

حکمفرما نصب شده بود. در حالی که والی قبلی، مخبرالسلطنه، از درگیری و رو در رویی با مشروطه طلبان طفره می‌رفت [۲۹]، عین‌الدوله، علاوه بر دارا بودن حمایت علمای مهمی مانند امام جمعه و میرزا صادق [۳۰] از حمایت محلی گروه‌های ایلیاتی، بهویژه شاهسون‌ها برخوردار بود. از سوی دیگر، مجاهدین از حمایت معنوی همه اقلاییان و اصلاح طلبان خارج از آذربایجان برخوردار بودند. در استانبول انجمن سعادت که به وسیله ایرانیان در تبعید تشکیل شده بود، آرمان‌های مشروطه طلبان تبریزی را در سطح بین‌المللی تبلیغ می‌کرد. [۳۱] دموکرات‌های ارمنی و گرجی، در پاسخ به درخواست هم‌سلکان آذربایجانی خود، از مرز عبور کردند تا پشتیبانی خود را نسبت به مدافعان «کومون» تبریز اعلام نمایند. کسری تخمین زده است که این عده جمعیتی حدود یکصد نفر بودند که بیشترشان در ساختن بمب تخصص داشته‌اند. [۳۲]

تاریخچه سوسيال دموکرات‌های تبریز به پایان قرن نوزدهم بر می‌گردد. «از سال ۱۸۹۸ (میلادی) در تبریز یک سلسله جلسات مخفی برگزار می‌شد که طی آنها، اعضاء درباره امور سیاسی کشور گفتگو می‌کردند... در سال ۱۹۰۴ آنان بیانیه‌ای چاپ کردند که در آن خودشان را اجتماعیون عامیون (که اصطلاحی معادل «سوسيال دموکرات» بود) خوانندند.» [۳۳] از آن پس، اجتماعیون عامیون تبریز یک حزب مخفی متمرکز و سازمان یافته و از آنجاکه تقریباً همه آنان ارمنی بودند بهزودی به عنوان «مرکز غیبی» شهرت یافتند. [۳۴] اینان هم در جنگ‌های داخلی در خیابان‌ها شرکت جستند و هم کوشیدند تا کارگران شهر را به اتحادیه‌های کارگری ملحق کنند. اعتصاب‌هایی ترتیب داده شد و به طور کلی کوشش‌هایی صورت گرفت تا به زبان عامیانه معنای «انقلاب ایران» توضیح داده شود. [۳۵]

در حالی که جنگ داخلی ادامه داشت، دربار با رشته مشکلاتی روبرو شد که به تقلیل بنیة مالی منجر گردید. حکومت که با بی‌پولی دست به گریبان بود، نمی‌دانست چگونه مواجب قوای خود را پردازد و بانک‌های بیگانه نیز از دادن هر نوع اعتبار جدید خودداری می‌ورزیدند. دربار، در پایتخت، با دشواری فراوان، إعمال حاکمیت می‌کرد اما همین مایه از قدرت که برای شاه مانده بود مدت زیادی دوام نیاورد. اعتصابات در حوالی بازار بود و نتیجه‌اش این شد که شاه را نزد دو متحدش، بریتانیا و روسیه، بی‌اعتبار گردانید. این دو کشور، در سال ۱۹۰۷ (شهریور ۱۲۸۶ خ) معاهدہ‌ای بستند که به موافقنامه روس و انگلیس شهرت یافت، و، بر حسب آن، دو رقیب قدیمی، در نظر داشتند ایران را به مناطق نفوذ جداگانه‌ای تقسیم کنند. [۳۶]

پس از سیزده ماه جنگ داخلی توأم با خونریزی، کوشش‌های هماهنگ مشروطه طلبان در خلع شاه به پیروزی رسید. نیروهای مسلح مشروطه طلبان، از شمال و جنوب به طرف تهران سرازیر شدند و یک‌رشته تقاضا نظری اینکه «حکومت تعهد کند که در رابطه با نصب والیان با انجمن (های) محلی مشورت خواهد کرد» تنظیم نمودند.^[۲۷]

