

رویکردهای مورخان قاجاری به اروپا و استعمار

* عباس قدیمی قیداری

چکیده

تاریخنویسان عصر قاجار از آغاز ورود ایران به میدان سیاست جهانی در سال‌های نخست قرن ۱۹ م. ۱۳/ق. با پدیده اروپا و فرنگ رویه‌رو شدند که به سرنوشت ایران و دولت قاجار مربوط می‌شد. شناخت اروپا و تمدن جدید غرب برای تاریخنویسان آن دوره دشوار بود، اما آنها به ضرورت زمانه باید علاوه‌بر آشنایی با دستاوردهای اقتصادی، نظامی و فکری غرب به برنامه‌های استعماری شان که جنبه دیگر تمدن آنها بود نیز توجه می‌کردند. از این‌رو رویکردهای متفاوت و حتی تک‌بعدی‌ای برگزیدند که از نبود شناخت درست و دقیق ناشی می‌شد. این مقاله به بررسی رویکردهای تاریخنویسان قاجاری نسبت به اروپا و جنبه‌های مختلف تمدن آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: عصر قاجار، مورخان، اروپا، استعمار، نظامهای سیاسی

مقدمه

در آغاز قرن ۱۹ م. ۱۳/ق. شناخت غرب و اروپا مسئله جدی ایرانیان و به‌طور مشخص، برخی دولتمردان و اندیشه‌ورزان ایرانی واقع شد. غرب و غرب‌شناسی مسئله دیروز و امروز ایران نیست و ریشه تاریخی دارد، بنابراین شناخت نقطه عزیمت این موضوع ضرورت می‌یابد. تحول‌ها و سیاست‌های جدید اقتصادی و سیاسی اروپا، برخی کشورها از جمله ایران را ناخواسته وارد معادله‌ها جهانی کرد. شکست ایران از روسیه را می‌توان شروع تلاش برای شناخت غرب به شمار آورد. این شکست به‌قدری سنگین بود که برخی

* استادیار دانشگاه تبریز، تاریخ ghadimi@tabrizu.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۰/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۲/۰۹

اندیشه‌ورزان و دولتمردان بیداردل ایرانی را به بررسی علت‌های برتری غربی‌ها وادر ساخت. پیش از آن، برخی ایرانیان مهاجر هند، از تمدن جدید اروپا و پیشرفت‌های شگرف آن اطلاع داده بودند—که از آن جمله می‌توان به عبدالطیف شوشتري، ابوطالب اصفهاني و آقا احمد کرمانشاهی اشاره کرد—اما در ظاهر، این آگاهی‌ها یا به محفل‌های سیاسی و دستگاه حکومتی ایران راه پیدا نکرده یا به آنها توجهی نشده بود. به‌هرحال، در پی شکست‌های ایران از روسیه و سیاست‌های انگلستان و فرانسه در شرق، دولتمردانی چون عباس میرزا نخستین گام‌های عملی را برای شناخت غرب و بهره‌مندی از تمدن آن برداشتند. به همین منظور فرستادن دانشجو به غرب یکی از راه‌های بروزنرفت از عقب‌ماندگی و آگاهی از برتری آنان شناخته شد. میرزا صالح شیرازی، از نخستین دانشجویان فرستاده شده به اروپا سفرنامه مهمی نگاشت که از نخستین نوشته‌ها در شناخت تمدن جدید غرب به شمار می‌رود. بعد از او نیز سفیران و فرستادگانی چون میرزا مصطفی افشار و میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی در صدر قاجار سفرنامه‌هایی نوشتند و اطلاعاتی درباره این موضوع به دست دادند. علاوه‌براین، کتاب‌هایی نیز درباره تاریخ جدید و شخصیت‌های برجسته تاریخ‌ساز غرب به فارسی ترجمه شد.^۱

از زاویه نگاه ایرانیان مهاجر هند و سفرنامه‌های دانشجویان و فرستادگان صدر قاجار به اروپا تحلیل‌هایی به دست داده شده،^۲ اما در این میان به نوشته‌های تاریخ‌نویسان چندان توجهی نشده است. این در حالی است که دیدگاه اینان نسبت به غرب و واکنش‌شان به دستاوردهای علمی و جدید و نیز وجه توسعه‌طلبانه تمدن جدید اروپا جای بررسی دارد. با توجه به ماهیت تاریخ‌نویسی دوره قاجار، نحوه برخورد تاریخ‌نویسان این دوره با موضوع مهمی که دولت را مشغول ساخته و درواقع بحث روز بود بسیار مهم می‌نماید. تاریخ‌نویسی این دوره، نظر به ماهیت وابسته و درباری اش، علاوه‌بر اینکه دیدگاه و اندیشه سیاسی و تاریخی تاریخ‌نویس را نشان می‌دهد، بازتاب نظرگاه دولت و حکومتگران نیز به شمار می‌رود. تاریخ‌نویسان قاجاری در زمرة نخبگان و اندیشه‌ورزان عصر خود بودند، بنابراین آشنایی با دیدگاه آنان از غرب می‌تواند در اطلاع از زاویه دید نخستین فرستادگان ایرانی به اروپا اهمیت داشته باشد.

این پژوهش تاریخی به بررسی رویکرد تاریخ‌نویسان برجسته قاجاری در مقام رجال سیاسی و اندیشه‌گر عصر می‌پردازد؛ تاریخ‌نویسانی مانند ساروی، مفتون دنبلي، خاوری، وقایع‌نگار مروزی، اورجانی بداع‌نگار، رستم‌الحکما، محمود میرزا، اعتضادالسلطنه، جهانگیر

میرزا، سپهر، هدایت و خورموجی که از دیدگاه این مقاله، تاریخ‌نویسان سنتی ایران به شمار می‌رond. درواقع تاریخ‌نویسان و رویارویی آنان با غرب موضوع اصلی این پژوهش است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. پرسش این تحقیق آن است که رهیافت، شیوه تفکر و واکنش تاریخ‌نویسان قاجاری نسبت به غرب، تحول‌های اقتصادی و صنعتی، دستاوردهای فکری و سیاسی و برنامه‌های استعماری آن چه بود؟

