

سیاست در «چرند پرنده» دهخدا

دکتر سهراب بیزدانی

دانشیار گروه تاریخ - دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مقاله‌های طنزآمیزی که با عنوان «چرند پرنده» به قلم دهخدا در روزنامه صور اسرافیل منتشر می‌شدند، بی‌تر دید در زمرة شاهکارهای ادب معاصر فارسی به شمار می‌آیند. اما آن مقاله‌ها تنها به علت ارزش ادبی خود اهمیت ندارند. دهخدا به هنگام نگارش «چرند پرنده» دو هدف را دنبال می‌کرد: یکی آن که مسائل حساس سیاسی و اجتماعی را در پوشش طنز بازگوید و از این راه از خشم مخالفان و فشار سانسور در امان بماند؛ دیگر آن که چنان مسائلی را چنان بگوید که افراد عامی و بی‌سواد جامعه نیز از آنها سر در بیاورند. بنابراین می‌توان گفت که «چرند پرنده» اساساً نوشه‌ای سیاسی و اجتماعی بود که از یک سو به مسائل جاری سیاسی می‌پرداخت، از سوی دیگر مسائل ژرف اجتماعی و فرهنگی را بیان می‌کرد.

مقاله حاضر بر آن است که برای درک محتوای واقعی «چرند پرنده» باید پوسته طنز آن را شکافت و به هسته درونی اش دست یافت. توجه این مقاله بر بخش سیاسی «چرند پرنده» است. اگر این بخش با دقیق بررسی شود، هم آگاهی دست اولی از مبارزه سیاسی عصر مجلس یکم در اختیارمان قرار می‌گیرد، هم باگوشهای از اندیشه سیاسی دهخدا در آن عصر آشنا می‌شویم.

کلیدواژه: دهخدا، چرند و پرنده، صور اسرافیل، ادبیات فارسی، ادبیات فارسی، طنز اجتماعی.

در میان انبوہ روزنامه‌هایی که در عصر مجلس اول (۱۳۲۴-۲۶ قمری / ۱۲۸۵-۸۷ شمسی) متشر می‌شدند، صور اسرافیل جایگاهی خاص یافت. این نخستین روزنامه ملی و به راستی آزاد بود که در آن دوره پدیدار شد و چنان که مورخان نام آور مشروطیت گفته‌اند، به صورت پریارترین و ارزشمندترین^۱ نشریه روزگار خود درآمد. صور اسرافیل روزنامه‌ای سیاسی بود که در موقعیت زمانه به تن در روی شناخته می‌شد و درین مردم محبوبیت فراوان داشت. اما نکته جالب این که بخش بزرگی از محبوبیت آن روزنامه مدیون مقاله‌های طنزآلودی بود که علی‌اکبر دهخدا -سردیر و نویسنده اصلی صور اسرافیل -در ستون «چرنده پرنده» می‌نوشت. این مسأله که چرا روزنامه‌ای سیاسی و جدّی به طنز روی نهاد و چرا به همین دلیل محبوبیت و مخاطبان بسیار یافت، نیاز به پاسخی -هر چند کوتاه -دارد.

در سال‌های آغازین سده بیستم، روزنامه جدیدترین و مهم‌ترین رسانه گروهی شمرده می‌شد. این مؤثرترین ابزاری بود که آزادی خواهان ایرانی برای استقال اندیشه‌ها و خواسته‌هایشان به مردم در اختیار داشتند. همین طور در فضای سیاسی حاکم بر جامعه، وظیفه روزنامه‌نگار پخش آگاهی در میان مردم شمرده می‌شد. اما دشواری و تازگی مطالب صور اسرافیل در جامعه‌ای که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد افرادش بی‌سواد بودند و اکثر باسادها نیز تنها کوره سوادی داشتند، بر ذهن بسیاری از ایرانیان سنگینی می‌کرد. بدین ترتیب روزنامه نمی‌توانست با توده‌هایی که به دفاع از آنان سخن می‌گفت، ارتباط برقرار کند. در چنین موقعیتی بود که «چرنده پرنده» به پاری روزنامه آمد.

دهخدا مطالب جدّی روزنامه را به زبان ساده مردم کوچه و بازار و در پوشش طنز باز گفت. در واقع کوشید تا بین روزنامه و توده مردم رابطه برقرار کند. این که او تا چه حد در کار خود توفیق یافت، پرسشی است که نمی‌توان به سادگی بدان پاسخ داد. ایرج الشار معتقد است که به واسطه این نوشهای صور اسرافیل توانست راهش را در میان قشرهای فروردین و^۲ مردم عادی بگشاید. این را نیز می‌دانیم که صور اسرافیل را در مکان‌های^۳ عمومی به صدای بلند برای بی‌سوادان می‌خواندند. از این راه برخی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و آرزوهای بزرگ روشنفکران مشروطه خواه به عوام منتقل می‌شد. به این صورت «چرنده پرنده» ابزاری بود برای آن که وظیفه آگاهی دادن به توده مردم را انجام دهد.

صور اسرالیل زندگانی کوتاهی داشت. در عصر مجلس بکم ۳۲ شماره آن منتشر شد. و پس از انتشار ۳ شماره در دوره استبداد صغیر، زندگی آن پایان یافت. دهخدا نیز، پس از کوشش‌هایی نافرجام، روزنامه نگاری را کنار گذاشت و به سراغ انواع دیگر فعالیت‌های ادبی و پژوهشی رفت. سال‌ها بعد که افراد علاقمند دوباره به «چرند پرنده» توجه کردند، امواج انقلاب مشروطه فرو نشته بود. چنین به نظر می‌رسید که مسائل حاد سیاسی و اجتماعی عصر انقلاب رنگ باخته‌اند و به موضوع‌هایی کهنه تبدیل شده‌اند.

این بار ادبیان به تحلیل و تفسیر «چرند پرنده» پرداختند. آنان بر ارزش ادبی آن مقاله‌ها پافشیدند و فنون و صنایع ادبی به کار رفته در آنها را بر شمردند.

سعید نفیسی مجموعه «چرند پرنده» را در کتابی با عنوان شاهکارهای نثر فارسی^۴ معاصر تجدید چاپ کرد. چند تن از استادان بر جسته ادب فارسی دهخدا را به مناسبت نگارش آن مقاله‌ها یکی از پایه‌گذاران نثر نو فارسی دانستند، نشی که چارچوب نوشتاری منکلف و مصنوعی رایج را شکسته و کوشیده بود^۵ تا به زبان گفتاری نزدیک شود. عده‌ای نیز گفتند که دهخدا در چند قطعه «چرند پرنده» نخستین گام‌ها را در نوشنی داستان کوتاه فارسی برداشته^۶ است. به راستی نیز ارزش و نوآوری‌های ادبی «چرند پرنده» در زمان نگارش آن بی‌مانند بود. نوشه دهخدا چون چشم‌های روشن می‌جوشید و می‌خروشید و صفحه‌های صور اسرالیل را از نور و شادی می‌انباشت. با هم این نمونه کوتاه را بخوانیم:

«کبلاًی دخوا! تو قدیم‌ها به درد مردم می‌خوردی، مشکلی به دوستانت رو می‌داد حل می‌کردی. این آخره‌اکه سر و صدایی از تونبود می‌گفتم بلکه تو هم تریا کی شده‌ای. در گوشه اطاق پای منقل لم داده‌ای، اما نگو که تو ناقلای حقه همان طور که توی صور اسرالیل نوشه بودی یواشکی بی خبر، نمی‌دانم برای تحصیل علم کیمیا و لیمیا و سیمیا، گذاشتی در رفتی به هند، حکماً گنج نامه هم پیدا کرده‌ای. در هر حال اگر سوء‌ظنی در حق تو برد هام باید خیلی خیلی بیخشی، عذر می‌خواهم. باز، الحمد لله، به سلامت آمدی جای شکرش باقی است، چرا که خوب سر وقتیش رسیدی. برای این که کارها خیلی شلوغ پلوغ است.

خدا رفتگان همه را یامرزد، خاک بر اش خبر نبرد. در قاقازان ما یک ملا «اینک علی» داشتیم، روضه خوان خیلی شوخی بود. حالا نداشته باشد، با من هم خیلی میانه داشت. وقتی که می‌خواست روضه بخواند اول یک مقدمه دور و درازی می‌چید. هر چند بی‌ادبی

است، می‌گفت: مطلب این طور خرفه تمی شود.

در مثل مناقشه نیست، به نظرم می‌آید برای شما هم محض این که درست^۷ به مطلب بی‌بیرید یک مقدمه بچینم بد نیست. (۹:۲)

از راه چنین نوشته‌هایی بود که سخن دهخدا بر دل آدم عامی کوچه و بازار می‌نشست. چنان‌که باربر پیر بی‌سواند، صور اسرافیل را از روزنامه فروشان دوره گردخردسال نمی‌خرید، بلکه خود را پیاده به اداره روزنامه می‌رساند، از پله‌ها بالا می‌رفت، و پول روزنامه را می‌داد، و این^۸ پیاده روی و بالا و پایین رفتن از پله‌ها را برای خود ثواب می‌دانست.

نظر کارشناسان ادبیات -مانند کریستف بالائی- نیز در خور توجه است. همان طور که آنها می‌گویند، چند قطعه «چرنده پرنده» را می‌توان نخستین نمونه‌های داستان (یا حکایت) کوتاه در ایران دانست. حکایت آزاد خان کرنده نوعی داستان پیکارسک فشرده است که راوی آسمان جل آن ماجراهایی را شرح می‌دهد که در مسیر حرکت مکانی و زمانی بر سرش^۹ آمده است. (۷-۶:۶) یا نوشته موسم به «قند رون» حکایتی است که از ساختار متعارف قصه شرقی دور می‌شود و بسیاری از ویژگی‌های داستان^{۱۰} کوتاه غربی را در خود دارد. (۸-۷:۲۷) (۸-۷:۲۸)

البته وظیفه کارشناسان ادبیات بازخوانی ادبی «چرنده پرنده» است و آنها با کار پر ارزش خود بی‌تردید دریچه‌ای به روی آن مقاله‌ها گشوده‌اند. اما بازخوانی صرفاً ادبی نه تنها برای درک مطالب «چرنده پرنده» کافی نیست، بلکه هدف نویسنده آن رانیز می‌پوشاند. به یاد بیاوریم که نیت اصلی دهخدا تولید نوعی سبک ادبی نبود و مسلماً نمی‌خواست داستان سرایی کند. او زبان و سبک را در خدمت آن گرفته بود که پیامش را هر چه گسترده‌تر در جامعه پراکند. دهخدا هنگام نویشتن «چرنده پرنده» دو هدف را دنبال می‌کرد: یکی آن که مسائل حساس اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی را به زبانی بگوید که هیاهوی عناصر قدرت مدار با متعصب را بر نیانگیزد؛ دیگر آن که چنان مسائلی را چندان ساده بگوید که فرد عامی نیز از آن سر در بیاورد.

چنان‌که در ابتدای این نوشته آمد، می‌خواست توده مردم را با روزنامه‌ای جدی و سنگین آشنا سازد.

به این منظور وی زبان ساده و روان کوچه را به خدمت گرفت و آن را در لباس طنز

پوشاند، طنزی جاندار و گزنده. هم بهره‌گیری از زبان مردم عادی، هم استفاده از طنز اهمیت اجتماعی و سیاسی خاصی داشت. برای آن که به اهمیت این دو موضوع بی‌بیریم، توضیحی کوتاه ضروری است. ادبیان پیشین ایران حتی در رکیک‌ترین شوخی‌هایشان واژگان و اصطلاحات و امثال عامیانه را به کار نمی‌بردند. طنزپردازان عصر مشروطه آن سنت^{۱۱} ادبی را شکستند و به منظور نقد اجتماعی از زبان مردم بهره‌گرفتند. هر چند کار آنان ابتکاری هشیارانه بود، اما چنان گست مهی از سنت‌های پا بر جای گذشته تنها به دلیل خواست‌گروه انگشت شماری نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار انجام نمی‌گرفت. در واقع تحولات دوره مشروطه زمینه اجتماعی چنان دگرگونی بزرگی را فراهم آورده بود. چنان‌که تجربه تجدد - چه در غرب چه در ایران - نشان داد، زبان عوام هنگامی به عرصه ادب و تاریخ راه^{۱۲} یافت که زندگی آنان برای نخستین بار موضوع تاریخ داشته شد. دهخدا در آن لحظه تاریخی زبان عوام را دست مایه نوشته خویش کرد که امواج انقلاب، توده مردم را به صحنۀ مبارزه سیاسی و اجتماعی کشانده بود و کسانی که تا این زمان قربانیان نظام اجتماعی بودند، اینک می‌کوشیدند تا در ساختن جامعه‌ای نو شرکت جویند.

رونه‌دان به طنز نیز امری آگاهانه بود. طنز را به صورت‌های گوناگون^{۱۳} تعریف کرده‌اند. آن را «شعری در نکوهش شرات یا بلامت» شمرده‌اند. یا در تعریفی گسترده‌تر از تعریف بالا چنین دانسته‌اند: طنز یک «گونه» ادبی است و «عبارت از روش ویژه‌ای در نویسنده‌گی است که ضمن دادن تصویر هجوآمیزی از جهات زشت و منفی و «ناجور» زندگی، معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلغی اجتماعی را به صورتی اغراق‌آمیز، یعنی زشت‌تر و بد ترکیب تر از آن چه هست، نمایش می‌دهد، تا صفات و مشخصات آنها روشن‌تر و نمایان‌تر جلوه‌کند و تضاد عمیق وضع موجود با اندیشه یک زندگی عالی و مأمول آشکار گردد. بدین ترتیب قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و واپس مانده است و با هر چه که زندگی را از ترقی و پیشرفت باز می‌دارد،^{۱۴} بی‌گذشت و اغماس مبارزه می‌کند).

