

عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان

* کریم خان محمدی

E-mail: Khanmohammadi49@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۲/۱۶

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۷/۹

چکیده

نکارنده با اشاره به مختصات فرهنگی ایران در ادوار تاریخی، همانند «ایرانیت»، «دینداری»، «شاهنشاهی»، «تنوع فرهنگی»، «تساهم فرهنگی» و «پیوستار فرهنگی»، معتقد است فرهنگ، علی‌رغم تجربه تغیرات - که ذاتی پدیده‌های اجتماعی است - از یک سری عناصر پایدار برخوردار است که از آن با تعبیر «روح ملت‌ها» نام می‌برد. مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این سؤال اساسی است که فرهنگ ایرانی، علی‌رغم زمینه‌های گسترش، چگونه و با چه سازوکاری توانسته است انسجام طولی و عرضی خود را حفظ کند و مشکل هویتی ایران در سده اخیر چیست و جنبش‌های گذشته در پی حل کدامین مسائل و مشکلات هستند؟

با مطالعه اسناد تاریخی، در پاسخ می‌توان این فرضیه را برگزید که ایران به دلیل «تنوع جغرافیایی» و «موقعیت جغرافیایی»، در طول تاریخ دارای تنوع بوده و بدینجهت، همواره زمینه برای گسترش اجتماعی آن فراهم بوده است. از سوی دیگر، «تفرد معنوی» با دو ویژگی اعتقاد به مبدأ توحیدی و آینده روشن، خواستار انسجام تاریخی است. ایرانیان برای فائق آمدن بر مشکل «انسجام اجتماعی» و «گسترش» به ایده «حکیم حکم» رهنمون شدند که در نظام شاهنشاهی تبلور یافت.

فرهنگ ایرانی با تمسک به نظام مذکور، علی‌رغم مواجهه با بحران‌های مهمی همچون بحران هلنی، بحران ترکی، و بحران عربی، کلیت خود را حفظ نموده، توانست عناصر بیگانه را بدون اینکه ماهیت ایرانی خود را از دست بدهد، جذب و هضم نماید. مهمترین بحران ایرانی در قرن اخیر مواجهه با مدرنیتۀ غربی است. نظام شاهنشاهی به دلیل میل به استبداد و عدم سازگاری با تغیرات محیطی، بی‌کفایتی خود را در پاسخ به مطالبه تاریخی ایرانیان، مبنی بر صیانت از کلیت روح ایرانی، از دست داد؛ از این‌روی، جنبش‌های اصالت‌خواه شکل گرفت.

جنوب‌های ایران را، از جمله مشروطه و انقلاب اسلامی که عموماً با شعار «استقلال‌خواهی»، «دین‌داری» و «استبدادستینی» در واکنش به استبداد داخلی و تهاجم فرهنگی غرب به منصه ظهر رسیدند، می‌توان در جهت جذب و هضم مدرنیتۀ غربی تفسیر نمود که در صدد است اصالات ایرانی را همانند سال‌های متتمادی سه‌هزارساله صیانت نماید. نظام ولائی مبتنی بر انقلاب اسلامی درواقع پاسخی است به مطالبه تاریخی ایرانیان، مبنی بر وجود «حکیم حکم» که بتواند ضمن پاسداشت تنوع فرهنگی، از اصول دینی و هویت ملی حراست کند.

کلیدواژه‌ها: ایران، فرهنگ، انقلاب اسلامی، دین، هویت تاریخی، تنوع فرهنگی.

* دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

مقدمه

ایران از جمله کشورهایی است که دارای قدمت فرهنگی بوده است و به این ساخته دیرینه افتخار می‌کند. کمتر ایران‌شناسی پیدا می‌شود که درباره فرهنگ و هویت ایرانی مطالعه کرده باشد و به این قدمت اشاره‌ای نداشته باشد. تداوم فرهنگ ایرانی چنان بدیهی است که امروز همین عنصر «قدمت» به یکی از مؤلفه‌های هویتی ایرانیان تبدیل شده است. «کدی» در تحلیل مشکل‌ساز بودن ایران در دوران معاصر به این متغیر اشاره نموده و معتقد است داشتن فرهنگ دیرینه، ایران را انقلاب‌خیر و مشکل‌ساز کرده است؛ بدین معنی که ایرانیان از یک سو با مدرنیتۀ غربی مواجه هستند و از سوی دیگر به دنبال حفظ اصالت تاریخی خویش‌اند؛ از این‌روی، ناآرامی‌های ایران در سده اخیر، همانند جنبش‌های تباکو، نفت، ۱۵ خرداد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را باید در جهت مسئله ایران در حفظ اصالت خود و مصالحه با مدرنیتۀ غربی تبیین نمود (کدی، ۱۳۷۸: ۲۲۵).

در این گفتار، بحث بر سر این است که مختصات عمومی فرهنگ ایرانی چیست؟ به عبارت دیگر، مؤلفه‌های هویتی ایرانی که بتوان ایران را با آن مؤلفه‌ها و عناصر معرفی نمود کدام‌اند؟ چه ویژگی‌هایی را می‌توان به ایران سه‌هزار‌ساله نسبت داد؟ پس از پاسخ به سؤالات فوق که درواقع یک سؤال با عبارت‌های مختلف است، سؤال دوم مطرح می‌شود که مسئله ایران در دوران معاصر، بهویژه از انقلاب ناتمام مشروطه تا انقلاب اسلامی، بر سر چیست؟ در آرایش^۱ ایران چه تغییراتی حاصل شده یا به دنبال چه تغییراتی است؟ به عبارت روشن‌تر، ایران در مواجهه با مدرنیتۀ غربی به دنبال چه نوع شکل‌بندی‌ای است؟ سؤالات مذکور بسیار کلی بوده، از لحاظ روش‌شناختی مبتنی بر مفروضاتی است که ضرورت توضیح دارد. اول اینکه طرح سؤالات معطوف به مختصات عمومی فرهنگ و تعمیم این مختصات به ادوار تاریخی، به مفهوم التزام به تفکر کل‌گرایانه‌ای نیست که بر اساس آن جامعه و فرهنگ، اعضای خود را تعین بیخشند و افراد در آن همچون فلزی باشند که در حدیده قالب بگیرند، بلکه فرهنگ همچون گفت‌وگویی پرغوغما و جامعه همچون فرایندی از ساختاریابی است. فرایند فرهنگ‌پذیری، فرایند فعلانه آموختن و جرح و تعدیل کردن است. افراد باید معانی فرهنگی را بفهمند، آنها را با شرایط جدید تطبیق نمایند و با تغییر شرایط و موقعیت، آنها را تغییر دهند. آموزش فرهنگی فرایندی است از تصرف توأم با جدل که در آن افرادی که معانی فرهنگی را از آن خود می‌کنند، این معانی را از نو تفسیر و از نو نقش می‌کنند. «اعضای فرهنگ‌ها صرفاً اسفنجهایی

1. Formation

نیستند که فقط در محتوای فرهنگ‌ها خیس بخورند. به همین دلیل، فرهنگ‌ها ملغمه‌هایی غنی از تعاریف، قواعد و آرمان‌هایی هستند که صرفاً تا حدودی انسجام دارند و حاصل مبارزةٰ مستمر درونی و تأثیرات بیرونی هستند» (فی، ۱۳۸۱: ۱۲۲).

هرچند هیچ فرهنگی ثابت نیست و اصولاً هیچ چیز ثابت و لایتغیری در عالم وجود ندارد و از این‌روی یکی از ویژگی‌های عمدۀ فرهنگ «متغیر» بودن آن است (روح‌الامینی، ۱۳۷۵: ۹۰)، متغیر بودن فرهنگ به مفهوم نبود عناصر پایدار در فرهنگ نیست. در همهٔ فرهنگ‌ها عناصر پایداری وجود دارد که در مَوْاقعِ مقتضی مخفی گشته، در دوره‌های مناسب ظهور می‌یابند. برخی از متفکران از این عناصر با عنوان «می‌می فرهنگی» نام می‌برند (خانیکی، ۱۳۸۵: کلاس درس دکتری). کاظم‌زاده در مقالهٔ «ملیت و روح ملی ایران» معتقد است در همهٔ ملت‌ها روحی – البته با تفاوت – به نام روح ملی وجود دارد. این روح عنصری است که جوهر خود را عوض نمی‌کند، ولی در ادوار مختلف تاریخی به گونه‌ای خاص تجلی می‌یابد و به همین نسبت، ایرانی نیز از چنین روحی برخوردار است. او روح ایرانی را علویت‌طلب و بلندپرواز می‌داند (ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۱: ۱۴۱).

