

تبیین جامعه‌شناختی نقش نیروهای اجتماعی و اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران براساس نظریه بهرسمیت‌شناسی هونث

نعیماً محمدی*

(تاریخ دریافت: ۹۳/۹/۱۱، تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۲/۲۶)

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از روش تاریخی و تکنیک تحلیل فرایند، به آزمون نظریه هونث در زمینه تحلیل نقش نیروهای اجتماعی - اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران طی دهه‌های چهل و پنجاه پرداخته‌ایم. تحقق انقلاب ایران با توجه به این رویکرد نظری، به ناکامی شاه در اجرای برنامه مدرنیزاسیون بر می‌گردد که دارای ابعاد سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم بود. تحلیل داده‌های تاریخی با توجه به این نظریه نشان می‌دهد هم‌زمان با احساس تحیر، اختلال در بهرسمیت‌شناسی و انکار و بی‌عدالتی توسط برخی نیروهای اجتماعی، تحولی اساسی در رویکرد حوزه علمیه به سیاست شکل گرفت. گرایش روحانیون به سمت جامعه‌پذیری استحاله‌گرایانه این امکان را فراهم آورد تا آنان بتوانند به شکل مؤثری طبقات اجتماعی مختلف را علیه رژیم شاه بسیج کنند. روحانیون درنتیجه اجرای طرح سکولاریسم در زمرة گروههایی قرار گرفتند که تحیر شده بودند. احزاب سیاسی و ناراضیان طبقه متوسط شهری اعم از دانشگاهیان، نویسندهای کتاب و روشنهای فکران چپ بهدلیل تأکید رژیم بر ناسیونالیسم

* naima.mohammadi@yahoo.com

* استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدبهشتی کرمان، کرمان، ایران

شاهنشاهی دچار اختلال در بهرسمیت‌شناسی شدند. انگیزه براندازی رژیم برای این گروه از نیروها بیشتر وجه اجتماعی داشت؛ اما انقلاب اسلامی در ایران تابع نقش نیروهای اقتصادی نیز بود. بازاریان سنتی، مهاجران و حاشیه‌نشینان شهری بازندگان طرح مدرنیزاسیون بودند. این گروه برنامه کاپیتالیسم شاه را ناعادلانه و به ضرر خود می‌دانستند؛ به همین دلیل با پیوستن به ائتلاف روحانیون، انقلاب ۱۳۵۷ در ایران به وجود پیوست. براساس نتایج این تحقیق، به‌رسمیت‌شناسی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد گروه‌های ناراضی است که امکان بسیج توده‌ها را علیه قدرت فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی: انقلاب اسلامی ایران، تحریف اجتماعی، اختلال در به‌رسمیت‌شناسی، بی‌عدالتی اجتماعی، انکار.

۱. مقدمه

به‌دلیل چندعلتی بودن پدیده انقلاب، تاکنون تحلیل‌های مختلفی درباره علل و عوامل مؤثر بر انقلاب ایران نیز بیان شده است. بنابراین، صرف‌نظر از عوامل فرهنگی و سیاسی، در تبیین‌های زیادی، به تأثیر نیروهای اجتماعی و اقتصادی در فروپاشی رژیم پهلوی اشاره شده است (حاضری، ۱۳۷۷: ۱۶). اگرچه هریک از این تحلیل‌ها بخشی از واقعیت جامعه ایران در آن دوره تاریخی را روشن می‌کند، مسئله مقاله حاضر آزمون نظریه اکسل هونث^۱ با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. در این مقاله، با استفاده از روش تاریخی و تکنیک «ردیابی فرایند»، مکانیسم‌های علی مؤثر در تبیین متغیر به یک پیامد یا معلول پیوند می‌خورد. به این ترتیب، انقلاب اسلامی به عنوان یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده به مراحل و رخدادهای مختلف تجزیه شده، سپس به صورت توالی علی به یکدیگر متصل می‌شود (طالبان، ۱۳۸۷: ۹۱).

پس از طرح لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی (۱۳۴۱)، انقلاب سفید (۱۳۴۱) و تصویب امتیاز کاپیتولاقیون (۱۳۴۳)، نظام جدیدی در ایران استقرار یافت که خسارات جبران‌نشدنی به هویت برخی نیروهای اجتماعی و اقتصادی وارد کرد (الغنوشی، ۱۳۷۲: ۲۳). درمجموع، شاه به‌منظور اجرای طرح مدرنیزاسیون، سه برنامه مهم در دستور کار خود داشت که شامل تقویت سکولاریسم، کاپیتالیسم و ناسیونالیسم می‌شد. هریک از این برنامه‌ها به‌انحصار مختلف، در

مفهوم «به‌رسمیت‌شناختی²» نیروهای اجتماعی اختلال جدی ایجاد کرد. از این‌رو، گروه‌های مختلف اجتماعی به‌منظور به‌رسمیت‌شناخته شدن حقوق خود با نظام حاکم وارد منازعه شدند. در لحظهٔ نهایی فقط روحانیون توانستند منطق جدیدی از فرایند جامعه‌پذیری استحاله‌گرانه ارائه دهند که توان بسیج عمومی داشته باشد و به‌شکل مشروعی امکان سرنگونی رژیم حاکم را فراهم کند؛ زیرا پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، گفتمان امام خمینی^(و) مبنی بر لروم پذیرش مسئولیت سیاسی روحانیون هژمونیک و مناسبات نهاد دین و سیاست کاملاً متحول شد (محمدی، 1389).

با توجه به مبانی اصلی نظریهٔ هونث، پرسش مقاله این است که چگونه اختلال در به‌رسمیت‌شناختی نیروهای مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شد.

2. مبانی نظری تحقیق

در این مقاله، پس از نقد و بررسی رویکردهایی که تحولات اجتماعی - اقتصادی جامعه ایران طی سال‌های 1340 تا 1357 را صرفاً ناشی از بی‌نظمی، بی‌ثبتاتی، فقدان همبستگی اجتماعی، محرومیت نسبی یا عدم توازن ساختی تعریف کردند، با تأکید بر مفهوم «به‌رسمیت‌شناختی اجتماعی» در نظریهٔ هونث به تحلیل وقوع انقلاب اسلامی در ایران می‌پردازیم. عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع انقلاب اسلامی ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف. رویکردهای اجتماعی در سطح کلان: مبانی تحلیل این دسته از مطالعات، عدم توازن نهادی و تنافضات ساختاری درون نظام اجتماعی است. در این مطالعات، واحد تحلیل روابط ساختاری است و نه ارادهٔ کنشگران. آبراهامیان یکی از مهم‌ترین محققانی است که انقلاب اسلامی ایران را براساس بی‌ثبتاتی وضعیت «طبقات اجتماعی» و «گروه‌های قومی» تبیین کرده است. به‌نظر او، دامنهٔ تنافضات ساختی در این دوره شامل ساختار پادشاهی نظامی است که از عوامل بیشترین قدرت سلسله‌مراتبی آغاز می‌شود و تا تبدیل آن به نظام پادشاهی ضعیف و ایجاد فضای باز سیاسی ادامه می‌یابد. چنین تنافضاتی در سطح روابط طبقاتی نیز خود را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که در جریان توسعهٔ اقتصادی مورد نظر شاه، طبقهٔ متوسط شهری و کارگران

صنعتی رشدی فراینده می‌کند؛ اما بی‌توجهی شاه به مقوله آزادی سیاسی و مقابله شدید با احزاب بهویژه حزب توده که در میان طبقه متوسط طرفداران زیادی داشت، زمینه نارضایتی این گروه را فراهم می‌آورد؛ به طوری که به میزان افزایش اعضای طبقه متوسط، بر شدت سرکوب رژیم و میزان نارضایتی این گروه افزوده می‌شود (آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۴۱۰).

در طرف دیگر، زمین‌داران بزرگ و سران ایلات و عشایر قرار داشتند که در طول تاریخ ایران دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بسیار خوبی بودند؛ اما سیاست‌های نظام حاکم در تقسیم اراضی و عدم نیاز به مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مجلس باعث انزوا و کاهش قدرت اقتصادی و اجتماعی آنان شد. طرد طبقات اجتماعی سنتی تر نظیر روحانیون و بازاریان نیز اعلان جنگ دیگر رژیم علیه طبقات اجتماعی دارای منزلت اجتماعی تلقی می‌شود. به یک معنا، منطق تحلیل آبراهامیان در تبیین اختلاف بین نیروهای اجتماعی سنتی و شکل‌گیری منازعه میان آن‌ها با نظام حاکم، متأثر از نوسازی ناموزون و تعارض ساختی الگوی توسعه با منافع طبقاتی است. حال آنکه نارضایتی طبقه متوسط جدید حول عدم توسعه سیاسی و بی‌توجهی به الزامات مدرنیزاسیون شکل می‌گیرد که درون خود فساد، خفغان و تبعیض را به همراه داشت. این ناتوانی حلقه‌های پیونددهنده حکومت و ساختار اجتماعی را فرسود، راههای ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست و دودستگی بین گروه‌های حاکم و نیروهای مدرن را بیشتر کرد؛ به طوری که با تضعیف نهادهای پیونددهنده میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی، رژیم به اندازه‌ای متزلزل شد که فقط یک بحران اقتصادی توانست در سال ۱۳۵۶ آن را متلاشی کند (همان، ۵۲۴-۵۲۵).