این نگرش طنز را حریبه‌ای اجتماعی می‌انگارد که نسبت به وضع موجود،^{۱۵} هنگامی که نا حق بر جای حق نشسته است، به اعتراض بر می‌خizد. اما این اعتراض به گونه‌ای است که مخاطب را به خنده وامی دارد. چنین خنده‌ای از کجا ریشه می‌گیرد؟ می‌توان گفت انسان ستمکش هنگامی آن خنده را سر می‌دهد که هنوز از نظر سیاسی نسبت به دشمن اجتماعی اش

ناتوان است اما، به رغم درک این واقعیت، او را ابله می‌شمارد و خود را از جنبه اخلاقی و^{۱۶} معنوی بر وی پیروز می‌بیند. در چنین موقعیتی، انسان ستمکش به تلخی می‌خندد. بنابر این بین نگاه پیروزمندانه و تحقیرآمیز انسان ستمکش به ستمگر از یک سو، و چیرگی واقعی ستمگر بر ستم کش از سوی دیگر، تناقضی نهفته است که موجب^{۱۷} می‌شود تا طنز هم شادمانه و هم خشماگین باشد.

از آن چه گذشت می‌توان دریافت که همیشه عنصری جدی در طنز نهفته است، و طنزبردار با سلاح طنز به مبارزه با فساد و نادرستی اجتماعی می‌رود.^{۱۸} او واقعیت‌های تلغی اجتماعی را در پوسته‌ای شیرین می‌پیچد و از این راه مخاطبان خود را می‌خنداند. اما کار وی در این حد باز نمی‌ماند. تأثیر طنز همچنان ادامه می‌یابد. هنگامی که خنده پایان گرفت، تفکر آغاز می‌شود، و تفکر به حقایق تلغی راه می‌برد. آن‌گاه نوبت غم خواری فرا می‌رسد و چه بسا که اشک بر دیده بشاند.

حال با در نظر گرفتن آن چه درباره طنز گفته شد، اگر بخواهیم بدانیم که «چرندر پرنده» چه تصویری از جامعه می‌کشید، نمی‌توانیم خود را در محدوده ادبیات محض یا تفسیر ادبی اسیر کنیم. «چرندر پرنده» از جامعه و فرهنگ و سیاست سخن می‌گفت. پس باید بکوشیم تا به مضمون راستین آن سخن بی بیریم. برای رسیدن به این هدف راهی نداریم جز آن که از خیره شدن در صنایع ادبی «چرندر پرنده» چشم بپوشیم، پوسته طنز را بشکافیم، و به محتوای تلغی آن برسیم. در این کار چند نکته را در نظر می‌گیریم: نخست - «چرندر پرنده» به مدت سیزده ماه در ایران نوشته و منتشر می‌شد. پس از آن که کودتای محمد علی شاه (۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق / ۲ تیر ۱۲۸۷ ش) همه روزنامه‌ها را به تعطیل کشاند، صور اسرافیل به دنبال وقفاتی هفت ماهه در ایوردون (Yverdon) سویس زندگی را از سرگرفت. اما این بار بیش از یک ماه و نیم دوام نیاورد و برای همیشه خاموش شد. در خلال آن دوره بیست و دو ماهه، مسائل سیاسی در محیطی پر نش با شتاب و شدت دگرگون می‌شدند.

«چرندر پرنده» از آن دگرگونی‌ها تأثیر می‌پذیرفت، آنها را باز می‌تاباند، و نسبت به آنها واکنش نشان می‌داد. کمتر مقاله «چرندر پرنده» را می‌توان یافت که به چنان رویدادهایی پرداخته باشد. «مسائل روزمره سیاسی» که از برخورد نیروهای اجتماعی درگیر انقلاب بر می‌خاستند، یکی از دو بخش اصلی مطالب «چرندر پرنده» را تشکیل می‌دادند.

دوم - در عین حال گرددانندگان و نویسنده‌گان صور اسرایل نگران مسائل ژرف اجتماعی و فرهنگی بودند که به اعتقاد آنها ریشه‌های عقب ماندگی جامعه را تشکیل می‌دادند و دشواری‌های زندگی ایرانیان از همین مسائل بر می‌خاستند. «چرند پرنده» مسائل ریشه‌ای را پیگیرانه بازگو می‌کرد و حتی هنگامی که از رویدادهای جاری سخن می‌گفت، می‌کوشید تا چشم خواننده را به سوی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی واقعی بچرخاند. گاه نیز این دو دسته مسائل به هم می‌پیچید چنان که نمی‌شد آنها را به سادگی از هم جدا کرد.

سوم - به علت دگرگونی پرشتاب و تحولات سریع سیاسی (نکته نخست)، و آمیختگی مسائل روزمره با مسائل ریشه‌ای (نکته دوم)، همیشه نمی‌توان خط سیر نکری واحدی را در «چرند پرنده» یافت. نویسنده تحت تأثیر پدیده‌های اجتماعی مختلف و تب و تاب مسائل روز قرار می‌گرفت و سخنان تازه‌ای را به میان می‌آورد، یا گفته‌های پیشین خود را جرح و تعدیل می‌کرد.

چهارم - کار دهخدا به هر حال روزنامه نگاری بود، اما موانع متعددی بر سر راه روزنامه‌نگاری آزاد وجود داشت. نخست آن که ضروریات مبارزه سیاسی، نوع و محتوای مقاله‌های روزنامه را تعیین می‌کرد. دیگر آن که هنوز دستگاه سانسور دولتی بر سر روزنامه‌ها سنگینی می‌کرد و خواه ناخواه آنها را محدود می‌ساخت. سرانجام آن که ظرفیت جامعه برای شنیدن سخنان تازه بسیار محدود بود و نویسنده‌گانی که می‌خواستند با توده مردم سخن بگویند، باید در مورد بسیاری از مطالب سکوت می‌کردند، یا با احتیاط فراوان^{۱۹} بدان‌ها می‌پرداختند. بنابر این هر چند دهخدا درباره برخی از مسائل اجتماعی اندیشه سامان یافته‌ای داشت، اما با در نظر گرفتن همه آن ملاحظات نمی‌توانست صفحه‌های محدود صور اسرایل را وقف چنان اندیشه‌هایی کند. تفکر سیاسی و اجتماعی وی به صورت غیر منسجم، و گاه ناقص، در صفحه‌های روزنامه - از جمله در «چرند پرنده» - پراکنده است. نتیجه این که از خلال مطالب روزنامه نمی‌توان برآورده نسبتاً کامل از اندیشه نویسنده به دست آورد.

پنجم - میان صور اسرایل چاپ تهران و صور اسرایل منتشره در ایوردون تفاوت‌های چشمگیری وجود داشت. دهخدا در تهران می‌باشد ملاحظات بسیاری را رعایت می‌کرد. مخالفان سرشناس مشروطیت یا قدرت سیاسی و اجتماعی داشتند، یا قانون از آنان حمایت می‌کرد، یا از نفوذ معنوی و قداست اجتماعی برخوردار بودند. بنابر این «چرند پرنده» با

ظرافت فراوان به مسائل سیاسی و اجتماعی می‌پرداخت و می‌کوشید تا با پرنگ کردن بن مایه طنز از بند دشواری‌های قانونی و اجتماعی برهد. در ایوردون چنان موانعی وجود نداشت. نویسنده می‌توانست به آزادی سخنان خود را بگوید و نیازی به پرده‌پوشی نمی‌دید. به همین دلیل نوشه دهخدا به هزل گرایش یافت و به ریشخند آشکار مشروطه ستیزان دست زد. به علاوه پس از کودتای شاه ماهیت مبارزه سیاسی نیز دگرگون شده بود. در موقعیت جدید، مشروطه خواهان -حتی تندروهاي عصر مجلس اول- می‌کوشیدند تا پشتیبانی عناصر میانه رو طبقه حاکم را بر ضد شاه به دست آورند. دهخدا از همین دیدگاه به نگارش «چرنده» پرداخت و وجه اجتماعی آن مقاله‌ها را کاهاش داد. بنابر این، هم برای درگ مبارزه سیاسی دوره مجلس اول، هم از نقطه نظر ارزش ادبی، صور اسرافیل چاپ تهران اهمیتی بیش از صور اسرافیل ایوردون دارد.

حال با در نظر گرفتن این موارد می‌کوشیم تا از راه بازخوانی «چرنده» به تصویری که دهخدا از «صحنه سیاست» ایران در عصر مجلس اول کشیده است، بنگریم. برای این کار تنها به روزنامه چاپ ایران توجه می‌کنیم. اگر این بازخوانی به درستی و با حفظ امانت تاریخی انجام پذیرد، خواه ناخواه نتیجه دیگری نیز حاصل می‌شود که دست یابی به گوشه‌ای از اندیشه سیاسی دهخدا در زمان نگارش آن مقاله‌ها است. پیش از آن که به بررسی مقاله‌ها پردازیم، این امر را مشخص کنیم که مفهوم «صحنه سیاست» را چگونه به کار می‌بریم. در اینجا «صحنه سیاست» را بخشی از جامعه تلقی می‌کنیم که در آن، مبارزه بر سر قدرت بین نیروهای اجتماعی که صاحب قدرت‌اند و در حفظ آن می‌کوشند و نیروهایی که هدف‌شان به دست آوردن قدرت یا محدود کردن آن است، جریان دارد به علت آن که نیروی قدرت مدار سازمان‌های دولتی (قدرت دولتی) را در دست دارد، مبارزه خواه ناخواه برای حفظ یا تعدیل یا نابودی دولت در می‌گیرد. دست یابی به قدرت دولتی هدف نهایی مبارزه سیاسی است.

دهخدا در «چرنده» تصویری ریشخندآمیز از حکومت ایران پیش از مشروطه ارائه می‌دارد. وی برای آن که بنیادهای سنت حکومت استبدادی را نشان می‌دهد، می‌گوید که آن حکومت به سرانگشت «عمله خلوت» می‌چرخید.

«عمله خلوت» کودکان و نوجوانان خوب روی ده تا پانزده ساله بودند، یا مردان گردن کلفت سی تا چهل ساله. نویسنده از سر ادب نمی‌گوید که آن افراد کارشان چه بود و به چه درد

می خوردند. اما حتی مردم عادی نیز به اشاره‌ای در می‌یافتد که هر دو گروه در درون دربار و بین بزرگان مملکت^{۲۰} بازار گرمی داشتند. در میان «عمله خلوت» ببری خان هم بود، گربه‌ای که با کالسکه هشت اسبه از کاخ شاهی بیرون می‌آمد، جواهرهای کیانی به سر و دمش آویزان بود و گروهی انبوه از غلامان کشیک خانه، فراش‌ها و شاطرها، و امرا و رجال کشور ملازمان رکابش بودند. ببری خان یکی از گردانندگان دولت ناصری شمرده می‌شد. مردم عربی‌جهایشان را به گردن او می‌آویختند. از این راه آنها که مواجب می‌خواستند یا به دنبال منصب بودند، به دلخواه خود می‌رسیدند، ارباب حقوق دارای حقوق می‌شدند، و حاکمان ولایات برای خود کارچاق کنی می‌یافتد. (۸-۷:۱۸)

دولتمردانی که به واسطه عمله خلوت و ببری خان مقام می‌یافتد، سرتاپا فاسد و بی‌کفایت بودند. وام‌هایی که دولت از بیگانگان می‌گرفت، از حساب بانکی آنها سر در می‌آورد. (۷:۵) سفیرانش همدم بیگانگان بودند (۷:۱۹) و در قراردادهایی که با دولتهای خارجی می‌بستند، سود بیگانگان را در نظر می‌گرفتند. (۸:۳) دهخدا برای نشان دادن نادانی حکومتگران، به گفت و گوی یک وزیر با صدراعظم اشاره می‌کند. وزیر که درباره «مسئله کفن جویدن مرده‌ها» تحقیق کرده بود، می‌گفت: «من خودم در سال و بایی به تجربه رساندم که در همین قبرستان کهنه گردن یک مرده‌ای را که کفتش را می‌جوید، زدند. فوراً و با تمام شد و مردم آسوده شدند». (۸:۱۳)

کارنامه حکومتگران چنین بود: در زمان حکومت آنان ملت ایران زوال یافته و مرزهای عظیم کشور بر باد رفته بود. (۷:۲۵) اما همین افراد نادان و فاسد و بیگانه پرست بر مردم خود ستم می‌کردند. آنها روزنامه‌نگاری مترقبی چون میرزا علی محمد خان مدیر روزنامه ثریا و دولتمردانی اصلاح طلب مانند میرزا علی خان امین‌الدّوله و میرزا یوسف خان مستشار الدّوله را به کنج انزوا رانده و دق مرگشان کرده بودند. نظام‌السلطنه - حاکم کردستان - با آن که قرآن مهر کرده بود، جعفر آقا - رئیس ایل شکاک - را تکه تکه کرده بود، و ظلّ‌السلطان - فرزند ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان - حسین قلی خان رئیس ایل بختیاری را کشته بود. همین حکومتگران، روشنفکران مبارزی مانند میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک را به تیغ میر غضب‌ها سپرده بودند. (۸-۷:۱۲)

اما در جامعه استبداد زده، تنها رقیان و مخالفان حکومت نبودند که قربانی می‌شدند. نظام

استبدادی بر پایه بی‌قانونی و ستم بر زیرستان استوار بود. آصف‌الدوله حاکم خراسان دختران خردسال قوچانی را به ترکمن‌ها فروخته بود و این دختران بی‌پناه در خاک روسیه اسباب عیش و نوش اربابان خود را فراهم می‌کردند. (۸:۴) و اعظم‌الدوله حاکم کرمانشاه برای سه قران دستور داده بود که سر جوانی را ببرند. (۸:۳۰) در نتیجه ستم این حکومتگران بود که روستاییان دست زن و بچه خود را می‌گرفتند و از محل زندگی‌شان می‌گریختند. (۶:۶)

تصویری که دهخدا از مصیبت‌های زندگی در جامعه استبدادزده می‌کشد، امر چندان تازه‌ای نبود. بسیاری از نویسندهای ایرانی یا خارجی صحنه‌های^{۲۱} جانگذازی از بی‌حقوقی ایرانیان در روزگار پیش از مشروطه آفریده بودند.