پس سخن از عناصر هویتی پایدار به مفهوم نقی تنوع فرهنگی و تغییرات آن در ادوار تاریخی نیست. بدیهی است ایران از لحاظ طولی و عرضی دارای تنوع فرهنگی بوده، در دوره‌های مختلف می‌توان به برجستگی یک عنصر اذعان داشت. حتی در یک دوره نیز، با وجود گفتمان غالب، گفتمان‌های متعدد حضور داشته‌اند (کچوئیان، ۱۳۸۴: ۶۶). بدین ترتیب، در این مقاله با چشم‌پوشی از قبض و بسط طولی و عرضی تنوعات فرهنگی، به عناصری اشاره می‌شود که هرچند ممکن است در برخی از دوره‌ها در حاشیه قرار گرفته باشند، حضور مستمر خویش را حفظ نموده‌اند و بدین ترتیب می‌توان این عناصر را به کلیت فرهنگ ایرانی نسبت داد. طبیعی است این رویکرد به دلیل کلان‌تگری، از تعمیم اغراق‌آمیز مصون نخواهد بود؛ در عین حال، چنین رویکردی از داشتن مبانی علمی به دور نبوده، وجود مفاهیمی همچون «روح ملت‌ها» و «روح ایرانی» به چنین رویکردی مشروعیت می‌بخشد.

در جمع‌بندی مبنای روشی مقاله باید به مهم‌ترین نظریه در باب شکل‌گیری هویت ملی ایران اشاره کرد که درواقع نظریهٔ فلسفی هسته و ذات است. نظریهٔ ذات، رهیافتی برای هویت‌های ملی است و معتقد است برای فهم هویت‌های ملی و مسائل پیرامون آن باید به لایه‌های زیرین و اصیل توجه نموده، از این منظر به تحلیل پدیده‌های ذهنی و عینی هویت ملی پرداخت (فولادی، ۱۳۸۶: ۹۹-۱۳۸).

تذکر این نکته ضروری است که نگارنده در صدد احصاء کلیه مؤلفه‌های هویتی ایرانیان نیست، بلکه با بررسی استناد، به مؤلفه‌هایی اشاره می‌شود که در تحلیل نهایی، یعنی تبیین چرایی و چگونگی جنبش‌های اخیر و تغییرات حاصل در شکل‌بندی فرهنگ ایرانی کاربرد دارد. مبنای ما در انتخاب مؤلفه‌ها نقش آنها در مدل تبیین و مدخلیت آنها در آرایش متغیر فرهنگ ایرانی است. از این‌روی، از دو ایراد متوقع خلاصی پیدا می‌کنیم؛ اول اینکه همه مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی ذکر نشده است، به عبارت دیگر، با مؤلفه‌های ذکر شده در این مقاله نمی‌توان منش ملی^۱ و به عبارت کلی‌تر، شخصیت اساسی^۲ ایرانیان را شناخت (ساروخانی، ۱۳۷۲: ۸۸).

دوم اینکه در این مقاله مؤلفه‌های مثبت ارائه شده است، در حالی که در فرهنگ ایرانی عناصر و مؤلفه‌های منفی نیز وجود دارد. ذکر این نکته نگارنده را به قضاوت ارزشی^۳ متهم می‌کند و در پاسخ باید گفت: احصاء این مؤلفه‌ها موضوعیت ندارد و مقدمه‌ای برای تحلیل جنبش‌های ایرانی و سنجه‌ای برای نشان دادن تغییرات حاصل در شکل‌بندی هویت ایرانی است و اصولاً، جنبش‌ها به دنبال آرمان بوده‌اند و فرهنگ آرمانی را به منصه ظهور می‌رسانند. جنبش‌های ملی، از آنجاکه به دنبال رهایی از سلطه قدرت‌های حاکم‌اند، به شعارهای عام و ارزشی روی آورده، با فرهنگ منحط موجود به مخالفت می‌خیزند.

اصول سه‌گانه «ضدیت»، «همگانی بودن» و «هویت» که آلن تورن به همه جنبش‌ها نسبت می‌دهد، مبین ویژگی مذکور در جنبش‌های ملی است (روشه، ۱۳۷۰: ۱۶۵-۱۶۷). بدین ترتیب، مؤلفه‌هایی در تحلیل انقلاب‌های اجتماعی مدخلیت دارند که عمدتاً مثبت هستند و اصولاً انقلاب درجهت حذف نابهنجاری و آسیب‌ها صورت می‌گیرد.

با توجه به رویکرد فوق، قبل از پرداختن به تحلیل اینکه ایران در دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، به دنبال چه نوع شکل‌بندی‌ای است و چه تغییراتی حاصل شده است، به برخی از عناصر هویتی اشاره می‌شود که می‌توان با روش کل‌نگرانه و فلسفه ذات به کلیت ایران نسبت داد و آن را جزو مؤلفه‌های روح ایران برشمود.

۱. ایران

شاید اولین مفهومی که بتوان با اطمینان بیشتری به پایداری آن در ادوار گذشته اشاره کرد مفهوم ایران است. مفهوم ایران، همچون نخ تسبیح، گفتمان‌های مختلف هویتی را در دوره‌های مختلف منسجم نگه داشته است. مفهوم ایران برای ساکنان آن نه نشانگر

1. National character

2. Basic personality

3. Prejudice

مکان و نه نماد واحد سیاسی - اجتماعی، بلکه به تعبیر رنه گروسه «مشعل تابناکی» است که در طول تاریخ سه هزار ساله خاموش نگردیده است (کُرین و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۷). مفهوم ایران، برای ایرانیان، فراتر از واحدی سیاسی - اجتماعی بار فرهنگی دارد. به زعم ایران‌شناس ایتالیایی، جراز دو گنوی، ایران با دو مفهوم «فکر»^۱ و «مفهوم سیاسی»^۲ قابل توضیح است. ایران به عنوان فکر در سراسر فلات قاره ایران، که از شرق به کوه‌های هندوکش و رودخانه جیحون (آمودریا)، از غرب به بین‌النهرین، از شمال به ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی، تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته و در سه هزار سال گذشته مرزهای متعددی داشته است. ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی یک مفهوم باستانی است. ایران قبل از ورود اسلام یک واحد سیاسی - فرهنگی دوهزار ساله را در کارنامه خویش به ثبت رسانده و پس از خوشامدگویی به اسلام، کماکان استقلال فرهنگی خود را حفظ نموده است. ایران در قرن شانزدهم میلادی در قالب سلسله صفوی، با درونی‌سازی فرهنگ اسلامی، استقلال سیاسی خویش را بازیافت. در نتیجه، هرچند ایران محل تاخت و تاز حکومت‌ها و عرصه تلاقی فرهنگ‌ها بوده، هسته مرکزی «ایرانیت» را به طور مداوم حفظ کرده است. «قلمرو ایران در طی نزدیک سه هزار سال، دگرگونی بسیار پیدا کرده و کوچک و بزرگ شده است، ولی همیشه هسته مرکزی آن همان است که ایران امروز را تشکیل می‌دهد» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۰: ۱۸).

ایران به مفهوم فکر معانی متعددی مانند بزرگی، نجابت، شرافت و اصالت را متبادر می‌کند. معنای واژه ایران نیز این نکته را نشان می‌دهد. ایران «ترکیبی از واژه ار (er) و پسوند آن، (an) است که علامت نسبت است. از این رو ایران یعنی منسوب به قوم اروان، منسوب به نجیب‌زادگان. همین باور به عظمت تاریخی، ایرانیان را در برابر نفوذ فرهنگی بیگانه مقاوم و در حفظ اصالت کوشا نموده است. بدین جهت، برخی از محققین از کشورها با دو مفهوم استعاری شمسی و قمری نام می‌برند. کشورهای قمری تابع و دنباله‌روی دیگران هستند. کشورهای شمسی محوریت داشته و الگوگذار برای دیگران هستند. ملت ایران همواره تلاش نموده یک جامعه شمسی باشد» (رجایی، ۱۳۸۲: ۷۷-۷۳).

۲. دین

یکی از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی که در هیچ دوره‌ای به خاموشی نگراییده و افول را

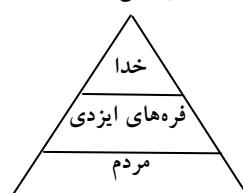
تجربه نکرده است، «دین توحیدی» است. اندیشهٔ توحیدی زرتشت که در تاریخ تفکرات بشری با یک جهش، مرحله‌ای طولانی را پشت سر می‌گذارد، چنان اعجاب‌آور است که عدهٔ زیادی از مستشرقان آن را جعلی و ساخته‌وپرداخته قرن هفت و هشت دانسته‌اند، اما «واقعیت این است که زرتشت به معنای واقعی کلمه اولین عالم الهیات است» (گیمن، ۱۳۸۱: ۳۴).

