

مقدمهٔ مترجمان

حکومت ریشه در هزاران سال تاریخ ایران داشت. نظام اجتماعی و اقتصادی ایران در دورانهای عادی، نظامی استبدادی و مبتنی بر فقدان حقوق مالکیت بوده است. از این‌رو، در زمانهای غیرعادی (فروپاشی رژیمهای استبدادی به دست نیروهای داخلی یا خارجی) کشور دستخوش دوره‌های نسبتاً دراز از هرج و مرچ، اغتشاش، غارتگری، و فقدان قدرت مرکزی شایسته شده تا این که سرانجام رژیم استبدادی بعدی مستقر گردیده است. بهمین دلیل تا آغاز سده بیستم میلادی، واژهٔ انقلاب، که اکنون بعنوان معادلی برای واژهٔ revolution به کار می‌رود، به معنی فاجعه و آشوب سیاسی و اجتماعی بود.

نظام حکومت استبدادی بر انحصار دولتی حقوق مالکیت و قدرت متمرکز (نه لزو مام مرکزی) اقتصادی، بوروکراتیک و نظامی، که استقرار آن را ممکن می‌کرد، استوار بود. هیچ‌گونه حقوق مالکیت خصوصی نمی‌توانست وجود داشته باشد و فقط امتیازاتی از سوی دولت به افراد داده می‌شد و از این‌رو ممکن بود در چشم بهم‌زدنی پس گرفته شود. همواره طبقات اجتماعی، به مفهوم تقاضت در میزان دارایی، مقام و شغل، وجود داشت و بنابراین زمینداران، بازرگانان، صنعتگران، دهقانان و مانند آنها همیشه دیده می‌شدند. ولی از آنجا که برخلاف اروپا، در ایران دولت می‌توانست به زور امتیازی را از یک شخص، خانواده، طایفه یا گروه بگیرد و به دیگران بدهد، ترکیب طبقات گوناگون اجتماعی پیوسته دستخوش دگرگونی بود. در تیجه، اشرافیّتی پابرجانی توانست در کار باشد و درجه‌ای غیرعادی از تحرک اجتماعی، از بالا به پایین و از پایین به بالا، در جامعه دیده می‌شد.

نبود قانون و سیاست به مفهوم غربی، همراه نهادین چنین زمینهٔ جامعه‌شناختی بهشمار می‌رفت. در جایی که حقوق وجود نداشته باشد، قانون هم نخواهد بود. در جایی که قانون چیزی بیش از تصمیمها، هوسها یا خواسته‌های مستبدانه قانون گذار نیست، به رغم وجود مجموعه‌ای از قواعد و مقررات عمومی در هر زمان، محلی از اعراب برای مفهوم قانون باقی نمی‌ماند. تنها حقوق مستقل، و نه امتیازات وابسته، می‌تواند شالوده واقعی قدرت اقتصادی و اجتماعی افراد و طبقات

جامعه‌شناسی سیاسی ماکس وبر جامعه‌شناسی سلطه است، بدین معنا که وی به موضوع اقتدار یا سلطه مشروع می‌پردازد و در این مسیر سه نمونهٔ عالی از سلطه و نظامهای سیاسی می‌سازد. این سه نوع سلطه مشروع عبارت است از سلطهٔ سنتی، سلطهٔ کاریزمانیک و سلطهٔ عقلانی. در سلطهٔ سنتی، سبب مشروعیت سنت پایداری است که از گذشته‌های دور در خاطرهٔ اجتماعی مردم وجود دارد، قواعد و شاخصهای اعمال قدرت شخصی، خصوصی و مربوط به موارد معین است، و تمایزی میان قلمروهای خصوصی و عمومی وجود ندارد. از دید وبر، انواع سلطهٔ سنتی عبارت است از پرسالاری (در این نظام سیاسی کارگزار و بوروکراسی وجود ندارد)، حکومت سالمدان یا ریش‌سفیدان (gerontocracy)، نظام فئodalی (در این نوع سلطه وفاداری مبتنی بر پیمان جای روابط پدرمانابانه نظام پاتریمونیال رامی‌گیرد) و پاتریمونیالیسم (نظام موروثی). به گفتهٔ وبر، پاتریمونیالیسم زمانی ظاهر می‌شود که سلطهٔ سنتی به ایجاد یک نظام اداری و یک نیروی نظامی که صرفاً ابزارهای شخصی حاکم محسوب می‌شوند، می‌پردازد. ویرحدّ اعلای پاتریمونیالیسم و حالت افراطی آن را سلطانیسم می‌نامد. به عبارت دیگر، وبر نظامی را که در آن سلطهٔ عمدتاً در اصل سنتی است، هرچند اعمال این سلطه با توجه به استقلال شخص حاکم صورت گیرد، پاتریمونیالیسم می‌نامد؛ اما نظامی را که سلطه در آن بالاصله بر اساس تشخیص و به دلخواه حاکم اعمال می‌شود، سلطانی می‌خواند. این دلخواه بودن سلطه و مبتنی بودن آن بر رأی و اختیار حاکم است که سلطانیسم را از دیگر شکلهای نظام اقتدار گراجدامي کند. در این مقاله، نویسنده تحول نظام اقتدار گرای پهلوی به نظام سلطانی را مورد بررسی قرار می‌دهد و پژوهی‌های آن را بر می‌شمارد.

مدخل

از دید تجربی، حکومت پهلوی نشان‌دهنده تجربه‌ای بی‌همتابود؛ هر چند پژوهی‌های اصلی این

رژیم‌های سلطانی: مورد رژیم پهلوی در ایران

نویسنده: دکتر همایون کاتوزیان

مترجمان:

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی

(استادیار علوم سیاسی داشگاه شهید بهشتی)

و محمد سعید قائeni نجفی

(کارشناس ارشد علوم سیاسی)

○ جایی که حقوقی وجود نداشته باشد، قانون هم نخواهد بود. در جایی که قانون چیزی بیش از تصمیمهای، هوشهای خواسته‌های مستبدانه قانون گذار نیست، با وجود مجموعه‌ای از قواعد و مقررات در هر زمان، محلی از اعراب برای مفهوم «قانون» باقی نمی‌ماند.

بودند که چارچوب قانونی مستقل و خدشه ناپذیری آنرا تضمین کرده باشد.^۳ جامعه‌ماقبل مدرن ایران، در مرحله ما قبل حقوقی، ما قبل قانون اساسی و ما قبل سیاسی بود. به همین دلیل، دولت نه تنها بالای سر بلکه در مقابل ملت قرار داشت. هنگامی که در اواخر سده نوزدهم میلادی ایران تماس نزدیکی با اروپا و افکار غربی پیدا کرد، واژه‌ای «پولتیک» و «پولتیکی»، بعنوان معادلهای برای politics و political، صرفاً اشاره به سیاستهای اروپایی به کار گرفته شد. «سیاست» و «سیاسی» که پس از آن جایگزین واژه‌های وام گرفته شده خارجی شد، در اصل به معنی «تبیه»، یا هنر حکمرانی کارآمد مربوط به فرمانروایان مستبد بوده است.^۴ بود حکومت واقعی قانون در طول تاریخ، همراه با ناامنی و پیش‌بینی ناپذیری که ملازم آن است، هم علت و هم معلول فقدان فئوادیسم (به مفهوم اروپایی آن) در جامعه ایران بوده است. افزون بر این، این شرایط موانع نیرومندی بر سر راه انباشت سرمایه‌مالی و (سپس) مادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی پدیدمی آورد، زیرا از تاریخ و تجربه چنین آموخته می‌شد که دارایی‌های اینجهانی کمایش همراه بازنده‌گی مالکان آنها به سادگی از میان می‌رود.

بنابراین، فهم روانشناسی اجتماعی والگوی رفتار عمومی ناشی از این شرایط ساده است. دولت، علی‌الاصول، از دید افراد و طبقات اجتماعی و از جمله خود کارگزاران دولت، یک دشمن بالقوه و بالفعل تلقی می‌شود. استبداد نظام مندو موارد ظلم متوجه آن، احساس شدید ترس و ناامنی، بی‌اعتمادی، بی‌اعتقادی، سرخوردگی، انزجار، و گوشه‌گیری پدید می‌آورد. ممکن است وفاداری و وابستگی فرد به خانواده و اجتماع، به فرهنگ مردمی (غیر دولتی)، یا حتی به کل کشور وجود داشته باشد؛ ولی همین که یک رژیم بعنوان نماد نظام کهن حکومت استبدادی شناخته شد، دوام آن به پایه‌رضایت، وفاداری بخشی یا طبقه‌ای، یا ملاحظات فraigیر در مورد دفاع از قلمرو، بلکه صرفاً در سایه دیالکتیک ترس و زور خواهد بود.

اجتماعی رافراهم آورد. از این رو نبود حقوق به معنای نبود سیاست گرفته شود. توجه به این نکته ضروری است که نه تنها قوانین عادلانه و سیاستهای عقلانی (که معمولاً ملازم شکل گیری جامعه مدن اروپایی در چند سده گذشته بوده)، بلکه نفس قانون و سیاست، عادلانه یا ناعادلانه، ستی یا عقلانی، وجود نداشته است.

جامعه اروپایی، خواه باستانی، قرون وسطایی یا مدرن، همواره بر بنیاد گونه‌ای قانون و قرارداد نوشته یا نانوشته میان حکومت و جامعه، یا عرفی ریشه‌دار استوار بوده است. بی‌گمان برای مثل میان دولت‌شهرهای یونانی و دموکراسیهای مدن اروپایی از حیث قلمرو و محدوده قدرت حکومت، گستره پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی آن، و تأثیر شیوه اجرای عدالت بر گروهها و طبقات اجتماعی، تفاوت‌های وجود دارد. اما قدرت حکومت حدود مرزهای متفاوت ولی مشخصی داشته که حقوق طبقات اجتماعی آنها را تعیین می‌کرده است. با توجه به تداوم این حالت، قانون و سیاست همواره در اروپا وجود داشته و این بدان معناست که انقلابهای اروپایی نه برای نفس قانون، بلکه بر ضد ترتیبات حقوقی و قانونی موجود و با هدف گسترش (یا اعاده) قلمرو حقوق اجتماعی و نیز اعمال آنها برپا شده است.

در ایران، بر عکس، حدود قدرت حکومت رانه قانونی صریح یا ضمنی، قرارداد یا عرف، بلکه اندازه خود قدرت تعیین می‌کرد. نبود قانون به معنای نبود قواعد اجرایی نبود: بر عکس، بدین معنا بود که حکومت خودسرانه می‌توانست بنایه اراده و میزان قدرت مادی خود، قانون‌گذاری یا قانون‌شکنی کند. استبداد به معنی حکومت مطلقه است و در جایی که تصمیمهای معمولاً مستبدانه باشد، حکومت قانون به مفهوم درست آن وجود نخواهد داشت. این نکته روشن می‌سازد که چرا انقلاب مشروطیت ایران (۱۹۰۵-۶) در پی رهایی از حکومت استبدادی، یعنی دستیابی به خود قانون بوده است. با توجه به مفهوم آزادی منفی و مثبت از دید آیزایا برلین^۵، مشروطه خواهان، خواهان رهاشدن از بند حکومت استبدادی و دستیابی به حق برخورداری از زندگی امن و پیش‌بینی پذیر

حکومت پهلوی: دیکتاتوری، فترت، و سلطانیسم

رژیم پهلوی، مانند همه رژیمهای پیش از آن، رژیمی استبدادی بود، هر چند مدتی طول کشید تا رضا شاه و نیز محمدرضا شاه در مراحل آخر زمامداریشان حکومت مطلقه و استبدادی خود را مستقر سازند. بطوط دقیق، دوران سلطانیسم رضا شاه از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۱، و دوران سلطانیسم پسرش در فاصله سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۷۷ بود.

همان گونه که پیشتر خاطرنشان شد، انقلاب مشروطیت (۱۹۰۵-۱۹۱۱) پیش و پیش از هر چیز مبارزه‌ای بود برای استقرار یک چارچوب قانونی و سپس، حکومت پارلمانی در کشور تحت سلطنت مشروطه خاندان قاجار.^۸

بازرگانان، زمینداران، رهبران مذهبی و روشنفکران مدرن رهبری انقلاب مشروطیت را در دست داشتند. هدف این انقلاب، پراکنش قدرت سیاسی و تقویت مالکیت خصوصی هم در زمین و هم در سرمایه تجارتی بود. الغای رسم و اگذاری زمین (نظمی کهن که بر اساس آن دولت زمین را به هر کس می‌خواست و اگذار می‌کرد) از این رو زمینداران را بیشتر به مباشر تبدیل می‌نمود (مالك) در مجلس اول، تضمینی قانونی برای مالکیت زمین در شرایط موجود فراهم ساخت و امتیاز زمینداری را به حق قراردادی مالکیت تبدیل کرد. مجلس اول همچنین از طریق کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی دولت، تائید مجدد حقوق بازرگانان عمدتی که زمینهای را از راه خرید به دست آورده بودند، تشویق بازرگانان دیگری که مایل به انجام چنین کاری بودند، و تقویت مالکیت سرمایه، منافع بازرگانان را تأمین کرد.

از این رو شگفت‌آور نیست که پیش روی رضا شاه به سوی قدرت در فاصله سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۶، دوره‌ای که وی در آن ابتدا وزیر جنگ، سپس نخست وزیر و سرایجام شاه شد، بطور کلی با مقاومت گروهی مخالف مرگب از زمینداران و بازرگانان روپرتو گردید و در مقابل افسران ارتش، بوروکرانها، و روشنفکران، که خود موکلان بالقوه یا بالفعل دولت بودند، از آن پشتیبانی کردند. حکومت رضا شاه پس از تاجگذاری در سال

از لحظه‌ای که نیروی ظاهرًا خدشه‌تاپنیر دولت، به هر دلیل، رو به ضعف می‌گزند، کنترل آن بر جمعیت نیز سست می‌شود. تبدیل به انزواج دولت در جامعه به وجود می‌آورد، تبدیل به انزواج افجار آمیزی می‌شود که سربار آوردن نیروی تازه‌ای را سبب می‌گردد.

