

Inquiry of Plebian Elements in Tobacco Movement

Jalil Karimi¹ | Nadieh Rezaei² | Omid Mansouri³

1. Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran. Email: j.karimi@razi.ac.ir
2. Department of Sociology and Social Planning, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran. Email: rezaeinadie@gmail.com
3. Corresponding Author, Department of Social Development Studies, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: omidmansouri14@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

This article aims at a different analysis of the tobacco movement. Assuming that this initial encounter between the Iranian people and the government, which was precipitated by the territorial expansion of global capitalism via concessions in a peripheral country, comprises characteristics that are unique to a subordinate experience. The theoretical perspectives of "Martin Breaugh" served as the inspiration for this article.

It has been enhanced by a system perspective that emphasizes the linguistic-historical critique of the object and operates under the assumption that it lacks identity. Utilized methods consist of secondary and document analysis. An endeavor has been undertaken to measure the presence and absence of components of the plebian principle in the actions and moments of the aforementioned movement through linguistic criticism, reexamining historical documents, and even analyzing analyses.

The main results of this research are: 1) Initiated by Shiite scholars and instigated by the discontent of merchants and businessmen, this movement rapidly evolved into a social movement that encompassed the urban impoverished, dashmashti, women, children, courtiers, and even the royal harem. 2) It should be noted that although street demonstrations and protests emerged as a result of the plebeian people's affection for squares (agoraphilia), the boycott proved to be the most effective and crucial method of challenging the king and foreigners. This article argues that the boycott represents the epitome of consumerism or the C-M moment. 3) The authors demonstrated that totalitarian regimes abstain from employing force not due to a lack of legitimacy, but rather when they lack the authority to "command"; 4) An unintended democratic desire emerged, which ultimately resulted in a yearning for recognition by "the people"; this desire ceased to progress until it reached its logical juncture, but served as the foundation for subsequent developments. This remains a present-day concern and has been the primary social demand of all contemporary social movements in Iran; 5) In contrast to an ahistorical and orientalist perspective, the tobacco movement serves as an expression of democratic opposition.

Cite this article: Karimi, J.; Rezaei, N & Mansouri, O. (2023). Inquiry of Plebian Elements in Tobacco Movement. *Quarterly of Social Studies and Research in Iran*, 12 (4), 535-551 <https://doi.org/10.22059/jisr.2023.358260.1395>

© The Author(s).

Publisher: University of Tehran Press.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jisr.2023.358260.1395>

جستجوی عناصر پلیتی در جنبش تباکو

جلیل کریمی^۱ | نادیه رضایی^۲ | امید منصوری^۳

۱. گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. رایانه: j.karimi@razi.ac.ir

۲. گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. رایانه: rezaeinadie@gmail.com

۳. نویسنده مسئول، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانه: omidmansouri14@gmail.com

چکیده

هدف این مقاله واکاوی متفاوت جنبش تباکو است؛ با این فرض که این نخستین تجربه رویارویی مردم و حاکمیت در ایران، متأثر از قلمروگستری سرمایه‌داری جهانی به واسطه امتیازگیری در کشوری پیرامونی، حاوی عناصری است که خاص نوعی تجربه پلیتی است. این نوشتار از جهت نظری ملهم از آرای مارتنین براو است.

از وجه روش‌شناختی، از بینش منظومه‌ای بهره برده شده است که بیشتر به نقد زبانی-تاریخی موضوع می‌پردازد و آن را امری نایین‌همان فرض می‌کند. تکنیک‌های به کاررفته تحلیل استاد و ثانویه است. از خلال نقد زبانی و نیز بازخوانی اسناد تاریخی و حتی تحلیل تحلیل‌ها، بودن بود عناصر اصل پلیتی در لحظات و کنش‌های جنبش مذکور سنجیده می‌شود.

عمده‌ترین نتایج این پژوهش عبارت‌اند از: ۱. این جنبش با تهییج تجار و بازرگانان آغاز شد و رهبری آن را علمای شیعه عهددار شدند، اما به سرعت بدله به حرکتی اجتماعی شد که از سطح این گروه‌های اجتماعی فراتر رفت و تهییدستان شهری، داش‌مشتی‌ها، زنان، کودکان و درباریان و حتی حرم‌سراشی شاهی را نیز دربرگرفت؛ ۲. با وجود تظاهرات و اعتراضات خیابانی که از عشق به میادین (آگوارافیلیا) در تجربه پلیتی نشئت می‌گیرد، تحریم مهم‌ترین و کاراترین راهبرد برای مقابله با شاه و خارجی‌ها بود که طبق ادعای این مقاله در وجه مصرف‌کنندگی یا لحظه 'C-M' رقم خورد؛ ۳. حاکمیت تمامیت خواه، نه به سبب فقدان مشروعیت، بلکه هنگامی که توان «فرمان‌راندن» ندارد، از اعمال خشونت بازمی‌ایستد؛ ۴. نوعی خواست دموکراتیک شکل گرفت که پیامد آن، گرچه نیتناشد، خواست به‌رسمیت‌شناخته شدن مردم بود و فقط پس از رسیدن به نتیجه منطقی خود از حرکت بازیستاد، اما زمینه‌ساز تحولات بعدی شد. این امر کماکان معاصر است و مهم‌ترین خواست اجتماعی در تمام جنبش‌های معاصر اجتماعی ایران بوده است؛ ۵. برخلاف نگرش ذات‌گرایانه و غیرتاریخی شرق‌شناسانه، جنبش تباکو نمود مقاومت دموکراتیک است.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۲/۴

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۵/۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۶/۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

کلیدواژه‌ها:

تجربه پلیتی، جنبش تباکو،
دموکراسی، مشروطه، نظام جهانی
سرمایه.

استناد: کریمی، جلیل؛ رضایی، نادیه و منصوری، امید (۱۴۰۲). جستجوی عناصر پلیتی در جنبش تباکو. *مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران*, ۱۲(۴)، ۵۳۵-۵۵۱.

<https://doi.org/10.22059/jisr.2023.358260.1395>

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. © نویسنده‌ان.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jisr.2023.358260.1395>

۱. مقدمه و بیان مسئله

وقایعی چون جنبش تباکو همواره در حاشیه و زیر سایه انقلاب مشروطه قرار گرفته و آن چنان محل مذاقه قرار نگرفته‌اند؛ درحالی که بهنظر می‌رسد این جنبش امکان‌هایی را پیش می‌کشد که کماکان معاصر هستند؛ یعنی نیرویی دارد که بر لحظهٔ حال اثر دارد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نیت ناخواسته آن، خواست به‌رسمیت‌شناخته شدن بوده است که جست‌وجوی نوعی سوژگی اجتماعی در مقام صدادارشدن مردم است. با این حال می‌دانیم تاریخ صورت‌بندی این سوژگی یا نظرورزی^۱ در باب آن، به‌متابه امری پرولیتاریک، همزاد با مدرنیته بوده است. البته این صرفاً مناقشه‌ای انتزاعی و مفهومی نیست. بلکه ملازم این امر، رخدادهایی در روابط انسانی است که نیروی حرکه آن‌ها صنعتی شدن^۲ و شهری شدن^۳ بوده است. در این وضعیت بود که مردم با صور مختلف از مناسبات اقتصادی-اجتماعی پیشین خویش بریده شدند و در مقام نیروی کار یا صاحبان ابزار تولید و... به صحنهٔ سیاست آمدند. پرولیتاریک مردم دون این منظمه مادی معنادار می‌شود. به عبارتی با گسترش این مناسبات، همزمان مناقشة مردم و اراده آنان نیز طرح شد. یک سوی این مناقشه، بندگی خودخواسته و توده‌ای شدن هستی اجتماعی به‌واسطهٔ حضور مردم (گاست به نقل از لوردون، ۱۳۹۷) و سوی دیگر، تعییر از مردم به‌متابه نیرویی انقلابی و دموکراتیک بوده است (دولابوئسی، ۱۴۰۰).

خود کنش نامیدن و صدایافتن مردم نشان می‌دهد تاریخ این سوژه جمعی، یک‌دست نیست که بتوان آن را با مفاهیم ذات‌گرایانه عقیم‌کننده واقعیت تحلیل کرد. این جستار در پی بررسی جنبش تباکو، شکل‌گیری پرولیتاریک مردم و چندوچون تجربهٔ نوعی خواست نیتناشده دموکراتیک در ایران است. از این‌رو نشان می‌دهد گفتاری که همزمان با سوژگی مردم به تاریخ این فرهنگ سرایت کرد، چه اثراتی بر آن داشت و اگر موفق به یافتن عناصری از اصل پلیسی^۴ شد، اثر آن بر وضعیت مدرن ایران و جست‌وجوی ردپای آن در روند دموکراتیزاسیون این جامعه به چه نحوی بوده است؟ از سوی دیگر می‌خواهد بداند آیا این سنت که کنشگری مردم در هستی اجتماعی به‌متابه امر سیاسی، یعنی دوگانه‌سازی واقعیت و ایجاد شکاف در آن را خاص فرهنگ غربی می‌داند، برق است یا صرفاً حاصل ته‌نشسته‌ای شرق‌شناسانه در جهان پس از دوران استعماری غرب است.

این جستار در پی استنتاج امکان‌هایی از واقعه‌ای است که به تعییر بسیاری نخستین تلاش دموکراتیک عامه مردم یا مقاومت منفی در تاریخ ایران بوده و دستاوردهایی مثال‌زدنی داشته است. این تلاش همزمان نوعی ادای دین به «حافظهٔ جمعی»^۵ و «بازسازی»^۶ (هالبواکس، ۱۹۹۲) کنش‌های دموکراتیک جامعه ایرانی است تا ریشه‌های خود را فراموش نکند و دچار داوری‌های ناروا به‌دلیل فراموشی تاریخی نشود. این بدان سبب است که نهاد قدرت، از طریق دیالکتیک یادآوری و فراموشی است که می‌تواند ایدئولوژی خویش را نهادینه کند و استیلاً یابد. به همین دلیل است که از منظری پلیسی به جنبش مذکور نگریسته می‌شود. با این حال، این تز بنیامینی نیز که حافظهٔ جمعی مدامی که به کار رهایی اکنون نیاید باید دور ریخته شود، چندان دور از ذهن نبوده است.