زرتشت از حکومت عدل الهی می‌گوید. اهورامزدا، خدای زرتشت، به صورت عادلانه برای کردار نیک پاداش خیر و برای کردار زشت جزای شر می‌دهد. در اندیشهٔ زرتشت، خدایگان متعدد به صورت حالات و جنبه‌های ایزد دانا درمی‌آیند. روح القُدُس (امشاپسند - روان پاک) منشأ همه چیز است. در اندیشهٔ وی مراتب الوهیت یک حالت مثلثی ذومراتب است که همه مراتب به ایزد یکتا ختم می‌شود. آتش در آیین زرتشت نماد قربانی به خدای یکتا است.

در برابر اسطوره‌های قدیمی که «عصر طلایی» را در مبدأ زمان و گذشته تلقی می‌کردند، زرتشت عصر طلایی را در آیین جست‌وجو نموده است و «آن را عصر فرمانروایی و حکومت نظم می‌داند و می‌گوید در این عصر کائنات دگرگون خواهد شد و قضاوت دادار، نیکان و بدان یا به عبارت دیگر مردمان شریر و نیک را از هم تفکیک خواهد کرد. در اینجا فقط نیکان حق حیات دارند» (گیمن، ۱۳۸۱: ۵۴).

بنابراین، زرتشت اولین متفکر آخرالزمانی است و این تفکر، در سرتاسر تاریخ، تفکر و فلسفه ایران را تحت الشاعع قرار داد. حتی پس از پذیرش اسلام، ایرانیان جنبه‌هایی از اسلام را پذیرفتند که در آن آخرالزمان‌گرایی با عنوان مهدویت از تلاؤ بیشتری برخوردار است (کُرُبُن و دیگران، ۱۳۸۱: ۱۱).

به‌طور خلاصه، جهان مادی و انسان‌ها در برابر خدای واحد که با نیروها و جلوه‌های شش گانه خود جهان را سامان می‌بخشد، مسئول است و در زیر سایه عدالت وی زندگی کرده، به وی استمداد می‌جوید. آینده جهان روشن و نویدبخش است. پیروان این دین هیچ‌گاه نومید و مأیوس نمی‌شوند. به تناسب مقاله می‌توان اندیشهٔ زرتشتی را به صورت شماتیک در تصویر ذیل نشان داد.

۳. حاکم حکیم

سومین مفهومی که با حیات اجتماعی ایرانیان عجین بوده مفهوم «حاکم حکیم» است که در فرهنگ آرمانی، جانشین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و درواقع نماینده خدا در زمین است. در فرهنگ واقعی، «شاه» نسخه‌بدل همان حاکم حکیم است که به دلیل فاصله گرفتن از نوع آرمانی، بهویژه در قرن‌های اخیر، امروزه تبادر چندش‌آوری از این مفهوم صورت می‌گیرد. در فرهنگ ایرانی، شاه «سایه خدا» است. به عبارت معروف در ادبیات ایران، سلطان «ظل الله» است. شاه نقش خداوند آسمانی را در زمین ایفا می‌کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش از تنوع فرهنگی برخوردار بوده است و هریک از طوایف و قومیت‌ها، تحت زعامت ملوک ویژه، روزگار می‌گذرانند؛ در عین حال به حفظ کلیت ایرانی علاقه‌مند بود و این کلیت در اعصار متعدد به صورت اعجاب‌آوری حفظ شده است. نقش «شاه» داوری میان ملوک محلی و اجرای عدالت است. پس «شاه» در اندیشه ایرانی همان خدای زرتشتی در زمین است.

آغاز زندگی مدنی ایرانیان، با ساختار شاهنشاهی هم‌زمان است. در سال‌های بین ۷۱۵-۷۰۸ ق. م. اقوام متعدد آریایی «دیائوکو» را به رهبری خود برگزیدند. دلیل گزینش وی، آوازه وی در «عقل و تدبیر» بود (مشکور، ۱۳۴۷: ۱). در طی دوران سه‌هزار‌ساله، تفکر شاهی در اندیشه ایرانی حضور داشت. حتی در دوره خلافت اسلامی نیز سلسله‌های کوچک ساختار شاهی را در مناطق مختلف ایران حفظ کردند. کلمه «شاه» در ادبیات ایرانی به معنای «بهترین» است. در نهاد شاهی، ویژگی‌های شخصیتی «شاه»، از قبیل «مهرارت»، «عدالت»، «امانت‌داری»، «شجاعت» و مردم داری مهم است. وظیفه اصلی چنین شخصی «حکمیت بود و نه حکومت و یا اشتغال به اعمال و اجرای حاکمیت» (رجایی، ۱۳۸۲: ۸۵). درواقع، شاه حَکَم بین قبایل است. قدرت اصلی در میان «نیروهای نظامی مردم قبیله‌ها» توزیع می‌شود و تنها در شرایط بحرانی، شاه با کمال انصاف و بی‌طرفی به داوری می‌نشیند.

افلاطون در الکیادس بر ویژگی‌های ضروری برای احراز منصب پادشاهی در ایران زمین اشاره کرده است و می‌نویسد:

ضمون تربیت بهینه شاهزاده در دوران کودکی، هنگامی که چهارده ساله شد وی را به چهار تن از مریبان شاهانه می‌سپارند تا فنون چهارگانه را به وی بیاموزند.
 الف) اسرار حکمت زرتشت و آیین کشمرداری؛
 ب) راست‌گویی و عدالت‌ورزی؛

ج) پرهیز از هوا و هوس/ آزادی و آزادگی؛

د) شجاعت و دلاوری (مجتبایی، ۱۳۵۲: ۲۶).

فارابی نیز تحت تأثیر تعالیم شیعی، ضمن اعتقاد به ساختار هرمی جامعه اسلامی، برای حاکم ویژگی‌های متعددی را بر می‌شمارد که موارد ذیل از جمله آنهاست:

۱. به آیین خویش اعتقاد درست داشته باشد، التزام عملی داشته و اعمال و رفتارش بر آن منطبق باشد (فارابی، ۱۴۰۳ق: ۹۵)؛

۲. تام‌الاعضا و قواهای او در انجام کارها توانمند باشد؛

۳. دوستدار عدالت و دشمن ستم و جور باشد؛

۴. شجاع و مصمم و از اراده قوی برخوردار باشد؛

۵. دوستدار راستی و راست‌گویان و دشمن دروغ و دروغ‌گویان باشد (فارابی، ۱۹۹۱م: ۱۲۷ و ۱۲۸؛ نیز ر.ک: مهاجرنیا، ۱۳۸۰).

گزارش‌های مذکور که یک نوع همخوانی در آنها ملاحظه می‌شود، به حاکم حکیم معطوف است، که متأسفانه، در ادوار تاریخی تلبیس پادشاهی یافته است. حتی پس از شکل‌گیری حکومت‌های شیعی نیز پادشاه در تاریخ ایران محوریت داشت. در دوره صفویه «در امتداد سنت جاری در سلطنت‌های اسلامی، جامعه صفوی نیز شکلی هرمی داشت شاه/ سلطان در مرکز دایره زندگانی و در رأس هرم بود؛ فرمانروایی شکوهمند، با هاله‌ای از قداست، منبعث از باورهای شیعی و صوفیانه که رعیت در پناه آن می‌زیست. در قاعده هرم، مردم عادی / رعایا قرار داشتند که شامل دهقانان، صنعتگران، دکانداران و تجار کوچک شهرها می‌شدند. بین شاه و رعیت، اشراف لشکری و کشوری و تعدادی مقام‌های روحانی قرار داشتند که در مجموع اهل شمشیر و قلم نامیده می‌شدند» (فیرحی، ۱۳۸۶: ۴۱۵). در همه سلسله‌های پادشاهی، ساختار فوق تا حدودی تکرار شده است. احمد اشرف ضمن اذعان به تداوم پادشاهی در فرهنگ ایرانی، به آخرین سلسله، یعنی دوره پهلوی اشاره کرده است و می‌نویسد:

در تلقی ایرانی، قدرت حاکمیت به شیوه‌ای آسمانی، به عنوان موهبت شکوهمند (فره ایزدی) در برابر شایستگی فرد عطا شده است. درواقع، در تاریخ ایران عشق به سیستم پادشاهی ترجمان عشق به وطن است. شعار معروف «خدا، شاه، میهن» که توسط سلسله پهلوی به عنوان نمایشی از وفاداری و تعهد ایرانیان به شاهنشاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت، نشان‌دهنده پایداری این عنصر در فرهنگ ایرانی است (اشرف، ۱۳۸۶: ۲).

