

دغدغه‌های شیخ فضل الله نوری در مخالفت با انقلاب مشروطه

سید محسن آل غفور^۱

بشا نوروزی^۲

وحید عضدی^۳

چکیده

انقلاب مشروطه، نهضتی بزرگ در تاریخ معاصر ایران است. با این وصف، بررسی رابطه آن با علمای دینی، هم‌چنان نیازمند پژوهش‌های جدی‌تر و جدیدتری است؛ موضوعی که درباره آن، اغلب با نوشه‌های ژورنالیستی مواجهیم. از این رو، هنوز دلایل ضدیت یکی از مدافعان اولیه آن یعنی آیت‌الله شیخ فضل الله نوری، جای تبیین‌های تازه را باقی گذاشته است. بنابراین، با این پرسش روبرو هستیم که چرا شیخ در ابتدا با مشروطه خواهان همراه بود اما بعد به مخالفت با آن‌ها پرداخت؟ (سؤال) با توجه به اجتهاد شیخ، موافقت نخستین و مخالفت واپسین وی با مشروطه، مسأله شریعت بوده است. (فرضیه) حمایت از محمدعلی شاه و نیز بی‌اعتنایی به مراجع تقلید ایرانی در نجف، از اتهامات شیخ است. این مقاله رفع این ابهامات و نظایر آن را دنبال می‌کند. (هدف) دسترسی به این هدف، با بررسی توصیفی - تحلیلی منابع اولیه دوران مشروطه صورت گرفته است. (وش) آغازگری مشروطه در شکل‌گیری در جریان متمایل به غرب و اسلام و تأثیر پیروزی نهایی اندیشه اسلامی شیخ بر پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌رغم شکست اولیه، از دستاوردهای این مقاله است. (یافته)

وازگان کلیدی

شیخ فضل الله، مشروعه، مشروطه، آزادی، قانون.

-
۱. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز - aleghafur@gmail.com
 ۲. دانش‌پژوه دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - r.z_norouzi@yahoo.com
 ۳. دانش‌پژوه دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - vahidazodi@yahoo.com

تاریخ تایید: ۹۳/۱/۲۰ تاریخ دریافت: ۹۳/۳/۲۳

مقدمه

آغاز بروز اختلاف نظر میان شیخ فضل‌الله نوری و مشروطه‌خواهان، در دوره تدوین متمم قانون اساسی است. محدود کردن قدرت پادشاه و وزرا و تاسیس عدالتخانه، به روشنی مورد قبول شیخ بود. ایشان در ابتدا، سعی در هماهنگ کردن مشروطه با اصول اسلامی داشتند، اما با کارشکنی برخی مشروطه‌خواهان تندرو که با ایجاد تبصره‌های قانونی، عملأً تلاش‌های ایشان را بتأثیر می‌کردند، روبه رو شدند؛ در نتیجه شیخ از مشروطه‌خواهان جدا گردید. در واقع انقلاب مشروطیت، نخستین مواجهه مستقیم بین فرهنگ سنتی اسلامی و غرب در ایران جدید را نشان می‌دهد. همه کوشش‌های قدیمی‌تر در جهت نوسازی، هرچند تحولات در نظام‌های حقوقی، حکومتی و اداری را تضمین می‌کرد، به راهها و در حوزه‌هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزش‌های سنتی داشت، اما هیچ‌کدام به نحوی آشکار و اساسی با این ارزش‌ها معارضه نکرده بود(عنایت، ۱۳۸۵: ۲۸۵). درک نادرست برخی از مشروطه‌خواهان از جامعه ایرانی و سعی در غربی‌سازی آن بدون در نظر گرفتن نقش مذهب، شیخ فضل‌الله و سابقه تاریخی آن، نه تنها به ناکامی این نهضت بلکه به ایجاد خاطره‌های تلخ در اذهان جامعه ایران و نجف انجامید.

زنگنه
بررسی
نیزه
گلزار

شیخ فضل‌الله و همراهی با مشروطه

شیخ فضل‌الله «کجوری» مازندرانی مشهور به نوری، در دوم ذی‌حجه ۱۲۵۹ قمری در لاشک کجور، از توابع نوشهر دیده به جهان گشود (انصاری، ۱۳۸۷: ۲۸). او تحصیلات مقدماتی خود را در ایران فراغرفت و برای تکمیل تحصیلات به عراق مهاجرت نمود. وی پس از فراغت نویسنده علوم حوزه‌های علمیه و نیل به مرتبه اجتهاد و تألیف چند رساله فقهی و اصولی و اخذ اجازه نقل روایت، به اشاره میرزا شیرازی برای هدایت مردم در سال ۱۳۰۰ قمری به تهران آمد(انصاری، ۱۳۸۷: ۳۴-۳۳). علی‌رغم این که شیخ در تحصین حضرت عبدالعظیم شرکت نکرد، در مهاجرت کبرا که پس از کشته شدن سید عبدالحمید صورت گرفت، همراه دیگر روحانیان بود(ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۳۶۲).