اکنون برای شاه دیر شده بود تا با قبول تقاضاهای مشروطه طلبان وضعیت را به جای اول خود برگرداند. شاه مجبور شد استعفا کند و به کنسولگری روسیه پناه ببرد. در نتیجه این وضع، پسر دوازده ساله‌اش، احمد، به عنوان شاه جدید به پادشاهی رسید. از نتایج مهم سیاسی دیگر این مبارزه این بود که قانون انتخابات طبقاتی و صنفی مربوط به وکلای مجلس تغییر یافت و ایالت‌ها توانستند وکلای بیشتری داشته باشند. برایه این دگرگونی‌ها، مجلس دوم شکل گرفت. در تابستان ۱۹۰۹ (۱۲۸۸ خ)، صحنه سیاسی ایران، به طور قابل توجهی، نسبت به چهار سال قبل، دگرگون شده بود. فجایع و مصیبت‌هایی که در جنگ داخلی روی داد به ارتقاء سطح آگاهی سیاسی و شناخت هویت طبقاتی منجر شد. این گرایش خصوصاً به محض اینکه دو مین دوره مجلس شورای ملی شروع به کار کرد، مشهود بود. ایران به مرحله دگرگشت سیاسی وارد شده بود که شاید بهترین وصف برای آن «بحران آزادی» باشد.

مجلس دوم و شکل‌گیری احزاب سیاسی

نخستین مجلس، مجلسی مرکب از احزاب نبود. احزاب سیاسی، تنها در ضمن جریان‌های مربوط به انعقاد مجلس دوم، در افق سیاسی ایران، پیدا شدند.^[۲۸] همان‌گونه که از خلاصه آنچه گفته شد برمی‌آید پیشگامان شکل‌دهی و سازمان بخشی حزب به عنوان یک نهاد سیاسی در ایران سوسیال دموکرات‌ها بودند.

یکی از نخستین کوشش‌ها برای برپایی حزب سوسیال دموکرات در ایران به وسیله حیدرخان عمواوغلى، که بعد نخستین دیر حزب کمونیست ایران شد، انجام گرفت. او پانزده ماه (۱۹۰۳ تا ۱۹۰۴ / ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ خ) به عنوان مهندس برق در مشهد به کار پرداخت. در آنچه کوشید تاگر و هی سیاسی تشکیل دهد ولی کامیاب نشد. در خاطراتش از این موضوع چنین یاد می‌کند:

در تمام آن مدتی که در خراسان زندگی می‌کردم برای برپایی گروهی سیاسی سخت کوشیدم اما در انجام چنین کاری هرگز موفق نبودم. دلیل عدم موفقیت من عبارت بود از

این که مردم هنوز برای چنین امری آماده نبودند. [۴۹]

با سابقه شکست در این کار، حیدرخان عمواوغلى به تهران رفت و شعبه سویال دموکرات‌ها را در تهران پی‌ریزی نمود. [۴۰]

هم‌زمان، در سال ۱۹۰۴ / ۱۲۸۳ خ، سویال دموکرات‌های تبریزی، همان‌گونه که پیش‌تر آمد، نخستین بیانیه سیاسی خود را چاپ کردند که در آن خود را اجتماعیون عامیون خوانده بودند. چاپ این بیانیه، سه سال پیش از تلاش برای تأسیس شعبه سویال دموکرات‌ها در خراسان بود. سویال دموکرات‌های خراسان هم در بیانیه‌ای زیرعنوان مرام‌نامه و نظام‌نامه شعبه ایرانی جمعیت مجاهدین مشتکله در مشهد مواضع خود را اعلام کردند. اینان پانزدهم شعبان ۱۳۲۵ ق. (سپتامبر ۱۹۰۵ م) روز تولد امام دوازدهم را برای اعلام پیدایش شعبه محلی حزب جدید برگزیده بودند. [۴۱]

این احزاب و نیز گروه‌های همساز دیگر، به این یا آن طریق، با حزب سویال دموکرات ایران (اجتماعیون - عامیون) که در سال ۱۹۰۵ (۱۲۸۵ خ) در باکو به وجود آمده بود، در رابطه بودند. [۴۲] حزب اخیر خودش فرع حزب دیگری بود که همت خوانده می‌شد و یک سال قبل از آن تاریخ در باکو به قصد سازماندهی علنی کارگران مسلمان قفقاز پایه گذاری شده بود. [۴۳]