- 1. Speculation
- 2. Industrialization
- 3. Urbanization

۴. پلبه‌ها (Plebs) سوژه‌هایی سیاسی هستند که به‌معنایی کلی، نوعی قاعدة عمل را ارائه می‌دهند که به نوع بشر هدفی رهایی‌بخش عرضه می‌کند و به‌متابه قاعده‌های برای فهم پذیری تاریخی عمل می‌کند. پلبه‌ها به لحاظ تاریخی، طبقه‌ای اجتماعی-سیاسی در روم باستان بودند که برای نخستین بار با برآشتن در برابر اشرف رومی، امر سیاسی را ممکن کردند (براؤ، ۱۳۹۶: ۵۱). ماکیاولی و دیگران این شیوه عمل را به عنوان اصلی سیاسی صورت‌بندی و در فلسفه سیاسی، به مفهومی محوری تبدیل کردند که اکنون آن را «اصل پلیسی» می‌نامند.

- 5. Social memory
- 6. Reconstruction

۲. پیشینهٔ پژوهش

نزاع روشنفکران در موضوع امتیاز تباکو و نیز تحولات پس از آن، دو جناح اصلی داشت. از این دست است اثرگذاری سید جمال الدین بر میرزا شیرازی (الگار، ۱۹۶۹) تا حمایت ملکم خان از واگذاری امتیازات که درنهایت شکست سیاست امتیازسپاری موجب ازبین رفتن نفوذ او در قدرت شد. ملکم خان ([۱۳۸۱] ۱۲۷۶) بیشتر به این دلیل با اعطای امتیازها موافق است که بر آن است که در ایران اصول اعطای امتیازنامه وجود ندارد و اگر نباشد، موجب ضرر مردم و نیز نامیدی آنان از تأسیس کمپانی / شرکت خواهد شد. از این نظر غایت کمپانی که تحقق فواید عامه است، به ضد خود تبدیل خواهد شد (ملکم خان، ۱۳۸۱: ۲۲۵ و ۲۴۷).

نزدیکترین آثار به لحاظ ایده‌ای به این پژوهش، اثر مهم تیموری (۱۳۲۸) و عباسی (۱۴۰۰) است که اولی از روی اسناد آن دوره، جنبش تباکو و نیز اثر و کنشگری گروه‌های اجتماعی مختلف، از جمله مذهبیان، تجار، زنان و... را بررسی می‌کند. او این جنبش را اولین مقاومت منفی در ایران می‌نامد و آن را مفری برای خسته و فرسوده کردن دشمنان می‌داند که پس از آن منجر به اقدامات ایجابی، از جمله انقلاب می‌شود (تیموری، ۱۳۲۸). از این نظر، می‌توان جنبش تباکو را زمینه‌ساز انقلاب مشروطه دانست که بسیاری نیز به آن پرداخته‌اند. منتهی به نظر می‌رسد آنچه به میانجی جنبش تباکو در تاریخ ایران آغاز شد، در جنبش مشروطیت به فعلیت نرسید. از قضا این نقطه تفاوت این پژوهش با ایده مقاومت منفی تیموری است و بهنحوی می‌توان گفت این جستار، گفت و گویی انتقادی با این اثر پس از حدود هشت دهه است. ضمن آنکه عباسی نیز با بررسی فیگور قره‌العین، زنی بابی در عصر قاجار که یک‌تنه در برابر مردسالاری شیعی و استیداد سیاسی ایستاده است، در جستجوی بررسی جامعه‌شناسنخست فیبنیسم در ایران، از دل تحولات درونی جامعه بوده است. او به مفهوم تجریبه پلیسی در باییه اشاره کرده است، اما در کل مقاله، به آن بهمثابة مفهومی محوری نمی‌پردازد؛ زیرا مهم‌تر برای او پراکتیس زنانه قره‌العین است. شریفی ساعی (۱۴۰۱) نیز به نقش زنان و بهره آنان در مشروطه پرداخته است.

الگار (۱۹۶۹) در دین و دولت در ایران ۱۷۸۵-۱۹۰۶: نقش علماء در دوره قاجار به جایگاه مذهب، با محوریت نیروی اصلی آن، یعنی علماء، در عصر قاجار می‌پردازد. او مدعی است با وجود تعیین‌کنندگی این قشر، از زمان جنگ‌های روسیه در بسیج کردن مردم، این جنبش تباکو بود که تجلی بدبیل نفوذ روحانی علماء در اتحاد با بازاریان شد. این نفوذ پیش برای دولت باورپذیر نبود و برای بیگانگان نیز غافلگیرکننده بود. نویسنده بر آن است که همین تحولات موجب تغییر دیپلماسی بریتانیا در مواجهه با علماء شد. این نفوذ از نظر الگار تا انقلاب مشروطه تداوم یافت. اشرف (۱۳۵۹) نیز در موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجار همچون الگار به نقش اتحاد بازاریان و روحانیون در جنبش تباکو و نیز اثرگذاری آن در بسیج مردمی صحه می‌گذارد. درواقع او نیز مدعی است که تجار، واسطه میان علماء و مردم بوده‌اند. ضمن آنکه جوادی (۱۳۹۱) نشان داده است بخشی از روحانیون در دربار ناصرالدین‌شاه اصلاحات او را عامل برهم‌خوردن کیان پادشاهی دانسته‌اند.

آبراهامیان (۱۳۸۹) با دغدغه تحلیل طبقاتی تحولات تاریخی ایران، از انقلاب مشروطه و رخدادهای پیش از آن تا انقلاب ۱۳۵۷ و مابعد آن را دارد، در زمینه جنبش تباکو و انقلاب مشروطیت نقش طبقه متوسط سنتی و جدید یا روشنفکران را بررسی کرده است. از همین رو «نارضایت عمومی فرازینده» را سبب اصلی جنبش تباکو می‌داند که متأثر از نفوذ غرب بوده است. آدمیت (۱۳۴۰) و ناطق (۱۳۷۱) به صورتی تاریخ‌نگارانه به موضوع جنبش تباکو و انقلاب یا به تعبیر خودشان «نهضت مشروطیت» پرداخته‌اند. آدمیت ورود ایده آزادی را به عنوان پیش‌شرط انقلاب مشروطیت می‌داند و هنگامی که به همراه ناطق «رزی

تباكو» را بررسی می‌کنند، چنان به اثرگذاری جریان‌ها یا به تعبیر آبراهامیان جنبش توده‌ای در تحولات مشروطه توجه نمی‌کنند. آدمیت بیشتر از منظری روشنفکری و ناطق از چشم‌انداز تجار و بازرگانان، به جنبش تباکو می‌پردازند. فوران (۱۳۸۶) به نکته‌ای اساسی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد و آن تأخیر ورود ایران به نظام جهانی است. او درباره جنبش تباکو از این تعبیر کدی استفاده می‌کند که جنبش را «اتلافی عجیب و ناپایدار» می‌نامد که در آن رهبری روحانیت، بازاریان و روشنفکران مانع افزوده شدن مطالبات و تقاضاهای اصل پلیپنی است. آفاری (۱۳۸۵) نیز به صورتی گذرا به جنبش تباکو پرداخته و معتقد است این جنبش زمینه‌ساز انقلاب مشروطه بوده است (آفاری، ۱۳۸۵). اتابکی (۱۴۰۰) که به تاریخ فرودستان می‌پردازد، اشاره‌ای به جنبش تباکو ندارد. از این نظر اثر او به صرف مطرح کردن مفهوم فرودستی و صورت‌بندی آن مهم است؛ درحالی که نوشتار حاضر، ضمن گفت‌وگوی انتقادی با آرای پیشین در باب موضوع و نیز الهام‌گرفتن از آن‌ها می‌کوشد به جنبش تباکو به مثابه امری نالین‌همان پردازد که نیرویی معاصر دارد.

۳. چارچوب مفهومی و نظری

تجربه پلیپنی، مفهومی سیاسی در معنای رادیکال و از پایین یا از دل به میدان آمدن مردم عادی است. درواقع این مفهوم امر سیاسی را با دو ویژگی اصلی متمایز می‌کند: ۱. شقاق آغازین امر اجتماعی و ۲. امر رامنشدنی. دلالت‌های این ویژگی‌های دوگانه نشان می‌دهد هستی اجتماعی، همواره دوپاره است و نمی‌توان تمام مسائل را حل و فصل کرد (براء، ۱۳۹۶: ۲۸) و هرگونه نگرش غاییت‌شناسانه به تاریخ، نوعی اسطوره است. این نوع ویژگی‌های بنیادی است که امر سیاسی را ضرورت می‌بخشد. امر سیاسی بیش از هر چیز نوعی منازعه با سیاست به مثابه تاریخ‌سازی طبیعت‌گرا است. طبیعت‌گرایی که درواقع علیه امر سیاسی در معنای دوگانه کنده و رامنشدنی کلمه قرار می‌گیرد. تاریخ طبیعی می‌خواهد تاریخ را از منظر سروران و روایت حاکم آن‌ها برسازد. این تاریخ در پی ابدی‌سازی مناسبات اجتماعی‌سیاسی، ذیل روایت قدرت حام و نظام دانش آن است (باکمورد، ۱۹۹۱).