نمایش
نیزه
گلزار
بررسی

زمانی که مهاجران به قم رفتند، رهبران ملت به سبب اهمیت موقعیت روحانیان نجف برای پیشرفت مشروطیت، چند نفر را به آن جا فرستادند و آنان را از اتفاقات و مقاصدی که افراد مستبد داشتند، آگاه کردند. شیخ فضل‌الله که در آن زمان در حوزه نجف شهرت و اعتبار زیادی داشت، در میان مهاجران بود. او هم به سهم خود، روحانیان نجف را به نفع

۱۲۴

نهضت ملی تشویق نمود (ملکزاده، ۱۳۸۷: ۳۶۶). بنا به گفته ناظم‌الاسلام کرمانی، همراهی شیخ‌فضل‌الله به تقویت کار انقلابیان انجامید(ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۶۳، ج ۱: ۴۲۸). پس از صدور فرمان مظفرالدین‌شاه برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، بلاfaciale مشروطه‌طلبان در مدرسه نظام گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند نظامنامه‌ای برای انتخابات مجلس شورا تدوین کنند و پس از آن که شاه نظامنامه را تأیید کرد، انتخابات مجلس شورای ملی در تهران برگزار گردید و نخستین مجلس شورای قانون‌گذاری با خطابه مظفرالدین‌شاه در هیجده شعبان ۱۳۲۴ قمری افتتاح شد(ازغندی، ۱۳۸۴: ۱۹۹).

مخبر‌السلطنه در ابتدای کار مجلس اول، اعلام کرد که دستگاه دولت به واسطه بی‌پولی، به کلی فلچ شده ولی مجلس تقاضای تصویب لایحه استقرار از اجانب را رد کرد و تصمیم به تشکیل بانک ملی گرفت. تشکیل بانک ملی، قدم مهمی برای رونق اقتصاد کشور بود. طبق نظامنامه بانک ملی، هر کس می‌توانست مقداری از سهام بانک را خریداری کند. مردم برای پیش‌رفت بانک بسیار تلاش کردند و شیخ‌فضل‌الله نیز دویست تومان سهام بانک را خریداری کرد(ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۴۰۳) اما درباریان اصلًا همکاری نکردند و امام جمعه تهران برای جلب نظر مشروطه‌خواهان، تعهد کرد که از سهام بانک خریداری کند ولی به عهد خود وفا نکرد. خریداری سهام بانک توسط شیخ‌فضل‌الله، بیان‌گر حمایت ایشان از مشروطه در ابتدای آن بوده است.

زمانی که در مجلس اول قرار بود متمم قانون اساسی نوشته شود، در این باره دو دیدگاه پدید آمد: برخی معتقد بودند متمم قانون اساسی باید ترجمه‌ای از قانون اساسی کشورهای غربی مانند بلژیک و فرانسه باشد. گروهی هم اعتقاد داشتند که قوانین مصوب، باید برگرفته از اسلام باشد و تخلف از قانون الهی را جایز نمی‌دانستند. شیخ‌فضل‌الله، جزو گروه دوم بود. او با آن که نماینده مجلس نبود، برای ایجاد قانونی منطبق با اسلام، در جلسه‌ای مجلس حضور می‌یافت و در تاریخ هفتم ربیع الاول ۱۳۲۵ قمری، اصلی را برای افودن بر متمم قانون اساسی نوشت و میان مردم منتشر ساخت که مواد وضع شده در مجلس، باید با قوانین شرعی مغایر باشد و بهترین راه برای جلوگیری از این مسأله را نظارت مجتهدان بر قوانین وضع شده می‌دانست.

ایشان بر نظارت پنج مجتهد طراز اول در مجلس اصرار می‌کردند. روزنامه صبح صادق، اصل پیشنهادی شیخ مبنی بر نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس را در شماره ۴۸ خود به چاپ رساند؛ اما به تحریک مخالفان، انتقاداتی از شیخ‌فضل‌الله صورت گرفت.

لذا مدیر روزنامه(مؤیدالملک) مجبور شد این شماره را باطل اعلام کند و شماره جدیدی انتشار دهد(ترکمان، ۱۳۶۲: ۱۴).

تحصن و بست در حرم عبدالعظیم

هجوم تبلیغات روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها، صبح‌نامه‌ها و ده‌ها جراید دیگر بر ضد شیخ فضل الله، وی را بر آن داشت تا به مناسبت ایام فاطمیه، در مسجد جامع به تبیین اندیشه‌های خود بپردازد که در آن جا نیز به وی حمله کردند. ایشان در نهایت به دلیل عملکرد مجلس و روزنامه‌ها، به همواه سید‌احمد طباطبائی و حاج آقا احمد عراقی و عده‌ای از طلاط، به حرم عبدالعظیم رفتند و تلگرافی به نجف مخابره کردند؛ با لین مضمون که به دلیل افراط‌های برخی مشروطه‌خواهان، چند روزی است که برای حفظ اسلام در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن نموده‌اند. در واقع اولین آثار مکتوبی که مخالفت شیخ فضل الله و مشروطیت در آن پدیدار گشت، در حین و بعد از تحصن شیخ و یارانش در آن حرم شکل گرفت.

