطرات ادبی است و حدود ۱۱ درصد دیگر به خاطرات زنان و اقلیت‌های قومی و دینی تعلق دارد.

همانطور که جدول توزیع فراوانی کتابنامه نشان میدهد، کتابشناسی خاطرات ایرانی را به ۳ رده اصلی و ۹ رده فرعی بخش کرده ایم. یکم، خاطرات رجال دیوانی در سه دوره: عصر فاجاریه در قرن ۱۹ و عصر مشروطه از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ و عصر پهلوی از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۸. بیش از نیمی از عنایون به این نوع خاطرات تعلق دارد: عصر قاجاریه ۸ درصد، عصر مشروطه ۲۰ درصد و عصر پهلوی ۲۶ درصد. رده دوم، خاطرات رهبران و کادرها و هواداران جنبش‌های سیاسی است که حدود ۲۲ درصد خاطرات را در بر می‌گیرند و کم و بیش هر کدام حدود ۷ تا ۹ درصد خاطرات را پدید آورده‌اند: خاطرات رهبران

جنیش های چپ حدود ۹ درصد، خاطرات رهبران نهضت ملی ایران حدود ۷ درصد و خاطرات علماء و رهبران نهضت های اسلامی نیز حدود ۷ درصد. رده سوم از آن شخصیت های فرهنگی و اجتماعی است که حدود ۲۵ درصد خاطرات را منتشر کرده اند: نویسندهان و فرهنگیان حدود ۱۶ درصد، زنان حدود ۳ درصد و آثار خاطره نگاران اقلیت های قومی و دینی حدود ۸ درصد.

توزیع فراوانی خاطرات ایرانی

درصد	شمار	یکم، خاطرات رجال دیوانی:
۸/۱	۲۶	۱. عصر قاجاریه (در قرن ۱۹)
۱۹/۹	۶۴	۲. عصر مشروطه (از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰)
۲۴/۰	۷۷	۳. عصر پهلوی (از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۸)
<u>۵۲/۰</u>	<u>۱۶۷</u>	جمع رده یکم
دوم، خاطرات رهبران و هواداران جنیش های سیاسی		
۹/۳	۳۰	۴. جنیش های چپ
۶/۸	۲۲	۵. نهضت ملی ایران
۶/۵	۲۱	۶. نهضت اسلامی و علماء
<u>۲۲/۶</u>	<u>۷۳</u>	جمع رده دوم
سوم، خاطرات شخصیت های فرهنگی و اجتماعی		
۱۴/۰	۴۵	۷. نویسندهان و فرهنگیان
۲/۸	۹	۸. زنان
۸/۴	۲۷	۹. اقلیت های قومی و دینی
<u>۲۵/۲</u>	<u>۸۱</u>	جمع رده سوم
<u>۱۰۰/۰</u>	<u>۳۲۱</u>	جمع رده ها:

چند توضیح درباره نحوه تنظیم این کتابنامه ضروری است. یکی اینکه ملاک انتخاب کتابها محتواهای آنها بوده است و نه عنوان آنها. به عنوان نمونه کتاب خاطرات گدشته از محمدحسین میمندی نژاد داستانی است خیالی و ربطی به خاطرات نویسنده ندارد، حال آنکه کتابهای تاریخ بیداری ایرانیان از نظام اسلام کرمانی و مقدمات مشروطیت از هاشم محیط مافی خاطرات نویسندهان آنها از جریان انقلاب مشروطه و یا کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی حاوی خاطرات و

تحلیل های ملک الشعراه بهار از حوادث تاریخی از انقلاب مشروطه تا ظهور پهلوی است. دیگر اینکه در چند مورد ملاک قرار دادن خاطره در یک بخش خاص موضوع خاطره بوده است و نه موقع و حرفه نویسنده آن، مانند خاطرات خلیلی عراقی از حوادث آذربایجان و یا خاطرات محمود دولت آبادی و محمود زند مقدم از بلوچستان که همگی در بخش خاطرات اقلیت های قومی آمده اند. سرانجام این که به سبب طبقه بندی موضوعی در این کتابنامه حدود ۴۵ عنوان در دو و یا سه بخش آمده اند، از جمله خاطرات و خطرات (حاج مخبرالسلطنه) و یا شرح زندگانی من (عبدالله مستوفی) که در عصر قاجاریه و مشروطه و پهلوی تکرار شده است و یا زندگی طوفانی (سیدحسن تقی زاده) و پادشاهت های دکتر قاسم غنی که هم در عصر مشروطه و هم در عصر پهلوی آمده اند. همینطور خاطرات برخی از زنان نویسنده (مهشید امیرشاهی و سیمین دانشور) که هم در بخش خاطرات زنان و هم در بخش خاطرات نویسندها است. بنابراین، شمار عنوان های این کتابنامه حدود ۲۷۰ است و نه ۳۲۱ که در جدول بالا مورد محاسبه قرار گرفته.

موضوع شایان توجه دیگر رونق بازار خاطره نویسی و انتشار خاطرات در دوران پس از انقلاب است. شمار خاطراتی که در این دوره کوتاه منتشر شده بر شمار همه خاطراتی که در یک قرن بیش از آن عرضه شده فزونی گرفته است. تا زمان انقلاب کتاب های خاطره کمتر از یکصد عنوان بود، حال آنکه بعد از انقلاب شمار آن نزدیک به ۲۰۰ عنوان شده است. اگر خاطرات جنگ و حدود ۳۴۰ خاطره در طرح تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد و تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران را نیز بدان بیفزاییم -جز خاطرات علی امینی و شاپور بختیار که به چاپ رسیده و در این کتابنامه آمده اند- شمار آنها به حدود ۶ برابر خاطرات پیش از انقلاب می رسد.

شکوفائی خاطره نگاری در این دوران به دو سبب بود: یکی علاقه روز افزون به تاریخ گذشته برای آگاهی از زوایای تاریک تاریخ به منظور یافتن پاسخ به این پرسش که «چرا رژیم گذشته از هم پاشید؟» و یا «چرا انقلاب پیروز شد؟» و یا این که «چرا گروههای خاصی برنده انقلاب شدند؟» و از همه بالاتر این که «از کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟» سبب دیگر آزادی نسبی برای تدوین و انتشار خاطراتی بود که در دوران رژیم گذشته امکان انتشار آنها وجود نداشت. برای نمونه، در حالی که پس از انقلاب شمار خاطرات منتشر شده رجال عصر مشروطه از ۴۸ کاهش یافته، شمار خاطرات رجال عصر پهلوی از ۳۹

خاطره به ۴۹ خاطره رسیداست. همه خاطرات رهبران نهضت ملی ایران، سه چهارم خاطرات اسلامی و دو سوم خاطرات رهبران و کادرهای جنبش‌های چپ نیز پس از انقلاب منتشر شده است. همین طور، بیش از ۷۰ درصد خاطرات فرهنگی و خاطرات اقلیت‌ها در همین دوره کوتاه انتشار یافته است. اگر خاطرات سیاسی عصر قاجاریه و مشروطه را کنار بگذاریم تقریباً تمام خاطرات پر اهمیت سیاسی پس از انقلاب منتشر شده است.

کتابنامه حاضر شامل آن گروه از خاطرات ایرانیان که به شکل‌های زیر جمع آوری یا منتشر شده‌اند نمی‌شود. یکم، صدھا خاطرة پراکنده که به صورت مقالات کوتاه و بلند در روزنامه‌ها و مجلات و نشریات ادواری مانند خاطرات وحید، اطلاعات ماهانه، آینده، یغما، خواندنی‌ها و یاد به چاپ رسیده است و جا دارد که کتابنامه جداگانه ای برای آنها تهیه شود. دوم، خاطراتی که در کتابهای تاریخی و آثار ادبی آمده و در این مجموعه معرفی نشده‌اند جز سه مورد که به سبب اهمیت خاطره و نیز حجم قابل ملاحظة آن در این مجموعه آمده‌اند: «خاطرات گلشاییان» در یادداشت‌های دکتر قاسم غنی و «یادداشت‌های سپهسالار» در کتاب سپهسالار تکابنی و «خاطرات ملیجک» در کتاب شاه دولتقربنی و خاطرات ملیجک، تالیف بهرام افراسیابی. سوم، خاطراتی که در طرح تاریخ شفاهی مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد و طرح تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران فراهم آمده و به ترتیب شامل ۱۲۶ و ۲۱۳ عنوان می‌شوند. چهارم، خاطرات جنگ که نیاز به بررسی جداگانه دارد و در مجموعه حاضر نیامده است. پنجم، سفرنامه‌ها که اساساً در زمرة خاطرات اند اما باید در پژوهشی جداگانه به آن‌ها پرداخت.

این کتابنامه دوین کتابنامه خاطرات ایرانی از نوع خود است. اولین کتابنامه به همت احمد شعبانی زیر عنوان «کتابشناسی سرگذشت‌نامه‌های خود نگاشت و خاطرات ایرانی» در زنده روود، فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ (بهار ۱۳۷۴) که «ویژه خاطره‌نویسی» بود انتشار یافت. این مجموعه مفید حاوی مشخصات کامل کتابشناسی ۲۲۶ خاطرة ایرانی و از جمله حدود ۲۴ خاطرة جنگ ایران و عراق و چند سفرنامه است. چند کتاب نیز همچون ۸ جلد از خاطرات غنی و ۳ جلد از خاطرات انور خامه‌ای و ۵ جلد از خاطرات عبدالحسین مسعود انصاری در آن جداگانه شمارش شده است. برخی از خاطرات که در این کتابنامه آمده است از باب داستان‌های تخیلی است از جمله خاطرات گذشته اثر محمدحسین میمندی نژاد و یا خاطرات ناصرالله حکیم الہی که هم از نظر ادبی و هم از نظر خاطره نگاری

بی ارزش به نظر می رستند. برخی از خاطرات آمده در این کتابنامه نیز در دسترس نبودند تا از نظر خاطره نگاری بررسی شوند از جمله خاطرات حبیب (بهائی)، خاطرات من از محمدعلی مظفری، خاطراتی از جواد فومنی، خاطرات کهن مردان خوزستان، خاطراتهم، خاندانی از عزت الله بیات، زندگانی از مهدی داوودی، خاطرات مخبر همایون، و آن سال ها از محمد جعفر یاحقی. بدین ترتیب حدود ۵۰ عنوان از کتابنامه زنده رود در کتابنامه حاضر معرفی نشده و به جای آن حدود ۸۰ عنوان دیگر بدان افزون گردیده است. به هر حال، کتابنامه زنده رود، که فضل تقدیم دارد، به عنوان مبنای کار در تهییه کتابنامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته و زحمت مؤلف پژوهندۀ آن مشکور است.

این کتابنامه غالب عنایین پراهمیت خاطرات ایرانی و ۹۰ درصد خاطرات دیگر را که به صورت کتاب مستقل چاپ شده اند در بر می گیرد. همچنین باید افزود غالب عنایی که در این مجموعه معرفی شده است در گنجینه نفیس کتابهای فارسی دانشگاه پرینستون در دسترس پژوهندگان قرار دارد.

بررسی کلی محتوای این کتابنامه و معرفی خاطرات مهم، همراه با مروری بر تحول تاریخی خاطره نگاری در ایران، در مقاله «خاطرات ایرانی در گذشته و حال» در بخش دوم این شماره ویژه خواهد آمد.

احمد اشرف

۱. خاطرات رجال عصر قاجاریه در قرن ۱۹

- احتمام الدوله، خانلر میرزا. جنگ ایران و انگلیس در محمره [کتابچه مرحوم خانلر میرزای احتمام الدوله درباب جنگ ایران و انگلیس در محمره]. تهران، چاپ دوم، انتشارات پاپیروس، ۲۵۳۷. ۸۰ ص.

- احتمام السلطنه، میرزا محمودخان. خاطرات احتمام السلطنه. به کوشش و تحسینه محمد مهدی موسوی، و به اهتمام اسماعیل صارمی. تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۶. ۷۷۰ ص.

- اعتماد السلطنه، محمدحسن. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، وزیر اطیاعات در اواخر دوره ناصری؛ مربوط به سالهای ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۳ هجری قمری. با مقدمه و فهرس از ایرج افشار. تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۰. ۱۱۰۷+۳۹ ص.

- افراسیابی، بهرام. شاه دوالقونین و خاطرات ملیجک. تهران، انتشارات علمی،

۱۳۶۸. ۶۳۶ ص. [«خاطرات ملیجک»، صص ۱۴۶-۲۵۶].
- امین الدوله، علی. خاطرات سیاسی میوزا علی خان امین الدوله. به کوشش حافظ فرمانفرما نیان. تهران، کتابهای ایران، ۱۳۴۱. ۱۳۴۱+۲۲۰+۲۹۱+۱۰۰ ص.
- دنبیلی، عبدالرزاق مفتون. متأثر سلطانیه. با مقدمه و فهرست‌ها به اهتمام غلام حسین صدری افشاری. تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۵۱. ۴۲۹+۲۰+۲۹۱ ص.
- سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی. بندرعباس و خلیج فارس. تصحیح و مقدمه و فهرس از احمد اقتداری، به کوشش علی ستایش. تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۳. ۱۳۶۳ ص.
- سیاح محلاتی، حاج محمدعلی. خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت. به کوشش حمید سیاح و به تصحیح سیف الله گلکار. تهران، کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۶. ۶۴۰ ص.
- شیبیانی، بصیرالملک. روزنامه خاطرات بصیرالملک شیبیانی: ۱۳۰۶-۱۳۰۱. ۱۳۷۴ به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت. تهران، دنیای کتاب، ۱۳۷۴. چهل و شش ۷۴۵+ ص.
- ظل السلطان، مسعود میرزا. خاطرات ظل السلطان: سرگذشت مسعودی به اهتمام و تصحیح حسین خدیو جم. تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۶۸. ۲ جلد، ۸۳۹+۴۳ (ج ۳، سفرنامه، ۲۳۶ ص).
- عین السلطنه، قهرمان میرزا. روزنامه خاطرات عین السلطنه، جلد اول، روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه. به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار. تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۴. ۹۷۳ ص.
- غفاری، محمدعلی (صدق الدوله). خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری، نایب اول پیشخدمت باشی (تاریخ غفاری). به کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافي) و سیروس سعدوندیان. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱. شانزده ۴۲۶+ ص.
- فرصت، محمد نصرین جعفر. آثار عجم همواه با مقدمه و خاطرات زندگی مؤلف با فرمانها و تصاویر منتشر نشده از فرصت. تهران، بامداد، ۱۳۶۲. (دو جلد در یک مجلد) ۶۰۳+۹۱ ص.
- قائم مقام فراهانی، عبدالمجید. خاطرات میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی (شامل یادداشت‌ها و خاطرات و حکایات اخلاقی میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی). تهران، جلد اول، ۱۳۶۹. ۳۱۰ ص.
- قزوینی، محمد شفیع. قانون قزوینی: انتقاد اوضاع اجتماعی ایران، دوره ناصری. تهران، ایرج افشار، ۱۳۷۰. ۱۶۷ ص.

- کلانتر، میرزا محمد بن ابوالقاسم. روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس (شامل وقایع قسمت های جنوبی ایران از سال ۱۱۴۲ تا ۱۱۹۹ هجری قمری). به اهتمام عباس اقبال آشتیانی، با مقدمه و حواشی و فهراس. تهران، ضمیمه سال دوم مجله یادگار، ۱۳۲۵. ۱۲۷ ص.
- مستوفی، عبدالله. شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه. تهران، کتابپرورشی زوار، ۳ جلد، ۱۳۴۳-۱۳۴۱. ۵۶۹+۷، ۵۶۹+۱۰، ۵۴۸+۱۰، ۵۴۸+۷، ۷۰۷+۷ ص.
- معیرالممالک، دوستعلی خان، وقایع الزمان (خاطرات شکاریه). به کوشش خدیجه نظام مافی. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱. ۲۶۲ ص.
- _____ یاد داشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. ۲۰۰ ص.
- مقصودلو، حسینقلی (وکیل الدوله). مخابرات استرآباد. به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳. ج ۱، ۵۲۱ ص.
- ملک آراء، عباس میرزا. شرح حال عباس میرزا ملک آزاد (برادر ناصرالدین شاه) شامل قسمت مهمی از وقایع سلطنت این پادشاه. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران، انتشارات بابک، ۱۳۵۵. ۳۱۹ ص.
- متحن الدوله شفاقی، میرزامهدی خان. خاطرات متحن الدوله (زندگی نامه میرزا مهدی خان متحن الدوله شفاقی). به کوشش حسینقلی خان شفاقی. تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳. ۳۹۷ ص.
- میر پنجه، سرهنگ اسماعیل. خاطرات اسارت، روزنامه سفر خوارزم و خیوه. به کوشش صفاءالدین تبرائیان. تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۰. ۱۷۶ ص، مصور.
- نظام السلطنه مافی، حسینقلی. خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام السلطنه مافی. به کوشش معصومه مافی، منصورة اتحادیه (نظام مافی)، سیروس سعدوندیان، حمید رام پیشه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. سه جلد، ۹۲۶ ص.
- وقایع اتفاقیه، مجموعه گزارش های خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمری. به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی. تهران، نشر نو، ۱۳۶۱. ۷۹۵ ص.
- هدایت، مهدی قلی (حاج مخبرالسلطنه). خاطرات و خطوطه: توشه از تاریخ شش پادشاه و گوشة از دوره زندگی من. تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۹. ۶۴۸ ص.

۲- خاطرات رجال عصر مشروطه: ۱۹۰۰-۱۹۲۰

- احشام السلطنه، میرزا محمودخان. خاطرات احشام السلطنه. به کوشش و تحشیه محمد مهدی موسوی، به اهتمام اسماعیل صارمی. تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۶. ۷۷۰ ص.
- اردلان، امان الله. اوین قیام مقدس ملی در جنگ بین المللی اول یا خاطره های حسین سمیعی (ادیب السلطنه) و امان الله اردلان (حاج عزالملماک). تهران، ابن سینا، ۱۳۳۲. ۱۲۸ ص.
- اعزاز نیک پی، عزیزالله. تقدیر یا تدبیر: خاطرات اعزاز نیک پی. تهران، کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۷. ۲۵۹ ص.
- اعظم قدسی، حسین. کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله. دو جلد. تهران، انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۹. ۸۳۸+۵۹۲ ص.
- امیر بهادر، جعفرقلی خان. خاطرات سردار اسعد بختیاری. به کوشش ایرج افشار. تهران، اساطیر، ۱۳۷۲. ۲۹۶ ص.
- بزرگ امید، ابوالحسن. از ماست که بر ماست: محتوى خاطرات و مشاهدات. تهران، دنیای کتاب، چاپ دوم، ۱۳۶۳. ۳۲۲ ص، مصور.
- بهار، محمد تقی (ملک الشعرا). تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انقراض قاجاریه. تهران، ج ۱، (بی ناشر)، ۱۳۲۳؛ ج ۲، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳. ۴۱۷+۳۸۲+۲۲ ص.
- بهرامی، عبدالله. خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا. تهران، بهرامی، ۱۳۴۴. ۶۴۲ ص.
- تفرشی حسینی، سید احمد. روزنامه انقلاب مشروطیت و انقلاب ایران (یادداشت های حاجی میرزا سید احمد تفرشی حسینی در سال های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۸ قمری به انضمام وقایع استبداد صغیر از نویسنده ای گمنام). به کوشش ایرج افشار. تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۱. ۳۰۱ ص، مصور.
- تقی زاده، حسن. زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی زاده. چاپ دوم، به انضمام اسناد، به کوشش ایرج افشار. تهران، ۱۳۷۲. ۹۹۴ ص.
- جانزاده، علی. گرددآورنده، خاطرات سیاسی رجال ایران: از مشروطیت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. تهران، ۱۳۷۱. دو جلد، ۱۰۸۴ ص.
- جودت، حسین. یادبودهای انقلاب گیلان و تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت.

- بی جا، جودت، ۱۳۵۱. ۲۸۸ ص.
- جورابچی، حاج محمدتقی. حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد (وقایع تبریز و رشت، ۱۳۳۰-۱۳۲۶ هجری قمری). به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان. تهران، نشرتاریخ ایران، ۱۳۶۳. ۱۰۴ ص.
- خان ملک سامانی، احمد. یادبودهای سفارت استانبول. تهران، انتشارات بابک، ۱۳۵۴. ۳۳۲ ص.
- دیوان بیگی، رضا علی. سفر مهاجرت: ایران در نخستین جنگ جهانی. تهران، بی ناشر، ۱۳۵۱. ۱۵۴ ص، مصور.
- دیوسالار، علی (سالار فاتح). فتح تهران و اردوی برق: بخشی از تاریخ مشروطیت. بی جا، بی ناشر، ۱۳۳۶. ۱۵+۱۳۸ ص.
- دانشور علوی، نورالله. تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری. با توضیحات و حواشی و مقدمه حسین سعادت نوری. تهران، کتابخانه دانش، ۱۳۳۵. ۲۲۹ ص.
- دولت آبادی، علی محمد. خاطرات سیدعلی محمد دولت آبادی، لیدر اعتدالیون. تهران، فردوسی و ایران و اسلام، ۱۳۶۲. ۱۹۹ ص.
- دولت آبادی، یحیی. تاریخ معاصر یا حیات یحیی. تهران، کتابفروشی ابن سینا، ۱۳۳۱-۱۳۳۲. چهار جلد، ۱۳۳۹+۳۶۹+۳۵۸+۳۵۹. ۴۴۷+۳۶۹+۳۵۸+۳۵۹ ص.
- دیوان بیگی، رضا علی. سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی. تهران، بی ناشر، ۱۳۵۱. ۱۵۴ ص.
- رایینو. مشروطه گیلان از یادداشت های رایینو به انضمام وقایع مشهد در ۱۳۳۰ ه.ق. به کوشش محمد روشن. رشت، کتابفروشی طاعتنی، ۱۳۵۲. ۱۶۸ ص، مصور.
- رحیم زاده صفوی. اسرار سقوط احمد شاه: خاطرات رحیم زاده صفوی. به کوشش بهمن دهگان. تهران، بی ناشر، ۱۳۶۲. ۳۱۵ ص.
- سپهر، احمدعلی (مورخ ділове)، ایران در جنگ بزرگ. تهران، انتشارات ادیب، ۱۳۳۶. ۵۶۱ ص.
- سپهر، عبدالحسین خان. مرآت الواقع مظفری و یادداشت های ملک المورخین. با تصحیحات و توضیحات و مقدمه های دکتر عبدالحسین نوایی. تهران، انتشارات زرین، ۱۳۶۸. ۱۳۶۸+۳۲+۲۰+۳۸۰ ص.
- سپهسالار تنکابنی، محمد ولیخان. "یادداشت های سپهسالار"، در امیرعبدالصمد خلعتبری. سپهسالار تنکابنی. به اهتمام محمد تفضلی. تهران،