این نکته‌ای نیست که موضوع تحلیل صرفاً روانشناسی قرار گیرد. وقتی دولت همه حقوق را در انحصار دارد، باید همه وظایف رانیز به گونه‌ای انحصاری بسیند. در مقابل، جامعه که هیچ حقوقی ندارد، وظیفه‌ای هم در مقابل دولت احساس نمی‌کند. تیجه این که به هنگام پیش آمدن بحران سخت داخلی یا خارجی، مردم یا در کنار دشمنان دولت قرار می‌گیرند یا از یاری رساندن به دولت برای از سرگزاندن بحران خودداری می‌کنند. در واقع، هنگامی که این باور قوت می‌گیرد که دولت در معرض سقوط است، واکنش عمومی یا به فروپاشی کمک می‌کند، فروپاشی ای که در غیر این صورت می‌توانسته منتفي شود، یا سکرات مرگ دولت را کوتاه می‌نماید.^۹

روانشناسی اجتماعی تحولات و انقلابهای ایران (پیدایش ناگهانی یک همبستگی عمومی در میان افراد و طبقات، یگانگی هدف، آرمانگرایی، قهرمانگرایی، و از خود گذشتگی)، تفاوتی با روانشناسی اجتماعی دیگر انقلابها ندارد.^{۱۰} آنچه در مورد ایران فرق می‌کند عبارت است از اتحاد همه طبقات اجتماعی در مبارزه برای سرنگون کردن رژیمی که مُهر استبداد به پیشانی اش خورده؛ اعتقاد تلویحی به این نکته که هرگاه رژیم سرنگون شود، دولت استبدادی یکسره نابود خواهد شد؛ نقش یک پیشواعنوان ناجی؛ فرد «خوب» در برابر آدم (بد)ی که قدرت را در دست دارد؛ و در بی آن نبود برنامه‌ای برای از کار انداختن خود دولت استبدادی.^{۱۱}

خلاصه‌ای که در بالا ذکر شد، نه معنای بازخوانی تاریخ طولانی ایران است، نه نگارنده بر آن است که بگوید از روز ازل هیچ دگرگونی در تاریخ ایران روی نداده است. بلکه هدف ارائه نظریه‌ای کوتاه و ساده برای تسهیل فهم longue durée است.

○ تنها حقوق مستقل،
نه امتیازات وابسته،
می‌تواند شالوده واقعی
قدرت اقتصادی و اجتماعی
افراد و طبقات را در جامعه
فراهم آورد.

○ در گذشته، حدود

قدرت حکومت در ایران را
نه قانونی صریح یا ضمنی،
قرارداد یا عرف، بلکه اندازه
خود قدرت تعیین می کرد.
نبود «قانون» به معنای نبود
قواعد اجرایی نبود، بلکه
بر عکس بدین معنا بود که
حکومت خود سرانه
می تواند بنا به خواست و
اندازه قدرت مادی خود،
قانون گذاری یا قانون شکنی
کند.

این بیمان را امضا کند و بر سر قدرت باقی بماند،
چون آمادگی این کار را داشت. از این رو افتادن
سریع وی از سریر قدرت، نه تنها نتیجه اشغال ایران،
بلکه به این دلیل نیز بود که وی بیشتر ایرانیان را از
خود بیزار کرده بود. حتی یک طبقه اجتماعی یافت
نمی شد که حکومت را همراهی کند. افزون بر این،
بیشتر کار کنان دولت و سیاستمداران سخت از وی
انتقاد می کردند و حتی ارشت بعنوان بر جسته ترین
دستاور در رضا شاه نیز روحیه خود را باخته بود. از
همان دم که رضا شاه کناره گیری خود را اعلام کرد،
حتی پیش از آن که کشور را ترک گوید، نمایندگان
مجلس که به جای برگزیده شدن از سوی مردم
بیشتر بوسیله دولت دست چین شده بودند، زدن
اتهام دیکتاتوری، خود کامگی، فساد و چپاول اموال
خصوصی به وی را آغاز کردند.^{۱۰}

سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ را بهترین وجه
می توان دوره فترت نامید. زمینداران و
سیاستمداران محافظه کار، در اتحادی غیررسمی با
دستگاه مذهبی^{۱۱} نیرومندترین و با نفوذترین گروه
اجتماعی کشور را تشکیل دادند. شاه جدید تا
اندازه زیادی متگی به اتحاد یاد شده بود، هر چند
افزایش قدرت شخصی خود را از طریق ارشت و
پشتیبانی خارجی نیز بی گیری می کرد.

حزب توده، که در آغاز ائتلافی از عوامل
مارکسیست، سوسیالیست و دموکرات و خواهان
اصلاحات توزیعی و دموکراتیک بود، به گونه فزاینده
به سوی مارکسیسم- لینینیسم و اتحاد جماهیر
شوری گرایش پیدا کرد. عواملی هم در ارشت
بودند، بویژه سپهبد علی رزم آرا، که هدفشنان ایجاد
یک دیکتاتوری مدرن نظامی، احتمالاً بدون خود
شاه، بود.

ویژگی این دوره، هر چند نمی توان آن را دقیقاً
یک دوره دموکراتیک توصیف کرد، باز بودن نسبی
[فضای سیاسی] و جنگ قدرت بود: در فاصله
سالهای ۱۹۴۱ و ۱۹۵۱ دستکم هفده کابینه بر سر
کار آمدند و بدون دستاور در چشمگیری که مایه
اعتبارشان باشد از کار کنار رفتند، و کشمکش های
سیاسی بیشتر به شیوه ویرانگر، تاسازنده، جریان
داشت.^{۱۲} دولت محمد مصدق (۱۹۵۱-۱۹۵۳) برای بریانی یک دموکراسی پارلمانی دست به تلاش
زد، اما این اقدام در بی ملی شدن صنعت نفت ایران

۱۹۶۶ و تأسیس سلسله جدید پهلوی، هنوز بیش
از آن که یکسره سلطانی باشد، اقتدار گرابود، زیرا
وی همچنان به راهنمایی گروه کوچکی از
سیاستمداران مهم که ریشه در عصر قاجار داشتند
و، تا اندازه کمتری، به مجلس متگی بود.

به هر حال، تا سال ۱۹۲۳ مجلس به سطح
ابزاری بی قدرت در دست دولت تنزل یافته بود و
تقریباً همه مشاوران اولیه شاه (چه رسد به منتظران و
مخالفان) از کار بر کنار، تبعید، زندانی، کشته یا
کاملاً نوکر شده بودند. در آن سال عبدالحسین
تیمورتاش وزیر بسیار نیرومند دربار دستگیر و
سپس در زندان کشته شد، و اندکی بعد
جعفرقلی خان سردار اسعد بختیاری رفیق
صمیمی شاه و وزیر جنگ به همین سرنوشت
دچار گشت. سقوط تیمورتاش هم جنبه نمادین
داشت و هم نشانه بروز بیماری بود. نمادین بود
بدین دلیل که وی تا آن زمان دومین شخصیت
قدرمند کشور به شمار می رفت و توانسته بود
اختیارات و قدرت مستقل چشمگیری کسب کند؛
حکایت از بروز بیماری می کرد چون قربانی شدن
کسانی که ستون فقرات رژیم تازه را ایجاد کرده
بودند به دست خود آن رژیم، گرایش فزاینده از
دیکتاتوری اقتدار گرا به استبداد سلطانی را آشکار
می ساخت.^۹

به ذهن هر کس می آید که اگر متفقین در سال
۱۹۴۱ ایران را اشغال نمی کردند فرگشت رژیم
رضا شاه چگونه می بود. کشور رسماً بیطرف بود،
ولی محبوبیت رسمی و غیررسمی هدف و انگیزه
آلمان در ایران آشکار بود و موقع استراتژیک ایران
در جنوب اتحاد جماهیر سوری و شمال
خلیج فارس (در کنار اهمیت آن از دید راههای
تأمين نفت برای انگلیس) بیش از آن حساس بود که
جلب توجه نکند.

رضا شاه به نفع پسرش محمد رضا از قدرت
کناره گرفت، ولی متفقین رسماً اداره کشور را
به دست نگرفتند. بر اساس پیمانی که در تهران
به امصار سید، مقرر گردید سریازان متفقین تا پایان
جنگ در ایران بمانند و از امکانات کشور استفاده
کنند، ولی در مقابل، استقلال و تمامیت ایران را
محترم شمارند. اگر رضا شاه از پایگاهی اجتماعی
در کشور برخوردار بود چه بسامی توانست خود

شخصیت برجسته در سطح ملی مطرح ساخت چیره گشت و از آن پس به صورت رهبر مطلق و بی رقیب در کشور درآمد.

سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۷ دوره فرمانروایی

سلطانی شاه است. دو عامل اصلی این دگرگونی بنیادین را ممکن ساخت. نخست، اصلاحات ارضی زمینداران را عنوان یک طبقه اجتماعی مستقل از میان برداشته و قدرت اجتماعی - سیاسی افزایش یافت. در فاصله سالهای ۱۹۵۳ و ۱۹۶۰ شاه با بهره‌گیری از درآمدهای منظم نفت (هر چند هنوز سرشار نبود) و کمکهای مالی و فنی آمریکا توانست قدرت شخصی خود را در برابر متحدان و مشاورانش افزایش دهد. ولی بحران اقتصادی ایشان تضعیف گردید. دوم، در آمدهای فزاینده نفتی که مستقیم به خزانه دولت سرازیر می‌شد، منابع مهم مالی و ارزی خارج از نظام اقتصادی داخلی در اختیار شاه قرار می‌داد. همان‌گونه که اکنون همگان می‌دانند، بیشتر در آمد نفت بازده ناشی از کاربرد نهادهای داخلی نیست بلکه نوعی بهره‌اقتصادی است که در عوض استفاده از منابع کمیاب پرداخت می‌گردد، یا، نوعی سرمایه مالی است که از نقد کردن دارایی‌های مادی محقق می‌شود. به هر حال، این در آمدهای که مستقیماً به دست دولت می‌رسید و توزیع می‌شد، دولت را قادر ساخت که پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی کند، شبکه نظامی - بوروکراتیک خود را گسترش بخشد، و پیروان خود را در میان تکنوقراتها و روشنفکران افزایش دهد.^{۱۵} بدین‌سان، شاه که عملًا دولت هم بود، به گونه‌افزاینده از جامعه و اقتصاد ایران مستقل می‌شد، در حالی که جامعه و اقتصاد هر چه بیشتر به شاه و تصمیماتش وابسته می‌گشت. تأکید بر این نکته اهمیت دارد که تغییر یافتن اقتدار گرایی به سلطانیسم، تیجه دور شدن شاه از اتحاد پیشین با زمینداران و دستگاه مذهبی و نیز استقلال فزاینده وی از اقتصاد داخلی (و کمکهای خارجی) در سایه درآمدهای در حال افزایش نفت بود.

سال ۱۹۷۷ شاهد آغاز به کار جیمی کارتر بعنوان رئیس جمهور آمریکا بود. اظهارات وی در دفاع از حقوق بشر در اروپای شرقی و نیز در میان هم‌پیمانان آمریکا در جهان سوم، نقش روانشناختی مهمی چه از جهت تشویق مخالف خوانی در برابر حکومت شاه و چه از نظر سست شدن اعتماد شاه

صورت گرفت و دولت با مشکلات جدی اقتصادی و نیز دشمنی شاه، بخشهایی از ارتش، زمینداران، انگلیس، و دست آخر آمریکا، روبرو شد. ترکیب این عوامل به سقوط مصدق در پی کودتای مشهور ۱۹۵۳ انجامید.^{۱۶}

در دهه پس از کودتا، شاه رژیمی اقتدار گر ارABA پشتیبانی زمینداران، ارتش و ... رهبری کرد. وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به آمریکا افزایش یافت. در فاصله سالهای ۱۹۵۳ و ۱۹۶۰ شاه با بهره‌گیری از درآمدهای منظم نفت (هر چند هنوز سرشار نبود) و کمکهای مالی و فنی آمریکا توانست قدرت شخصی خود را در برابر متحدان و مشاورانش افزایش دهد. ولی بحران اقتصادی ایشان تضعیف گردید. دوم، در آمدهای اقتصادی که مستقیم به خزانه دولت سرازیر می‌شد، منابع مهم مالی و ارزی خارج از نظام اقتصادی داخلی در اختیار شاه قرار می‌داد. همان‌گونه که اکنون همگان می‌دانند، بیشتر در آمد نفت بازده ناشی از کاربرد اجتماعی کشور بودند، تن دهد.

دولت علی امینی (آوریل ۱۹۶۱ تا زوئیه ۱۹۶۲) محصلو این جنگ قدرت بود. دولت وی با جبهه ملی دوم به رهبری همکاران و هواداران پیشین مصدق، که رادیکال تر و دارای پایگاه مردمی بود، روبرو شد. امینی از نظر مساعد دولت کندي بهره‌مند بود، ولی شاه وی را اکراه پذیرفت و بود. وی به دلیل سیاست اصلاحات ارضی خود با بدگمانی زمینداران و رهبران مذهبی روبرو شد و مصدقی ها هم با او سر مخالفت داشتند.^{۱۷} از این رو شگفت آور نبود که چندان دوام نیاوردو در پی اختلاف با شاه بر سر حجم بودجه نظامی استعفا کرد.