اما دهخدا - برخلاف بسیاری از آن نویسندهای نظام استبدادی را تنها در سطح سیاسی نمی‌دید. او بدین موضوع اشاره می‌کرد که در جامعه رابطه‌ای نابرابر، بر پایه بهره‌کشی زمینداران از روستاییان و براساس تفاوت ثروت بین توأم‌مند و مستمند، برقرار است. این رابطه نابرابر اقتصادی دوگروه، یکی مسلط و دیگری زیر سلطه، پدید آورده و استبداد را در جامعه جاری ساخته بود. دهخدا در این قطعه رابطه استثمار اقتصادی را شرح می‌دهد: «عزیزم! من که یک دخو بیشتر نبودم. چهار تا باستان داشتم. با غبان‌ها آبیاری می‌کردند، انگورش را به شهر می‌بردند، کشعش را می‌خشکاندند. فی الحقيقة من در کنج باستان افتاده بودم توی ناز و نعمت. همان طور که شاعر علیه الرحمه گفت:

انگور می‌خوردم نه پایه
نه بیل می‌زدم نه پایه (۷:۵)

بنابر این دخوبدان علت که مالک چهار باستان است، دست به سیاه و سفید نمی‌زند. همه کارها - از تولید گرفته تا فروش و ذخیره‌سازی - بر عهده با غبان‌هاست، زندگی در ناز و نعمت بهره مالک.

اما رابطه ارباب و رعیت ان چنان که دخو می‌گوید، بر صلح و صفا و توافق دو طرف بنا نشده بود. در پس آن رابطه استثماری، خشونت و جبری نهفته بود که دهخدا آن را در قطعه‌ای دیگر نشان می‌دهد. مالک مست از رعیتی که برایش «اربابانه» آورده است می‌خواهد گندمی را که برای خود^{۲۲} و خانواده‌اش ذخیره کرده، به او بدهد. رعیت خواسته ارباب را زیاده‌ستانی می‌داند و نمی‌خواهد از خیر گندمی که سهم خود و خانواده‌اش است، بگذرد و همین را به زبان بی‌زبانی و پرالتعامس می‌گوید. ارباب نیز دستور می‌دهد که نوکرهاش او را بزنند.

(۱۵:۸-۷) در این نظام اجتماعی حکومت نیز به نوع خود در استثمار روستاییان دخیل بود. چنان که قزاق‌ها را سروت روستاییان می‌فرستاد تا گندم آنها را به بهایی بسیار کم‌تر از نرخ حقیقی آن بخرند. سود این معامله به جیب بازارگانان شهری می‌رفت که در فروش گندم و آرد دست داشتند. (۱۵:۸-۷) به گفته دهخدا، در این نظام اقتصادی، «رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و ^{۲۳} خودش همیشه گرسنه باشد». (۱:۷) مانند رعایای لشته نشا - در گیلان که در آرزوی دیدن نان بودند. (۷:۲۳)

نگرش دهخدا در دو مورد دیگر نیز بادیدگاه‌های رایج زمانه تفاوت داشت. یکی نگاه او بود به مسأله مالکیت، دیگری به نظام طبقاتی جامعه. در مورد مالکیت دهخدا چنین می‌اندیشید که در جامعه ایران ثروت «از راه حلال» گرد نمی‌آید. اگر در تبریز حاجی محمد تقی صراف پول فراوان، چند ده شش دانگ، و چندین گله بزرگ داشت، حتیً دهی را به زور تصاحب کرده، مال بتیم و صغیر و بیوه را به ضرب چماق از آنها گرفته بود. (۱۵:۸-۷) یعنی ثروت او محصول غصب یا دزدی بود. جامعه نیز به طبقات کاملاً مشخص تقسیم می‌شد. نمونه‌هایی که تا اینجا از «چرند پرنده» نقل شده، مانند ستم مالک بر رعیت، مؤید این نکه است. چنین ^{۲۴} نمونه‌هایی را در منابع عصر مشروطه فراوان می‌توان یافت. اما این منابع به طور معمول یا می‌خواستند بی‌قانونی نظام پیش از مشروطه را نشان دهند یا بر ماهیت اجتماعی مخالفان مشروطه تأکید ورزند؛ و چون بیشتر این عناصر زمیندار بودند، حمله به آنها گاه به صورت نقد نظام زمینداری در می‌آمد. دهخدا، برخلاف این متقدان، معتقد بود که مالکان زمین از نظر اقتصادی موقعیت کمایش یکسانی دارند، به سخن دیگر گروه (یا طبقه) اجتماعی مشخصی را تشکیل می‌دهند، هر چند به لحاظ سیاسی ممکن است مشروطه خواه یا مخالف مشروطه باشند. نمونه زیر می‌تواند دیدگاه وی را در این مورد روشن سازد:

در یک قطعه «چرند پرنده» دهخدا می‌خواهد این موضوع را نشان دهد که دولت‌های روسیه و انگلیس چگونه چوب لای چرخ اصلاحات در ایران می‌گذارند و برنامه‌های وزیران با اندیشه‌ای مانند صنیع‌الدوله را نقش بر آب می‌کنند. بنابر این نیش قلم دهخدا متوجه صنیع‌الدوله نیست. حتی به طور غیر مستقیم او را می‌ستاید. در «چرند پرنده» چنین می‌خوانیم: «در زمان‌های طفولیت در برلن یک روز تعطیل صنیع‌الدوله از مدرسه بیرون آمده، به حوالی شهر به گردش رفت، هوا خیلی سرد بود، به قدر یک وجب هم برف روی زمین نشسته بود.

خود صنیع‌الدوله هر چند لباس‌ها بش کوک بود، اما باز احساس سرما به خوبی می‌کرد^{۱۴}. او قطاری را دید که مسافران آسوده حال را از میان برف و سرما به سوی مقصدشان می‌برد. به خود گفت: «خدایا من نذر کردم که اگر این هفته یک کاغذ خوبی از تهران رسید، همان طور که استدعای کردم، هفته‌ای دو مارک به خرج جیبی من افزودند، من هم وقتی بزرگ شدم و به تهران برگشتم در ایران از این راه آهن‌ها درست کنم». او در این آرزو غرق شد، «کم کم دیگر شب‌ها نخواهد، روزها آرام نگرفت، هی نوش و انوشت، حساب کرد، نقشه کشید، تا وقتی که بعد از سی چهل سال وزیر مالیه ایران شد».^{۱۵} (۸-۷:۲۹) به این موضوع توجه کنیم که مشروطه خواهان نسبت به صنیع‌الدوله و اعضای خانواده او خوش بین بودند و آنها را به رغم وابستگی‌شان به طبقه حاکم و دربار قاجار، در موقعیت زمانه، در زمرة بهترین افراد برای اداره کشور می‌دانستند. دهخدا نیز با مدارا به صنیع‌الدوله می‌نگرد. به طرح وی^{۱۶} برای کشیدن راه آهن در ایران نیز ارج می‌گذارد. اما، در عین حال، فرصت را از دست نمی‌دهد و می‌گوشد زندگی اعیان زادگان را نشان دهد. صنیع‌الدوله از کودکی در برلن درس خوانده بود، موهبتی که در ایران آن روزگار تنها نصب فرزندان توانگرترین اشخاص جامعه می‌شد. پوشاندن کم و کسر نداشت. از خانواده‌اش خواسته بود که بر پول توجیبی اش بیافزاپند. نذر کرده بود که اگر در خواستش پذیرفته شود، هنگامی که به تهران برگشت، راه آهن بسازد. یعنی آن قدر به آینده و شغل خود اطمینان داشت که می‌دانست در مقامی قرار خواهد گرفت که بتواند درباره چنان طرح عظیمی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. چنین نیز شد. وی پس از گذشت سی چهل سال به وزارت مالیه ایران رسید.

بنابر این هر چند دهخدا بین صنیع‌الدوله با عناصر ضد مشروطه و نادان و بی‌کفایت طبقه حاکم تفاوت می‌نهم، اما همه آنها را از نظر پایگاه اقتصادی در یک رده می‌گذارند. چنان که پیش تر گفته شد، این دیدگاه در عصر مشروطه کم نظیر بود. بر پایه همین نگرش بود که دهخدا، باز برخلاف بسیاری از مشروطه خواهان، بین خاستگاه طبقاتی افراد و جهت‌گیری سیاسی آنان پیوند مشخصی یافت، چنان که نوشت: «هر کس پول دارد شاه شناس است، حکومت شناس است». (۸-۷:۱۵)

در بستر چنین جامعه‌ای بود که نظام سیاسی جدیدی پدیدار شد. بخش بزرگی از مقاله‌های «چرنن پرنده» نیز به این نظام نو - یا مشروطیت - اختصاص می‌یافت. دهخدا نظام جدید را به

садگی چنین می‌شناخت: «مشروطه یعنی عدالت، مشروطه یعنی رفع ظلم، مشروطه یعنی آسایش رعیت، مشروطه یعنی آبادی مملکت». (۷:۲۲) و این نظام پس از دو سال مبارزه و زیان‌های مالی و تلفات انسانی بدان سبب استقرار یافت که «قانون اساسی... که معاهده بین سی کرور ملت و پادشاهان وقت است، امضا شد». (۸:۲۰)

بنابر این پایه اصلی نظام مشروطه قانون اساسی بود. هنگامی که دهخدا قانون اساسی را «معاهده بین سی کرور ملت و پادشاهان وقت» می‌شمرد، می‌خواهد بگوید که ملت در تمامیت خود، یعنی همه مردم ایران - بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، میزان سواد، و مذهب‌شان - با زمامداران خود قراردادی بسته‌اند. وی احتمالاً به نظریه «قرارداد اجتماعی» نظر دارد و قانون اساسی را میثاقی می‌داند که حقوق و وظایف و مسئولیت‌های شاه، دولت، مجلس، و مردم را مشخص می‌کند.

اما ایرانیان هنوز از آن میثاق سود نبرده بودند و برقراری مشروطیت به دشواری‌های جامعه پایان نبخشیده بود. هنگامی که صور اسرافیل در صحنه مطبوعات کشور پدیدار شد، ده ماه از زندگی نظام نو می‌گذشت. در این مدت مشروطه خواهانی مانند گردانندگان صور اسرافیل - که چشم انتظار دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی بودند - رفته رفته خوش‌بینی پیشین خود را از دست می‌دادند. آنان اینکه هم از رهبران سیاسی دلسرد بودند، هم نسبت به دشواری‌های ساختاری جامعه که راه را بر اصلاحات می‌بست، آگاهی داشتند. زبان تlux و پرخاشگری که این گروه در گفتار و نوشتار به کار می‌گرفت، تا حدودی نشانگر سرخوردگی زود هنگام از نظام جدید سیاسی بود.

چنان که مقاله‌های متعدد «چرند پرنده» و هم چنین مقاله‌های جدی روزنامه - گواهی می‌دهند، دهخدا هرگز به کسانی که چرخ‌های حکومت را می‌گردانند، امید نبسته بود. در حقیقت همان نظام طبقاتی گذشته بر جامعه چیره بود و همان گروه‌های حاکم پیشین که دیده‌ایم دهخدا آنها را چگونه افرادی می‌دانست - کمایش از طریق همان ساز و کارهای پیشین بر سر کار می‌آمدند و همچنان زمام امور کشور را در دست داشتند.

این نگرش را در توصیف اعضای دولت اتابک می‌بینیم. میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم) پس از چند سال زندگی در فرنگ، به دعوت محمد علی شاه به ایران بازگشته بود. هفتاد و چهار نماینده مجلس نیز با ورود او به کشور موافقت کرده بودند، سه نفر

تاجر هم نیمه شب‌ها به در خانه‌های علماء و اعیان رفته بودند تا ذمیه بازگشت او را فراهم آورند. (۷:۱۱) اتابک اندک زمانی پس از ورود به پایتخت، در ریبع الاول ۱۳۲۵ دولتش تشکیل داد. هر چند سمت رسمی اتابک وزیر داخله بود و او عنوان ریاست وزرایی نداشت، اما این را همه می‌دانستند که او گرداننده واقعی دولت است. آزادی خواهان تندر و مخالف سرسخت اتابک بودند و صور اسرافیل نیز نظر همین گروه را منعکس می‌کرد. دهخدا درباره آن وزیر کارکشته چنین نوشت: «هفتاد و چهار رأی مجلس علنی یک گرگ چهل ساله را از برلن دوباره کشیده و به جان ملت می‌اندازد». (۷:۲۲) این داوری در زمانی صورت می‌گرفت که اتابک کشته شده و دولت او سقوط کرده بود.

اما هنگامی هم که اتابک بر سر کار بود، نیش قلم دهخدا دولت او را می‌گزید. دهخدا در چند مقاله «چرنن پرن» به تابعیت بی‌چون و چرای وزیران از اتابک اشاره می‌کند. او می‌نویسد: «یک فراموش خانه درست کرده‌اند. مردم را می‌برند آن جا برای این که هم قسم بشوند که همه وزیرها باید از نوکرهای^{۶۱} شخصی وزیر داخله باشند». (۷ و ۸: ۱۴) در جای دیگر باز بر همین موضوع تأکید می‌ورزد. «مخدومنی قول صریح داد که ریس‌ها و وزیرها همه نوکرهای شخصی من‌اند و پیچ و مهره‌شان دست خودم است». (۸: ۱۱) و رابطه وزیران با اتابک را چنین توصیف می‌کند: «بشارت: چند روز قبل وزارت داخله ما محض کمال عطوفت و مهربانی به هفت وزیر مسئول دیگر در حضور خودشان اجازه جلوس روی صندلی مرحمت فرمودند. واقعاً این مکرمت شاهانه در خور هزار گونه تمجید است». (۸: ۶)

وزیران این دولت، به مانند دوره پیش از مشروطه، بی‌تخصص و ناکارآمد بودند. نمونه ایشان وزیر جنگ - مستوفی‌الممالک - بود. هنگامی که مقام وزارت جنگ به او پیشنهاد شد، چنین عذر و بهانه آورد: «والله من از غایت بلادت هنوز بیلیارد بازی را هم بعد از چندین سال توقف در قهوه‌خانه‌های فرنگی یاد نگرفته‌ام، من چه می‌دانم علم جنگ چه چیز است». (۸: ۱۱) سرانجام برای آن که آبروی ریس دولت پیش وزیر امور خارجه روس نریزد، مقام وزارت جنگ را بر گردان او گذاشتند.