آشنایی تاریخ‌نویسان قاجار با اروپا و غرب

تاریخ‌نویسانی که از آنها نام برده شد هیچ‌یک غرب را از نزدیک ندیده بودند، جز میرزامحمدصادق و قایع‌نگار مروزی که در مقام فرستاده سیاسی، برای مذاکره با روس‌ها به تفلیس رفت‌بود. شناخت فرنگ و اروپا به سبب جبر زمانه و تهدیدی که متوجهه تمامیت ارضی ایران و دولت قاجار بود برای تاریخ‌نویسان قاجاری ضروری می‌نمود. ثبت و ضبط رویدادهای مربوط به این پدیده جدید نیز ذهن و زبان جدیدی نیاز داشت. با وجود برخی اطلاعاتی که ایرانیان مهاجر هند داده بودند، به گزارش اولیویه و برونيه در سال ۱۷۹۶/هـ ۱۲۰۹، در ایران جو بی‌اطلاعی و بی‌علاقگی نسبت به رویدادهای بزرگ اروپا حاکم بود (اتحادیه، ۲۵۳۵: ۱۲). دنبلی تاریخ‌نویس دستگاه عباس میرزا آورده است: «اهل ایران نمی‌دانستند که فرنگ چند قرال است و ممالک ایشان در چه سمت است و پایتحت هر یک کجاست» (دنبلی، ۱۳۸۳: ۲۱۷). خاوری در گزارش فرستادن میرزا‌الحسن ایلچی به انگلستان اشاره کرده است که «دانستان سفارت ممالک فرنگ در گوش اهل ایران غریب می‌نمود» (خاوری شیرازی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۳۰۰)، بنابراین تاریخ‌نویسان صدر قاجار خود با صراحة به ناشناخته بودن فرنگ در نزد ایرانیان اذعان داشتند.

پس از شکست‌های ایران از روسیه، حرکتی برای برونورفت از عقب‌ماندگی و وضعیت حقارت‌بار ایجادشده آغاز شد. این حرکت در سه جنبه فرستادن دانشجو به خارج، استخدام مستشار خارجی و ترجمه خود را نشان داد. هر سه این راه‌ها در شناخت نخستین ایرانیان از وضع جدید غرب مؤثر بودند. از میان دانشجویان فرستاده شده به انگلستان در سال ۱۳۳۰هـ میرزا صالح شیرازی سفرنامه‌ای نگاشت و ضمن ارائه اطلاعات ارزنده‌ای از اروپای جدید سعی کرد چگونگی پیشرفت غرب و بهویژه انگلستان را گزارش کند (شیرازی، ۱۳۶۴: ۲۴۲). پس از او کسانی چون مصطفی افشار، میرزا‌الحسن ایلچی و میرزا فتاح گرمودی نیز اطلاعاتی از پیشرفت‌های اروپا به دست دادند. علاوه‌براین، ترجمه نیز به

شناخت ایرانیان از غرب کمک کرد. بیشتر ترجمه‌ها در آغاز، ترجمه کتاب‌های نظامی و تاریخی^۳ بود، زیرا عباس میرزا ضمن اشتیاق به فرگیری فنون جدید نظامی، به پطر کیم، ناپلئون و تاریخ جدید اروپا علاقه زیادی نشان می‌داد و در صدد بود از راز و رمز ترقی غرب باخبر شود (ژوپر، ۱۳۴۷؛ ۲۳۶؛ آدمیت، ۱۳۷۸؛ ۱۵۳) علاوه بر این، وجه نظامی، نخستین وجه تمدن جدید بود که ایرانیان با آن روبه‌رو شده بودند.

با سفرنامه‌هایی که نگاشته و کتاب‌هایی که ترجمه شد و نیز حضور مستشاران و نظامیان اروپایی که در خدمت دولت ایران بودند، به نظر می‌رسد درک صحیحی از غرب، رمز ترقی و تحول فکری آن در میان دولتمردان و اندیشه‌ورزان ایرانی به وجود نیامد. در میان دولتمردان، تنها می‌توان عباس میرزا را استشنا کرد که با وجود تمام مانع‌ها، از نیت‌های توسعه طلبانه، برنامه‌های استعماری انگلیسی‌ها و سرنوشت هند آگاهی یافته بود (بارنز، ۱۳۶۶؛ ۶۹-۶۸؛ دروویل، ۱۳۶۵؛ ۱۷۵؛ حائری، ۱۳۷۲؛ ۳۰۸). شاید بتوان گفت این کتاب‌ها خواننده نداشت، یا نویسنده‌گان و سفرنامه‌نویسان در انتقال واقعیت‌های غرب ناتوان بودند، یا از اساس علاقه چندانی به کسب اطلاع از وضع غرب در ایران موجود نبود (داوری اردکانی، ۱۳۷۹؛ ۴۱). البته برخی گزارش‌ها بر علاقه دولتمردان ایرانی، به‌ویژه در تبریز به مطالعه سفرنامه‌ها و کتاب‌هایی در این‌باره، به‌ویژه سفرنامه میرزا صالح دلالت دارد (رایت، ۱۳۶۴؛ ۱۶۰؛ رینگر، ۱۳۸۱؛ ۵۱). به نظر می‌رسد توجه دولتمردان و اندیشه‌ورزان ایرانی به سفرنامه‌ها بیشتر برای برآوردن حسن کنجکاوی شخصی نسبت به غرب بوده است تا تلاش برای شناخت آن از راه مطالعه این کتاب‌ها و نقادی دنیای جدید غرب. با وجود این، دولتمردان صدر قاجار از همین راه اطلاعاتی درباره اروپا و تحول‌های آن به دست آوردن، به‌ویژه آنکه دنبلي تصریح کرده است که فرستادن دانشجو به فرنگ آگاهی‌هایی به همراه آورد (دنبلي، ۱۳۸۳؛ ۲۱۷) که به‌طور طبیعی باید در تاریخ‌نگاری در پیوند با دولتمردان و حکومت بازتاب می‌یافتد. تاریخ‌نویسان صدر قاجار به اعتبار این سفرنامه‌ها و ترجمه‌ها و نیز شنیده‌هایشان اطلاعاتی درباره اروپا و وجود مختلف تمدن جدید آن به دست آوردن، اما چنان‌که خواهد آمد بیشتر این اطلاعات درباره جنبه‌های نظامی بود تا جنبه‌های فکری و سیاسی و نهادهای دموکراتیک غرب. در پی‌جوابی دلیل‌های این موضوع می‌توان با این عقیده همراه شد که غرب و «مدرنیت» در اساس، خود را به شکل «امپریالیسم نظامی» به ایرانیان نشان داد (وحدت، ۱۳۸۳؛ ۵۷-۵۹). نکته مهم این است که این آگاهی‌ها در هر سطح و اندازه چگونه در تاریخ‌نویسی عصر قاجار بازتاب یافت.