شاه از آن پس کوشید با در دست گرفتن کار اصلاحات ارضی (هر چند به شکلی رقیق تر) و افزودن برخی تصمیمات دیگر در قالب یک رفراندوم دستکاری شده، که خود آن را نقلاب سفید نامید (ژانویه ۱۹۶۳) پایه‌های قدرت خود را مستحکم سازد. شاه که اعتماد زمینداران، سیاستمداران ستی و دستگاه مذهبی را ز دست داده بود و در میان طبقات پایین و متوسط شهری نیز پایگاه اجتماعی نداشت، می‌باشد باشورش در هم آمیخته همه این طبقات، روبرو شود. ولی بر قیام سال ۱۹۶۳ که آیت‌الله خمینی را عنوان

مشروطه طلبان خواهان رهایی از بند حکومت استبدادی و دستیابی به حق برخورداری از زندگی امن و پیش‌بینی پذیری بودند که در چارچوب قانون تضمین شده باشد.

پیش بردو در آمدهای سرشار نفتی بعدها آن را تکمیل کرد.

دولت و ایدئولوژی

○ رژیم پهلوی، مانند همه رژیمهای پیش از آن، رژیمی استبدادی بود، هر چند مدتی طول کشید تا رضا شاه و محمد رضا شاه در مراحل آخر زمامداریشان حکومت مطلقه خود را مستقر سازند.

فرض بر این است که حکومت استبدادی سنتی، برخلاف رژیم توتالیتر مدرن، برای سازماندهی و مشروعیت سیاسی و فکری نیازمند یک ایدئولوژی نیست. دولت قاجار دارای چنین ایدئولوژی نبود، و مشروعیت چندان مؤثری نداشت، بلکه صرفاً به گونه‌ای منفعلانه با توصل به مذهب سنتی پذیرفته شده بود. مذاهب سنتی در هر حال از بسیاری جنبه‌ها با ایدئولوژی‌های مدرن متفاوتند، هر چند شباهتهای هم میان آها وجود دارد.

از دیگر سو، دولت پهلوی نه تنها حکومتی استبدادی مبتنی بر نظام سنتی نبود، بلکه با ویژگی‌های ملت‌گرایی و مدنیسم شناخته می‌شد. انقلاب مشروطیت عاری از لحن ملت‌گرایانه و مدرن بود، اما همان مفاهیم مربوط به حکومت پارلمانی و مبتنی بر قانون اساسی مدرن به شمار می‌رفت، هر چند عموماً با اصطلاحات اسلامی سنتی تبیین و توجیه می‌شد.^{۱۶} هم‌چنین بسیاری از روشنفکران متجدّد در آرزوی توسعهٔ زیرساخت مدرنی شامل آموزش و پرورش، بانکداری، جاده و راه آهن برای کشور بودند. گذشته از آن، یک جریان تاپیدای فکری در زمینهٔ ناسیونالیسم به مفهوم دقیقاً اروپایی آن در ایران وجود داشت که نه تنها ضد امپریالیستی و در پی استقلال کامل و حاکمیت ملی بود، بلکه سخت دلیستهٔ افتخارات گذشته و مشتاقانه در آرزوی تبدیل ایران به یک جامعهٔ اگر نه اروپایی- اروپایی مآب بود. این ناسیونالیسم آتشین و سرزنشه از نوع اروپایی، در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن به سرعت در ایران رشد کرد و در میان روشنفکران متجدّد و صاحبان حرف گسترش یافت.^{۱۷}

از این رو بنیانگذاران دولت پهلوی تنها رضاخان و مشتی افسر ارتش یا، بر اساس یک افسانهٔ جاافتاده و معروف، دولت انگلیس نبودند. احساسات ملی و تجدّد طلبی در جریان جنگ جهانی اول، یعنی هنگامی که بیطرفی ایران از سوی همهٔ طرفهای در گیر در جنگ به شدت نقض می‌شد و مداخلات

نسبت به حمایت دور از انتقادی که تا آن زمان از جانب متحدّدان غربی اش (بویژه آمریکاییان) ابراز می‌شد، بازی کرد. فروپاشی سریع و کامل حکومت شاه، ویژگی رژیمی است که پایگاه اجتماعی ندارد و در زمان بروز بحران‌های سخت حتی نمی‌تواند به پشتیبانی ووفاداری راسخ دستگاه اداری و نظامی خود متگی باشد.

دلیل بنیادین سر بر آوردن سلطانیسم در دوران پهلویها، چنان‌که همیشه بوده، ضعف مالکیت خصوصی و در کنار آن نبود طبقات مستقل و نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی برای شکل‌گیری، یا پایداری یک دولت خودکامه یادموکرات بود. به هر حال، پرسش این است که چرا انقلاب مشروطیت، کناره‌گیری رضا شاه از قدرت، یا حتی کودتای (دارای پایگاه طبقاتی) ۱۹۵۳^{۱۸} توانسته از ظهور دویارهٔ سلطانیسم به شکل مدرن پیشگیری کند. چند عامل می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. ایدئولوژی مدنیسم و ملت‌گرایی (که در زیر بیشتر بدان پرداخته خواهد شد) شکل‌گیری دستگاه دولتی متصرک و سخت تمرکز گرایانه سهیل کرد. احزاب مستقل سیاسی (در مقابل جنبش‌های توده‌ای مقطعی) کمتر وجود داشت، پانمی گرفت، و چندان دوام نمی‌آورد. تقریباً نبود نهادهای شالوده‌ساز جوامع مدنی مدرن، سبب می‌شود که موازنه‌ای خودکار توانند در برابر گسترش قدرت دولت به مرحله‌ای فراتر از دیکتاتوری اقتدار گرایدید آید. تیجهٔ قطعی فقدان تجربهٔ سیاسی اصیل آن بود که حتی سیاستمداران (شهر و ندان عادی که جای خود دارند) توانند در گیر بازی سیاست با قواعدی چون رقابت و سازش شوند؛ چیزی که نقطهٔ مقابل کشمکش مرگبار است. خود مجلس هرگاه می‌توانست نسبتاً آزادانه کار کند، اغلب حکم میدان جنگ را داشت، و این تمرین آزادی بدون احساس مسئولیتی که متناسب با آن باشد، فعالیت مؤثر دولت را بسیار دشوار می‌ساخت. به کار گیری فنون و تکنولوژی مدرن وارداتی در زمینهٔ ایجاد ابزارهای ترس و اجبار (ارتش، سرویسهای امنیتی، سازمانهای شبهٔ نظامی، و مانند آنها)، به گونهٔ فزایندهٔ کنترل نارضایتی‌های در مناطق شهری و مهار کردن خودمختاری گروههای ایلی را آسانتر می‌کرد. کمک خارجی این فرایند را

شماره ۱۵۴-۱۵۳ / صفحه ۱۷

روزگاران گذشته می‌باید. این جنبش از بابت مردم عادی و راه و رسمشان و نیز اینکه اروپاییان بخاطر «آنان»، چه تصوری درباره «ما» خواهند داشت، خجلت زده بود؛ ولی تبلیغات پرسو و صدایی در مورد کورش، داریوش، انشیروان، و «نژاد آریا» به راه می‌انداخت. توجه به این نکته بسیار راهگشاست که خود رضا شاه در اوآخر سال ۱۹۳۵ به مخبر السلطنه، تحسیت وزیر پیشین خود، گفته بود دلیل این که به مردان دستور داده کلاه فرنگی بر سر بگذارند، آن بوده که اروپاییان «بهما نخندند». در عین حال صدها زن و مرد در گردهمایی اعتراض آمیزی که در مخالفت با تغییر اجباری کلاه در مشهد برگزار شده بود به خون غلتیدند.^{۲۱}

در همان زمان، اروپاییان گرم تولید نظریه‌ها و ایدئولوژیهای نژادپرستانه بود. نظریه‌های مربوط به برتری نژاد آریا با ظهور نازیهای آلمان، در همه جا منتشر گردید. در طول جنگ جهانی اول، آلمان قیصری، دشمن روس و انگلیس و مهد نظریه‌های مدرن نژادپرستانه به طور عام، تنها الگوی ناسیونالیسم نویای ایرانی بود. بعد از انقلاب بلشویکی الگوی دیگری ارائه نمود که ذهن اقلیتی از روشنفکران ملی-نوگرارات سخیر کرد. این دو گرایش ناسیونالیستی رادیکال، در سرنگون کردن رژیم مشروطه و نشاندن دیکتاتوری رضا شاه به جای آن، همکاری کردند. شگفت آور نیست که نازیسم و آلمان نازی الگوی ناسیونالیسم رسمی حکومت رضا شاه دشود و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، تازمان اشغال ایران از سوی متفقین در سال ۱۹۴۱، گسترشی شتابان داشت.^{۲۲} در دوره حکومت محمد رضا شاه، در مرحله اقتدار گرایی و بویژه در مرحله سلطانی پس از سال ۱۹۶۳، اروپاگرایی رسمی جای خود را به آمریکا گرایی داد. به هر تقدیر، تبلیغ رسمی آریا گرایی و پان ایرانیسم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ افزایش یافت. برایه این تبلیغات چنین القامی شد که ایرانیان مردمانی آریایی نژاد بوده‌اند که یکی از بزرگترین (اگر نگوییم بزرگترین) تمدن‌هارا پی‌ریزی کرده‌اند، ولی این تمدن در نتیجه پیروزی نیروهای خارجی از نظر معنی و مادی دستخوش زوال شده است. این ملی گرایی رسمی در جریان

روس و انگلیس در امور ایران به اوج خود رسیده بود، در میان روشنفکران نوگرا و نخبگان فرهیخته به سرعت گسترش یافت. این احساسات در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ که انگلستان بانی آن بود، این گروهها همگی آن را تلاشی برای تبدیل کردن ایران به تحت الحمایه انگلیس تلقی می‌کردند، به مرحله انفجار رسید.^{۲۳} در واقع، هم مشروطه خواهان قدیمی و هم عناصر رو به افزایش ملی و نوگرا که آرمانهای بسیار رادیکال تری داشتند و بیصبرانه در بی تحقق آنها بودند، قرارداد ۱۹۱۹ را محکوم کردند ولی یگانگی هدف در میان این گروه دیر نپایید.^{۲۴}

میزان استقبال روشنفکران ملی و نوگرا از کودتا سید ضیاء و رضاخان، تا اندازه‌ای به این دلیل که بعد از معلوم شد افسران و دیبلماتهای انگلیسی در سازماندهی کودتا دست داشته‌اند، و عمدتاً از آن‌رو که این کودتا خاستگاه رژیمهای دیکتاتوری شد، هنوز به درستی شناخته نشده است. ظهور ملی گرایی رسمی در بی کودتا، که به صورت ایدئولوژی مسلط دولت پهلوی درآمد، آشکارا با افزایش دیکتاتوری (از ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳) همراه بود. این امر بسیاری از ملی گرایان اهل قلم و روشنفکر را، که برخی از آنان بارضاخان حتی پیش از آن که رضا شاه شود در گیری داشتند غافلگیر کرد، اما برای مقامهای غیر نظامی و نظامی خشک‌مفرزی که خود نقش مهمی در این رویداد داشتند شگفت‌آور نبود. اینان ته‌هزمانی که نظام به صورت استبدادی درآمد و برضد خودشان به کار افتاد، آشفته‌خاطر و حشمت‌زده و سرخورده شدند.

جنیش ناسیونالیستی رمان‌تیک، به‌هنگام شتاب گیری، نه فقط ناسیونالیسم حاکمان بلکه ناسیونالیسم حکومت‌شوندگان، و موجی نو و پویا با پایگاه استوار مردمی در میان روشنفکران نوگرای ناراضی بود. نیروی محرک این جنبش خشم و شرمندگی ناشی از انحطاط فرهنگی، عقب‌ماندگی اقتصادی و ناتوانی سیاسی بود و دستاوردهای واقعی یا خیالی ایران باستان آنرا پیش می‌برد. این جنبش بخاطر برخی از هنجارهای سنتی‌های موجود احساس حقارت و حتی گاهی احساس شرمندگی می‌کرد، ولی در مقابل به شکوه و جلال خیالی

وقتی دولت همه
حقوق را در انحصار خود
دارد، باید همه وظایف را
نیز به گونه‌انحصاری
پذیرد. در مقابل، جامعه
که هیچ حقی ندارد،
وظیفه‌ای هم در قبال دولت
احساس نمی‌کند.

○ سقوط تیمورتاش

هم جنبه نمادین داشت و
هم نشانه سخت تر شدن
بیماری رژیم بود. قربانی
شدن کسانی چون
تیمورتاش که ستون فقرات
رژیم تازه را ایجاد کرده
بودند، به دست خود آن
رژیم، گرایش فرازینده از
دیکتاتوری اقتدارگرabe
استبداد سلطانی را آشکار
می ساخت.

در پیش گرفت. فاشیسم دیگر عنوان یک الگوی پذیرفته شده خارجی وجود نداشت و همه کشورهای غربی متحده شاه به شیوه دموکراسی اداره می شدند. چند سال پس از کودتای ۱۹۵۳ که جلوی همه فعالیتهای مستقل حزبی گرفته شده بود، برای نشان دادن این که ایران نیز مانند الگوی انگلیسی-آمریکایی، یک دموکراسی دو حزبی است، ناگهان دو حزب ایجاد شد: «ملیون» (به همراه نخست وزیر وقت منوچهر اقبال) که می خواست جایگزین جبهه ملی مصدق شود، و «مردم» که قرار بود در غیاب حزب توده، نمادیک حزب مردمی تر باشد. این ویترینی بود که عمدتاً برای مصرف خارجی آرایش یافته بود.