- مؤسسه انتشارات نوین، ۱۳۶۲. صص ۲۲۱-۳۶۷.
- سردار اسعد بختیاری، جعفر قلی خان امیر بهادر. خاطرات سردار اسعد بختیاری. به کوشش ایراج افشار. تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۲. ۲۹۶ ص.
- سردار ظفر بختیاری. یادداشت ها و خاطرات، با مقدمه سیف الله وحیدنیا. تهران، یساولی ۱۳۶۲. ۳۳۱ ص.
- سیف پورفاطمی، نصرالله. آینه عبرت: خاطرات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران، جلد اول تا سال ۱۳۹۲. لندن، نشر کتاب، ۱۳۶۸. ۷۱۸ ص.
- شریف کاشانی، محمد مهدی. واقعات اتفاقیه در روزگار. به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. ۳ جلد، سی و یک ۹۹۷ ص.
- شهری، جعفر. تاریخ اجتماعی تهران در قرون سیزدهم. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۶۹. شش جلد، بیست و هشت و هشت +۶۲۲+۷۴۸+۸۲۳+۸۹۹+۵۱۲+۷۹۹+۸۴۱ ص.
- شیخ الاسلام، میرزا عبدالامیر. دو سند از انقلاب مشروطه ایران. تهران، انتشارات توکا، ۲۵۳۶. ۹۴ ص.
- صنعتی زاده کرمانی، عبدالحسین. روزگاری که گذشت. تهران، کتابخانه سخن، ۱۳۴۶. ۲۲۱ ص.
- ضمیری، میرزا اسدالله. یادداشت های میرزا اسدالله ضمیری. به کوشش برادران شکوهی. تبریز، نشر این سینا، ۱۳۳۶. ۱۵۱ ص.
- طاهر زاده بهزاد، کریم. قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران. تهران، چاپ دوم، اقبال، ۱۳۶۳. ۵۲۲ ص.
- ظهیرالدوله، میرزا علی (صفاعلی). خاطرات و استاد ظهیرالدوله، ج ۱: تاریخ صحیح بی دروغ، یادداشت های دوران حکومت همدان، مکاتبات و تلکراف های حکومت های گیلان و مازندران و کرمانشاه. به کوشش ایرج افشار. [تهران]، انتشارات زرین، ۱۳۶۷. هشتاد و چهار ۶۴۵+ ص، مصوّر.
- غنی، قاسم. یادداشت های دکتر قاسم غنی. لندن، سیروس غنی، ج ۱، ۱۳۵۹. ۲۶۱ ص.
- فریدالملک همدانی، محمدعلی. خاطرات فرید از ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۴ هـ ق. گردآورنده مسعود فرید (قراگوزلو). تهران، انتشارات زوار، ۱۳۵۴. ۵۲۴ ص.
- اسناد و تصاویر.
- فیروز، فیروز میرزا (نصرت الدوله). مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار

- فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوّله). به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان. تهران، نشر تاریخ ایران، دو جلد ۱۳۶۹-۱۳۷۰. ۱۳۷۰. ۲۶۲+۱۸ ص + اسناد و تصاویر، ۴۹۶+۱۹ ص + اسناد و تصاویر.
- فتحی، نصرت الله. دیدار همزم مسافران. تهران، ۱۳۵۱. ۳۱۶ ص.
 - فخرائی، ابراهیم. سردار جنگل. تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۶. ۵۵۹ ص.
 - کاظمی، پرویز. خاطرات ناتمام دکتر پرویز کاظمی، به کوشش فرهاد کاظمی. نیویورک، فرهاد کاظمی، ۱۹۹۵. ۱۵۷ ص.
 - کحال زاده، میرزا ابوالقاسم خان. دیده ها و شنیده ها (خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت امپراطوری آلمان در ایران در باره مشکلات ایران در جنگ بین الملل ۱۹۱۴-۱۹۱۸). به کوشش مرتضی کامران. تهران، نشر فرهنگ، ۱۳۶۳. ۴۸۴ ص.
 - کسری، احمد. زندگانی من (دوره کامل). مقدمه یحیی ذکاء، واشنگتن، شرکت کتاب جهان، ۱۹۹۰. ۳۴۳ ص.
 - کوچکپور، صادق. نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی و اجتماعی گیلان و قزوین. به کوشش سید محمد تقی میرابوالقاسمی. رشت، نشر گیلکان، ۱۳۶۹ + ۱۹۳ ص.
 - گوهرخای، محمد باقر (امجدالاعظین تهرانی). گوشه ای از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران. تهران، مرکز نشر سپهر، ۲۵۳۵. ۱۵۴ ص.
 - گیلک، محمدعلی. تاریخ انقلاب جنگل (به روایت شاهدان عینی). رشت، نشر گیلکان، ۱۳۷۱. ۵۹۰ ص.
 - مجdalislam کرمانی، احمد. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. مقدمه و تحشیه از محمود خلیل پور. اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۴۷ و ۱۳۵۱. دو جلد ۵۴۳ ص.
 - انحلال مجلس، فصلی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. مقدمه و تحشیه محمود خلیل پور. اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۵۱. ۳۰۰ ص.
 - محیط مافی، هاشم. مقدمات مشروطیت. به کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا. تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۳. ۴۳۴ ص.
 - مستشارالدوله، صادق. خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، مجموعه بادداشت های تاریخی و اسناد سیاسی. به کوشش ایرج افشار. مجموعه اول، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۱. ۳۴۴ ص.
 - مستوفی، عبدالله. شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه.

- تهران، کتابفروشی زوار، سه جلد، ۱۳۴۲-۱۳۴۱. ۵۴۸+۱۰. ۵۶۹+۷. ۷۰۷+۷ ص.
- مسعود انصاری، عبدالحسین. زندگانی من و تکاھی به تاریخ معاصر ایران و جهان. تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۹-۱۳۵۳. ۵ جلد: ۳۶۴، ۴۲۱، ۳۲۸، ۴۲۶، ۳۲۲ ص.
- منصف، محمدعلی. امیر شوکت الملک علم، امیرقائن. تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۴. ۳۳۷ ص.
- ناصردفتر روایی، ابراهیم. خاطرات و اسناد ناصر دفتر روایی: انقلاب مشروطیت، نهضت جنگل، دوره نا امنی خلخال. به کوشش ایرج افشار و بهزاد رزاقی. تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۳. ۴۰۶ ص.
- نظام الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان. ۲ بخش، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی. تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۲. ۶۱۷+۷۰۰ ص، مصور.
- نظام السلطنه مافی، حسینقلی. خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام السلطنه مافی. به کوشش معصومه مافی، منصورة اتحادیه (نظام مافی)، سیروس سعدوندیان، حمید رام پیشه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. سه جلد، ۹۲۶ ص.
- وحیدنیا، سیف الله. خاطرات و اسناد، شامل: نوشه ها و خاطرات مستند تاریخی و اسناد و عکس های معتبر و منحصر. تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۴. ۲۹۲ ص، مصور.
- . خاطرات و اسناد: مجموعه ای از خاطرات خاطره نویسان نخبه و عکس ها و اسناد معتبر و منحصر. تهران، وحید، ۱۳۶۷. ۲۴۱ ص.
- . خاطرات وحید، شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران. تهران، وحید، ۱۳۶۳. ۲ جلد، ۱۲۹۰ ص.
- . خاطرات سیاسی و تاریخی. تهران، انتشارات فردوسی و انتشارات ایران و اسلام، ۱۳۶۲. ۴۸۲ ص.
- وکیل الدوله. اسناد مشروطه (گزارش های وکیل الدوله). گرد آوری ابراهیم صفائی. تهران، کتابفروشی سخن، ۱۳۴۸. ۱۹۲ ص.
- هدایت، مهدی قلی (حاج مخبرالسلطنه). خاطرات و خطرات: توشه از تاریخ شش پادشاه و گوشه از دوره زندگی من. تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۹. ۶۴۸ ص.
- همدانی، نادعلی. پدرم ستارخان. تهران، انتشارات اشرفی، ۱۳۴۹. ۱۱۳ ص.
- پیغم خان. از ارزی تا تهران. به کوشش محمدحسین صدیق. تهران، انتشارات بابک، ۲۵۳۶. ۶۴ ص.
- یقیکیان، گریگور. شوروی و جنبش جنگل، یادداشت های یک شاهد عینی. به

کوشش بزرگیه دهگان. تهران، مؤسسه انتشارات نوین، ۱۳۶۳. ۵۸۲ ص.

۳. خاطرات رجال عصر پهلوی

- آدمیت، تمپورس. گشتی برگذشته (خاطراتی از سفیرکبیر ایران در شوروی آدمیت) ۱۹۴۵-۱۹۶۵. تهران، شرکت کتاب سرا، ۱۳۶۸. ۲۷۱ ص.
- آرامش، احمد. هفت سال در زندان آرامهر. زندگینامه و مقدمه از اسماعیل رائین. تهران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۱۳۵۸. ۲۸۰ ص.
- . خاطرات سیاسی احمد آرامش. به کوشش غلامحسین میرزا صالح. اصفهان، انتشارات جی، ۱۳۶۹. ۳۳۹ ص، مصور.
- ابتهاج، ابوالحسن. خاطرات ابوالحسن ابتهاج. به کوشش علیرضا عروضی. لندن، ابتهاج، ۱۳۷۰. دو جلد، ۹۰۰ ص، مصور.
- احمدی، اشرف. پنج سال در حضور شاهنشاه. تهران، بی ناشر، ۱۳۶۱. جلد اول، ۱۳۳ ص.
- ارسنجانی، حسن. یادداشت‌های سیاسی در وقایع سی تیر ۱۳۳۱. چاپ دوم، تهران، انتشارات هیرمند، ۱۳۶۶. ۹۳ ص، مصور.
- اسفندیاری بختیاری، شریا. خاطرات شریا. ترجمه موسی مجیدی. تهران، بی ناشر، بی تاریخ. ۹ ص.
- ، با همکاری لوئی والانتین. کاخ تنها. ترجمه امیر هوشنگ کاووسی. تهران، البرز، ۱۳۷۰. ۳۸۲ ص.
- البصري، على. یادداشت‌های اعلیحضرت رضا شاه کبیر در زمان ریاست وزرایی و فرماندهی کل قوا. ترجمه شهرام کریملو. تهران، ستاد بزرگ ارتشتاران، ۱۳۵۱. ۳۰۱ ص.
- الموقی، مصطفی. ایران در عصر پهلوی. لندن، ۱۳۶۷-۱۳۷۳. ۱۶ جلد:

 - جلد اول: شگفتی‌های زندگی رضا شاه. ۴۴۷ ص، مصور؛
 - جلد دوم: رضاشاه در تبعید. ۴۳۱ ص، مصور؛
 - جلد سوم: بازگران سیاسی از مشروطیت تا بحران ۵۷. ۵۲۷ ص، مصور؛
 - جلد چهارم: پهلوی دوم در فراز و نشیب. ۵۵۱ ص، مصور؛
 - جلد پنجم: بحران نفت و تزویرهای سیاسی و مذهبی. ۴۷۶ ص، مصور؛
 - جلد ششم: ملی شدن صنعت نفت و زندگی پُرماجرای مصدق. ۴۸۵ ص، مصور؛

- جلد هفتم: کودتا یا ضد کودتا و دور دوم سلطنت. ۴۷۰ ص، مصور؛
- جلد هشتم: سرنوشت سیاست پیشگان و قربانیان نفت. ۴۱۰ ص، مصور؛
- جلد نهم: جنبش‌های کمونیستی و سوسیالیستی در ایران و سرنوشت رهبران حزب توده. ۵۵۲ ص؛
- جلد دهم: آریا مهر در اوج اقتدار. ۵۳۶ ص، مصور؛
- جلد یازدهم: جنگ قدرت در ایران و خاطراتی از دوران نخست وزیری: دکتر اقبال، شریف امامی، دکتر امینی و علمی. ۵۳۱ ص؛
- جلددوازدهم: دولت‌های حزبی و حزب‌های دولتی. یادمانده‌هایی از دولت حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا. ۵۳۵ ص، مصور؛
- جلد سیزدهم: بحران در ۵۷ و وقایع مهم دوران نخست وزیری: دکتر آموزگار، مهندس شریف امامی و ارتشد ازهاری. ۵۱۶ ص؛
- جلد چهاردهم: آخرین روزهای زندگی شاه شاهان و سرنوشت آخرین نخست وزیر شاه. ۵۶۴ ص، مصور؛
- جلد پانزدهم: روزشمار تاریخ و وقایع مهم عصر بهلوی. ۴۲۴ ص مصور.
- جلد شانزدهم: خاطراتی از شاهان بهلوی و فهرست اسامی ۱۵ جلد. ۵۴۹ ص، مصور.
- اعزاز نیک پی، عزیزالله. تقدیر یا تدبیر: خاطرات اعزاز نیک پی. تهران، کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۷. ۲۵۹ ص.
- اعظام قدسی، حسین. کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله. دو جلد. تهران، انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۹. ۸۳۸+۵۹۲ ص.
- امیر احمدی، احمد. خاطرات نخستین سپهبد ایران. به کوشش غلامحسین زرگری نژاد. تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات و فرهنگی. ۱۳۷۳. ۷۱۶ ص، مصور.
- اسناد نخستین سپهبد ایران. به کوشش سیروس سعدوندیان. تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی. ۱۳۷۳. ۴۱۶ ص.
- امیرطهماسبی، عبدالله. تاریخ شاهنشاهی بهلوی. تهران، بی ناشر، ۱۳۰۵. ۷۲۸ ص، مصور.
- امیرفیض. خاطرات و ماجراهای وکیل دربار. تورانتو، امیر فیض، بی تاریخ. ۴۲۳ ص.
- امینی، علی. خاطرات علی امینی نخست وزیر ایران (۱۳۴۰-۴۱). ویرایش حبیب لاجوردی. کمبریج، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه

- دانشگاه هاروارد، ۱۹۹۵. ۲۳۹ ص.
- انتظام، نصرالله. خاطرات نصرالله انتظام: شهرپور ۱۳۲۰ از دیدگاه دربار. به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی. تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱. بیست و یک ۲۳۰ + ص.
- ایران پناه، محمود. خاطرات وقایع نگاری یک پلیس: سیری درتاریخ معاصر ایران از سال ۱۲۰۰ تا خرداد ۱۳۵۸. آمریکا (۲)، ایران پناه، ۱۹۹۱. ۶۷۸ ص.
- بختیار، شاپور. خاطرات شاپور بختیار، نخست وزیر ایران (۱۳۵۷). ویراستار حبیب لاجوردی. [کمبریج]، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، ۱۹۹۶. ۱۵۵ ص.
- بزرگمهر، اسفندیار. کاروان عمر: سوگندشت خود نوشت. لندن، بی ناشر، ۱۳۷۲. ۴۲۳ ص.
- بیگلری، حیدرقلی. خاطرات یک سرباز. تهران، ستاد بزرگ، بررسی‌های تاریخی، ۱۳۵۰. ۲۰۳ ص.
- پهلوی، اشرف. تسلیم نایدیر. بی جا، بی ناشر، ۱۹۸۴. ۲۳۱ ص.
- پهلوی، محمدرضا شاه. ماموریت برای وطنم. تهران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۲۵۳۵. ۲۵۳۵ ص.
- . پاسخ به تاریخ. بی جا، بی ناشر، بی تاریخ. ۳۱۳ ص.
- پیرنیا، باقر. گذر عمر: یادی از گذشته‌ها. لوس انجلس، بی ناشر، ۱۳۶۵. ۱۳+۳۳۰ ص.
- ثابت، حبیب. سوگندشت حبیب ثابت (به قلم خودشان). لوس انجلس، ایرج و هرمز ثابت، ۱۹۹۳. ۲۹۱ ص.
- جهانبانی، امان الله. خاطراتی از دوران درخشان رضا شاه، نبود لشکریازی و ساری داش. تهران، بی ناشر، ۱۳۵۱. ۲۸۸ ص.
- ابوالمجد حبّتی. عبور از عهد پهلوی: جلد اول، در گیرودار دو فرهنگ. واشنگتن، بی ناشر، ۱۳۷۵. ۴۷۶ ص.
- حکیم‌الهی، هدایت‌الله. با من به آرتش بیانید: از نظام وظیفه تا افسری. تهران، بی ناشر، ۱۳۲۷. ۱۵۵ ص.
- حکمت، علی اصغر. سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی. تهران، سازمان انتشارات وحید، ۲۵۳۵. ۳۹۸ ص.
- درخشانی، علی اکبر. خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی از جنگ‌های گیلان و لرستان تا واقعه آذربایجان. واشنگتن، خانواده درخشانی، ۱۹۹۴. ۵۶۵ ص.

- دشتی، علی. ایام محبس ۱۳۱۵-۱۳۱۴. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۲.
- پنجاه و پنجم. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۴. ۲۵۰ ص.
- دها، سید حسین. یادداشت‌های عموم. لوس انجلس، شرکت چاپ و انتشارات اقبال، ۱۳۷۰-۷۱. ۴ جلد، ۱۱۸۴ ص.
- راجی، پرویز. خاطرات آخرین سفیر شاه در لندن. لندن، بی ناشر، ۱۳۶۲.
- ۳۴۶ ص.
- رضا زاده شفق، صادق. خاطرات مجلس - دموکراسی چیست؟ تهران، روزنامه کیهان، ۱۳۳۴. ۲۱۴ ص.
- رضاشاه در خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی، علی ایزدی. به اهتمام غلامحسین میرزا صالح. تهران، طرح نو، ۱۳۷۲. دوازده + ۶۰۲ ص، مصور.
- ریاحی، منوچهر. سواب زندگی: گوشه‌های مکتووه از تاریخ معاصر، زندگینامه منوچهر ریاحی. تهران، انتشارات تهران، ۱۳۷۱. جلد اول، ۵۸۴ ص.
- زنگنه، احمد. خاطراتی از مأموریت‌های من در آذربایجان (از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵). تهران، انتشارات شرق، ۱۳۵۵. ۱۸۵ + ۶ ص.
- زهتاب فرد، رحیم. خاطرات در خاطرات. تهران، مؤسسه انتشاراتی ویستار، ۱۳۷۳. ۴۴۷ ص، مصور.
- ساعد مراغه‌ای، محمد. خاطرات سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای. به کوشش باقر عاقلی. تهران، نشر نامک، ۱۳۷۳. ۳۱۹ ص.
- ساوجبلاغی، اکبر. خاطراتی از رضا شاه کبیر. تهران، ۱۳۵۱. ۲۸۴ ص.
- سررسته، سرهنگ حسینقلی. خاطرات من (یادداشت‌های دوره ۱۳۳۴-۱۳۳۱). تهران، نویسنده، ۱۳۶۷. ۱۴۰ ص.
- سنجر، فریدون. حاصل چهل سال خدمت (خاطراتی مجمل از پاره‌ای ناهنجاری تلحظ در گذشته نیویو هاوایی). تهران، پروین، ۱۳۷۰. ۳۱۹ ص، مصور.
- سیف پورفاطمی، نصرالله. آبینه عمرت: خاطرات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران، لندن، نشر کتاب، ۱۳۶۸، جبهه ملیون ایران، بی تاریخ. دو جلد، ۷۱۸ + ۳۲۰ + ۱۲۱ ص.
- شاهرخ، کیخسرو. یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ نماینده پیشین مجلس شورای ملی (از دوره دوم تا یازدهم). به کوشش جهانگیر اشیدری. تهران، ۱۳۵۵.
- ۳۰۲ ص.
- صدرالاشراف، محسن. خاطرات صدرالاشراف. تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۴.

۵۶۲ ص.

- صفایی، ابراهیم. پنجاه خاطره از پنجاه سال. تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۱. ۳۱۸ ص.

—. چهل خاطره از چهل سال. تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۳. ۳۲۵ ص.

—. خاطره های تاریخی. تهران، کتاب سرا، ۱۳۶۸. ۲۲۴ ص.

—. رضا شاه کبیر در آیینه خاطرات، به انضمام زندگینامه. پیشگفتار مهرداد پهلوی، مقدمه مهرداد مزین. لوس انجلس، مزین، ۱۳۶۵. ۴۶۴ ص، مصور.

- صمیمی، مینو. پشت پرده تخت طاووس. ترجمه حسین ابوترابیان. تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۶۸. ۲۷۶ ص.

- عاقلی، باقر. دکامه‌الملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰. تهران، علمی، ۱۳۶۸. ۳۴۳ ص.

—. خاطرات یک نخست وزیر، دکتر احمد متین دفتری. تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱. ۴۷۹ ص.

- عبده، جلال. چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیبلوماسی ایران و جهان. ویرایش و تنظیم از مجید تفرشی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۸. دو جلد، ۱۱۵۲ ص.

- علم، امیراسدالله. یادداشت های علم. ویرایش و مقدمه مشروحی در باره شاه و علم از علینقی عالیخانی. واشنگتن، کتابفروشی ایران، ۱۹۹۲-۱۹۹۵. جلد یکم: سالهای ۱۳۴۷-۱۳۴۸؛ جلد دوم: سالهای ۱۳۴۹-۱۳۵۱؛ جلد سوم: سال ۱۳۵۲، ۱۳۵۲+۴۲۴+۴۱۳ ص.

- عضدقاجار، ابونصر. بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان همراه با خاطرات نگاونده، بتزدا (مریلند)، کتابفروشی ایران، ۱۹۹۶. ۵۳۴ ص، مصور.

- غنی، قاسم. یادداشت های دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی. لندن، ۱۹۸۰-۸۴ ۱۲ جلد: ج. ۱-۴: ۱۹۸۰+۳۰۷+۲۹۸+۲۶۱؛ ج. ۵-۸: ۱۹۸۱+۳۲۸؛ ج. ۹-۱۲: ۱۹۸۲+۳۲۸، ۴۵۲+۳۲۸، ۴۵۲+۸۳۱، ۱۲-۹: ۱۹۸۳+۶۵۲+۷۴۸+۴۶۴ ص.

- فرخ، مهدی. خاطرات سیاسی فرخ. به اهتمام و تحریر پرویز لوشانی. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۷. ۱۶+۲۷ ص.

- فردوست، حسین. خاطرات ارشید سابق حسین فردوست (جلد اول ظهور و سقوط سلطنت پهلوی). تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۹. ۷۰۸ ص.

- قره باگی، عباس. حقایق در باره بحران ایران. بی جا، بی ناشر، بی تاریخ.

- ۵۲۲ ص.
- کسری تبریزی، احمد. زندگانی من (دوره کامل). مقدمه یحیی ذکاء.
واشنگتن، شرکت کتاب جهان، ۱۹۹۰. ۳۴۳ ص.
- گلشایان، عباسقلی. «یادداشت‌های عباسقلی گلشایان»، در یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، ج ۱۱، لندن، ۱۹۸۴، صص ۵۱۷-۵۶۱.
- مازنده، یوسف. ایران ابر قدرت قون. به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ویراستار خسرو معتقد. تهران، نشر البرز، ۱۳۷۳. ۷۲۳ ص.
- مجد، محمدعلی. گذشت زمان: خاطرات محمدعلی مجد، فطن السلطنه. تهران، بی‌ناشر، ۱۳۵۷. ۵۱۳+۹ ص.
- مسعود انصاری، احمدعلی، من و خاندان پهلوی. تنظیم و نوشته محمد برقی و حسین سرفراز. سن خوزه، کالیفرنیا، انتشارات توکا، ۱۹۹۲. ضمایم، ۳۱۶ ص.
- مسعود انصاری، عبدالحسین. زندگانی من و نکاهی به تاریخ معاصر ایران و جهان. تهران، ابن سینا، ۱۳۴۹-۱۳۵۱. ۳۶۴+۴۲۶+۳۲۸+۴۳۱+۳۶۴ ص.
- مشقق کاظمی، مرتضی. روزگار و اندیشه ها. تهران، ابن سینا، ۱۳۵۰. دوجلد، ۲۳۲+۴۶۰ ص.
- مشیر، مرتضی. خاطرات الهمیار صالح. تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۴. ۳۵۲ ص.
- مصور رحمانی، غلامرضا. کهنه سریاز: خاطرات سیاسی و نظامی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶. ۵۸۹ ص.
- نراقی، احسان، از کاخ شاه تا زندان اوین. ترجمه سعید آذری. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۲. ۵۱۸ ص.
- نامدار، احمد. سلام، جناب سفیرکبیر. تهران، بی‌ناشر، ۱۳۴۳. ۱۱۱ ص.
- والی زاده، اسماعیل، خاطره ها (خاطره هایی از رضا شاه). تهران، مرکز تحقیقات، ۲۵۳۵. ۴۴۸ ص + اسناد.
- وکیلی، علی. داور و شرکت مرکزی. تهران، اطاق بازرگانی تهران، ۱۳۴۳. ۱۱۴ ص.
- وثوق، احمد. داستان زندگی: خاطراتی از پنجاه سال تاریخ معاصر: ۱۳۴۰-۱۲۹۰. تهران، بی‌ناشر، بی‌تاریخ. ۱۶۸ ص.
- هاشمی، منوچهر. داوری: سخنی در کارنامه ساوک. لندن، انتشارات ارس،

۱۳۷۳ ص. ۶۴۳ . - هدایت، مسیدی قلی (حاج مخبرالسلطنه). خاطرات و خطرات: توشه از تاریخ شش پادشاه و گوشه از دوره زندگی من. تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۹. ۶۴۸ ص.