از این رو اصل پلیپنی، بیشتر نوعی به میان کشیدن منازعه در روایت و تاریخ و پیش‌کشیدن رؤیایی دیگر، از خلال روایتی دیگرسان است. از این نظر باید تأکید کرد که پلپ‌ها، قسمی مقوله تیپیک هستند و بر دسته‌بندی اجتماعی خاص دلالت دارد، نه نوعی هویت، «بلکه بیش از هر چیز یک رخداد بنیادین سیاسی است» که به گذار از جایگاهی فروسیاسی (پیش‌سیاسی) به یکی از تکوین‌یافته‌ترین سوژه‌های سیاسی می‌انجامد: «دگردیسی از حیوان زحمتکش^۱ به جانوری سیاسی»^۲ (براء، ۱۳۹۶: ۳۱). دقیقاً اینجا است که منازعه روایی آغاز می‌شود؛ آنجا که آنکه ستمدیده است، انسجام، حقانیت و تک‌صداهی غالب را لغو می‌کند و از حالت بیان حیوانی و قیل و قال^۳، مخدوش و به‌رسمیت‌شناخته‌نشده دارای منطق، عقلانیت و رسمیت می‌شود و در گفتار عمومی^۴ شخص و شأن می‌یابد.

می‌توان اصل پلیپنی را چنین تعریف کرد: «منش و گرایشی که محدودیت‌های امر حاضر و ممکنی را که ناشی از نظم مسلط است، مردود می‌شمارد و در عوض سر آن دارد که سیاستی جمعی را که در یک اجتماع سیاسی مشخص، مهار همه‌چیز را به دست

1. Animal laborans

2. Zoon politiken

3. Phone

4. Logos

دارد، حیات جمعی متفاوتی بینشید» (براو، ۱۳۹۶: ۳۲). پس نیرویی محرکه دارد و آن «امتناع از تن دادن به سلطه سیاسی است».

درنهایت، این اصل عناصری دارد که در ادامه به‌اجمال به هرکدام از آن‌ها و نیز مشخصه‌های عملی‌شان می‌پردازیم:

۱. کمونالیسم: ترقی از جایگاهی فروسیاسی به جایگاهی سیاسی از طریق خواست و اراده پلبه‌ها برای رهایی‌بخشی است. این بدان معنا است که خواست و اراده جمعی پلبه‌ها برای رهایی از وضعیت ستمگرانهٔ حاکم بر آن‌ها بهصورتی جمعی آن‌ها را به صحنهٔ سیاست می‌کشاند؛ بهنحوی که به میدان و حوزهٔ عمومی می‌آیند تا خواست خود را غیر از سازوکاری که قدرتمندان چیده‌اند، پیش گیرند. این امر به شیوه‌های ذیل تجلی می‌یابد: پیوند آن با یک قشر یا طبقهٔ خاص تابع و ستمدیده؛ وجود دموکراسی رادیکال بهمثابهٔ شکل آن؛ داشتن خاستگاهی انقلابی.

۲. آگورافیلیا^۱: عشق به حضور در میادین عمومی در برابر هراس از میادین عمومی^۲ است. پلبه‌ها در لحظهٔ حضور سیاسی، همواره عشق و علاقهٔ وافر خویش به حضور در عرصهٔ عمومی، از جمله خیابان، میادین یا بهتغیر کلاسیک آن، آگورا را بهصورت عملی نشان می‌دهند. در مقابل این روند، قدرتمندان از این عمل آنان عمیقاً هراس دارند. به همین دلیل، یکی از مهمترین منازعات در تجارب پلیسی «بازآرایی نظم فضای اجتماعی» به سبب میل به تملک از سوی هردو طرف منازعه است.

۳. زمانمندی محدود عمل پلیسی: این امر بهمثابهٔ نوعی شکاف عمل می‌کند که در مقام قسمی رخداد فوران‌کننده و ناگهانی، بهصورتی گذرا نظم مسلط را درهم می‌شکند (براو، ۱۳۹۶: ۴۱-۴۴).

جستجوی این عناصر درهم‌شکننده در جنبش تباکو نشان خواهد داد آیا این جنبش، نوعی تجربهٔ پلیسی هست یا نه و چنانچه هست، چه عاریه‌ای برای تاریخ معاصر و لحظهٔ حال ما دارد. هرچند همواره این پرسش دو لایوئی، همچون شمشیر دوموکلس روی سر جنبش‌های پلیسی در نوسان است که «چرا مردم فرمانروایی فردی تنها را می‌پذیرند که یگانه دلیل قدرتمندی‌اش این است که آنان خود قدرت را به وی بخشیده‌اند» (دولابوئی، ۱۴۰۰). جنبش تباکو و منظومهٔ آن نیز از این بازگشت به وضع سابق، اما در مناسبات جدید مصون نیست.

۴. روش‌شناسی پژوهش

مهم‌ترین آثاری که به جنبش تباکو پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند بهصورتی استنادی مناسبات و تحولات آن را بررسی کنند، چندان زیاد نیستند؛ زیرا عموماً این جنبش را حاشیه‌ای بر انقلاب مشروطه تلقی کرده‌اند. منتهی این جستار بر آن است که این جنبش از اهمیتی بنیادی در تحولات مدرن ایران برخوردار است که می‌توان آن را تاریخ نخستین به‌رسمیت‌شناختن مردم در ایران و بهتبع آن سرآغاز دموکراسی خواهی در ایران دانست. فارغ از اسناد و نامه‌هایی که از آن دوران به‌جامانده، از جمله نامه‌های سید جمال‌الدین که در نامه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی (۱۳۴۹) با مقدمه و گردآوری ابوالحسن جمالی اسدآبادی (کتاب‌های پرستو، وابسته به انتشارات امیرکبیر) منتشر شده است، مهم‌ترین آثار قرارداد ۱۸۹۰ ریزی، تحریرم تباکو؛ اولین مقاومت منفی در ایران (۱۳۲۸) تألف ابراهیم تیموری و نیز بازرگانان در دادوستد بانک شاهی و ریزی تباکو (بر پایهٔ آرشیو امین‌الضرب) (۱۳۷۱) از هما ناطق هستند که در این جستار مبنای تحلیل قرار گرفته‌اند.

برای درک بهتر موضوع از روش‌شناسی منظومه^۳ بهرهٔ گرفته می‌شود؛ زیرا این رویکرد، ابزه را مبنای قرار می‌دهد. محقق همواره با کاربست موضوع در تاریخ آن سروکار دارد و وظیفهٔ مواجههٔ انتقادی، گذار به حقیقت موضوع است که خود نیز تاریخی است. اما اصل

1. Agoraphilia

2. Agoraphobia

3. Constellation methodology

مبناهای این است که دعوی مالکیت بر حقیقت در کلیت آن وجود نداشته باشد که حقیقت نه انطباق‌پذیری موضوع با مفهوم، که توجه به نانیتمندی موضوع و درنتیجه حقیقت^۱ بهمثابه حرکتی در دل موضوع و ساخت منظومه‌ای برای بهپرسش کشیدن هرگونه داعیه انطباق‌پذیری است؛ همان جست‌وجوی منطق نایین‌همانی^۲ برای فروپاشی هرگونه منطق این‌همانی^۳. این اصل بدان سبب است که خود موضوع^۴ فروپاشیده است و حقیقت نیز در موضوع نهفته است. از این‌رو پیش‌فرض هرگونه مواجهه منطقی با آن، خود نوعی منطق فروپاشی^۵ است (رجوع شود به آدورنو، ۱۳۹۵؛ اوکارن، ۱۳۹۷؛ اوکارن، ۱۳۹۹؛ باکمورس، ۱۹۷۷).

عطف توجه به موضوع، بهمثابه ظرف حقیقت، مونادشناختی^۶ است. به این معنا که هر موضوع بهمثابه نوعی امر خاص، یگانه است، اما تصویری از امر کلی را نیز در خود حمل می‌کند؛ زیرا این واقعیت تاریخی عام نیز مطلق نیست، بلکه لحظه‌ای خاص درون فرایند تاریخی است تا اینکه به لحاظ هستی‌شناختی و ابدی معتبر باشد. خود آن تاریخی رسوب شده است (باکمورس، ۱۹۷۷: ۷۶). از این‌رو وظیفه این نگرش نقادانه نه به چنگ‌آوردن حقیقت که در پی نقد ادعای حقیقت است. این بهمعنای کنارگذاشتن پرسش از حقیقت نیست، بلکه نوعی تلاش عمیق و گسترده برای نقد تلقی ایدئولوژیک از حقیقت است؛ آنچنان که عمدتاً دستمایه پوپولیسم است (مولوک و سولیوان، ۲۰۲۱: ۱۱-۱۲).

در این رویکرد، با عناصر امر خاص بهمثابه قسمی رمز^۷ مواجه هستیم که باید از طریق تفسیر از قالب معماًگون خویش بیرون آیند. کنش‌ها، کلمات، تصاویر، متون و... همین عناصر رمزی هستند که پس از تجزیه و تحلیل، «مفهوم‌لات کلیدی» آن‌ها محل تفسیر قرار می‌گیرند. میانجی فهم این مقولات کلیدی، کلیدهایی هستند که از وجود نظری تجربه پلیسی الهام می‌گیرند. نقش مؤلف بهمثابه سوژه در فهم حقیقت نهفته درون ابیه از همین رو ضروری است که نمی‌توان مدعی بود حقیقت به راحتی و به‌واسطه به کارگیری روش، آنچنان که اثبات‌گرایان مدعی هستند، استنتاج خواهد شد و فقط کافی است چوب جادویی روش را به کار برد. این پژوهش‌به‌لحاظ تکنیکی از تکنیک‌های مطالعه استنادی همچون نامه‌ها، بیانیه‌ها، روزنامه‌ها و... و نیز تحلیل ثانوی، یعنی آنچه دیگر پژوهشگران تاکنون تحلیل کرده‌اند، بهره می‌برد.