درست پس از انعقاد مجلس دوم (۱۵ نوامبر ۱۹۰۹ برابر با ۲۳ آبان ۱۲۸۸ خ) وکلای تندرو به تشکیل گروه‌های سیاسی پارلمانی خود دست زدند. پیلوسیان (Pilosian) یکی از ارامنه سویال دموکرات از تبریز به تقی‌زاده وکیل تندرو آذربایجانی در مجلس شرحی نوشته او و همکارانش را به یکپارچه ساختن تلاش‌هایشان برای تشکیل یک حزب سیاسی ترغیب نمود. [۴۴] اندکی پس از آن، فرقه دموکرات ایران (حزب دموکرات ایران) با کمیته‌ای مرکزی مرکب از هشت نفر عضو پایه‌ریزی شد. [۴۵] در وهله اول، نام برگزیده شده برای این حزب، نگرانی برخی از سویال دموکرات‌ها را برانگیخت. پیلوسیان در نامه‌ای به تقی‌زاده از او می‌خواهد که آیا «او کلمه فارسی یا عربی‌ای که بتواند معادلی برای دموکرات باشد سراغ دارد... زیرا ایرانیان به کلمات خارجی دشمنی دارند». [۴۶] اما چنین به نظر می‌رسد که وکلای حاضر در تهران چنان درگیر با مسائل پارلمانی بودند که توجهی به این مشکلات مربوط به فقه‌اللغه نداشتند.

گروه پارلمانی دموکرات‌ها مشتمل بود بر حدود بیست و هفت نفر عضو از جمله ۱۲ نفر آذربایجانی. [۴۷] این گروه پارلمانی عبارت بودند از: «هشت نفر کارمند دولت، پنج نفر

روزنامه‌نگار، و پنج نفر رهبر مذهبی، یک‌نفر مالک و یک‌نفر پزشک. از پنج نفر رهبر مذهبی، سه نفر شیخی و یک‌نفر به طور نهانی از لی بود.» [۴۸] در نخستین بیانیه منتشر شده‌این‌گروه، زیر عنوان «هران‌نامه فرقهٔ سیاسی دموکرات ایران - عالمیون» دموکرات‌ها خواستار حکومتی مقتدر، قانونی و متصرکز شده بودند که «با اجرای اصلاحات ضروری گوناگون، ایرانیان را به چنان ملتی تبدیل کنند که آزادی و استقلال خود را پاس دارند.» [۴۹] اندکی بعد، مفاهیم تمرکز سیاسی، وحدت قومی و اتحاد ملی در یکی از سرمهالهای روزنامه مهم دموکرات‌ها ایران نو زیر عنوان «ما یک ملت هستیم»، شرح داده شد. برگزیده‌های زیرین، نمونه‌ای است از روحیهٔ حاکم در محافل این دموکرات‌ها:

استبداد ما را به عنوانات مختلف و اسمی متعدده از همدیگر منفرد نموده، به یکدیگر دشمن می‌نمود و یک ملت واحد ایرانی را در شکل و هویت جداگانه القاء نموده، ما را از همدیگر دور کرده است... یک هیئت واحده ایرانی را که همه پرورش یافته یک آب و خاک بوده و همه بالتساوی هواي مسموم مستبده را به یک اندازه تنفس می‌نمودند، همچو خیال می‌کردند که دشمن ایشان برادر خودشان است که یا در زبان دیگر حرف می‌زند و یا این که خدا را به طور علیحده ستایش می‌نماید... کار دولت مستبده و سعی حکمداران مطلقه همه جا این طور بوده و همیشه مشاهیر ظلام دنیا این ترتیب را دستور خود قرار داده‌اند. برای آن که حکومت جایرانه خود را به همه ساری بنمایند به پلیتیکی (politic) که یک هیئت مجتمعه را از همدیگر متفرق ساخته و ایشان را به جان همدیگر بیندازند، همیشه تمام مستبدین روی زمین متسل‌گشته‌اند و مستبدین ما ایرانیان نیز در این مورد از کسی کمتر نبوده و اصول ژزوئیتزم (Jesuitism) (نفاق بینداز تا این که حکمرانی بتوانی) را خوب اخذ نموده و همیشه در حافظه داشته‌اند.