حزب ایران نوین هم در سال ۱۹۶۳ در آغاز مرحله اقدامهای «انقلابی» شاه به کار افتاد. این حزب به خوبی توانست جایگزین حزب ملیون شود که بدون هرگونه تشریفاتی به کارش پایان داده شده بود. حزب مردم باقی ماندو حزب پان ایرانیست، در برگیرنده گروه کوچکی از میهن پرستان متعصب که پیشینه شان به دهه ۱۹۴۰ بازمی گشت ولی از سالهای دهه ۱۹۵۰ فعالیت چندانی نداشتند، تشویق به از سر گرفتن فعالیت شد. حزب ایران نوین، از آنجا که بینانگذارانش تکنوکراتهای جوانی بودند که بسیاری آنها را ستون فقرات شیوه جدید اصلاحگرایانه شاه می دانستند، تا حدودی جدی تر گرفته شد. پس از ترور حسنعلی منصور، نخست وزیر شاه در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ گرایگری وی با امیرعباس هویدا که استقلال عمل کمتری داشت، این حزب توانست به نیروی مستقل در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. بسیاری از وزیران، معاونان وزیران و مقامهای بلندپایه دولتی به حزب ایران نوین پیوستند، ولی این حزب توانست مشارکت عمومی را جذب کند. شاید مهمترین کار کرد این حزب، فعالیت در قالب یک دستگاه اجرایی برای برگزیدن نمایندگان مجلس بوده باشد که پس از این مرحله عنوان منتخبان در انتخابات عمومی فرمایشی معرفی می شدند.^{۲۶} حزب مردم همچنان مهمنترین حزب مخالف بود، اما مخالفی ساختگی. حزب پان ایرانیست از بسیاری جهات یک «نیمه مخالف» در درون رژیم بود. ولی پس از آن که در سال ۱۹۷۱

بزرگداشت دوهزار و پانصد مین سال بینانگذاری امپراتوری ایران با شرکت بسیاری از سران کشورهای خارجی در تخت جمشید به اوج خود رسید.

احزاب سیاسی

در اوایل حکومت رضا شاه، گامهایی برای سازماندهی یک حزب سیاسی رسمی، بنام ایران نو، برداشته شد. این کار در ابتدا از پشتیبانی رضا شاه برخوردار شد، ولی او به سرعت دریافت که سازماندهنگان این حزب (دستیاران بر جسته اش تیمورتاش، نصرت الدّوله و علی اکبر داور) می خواهند این حزب را به ابزاری سیاسی تبدیل کنند که اگر تهدیدی برای رژیم دیکتاتوری نباشد، جلوی بلندپروازیهای شاه در راه دستیابی به قدرت نامحدود را خواهد گرفت. به این دلیل بود که رضا شاه دستور انحلال این حزب را، حتی پیش از آن که درست آغاز به کار کرده باشد، صادر کرد: نقطه مقابل این حالت در ترکیه پیش آمد که کمال آتاتورک، کسی که اغلب بارضا شاه مقایسه می شود، حزبی بریا کرد که رژیم را نهادینه و سپس دمکراتیزه نمود.^{۲۷} هنگامی که سازماندهنگان حزب ایران نو از مصطفی فاتح بلندپایه ترین کارمند ایرانی شرکت فلت ایران و انگلیس خواستند به حزب پیووند، وی پاسخ داد: «این حزب به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند.... شما در ابتدای کار مردم را به حساب نیاورید و اکنون از این بابت متأسفید و می خواهید از این حزب بعنوان چتر حمایتی در برابر قدرت روزافزون شاه استفاده کنید. ولی دوباره دارید اشتباہ می کنید، زیرا نه شاه اجازه می دهد این حزب رونق بگیرد و نه مردم نادیده گرفته شده و فراموش شده از آن استقبال خواهند کرد».^{۲۸} تیمورتاش هم پس از بر کناری سریع از کار، و پیش از آن که دستگیر، محکمه و به دلایلی مبهم در زندان کشته شود، در یادداشت‌هایش نوشت: [شاه] نگران آن است که مبادا اعضای باقی مانده حزب ایران نو، که با پیش‌بینی چنین روزی منحل شد، هسته‌ای برای کمک و پشتیبانی من تشکیل داده باشند».^{۲۹}

در زمان محمد رضا شاه اوضاع مسیر دیگری

وجود ندارد و می‌توانند درخواست صدور گذرنامه کنند از ایران بروند.

بدین سان دولت دیگر به اطاعت منفعانه مردم نیز راضی نبود، بلکه انتظار سرسپردگی فعال داشت. دفاتر عضویت در حزب به همه ادارات دولتی، و از جمله دانشگاهها، فرستاده و به کارگران آنها گفته شد یا به حزب پیووندند یا منتظر اقدامهای تتبیه‌ی باشند. تصور تأثیر روانی این رفتار بر مردم، چندان دشوار نیست. این اقدام به جای آن که پایگاهی مردمی برای رژیم ایجاد کند، مردم را بیزار ساخت. ابوالحسن ابتهاج، نخستین و توافقی تکنوکرات ایرانی، که مورد بی‌مهری شاه قرار گرفته و یک بانک خصوصی بنیاد نهاده بود، بیان می‌دارد که شاه حزب واحدی برپا کرد، و اخطار نمود هر کس با این کار مخالف است باید [کشور را] ترک کند... من با هویدا [نخست وزیر] که دبیر کل حزب بود، تماس گرفتم. گفتم «این بدان معناست که، من چون نمی‌توانم کشور را ترک کنم، باید به حزب پیووندم». وی گفت «آری». گفتم «من چه باید بکنم». گفت کاغذی برایم می‌فرستد که آنرا امضاء کنم. کاغذی برایم فرستادند که آنرا امضاء کردم، بدین معنی که عضو حزب شده‌ام. همین، فقط یک امضاء... از اینها گذشته مگر [شاه] اعلام جنگ نکرده بود... این هشدار [در مورد عضویت در حزب] هشداری رسمی بود به این معنا که هر کس [در کشور] بماندو عضو حزب نشود، چنانچه اتفاقی برایش یافتد نباید انتظار هیچ کمکی داشته باشد. یعنی اگر کسی مرادر خیابان به باد کتک می‌گرفت و به من آسیب می‌رساند، اگر صدایم در می‌آمد به من گفته می‌شد «این را به تو گفته بودیم! وضع ایران به این صورت درآمده بود، ایرانی که دولت دموکراتیک غربی از آن پشتیبانی می‌کردند. آیا این شرم آور نیست؟^{۲۸}

حزبی واحد که عضویت در آن، به جای آن که حقی ویژه باشد، خود بخود صورت پذیرد، نمی‌تواند هدف نهادینه‌سازی را محقق سازد. تنها سه سال پس از بنیانگذاری این حزب، مردم ایران،

موافقت ایران با استقلال بحرین را که تا آن زمان در تبلیغات رسمی «استان چهاردهم» ایران خوانده می‌شد محکوم کرد، دیگر از سوی رژیم تحمل نشد. چیزی نگذشت که حزب مردم هم به‌سرنوشت حزب پان ایرانیست دچار شد، البته پس از آنکه ماهیت رژیم را نشان داد.

در سال ۱۹۷۴ انتخاباتی میان دوره‌ای در شهر شهسوار برگزار شد. عامری، دبیر کل جدید حزب دولت را مقاعد کرده بود که به نامزد این حزب اجازه دهد آزادانه در مبارزه برای کسب این کرسی شرکت کند. تب انتخابات شهر را فرا گرفت؛ نامزد شبه مخالف همچون مخالف واقعی ظاهر شد دولت هویدار امام حکوم کرد. به رغم تلاش بسیاری از رهبران حزب ایران نوین، نامزد حزب مردم اکثریت چشمگیری از آراء را به خود اختصاص داد اما دولت پیروزی وی را تأیید نکرد و نامزد وابسته به خود را بعنوان برنده انتخابات معرفی نمود. عامری آشکارا این تقلب انتخاباتی را محکوم کرد ولی شاه که در همان زمان سرگرم دیداری رسمی از هند بود، به این انتخابات بعنوان گواه دموکراتیک بودن رژیم ایران اشاره کرد. عامری اندکی پس از آن استعفا کرد و سپس در برخورد جیپیش با یک گاو، جان باخت.

در سال ۱۹۷۵ سیاست رسمی در مورد احزاب دستخوش دگرگونی چشمگیر شد. شاه، که خود زمانی نوشه بود به هیچ وجه نظام تاک حزبی را که مورد تأیید کمونیستها و هیتلر بوده^{۲۹} در کشور مستقر نخواهد کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی ناگهانی اعلام کرد به منظور ایجاد زمینه برای همکاری همه ایرانیان به سود کشورشان، همه احزاب موجود منحل می‌شوند و حزبی واحد تحت عنوان حزب رستاخیز ملی، جایگزین آنها خواهد شد. نظام پادشاهی، سلطنت مشروطه، و انقلاب سفید بعنوان سه سرفصل برنامه‌های این حزب اعلام گردید. عضویت در حزب جدید برای همه ایرانیان اجباری اعلام شد. شاه در یک سخنرانی معروف، مردم ایران را به سه دسته تقسیم کرد: اکثریت بزرگی، که، به گفته‌ی وی، پشتیبان رژیم هستند؛ کسانی که منفع و بیطرف هستند و بنابراین باید «هیچ انتظاری از ما داشته باشند»؛ و ناراضیان و منتقدان که جایی برای آنان در کشور

○ افتادن سریع

رضاشاه از سریع قدرت نه تنها نتیجه اشغال ایران از سوی نیروهای بیگانه، بلکه به این دلیل نیز بود که او بیشتر ایرانیان را ز خود بیزار کرده بود. حتی یک طبقه اجتماعی یافت نمی‌شد که حکومتش را همراهی کند.

○ فروپاشی سریع و
کامل، سرنوشت محظوظ
رزیمی است که پایگاه
اجتماعی ندارد و به هنگام
بروز بحرانهای سخت حتی
نمی‌تواند به پشتیبانی و
فاداری راستخ دستگاه
اداری و نظامی خود متگی
باشد.

داشتند، اقتداری فوق العاده به آنان می‌بخشید و
می‌توانستند مردم عادی را در ارتباطات روزمره
مرعوب سازند. سازمانهای نظامی هم، هرگاه برای
دستیابی به مقصود لازم بود، می‌توانستند به اموال
خصوصی (بویژه زمینهای شهری) دست‌اندازی

کنند. هر استان، افزون بر استاندار، یک فرمانده
نظامی داشت که هر دو منصب شاه بودند و از
تهران اعزام می‌شدند. بعنوان یک قاعده، فرمانده
نظامی (معمولًاً یک تیمسار) قدرت بیشتری داشت
و واحدهای نظامی تحت امر وی همراه با نیروهای
شبه نظامی ژاندارمری امور استان را ساخت در
دست داشتند. در دوره‌های اقتدار گرایی، این
نیروها نفسی عمله در دستکاریهای انتخاباتی
به سود نامزدهای وابسته به دولت بازی می‌کردند،^{۲۱}
ولی در دوره‌های حکومت سلطانی دیگر نیازی
به ایشان نبود، چرا که می‌شد تیجه «انتخابات» را
بطور قطعی پیش‌بینی کرد.

نظامیان و سازمانهای نظامی هر چند در رابطه با
مردم عادی نیرومند بودند، در زمینه مسائل مربوط
به فعالیتها و ظایف حرفاً خود اقتداری
نشدند. تصمیم‌گیری در مورد مسایل نظامی،
حتی بیش از تصمیم‌گیری در خصوص امور
غیرنظامی، متوجه کز بود و تصمیم‌گیرنده‌هایی و
عالی شخص شاه بود که اجازه صریح وی، حتی
برای کارهای عادی چون نقل و انتقال یک ستون
نظامی ناظران داشت، انتصاب و ترفیع همه افسران
ارشد و ستاد به دست خود او بود و فرماندهان
نیروها، بخشها، و عملیات باید مستقیم به او گزارش
می‌دادند. سلسله مراتب عادی فرماندهی وجود
نمدند و همه چیز وابسته به شخص شاه بود. از این
رو نیروهای مسلح از نظر فنی ضعیف و وابسته
بودند و هرگاه بزرگ فرمانده خود دچار مشکل
می‌شد یا در کشور حضور نداشت، نمی‌توانستند
به گونه کار آمد عمل کنند. رضا شاه (که شخصیت
به گونه‌ای غیرقابل مقایسه نیرومندتر از پسرش بود)
با دست خود می‌توانست وزیر جنگ و رئیس ستاد
را به دلیل تزلزل نشان دادن در برابر خطر جدی به
باد کتک بگیرد، که این نکته خود می‌تواند ماهیت
روابط ایشان را در شرایط خوب و نیز شرایط بد

که در اساسنامه حزب بعنوان اعضای آن معرفی شده بودند، یکپارچه و منسجم، به گونه‌ای که کمتر در تاریخ دیده شده است، در برابر دولت سر به شورش برداشتند.

نیروهای مسلح و شبکه‌های امنیتی

رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی، هر دو مردان نظامی آموخت دیده بودند. همچنین هر دو نیروهای مسلح را ابزار نهایی تأمین امنیت داخلی (بر ضد نارامیهای منطقه ای و شورشهای شهری) می‌دانستند و البته در زمان محمد رضا شاه این نیروها ابراری برای کنترل خلیج فارس هم تلقی می‌شدند. افزون بر این، نیروهای مسلح تجلی مادی باورها و تبلیغات پان ایرانی آنان به شمار می‌رفتند. در زمان حکومت این پدر و پسر، با افزایش قدرت شاه، افسران ارتشم نیز قدرتمندتر و کامیاب‌تر، و در عین حال وابسته تر و چاپلوس تر می‌شدند. هزینه‌های بسیار سنگین نظامی، از ویژگی‌های هر دوره‌یم بود. حجم هزینه‌های نظامی آخرین شاه پهلوی در دهه ۱۹۷۰ چنان معروف و شناخته شده است که نیازی به تشریح جزئیات آن نیست. تأمین این هزینه‌ها بدون درآمدهای کلان نفتی ناممکن بود. البته هزینه‌های گذاف نظامی به دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گشت، زمانی که ابوالحسن ابتهاج، مدیر عامل وقت سازمان برنامه، با بهره‌گیری از منابع نسبتاً اندک توسعه برای اهداف نظامی مخالفت کرده بود^{۲۲}، و همچنین به دهه ۱۹۶۰، هنگامی که علی امینی به علت اختلاف نظر با شاه بر سر حجم بودجه نظامی، ناگزیر از نخست وزیری کناره گیری کرده بود.^{۲۳}

شایان ذکر است که در زمان هر دو شاه، ارقام رسمی مربوط به هزینه‌های نظامی کمتر از آنچه واقعاً بود اعلام می‌شد، تا حدودی بدین علت که برخی هزینه‌ها در شکم اقلام دیگر بود، و تا اندازه‌ای از آن رو که برخی زیرساختها (مانند جاده‌ها، راه آهن و بنادر) کم و بیش برای بهره‌گیری نظامی انجام می‌شد.