اسکاچپول از دیگر محققان این حوزه است. نقطه آغاز بحث او در تبیین اجتماعی انقلاب اسلامی ایران، مطالعه تأثیرات نوسازی تحملی در ایجاد آشفتگی میان طبقات اجتماعی است. اصلاحات ارضی دهه چهل تحولی کیفی در نظام تولید کشاورزی ایران به وجود آورد. تبدیل کشاورزی سهم‌بری به کشاورزی سرمایه‌داری از یک سو طبقه اشراف زمین‌دار را از بین برد و شرایط رشد سرمایه‌داران جدید را فراهم کرد و از سوی دیگر کشاورزی مکانیزه را جای گزین کشاورزی سنتی کرد. سیاست جای گزینی واردات نیز بیش از همه به بازاریان سنتی و تولیدکنندگان داخلی صدمه زد. به این ترتیب، منازعه‌ای میان طبقات مسلط پیشین و دولت شکل گرفت که در آن بازاریان و اجتماعات

ستی شهری به مرکز مخالفان مبدل شدند؛ اما دولت به دلیل تأمین منابع مالی نوسازی از درآمدهای نفتی، نیازی به جلب رضایت طبقات ناراضی احساس نمی‌کرد. درنتیجه، با رکود قیمت نفت در بازارهای جهانی، فشار اقتصادی بر کارگران و دیگر قشرهای جامعه افزایش یافت؛ به طوری که سرانجام روحانیون با تأکید بر فرهنگ مذهبی شیعی از طریق یک نیروی ائتلافی با دیگر طبقات اجتماعی ناراضی به بسیج مردمی پرداختند (Keddie, 1982: 190). به دلیل سرکوب شدید روحانیون در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰م توسط محمد رضا شاه، و اصلاحات مدرن در زمینه آموزش و پژوهش، رفاه، تأمین اجتماعی و امور قضایی، رقبای جدیدی برای روحانیون ایجاد شد و این خود حرکت انقلابی آن‌ها را شدت بخشید و درنهایت به سقوط رژیم منجر شد (Keddie, 1982: 200).

فرهی از جابه‌جایی و گستاخن طبقات اجتماعی ایرانی صحبت می‌کند. وی به منظور تحلیل روابط میان طبقات، دربی شناسایی طبقه حاکم است. به نظر او، در ایران طبقه حاکم در اصل طبقه زمین‌دار بود که رضا شاه و بعد هم در جریان اصلاحات ارضی محمد رضا شاه آن را از بین برداشت و سعی کرد آن را با طبقه سرمایه‌دار جدید جای‌گزین کند. اما در جوامع ستی، طبقه حاکم³ فقط با اتکا به سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود نمی‌آید؛ بلکه به شدت متأثر از موقعیت اجتماعی نزد تودهاست. در یک مقطع تاریخی، این طبقه (زمین‌داران بزرگ) از دولت طرفداری نمی‌کنند و از آن جدا می‌شوند و در تضاد بین این دو، یکباره دولت متوجه می‌شود که طبقه حاکم جای‌گزین شده هیچ پایه اجتماعی ندارد و نمی‌تواند با همکاری آن، هیچ‌یک از گروه‌های اجتماعی را به طرفداری از خود بسیج کند. در عین حال، اپوزیسیون متوجه می‌شود که می‌تواند یک بسیج چندطبقه‌ای ایجاد کند. در چنین اوضاعی، از یک سو تضاد بین طبقه زمین‌دار و دولت و از سوی دیگر تضاد میان گروه‌های اجتماعی با نفوذ با دولت افزایش می‌یابد. شرایط انقلابی حاصل رو در روی گروه‌های مختلف اجتماعی است که شرایط ساختاری را شکل می‌دهند و نتایج انقلاب را هیچ گروه یا شخصی کنترل نمی‌کند (فرهی، ۱۳۷۷: ۴۷۶). در یک کلام، تحلیل واقعیت انقلاب و درک دلایل وقوع آن در این منطقه بر سه رابطه اصلی استوار است:

1. رابطه دولت با طبقه مسلط اقتصادی؛
2. رابطه دولت با گروه‌های با نفوذ اجتماعی؛

۳. روابط ساختاری درون دولت (به عبارت بهتر رابطه دولت با دولت).

ب. تحلیل‌های بُرد متوسط: این دسته از مطالعات انقلاب براساس وضعیت نهادهای مدنی در جامعه شکل گرفته‌اند. در این پژوهش‌ها، سه ادعا درمورد نوع جامعه و نسبت آن با انقلاب وجود دارد:

۱. مطالعاتی که انقلاب اسلامی ایران را در قالب جامعه تودهوار تحلیل می‌کنند و آن را محصول گسیختگی پیوندها، تضعیف همبستگی اجتماعی و کاهش تعلقات طبقاتی می‌دانند (Bayat, 1987).

۲. مطالعاتی که انقلاب اسلامی ایران را محصول شکل‌گیری جامعه مدنی، تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش تعلق به ساختارهای میانجی تعریف می‌کنند (دلاوری، ۱۳۷۵: ۸۴).

۳. برخلاف این دو رویکرد، گروهی از مطالعات انجام‌شده جنبش انقلابی را در ایران محصول وجود جامعه مدنی گستته می‌دانند که به سهولت توانست در فرایند بسیج منابع موفق عمل کند. در این جوامع، هرچه روابط میان بخش‌های گستته کمتر باشد، امکان پیدایش ایدئولوژی و رهبری بیشتر است (بیشیری، ۱۳۷۴: ۱۰۰-۱۰۲).

احمد اشرف از موضع یک چپ‌گرای آکادمیک، انقلاب اسلامی ایران را در پرتو نهاد مدنی مستقل از دولت و نه جامعه تودهوار توضیح می‌دهد. از این دیدگاه، بنیان اجتماعی سورش در جریان انقلاب، اتحاد مسجد و بازار - مهم‌ترین نهادهای مدنی - است که پایگاه مردمی داشتند و به لحاظ مالی مستقل از دولت بودند. در جریان انقلاب سفید شاه، اختیارات و نفوذ هر دوی این اصناف محدود شد و همین عامل باعث شکل‌گیری اتحاد میان این دو نیروی اجتماعی در جریان انقلاب شد. در برنامه مدرنیزاسیون شاه، روحانیون عرصه وقف، قضا و آموزش و پرورش را از دست دادند و بازاریان ستی نیز در مواجهه با رقبای جدید وارد کننده کالاهای مرغوب خارجی متضرر شدند. در عین حال، بازاریان ستی ایرانی به لحاظ اعتقادی همواره تابع حکم روحانیون بودند و در طول تاریخ نیز درنتیجه اتحاد این دو صفت اجتماعی، فشارهایی بر دولت‌های وقت وارد شده بود. از جمله این پیوندها می‌توان به انقلاب مشروطه و جنبش تباکو اشاره کرد (شرف و بنو عزیزی، ۱۳۸۷: ۱۲۸). در طرف دیگر معتبرضان به اقدامات شاه، طبقه متوسط شهری بود که اگرچه گرایش‌های مذهبی و ملی در آن‌ها وجود داشت، از فساد و استبداد رژیم به ستوه آمده بودند. بنابراین، درنتیجه پیوند میان این گروه‌های اجتماعی امکان

بسیج اکثریت ناراضی به دلیل بحران اقتصادی ناشی از رکود قیمت نفت، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران میسر شد و انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۶ با رهبری مذهبیون و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفت (همان‌جا).

مسعود کمالی انقلاب ۱۳۵۷ را قیام جامعه‌مدنی ایران علیه دولت مستبد تعریف می‌کند. به نظر او، در جامعه ایران معاصر جامعه‌مدنی شکل گرفته است؛ زیرا همبستگی اجتماعی و سیاسی میان بخش‌های مختلف جامعه شهری اعم از تحصیل‌کردگان و روشن‌فکران با ایدئولوژی مذهبی که درنهایت به پیوند ائتلافی در جریان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی منجر شد، ارتباط اجتماعی ساماندهی شده در جامعه‌مدنی ایران را نشان می‌دهد. در تحلیل کمالی، جامعه‌مدنی ایران حاصل پیوند دو قشر روحانی و بازاری است که دارای استقلال نسبی از دولت هستند و به دلیل قدرت بسیج مشروع، امکان اثرگذاری در سطح وسیع دارند. از اینجا امکان بازسازی پایگاه اجتماعی - سیاسی روحانیون در بین قشرهای متوسط و حاشیه‌نشینان فراهم می‌شود و قوت گرفتن جامعه‌مدنی بر اثر بهم پیوستن گروه‌های مختلف اجتماعی به پیروزی مطالبات آنان دربرابر دولت می‌انجامد (کمالی، ۱۳۸۱: ۲۰۲).