رویکرد نخست: ناگاهی و شناخت اندک از غرب

نخستین تاریخ‌نویس قاجاری، محمدفتح‌الله ساروی در زمانی تاریخ خود را نوشت که در ایران کسی اروپای جدید را نمی‌شناخت (اتحادیه، ۱۲: ۲۵۳۵). ساروی منشی سنتی‌ای بی‌خبر از رویدادهای خارج از ایران بود. در *حسن‌التواریخ* او هیچ اشاره‌ای به فرنگ و اروپا نیست.^۴ نخستین تاریخ‌نویسی که به تحول‌های جدید سیاسی و تمدنی اروپا، بهویژه تاریخ جدید روسیه به میزانی محدود توجه نشان داد عبدالرزاق‌بیگ دنبلی بود. او به اعتبار حضور در دستگاه حکومتی تبریز که مرکز رویارویی ایران با دنیای جدید غرب به شمار می‌رفت، اطلاعاتی درباره تاریخ اروپا به دست آورده بود. دنبلی پیش از گزارش جنگ‌های ایران و روسیه صفحه‌هایی را به تاریخ روسیه اختصاص داده است. به نوشته او روس‌ها ملتی وحشی و عقب‌مانده بودند و حکم «حیوانات و بهائم و سباع داشتند»، اقدام‌های اصلاحی و ترقی خواهانه پطر کبیر در امور نظامی و ایجاد صنایع جدید، آنان را به «دایره آدمیت» وارد ساخت (دنبلی، ۱۳۸۳-۱۷۰). به نظر می‌رسد توجه دنبلی به پطر کبیر و کاترین دوم و اقدام‌های ترقی خواهانه آنها در بنیاد نهادن موسسات جدید تمدنی برای هدف‌های خاصی بوده است (همان: ۱۷۵). از آنجا که عباس میرزا علاقه فراوانی به پطر کبیر داشت، طبیعی است که دنبلی بخواهد چهره‌ای از الگوی او برای ایرانیان ترسیم کند. به علاوه، او می‌خواست نشان دهد که روس‌ها با اقدام‌ها و اصلاح‌های آن دو در گرفتن و برقرار کردن تمدن جدید، از ملتی عقب‌مانده و وحشی به ملتی پیشرفته تبدیل شدند و با تکیه بر پیشرفت‌های خود توانستند ایران را شکست دهند. درواقع او قصد داشت با تأکید بر دو وجه نظامی و نهادهای جدید تمدنی و آموزشی روسیه، برای اقدام‌های نوگرایانه عباس میرزا زمینه‌سازی کند. با وجود آنکه دنبلی از پیشرفت‌های روسیه اطلاعاتی به دست داده است، به تاریخ انگلستان و فرانسه، تحول‌های سیاسی و تمدنی آنها و نیز هدف‌هایشان در ایران توجهی ندارد و با اشاره‌ای گذرا به پاییند نبودن انگلیسی‌ها به تعهد‌هایشان در جنگ‌های ایران و روسیه، درکل دیدگاه مشتبی نسبت به آنها دارد. از دید او «خردپروران دولت علیه انگریز فرنگ... در انتظام امور مملکت داری و استخراج صنایع و بدایع نقش هوش و فرهنگ می‌نگارند» (همان: ۱۱۹). دنبلی، تاریخ‌نویس دستگاه عباس میرزا در تبریز، از نزدیک در جریان حوادث قرار داشت. با اینکه مأثر سلطانیه او گزارش اقدام‌ها و جنگ‌های عباس میرزاست، این اثر نتوانسته است اندیشه‌های عباس میرزا درباره پیشرفت‌های اروپا و دیدگاه‌های ضداستعماری او را که گزارشگران خارجی نیز از آن سخن گفته‌اند، نشان دهد. درواقع می‌توان گفت دنبلی به تأثیر

تحول‌های جهانی، هدف‌ها و برنامه‌های توسعه‌طلبانه انگلیسی‌ها در ایران و سرنوشت هند بی‌اعتنای بود و آنها را جدی تلقی نمی‌کرد، یا اینکه تاریخ‌نویسی را عرصه‌ای برای گزارش این پدیده‌ها به شمار نمی‌آورد. با وجود این، او با تأکید بر ضرورت اخذ دستاوردهای تمدن جدید غرب، شرحی از استقرار وجوه مختلف تمدن جدید غربی، از نظام جدید تا ایجاد چاپخانه و زبان‌های خارجی و توب‌ریزی و تاسیس صنایع جدید توسط عباس میرزا به دست می‌دهد و حتی مدعی می‌شود که ایرانیان در این زمینه‌ها از فرنگیان پیشی گرفته‌اند (همان: ۵۰۹، ۲۱۸-۲۰۹). دیدگاه‌های دنبلي را می‌توان تا حدودی بازتاب دیدگاه حاکم بر دستگاه دولت و سیاست ایران در آن دوره داشت.

نااگاهی از آنچه در جهان می‌گذشت در آثار برخی دیگر از تاریخ‌نویسان قاجار نیز به چشم می‌خورد که سنت گرایانی چون میرزامحمدصادق و قایع‌نگار مروزی، میرزامحمدحسین اورجانی بدایع‌نگار و محمود میرزا قاجار از آن جمله‌اند.^۶ در اصل، این تاریخ‌نویسان، معادله‌ها و بازی‌های سیاسی، برنامه‌های توسعه‌طلبانه روسیه، انگلستان و فرانسه در ایران و آنچه را بر سر هند آمد درنیافتند. رجال سیاسی ایران که تاریخ‌نویسانی چون دنبلي، و قایع‌نگار مروزی و اورجانی بدایع‌نگار در شمار آنان بودند به نوشته جیمز موریه، از حقوق بین‌الملل و مسائل مهم سیاسی جهان اطلاع نداشتند (اتحادیه، ۱۵: ۲۵۳۵) و از پرداختن به پیشرفت‌ها، نظام‌های سیاسی و هدف‌های دولت‌های قدرتمند و توسعه‌طلب روسیه، انگلستان و فرانسه غفلت کردند که این امر بسیار درخور تأمل است.

هدایت و سپهر، از تاریخ‌نویسان بزرگ دوره ناصری نیز با وجود آنکه به تاریخ انگلستان، انقلاب فرانسه و برخی رویدادها و نظام‌های سیاسی اروپا و غرب اشاره‌ای کوتاه کرده‌اند، به هدف‌ها و برنامه‌های توسعه‌طلبانه دولت‌های اروپایی نپرداخته‌اند و حتی گاهی با لحنی ستایش‌آمیز از آنها یاد کرده‌اند. حتی تاریخ‌نویس معتقد‌ی چون میرزامحمدجعفر خورموجی نیز جایگاهی برای شناخت اروپا در اثر خویش قائل نشده است.^۷ این در حالی است که در دوره ناصری نسبت به زمان فتحعلی‌شاه قاجار شناخت بیشتری از دنیای جدید به دست آمده بود، اما تاریخ‌نویسی سنتی ایران نتوانست آن را بازتاب دهد.