برای نشان دادن بی‌کفایتی این دولت و این وزیر، دهخدا به ماجراجویی اشاره می‌کند که در دوره زمامداری اتابک رخ داده بود. ماجرا از این قرار بود که عثمانی‌ها وارد خاک ایران شده بودند و در پیرامون ارومیه تاخت و تاز می‌کردند. دولت در برابر این تهاجم و نقض حاکمیت

خود واکنشی نشان نداد. آزادی خواهان معتقد بودند که شاه یا اتابک برای برچیدن بساط مشروطه، عثمانی‌ها را پنهانی فراخوانده بودند که به ایران بتازند. دهخدا ابتدا نامه‌ای را از قول اهالی ارومیه نقل می‌کند که در آن چنین آمده است: «آی کبلای! والله دیگر تمام شد، خانه‌مان خراب شد. زن، بچه، عیال، اولاد، برادر، پسر، هر چه داشتیم یا کشته شدند یا از ترس مردند. نمی‌دانی چه قیامتی است. مال رفت، عیال رفت، اولاد رفت». (۷:۱۳) سپس ارومیه‌ای‌ها از دخو می‌خواهند به وزیر جنگ بگوید که به باری «رعیت» خود بستاید، و گرنه برای این افراد چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که تبعه رویه بشوند. دخو در پاسخ چنین می‌گوید: «وزیر جنگ چه بکند. این بلای است که از آسمان نازل شده. اینها همه سرنوشت خودتان است..... تقدیر را که نمی‌شد برگرداند». دهخدا از شاکیان ارومیه می‌پرسد، حال آمدیم و او ناپاختگی کرد و با وزیر جنگ صحبت کرد، «آن وقت وزیر جنگ به من چه خواهد گفت؟ نخواهد گفت: ای احمد! ای دیوانه! از دست من بندۀ ضعیف چه برمی‌آید؟ من با قصای الهی چه چاره بکنم؟ نخواهد گفت: این تقدیر ارومیه‌ای‌ها است که زن‌هاشان اسیر بشود، مردهاشان کشته بشود، اولادشان را پیش چشمشان قطعه قطعه کنند، دهاتشان را آتش بزنند، مسجد‌هاشان را عثمانی‌ها طویله اسب‌هاشان قرار بدهند؟ اما آن وزیر راه حلى هم نشان می‌داد: «بله! متّها محض رحم و مروتی که دارد، در حالم آقایی^{۲۷} یک چیز دیگر هم خواهد گفت. مثلاً خواهد گفت: لعن چهار ضرب هم در این موقع^{۲۸} برای رفع بلا مجرّب است. مثلاً خواهد گفت: این مرگ و میری که توی شما افتاده بلکه یکی از مرده‌هاتان کفن می‌جود». (۸:۱۳)

دهخدا به ارومیه‌ای‌ها نصیحت می‌کند پیش از آن که وی خود را سنگ روی یخ کند و بی‌عقلی و بی‌شوری آنها بر وزیر جنگ ثابت شود، خود آنها به لعن چهار ضرب پردازند، اگر مرگ و میر در بیشان ور نیفتاد، آن گاه معلوم می‌شود که مرده‌هاتان کفن می‌جوند. بنابر این آنها باید آن مرده را پیدا کنند و با بیل سر او را به یک ضرب قطع کنند. اگر باز بلا رفع نشد، «دبّگر چاره‌ای جز صبر نیست.... بگذارید عثمانی‌ها از دستشان بر می‌آید در حق شما کوتاهی نکنند. آخر، آخرت هم حساب است. بگذار چشمشان کور بشود بیایند، آن روز پنجاه هزار سال یک لگک پا بایستند، جوابتان را بدهند. دبّگر بهتر از این چیت». (۸:۱۳) عضو دیگر دولت، نماینده وزیر داخله - یا معاون او - حاج محتم السلطنه بود که به جای

اتابک به مجلس می‌رفت و به سوال‌های نمایندگان پاسخ می‌داد. اما به نوشته دهخداگاه حرمت مجلس را نگاه نمی‌داشت و خطاب به نمایندگان سخنانی تند و سخت می‌گفت. (۸:۵) این دولت، بی‌اعتنای به مجلس، سرگرم کار خود بود. «چرند پرنده» این امر را به تمسخر چنین بیان کرد:

«همان طور که اولیای دولت از مجلس شورا می‌ترسند». (۷:۱۴) به جای آن که کارها بر پایه قانون و اصول جدید بنا شود، همان شیوه گذشته رشوه دهی رواج داشت. دولت با این سیاست می‌کوشید تا برای خود طرفدارانی بیابد. دهخدا می‌پرسد: «علاف و بنکدار و هطار و بقال با وزرا چه داد و ستدی دارند که حواله آنها را سر تجارت زردشی می‌آرند؟» (۷:۱۱) نویسنده با این اشاره می‌گوید که وزیران به برخی از نمایندگان اصناف در مجلس رشوه می‌دادند. از این راه می‌کوشیدند تا حمایت آنها را بخربند.

بدین ترتیب اعضای دولت‌ها همان دولتمردان پیشین بودند. رفتار آنها نیز همچون گذشته بود. آنان همچنان فاسد، وابسته به بیگانگان، و بی‌کفایت بودند و به جای آن که احساس مسئولیت کنند، و بدان منظور که بر ناتوانی سیاسی خود سرپوش نهند، خود را پابند خرافات نشان می‌دادند. مستوفی‌المالک جوان و فرنگ دیده برای حل مسائل کشور همان سخنان خرافی پدر متحجر خود و اطرافیان او را تکرار می‌کرد.

آن حکومتگران که برخاسته از یک طبقه اجتماعی مشخص (زمینداران بزرگ) و پروردۀ و گرداننده نظام استبدادی بودند، چگونه می‌توانستند به نظام مشروطه دل بینندن؟ دهخدا در سراسر قطعه‌های «چرند پرنده» بر این امر تأکید می‌ورزد که آن بزرگان نمی‌توانستند پشیان مشروطه باشند یا چرخ‌های حکومت ملی و قانونی را بچرخانند. شاه در رأس حکومت قرار داشت، اما سردمدار استبداد خواهان بود و سرورشته همه حرکت‌های ضد مشروطه در دست او قرار داشت. اما گفتن این واقعیت چندان ساده نبود. دهخدا باید به نعل و به میخ می‌زد تا پرده از دخالت شاه در آن ماجراهای بردارد. وی در یک جا چنین می‌نویسد: «مثلاً، جواهرات مال ملت است. نادر شاه اینها را در ازای دو میلیون خون ایرانی‌ها از هند آورده است». (۷ و ۸)

(۱۴)

این سخن زمانی به میان می‌آمد که شایع بود شاه جواهرات سلطنتی را در بانک استقراضی روس گروگذاشته است تا پول دریافتی را خرج مخالفان مشروطه کند. دهخدا می‌خواهد

بگوید که آن جواهرات به شاه تعلق ندارد، بلکه متعلق به همه ایرانیان است، اما شاه نه تنها بر آن گنجینه دست انداخته است، بلکه آن را صرف مقابله با مشروطه خواهان نیز می‌کند.

دهخدا، همانند بیشتر آزادی‌خواهان، تردید نداشت که دربار، مخالفان مشروطه را سازمان می‌دهد وی می‌نویسد یک نفر پیشخدمت مخصوص رفته زانوی یک سید مجتبه را بوسیله که بیا برو شاه عبدالعظیم. (۱۴: ۷) نویسنده به این ماجرا اشاره می‌کند که طرفداران شیخ فضل الله نوری در اعتراض به مفاد متمم قانون اساسی از پایتخت بیرون رفته و در زاویه حضرت عبدالعظیم بست نشسته و به تبلیغ شدید ضد مشروطه پرداخته بودند.

دهخدا آن حرکت را نتیجه اقدامات شاه می‌داند مقصود او از «پیشخدمت مخصوص» کسی جز مجلل‌السلطان نیست که پیشخدمت شاه بود و یکی از سردمداران و سازمان‌دهندگان حرکت مخالف مشروطه شمرده می‌شد. دهخدا می‌گوید که مجلل‌السلطان - مسلمًا به امر شاه - از یک مجتبه، احتمالاً سید ابوطالب زنجانی، درخواست کرده که به بست نشینان حرم حضرت عبدالعظیم بپیوندد. یعنی دست شاه را در آن حرکت می‌بیند.

دهخدا در مقاله‌ای دیگر مستقیماً به این مسأله می‌پردازد که شاه از محدوده اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته است. او به این امر اعتراض می‌کند که شاه، برخلاف حقوق قانونی سلطان مشروطه، وزیران مختار و سفیران و حتی مترجم‌ها و مستشارهای ییگانه را در خلوت پیاپی می‌بیند. آن‌گاه این مطلب را گوشزد می‌کند که مردم حق دارند از شاه در مورد تخطی وی از حدود اختیاراتش باز خواست کنند: «مگر می‌شود دیگر به مردم گفت این حرف‌ها به شما نیامده، اگر در واقع این حرف‌هایی که من زدم خارج از حقوق بین دول و ملل است، دیگر نگویم و در دهانم را مهر بزنم». (۲۰: ۸)

در عین حال، دهخدا معتقد است که شاه حاکم مستقلی نیست بلکه تحت تأثیر کارگزاران سیاست روسیه قرار دارد. دهخدا از زبان یک راپورت‌چی چنین می‌گوید: «دیشب بعد از آن که راپورت مجلس را به سفارت روس بردم، از آن جا دستورالعمل سفارت را به پالکونیک رساندم». (۳: ۸) به این ترتیب، دهخدا می‌گوید که سفارت روسیه اخبار مجلس را دریافت می‌دارد و دستورهای لازم را به فرمانده روسی تیپ قزاق می‌دهد. می‌دانیم که این نیروی نظامی پایه قدرت شاه و منظم‌ترین دستگاه سرکوب دولتی بود که دهخدا آن را آلت دست سیاست روسیه می‌شمارد. در شماره دیگر صور اسرافیل، که پیش‌تر به آن اشاره شد، دهخدا از

«عمله خلوت» عصر استبداد سخن می‌گوید که گردنده‌گان راستین دستگاه حکومت بودند. وی می‌افزاید که اکنون نوع جدید «عمله خلوت» پدیدار شده است و قول می‌دهد که در شماره بعد او را معرفی کند. (۸:۱۸) در شماره بعد او می‌گوید که چنان حماقی مرتب نخواهد شد. سپس به درد دل با شاپشاں می‌پردازد، (۷:۱۹) فردی که در زمان ولایت عهدی محمد علی شاه آموزگار زبان روسی او بود و اکنون یکی از مشاوران ارشد وی به شمار می‌رفت. آزادی خواهان ایرانی شاپشاں را عامل سیاست روسیه در کشورشان می‌دانستند و او را به چشم یکی از سرکرده‌گان گروه‌های استبداد خواه دربار می‌دیدند. دهخدا با ظرافت او را نوع جدید «عمله خلوت» می‌شمرد. پس شاه مستبد آلت دست فرمانده روسی قزاق خانه و «عمله خلوت» روس خود بود.

سایر افراد طبقه حاکم نیز نوع فکر و رفتاری چون شاه داشتند. دهخدا چند نمونه می‌آورد: شاهزاده امیراعظم بارها در انجمن‌های تهران سوگند خورده بود که قدراء‌بند مجلس و هواخواه مشروطه است (۷:۱۷)، و سه ماه آزگار در عمارت بهارستان با حرارت دستن و میرابو برای مردم در باره^{۲۹} منافع آزادی سخن گفته بود. وی با این ترفندها توانست به حکومت گیلان دست پابد، در حالی که تجربه و شایستگی چنین مقامی را نداشت و هنرش به ورزش در زورخانه خلاصه می‌شد. دهخدا خطاب به وی چنین می‌گوید: «مخلص کلوم پهلوون، رود روایی ازت ندارم، تو روت می‌گم: اگر آدم از چند سال تو گود کار کردن می‌توانست حاکم بشه، حالا حاجی معصوم و^{۳۰} مهدی گاوکش هر کدام واسه خودشون یک اتاییک بودن». (۷:۱۷) همین که امیراعظم وارد گیلان شد، به سبیز با آزادی خواهان پرداخت و پای چند تن از مشروطه خواهان آن جا را به چوب بست. آن گاه در تلگرانی که برای شاه فرستاد، چنین گفت: «خاطر مهر مظاهر همایونی ارواحناه فداء از این طرف به کلی آسوده باشد، غلام خانه‌زاد تکالیف نوگری خود را می‌داند». (۷:۲۴)

نمونه دیگر شاهزاده فرمانفرما بود که در مجلس با چشم‌های اشک آلود برای مردم سوگند باد کرده بود که جانش را فدای آنان کند. اما چند روز بعد پسر هجدۀ ساله او نصرت الدّوله، «گل سرسبد ایل جلیل قاجار» (۷:۲۷)، که از جانب پدر در کرمان حکومت می‌کرد، «درازده نفر نفر لخت و عور و گدا و گرسنه» را به ضرب گلوله بر خاک هلاک انکنده بود. (۷:۲۶) سعد الدّوله - که در اوایل جنبش مشروطه خواهی به «ابوالمله» شهرت یافته بود - در مجلس

چنین گفته بود: «از این که سعدالدّوله را بکشند چه ترسی دارم، در صورتی که از هر قطه خون من هزار سعدالدّوله تولید می‌شود». اما همین سعدالدّوله پس از چهار پنج ماه خواهان تغییر سلطنت مشروطه شد. (۷:۲۴) یا امیر بهادر چنگ پس از نطق غرّایی در مجلس، قرآن از جیش درآورده و سوگند خورده بود که در تقویت مجلس بکوشد. اما یک ماه بعد همین امیر بهادر در میدان توپخانه همدم - یا سازمان ده - اشراری شد که بر ضد مجلس به پا خاسته بودند.