حسین بشیریه در تحلیل اجتماعی خود از انقلاب اسلامی ایران معتقد است در فرایند توسعه، برخی عوامل و زمینه‌ها موجبات تحقق و تکوین جامعه‌مدنی را فراهم می‌آورند و برخی زمینه‌ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه‌مدنی جلوگیری می‌کنند. ازین‌رو، میزان پیش‌رفت و نهادینگی جامعه‌مدنی در هر جامعه بر حسب شرایط، متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، نوسازی از طریق آموزش، شهرنشینی، ارتباطات و رشد صنعت امکان تکوین جامعه‌مدنی را فراهم می‌کند (بشاریه، ۱۳۷۶: ۲۰). او سه مفهوم اصلی از جامعه‌مدنی تعریف می‌کند: ۱. وضعیتی که جامعه‌مدنی پیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدودیت‌هایی بر فعالیت آن وضع می‌کند؛ ۲. وضعیتی که جامعه‌مدنی طبقات محروم را در مقابل دولت قرار می‌دهد؛ ۳. وضعیتی که جامعه‌مدنی پس از زوال دولت پدید می‌آید (بشاریه، ۱۳۷۸). در ایران، حضور دولت مطلقه پهلوی باعث توقف جامعه‌مدنی شد و فقط نوعی پراکنده از یک جامعه‌مدنی گستته استقرار یافت (بشاریه، ۱۳۷۶: ۳۴).

ج. تحلیل‌های سطح خرد: مطالعاتی هستند که در تحلیل انقلاب به نقش کنشگران و نارضایتی آنان به دلیل عدم تطبیق انتظارات ارزشی با امکانات موجود پرداخته‌اند. در این

تحلیل‌ها، احساس افراد و گروه‌های اجتماعی براساس انتظارات و تصورات آن‌ها شکل می‌گیرد. از آنجا که اعضای جامعه دائماً در حال مقایسه امکانات فعلی خود با دستاوردهای گذشته هستند، هر نوع احساس محرومیت باعث پرخاشگری علیه شرایط موجود می‌شود.

فرخ مشیری معتقد است روحانیون و بازاریان هریک به‌نوعی انتظاراتشان از حکومت بی‌پاسخ ماند. نارضایتی روحانیون به این دلیل بود که با افزایش کترول دولت بر اوافق، کاهش پرداخت سالیانه به حوزه و از دست رفتن زمین‌های برخی علمای صاحب زمین در جریان اصلاحات ارضی احساس محرومیت نسبی نزولی از حیث اقتصادی در آنان شکل گرفت. از سوی دیگر، آنان به‌سبب سکولار شدن آموزش، محروم شدن از حق قضا، لغو معافیت روحانیون از سربازی و غربی شدن ارزش‌های اجتماعی، به‌طور نسبی احساس محرومیت نزولی اجتماعی نیز می‌گردند. در طرف دیگر، بازاریان وجود داشتند که به‌دلیل حمایت نکردن دولت از تولیدکننده داخلی، در وضعیت مالی بسیار بدی در مقایسه با دوره رونق بودند؛ بنابراین نوعی احساس محرومیت در آنان شکل گرفت که به نارضایتی افراد جامعه منجر شد (مشیری، ۱۳۸۴: ۷۵).

کاظم سام دلیری در مطالعه خود، انتظارات و تمایلات اعضای جامعه را بر حسب تعلق به طبقات اجتماعی مختلف تقسیم‌بندی می‌کند. طبقهٔ متوسط در ایران دارای دو بخش است: ۱. متوسط سنتی؛ ۲. متوسط جدید. گروه اول از بازاریان و روحانیون تشکیل شده‌اند که در انتظار بازگشت به اسلام، مبارزه با ارزش‌های غربی، و دینی شدن جامعه و حکومت هستند. بازاریان نیز از وضع بد اقتصادی، تعطیلی تولیدی‌های داخلی، تورم، بی‌کاری، بی‌عدالتی و بی‌ارزش شدن معنویات در جامعه ناراضی بودند. طبقهٔ متوسط جدید متشکل از روشن‌فکران، دانشگاهیان، نخبگان حزب توده، جبههٔ ملی، مجاهدین خلق و نهضت آزادی بودند که ارزش‌های آزادی، دموکراسی و تجدد را دریافته بودند و خلاً آن را به‌علت استبداد حاکم بیشتر احساس می‌کردند. طبقهٔ پایین شهری شامل کارگران، مهاجران روستایی و حاشیه‌نشینان بودند که دغل‌گهه‌های رفاهی داشتند و احساس محرومیت در این گروه (شامل میزان منابع و نحوه توزیع آن) بیش از پیش ایجاد شد؛ زیرا با حضور در فضای مشترک جغرافیایی تجملات زندگی شهری را از نزدیک می‌دیدند و آن را با سیک زندگی خود مقایسه می‌کردند؛ در عین حال امکان چنین زندگی را برای خود دور از دهن نمی‌دیدند. بنابراین، بی‌پاسخ ماندن

انتظارات جدیدی که رو به افزایش بود، درحالی که ناقوانی رژیم در تحقق آن‌ها بیش از پیش کاهش پیدا می‌کرد، باعث انقلاب در شهروندان ایرانی شد (سام دلیری، 1382: 813-825). نیکی کلدی در کتاب تحلیل‌های کلان اقتصادی در سطح خرد، علت وقوع انقلاب را توقعات فزاینده‌ای می‌داند که درنتیجه افزایش قیمت نفت طی سال‌های 1342-1351، رویکرد کنشگران اجتماعی را متاثر کرد. در این سطح، او به نقش متغیرهای اقتصادی در تعیین نارضایتی کنشگران فعال در صحنه اجتماع توجه می‌کند. به‌نظر او، هم‌زمان با رکود قیمت نفت در بازار، وضعیت اقتصادی دولت رانی کساد شد و فشار آن بر قشرهای مختلف مردم، زمینه نارضایتی و اعتراض را فراهم کرد. اگرچه انتظارات اعضای جامعه به‌سبب رونق اقتصادی زیاد شده بود، از میان همه گروه‌های اجتماعی، روحانیون و بازاریان احساس محرومیت بیشتر و درنتیجه نارضایتی بیشتری کردند (حاضری، 1377: 147). بشیریه و آقازاده نیز در تحلیل مشابه، انقلاب اسلامی ایران را با استفاده از منحنی J دیویس و محرومیت نسبی تحلیل کرده و عامل آن را تناقض میان انتظارات و امکانات دانسته‌اند که در دولت‌های رانی واپسی به قیمت نفت مرسوم است و به‌دلیل برنامه‌ریزی نادرست، دولت نوسانات شدیدی در انتظارات و تصورات اعضای جامعه ایجاد می‌کند و آن‌ها را به خلق جنبش‌های انقلابی وامی دارد.

همان‌طور که مطرح کردیم، عوامل اقتصادی نیز در وقوع انقلاب اسلامی ایران اثر گذاشتند. این عوامل به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. تحلیل‌های کلان اقتصادی: در این مطالعات، در وقوع انقلاب اسلامی، سهم زیادی به مناسبات نظام جهانی، اقتصاد بین‌الملل و جنگ نفت در کشورهای عربی داده می‌شود. در این رویکردها، فروپاشی نظام پهلوی از یک سو به‌دلیل وابستگی اقتصادی یک کشور جهان‌سوم (پیرامونی) به نظام جهانی و متاثر بودن از سیاست‌های اقتصادی کشورهای متropol است و از سوی دیگر به جنگ اعراب با اسرائیل مربوط می‌شود که بر قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر معناداری گذاشت. رابرт لونی در کتاب ریشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، جان فوران در کتاب مقاومت شکننده و تدا اسکاچپول نگارنده مقاله «دولت تحصیل‌دار و اسلام شیعی در انقلاب اسلامی ایران» مهم‌ترین محققاتی هستند که وقوع انقلاب ایران و سرنگونی شاه را تحت تأثیر مجموعه خاصی از شرایط اقتصاد جهانی تعریف کردند.

فوران با استفاده از نظریه وابستگی کاردوسو و نظم جهانی والاشتاين، تغییر الگوی توسعه داخلی و جایه‌جایی زیاد شیوه تولید اقتصادی ایران را در دوره پهلوی تحلیل می‌کند. به اعتقاد او، اقتصاد وابسته در کشور پیرامونی در شرایطی که از یک سو بهای نفت در بازارهای دنیا افزایش یافت و از سوی دیگر الگوی توسعه اقتصادی وابسته و فاقد کارایی به‌طور ناگهانی شیوه تولید را تغییر داد، موجبات یک شوک اقتصادی وابسته و در این شرایط، منابع سرشار مالی جدید نصیب دولت شد و برنامه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اوایل دهه پنجاه در اولویت قرار گرفت. به این ترتیب، اقتصاد ایران به‌هم ریخت و در پی این تغییرات و اقدامات شتاب‌زده، اقتصاد داخلی دچار بحران شد. در آغاز نیمة دوم دهه پنجاه با کم شدن بهای نفت درنتیجه سیاست‌های جهانی و بحران‌های مالی اقتصاد سرمایه‌داری، درآمدهای دولت رانتی و وابسته کاهش یافت؛ به‌طوری که آثار منفی تنگناهای اقتصادی موجب نارضایتی مردم شد و جنبش انقلابی رخ داد (فوران، ۱۳۷۸).