رویکرد دوم: شیفتگی نسبت به اروپا و آگاهی از استعمار

از میان تاریخ‌نویسان صدر قاجار، میرزا‌فضل‌الله خاوری شیرازی جایگاهی ویژه برای تاریخ جهان قائل شده است. او در آغاز بحث از روابط خارجی ایران، اطلاعاتی از تاریخ، جغرافیا

و نظام‌های سیاسی روسیه، انگلستان و فرانسه به دست داده است که از دیدگاه تاریخ‌نویسی ایرانی اهمیت دارد. خاوری پیش از گزارش روابط ایران با انگلستان در دوره فتحعلی‌شاه، اشاره‌ای به تاریخچه این روابط در دوره صفویه کرده و علاوه بر گزارش وضع اقتصادی و جغرافیایی انگلستان، فضایل اخلاقی انگلیسی‌ها را در مقایسه با ایرانیان و نیز پیشرفت‌های صنعتی آن کشور را ستوده است (خاوری شیرازی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۱۲۵-۱۲۶). نکته مهم درباره خاوری درک او از پدیده استعمار است که وجه تجاوز‌گرانه تمدن جدید اروپایی و برنامه‌های توسعه‌طلبانه انگلیسی‌ها به شمار می‌رفت. به همین اعتبار، او یکی از نخستین تاریخ‌نویسانی است که به مسئله استعمار پرداخته و به هدف‌های توسعه‌طلبانه انگلیسی‌ها اشاره کرده است. از دیدگاه او انگلیسی‌ها به کمک نیروی دریایی قادرند خود، علاوه بر تصرف قهرآمیز «ممالک هندوستان و ینگی دنیا» به تصرف سرزمین‌های دیگر نیز چشم دوخته بودند (همان: ۱۲۷-۱۲۸). این صریح‌ترین اشاره به پدیده استعمار، توسعه‌طلبی‌های انگلستان و سرنوشت هند در یک متن تاریخی دوره قاجار است. تردیدی نیست که شناخت عمیق خاوری از روحیه و توان اقتصادی، نظامی، دریایی و صنعتی انگلیسی‌ها سبب شده بود تا او پدیده استعمار را درک کند. با وجود این، خاوری با لحنی ستایش‌آمیز از قدرت دولت انگلستان، اهتمام دولتمردان آن به برنامه‌ریزی و آینده‌نگری و نیز نمایندگان سیاسی انگلستان در ایران یاد می‌کند. خاوری تاریخ‌نویس مطلع و هوشمند بود که هدف‌های انگلستان و فرانسه را در توجه به ایران آشکار کرد (همان: ۲۹۰) اما به جای سنجیدن برنامه‌های انگلیسی‌ها با سیاست‌های عملی آنها در ایران و هشدار درباره این موضوع، دچار شیفتگی و حتی احساس حقارت شد. او به کوشش‌های پطر کیبر و کاترین دوم در بنیاد نهادن سازمان‌های تمدنی جدید روسیه نیز اشاره کرده و به تقلید از دنبلی معتقد است که پطر روس‌ها را از حیوانیت به سوی «ابواب انسانیت» هدایت کرد (همان: ۱۸۶، ۱۸۹-۱۹۰، ۱۹۳). همچنین ضمن مقایسه، روس‌ها را در پیشرفت اقتصادی از انگلیسی‌ها عقب‌تر دانسته است (همان: ۱۸۷).

تاریخ‌نویس دیگری که با شیفتگی، توان اقتصادی و صنعتی و برتری انگلیسی‌ها را در تجارت بین‌الملل ستوده، رضاقلی خان هدایت است (هدایت، ۱۳۸۰: ج ۱۳، ۷۶۰۲-۷۶۰۳). به نوشتۀ او پس از تسلط انگلیسی‌ها بر هند، دولت‌های اروپایی مانند فرانسه از روی حсадت به طمع افتادند که به آنجا دست یابند، بنابراین ناپلئون برای حمله به هند از دولت قاجار کمک خواست (همان: ۷۶۰۴). این دریافت تاریخ‌نویس ایرانی از تحول‌های جهانی است

که تمام پیچیدگی‌ها، معادله‌های سیاسی و رقابت‌های دولت‌های خارجی را به حساب کاهش داده است، بی‌آنکه توضیح روشنی از چگونگی چیرگی انگلیسی‌ها بر هند و مناسبت‌های حاکم بر سیاست جهانی ارائه دهد. هدایت درکل لحن جانب‌دارانه‌ای نسبت به انگلستان و کارگزاران آن در ایران دارد (همان: ۷۶۳۱) و علاوه بر اشاره به نظام سیاسی انگلستان و فرانسه، از انقلاب فرانسه یاد کرده، صنعت و هنر فرانسوی را ستوده و این کشور را از بهترین مملکت‌های دنیا دانسته است (همان: ۷۳۳۶، ۷۵۶۱).

رویکرد سوم: شناخت اروپا و هشدار درباره استعمار

از میان تاریخ‌نویسان قاجاری که ضمن آگاهی از هدف‌های پنهان و آشکار انگلیسی‌ها و بهویژه سرنوشت هند، روشی متفاوت از دیگر تاریخ‌نویسان در پیش گرفتند و دید منفی به انگلیسی‌ها داشتند می‌توان به *رستم الحكمما*، علی‌قلی میرزا اعتضادالسلطنه و تا حدودی *میرزامحمد تقی خان سپهر* اشاره کرد.

محمد‌هاشم آصف (*رستم الحكمما*), تاریخ‌نویس متفاوت صدر قاجار، با نگارش کتاب *رستم التواریخ* قضاوتهای متناقضی را سبب شد.^۷ برخی محققان چون عبد‌الحسین نوایی و عبدالهادی حائری اندیشه‌های او را نخستین اندیشه‌های ضداستعماری یک نویسنده ایرانی دانسته‌اند (حائری، ۱۳۷۲؛ نوایی، ۱۳۷۷: ۵۹۶-۵۹۴). در *رستم التواریخ* که از نظر توجه به مسائل اقتصادی، واقعیت‌ها و کردارهای پنهان و خصوصی حاکمان، وضع عمومی مردم و اندیشه‌های سیاسی طرح شده در آن، کتاب ارزش‌های است، در دو مورد به استعمار انگلستان اشاره شده که نخستین آنها مربوط به دوره زندیه است. *رستم الحكمما* از قول کریم‌خان زند در جواب سفیر انگلستان آورده: انگلیسی‌ها چنان‌که هند را با خدمه و تزویر و حیله تصرف کرده‌اند می‌خواهند با «لطایف الحیل پادشاهی ایران مالک و متصرف گردند» (*رستم الحكمما*, ۱۳۵۲: ۳۸۳) و در جای دیگر با اشاره به سرنوشت هند، درباره هدف‌های انگلیسی‌ها در ایران و پیامدهای آن هشدار داده است (همان: ۳۸۵-۳۸۶).