حاکمیت آرمانی را در ایران می‌توان به صورت هرمی نشان داد که چونان سایه هرم دینداری است که از آسمان به زمین انعکاس یافته است.

شاه، سایهٔ خداست که مابین حاكمان محلی که آنها نیز از فره ایزدی بهرمندند، به عدالت، داوری می‌کند (الدینوری، ۱۳۱۷ق: ۶۷). البته تصویر فوق نشانگر فرهنگ آرمانی پادشاهی است. همان طور که می‌دانیم، بر اساس اصل معروف علم سیاست، «قدرت میل به استبداد دارد»، در ایران آنچه در ادوار بعدی رخ داده شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی است؛ یعنی پادشاهی در عالم تحقق با آرمان اولیه فاصله گرفته است. به تعبیر کاتوزیان، در ایران دیکتاتوری وجود نداشت بلکه استبداد بود که با آرمان شاهی فاصله دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۰۱).

تبديل «شاهنشاهی» آرمانی — که در آن «شاه» نه حاکم مستبد، بلکه حکیم عادل است — به حکومت استبدادی، ایدئولوژی متناسب را ایجاد نمود. بدین ترتیب در اندیشهٔ سلطنت، جهان سلسهٔ مراتبی بوده، شاه به جای خداوند جبار می‌نشیند و مردم مطیع محض هستند. میرزا قمی (۱۱۵۲-۱۳۲۱ق)، عالم مشهور عهد قاجاریه، در ارشادنامهٔ خود تصریح می‌کند که:

آفریدگار عالم بنی نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلق کرده... و بعد از آن، یکی را تاج سروری بر سر نهاده و در روی زمین شیوه به جانشین از برای خود قرار داده و او را مالک الرّقاب سایر بندگان کرده و دیگری را ریسمان مذلت و خسواری در گردن نهاده و بنده سایر بندگان کرده... نه این را شاید با این مهانت سر از کمند اطاعت پیچیده و زبان به ناشکری باز کند و نه آن را سزد که در مقام کفران نعمت الهی تعدی و ظلمی به اسیران زیر دست خود کند (فاضی طباطبایی، ۱۳۴۸: ۳۷۷).

در فرهنگ واقعی، شرط عدالت از شاه حذف شده و ملاک مشروعيت «قهر و غلبه» است. طبقهٔ میانی یعنی ملوک الطواف نیز حذف یا تضعیف می‌شوند؛ پس شاه دیگر حکیم حکم نیست، بلکه حاکم مطلق است. مفهوم «شاه» در دوران اخیر، به دلیل مفاسد کسانی که به این کسوت درآمدند، به کلی معنای منفی و نفرت‌انگیز به خود گرفته است؛ همانند واژگانی چون یزید، ابن سعد و حجاج که علی‌رغم معنی لغوی مثبت، معنای منفی و نفرت را تداعی می‌کنند.

۴. تنوع فرهنگی

یکی از مختصات فرهنگ ایرانی تنوع طولی و عرضی آن است. ایرانیان در طول تاریخ حیات خود، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی که آنان را در میان اقوام و ملت‌های گوناگون قرار داده بود، در یک دادوستد دائم فرهنگی با دیگران به سر می‌برده‌اند. همین امر سبب شده است تا فرهنگ ایران آمیزه‌ای از فرهنگ‌های مختلف بشری شود. چنانچه این فرهنگ را درختی در نظر بگیریم، آن را دارای چند پیوند می‌بایم: سومری، بابلی، مصری، یونانی، هندی، چینی، رومی، عرب و سرانجام فرنگی (زهیری، ۱۳۷۹: ۱۹۱).

از خصلت‌های مهم فرهنگ ایرانی، جذب و هضم فرهنگ‌های بیگانه است. شاید با رویکرد اقتصاد سیاسی، این ویژگی را بتوان به موقعیت جغرافیایی ایران نسبت داد که چهارراه مواصلاتی دنیاست و روی خط جاده ابریشم قرار گرفته است. ژئوپولیتیک ایران این منطقه را در معرض تاختوتاز اقوام مختلف قرار داده، ضمن تخریب کوتاه مدت، بر لایه‌های فرهنگی آن افزوده است. گروسه با اشاره به کشفیات باستان‌شناسی ایران، به مناسبت نمایشگاه آثار هنری سال ۱۹۴۸ نتیجه می‌گیرد که «ایران به عنوان امپراتوری میانی و یک رابط واقعی نوبه به نوبه، همواره تمامی تأثیرات فرهنگی شرق و غرب، از چین تا بیزانس و تا باختر دور را دریافت کرده و انتشار داده است» (گُربَن و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۵۴).

علاوه بر عامل فوق، قلمرو وسیع و تنوع محیطی ایران مقتضی تنوع فرهنگی است و همین عامل بیشتر بر تنوع عرضی فرهنگ ایرانی دامن می‌زند. «کسانی که ما آنان را در گذشته پارسی می‌نامیدیم و امروزه به درستی ایرانی می‌نامیم، همواره این امتیاز را داشته‌اند که قومی «فردی» باشند. بهندرت می‌توان برای یک سؤال واحد از دو ایرانی پاسخ یکسان شنید؛ علت امر را بی‌تردید باید در وسعت و گستردگی و فواصل نقاط مختلف این فلات مرتفع جست که مانع سودبخش برای انتشار و همه‌گیر شدن شعارهای رایج بوده است» (گُربَن و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۱).

۵. تساهل فرهنگی

یکی از مختصات فرهنگ ایرانی در طول تاریخ تساهل نسبت به حضور فرهنگ‌های بیگانه و مسالمت در مواجهه با سایر فرهنگ‌های است. این ویژگی با «تنوع فرهنگی» ملازمت دارد. به اقرار یونانیان و تورات، امپراتوری هخامنشیان، در مقایسه با دیگر آبرقدرت‌های عصر، به دلیل عدم خصوصت با دیگر ادیان و نژادها و پذیرش همه آنان و همچنین به دلیل سرشت خیرخواهانه‌اش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ساسانیان با آنکه

زرتشتیانی متعصب و بالایمان بودند، هرگز در برابر ادیان غربی، از جمله نسطوری و ادیان شرقی چون بووایی، خصوصیتی ابراز نمی‌داشتند. ایران شیعی مذهب نیز پس از حکومت عباسیان همواره و تا به امروز احترام مشابهی برای تمام شاخه‌های مسیحیت (اعم از نسطوری یا ارمنی) و یا زرتشتی قائل بوده است و امروزه حتی این اقلیت‌های دینی نمایندگانی در مجلس قانون‌گذاری ایران دارند (کُرین و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۹).

البته گشاده‌روی نسبت به فرهنگ‌های دیگر به مفهوم اصالت نداشتن نیست، بلکه به عکس، غنای تمدن ایرانی این امکان را فراهم آورده است که ایرانی با آزادی کامل، تأثیرات مثبت بیگانه را بدون گریز از خود پذیرا شود. تمدن‌های یونانی غرب، چینی و مغولی، هر کدام به نوبه خود پذیرفته و تحلیل شده‌اند و سبک و سیاقی ایرانی یافته‌اند. ایران، بدون از دست دادن اصالت خویش، نقش پیوند میان شرق و غرب را ایفا می‌کند (کُرین و دیگران، ۱۳۸۱: ۳۰).

فرهنگ ایرانی، فرهنگ‌های مهاجم را در درون خود هضم نموده و بر غنای فرهنگی خویش افزوده است، اما هیچ‌گاه در این اندیشه نبوده که از حدود و شغوری که عادلانه و عاقلانه می‌دانسته است، قدمی فراتر بگذارد (کُرین و دیگران، ۹۳: ۱۳۸۱).

«کولاپی» در یک برآیند نهایی از هویت ایرانیان در طول تاریخ معتقد است، ویژگی مهم و مثبت فرهنگ ایرانی تعامل سازنده و پویایی است که با فرهنگ‌ها و گرایش‌های وارداتی دارد. مردم ایران از محدود ملت‌هایی هستند که این ورودها، دخالت‌ها و تهاجم‌ها را با جذب، بازسازی یا هماهنگ‌سازی آنها با فرهنگ خود، پاسخ داده‌اند؛ یعنی فرهنگ و ذخایر تمدن ایرانی با این تهاجم‌ها و تداخل‌ها به کنش و واکنش سازنده پرداخته، برای رشد و بالندگی خود از عوامل بیرونی استفاده می‌کند؛ به‌طوری‌که این امر موجب انحطاط آن نمی‌شود (علیخانی و دیگران، ۵۴: ۱۳۸۳).