ایشان به روشنی هدف خود را از تحصن، حفظ اسلام ذکر می‌کند و جایی دیگر می‌گوید: که ما خواستاریم مجلس با اصول اربعه (توحید، نبوت، امامت و معاد) کار نداشته باشد. در واقع از نظر شیخ فضل الله، مجلس مخالف اصول اسلام است و می‌خواهد اسلام را از میان بردارد. کسری می‌نویسد:

بدین‌سان گروهی از علماء جدا گردیده و کانونی برای خود پدید آورده و آشکارا به مخالفت پرداختند. این یکی از پیش‌آمدۀای بزرگ در تاریخ مشروطه بود و دنباله بسیاری پیدا کرد. تا حال کشمکش میان مشروطه و استبداد شاهنشاهی بود و تنها درباریان و پیروان آن‌ها با مشروطه مخالفت می‌کردند؛ ولی از این هنگام، کشمکش دیگری به نام مشروطه و مذهب پدید آمد... سرانجام کناره‌گیری آنان اثر کرد و توهه‌های فراوانی از مردم و از همان مشروطه‌خواهان، پیروی کردند و با مشروطه به مخالفت برخاستند (کسری، ۱۳۸۸: ۳۷۴).

شیخ فضل الله در آن زمان، پیامی برای علمای شهرستان‌ها با این مضمون می‌فرستند که امروز دشمنان شما در این مملکت به کمک منافقین، وضعی را فراهم کرده‌اند که دین شما و دولت شما هر دو ضعیف شده است و توسط گروهی آزادی‌طلب، به وسیله دو واژه زیای عدالت و شورا در خطر قرار گرفته است. برادران ما را فریب داده، به سمت بی‌دینی

می‌کشند. دین اسلام، کامل ترین ادیان است و این دین به وسیله عدل و شورا در سراسر جهان منتشر شد. حال چه باعث شده که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و سخنه شورای ما از انگلیس، بیاید؟ (ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۵۲۷).

شیخ فضل الله و دیگر علمای مشروعه خواه، در واقعه میدان توبخانه، بر منبر رفتند و مشروطه خواهان را تکفیر کردند و به تشویق مردم بر ضد مجلس پرداختند. بعد از واقعه میدان توبخانه، شیخ و دیگر مخالفان مشروطیت، از مبارزه دست نکشیدند و در مدرسه مروی جمع شدند. مجلس و روحانیان طرفدار مشروطیت، تلگراف‌های متعددی به مقامات روحانی نجف فرستادند و از رفتار شیخ و همراهانش شکایت کردند و حمایت آن بزرگ‌واران را خواستار شدند. تلگرافی از نجف در جواب آن‌ها رسید و با این متن در جراید منتشر شد: «نوری چون مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است» ((ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۵۸۹) شیخ فضل الله و همراهانش پس از آن مجبور شدند مدرسه را ترک کنند و متفرق شوند.

پس از به توب بسته شدن مجلس به دستور محمدعلی شاه و توسط کلنل لیاخوف روسی، تعدادی از سران مشروطه بازداشت گردیدند و آنان را برای محاکمه، به باخ شاه نزد محمدعلی شاه بردنده برخی نیز تبعید و برخی کشته شدند. روزنامه تایمز روز بعد از بمباران مجلس نوشت:

مل مشرق زمین، لیاقت حکومت ملی و مشروطه را ندارند و آن‌ها نمی‌توانند اصول حکومت ملی را درک کنند و هضم نمایند و مجلس ایران بدون این که لیاقت برای اداره کشور نشان دهد، فقط حرف می‌زد و پا را از حد خود فراتر نهاده، به خاندان سلطنت جسارت می‌کرد. مطبوعات بی‌بندوبار ایران، شرارت خطرناک خود را در این مدت نشان دادند. مردم آزادی را این طور فهمیده بودند که از پرداخت مالیات استنکاف نمایند. نامنی افزایش یافته، شورش در همه جا راه یافته، بالاخره هوخواهان سلطنت، برای خاتمه دادن به این اوضاع آشفته، قد برآفرانستند و ملیون‌با سردی و خمودی مغلوب شدند (ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۶۷۳).

البته بسیاری از مخالفان مشروطه، مشروعه خواه بودند. اما محمدعلی شاه از این جریان به نفع خویش سوء استفاده کرد. شاه از جانب کشورهای حامی مشروطه چون انگلیس و عثمانی در فشار بود و انقلاب مردم تبریز هم از دیگر عواملی محسوب می‌شد که او تصمیم به اعلام خبر انتخابات داد. روحانیان مخالف مشروطه، پس از جلسات بسیار، بر آن

شدن تا دسته جمعی به دربار رفته، از شاه تقاضا نمایند که چون مشروطه و قانون اساسی مخالف شرع اسلام است و مشروطه خواهان کافر و مرتدند، شاه باید از اعطای مشروطه و انتخاب مجلس به کلی صرف نظر کند(ملکزاده، ۱۳۸۷: ۸۰) اما محمدعلی شاه پس از فتح قزوین توسط مجاهدین، فرمان مشروطه را صادر کرد.