اسکاچپول در مقاله «دولت رانتی و اسلام شیعی در انقلاب اسلامی ایران» جوهره ساختارگرایانه تحلیل خود را درمورد انقلاب اسلامی ایران حفظ می‌کند. او چشم‌انداز ساختاری روابط میان دولت، جامعه و سیاست سازمانی را در حوزه اقتصادی و سیاسی بین‌المللی مطالعه می‌کند (کشاورز شکری، ۱۳۸۲: ۱۹۷). اسکاچپول در کتاب دولتها و انقلاب‌های اجتماعی بیان می‌کند که در جریان فشارهای بین‌المللی و نظامی، برنامه نوسازی به نظام حاکم در ایران تحمیل می‌شود و در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران در مناسبات بین‌المللی به‌شدت فزونی می‌یابد، دولت برای اجرای برنامه نوسازی بیش از پیش، از مشارکت طبقات اجتماعی مختلف بی‌نیاز و به درآمد حاصل از نفت متكی می‌شود. در پی مداخلات نظام‌مند اقتصاد خارجی، در فرایند تقسیم کار جهانی، دولت ایران مجبور به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خاصی نظیر سیاست جایگزینی واردات و صرف بودجه‌های زیاد جهت خرید تسهیلات نظامی شد. دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های بین‌المللی بر جهت‌گیری اقتصادی و تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی دولت اثر گذاشت؛ به‌طوری که ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی را در شرایطی تضمین کرد که نارضایتی طبقات مختلف اجتماعی فزونی یافت.

۲. تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد ملی: این دسته از مطالعات به اقتصاد خانوار و وضعیت بازار توجه می‌کنند. از این منظر، انقلاب اسلامی ایران محصول ظهور دولتی اقتدارگرا بود که خود

متولی اجرای طرح‌های اقتصادی بدون مشارکت نخبگان اقتصادی و گروه‌های مختلف اجتماعی شد. درنتیجه این اقدامات نادرست اقتصاد ملی، هم‌زمان با بحران تغییر شیوه تولید و بُرد محدود بازارهای داخلی مواجه شد که معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار داد و موجب تنزل سطح زندگی آنان شد. بنابر این تحلیل، همین گروه ناراضی از وضعیت رفاهی دست به انقلاب زدند.

محمدعلی همایون کاتوزیان نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران انقلاب را از این نظرگاه تحلیل می‌کند. به اعتقاد او، دولت پهلوی قدرت خودکامه را در انحصار داشت؛ بر همین اساس در حوزه اقتصادی، بهره‌برداری مالکانه از درآمد نفتی - که بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی را مشخص می‌کند - موجب استقلال دولت از نیروهای مولد می‌شود. گستاخ اقتصادی از تولیدکنندگان داخلی و نقش قیم‌آبائه دولت در مقابل آن‌ها در شرایط رونق اقتصادی (1355-1352) کمتر وضوح داشت؛ اما با رکود بازار نفت و کاهش درآمد دولت در اوایل سال 1356، در شرایطی که رژیم هیچ پایگاه اجتماعی قابل اتكایی نداشت، انقلاب اسلامی ایران به‌وقوع پیوست (حاضری، 1377: 136).

منصور معدل در مقاله خود باعنوان «علمای شیعه و دولت در ایران» موضع و نظریات روحانیون شیعه درباره دولت را به دو دسته تقسیم کرده است: دسته اول روحانیون موافق با سیاست‌های حکومت و دسته دوم روحانیون مخالف با عملکردهای رژیم پهلوی. از نظر او، موضع روحانیون مخالف با دولت درواقع تابعی از سیاست‌های طبقاتی رژیم درباره بازاریان و زمین‌داران است. البته، معدل درمورد موضع روحانیون در فرایند انقلاب اسلامی ایران بر این عقیده است که به‌علت سیاست‌های خاص اقتصادی محمدرضا شاه، روحانیون مختلف متعدد شدند؛ زیرا هم منافع روحانیون زمین‌دار و هم روحانیون سنتی در مخالفت با اقدامات نظام حاکم تأمین می‌شد. او در مدل تبیینی خویش بر این عقیده است که سیاست‌های اقتصادی محمدرضا شاه باعث ورشکستگی بازاریان و درپی آن نارضایتی روحانیون شد که پیوند محکمی با بازار داشتند؛ درنتیجه ائتلاف انقلابی میان این دو گروه ایجاد شد. از سوی دیگر، گروهی از روحانیون حجتیه که خود از زمین‌داران بزرگ نیز بودند، از اقدامات شاه در تقسیم اراضی ناراضی شدند؛ پس اتحاد میان طیف‌های مختلف روحانیون اعم از زمین‌دار و غیرزمین‌دار با بازاریان علیه حکومت موجب انقلاب اسلامی ایران شد (عدل، 1993).

آبراهامیان نقطه عزیمت خود را در تحلیل انقلاب، توجه به عمل کرد اقتصادی نظام وابسته به درآمدهای نفتی قرار می‌دهد و بر عدم توازن رشد اقتصاد داخلی درنتیجه نوسان قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۴۳ تأکید می‌کند (توسعه ناهمگون). چهاربرابر شدن قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۵۵ و رکود ناگهانی پس از آن، در نحوه توزیع درآمد دولت احتلال‌های اساسی ایجاد کرد. چنین روندی موجب نارضایتی برخی طبقات اجتماعی شد (آبراهامیان، ۱۳۵۶: ۵۲۶-۵۲۵). باعتقاد آبراهامیان، مهم‌ترین بحران اقتصادی دولت طی سال‌های ۱۳۷۷ ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تورم اقتصاد داخلی، تورم و عدم امنیت سرمایه‌گذاری بود که بیش از همه، بازاریان سنتی ایران را ناراضی می‌کرد. بدلیل نفوذ اجتماعی این گروه و ائتلاف آن‌ها با روحانیون، ناکامی دولت در اجرای طرح اقتصادی موجب وقوع انقلاب اسلامی ایران شد (حاضری، ۱۳۷۷: ۱۳۲-۱۳۳).

حسین بشیریه در تحلیل اقتصادی خود از انقلاب، به صورت تاریخی، رشد اقتصادی سال ۱۳۳۲ را مورد توجه قرار می‌دهد که درنتیجه آن توقعات فرایندهای ایجاد شد؛ زیرا قدرت خرید مردم افزایش یافت و سطح زندگی آنان بهبود پیدا کرد؛ به طوری که طی سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۳۲ درآمدهای نفتی دولت از ۱۸ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی هم از ۱۵۶ میلیارد به ۲۸۳ افزایش یافت. اما در اوایل سال ۱۳۴۲ با اوج گرفتن نازارمی‌های سیاسی و بحران شدید نفت، دولت با کسر بودجه مواجه شد و جهت تأمین مخارج خود از ارزش ریال کاست. درنتیجه این اقدامات طی سال ۱۳۴۲-۱۳۳۹ میزان بیکاری از ۱/۳ به ۶/۹ و میزان مالیات از ۳/۷ به ۵/۷ افزایش یافت؛ اما با بهبود وضعیت اقتصادی و چهاربرابر شدن قیمت نفت، افزایش تولید ناخالص ملی تا ۱۳ درصد و کاهش نرخ تورم به ۲ درصد، دوباره دست‌مزد کارگران درنتیجه افزایش تولید ملی سرانه ۳۰ درصد زیاد شد و رضایت از سطح رفاه در خانوارها فراهم آمد. هم‌زمان دولت نیز برنامه اصلاحات ارضی را به‌اجرا درآورد. بنابراین، شیوه تولید کشاورزی سهم‌بری به کشاورزی صنعتی مبدل شد و شکل‌های پیشین زمین‌داری (اراضی سلطنتی، خالصه‌جات، اوقاف و اربابی) به‌کلی دگرگون شد و طبقات جدید اجتماعی پدید آمد. با آغاز دوره رکود اقتصادی در سال ۱۳۵۶، از یک سو نارضایتی خانوارها دوچندان شد و از سوی دیگر نظم جدیدی در مناسبات اجتماعی به وجود آمد که ساختار اقتصادی دولت را بهم ریخت و دولت با عدم حمایت مالی زمین‌داران بزرگ

اقتصادی روبرو شد. هر دوی این عوامل در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی ایران را رقم زدند (بشيریه، ۱۳۷۶).

۳. چارچوب نظری تحقیق

اکسل هونث جامعه‌شناس آلمانی و متأثر از مبانی نظری مکتب فرانکفورت است. اگرچه او در طرح بسیاری از مفاهیم نظری خود از دیدگاه یورگن هابرمانس تأثیر پذیرفته، یکی از مهم‌ترین مستقدان رهیافت او در نظریه «بحran شأن اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای» است. او با طرح نظریه به‌رسمیت‌شناسی اجتماعی^۴ دیدگاه هابرمانس مبنی بر استعمار تمام‌عیار نظام اجتماعی^۵ علیه جهان زیست^۶ را شکننده و تحلیل تعین‌گرایانه فوکو در تکوین هویت را مردود می‌داند؛ زیرا به‌اعتقاد اوی، به‌شکل روشنمندی میان کارگزاران اجتماعی و نهاد سیاست پیوند برقرار می‌شود و با خدشه‌دار شدن هنجارهای سیاسی توسط گروه‌های به‌رسمیت‌شناسنختر شده، نظام سلطه‌گرایانه مورد نقد واقع می‌شود (Honneth, 2004: 355).

سه مقوله به‌رسمیت‌شناسی در نظریه هونث عبارت‌اند از:

۱. «اعتماد به نفس»^۷ در جریان استقلال‌طلبی اجتماعی میان گروه‌های اجتماعی که در یک زمان مورد انکار، تحقیر و موقعیت نابرابر قرار گرفته‌اند.
۲. «حرمت نفس»^۸ در قالب بازشناسی‌های حقوقی و شرعی مبنی بر شأن برابر گروه‌های مختلف اجتماعی.