۵. یافته‌های تحقیق

ورود جوامع غیرغربی به وضعیت سرمایه‌داری به سبب توسعه یا قلمروگسترنی سرمایه بوده است، نه انباشت اولیه آنچنان که کشورهای اروپایی غربی و آمریکای شمالی تجربه کرده‌اند (متین، ۲۰۱۳) که توأم با مناسبات بین‌المللی مبتنی بر استعمار و مداخله خارجی بوده است. این شیوه توسعه، «ناموزون و مرکب»^۸ بوده و کماکان هست (تروتسکی، ۱۴۰۲). از این‌رو اینکه جنبش تباکو عرصه‌ای باشد که در آن، منازعه‌ای نیابتی میان بریتانیا و روسیه نیز موجود باشد، ذیل این بیشن توضیح‌پذیر است. موقعیت رهبری ایران در نظام جهانی و مناسبات بین‌المللی سرمایه بود که امکان اشغال استعماری را نمی‌داد. از این‌رو کشورهای استعمارگر برای مداخله جدی به ایجاد ارتباط با گروه‌های ذی نفع و اثرگزار پرداختند. تجار و علمای دینی از جمله این گروه‌ها بودند که روسیه برای

-
1. Unintentional Truth
 2. Non-Identity
 3. Identity
 4. The Object
 5. Logic of Disintegration
 6. Monadologic
 7. Code
 8. Uneven and combined

لغو امتیاز رژی تباکو، به خصوص با علماء ارتباط برقرار کرد. اما این امر برخلاف نظر ناطق و آدمیت و دیگران، چیزی از اثر ایشان در جنبش نمی‌کاهد (نک به ناطق، ۱۳۷۱).

این امر از آن‌رو است که در عصر قاجار، مناسبات علماء و تجار، پیش‌تر عمیق شده بود و در این‌باره باید گفت که تجار منابع مالی و پشتونه مردمی آنان را فراهم ساخته و در مقابل، علماء نیز در برابر تنفس‌ها میان تجار و دولت، پشتیبان تجار بودند (اشرف، ۱۳۵۹: ۱۱۱). این مناسبات متقابل در جنبش تباکو تداوم پیدا کرد و عمیق‌تر شد.

۵-۱. امتیاز تباکو و شفاق آغازین امر اجتماعی

بسیاری از نظریه‌پردازان و مورخان اجتماعی که ماجراهی جنبش تباکو را بازگو یا صورت‌بندی کرده‌اند، بیش از هر چیز منافع کنشگران عرصه آن را محل توجه قرار داده‌اند یا حاصل دخالت دولت‌های خارجی، خاصه روسیه دانسته‌اند. این نگرش بی‌راه نیست، اما جنبش تباکو و حتی مشروطیت، هرگز جنگ منافع دو گروهی نبود که صرفاً منافع خویش را در خطر دیده باشند. شاهد این مدعای خطاب سید جمال‌الدین به میرزا شیرازی است: «ولی تو تو نایی و نفوذ کلمه‌ای داری که در همه آن‌ها مؤثر خواهی بود، دل‌های پراکنده آن‌ها را متعدد خواهی کرد، این اختلاف کلمه را از میان برمی‌داری و به‌واسطه تو قدرت‌های اندک‌اندک جمع خواهد شد. یک کلمه تو سبب ایجاد وحدتی می‌شود که این بالاهای محیط کشور را برطرف سازد و دین اسلام را حفظ نموده و جامعه دینی را نگاه بدارد. پس همه با تو است و تو نزد خدا و مردم مسئول خواهی بود» (اسدآبادی، ۱۳۵۴: ۵۲).

مسئولیتی که سید خطاب به مجتهد شیعه مطرح می‌کند، برای ایجاد اتحاد میان مردم علیه استبداد صدراعظم وقت، امین‌السلطان و نیز خطر استعمار دول بیگانه است. هرچند درنهایت امین‌السلطان را عامل اصلی اعطای انواع امتیازات به بریتانیا می‌دانند که موجب شد سید جمال‌الدین او را بی‌دین و عامل خارجی بداند و تجار علیه او باستند و روس‌ها او را ضد منافع خویش در ایران بدانند (آفاری، ۱۳۸۵): جنبشی که زمینه‌هایی اقتصادی-سیاسی داشت و به سبب هزینه‌هایی که در فرایند تولید-توزیع-صرف تباکو بر زندگی اجتماعی تحمیل می‌شد (آبراهامیان، ۱۳۸۷)، بدل به صحنه‌ای برای حضور همگانی شد. در اینجا از جزئیات واقعه سخنی به میان نمی‌آوریم، چون دیگران نوشتند و فقط به اطناب می‌انجامد، اما در کل، این قرارداد با تالبوت نامی به میانجی امین‌السلطان و اعتماد‌السلطنه و دیگران در سفر شاه وقت به انگلستان بسته شد؛ مفاد آن یک سال بعد در جراید منتشر و شد آنچه شد (نک. تیموری، ۱۳۶۹؛ الگار، ۱۹۶۹؛ آبراهامیان، ۱۳۸۷؛ آفاری، ۱۳۸۵؛ آدمیت و ناطق، ۱۳۷۱). در این‌باره، حاجی محمد رحیم اصفهانی، در تاریخ ۲۱ شعبان ۱۳۰۸ هـ می‌نویسد: «یک فقره محروم‌های از بانک در مجلس صحبت شد. خیال آن‌ها این است که دولت ایران پول می‌خواهد. همین قدر گفته‌اند ما پول می‌دهیم و هر امتیاز که لازم داریم خواهیم گرفت» (ناطق، ۱۳۷۱: ۹۰).

خود امتیازداران نیز از واکنش تباکوکاران، بازرگانان و مصرف‌کنندگان که به ترتیب دهقانان، تجار یا بازرگانان و عامه مردم بودند، باخبر بودند و با احتیاط وارد عمل شدند. در این‌باره، ارنستین، یکی از نمایندگان رژی در ایران، خطاب به شاه می‌گوید: «میل من این بود که دل‌نگرانی بازرگانان را از میان بردارم و مردم را از اهدافی که کمپانی دنبال می‌کرد آگاه کنم... بسیار اساسی است که آن «سه طبقه» که رژی با آنان سروکار خواهد داشت، خرسند باشند...» (ارنستین به نقل از ناطق، ۱۳۷۱: ۱۰۸-۱۰۹). بازرگانان نیز به همین دلیل در ابتدا با توجه به مزیت رقابتی و سودی که متصور بودند با رژی همکاری کردند، اما هنگامی که افق این چشم‌انداز تاریک شد، به‌پا خاستند.

دولت در اعلانی مهم اظهار می‌دارد: «چون دولت ابد شوکت علیه قاهره، محض حفظ منافع مملکت و تزئید مداخل دولت، اداره دخانیات تمامی ممالک ایران را به عهده یک کمپانی معتبر بامکنستی محول فرمودند و چون مستندًا بتوفیقه تعالیٰ کمپانی مزبور نیز از

ابتدای هذه السنة ۱۳۰۸ [برابر با ۱۲۶۹ هـ]^۱ توشقانیل خیریت دلیل شروع به اداره امور خواهد نمود، لازم دانسته شد که قبل از وقت فوایدی که از تشکیل این کمپانی برای عموم اهالی منظور است، اطلاع داده شود» (تیموری، ۱۳۲۸: ۲۹). دولت قاهره با این فرض که حق تشخیص صلاحیت مردم به طورکلی را دارد و با نگرشی تمامیت‌خواهانه میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف تفکیکی قائل نیست، با مقاومتی تا آن زمان بی‌نظیر مواجه شد.

در روز ۱۸ آذر ۱۲۷۰ هـ، رژی قرارداد را اجرا می‌کند. از همان ابتدا به لحاظ مفهومی قرابتی انتخابی میان تجار و علمای شیعه ایران رقم خورد که بسیج همگانی را ممکن کرد. خطاب آنان مردم عادی، بازارگانان، دین‌داران و... مفاهیمی است که حول انسان مسلمان^۲ مفصل‌بندی می‌شود. در نامه یکی از افراد معروف اصفهان، نخستین شهر به پاخصاسته در برابر رژی، آمده: «فرنگی صاحب‌امتیاز پس از ورود و استقرار در کمال اقتدار و استقلال بنای هرگونه تحکم بر مسلمانان گذاشته...» (تیموری، ۱۳۲۸: ۴۵). از همین وجه است که اسدآبادی نیز در نامه خویش به میرزای شیرازی، صدراعظم را بی‌دین نامیده که جان و مال مردم مسلمان، اما نامتحد را به «کفار» اعطای کرده است. ضمن آنکه در مقابل نقل می‌کند که صدراعظم «برای فروشناندن هیجان احساسات عمومی، من و هواخواهانم را که فقط روی غیرت دینی (به قدر استطاعت) در مقام مدافعته از کشور و حقوق رعیت برآمده بودیم به طایفه بایی‌ها نسبت داد، همچنان که زبان‌بریده/ابتدا/شهرت داد که من ختنه نشده‌ام، و/or اسلاما...» (اسدآبادی، ۱۳۵۴: ۵۳).

اتهام صدراعظم («بایی‌بودن» و «ختنه‌نشدگی» اسدآبادی)، نشان از اهمیت مفاهیمی با دلالت‌های اسلامی برای صداداشتن یا بی‌صدابودن در عرصه سیاسی است. مسلمان، ملت اسلام، مملکت اسلامی، مردم و خلق در تقابل با خائن، تیهکار، بیگانگان، کفار و فرنگی، از تقابل‌های دوگانه‌ای هستند که در هستی اجتماعی به انشقاقی اساسی منجر می‌شود و سرشت سیاسی جنبش تباکو را برپی‌سازد. درواقع در همین تقابل مفهومی- پرانتیک بود که مردم برای نخستین بار از جایگاهی فروسیاسی، به جایگاهی سیاسی ارتقا پیدا می‌کنند. ضمن اینکه «تاجران با مطرح کردن اصول مذهبی نه فقط این اتهام را که به خاطر منافع شخصی عمل می‌کنند خنثی کردنده، بلکه مبارزه با بریتانیا را به رویارویی مسلمانان و کفار تبدیل نمودند و توانستند مردم را علیه مداخله اقتصادی بسیج کنند» (معدل به نقل از آفاری، ۱۳۸۵: ۵۳)، اما آنان خود نیز بخشی از فرایندی بودند که ضمن آن ارتقا، جایگاه سیاسی یافتند.