شیخ‌فضل‌الله در این زمان، رساله تحریر مشروطه را به قلم خویش به رشته تحریر درآورد. این رساله با سؤالی آغاز می‌شود که آیا مشروطه خواهی در ایران مغایر با اسلام است یا خیر و این که چرا ایشان در ابتدا مشروطه همراه افراد متحقص به قم رفته‌اند و دلیل مخالفت کنونی ایشان چیست. ایشان در این رساله چنین پاسخ می‌دهند که در ابتدا مشروطه را به صورت زیبایی نشان دادند که هر کس را فریب می‌داد و به این صورت که خواهان عدل هستند لذا خود من هم در این زمینه تلاش کردم و متحمل زحمت سفر شدم. اما بعد، انگیزه‌ها و خواسته‌های دیگری همچون انتخاب وکلا، مبعوثین و اعتماد بر اکثربیت آرا مطرح گردید و باز گفته شد: این‌ها برای انتظام امور و بسط عدالت هست، تا رفته‌رفته بنای نظام‌نامه و قانون نویسی شد. (زرگری نژاد، ۱۳۷۷- ۱۵۴- ۱۵۳)

وقتی که قانون اساسی نوشته شد، خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودیم.

داعی با یأسی که از فلاح این ترتیبات داشتم، مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار با جمعی از علمای کردم و به قدر میسر، تطبیق با شرع به یک درجه‌ای حاصل شد؛ اما گروهی که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط امور مهم در دست آن‌ها بود، مساعدت نمی‌کردند، بلکه صریحاً و علنًا می‌گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه خواهند شناخت. چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر مطرح گردید. چون نتوانستند ظاهرًا رد کنند، قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد، اما این ماده را تحریف کردند طوری که فایده و هدف آن از بین رفت (زرگری نژاد، ۱۳۷۷- ۱۵۷- ۱۵۴).

دلایل مخالفت شیخ‌فضل‌الله با قانون‌گذاری

۱۲۸

برخی مشروطه خواهان که به کشورهای اروپایی سفر کرده بودند، با دیدن پیشرفت و ترقی غربی‌ها، آن پیشرفت‌ها را به قوانین و نظام مشروطه کشورهای غربی نسبت می‌دادند و خواهان آن بودند که برای پیشرفت ایران، راه کشورهای غربی را ادامه دهند و

از همان قوانین در قانون مشروطه استفاده کنند. قوانین هر کشوری تابع مسائل مختلف از قبیل عرف و آداب و رسوم اجتماعی و قوانین دینی و ... جامعه خویش است؛ اما قانون اساسی مشروطه با اندکی تفاوت، ترجمه قانون اساسی کشور بلژیک بود. شیخ‌فضل‌الله از دنباله‌روی مشروطه‌خواهان از دول غربی نگران شد. البته اصرار مشروطه‌خواهان بر وضع قوانین مقبول کشورهای دارای نظام مشروطه، بیش از هر چیز او را به مخالفت با قانون اساسی و قانون‌گذاری در مجلس برانگیخت.

شیخ‌فضل‌الله چنین می‌گفت:

قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می‌شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. امروز می‌بینیم در مجلس شورا، کتب قانونی پارلمان فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است، نسخ بر نمی‌دارد؛ صادع آن شریعت، در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است؛ پس حاجت مردم ایران به وضع قانون منحصر است؛ کارهای سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی شده و در اصطلاح فقهای دولت جائزه و در عرف سیاسین دولت مستبده گردیده است. (ترکمان، ۱۳۶۲: ۳۱-۳۲).

ایشان بارها و از آن جمله طی صدور بیانیه‌ای از زاویه حضرت عبدالعظیم، در پاسخ به مخالفان خود که وی را مخالف با اساس مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند، تأکید می‌نمود که به هیچ‌وجه منکر مجلس شورای ملی نیست. بلکه خواهان مجلسی است که بر اساس اسلام باشد و قانونی برخلاف قرآن و شریعت محمدی (ص) وضع نکند. شیخ‌فضل‌الله بر این نکته تأکید می‌کرد: «من همان مشروطه و مجلس را می‌خواهم که جناب آخوند خراسانی می‌خواهد، ولی اختلاف بین ما و لامذهب‌هاست که از عنایین مقدس سوءاستفاده می‌کنند (نجفی و فقیه حقانی، ۱۳۸۸: ۲۸۲).

شیخ‌فضل‌الله، قانون‌گذاری را برخلاف اسلام می‌دانست. قانون‌الهی، از نظر ایشان هیچ نقصی ندارد و تغییر در احکام مخصوص انبیاست و اگر کسی تصور کند که با تغییر اوضاع زمانی و مکانی می‌توان احکام را تغییر داد، این تفکر با خاتم بودن پیامبر اکرم (ص) تضاد دارد. ایشان می‌نویستند:

باید قوانین جاریه در مملکت اسلامی نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشد و از این رو، باید در تمام قوانین بسته و جمع گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد، چنان‌چه تکلیف هر مکلفی اطاعت حکم مجتهد عادل است» (ترکمان، ۱۳۶۲: ۶۹).