۴. خاطرات رهبران و کادرهای جنبش‌های چپ

- آوانسیان، اردشیر. خاطرات اردشیر آوانسیان از حزب توده ایران، ۱۳۲۶-۱۳۲۰. کلن، انتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران، ۱۳۶۹. ۳۳۹ ص.
- احمدی اسکوئی، مرضیه. خاطراتی از یک رفیق (یادداشت‌های چریک فدائی خلق مرضیه احمدی اسکوئی). بی‌جا، سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، ۱۳۵۴. ۲۱۶ ص.
- اسحق زاده، ستوان علی اکبر. خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار، پاریس، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، فرانسه، ۱۳۵۵. ۱۰۸ ص + اسناد.
- اسکندری، ایرج. خاطرات سیاسی. به کوشش علی دهباشی. تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۸. ۷۴۳ ص.
- اعتماد زاده، زرتشت. از خواب تا بیداری. تهران، انتشارات نیل، ۱۳۵۶. ۱۰۰ ص.
- افتخاری، یوسف. خاطرات دوران سپری شده، خاطرات و اسناد یوسف افتخاری: ۱۳۶۹ تا ۱۳۲۹. به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی. تهران، فردوسی، ۱۳۷۰. ۲۷۸ ص.
- بقیعی، غلامحسین. انگیزه: خاطرات سرگرد غلامحسین بقیعی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۳. ۴۴۹ ص.
- بنواعزیزی، علی. در باره سیاست و فرهنگ: در گفتگو با شاهرخ مسکوب. پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۳. ۲۱۳ ص.
- بهآذین، م. ا. (محمود اعتماد زاده). از هدایت ... زندگینامه سیاسی-اجتماعی. تهران، جامی، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲. دو جلد، ۲۵۴+۱۵۲ ص.
- . مهمان این آفایان. تهران، انتشارات نیل، ۱۳۴۹. ۲۱۹ ص.
- پیشه‌وری، جعفر. یادداشت‌های زندان، بی‌جا، بی‌ناشر، بی‌تاریخ. ۱۵۰ ص.
- تفرشیان، ابوالحسن. قیام افسران خراسان. تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۶۷. ۲۰۸ ص.

- جهانشاه لو افشار، نصرت الله. *۴* و بیگانگان: سرگذشت. بخش یکم ، بی جا،
بی ناشر، ۲۵۴۱. ۳۸۱ ص.
- خامه‌ای، انور. خاطرات سیاسی. تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۲. ۱۰۹۱ ص.
- خانبابا تهرانی، مهدی. نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با مهدی
تهرانی. به کوشش حمید شوکت. ساربروکن (آلمان)، ۱۳۶۸. دو جلد، ۶۷۲ ص.
- دهقانی، اشرف. حمامه مقاومت؛ خاطرات وفیق اشرف دهقانی. چاپ دوم،
سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور (بخش خاورمیانه)، ۱۳۵۳.
۲۲+۲۴۸+۷ ص.
- زرکار، یوسف. خاطرات یک چریک در زندان. بی جا، سازمان چریکهای
福德ائی خلق ایران، ۱۳۵۶. ۱۷۳ ص.
- سپهری، ایرج. خاطرات ایرج سپهری (از جبهه نبرد فلسطین). چاپ دوم بی جا،
نشر آهنگ، ۱۳۵۳. ۹۱ ص.
- شفایی، احمد. قیام افسوان خراسان و سی و هفت سال زندگی در سوریه.
تهران، کتاب سرا، ۱۳۶۵. ۳۱۸ ص.
- شوکت، حمید. تاریخ بیست ساله کنفرانسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
(اتحادیه ملی). ساربروکن (آلمان)، نشر بازتاب، ۱۳۷۲. دو جلد، ۵۸۲+۷۹۸ ص،
تصویر.
- طبری، احسان. *کنزه خاطراتی از تاریخ حزب توده*. تهران، مؤسسه
انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶. ۳۷۵ ص.
- عباسی، روح آله. خاطرات یک افسر توده‌ای، ۱۳۳۵-۱۳۳۰. ساربروکن،
انتشارات فرهنگ، ۱۹۸۹. ۴۴۷ ص.
- علوی، بزرگ. پنجاه و سه نفو. تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷.
۲۴۲ ص.
- فیروز، مریم. خاطرات مریم فیروز "فرمانفرماشیان". تهران، انتشارات اطلاعات،
۱۳۷۳. ۲۰۹ ص، تصویر.
- کشاورز، فریدون. من متهمن می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را. چاپ
سوم، لندن، انتشارات روزنامه جبهه، ۱۳۶۱. ۱۶۶ ص.
- کشاورز، کریم. چهارده ماه درخارک: یادداشت های روزانه زندانی. تهران،
انتشارات پیام، ۱۳۶۳. ۳۳۴ ص.
- کیانوری، نورالدین. خاطرات نورالدین کیانوری. تهران، مؤسسه تحقیقاتی و
انتشاراتی دیدگاه و انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۱. ۶۸۷ ص، تصویر.

- کی مرام، منوچهر. وقایی بالا. بی جا، شباویز، ۱۳۷۴. ۵۰۶ ص.
- لاهوتی، ابوالقاسم. سرح زندگانی من. بی جا، بی ناشر، بی تاریخ، ۱۳۶ ص.
- [این خاطرات جعلی به وسیله سازمان سیا تالیف و در واشنگتن به چاپ رسید و مقارن با کودتای ۲۸ مرداد در تهران منتشر شد].
- ملکی، خلیل. خاطرات سیاسی. با مقدمه محمدعلی همایون کاتوزیان. چاپ دوم، هانور، انتشارات کوشش برای پیشبرد نهضت ملی ایران، ۱۳۶۰. ۵۲۳ ص.
- نظری غازیانی، ح. گماشتگی‌های بدفرجام. انتشارات مردامروز، ۱۳۷۱. ۱۷۹ ص.

۵. خاطرات رهبران و هاداران نهضت ملی

- افراسیابی، بهرام. خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی. تهران، انتشارات سخن، ۱۳۶۶. ۳۶۲ ص.
- امیرعلایی، شمس الدین. چند خاطره سیاسی. تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰. ۴۹۲ ص، مصور، نمونه سند.
- . خاطرات من در یادداشت‌های پراکنده و پاسخ فرمایشات ذرر بار جناب آقای حسین مکی. تهران، دهدخدا، ۱۳۶۳. ۴۹۴ ص.
- . خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، تهران، بی ناشر، ۱۳۵۷. ۲۲۹ ص.
- . در راه انقلاب و دشواری‌های مأموریت من در فرانسه. تهران، کتابفروشی دهدخدا، ۱۳۶۲. ۵۱۱ ص.
- بختیار، شاپور. یک رنگی. ترجمه مهشید امیرشاهی، پاریس، بی ناشر، ۱۳۶۱. ۳۰۷ ص.
- . خاطرات شاپور بختیار، نخست وزیر ایران (۱۳۵۷). ویراستار حبیب لاجوردی. [کمپریج]، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، ۱۹۹۶. ۱۵۵ ص.
- بزرگمهر، جلیل. خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق. تهران، انتشارات ناهید، ۱۳۷۳. ۴۱۹ ص، مصور.
- . رنج‌های سیاسی دکتر محمد مصدق؛ یادداشت‌های جلیل بزرگمهر. به کوشش عبدالله برهان. تهران، انتشارات روایت، ۱۳۷۰. ۲۲۴+ ص.
- سرورشته، حسینقلی. خاطرات من (یادداشت‌های دوره ۱۳۳۴-۱۳۱۰). (۱۳۱۰).

- تهران، نویسنده، ۱۳۶۷. ۱۴۰ ص.
- جعفری، جواد. یادمانده های دوشنبه. به کوشش دکتر نرسی جعفری. گلین‌لین، ایلینیوی، نرسی جعفری، ۱۳۶۸. ۱۹۸ ص.
- حجازی، مسعود. رویدادها و داوری ها: ۱۳۲۹-۱۳۳۹، خاطرات مسعود حجازی از جبهه ملی، حزب زحمتکشان علت ایران، حزب نیروی سوم و فراندم، کودتای ۲۸ مرداد، بروسی مستولیت دکتر مصدق، نهضت مقاومت ملی. ج ۱ تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۵. مصوّر، ۷۹۹ ص.
- سنجابی، کریم. امیدها و نامیدی ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی. لندن، جبهه ملیون ایران، ۱۳۶۸. ۴۶۷ ص.
- سیف پورفاطمی، نصرالله. آیینه عمرت: خاطرات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران. ج ۱، لندن، نشر کتاب، ۱۳۶۸؛ ج ۲، لندن، جبهه ملیون ایران، بی تاریخ. ۳۲۰+۱۲۱+۷۱۸ ص.
- صالح، الہیار، زندگی نامه، جلد اول. شنیده و نوشته خسرو سعیدی. تهران، انتشارات طلایه، ۱۳۶۷. ۲۳۵ ص.
- صولت قشقائی، محمد ناصر. سال های بحران: خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقائی از فروردین ۱۳۲۹ تا آذر ۱۳۳۲. به تصحیح نصرالله حدادی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶. ۵۵۱ ص.
- مکی، حسین. خاطرات سیاسی حسین مکی. تهران، انتشارات ایران و علمی، ۱۳۶۸. ۶۳۱ ص.
- ملکی، خلیل. خاطرات سیاسی. با مقدمه محمدعلی همایون کاتوزیان. هانور، انتشارات کوشش برای پیشبرد نهضت ملی ایران، ۱۳۶۰. ۵۲۳ ص.
- مصدق، غلامحسین. در کنار پدرم، مصدق: خاطرات دکتر غلامحسین مصدق به انصمام مذاکرات منتشر شده دکتر مصدق با وزارت خارجه آمریکا. ویرایش و تنظیم غلامرضا نجاتی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۹. ۹۲۲ ص.
- مصدق، محمد. تقریبات مصدق در زندان (یادداشت شده توسط سرهنگ جلیل بزرگمهر). به کوشش ایرج افشار. تهران، انتشارات فرهنگ ایرن زمین، ۱۳۵۹. ۱۸۰ ص.
- _____ خاطرات و تلمات مصدق. با مقدمه دکتر غلامحسین مصدق، به کوشش ایرج افشار. لندن؟، هاداران جبهه ملی ایران خارج از کشور، ۱۳۶۵. ۴۱۶ ص.
- مصوّر رحمانی، غلامرضا. کهنه سرباز: خاطرات سیاسی و نظامی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶. ۵۸۹ ص.

۶. خاطرات علماء و رهبران و هواداران نهضت‌های اسلامی

- اسدآبادی (افغانی)، جمال الدین. خاطرات سید جمال الدین افغانی. به کوشش محمد پاشا مخزومی، ترجمه مرتضی مدرسی چهاردھی. تبریز، بنگاه دین و دانش، ۱۳۲۸. ۹۶ ص.
- بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حركت. چاپ سوم، تهران، مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۶۳. ۲۵۶ ص.
- بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شعبه اصفهان. گزارشی از حماسه پانزده خرداد در اصفهان به روایت خاطرات، به همراه بحث سیری در سوابق خاطره نویسی در ایران. اصفهان، ۱۳۷۱. ۱۲۰ ص.
- بنی صدر، ابوالحسن. روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد. تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹. چهار جلد، ۲۰۵ + ۲۳۲ + ۱۵۸ + ۱۴۲ ص.
- بهلول، محمدتقی. خاطرات سیاسی بهلول با فاجعه مسجد گوهرشاد. تهران، مؤسسه امام صادق، ۱۳۷۰. ۳۰۰ ص.
- پسندیده، مرتضی. خاطرات آیت الله پسندیده. به کوشش محمد جواد مرادی‌نیا. تهران، مؤسسه انتشارات سوره، بی‌تاریخ. ۱۵۳ ص.
- خلخالی، صادق. خاطرات در تبعید یا نقش استعمار در کشورهای جهان سوم. تهران، انتشارات راه امام، ۱۳۵۹. جلد اول، ۱۸۷ ص.
- دوائی، علی. امام خمینی در آینه خاطره‌ها. تهران، نشر مطهر، ۱۳۷۳. ۱۷۹ ص.
- خاطرات من از استاد شهید مطهری. تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۲. ۱۰۶ ص.
- رازی، محمد. آثار الحجه یا تاریخ و دائرة المعارف حوزه علمیه قم، قم، کتابپرورشی برگعی ۱۳۳۲. جلد اول، ۱۳۲ ص.
- سوگذشت‌های ویژه از زندگی حضرت امام خمینی، به روایت جمعی از فضلا. تهران، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۶۸. مجموعه ۶ جلدی دریک جلد: ۱۵۲ + ۱۵۴ + ۱۶۹ + ۱۷۴ + ۱۶۵ ص.
- عراقی، مهدی. ناگفته‌ها: خاطرات شهید حاج مهدی عراق. به کوشش محمود مقدسی. مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰. ۲۹۰ ص.

- عسکری راد، ح. خاطره هایی که از شهید رجایی به یاد دارم. تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱. ۱۴۶ ص.
- علوی طباطبائی، محمدحسین. خاطرات زندگی آیت الله بروجردی. تهران، ۱۳۴۱. ۲۰۵ ص.
- غفاری، هادی. خاطرات هادی غفاری. تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴. ۴۵۲ ص.
- فارسی، جلال الدین. زوایای تاریک. تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، ۱۳۷۳. ۵۷۱ ص.
- قیام حمامه آفرینان قم و تبریز و دیگر شهرهای ایران. مجموعه ۳ جلدی، بی جا، بی ناشر، بی تاریخ (۱۳۵۷؟). ۱۰۷+۴۶+۱۲۹ ص.
- محمدی ریشمیری، محمد. خاطرات سیاسی: ۱۳۶۵-۶۶. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۶۹. ۲۷۳ ص، مصور.
- نجفی قوچانی. سیاحت شرق یا زندگینامه و سفرنامه آقا نجفی قوچانی به قلم خودش. به اهتمام و تصحیح ر.ع. شاکری. مشهد، چاپخانه طوس، ۱۳۵۱. ۶۸۴+۱۵ ص.
- نوغانی، حسین. خاطرات زندگانی آیة الله سبزواری. باهمکاری نادری. مشهد، گوتمنبرگ، ۱۳۴۶. ۱۱۵ ص.
- یزدی، ابراهیم، آخرين تلاش ها در آخرین روزها. تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۸. ۳۲۵ ص.

۷. خاطرات نویسندها و هنرمندان و فرهنگیان

- آل احمد، جلال. سنگی بر گوری. بتزدا (مریلند)، کتابفروشی ایران، ۱۳۶۹. ۹۳ ص.
- یک چاه و دو چاله و مثلاً شرح احوالات. تهران، انتشارات رواق، ۱۳۶۳. ۵۴ ص.
- اقتداری، احمد. کاروان عمر: خاطرات سیاسی فرهنگی هفتاد سال عمر. تهران، ۱۳۷۲. ۳۸۶ ص.
- امیرشاھی، مسیحید. در حضور لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۹۸۷. ۴۲۸ ص.
- در سفو. لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۳۷۴. ۳۸۳ ص.

- باگچه بان، جبار. زندگینامه جبار باگچه بان (بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران به قلم خودش). تهران، مرکز نشر سپهر، ۲۵۳۶. ۲۵۳ ص.
- باستان، نصرة الله. افسانه زندگی. تهران، چاپ شرق، ۱۳۴۴. ۲۵۰ ص.
- بخرد، مظفر. بیست و چهارسال خدمت فرهنگی و دانشگاهی. تهران، بی ناشر، ۱۳۳۹. ۱۴۰ ص.
- بنواعزیزی، علی. در باره سیاست و فرهنگ: در گفتگو با شاهرخ مسکوب. پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۳. ۲۱۳ ص.
- به آذین، م. ا. (محمد اعتماد زاده). از هردوی... زندگینامه سیاسی-اجتماعی. تهران، جامی، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲. دوجلد، ۲۵۴+۱۵۲ ص.
- _____ . مهمان این آقایان. تهران، انتشارات نیل، ۱۳۴۹. ۲۱۹ ص.
- بهار، محمدتقی (ملک الشعرا'). تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انوار قاجاریه. تهران، ج ۱، (بی ناشر)، ۱۳۲۳؛ ج ۲، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳. ۴۱۷+۳۸۲+۲۲ ص.
- بهمن بیگی، محمد. بخارای من، ایل من (مجموعه داستان). تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۸. ۳۴۸ ص.
- _____ . اگر قوه قاج نبود(گوشه ای از خاطرات). تهران، انتشارات باغ آینه، ۱۳۷۴. ۲۰۹ ص.
- جمالزاده، محمدعلی. لحظه ای و سخنی با سید محمدعلی جمالزاده. ویرایش و تنظیم فنی و یادداشت‌ها مسعود رضوی. تهران، شرکت همشهری، ۱۳۷۳. ۵۰۳ ص.
- جودت، حسین. یادبودهای انقلاب گیلان و تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت. بی جا، جودت، ۱۳۵۱. ۲۸۸ ص.
- حائری، عبدالهادی. آنچه گذشت... نقشی از نیم قرن تکاپو. تهران، انتشارات معین، ۱۳۷۲. ۵۵۲ ص.
- حکمت، علی اصغر. سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی. تهران، سازمان انتشارات وحید، ۱۳۷۲. ۲۵۳۵. ۳۹۸ ص.
- حکیم‌الهی، هدایت‌الله. با من به آرتش بیانید: از نظام وظیفه تا افسری. تهران، بی ناشر، ۱۳۲۷. ۱۵۵ ص.
- حکیم‌فر، عبدالله. خاطرات یک نویسنده. لوس آنجلس، انجمن سخن، بی تاریخ، ۳۸۳ ص.
- خامه‌ای، انور. چهار چهره: خاطرات و تفکرات در باره نیما یوشیج صادق هدایت،

- خلا محسین نوشین و ذبیح بهروز. تهران، کتاب سرا، ۱۳۶۸. ۲۳۲ ص.
- خطیبی، پریز. خاطراتی از هنرمندان. به کوشش فیروزه خطیبی. لوس انجلس، انتشارات بنیاد فرهنگی پریز خطیبی، ۱۳۷۳. ۵۷۱ ص، مصور.
- خلیلی عراقی. خاطرات سفر آذربایجان و کردستان. چاپ دوم، تهران، بی‌ناشر، ۱۳۲۸. ۴۸۵ ص.
- دانشور، سیمین. غروب جلال. تهران، رواق، ۱۳۶۰. ۴۸ ص.
- درودی، ایران. در فاصله دو نقطه. تهران، نشر نی، ۱۳۷۴. ۲۶۱ ص.
- دشتی، علی. ایام محبس ۱۳۱۴-۱۳۱۵. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۲. ۳۰۰ ص.
- پنجاه و پنج. تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۴. ۲۵۰ ص.
- دولت آبادی، محمود. دیدار بلوج. تهران، انتشارات پیوند/ انتشارات شبگیر، ۲۵۳۶. ۷۵ ص.
- دهخدا، علی اکبر. خاطرات دهخدا از زبان دهخدا. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران، کتاب پایا، نشر گستره، ۱۳۶۹. ۶۱ ص.
- رحمانی، ابوالقاسم. خاطرات یک معلم. تهران، انتشارات آسیا، ۱۳۳۸. ۲۶۴ ص.
- رشدیه، شمس الدین، سوانح عمر. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. ۱۵۹ ص.
- زند مقدم، محمود. حکایت بلوج. دو جلد، تهران، زند مقدم، ۱۳۷۰. ۵۵۵+۳۹۶ ص.
- سیاسی، علی اکبر. گزارش یک زندگی. جلد اول، لندن، ۱۳۶۶. ۳۱۱ ص.
- شهری، جعفر. تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. ۶ جلد، چاپ دوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۹. بیست و هشت + ۷۴۸+۶۲۲+۷۴۸+۸۴۱+۸۲۳ ص.
- شیخ الاسلام، علی. رنسانس ایران: دانشگاه ملی و شاه. لوس آنجلس، بی‌ناشر، ۱۳۶۹. ۳۲۰ ص.
- صدیق، عیسی. یادگار عمر. چهار جلد: تهران، ج ۱، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۴۰؛ ج ۲، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۵؛ ج ۳، کتابفروشی دهخدا، ۱۲۵۳؛ ج ۴، کتابفروشی دهخدا، ۲۵۳۶. ۲۵۰+۴۴۲+۳۵۲+۳۴۸ ص.
- چهل گفتار در باره سالگرد های تاریخی، یادبود دانشمندان معاصر و تاریخ فرهنگ ایران. تهران، کتابفروشی دهخدا، ۱۳۵۲. ۳۸۷ ص.
- صفری، نجفقلی. خاطرات یک نویسنده آشنا، به اهتمام سیف الله وحدینیا.

- تهران، بی ناشر ۱۳۴۸. ۳۸۵ ص.
- علی، بزرگ. پنجاه و سه نفر. تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷. ۲۴۲ ص.
- قاضی، محمد. خاطرات یک مترجم. تهران، نشر زنده رود، ۱۳۷۱. ۴۵۰ ص.
- مازنندی، یوسف. ایران ابر قدرت قرون. به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ویراستار خسرو معتصد. تهران، نشر البرز، ۱۳۷۳. ۷۲۳ ص.
- مشقق کاظمی، مرتضی. روزگار و اندیشه ها. تهران، این سینا، ۱۳۵۰. دو جلد، ۲۳۲+۴۶۰ ص.
- مشقق همدانی، مرتضی. خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری. لوس انجلس، مؤلف، ۱۳۷۰. ۴۲۷ ص.
- ملاح، مهرانگیز. بی بی خانم استرآبادی و افضل وزیری، مادر و دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنان، از زبان خانم افضل وزیری. ویراستار، افسانه نجم آبادی. شیکاگو، انتشارات نگرش و نگارش زن، ۱۳۷۵. ۱۳۹ ص.
- نصیری فر، حبیب الله. مردان موسیقی سنتی و نوبن ایران. جلد یکم، تهران، کتابخانه سنایی، بی تاریخ. ۵۳۶ ص.
- یغمائی، حبیب. خاطرات حبیب یغمائی از روزگار مجله نویسی. به کوشش ایرج افشار. تهران، انتشارات طایله، ۱۳۷۲. ۱۳۷۲ ص.

۸. خاطرات زنان

- امیرشاهی، مهشید. در حضور. لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۹۸۷. ۴۲۸ ص.
- در سفر. لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۳۷۴. ۳۸۳ ص.
- تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان. تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲. شانزده ۱۱۷+ ص.
- دانشور، سیمین. غروب جلال. تهران، رواق، ۱۳۶۰. ۴۸ ص.
- درودی، ایران. در فاصله دو نقطه. تهران، نشر نی، ۱۳۷۴. ۲۶۱ ص.
- سرشار، هما. در کوچه پس کوچه های خربت. دو جلد، لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۳۷۲. ۳۵۴+۳۷۶ ص.
- فیروز، مریم. چهره های درختان. تهران، ۱۳۵۸. ۲۶۷ ص.
- خاطرات مریم فیروز "فرمانفرمانیان". تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳.

۲۰۹ ص، مصور.