نگارنده در یک تحلیل نشانه‌شناختی^۱ از «ارگ بم» - که به مناسب زلزله بم نگاشته شد - به فرایند جذب و هضم فرهنگ‌های وارداتی در فرهنگ ایرانی اشاره کرده است و می‌نویسد:

بم نشانگر عظمت تاریخی ایران و حق‌طلبی ملتی باعظمت است. در ارگ بم، یادگارهایی از آتشکده و در کنار آن بازاری از یهودیان و در حلقه‌های وسیع‌تر، مساجدی از فرق مسلمانان موجود است. اینها نشان می‌دهند که عنصر ایرانی چگونه ابتدا به اسلام گرایش پیدا کرده و شعله کوچک آتشکده در پرتو اسلام

کم فروغ گشته و سپس با گرايش به جوهره اسلام، يعني تشيع، گوهر پاک خوشيش را به منصه ظهور رسانده است. وجود بازار يهوديان در داخل ارگ بسم نشانگر روح بلند ايراني و همزیستی مسالمت آميز ملت ايران با سایر اديان و ملت هاست (خان محمدی، ۱۳۸۲: ۶).

۶. پيوستار فرهنگي

على رغم تنوع طولي، يعني دگرگونی های تاريخی در فرهنگ ايراني، و تنوع عرضی، يعني وجود گفتمان های درون فرهنگی، در لایه های زيرین فرهنگ ايراني يك نوع پيوستار، در هر دو بعد، قابل مشاهده است. نظام شاهنشاهي برای صيانت از پيوستار عرضی ايجاد شده است. علاقه ايرانيان برای حفظ پيوستار طولي که به نظر مى رسد از آين آنها برمى خيزد، سبب تداوم تاريخي اين نظام شد. پس نظام ديني (عمدتاً زرتشتي) خميرمايه پيوستار طولي فرهنگ ايران، و نظام شاهي، خميرمايه پيوستار عرضي فرهنگ ايران است. نظام ديني ايران بر دو رکن مبدأ توحيدی و متنهای خورشیدی مبنی است. مبدأ توحيدی در اديان، اصالت گرایي ايجاد می کند. اصولاً يکی از ویژگی های جوامع دينی، برخلاف جوامع مدرن مبنی بر علم، اصالت خواهی است. برگشت به گذشته^۱ از مختصات جوامع دينی است (توکل، ۱۳۷۰: ۱۳). اين جوامع سعی مى کنند حتى برای ايده های جديد، از گذشته مشروعیت طلبیده، آن را به اسطوره های تاريخی متصل نمایند. متنهای خورشیدی و اعتقاد به آينده روشن که در نهايیت، در آموزه «مهدویت» تبلور تام یافت، ايرانيان را آينده نگر و اميدوار کرده است. ايرانيان اگر با يك چشم به گذشته نگاه مى کنند با چشم ديگر به آينده چشم دوخته اند.

حالت نوستالژي^۲ و تمایل به بازگشتن به گذشته، برخلاف برداشت عاميانه که اين حالت را به دوره های يأس و نالميدي نسبت مى دهند، همواره در فرهنگ ايران وجود داشته است (ذاکر اصفهاني، ۱۳۸۱: ۱۳۶).

رژيم پهلوی که انقلاب اسلامي در جهت براندازی آن تحقق یافت، مشروعیت خوش را بر ناسيوناليسم آريايی و نوه خامنشي مبنی ساخته بود و به نوآوري هايي دست زد که نمودار حالت نوستالژيک و برگشت به گذشته است. شاه در تلاش برای انسجام تاريخي سدهزار ساله اين برنامه ها را اجرا مى کرد: اهميت دادن به ريشه هاي باستانی آريايی ملت ايران، برگزیدن عنوان «آريامهر» توسيط محمدرضا شاه در سال

1. Back to origin

2. Nostalgia

۱۹۶۵، برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله امپراتوری ایران در سال ۱۹۷۱، و نهایتاً تغییر دادن تقویم ملی کشور از مبنای اسلامی آن، یعنی هجری شمسی به تقویم اختراع شده شاهنشاهی، مبنی بر زمان شکل‌گیری امپراتوری ایران توسط کوروش کبیر، همه حکایت از تلاش برای پیوستار تاریخی ایران است (اشرف، ۱۳۸۶).

کارکرد آموزه «آینده روشن» این است که ایرانیان از شکست نهراستیده، در موقع شکست، با امیدواری و با شعار «گهی پشت به زین و گهی زین به پشت»، به بازسازی فرهنگی پرداخته‌اند. دو مصروف شعر نفیس فردوسی «گرشاه شدی مست نگردی مردی / ور سست شدی پست نگردی مردی»، ترجمان دو اصل مبدأ توحیدی و متنهای خورشیدی است.

چالش هویتی ایرانیان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

فصل مقوم جنبش‌های ایرانی در سده گذشته «بازگشت به خویشتن» است (ر.ک: علیخانی و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۰). در دوره‌های گذشته، فرهنگ ایرانی با تهاجمات نظامی - فرهنگی مواجه شده و آنها را جذب و هضم نموده است. درمجموع، ایرانیان تا کنون با چهار بحران هویتی مواجه شده‌اند:

۱. بحران هلنی (اسکندر مقدونی)؛

۲. بحران ترکی (مغول)؛

۳. بحران عربی (ورود اسلام توسط اعراب)؛

۴. بحران غربی (مدرنیته) (فولادی، ۱۳۸۶: ۱۰۴).

ایرانیان در همه بحران‌ها، حتی در مواردی که از لحاظ نظامی مغلوب شدند، فرهنگ مهاجم را جذب و سپس بدون اینکه اصالت خویش را از دست بدهنند، هضم نمودند. جنبش‌های اخیر ملت ایران را در جهت جذب و هضم مدرنیته غربی می‌توان تبیین نمود. به بیان استعاری، معدہ ایرانی در حال هضم غذای بسیار سنگینی به نام «مدرنیته» است. ایرانیان به دلیل اصل «تساہل»، به سهولت از فرهنگ غربی استقبال کرده، عناصر آن را وارد کشور نمودند. ایران، در مقایسه با کشورهای عربی و کشورهای هم‌جوار، حتی ترکیه، غرب‌زده‌تر است. با وجود این، به دلیل اصل «جذب» و حفظ اصالت، ایرانیان بیشترین مشکل را با مدرنیته غربی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که تنها نظیر ایران در چالش‌برانگیز بودن در کشورهای آسیایی، «چین» است. چین نیز به دلیل داشتن فرهنگ دیرینه با ایران همانندی دارد (کدی، ۱۳۷۸: ۲۳۷-۲۲۱).

مردم ایران، سالیان دراز با نظام شاهنشاهی خو گرفته‌اند و به آن عادت کرده‌اند. هرچند نظام شاهنشاهی از الگوی آرمانی فاصله گرفته و با مفاسد بسیاری هم آغوش بود، به دلیل مشروعيت سنتی و کارکرد آن در حفظ امنیت، توأم با ظلم عادلانه، تداوم داشت. اتفاقی که دوران جدید ایران را شورش خیز کرد و انقلاب‌های مشروطه و اسلامی را رقم زد، آشنایی ایران استبدادزده با غرب و حاکمیت‌های نوین است (ر.ک: حکیمی، ۱۳۷۹).

ورود فرهنگ لیبرالی از غرب در قرن نوزده، به‌وسیله آثاری از میرزا ملکم، سید جمال‌الدین اسدآبادی و آخوندزاده، موجب خودآگاهی مردم نسبت به استبداد شد (علیخانی و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۲۵). به دنبال خودآگاهی در ایران، جنبش‌هایی نیز شکل گرفت. ابتدا جنبش‌ها متقاضی تلطیف حکومت بودند و به دنبال محدودسازی قدرت شاه نبودند. به عنوان مثال در جنبش تباکو، طرفداران جنبش، ضمن اذعان به مشروعيت حاکمیت، فقط درخواست موردنی داشتند اما مطالبه ساختاری نداشتند؛ از این‌روی، انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶ اولین حرکت برای استبدادزدایی است (علیخانی و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۸).

کالبدشکافی جنبش مشروطه نشان می‌دهد که ایرانیان به دنبال بریدن از گذشته نیستند، بلکه حالت نوستالژی و برگشت به گذشته در میان همه نحله‌های فکری، با کمی شدت و ضعف وجود دارد. ایرانیان به دنبال براندازی نظام شاهنشاهی نیستند، بلکه مشروط کردن حاکمیت به قوانین هستند؛ درواقع، به‌زعم آنها، قوانین از گرایش حاکمیت به سمت «استبداد» پیشگیری می‌کند.

به سه گروه داخلی درگیر در جنبش مشروطه، یعنی روحانیون، روشن‌فکران و درباریان می‌توان اشاره نمود که بر سر مفهوم مشروطه اجماع نداشتند و همین عامل باعث شکست مشروطه و سر برآوردن استبداد رضاخانی از دل مشروطه شد.