ایشان نوشتند یک قانون در برابر قانون اسلام و وارد کردن مردم از قانونی که به وسیله شریعت اسلام آورده نشده است و کیفر دادن مردم مسلمان به سبب اطاعت نکردن آن‌ها از قانون مدون بر ضد اسلام را حرام می‌دانستند (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۱۶۶).

بنابر اصرار شیخ فضل‌الله، ماده دوم متمم قانون اساسی می‌گوید:

مجلس شورای ملی، نمی‌تواند در هیچ زمانی قانونی مغایر با قوانین اسلامی وضع کند و تشخیص این عدم مغایرت به عهده علماء می‌باشد. به همین دلیل، باید در هر زمانی هیأتی پنج نفره از مجتهدین بر تصویب قوانین نظارت کنند. به این شیوه که مراجع تقلید شیعه، اسماعیلی بیست نفر از علماء که دارای این صفات باشند، به مجلس شورای ملی معرفی کنند و پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر بنابر نیاز زمان، اعضای مجلس شورای ملی تعیین نمایند. این ماده باید تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) تغییرپذیر باشد و این موضوع باید در متمم قانون اساسی ذکر شود.

ولی مشروطه خواهان با اضافه کردن تبصره‌هایی به این ماده، عملاً کارایی آن را از بین بردن (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۱۶۷).

چگونگی از بین بردن کارایی ماده دوم متمم قانون اساسی، به این شکل بود که بعد از آن که مقرر گردید باید قوانین وضع شده در مجلس مغایر با قانون نباشد، در جایی دیگر مقرر کردند تمام مواد قانونی تغییرپذیر است و البته ماده عدم مغایرت قوانین با شرع را استثنای نکردند و این مسأله شباهی را ایجاد کرد که احتمال حذف این ماده قانونی وجود دارد. به روشنی می‌توان گفت که مخالفت شیخ فضل‌الله با قانون بی دلیل نبود؛ زیرا عملاً ماده دوم متمم قانون اساسی کارایی نداشت و امکان وضع هر گونه قانون غیرشرعی و مجازات مردم به وسیله آن وجود داشت. همان‌طور که حکومت رضاخان سال‌ها بعد قانون کشف حجاب را وضع کرد و مردم به دلیل اطاعت نکردن از آن قانون، محاکمه شدند.

شیخ فضل‌الله در رساله حرمت مشروطه، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه را بدعت و ضلالت محض دانستند (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۱۶۸). ایشان اساس و کار قوه مقننه را از سه جهت بدعت می‌شمردند: یکی آن که در اسلام جعل قانون برای شخص جایز نیست و در

حوادثی که روی می‌دهد، باید به علما که نواب امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، رجوع کنند. مورد دوم مسأله وکالت بود که به مخالفت ایشان با قوه مقننه منجر شد. ایشان در این‌باره چنین می‌نویسد:

اگر مطلب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصود امور شرعیه عامه است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. ولایت در زمان غیبت با فقهاء و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۱۵۴). در نهایت ایشان اعتبار به اکثریت آرا در مذهب امامیه را غلط دانستند (زرگری نژاد، ۱۳۷۷، ۱۵۵).

شیخ فضل الله در گفت‌گویی با بهبهانی و طباطبائی اظهار داشت:

آیا از سی الى سی وشش کروز جمعیت ایران، غیر از سه چهار هزار نفرشان بیشتر رأی داده‌اند؟ پس معلوم می‌شود که هیچ‌یک از اهالی ایران، وکیل در مجلس ندارند. از تمام مردم تهران پرسش کنید، ببینید رای دادند، وکیل در مجلس دارند یا از این وکلای حالیه خبر دارند؟ ... ما جماعت بلکه بیش‌تر اهل تهران، این وکلا را نمی‌خواهند (انصاری، ۱۳۸۷: ۲۶۹-۲۷۰).

دلایل مخالفت شیخ فضل الله با آزادی و مساوات

آزادی اصلی بود که مجریان حکومت مشروطه بر آن تأکید داشتند. این اصل، مایه رشد و کمال فرد و جامعه است. اسلام نیز با تأکید بر آزاد آفریده شدن انسان و مقام خلیفگی او در زمین، انسان‌ها را از بندگی غیر خدای متعالی نهی کرده و در سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت(ع) ارج نهادن به مقام آزادی انسان‌ها را شاهد هستیم. اما همین اصل ارزشمند با تفسیری غیردینی، ممکن است به میدانی کشیده شود که در آن، احکام الهی و اخلاق پسندیده انسانی دارای حرمت دانسته نشود و اخلاق در پرتو خصایل و گرایش‌های انسان، بدون کنترل، در فراز و نشیب افراط و تغفیط‌های خارج از مقیاس کمال و سعادت بشر با دیدگاه مادی به انسان و توجه صرف به زندگی دنیا ای او، از جایگاه شایسته آن سقوط کند.