- ملاح، مهرانگیز. بی بی خانم استرآبادی و افضل وزیری، مادر و دختری از پیشگامان معاف و حقوق زنان، از زبان خانم افضل وزیری. ویراستار، انسانه نجم آبادی. بی جا، انتشارات نگرش و نگارش زن، ۱۳۷۵. ۱۳۹ ص.

۹. خاطرات اقلیت های قومی و دینی

خاطرات اقلیت های قومی:

- بهمن بیگی، محمد. بخارای من ایل من، (مجموعه داستان). تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۸. ۳۴۸ ص.
- . اگر قره قاج نبود (گوشه ای از خاطرات). تهران، انتشارات باغ آینه، ۱۳۷۴. ۲۰۹ ص.
- جاوید، سلام الله. گوشه ای از خاطرات نهضت ملی آذربایجان. تهران، بی ناشر، ۱۳۵۸. ۷۵ ص.
- خاماچی، بهروز. اوراق پراکنده از تاریخ تبریز. تبریز، انتشارات مهد آزادی، ۱۳۷۲. ۳۷۸ ص.
- خلیلی عراقی. خاطرات سفر آذربایجان و کردستان. چاپ دوم، تهران، بی ناشر، ۱۳۲۸. ۴۸۵ ص.
- دولت آبادی، محمود. دیدار بلوج. تهران، انتشارات پیوند/ انتشارات شبگیر، ۱۳۷۰. ۷۵ ص.
- زند مقدم، محمود. حکایت بلوج. دو جلد، تهران، زند مقدم، ۱۳۷۰. ۵۵۵+۳۹۴ ص.
- سردار ظفر بختیاری. یادداشت ها و خاطرات. با مقدمه سیف الله وحیدنیا. تهران، انتشارات یساوی، ۱۳۶۳. ۳۳۱ ص.
- سردار اسعد بختیاری. خاطرات سردار اسعد بختیاری (جعفرقلی خان امیربهادر)، به کوشش ایرج افشار. تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۲. ۲۹۶ ص.
- صولت قشقایی، محمد ناصر. سال های بحران: خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقایی از فروردین ۱۳۲۹ تا آذر ۱۳۳۲. به تصحیح نصرالله حدادی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶. ۵۵۱ ص.
- فتاح قاضی، خلیل. سالهای اضطراب. ارومیه، مرکز نشر فرهنگ و ادبیات

- کردی، ۱۳۷۰. ۱۱۸ + ۱۳ + ۵ + ۱۱۸ ص.
- قاضی، محمد. خاطرات یک مترجم. تهران، نشر زنده رود، ۱۳۷۱. ۴۵۰ ص.
- ناهید، عبدالله. خاطرات من. به اهتمام احمد قاضی. تهران، ۱۳۶۲.

خاطرات اقلیت های دینی: از آمنه:

- هوسپیان، هوسپ. حماسه بیوم. به قلم آندره آموریان، ترجمه هرایر خالاتیان. تهران، چاپ خوش، ۱۳۵۴. ۵۶ + ۷۱۷ ص.
- یسرم خان. از آنژلی تا تهران. به کوشش محمد حسین صدیق. تهران، انتشارات بابک، ۲۵۳۶. ۶۴ ص.
- ملیک هوسپیان، واشوش. خاطرات پوکنده. به اهتمام ژرف ملیک هوسپیان. تهران، هوسپیان، ۱۳۵۱. ۱۸۰ ص.
- یقیکیان، گریگور. شوروی و جنبش جنگل، یادداشت های یک شاهد عینی. به کوشش بروزیه دهگان. تهران، مؤسسه انتشارات نوین، ۱۳۶۲. ۵۸۲ ص.

زرتشتیان:

- شاهرخ، کیخسرو. یادداشت های کیخسرو شاهرخ نماینده پیشین مجلس شورای ملی (از دوره دوم تا یازدهم). به کوشش جهانگیر اشیدری. تهران، ۱۳۵۵. ۳۰۲ ص.

يهودیان:

- سرشار، هما. در کوچه پس کوچه های غربت. دو جلد، لوس انجلس، شرکت کتاب، ۱۳۷۲. ۳۷۶ + ۳۵۴ ص.
- مشفق همدانی، مرتضی. خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری. لوس انجلس، مؤلف، ۱۳۷۰. ۴۲۷ ص.

بهائیان:

- آیتی، عبدالحسین. کشف الحیل. ۳ جلد، تهران، مؤسسه خاور، ۱۳۰۷. ۲۲۰ + ۳۲۸ + ۲۶۸ + ۲۴ ص.
- اصدق، رoha، یک عمر، یک خاطره نگارش لامعه خدادوست. حیفا، بی ناشر، ۱۳۶۶. ۶۴ ص.

- افروخته، یونس. خاطرات نه ساله عکا. لوس انجلس، انتشارات کلمه، ۱۹۸۳.
- ۸+۵۶۴ ص.
- ثابت، حبیب. سرگذشت حبیب ثابت (به قلم خودشان). لوس انجلس، ایرج و هرمز ثابت، ۱۹۹۳. ۲۹۱ ص.
- عزیزالله، عزیزالله. خاطرات جناب عزیزالله عزیزی یا تاج و هاج. بی جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری، ۱۳۲۰. ۸+۵۰۵ ص، مصور.
- ممتازی، نورالدین. خاطرات نه روزه. دهلى نو، مؤسسه چاپ و انتشار مرآت ۱۹۹۵. ۱۳۴ ص.
- مرتضی، فضل الله. خاطرات صبحی درباره بهائیگری. چاپ سوم، تبریز، سروش، ۱۳۴۴. ۲۴۶ ص، مصور.

۱۰. بررسی و تحلیل خاطرات

- امیرخسروی، بابک. نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری. دو دفتر، سَن کلود (فرانسه)، ۱۳۷۲، ۱۳۷۴. ۱۰۲+۱۰۹ ص.
- بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شعبه اصفهان. گزارشی از حماسه پانزده خداد در اصفهان به روایت خاطرات، به همراه بحث سیری در سوابق خاطره نویسی در ایران. اصفهان، ۱۳۷۱. ۱۲۰ ص.
- پهلوان، چنگیز. «نگاهی گذرا به خاطرات نویسی در ایران» در زمینه ایران شناسی. تهران، به نگار، ۱۳۷۰. صص ۱۵-۱۶.
- حکیمی، محمود. سیری در خاطرات سیاسی رجال ایران. تهران، نشر پیدایش، ۱۳۷۱. ۱۷۶ ص.
- زنده روڈ؛ فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ. ویژه خاطره نویسی (حاوی چند بررسی و کتابنامه خاطرات ایرانی). شماره ۱۱-۱۰، بهار ۱۳۷۴.

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۳	احمد اشرف	تاریخ، خاطره، افسانه
۵۲۵	منصوره اتحادیه	خاطرات رجال قاجار
۵۳۹	صدرالدین الهی	یک قرن در آینه دو کتاب
۵۵۹	شاھرخ مسکوب	ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده
۵۸۷	فرزانه میلانی	زن و حدیث نفس نویسی در ایران
۶۱۱		کتابشناسی خاطرات ایرانی
۶۳۹		نقد و بررسی کتاب

دانی جان نایپلئون (ترجمه دیک دیویس)

۶۶۹	محمد رضا قانون پرورد	دانی جان نایپلئون (ترجمه دیک دیویس)
۶۷۳	فرشته کوتیر	مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)
۶۸۲	کاوه احسانی	کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه
۶۹۴	سید ولی رضا نصر	یاد رفتگان (حسین کاظمی)
۷۰۳	ویدا ناصحی - بهنام	نامه ها و نظرها
۷۰۹		کتاب ها و نشریات رسیده
۷۱۵		فهرست سال چهاردهم
۷۱۹		خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603
COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252
Tel: (714) 751-4805

نقد و بررسی کتاب

محمد رضا قانون پور*

دائی جان ناپلئون

Iraj Pezeshkzad

My Uncle Napoleon

Translated by Dick Davis

Washington, D.C. Mage Publishers, 1996

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم از کمتر رمانی می توان نام برد که توائسته باشد توجه عموم، یعنی هم طبقه تحصیل کرده و کتاب خوان و هم عامه مردم، را در ایران به اندازه رمان دائی جان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد به خود جلب کرده باشد. شاید عبارتی که رمان پزشکزاد برمحور آن دور می زند عبارت "زیر سر انگلیسی هاست" که ایرانیان عموماً با آن آشنا هستند. عبارتی که در قرن بیستم میلادی گناه هر نوع پیش آمد سیاسی، اجتماعی و حتی شخصی را، به حق یا به ناحق، به گردن انگلیسی ها می اندازد. در اینجا به بحث درباره ریشه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی این اعتقاد نیازی نیست زیرا

* استاد زبان و ادبیات فارسی و تطبیقی در دانشگاه تکریم در آستانه.

مترجم توانای دائمی جان ناپلئون در مقدمه خود تا آن جا که لازم است برای خواننده انگلیسی زبان به ریشه یابی و توضیح پرداخته است. آن چه جالب است این که پژوهشکار با خلق شخصیت دائمی جان ناپلئون با دیدی انتقادی و طنز آمیز به جامعه ایران می نگرد، فضای فرهنگی و اجتماعی دوره بخصوصی از تاریخ ایران را به تصویر می کشد، در حرف‌ها، حرکات، طرز زندگی و اعتقادات هموطنانش به تأمل می نشیند و خواننده ایرانی را نیز به تأمل و امید دارد. البته همانطور که منتقادان در این مورد گفته‌اند، با این که نویسنده دائمی جان ناپلئون در حقیقت سعی دارد ایرانیان را از بعضی تعصب‌ها و کج بینی‌های موجود در جامعه ایران آگاه کند تا شاید در صدد رفع آنها برآیند، در بسیاری از موارد این کوشش نتیجه معکوس داشته است. مثلاً مشغولیت ذهنی دائمی جان ناپلئون، که همه چیز را "زیر سر انگلیسی‌ها" می‌پندارد، برای بعضی بصورت سندی گویا برای اثبات تعصبات خودشان به کار می‌رود.

یکی از دلایل موفقیت رمان دائمی جان ناپلئون را در ایران باید در ملموس بودن شخصیت‌های آن جستجو کرد. گرچه آدم‌های رمان پژوهشکار تا حد زیادی کاریکاتورهایی از آدم‌های اجتماع ایران در طبقه و دوره معینی هستند، و این بخصوص در شخصیت دائمی جان ناپلئون جلوه بیشتری دارد، با این وجود چه بسا بتوان نمونه‌هایی از اسدالله میرزا، شمسعلی میرزا، دوستعلی خان، عزیز السلطنه، دکتر ناصرالحكما، شیرعلی و حتی مش قاسم را در اغلب خانواده‌ها یافت.

یکی دیگر از رازهای موفقیت رمان پژوهشکار خصوصیتی است که در آن وجود دارد و در ادبیات فارسی این سده کمتر به چشم می‌خورد و آن دید طنز آمیز نویسنده نه فقط در قالب آفرینش شخصیت‌ها بلکه در ایجاد فضای داستانی و صحنه‌پردازی‌ها است. از این نظر دائمی جان ناپلئون جای ویژه‌ای در میان تعداد انگشت شمار آثار طنز آمیز داستان نویسان معاصر ایران مانند محمدعلی جمال زاده، صادق هدایت و مهشید امیرشاهی دارد. این ویژگی شاید علت اصلی موفقیت سریال تلویزیونی «دائمی جان ناپلئون»، ساخته ناصر تقوائی باشد، که در حقیقت شهرت پژوهشکار را از دایره محدود کتاب خوانان در ایران فراتر بردا و به میان عامه مردم شهرهای بزرگ و کوچک رساند.

در مورد ترجمه پرفسور دیویس ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. نخست این که بطورکلی رمان هایی از این دست اغلب ویژگی‌های فرهنگی و بومی دارند و از همین رو ترجمه آن‌ها، آنگونه که قابل فهم در زبان‌ها و

فرهنگ های دیگر باشد، نیازمند آشنائی گسترده مترجم با زمینه های فرهنگی مربوط به اثر مورد نظر در زبان اصلی است. به همین علت مترجمین به برگردانیدن چنین رمان ها به زبان های دیگر، بخصوص در فرهنگ های نسبتاً نامهکون، تمایل چندانی ندارند. ولی مترجم رمان پزشکزاد در این کار موفق بوده است. این موقیت از این نظر قابل تحسین است که برخلاف روش بسیاری از ترجمه ها، که در آن ها مترجم بیشتر به منظور قابل فهم کردن اثر در زبان دیگر مقادیری از اصل را حذف و یا به آن اضافه می کند یا مطالب را تغییر می دهد و درنتیجه فقط بازتابی کمرنگ از اثر اصلی در ترجمه دیده می شود، ترجمه دیک دیویس از یک طرف ترجمه ای است وفادار به اصل فارسی و از طرف دیگر دارای روانی لازم برای خواننده انگلیسی زبان. دیگر این که دیک دیویس نه فقط دربار آفرینی شخصیت ها و ویژگی های زبانی هریک موفق بوده بلکه توانسته است آهنگ روایت رمان را از زبان فارسی به انگلیسی منتقل کند بطوری که برای خواننده ای که به هردو زبان آشنائی کامل دارد روشن است که سبک و صدای ویژه پزشکزاد و راوی داستان تا آن جا که ممکن است در ترجمه انگلیسی محفوظ مانده. در مقام مقایسه می توان جمله نخستین کتاب را مثال زد که در نظر اول جمله ای ساده به نظر می رسد ولی در حقیقت نمونه گویانی از آهنگ زبان راوی و در عین حال سبک و طنز پزشکزاد است:

«من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک سیزده مرداد، حدود ساعت سه و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم.»

ترجمه دیویس از این جمله به این صورت است:

"One hot summer day, to be precise one Friday the thirteenth of August, at about a quarter to three in the afternoon, I fell in love."

در ترجمه انگلیسی این جمله جنبه های سبک فارسی آن با دقت قابل تحسینی مراعات شده آن گونه که نه فقط طنز جمله فارسی و ترتیب ارائه زمانی با اصل فارسی منطبق است بلکه عبارت "عاشق شدم"، که با قرار گرفتن در آخر جمله فارسی مؤکد است و شاید خواننده را غافلگیر می کند، به همان صورت در ترجمه انگلیسی آمده است. از این مهم تر دقت مترجم است در برگردان

"سیزده مرداد" که در این مورد ماه مرداد در متن فارسی در واقع تاکید دیگری است برگرمی تابستان که به جای آن مترجم ماه اوت را انتخاب کرده و به جای تبدیل "سیزده مرداد" به "چهارم اوت" همان "سیزده اوت" را انتخاب کرده است چون درجمله بعد راوی به ما می‌گوید «تلخی‌ها و زهر هجری که کشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم مرداد بود، شاید این طور نمی‌شد». این جمله اهمیت حفظ عدد سیزده را مشخص می‌کند. افزون بر این، گرچه عدد سیزده برای انگلیسی زبانان نیز عدد ناممومی است، مترجم با اضافه کردن لغت "جمعه" این معنی را واضح تر می‌کند چون در فرهنگ انگلیسی زبانان «جمعه سیزدهم»، در دید خرافی، بدشکون انگاشته می‌شود.

بدون شک اگر منقدی بخواهد متن به خشخاش بگذارد می‌تواند با مقایسه لغت به لغت و جمله به جمله متن اصلی این رمان و برگردان انگلیسی آن لغتش های قابل اغماضی را متذکر شود. ولی اغلب ایراداتی که چنین منقدی می‌تواند به ترجمه انگلیسی رمان دانی جان ناپلئون بگیرد ممکن است به اختلاف سلیقه او با مترجم مربوط شود. البته هر مترجمی که دست برآتش ترجمه دارد می‌داند که در ترجمه رمانی که بیش از چهارصد صفحه حجم دارد وجود لغتش ها غیرقابل اجتناب است. مهم آن است که مترجم دانی جان ناپلئون حال و هوای کلی رمان پژشکزاد را با همه تلخی و شیرینی حوادث و رنگارنگی شخصیت هایش به انگلیسی منتقل کرده بدون آن که از متن فارسی تخطی کند و اگر به یاد آوریم که تعداد ترجمه های رمان های فارسی به زبان انگلیسی هنوز بسیار محدود است، دوستداران زبان و ادبیات فارسی باید از پروفسور دیویس، که به عنوان یکی از زبردست ترین مترجمین آثار ادبیات کلاسیک ایران شناخته شده است، سپاسگزار باشند و شروع کار او را در ترجمه آثار و بخصوص رمان های معاصر ایران به او خوش آمد گویند و در انتظار ترجمه های دیگر او از داستان های نویسندهای ایران باشند.

رسانیده: علی‌اکبر شفیعی
لیسانسی: عالیه سینما و تئاتر
اطلاعاتی: زبان و ادب فارسی، زبان و ادب انگلیسی، زبان و ادب عربی
مکانی: دانشگاه تهران
تاریخی: ۱۳۹۰

فرشته کوثر*

هنر و تیغ

قلم در دست مهشید امیرشاهی

مهشید امیرشاهی
در سفر
شرکت کتاب
لوس انجلس، ۱۳۷۵

با نوشته های امیرشاهی در دوران دانشگاه آشنا شدم. زمانی که نه او نگران یافتن «رشته های تازه موی سفید» (نقل از پشت جلد کتاب در سفر) در گیسوانش بود و نه من گمان می بردم که موی سیاه را پایانی سپید به دنبال باشد. در آن زمان دوستی دو جلد از مجموعه قصه های امیرشاهی را در با غچه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به دستم داده و گفته بود: «فوری بخوان تا زنجیره دست گشتنها به هم نخورد». زود دریافتیم که این نصیحت را حاجتی نبوده است چه شیرینی و دلچسبی داستانها کنار گذاشتن آنان را ناممکن می کرد. نشر امیرشاهی روان بود و قصه هایش همگی حکایت هایی آشنا. گویا من هم آدم های داستانهای او را می شناختم و یا خود یکی از آنها بودم. امیرشاهی به قول خودش بیشتر «از دنیای کودکی» خود سخن می گفت و دوران نوجوانیش. در طنز شیرین و ساده قصه هایی چون «بوی پوست لیمو»، «بوی شیر تازه»، «خورشید زیر پوستین آفاجان»، مجلس ختم زنانه، «اسم گزاری بچه سیمین»، هم مسئله مرگ بود و هم زندگی، عرق ملی، جدائی و آشتفتگی های خانوادگی که به قول او خودش را در "زمینه اش" داشت و آنچه به داستان های امیرشاهی جذابیت می داد نزدیکی

* مدرس زبان فارسی در دانشگاه بیل.

خویشتن و "خود" نویسنده بود با خویشتن و "خود" خواننده. از این رو خواننده با گوینده داستان همداستان گشته و چنین می‌پنداشت که با خواندن نوشته‌های امیرشاهی بخشی از خاطرات خویشتن را مرور کرده است. اما همچون سال‌های سپری شده که از خود چیزی جز شیجی از خاطرات باقی نمی‌گذارند خاطره این داستان‌ها نیز، نظری تصویری درمه، فقط به صورت نام مجموعه ساربی بی خانم در گذشته من گم گردید. درمیان قصه‌ها اتا، یکی جای خود را برای همیشه در خاطر من حک کرد. امیرشاهی با قصه پُرشور و خاطرنشین «آغا سلطان کرمانشاهی» خود یکی شد و در ذهن من به عنوان داستان نویسی توانا باقی ماند. امیرشاهی نمی‌دانست که روزی او هم چون آغا سلطان کرمانشاهی ندای هجران خویش را سر خواهد داد.

دیدار امیرشاهی سال‌ها بعد در امریکا دست داد. هنگامی که به دعوت بنیاد پژوهش‌های زنان به بوستون آمده بود تا درباره کتاب در سفر که در آن زمان هنوز به نگارش و پیرایش مشغول بود سخن بگوید. در این فاصله در حضر او را خواننده و از تحول نثر و قدرت قلم او در عجب شده بودم. طنز شیرین نوجوان جای خود را به قلمی وقاد و محارب داده بود. در حضر روایت شخصی امیرشاهی از انقلاب ایران محسوب می‌شد. وجود نویسنده در آن کتاب، چه به علم و چه ناخودآگاه، در دو صورت ظاهر می‌شد. صورت اول ناظری را می‌میاند که همچون دوربینی بدون داوری آنچه را از مقابل چشم‌انش می‌گذرد بر نوار خام می‌نگارد. توصیف میدان ژاله پس از واقعه کشتار (ص ۲۰)، رفتن شاه (ص ۱۲۲)، جشن و سرورهای خیابانی پس از عزیمت شاه (ص ۱۲۳)، ورود آیت الله خمینی (ص ۱۴۰) نمونه‌هایی از وقایع نگاری نویسنده است. اما امیرشاهی در صورت دوم خویش گوینده ای است که ابائی از صدور حکم تکفیر دیگران ندارد. وی آنچه را می‌پندارد و برآن مستقیم است با صراحت و خشم بیان می‌کند. اما از آنجا که سر همدلی با کسی را ندارد، در هر دو صورت خویش، چه ناظر و چه گوینده، همواره جدا از دیگران و به صورت سوم شخص غایب باقی می‌ماند. وصف امیرشاهی از حالات درونی خویش در پیشگفتار در حضر نمایانگر وجود مختلف نویسنده و کشمکش درونی است.

گاه همه حال مجازی می‌نماید، گاه همه چیز حقیقی جلوه می‌کند. گاه با دنیا قبرم، گاه در جنگ. گاه تحمل خود را ندارم، گاه تاب دیگران را. گاه در جمع احساس تنهایی دارم، گاه در خلوت تصور ازدحام. گاه می‌خواهم همه چیز را فراموش کنم، گاه نمی‌خواهم هیچ

چیز را به خاطر نسپرده بگذارم. گاه خشم بر من غالب است، گاه شرم، گاه ترس راه نفس را می گیرد، گاه بغض. گاه ناظرم، گاه بازیگر، گاه تسلييم، گاه عصیانگر. گاه می گویم بعثتم و ببینم، گاه می خواهم بمیرم و ندانم.

امیرشاهی ماند و دید و سرانجام تقریباً همزمان با "گروگان گیری" با چمدانی نیمه خالی که فقط ۱۲ کیلو وزن داشت و تعجب بر می انگیخت (در حضور، ص ۴۲۵) و بار خاطراتی که با هیچ وزنه ای سنجیدنی نبود، ایران را ترک کرد تا شرح در حضور را در روزهای سفر خویش بنویسد.

اتا حال نویسنده به بوسټون آمده بود تا از در سفر بودن بگوید. وی قطعاتی پراکنده از کتاب در سفر را برای جمع خواند. برخی چون قطعه «تاجی»، که حال سرآغاز کتاب گشته است، اشک بر بعضی دیدگان جوشانید و برخی چون قطعه «عقب نشینی» غلفله ای از خنده در تالار افکند. عده ای از تلخی کلام او در رنج شدند و عده ای از بی پرواٹی او در بیان صریح عقاید در عجب گروهی نیز او را کینه جو و متغصب خواندند و من که هم گوارانی احساس او در قطعه «تاجی شوری اشک را به کام کرده بود و هم تلخی و شیرینی طنز او خنده و زهرخند بر لبانم آورده بود، در انتظار ماندم تا دو سفر از چاپ به درآید و صورت نهائی عقاید این سفر کرده را ببینم.

کتاب در سفر، در ۳۸۳ صفحه، شامل ۳۶ بخش، یک پیشگفتار و یک پیگفتار است. پیشگفتار و پیگفتار هردو شکوه دل امیرشاهی است و در میان این دو شکوه نویسنده روایت زندگی افراد مختلف را جای داده است. محک سنجش افراد در این روایات میزان سر سپردگیشان به شاپور بختیار است و البته بر سیاق آن که «خوش بود گر محک تجربه آید به میان»، تعداد کسانی که از بوتة این امتحان سر بلند بیرون می آیند بس محدود است و لذا می توان گفت که اکثر افراد در دادگاه روایت نویسی امیرشاهی مطرود گشته اند.