قدرت و امتیازات افسران ارتشم بسیار فراتر از حقوق و مزایای بسیار خوب ایشان بود. لباسهای نظامی شان، که معمولاً در اماکن عمومی هم به تن

نیشن دهد.

ارتشبد فریدون جم، رئیس ستاد ارتش (از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱) و شوهر سابق خواهش شاه، کار کردن تحت آن شرایط را تقریباً ناممکن یافت: «هیچ فرماندهی در حوزه فرماندهی خود هیچ گونه قدرتی که از مسئولیت ناشی شود نداشت؛ یعنی همه آنان بی‌آنکه قدرتی داشته باشند مسئول بودند.... حتی فرمانده ارتش حق نداشت پیش از یک گروهان را در منطقه خود به کار گیرد. در تهران، فرماندهان حتی برای عملیات شبانه می‌بایست اجازه‌قبلی [شاهرا] می‌گرفتند.... روشن است چنین ارتقی که در شرایط عادی برای نفس کشیدن هم باید اجازه بگیرد، در شرایط بحرانی کسی را برای رهبری بالای سر خود ندارد، و از هم خواهد پاشید... دقیقاً همان‌گونه که در عالم واقع روی داد.»^{۳۲}

STM دستورهای اورالاجرامی کرد؛ گرچه حتی در این مورد نیز به هیچ وجه منطق یا هماهنگی در کار نبود، چنان‌که «هر روز برخی تجهیزات [نظمی] سفارش می‌دادند و سپس می‌گفتند کاری با آن بکن». ^{۳۳} در واقع ستاد ارتش (و حتی خود طوفانیان) هیچ اطلاعی از این که چه چیزی برای چه منظوری خریده می‌شد، نداشتند. از دیگر سو، طوفانیان هم مستقلانکه مورد اشاره جم درخصوص دخالت شاه در همه جزئیات امور را تأیید می‌کند: «گذشته از هر چیز معادت کرده بودیم شاه را فرمانده کل بخوانیم، و حتی مرخصی افسران، ملاقاتها و بطور کلی همه کارها باید [به وی] گزارش می‌شد. از این‌رو افسران به یک سیستم خاص عادت کرده بودند، وقتی رئیس این سیستم کشور را ترک کرد، به نظر من فروپاشی آن تقریباً اقطعی بود». ^{۳۴}

STM داستان شگفت‌آوری در مورد اولتیماتوم عراق به ایران در سال ۱۹۶۹ در خصوص استفاده از آبراه شط العرب (اروندرو) نقل می‌کند. وی بعنوان جانشین رئیس ستاد کل ارتش صرفاً شایعه‌ای در مورد این که اولتیماتومی به وزارت امور خارجه رسیده است، می‌شنود. وزارت امور خارجه این شایعه را تأیید می‌کند، ولی مشخص می‌شود که نخست وزیر از این اولتیماتوم، که چند روزی از دریافت آن می‌گذشته، بی‌خبر نگهداشته شده زیرا وزیر امور خارجه (اردشیر زاهدی) روابط خوبی با او نداشته است. جم می‌بایست آمده باش بددهد و به علت نبودن شاه در داخل کشور (او سرگرم دیداری رسمی از تونس بود) و نخست وزیر تصمیم می‌گیرد اقداماتی لازم را انجام دهدند. به هنگام بازگشت شاه به ایران، نخست وزیر از جم می‌برسد آیا چمدان‌هایش را برای رفتن به زندان در معیت وی بسته است یا نه، چون بدون تماس با شاه در تونس سرخود آن تصمیمات را گرفته‌اند.^{۳۵} فروپاشی سریع رژیم شاه در سال ۱۹۷۹، علل فراوان سیاسی و فنی از نوع بلندمدت و کوتاه‌مدت داشت، که یکی از آنها دقیقاً همین وابستگی همه‌تصمیمها به یک شخص بود، آنهم در جامعه‌ای که قاعده‌تاً می‌بایست جامعه‌ای پیچیده و در حال مدرن شدن باشد.

گذشته از مسائل مربوط به امنیت خارجی (واز

○ شاه که خود زمانی نوشته بود به هیچ‌وجه نظام تک حزبی را که مورد تأیید کمونیستها و هیتلر بوده در ایران نخواهد پذیرفت، ناگهان همه احزاب موجود را منحل کردو حزب رستاخیز را بعنوان یگانه حزب قانونی به جای آنها نشاند.

ارتشبد جم، ارتشبد حسن طوفانیان و دریادار امیرعباس رمزی عطایی همگی بر نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نظامی و لزوم گزارش‌دهی مستقیم فرماندهان نیروها به شاه و کسب اجازه ازوی برای کم اهمیت‌ترین تصمیم‌ها، انگشت می‌گذارند. به گفته جم، نتیجه این بود که گزارش‌هایی ناهمانگ برای شاه فرستاده می‌شد، و به همین سان «دستورهای ناهمانگ، غیر منطقی و تا پیخته از بالا به پائین صادر می‌گردید.»^{۳۶} به گفته طوفانیان، شاه «وزارت جنگی ناکارآمد و ستاد ارتقی ... حتی ناکارآمدتر ایجاد کرده بود، و همه ماجزئی از آن بودیم.»^{۳۷} رمزی عطایی به یاد می‌آورد که دو بار از هویدا پرسیده بود چرا از قربت و اختیاراتش استفاده نمی‌کند و نخست وزیر هر دو بار «با شرمساری» پاسخ داده بود که در واقع «چیزی بیش از یک منشی خصوصی نیست.» وی افزوده بود: «می‌بینی که وزیران مستقیم پیش شاه می‌رونند. من هم، مانند نیروی دریایی، کارهایم را مستقیم پیش اعیل‌حضرت می‌برم. معاونان وزارت خانه‌ها نیز کارهایشان را مستقیماً پیش او می‌برند. در نتیجه نخست وزیر دوڑزده می‌شود، رئیس ستاد ارتش دور زده می‌شود - سلسه مراتب در ایران رعایت نمی‌شود.»^{۳۸}

جم بالا حتی می‌گوید شاه در مورد خریدهای ارتقی تصمیم می‌گرفت و طوفانیان مستقیماً

○ شاه ملت ایران را به

سه دسته تقسیم کرد:
اکثریت بزرگی که به گفته او
پشتیبان رژیم بودند؛
کسانی که منفعل و بیطرف
بودند و بنابراین نمی‌باشد
هیچ انتظاری از دولت داشته
باشند؛ و ناراضیان و
منتقدان که جایی برای آنان
در کشور نبودو
می‌توانستند در خواست
گذرنامه کنند و از ایران
بروند.

می‌گرفت و بخشی از وقت خود را صرف مقابله با دیگر سازمانهای امنیتی می‌کرد.
ساواک یک سازمان امنیتی بزرگ و بی‌رحم بود که قدرت، نفوذ و قلمرو عملیاتی از سالهای میانی دهه ۱۹۶۰ در بی افزایش قدرت استبدادی شاه به علت بالارفتن تدریجی و سپس ناگهانی در آمدهای نفتی، گسترش یافت. عملیات و شیوه‌های ساواک بر ضد فعالان سیاسی و چریکهای شهری مشهور است. ولی چیزی که چندان شناخته نشده، ترس فرآگیری است که این سازمان در دل خاص و عام می‌افکند تا جلوی هر گونه انتقاد از رژیم را حتی در خلوت بگیرد. این امر که به ترس و تحقیر می‌انجامید، نقش مهمی در گسترش خشم و سرخوردگی در میان مردم بازی کرد. از این رو ساواک ظاهرآبا هدف جلوگیری از دخالت مردم در امور سیاسی در صدد برآمد به گروههای زیادی رنگ و برجسب سیاسی بزند. شاید این مسأله تا حدودی تفاوت زیاد میان آمارهای رسمی و ارقام برآورده شده از سوی سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد شمار زندانیان سیاسی در زمان حکومت شاه را تبیین کند. ارقام رسمی (حدود دو هزار و پانصد نفر) فقط مربوط به کسانی می‌شد که در دادگاههای نظامی محکمه و محکوم شده بودند، در حالی که ارقام ارائه شده از سوی سازمانهای حقوق بشر (هفتاد تا یکصد هزار نفر)، ناظر به زندانیان سیاسی بود که بسیاری از آنان به اتهام ارتکاب بزههای جزئی که به سختی می‌توانست تهدیدی بر ضد امنیت دولت باشد، بدون محکمه، ماهها در زندان به سر می‌برند.

ساواک، که در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد، پلیس مخفی محمد رضا شاه بود، هرچند سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دیگری نیز در درون و بیرون ارتش (دفتر ویژه، اطلاعات ارتش، ضد اطلاعات ارتش، بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی و مانند اینها) در کار بودند. اینها سازمانهایی موازی بودند که مستقیماً به شاه گزارش می‌دادند و رقبای از سنتی و مدرن، نیست، بلکه در بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا خود کامه و حتی در برخی از دموکراسیهای صنعتی نیز یافت می‌شود. ولی شکلها، عمق و گستردگی آن، و مجاری و شیوه‌های عملی شدن فسادرسمی، در میان دیگر عوامل، تابعی از ویژگیهای بنیادین نظام سیاسی است. در زمان رضا شاه، ایران هنوز فقیر و دولت

نیمة دهه ۱۹۶۰، جاه طلبی‌های خارجی)، ارتش بعنوان نیروی امنیتی برای مطیع ساختن گروههای قومی و عشایری تلقی و نیز بر ضد شورش‌های عمده شهری به کار گرفته می‌شد. در زمان رضا شاه، نیروی پلیس مرکزی بیش از پیش تقویت شد، به گونه‌ای که تقریباً از سال ۱۹۳۳ حتی وزیران و مقامهای بر جسته دولتی، پیوسته از گزارش‌های منفی پلیس در مورد افکار و فعالیتهای اشان که (درست یا نادرست) برای رضا شاه فرستاده می‌شد دستخوش بیم و هراس بودند. یکی از ویژگیهای معروف حکومت استبدادی در دوران رضا شاه و نیز محمد رضا شاه، این بود که سانسور به مرحله‌ای رسید که مردم از هر گونه اظهار نظر انتقادی در مورد اوضاع و احوال، حتی در گفتگوهای خصوصی، بیم داشتند. آنها می‌دانستند که این گفتگوهای سادگی می‌تواند به گوش دولت برسد و اگر چنین می‌شد خطر مجازاتی سخت وجود می‌داشت. یکی از نخست وزیران پیشین رضا شاه در خاطرات خود در مورد از میان رفتن مصونیت پارلمانی و بازداشت سه نفر از نمایندگان مجلس چنین اظهار نظر کرده است: «هر کس زیاد از شاه نام می‌برد، ممکن بود توقيف شود و مورد بازجویی قرار بگیرد که منظورش چه بوده و گاه هر چه خود می‌خواستند برداشت می‌کردند. این، وسیله‌ای برای گرفتن حق اسکوت توسط نیروهای پلیس نیز بود. ما به مرحله‌ای رسیده بودیم که شاه به خودش هم اعتماد نداشت».^{۴۰}

دولت و فساد رسمی

فسادرسمی منحصر به دولتهای سلطانی، اعم از سنتی و مدرن، نیست، بلکه در بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا خود کامه و حتی در برخی از دموکراسیهای صنعتی نیز یافت می‌شود. ولی شکلها، عمق و گستردگی آن، و مجاری و شیوه‌های عملی شدن فسادرسمی، در میان دیگر عوامل، تابعی از ویژگیهای بنیادین نظام سیاسی است. در زمان رضا شاه، ایران هنوز فقیر و دولت

شیدید و گاه ویرانگر میان آنها وجود داشت. سیهید حسن علوی کیا یکی از سر برستان ساواک می‌گفت یک بار به شوخی به شاه گفت به بود شاید رقابت موجود میان سازمانهای امنیتی تیجه سیاست «تفرقه بین‌داز و حکومت کن» خود شاه باشد.^{۴۱} جم نیز تصدیق می‌کند که ارتش کمتر با ستاد تماس می‌گرفت، (یا اصلاً تماسی وجود نداشت)، با شاه تماس

می‌رسد».^{۴۲} به نظر رابرت گراهام «در پس عنوان ظاهری خیریه، بنیاد از سه راه عمدۀ برای کمک به رزیم موربد بهربرداری قرار می‌گیرد؛ بعنوان ممرّی مطمئن و نهادینه برای پرداخت مزدو مقررّی؛ بعنوان ابزار اعمال کنترل و نفوذ اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اقتصادی؛ و بعنوان منبعی برای تأمین سرمایه لازم برای معاملات سلطنتی».^{۴۳}