ترس از تکرار سرنوشت هند برای ایران سبب شد که *رستم الحكمما* بر خطر انگلیسی‌ها برای ایران به‌طور ویژه تأکید کند و اندیشه‌های ضداستعماری خود را در داستانی مطرح سازد. این داستان مربوط به «آقامحمد رضای خاتم‌ساز عاج‌تراش» است که در جنگ با انگلیسی‌ها در هند شکست خورده و به امید گرد آوردن نیرو و کمک گرفتن از شاه قاجار به ایران برگشته اما موفق نشده است (همان: ۴۷). *رستم الحكمما* این داستان را «از روی

مصلحت» در سال ۱۲۴۷هـ به کتاب خود افروده است تا «اول الالباب از خواندن و شنیدن آن متن به و آگاه و از خواب غفلت بیدار و با اعتبار همراه شوند و بفریب زمانه ریشخند فلک شعبده باز نشوند» (همان: ۵۳). به نظر می‌رسد او می‌خواست به هموطنان خود درباره سیاست‌ها و توطئه‌های انگلیسی‌ها آگاهی دهد (Lambton, 1974: 105) و لزوم مقابله با آنها را به دولتمردان ایرانی یادآور شود. بی‌تردید اندیشه‌های مهاجران ایرانی هند بر این داستان تأثیر داشته است (هاشم‌زاده و آقاجری، ۱۳۸۴: ۱۷۱).

لحن رسم‌الحکما لحنی استعمارستیزانه است که بر ویژگی‌های دور از اخلاق انگلیسی‌ها در تسلط بر سرزمین‌های دیگر تأکید کرده و درباره عبرت گرفتن از سرنوشت هندوستان به ایرانیان هشدار داده است. او با طرح موضوع آگاه بودن خان زند از نقشه‌ها و برنامه‌های انگلیسی‌ها و غفلت شاه قاجار از آنها، آگاهی از این موضوع را ضروری دانسته است، بنابراین می‌توان گفت نخستین تاریخ‌نویس ایرانی است که استعمار و برنامه‌های آن را دریافت و سعی کرد بدون شیفتگی و واهمه درباره آن هشدار دهد. با وجود این، به اندیشه‌های او در دستگاه دولتی و نیز در میان دولتمردان قاجار اعتمایی نشد.

چند سال پس از رسم‌الحکما، علی‌قلی میرزا اعتضادالسلطنه، پسر فتحعلی‌شاه که نویسنده برجسته‌ای بود در دو اثر خود، روشی انتقادی و روشنگرانه درباره برنامه‌ها و سیاست‌های استعماری انگلستان در پیش گرفت. او با اروپا و دستاوردهای تمدن جدید آن آشنایی داشت و ضمن همدلی با اصلاحات عباس میرزا، به راه یافتن این دستاوردها به ایران معتقد بود (اعتضادالسلطنه، ۱۳۷۰-۴۰۸). او در کنار تحسین انگلیسی‌ها از نظر صنعت، تفکر و قدرت اقتصادی به روحیه نیرنگ و تجاوزگری آنها در تصرف هند با صراحة تأکید دارد. از دیدگاه اعتضادالسلطنه برنامه‌های استعماری انگلیسی‌ها همواره با هدف بازرگانی شروع می‌شد و با تسلط بر یک سرزمین پایان می‌یافتد. به باور او انگلیسی‌ها با نیرنگ جلو دوستی و اتحاد ایران و فرانسه را گرفتند، بر عهد و پیمان آنها اعتباری نیست و آنان را «با تمام سلاطین فرنگستان کینه و نفاق پیشه است» (همان: ۴۹۶-۴۹۹).

اعتضادالسلطنه در سال ۱۲۷۳هـ در کتاب تاریخ وقایع و سوانح افغانستان همین نگاه ضدانگلیسی و ضداستعماری را پی گرفت و به سیاست‌های دخالت‌جویانه و هدف‌های انگلیسی‌ها در ایران و افغانستان پرداخت (اعتضادالسلطنه، ۱۳۶۵-۱۲۶). بنابراین، او را می‌توان تاریخ‌نویسی دانست که در کنار شناخت قدرت نظامی، صنعتی و اقتصادی انگلیسی‌ها، از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و پیوند تجارت آنها با چیرگی

سیاسی شان آگاهی داشت و درباره سرنوشت هند نیز هشدار داد. نگاه او نگاهی استعمارستیزانه و آگاهی بخش همراه با تحقیر اخلاقی انگلیسی‌ها بود. تاریخنویس دیگری که به هدف‌های انگلستان در هند و ایران اشاره‌ای گذرا کرده میرزا محمد تقی خان سپهر است. او که به شدت از سیاست آنها در محاصره هرات و فتنه‌انگیزی‌ها، دخالت‌ها و حمایت‌های آنان از یاغیان و شورشگران انتقاد کرده، مأموران دولت انگلستان را متهم ساخته است که قصد داشته‌اند با «اغراض نفسانی» دولت ایران را به یکی از «راجه‌های هند» تبدیل کنند (سپهر، ۱۳۷۷: ج ۳، ۱۴۳۱).

نظام‌های سیاسی جدید غرب از دیدگاه تاریخ‌نویسان قاجار

تاریخ‌نویسان قاجاری به اعتبار اینکه در برخی موارد اشاره‌ای به تاریخ کشورهای اروپایی کرده‌اند، از نظام‌های سیاسی جدید این کشورها نیز سخن به میان آورده‌اند. توصیف این نظام‌های سیاسی با شناخت غرب و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی نوین آن ارتباط مستقیم دارد. نآگاهی و در موقعی شناخت ابتدایی تاریخ‌نویسان ایرانی از غرب سبب شد که آنها یا نتوانند به توصیف نظام سیاسی و ساختار دولت در کشورهای اروپایی پردازند یا به ورطه اجتهادها و مقایسه‌های عجیب و دور از ذهن بیفتند. از میان تاریخ‌نویسان برجسته قاجاری، دنبلي به نظام‌های سیاسی جدید غرب نپرداخته و تنها در گزارش خدمت‌های دولتی و سیاسی مارکر ولزلی،^(۱) فرمانفرماي سابق هند بدون هیچ توضیحی به «دیوان‌خانه جمهور انگلیس» اشاره کرده و گذشته است (دنبلي، ۱۳۸۳: ۱۲۷)، اما تاریخ‌نویسان دیگر مانند خاوری، اعتضادالسلطنه، جهانگیر میرزا، هدایت و سپهر به این موضوع اشاره کرده‌اند. خاوری شیرازی نخستین تاریخ‌نویس قاجاری است که «جمهوریت» را به عنوان ساختار سیاسی دولت انگلستان و محتواي نظام سیاسی جدید به طور مختص، دقیق و البته با زبان تاریخ‌نویسي سنتی شرح داده است. او تیزبینانه به جدایی پادشاه (حکومت) از دولت نگریسته، به تفکیک قوا که ویژگی ساختار دولت در اروپای جدید بود اشاره کرده و بر اختیارهای محدود پادشاه در نظام سیاسی انگلستان تأکید کرده است (خاوری شیرازی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۱۲۶، ۲۹۰-۱۲۷). خاوری حتی پا فراتر گذاشته، به دیگر ویژگی ساختاری دولت جدید در تفکیک نهاد دین از سیاست اشاره کرده است. او معتقد است که با استقرار دولت