این مجموعه را باید از جنبه های هنر و راه و رسم نویسنده، نشر و بالاخره غایت و مقصد نویسنده مورد بررسی قرار داد. آغاز کتاب با "تاجی" است. "تاجی" احمدی است. همان تاجی احمدی که مسافران دیار غریب از روزهای رادیو ایران به خاطرش دارند. تاجی احمدی با صدای گرمش، داستانسرایی های شیرینش و شوختیهاش. اتا آغاز کتاب با حیات وی نیست که با مرگ اوست. امیرشاهی با پایان زندگی تاجی و به خاک سپردن او در سفر خود را می آغازد و با مرگ و به خاک سپردن "خان" یعنی شاپور بختیار روایت

سفر را به پایان می‌برد. بدین ترتیب "خان" که نامش در طول کتاب همواره حاضر است تنها پس از غیبت خویش در کتاب حضور پیدا می‌کند. در میان روایت این دو مرگ نویسنده از زندگانی سخن می‌گوید، که آشکارا در نظر او حیاتی کم از مردگان داشته‌اند. از همان جمله نخستین «روزی که تاجی را به خاک سپردیم، من بسیاری از زندگان را هم خاک کرده بودم» (ص ۱۱) نویسنده بیانیه تلخ خود را در باب سایر همسفران دیار غریب صادر می‌کند و "مجلس ختم" زنانه و مردانه آنان را نیز برگزار می‌کند. خواننده این سطور از همین سرآغاز بهوضوح در می‌یابد که نویسنده کتاب را سرمهری با این جلای وطن گفتگان نخواهد بود. اما امیرشاھی سهر تاجی را به دل دارد و در این روز به خاکسپاری او می‌کوشد تا خاطرة تاجی را برای خویش زنده نگاه دارد. در طول راه قبرستان گوینده قصه سعی دارد یکی از شوخی‌های تاجی را که تکه تکه به ذهنش می‌آید شکل بخشد و به «کمک زنده کردن اداتها و صدای تاجی داستان را به همان شیرینی که خودش تعریف می‌کرده» دوباره در خاطر بنشاند (ص ۱۱) ولی موفق نمی‌شود. با این شگرد بکر نویسنده تاجی را مرادف خاطرات گذشته قرار می‌دهد و به خاک سپردن او را وداع با گذشته می‌داند. شوخی تاجی ابهامی هم از بازی روزگار و شوخ طبیعی فلک دارد که گذشته را این چنین حاضر و در عین حال دور از دسترس ساخته است.

امیرشاھی با همین سرآغاز احاطه خود را بر فن نویسنده‌گی آشکار می‌کند. تاجی و معصومیت او، که همچون گذشته رایحه‌ای روح افزا دارند، اگرچه هر ازگاه از بن خاطرات به مشام می‌رسند، قابل لمس نیستند و دست نایافتندی می‌نمایند. از این روست که نویسنده با اطرافت تمام، جا به جا از نام تاجی همچون نکهتی از خاکی که بدان تعلق داشته و همچون شمیمی از وطنی که جلای آن کرده است بهره می‌جوید و نام تاجی را در طول تمام کتاب می‌پراکند. در لحظات گمگشتنی هم راوی داستان یاد تاجی و "شوخی تاجی" را، که همواره طنینی گنگ و در عین حال آشنا دارد، به خاطر می‌آورد. در صفحه ۲۸ امیرشاھی واقعی زندگی در غربت را چنین وصف می‌کند:

همه اتفاقات و آدم‌ها در ذهن من حکم شوخی تاجی را پیدا کرده‌اند. آغاز و انجامشان، آمدن و رفتشان چندان روش نیست. هیچ کدام تمامیت و کلیتی ندارند. همه بزیده هائی از تصاویری هستند که چون جفت هم نمی‌نشینند، چشم انداز را هرگز کامل عرضه نمی‌کنند.

در بخشی که به نام «سمین» و در باره یکی از نویسنده‌گان به قولی "متعبید" و "مسئلول" و "توده ای" (ص ۲۴۵)، که آثارش امیرشاھی را، حتی قبل از نوجوانی هم "ملول" می کرده، نگاشته است (ص ۲۴۶) می نویسد: «دیگر حرف‌ها و حاضرین و حوادث آن شب هم چون پژواک‌هایی کم نوا، اشباحی بی صورت و خوابهایی فراموش شده در ذهن مانده است - چون شوخی تاجی بی سرانجام» (ص ۲۴۶). در «جن زدگی» طفیان خاطرات نویسنده را به زمان پیشین می برد و یاد آخرین سفرش از ایران را زنده می سازد. در اینجا گذشته و حال و سیر حوادثی که این دو را به هم مرتبط می کرده است با زیبائی تمام همچون "سینه ریز" گسیخته ای وصف می شود که دیگر نخی دانه‌های پراکنده اش را به هم نمی پیوندد و «مثل شوخی غضنفر تاجی فقط پاره پاره» (ص ۳۲۹) بر ذهن می نشینند. در پیشگفتار در حضر هم امیر شاهی گاه «اتفاقات را چون حلقه‌های زنجیری به هم پیوسته» دیده بود و گاه آنها را چون "دانه‌های تسبیحی" از هم گسسته دانسته بود. همان پیوستگی و گستاخی و همان سیر بین حقیقت و مجاز در این کتاب نیز به صورت شوخی پاره پاره و بی سرانجام تاجی جلوه گر می شود. شوخی روزگار دامنه حوادث را از هم می گسلد و امیرشاھی با هنرمندی این رشته گسیخته را با شوخی تاجی به بند درمی آورد و بدین صورت بدان ربطی هرچند نامرتب می بخشد.

اما زندگی و مرگ تاجی به معنی زیستن، نازیستن و در تبعید زیستن هم هست. امیرشاھی مرگ و تبعید را دو صورت از یک مسئله می داند و از این روست که آغاز و انجام کتاب را با مرگ آزین می کند. درنظر او «تبعید فقط در لحظاتی به طور کامل جلوه گر می شود» (ص ۱۲) و «این جلوه کامل» در واقع تنها «با مرگ یک تبعیدی دیگر» است که به اذهان خطرور می کند و "هیچ واقعه ای" بیش از این «بقیه تبعیدیان را به فکر غربت نمی اندازد. به فکر زندگی در غربت و مردن در غربت» (ص ۱۲). در پایان کتاب و با مرگ "خان" نیز مجدداً به تبعید اشاره می شود. امیرشاھی که هنگام به خاک سپردن "خان" در رنجی جان فرساست چنین می گوید:

تبعید مجموعه ای است از امیدهای برباد رفته، تاسیدين های مداوم، دردهای بی درمان، و فقط کینه در لحظاتی که امکان بروز می پاید، دیگر احساس ها را گنج جلوه می دهد و تا زمانی که می پاید مسکن نا آرامی هاست. و هیچ چیز بیش از ظلمی که به یک تبعیدی رفته است کینه دیگر تبعیدیان را شعله ور نمی سازد. (ص ۳۶۸)

با تکیه بر همین کینه است که هنگام مرگ خان نویسنده بار دیگر ناقوس مرگ زندگان را هم به صدا در میآورد و می نویسد:

روزی که خان را به خاک سپردیم، جز رفتگان همه بودند و آنهایی که نیامده بودند هم از جمله رفتگان به شمار می آمدند. (ص ۳۶۷).

اتا نشر پیشگفتار و پیگفتار کتاب که در واقع حدیث آرزومندی نویسنده است همچون زمزه ای لطیف، گوشناز و دل انگیز است. در پیشگفتار چنین می نویسد:

هرنوبهار، دور از وطنی که در دلم جا دارد و در هیچ جعبه ای نمی گنجد، بیش از هرچیز به یاد رنگارنگی بنفسه های حاشیه باعجه ها هستم و به یاد زلای رنگ خوش های افاقتیا و یاس های بنفس که در لبه دیوار به کوچه سریز میشد، به یاد رنگ جسور بوته های ارغوان و شاخه های یاس زرد که در کنار هم به شعله های آتش میمانست، به یاد لطفت رنگ شکوفه های سفید و صورتی درختان میوه که هم شرم داشت و هم غرور... (ص ۸)

و پیگفتار را چنین زیبا می آغازد:

من در تبعید گاه بی آتابام، در انزوای اطاق دل گرفته ام که پنجره اش بر هیچ شاخه درختی سبز، یا گوش آسمانی آبی باز نمی شود، به صدای بلند با خودم حرف می زنم، فقط به این منظر که پژواک کلمات فارسی را دوباره بشنوم. (ص ۳۷۹)

درطنز زیبای خود در قسمتی دیگر از کتاب، درباره همین پژواک زبان به شیرینی چنین می گوید:

گاه در کویی، بازاری، گذری به آنها [ایرانیان ناشناس] بر می خوردم و بخشی از گفتگوهایشان را - بدون آنکه بخواهم و بی آنکه کنجدیاوش باشم - می شنیدم. با آنکه غالبا مشک این عطاران غش داشت و ساز این نوازندگان بدکوک بود. (ص ۲۱۱).

نشر زیبای او را در وصف آب و هوای دیار غریب بدان هنگام که هنوز تازه از ره رسیده است می خوانیم:

پائیز زیباترین فصل پاریس است. لاقل همه چنین می‌گویند، اما برای من این شهر بی فصل است. خط روشی میان خزان و تابستان و بهار و زمستانش نیست. یکی زود از راه می‌رسد و دیگری دیر نمی‌پاید. به آتفايش امیدی نیست و از بارانش گزیری. (ص ۳۳۳).

در لطافت کلام امیرشاهی درمان "بی فصلی" پاریس تنها با خاطره فصل‌های وطن ممکن می‌شود.

من اگر از فصل آکاه بودم برای این بود که هنوز هوای تهران را با خود داشتم، و گرنه آسمان پاریس همان آسمان سربی و ابری و آشنای همیشگی بود. هوا بار باران داشت و اگر در طول روز خوشید خودی نشان داده بود در زمان ورود من دیگر غروب کرده بود. (همانجا).

با همین توصیف امیرشاهی حدیث دور از وطنانی را ساز می‌کند که همچون او بقایشان بسته به دوام خاطرات گذشته است. سرنوشت به جبر روزگار نوشتة آن آشنايان دیار غریب را که با آنان سرلطف دارد با کلامی موجز و زیبا وصف می‌کند:

آنهاي که ترك وطن گفته بودند به چهارگوشه جهان قلاب سنگ شده بودند، به شمالی‌ترین نقطه اروپا یا به جنوبی ترین منطقه افریقا. شوق دیدار و آرزوی سلامت این دسته را هم داشتم. باز همراه نگرانی، منتہی دلشوره‌ها از نوعی دیگر بود. شب شامی دارند و بر سر باشی؟ (ص ۱۳۵)

قدرت ایجاز او را در کلام طنز آمیزش هم به خوبی می‌بینیم. در بخشی که «شورا» نام گرفته است با یک جمله روابط افراد را رسم می‌کند:

بقیه اعضاء هیئت وزرا، به سبک شمس وزیر و قمر وزیر، در یمین و یسار خان بودند. با این تفاوت که دیگران همه آنها را قمر وزیر به شمار می‌آورند. (ص ۵۳).

از سخنرانی کورس «روشنفکر مدعی و همه فن حریف پاریس نشین» چنین یاد می‌کند:

صحبتی که آن روز درباره حافظت کرد، یک رشته نقل قول بود از نامداران جهان، مثل سر انشاهی دوران دیبرستانی برای گشودن در هریحشی کلید بود. (ص ۱۵۷).

و در همانجا با یک اشارت که «من بی نام و نشان به جایگاه بزرگان رفتم که تکیه‌گاهی نداشت»، هم از گزاره‌گوئی آن دوست سخن گفته است و هم از آسیب‌پذیری مسند و مصدر. در جای دیگر با شعر دوستی ایرانیان از در شوخی به درآمده و به زبانی شیرین چنین می‌گوید:

شعر در میان تبعیدیان ایرانی جای خالی بسیاری چیزها را پر می‌کند. گاه در محافل به جای تخم و پسته مصرف می‌شود، گاه در بحث به عنوان جواب دندان شکن می‌آید، گاه در جلسات برمسند استدلال می‌نشیند. (ص ۸۸).

اما تلخی و تیزی کلام همواره حاکم است. در بخشی که «هیئت وزرا و جمع دیپلمات‌ها» نامیده است، عضوی از اعضای "نهضت" را چنین وصف می‌کند:

صدرارتی شباهتی به اسب آبی داشت، شاید به خاطر منخرین گشاد و تعیاش. شاید هم به دلیل ضخامت یک پارچه اندامش، کوتاهی دست و پا و کوچکی گوش هایش. هرگز به سفارت کشورهای اروپائی نرسیده بود، از مالک خاورمیانه ای هم که در مأموریت دیده بود چیز دندانگیری دستگیرش نشده بود. دلیل حضور صدرارتی در شورا و وجودش در دستگاه سیاسی روشن نبود، جز آنکه نهضت روز به روز به کشتن نوح شبیه تر می‌شد و لازم بود که از همه حیوانات نمونه ای در خود داشته باشد. (ص ۸۷)

امیرشاهی پیکره سازی چیره دست است ولی گل مردمان در دست او به قهر سرشته است. دلیل این قهر بر سر دو نفر بیش از همه سنگینی کرده است و این دو تن "لی لی پوت" ها هستند که تشخیصشان با کلمات "مادینه" و "ترینه" ممکن گشته است. در خیل مسافران پاریس اولین کسانی که با تیغ قلم نویسنده از پا در می‌ایند اینان هستند. امیرشاهی در هجو آنان تا بدانجا پیش می‌رود که از اشارت آشکار به هویت آنان هم حذر نمی‌کند و بدین ترتیب از راه و رسم قلمزنی به دور می‌فتد. به راستی مراد او از این کار چیست؟ چرا نویسنده در شبیه سازی و شبیه نمایی شخصیت‌ها تا بدانجا پیش می‌رود که بشخیص هویت افراد را برای خواننده آسان سازد؟ آیا قصد نویسنده این است که کتاب به صورت شب چره ای نظیر همان "تخمه و پسته ای" که خود بدان اشارت کرده بود در آید تا محافل غربیان بدون حرف شب نمانند و هر کس بتواند با جستجو در صورت مسخره دیگری وقت خود را بگذراند؟ نویسنده در اینجا با دور شدن از ساحت طنز، خواننده را در مقابل این معضل می‌گذارد که اگر صورتکی را

که از افراد در این کتاب ساخته شده را باید با حقیقت ایشان نزدیک دانست پس غیبت "خان" زمیانه را هم شاید باید در واقع "غفلت" خان زمیانه به حساب آورد. خواننده در اینجا خود را محق میداند که بپرسد آیا خانی که اعتقادش براین بوده که «تنها کارزار از پیش باخته مصاف نداده است» (ص ۳۶۶) به راستی می خواسته است با این چنین قشونی که ظاهرآ جز "بادمجان دورقاب چینی" (ص ۵۲) صیف آرائی دیگری نمی دانسته اند، وارد میدان نبرد شود؟ اگر نوشته نویسنده سند باشد باید چنین انگاشت که در میان مشیران خان تنها "مشار" اهل "بازیگری" نبوده است (همانجا) و گرنه دیگران همه افرادی جاه جو و فرصت طلب بوده اند. اما همین مشار هم به قول نویسنده تنها "از بد حادثه" پایش به میدان کشیده شده بوده است (همانجا). لذا خانی که خود اعضای شورای خویش را انتخاب کرده بود (ص ۱۲۸) و کسانی را، که در زمان دولت مستعجلش کرسی وزارت نداشتند، به نوائی رسانیده بود (ص ۵۵) در واقع یا به انتخاب افراد صدیق اعتقادی نداشته و یا از دور و برخویش غافل بوده است. پس خواننده می ماند و این پرسش که «آش به این شوری هم بود و "خان" هرگز نفهمید؟»

نویسنده با غایب نگاه داشتن خان از صحنه آشکارا براین سوال چشم می پوشد و در عوض با تیغ قلمی که با آتش خشم آبدیده گشته است، به سوزاندن خشک و تر می پردازد. بدین ترتیب خشم و کینه نه تنها "مسکن نا آرامی های" (ص ۳۶۸) او می گردد بلکه همچون سپری او را از دید خواننده مخفی می کند و از او ناظری غایب می سازد که از دور دستی برآتش دارد. تنها پرسش روش کتاب گله از بی فرجامی روزگار از هم گسیخته است که در آخر کتاب هم باز در قالب "شوخی تاجی" عنوان می شود. در مراسم به خاکسپاری "خان" نویسنده از کسی به نام سلیمان می پرسد:

«شوخی تاجی رو بلدی؟»

سلیمان با استیصال نگاهم کرد. نگاهی که جواب نداشت و پُر از پرسش بود:

«غضنفر؟ تاجی؟ کدوم شوخی؟»

از بابک سوال کردم: «تو چی یادت میاد؟»

بعد از همه جمع خواستم: «کی شوخی روشنیده؟ من الان چند ساله میخوام تیکه های این داستانو کنار هم بذارم تا کامل بشه ولی نمیشه. هیچ کس نیست کمک کنه.»

این داستان تکه کامل ناشدنی همان داستان غم هجر "دیار" آشنای است - دیاری

که از همان زمان آغاز در حضور برای او غریب گشته بود. در مowie غریبانه پایان کتاب که شاه جمله این نوشته است امیرشاھی حدیث آرزومندی خویش را برای آخرین بار سر می دهد:

آنجا به من تعلق دارد... . به من که نه ادعای مسلمانی دارم و نه بضاعت مستضعفی، به من که ایرانیم.

کاوه احسانی*

مزهای ایران امروز

Keith McLachlan (ed.)
The Boundaries of Modern Iran
 New York, St. Martin's, 1994
 150 pages

کتاب حاضر اولین مطالعه جامعی است که منحصر درباره جغرافیای سیاسی مرزهای ایران تدوین شده. این کتاب کوتاه شامل یک مقدمه و ۹ مقاله است که به ترتیب تاریخچه و تحول تاریخی حدود و خطوط مرزی ایران و کشورهای همسایه را طی دو سده اخیر بررسی و تحلیل می کند. نویسندهای کتاب، به استثناء محمدحسن گنجی، یکی از پیش کسوتان جغرافیای مدرن در دانشگاه تهران، و عباس ملکی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بقیه از استادی و محققین دانشگاه لندن می باشند که در یک سمینار مشترک در دسامبر ۱۹۹۱ در لندن گرد هم آمده و مقالات کتاب را ارائه داده اند. جدا از گیرائی موضوع کتاب برای محققان و علاقه مندان به موضوع، انتشار

* استاد مدعو در رشته مطالعات بین المللی در دانشگاه ایلینوی.

آن در زمان حاضر که جغرافیای سیاسی بین المللی دستخوش دگرگونی های بنیادی کمابیش روزمره شده از اهمیت خاصی برخوردار است. برای درک حساسیت جغرافیای سیاسی کافی است به یاد آوریم که برای اولین بار بعد از دوقرن ایران دیگر با روسیه مرز مشترک ندارد؛ که دریای خزر به ملک مشترک پنج کشور مستقل تبدیل شده که سه تای آنها تا بحال هرگز وجود مستقل سیاسی نداشته اند؛ که تک تک کشورهای همسایه ایران درگیر جنگ داخلی یا تجزیه طلبی جدی اقوام مرزی و قومی خود هستند؛ که خطر درگیری جدی نظامی در خلیج فارس هیچ گاه به حدت امروز نبوده است. این بحران ها و تحولات بنیادی هشداری است در باره این واقعیت اضطراب انگیز که مرزهای سیاسی امروزی از قدمت چندانی برخوردار نیستند و در نتیجه تضمینی هم بر دائمی ماندن آنها وجود ندارد.

اگر درنظر داشته باشیم که این مشکل مختص خاورمیانه نیست و ناسیونالیزم و تجزیه طلبی دامنگیر بسیاری از ممالک جا افتاده شده و چهره جغرافیای جهان را برای چندین بار در طول این قرن تغییر داده متوجه اهمیت جغرافیای سیاسی و لزوم احیاء آن به عنوان یک شیوه بررسی تاریخی مرزهای ملی خواهیم شد. کتاب حاضر تاریخچه نهائی شدن مرزهای فعلی ایران با یکایک دول همسایه را بررسی می کند. یکی از جنبه های مثبت بازگشت به تاریخچه دقیق ترسیم سرحدات، در دوره ای که دول منطقه به تدریج شکل فعلی خود را به عنوان میهن-کشور (nation state) پیدا می کرده اند، این است که می توان به وضوح مشاهده کرد تا چه اندازه مستله تعادل نسبی قدرت دول همسایه، حکام محلی، و قدرت های جهانی ذینفع در تعیین سرحدات مؤثر بوده است.

طی قرن نوزدهم (همه تواریخ در این نوشه طبق تقویم میلادی است) ضعف و گاه بی کفایتی حیرت آور دولت ایران منجر به دخالت مستقیم و تعدد دول مستعمراتی روسیه در شمال و بریتانیا در شرق و جنوب و غرب ایران شد. در نتیجه، مرزهای فعلی ایران بیشتر مرتبط با منافع این دسته از قدرت های بزرگ اروپایی است تا بازتاب حقوق منطقی و تاریخی کشورهای همجوار و مردم مرزنشین.

سه فصل کتاب حاضر درمورد تعیین مرزهای شمالی در خراسان، بحر خزر، مازندران و آذربایجان و گیلان است. در فصل ۴، محمد حسن گنجی تحول تاریخی مرزهای آذربایجان را بررسی می کند (صفحه ۴۷-۳۷) که به گفته او

داستان ضعف و بزدگی و فرمان برداری از طرف ایران و قلدری و تجاوز و تسلط از سوی روسیه است (ص ۳۷). به گفته گنجی قرن ۱۹ «عصر آکاهی مرزی» در ایران است (همان صفحه) که تنها در پی جنگ‌های ناپلئونی و تماش با غرب پیدا شد. تا آن دوره دولت مرکزی حفاظت مرزها را به عهده حکام دست نشانده و خراج گزار محلی می‌گذاشت. تجاوز روسیه به ایران از هنگامی شروع شد که سفیر روسیه به پطر کبیر خبر داد که با ضعف و سقوط صفویه روسیه موقعیت مثبتی برای رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس را دارد. بعد از فتح آستراخان، دربند، و بادکوبه اولین تجاوز رسمی روسیه به ایران در سال ۱۷۲۳ رخ داد که در پی آن قرارداد سنت پطرزبورگ علاوه بر ولایات فوق می‌خواست استرآباد و مازندران را نیز به روسیه ببخشد. شکست‌های نظامی فتح علیشاه و پیمان‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۶) منجر به عقب نشینی بیشتر و از دست رقتن مناطق مهمی از قفقاز چون آزان و گنجه و نخجوان و شیروان و مغان علاوه بر گرجستان و ارمنستان شد. تنها بعد از انقلاب مشروطه ایران و خصوصاً بعد از انقلاب شوروی در ۱۹۱۷ بود که مناطق شرقی قفقاز نام ابداعی "آذربایجان شوروی" را گرفتند، نامی که تا آن دوره وجود خارجی نداشت.^۱ دنباله این فصل تاریخچه ادامه اختلافات دوکشور بر سر مرزهای است که تنها در سال ۱۹۵۵ بعد از صدو چند سال حالت نهایی یافت. (نقشه، ص ۳۸)

علی‌رغم ارزش اطلاعاتی این فصل کوتاه چند نکته قابل بحث در آن وجود دارد. در صفحات ۳۷-۸، نویسنده اشاره می‌کند که راههای عمدۀ تجاری ایران همواره از شمال کشور و از طریق تبریز می‌گذشته‌اند. این ادعا مغایر واقعیات تاریخی استم زیرا شاه راههای تجاری مرکز (از طریق بم و یزد-اصفهان-همدان-بغداد) و جنوب (بندرعباس-سیراف-بوشهر به شیراز یا محمره-بغداد) را به کل ندیده می‌گیرید.^۲ نکته مهمی که باید در اینجا بررسی شود این است که چرا از اواسط قرن ۱۹ راههای تجاری ماوراء قاره‌ای که از مرکز و جنوب ایران می‌گذشته، در مقایسه با راههای شمال با رکود مواجه شده و ثمره اقتصادی و سیاسی این تحولات، خصوصاً در مناطق مرزی حساسی چون ساحل خلیج فارس، افغانستان، مکران و غرب کشور چه بوده است؟ نکته قابل اشاره این که ایالات قفقاز همه یک دست نبوده و برخی از این ولایات نه تنها تعلق خاطر فرهنگی و تاریخی به ایران نداشته‌اند بلکه خود را مستعمره و قربانی سیاست‌های خشن قاجاریه می‌دیده‌اند. از این رو مشکل بتوان ارمنستان و گرجستان و

حتی بادکوبه و آستراخان را اجزاء لاینفک ایران حتی در قرن ۱۸ محسوب کرد و در نتیجه لازم است حساب آنها را از حساب مناطقی چون آران و نخجوان و غیره که همگوئی عمیق تری با بقیه ایران داشته اند جدا نمود. نکته آخر اینکه نویسنده از تجاوز و بدرفتاری روسیه با مردم این نواحی سخن می گوید (۴۲-۳) بدون اینکه از رفتار مشابه حکومت ایران که همانقدر منجر به دلزدگی و پشت کردن این مردم به ایران شد سخنی به میان آورد.