۳. «منزلت نفس»^۹ مبنی بر سهم خواهی گروه‌های مختلف اجتماعی در روند برابر توزیع منابع و تقسیم عادلانه کار شکل می‌گیرد. تمرکز هونث در طرح نبرد اجتماعی حول محور نابرابری اقتصادی نیست؛ بلکه موضوع کشمکش از نظر او، تکذیب یا انکار نهادی در به‌رسمیت‌شناسی یا تحقیر اجتماعی^{۱۰} برخی گروه‌های اجتماعی است (Honneth, 2001: 65). به‌اعتقاد هونث، «منفیت روش‌شناسنختری»^{۱۱} رویکردی در فلسفه سیاسی است که براساس آن، رابطه سیاست با نابرابری و فروپاشی نظام حاکم برپایه مفهوم عدالت اجتماعی توضیح داده می‌شود. در منطق او، تجربه بی‌عدالتی بیش از آنکه توجیه عقلانی داشته باشد، احساسی جمعی است که در سطح کنش سیاسی، چارچوب‌های هنجاری موجود را نامعتبر می‌سازد و خواهان بازنمایی شفاف و اعتبار بخشیدن به هویت‌های انکارشده از طریق نهادهای اجتماعی می‌شود.

براساس این منطق سیاسی، تلاش جهت به تأخیر انداختن شناسایی گروه‌های اجتماعی و موكول کردن آن به توافق‌های بعدی، شکل‌ها و ميزان‌های مختلفی از مقاومت را ایجاد می‌کند؛ قربانیان بی‌عدالتی برای به‌رسمیت شناخته شدن از ابزارهای خشنی استفاده می‌کنند تا مانع بازتولید مکانیزم انکار به‌صورت هنجاری شوند؛ درنتیجه گروه‌های اجتماعی انکارشده از طریق نهادهایی که نبردشان را سیاسی می‌کنند، با هنجارهای سیاسی درگیر می‌شوند. درواقع، این نهادها هستند که با به‌رسمیت شناختن یا انکار آن تعريفی از عدالت اجتماعی و هنجار سیاسی بیان می‌کنند (Murphy, 2010: 76).

در چنین تفکری، دوام گروه‌های اجتماعی ناراضی در گرو تساوی طلبی است. نظریه «به‌رسمیت‌شناسی اجتماعی»¹² واکنش نیروهای اجتماعی را بر حسب ميزان بی‌عدالتی در فرایند به‌رسمیت‌شناسی در چهار رده مختلف جای می‌دهد:

1. گروه‌های تحقیرشده (گروه‌هایی که در رابطه با نظام حاکم کوچک شمرده شده‌اند)؛
2. اختلال در به‌رسمیت‌شناختگی (گروه‌هایی که به‌رسمیت شناختن آن‌ها مختل شده است)؛
3. نادیده‌انگاشتگی (گروه‌هایی که اساساً از سوی نظام حاکم انکار شده‌اند)؛
4. نابرابری در به‌رسمیت‌شناسی (گروه‌هایی که مورد تبعیض قرار گرفتند).

هونث معتقد است پیوندی ضروری بین تخصیص ساختار منطقی به اعمال اجتماعی وجود دارد؛ به این معنا که هنگامی که اشخاص یا گروه‌های اجتماعی این ساختار را به‌سبب برداشت یک سویه و تمرکزگرایانه از آزادی نقد می‌کنند، شکل جدیدی از مطالبه‌محوری سوژه شکل می‌گیرد که متفاوت با جنبش‌های عدالت‌محورانه‌ای است که مفسران کانت‌محوری همچون رالز طرح می‌کنند. عدالت هگلی جمعی است؛ در حالی که عدالت کانت مربوط به عقل فردی است. هگل می‌گوید احلاق ریشه اجتماعی دارد و معنای سوژه بینادهنی است. او معنای عدالت را خرد نمی‌بیند؛ بلکه در تعريف خود از عدالت، به پایگاه اجتماعی و اخلاقی توجه می‌کند. هونث با این منطق، نظریه عدالت اجتماعی را راهی برای بروز رفت از آسیب‌های جامعه فعلی می‌داند؛ به همین دلیل بر اهمیت ایده آزادی فردی تأکید می‌کند که پلی بین درک سوژه از سلطه و تلقی ساختار از دوام و پابرجایی قدرت خود به وجود می‌آورد. افراد واقعاً از واقعیت و معنای اجتماعی آزادی آگاه نیستند؛ زیرا عدالت به معنای چگونگی لذت بردن افراد از آزادی است و چون افراد درک مشخصی از آزادی ندارند، درک آنچه عدالت تلقی می‌شود

نیز شفاف نیست. این همان مسئله‌هی هگل است. درک از آزادی تاحدی محقق شده است؛ اما ربط دادن این دو مبحث امری خطیر است. درحالی که در جامعه‌ فعلی آزادی یک نوع قانون است؛ فهم‌های رمانتیک از آزادی نیز هم زمان وجود دارد. بنابراین، دربرابر تشخیص‌های فردی برپایه‌ فهم‌های رمانتیک، ساختارهای تمرکزگرایی وجود دارد که در صدد تحمل هنجارمندی و قانون پیشینی هستند (Honeth, 2004: 388).

از سوی دیگر، هونث بازشناسی فرد خارج از چارچوب نهادی را نادرست می‌داند؛ زیرا تقاضای افراد در چارچوب نظام کنش مطرح می‌شود و زمانی که «برسمیت‌شناسی» نهادی شد، در ارتباط با تاریخ و دیگر نهادها قرار می‌گیرد و وجه ساختاری پیدا می‌کند. بنابراین، نهادها اولًاً از طریق قانون بر رفتارها اثر می‌گذارند و آن‌ها را به‌شكل هماهنگ تنظیم می‌کنند؛ ثانیاً نهادها از طریق توضیح خواستن¹³ زمینه‌بسیج سوژه‌ها را فراهم می‌کنند؛ ثالثاً جامعه‌پذیری و هویت‌سازی از طریق نهادها انجام می‌شود. اما هونث تأکید می‌کند جامعه‌پذیری و ساخته شدن هویت گروه‌های اجتماعی همیشه در معرض چانه‌زنی سوژه‌ها با نهادهای قدرت است؛ زیرا افراد متناسب با هویت‌های جدید در نهادها درک می‌شوند و همواره می‌کوشند تا میان نهادها و تقاضاهایشان سازگاری ایجاد کنند. از این‌رو، جامعه‌پذیری فقط بازتولید¹⁴ (درونى شدن نقش اجتماعی ازپیش ساخته‌شده) نیست؛ بلکه تلاش جهت به‌رسمیت شناخته‌شدگی براساس یک فرایند استحاله¹⁵ ارزشی صورت می‌گیرد. در این فرایند، چگونگی توزیع نیازهای متکثر و پاره‌پاره نیروهای اجتماعی براساس میزان به‌رسمیت شناختگی انجام می‌شود؛ بنابراین به‌رسمیت شناختن گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خودی خود فقط با معیار عدالت به‌معنای تخصیص عادلانه کالا درک نمی‌شود؛ اگرچه تاحدودی تابع معیار عدالت است؛ زیرا خود مفهوم عدالت اجتماعی متناسب با هنجارهای سیاسی تعیین می‌شود و با جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و روابط میان افراد در کنش سیاسی مرتبط نیست (Murphy, 2010: 342).

هونث همچنین معتقد است نبردهای اجتماعی در دهه‌های اخیر تقاضای عدالت را به چیزی بیش از توزیع عادلانه کالاهای مادی بسط داده است. بنابراین، هونث برخلاف ایده رالز و فریزر بر این باور است در نبرد برای شناسایی، کشمکش برای توزیع عادلانه کالا و رفاه جایی ندارد. جنبش‌های اجتماعی جدید نظریه صلح، محیط زیست و جنبش دانشجویی با دغدغه رفاه معتقد نظامهای سلطه نیستند؛ بلکه این افراد در صدد شناسایی عادلانه هویتشان‌اند که توسط

نظم‌های سلطه مختل یا به کل انکار شده است. اگر ما در اینجا ادعا می‌کنیم در جامعه جدید همراه با تکثر سوژه، انواع مختلفی از جنبش برای به‌رسمیت‌شناسی شکل گرفته است، ریشه‌های آن را باید در توزیع همه‌جانبه نظام‌های سلطه هم در نظام اجتماعی و هم در جهان زیست جست‌وجو کنیم (Ibid, 343).

جنبش‌هایی که برای به‌رسمیت‌شناسی رخ می‌دهند، متفاوت‌اند. افرادی که در شناسایی آن‌ها غفلت شده است، در مقایسه با افراد و گروه‌هایی که نهادهای رسمی در درک هویت آن‌ها دچار اختلال شده‌اند، واکنش متفاوتی دارند. در این گروه نزاع علیه کثفه‌می دولت شکل می‌گیرد (Honneth, 2004: 388). علاوه‌بر مفهوم اختلال، گاه سلطه چنان چند جانبه و سرکوبگر و سوژه آن‌قدر ناهنجار و نامطلوب است که جامعه از طریق سازکار انکار، تفاوت میان خود و دیگری را حفظ می‌کند. به‌نظر هونث، تقاضا برای دیده شدن اولین قدم در جنبش به‌رسمیت‌شناسی است؛ مرحله بعد ایستادگی در مقابل سلطه فرهنگی برای چگونه دیده شدن است. در چنین شرایطی، نبرد علیه انکار و اختلال در به‌رسمیت‌شناسی گونه‌های مختلف مبارزه اجتماعی است (Oliver, 2000: 193).