خط مشی شیطانی استبداد که در هر کجای عالم به کار می‌رود، این‌گونه تشریح می‌گردد. در پی آن مقاله‌نویس، نهضت مشروطه را به عنوان تنها درمان کارآمد برای مردم گوناگون ایران توصیف می‌کند:

هرقدر که استبداد ما را از همدیگر متفرق ساخته و تحتم عداوت یکدیگر را در قلب مان می‌پاشید، آن‌قدر هم بایستی که حریّت و مشروطهٔ حالیه - که نتیجه یک پروتست خونین برعلیه اصول ادارهٔ سابقه است - مایه محبت و اتحاد را در میانه ما ساری بنماید. در حکومتی که در سایهٔ مجاهدات جان‌سپارانه اولادهای از سرگذشتهٔ خود وطن اجرای اقتدار

می‌نماید که آن مجاهدین بلافرق ملت و مذهب در راه استحصال آزادی و برابری می‌کوشند، باید دیگر حرفی برای مخالفت ملی و مغایرت مذهبی بماند... امروز وطن ما، آن مادر بلادیده عزیز تمام ایرانیان، خواه آن ایرانی مسلمان باشد، خواه یهودی، خواه ارمنی باشد، خواه زرتشتی، خواه ترک باشد و خواه فارس، تمام اولادهای خود را با یک صدای مظلومانه به اتحاد دعوت می‌نماید. ایرانی یک ملت است، ملتی که به زبان‌های مختلف متکلم بوده و به اشکال مختلفه خدای خود را پرستش می‌نماید.[۵۰]

از ده روزنامه و مجله که به وسیله دموکرات‌ها اداره می‌شد، پنج تای آنها در تهران و یکی در تبریز چاپ می‌گردید.[۵۱] با نفوذترین اینها روزنامه ایران نو بود که «سردیبیر حقیقی و واقعی و نیز نویسنده اصلی اش، به‌هرحال، محمدامین رسول‌زاده بود».[۵۲]

رسول‌زاده (۱۸۸۴-۱۹۴۵ / ۱۲۶۲-۱۳۲۵ خ) یک سویال دموکرات با کوری بود که زندگی سیاسی را با پیوستن به حزب همت در باکو آغاز کرده بود. او زمانی کوتاه سردیبیر روزنامه رسمی حزب همت به نام تکامل بود. در سال ۱۹۰۸ پس از اینکه تکامل به وسیله مقامات [روس] تزاری منع شد حزب سویال دموکرات قفقاز رسول‌زاده را به رشت، مرکز گیلان، فرستاد تا به سویال دموکرات‌های ایرانی و مشروطه طلبان در مبارزه علیه شاه کمک کند. او هنگامی که مشروطه طلبان به سوی تهران آمدند همراهانش بود. پس از آن، او به دیگر سویال دموکرات‌ها پیوست که حزب دموکرات را پایه‌گذاری کرده بودند.[۵۳]

رسول‌زاده، علاوه بر مقالات متعددش که در ایران نو به طبع می‌رسید، در زیر و بم جزو بحث‌های سیاسی، به ویژه در مباحثاتش با فرقه اعتدالیون (که حزب میانه رو بود) شخصیتی پیشگام به شمار می‌رفت. در یکی از مقالات انتقادی از برنامه فرقه اعتدالیون، پس از اینکه نخست برنامه‌های احزاب سیاسی مختلف روسیه و انگلستان را بررسی می‌کند چنین می‌افزاید که: «سرزمین عزیز ما، ایران، نمی‌تواند از روندهای تکاملی که هر جامعه انسانی آن را در نور دیده است برکنار بماند». او از این مقدمه نتیجه می‌گیرد که: «زد و خورد بین طبقات مرفه و ملت غیرقابل اجتناب است».[۵۴]

بهزودی شبح این «زد و خورد»های غیرقابل اجتناب بر سراسر کشور سایه‌گسترد. مباحث توأم با شور و شوق پارلمانی، در چار دیواری مجلس باقی نماند. خیابان‌های تهران به محل زد و خورد های خونین بین دموکرات‌ها و میانه‌روها تبدیل شد. دموکرات‌ها در مرگ امین‌الملک، شخصیت با نفوذ حزب میانه رو و همین‌طور مرگ سید عبدالله بهبهانی، مجتهد