خوشبختانه فصل سوم کتاب به قلم ریچارد تپر (Richard Tapper) و با عنوان «عشایر و گمیسارها در سرحدات آذربایجان شرقی» هم از لحاظ تئوریک یکی از فصول غنی تر کتاب است و هم به خاطر توجه بیشتری که به سرتوشت عشایر شاهسون - یکی از اقوام مرزی که طی این دو سده بازیچه دیپلماسی مرزی دو قدرت ایران و روسیه بود - نشان می دهد، تا حد زیادی از تعصبات ملی گرایانه فصل قبلی بری است. به گفته تپر در عصر مدرن برداشت و طرز برخورد با مستله مرزها به کلی تغییر یافته است. پیش از قرن ۱۹، سرحدات یک کشور بیشتر به عنوان یک منطقه مرزی دیده می شد که از طریق اخذ خراج و تضمین وفاداری جمعیت ساکن در آن تحت کنترل دولت مرکزی بود. در دوره فعلی، بر عکس، مستله نه کنترل جمعیت مرزنشین بلکه تصاحب مطلق جغرافیایی خود اراضی است. به عبارت دیگر هر وجب خاک و حاکیت بر آن به طور مطلق مشخص شده و با سیم خاردار و مرزبان پاسداری می گردد. در گذشته حفاظت مرزها بر عهده حکام و اقوام سلحشور محلی بود و یا از راه تخلیه نوار مرزی از جمعیت و کوچ دادن آن از یک نقطه به نقطه دیگر تأمین می شد. بررسی تپر از سرتوشت شاهسون های دشت مغان نشان می دهد که تحول مرزها به صورت فعلی در طی ۱۵۰ سال صورت گرفته و شاهسون ها طی این مدت بازیچه و قربانی سیاست های ایران و روسیه و حتی بریتانیا بوده اند. تصاحب مرغوب ترین ییلاق های شاهسون در دشت های طالش و مغان توسط روسیه با بستن راه کوچ به مراتع فصلی و بازارهای شهری، حرکت و حیات عشایر را مختل و آنها را مجبور به انتخاب میان هویت ایرانی و روسی کرد. تپر نشان می دهد چگونه سیاست های خشن هر دو دولت مدت ها زندگی و اقتصاد عشایر را عمده بهم ریخت و شاهسون ها را به راهزنی ویاگی گیری علیه هر قدرت خارجی برانگیخت. هدف روسیه از این تحریکات ایجاد تشنج و نارضایتی در مرزهای ایران بود تا برای دولت تزار امکان نفوذ و حتی تصاحب بخش های دیگری از خاک ایران را ایجاد کند. ایران، از طرف دیگر، بر

سیاست قدیمی تحریک اقوام مرزی و سلحشوری آنها حساب می‌کرد. این دوره بحران و تشنج در نواحی مرزی از ۱۸۸۴ که روسیه مرزها را به روی کوچ فصلی عشایر بست به مدت ۴۰ سال تا ۱۹۲۳ به طول انجامید. اگرچه اشغال ایران در جنگ دوم جهانی به شاهسون‌ها اجازه بازگشت مجدد به کوچ نشینی را داد ولی با قطعی شدن نهایی سرحدات بین ۱۹۵۰-۷۰ بقایای کوچ فصلی مواردی رود ارس و ارتباط اقوام و طوائفی که دو طرف مرز مانده بودند قطع شد.

نگاه دقیق و تاریخی تپر به سرگذشت شاهسون‌ها نشان می‌دهد تا چه اندازه جریان پدید آوردن ممالک مدرن و امروزی همراه با تعددی و اجحاف نسبت به مردم سرحدنشین بوده است. اقوامی که پیش از این خود نگهبان مرزها و حاکم بر خطه خود بودند ناگهان در مقابل مرزهای مسدود شده قرار گرفتند که حوزه زیست آنها را تقسیم و آن هار از خویشان و املاکشان جدا می‌کرد و توسط مأمورین نظامی غیر بومی دولت مرکزی حراس است می‌شد. طبعاً این مردم خود را بیشتر قربانی استعمار یک دولت مرکزی متعددی و خودکامه و بیگانه می‌بینند تا شهروندان مملکتی که از حقوق عادلانه مدنی و سیاسی و انسانی برخوردارند. انفجار نارضایتی‌های مشابه در یوگسلاوی سابق و قفقاز عبرت انگیز است، خصوصاً اگر درنظر داشته باشیم که همه سرحدات ایران محل اقامت اقلیت‌هایی است که طی سده اخیر تجاری مشابه تجارب شاهسون‌ها داشته و نارضایتی آنها از رفتار دولت مرکزی هر از گاه منجر به طغیان و حتی تجزیه طلبی گردیده است.

ویراستار کتاب، کیث مک لاکلن، درفصل اول مقدمه‌ای در باره رابطه دولت مرکزی با اقوام مرزنشین در طی قرن ۲۰ ارائه می‌دهد. تثبیت جغرافی سیاسی ایران با پایه گذاری نهادهای دولت مقتصد مرکزی از دوره رضا شاه آغاز شد و با تخته قابوی عشایر و لغو خودمختاری حکام محلی ادامه یافت. پس از اشاره به بحران تمامیت ارضی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، مک لاکلن به مقایسه میان این بحران سیاسی از یک طرف و طغیان اقلیت‌های ملی بعد از انقلاب اسلامی می‌پردازد. وی به درستی تحلیل می‌کند که ایران سال ۱۹۷۹ یکسره با ایران ۱۹۴۸ متفاوت بود و تجربه چندین دهه پاگیری و استحکام دولت مرکزی، نوسازی و تحول عیق اقتصاد ملی، یکسان سازی و ترویج یک فرهنگ ملی و تحرک جمعیت و مهاجرت‌های وسیع جمعیت یک جامعه جدید و درهم ادغام شده‌ای به وجود آورده بود که به راحتی قربانی تجزیه طلبی نمی‌شد (ص ۴۰). از این رو، اگرچه تمامی اقوام مرزنشین (در آذربایجان، لرستان، فارس،

کردستان، مکران، خوزستان، بلوچستان، ترکمن صحرا) بعد از انقلاب فغان نارضایتی و طغیان برداشتند دولت نوپای مرکزی کمابیش با سهولت توانست آنها را "آرام کند" و به قائله «بی قانونی در مناطق مرزی» (ص ۵) به استثناء کردستان و مرز عراق خاتمه دهد (حصص ۶-۸).

متأسفانه مک لاکلن در این مقدمه کوتاه، که ربط چندانی با دیگر مقالات و موضوع کتاب ندارد، عمیق تر از این با مسئله حساس و اساسی جمعیت های مرزنشین و نقش آنها در تعیین مرزهای جغرافیایی صحبتی نمی کند. این نکته ای است تأسف آور چون همانطور که اشاره شد جغرافیای سیاسی نمی تواند به تصمیمات کمیسیون های مرزی و قراردادهای رسمی و تعهدات دولت های ذی忿ع و تعادل قدرت و سیاست بازی میان آنها محدود گردد. مردم محلی که زندگی و فرهنگ و اقتصاد و هویتشان تحت تأثیر مستقیم این تصمیمات قرار می گیرد معمولاً به سکوت و تسلیم سرنوشت خود به دیگری راضی نمی شوند و دیر یا زود صدایشان در احقاق حق بلند می شود. از اینرو آیا کافی است درمورد جدال های جدی داخلی ایران بعد از انقلاب اسلامی که تا حد جنگ داخلی هم پیش رفت صرفاً بگوییم طغیان و هرج و مرجی بوده که به راحتی سرکوب گردیده است؟ مهم تر از آن، اگر این شورش ها ادامه نیافته و ایران در مقایسه با همسایگان ثبات بیشتری دارد آیا می توان این آرامش نسبی را صرفاً شرط سرکوب دولت مرکزی دانست؟ پیش فرض چنین ادعائی آنست که جمهوری اسلامی را دولتی بداینیم آنقدر مقتدر که از لحاظ توانایی کنترل جمعیت و ارتعاب و خشونت و نیروی سرکوب از دولت هایی چون سوریه و عراق و ترکیه و عربستان بسیار برتر است. ولی چنین فرضیه ای مغایر واقعیت است. گزارش های متعدد اکثر پژوهشگرانی که در چند ساله اخیر در این مناطق به تحقیق محلی مشغول بوده اند نشان می دهد که تقسیم نسبی قدرت، استخدام افراد بومی و جذب آنها در ارگان های دولتی و انقلابی، و به کنار رفتن ایدئولوژی شوینیسم فارس در کادر دولتی در تقلیل نارضایتی فرهنگی در این مناطق مؤثر بوده است.^۳ این گفته نه نافی خشونت و بی رحمی های دولت جمهوری اسلامی است و نه منکر نفس غیر دموکراتیک آن و یا نارضایتی های عمومی درمورد اوضاع اقتصادی و سیاسی موجود. ولی تفاوت بینش و سیاست قومی این دولت با سیاست های دوران های پیش واضح است و تأثیر آنرا حتی در حساس ترین مناطق مرزی چون خوزستان و کردستان و آذربایجان غربی می توان مشاهده کرد.

چون مک لاکلن تاکید می کند که مسئله کردستان حادترین مشکل مرزی ایران است تعجب آور است که فصل پنجم کتاب به قلم ماریا اوشی (Maria O' Shea) درمورد «مسئله کردستان و مرزهای ایران» ضعیف ترین بخش کتاب است. نویسنده این فصل تاریخ «کردستان» را از دوره مادها آغاز می کند و سپس در زیر فصل با عنوان عجیب «مذهب» به عنوان یک فاکتور وارد قضیه می شود «تاکید می ورزد که تعدد تعلقات مذهبی و عقیدتی عامل عدم انسجام کردستان بود» (ص ۵۰)، بدون اینکه روشی کند چگونه و از چه دوره ای «مذهب» به طور ناگهانی وارد مسائل سیاسی کردستان شد. این فصل آنکه از لغزش های نابخشودنی در چنین موضوع حساسی است. برای مثال، در صفحه ۴۷ از کشورهایی که دارای شمرنوندان کرد هستند به عنوان «کشورهای میزبان» آنها یاد می کند بی اعتمادی این اصل که میهمان روزی باید به خانه خویش بازگردد! در صفحه ۵۰ درمورد رابط اسلام و ایران و نقش کردستان می گوید: «اکثر متفکران ایرانی از تسلط اعراب و ربوده شدن دستاوردهای خود توسط قومی که از لحاظ اجتماعی عقب مانده تر بود متذجر بودند. ایران بالاخره در قرن ۱۴، در دوران شاه اسماعیل، تشیع را به عنوان مذهب رسمی انتخاب نمود و منطقه زاگرس و کردستان عایقی شد میان ایران، اعراب و عثمانی و میان دوشاخه اصلی اسلام».

شاید چنین دعاوی در یک کتاب درسی دبیرستانی که بیانگر نقطه نظرات ایدئولوژیک دولت است قابل فهم باشد ولی ارائه آن در یک کتاب جدی تحقیقی حقیقتاً عجیب است. «سلطه اعراب» برایران بیش از دو قرن و خرده ای دوام نیاورد و هنگام به قدرت رسیدن صفویه قدرت مستقلی که نماینده حکومت اعراب باشد وجود نداشت. جدا از آن، رابطه منطقی میان تشیع و «ایرانیت» وجود ندارد که بگوییم شیعه شدن ایران ثمرة یک روند منطقی تاریخی بوده و نه تحکم و اراده شاه اسماعیل و شمشیر قزلباشان، خصوصاً که فرقه شیعه در آن دوره در بین التبرین شیعی داشت و بیشتر پیروان آن عرب بودند. دست آخر اینکه چگونه می توان مردم گرد زبان را صرفاً در حاشیه قدرت و بازیچه دست این و آن دانست درحالی که هم صفویه و هم زنده از طوائف گرد بوده اند.

خانم اوشی در جای دیگر مقاله خود می نویسد تفاوت کردهای ایران با دیگر کردهای کشورهای همچوار در انزوای آنهاست طی سه قرن اخیر و از این رو کردهای ایرانی هیچ گاه جزیی از طرح مملکت مستقل کردستان نبوده اند (ص ۵۳-۵۴). در چارچوب ایران، اگرچه اکراد حاشیه نشین شده اند ولی با این

همه خود را هم کرد و هم ایرانی می دانند. چون ایران رسماً ملتی است متشکل از اقوام مختلف (ص ۵۵) کردهای ایران احساس نمی کنند که حفظ هویت کرد به معنی جدا شدن و تجزیه و کسب ملیت جدایانه است. ولی از طرف دیگر، نارضایتی کردها از کنترل شدید مرزها و نداشتن خودمختاری منطقه ای باعث شده حس کنند تنها راه بدبست آوردن آزادی های فرهنگی در تمدید دولت مرکزی با خطر از دست دادن «بخشی از امپراطوری تاریخی» ایران است تا مجبور به پاسخگوئی به خواسته های آنها شود.

فصل دوم کتاب، به قلم عباس ملکی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با عنوان «از سرخس تا خزر»، مانند فصل مربوط به کردستان ضعیف و کم محتوی است. به غیر از ناروشنی های متعدد (مثلًا در صفحه ۱۵ از "دکتر انصاری" سفیر ایران در شوروی سخن می گوید بدون ذکر نام کوچک او؛ یا می نویسد که در دوره قاجاریه مساحت ایران به حداقل خود رسید) دارای خطاهای بسیار است از آن جمله این که ناصرالدین شاه در سال ۱۹۰۴ دستور بنای سرخس ناصری را داد، یعنی هشت پس از کشته شدنش. (ص ۱۶)

سرحدات جنوب غرب ایران موضوع فصل های شش تا هشت است. فصل ۶ با عنوان «مسئله ارضی و جنگ ایران و عراق» به قلم مک لاکلن، با اشاره به اینکه مرزهای ایران و عراق هیچ وقت به صورت دقیق و نهایی مشخص نشده اند، تصویری عام و بیشتر سیاسی تا جغرافیایی از جنگ میان دو کشور ارائه می دهد که کمک زیادی به روشن شدن موضوع کتاب نمی کند. فصل هفتم به قلم ریچارد سکوفیلد (Richard Schoefield) به عنوان «قرارداد ارزروم و شط العرب پیش از ۱۹۱۳: تعبیر یک مرز رودخانه ای ناروشن» از غنی ترین فصول کتاب است. علی رغم برخی دعاوی اغراق آمیز مانند: «شاید تاریخ هیچ مزی به قدمت سرحد ایران و عراق نباشد (ص ۷۴)، نویسنده از موضع و سرنوشت کمیسیون ها و قراردادهای متعددی که میان ایران از یک طرف و دول حاکم یا ارائه می کند. موضع ایران همواره این بوده که شط العرب رودخانه ای است مشترک که باید به صورت مساوی تقسیم شود و ایران حق تردد آزاد در آن را داشته باشد. طرف های مقابل رودخانه را منحصر ۱ آبراهی می دانسته اند متعلق به عثمانی و سپس عراق. این جدل ها که لااقل یک و نیم قرن دوام داشته، هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و یکی از موانع مهم عدم امضاء قرارداد صلح میان دو کشور است.

علاوه بر تحلیل قراردادهای سرحدی سکوفیلد علل تحول منافع بریتانیا و روسیه طی این دوره را بررسی می کند. اولویت روسیه حفظ آرامش در بین النبرین و غرب ایران بود تا به آن امکان ثبتی هرچه بیشتر مرزهای جدید خود در فقفاز را بدهد. از طرف دیگر بریتانیا در این دوره منافع پیچیده و متعدد و به کرات متناقصی در این منطقه پرتلاطم داشته که سیاست های وی را تحت تأثیر قرار می داده است.

با نفوذ روز افزون بریتانیا در آسیا منافع آن نیز پیچیده تر شد و تحول یافت. از دید سکوفیلد این منافع شامل ۱) ایجاد راه ارتباطی سریع تر به هند از طریق خلیج فارس، ۲) گسترش هرچه بیشتر امکانات تجاری بین النبرین، ۳) حفظ امنیت مستعمرات انگلیس به خصوص هندوستان، ۴) حفظ ارتباط با احکام دست نشانده و تحت الحمایه محلی، مانند شیخ خزعل در محمره (خرمشهر) و ۵) تمرکز بر کشف نفت در خوزستان (عربستان آن دوره).

در فصول ۹ و ۱۰ کتاب که پیرامون مرزهای خلیج فارس و شرق ایران است پیروز مجتبد زاده به لیست منافع فوق مستله حراست خطوط تلگراف و ارتباطاتی هندوستان را که از این منطقه می گذشتند اضافه می نماید (ص ۱۳۲). در فصل ۹ با عنوان «سرحدات بحری ایران در خلیج فارس: مورد جزیره ابوموسی» تاریخچه جزایر و کرانه های خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از قرن ۱۸ شروع می شود که دوره افول قدرت حکومت مرکزی و رونق راههای تجاری جنوب و بنادر عمده ایران از یک طرف و نفوذ طوائف دریانور سواحل شبه جزیره عربستان، به خصوص طوائف قاسمی عمان، از طرف دیگر بوده است. از دوره زنده تا آخر قاجاریه قواسم عمان و مستقط در جزایر قشم و لارک و لنگه و سیری و بنادر سیراف و چاه بیهار مستقر شده بودند.^۱ این طوائف همسان شاهسون های آذربایجان مردمی کوچ نشین بوده اند که ضمن حیدماهی و مروارید، تجارت و حتی گاه راههنگی دریایی، و کشاورزی و نخل داری به مهاجرت های فصلی میان سواحل و جزایر خلیج فارس مشغول بوده اند. از این رو، قلمرو حرکت و تملک آنها مشخص نبوده و همین موجب بروز اختلافات بعدی بر سر مالکیت جزایر شده است. در قرن بیستم، و با ظهور قدرت مرکزی در دوره پهلوی، ایران در پی اعمال مجدد حق مالکیت خود بر جزایر خلیج فارس بود که از دید مجتبد زاده «خط دفاع استراتژیک ایران» است. جزیره ابوموسی آخرین مهره در این زنجیره سوق الجیشی است. استدلال مجتبد زاده برحقانیت ایران و تصاحب ابوموسی و جزایر تنب مตکی

است به نقشه های دولت انگلیس که تا همین اواخر جزایر را جزء خاک ایران به حساب می آورده اند.^۹ در مقابل داعیه امارات متحده عرب به مالکیت تاریخی جزایر مجتبد زاده یاد آوری می کند که این امارات تا چند سال پیش حتی وجود مستقل سیاسی ای نداشته اند که بر مبنای آن مالکیت خود را به اثبات برسانند.

درفصل دهم، پیروز مجتبد زاده به تحلیل «سرحدات شرقی ایران» با هندوستان (پاکستان امروزی) و افغانستان می پردازد، که هردو تحت نفوذ یا سلطه مستقیم بریتانیا قرار داشتند. مرزهای شرقی ایران، بسته به میزان قدرت دولت مرکزی همواره در حال نوسان بوده اند. بعد از درگیری های متعدد و با دخالت نظامی انگلیس، سرانجام هرات در سال ۱۸۵۷ از ایران جدا شد و «خراسان تجزیه گردید» (صفحه ۱۳۰). سرنوشت سیستان و بلوچستان نیز مشابه خراسان بود و بی کفایتی و ضعف دولت قاجار از یک طرف و سیاست و اعمال قدرت بریتانیا از سوی دیگر از عوامل اصلی تعیین سرحدات شرقی کشور بودند، اگرچه مجتبدزاده به نقش مهم و مثبت خوانین خزینه قائنات و تأثیر کلیدی که در حفظ برخی مناطق در خاک ایران داشته اند نیز بهای لازم را می دهد. نمونه هایی که از بی تفاوتی و اهمال حکام ایران ارائه می دهد تکان دهنده اند. برای نمونه، ژنرال مک لین (Maclean) در سال ۱۸۸۹ مسئله اختلاف ایران و افغانستان بر سر منطقه هشتادان را در شهر ساحلی برایتون انگلیس با ناصرالدین شاه که به سفر اروپا رفته بود مطرح کرد (در کتاب مظفر الدین شاه به جای ناصرالدین شاه آمده حال آن که وی تنها هفت سال بعد از این تاریخ به سلطنت رسید). مک لین در طول بحث متوجه می شود که شاه یکسره از مسئله بی خبر است و در مورد اختلاف بر سر یک مرز ۱۶۰ کیلومتری تنها اصرار دارد یک تپه یک هکتاری در خاک ایران واقع شود. (ص ۱۳۴). ولی مهم ترین مورد قصور در سرحدات شرقی درمورد تقسیم آب رودخانه هیرمند پیش آمد که امروزه منجر به یک فاجعه اکولوژیک و جمعیتی در سیستان گردیده است. داوری ژنرال ماک ماهون (Mc Mahon) درمورد تقسیم آب هیرمند میان دوکشور در سال های ۱۸۹۶-۱۹۰۷ سرآغاز این بلیه بود. ماک ماهون دو سوم آب هیرمند را به افغانستان بخشید، حال آنکه عده جمعیت استفاده کننده از آب در سیستان ایران و نه در سمنگان افغانستان سکنی داشتند تا جایی که این منطقه به مثابة "انبارغلة ایران" شناخته می شد.^{۱۰} علی رغم اصلاح قرارداد در سال ۱۹۲۹ و موافقت بر سر تقسیم مساوی آب میان دوکشور، احداث چند سد توسط

افغانستان و با کمک امریکا، و انشعاب آنها متعدد از رودخانه منجر به تقلیل اساسی میزان سهم ایران از آب شد. با پایین آمدن آب هیرمند دریاچه هامون رو به خشکی گذاشت و دشت‌های سیستان به تدریج مبدل به کویر گردید. این عوامل موجب نابسامانی اقتصاد منطقه و مهاجرت وسیع مردم از آن شد.