شیخ فضل الله با چنین دیدگاه و تفسیری از آزادی در حکومت مشروطه، به شدت مخالف می‌بود و آزادی قلم و مطبوعات را با چنین تفسیری از آزادی، وسیله تعرض و تجاوز به حریم دین می‌دانست. البته باید گفت: درک و برداشت‌های مختلف از آزادی، حتی در سنت غربی، در تضاد با هم بوده است. برای مثال، مفهوم آزادی مثبت و آزادی

منفی «آیزیا برلین»،^۱ از نمونه‌های این اختلاف نظر است؛ ولی مشروطه‌خواهان در ابتدا با ذکر نمونه‌هایی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار، سعی داشتند آزادی در مفهوم غربی را با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر یکی نشان دهند. اما بعد از پیروزی مشروطه و شکل‌گیری مجلس، برخی مشروطه‌خواهان تدرو و غرب‌گرا، به دلیل ایجاد فضای بازی که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت، به نحو کنترل ناپذیری به مذهب، علما و سلطنت جسارت می‌کردند به طوری که به اعتراض علمای نجف منجر شد.

از نظر شیخ‌فضل‌الله، آزادی‌هایی که در قانون تضمین شده، بر خلاف مذهب اسلام است. او اشاره‌اش به اصل بیست متمم قانون اساسی بود که می‌گفت: تمام مطبوعات غیر از کتب انحرافی و مسائلی که به دین مبین لطمہ می‌زند، آزاد بوده، سانسور در آن‌ها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات، مجازات می‌شود. با آن که این اصل انتشار مواد مضر به دین مبین را ممنوع ساخته بود، شیخ‌فضل‌الله آن را غیراسلامی می‌خواند و می‌گفت:

به موجب این ماده، بسیاری از محramات ضروری حلال می‌شود؛ زیرا در صورتی که از دیگر محramات تهمت و غیبت و اذیت کردن و توهین و تهدید مسلمانان باشد، آزادی این امور، چیزی نیست جز حلال ساختن آن‌چه خداوند حرام کرده است و عجیب‌تر آن که در قانون مطبوعات برای مجازات متخلفین، مجازات مالی تعیین شده است، چرا که در دین برای عمل مغایر با آن اصلاً مجازات مالی تعیین نشده است.

مشروطه‌خواهان، اصل برابری را به درستی تفسیر و تشریح نکردند و باورهای مختلفی در میان مردم در خلال انقلاب مشروطه به وجود آوردند. اصل هشتم متمم قانون اساسی ایران مربوط به برابری شهروندان در برابر قانون است. «این اصل جدا از مخالفت مشروطه‌خواهان، منجر به مخالفت برخی علمای مشروطه‌خواه گردید و تنها سید محمد طباطبائی به سود اصل هشتم سخن گفت» (حائری، ۱۳۸۷: ۳۱۸-۳۱۷). شیخ‌فضل‌الله در رساله حرمت مشروطه درباره مساوات چنین می‌نویسد:

یکی از مواد آن خلاالت‌نامه، این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند اما با دقت در احکام اسلامی، به راحتی می‌توان دید که چقدر اسلام تفاوت گذاشته بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاست از بالغ و غیربالغ و

ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطرب و کیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و ... (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۱۶۰-۱۵۹).

ایشان مفهوم مساوات مورد نظر مشروطه خواهان را مغایر با مفهوم اسلامی مساوات می‌دانستند؛ زیرا مساوات در مفهوم غربی آن، یعنی برابری افراد با یکدیگر. ولی مفهوم مساوات در اسلام، یعنی برابری افراد در برابر قانون و احکام قانونی (شرعی) در مورد افراد مختلف متفاوت است. برای مثال، میزان نسبت ارثیه بین زن و مرد و همین‌طور دیه بین زن و مرد و نیز بسیاری از قوانین شرعی در مورد افراد با گرایش‌های مذهبی متفاوت است.

دلایل همراهی شیخ فضل الله با محمدعلی شاه

از دلایلی که شیخ در مخالفت با مشروطه در کنار محمدعلی شاه قرار گرفت، مخالفت شاه با مشروطه بود. طبق اعتقاد شیخ، مشروطه با اسلام مغایرت داشت. در نامه‌ای که شیخ به مشیرالسلطنه (صدراعظم) در زمان استبداد صغیر (دوره سیزده ماهه بعد از به توب بسته شدن مجلس) و بعد از آن که شاه در اثر فشار انقلابیان تبریز، انگلیس و مردم، تصمیم به صدور اعلام دوباره مشروطیت گرفت، نوشته است:

این مردم که شاه را می‌خواهند محض این است که علم اسلام در دست ایشان است و اگر علم را از دست بدھند، مملکت به صد درجه زیاده اختشاش می‌شود، به درجه‌ای قتل و مقاتله بشود که هیچ دولتی تواند جلوگیری بکند. تا به حال هر چه نوشته‌ید، تکفیر نوشته شد ولکن اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه‌ها از خون روان می‌شود و بد نامی ... این پیر آفتاب لب‌بام هستم. دیگر هوس زندگی ندارم و آن چه در دنیا باید ببینم دیدم، لکن تا هستم در همراهی اسلام کوتاهی ندارم. این نیم جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام، لذا اگر عرضی بکنم معلم به هیچ غرض دنیوی نیست (ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۱۵۰).