پیشو (روخانی بلند مرتبه) و مدافع قانون اساسی، مسؤول بودند. سرانجام آتش شرارت از این جبهه به طرف دموکرات‌ها روگشود و دموکرات‌ها خودشان قربانی حملات سختی شدند. در پایان، رهبران مهم دموکرات‌ها، همچون حیدرخان عمواوغلو، تقی‌زاده و نوبیری مجبور به ترک کشور شدند.^[۵۵]

دموکرات‌ها با در پیش‌گرفتن روش‌های ترویریستی، نه تنها اعتبار خود را به عنوان حامیان قانونمندی و چندگرایی (pluralism) از دست دادند، بلکه با کمال تأسف سهم زیادی در ایجاد وقته در تاریخ نوین ایران داشتند، به طوری که آبراهامیان به درستی آن را «دوره از هم پاشیدگی» می‌خواند.

به‌حال، عامل عمدۀ دیگری که این از هم پاشیدگی سیاسی را فراهم آورد، فشار قدرت‌های خارجی بود. در اکتبر سال ۱۹۱۰ (۱۲۸۹ خ) بریتانیا که در اصطلاح سیاسی ایرانی، همسایه جنوبی به شمار می‌رفت، اولتیماتومی در رابطه با امنیت قسمت جنوبی ایران به ایران تسلیم کرد. این کار بریتانیا روسها را برانگیخت که اقدام مشابهی کنند. قوای روسیه، پیش از این ایالات شمالی را اشغال کرده بود. در نوامبر ۱۹۱۱ (۱۲۹۰ خ) روسیه تزاری، ایران را با اولتیماتوم خود رو به رو ساخت که مقصد آن چیزی کمتر از تبدیل کردن شمال کشور به حالت نیمه مستعمره نبود.^[۵۶] به‌حال، زمانی که مجلس بهره‌مند از حمایت مردم کوچه و بازار در برابر اولتیماتوم روسیه مقاومت کرد، حکومت ضعیف ایران تصمیم به قبول آن گرفت و مجلس را منحل ساخت. مقاومت مجلس تنها اقدام مؤثری بود که در مقابله با بحران موجود از دست وکلا بر می‌آمد.^[۵۷]

مجمع کبیر ملی (یا مجلس شورای ملی) که ما پیشتر، از آن به عنوان «مکله عزیز» انقلابیان یاد کردیم، سرانجام به دست خود عاشقان مجلس منحل شد.

جنگ جهانی اول: پایانِ نظام قدیم، ورود آرمان‌های جدید

سرآغاز جنگ جهانی اول فرایند از هم پاشیدگی سیاسی را در ایران متوقف نکرد. در واقع، فشار روزافزون خارجی موجب شد که ناسامانی دیرپای سیاست ایران گسترده‌تر شود. در عین حال، اشغال شمال و جنوب ایران به وسیله قوای روسیه و بریتانیا، نیروهای عثمانی را برانگیخت تا غرب و شمال غربی ایران را در اوایل دوره جنگ تصرف کنند. اگر ما به این فهرست از شوربختی‌ها، فعالیت لورنس آلمانی را به ویژه در میان ایالات جنوب بیفزاییم

می فهمیم که دولت ایران، در خلال آن دوران، تا چه اندازه ناتوان بوده است. حکومت مرکزی دچار تشتت بسیار بود و به وسیله کابینه های مختلفی اداره می شد که عمر آنها هرگز بیش از چندماه به درازا نمی کشد. و تازه چنین حکومتی، تنها مرجع اقتدار کشور نبود. همان طور که بلوش، شاهد آن دوره می نویسد: «در آن هنگام برای اعمال قدرت سیاسی در کشور، دو مرکز وجود داشت: یکی منبع رسمی که از جمله حکومت و اذناب حکومت بود. دیگری منبع غیررسمی» که بنابر گفته او شامل «نیروهای ملی» می شد.^[۵۸]