فصل هشتم کتاب به قلم بروس اینگهام (Bruce Ingham) تحت عنوان «ارتباطات زبانشناسی قومی میان عراق و خوزستان» مقایسه‌ای است جالب میان مرزهای سیاسی و جغرافیایی و همبستگی‌های قومی و زبانی در منطقه. به عبارت دیگر، نویسنده با کنار هم گذاشتن سه نقشه مختلف به این نتیجه می‌رسد که مرزهای جغرافیایی- مثل رودخانه‌های اصلی، از جمله فرات و دجله و کارون و جراحی- به جای اینکه مرز سیاسی میان اقوام و قبایل باشد محور تجمع آنها هستند. وی همین تز مسم و جالب را درمورد خلیج فارس ارائه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که متابع آب راه تردد و ارتباط و همبستگی و همزیستی اند و نه سرحدات جدا کننده اقوام و فرهنگ‌ها. علی‌رغم نوآوری تز اینگهام، نقشه ارائه شده درمقاله‌ی وی (صفحه ۹۷) موضوع نویسنده را تایید نمی‌کند. زیرا اگر این نقشه را ملاک قضاوت قرار دهیم رودخانه‌ها هم محور گردشگری اقوام هم زبان و هم لحجه هستند و هم مرز جدا کننده آنان و هر پژوهشگری که در خوزستان تحقیق محلی دست زده باشد به خوبی به این امر واقف است. این اشکال و تناظر در نقشه متأسفانه محدود به مقاله اینگهام نیست و در سراسر کتاب به چشم می‌خورد.

در کتابی که موضوع اصلی آن چگونگی تعیین دقیق و نهایی سرحدات ملی است کمتر فصلی دارای نقشه‌های روشن و ارضاء کننده است. نقشه مقاله عباس ملکی درمورد مرزهای شمال شرق با ترکمنستان/شوری برای درک موضوع کمایش بی‌فایده است چون تقریباً هیچ یک از شهرها، بنادر و جزایر مهمی که از آنها ذکری رفته (مثل سرخس روسیه، سرخس نو، استرآباد (گرگان)، باجگیران، فیروزه، قوچان، جزیره آشوراده و بندر ترکمن) روی نقشه نیستند (صفحه ۱۱). مقاله ریچارد تپر درمورد شاهسون‌های مغان با نقشه‌ای همراه نیست و در نقشه فصل بعد (مقاله گنجی درمورد آذربایجان) دشت مغان و شیرهای مورد بحث مشخص نشده‌اند (ص ۱۳۸). مقاله سکوفیلد درمورد شط العرب دارای چندین نقشه تاریخی است اما متأسفانه هیچ کدام آنها یک نقشه تطبیقی معاصر نیست که منعکس کننده شرایط فعلی در قیاس با تحولات گذشته باشد. در مقاله مجتبی‌زاده پیرامون جزایر خلیج فارس اگرچه یکی از

مناطق اساسی مورد بحث مسقط عمان است این شهر و منطقه در نقشه‌ای به چشم نمی‌خورد (ص ۱۰۵)، و در مقاله دوم مجتبدزاده درمورد مرزهای مشرق ایران، مناطق اساسی که مورد بحث مقاله اند مانند کلات، رودشکیل، مسیر هیرمند و افغانستان، و حتی منطقه هشتادان. روی نقشه نیامده اند.

نکته دیگر این که، علی رغم موضوع تاریخی مورد بحث، کتاب بیشتر با دید به شرایط امروزی نوشته شده چون تنها ۱۳ صفحه کتاب درمورد مرزهای شرقی است، که کمایش از بقیه مرزهای کشور کمتر شناخته شده است. کاش سهم بیشتری به بحث درمورد این سرحدات داده می‌شد، حال آنکه مرزهای خلیج فارس ۲۷ صفحه و مرزهای عراق و کردستان ۵۳ صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده اند. (مرزهای شمالی درمجموع ۳۴ صفحه کتاب را شامل است). علی رغم کمبودهایی که ذکر شد این کتاب ارزشمند اولین کوشش جامعی است که منحصراً درمورد این موضوع ممکن تدوین شده و منبع اساسی است برای علاقه‌مندان به مسئله سرحدات سیاسی کشور و سابقه تاریخی آنها.

پانوشت‌ها:

۱. علاقمندان به تفحص بیشتر در این موضوع می‌توانند رجوع کنند به مقالات شادروان کسری در «کاروند سروی»، به کوشش یحیی ذکاء، تهران ۱۳۵۳، و عنایت الله رضا، آذربایجان و آران-آلبانیای قفقاز، «احلالات سیاسی-اقتصادی»، شماره ۵۵/۷، تیر ۱۳۷۱.

۲. اهمیت این شاهراه‌های موارء قاره‌ای در کتاب چارلز عیسوی، *تاریخ اقتصادی ایران ۱۸۱۱-۱۹۱۴*، تهران، ۱۳۶۹، مورد بحث قرار گرفته است. نیز ن. ک. به:

K.N. Chaudhuri, "Trade and Civilization in the Indian Ocean", CUP, 1985; Roger Olson, "Persian Gulf Trade and the Agricultural Economy of Southern Iran in the Nineteenth Century," in *Modern Iran*, M. Bonine, N. Keddie, eds, Suny, 1981; Abbas Amanat, *Resurrection and Renewal*, Cornell University Press, 1989, Chapter 8.

۳. متناسبانه اکثر این تحقیقات به زیان‌های اروپایی است و به فارسی برگردانده نشده. برای نمونه ن. ک. به مقالات برنار هورکاد (Bernard Hourcade) و یان ریشار (Yann Richard) در:

Le Fait ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, CNRS, 1988; Kaveh Ehsani, "Islam, Modernity,

and National identity," *Middle East Insight*, (July/August 1995).

۴. کتاب مفصل حسین نوربخش، جزیره قشم و خلیج فارس امیر کبیر، تهران ۱۳۶۹ اثر مفیدی است در مورد مردم شناسی جزایر خلیج فارس.

۵. از پیروز مجتبدزاده مقالات متعددی راجع به ژئوپولیتیک ایران در خلیج فارس در نشریه احلالات سیاسی-اقتصادی به چاپ رسیده است. این مقالات در شماره‌های ۵۹-۶۰ (۱۳۷۱)،

۷۱-۷۲ (۱۳۷۲)، ۷۹-۸۰ (۱۳۷۳)، ۸۱-۸۲ (۱۳۷۴) انتشار یافته‌اند. نیز ن. ک. به پیروز مجتبیزاده، «نگاهی به جغرافیای سیاسی امنیت در خلیج فارس»، ایران در آستانه ی سال ۲۰۰۰، «پاریس، آنجمن پژوهشگران ایران، جلد ۲، مص ۵-۶۶. ۶. برای آکاهی از وضع اقتصادی و اجتماعی سیستان ن. ک. به: سیامک زند رضوی، «بررسی تغییرات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه روسایی سیستان»، احلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۹ (تیر ۱۳۶۸) و پیروز مجتبیزاده، «هیرمند و هامون در چشم انداز هیدرопولیتیک خاور ایران» احلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۱۰۱-۱۰۲، (بهمن / اسفند ۱۳۷۴).

* سید ولی رضا نصر*

کتاب‌های تازه در باره ایران و خاور میانه

Ahmed Hashim

The Crisis of the Iranian State: Domestic, Foreign and Security Policies in post-Khomeini Iran, Aelphi papers 296
London: Oxford University Press, 1995

این کتاب در اصل گزارشی بوده که مؤلف آن در سال ۱۹۹۴ به مرکز مطالعات استراتژیکی لندن ارائه داده است. هدف نویسنده بررسی مسائل منطقه ای و بین المللی است که رژیم حاکم در ایران با آن مواجه است. به گفته نویسنده بزرگترین مسئله رژیم تهران تضاد بین موضع عقیدتی حکومت و واقعیت زندگی هر روزی در ایران است. پائین رفتن سطح درآمد عمومی نشان روشنی از آن است که جمهوری اسلامی قادر به تأمین رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده است. با آنکه برخی از رهبران جمهوری اسلامی کوشیده اند اهداف اقتصادی

* استاد علوم سیاسی در دانشگاه سن دیگو.

را جایگزین آرمان‌های ایدئولوژیک کنند، رژیم به طور کلی به اتخاذ موضع قاطع و واحدی در این زمینه قادر نبوده و در نتیجه با تنش‌های داخلی بسیاری مواجه شده است.

مشکلات داخلی بازتاب بسیار در روابط خارجی ایران داشته‌اند. به اعتقاد نویسنده در چند سال اخیر موضع جمهوری اسلامی در برابر روابط پیچیده میان افغانستان، کشمیر، آسیای مرکزی و حتی کویت کاملاً دگرگون شده اما این دگرگونی تغییری اساسی در روابط ایران با کشورهای غربی نداده است، و از همین رو جمهوری اسلامی بر سر مسائل بین‌المللی نیز دچار تنش داخلی است.

احمد‌هاشم در این کتاب بازسازی نیروهای نظامی ایران را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نوع سلاح‌هایی که ایران در چند سال اخیر از روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی یا چین خریده، از جمله رادار و هوایپیماهای شکاری، از سویی حاکی از نگرانی جمهوری اسلامی از تهاجم خارجی (عراق و یا آمریکا) است و از سوی دیگر به منظور جبران ضایعات نظامی و ضعف سیستم دفاعی ایران پس از جنگ با عراق است.

نویسنده گرچه مسائل داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی را جدی می‌شمرد، با ارزیابی غرب در باره نقش ایران در منطقه موافق نیست و بر این باور است که نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی رژیم رو به کاهش گذاشت.

* * *

Fred Halliday

Islam and the Myth of Confrontation

London: I.B. Tauris, 1995

این اثر شامل مقالاتی است که فرد هلیدی، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن درظرف دهه گذشته نگاشته است. آنچه این مجموعه مقالات را به هم می‌پیوند این دعوی است که متخصصان خاورمیانه، با تأکید بیش از حد برنقش اسلام به عنوان عامل اصلی تحولات منطقه، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن را که بی شباهت با مسائل دیگر مناطق جهان سوم نیست آن چنان که باید مورد توجه و بررسی قرار نداده‌اند. نویسنده براین نظر است که در بررسی‌های پیرامون رویدادها و پدیده‌هایی

چون انقلاب ایران، جنگ خلیج فارس، خطر اسلام‌گرائی و حقوق بشر، اسلام به عنوان عامل اصلی شناخته شده است. به اعتقاد هلیدی برخی از این نوع بررسی‌ها، با تأکید بر این که تنها یک موضع اسلامی وجود دارد و به نقش مذهب در جامعه در طول زمان با استناد بر چند آیه و یا براساس گرایش بنیادگرایان می‌توان پی برد، به شناختن عوامل مؤثر و مهم جوامع اسلامی کمکی نمی‌کنند.

نویسنده آراء خود را در این باره با استناد بر نوشته‌ها و مدارک مربوط به اسلام‌گرائی، انقلاب ایران، جنگ خلیج فارس، مهاجرت هندیان، پاکستانی‌ها و الجزائریان به اروپا و مسئله "خطر اسلام" تشریح می‌کند. بسیاری از نتیجه‌گیری‌های نویسنده قابل بحث اثنا به هرحال درخور توجه آند.

Mahnaz Afkhami, ed.

Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World

Syracuse: Syracuse University Press, 1995

دوازده مقاله‌ای که در این کتاب، همراه با مقدمه مبسوط ویراستار آن، مهناز افخمی، گردآوری شده اند در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۴ ازسوی سازمان همبستگی بین المللی زنان (Sisterhood is Global Institute) برگزار گردید ارائه شدند. هریک از دوازده مقاله معطوف به مسائل زنان، به خصوص مبارزات آنان در راه تأمین حقوق بشر، در جوامع گوناگون اسلامی است. بیشتر نویسنده‌گان کتاب از پژوهشگران نامدار جوامعی هستند که در باره آنها به بحث و بررسی پرداخته اند، از جمله فاطمه مرنیسی (مراکش)، سیما والی (افغانستان)، توجان الفیصل (اردن هاشمی) و فریدا شمید (پاکستان)، بوتینا شعبان (سوریه)، عبداللہ النعیم (سودان)، و دنیز کاندیوتی (ترکیه).

در پیش اول کتاب، نوشته‌ها معطوف به بررسی آن دسته از مسائل اساسی حقوق زن است که کمایش در همه جوامع اسلامی به چشم می‌خورد. در این نوشته‌ها نقش زنان در سیاست، برخورد میان تفکر اسلام‌گرا و غیرمذهبی، نقش ارتباطات و رسانه‌های گروهی در پیشبرد حقوق زن، سازمان‌های زنان، و استراتژی‌های اتخاذ شده توسط این سازمان‌ها مورد تشریح و بررسی قرار می‌گیرند. بخش دوم کتاب به بررسی مسئله خشونت علیه زنان، در موارد و

کشورهای خاص، از جمله در عربستان سعودی، پاکستان، الجزایر، اردن و در بین مهاجران، به ویژه مهاجران افغانی، می‌پردازد.

کتاب که به مسائل زنان در جهان اسلام از زاویه حقوق بشر می‌نگرد، هم از نظر شیوه تحلیل و هم از نظر داده‌ها و اطلاعات تازه، برای علاقمندان به مسائل جهان اسلام و خاورمیانه منبعی ارزشمند است.

Edward G. Browne

The Persian Revolution of 1905-1909.

New edition, Washington, D.C.: Mage, 1995

چاپ نفیس و جدید کتاب کلاسیک ادوارد براون، آخرین اثر از سلسله آثار ارزشمند در زمینه ایران شناسی است که به همت انتشارات میج در چند سال اخیر به علاقمندان عرضه شده است. آنچه در چاپ جدید اثر مشهور پروفسور براون درخور توجه است مقدمه عباس امامت و بخشی از مکاتبات براون پیرامون این کتاب است که توسط منصور بنکداریان گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. مقدمه امامت خواننده را در جریان پژوهش‌ها و فعالیت‌های براون و فضای سیاسی ایران در زمان نگارش کتاب قرار می‌دهد. خلاصه‌هایی از مکاتبات براون، که برای بسیاری از خوانندگان این کتاب تازگی خواهد داشت، هم از نظر تاریخی و هم از نظر معرفتی شخصیت براون و روابط او با دولت انگلیس و شخصیت‌های مهم سیاسی وقت، دارای اهمیتی خاص است.

Morris M. Mottale

Iran: The political Sociology of the Islamic Revolution

Lanham, MD: University Press of America, 1995.

دلائل و عوامل انقلاب ایران موضوع اصلی بررسی نویسنده این کتاب است. هدف نویسنده این بوده که اثری جامع اتا با زبانی مفهوم و ساختاری نه چندان پیچیده عرضه کند تا به ویژه برای دانشجویان دانشگاه قابل استفاده باشد. پیامد موفقیت نویسنده در رسیدن به این هدف این است که کتاب از بـ.ـخی

مطلوب اساسی به آسانی می گزند و به اندازه کافی تحلیلی نیست، و مهمتر از همه، بینش یا اطلاعات تازه‌ای در باره علل انقلاب ایران ارائه نمی‌کند. افزون بر این، گرچه مؤلف کتاب مدعی بررسی انقلاب از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی است، محتوای کتاب ارتباط چندانی با مباحث جامعه‌شناسخی ندارد و صرفاً تاریخچه‌ای است از وقایع دوران پهلوی، پیدایش نهضت اسلامی، سقوط پادشاهی پهلوی، و استقرار جمهوری اسلامی.

Saeed Rahnema and Sohrab Behdad, eds.

Iran After the Revolution: Crisis of An Islamic State

London: I.B. Tauris and Co., 1995

این کتاب مجموعه مقالاتی است در باره عملکرد حکومت اسلامی در ایران و دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در آن رخ داده است. در مقدمه کتاب، ویراستاران، سهراب بهداد و سعید رهمنا، برداشت محققان غربی، به ویژه آراء و عقاید ادوار سعید و جان اسپوزیتو، را در باره نهضت‌های اسلامی مورد سؤال و انتقاد قرار می‌دهند. به عقیده ویراستاران کتاب، این گروه از محققان و نویسنده‌گان غربی با ترسیم چهره‌ای آرام و مطبوع از اسلام و اسلام گرائی تجزیه و تحلیل سنجدیده و واقع بینانه درباره رژیم جمهوری اسلامی را مشکل‌تر از آنچه هست کرده‌اند.

در باور ویراستاران حکومت اسلامی در ایران اساساً دچار بحران‌های عمیق عقیدتی است که هرگونه پیشرفت اقتصادی و حرکت به سوی تثبیت نظام و استمرار در سیاست‌های آن را ناممکن می‌سازد. افزون بر این، ویراستاران براین عقیده‌اند که حکومت اسلامی را نه می‌توان حکومتی کارآ شمرد و نه می‌توان آن را مظہر و نماینده و یا عامل ایجاد نوعی مدرنیزم مذهبی دانست.

در بخش اول کتاب، احمد اشرف، فاطمه مقدم و علی رهمنا و فرهاد نعمانی مسائل تاریخی و ایدئولوژیک مرتبط با انقلاب و رژیم اسلامی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. احمد اشرف با اشاره به نقش انقلاب سفید در پایه‌گذاری انقلاب اسلامی به این نکته می‌پردازد که اصلاحات ارضی دوران شاه زیر بنای حکومت پهلوی را عملاً از میان برد. به عبارت دیگر، به اعتقاد او سلب قدرت و اعتیار زمین داران باعث سلطه طبقه "تکنوکرات" و انزوای

سیاسی رژیم گردید. اشرف در این بحث به این نکته جانب نیز اشاره می‌کند که در ابتدای شروع اصلاحات ارضی هدف دکتر علی امینی بیشتر کاستن از مقدار اراضی تحت کنترل زمین داران بود در حالی که ارستجانی قصد از میان برداشتن زمین داران بزرگ را داشت. به اعتقاد اشرف اگر اصلاحات ارضی آرام تر انجام می‌شد ضربه کمتری به پایگاه قدرت رژیم پادشاهی می‌خورد. باید توجه داشت که اصلاحات ارضی در پاکستان که دست زمین داران را یکسره کوتاه نکرد خود به ایجاد برخی مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی و سیاسی انجامید.

فاطمه مقدم در مقاله خود مسئله حق مالکیت و نقش آن در ثبات سیاسی را بررسی می‌کند. وی نشان می‌دهد که تحولات سیاسی ایران در قرن اخیر، که شامل اصلاحات ارضی و مصادره و تصرف اموال پس از انقلاب است، در نهایت امر به تضعیف حق مالکیت و بی ثباتی سیاسی انجامیده و دگرگونی‌های پی در پی در حکومت را به دنبال داشته است. تضعیف شدید حق مالکیت پس از انقلاب به طور اخص ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد ساخته و امکان رشد نیروهای مولده را به حداقل رسانده است.

علی رهنا و فرهاد نعمانی در نوشتة خود بر این نکته تأکید می‌کنند که پس از انقلاب اسلامی در ایران تضاد و اختلاف میان علماء و رهبران مذهبی بر سر مسائل گوناگون اجتماعی، فرهنگ، سیاسی و اقتصادی، و ناسازگاری میان آراء و اهداف آنان، از جمله دلالت و عوامل برخوردهای گوناگون میان جناح‌های مختلف بوده است.

بخش دوم کتاب به مسائل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی می‌پردازد. سهراب بهداد در مقاله جامع خود تاریخچه عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد و بحران متداول و مزمن اقتصاد کشور را معلوم نابسامانی سال‌های نخست انقلاب، سیاست‌های عوام‌گرایانه (populist) و سرانجام سیاست تعديل اقتصادی می‌شمرد. سعید رهنا نوسانات سیاست‌های رژیم در زمینه صنایع کشور را بررسی می‌کند و جواد صالحی اصفهانی سیاست‌های نفتی آنرا در آخرین مقاله این بخش، حسین فرزین چگونگی سیاست‌های ارزی رژیم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

بخش سوم کتاب در باره مسائل اجتماعی و پی‌آمدگاهی آن در زمینه مشروعیت جمهوری اسلامی است. در این بخش سوسن سیاوشی در باره محظوظ و بار ارزشی کتاب‌های درسی، اصغر رستگار در زمینه سیاست‌های بهداشتی

حکومت، شهرزاد مجاب و امیرحسن پور در مورد سیاست‌های رژیم نسبت به اقلیت‌های ملی و هایده مغیثی راجع به مسائل زنان پس از انقلاب به بررسی و مطالعه پرداخته‌ان.

در مجموع این کتاب حاوی داده‌های سودمند و نظرات ارزشمندی است.

Anoushiravan Ehteshami

After Khomeini: The Iranian Second Republic

New York: Routledge, 1995.

تحولات سیاسی ایران پس از مرگ آیت‌الله خمینی موضوع مورد بررسی این کتاب است. نویسنده با این فرض بحث خود را آغاز می‌کند که چهارچوب سیاست و حکومت در ایران با درگذشت اولین رهبر جمهوری اسلامی کلاً تغییر یافت به نوعی که می‌توان سخن از "جمهوری دوم" اسلامی خواند. وی براین عقیده است که تا سال ۱۹۸۸ تداوم حکومت جمهوری اسلامی هنوز مورد تردید و سوال قرار داشت به ویژه از آن رو که نحوه جانشینی هنوز روشن نبود. به علاوه، تا این زمان مخالفت با حکومت، به خصوص در میان ایرانیان خارج از کشور، کمابیش گستردگی بود.

پس از ۱۹۸۸ تحولاتی در ساختار و تشکیلات رژیم باعث تثبیت آن شد گرچه به موازات این تثبیت ساختاری بی ثباتی سیاسی و نوسان در فراگرد تصمیم‌گیری در نتیجه تشدید رقابت میان مراکز مختلف قدرت بیشتر از گذشته شد. از همین رو، "جمهوری دوم" از یک سو ریشه جمهوری اسلامی را قوی تر ساخت و از سوی دیگر هرج و مرج داخلی در آن را تشدید کرد. بخشی از این هرج و مرج بر سر مسائل اقتصادی رخ داده است و ریشه‌های آن به سال‌های آغازین انقلاب و رقابت میان جناح‌های چپ‌گرا و طرفدار حق مالکیت بر می‌گردد.

سعی حکومت رفسنجانی در اجرای برنامه تعديل اقتصادی، به دنبال سیاست‌های میرحسین موسوی، باعث برخوردهای عمیق اجتماعی و سیاسی شده

است. نویسنده سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره کشورهای دیگر منطقه و دول غربی را نیز با توجه به همین برخوردها مورد بررسی قرار می‌دهد. به اعتقاد او در "جمهوری دوم" در مجموع کوشش بر این بوده که افراط گرایی انقلابی تعديل شود، ساختار نظام سیاسی و اقتصادی کشور ثابت گردد و اقتصاد مملکت به روای عادی افتد. اتا این کوشش به سبب ضعف سیاست خارجی رژیم و تنفس مزمن و فزاینده میان مراکز قدرت، به خصوص بر سر سیاست‌های اقتصادی، هنوز به جایی نرسیده است.

آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

مجموعه توسعه و عمران ایران

۱۳۵۷-۱۳۲۰

(۱)

عمراں خوزستان

عبدالوهاب انصاری حسن شهمیرزادی احمد علی احمدی

ویراستار: غلامرضا افخمی

از انتشارات بنیاد مطالعات ایران

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقالات ها:

۵۲۵	احمد اشرف	تاریخ، خاطره، افسانه
۵۳۹	منصوره اتحادیه	حاطرات رجال قاجار
۵۵۹	صدرالدین الهی	یک قرن در آینه دو کتاب
۵۸۷	شهرخ مسکوب	ملاحظاتی در باره حاطرات مبارزان حزب توده
۶۱۱	فرزانه میلانی	زن و حدیث نفس نویسی در ایران
۶۳۹		كتابشناسی خاطرات ایرانی

نقد و بررسی کتاب:

۶۶۹	محمد رضا قانون پرور	دانی جان نایلتوون (ترجمه دیک دیویس)
۶۷۳	فرشته کوتور	در سفر (مهشید امیرشاهی)
۶۸۲	کاوه احسانی	«مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)
۶۹۴	سید ولی رضا نصر	کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه
۷۰۳	ویدا ناصحی - بهنام	یاد رفتنگان (حسین کاظمی)
۷۰۹		نامه ها و نظرها
۷۱۵		کتاب ها و نشریات رسیده
۷۱۹		فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنجینهٔ تاریخ و تمدن ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603

COSTA MESA, CA 92626

Tel: (714) 751-5252

Tel: (714) 751-4805

یاد رفتگان

حسین کاظمی

حسین کاظمی در ۲۶ اکتبر ۱۹۲۶ در شهر تهران بدنیا آمد. دبیرستان فیروز بهرام و هنرستان کمال الملک را به پایان رساند و درسال ۱۹۴۲ در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد و ۳ سال بعد در رشته نقاشی، از این دانشکده فارغ التحصیل شد. اولین آثار او، که رهاورد سفری به کردستان بود، تصاویری است از کردستان و مردم آن سرزمین که در قاب های چوپین از هیزم نتراشیده درسال ۱۹۴۹ در گالری آپادانا به نمایش گذاشته شد. گالری "آپادانا" نخستین گالری نقاشی است که به همت حسین کاظمی، هوشنگ آجودانی و محمود جوادی پور تأسیس شد. جوادی پور در پاسخ سوال من در این باره چنین گفت:

«اوایل سال ۱۳۲۸ بود که به فکر تأسیس و ایجاد مرکزی افتادیم که بتوانیم دوستان هنرمندان را دور هم جمع کنیم، کارهایشان را به نمایش بگذاریم، قادر باشیم به فعالیت های هنری دامنه داری دست بزنیم و اولین مرکز هنرهای تجسمی را در شهرمان به وجود آوریم. سرانجام، با کمک سومین نفر که دوست مشترکمان، امیر هوشنگ آجودانی بود، به تأسیس چنین مرکزی موفق شدیم. نامش را آپادانا (کاشانه هنری زیبا) نهادیم. آپادانا، در مهرماه سال ۱۳۲۸، با نمایشگاهی از آثار هنرمندان کشور افتتاح شد. مسئله تأمین هزینه های لازم را قبل از گشودن آپادانا به این ترتیب حل کرده بودیم: حسین از راه هنر نقاشی اش، آجودانی از حق التدریسی که با درس دادن ریاضی در چند دبیرستان جنوب شهر می گرفت و من از حقوقی که از چاپخانه دریافت می کردم. جز این منبع مالی دیگری نداشتیم و از دولت نیز کمکی دریافت نمی کردیم.

در آغاز، آثار هنری هنرمندان آشنا و سپس آثار دیگران یکی پس از دیگری

به نمایش درآمد. جلسات بحث و گفتگوی هنری، سخنرانی‌های مرتبط با هنر، ترتیب دادیم. کلاسی برای تدریس نقاشی آماده نمودیم که حسین و من قبول کردیم در آن تدریس کنیم. با کمک دوستان توانستیم به تدریج هزاران نفر از کسانی را که با هنر بیگانه بودند، به هنر علاقمند کنیم و به "آپادانا" بکشانیم.» حسین کاظمی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ که به فرانسه رفت از راه چهره پردازی، که در آن استادی کم نظیر بود، و برگزاری نمایشگاه و فروش تابلوهای خود زندگی کرد. از پرتره‌های سفارش که بگذریم، او چهره بسیاری از بزرگان ادب و هنر ایران را نقش کرده است تا به قول خودش «شخصیت آنها را، که اغلب خاطرشان برایش عزیز بود، از خلال نقاشی هویدا کند.» کسانی که از آن‌ها چهره نگاری کرده عبارت‌اند از ذبیح بهروز، صادق هدایت، محمد مقدم، محمد مسعود، ملک الشعراًی بهار، علی اکبر دهخدا، بزرگ علوی، جلال آلمحمد، صادق چویک و برخی همکارانش از جمله محمود جوادی پور.

از میان کسانی که چهره آنها را طراحی کرده، به ذبیح بهروز علاقه بسیار داشت. اورا استاد خود می‌دانست و در واقع سرسپرده‌ای بود و چنانکه خواهیم دید، ذبیح بهروز بر اندیشه او تأثیر بسیار گذاشت. در همین دوره، کاظمی در نمایش "در راه مهر" نوشته بهروز نیز نقشی به عنده گرفت.

با محمد مقدم بسیار محشور بود، عقاید او را می‌پسندید و خانه او یکی از پاتق‌هایش به شمار می‌رفت. کاظمی شیفتهٔ صادق هدایت بود و به کارهایش احترام می‌گذاشت و برای به تصویر درآوردن چهره او اصرار می‌ورزید. مصطفی فرزانه در کتابش از قول کاظمی می‌نویسد که روزی صادق هدایت بالاخره رضایت می‌دهد کاظمی چهره او را ترسیم کند «به شرط آنکه تا هنگامی که روزنامه اش را می‌خواند کار را به اتمام رساند. کاظمی پرتره او را به سرعت کشیده به او تقدیم می‌کند.» (مصطفی فرزانه، آشنازی با صادق هدایت ج ۱، پاریس، ۱۹۸۸، صص ۲۲۰-۲۲۱). هدایت کار او را می‌پسندد و از آن پس به یکدیگر نزدیک می‌شوند. کاظمی تابلوی دیگری نیز از او تصویر کرده که در آن هدایت به شکل یک جوکی درمیان تابلو نشسته و افکار و اندیشه‌های او به شکل سمبل هائی در اطرافش ترسیم شده‌اند. این تابلو برای نخستین بار در جلسه یادبود هدایت که در فروردین ماه ۱۳۳۱ (۱۹۵۲) به دعوت مجتبی مینوی، از سوی دوستان او برگزار گردید، به تماشا گذاشته شد و در کتابی که حسن قائمیان از نوشتهٔ ونسان مونتی (Vincent Monteil) به نام «صادق هدایت» ترجمه کرده، آمده است.

قائیمان که از دوستان بسیار نزدیک هدایت بود، در این کتاب به توضیح سمبول هایی که در این تابلو در اطراف هدایت نقش شده، می پردازد و یک یک آنها را در ارتباط با نحوه تفکر هدایت توجیه می کند.

از دیگر کسانی که کاظمی چهره آنها را طراحی کرده دوست قدیمی او محمود جوادی پور است که در باره کاظمی چنین می گوید:

«کاظمی و من سالها در کنار هم زندگی کرده ایم. از این سالها خاطرات فراموش نشدنی زیادی در ذهنم باقی مانده است. حسین زندگی دو گانه ای داشت: زندگی بیرونی و زندگی درونی. کمتر کسی از زندگی درونی او آگاه بود. ما در سال ۱۳۲۰ باهم آشنا شدیم و این آشنائی خیلی زود به دوستی و صمیمیت تبدیل شد. حسین همه روزه به سراغ من می آمد. با هم طراحی و نقاشی می کردیم، برای هم مدل می شدیم، یا سفارشاتی را که از این و آن به ما داده می شد، انجام می دادیم. عصرها غالباً به کافه فردوسی سر می زدیم. دوستان هنرمند دیگران را به ما ملحق می شدند و ساعت ها به بحث و گفتگو می پرداختیم. رویهم رفته عالم بدی نداشتیم.»

در آن دوره اغلب نقاشانی که شاگردان کمال الملک به شمار می آمدند، به سبک کلاسیک نقاشی می کردند. عده ای در سبک کلاسیک و مینیاتور باقی ماندند، و عده ای نیز، از جمله حسین کاظمی، به آنچه در ایران می آموختند قانع نبودند و می خواستند مکاتب جدید را بشناسند و با سبک های تازه آشنا شوند. در این جست و جو، حسین کاظمی هم با پول مختصی که ذخیره کرده بود در سال ۱۹۵۳ به پاریس آمد و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس نام نویسی کرد و تا سال ۱۹۵۸، در آن ماند.

کاظمی در این دوره از نظر مالی زندگی بسیار دشواری داشت. بسیاری از اوقات در اطاق دوستان هنرمندش، در شهرک دانشجویی پاریس (cité) زندگی کرد و مدتی نیز در خیابان گِلوساک (Gay Lussac) همانند اغلب دانشجویان، اطاق محقری اجاره کرد و با کشیدن پرته و فروش نقاشی به زحمت روزگار گذراند. از دوستان نزدیک او در این دوره می توان از فری فرزانه، فریدون هویدا، داریوش سیاسی، شکرالله خلعت بری و فرخ غفاری نام برد. فری فرزانه، که مرا در شناختن دوران زندگی کاظمی در پاریس یاری کرد، درباره حسین کاظمی

چنین می گوید: «کاظمی نقاش بود و غیر از نقاشی هیچ چیز نمی خواست. هدف و آرزوئی به جز نقاش بودن نداشت. و همه زندگیش را صرف آن کرد. به نظر من این

یک خصلت بسیار پر ارزشی است. همانطور که هدایت می خواست فقط نویسنده باشد، حسین کاظمی نیز می خواست فقط نقاش بماند، و ماند.» خاطره دیگری که از این دوران به یاد مانده، شرکت کاظمی در فیلم "منپارناس ۱۹" (Montparnass-19) است که در آن کارگردان، به جای دست های ژرار فیلیپ که نقش مدلیانی را ایفا می کرد، دست های کاظمی را برای فیلم برداری پسندید و به فری فرزانه، دستیار کارگردان که واسطه شرکت کاظمی در این فیلم بود گفت: «میان این همه نقاش، فقط این دست ها مال یک نقاش درست و حسابی است» (مجله گردون، شماره ۳۴، ۱۳۷۳)

حسین کاظمی در سال ۱۹۵۸ به تهران بازگشت و یک سال بعد، با استفاده از یک بورس تحصیلی دولت فرانسه به شهر والوریس رفت و یک دوره سرمایک سازی دید و به ایران بازگشت. در سال ۱۹۶۰، به ریاست هنرستان پسران تبریز منصب شد. در تبریز نقش کاظمی، در سر و سامان بخشیدن به هنرستان بارز است. وی در همین شهر، با چند تن از همکارانش، مجله ای به نام سرو را به راه انداخت که اولین شماره آن در مهرماه ۱۳۴۰ منتشر شد. در این شماره، علاوه بر مقالاتی در زمینه "هنر و شعر در ایران" به بررسی مکاتبی بر می خوردیم که در آن زمان آنهم در شهر تبریز، بسیار تازگی داشت، از جمله دادائیسم، کوبیسم، فوویسم همراه با گفتاری چند از پابلو پیکاسو.

در سال ۱۹۶۲، وی به ریاست هنرستان هنری زیبایی پسران تهران رسید و همزمان با عنوان استادی، به تدریس نقاشی در دانشکده هنرهای تزئینی پرداخت. در اواخر سال ۱۹۵۹، پروین بهرامی را، در نمایشگاهی که در تالار عباسی برپا کرده بود، ملاقات کرد. این دوستی در سال ۱۹۶۲، به ازدواج انجامید. حاصل آن دختری است که در سال ۱۹۶۵ متولد شد، و همواره چشم و چراغ زندگی کاظمی باقی ماند. مدتی بعد، نیاز به خلوت کاظمی را برآن داشت که کارگاهی در خیابان مقصود بک اجاره کند، و ساعات غیردرسی را به نقاشی در آن پردازد. کارگاه او عبارت بود از اطااقی بزرگ در با غچه ای مصفا که در آن با خوشروی و لطف بسیار از دوستانی که با وقت قبلی به دیدن آثار او می آمدند، پذیرائی می کرد.

در سال ۱۹۷۰، کاظمی نیازش را به خلوت، و پرداختن به کار نقاشی، بدون دغدغه خاطر با همسرش در میان گذاشت و پری کاظمی، که برای خلاقیت هنری همسرش بیش از هر چیز ارزش قائل بود، با رفتن او به پاریس موافقت کرد. در همان سال، کاظمی به دعوت خانه بین المللی هنرمندان، به پاریس آمد و مدت

یکسال و نیم به کار نقاشی پرداخت. می گویند پشت سر هر مرد موفقی، باید سایه زنی را جستجو کرد. سایه حسین کاظمی، همسرش بود که تا پایان زندگی همدم، یار و مددکار او باقی ماند و همواره به کار او صمیمانه عشق ورزید. کاظمی تا زمان انقلاب در کنار کار نقاشی به تدریس در دانشکده هنرهای تزئینی ادامه داد. شش ماه پس از انقلاب، پاک سازی شد و در تابستان ۱۹۸۰، همراه خانواده به سیل مهاجرین پیوست و به پاریس، شهر مورد علاقه اش آمد، و در آن اقامت گزید. نخست در یک هتل اطاقی اجاره کرد و در ضمیم مقاضی اقامت درخانه بین المللی هنرمندان شد. اما شرط ورود به خانه هنرمندان، برپائی یک نمایشگاه از آثارش بود و او تابلوهایش را در تهران بجای گذاشته بود. به گفته همسرش کاظمی در آن اطاق کوچک و در مدتی کوتاه ۵۰ طرح کشید و نمایشگاهی از کارهایش درخانه بین المللی هنرمندان برپا کرد. در این نمایشگاه ۲۵ طراحی او به فروش رفت و خانواده کاظمی به خانه بین المللی هنرمندان راه یافتند، و دوسال در آن اقامت گزیدند. سپس آپارتمانی در محله پانزدهم پاریس اجاره کرد که تا پایان عمر مسکن و کلاس درس او باقی ماند.

هر روز عده‌ای شاگرد فرانسوی و ایرانی، در خانه و یک کارگاه خصوصی از فیض استاد بهره می گرفتند و او را عاشقانه دوست داشتند. کاظمی، علاوه بر تدریس به راهنمائی و کمک نقاشان جوان نیز می‌پرداخت. مهران زیرک که از جمله آنان بود درباره استاد می گوید:

«حسین کاظمی همیشه به ما می گفت: "نقاشی فقط برای نقاشی است نه برای نان درآوردن"» و اضافه می کند: «نقاشی برای او مثل عبادت بود و بر دید و ضمیر پاک و غیرمادتی در نقاشی بسیارتکیه می کرد. علاقه داشت در نقاشی هایش اشیائی را تصویر کند که به قول خودش، زیسته بودند، و پیامی از گذشته با خود داشتند. انسانی بود آزاده، مثل یک هنرمند واقعی.» در دیار غربت، که اغلب ایرانیان از دوری از وطن و مشکلات ناشی از آن شکایت دارند، هرگز کسی گله او را نشنید، با اینکه ریشه در ایران داشت و عشق به این سرزمین در همه آثارش نمایان است.

در سال ۱۹۹۲، در تهران نمایشگاهی از آثار کاظمی در گالری سیحون برگزار شد. در نقدي که ملکی براین نمایشگاه نوشته چنین آمده است:

«آثاری به جا مانده از ۱۷-۱۸ سال پیش استاد حسین کاظمی از انباری بیرون کشیده و در گالری سیحون به نمایش گذاشته شده. ۱۸ سال پیش چنین تابلوهای ساخته شده است؟ ۱۷-۱۸ سال پیش و این همه مدرن؟ آن هم نقاشی

که هم اکنون ۶۸ ساله است. یعنی آن زمان از مرز ۵۰ سالگی گذشته بود؟ به خود می‌گوئی، ای کاش همه دانشجویان رشته هنر، و به خصوص نسل جوانی که این سال ها در گالری ها تابلوهای عجیب و غریب، برديوار دیده اند اینجا بودند. ای کاش دانشجویان رشته‌ی هنر که در دانشکده‌ها حضور در کلاس استادی استخوان دار و صاحب نام را دارند، اینجا بودند، ای کاش نسل جوان بداند، که چه پشتونه ای در نقاشی و هنر مدرن درپشت سر اوست.»

کاظمی در ۶۷ سالگی دچار بیماری آتروروز گردن شد، بیماری گران باری یرای یک نقاش. طی چند سال اخیر پنج بار زیر عمل جراحی رفت، ولی حتی در بیمارستان نیز، لحظه‌ای از کار باز نماند و با وجود درد شدیدی که همواره او را آزار می‌داد، مرتب طراحی می‌کرد و حتی پرتره طبیب معالجش را نیز به تصویر درآورد و درخانه هم چنان، به تدریس نقاشی ادامه داد. پشتکار و استفامت کم نظری او همه دوستان و اطرافیانش را متعجب می‌کرد.

حسین کاظمی، بعد از ظهر روز شنبه چهارم ماه مه در پاریس چشم از جهان فرویست. او همیشه پس از شنیدن خبر فوت کسانی که دوست می‌داشت فقط یک جمله می‌گفت: "سفرش خوش"

ماهم برایش سفری خوش آرزو می‌کنیم. یادش گرامی باد.

ویدا ناصحی - بهنام

پاریس، ۱۵ نوامبر

فهرست

سال چهاردهم، پائیز ۱۳۷۵

ویژه خاطره نگاری در ایران

با همکاری

احمد اشرف

۵۲۳

پیشگفتار

مقاله ها:

۵۲۵

احمد اشرف

تاریخ، خاطره، افسانه

۵۳۹

منصوره اتحادیه

خاطرات رجال قاجار

۵۵۹

صدرالدین الهی

یک قرن در آینه دو کتاب

۵۸۷

شاهد مسکوب

ملاحظاتی در باره خاطرات مبارزان حزب توده

۶۱۱

فرزانه میلانی

زن و حدیث نفس نویسی در ایران

۶۳۹

کتابشناسی خاطرات ایرانی

نقد و برسی کتاب:

۶۶۹ محمد رضا قانون پرور

دانی جان نایپلتون (ترجمه دیک دیویس)

۶۷۳ فرشته کوتور

در سفر (مهشید امیرشاهی)

۶۸۲ کاوه احسانی

«مرزهای ایران امروز» (کیت مک لکلن)

۶۹۴ سید ولی رضا نصر

کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه

۷۰۳ ویدا ناصحی - بهنام

یاد رفتنگان (حسین کاظمی)

۷۰۹

نامه ها و نظرها

۷۱۵

کتاب ها و نشریات رسیده

۷۱۹

فهرست سال چهاردهم

خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی

کنگینهٔ تاریخ و تقدّم ایران

ENCYCLOPÆDIA IRANICA

دانشنامهٔ ایرانیکا

دفترهای ۴ تا ۶ از جلد هفتم منتشر شد

Fascicles 4-6, Volume VII

Fascicle 4: Deylam, John of - Divorce

Fascicle 5: Divorce - Drugs

Fascicle 6: Drugs - Ebn al-Atir

اثری که باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرهنگ‌دوستی موجود باشد.

MAZDA PUBLISHERS

P. O. BOX 2603
COSTA MESA, CA 92626
Tel: (714) 751-5252
Tel: (714) 751-4805

In terms of their basic political thrust, the writers of these memoirs, preoccupied with the collective memory of the past, continue to insist that the failure of Marxist political systems was due more to the incompetence of their leaders and managers than to the inevitable consequence of the flaws of the doctrine itself. Thus, these writers, in their preoccupation with saving the collective past, and justifying their ideological faith, have avoided answering the painful questions regarding their own individual moral responsibilities in what has transpired in their tortured political lives.

Writing Women's lives in Iran *

Farzaneh Milani

When walls surround houses, *taqiye* protects faith, *ta'arof* plunges the addressee and the addresser into factual suspense, feelings get disjointed in *zaheri/bateni*, when abstractions supplant concreteness, generalities replace the specific, and indirection is a common practice, autobiographies become a rare commodity in the literary arena. The rather rare attempts at autobiography found among Iranians, until recently, are the logical literary extensions of a culture that creates, expects, and values a certain separation between the inner and the outer, the private and the public.

Women who have been deliberately kept away from the arena of public life and discourse have had a still more restrained relation to public self-representation. Erased from the public scene and privatized, they were, for long, without autobiographical possibilities. Indeed, the emergence of women's autobiographies, in Iran, can be traced to no earlier than the mid-twentieth century.

However limited in number--twenty four in all--these autobiographies constitute a highly heterogeneous body of works. Although the overwhelming majority of them follow in their delineation of relationships a conventional pattern and they are ambivalent about self-exposure and self-attention, still the choice of an autobiographical format attests to the singularity of the enterprise. It bears the individual and individualized imprint of a female voice. By textualizing personal experience, by saying "I" in a written and public text, this choice shows a reverence for and fascination with the individual. It bespeaks the development of a literature of a woman-self in which woman becomes both the object and the subject of scrutiny. It testifies to a search by women for autonomy and public self-expression.

Thus, 'Alam, not only in his style of writing but in his focus, emphasis and choice of subjects and events, has often emulated those of the Qajar notable and statesman.

Nearly a century apart, each of these diaries describe, at times in graphic detail, the way western culture, civilization and technology were first hesitatingly and then passionately introduced to, and influenced, Iranian society. The entries in the first diary, at times in tones of disbelief and sarcasm draw a picture of the first fledgling steps toward modernization and westernization: the first vaccinations against small pox; the failed attempt to construct a railroad; the dispatch of a score of students to European schools and; the first sit-in by aggrieved residents of Tehran in a foreign consulate.

In 'Alam diaries one is faced with the Shah's earnest desire for full-fledged modernization of the Iranian society. This desire is reflected in 'Alam's, occasionally incredulous references to Shah's determination to make the Iranian armed forces as formidable a force in the Middle East as possible, to speed up the implementation of Iran's economic development plan by increasing the country's control over the export, sale and marketing of its oil, and to expand Iran's industrial base and invest in its human resources.

Memoirs of the Iranian Left

Shahrokh Meskoob

The memoirs of the prominent members of the Tudeh Party, as the single most powerful and active Marxist political organization in Iran in the 1940's and early 1950's, collectively shed some light not only on the structure and functions of the party itself, but on the internal and external political factors that had considerable impact on Iran's social and political scene. Furthermore, these memoirs tend to underline the dominant attitudes that characterize the Iranian intellectual discourse which is devoid of any agonizing reappraisals, and still marked by a palpable fascination with ideological dogma.

In terms of style, none of these memoirs contain any passages or entries dealing with their authors inner emotional experiences or personal conflicts. There is a total absence of the assertive individualistic "self." The world is still seen through the eyes of the collective "we", the "party." The vision is still parochial, seasonal and historically-specific. It is still "they" versus "us", "friends" against "enemies."

A Survey of Notable Qajar Memoirs

Mansoureh Ettehadieh

In her analysis of the diaries written by a number of Qajar notables and princes, the author suggests that although all of them are devoid of significant references to major political events of the time, they represent an invaluable historiographical source. Clearly, not all these diaries are of the same quality or historical significance. Some are simply records of hunting trips, nightly entertainments or routine daily individual encounters. Some, particularly those published after the death of their writers, have been either poorly edited or deliberately altered or doctored. However, in the tradition-bound Iranian society of the time, where acquisition and exercise of power essentially depended on interpersonal relationships, these diaries, believes the author, do provide a more or less accurate description of the royal court and its inner workings.

The author has basically concentrated on the vacillating relationship between the Shah, Qajar princes, courtiers and various notables, family relationships colored by ever-changing patterns of alliances in the royal court, the rivalry among the royal wives and their role in perpetual political intrigues, and the sale of limited and desirable government positions as a leverage for access to political power.

These diaries further confirm, according to the author, that the Qajar shahs were never quite free to exercise their power at will. Given the disperse nature of authority and competing bases of legitimacy, they were often quite restricted in their use of naked power.

Reflections of a Century in Two Diaries

Sadroddin Elahi

The article is a comparative review of the diaries of E'temad al-Saltaneh, one of Naser al-Din Shah's close confidants, which were written toward the end of 19th century, and those of Asadollah 'Alam, Minister of the Pahlavi court for almost a decade prior to the 1979 Islamic revolution. 'Alam was perhaps influenced, according to the author, by his extensive reading of the daily journals of E'temad al-Saltaneh which were published in 1966, the year 'Alam was appointed minister of the Court.

Contents

Iran Nameh

Vol. XIV, No. 4
Fall 1996

Special Issue On Iranian Memoirs

¹
Guest Editor: Ahmad Ashraf

Persian:

Articles

Book Review

English

History, Memoir and Fiction

Ahmad Ashraf

A Survey of Notable Qajar Memoirs

Mansoureh Ettehadieh

Reflections of a Century in Two Diaries

Sadroddin Elahi

Memoirs of the Iranian Left

Shahrokh Meskoob

Writing Women's Lives in Iran

Farzaneh Milani