چند سال بعد، بوستون و جونز بی‌پرده نوشتند که «بنیاد پهلوی، که ظاهرًاً بنیادی برای کارهای خیر بود، فسادرسمی را تقویت می‌کرد».^{۴۴} محمد باهری که زمانی وزیر دادگستری و معاون وزیر دربار بوده، تحلیلی افساگرانه از کارهای بنیاد پهلوی در زمان محمد جعفر بهبهانیان، رئیس حسابداری دربار و خزانه‌دار شخصی شاه و مدیر بنیاد را تهیه کرده است.^{۴۵} مهمترین دارایی بنیاد، همه سهام بانک عمران بود. این بانک به جای دادن وام برای توسعه کشاورزی، در عمل به یک کارگزاری تبدیل شد تا بدھی کشاورزانی را که قطعه زمینی از املاک گسترده شاه (که پدرش فراهم آورده یا مصادره کرده بود) به دست آورده بودند، جمع آوری کند. بعدها بانک عمران به شدت در زمینه توسعه املاک شهری فعال شد. در سال ۱۹۷۷، دارایی این بانک به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید، سرمایه‌اش به هشتاد و یک میلیون دلار افزایش یافت و سود سهامش ۴۲ میلیون دلار اعلام گشت که به بنیاد پهلوی پرداخت شد.^{۴۶}

اما این تنها جزئی کوچک و پیدا از فسادرسمی و مربوط به خانواده سلطنتی در داخل و خارج ایران بود. در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه ۱۹۷۰، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زدو بند و اعمال نفوذ» توصیف شد.^{۴۷} علی امینی (نخست وزیر در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲) و نیز داریوش همایون (وزیر اطلاعات در سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸) به گروهی از افراد «غیر قابل دسترسی» که همچو گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ اقتصادی نداشتند، اشاره می‌کنند.^{۴۸} سیا در گزارشی در سال ۱۹۷۶ اعلام کرد که شاهزاده اشرف، خواهر دو قلوی شاه، «شهرتی تقریباً افسانه‌ای در زمینه فسادرسمی» دارد و یادآوری نمود که پسروی شهرام

در حال بازسازی شدن به شیوه‌های اروپایی بود. هر دو این عوامل باعث محدود شدن فساد عمومی، در مقایسه با دوره‌های بعدی می‌گردید. توسعه ای (مدرسیزاسیون) دولت مایه بر طرف شدن ظاهری برخی شیوه‌های فسادرسمی که تا انقلاب مشروطه آشکارا اعمال می‌شد، گردید. برخورد خود رضا شاه با فسادرسمی، دست کم در مقایسه با برخور پسرش با این موضوع، منحصر به فرد بود. وی با فسادرسمی سخت مخالف بود و در صورت فاش شدن کوچکترین فساد دولتی به همچو وجه آن را برنمی‌تافت. ولی در همان حال، خودش با دست اندازی نظام مند به اموال عمومی و خصوصی ثروت فراوانی گرد آورد. این که رضا شاه به همچو کس جز خودش اجازه دزدی نمی‌دهد، ضرب المثل شده بود. با وجود این، در زمان وی فسادرسمی چشمگیری وجود داشت، تا آنجا که بسیاری از مقامهای دولتی و سیاستمداران در گیر اختلاس و خربزوی فروش مشاغل دولتی بودند؛ این امر تا سطوح پائین سلسله مراتب اداری و نظامی را در بر می‌گرفت.

در دوره محمدرضا شاه، شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی، موجب ظهور سطح و شدتی متفاوت از فساد عمومی شد. در سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ اختلاس و رشوه‌گیری گسترش بیشتری یافته، ولی فضای نسبتاً باز سیاسی و فقر پایا حدود مشخصی برای آن بوجود می‌آورد. در فاصله سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳، افزایش مداوم (هر چند هنوز آرام) در آمدهای نفتی، کمکهای خارجی، و رشد دیکتاتوری، فسادرسمی را بیشتر گسترش داد و آن را تشدید کرد؛ رشد اقتصادی دهه ۱۹۶۰ همراه با سر بر آوردن سلطانیسم اوضاع را خرابتر کرد؛ و در آمدهای سرشار نفتی در دهه ۱۹۷۰ همراه با وح گیری سلطانیسم، فسادرسمی را به سطوحی بی‌سابقه رساند.

در دهه ۱۹۵۰، بنیاد پهلوی ظاهرًاً بعنوان یک مؤسسه خیریه عمومی، ولی در واقع به مثابه ابزار اصلی شاه برای عملیات گسترده‌مالی در داخل و خارج کشور، ایجاد شد. از دید ماروین زونیس این بنیاد نیرومندترین نهاد اقتصادی کشور پس از خود دولت بود: «منابع اختصاص یافته به امور خیریه در مقایسه با فعلیت‌های بازار گانی نسبتاً ناچیز به نظر

○ شاه در اوّج قدرتش

دیگر به اطاعت منفعلانه مردم نیز راضی نبود، بلکه انتظار سرسردگی فعال داشت. چنین رفتاری، به جای آن که پایگاهی مردمی برای حکومت ایجاد کند، بیزاری همگانی پدید می‌آورد.

○ تنها سه سال پس از
بنیانگذاری حزب
رستاخیز، مردم ایران که
در اساسنامه حزب بعنوان
اعضای آن معرفی شده
بودند، یکپارچه و
منسجم، به گونه‌ای که
کمتر در تاریخ دیده شده
است، در برابر دولت سر به
شورش برداشتند.

«غیر قابل دسترسی» یا به بستگان شاه و مقامهای دربار محدود نمی‌شد. از دهه ۱۹۵۰ ابوالحسن ابتهاج مبارزه با سودجویان نیرومندی را که در پی سوءاستفاده از بودجه‌های هنگفت عمرانی سازمان برنامه بودند، به گونه‌ای فزاینده دشوار بافت بود. مورد کارخانه کود شیمیایی شیراز (که به گونه نمادین به استعفای ابتهاج و به زیرآمدنش از سکوی قدرت در سال ۱۹۵۹ انجامید) زیرا مسئله رشوه دادن به یک وزیر و یک مقام بلندپایه^{۵۴} و نیز اعمال نفوذ یکی از معشوقه‌های شاه مطرح بود) رسوبی به بار آورد.^{۵۵}

خداداد فرمانفرما مائیان، تکنوکرات برجسته، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه گفته است برخی وزیران از بودجهٔ محربانه وزارتی شان (که در مورد آن حسابی پس داده نمی‌شد) برای مصارف شخصی استفاده می‌کردند. اماً توضیح می‌دهد که کانون فساد نه خود کابینه، که در پیرامون آن، در بقیه بخش‌های دولت و دربار بود. افراد مرتبط با خانواده سلطنتی، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال نفوذ می‌کردند، پروژه‌هارا پیش می‌بردند، یا چون دلایل ساده عمل می‌کردند. در سالهای پس از افزایش قیمت نفت، فساد «به سطح می‌لیارد دلار رسیده بود». هزینه واقعی برخی پروژه‌های دولتی، به علت فساد، تا بیست یا سی برابر برآورده اولیه افزایش می‌یافتد. «تنها کار معقولی که می‌توانست بکنم این بود که سروصدای کافی بر ضد آن پروژه به راه اندازم و خودم و سازمان برنامه را از آن کتاب بکشم.» نخست وزیر از این وضع خرسند نبود، «ولی او هم با منافع مقرر کلانی در پس این پروژه هاروپر بود.» فرمانفرما مائیان می‌افزاید هم‌بود از این شرایط دلخوش نبود، ولی به بازی ادامه می‌داد.^{۵۶}

فراتر از این، باهری توضیح می‌دهد که گروهی از دلایل همه کاره به دربار نفوذ کرده بودند تا «مجوزهای اقتصادی، زمین... یا هر گونه امتیازی که دولت می‌توانست واگذار کند، به دست آورند. خواهران و برادران شاه، برای نمونه [شاهزاده عبدالرضا شمس] و ملکه تا حدودی کمتر، به نحی در این گونه کارها دست داشتند.»^{۵۷} تیمسار طوفانیان، در اظهار نظر پیرامون فساد رسمی به این نکته اشاره می‌کند که فشارهای زیادی برای سوءاستفاده از وجوده مربوط به خریدهای هنگفت نظامی وجود داشته است؛ وی شخصاً مسئول این وجوده بوده و مستقیماً از شاه دستور می‌گرفته است. هنگامی که شاه به او پرخاش می‌کند که چرا آشکارا از بابت این موضوع ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است: «این کار صدر صد به نفع اعلیحضرت بوده چون همه جامی گویند خانواده سلطنتی فاسد است.»^{۵۸}

اماً فسادر رسمی به هیچ وجه به شماری از افراد

منطق و روانشناسی حکومت استبدادی

نگرش و رفتار سازمانها و نیروهای امنیتی که پیشتر به آن اشاره شد، تقریباً بازتاب کاملی از شیوه استبدادی ای است که دو شاه پهلوی وضع خود را از آن منظر می‌دیدند و برایه آن حتی با نزدیک ترین و وفادارترین خدمتگزار انشان رفتار می‌کردند. مخبر السلطنه، که چند سال نخست وزیر رضا شاه

[بالفعل] برخوردار نبودند، هرچند این مسئله [به شکل قانونی] تضمین شده بود. ظاهراً مجازات تعیین شده از سوی دیوان [از دید رضا شاه] بسیار اغماض آمیز بود، از این رو نیرالملک مجبور به استعفایش شد.^{۶۲} با وجود این، چند سال بعد نصرت الدّوله بی سرو صدادستگیر و به شهری دور افتاده برده شد و به دست پلیس به قتل رسید.

نمونه‌های بالا، که مورد های بسیار دیگری می‌توان بدانها افزود، نشان می‌دهد که هیچ کس از برکناری بدون تشریفات، دستگیری خود رسانه، زندانی، تبعید و کشته شدن مصون نبوده است. همراه با تغییر یافتن شیوه حکومت از دیکتاتوری به سلطانیسم، تجاوز به مالکیت خصوصی (بویژه در مورد زمین) نیز سخت فزو نی گرفت. مالکان بسیاری، که زمینهای بسیار مرغوب داشتند، محصور شدند به نفع شاه از این زمینهای دست بکشند یا آنها را به قیمت‌های پایین بفروشند.^{۶۳} در سال ۱۹۲۱، هنگامی که رضا خان و سید ضیاء دست به کودتا زدند، رضا خان هیچ ملکی نداشت. ولی در سال ۱۹۴۱ که از قدرت کناره گیری کرد، مالک پنج هزار و ششصد قلم ملک بود.^{۶۴} این مقدار زمین تقریباً معادل ده درصد کل زمینهای متعلق به بخش خصوصی و نیز دولت در کشور بود، گرچه از جهت کیفی (موقعیت، منبع تأمین آب، تولید) در واقع بسی بیشتر از درصد پیش گفته بود. در اوایل دهه ۱۹۴۰، بسیاری از مالکان اصلی موقّف شدند با طرح دعوی علیه شاه سابق، برخی از املاک را پس بگیرند. ولی در دهه ۱۹۷۰، بنیاد پهلوی از صاحبان این املاک (بویژه در حاشیه دریای خزر) را زیرشار قرار داد تا قیمت روز زمینهای را به بنیاد پیردازند، حتی اگر آنها از مالکان قبلی خریده باشند.

در زمان محمد رضا شاه، هرگونه مخالفت واقعی از سال ۱۹۵۳ عملًا ممنوع شده بود، اما شاه، به گونه‌ای زیانده تاب شنیدن اندرز و توصیه سیاستمداران و کارگزاران دولتی و فدار اما مستقل اندیش را نیز از دست می‌داد. هرچند این افراد دیگر مانند گذشته در زندان به قتل نمی‌رسیدند، ولی فوراً از کار برکنار، از فعالیت سیاسی محروم و گاه حتی، بایابی محاکمه، زندانی می‌شدند. این سرنوشت برخی نخست وزیران پس

بود، سخنرانی شاه در مجلس را (همراه با نظر خود در داخل پراتر) چنین نقل می‌کند: «هر پیشرفتی که تاکنون ایران کرده است، نتیجهٔ زور و قدرت من بوده است (چنان‌که از وزارت دادگستری پیداست). و همین که این نیر و از میان برود، پیشرفت‌ها در هر مرحله که باشد متوقف خواهد شد (این نتیجهٔ غیرقابل اجتناب رژیم یک نفره است).»^{۶۵}

هنگامی که همین نخست وزیر به فکر استعفا افتاد، با سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ، که خیلی به شاه نزدیک بود (و اندکی بعد در زندان کشته شد)، مشورت کرد. سردار اسعد به او گفت ممکن است استعفایش «برخلاف خواست شاه باشد و [در این صورت وی] آسیب خواهد دید»،^{۶۶} و قول داد اگر فهمید که شاه خواهان استعفای اوست به وی اطلاع دهد. سرانجام خود شاه از او خواست که کناره گیری کند. هنگامی که علی اکبر داور، وزیر فوق العاده توافقی دارایی و وزیر پیشین دادگستری خود کشی کرد، و یادداشتی فروتنانه از خود به جا گذاشت و در آن از شاه خواست که از خانواده اش مراقبت کند، رضا شاه «به تفصیل درباره این کار [در جلسه کاینده] سخن گفت و افزود به هیچ وجه دلش برای چنین کسانی نمی‌سوزد».^{۶۷} خود کشی داور آشکارا به اقدامی اعتراض آمیز، یعنی «استعفا» بدون اجازه قبلی، تعبیر شد، چرا که رضا شاه از برگزاری آینین رسمی ترحیم برای او جلوگیری کرد.^{۶۸}

نصرت الدّوله، وزیر دارایی و پسر ارشد شاهزاده فرمانفرما، که رضا خان قبلًا بعنوان سرباز زیر نظر او خدمت کرده بود، ناگهان بدون دلیل مشخص دستگیر شد، گرچه بعد از اتهام رشوه گیری به او زده شد که بسیار باور نکردنی بود. پاسخ رضا شاه در برابر شفاعت تیمور تاش از نصرت الدّوله این بود: «دیگر نیازی به او ندارم.»^{۶۹} بر اساس قانون، وزیران می‌بایست در دیوان عالی کشور محاکمه شوندو با توجه به این که هنوز دوره اقتدار گرایی بود تا سلطانیسم، ناچار برخی ظواهر باید رعایت می‌شد. به هر حال، تیمور تاش و داور هر دو می‌بایست نزد نیرالملک رئیس دیوان عالی بر این نکته پافشاری کنند که «نصرت الدّوله باید محکوم شود و گرنه همهٔ ما محکوم خواهیم بود. در آن زمان، حتی نمایندگان مجلس از مصونیت

○ هنگامی که فرمانده

نیروی دریایی از هویدا پرسیده بود چراز قدرت و اختیاراتش استفاده نمی‌کند، نخست وزیر با شرمساری پاسخ داده بود (چیزی بیش از یک منشی خصوصی نیستم).