(۷-۶:۲۴)

به کارنامه سیاسی این افراد توجه می‌کنیم. سعدالدّوله در اوایل جنبش مشروطه خواهی و در آغاز حیات مجلس شورا از رهبران ملی تندرو شمرده می‌شد. اما پس از چند ماه به دربار پیوست و از دایره مشروطه خواهان بیرون ماند. حساب امیر بهادر از آغاز جنبش آزادی خواهی پاک که بود. او کهنه درباری استبداد منشی بود که کمتر کسی سوگندهاش را در مجلس جدّی می‌گرفت. همین طور مشروطه خواهان هیچ گاه به کسانی مانند امیراعظم و فرمانفرما اعتماد نداشتند، اگر هم در برابر اظهار وفاداری ظاهری آنها به نظام جدید مقامی بدیشان و اگذار می‌کردند، بدآن علت بود که راه دیگری پیش روی خود نمی‌دیدند. دهخدا مشروطه خواهی ظاهری این افراد را در برابر اعمال مستبدانه‌شان قرار می‌دهد و فرصت طلبی آنها را دست می‌اندازد. اما تنها این افراد مشروطیت ایران را به خطر نمی‌انداختند. به اعتقاد او حکومتگرانی هم که مشروطه خواه شمرده می‌شدند و اداره کنندگان نظام نو بودند، کانون خطر را تشکیل می‌دادند، چراکه حرکت اجتماعی را محدود می‌کردند و سرانجام مشروطیتی باب طبع طبقه حاکم و دربار پدید می‌آوردند. مؤتمن‌الملک وزیر تجارت یکی از افراد گروه اخیر بود. دهخدا می‌نویسد: «اما هر چه نکر می‌کنم نمی‌فهمم جناب مؤتمن‌الملک.... هنوز چرا از لفظ انجمن انقدر بدشان می‌آید». (۷:۲۷) اشاره نویسنده به زمانی است که «انجمن کارکنان گمرک» می‌کوشید تا نظارت خود را بر شیوه کار این اداره اعمال کند و مؤتمن‌الملک زیر بار مداخله آن انجمن نمی‌رفت.

احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس، نیز در زمرة چنین دولتمردانی قرار می‌گرفت. دهخدا در یک قطعه «چرند پرنده»، بی آن که حتی یک بار از وی نام ببرد، کارنامه ریاست‌اش را این چنین ارائه می‌دهد: وی مهر مجلس را به زنجیر ساعت خود آویخت، در مجلس به مخالفان مشروطه قدر و اعتبار بخشید، اما چند نماینده «حسابی» را خاموش و منزوی کرد؛ وی در^{۳۱}

جلسه‌های خصوصی قول داد که جلوی تشکیل قشون ملی را بگیرد؛ به نظام نامه داخلی مجلس بی‌اعتنایاندگان را به جان هم انداخت و از زبان یک نماینده خواهان اخراج نمایندگان نامطلوب از مجلس شد؛ هرگاه هم که دلش خواست به مجلس نیامد و نمایندگان را از صیغ تا غروب در مجلس عاطل و باطل نگاه داشت. (۲۲: ۷-۸) به سخن دیگر، به آنان بی‌حربتی کرد. بدین ترتیب سردمداران نظام جدید، که خود از دامان نظام کهن برخاسته بودند، خواهان تداوم ساختارهای اجتماعی - اقتصادی گذشته بودند. یکی از پیامدهای چنین وضعی این بود که مخالفان نظام نو توانستند موقعیت خود را حفظ کنند و آزادانه در تخریب مشروطیت بکوشند. ماجراهی میدان توپخانه (ذی‌قعده ۱۳۲۵ / آذر ۱۲۸۶) حاصل همین اوضاع و احوال بود. در خلال آن ماجرا دسته‌های اویاش به مجلس حمله بردند، اما هنگامی که با مقاومت مدافعان مجلس رو به رو شدند، به میدان توپخانه رفتند و در اینجا مرکز مخالفت با مشروطیت را بر پا کردند. طیف‌های گوناگون دشمن مشروطه به آنان پیوستند. در پشت این ماجرا شاه قرار داشت که با سازماندهی پنهانی طرفداران و مزدوران خویش کودتا بی بر ضد مجلس به راه انداخته بود. به علت آن که در پایان ماجرا مجلس و شاه با هم به سازش رسیدند، روزنامه‌های مشروطه خواه چندان به ماجراهی میدان توپخانه نپرداختند. آنها درباره خود کودتا دم فرو بستند و در عرض بر لزوم مجازات سرددسته‌های اویاش تأکید ورزیدند. روزنامه صور اسرافیل نیز همین شیوه را در پیش گرفت و با این که اویاش در جریان تظاهرات خیابانی خود به دفتر روزنامه حمله کرده و در و پنجه‌هایش را شکسته و ابزار و وسایلش را به یغما برده بودند، در ^{۳۲} بخش‌های «جدی» روزنامه شرح مفصلی از آن ماجرا بیان نکرد. اما دهخدا در «چرند پرنده» از زبان دو شخصیت آفریده خود - «سگ حسن دله» و «نخود همه آش» - تصویری از ماجرا پرداخت و در آن دست‌اندرکاران و گردانندگان کودتا را معرفی کرد.

صیغ حضرت و مقندر نظام - که هر دو صاحب منصب (السر) لوح توپخانه و از سرددسته‌های اویاش بودند - در روز نهم ذی‌قعده / ۲۲ آذر پیشاپیش اهالی چال میدان و سنگچ و چند محله دیگر به سوی مجلس حرکت کردند، اما با دیدن هوای خواهان مشروطه دست به کاری نزدند. همان دسته‌هاروز بعد به بهارستان آمدند و چند تیر به سوی مجلس خالی کردند و چون مشروطه خواهان تعقیشان گردند، به مدرسه علمیه رفتند و می‌خواستند آموزگاران و دانش آموزان را بکشند. سپس در میدان توپخانه گرد آمدند و شعار «ما مشروطه

نمی‌خواهیم، را سر دادند. در این جا لوطیان و دار و دسته داران تهران معرکه را گرم می‌کردند. دهخدا چهارده تن از آن افراد را نام می‌برد. سیاهی لشکر را چنین افرادی تشکیل می‌دادند: «قاطرچی‌ها و مهترها و ساربانها و قورخانه‌چی‌ها و زنبورکچی‌ها و توپچی‌های همدانی و همه کتوگریخته‌ها و پاردم سایده‌ها و قماربازهای خرابه‌ها و پشت بام‌های بازار و کاروانسرا^{۳۳} های تهران». یعنی کارکنان دون پایه دربار و نیروهای نظامی و لات و لوت‌های شهری. نیروی کمکی از ورامین آمد که دهخدا سران آن دسته را یکایک نام می‌برد. گروهی واعظ و عالم دینی نیز در میدان حاضر بودند.

«چرند پرنده» عمدۀ ترین رهبران دینی مخالف مشروطه را نام می‌برد و همگی رانیز با یک چوب می‌راند. در بین کسانی که دهخدا نامشان را می‌آورد، هم عنمای مشروعه خواهی چون شیخ فضل الله نوری بودند، هم استبداد خواهانی مانند سید محمد یزدی و سید علی آقا یزدی، هم واعظان خریداری شده‌ای از رده نقیب‌السادات و اکبرشاه و سلطان‌العلماء و جمعی دیگر. همه کسانی که تا این جا بدان‌ها اشاره شده است، حاضران در میدان بودند. ولی دوز و کلک‌ها را درباریان چیده بودند: نایب‌السلطنه (کامران میرزا)، سعدالدوله، مجلل‌السلطان، اقبال الدوله، مختارالدوله، امیر بهادر و چند تن دیگر. پشوونه مالی را اسکناس‌های روسی فراهم می‌آورد.

در پشت تمامی ماجرا شاه قرار داشت. دهخدا نمی‌خواست از وی به صراحة باد کند، پس به کنایه چنین نوشت: «آیا نشیده‌اند که یک عصای مرصع به شیخ محمود دادند؟» تنها مقام دولتی که در برابر خدمت افراد به آنها عصای مرصع می‌بخشد، شاه بود. به این ترتیب شاه در رأس هرم مخالفان مشروطه قرار داشت. (۷-۶:۲۰) در یک مقاله دیگر «چرند پرنده»، دهخدا به طور مستقیم از مداخله شاه در آن ماجرا سخن گفت: «و هم در این سال، یکصد و پنجاه هزار تومان از بودجه سلطنتی خرج چهق بچه‌های میدان شد. (۸:۲۶) دهخدا هم چنین معتقد بود که هیچ یک از مخالفان مشروطه از سر اعتقاد، یا خیرخواهی یا ملت دوستی به میدان مبارزه نیامده بودند. آنها یا پول گرفته بودند، یا سورچرانی می‌کردند، یا عابران بی‌پناه و دکان‌ها را می‌چاپیدند. (۷:۲۰) ماجراهای میدان توپخانه با پیروزی مشروطه خواهان پایان گرفت، طرفداران شاه پراکنده شدند. مخالفان مشروطه اکنون در موقعیتی ضعیف قرار گرفته بودند. اما رهبران مشروطه چنین موقعیتی را از دست دادند و دم از سازش با شاه زدند. دهخدا

در همان مقاله فریاد برآورد که چنین سیاستی نادرست است: «آقایان! این حرف غلط است، مگر ما بین دولت ایران و یک دولتی دیگر نزاعی شده که مصالحه کنید و باز یک معاهده تازه‌ای مثل عهدنامه ترکمن چای برای بدینختی ملت بیندید؟» این سخن ناشنوده ماند. به قول دهخدا، طرفداران سازش وی را سرزنش کردند: «این هم از همان آشوب طلب‌ها و فته‌جوهast که شهر را به هم می‌زنند». (۸:۲۰) هنوز رهبران میانهرو و سازشکار سیاست کشور را تعیین می‌کردند و با آن که شاه و هوادارانش شمشیر را از رو بسته بودند، نمی‌خواستند درگیر مبارزه‌ای جدی با آنها شوند.

چنان که دیده‌ایم، دهخدا تا پیش از ماجراهی میدان توپخانه به تیز حملات خود را متوجه مخالفان مشروطه و همین طور افراد طبقه حاکم می‌کرد. اما پس از آن جریان، در عین حال که همچنان نگران فعالیت آن افراد باقی ماند، به گروه دیگری نیز توجه کرد. اینان گروهی از رهبران سیاسی بودند که به طبقات بالای جامعه تعلق نداشتند. تعدادی نماینده مجلس شورای ملی بودند، برخی دیگر رهبر حرکت‌های مردمی آن زمان را در دست داشتند. دهخدا به هر دو دسته توجه می‌کند. او می‌گوید که مردم در انتخاب نمایندگان خود اشتباه کرده و افراد بی‌صلاحیتی را به مجلس فرستاده بودند. (۸-۷:۲۲) برخی از این نمایندگان، پس از گذشت یک سال، هنوز هیچ حرفی در مجلس نزدیک بودند. اما اگر این‌ها همچنان سکوت می‌کردند، بهتر از آن بود که مانند چند نماینده دیگر به طرفداری از مخالفان مشروطه لب بگشایند. (۸-۷:۲۳) «چرنن پرنده» چند نامه از یزد، سمنان، تبریز و رشت را نقل می‌کند - که البته همه به قلم دهخدا هستند و به مسائل مشروطیت در آن شهرها اختصاص دارند. در یزد و رشت حاکمانی مستبد بر سرکار بودند و حرکت کودتاگی شاه را به هنگام ماجراهی میدان توپخانه تأیید می‌کردند، و خود آشکار یا نهان با اشاره مخالف مشروطه همدست بودند. در یزد و تبریز مردم ناگاه بودند و رهبران آنها بر سود شخصی و جاه طلبی خود پرده مشروطه خواهی کشیده بودند و کیل سمنان در مجلس خاموش بود، نماینده رشت با مشروطه ستیزان همراهی می‌کرد. (۸-۷:۲۳) این تصویر منفی از وضع سیاسی جامعه در شماره‌های بعدی روزنامه تکرار شد. دهخدا قطعه شعری سروده خود را در شماره ۲۴ صور اسرافیل آورد و - شاید برای راهنمایی خوانندگان - نام آن را «رؤسا و ملت» گذاشت. این شعر حکایت کودک شیرخواری است که از خواب بیدار شده و از سرگرسنگی گریه سر می‌دهد. مادر هر کاری

می‌کند برای آن که به او شیر ندهد، می‌کوشد تا وی را دوباره بخواباند، کودک را از یک سر و دو گوش و لولو می‌ترساند، عذر و بهانه‌های مختلف می‌آورد، می‌خواهد دل او را بر خود بسوزاند، و آن قدر این دست و آن دست می‌کند که کودک از کف می‌رود. (۶:۲۴)

نام شعر به اندازه کافی گویا است و مقصود شاعر را به روشنی بیان می‌دارد: کودک نماد «ملت» است که از خواب (بیدار) شده و گرسنه است، گرسنه حکومت قانون، مشروطه، آزادی، استقلال، و پیشرفت.

اما مادر - که نماد «رؤسا» است - نمی‌خواهد گرسنگی او را فرو بنشاند و فرصت نجات کودک (ملت) را از دست می‌دهد.

با آن که عنوان شعر به خوبی محتوای کلی آن را روشن می‌سازد، اما این موضوع به درستی مشخص نیست که «رؤسا» چه کسانی هستند. اگر داوری خود را بر پایه نوشته‌های دهخدا تا پیش از ماجراهی میدان توپخانه قرار دهیم، «رؤسا» همان اعضای طبقه حاکم یا فرمانروایان‌اند. اما اگر به تعلوی که در آن نوشته‌ها رخ داد توجه کنیم، دیگر نمی‌توانیم آن داوری را معتبر بدانیم، در همان «چرننده‌پوند» شماره ۲۴ - که شعر «رؤسا و ملت» چاپ شد - دهخدا در کنار حکومتگران سنتی - مانند فرمانفرما، سعدالدوله، امیربهادر، نصرتالدوله، امیراعظم، نوع دیگری از «رؤسا» را معرفی کرد: سید جلال شهرآشوب در گیلان، صدرالانام در شیراز، و میرزا جواد در تبریز. سید جلال حرکت رعایای لشته نشا را بر ضد مالکشان امین‌الدّوله رهبری کرده بود و به همین اتهام دستگیر شده و به دستور امیراعظم - حاکم^{۳۴} منطقه - چوب خورده و به زندان افتاده بود. اما اندکی پس از رهایی از بنده، دمخور همان امیراعظم شده بود. (۷:۲۴) صدرالانام واعظ یکی از رهبران پرشور مشروطیت شیراز بود. سپس در ازای دریافت ماهانه، به خدمت قوام‌الملک - یکی از مقتدرترین زمینداران و حکومتگران فارس - درآمده بود. (۷:۲۴) میرزا جواد در زمرة واعظان تندر و تبریز بود و سهم مهی در^{۳۵} برانگیختن حرکت روستاییان خوی و ماکو بر ضد مالکان بزرگ منطقه داشت. اما در تهران به گروهی پیوست که «انجمان فتوت» را ایجاد کرده بودند. آزادی خواهان معتقد بودند که این انجمن به دست درباریان می‌چرخد و برای مقابله با انجمن تندر و آذربایجان به وجود آمده است. بنابر این دیگر تنها حکومتگران در معرض حمله دهخدا نبودند.