وقوع یک بسیج همگانی، همواره با وجود خطری برای اقشار اجتماعی رقم می‌خورد. البته منظور از «طبقات» در اینجا تعییری کاملاً اقتصادی است که در روند سیاسی‌شدن، از خواست اقتصادی بهنوعی آگاهی گسترده از فروضی مشترک تبدیل می‌شود (تامپسون، ۱۳۹۵؛ سینزوود، ۱۳۸۶). با توجه به این مفروض، شروع جنبش تباکو از احساس خطر طبقه تجار و تسری آن به علمای دین برای بسیج عمومی، فقط بخشی از منطق تجربی پلیتینی برای شکل‌گیری نوعی جنبش دموکراتیک است که طومار امتیاز رژی را درهم پیچید. تا اینجا گستی در هستی اجتماعی رقم خورد بود که صحنه را بدل به امری سیاسی کرد.

۵-۲. سیاست تحریم: راهبرد مبارزه دموکراتیک

واقعه تباکو در تاریخ معاصر، به‌واقع رخداد نخستین‌ها نیز بود. اعطای امتیازهای مختلف عصر قاجار، خاصه امتیاز تباکو بخشی از منطق قلمروگستری سرمایه‌داری بودند که کشورهای مرکز به کشورهای به‌اصطلاح پیرامون تحمیل می‌کردند تا تقسیم‌کار جهانی سرمایه در جغرافیای سیاره‌ای به لحاظ فضایی ثبت شود. اما موانعی وجود داشت؛ مهم‌تر از همه اینکه این قلمروگستری نیازمند

۱. برابر شمسی از نگارندگان است.

2. Homo muslimicus

دولتی مقتدر برای حفظ گردن سرمایه بود که قاجاریان فاقد آن بودند. به علاوه، این قلمروگستری هرگز بدون مقاومت نبوده است؛ با اینکه نظریه‌پردازان نظام جهانی، به این وجوه دموکراتیک چندان توجه نکرده‌اند.

پس از آنکه حاج علی‌اکبر فال اسیری، شیاز را علیه مأموران انگلیسی رژی بر می‌انگیزاند و اعلام جهاد عمومی به عame مردم می‌دهد، سر لاسل سفیر انگلیس، به امین‌السلطان متولی می‌شود تا مردم را کنترل کند. او به قوام‌الملک می‌تویسد تا غائله را ختم کند. قوام‌الملک نیز به سواران بهارلو دستور می‌دهد و آن‌ها در حوالی شاهچراغ مردم را به تیر می‌بنندند و عده‌ای کشته و زخمی می‌شوند. این نخستین اقدام سرکوبگرانه دولتی در ایران در زمینه تضمین گردش سرمایه است.

بر همین اساس، مقاومت تباکو به سرعت بدل به نوعی مقاومت ناسیونالیستی و ضداستبدادی شد. مردم تبریز و کل آذربایجان که این انحصار را مخالف با قرآن و دستورهای اسلام دانستند، طوماری را به اعتراض تبدیل به قلاuded سگ کردند و دور شهر چرخاندند و شاه را به دفاع مسلحانه از «حقوق حقه خویش» تهدید کردند (تیموری، ۱۳۲۸: ۷۳-۷۴). در همین اثنا که نیروهای حکومتی توanstند مردان تبریزی را سرکوب کنند، گروهی از زنان چادرنماز به سر، به رهبری «زینب‌پاشا» به میدان آمدند، بازار را بستند و از نظرها دور شدند (رضازاد عموزین‌الدینی، ۱۳۸۸). آنان بعداً در بلوای نان، نقش قدرتمندتری بازی کردند (سرداری‌نیا، ۱۳۷۷). در اصفهان نیز علما برای نخستین بار خریدوفروش تباکو را منع کردند و یکی از تجار دوازده هزار کیسه تباکوی خود را به آتش کشید. همه این‌ها شکل‌های اعتراضی و اعتصابی جنبش تباکو بود که در مرحله فروش کالا رقم می‌خورد. اعتراضات و تظاهرات در شهرهای بزرگ کشور دلالت بر شکل‌گیری نوعی خواست‌حضور در صحنه دارد.

اگر امتیاز تباکو را از منظری اقتصادی-سیاسی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد هر کنشی در اقتصاد تولیدی، دارای دو لحظه اساسی است: لحظه‌های خریدوفروش یا دادوستد که در فرمول زیر توضیح‌یافته است^۱:

$$M - C - M'$$

تاجر مبلغی (M^3) می‌پردازد تا کالایی (C^3) را تهیه و آن را به فروش برساند تا سود (M') کسب کند (نک: مارکس، ۱۳۸۶: فصل اول). در لحظه C - M - C ، تولیدکننده باید کالای خود را بفروشد. چنانچه تولیدکننده در این لحظه نخواهد کالای خود را بفروشد، دولت می‌تواند او را مجبور به فروش کند. این کالا می‌تواند محصول یا نیروی کار باشد. مقاومت در این لحظه اعتصاب، تظاهرات، شورش یا تهدید به این‌ها است. بر همین اساس، دولت می‌تواند در حمایت از منطق بازار به سرکوب دست بزند. سرکوب شیاز در جنبش تباکو یا تهدید تبریز نمونه این نوع مقاومت بود. درواقع منازعه این لحظه بر سر آن بود که تولیدکنندگان تباکو در برابر فروش آن مقاومت می‌کردند. در این لحظه دولت به صورتی راحت‌تر می‌تواند به اعمال خشونت متولی شود؛ به این سبب که خریدار دارای این حق پنداشته می‌شود که بابت پرداخت پول، کالای مدنظر خود را تهیه کند؛ بهویژه اینکه قرارداد تباکو، نوعی حق انحصاری بود که از طرف دولتی تمامیت‌خواه منعقد شده بود که خود را حق مطلق می‌پندشت. گرچه قوای لازم را برای بهنهاست‌رساندن خشونت نداشت. پس میزان خشونت در لحظه نخست به قوای سرکوب دولت برای تضمین وجه خرید کالا در گردش سرمایه بستگی دارد. اما موضوع

۱. منطق تحریم برمبنای خوانش دادوستد اقتصادی در تولید کالایی توضیح داده شده است و مبنای آن فصل یک سرمایه مارکس و نیز خوانش کاراتانی (۱۳۹۸) و هاروی (۱۴۰۱) از این نسبت است؛ زیرا تحریم در لحظه‌ای ممکن می‌شود که فرد یا گروهی یا اجتماعی، از حق مصرف یا استفاده خویش سریز می‌زند و با این سرباززدن، درواقع وارد مناسبتی سیاسی با نهاد قدرت می‌شود و آن را به چالش می‌کشد. این امر نظم قالب را مختل می‌کند و تکنیکی برای مقاومت در برابر به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن است.

2. Money

3. Commodity

4. Plus Money

به همین وجه ختم نمی‌شود. لحظه دوم گرددش سرمایه که مربوط به فروش کالا برای کسب سود ('C-M') است، وجه مصرف نیز نام دارد. هرچه در لحظه تولید و خرید، قدرت چانهزنی دولت و سرمایه‌دار بالاتر است، در لحظه فروش و مصرف، قدرت چانهزنی مصرف‌کننده برجسته است. در لحظه نخست، دولت و سرمایه‌دار خود را محق می‌دانند. در لحظه دوم، این مصرف‌کننده است که می‌تواند محق باشد و از حق خویش در مقام مقاومت استفاده کند (کاراتانی، ۱۳۹۸).

مشیرالوزرا در اواخر محرم ۱۳۰۹ هـ، مذکراتی را با میرزا شیرازی رقم زد که علمای ایران به او متول شده بودند تا اقدامی کند. او درباره شرایط امتیاز، مزایای آن در صورت تداوم و مضرات آن در صورت لغو به میرزا توضیح می‌دهد که ایشان در پاسخ می‌گوید: «نگذارید کارتان به آنجا کشیده شود که وقتی ملجاً شوید و بخواهید تسلیم به دامن ملت بزند، ملت را دیگر دامنی نماند باشد. هنوز تا وقت است، دولت را اگر در حقیقت رفع فتنه و دفع این غائله ممکن نیست به ملت و اگذار کند تا ملت خود در صدد دفع این غائله برآید. دولت اگر از عهده جواب بیرون نتواند آمد ملت از جواب حسابی عاجز نیست خصم را از عهده جواب بیرون خواهد آمد» (تیموری، ۳۲۸: ۹۰).

با آنکه در این دوران هنوز مفهوم ملت دقیقاً از رعیت و... متمایز نشده است (رضایی و مرادی، ۱۳۹۵: ۱۱۲-۱۱۳)، در اینجا مردم، رعیت و ملت متراffد هستند. میرزا شیرازی دو تلگراف به شاه می‌فرستد و پاسخ درخوری نمی‌گیرد. درنهایت با اصرار علماء بازاریان و تجار، ایشان حکمی را در قالب نامه به میرزا آشتیانی سردمدار جنبش پست می‌کند که به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحيم -اليوم استعمال تباکو و توتون بأى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان است. حرره الاخر محمد حسن شيرازي» وضعیت بغرنج‌تر می‌شود و انشقاق حاکم وارد سطح جدیدی می‌شود. شعارها حول تحريم و نه تظاهرات، اعتصاب یا شورش رقم می‌خورد. حتی «او باش و داش مشتی‌ها» نیز به این جریان می‌پیوندد. در اسناد آمده که می‌گویند: «من شراب را علانیه و برملا می‌خورم و از هیچ... باکی ندارم ولی چپق را تا آفای میرزا حلال نکند دم نخواهم زد. من عرق را بامید شفاعت صاحب الزمان می‌خورم چپق را بچه امید بکشم.»