- الف) روحانیون، به‌ویژه مشروطه‌خواهان مقیم نجف، مشروطه را از ماده «شرط - یشرط» اخذ نموده، فکر می‌کردند مشروطیت به مفهوم مشروط بودن حاکمیت سلطان به قواعد و احکام شرعی است؛ بدین دلیل عده‌ای از آنها پس از آگاهی بیشتر با آن مخالفت کردند.

آقا نجفی قوچانی، مشروطه‌خواه دموکرات، در کتاب پرآوازه سیاحت شرق، ضمن اشاره به هیاهوی مشروطه در سال ۱۳۲۵ ق در نجف اشرف می‌نویسد:

یکی از رفقاء گفت: «هیچ شنیده‌ای که مشروطه هم دو قسمت شده، دموکرات و اعتدال. گفتم: بلی شنیده‌ام... البته معلوم است که دیانت اسلام به جمهوریت انسب

و اقرب است و همچنین با سلطنت مشروطه نسبت به هر فردی از افراد بشر در او جوهری عقلانی است و شرع اسلام او را آزاد خواسته که سلطانی است عادل، ظلم روا ندارد و قبیح مرتكب نشود، بلکه به جوهر ذاتش طالب معارف و اخلاقی کریمه و اعمال حسنی است و از این جهت او را آزاد کرده است و جوهر دیگری است که نفس حیوانی است و در بدن انسانی سلطانی است ظالم و سفاک و متکبر و مستبد و شهوت ران و شریعت او را مقید و مشروط خواسته است به آراء عقلیه و قوانین حسنی شرعیه که از آنها نباید تخطی کند. پس دیانت اسلام تأسیس سلطنت مشروطه‌ای است در وجود هر فردی از افراد بشر. پس اسم حریت و آزادی بر عقل است و قلم و زبان از آن جهتی که بیان اطهار مدرکات عقلی را نمایند نیز باید آزاد باشند تا آنکه تعلیم و ارشاد جاهل و هدایت گمراه به عمل آید و اسم مشروطه برای نفس حیوانی است که آزادی برای او موجب فساد و سُک دماء و بالآخره موجب خرابی دنیا و آخرت و هلاکت خود است و نباید آزاد باشد، بلکه در اعمال خود مقید به حکم عقل و شرع باشد و از تبایع عظیمه این اشتراط و حریت ارتفاع العناو و النفاق و حصول الاتحاد و التفاق است» (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۷۶: ۲۷۵ و ۲۷۶).

بر اساس تحلیل فوق، مبنای مشروطیت، اشتراط به دیانت اسلام و هدف از این اشتراط، پیشگیری از تفرقه و معارضه و ایجاد اتحاد و انسجام درونی است. همان ایده‌ای که در تحقیق «شاه آرمانی» مدخلیت داشت.

شیخ فضل الله نوری پس از فاصله گرفتن از مشروطه‌خواهان نامه‌ای خطاب به علمای شهرستان‌ها نوشت، دلیل مخالفت خویش را بیان می‌کند. در این نامه مضامین ذیل به چشم می‌خورد:

- وظیفه روحانیون به عنوان نائبان حضرت ولی عصر(عج) حفظ و حراست اساس اسلام است که طی سالیان دراز با مجاهدت علماء حفظ شده است؛
- دین توسط جماعت آزادی طلب (روشن فکران مشروطه‌خواه) تضعیف و «حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز و مسکرات مباح و محدرات مکشوف و شریعت منسوخ و قرآن مهجور» می‌شود؛
- توجه به این نکته که ریشه «مشروطیت» و نسخه عدالت مبنی بر مشروطیت از غرب (انگلیس - پاریس) وارد شده و فتنه بزرگ است؛
- دفاع از کیان سلطنت و فراتر انگاشتن جایگاه پادشاه از گردونه معارضه، به طوری که وی دولت را مقصراً دانسته و خطاب به شاه می‌نویسد:

اما دوباره دولت! حیرت باید داشت و عبرت باید گرفت شخص اول، برخلاف مصلحت شرع و غبطة پادشاه با این فرقه همراه است... پادشاه اسلام پناه آیا خود نیز غافل است یا متفاصل؟ نمی‌دانم شاید وساوس وزرای خیانت شumar و دسائس دولت‌های هم‌جوار و افسون‌های دردمدانه روزنامه‌جات که امروزه آز و سایل تهشیک و تجربی و ادوات تکسب و تکلی شده است در ضمیر مغایر تأثیر نموده، ذات اقدس را برای تسلیم کردن اسلام و تبدیل دادن شرایع و احکام حاضر ساخته باشد؟ جمادی الاولی ۱۳۲۵ ق (مدنی، ۱۳۷۸: ۱۱۹/۱).

ب) درباریان و شخص شاه که مجبور به پذیرش مشروطه شدند، شورا را با مشورت خلط نموده، مجلس شورا را نه قانون‌گذار، بلکه «مجلس مشورتی» تلقی می‌نمودند. جهت آگاهی به گفتمان دربار به دو سند اکتفا می‌شود.

سندها اول مربوط به زمان مشروطیت است که توسط مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳۲۴ ق / ۱۲۸۵ ش صادر شد:

... جناب اشرف صدراعظم، از آنجایی که حضرت باری تعالی - جل شانه - سررشنۀ ترقی و سعادت ممالک محروسۀ ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدقیق خودمان قرار داده، لهذا در آین موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه، به مرور در دوازده مملکتی به موقع اجرا گذارد شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علماء و فاقاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافة تهران تشکیل و تنظیم شود که در موارد لازمه، در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مدائۀ لازم به عمل آورده و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمۀ قاطبه اهالی مملکت، به توسط شخص اول دولت، به عرض برسانند که به صحة مبارکه مؤسّخ و به موقع اجرا گذارد شود. بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک، نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و تشكیل آن را مرتبا و مهیا خواهید نمود که بعون الله مجلس افتتاح و به اصلاحات لازمه شروع شود. و نیز مقرر می‌فرماییم که سواد دست خط مبارک را اعلان و اعلام نمایید که تا قاطبه اهالی از نیات حسنة ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما یینچه، مطلع و مرفق الحال مشغول دعاگویی باشند (مدنی، ۱۳۷۸: ۱۱۶/۱).

بر اساس سند فوق، در گفتمان دربار، سلطنت موهبت الهی است و محور ایران حول آن می‌چرخد. مجلس شورا یک مجلس مشورتی است که به هیئت وزرا اعانت می‌کند و مصوبات آن با توشیح صحة مبارکه اعتبار خواهد داشت. در نهایت، نقش قاطبه مردم دعاگویی به سلطان است. ازین‌روی، مستمسک دربار به هنگام مخالفت با مشروطه به دین بوده و هیچ استنادی به مشروعت مردمی وجود ندارد. در بحبوحه مشروطه‌خواهی، در هجدهم دی‌ماه ۱۲۸۵ ش، مظفرالدین شاه درگذشت و محمدعلی شاه به سلطنت رسید. محمدعلی شاه بهزودی با آرمان انقلاب مشروطه مخالفت نموده، مجلس را به توب بست (۱۲۸۷ ش). او در مقابل آرمان انقلابی مشروطه استبداد را عالم نکرد، بلکه مشروعه یا حکومت شرع اسلام را پیش نهاد... شعار اصلی تظاهرات بزرگ خیابانی که به‌وسیله عاملان شاه سازمان یافته بود این بود: «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۰۴). روند انقلاب به گونه‌ای رقم خورد که لیاخوف به روسيه گزارش داد که مشروطیت بعد از بیست و دو ماه برچیده شد (مدنی، ۱۳۷۸: ۱۲۴/۱). سران مشروطه از مناطق مختلف مبارزه را آغاز و سرانجام در بیست و هشتم جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ ق (۲۳ تیر ۱۲۸۸ ش)، با تصرف تهران، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و احمدشاه دوازده‌ساله را جایگزین وی نمودند (کسرایی، ۱۳۷۹: ۳۲۹).

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، در دو جریان عمده و ریشه‌دار ایرانی، دو محور «دینداری» و «پادشاهی» اصالت دارند که دست‌آویز هر دو جریان به هنگام اقبال و ادباء، این دو محور است. روحانی مشروطه‌خواه به هنگام بازگشت و مخالفت به «پادشاه اسلام‌بنانه» تمسک می‌جوید و شاه به هنگام براندازی مشروطه «دین نبی» را مستمسک قرار می‌دهد و در جریان انقلاب دو شاه جایگزین می‌شود و در اصالت پادشاهی هیچ‌گونه شباهی ایجاد نمی‌شود. بدین ترتیب، علی‌رغم تصویب قانون اساسی مشروطه، در اصالت پادشاهی هیچ‌گونه تشکیکی صورت نمی‌گیرد. اصل سی و ششم قانون اساسی مشروطه: سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار - ادام الله سلطنته - و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود (رحیمی، ۱۳۵۷: ۲۲۸).