علی‌رغم نامه شیخ که در آن، منع فرمان مشروطیت را از شاه خواسته بود، اما محمدعلی شاه پس از فتح قزوین توسط مجاهدین فمان مشروطه را صادر کرد (ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۱۶۳). به دلیل آن که مشروطه خواهان به قول و قرار شاه اطمینان نداشتند؛ زیرا او پس از واقعه میدان توب‌خانه، قرآن مهر کرده و به مجلس فرستاده بود که قدمی در مخالفت مشروطه برندارد ولی چندی بعد مجلس را به توب بست و به سمت

تهران حرکت کرد.

به خلاف شاه و صدر اعظمش، سعدالدوله و جمعی از وزرا و درباریان و رجال مستبد که پس از آن همه جنایت و آدم‌کشی راه فرار را در پیش گرفتند و به سفارت اجنبی که بزرگ‌ترین دشمن استقلال ایران بود، پناه بردن، شیخ فضل الله استقامت نمود و شخصیت خودش را حفظ کرد و در خانه ماند. همان روز که شاه به سفارت رفت، سعدالدوله برای شیخ پیغام فرستاد که جان شما در خطر است و خوب است به یکی از سفارتخانه‌ها پناه ببرید؛ ولی ایشان از این پیشنهاد سرباز زد و زیر بار این نتگ نرفت (ملکزاده، ۱۳۸۷: ۱۲۵۹). این موضع گیری نشان می‌دهد ایشان به دول بیگانه وابسته نبود، و گرنه حتماً به یکی از سفارتخانه‌های روس یا عثمانی پناهنده می‌شد.

دست‌گیری و اعدام شیخ فضل الله نوری

روز دوازده ربیع‌الثانی ۱۳۸۷، جمعی از مجاهدین به خانه شیخ رفتند و او را دست‌گیر نمودند (ملکزاده، ۱۳۸۷: ۱۲۶۰). شیخ ابراهیم زنجانی ادعانامه مفصلی خواند که حاکی بر مجرمیت شیخ بود و اعدام او را از محکمه تقاضا نمود. شیخ فضل الله در پاسخ به ادعانامه گفت: «من مجتهد هستم؛ بر طبق الهامات قوه اجتهاد و شم فقهات، راهی را که مطابق شرع تشخیص دادم پیروی نمودم» (ملکزاده، ۱۳۸۷: ۱۲۶۹) اما در خاتمه جلسه، شیخ ابراهیم زنجانی به پا ایستاد و به طور صریح گفت: «جناب حاجی شیخ فضل الله! بر طبق فتوا و حکم حجج اسلام نجف اشرف که سواد آن در همه ایران منتشر شده، شما مفسد فی‌الارض هستید و باید با شما بر طبق قوانین اسلام با همان معامله‌ای را که خداوند راجع به مفسدین فی‌الارض دستور داده رفتار نمود» (ملکزاده، ۱۳۸۷: ۱۲۷۰).

اعدام شیخ فضل الله برای مراجع نجف بسیار غیرمنتظره بود و موجب دل‌سردی آنان از مشروطه گردید. آخوند ملام محمد کاظم خراسانی علاوه بر برگزاری مراسم برای شیخ شهید، طی تلگرافی از رئیس‌الوزرای ایران خواست تا با همسر شیخ ملاحظات را رعایت نمایند و به دفع تعذیات از ایشان توجه کنند. (مؤسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت، ۱۳۸۹: ۳۱۵) جلال‌آلم می‌نویسد:

شیخ شهید به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی و مشروعه بر بالای دار رفت و من نعش آن بزرگ‌وار را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلایی غرب‌زدگی، پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد. به

واسطه تأثیر ناخوشایند قتل شیخ فضل الله نوری بود که دو روحانی همراه شیخ فضل الله (آخوند ملام محمد عاملی و حاجی آقا علی اکبر بروجردی) اعدام نشده و تنها تبعید شدند(ملکزاده، ۱۳۸۷ : ۱۲۷۶).