سپس «قهقهه‌خانه‌ها بسته شد، سربازخانه‌ها و ادارات دولتی قلیان‌ها را شکستند، عامه مردم بر سر کوی و بربزن کشیدن تباکو را متوقف کردند. از دهه ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ که جنبش تباکو در جریان بود، فقط ۴ تا ۵ درصد کل صادرات بازار کوچک و ضعیف ایران را تشکیل می‌داد» (فلور، ۱۴۰۱: ۴۴) و مصرف‌کنندگان اصلی توتون و تباکوی ایران، خود مردم کشور بودند. زنان شاه در حرم‌سرای او قلیان‌ها را شکستند. روزی که ائمه‌الدوله داشت قلیان‌های حرم‌سرا را می‌شکست، شاه جویا شد. او پاسخ داد: «برای آنکه قلیان حرام شده، ناصرالدین‌شاه روی درهم کشیده با تحکم گفت: «که حرام کرده؟» ائمه‌الدوله هم با همان حال گفت همان کس که مرا به تو حلال کرده است.» (نقل در تیموری، ۱۳۲۸: ۱۰۸) حتی قلندران حشیش می‌کشیدند، اما تباکو نه.

آنان که فاقد صدا بودند و فروسی‌ای، اکنون از طریق نمایندگانشان صدا داشتند و دولت با آن‌ها جلسه برگزار می‌کرد تا نظر علماء را تغییر دهد. امین‌السلطان در جلسه به تحکم می‌گوید: «آقایان بی‌پرده می‌گوییم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی صریحاً فرموده‌اند تعییر و تبدیل در این عهده‌نامه از هیچ رو دولت را ممکن نیست این معنی محل و ممتنع است شما از این معنی قطع نظر نموده و فکری دیگر بکنید» که چنین در جواب می‌شنود: «ما که پیغمبران شریعت آور نیستیم تا بتوانیم حرامی را حلال یا حلالی را حرام کنیم وظیفه ما فقط بیان حلال و حرام شریعت است.» این امتناع از پذیرش فرمان، در پایان جلسه با همسطح شدن سیاسی نمایندگان ملت با شاه به نتیجه منطقی‌اش می‌رسد. سید محمد رضا بهبهانی در پایان جلسه، به عنوان بهاصطلاح حکم نهایی و هشدار می‌گوید: «به‌هرحال اگر این حکم را دولت داده است که باید به امضای ملت باشد و اگر شخص شاه داده که... حقی نداشته و ندارد.»

پس از این، امتیاز تا حدی لغو می‌شود. اما کماکان صادرات و واردات با رژی است. در مقابل، علما که نماینده مردم بودند، نپذیرفتند. آشتیانی به عنوان رهبر و سخنگوی نهضت مقاومت، با شاه مکاتباتی می‌کند. شاه که پاسخ میرزا شیرازی، به عنوان یکی از دو مجتهد اعظم شیعه را نمی‌داد، اکنون به تصرع به آشتیانی نامه می‌نویسد و از او تقاضای پاسخ دارد؛ به گونه‌ای که خود او هم انتظارش را نداشت. همترازشدن مقام شاه و علما در این نبرد، دلالت بر ارتقای سیاسی «مردم» و نیز نوعی خواست دموکراتیک دارد که به راحتی فرصت و امکان حضور در میدان را باز پس نمی‌دهد.

خبر حکم جهاد در صورت لغو نشدن امتیاز از سوی میرزا شیرازی می‌آید که آشتیانی تکذیب می‌کند. با وجود این، عرصه بر خارجیان تنگ شده بود. در این باره، فوریه که پژوهش مخصوص شاه و دربار است، می‌نویسد: «خدا کند که سرما حرارت را از کله کسانی که تا این حد بغلیان آمداند زایل کند تا به صراط عقل برگردند و در سال ۱۸۹۲ اختیار دخانیات باز در دست خود مردم قرار گیرد و غلیون‌ها دوباره به راه بیفتند و دولت و روحانیون با هم آشتبانی کنند و من هم با دل خوش به طرف فرانسه عزیز برگردم» (نقل در تیموری، ۱۳۲۸: ۱۴۵).

در این میان شاه تصمیم به تبعید میرزا آشتیانی می‌گیرد. میرزا آشتیانی نیز در ۱۴ دی ۱۲۷۰، تصمیم به رفتن به عتبات می‌گیرد. این روز تجلی تجربه پلیسی است. طبق مشاهدات و گزارش‌ها «چند کجاوه و پالکی هم حاضر کردند - رفته‌رفته جمعیت رو به ازدیاد می‌نهاد بعضی دکان‌ها از همان صبح باز نشد و دیگران نیز که وضع را این‌طور دیدند دکان‌ها را بسته دارودسته خود را خبر نمودند و یک تکه پارچه سفید را از وسط پاره کرده و کفن‌وار به گردان اندخته با چوب و چماق به طرف منزل میرزا روانه شدند و این شعر را نیز با آهنگ مخصوص و با صدای بلند مکرر می‌خوانند: یا غریب‌الغربا می‌رود سرور ما» (نقل در تیموری، ۱۳۲۸: ۱۵۲)

کاخ گلستان محاصره می‌شود. زنان و کودکان نیز به میدان می‌آیند و شعار می‌دهند و شاه را خطاب می‌کنند که «شاه باجی سبیلو»؛ «ای لچک بسر»؛ «ای لا مذهب، ما ترا نمی‌خواهیم». امام جمعه بر منبر آنان را به سکوت فرامی‌خواند که زنان با فحاشی او را پایین می‌کشند. شاه از این به میدان آمدن می‌هراسد، پشیمان می‌شود. میرزا آشتیانی نیز از رفتن منصرف می‌شود. شاه دستخطی به نایب‌السلطنه می‌نویسد: «نایب‌السلطنه! امتیاز داخله را که برداشته بودیم حال امتیاز از خارجه هم برداشتم و مردم مجبور به کشیدن غلیان نیستند تا حکم از جانب میرزا شیرازی بررسد. شاه».

اکنون جنبش به قدری رادیکال شده است که حتی دستخط شاه را هم نمی‌پذیرند. آقابالاخان از این اقدام مردم بهسته می‌آید و به فوج سربازان تبریزی دستور شلیک به مردم می‌دهد. باز هم نافرمانی رقم می‌خورد و آنان نمی‌پذیرند به مردم تیراندازی کنند. درنهایت سربازان نایب‌السلطنه را دستور می‌دهد تا مردم را به تیر بینند که می‌بنند و جمعیت با تلفات از هم می‌پاشد.

۶. بحث و نتیجه‌گیری

سیاست تحریم، در جنبش تباکو کنشی دموکراتیک و نوعی سیاست حق خواهی امتناعی یا نفی بود و توانست اثراتی پیش‌بینی ناپذیر و خلاف انتظار نظام توتالیت بر جای بگذارد. این سیاست که بعداً در کنش «بستنشینی» دوران مشروطیت شکل جدیدی یافت، خاص لحظه‌ای است که در آن، کنشگران با انفعال، فعالانه‌ترین وجه هستی خویش را می‌نمایانند. این به حضور رسیدن در لحظه انفعال که ما در وجه مصرف کنندگی آن را بازسازی کردیم، به رخ‌کشیدن قدرت نافرمانی کسانی است که هرگز صدای نداشته‌اند، اما در مقام توده جمعیت منقاد قدرتمندان بوده‌اند.

این جنبش به صورتی برق آسا صورت گرفت و چنان ابعاد گسترده‌ای یافت که هم شاه از این گسترده‌گی جا خورد، هم خود مردم عادی و نماینده‌گان آن‌ها شاهد این مدعای تعبیر میرزا آشتیانی از نامه تصرع آمیز شاه و نیز جاخوردن شاه از هجوم مردم به کاخ بود

که درنتیجه آن مردم به سطح شاه ارتقا یافت و شاه به سطح مردم هبوط یافت؛ نوعی همارزی دال‌ها در ساحت قدرت. این حرکت دوسویه در آن لحظه، حاصل کنشی بود که عامه مردم را برای نخستین بار به عرصه منازعه با قدرت توتالیتر کشاند. قدرتی که در تمامیت‌خواهی خود، هیچ صدایی دیگرسانی را برنمی‌تافت و خود را همچون نیروی «فاهره» تصور می‌کرد که حقی خدایگانی بر همگان دارد و برای او، مردم رعیت یا توده‌ای بی‌شکل و صدا بودند که چون حیوانات فقط باید زحمت بکشند و آواهایی نامتمايز و ناروشن سر دهند که فقط نوعی «قیلوقال» بی‌سرمه است.

جنبشه تباکو با آنکه با رهبری علماء و به تهییج تجار تباکو، به سرعت بدل به مقاومتی در برابر استعمار و استبداد شد، تجربه‌ای پلیسی بود. نخست به این دلیل که عرصه حضور گسترده‌ای از مردم بود که در لحظه‌ای خاص احساس فرودستی کردند و به اشکال مختلف با هم همراه شدند. علام حکم شرعی صادر کردند، تجار مال خویش را به آتش کشیدند و بیانیه و دعوی کردند، قلندران چپ شکستند، آنان و لات‌های خیابانی ترجیح می‌دادند حشیش بکشند یا عرق بخورند تا تباکو بکشند. زنان و کودکان که پیش از این بهندرت امکان حضور فعال در میادین، از جمله در معیت مردان داشتند، شعار دادند، به شاه ناسزا گفتند و نیز امام جمعه را تا آستانه ضرب و شتم از منبر پایین کشیدند و در تبریز به رهبری زین‌پاشا بازار را بستند. در دربار نیز انشقاق صورت گرفت؛ جز چند نفر که به سرعت محل بی‌اعتنایی قرار گرفتند. زنان شاه قلیان‌ها را شکستند، سربازخانه‌ها مصرف تباکو را قطع کردند و حتی در مهمانی‌های درباری با حضور شاه نیز هیچ تباکو و توتونی مصرف نشد. قهوه‌خانه‌ها نیز کاروبار را تعطیل کردند.