(1) Marquess Wellesley

و تعریف ساختاری نو برای آن، قدرت و اختیارهای کلیسا و «حضرات پاپایان» در اداره امور دنیوی و جامعه کاهش پیدا کرده، اختیار بزرگان دینی محدود به امور دینی و کلیسا شده (همان: ۱۲۷) و کار دولت روز به روز استحکام یافته است. بی مناسبت نیست که برای مقایسه سابقه شناخت تاریخ‌نویسان ایرانی و عثمانی از اندیشه‌ها و نظام‌های سیاسی جدید غرب به این نکته اشاره شود که حدود سیزده سال پیش از خاوری، تاریخ‌نویس عثمانی، صنیع‌زاده در سال ۱۲۳۵ ه.از این نظام‌ها و ساختارهای جدید این‌گونه یاد کرده است که اعضای آن از خدمتگزاران دولت و وکالای ملت و رعیت‌اند. او برخلاف تاریخ‌نویسان ایرانی از ساختار، محتوا و گفت‌وگوهای آزادانه در مجالس مشورتی و قانون‌گذاری کشورهای اروپایی و تصمیم‌گیری‌های جمعی بحث کرده است (Sanizade, 1291/1874: vol. iv, 2-3). افزون بر این، حتی نقد نظام‌های سیاسی جدید و اصول غیرمذهبی آن در آثار برخی تاریخ‌نویسان عثمانی هم روزگار با صدر قاجار مانند احمد عاصم افندی بازتاب یافته است (Asim, 1960: vol. 1, 67). به نظر می‌رسد تاریخ‌نویسان عثمانی جلوتر از همتایان ایرانی خود به شناختی دقیق و عمیق از نظام‌های سیاسی غرب و محتوای آنها رسیده بودند که مقایسه این دو شناخت می‌تواند اطلاعاتی از شیوه تفکر در دو جامعه اسلامی-شرقی به دست دهد.

تاریخ‌نویس دیگری که اشاره‌ای اندک به نظام سیاسی انگلیسی‌ها کرده اعتضاد‌السلطنه است. او آورده است: «...انتظام امور ایشان به کنکاش است و اهل مشورت خانه که به اصطلاح آنها پارلمان نامند و پادشاه در خانه سلطنت شخص بیگانه» (اعتضاد‌السلطنه، ۱۳۷۰: ۴۹۴). در همین اشاره کوتاه می‌توان تفکیک قوا و محدود بودن اختیارهای پادشاه را دریافت. اعتضاد‌السلطنه که تا حدودی از برنامه‌ها و سیاست‌های انگلیسی‌ها خبر داشت و در سیزی با استعمار و برنامه‌های آن از خود واکنش نشان داد، تنها به همین اندازه بسنده کرده است.

تاریخ‌نویس دیگری که پس از اعتضاد‌السلطنه از نظام جمهوری به مناسبتی یاد کرده است جهانگیر میرزا، پسر عباس میرزاست. او در گزارش حادثه‌های بعد از مرگ محمدشاه اشاره کرده است که جمعی می‌خواستند «دولت ایران را جمهور» و کارها را منوط به «مصلحت دید جمعی» کنند (جهانگیر میرزا، ۱۳۲۷: ۳۱۷-۳۱۸). جهانگیر میرزا البته خود به شدت با این اندیشه مخالفت و این جمع را به غفلت از آداب دولتمداری، خودخواهی و خودسری متهم کرده است.

طرح مستثنه نظام سیاسی جمهوری در صدر قاجار نشان می‌دهد که هم تاریخ‌نویسان با نظام‌های سیاسی جدید آشنایی پیدا کرده بودند و هم برخی رجال و دولتمردان حتی آن را به صورت جایگزینی برای نظام سلطنتی کهن در نظر داشتند. پیش‌بینی می‌شد به تدریج دامنه آگاهی از این نظام‌ها و اندیشه‌های سیاسی نزد تاریخ‌نویسان ایرانی گسترش یابد، اما در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه این موضوع نه تنها ترقی نکرد بلکه نسبت به قبل تنزل نیز یافت.

رضاقلی‌خان هدایت نظام سیاسی انگلستان را «مشورتی» دانسته و با اشاره به محدودیت‌های خاندان سلطنتی در این نظام نوشته است: «سلطنت در انان و ذکور با ارت است و پادشاه در اجرای احکام دولتی مختار و در تصرف به امور شرعی و معامله بلاد نمی‌تواند مداخلتی کرد». نظام سیاسی انگلیسی از دید او چنین است: «یک طایفه وزرای دولت و یک طایفه وکلای ملت می‌باشند و در هر چه اتفاق این دو طایفه شود جاری است» (هدایت، ۱۳۸۰: ج ۱۳، ۷۶۰۳). دریافت هدایت از نظام‌های سیاسی غرب در سطح ابتدایی با دریافت خاوری، اعتضادالسلطنه و تاریخ‌نویسان عثمانی شباهت‌هایی دارد و از آن فراتر نرفته است. هدایت در یادکرد از انقلاب فرانسه به نظام جمهوری نیز اشاره کرده است که با کشته شدن لویی شانزدهم «قرار کار بر جمهوریت و مشورت خانه و عدالت» نهاده شد (همان: ۷۳۳۶، ۷۵۶۱).

اما میرزا محمد تقی خان سپهر، تاریخ‌نویس معروف سنتی قاجار دریافت عجیبی از نظام سیاسی انگلیسی‌ها داشت و در تحلیل شکست آنها از افغان‌ها، به مقایسه نظام سیاسی جدید و به گمان خود «دولت جمهوریه» با نظام سیاسی پادشاهی پرداخت. او این نظام را عامل شکست آنها می‌دانست و عقیده داشت که دلیل شکست انگلیسی‌ها با آن «حکمت و فطنت و با آن کثرت و قورخانه و توپخانه و خزانه» به نظام سیاسی آنها بر می‌گردد. «لشگر دولت جمهوریه... نیکو رزم ندهد» و سلطنت سبب قوام و اتحاد لشگر است و دولت جمهوری باعث افتراق و هزیمت آن (سپهر، ۱۳۷۷: ج ۲، ۷۸۹-۷۸۸). از دیدگاه سپهر ارتش و سپاه دولت سلطنتی بسی قدرتمندتر از سپاه دولتی مشورتی بود. او لشکر ایران را با سپاه انگلستان مقایسه کرده و نوشته است: «یک تن مرد ایرانی با ۵۰ تن لشکر جمهوریه برابر است...» (همان: ۷۸۹). درواقع سپهر با این مقایسه دور از ذهن، نظام سیاسی پادشاهی را توجیه کرده اما روشن نساخته که این دولت و نظام سیاسی ضعیفتر از نظام سلطنتی ایران چگونه توانسته است به قول خود او به بزرگ‌ترین دولت جهان تبدیل شود؟ چنان‌که اشاره شد آشنایی با نظام‌های سیاسی جدید غرب و تحول‌های فکری و اجتماعی آنها رابطه تنگاتنگی

دارد. شناخت ابتدایی و بدفهمی تاریخ‌نویسان از این نظام‌ها خود نشانه ناآشنایی با سرشت تحول‌های جدید غرب است که گاه به چنین مقایسه‌های دور از ذهنی می‌انجامد.