اصل سی و ششم متمم قانون اساسی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت، به‌وسیله مجلس مؤسسان، به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

تبلور روح ایرانی و عناصر هویتی ایرانیان در اصل دوم قانون اساسی مشروطه بهوضوح قابل ملاحظه است. اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر - عجل الله فرجه - و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام - خلد الله سلطانه - و مراقبت حجج اسلامیه - کَرَّ اللَّهُ أَمْثَالَهُمْ - و عامه ملت ایران تأسیس شده است... این ماده تا زمان ظهور حضرت حججه عصر - عجل الله فرجه - تغییر پذیر نخواهد بود.

نشانه‌شناسی ترتیب نوشتار فوق حاکی از اضافه شدن عنصر هویتی جمهوریت بر عناصر پایداری، همچون «دینداری»، یعنی مبدأ توحیدی، «شاهنشاهی» مورد تأیید علمای اسلام و در پایین هرم «ملت ایران» است. در یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که ایرانیان از تغییر دولت هراس داشتند، زیرا موجب نامنی و بی‌سازمانی می‌شد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹).

ج) شاید تنها گروهی که مشروطه را از ریشه chart انگلیسی اقتباس نموده بودند و به لوازم آن اذعان داشتند، گروه کوچک «شبہ‌مدرنیست‌ها» بودند که به دلیل نداشتن مشروعیت سنتی، جایگاهی در میان توده مردم پیدا نکردند (ایمانی، ۱۳۷۵: ۶). به عنوان نمونه میرزا فتحعلی آخوندزاده، با توجه به تأثیری که از آثار فلسفی و علمی غرب پذیرفت، در آثارش بر مسائلی چون قانون‌گذاری، برقراری حکومت قانون، وجود پارلمان و حکومت مشروطه، بازگشت و تأکید بر ایران باستان، جدایی مذهب از سیاست و مخالفت با حکومت دینی، تغییر خط و الفبای فارسی، یادگیری علم و دانش، انتقاد از استبداد مطلقه، پروتستانیزم اسلامی و علم‌گرایی تجربی تأکید می‌ورزید (کسرایی، ۱۳۷۹: ۲۷۵).

از جمله روشنفکران مشروطه میرزا ملکم‌خان نظام‌الدوله است. وی تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری بر مفاهیمی چون: «اصالت عقل و علم، اومانیسم، حقوق و آزادی‌های طبیعی بشر، دموکراسی، پارلمانتاریسم، قانون مشروطیت، برابری در برابر قانون، تخصص‌گرایی، اقتباس همه‌جانبه نظام‌های ارزشی غرب» تأکید می‌نماید (اصیل، ۱۳۷۶: ۱۸). طبقه کوچک روشن‌فکری که عده آنها در تمام ایران از چند صد نفر تجاوز نمی‌کرد، با اطلاع از اوضاع جهانی، خواستار تغییرات اساسی اجتماعی در ایران بودند. آنان پارلمانتاریسم را راه نجات شمرده، آرزوی برقراری آن را داشتند. اما ایده آنها به دلیل فاصله اجتماعی‌ای که با اکثریت پیدا کرده بودند عمومیت پیدا نکرد. اکثر این متفکران به دلیل مخالفت حاکمیت استبدادی و نیز تکفیر برخی از روحانیون، در خارج از ایران می‌زیستند (کسرایی، ۱۳۷۹: ۲۶۴ و ۲۶۳).

تغییرات حاصل شده در شکل‌بندی فرهنگ ایران در انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی را باید واکنش مردم ایران به ناکامی‌هایی در زمینه «استقلال»، یعنی حفظ اصالت ایرانی، «آزادی»، یعنی مشارکت مردم در سرنوشت خویش، «جمهوریت»، یعنی صیانت از حضور همه اقوام و گروه‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و «اسلامیت»، یعنی پایبندی به اصل دیانت توحیدی با سابقه دیرین تلقی نمود. شعار اصلی مردم ایران در دوران انقلاب، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ماهیت انقلاب را تعریف می‌کند. برآیند انقلاب اسلامی، ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی است که با اکثریت ۹۸٪ رأی مردم ایران، در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ به تصویب رسید. تحلیل گفتمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۳۲۴ ق، نشانگر تلاش ایرانیان در جهت حفظ اصالت ایرانی خویش در مواجهه با مدرنیته غربی است. بدین ترتیب، انقلاب ایران، برخلاف برخی از انقلابات غربی، به جای گستاخی از گذشته، از خاصیت «بازگشت به خویشتن» برخوردار است. به نظر می‌رسد عناصر اصلی فرهنگ آرمانی ایرانیان در قانون اساسی احیا شده است.

۱. دینداری

در هر دو قانون اساسی مشروطه و انقلاب اسلامی، بر این اصل تأکید شده است. اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقہ حقہ جعفریہ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارای مروج این مذهب باشد (رحیمی، ۱۳۵۷: ۲۲۳).

اصل دوازدهم قانون اساسی جدید: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است و مذاهبان دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلي و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهبان در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی). اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند (قانون اساسی جمهوری اسلامی).

۲. حاکمیت

تأمل در اصل دوم و اصل پنجم قانون اساس جمهوری اسلامی و مقایسه آنها با اصل

سی و ششم قانون مشروطه و متمم آن، نشانگر یک چرخش بنیادین در زمینه حاکمیت به سوی آرمانی است. تجربه انقلاب مشروطه نشان داد تقيید شاه به قوانین مدنی نمی‌تواند از میل به استبداد حاکمیت پیشگیری کند؛ ازین‌روی، انقلاب اسلامی نظام پادشاهی موروثی را، برخلاف مشروطه، از بنیاد ریشه‌کن نمود. اما مقایسه اصل پنجم قانون اساسی با شرایط پیش‌گفته از سوی افلاطون، برای شاهنشاهی آرمانی، حاکی از تداوم روح ملی ایرانیان در زمینه انتخاب حاکم است.

اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

۱. خدای یکتا (الله‌الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او... (قانون اساسی جمهوری اسلامی).

اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مذیر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهاء و اجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتعم عهده‌دار آن می‌گردد (قانون اساسی جمهوری اسلامی).

شرایط ولی فقیه	فون چهار گانه حکیم حکم
فقاہت در دین اسلام	اسرار حکمت زرتشت
عادل و باتقوا	راست‌گویی و عدالت‌ورزی
مدیر و مذیر	آیین کشورداری
شجاع	شجاعت و دلاری

۳. ایران

برطبق اصل سی و هفتم قانون اساسی مشروطه، مادر و لیعهد نیز باید ایرانی‌الاصل باشد (رحیمی، ۱۳۵۷: ۲۲۷). مفهوم «ایران» در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ارسال اطلاق برخوردار است. در اصل اول، حکومت جمهوری اسلامی به «ملت ایران» نسبت داده شده است.

برطبق اصل یکصد و پانزدهم، رئیس جمهوری نیز باید ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد (قانون اساسی جمهوری اسلامی).

در اصول ۱، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۵۷ و ۱۵۲ مفهوم ایران به صورت ارسال بیان شده که نشان می‌دهد مفهوم محوری ایران از چنان اعتباری

برخوردار است که نیاز به تصویب ندارد. برطبق اصل دوازدهم و سیزدهم، محمول مذهب رسمی و ادیان معتبر، «ایران» است.

نمادشناسی قانون اساسی، نشانگر تلاش ایرانیان برای تلفیق دو محور دین با ایرانیت است. بر اساس اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه، «الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است» (رحیمی، ۱۳۵۷: ۲۲۴). اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی شعار «الله‌اکبر» را جایگزین شیر و خورشید نموده است و رنگ‌ها را تثیت می‌کند (قانون جمهوری اسلامی). این تلفیق در اصل هفدهم نمایان‌تر است؛ چه، برطبق این اصل هرچند مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر(ص) و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.