این تنوع کنشگران ویژگی اصلی تجربه پلیسی در کشوری است که پیش از آن، تجربه مشخص و متمایزی از رویارویی مردم و نهاد حاکمیت، خاصه پادشاهی را نداشته است. ویژگی دیگر این تجربه، عشق مردم یا توده‌ها به حضور در میدان و در مقابل، هراس سازویرگ پادشاهی از این حضور بود. در چندین لحظه از این جنبش، شاه این هراس را بروز می‌دهد، یکی در موضوع تهدید مردم تبریز و دیگری در اوج مبارزه در پاixt که مردم در روز عظیمت میرزا آشتیانی به عتبات، ارگ حکومتی را محاصره کردند. این لحظات، عملأً اوج نمایش قدرت جنبش نیز بودند و شاه مجبور به بحرسمیت‌شناختن مردم و شنیدن صدایشان شد که درنتیجه دومی، آن مکاتبات اگر نتوان گفت زبردستانه، حداقل همترازانه را با میرزا آشتیانی رقم می‌زند که تعجب میرزا را برمی‌انگیرد. این عقب‌نشینی‌ها مردم را واداشت تا گام‌های بلندتری را در تلاش برای بحرسمیت‌شناخته شدن بردارند. گواه این مدعای نپذیرفتن متن دستخط شاه در باب لغو امتیاز و نیز پیش‌بینی آن در همین دستخط است که تصمیم مردم برای مصرف تباکو را به حکم میرزا شیرازی موکول می‌کند. نحوه گفتار نهاد قدرت از «اعلان مهم» تا «دستخط لغو امتیاز توسط شاه» نشان از تضعیف نهاد پادشاهی توتالیتر دارد.

نتیجه نیتناشده این جنبش، خواستی دموکراتیک شد و قدری اعتمادبه نفس نهاد قدرت را خدشه‌دار کرده بود. در لحظه نهایی جنبش، مردم جایگاهی فرادست پیدا کرده بودند. اینکه آنان دستخط شاه را نپذیرفته و منتظر حکم میرزا شیرازی بودند، هم نشان از ظهور رقیب یا رقبایی جدید برای قدرت پادشاهی بود، هم نوعی کنش دموکراتیک ویرانگر که ذات کنش سیاسی و شرایط فروریزی هر قدرتی را تعیین می‌بخشد. اگر از منظر نقد زبانی به گفتار و کنش شاه در مواجهه با مکاتبات با علماء از ابتدا تا آخرین نامه او بپردازیم، پیش از پیش متوجه این تغییرات خواهیم شد.

شاه در ابتدا پاسخی نمی‌دهد یا اگر می‌دهد، خطاب‌های او توأم با قسمی کنش زبانی دستوری است. این امر در کل مکاتبات دربار آشکار است. او در نخستین مکاتبه با میرزا شیرازی، او را به دستور «جناب!» با علامت «!» [توجه] خطاب می‌کند که بهنحوی دلالت بر جایگاه فرودست یا کم‌اهمیت او در نظر شاه است. اما در اواخر جنبش، میرزا آشتیانی را که در برابر میرزا شیرازی مقلدی پیش نیست، «جنابا!» خطاب می‌کند که نشانه احترام و نیز چهبسا سوری است و به ایشان می‌نویسد: «بعضی احکام خواستم با یک

نفر زبانی برای شما پیغام بدhem دیدم مفصل بود بهتر دانستم بنویسم و بعد از آنکه این دستخط را ملاحظه کردید جواب عرض نموده و همین دستخط را پس بفرستید...» لحن نامه نیز توأم با احترام است و شاه خود را به صورت اول شخص مفرد و مخاطب را سوم شخص جمع خطاب می‌کند. در حالی که لحن نامه نخست به میرزا شیرازی سرد، از روی بی‌رغبتی، دستوری و از منظر دوم شخص جمع است، نامه به میرزا هرگز لحنی دستوری ندارد و تصرع‌آمیز است. در عوض در اعلامیه وطن پرستان به شاه در حول وحش لغو امتیاز او را «ای ناصرالدین‌شاه!» صدا می‌زنند که لحنی سراسر اعتراضی، تهدیدآمیز و شماتت‌گر دارد. این تحولات نشان‌دهنده تغییر متافیزیک قدرت در ایران است. آنان در پایان این اعلامیه که هم در لحن و هم در نصب بر دیوار ارگ، دلالت بر حرکتی عمیقاً متفاوت دارد، مستقیماً شاه را بیم می‌دهند که: «هرگاه این داستان رفع امتیاز بازیچه و صوری از کار درآمد و معلوم شد که همه این اوضاع مبتنی بر خلده و فریب رعیت است هر وقت باشد با جمعیت و استعدادی که هرگز گمان نداری خروج نموده و اگر در سوراخ جانوری پنهان باشی بیرون آورده و خونت را خواهیم آشامید.» (نقل در تیموری، ۱۳۲۸: ۱۸۴)

این تجربه نشان می‌دهد عدم مشروعیت شاید شرط لازم فروختن قدرت باشد، اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، این تعبیر وبری که نهاد قدرت به اقتدار یا همان حق اعمال خشونت مشروع بريا است (وبر، ۹۳-۹۲: ۱۳۸۳)، اگر ایده‌ای نادرست نباشد، نابسطه است؛ زیرا چه بسا نهادهای قدرتی وجود داشته‌اند که سال‌ها بدون اقتدار بريا بوده‌اند. از جمله این نهادها، نهاد پدرشاهی قاجاری است که از زمان فتحعلی‌شاه با ضعف اساسی در مشروعیت و صرفاً بر بنای سیاست تزویر و زور بر جا بود. این امر در باب بسیاری از سلسله‌های دیگر تاریخ ایران نیز صادق است که فاقد مشروعیت بودند، اما هرگز از درون فروختند، بلکه با حمله خارجی از بین رفتند. در حالی که تصویر آخر جنبش تباکو که زمینه‌ساز مشروطیت نیز بود، عملاً طومار قطعیت قدرت و حاکمیت نهاد پدرشاهی تمامیت‌خواه را درهم پیچید. این تصویر دقیقاً تصویری است که در آن، شاه دیگر نمی‌تواند دستور بدهد.

با وقوع سیاست تحریم که از نظر این نوشتار، اثرگذارترین شکل کنش سیاسی دموکراتیک است، عملاً نهاد قدرت اصلی‌ترین ابزار خود را از دست می‌دهد که «توانایی فرمان‌راندن» است؛ زیرا در فلسفه مبارزه که در لحظات مختلف جنبش نیز نشان داده شد، قدرت زمانی از کار خواهد افتاد که دیگر ابرهای برای اجرای فرمان نداشته باشد. در آن لحظه فرمانروا مستأصل خواهد شد. این استیصال دقیقاً در راهبردهای ناصرالدین‌شاه پس از شکست در گفت‌وگو و اعمال خشونت تا صدور دستخط و بعد از آن تا صدور حکم میرزا شیرازی مبنی بر تأیید لغو امتیاز تباکو مبرهن بود. این تجربه، در بدن اجتماعی مردم، فیگوری را متجلی ساخت که برای نخستین بار در مقام فرماندهان فرمان می‌برند (آگامبن، ۱۳۹۹). شاه در این لحظه احساس می‌کرد دیگر فرمان‌برداری ندارد. درنتیجه پا پس کشید. البته که خواست این جنبش، با آنکه همه‌جانبه بود، در پی انقلاب اجتماعی نبود؛ هرچند انقلابی در مناسبات سوروی-زیردستی به وجود آورد، بلکه بیشتر رانه‌ای ناسیونالیستی داشت و نتیجه آن، سرایت نوعی اعتمادبه‌نفس در مردم برای تغییر ساختار قدرت استبدادی بود که در انقلاب مشروطه به‌وقوع پیوست.

جنبש تباکو به سرعت پیش رفت و پس از آنکه به انقلاب مشروطه انجامید، پس از دوره‌ای کوتاه و با فشار بریتانیا و روسیه که از همان ابتدا دشمنان اصلی سوژه‌های این جنبش بودند، در سال ۱۹۱۱ فرونشست. این نیز البته دلیلی دیگر بر پلیپنی بودن این تجربه دموکراتیک است. همچنین باید تأکید کرد که این مقاله، علیه نگاه شرق‌شناسانه خود نظریه‌پردازان تجربه پلیپنی نیز می‌ایستد که بر آن‌اند این تجربه خاص غرب دموکراتیک است (رجوع شود به براو، ۱۳۹۶: مقدمه نویسنده). باید اذعان کرد که ایران یکی از کشورهایی است که شاید در این نگرش شرق‌شناسانه در جرگه فرهنگ‌های غیردموکراتیک قرار گیرد، اما در بیش از یک قرن اخیر، در لحظاتی دست به شیوه‌هایی از مقاومت دموکراتیک زده است که این تصورات ذات‌گرایانه و ایستا (غیرتاریخی) شرق‌شناسانه را با چالش مواجه می‌سازد.