نتیجه‌گیری

تاریخ‌نویسان ایرانی عصر قاجار رویکردی چندگانه به پدیده ناشناختهٔ غرب و وجوده مختلف تمدن آن داشته‌اند. در رویکرد نخست، آنها جایگاهی برای اروپا در تاریخ‌نویسی خود قائل نشدند و اگر به مناسبتی اشاره‌ای کوتاه نیز به تاریخ تحولات جدید کشورهای اروپایی کردند، نتوانسته‌اند ماهیت توجه این دولت‌ها به ایران را درک کنند و بازتاب دهند. درواقع آنها با وجود آگاهی‌های اندکی که به دست آورده بودند، نسبت به پیشرفت‌ها، تحول‌ها و نیز هدف‌های واقعی دولت‌های اروپایی و سرنوشت هند به هیچ وجه واکنشی نشان ندادند. حتی تاریخ‌نویس برجسته و تأثیرگذاری مانند دنبلی تنها به وجه نظامی تمدن جدید، آن هم در پیوند با روس‌ها تأکید کرد و به جنبه‌های دیگر توجهی نشان نداد. در رویکرد دوم، تاریخ‌نویسی مانند خاوری شیرازی با وجود شناخت نسبی تمدن غرب و نظام‌های سیاسی و برنامه‌های استعماری آن به نوعی شیفتگی دچار شد و ستایش آن را در پیش گرفت که به طور عمده باز معطوف به قدرت نظامی اروپاست. اما رویکرد سوم رویکردی همراه با شناخت نسبی، هشدار و ستیز است. رستم‌الحکما و اعتضادالسلطنه را در این رویکرد به استناد نوشه‌هایشان می‌توان تاریخ‌نویسانی دانست که نتوانستند به درک نسبی قدرت برنامه‌های استعماری و توسعه‌طلبانه دست یابند و سرنوشت هند را به منظور کسب تجربه برای دولتمردان ایرانی مطرح سازند. رستم‌الحکما تنها جنبهٔ استعماری غرب را می‌شناخت، اما اعتضادالسلطنه با جنبه‌های دیگر نیز آشنا بود.

نکه‌ای که باید بر آن تأکید شود آن است که هیچ‌یک از این رویکردها تمام جنبه‌های تمدن جدید را شامل نمی‌شود و در بیشتر موارد، تک‌بعدی است. افزون بر آن، این رویکردها به طور عمده بر جنبهٔ نظامی غرب و اروپا تأکید دارد تا بر جنبه‌های فکری، سیاسی و اقتصادی. با تمام اینها، تاریخ‌نویسی عصر قاجار به لحاظ اینکه در ادامهٔ تاریخ‌نگاری سنتی ایران قرار گرفته بود، نتوانست تحولات جدید را انعکاس دهد. درواقع تاریخ‌نگاری سنتی توانایی‌های لازم برای تبیین و توضیح تحولات نوین را نداشت که نیازمند زبان، سبک و واژگانی نو بود. علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد ماهیت تاریخ‌نگاری سنتی اجازهٔ طرح مسائلی مانند نظام‌های سیاسی جدید را نمی‌داد – صرف نظر از اشارهٔ خاوری

به ساختار سیاسی جدید غرب و محتوای آن – که در هر حال جانشینی برای نظام مستقر به شمار می‌رفت. احتمال دارد تاریخ‌نویسی ایرانی در عصر قاجار اهمیتی برای این پدیده‌های جدید قائل نبوده است. درک تاریخ‌نویسان آن دوره از غرب، نظام‌های سیاسی و تحول‌های جدید علمی و مدنی آن می‌تواند نشانه‌ای از دیدگاه حاکم بر دستگاه دولتی قاجار تلقی شود. بی‌خبری از این تحول‌ها در میان تاریخ‌نویسان که جزو رجال سیاسی و نخبگان عصر بودند، نشانه‌ای از بی‌خبری هیئت حاکم در ایران و ناآشنای آنان با غرب بود. علاوه‌بر این می‌توان گفت غرب و اروپا با وجود رخنه در ایران، هنوز در حوزه نگرانی تاریخ‌نویسان دوره قاجار قرار نداشت. درک تاریخ‌نویس ایرانی عصر قاجار از تمدن غرب و مناسبات حاکم بر آن همان اندازه بود که یکی از تاریخ‌نویسان، رقابت‌ها و سنتیزه‌های فرانسه و انگلستان را به حسادت کاهش داد، دیگری در مقایسه‌ای دور از ذهن، برتری نظام سیاسی پادشاهی بر نظام جمهوری را کشف کرد و برخی از آنها نظام‌های جدید سیاسی غرب را به «مشورت خانه» تقلیل دادند. می‌توان گفت به سبب آنکه تاریخ‌نویسان ایرانی نتوانستند از اندیشه‌ها و مانع‌های تاریخ‌نگاری سنتی رهایی یابند، موجب شدند تا غرب و جنبه‌های مختلف تمدن آن در ایران دیر شناخته شود.

پی‌نوشت

۱. برای اطلاع از روند ترجمه کتاب‌های تاریخی در صدر قاجار و موضوع و عنوان آنها نک: انوار، ۱۳۶۵: ج ۷، ۱۴۱-۱۳۹، ۱۷۰، ۳۸۹ و ۴۸۵ و ۱۳۶۹: ج ۲، ۱۲۵، ۱۵۰، ۴۳۵ و ۱۳۵۲: ج ۴، ۹۹.
۲. نک: حائری، ۱۳۷۲، ۲۷۲ و برای آگاهی از جزئیات و زاویه نگاه ایرانیان به غرب نک: توکلی طرقی، ۱۳۸۲: ۱۹۶-۱۲۹.
۳. برای آگاهی از نام و عنوان‌های برخی کتاب‌های نظامی و تاریخی ترجمه شده در این دوره نک: محبوبی اردکانی، ۱۳۷۰، ج ۱: ۲۲۷-۲۲۴.
۴. برای آگاهی بیشتر نک: ساروی، ۱۳۷۱.
۵. آثار این سه تاریخ‌نویس دهه آخر سلطنت فتحعلی‌شاه هنوز به صورت خطی در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود و از آنها تصحیح انتقادی ارائه نشده است. این تاریخ‌نویسان به هیچ وجه به تحول‌های جدید غرب اشاره نکرده‌اند. برای آگاهی بیشتر نک: وقایع‌نگار مروزی، بی‌تا؛ اورجانی بدایع‌نگار، بی‌تا؛ محمود میرزا قاجار، بی‌تا.
۶. برای آگاهی بیشتر نک: خورموجی، ۱۳۶۳.