در نتیجه جنبش مشروطه، افراد جدیدی - بدون وابستگی اجتماعی به طبقه حاکم - در رده رهبران و رؤسا قرار گرفته بودند، اما اینان هم چندان بهتر از حکومتگران پیشین نبودند. دهخدا در «چرند پرنده» شماره بعد به تفصیل «رؤسا» را معرفی کرد. به نوشته او اشرف مخلوقات از حیوان و گیاه کمتر نیست. همان طور که خر و گاو رئیس و بزرگتر دارند، و چفتدر و زردک پیشاو و آقا دارند، اشرف مخلوقات نیز باید رئیس و آقا داشته باشند. چنین مقایسه هایی نظر دهخدا را نسبت به بزرگان و رهبران جامعه نشان می دهد. آن حیوان ها به بی شوری شناخته می شدند و آن گیاهان به بی رگی. بنابر این انسان هایی به رهبر نیاز داشتند که در ردیف چنان حیوانات و گیاهانی بودند. دهخدا در آن مقاله دونوع رهبر را معرفی می کند: اولیای دولت و رؤسای ملت. او می گوید که می خواهد گروه نخست را به عسل و گروه دوم را به خربزه تشبیه کند. چرا که اگر این دو با هم بسازند، ملت را از بین خواهند برداشت. وی رؤسای مملکت را به سه دسته تقسیم می کند: یکم - آنها یعنی که گردانندگان امور اجرایی کشور بودند؛ دوم - کسانی که متولیان امور روحانی مردم شمرده می شدند؛ سوم - آنها یعنی که بر مردم ریاست می کردند. به تازگی دسته چهارمی نیز به میدان آمده بود که همانا رؤسای ملت بودند: «وکیل مجلس، وکیل انجمن، وکیل بلدیه، منشی و دفتردار و غیره». (۷:۲۵) سپس دهخدا هر چهار دسته را در گفه یک ترازو و می گذارد: «همه این طبقاتی که عرض شد دو قسم بیشتر نیستند: یک دسته رؤسای ملت، و یک دسته اولیای دولت. ولی هر دو دسته یک مقصود بیشتر ندارند؛ می گویند: شما کار کنید، زحمت بکشید، آفتاب و سرما بخورید، لخت و عور بگردید، گرسنه و تشنه زندگی کنید، بدید ما بخوریم و شمارا حفظ و حراست کنیم». (۷:۲۵) دهخدا به طنز می گوید چاره ای نیست جز آن که رؤسا را تحمل کرد. «راستی راستی هم اگر اینها نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گیرد، آدم آدم را می خورد، تمدن و تریت، بزرگی و کوچکی از میان می رود. البته وجود اینها کم یا زیاد برای مالازم است. اما تاکی؟ به گمان من تا وقتی که این دو تا با هم نسازند که ما یکی را از میان بردارند». سپس دهخدا نمونه هایی از بی کفایتی و ندانم کاری های رهبران می آورد تا نشان دهد که آنان حتی توان انجام کارهای جزیی و بی اهمیت برای برقراری امنیت و حفظ ملت را نیز ندارند. سرانجام به چنین نتیجه ای می رسد: «حالا که [به وظایفتان عمل] نمی کنید من هم حق دارم بگویم شما دو دسته مثل عسل و خربزه با هم ساخته اید که ما ملت بیچاره را از میان بردارید». (۸:۲۵)

بدین ترتیب دهخدا همه رهبران و رؤسا و حکومتگران را از یک قماش می‌داند. تکلیف دولتمردان گذشته روش نبود. وی باارها، به صورت‌های مختلف، از عقب ماندگی فکری، بی‌تدبیری در حکومت‌رانی، قساوت آنان نسبت به مردم سخن گفته بود. اینک به رهبران جدید می‌نگریست، کسانی که از میان مردم برخاسته بودند، تا مدتی نیز سنگ فرودستان جامعه را به سینه می‌زدند. اما اسپس در برابر قدرت‌مداران تسلیم شده بودند، یا خود را به همان حکومتگران پیشین فروخته بودند. حال اگر از همین زاویه به شعر «رؤسا و ملت» (۶:۴۴) بنگریم، به تفسیری دست می‌یابیم متفاوت با آن چه که پیش‌تر از این گفته شد. در این قطعه شعر، «رؤسا» هم حکومتگران گذشته و هم رهبران جدید‌اند. هر دو گروه می‌خواهند مردم بیدار شده و آرزومند را به خواب بازگردانند. هر دو گروه باعث خواب‌زدگی ملت و نابودی آنها هستند. بدین ترتیب دهخدا در «چرند پرنده»‌های شماره ۲۴ و ۲۵ صوراً سرافیل تکلیف خود را با زمامداران کشور و بخشی از رهبران (مردمی) مشروطه روش نمی‌کند.

«چرند پرنده» شماره‌های ۲۶ و ۲۷ از چند نظر اهمیت دارد. دهخدا بر این دو مقاله عنوان فرعی «سالنامه» را می‌نهاد با این نیت که برخی از وقایع سال گذشته را بنویسد. اما مقصود واقعی او تأکید بر رویدادها نیست، بلکه نشان دادن نیروهای اجتماعی و سیاست‌ها و افرادی است که مانع برقراری مشروطیت در کشور بودند، یا به سرکوب مردم دست گشوده بودند، یا توان محافظت از نظام جدید را نداشتند. بنابر این «چرند پرنده»‌های این دو شماره به طور مستقیم درباره «صحنه سیاسی» سخن می‌گویند. زمان نگارش مقاله‌های نیز در خور توجه است. اکنون بیست و یک ماه از اعلام مشروطیت و نوزده ماه از گشایش مجلس می‌گذشت. می‌توان گفت که تقریباً همه دست‌ها روشده بود. بسیاری از امیدها بر باد رفته بود. آن ساده نگری که چندین دهه گریبان‌گیر ایرانیان بود و بر این گمان قرار داشت که با قانونمند شدن نظام سیاسی همه مشکلات جامعه بر طرف خواهد شد، رنگ می‌باخت. آزادی خواهانی مانند گردانندگان صوراً سرافیل حتی دیگر چندان امیدی به مجلس موجود نداشتند. آنان اینک به لزوم دگرگونی‌های ژرف و فرا رفتن از چارچوب نظام اجتماعی موجود می‌اندیشیدند. بنابر این نه تنها به نقد شدید بازماندگان نظام کهن می‌پرداختند، بلکه مشروطه موجود را نیز ناکافی می‌دانستند. این نگرش را در «چرند پرنده» می‌بینیم. دهخدا می‌نویسد: «چون سال گذشته روی گوسفند می‌گشت، چنان که همه اولیای درباری و پاره‌ای و کلا و هشت نفر از وزرا می‌دانند، به

گوسفندها بد نگذشت: خورد، خوراک، آغل و چراگاه و سایر لوازم زندگی شان کوک بود. (۷:۶۲)

بدین ترتیب نویسنده همه درباریان و وزیران و برخی از نمایندگان مجلس را همچون گوسفند می‌داند، یعنی کسانی که سرشان را به زیر انداخته بودند و بدون تعقل از رؤسا و پیشوایان خود تبعیت می‌کردند، نه آرزویی برای میهن شان داشتند، نه رؤایی فراتر از زندگی و خوشی‌های فردی در سر می‌پروراندند. دربار - یعنی به واقع شاه - برای برهم زدن بساط مشروطیت یک صد و پنجاه هزار تومان از بودجه سلطنتی را خرج اویاش میدان توپخانه کرده بودند. در زمان رویداد توپخانه، ناصرالملک رئیس وزراء بود. اما او دلش برای همشاگر دش لرد کرزن (Lord Curzon) تنگ شده بود و از دولت تقاضا می‌کرد که او را مخصوص کند که برای دیدن دوستش برود. او انقدر اصرار کرد که «دولت یک دفعه از جا در رفته زمین و زمان جلو چشمیش تیره و تار شده دستش را به پشت کمر ناصرالملک گذاشته از ارسی هولش داد توى حیاط، گفت بالله برو دیگر هم جلو چشم من نیا. ناصرالملک هم سرش را نگان داده گفت: اگر پشت گوشت را دیدی باز مرا هم خواهی دید». (۷:۶۲)

در قطعه بالا دهخدا به ماجراهی میدان توپخانه و کودتای عقیم شاه در آن میان اشاره می‌کند. مقصود او از دولت، شخص شاه است که رئیس وزراء قانونی را در کاخ سلطنتی بازداشت کرد، سپس در نتیجه مداخله سفارت انگلیس با آزادی او موافقت کرد مشروطه بر آن که از کشور بیرون برود. وی نیز به انگلستان رفت. در عین حال دهخدا با تأکید بر دلتنگی ناصرالملک برای لرد کرزن، به طور غیر مستقیم آن دولتمرد ایرانی را وابسته به سیاست انگلیس معرفی می‌کند. این امر را نیز می‌توان محتمل شمرد که دهخدا می‌خواهد ناتوانی دولتمردانی چون ناصرالملک رادر دفاع از مشروطیت نشان دهد که در گرم‌گرم مبارزه سیاسی بر سر موجودیت نظام جدید، فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند.

شاید کسانی سلیقه دهخدا را نپسندند که ضعف شخصیت برخی از سیاستمداران را دست مایه طنز خود قرار می‌داد. اما از نظر آزادی خواهانی چون دهخدا، دولتمردان باید از ویژگی‌هایی مانند دلیری، فداکاری، نیروی اخلاقی و مانند اینها برخوردار می‌بودند. ضعف شخصیت دولتمردان از جمله مسائلی بود که به راحتی در قالب طنز می‌نشست و از زمرة مواردی بود که بر مخاطبان عادی تأثیر می‌بخشد. دهخدا از همین دیدگاه به ریشخند بزرگان

می پردازد. هنگامی که عثمانی‌ها به خاک ایران نیرو فرستاده و در مناطقی از آذربایجان سرگرم تاخت و تاز بودند، «مارشال اویامای شرق جناب وزیر نظام شب ۲۱ رمضان در مسجد سپهسالار، وقتی که میان دو نماز مشغول خوردن پرتغال بود، صدای مهیبی شنیده گفت: «ای وای، گلوله کجام خورد؟» و غش کرد. بمال و امال جخد یک ساعت به سحر مانده هوش آمد. بعد معلوم شد که درب مسجد را باد به هم زده و صدای پشتاپ [شش لول] چیزی نبوده. (۷:۲۶) اشاره دهخدا به وزیر جنگ مستوفی‌الممالک است که در شماره‌های گذشته صور اسرافیل نیز از بی‌کفایتی و بی‌سیاستی او سخن به میان آورده بود. همین طور دهخدا به ناد اخلاقی دو تن از درباریان اشاره می‌کند: امیر بهادر جنگ و قوللر آفاسی باشی «در سر یک مطلب کلاهشان به هم خورده». (۸:۲۶) در اینجا همچون دیگر مواردی که دهخدا بر مسائل اخلاقی انگشت می‌نمهد - نمی‌خواهد پرده‌دری کند و موضوع را آشکارا بگوید. اما یک بیت شعری که می‌آورد، رازگشا است:

من پیر و او جوان و شتر گربه قصه‌ای است سرد و خنگ، مغازله پیر با جوان
 بسیاری از دولتمردان با مشروطه خواهان سرستیز داشتند. دهخدا به برخی از آنان اشاره می‌کند. وزیر مالیه مؤتمن‌الملک با آن که انجمن اجزاء [کارکنان] گمرک پایگاهی قانونی داشت و بر درآمد اداره گمرک افزوده بود، با آن انجمن مخالفت می‌کرد. (۷:۲۷) میرزا رضاخان دانش ارفع‌الدوله سفير ایران در اسلامبول، و میرزا علی محمد خان غفاری کنسول ایران در باکو هم از چنان سیاستمدارانی بودند. اولی ایرانیان را به پلیس عثمانی لو می‌داد، دومی سرگرم جاسوسی در انجمن‌های انقلابی ایرانیان باکو بود. (۸:۲۶)

گروهی از حاکمان و زمینداران بزرگ و افراد با نفوذ محلی و سرکردگان ایلات و عشایر به کشت و کشtar هم میهنان خود دست گشوده بودند: پسر رحیم خان چلبیانلو در آذربایجان، ارفع‌السلطنه در کرگانه رود تالش، نصرت‌الدوله در کرمان، مشیر‌الممالک و صدرالعلماء در یزد، اعظم‌الدوله در کرمانشاه، پسران قوام شیرازی در فارس، میرهاشم در تبریز. آقا سید ابوطالب زنجانی نیز که در گذشته چند بار شیخ فضل‌الله را تکفیر کرده بود، به درستی عقاید شیخ معتقد شده و در «لوطی بازی توپخانه» با او همراه گشته بود. در همین «غزوه توپخانه» چند نفر به دست «مجاهدین فی سبیل چیق» کشته شده بودند. (۷:۲۷)

مجلس در برابر این همه مخالف و دشیه گر ناتوان بود. نمایندگان سرخود را به مسائل

فرعی و جزیی گرم می‌کردند. دولت‌های روس و انگلیس برای تقسیم ایران با یکدیگر عهدنامه می‌بستند، اما نمایندگان به جای آن که به چنان مطلبی رسیدگی کنند، سرگرم گفت و گوهای طولانی برای مالیات چرخ بستنی فروشی می‌شدند. در میان نمایندگان اصول سیاسی حاکم نبود. چنان که میرزا آقا اصفهانی - که حتی معلوم نبود از تبریز به نمایندگی برگزیده شده است یا نه - مصمم بود که اگر تقی‌زاده به جای نطق در مجلس قرآن هم بخواند، با او مخالفت کند. (۷:۲۶)

دشمنان خارجی نیز دست‌اندرکار بودند. نیروهای عثمانی - دولتی که شعار اتحاد اسلام سر می‌داد - نواحی ساوجبلاغ و ارومیه و میاندوآب و سقز و بانه را در تصرف خود داشتند. روس و انگلیس برای تقسیم ایران با هم قرار داد بسته بودند. (۷:۲۶) بدین ترتیب دشمنان مشروطه در عرصه‌های گوناگون فعال بودند و تیشه بر ریشه نظام نو می‌زدند؛ از هیچ عملی نیز خودداری نمی‌کردند، می‌خواست خرج کردن پول باشد، یا تهمت و تکفیر، یا بسیج اشرار، یا آدم‌کشی.