○ قرار گرفتن کارمندان دولت در کنار انقلابیون و پیوستن آنان به اعتصاب عمومی نقش مهمی در گسترش مبارزه و تندتر شدن آهنگ انقلاب بازی کرد.

به دست کشیدن از هیچ قدرتی نخواهد بود، حتی هنگامی که «سدھا شکسته شده است». ^{۶۸} چند ماه پیش از آن نیز هنگامی که سفیر انگلیس از هویدا پرسیده بود که چرا شاه نمی‌خواهد باب گفتگو با مردم را باز کند، هویدا پاسخ داده بود: «شما تعریف اعلیحضرت از گفتگو را می‌دانید؛ تعریف شان این است: من حرف می‌زنم، شما گوش کنید. او تغییر نخواهد کرد.» ^{۶۹} علی امینی هم که پس از شانزده سال گوشنهنشینی مورد مشورت شاه قرار گرفته بوده، همین برداشت را داشته است. امینی می‌گوید هنگامی که موضوع انتقال قدرت را پیش کشیده، شاه پاسخ داده است: «انتقال-پس من چه؟» امینی پیمان خود شاه را امینی بر این که بر اساس قانون اساسی سلطنت خواهد کرد به او یادآوری نموده، ولی در یافته «همان گونه که [مهدی] بازگان می‌من گفته بود [شاه] صداقت ندارد. منظورم این است که در آن موقع به درس افتاده بود. بازگان می‌گفت همین که شاه از این مشکل فارغ شود، به همان وضع پیشین باز خواهد گشت.» ^{۷۰}

شخصیت پسرش رضا شاه از سبیری جهات با شخصیت پسرش متفاوت بود. رضا شاه فردی خود ساخته و برآمده از پائین ترین سطوح نظامی بود؛ سبیر با هوش و فوق العاده توانا بود و قابلیت انطباق عجیبی با شرایط تازه و ناشناخته داشت. او در برخوردهایش رُك و صریح بود و هر چند می‌توانست آزاردهنده، متکبر یا حتی بی‌ادب باشد، ولی چنان توانی در پنهان نگهداشت نشانه‌ها و کینه‌هایش در دل داشت که هر وقت دستش را رو می‌کرد، همه را شگفت زده می‌نمود. او شخصیتی مستقل، اتکاء و اعتماد به نفس و اراده‌ای آهینین داشت که در چند برهه توanst زندگی یا موقعیت‌ش رانجات دهد. بدترین لحظه زندگی اش هنگامی بود که متفقین ایران را شغال کردند و می‌باشد از کار کناره‌گیری کند؛ اما باز با جرأت، وقار و شکیبایی عمل کرد.

محمد رضا شاه نیز با هوش بود و مانند پدرش حافظه‌ای قوی داشت. ولی ذاتاً انسانی اگر نه کمرو، خجالتی بود و تکبّر ظاهری اش پوششی برای مخفی کردن فقدان اعتماد به نفس او بود. وی در برابر سختی‌های در جریان سه بحران عمده دوران حکومتش از خود ضعف نشان داد؛ نخست وزیری

از سال ۱۹۵۳، از جمله تیمسار فضل الله زاهدی رهبر کودتا، حسین علاء جانشین وی، و علی امینی بود که شرح مشکلاتش پیشتر رفت. خداداد فرمانفرما می‌باشد، مقام بلندپایه سازمان برنامه در آن زمان می‌گوید: «حدود سه ماه پیش از استعفای دکتر امینی ... من با پیش‌نویس لایحه‌ای در مورد انتقال مسئولیت بودجه کشور به سازمان برنامه نزد او رفتم. [امینی] گفت: من دیگر قدرت چنین کاری ندارم ... گفتم: من هم نمی‌خواهم در شرایطی که نخست وزیر کشور قدرت انجام دادن کاری را که بدان باور دارد و خودش دستور آن را به من داده است ندارد، کار کنم. واستعفا کردم.» ^{۷۱}

ابتهاج که پیش از این به علت سرخوردگی از ریاست سازمان برنامه کناره گیری کرده بود، اظهار می‌دارد که شاه دوست نداشت کسی استعفا کند؛ ایشان باید از کار بر کنار می‌شدند. وی می‌افزاید که شاه «ارتش را ملک خود و در آمدهای نفتی را متعلق به خود می‌دانست. در بسیاری موارد خودم وی را در تلویزیون دیدم که می‌گفت، من، پول من، نفت من، در آمدهای من. او به هیچ وجه معتقد نبود که این در آمدهای متعلق به مردم است.» به گفته ابتهاج، از همه بدتر این بود که قدمی برای برآوردن نیازهای معنوی و مادی مردم برداشته نمی‌شد: «تنها خصلتهای پست در ایران ترویج می‌شد. همه بر ضد دیگران جاسوسی می‌کردند. همه نسبت به هم حسادت می‌ورزیدند. همه در مورد دیگران دروغ می‌گفتند. اینهارا پیشرفت [شخصی] بود. خوب، تیجه چه بود؟ همین که کبریتی کشیده شد، [همه چیز] منفجر گشت.» ^{۷۲}

هنگامی که جنبش انقلابی آغاز شد، شاه آمادگی بیشتری برای پذیرش اندر پیدا کردو در مراحل بعدی، حتی در جستجوی دیدگاههای مستقل بود. علت این که پیوسته از سفیران آمریکا و انگلیس می‌خواست نظرشان را در خصوص نحوه برخورد او با شرایط انقلابی کشور بیان کنند، دست کم تا حدودی، باید این بوده باشد که دولتهای متبع آنان را بدخواه خود می‌دانسته است. ^{۷۳} حتی آخرین سفیر او در لندن، در سفری به تهران چنین دریافت که شاه در آن شرایط به سخنان مستقل گوش می‌دهد؛ ولی وقتی به دیدار هویدا که در آن زمان وزیر دربار بود رفت، شنید که شاه راضی

«آزادسازی» سال ۱۹۷۷ نیز، از آنجا که متضمن تلاش، یا در واقع قصد و نیتی، برای اصلاح بنیادین نظام سلطانی نبود، تهامی توanst راههارا برای قیامی تمام عیار هموار کند. بزودی پس از برگزیده شدن کارتر به ریاست جمهوری آمریکا و آغاز مبارزه مورد نظرش با نقض حقوق بشر در سراسر جهان، هم شادو هم مردم ایران متقدعت شدند که غرب (آمریکا، انگلیس، یا هر دو) درپی سرنگونی رژیم او هستند. در مورد تأثیر این برداشت نادرست بر روحیه هر دو طرف، و شدت و سرعت فرایند انقلابی، چندان اغراق نشده است.

این امر که، بعنوان بخشی از منطق سلطانیسم، ارتش (و نیز دستگاه دولت) یکسره به تضمیمهای مستقیم و ناهمانگ یک فرد وابسته شده بود، اداره کردن اوضاع را، بویژه در چند هفتۀ آخر که خود شاه کشور را ترک کرده بود، آشکارا دشوار ساخت. این، همچنین بدان معنا بود که در آن رژیم کسی بیدا نمی شد که بتواند به کوئۀ مطمئن با مخالفان به مذاکره بنشیند و برای انتقال منظم حکومت به رژیمی متفاوت با آنان به توافق برسد.

البته عوامل دیگری هم به پیروزی سریع انقلاب کمک کرد. اعتصاب عمومی، سلاحی واقعاً نیرومند بود که با «نمایشهای قدرت» مانند بمیاران کور اهداف غیر نظامی در قم یا تهران به آسانی نمی شد بدان پایان داد. ضمناً وابستگی روانی شاه (و رژیم) به غرب نیز مانع بهره گیری از چنین تاکتیکهایی می شد؛ زیرا غرب در آن شرایط مسلماً با چنین کاری مخالفت می کرد، مشکلی که، برای مثال رژیمهای سوریه و عراق، هنگامی که قیامهای حمام (۱۹۸۲) و نجف (۱۹۹۱) را به خون کشیدند، با آن روبرو نبودند.

خلاصه آن که، فقدان مطلق پایگاهی اجتماعی برای رژیم، این باور که غرب طرفدار دگرگونی بنیادین در ایران است، روانشناسی شاه، و نبود مدیریت مستقل نظامی و غیر نظامی، همگی نقشهایی مهم در شکل گیری انقلاب و تعیین سرعت آن بازی کردند.

داداشت‌ها

* این مقاله ترجمه‌ای است از:

H. Katouzian, "The Pahlavi Regime in

مصدق، شورش‌های ژوئن ۱۹۶۳، و انقلاب در سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹، ولی در شرایط مساعد با شخصیتی نیرومند ظاهر می شد. وی نسبت به پدر خود دیدگاهی دوجنبه‌ای داشت؛ ضمناً آن که به دستاوردهای پدرش می‌باليد، دوست داشت به گونه‌ای مثبت باوی مقایسه شود. مصدق نیز اثری بر روان او گذاشته بود؛ نسبت به محبویت مصدق در میان مردم حسادت می‌ورزید و می خواست ثابت کند که (اگر بیشتر نباشد) کمتر از او میهن برست نیست. برخی ناظران به بیماری جسمی شاه بعنوان عاملی مؤثر در رفتار ضعیف و غیر قاطع وی در دوران انقلاب اشاره کرده‌اند. ولی با توجه به طرز برخوردوی باحرانهای پیشین می‌توان گفت که حتی اگر سالم هم بود، متفاوت با گذشته عمل نمی کرد. خلاصه این که، عناصری از خودپرستی در شخصیت وی وجود داشت که در اوضاع و احوال خوب و بد خود را نشان می‌داد.

هر چند عوامل بسیار مهمنtri در شکل گیری اهداف و پیامدهای انقلاب وجود داشته، شخصیت شاه نیز، از آنجا که فرمانروای بی‌چون و چرا کشور بوده، بر انقلاب و تاییج آن اثر گذاشته است؛ تحلیل همه‌جانبه انقلاب ایران از محدوده‌ای نوشتار فراتر می‌رود^۷، ولی بطور خلاصه می‌توان پرسید آیا خود انقلاب اجتناب ناپذیر بوده و آیا باید در آن دوره نسبتاً کوتاه چنان پیش می‌رفته و پیروزی می‌شده است؟

با توجه به آنچه گفته شد، باید روشن شده باشد که نظام سلطانی نفتی نمی‌توانسته خیلی بیش از این دوام آورد، هر چند می‌توانسته در زمان حکومت خود شاه یا جانشینش دگر گون شود. انقلاب ایران محصول اتحاد همه طبقات اجتماعی بر ضد دولت و، از این رو، بر ضد تنها یک نفر بود. به همین دلیل همه‌ایدئولوژیها و برنامه‌های سیاسی متصور در انقلاب حضور داشتند. بخش دولتی هم با پیوستن به اعتصاب عمومی یکسره در کنار انقلابیون قرار گرفت و این امر نقش مهمی در تقویت مبارزه و نیز تندتر شدن آهنگ گسترش انقلاب بازی کرد. همچنین ارتش، بویژه از سپتامبر ۱۹۷۸، چه در سطح فرماندهان، و چه به گونه‌ای عمودی در میان رده‌های مختلف، دستخوش ضعف و تزلزل رأی بود.

خبر السلطنة

هدایت: هر کس زیاد از [رضاء] شاه نام می‌برد، ممکن بود توقيف شود و مورد بازجویی قرار گیرد که منظورش چه بوده، و گاه مأموران هر چه خود می خواستند برداشت می کردند. به مرحله‌ای رسیده بودیم که شاه به خودش هم اعتماد نداشت.

○ پس از اوج گیری
قدرت شاه، کار او
رفته رفته به جایی رسید که
دیگر تاب شنیدن نصیحت
و اندرز سیاستمداران و
کارگزاران و فادار امّا
مستقل اندیش رانیز
نداشت.