۷. درباره رستم‌الحكما و داوری‌های متفاوت درباره او نک: میلانی، ۱۳۷۸؛ زرگری‌نژاد، ۱۳۷۹؛ حائری، ۱۳۷۲.

منابع

- آدمیت، فریدون. ۱۳۷۸. امیرکبیر و ایران. تهران: امیرکبیر.
- اتحادیه، منصوره. ۲۵۳۵. گوشه‌هایی از روابط خارجی ایران (۱۲۰۰-۱۲۱۰ق). تهران: آگاه.
- اعتضادالسلطنه، علی‌قلی میرزا. ۱۳۶۵. تاریخ وقایع و سوانح افغانستان. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.
- اعتضادالسلطنه، علی‌قلی میرزا. ۱۳۷۰. اکسیر التواریخ. تصحیح جمشید کیانفر. تهران: ویسمان.
- انوار، عبدالله. ۱۳۵۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران. ج. ۴. تهران: اداره کل کتابخانه‌های وزارت فرهنگ و هنر.
- انوار، عبدالله. ۱۳۶۵. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران. ج. ۱. تهران: کتابخانه ملی ایران.
- انوار، عبدالله. ۱۳۶۹. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران. ج. ۲. تهران: کتابخانه ملی ایران.
- اورجانی بداعی‌نگار، میرزا محمدحسین. بی‌تا. تاریخ فتحعلی‌شاه قاجار. نسخه خطی کتابخانه ملی تبریز، شماره ۴، ۲۵۹.
- بارزن، الکس. ۱۳۶۶. سفرنامه. ترجمة حسن سلطانی‌فر. مشهد: آستان قدس رضوی.
- توکلی طرقی، محمد. ۱۳۸۲. بازاراندیشی تاریخ و تجدید بومی. تهران: تاریخ ایران.
- جهانگیر میرزا. ۱۳۲۷. تاریخ نو. به اهتمام عباس اقبال آشیانی. تهران: کتابخانه علمی.
- حائری، عبدالله‌ای. ۱۳۷۲. نخستین رویارویی اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
- خاوری شیرازی، میرزا فضل‌الله. ۱۳۸۰. تاریخ ذوالقرنین. به کوشش ناصر افشار‌فر. ج. ۱. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- خورموجی، محمد جعفر. ۱۳۶۳. حقایق‌الاخبار. به کوشش حسین خدیو جم. تهران: نی.
- داوری اردکانی، رضا. ۱۳۷۹. درباره غرب. تهران: هرمس.
- دروویل، گاسپار. ۱۳۶۵. سفر در ایران. ترجمه منوچهر اعتماد‌مقدم. تهران: شباویز.
- دبلي، عبدالرزاق‌بیگ. ۱۳۸۳. مأثر سلطانیه. تصحیح غلامحسین زرگری‌نژاد. تهران: مؤسسه روزنامه ایران.
- رأیت، دنیس. ۱۳۶۴. ایرانیان در میان انگلیسی‌ها. ترجمه کریم امامی. تهران: نشر نو.
- رستم‌الحكما، محمد‌هاشم آصف. ۱۳۵۲. رستم‌التواریخ. تصحیح محمد مشیری. تهران: امیرکبیر.
- رینگر، مونیکا. ۱۳۸۱. آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- زرگری‌نژاد، غلامحسین. ۱۳۷۹. «هذیان به جای تاریخ»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، س. ۴، ش. ۱ و ۲. صص ۸۱-۷۶
- ژوب، پیر‌آمده. ۱۳۴۷. مسافرت به ارمستان و ایران. ترجمة محمود مصاحب. تبریز: چهر.

- ساروی، محمدفتح‌الله بن محمد تقی ۱۳۷۱. *تاریخ محمدی /حسن التواریخ*. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: امیرکبیر.
- سپهر، میرزا محمد تقی ۱۳۷۷. *ناسخ التواریخ*. تصحیح جمشید کیانفر. ۳ ج. تهران: اساطیر.
- شیرازی، میرزا صالح ۱۳۶۴. *سفرنامه*. تصحیح غلامحسین میرزا صالح. تهران: تاریخ ایران.
- فشاہی، محمدرضا ۱۳۵۲. «نهضت ترجمه در عهد قاجاریه». نگین، س ۹ ش ۹۹. صص ۱۸-۲۵.
- فشاہی، محمدرضا ۱۳۵۲. «نهضت ترجمه در عهد قاجاریه». نگین، س ۹ ش ۱۰۰. صص ۲۸-۳۳.
- محبوبی اردکانی، حسین ۱۳۷۰. *تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران*. ۱. تهران: دانشگاه تهران.
- محمدود میرزا قاجار. بی‌تا. *تاریخ صاحبقرانی*. نسخه خطی کتابخانه ملی ایران، شماره ۱۰۰۰۶۳، تهران.
- میلانی، عباس ۱۳۷۸. *تجدد و تجدیدستیری در ایران*. تهران: آئیه.
- نقیسی، سعید ۱۳۷۶. *تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر*. تهران: بنیاد.
- نوایی، عبدالحسین ۱۳۷۷. *ایران و جهان، از مغول تا قاجاریه*. ۱. تهران: هما.
- وحدت، فرزین ۱۳۸۳. *رویارویی فکری ایران با مدرنیت*. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- وقایع‌نگار مروزی، میرزا محمد صادق. بی‌تا. *تاریخ جهان‌آرا*. نسخه خطی کتابخانه ملی ایران، شماره ۲۲۵۹، تهران.
- هاشم‌زاده، محمدیه و هاشم، آقا‌جری ۱۳۸۴. «تأثیر مهاجران ایرانی به هند براندیشه گران ایران از سقوط صفویه تا عصر ناصری، مورد رستم الحکما». *فصلنامه مطالعات تاریخی ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فروسی مشهد*. ش ۷-۸ بهار و تابستان. ص ۱۵۳-۱۷۹.
- هدایت، رضاقلی خان ۱۳۸۰. *تاریخ روضه الصنای ناصری*. تصحیح جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.

Asim, Ahmed 1960. *Asim Tarihi*. Istanbul.

Lambton, A. K. S. 1974. "Some New Trends in Islamic Political Thought in Late 18th and 19th Century Iran", *Studia Islamica*, 39, pp. 95-128.

Sanizade, Mehmed, Ataullah. 1291/1874. *Tarih*. Istanbul.