جامعه برغم کمبود نسبی اعضایی که شناسایی آن‌ها انکار می‌شود، به حیات خود ادامه می‌دهد؛ اما همان‌گونه که چارلز تیلور¹⁶ به تازگی مطرح کرده است، شناسایی فقط یک دین اجتماعی نیست که جامعه متواضعانه به اعضای خود بدهد؛ بلکه نیاز حیاتی انسان به‌شمار می‌رود. به لحاظ منطقی، اعضای حاشیه‌ای و زیردست¹⁷ که روش زندگی و شأن پایگاه‌شان در مقام انسان انکار شده است، خواهان تحقق عدالت هستند (Honneth, 1999: 210). چنین جهت‌گیری امکان تفسیر بی‌عدالتی به عنوان نقض انتظارات مقابل اجتماعی را به کنشگر می‌دهد؛ زیرا اصل اساسی در زندگی اجتماعی خوب¹⁸ توجه به روایت‌های متکثر از عدالت است (Honneth, 2004: 386). همین روایت‌های چندگانه از عدالت و زندگی خوب زمینه‌ساز پیدایش بحران در نظم اخلاقی جامعه می‌شود و مطالبات کنشگران را در جنبش‌های اجتماعی متنوع و متکثر می‌کند.

به‌نظر هونث (برخلاف آنچه هابرماس مطرح می‌کند) اگر انگیزه جمعی برای مبارزه با نابرابری و استعمار در جهان - زیست شکل می‌گیرد، توافق گفتاری یا زبانی نیست؛ بلکه جنبشی عملی است؛ نظری آنچه گیدنر به آن اشاره می‌کند. هونث در کتاب خود در این باره

می‌نویسد: «فرایند جمعی مورد نظر من نزاع برای دست‌یابی به حقوق انکار شده و محرومیت اجتماعی¹⁹ است که منجر به تحقق رستگاری می‌شود» (Ibid, 389). تا اینجا هونث مبارزه گروه‌های ناراضی را برمبنای احساس بی‌عدالتی در دو سطح توضیح می‌دهد:

۱. اختلال در به‌رسمیت‌شناسی (گروه‌های تحقیرشده‌ای که شناسایی آن‌ها مختلف شده است): کنشگران مخالفی اند که دربرابر تلاش نهادهای سیاسی برای به‌تأثیر اندختن شناسایی هویت‌ها و موکول کردن آن به توافق‌های بعدی، با هنجارهای ارزشی - اعتقادی مخالفت می‌کنند. قربانیان در چنین فضایی از ابزارهای خشنی استفاده می‌کنند تا مانع بازتولید انکار هویت یا طردشدن‌گی شان در سیستم به‌صورت هنجاری شوند.

۲. انکار در شناسایی (گروه‌های تحقیرشده‌ای که اساساً با مفهوم مرگ هویت اجتماعی مرتبط‌اند که به تنزل فرهنگی در جهان - زیست منجر می‌شود): گروه‌های اجتماعی انکارشده‌ای که از طریق نهادهای فراملی و با تأکید بر قواعد بین‌الملل، نبردشان را سیاسی می‌کنند و با هنجارها و ارزش‌های سیاسی درگیر می‌شوند. از نظر مخالفان دولت، این نهادهای بین‌المللی هستند که با تعریف خود از عدالت اجتماعی، به‌رسمیت‌شناسی و عدم به‌رسمیت‌شناسی را تعریف می‌کنند (Murphy, 2010: 76-77).

هونث معتقد است میان سلطه²⁰ و اسارت²¹ در فرایند سرکوب هویت تفاوت وجود دارد. جنبش برای شناسایی به‌دلیل تضعیف بی‌حرمتی و بی‌عدالتی علیه هویت‌هایی پدید می‌آید که به‌دلیل تمرکز و سلطه نهادی پتانسیل آشکار کردن احساس خودمختاری را ازدست داده‌اند. اگر تجربه بی‌حرمتی بتواند انگیزه‌ای برای کنش و مقاومت سیاسی ایجاد کند، پس جنبش اجتماعی می‌تواند با ساختار احساس پیوند یابد. مبارزات اجتماعی که در صدد نقد ساختارهای متمرکز و سلطه‌طلب هستند، قبل از اینگیزه‌های اخلاقی و روان‌شناسخنی دارند. مفهوم اخلاق در بیان نظریه به‌رسمیت‌شناسی به عنوان یک جنبش اجتماعی، حامی مطالعات تاریخی و جامعه‌شناسخنی است که نشان می‌دهد رشد و پیشرفت اخلاقی هم‌زمان با نبرد برای به‌رسمیت‌شناسی زاده شده است (Honneth, 1999: 200).

بی‌حرمتی به هویت فرد یا گروه‌های اجتماعی براساس محورهای سلطه و تمرکز، انواع مختلفی از جنبش را ایجاد می‌کند که هریک از آن‌ها نظام را مجبور می‌کنند تا به‌شکلی خاص عمل کنند. به‌گفته مید، این نزاع «خوداجتماعی» است که سعی در عمومیت بخشیدن به اهداف و ارزش‌های خود دارد. با توجه به این اصل که قواعد و قوانین در جهان زندگی برمبنای

روابط افقی وضع می‌شوند، امکان شکل‌گیری محورهای عمودی تمرکز و سلطه یک‌جانبه وجود ندارد. از نظر مید، کنشگر در جریان چنین کنش متقابلی کرامت فردی دارد، به‌رسمیت شناخته می‌شود و قادر است هویت خاص خود را هم بشناسد و هم بشناساند؛ به این فرایند هماهنگ شان انسانی گفته می‌شود (Ibid, 195).

هونث برای توضیح این اصل که چگونه نظام با بحران در حوزه اخلاق مواجه و درنتیجه آن کنشگران عدالت به عنوان امر متکثر مطالبه می‌کنند، به تحولات جامعه جدید و پاره‌پاره شدن اخلاق می‌پردازد. او معتقد است دسترسی دولت‌ها به تعریف و تکوین اخلاق محدود شده است. بنابراین، به رغم اهمیت نهادها - که اولاً²⁰ قادرند از طریق قانون بر رفتارها اثر بگذارند و آن‌ها را به شکل هماهنگ تنظیم کنند، ثانیاً می‌توانند توان بسیج سوژه‌ها علیه هویت موجود را محدود کنند، ثالثاً با استفاده از ابزارهای جامعه‌پذیرکننده و هویت‌ساز مانع ناسازگاری میان «من واقعی» با «من آرمانی» می‌شوند - سوژه همیشه در معرض چانه‌زنی با نهادهای قدرت جهت بازسازی و تکوین مزلت سیاسی و اجتماعی خود دربرابر گروههای رقیب است؛ زیرا افراد متناسب با هویتهای جدید در نهادها درک می‌شوند و همواره تلاش می‌کنند تا میان نهادها و تقاضاهایشان انطباق حاصل شود (Oliver, 2000: 188).

براساس نظریه هونث، می‌توان مطالبات طبقات فعل اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران را از چند جهت مورد توجه قرار داد: ۱. این مطالبات وجه کنش - ساختار دارد؛ ۲. نهادی است؛ ۳. در چارچوب چهار رویکرد تحقیر²²، اختلال در به‌رسمیت‌شناسی²³، نادیده‌انگاری²⁴ و توزیع ناعادلانه²⁵ منابع قابل شناسایی است. هریک از این رویکردها نوع خاصی از کنش سیاسی و نهادی را برجسته می‌کند و موجب برانگیختن یک گروه مقاومت مؤثر در انقلاب می‌شود؛ از این‌رو تحلیل علت اجتماعی - اقتصادی انقلاب مستلزم بررسی وضعیت هریک از این گروه‌ها در ارتباط با نهاد حکومت است. با درک کلی نظریه هونث، جامعه ایران را طی سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۷ از حیث نیروهای اجتماعی موجود در صحنه می‌توان بهتر ترتیب در یکی از رده‌های زیر به لحاظ به‌رسمیت‌شناسنده‌نشدگی قرار داد:

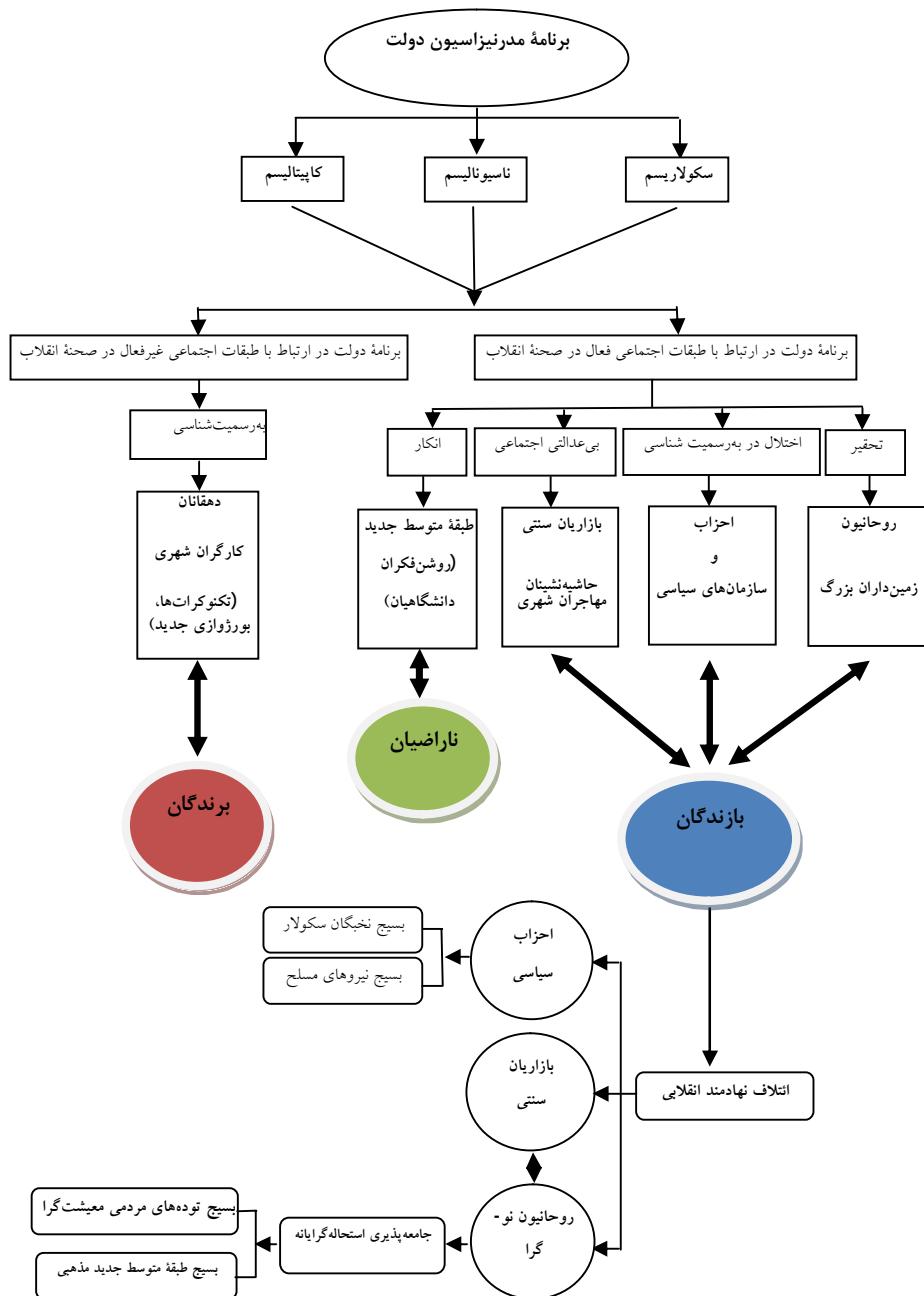
گروه اول: روحانیون و زمین‌داران بزرگ هستند. این گروه با مصادیقی که هونث از تحقیر اجتماعی یاد می‌کند، همنوایی دارند.

گروه دوم: احزاب و سازمان‌های سیاسی به‌ویژه سوسیالیست‌های عضو حزب توده هستند که در تعریف هونث با اختلال در به‌رسمیت‌شناسنگی مواجه می‌شوند.

گروه سوم: روش فکران، دانشجویان و تکنولوگی‌هایی هستند که خود شاه متولی شکل‌گیری و تقویت آن‌ها بود؛ اما به علت انکارشدنی و نادیده انگاشته شدن به گروه ناراضی مبدل شدند.

گروه چهارم: بازاریان سنتی هستند که در سیاست‌گذاری‌های جانب‌دارانه اقتصادی دولت در حق آن‌ها بی‌عدالتی شده بود؛ به طوری که در رقابت با سرمایه‌داران جدید داخلی و خارجی متضرر شده بودند.

هریک از این نیروها بر حسب میزان خسارتی که به لحاظ وجهه اجتماعی و منافع اقتصادی متحمل شدند، دربرابر رژیم مواضع متفاوتی گرفتند. تا اینجا نظریه هونث چیزی بیشتر از نظریه گر²⁶ در تحلیل تناقضات انتظارات کنشگران ناراضی از وضعیت موجود به دست نمی‌دهد. اما وجه تفوق این نظریه بر دیگر چارچوب‌های نظری به کار گرفته شده در آثار موروث شده، در توجه او به اهمیت نهادسازی، ساماندهی و رهبری تاریخی در گروه‌های اجتماعی است که در فرایند جامعه‌پذیری سهم زیادی دارند. بر این اساس، نهاد روحانیت در ایران به لحاظ سابقه تاریخی، کارکرد جامعه‌پذیری داشته‌اند و در این باره همواره نقش مؤثری در بسیج توده‌ها ایفا کرده‌اند؛ همچنان‌که در انقلاب مشروطه و جنبش تباکو نیز نمونه‌هایی از آن به اثبات رسید. اما در این دوره، درون خود این نهاد تحولات ساختاری رخ داده بود؛ به طوری که پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، روحانی مسالمت‌گرا و محافظه‌کار، نسل جدیدی از روحانیون تحول‌گرا به وجود آمدند که به تعبیر هونث، زمینه‌ساز جامعه‌پذیری استحاله‌ای شده بود و نه صرفاً جامعه‌پذیری بازتولید‌گرایانه. بر مبنای نظریه مورد استفاده در این تحقیق، روحانیون در جایگاه گروه تحقیرشده‌ای که ظرفیت ساماندهی و رهبری پیشینی داشتند و از امکان جامعه‌پذیری انتقالی برخوردار بودند، به شکل فعال در ائتلاف با طبقه متوسط شهری - که خود رژیم در تقویت و تولید آن نقش مؤثری داشت، اما لوازم و اسباب رضایت آن‌ها را فراهم نکرد و همچنین بازاریان که از احساس بی‌عدالتی رنج می‌بردند - زمینه سقوط رژیم را فراهم کردند.

4. یافته‌های تحقیق

در این بخش از مقاله طبق الگوی نظری، چگونگی مواجه شدن هریک از نیروهای اجتماعی با بخش‌های مختلف طرح مدرنیزاسیون شاه را بررسی می‌کنیم تا چالش آنها با مقوله به‌رسمیت‌شناسی با وضوح بیشتری نشان داده شود.

4-1. بازندگان در مواجهه با طرح سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم

شاه مصمم بود که ایران را «متجدد» و به «سوی دروازه‌های تمدن» هدایت کند (پهلوی، 1358: 165)؛ از این‌رو انقلاب سفید اقدامی همه‌جانبه برای تحقق مدرنیزاسیون در ایران قلمداد می‌شود. اهداف سکولاریستی این برنامه در کنار طرح لایحه انجمان‌های ایالتی و ولایتی بیش از برنامه‌های ناسیونالیستی و کاپیتالیستی زمینه تحریر اجتماعی روحانیون را فراهم آورد. اولین و مهم‌ترین اقدام شاه در این زمینه، موافقت با لایحه انجمان‌های ایالتی و ولایتی بود که دو اصل آن عملاً هویت مذهبی جامعه ایران را به مبارزه می‌طلبید. این اصول عبارت بودند از:

1. الغای شرط مسلمان بودن برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان؛ 2. الغای سوگند به کلام‌الله مجید از سوی انتخاب‌شوندگان و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانی. پس از اینکه شاه در موضوع لایحه انجمان‌های ایالتی و ولایتی مجبور به عقب‌نشینی شد، در دی ماه 1341 برنامه «انقلاب سفید» را به آرای عمومی گذاشت (مدنی، 1389: 10). دلیل شاه برای این اصلاحات این بود که ملت ایران «برای جلوگیری از نابودی، به وحدت نیاز داشت، یک‌پارچگی جسمی، فکری و اخلاقی [...]» (پهلوی، 1358: 172). او حکومت مذهبی را وضعیت خطرناکی برای کشور قلمداد می‌کرد و مصمم بود تا با این طرح‌ها و اصلاحات، جامعه‌ای سکولار و غیردینی ترتیب دهد تا از قیود دست‌وپاگیر مذهبی رها شود.

رونده روبرو شد بهائیان در امور دولت و عرصه اقتصاد از دیگر اقداماتی بود که برنامه سکولاریسم را نهادینه می‌کرد و همزمان ارزش‌های روحانیون را تحریر می‌کرد. برای نمونه، تیمسار دکتر عبدالکریم ایادی - مشهور به مرد هشتاد‌شغله - پزشک مخصوص شاه، بازارس ویژه بهداری ارتش، رئیس شورای عالی پزشکی و رئیس سازمان اتکا، سهم‌دار شرکت پاریس و صاحب امتیاز صید میگو نیز بود (فردوست، 1368: 373)؛ امیرعباس هویدا از سال 1338

رسماً عضو سواک و از بهمن ۱۳۴۳ تا مرداد ۱۳۵۶ نخست وزیر شاه بود (همان، ۳۶۷)؛ هوشنسگ نهادنده در مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه شیراز و تهران قرار گرفته بود (همان، ۵۱۰)؛ حبیب ثابت اولین سرمایه‌داری بود که در اوخر سال ۱۳۳۰ کارخانه پرسی کولا را با مشارکت بهرام فرمانفرما میان در ایران ایجاد کرد؛ او غیر از امور تجارتی، متون بهائی را با مبالغ کلان ترجمه می‌کرد و همراه مبلغان بهائی به کشورهای اسلامی آفریقا و آسیا می‌فرستاد. حمایت شاه از ثابت به حدی بود که برخی بهائیان شایعه بهائی بودن شاه را در محافل خود مطرح می‌کردند (اللهیاری، ۱۳۸۷: ۱۸۹). این اقدامات درنهایت موجب شد امام خمینی در سال ۱۳۴۲ طی پیامی خطاب به علمای یزد، از تسهیلاتی که دولت برای انجام کنفرانس ضداسلامی بهائیان در لندن منظور کرده بود، انتقاد کند. ایشان در سخنرانی خود فرمودند: «[...] بسیاری از پست‌های حساس به‌دست این فرقه (بهائیت) است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند». در جایی دیگر نیز مطرح کردند: «[...] زیر چکمه اسرائیل به دست همین بهائی‌ها، این مملکت ما، نوامیس ما پایمال می‌شود [...]» (خمینی، ۱۳۶۱: ۱/ ۱۱۲).