این تصویری است که دهخدا از صحنه سیاست کشور به دست می‌دهد. چنان که روشن است. این تصویری است تیره و تار. می‌توان گفت که دهخدا با ارائه این تصویر می‌خواست نشان دهد که نظام مشروطه در برابر مخاطراتی بزرگ قرار گرفته و رو به ضعف یا نابودی نهاده است. اما تنها فعالیت آشکار یا نهان دشمنان مشروطه نبود که آن نظام را به خطر انداخته بود. آن چه تیشه به ریشه نظام جدید می‌زد، عقب ماندگی فکری و نادانی ایرانیان بود. دهخدا در همان «سال نامه»، در لابلای اشاره‌هایی که به مخالفان مشروطه می‌اندازد، حکایت‌هایی کوتاه از اعتقادات خرافی هم می‌هناش ارائه می‌دارد: عباس گنجه‌ای که چرخ گاری اش شکته، مسافر خود را به بادکنک می‌گیرد، چرا که علت مصیبت خود را ناپاکی آن مسافر می‌داند، زن ملّا محمد روضه خوان برای آن که از شر می‌همان شوهرش خلاص شود، شپش در لنگه کفش او می‌اندازد؛ زن بیوک آقا نایب‌الحاکمه آستانادر کمک پراهن شوهرش را در شب سوم پسردایی وی نمی‌دوزد، زیرا می‌ترسد که مرگ و میر در خانواده بیفتند، (۸-۷:۲۶) گروهی از مردم، به علت بی‌ملاحظگی خود و ندانم کاری اولیای امور، در تکیه دولت زیر دست و پا از بین رفته بودند: خروس علی شاه هم در دود و دمی که به راه انداخته بود، به عالم هپروت رفته و در سیر و سلوک خود به بهشت هم رسیده بود، اما در همان عوالم^{۳۶} خانقه را ملوث کرده بود. و دو

زن کاشی با هم سروکله می‌زدند که آبامی شود با گذاشتن تربت در دهان مرده او را زنده کرد
یا خیر. (۸-۷:۲۷)

بنابر این درد بزرگ آن نبود که بزرگان کشور با مشروطت مخالفت می‌ورزیدند. نکته مهم آن بود که ایرانیان در نادانی به سر می‌بردند. آنان همان قدر از دنیای نو دور افتاده بودند که خروس علی شاه در عالم توهمند از کره زمین. در زمانی که فرنگی‌ها برای حقوق خویش مبارزه می‌کردند، یا سرگرم پیشرفت، اختراع و اکتشاف بودند، ایرانیان از خرافه، عقاید عقب مانده، سنت‌های کهن بی‌حاصل دست برنمی‌داشتند. دهخدا از نخستین شماره‌های صور اسرافیل بارها به جهل و عقب ماندگی فکری ایرانیان اشاره کرده بود. اما در «سال نامه» این مسائل را به صورت پدیده‌ای مطرح می‌کرد که با چگونگی رفتار مشروطه ستیزان ارتباط مستقیم داشت. یعنی دو پدیده سیاسی و اجتماعی را در پیوند با یکدیگر می‌دید. می‌توان گفت که دو ماه مانده به کودتای نهایی شاه، دهخدا از پیشرفت اجتماعی مشروطت ناامید شده بود. او به پیرامون خود می‌نگریست و آن چه می‌دید، خودکامگی بود و زور، پولپرستی و میهن فروشی، سرکوب و نیرنگ، و ریشه‌های پوسیده‌ای که اجازه بالندگی و شکوفایی به هیچ نهال سر از خاک رسته‌ای را نمی‌داد. این بیش موجب آن می‌شد که سخن دهخدار و به تلغی نهاد. اگر نوشه‌های اخیر را با شماره‌های نخستین صور اسرافیل مقایسه کنیم، می‌بینیم که «چرند پرنده» هر چه بیشتر به مطالب جدی می‌پردازد و پوشش طنز نازک‌تر از پیش می‌شود.

چاره کار چه بود و نظام مشروطه چگونه می‌توانست بر آن همه دشواری چیزه شود؟ دهخدا در «چرند پرنده» پاسخ سر راست و آماده‌ای به دست نمی‌دهد. شاید بدین دلیل که وظیفه طنز را خرده گیری بی‌رحمانه از نظام سیاسی و اجتماعی موجود می‌داند، نه نشان دادن راه حل دشواری‌های جامعه.

چنان راه حل‌هایی را باید در بخش جدی صور اسرافیل جست و جو کرد. با وجود این، از خلال مقاله‌های «چرند پرنده» نیز می‌توان تا حدی به اندیشه دهخدا راه یافت.

چاره کار آن بود که نگرش ایرانیان نسبت به حکومت کنندگان کاملاً دگرگون شود. دهخدا این چاره جویی را در «چرند پرنده» بدین صورت ارائه می‌دارد: با آن که انبیاء و حکماء و بزرگان دنیا بر تریست زنان تأکید ورزیده بودند، هر چه زنان ایرانی گرد آمدند و به هیئت وزیران و مجلس عریضه نوشتند و اجازه خواستند که مدرسه به سبک جدید و انجمن نسوان

تشکیل دهنده، وکیلان و وزیران با آنها خصیقت نشان دادند. نویسنده می‌گوید که در آن باره بسیار اندیشه و سرانجام فهمیده که دلیل مخالفت این بوده که زن‌های ایران اعتقاد کامل به دیزی از کار آمده (کهنه) دارند. زیرا عقیده و اخلاق و عادات مادرها یک عمر با پسرها بشان می‌ماند. اعتقاد مادرها به دیزی از کار آمده سبب شده که ایرانیان در بزرگی اعتقاد کامل به آدم‌های با استخوان داشته باشند. حال اگر زنان مدرسه باز کنند و انجمن داشته باشند و آموزش بیینند، خواهند فهمید که دیزی‌های پاکیزه بهتر از دیزی‌هایی است که «دو انگشت دوده در پشت و یک وجب چربی سی و پنج ساله در دیوارش باشد».^(۸:۳۱)

وقتی که مادرها چنان اعتقادی یافتند، پسرها نیز دیگر به آدم با استخوان اعتقاد نخواهند داشت، بلکه می‌پرسند: «تا کی باید وزرا، رجال و اولیای امور ما از میان یک عده معین محدود انتخاب [شوند؟]» و چرا «اگر هزار دفعه کاینه تغییر کند، باز یا شکم مشیرالسلطنه، یا آواز حزین نظامالسلطنه، و یا جبهه آصفالدوله زینت افزای هیئت [وزیران] باشد [؟]^(۸:۳۱)» دهخدا می‌گوید که هرگاه اعتقاد زنان به دیزی از کار آمده سلب شد، ایران بهشت برین می‌شود، بنابر این ابتدا آقایان باید همه نشانه‌ها و علایم استخوان را بار الاغ کنند و از دروازه‌های شهر بیرون بریزنند. سپس خانم‌ها باید هر چه دیزی از کار آمده در آشپزخانه دارند، پشت سر آن مسافر محترم بشکنند.^(۸:۳۱) اینک نزدیک به دو سال از برقراری مشروطیت می‌گذشت. دهخدا همراه با گروهی از آزادی خواهان به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه برپایی نظام نو، جا به جایی حکومتگران پیشین با گروهی است که با طبقه حاکم یا بافت سنتی جامعه پیوند ندارد. حال اگر به «چرنگ پرنده‌های گذشته توجه کنیم، می‌بینیم که این خواسته در چارچوبی گسترده‌تر از سطح سیاسی جای می‌گیرد. چنان که در صفحه‌های پیش گفته شد، دهخدا سیاست و اقتصاد را سطوحی در هم تبینه می‌دید. وی حکومتگران را متشکل از زمین‌داران بزرگ می‌دانست و معتقد بود که بخشی از اعضای جامعه به همراه وابستگان خود زندگی انگلی دارند و از دسترنج تولیدکنندگان می‌زیند. اگر این اعتقاد دهخدا را در کنار نوشته شماره ۳۱ بگذاریم، می‌توانیم به چنین نتیجه‌ای برسیم: کنار گذاشتن حکومتگران کهن زمانی می‌توانست به نتیجه برسد که با دگرگونی ژرف اجتماعی و اقتصادی همراه می‌شد. اما چنین تحول پر دامنه‌ای به معنی انقلابی بزرگ بود که از گستره مشروطیت ایران بسی فراتر می‌رفت. آیا توان اجتماعی و اقتصادی جامعه، ساختار طبقاتی آن، و

خواسته‌ها و آگاهی ایرانیان در حدّی بود که چنان انقلابی را سامان دهد و پیروز گرداند؟ «چرننده پرنده»، پاسخی به این پرسش نمی‌یابیم. در عین حال می‌توان گفت مردمی که توان حفظ نظام مشروطه را نداشتند، مسلماً نمی‌توانستند در زرفا بخشیدن به آن چندان اثری بر جا نهند. در حقیقت نیز هنگامی که دهخدا به ایرانیان توصیه می‌کرد که المراد استخوان دار را همانند دبیزی کهنه دور بریزند، شاه به همراه درباریان و نظامیان وفادار به خود در باغ شاه پناه گرفته بود و برای وارد آوردن ضربه نهایی بر نظام مشروطه آماده می‌شد.

آخرین «چرننده پرنده» نشر تهران سه روز پیش از کودتای شاه به آن ماجرا پرداخت. دهخدا سخن برشی از مشروطه خواهان را نقل کرد که «دولت می‌خواهد این قشون را جمع کند، مجلس را به توب بیندد. (۷:۳۲) اما چنین تصوری را باطل شمرد. وی گفت که دولت برنامه‌ای پنهانی کشیده است که قشون را به اسم خراب کردن مجلس و دستگیری برشی از مشروطه خواهان گرد آورد. سپس آنها را دو دسته کند. دسته‌ای را به اسم مطیع کردن بختیاری و لشکاری به جنوب بفرستد، دسته دیگر را به اسم تسخیر آذربایجان روانه شمال کند. آن وقت یک شب دسته اول را یواشکی بریزد توی ده بیت تاکرجی و روانه انگلیس کند، دسته دوم را هم بی سرو صدا باز چهل پنجاه تا الاغ کند و به روسیه بفرستد. آن وقت یک روز صبح زود ادوارد هشتم در لندن، و نیکلای دوم در پترزبورغ چشمهاشان را که واکنند، می‌بینند که اثنادهاند گیر بیست نا غلام قره جه داغی. سپس دهخدا می‌افزاید: «این هم نقشه شاپشاال است که کشیده، اگر نه عقل ما ایرانی‌ها که به این کار نمی‌رسید که». (۸:۳۲) این تصویر ریشخندآمیزی است که دهخدا از آمادگی نظامی شاه می‌کشد.

آیا وی در آستانه کودتای نظامی و حمله نیروی دولتی به مجلس، چنان احتمالی را ناچیز می‌شمرد؟ گمان نمی‌رود چنین باشد. سر مقاله شماره ۴۲ - احتمالاً به قلم میرزا جهانگیر خان شیرازی نگاشته شده بود - آشکارا از خطر کودتا، امکان حمله به مجلس، و احتمال کشtar آزادی خواهان سخن می‌گفت. (۳۱-۳۲) رهبران مشروطه معتقد بودند که شاپشاال یکی از طراحان برنامه کودتا است و با نقشه خود سیاست روسیه را در ایران به پیش می‌برد. این که دهخدا در «چرننده پرنده» می‌گوید شاپشاال نقشه حمله به روسیه و انگلیس را کشیده است، بیان طنز آلود همان اعتقاد است. بنابر این، دهخدا احتمال کودتا را دست کم نمی‌گرفت، پس چرا وی در روزهایی که مبارزه سیاسی دو ساله به نقطه اوج خود رسیده بود و شاه آشکارا برای

مجلس شاخ و شانه می‌کشید، در «چرند پرنده» چنان تصویری از واقعیت موجود آفرید؟ آیا او می‌کوشید خطر ضدانقلاب را اندک جلوه دهد؟

شاید بهترین راه پاسخ‌گویی آن باشد که به تعاریف اولیه طنز در همین مقاله برگردیم. در آن جا گفته شد که طنزپرداز می‌داند که قدرت برابری با ستمگر را ندارد، با وجود این او نسبت به ستمگر برتری اخلاقی حس می‌کند.

چنین احساسی از این اعتقاد بر می‌خizد که او بر حق است و دشمن بر خطأ. دهخدا با همین دیدگاه به آمادگی نظامی شاه می‌نگرد. در نقشه‌ای که او برای فتح لندن و پترزبورگ می‌کشد، نیروی نظامی شاه به ریشخند گرفته می‌شود.

شاید استبداد خواهان بتوانند مجلس را در هم بکوبند و آزادی خواهان را از میان بردارند، اما از منظر تاریخی محکوم به شکست‌اند و انهدامشان قطعی است.