واکنش اولیه حکومت ایران در آغاز جنگ عبارت از اعلام بی طرفی کامل ایران طی فرمان اول نوامبر ۱۹۱۴ (۹ آبان ۱۲۹۳ خ) بود. با وجود این، وقتی که بخش نسبتاً وسیعی از سرزمین ایران به وسیله قوای دول متفق اشغال شده بود، اعلامیه بی طرفی حکومت ایران چه اثری می توانست داشته باشد؟ هنگامی که مستوفی‌المالک، نخست وزیر ایران، به مقامات روسی متولی شد واز آنان خواست که آذربایجان را از قوای خود تخلیه کنند زیرا حضور قوای روسی بهانه ای برای تصرف ایران به دست ترکها می دهد: «وزیر [مختر] روسیه ضمن تأیید نقطه نظر ایران سؤال کرد چه تضمینی وجود دارد که پس از خروج قوای روسی ترکها به جای آنان وارد [ایران] شوند.»^[۵۹]

بدیهی است اگر حکومت ایران حکومتی متمرکز و توانمند بود، امکان داشت که بتواند سیاست بی طرفی را دنبال کند. واقعیت این است که به صورت، هم شاه که در ماه ژوئیه ۱۹۱۴ (تیر ۱۲۹۳ خ) تاجگذاری کرده بود و هم کابینه مستوفی‌المالک، روحی هم رفته ناتوان بودند. تنها دلیل ضعف حکومت را باید فقدان یک دولت متمرکز در ایران ذکر کرد. در اثر ناتوانی در حفظ بی طرفی، بعضی ایرانیان، آن راهی را برگزیدند که در نظرشان امن ترین مسیرها بود، یعنی در جستجوی یک متحد برآمدند. آلمان، از آن نظر که از لحاظ جغرافیایی دور دست بود، متحد برتری به شمار می آمد. در مقابله با بریتانیا که منافعش در هند، به خودی خود، اورا به تعقیب سیاست مداخله در ایران سوق می داد، آلمان، ظاهراً تهدید مستقیمی نبود. آلمان، همچنین در روابطش با ایران، بر روسیه و عثمانی نیز، که به اتحاد با ایران بی میل بودند، برتری داشت. این درست است که آلمانی‌ها «کوشش مصرانه‌ای کرده بودند که جایی در مشرق بدست آورند» اما همواره مخصوصاً مواظب بودند که روسیه را به دشمنی برینانگیزنند.^[۶۰]

احساسات ضد روسی و ضد بریتانیایی دموکرات‌ها، در نهایت امر، آنان را به این نتیجه رسانید که آلمانی‌ها را متحد مناسبی به حساب آورند. هنگامی که مجلس سوم، در دسامبر ۱۹۱۴ (برابر آذرماه ۱۲۹۳ خ) گشایش یافت، سی نفر از یکصد و سی و شش نفر وکیل

مجلس، عضو حزب دموکرات‌های جانبدار آلمان، به وسیله بریتانیا و روسیه که تصمیم گرفته بودند نیروهای اشغالگر خود را در ایران افراش دهند، با عدم اطمینان و بینناکی زیرنظر بود. وضعیت آن‌چنان دشوار بود که قواهی روسی مستقر در قزوین به سوی تهران حرکت و تهدید کردند که پایتخت را به تصرف درخواهند آورد. سی وکیل دموکرات‌ها، به همراه دسته‌ای از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران بانفوذ، یک «راهپیمایی» ترتیب دادند. نخست در قم توقف کردند که در آنجا کمیته دفاع ملی برپا شد. سپس عازم کاشان شدند و سرانجام خود را به کرمانشاه[آن] رساندند و در آنجا خود را حکومت ملی خوانندند. حکومت ملی که رسماً به عنوان قدرت مرکزی (کشور) شناخته شده و تنها حکومت مشروع ایران محسوب گردیده بود در مقابل با فشارهای روزافرون بریتانیا توانست پایداری کند. در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۵ خ) کرمانشاه[آن] به دست قواهی بریتانیا افتاد و حکومت ملی پایان یافت.