نتیجه

با ورود مشروطه و مفاهیمی همچون آزادی، مساوات، عدالت، مجلس و قانون در قاموس غربی آن، دو جریان با دو گرایش غربی و دینی شکل گرفت. موضع گیری جریان دینی، علاوه بر مخالفت با استبداد، به مخالفت با جریان غرب و تجدد کشیده شد. جریان دینی سعی داشت مفاهیم مشروطه را براساس سرنوشت تاریخی و تفکر اسلامی در قاموس دینی ارزیابی کند. جریان غربی با شیفتگی افراطی خواهان، آن بود که همه چیز، حتی سنت را در دل خود قرار دهد و جامعه‌ای جدید را در ذیل تاریخ مغرب زمین در ایران بنا کند. در غرب، روابط و ضوابط اجتماعی و سیر تاریخی، اقتضا می‌کرد که دولت بر کلیسا حکومت کند و قدرت مذهب با توجه به سیر تاریخی اش زیاد نبود. اما در ایران، وضع بر عکس بود؛ روحانیان و دولت تا حدودی دو دستگاه مستقل از هم بودند؛ زیرا دولت مشروعیت خود را از مذهب می‌گرفت و در کشاکش میان مردم و دولت، روحانیتان تنها ملجاً و پناه مردم بودند که به حمایت از مردم بر می‌خاستند. (مثل نهضت تباکو). جریان غرب‌گرا به درستی تشخیص داد که بدون جلب حمایت روحانیان، موفق نخواهد شد؛ به همین دلیل، در ظاهر با این جریان در ابتدا همراهی کرد.

مشروطه خواهان پس از پیروزی، دیگر دلیلی برای جلب حمایت روحانیان نمی‌دیدند. شیخ فضل الله به علت حضور در بطن جریانات سیاسی در تهران، پی برد که مفاهیم جدید نه تنها با باور و زمینه‌های ارزشی و فرهنگی جامعه ایران هماهنگ نیست، بلکه عملکرد جریان غرب‌گرا در مجلس اول، آشکارا نشان داد که این جریان به طور مصلحتی با جریان دینی همراهی می‌کند و استنباطه‌های آن‌ها از آزادی افراطی، به بروز رفتارهای افراطی انجامیده بود. این عوامل، سبب شد تا ایشان خطر قدرت مطلق محمدعلی شاه را برای اسلام کمتر از مشروطیت ببیند و به همین دلیل، در کنار شاه قرار گرفت. با دقت در زندگی و سخنان ایشان، می‌توان گفت که شیخ به دلیل احساس خطر نسبت به از بین رفتن ارزش‌های اسلامی در برابر مشروطه موضع گرفت.

اعدام شیخ فضل الله در واقع نشان دادن چنگ و دندان به علماء و جریان مدافعان اسلام، اعم از موافق و مخالف مشروطه بود(زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۴۷) زیرا بسیاری دیگر از مخالفان

مشروطه، نه تنها بخشیده شدند بلکه به موقعیت‌های شایان توجهی رسیدند. مثلاً عین‌الدوله که دشمنی‌های فراوانی با مشروطه کرده بود، بعد از انتشار پناهنه شدن شاه، خود را به ملت تسلیم نمود و مشروطه‌خواهان از او گذشتند و در دوره مشروطیت در چند کابینه، وزیر بود و زمانی هم ریاست وزرا را به عهده داشت (ملک‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۲۴۱) گذر زمان نشان داد که شیخ به درستی دریافته بود که مشروطه‌گری از بسیاری جهات به خلاف دستورهای شریعت اسلام است.

برای نمونه، می‌توان به تلگرافی که آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به رئیس وزیران در شانزدهم جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری فرستادن، اشاره کرد: «بعد از اعلان فصل ۲۶۴ قانون وزارت داخله در منع از منکرات اسلامیه و مجازات مرتكب، چه شد که هنوز مجرما نشده منسوخ و منکرات، آشده از اول شیوع یافت مگر خدای نخواسته اولیاء امور -ایدهم الله تعالی - در تحت ارادات چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و یا از حفظ دین گذشته، از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده‌اند که در چنین مواد مهمه، تسامح و مفاسد مترتبه را وقعي نمی‌گذارند. علی کل تقدير، در قلع اين مواد فساد عظيم قبل از انقلاب مملکت بذل عنایت مجدانه، دین پرستانه، وطن پرورانه لازم و بشارت آن جاح عاجلاً مأمول است» (نجفی، ۱۳۷۹: ۴۹۱).

كتابنامه

- ازغندی، علیرضا(۱۳۸۴). تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت.
- انصاری، مهدی(۱۳۸۷). شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، تهران، امیرکبیر.
- ترکمان، محمد(۱۳۶۲). مکتبات، اعلامیه‌ها و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شهید فضل الله نوری در مشروطیت، تهران، رسا.
- حائری، عبدالهادی (۱۳۸۷). تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر.
- زرگری نژاد، غلامحسین(۱۳۷۷). رسائل مشروطیت (هجدۀ رساله و لایحه درباره مشروطیت)، تهران، کویر.
- عنایت، حمید(۱۳۸۰). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی.
- کسری، احمد(۱۳۸۸). تاریخ مشروطه ایران، تهران، کوشش.
- ملکزاده، مهدی(۱۳۸۷). تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، سخن.
- موسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت(۱۳۸۹). در مشروطه چه گذشت، تهران، موسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت، ج ۴.
- نظام‌الاسلام کرمانی، محمد(۱۳۶۳). تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، آگاه، ج ۱.
- نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی(۱۳۸۸). تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
- نجفی، موسی(۱۳۷۹). حوزه نجف و فلسفة تجدد در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.