چنان که می‌دانیم، رویدادهای عصر مشروطه همین مسیر را پیمود. محمد علی شاه به باری نیروهای نظامی خود مجلس را به توب بست، نظام مشروطه را برانداخت، گروهی از آزادی خواهان را به بند کشید، و چند تن از آنان را کشت که یکی از آنها میرزا جهانگیر شیرازی مدیر و گرداننده اصلی روزنامه صور اسرافیل بود. اما پیروزی شاه چندان نپایید. سیزده ماه پس از بمباران مجلس، نیروهای ملی وارد پایتخت شدند و محمد علی شاه را از تخت شاهی سرنگون کردند و نظام مشروطه را به کشور بازگرداندند. دار و دسته شاه مستبد نیز به همراه او از عرصه سیاست کشور رفته شد. امیر بهادر، مجلل، سعد الدوله، لیاخف، شاپشاں هر یک به صورتی از کشور بیرون رفتند. اما دگرگونی بزرگ اجتماعی و اقتصادی که دهخدا در «چرند پرنده» خواستارش شده بود، تحقق نیافت. رابطه ارباب و رعیت دست نخورده بر جا ماند.

ساختار طبقاتی جامعه تعديل چشمگیری نپذیرفت. بنابر این مستوفی‌الممالک‌ها، فرمانفرماها، نصرت‌الدوله‌ها، مؤمن‌الملک‌ها هم چنان زمامدار امور جامعه باقی ماندند. اگر بخواهیم تشییه خود دهخدا را به کار گیریم، می‌توانیم بگوییم که ایرانیان از اعتقادشان به «دیزی از کار آمده» دست بر نداشتند و «آدم‌های با استخوان» همچنان زینت افزای صحنه سیاست شدند.

در پایان می‌توان گفت که دهخدا با نگارش «چرند پرنده» تنها به آفریش گونه خاص ادبی نپرداخت. او در این رشته مقاله تصویری از جامعه ایران و سیاست جاری کشور گشید. وی از

سر هشیاری عناصر اجتماعی فعال در مبارزه سیاسی را شناساند. در هین حال بخشی از اندیشه‌ها و آرزوهای خود برای هم میهنانش را نیز بیان کرد. بنابر این «چرند پرند» را از چند زاویه می‌توان خواند. این منبعی گران‌بها است که به شناخت جامعه ایران در سال‌های آغازین سده بیستم کمک می‌کند؛ مدرگی است برای بررسی مشروطیت ایران؛ و نوشه‌ای است که به باری آن می‌توان برگوشه‌ای از اندیشه سیاسی و اجتماعی دهخدای جوان و انقلابی دست یافت و پیام این دانشمند برجسته را از ورای دهه‌ها باز شنید.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای نمونه بنگرید به: احمد کسری، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۵۴، صص

۸۵-۴۸۴

۲- ایرج افشار: «صور اسرافیل»، آینده، سال پنجم، شماره ۹-۷ (مهر - آذر ۱۳۵۷)، ص ۵۲۹. همین طور

بنگرید به: محمد استعلامی، برسی ادبیات امروز ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۵۵، ص ۴۵.

۳. محمد جعفر محجوب. «دھندا: محقق، شاهر و مبارزه راه آزادی»، خاکستر هستی، تهران، انتشارات
مروارید، ۱۳۷۸، ص ۲۲۵.

۴. سعید تقیی: تناهکارهای نشر فارسی معاصر، تهران، کانون معرفت، ۱۳۳۰، صص ۱۱۵-۲۱.

۵. برای نمونه بنگرید به غلامحسین یوسفی: «دخو»، در ولی‌الله درودیان: دخوی نابغه، تهران، گل آقا،

۱۳۷۸، صص ۶۹-۸۰. محمد ہروین گنابادی: «لغت نامه دھندا»، همانجا، ص ۲۱۹، پرویز نائل

خانلری: «در گذشت دھندا»، همانجا، ص ۲۲۸.

حسن کامشاد می‌گوید که «چرند ہرند» به زبان نوشتاری سرزنشگی بخشد و خدمت دھندا به زبان فارسی را
پادآور کار سترگ سعدی می‌داند. بنگرید به:

H. Kamshad, *Modern Persian Prose Literature*, Cambridge: Cambridge University press,

1966, p. 38.

بزرگ‌علوی بر آن است که دھندا، و سهی محمد علی جمال زاده یا به نثر جدید فارسی را بنا نهادند.

بنگرید به حمید احمدی: خاطرات بزرگ‌علوی، سوئی، نشر باران، ۱۹۹۷، ص ۹۵.

۶. گریستف بالائی: «جلی اکبر دھندا و چرند ہرند»، در گریستف بالائی و میشل کویی برس: سرچشم‌های

داستان کوتاه فارسی، ترجمه احمد گریمی حکاک، تهران، انتشارات پاپرس، ۱۳۶۶، صص ۷۹-۷۷.

۷. در این نوشته از مجموعه کامل روزنامه صور اسرافیل، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱ بهره گرفته
می‌شود. استناد به مطالب این روزنامه در متن می‌آید. عدد نخست از سمت راست نشان دهنده شماره
روزنامه و عدد دوم شماره صفحه است.

۸. محمد دبیر سیاقی: مقالات دھندا، تهران، تیرازه، ۱۳۶۴، جلد دوم، ص ۳۳۰.

۹. حسن جودی: «مذهب و طنز»، نگین، سال دهم، شماره ۱۱۶ (دی ماه ۱۳۵۳)، ص ۳۵. پیکارسک (Picaresque) از واژه اسپانیایی پیکارو (Picaro) می‌آید که به معنی مرد بی سرو و شرور و ماجرا چو است. سبک پیکارسک نیز در اسپانیا شکل گرفت. داستان یا رمانی که به این سبک نوشته می‌شود، سرگذشت فرد لات و لوتوی است که رشته ماجراهایی بر او می‌گذرد بی آن که لزوماً خودش به هم پیوسته‌ای باشد.

۱۰. بالائی: «علی اکبر دهخدا»، در سرچشمه‌ها، صص ۱۱۵-۱۱۶؛ حمید زرین‌کوب: «طليعه زيان داستان در ادبیات معاصر»، در دوردیان: دخوی تابقه، ص ۷۴ و

M. R. Ghanoonparvar, *Prophets of Doom, Literature as a Socio-Political Phenomenon in Modern Iran*, New York, London: Lanham, 1984, P.4.

۱۱. محمد اسماعیل رضوانی: «نظم و نثر فارسی در انقلاب مشروطیت»، در صادق رضا زاده شفق و دیگران: ۱۲ مقاله، مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی، ۱۳۵۰، ص ۲۵۲ و

M. Ishaque, *Modern Persian Poetry*, Calcutta, 1943, p. 62.

۱۲. عباس میلانی: «تجدد و تجدد سنتیزی در ایران»، تهران، نشر آیه، ۱۳۷۸، ص ۱۱۳.

۱۳. این تعریفی است که دکتر جانسون در کتاب فرهنگ واژگان ارائه داشته است، به نقل از آرتور هارد: طنز، ترجمه سعید پور، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص ۵.

۱۴. یحیی آرین پور: از صبا تا نیما، تهران، کتاب‌های جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین، ۱۳۵۰، جلد دوم، ص ۳۶.

۱۵. ابوالقاسم رادفر: «طنز چیست؟»، در یعقوب آزاد و دیگران: گستره تاریخ و ادبیات، تهران، نشر گستر، ۱۳۶۴، ص ۱۱۱.

۱۶. آناтолی لوناچارسکی: «جورج برنارد شاو»، درباره ادبیات، ترجمه ع. نوریان، تهران، انتشارات پویا، ۱۳۵۱، صص ۵۳-۵۴.

۱۷. لوناچارسکی: «در تعریف طنز»، همان جا، ص ۷۲.

۱۸. محمود عنایت: «گفت و گویی درباره طنز و هزل در ادب فارسی»، در درودیان: دخوی تابقه، ص ۱۰۹، ۱۱۲.

۱۹. به این نکته توجه کنیم که هم دهخدا و هم میرزا جهانگیر شیرازی بارها ناچار شدند درباره نوشته‌های صور اسرافیل به وزیر علوم و نمایندگان مجلس حساب پس بدنهند. آن روزنامه به علت مداخله دستگاه سانسور دولتی، یا شکایت گروه‌های بانفوذ اجتماعی، یا حمله دسته‌های اوپاش به دفتر روزنامه چند بار از نشر باز ایستاد یا ترتیب انتشارش بر هم خورد.

۲۰. در صور اسرافیل چاپ سویس، دهخدا بوده‌ها را بالا زد و آشکارا از فساد اخلاقی شاهان قاجار، زنان دربار، و «عمله خلوت» سخن گفت، بنگرید به صور اسرافیل سویس (۱: ۷).

۲۱. برای نمونه بنگرید به حاج زین العابدین مراغه‌ای: سیاحت نامه ابراهیم بیگ؛ و جیمز موریه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، صفحه‌های گوناگون.
۲۲. «اربابانه» به هدایایی گفته می‌شد که رعایا معمولاً هنگامی که به دیدن ارباب خود می‌رفتند، برای وی پیشکش می‌بردند. این هدایا از محصولات خانگی یا فرآورده‌کشته‌زار بود، مانند مرغ و خروس، تخم مرغ، نان، برنج تازه رس و مانند این‌ها.
۲۳. روزنامه صوراسرافیل منتقد جدی نظام ارباب - رعیتی بود و بارها از ستم کشی رعایا سخن به میان آورده بود. مفصل‌ترین بحث روزنامه در آن باره به قلم دهخدا نوشته شد و از شماره ۱۷ تا ۳۰ در صور اسرافیل نشر یافت.
۲۴. به این دو نمونه توجه کنیم. در اعلامیه‌ای به تاریخ ۲ صفر ۱۳۲۴ چنین گفته می‌شد: «این خانه، این پارک، این مبل، این اسباب، این باغ، این اشجار، این اسب‌ها، این گالسکه‌ها، این تفنگ‌ها [ای متعلق به امیر بهادر] از برکات وجود ما مردم می‌باشد... این ثروت و تجمل از ما رعایایی بدبوخت و سرسخت است که به جبر و ظلم گرفته‌اید». محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام ماقن) و سیروس سعد وندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲، جلد اول، ص ۵۳.
- به هنگام بست نشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (جمادی الاول جمادی الثانی ۱۳۲۴)، یکی از سخن ران‌های لایحه‌ای را برای جمعیت خواند که در آن چنین آمده بود: شاه «از اثر فلاحت و زراعت دو ثلث از مردم ایران صاحب املاک، باغ، دهان، پارک، و استر و شتر و گاو و خر [و] درشکه» شده بود.
- همان‌جا، ص ۷۸.
۲۵. صنیع‌الدوله به راستی نقشه‌گشیدن راه آهن در ایران را به سرداشت و چنین برنامه‌ای را پایه اصلی «تولید ثروت» در کشور می‌دانست. برای اگاهی از اندیشه و طرح او در این مورد بنگرید به مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله: راه نجات، به کوشش هما رضوانی، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳. اصل رساله در سال ۱۳۲۵ فمری منتشر شده است.
۲۶. در ایران عنوان «فراموش خانه» هم به صورت خاص و هم به صورت عام استفاده می‌شد. جنبه خاص به فراماسونری و سازمان‌های وابسته بدان اشارت داشت. مورد عام بر هر گونه گروه و انجمن و سازمان پنهانی با هدف مشخص سیاسی دلالت می‌کرد. در این‌جا دهخدا به مورد دوم توجه دارد.
۲۷. «آقا» لقبی ویژه میرزا یوسف خان مستوفی‌الملک - پدر میرزا حسن - بود و از آن‌جا سرچشمه می‌گرفت که ناصرالدین شاه وی را چنین خطاب می‌کرد. دهخدا در این‌جا همان لقب را برای میرزا حسن به کار می‌برد. نکته جالب آن که چند سال بعد میرزا حسن مستوفی‌الممالک در سنین پنجمی با همان لقب شناخته شد.
۲۸. دمستان (Demosthenes) خطیب و سیاست‌مدار یونانی بود که در سده چهارم پیش از میلاد می‌زیست.
- میرابو (Mirabeau) نماینده مجلس و سخنران پرآوازه عصر انقلاب کبیر فرانسه بود.

۳۰. حاجی معصوم و مهدی گاوکش دو تن از لوطنان سرشناس تهران و در زمرة نوجه دارهای پایتخت بودند.
۳۱. پس از شکست ماجراهی میدان توبخانه، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که برای حفظ مجلس در برابر حیله احتمالی مخالفان، نیروی مسلح ۲۰۰ نفره‌ای به نام «قشون ملی» سازمان یابد و زیر نظر مستقم قوه قانون گزاری قرار گیرد. این طرح بی سرانجام ماند. دهخدا به این موضوع اشاره می‌کند که حکومتگران، مخالف ایجاد چنان نیرویی بودند و احتشام السلطنه، با آن که خود رئیس مجلس بود، با مخالفان همراهی نشان می‌داد.
۳۲. روزنامه صور اسرافیل سخنی از ماجراهی میدان توبخانه به میان نیاورد. تنها در چند سطر به این موضوع اشاره کرد که در و پنجره‌های اداره شکته شده و اسباب آن به تاراج رفته است. بنگرید به: «اختطار»، صور اسرافیل، سال اول، شماره ۲۰ (۱۱ ذی الحجه ۱۳۲۵) ص. ۱.
۳۳. کتو نام نوعی بیماری در اسب است. در این جا دهخدا می‌گوید که تعدادی از کسانی که در ماجراهی میدان توبخانه شرکت داشتند، در زمرة چارپادارها و مهترها بودند.
۳۴. درباره سید جلال شهرآشوب بنگرید به هـ ل. رایینو: مشروطه گilan، به کوشش محمد روشن، رشت، انتشارات طاعنی، ۱۳۶۸، صص ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۳۲-۳۴.
۳۵. درباره میرزا جواد ناطق بنگرید به نصرت الله فتحی: سخنگویان سه گانه آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران، چاپ نصرت الله فتحی، ۱۳۵۶، ص ۹۵، به بعد؛ ایرج الشار: زندگی طوفانی (خاطرات سید حسن تقیزاده)، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۸، صص ۱۶۲-۱۶۳.
۳۶. درین درویشان نعمت‌اللهی این امری متداول بود که به لقب طریقتی «علی شاه» شناخته شوند. می‌توان به القابی چون منور علی شاه و صفوی علی شاه اشاره داشت. دهخدا در این جا چنان القابی را دست می‌اندازد.