در همین احوال، با گسترش احساسات پان-ترکیسم و پان-تورانیسم (که در نهایت به سرزمین متحد بزرگتری برای همه مردم ترک منجر می‌شد)، عثمانی‌ها جبهه جدیدی را علیه نیروهای متفقین در آذربایجان گشودند. نتیجه فوری این بود که آذربایجان به صورت یکی از میدان‌های بزرگ جنگ جهانی اول درآمد. اطراف جنگ، روس‌ها، بریتانیایی‌ها و عثمانی‌ها، به عنوان بخشی از استراتژی نظامی، سیاست تحریک و تشدید دشمنی موجود بین گروه‌های قومی و مذهبی مختلف در این منطقه را تعقیب می‌کردند. حتی برای استقرار دولت‌های مستقل به کردها، آسوری‌ها، ارمنی‌ها و مسلمانان آذربایجان و عده‌هایی داده شده بود. چنین تدابیر عوام‌فریبانه به خونبارترین و وحشیانه‌ترین درگیری‌ها بین گروه‌های قومی و مذهبی متنهی شد. در طول نهضت مشروطه، هرچند که آذربایجان بین اصلاح‌جویان مشروطه طلب و سلطنت‌طلبان محافظه کار تقسیم شده بود، اما برای آذربایجانی‌های مسلمان این امکان وجود داشت که با داوطلبان گرجی و ارمنیان مسیحی انگیزه مشترکی پیدا کنند. در حالی که اینک، از برکت اعمال نفوذ بیگانگان، آذربایجان به صورت «سرزمینی پراکنده» و جایگاهی درآمده بود که در آن رؤسای ایلات و گروه‌های گوناگون برای اتحاد امت اسلام تحت شعار «اتحاد اسلام» با یکدیگر درگیر بودند.^[۶۲]

می‌توان گفت که انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روسیه (برابر بهمن ۱۲۹۶ خ) اثر سریع‌تری در گیلان داشته است تا آذربایجان. علاوه بر سرگشتشگی عمومی نیروهای روسی، دگرگونی در طرز برخورد بعضی از واحدهای ارش روسیه با مردم محلی آذربایجان نیز قابل توجه بود. در

تبریز، «سالدات»‌های روسی تبریزی‌ها را دوست یا «رفیق» (comrade) می‌خوانند، اما واقعاً در روزهای نخست، روس‌ها در اشاعه عقیده به تغییرات اساسی پیشگام نبودند.^[۱۲] از این گذشته، آذربایجانی‌ها، پس از هفت سال جنگ و اشغال نظامی مدام، چنان سرخورده شده بودند که به دعوت سویاں دموکرات‌های ایرانی، برای پیوستن به موج انقلابی که از شمال ایران برخاسته بود، سور و شوقي نشان ندادند.

در سال ۱۹۱۷ (۱۳۰۶ خ)، سویاں دموکرات‌های ایرانی در باکو، که از آغاز جنگ درگیر فعالیت‌های سیاسی مخفی شده بودند، تشکیل حزب سیاسی مستقل خود را به نام «فرقة عدالت» اعلام داشتند. نخستین روزنامه این حزب بیرق عدالت، دوام چندانی نیاورد و به جای آن حریت و یولداش (رفیق) که به دو زبان آذربایجانی و فارسی چاپ می‌شد، انتشار یافت. سردیر یکی از این روزنامه‌ها و از همکاران نزدیک به این دو، میرجعفر جوادزاده (پیشوری) بود.

در سال ۱۹۱۸ (۱۳۰۷ خ)، فرقه عدالت، گروهی مرکب از هجده نفر از اعضای خود را به گیلان فرستاد. رهبری این گروه به عهده اسدالله جعفرزاده، دبیر اول فرقه بود. اگرچه نخستین تلاش این حزب در برقراری رابطه با [میرزا] کوچک‌خان، رهبر نهضت جنگل در گیلان، به ثمر نرسید، اما فرقه عدالت، به زودی دو مین گروه شامل بیست نفر را به گیلان گشیل داشت. در ماه ژوئن ۱۹۲۰ (برابر ۱۳۰۹ خ) فرقه عدالت، نخستین کنگره خود را در [بندر] انزلی برگزار کرد.^[۱۳] در این کنگره که مرکب از ۵۱ نفر از اعضای صاحب رأی از جمله هفده نفر آذربایجانی بود، فرقه عدالت به «حزب کمونیست ایران» تغییر نام یافت و برنامه کوتاه مدتی که دوماه پیش از آن به وسیله حیدرخان عمادوغلى نوشته شده بود رسماً به تصویب رسید و پذیرفته شد.^[۱۴] ماده چهارم این برنامه دعوت به استقرار «جمهوری خلق ایران، یک جمهوری مستقل و غیرقابل تجزیه» بود.^[۱۵] یک سال بعد، در ماه ژوئیه ۱۹۲۱ (تیر ۱۳۰۰ خ)، کمیته ایالتی حزب کمونیست ایران در خراسان، برنامه خود را چاپ کرد. در این سند، وحدت ملی ایران، چنین مورد تأکید قرار گرفته است:

هدف ما استقرار حکومتی در ایران است که از مردم زحمت‌کشیده ایران سرچشم

می‌گیرد.^[۱۶]

در این نخستین روزهای تشکیل، حزب کمونیست [کشور] ایران را به عنوان سرزمینی مشتمل بر ملت‌های جداگانه تصور نمی‌کرد و از این مفهوم لینین‌گرایان یعنی «حق ملت [ها] برای خودختاری، حق جدایی کامل از دیگران و حق تشکیل دولت مستقل ملی» ذکری به

میان نمی‌آید.^[۱۸] تنها هفت سال بعد بود که چنین نظری بروز کرد. بدین معنا که در برنامه جدید مصوبه در پایان دومین کنگره حزب کمونیست ایران که در رostov (Rostov) برپا شد،^[۱۹] برای نخستین بار، ایران رسماً به نام سرزمینی که «ملت‌های گوناگون» در آن زندگی می‌کنند، وصف می‌شود. در این مرحله، وظیفه حزب عبارت شده بود از اینکه «برای آزادی همه این ملت‌ها حتی تا جایی که از حکومت مرکزی [ایران] جدا شوند، بجنگد».«[۲۰]

* * *

در حالی که شیخ کمونیسم بالهای خود را بر قفقاز می‌گسترد، در همسایگی آن، در آناتولی، پانترکیسم به جای مکتب‌های رقیب مانند پان‌عثمانیسم و پان‌اسلامیسم در حال رشد بود. ریشه‌های پانترکیسم به آغاز این قرن بر می‌گردد. در آن زمان، هم پان‌عثمانیسم و هم پان‌اسلامیسم، در مقابله با مشکلات روزافزون امپراتوری عثمانی ناتوان شده بودند. «افول عثمانیسم مسلم شده بود. گرچه هنوز وفاداری اسلامی مانند قرن‌های گذشته بر احساسات توده‌های عظیم ترک غلبه داشت، اما پدیده سیاسی نوین آن، یعنی پان‌اسلامیسم، موققیت چندانی به دست نیاورده و کم ویش نزد تحصیل‌کرده‌های در غرب مقبولیتی نیافرید.»^[۷۱] در واقع روشنفکران (منورالفکران) ترک عثمانی، نخستین کسانی بودند که از آن حال و هوایی که نام ترک را ملتزم با خواری تلقی می‌کرد به در آمدند. محمد امین، برای نمونه، معنای تازه‌غورو ملی را در شعر خود این چنین بیان می‌کند:

من یک ترکم، ایمان من و نژاد من بسی والاست...

ما ترک هستیم، با این خون و با این نام است که

زندگی می‌کیم.^[۷۲]

آنچه در آغاز مورد اعتمتنا بود، بهزودی به احساس غرور تبدیل و در نهایت امر، در قالب ملیّت ترک متجلی گردید. موجب کمال شگفتی است که کسی که پانترکیسم را طرح کرد خودش تبعه امپراتوری عثمانی نبود. در سال ۱۹۰۴ (۱۲۸۳خ) آکچورا اوغلو یوسف (که بعداً به یوسف آکچورا معروف شد) و تاتاری از امپراتوری روسیه بود جزو‌های به نام سه گونه سیاست چاپ کرد که بهزودی به عنوان بیانیه پانترکیست‌ها شهرت یافت. در این بیانیه مشهور که در اصل به وسیله ترکان تبعیدی در قاهره چاپ شد، آکچورا اوغلو یوسف پیرامون موانعی بحث می‌کند که از نظر تاریخی ذاتاً سد رشد پان‌عثمانیسم و پان‌اسلامیسم شده‌اند و از اتحاد اتراک (یگانگی ترک‌ها یا پانترکیسم)، به عنوان تنها مفهومی که می‌تواند ملت ترک را برقرار