- Struggle for Power in Iran** (London: Tauris, 1990).
- و نیز: «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌های ۷ و ۸ (آوریل-می ۱۹۹۳): استبداد، دموکراسی و نهضت ملی (اشینگتن دی سی: مهرگان، ۱۹۹۳).
۶. برای دستیابی به تحلیلی جالب در این مورد بنگرید به: Sigmund Freud, **Group Psychology and the Analysis of the Ego** (New York: Norton, 1959).
۷. البته انقلاب مشروطیت از این مدل فاصله‌می‌گیرد، چون این انقلاب آکاهانه در بی جایگزینی رژیم پیشین با یک دولت مشروطه بود. چند مجلس نخست در رژیم سلطنتی مشروطه، قوانینی برای بسیاری از زمینه‌های عمومی تدوین کردند.
۸. برای دستیابی به یک بررسی که بر این جنبه از انقلاب مشروطیت متصرک باشد، بنگرید به: Katouzian, **Political Economy of Modern Iran**, chapter 4.
۹. بهترین منابع برای بررسی جزئیات مربوط به این دوره عبارتند از: مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات (تهران: زوار، ۱۹۸۲)، محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف (تهران:وحید، ۱۹۸۵)، حسین مکّی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد پنجم (تهران: نشر ناشر، ۱۹۸۳)، و ابراهیم خواجه نوری، بازیگران عصر طلایی (تهران، ۱۹۶۱).
۱۰. برای نمونه بنگرید به متن سخنرانی آتشین علی دشتی در کتاب بازیگران عصر طلایی. هم‌چنین بنگرید به: Katouzian, **Musaddiq and the Struggle for Power in Iran**, 54; and also Ervand Abrahamian, **Iran: Between Two Revolutions** (Princeton: Princeton University Press, 1982), 169-86.
11. Majid Yazdi, "Patterns of Clerical Political Behavior in Postwar Iran", 1941-53, **Middle East Studies** 26 (July 1990): 281-307.
۱۲. برای دستیابی به تاریخ این دوره بنگرید به: Fakhreddin Azimi, **Iran: The Crisis of Democracy**, 1941-1953 (New York: St. Martin's Press, 1989).
13. Mark Gasiorowski, "The 1953 Coup d'Etat in Iran", **International Journal of Middle East Studies** 19 (1987): 261-86.
۱۴. مخالفت بیشتر هواداران مصدق با این دلایل متعدد داشته است. بنگرید به: Katouzian: **Musaddiq and the Struggle for Power in Iran**, chapter 6.
۱۵. بنگرید به: Homa Katouzian, "Oil and Economic Development in the Middle East", in **The Modern Iran**", in H.E. Chehabi and Juan Linz (eds.), **Sultanistic Regimes** (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1998)
۱. منابع بسیاری را می‌توان به شهادت گرفت که تقاضای اصلی انقلابیان، یعنی نفس قانون، آشکارا ملزم و اغلب مستمنماهی از آزادی بوده است. «قانون»، همچنین نام روزنامه‌ای بود که میرزا ملکم خان (ناظم‌الدوله) در اوایل سده نوزدهم میلادی در لندن منتشر و در آن به دولت مستبد ایران حمله می‌کرد. در همین دوره مستشار‌الدوله کتابی با عنوان «یک کلمه» (یعنی قانون) منتشر کرد که به اندازه‌ای خطرناک تشخیص داده شد که نویسنده آن دستگیر و زندانی شد.
۲. بنگرید به: Isaiah Berlin, **Two Concepts of Liberty**: An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on 31 October 1958 (Oxford: Clarendon Press, 1958).
- هم‌چنین در مورد مقایسه دو مفهوم مورد نظر آیزای برلین از آزادی و مفاهیم مورد نظر مشروطه خواهان بنگرید به: Homa Katouzian. **The Political Economy of Modern Iran** (New York: Oxford University Press, 1981), chapter 4.
۳. در مورد برسیهای جدید در خصوص انقلاب مشروطیت به زبان انگلیسی بنگرید به: Vanessa Martin. **Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906** (Syracuse: Syracuse University Press, 1989), and Mangol Bayat, **Iran's First Revolution: Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909** (New York: Oxford University Press, 1991).
۴. برای نمونه، عنوان کتاب نظام‌الملک توسي، «سیاست‌نامه» یا «سیر الملوک» است.
۵. نگارنده در شماری کتاب و مقاله‌یک نظریه تاریخی جامعه‌شنختی ارائه و تأثیر آن را بر دگرگونی اجتماعی در گذشته و حال ایران بررسی کرده است. بنگرید به: Homa Katouzian, "Arbitrary Rule: A Comparative Theory of State, Politics and Society in Iran", **British Journal of Middle Eastern Studies** 24, No. 1 (1997): 49-73; "The Aridisolatic Society: A Model of Long Term Social and Economic Development in Iran", **International Journal of Middle East Studies** 15 (1983): 259-8; **Political Economy of Modern Iran; Execution of Amir Hasanak the Vazir**; "Some Lessons for the Historical Sociology of Iran", in **Pembroke Papers** ed. Charles Melville, vol. 1 (Cambridge: University of Cambridge, Centre for Middle Eastern Studies, 1990), 73-88; **Musaddiq and the**

۲۵. به نقل از: مکّی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد پنجم، ۲۴۰.
۲۶. در مورد سازمان و فعالیتهای حزب ایران نوین بنگرید به: گفتگوی منوچهر کلالی (نخستین دبیر کل این حزب) با حبیب لاجوردی، به تاریخ هشتم آگوست ۱۹۸۳، نیس، فرانسه، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*، (Iranian Oral History Collection) انتشارات ارشادی ایران.
۲۷. Mohammad Reza Shah Pahlavi, *Mission for My Country* (London: Hutchinson, 1960), 163.
۲۸. ابوالحسن ابتهاج در گفتگو با حبیب لاجوردی، به تاریخ دوم دسامبر ۱۹۸۱، کن، فرانسه، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۲۹. بنگرید به گفتگو با ابتهاج در *مجموعه تاریخ شفاهی ایران* و نیز:
- Francis Bostock and Geoffery Jones, *Planning and Power in Iran: Ebtehaj and Economic Development under the Shah* (London: Frank Cass, 1989), chapters 5 and 6.
۳۰. گفتگوی علی امینی با حبیب لاجوردی، به تاریخ دوم دسامبر ۱۹۸۱ پاریس، فرانسه، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۱. در مورد دست داشتن نظامیان در انتخابات در زمان رضا شاه بنگرید به: دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او، زیر نظر حسین مکی، (تهران: جاویدان ۱۹۷۹) ۲۳۸؛ و در زمان محمد رضا شاه بعنوان نموده بنگرید به: ناصر قشقایی، سالهای بحران، زیر نظر نصرالله حدادی (تهران: رسالت، ۱۹۸۷) ۲۱۷-۲۹.
۳۲. بنگرید به خاطرات عباسقلی گلشاهیان زیر نظر سیروس غنی؛ یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، جلد یازدهم (لنن: سیروس غنی، ۱۹۸۲) ۵۲۲-۶۰۴.
۳۳. ارتشبند فریدون جم در گفتگو با حبیب لاجوردی، به تاریخ چهاردهم نوامبر ۱۹۸۱ و دهم مارس ۱۹۸۳، لندن، انگلیس، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۴. همان.
۳۵. در گفتگو با ضیاء صدقی، به تاریخ هجدهم جولای ۱۹۸۵، واشنگتن دی سی، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۶. دریادار امیر عباس رمزی عطایی در گفتگو با شهلا حایری، به تاریخ یازدهم جولای ۱۹۸۵، شرمن اوکس، کالیفرنیا، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۷. گفتگو با جم در *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۸. گفتگوی ضیاء صدقی با طوفانیان، می و جولای ۱۹۸۵، واشنگتن دی سی، *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۳۹. گفتگوی جم با *مجموعه تاریخ شفاهی ایران*.
۴۰. هدایت، خاطرات و خطرات، صفحه ۴۰۷.
- ern Economic and Social History of the Middle East in the World Context, ed. Georges Sabagh (Cambridge University Press, 1989); idem, "The Political Economy of Oil - Exporting Countries", *Peuples Méditerranéens*, No. 8 (1979); and idem, "Oil versus Agriculture", *Journal of Peasant Studies* 5 (April 1978): 347-69.
۱۶. بنگرید به: Mohammad Tavakoli - Targhi, "Refashioning Iran: Language and Culture during the Constitutional Revolution", *Iranian Studies* 23 (1990): 77-101.
۱۷. بنگرید به: ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان (تهران: آگاه-نوین، ۱۹۸۳)؛ احمد کسری، تاریخ مشروطیت ایران (تهران: امیرکبیر، ۱۹۷۷)؛ و نیز: Homa Katouzian, *Sadegh Hedayat: The Life and Legend of an Iranian Writer* (London: Tauris, 1991), especially chapters 1 and 5.
۱۸. برای دستیابی به جزئیات بیشتر بنگرید به: عبدالله مستوفی، *شرح زندگانی من*، جلد سوم (تهران: علمی، ۱۹۴۶)؛ یحیی دولت‌آبادی، *حیات یحیی*، جلد چهارم (تهران: روکی، ۱۹۸۲)؛ و نیز منبع در دست چاپ زیر:
- Homa Katouzian, *The Campaign against the 1919 Agreement*.
۱۹. Hama Katouzian "Nationalist Trends in Iran, 1921-26," *International Journal of Middle East Studies* 10 (1979): 533-51.
۲۰. هدایت، خاطرات و خطرات، صفحه ۴۰۷.
۲۱. بنگرید به: H. E. Chehabi, "Staging the Emperor's New Clothes: Dress Codes and Nation - Building under Reza Shah", *Iranian Studies* 26 (1993): 209-33.
۲۲. بنگرید به: Yair P. Hirschfeld, *Deutschland und Iran im Spiegel der Macht: Internationale Beziehungen unter Reza Schah, 1921-1941* (Dusseldorf: Droste, 1980).
۲۳. برای دستیابی به بحثی عالمانه در این مورد بنگرید به: Jean - Francois Bayart, "Republican Trajectories in Iran and Turkey: A Tocquevillian Reading", in *Democracy Without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World*, ed. Ghassan Salame (London: Tauris, 1994).
۲۴. مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران (تهران: پیام، ۱۹۷۹).

○ از آنجا که برنامه شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی در واپسین سال حکومتش متضمن تلاش یا در واقع قصد و نیتی در جهت اصلاح بنیادین نظام سلطانی نبود، تنها می‌توانست راههای برای قیام تمام عیار مردم باز کند.

اعتراض عمومی

حربه‌ای واقعاً نیرومند بود
که با «نمایش‌های قدرت»
مانند بمباران کور اهداف
غیرنظامی در قم یا تهران به
آسانی نمی‌شد بدان پاسخ
گفت.

- . ۶۲. هدایت، خاطرات و خطرات، ۳۸۶.
- . ۶۳. بنگرید به: مکّی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ششم، ۱۱۴۰.
- . ۶۴. بنگرید به:
- Mohammad Musaddiq, **Musaddiq Memoirs**, ed. Homa Katouzian (London: Jebhe, 1987). 2:364-65.
- . ۶۵. گفتگو با فرمانفرماشیان در مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۶۶. گفتگو با بتهاج در مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۶۷. اوی مکرر این دیدگاه خود را در مصاحبه‌هایش و دست آخر در کتابش بیان کرده است. بنگرید به:
- Mohammad Reza Pahlavi, **Answer to History** (New York: Stein and Day, 1980).
- . ۶۸. پرویز راجی، خاطرات آخرین سفير شاه در لندن (لندن: Ithaca Press). ۱۹۸۳، ۲۲۱.
- . ۶۹. Anthony Parsons, **The Pride and the Fall: Iran, 1974-1979** (London: Jonathan Cape, 1984), 62.
- . ۷۰. گفتگو با امینی در مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۷۱. بنگرید به:
- Mohsen Milani, **The Making of Iran's Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic** (Boulder, Colo.: Westview, 1994); Katouzian, **Political Economy of Modern Iran**, Chapters 17 and 18; H. E. Chehabi, **Iranian Politics and Religious Modernism; The Liberation Movement of Iran under the Shah and Khomeini** (Ithaca: Cornell University Press, 1990) chapters 6 and 7; Abrahamian, **Iran: Between Two Revolutions**; and Nikki R. Keddie, **Roots of Revolution** (New Haven: Yale University Press, 1981).
- . ۷۲. در آخرین مراحل انقلاب، تلاشی برای مذاکره صورت گرفت. بنگرید به:
- H. E. Shehabi, "The Provisional Government and the Transition from Monarchy to Islamic Republic in Iran", in **Between States: Interim Governments in Democratic Transitions**, ed. Yossi Shain and Juan J. Linz (Cambridge: Cambridge University Press. 1995).
- . ۴۱. در گفتگو با حبیب لاچوردی، به تاریخ یکم مارس ۱۹۸۳ پاریس، فرانسه، مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۴۲. Marvin Zonis, **The Political Elite of Iran** (Princeton: Princeton University Press. 1971), 49.
- . ۴۳. Robert Graham, **Iran: The Illusion of Power** (London: Croom Helm 1978). 155.
- . ۴۴. Bostock and Jones, **Planning and Power in Iran**, 169.
- . ۴۵. در گفتگو با حبیب لاچوردی، به تاریخ دهم آگوست ۱۹۸۲، کن، فرانسه، مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۴۶. Robert Graham, **Iran: The Illusion of Power**, 159.
- . ۴۷. بنگرید به:
- William Shawcross, **The Shah's Last Ride** (London: Pan Books, 1989), 71.
- . ۴۸. امینی و داریوش هماییون در گفتگو با جان مژده‌ی، به تاریخ بیست و یکم نوامبر ۱۹۸۲، واشنینگتن دی سی، مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۴۹. William Shawcross, **The Shah's Last Ride**, 159 and 161.
- . ۵۰. بنگرید به گفتگو با باهری، مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۵۱. همان.
- . ۵۲. همان.
- . ۵۳. گفتگو با طوفانیان در مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۵۴. گفتگو با بتهاج در مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۵۵. Bostock And Jones. **Planning and Power in Iran**, 155.
- . ۵۶. در گفتگو با حبیب لاچوردی، دسامبر ۱۹۸۲ تا دسامبر ۱۹۸۳، کمبریج، ماساچوست، مجموعه تاریخ شفاهی ایران.
- . ۵۷. هدایت، خاطرات و خطرات، ۴۰۴.
- . ۵۸. همان، ۴۰۱.
- . ۵۹. به نقل از: مکّی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ششم، ۳۲۰.
- . ۶۰. هدایت، خاطرات و خطرات، ۴۰۷.
- . ۶۱. به نقل از مکّی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد پنجم، ۲۴۰.