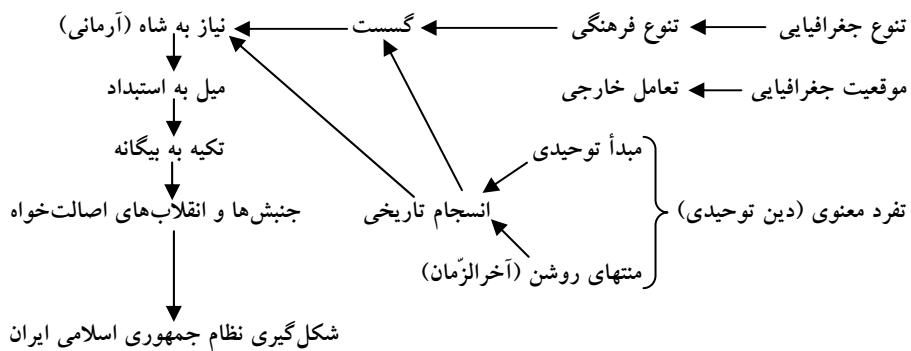
۴. تنوع فرهنگی - تساهل فرهنگی

برطبق اصل چهاردهم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسن و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطنه و اقدام نکنند».

اقلیت‌های دینی در احوال شخصیه و تعليمات دینی از آزادی برخوردارند (اصل سیزدهم)، تدقیق عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌های مورد تعریض و مواخذه قرار داد (اصل بیست‌وسوم)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد (اصل بیست‌وچهارم)، احزاب، جمیعت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصل بیست‌وششم).

نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی می‌توان مدل ذیل را در تحلیل فرهنگ عمومی ایران و جنبش‌های اخیر، به‌ویژه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران ارائه نمود:

- تنوع جغرافیایی در ایران، تنوع فرهنگی را رقم زده است و در نتیجه، از لحاظ فرهنگی، یک مجموعه واحد، همبسته و متنوع شکل گرفته است.

- موقعیت جغرافیایی ایران، به‌ویژه قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی جهان بر روی جاده ابریشم، ایران را در وضعیت تعامل با بیگانگان قرار داده و بر تنوع فرهنگی آن افزوده است.

- دین توحیدی با دو ویژگی «مبداً توحیدی» و «متنهای روشن»، به ایران هویت واحد بخشیده و انسجام تاریخی را رقم زده است. شاید همین ویژگی، مفهوم «ایران» را برای ایرانیان به اسطوره تاریخی تبدیل کرده است.

- نیاز به تعادل میان دو ظرفیت چالشی «گستالت» و «انسجام» در ایران، سازوکاری را می‌طلبید که ایرانیان سازوکار «حکیم حکم» را در پاسخ به این نیاز اتخاذ کردند و تداوم بخشیدند.

- یکی از مشکلات مهم ایرانیان در دوران معاصر جذب و هضم مدرنیته غربی، با حفظ اصالت ایرانی است. مفهوم «مردم‌سالاری دینی» در سال‌های اخیر استعاره‌ای از تلاش در این جهت است.

- سازوکار پادشاهی در دوران معاصر، به دلیل میل به استبداد و در نتیجه تکیه بر عناصر بیگانه، با تحولات جهانی هماهنگ نشد و نتوانست نیازهای اساسی ایرانیان را

مبنی بر «دینداری»، «هویت مستقل»، و «شأن ایرانیت» حفظ نماید. در نتیجه جنبش‌های اصالت‌خواه شکل گرفت.

- جنبش‌های شکل گرفته در ایران تکاپویی است برای حفظ هویت تاریخی ایران، با مؤلفه‌هایی همانند «دین/ اسلام»، «استقلال»، «آزادی» و «ایران» که در نهایت در قالب انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

- اصل «ولایت فقیه»، مندرج در قانون اساسی، سازوکاری است برای پاسخگویی به مطالبات تاریخی ایرانیان که نظام شاهنشاهی، به دلیل میل به استبداد و فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل دینی، توان پاسخگویی به آن مطالبات را نداشت.

منابع

- آرین پور، یحیی (۱۳۵۱): *از صبا تا نیما*، ج ۱، چ ۲، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- آقانجفی قوچانی، سید محمدحسن (۱۳۷۶): *سیاحت شرق و غرب*، تهران: مؤسسه فرهنگی آفرینه.
- اسلامی، ندوشن (۱۳۷۰): *ایران، لورک پیر*، تهران: کتاب پرواز.
- اشرف، احمد (۱۳۸۶): «هویت ایرانی در قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی»، اینترنت at:<<http://www.shohreh.org/templat4&language=persian514.php?id=1>>
- اصیل، حجت‌الله (۱۳۷۶): *زنگی و اندیشه میرزا ملکم‌خان*، تهران: نشر نی.
- ایمانی جاجرمی، حسین (۱۳۷۵): «مشروطه رضاشاهی»، *روزنامه ایران*، س ۲، ش ۴۶۵، یکشنبه ۱۸ شهریور.
- الدینوری، ابن قتبیه (۱۳۱۷): *تحفه الملوك*، تهران: چاچخانه مجلس.
- توکل، محمد (۱۳۷۰): *جامعه‌شناسی علم*، تهران: نص.
- حکیمی، محمود (۱۳۷۹): *ایران در عصر ناصرالدین شاه*، تهران: قلم.
- خان‌محمدی، کریم (۱۳۸۲): «سخن آغازین»، *فصلنامه تخصصی شیعه‌شناسی*، س ۱، ش ۳ و ۴، صص ۱-۳.
- ذاکر اصفهانی، علیرضا (۱۳۸۱): «ناسیونالیسم رمانیک در ایران»، *مجموعه مقالات مؤلفه‌های هویت ملی در ایران*، تهران: معارف.
- رجایی، فرهنگ (۱۳۸۲): *مشکل هویت ایرانیان امروز*، تهران: نشر نی.
- رحیمی، مصطفی (۱۳۵۷): *قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی*، ج ۳، تهران: امیرکبیر.
- روح‌الامینی، محمود (۱۳۷۵): *مبانی انسان‌شناسی (گرد شهر با چراغ)*، ج ۴، تهران: عطار.
- روشه، گی (۱۳۷۰): *تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی*، ج ۳، تهران: نشر نی.

- زهیری، علیرضا (۱۳۷۹): «هویت ملی ایرانیان»، *فصلنامه علوم سیاسی*، س، ۳، ش، ۱۲، صص ۳۶۵-۳۸۳.
- ساروخانی، باقر (۱۳۷۲): *جامعه‌شناسی ارتباطات*، ج، ۴، تهران: اطلاعات.
- علیخانی، علی‌اکبر و دیگران (۱۳۸۳): *هویت در ایران*، تهران: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی.
- فارابی، ابونصر (۱۴۰۳): *تحصیل السعاده*، تحقیق جعفر آل‌یاسین، بیروت، دارالاندلس.
- فارابی، ابونصر (۱۹۹۱): *آراء اهل المدینة الفاضله*، تحقیق البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق.
- فولادی، محمد (۱۳۸۶): «هویت ملی، عناصر، چالش‌ها: نگاهی به نظریه فلسفی ذات»، *ماهنامه معرفت*، س ۱۶، ش، ۵، شماره مسلسل ۱۱۶، صص ۹۹-۱۳۸.
- فی، برایان (۱۳۸۱): *فلسفه امروزین علوم اجتماعی*، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
- فیرحی، داود (۱۳۸۶): *تاریخ تحول دولت در اسلام*، قم: دانشگاه مفید.
- قاضی طباطبایی، حسن (۱۳۴۸): «ارشادنامه میرزا قمی»، *نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز*، ش ۳۶، صص ۳۶۵-۳۸۳.
- کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۷۹): *اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)*، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، ج، ۷، تهران: نشر مرکز.
- کچوئیان، حسین (۱۳۸۴): *تطورات گفتمان‌های هویتی ایران*، تهران: نشر نی.
- کدی، ر. نیکی (۱۳۷۸): «چراچی انقلابی شدن ایران»، *فصلنامه متین*، ترجمه فردین قریشی، س، ۱، ش، ۲، بهار.
- گُربُن، هنری و دیگران (۱۳۸۱): *روح ایران*، ترجمه محمود بهفروزی و مقدمه داریوش شایگان، تهران: پندتامک.
- کسرایی، محمدسالار (۱۳۷۹): *چالش سنت و مدرنیته در ایران از مشروطه تا ۱۳۲۰*، ج، ۱، تهران: نشر مرکز.
- گیمن، دوشن (۱۳۸۱): *زرتشت و جهان غرب*، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: مروارید.
- مجتبایی، فتح‌الله (۱۳۵۲): *شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان*، تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان.
- مدنی، سید جلال‌الدین (۱۳۷۸): *تاریخ سیاسی معاصر ایران*، ج، ۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- مشکور، محمدجواد (۱۳۴۷): *تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان*، تهران: دانش‌سرای عالی.
- مهاجرنیا، محسن (۱۳۸۰): *دولت در اندیشه سیاسی فارابی*، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.