مأخذ مقاله: تألیف مستقل، در این مقاله تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع

- آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹). ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.
- آدمیت، فریدون (۱۳۴۰). فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت. تهران: سخن.
- آورونو، تئودور (۱۳۹۵). علیه ایدئالیسم (دو مقاله فلسفی). ترجمه مراد فرهادپور. تهران: هرمس.
- آورونو، تئودور (۱۳۹۷). سویه‌ها: مطالعه‌ای در فلسفه هگل. ترجمه محمدمهدی اردبیلی و دیگران. تهران: ققنوس.
- آفاری، زانت (۱۳۸۵). انقلاب مشروطه ایران. ترجمه رضا رضایی. تهران: بیستون.
- آکامین، جورجو (۱۳۹۹). آفرینش و آثارشی: اثر هنری و دین سرمایه‌داری. ترجمه هومن کاسبی. تهران: لگا (مجموعه درنگ‌ها).
- اتابکی، تورج (۱۴۰۰). تاریخ فرودستان: جستارهایی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایران. ترجمه یوسف صفاری. تهران: چشم.
- اسدآبادی، سید جمال الدین (۱۳۵۴). نامه‌های سید جمال الدین اسدآبادی. مقدمه و گردآوری ابوالحسن جمالی اسدآبادی. تهران: امیرکبیر (کتاب‌های پرسنل).
- اشرف، احمد (۱۳۵۹). موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجار. تهران: زمینه.
- اوکانر، برایان (۱۳۹۹). دیالکتیک منفی آورونو: فلسفه و امکان عقلانتی انتقادی. ترجمه آرام مسعودی. تهران: سیب سرخ.
- براو، مارتین (۱۳۹۶). تجربه پلیسی: تاریخی تأثیروزه از نبرد برای آزادی. ترجمه فؤاد حبیبی. تهران: ققنوس.
- تمامی‌سون، ادوارد پالمر (۱۳۹۵). تکوین طبقه کارگر در انگلستان. ترجمه محمد مالجو. تهران: آگاه.
- تروتسکی، لئون (۱۴۰۲). تاریخ انقلاب روسیه. ترجمه سعید باستانی. تهران: نیلوفر.
- تیموری، ابراهیم (۱۳۲۸). اولین مقاومت منفی در ایران. تهران: سقراط.
- دولابوئسی، اتین (۱۴۰۰). گفتار در بندگی خودخواسته. ترجمه لاله قدکپور. تهران: گمان.
- رضازاد عموم زین الدینی، مجید (۱۳۸۸). زین‌پاشا. تهران: اختran.
- رضایی، فاطمه و مسعود مرادی (۱۳۹۵). تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار. مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، ۱۰، ۱۰۱-۱۲۰.
- <https://doi.org/10.22111/jhr.2017.2976>
- سرداری‌نیا، صمد (۱۳۷۷). تبریز در نهضت تباکو. تبریز: آشینا.
- شریفی ساعی، محمدحسین (۱۴۰۱). جنبش زنان و هنر مقاومت در عصر مشروطه. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۱(۳)، ۷۸۹-۸۳۲.
- <https://doi.org/10.22059/jisr.2022.331739.1246>
- جوادی، ریحانه (۱۳۹۱). درآمدی بر جامعه‌شناسی تاریخی اصلاحات: استدلال‌های مخالفان اصلاحات در اصلاحات ناصرالدین‌شاه (۱۲۷۸-۱۲۷۵) از دیدگاه انتخاب عقلانی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱(۳)، ۹-۴۰.
- <https://doi.org/10.22059/jisr.2013.36561>
- کاراتانی، کوجین (۱۳۹۸). کانت و مارکس. ترجمه مراد فرهادپور. تهران: هرمس.
- فلور، ویلم (۱۴۰۱). طبقه کارگران و صنعت در ایران (۱۳۲۹-۱۴۰۱). ترجمه رضا آذین. تهران: خزه.
- فوران، جان (۱۳۸۶). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران (از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی). ترجمه احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسام.
- لوردون، فردریک (۱۳۹۷). بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل. ترجمه امین کرمی و فؤاد حبیبی. تهران: علمی و فرهنگی.
- مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: آگه.
- میکسینزوود، الن (۱۳۸۶). دموکراسی در برابر سرمایه‌داری: تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: بازتاب نگار.
- ناطق، هما (۱۳۷۱). بازرگانان و دادوستد با بانک شاهی و رژی تباکو (بر پایه آرشیو امین‌الضرب). تهران: توسع.

- ناظم‌الدوله، میرزا ملک‌خان (۱۳۸۱). *امتیاز فواید عامه (در رساله‌های میرزا ملک‌خان ناظم‌الدوله)*. گردآوری و مقدمه حجت‌الله اصیل. تهران: نشری.
- وبر، ماکس (۱۳۸۲). *دین، قدرت، جامعه*. ترجمه احمد تدین. تهران: هرمس.
- هاروی، دیوید (۱۴۰۱). *مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی: با مقدمه باب جسوب بر ترجمه فارسی*. ترجمه حسین رحمتی. تهران: افکار جدید.

- Abrahamian, E. (2010). *Iran between two revolutions*. Translated by: A. Golmohammadi & I. Fatahi. Tehran: Ney Publishing. (*In Persian*)
- Adamiat, F. (1960). *Freedom Idea and introduction to constitutional movement*. Tehran: Sokhan. (*In Persian*)
- Adorno, T. (2016). *Against idealism (two philosophic essays)*. translated by Morad Farhadpour. Tehran: Hermes. (*In Persian*)
- Adorno, T. (2018). *Zur metakritik der erkenntnistheorie: Drei studien zu Hegel*. Translated by: M. M. Ardebili et al. Tehran: Qoqnoos. (*In Persian*)
- Afary, J. (2005). *The Iranian constitutional revolution*. Translated by: R. Rezaei. Tehran: Bisetoon Publishing. (*In Persian*)
- Agamben, G. (2020). *Creation and anarchy: The work of art and the religion of capitalism*. Translated by: H. Kasebi. Tehran: Lega Publishing. (*In Persian*)
- Algar, H. (1969/ 1980). *Religion and state in Iran 1785-1906: The role of the ulama in the Qajar Period*. Berkley: University of California Press.
- Algar, H. (1969/ 1980). *Religion and state in Iran 1785-1906: The role of the ulama in the Qajar Period*. Berkley: University of California Press.
- Asadabadi, S. J. (1973). *Letters of Jamal-al- din Asadabadi*. Introduced and Collected by Abol Hassan Jamali Asadabadi. Tehran: Amir Kabir Publishing (Parastoo Books). (*In Persian*)
- Ashraf, A. (1981). *Historical constraints of capitalism development in Iran: Qajar period*. Tehran: Zamineh. (*In Persian*)
- Atabaki, T. (2021). *History of subalterns: Essays on social history of Iranian workers and national*. Translated by: Y. Saffari. Tehran: Cheshmeh. (*In Persian*)
- Boetie, E. D. L. (2021). *Discourse on voluntary servitude*. Translated by: L. Qadakpour. Tehran: Goman. (*In Persian*)
- Breugh, M. (2017). *The Plebian experience: A discontinuous history of political freedom*. Translated by Foad Habibi. Tehran: Qoqnoos. (*In Persian*)
- Buck-Morss, S. (1977). *The origin of negative dialectics: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Buck- Morss, S. (1991). *The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. Cambridge: MIT Press.
- Foran, J. (2007). *Fragile resistance: Social transformation in Iran from 1500 to the revolution*. Translated by: A. Tadayon. Tehran: Khadamat- e- Farhangi- e- Rasam. (*In Persian*)
- Halbwachs, M. (1992). On collective memory, edited, translated and with an Introduction by Lewis A. Coser, *the heritage of sociology, University of Chicago*, 249.
- Harvey, D. (2022). *Marx, capital madness of economic reason: An introduction by Bob Jesop on Persian translate*. Translated by: H. Rahmati. Tehran: Afkar- e Jadid. (*In Persian*)
- Javadi, R. (2012). An introduction to historical sociology of reforms: Argument against the Nasser's reform (1859- 1862) based on rational choice approach. *Quarterly of Social and Research in Iran*, 1(3), 9-40. <https://doi.org/10.22059/jisr.2013.36561> (*In Persian*)
- Karatani, K. (2019). *Transcritique: On Kant and Marx*. Translated by: M. Farhadpour. Tehran: Hermes. (*In Persian*)
- Lefebvre, H. (2000) *Writings on cities*. Translated by: E. Kofman & E. Lebas. Massachusetts: Blackwell.
- Lordon, F. (2018). *Willing Slaves of Capital: Spinoza and Marx on Desire*. Translated by: A. Karami & F. Habibi. Tehran: Elmi- Farhangi. (*In Persian*)

- Marx, K. (2007). *Das Capital: Critique of Political Economy*. Translated by: H. Mortazavi. Tehran: Agah. (*In Persian*)
- Matin, K. (2013). *Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change*. London: Routledge.
- Meiksins Wood, E. (2007). *Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism*. Translated by: H. Mortazavi. Tehran: Baztabe Negar. (*In Persian*)
- Morelock, J. (2021). *How to critique authoritarian populism: Methodologies of the Frankfurt school* (Vol. 180). Brill.
- Nategh, H. (1991). *Merchants and Trade with imperial bank and tobacco monopoly (upon Archive of Amin- al-Zarb)*. Tehran: Toos. (*In Persian*)
- Nazem- al- Dovleh, M. M. (2002). *Point of common benefits (in treatise of Mirza Malcom Khan Nazem- al- Dovleh)*. Collected and Introduced by: H. Asil. Tehran: Ney Publishing. (*In Persian*)
- O'Connor, B. (2020). *Adorno's negative dialectic: Philosophy and possibility of critical rationality*. Translated by: A. Masoudi. Tehran: Sib- e- Sorkh Publishing. (*In Persian*)
- Rezazad Amoo Zaynoddinin, M. (2009). *Zainab- pashah*. Tehran: Akhtaran. (*In Persian*)
- Rezaei, F., & Moradi, M. (2016). Transevolution of concept of nation in Qajar Period. *Journal of Historical Research of Iran and Islam*, 10(19), 101-120. <https://doi.org/10.22111/jhr.2017.2976> (*In Persian*)
- Sardarynia, S. (1997). *Tabriz in Tobacco Movement*. Tabriz: Ashina Publishing. (*In Persian*)
- Sharifi Saei, M. H. (2022). Women Movement and Resistance Art in the Constitutional Era. *Quarterly of Social and Research in Iran*, 11(3), 789-832. <https://doi.org/10.22059/jsr.2022.331739.1246> (*In Persian*)
- Taymori, I. (1947). *First Negative Resistance in Iran*. Tehran: Soghrat Publishing. (*In Persian*)
- Thompson, E. P. (2016). *The making of the English working class*. Translated by: M. Maljo. Tehran: Agah. (*In Persian*)
- Trotsky, L. (2023). *The history of Russian revolution*. Translated by: S. Bastani. Tehran: Niloofar. (*In Persian*)
- Weber, M. (2003). *Religion, power, society*. Translated by: A. Tadayon. Tehran: Hermes. (*In Persian*)
- Willem, F. M. (2022). *Labor and industry in Iran: 1850- 1941*. Translated by: R. Azin. Tehran: Kaze Publishing. (*In Persian*)