از دیگر اقدامات شاه جهت تحقیر روحانیون شیعه، ممانعت از آموزش و پرورش دینی در مدارس و محدود کردن آن به حوزه‌های علمیه بود. از آنجا که معلمی نزد روحانیون شغل انبیا به‌شمار می‌رفت و موجب ورود احکام دینی به زندگی علمی نسل جدید می‌شد، حکومت بخشی از رسالت اجتماعی آنان را محدودش کرد (مشیری، ۱۳۸۴: ۵۴). تأسیس سپاه دانش و خانه‌های انصاف در روستاهای عملاً از نفوذ روحانیون در بین روستاییان می‌کاست و مراجعة مردم به این گروه کمتر می‌شد. از سوی دیگر، روحانیون شیعه از زمان صفویه نهادی رسمی و سازمان یافته بودند که اختیارات اجتماعی و سیاسی مشخصی داشتند؛ بنابراین هم در مناسبات حکومتی و هم نزد مردم از پایگاه محاکمی برخوردار بودند (Keddie, 1982: 197). بعد از مرگ آیت‌الله بروجردی به تدریج خوانش‌های مختلفی از مناسبات روحانیون با سیاست مطرح شد که فرایند جامعه‌پذیری بازتولیدگرانه را که در پی ارشاد یا مشروعیت‌بخشی به نظام حاکم بود، به نوعی جامعه‌پذیری استحاله‌گرایانه تبدیل کرد که اتفاقاً درقبال حکومت موضوعی مشروعیت‌زدا، رقابتی و انقلابی داشت (محمدی، ۱۳۸۹).

تجربه اصلاحات اراضی در زمرة برنامه‌های ضدفتووالی (ضدزمین‌دارها) دسته‌بندی می‌شود. هدف برنامه اصلاحات اراضی ریشه‌کن کردن فتووالیسم، تثبیت نوع خاصی از سرمایه‌داری و

تحقیق طرح کاپیتالیسم بود. شاه سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت؛ ولی دربرابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور به عقب‌نشینی بود. پیش از اصلاحات ارضی، ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ، ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست ملایان بود، ۱۰ درصد زمین‌های دولتی به محمدرضا پهلوی و ۲۰ درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت؛ اما پس از اصلاحات ارضی ۱۸ هزار روستا می‌بایست بین دهقانان تقسیم می‌شد. به این ترتیب، ۱۹ درصد از دهقان‌ها و ۳۱ درصد زمین‌های زراعی در محدوده اصلاحات قرار گرفتند. این اصلاحات قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه زمین‌دار را از بین برده؛ از همین‌رو مالکان بزرگ علاوه‌بر زمین، بخشی از احترام و وجهه اجتماعی خود را هم از دست دادند؛ زیرا در ایران داشتن زمین به لحاظ تاریخی همراه با منزلت اجتماعی زیادی بود (عظیمی، ۷۵: ۱۳۶۱). هم‌زمان با مصادره زمین‌های بزرگ‌مالکان از سوی دولت، ۱/۳ میلیون خانوار دهقانی صاحب زمین شدند و بدین ترتیب، با شکل‌گیری طبقه متوسط دهقانی، نظام قشربندی سلسله‌مراتبی و فاصله طبقاتی میان این گروه با دیگر گروه‌های فاقد زمین و مکنت کم‌رنگ شد (کشاورز شکری، ۱۳۸۱: ۱۸۰). این اقدام دولت هم‌زمان زمینه تحریر اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌مالکان را در شرایطی فراهم کرد که طی سه دوره از سال ۱۳۴۱-۱۳۵۰ با توجه به مستثنیات قانون اصلاحات ارضی حدود ۶۲ هزار زمین‌دار بزرگ وجود داشت که زمین‌هایشان براساس نظام کارمزدی کشت می‌شد (شیریه، ۱۳۷۴: ۲۰۴).

مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی به حیثیت اجتماعی - اقتصادی روحانیون هم تاحدودی خسارت وارد کرد. برابر ماده ۲ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، مورخ بهمن ۱۳۴۱ مصوب هیئت وزیران، موقوفات هم مشمول اصلاحات شد که برخلاف قانون شرع و خواست روحانیون بود؛ زیرا آنان از عایدی زمین‌های وقف برای گسترش و تبلیغ اسلام استفاده می‌کردند؛ اما پس از این اقدام زمین‌های وقف عام به مدت ۹۹ سال اجاره رفت و زمین‌های وقف خاص را هم دولت خریداری و بین زارعان تقسیم کرد (نوشیروانی، ۱۳۶۱: ۱۳۴).

در دهه چهل و پنجاه علاوه‌بر شکل‌گیری تحولات اجتماعی - اقتصادی مطرح شده، فعالیت سازمان‌های سیاسی نیز رشد چشم‌گیری داشتند. اگرچه ماهیت استبدادی و تک‌گفتمانی رژیم به هیچ سازمان یا حزب سیاسی اجازه فعالیت نمی‌داد، احزاب و سازمان‌های سیاسی فعال در این دوره دو دسته بودند: گروه‌های مذهبی وابسته به روحانیون و گروه‌های سوسیال جدا از

روحانیون (جعفریان، ۱۳۸۶: ۶۹۵). احزاب مذهبی فعال در این دوره بیش از آنکه در صدد پیوند میان خوانش‌های دینی با مفهوم سلطنت باشند، به دنبال ترویج نظام سیاسی شیعه بودند که رقیبی برای حکومت تلقی می‌شد؛ بنابراین رژیم به منظور مقابله با آن «سپاه دین» را در سال ۱۳۵۰ تأسیس کرد و به‌شکل جدی‌تری به سرکوب گروه‌های تندری‌ی مذهبی پرداخت (همان، ۶۷۸). دکتر علی شریعتی با تأکید بر نقش «آگاهی» در تولد انقلاب‌ها، سکوی پرتاب نسل جوان به‌سوی اسلام و انقلابی گردید. به اعتقاد شریعتی، «اسلام» به‌ویژه تشیع آن‌گونه که بسیاری از روشن‌فکران مذهبی می‌گویند، نه اعتقادی محافظه‌کار و جزئی است و نه آن‌گونه که بعضی از روحانیون مرتاجع می‌گویند، یک عقیده شخصی غیرسیاسی به‌شمار می‌رود؛ بلکه آرمانی انقلابی است که همهٔ وجوده حیات به‌ویژه سیاست را دربرمی‌گیرد و مؤمنان حقیقی را وامی‌دارد تا با هرگونه ستم، بهره‌کشی و بی‌عدالتی اجتماعی نبرد کنند. شریعتی در همین باره می‌گوید: «مذهب من یک مذهب ماورای علمی است، یعنی از علم می‌خواهد گذر کند و عرفانی که من مطرح می‌کنم یک عرفان ماورای عقلی است؛ یعنی اینکه از بستر عقل و خرد عبور می‌کند و در یک موضع بالاتر می‌نشیند» (روشن، ۱۳۷۴: ۹۸). با ظهرور دکتر شریعتی و آغاز فعالیت در حسینیه ارشاد، دانشجویان مذهبی که تا این سال‌ها در مقایسه با مارکسیست‌ها در دانشگاه در اقلیت بودند، فعالیت‌های دین‌ستیزی رژیم در دانشگاه‌ها را با شکست مواجه کردند و موج جدیدی از دانشجویان مذهبی در دانشگاه شکل گرفت که با اختلال در به‌رسمیت‌شناسی آن‌ها مبارزه کردند.

احزاب غیرمذهبی چپ‌گرا از همان ابتدا از حق آزادی بیان محروم بودند؛ زیرا واستگی شاه به پارادایم رقیب یعنی ایدئولوژی کاپیتالیسم و لیبرالیسم امکان ترویج ایدئولوژی سوسیالیستی را به هواداران آن در ایران نمی‌داد. در واقع، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های شاه در ایران ممانعت از گسترش احزاب متکثر و جریان‌های فکری مختلف بود که در طرح حزب رستاخیز به آن جامه عمل می‌پوشاند (فوران، ۱۳۷۸: ۴۶۹). بنابراین، کمونیسم به عنوان مکتبی که دین را افیون توده‌ها می‌دانست، با اندیشه روحانیون در تعارض بود (حسینیان، ۱۳۸۱: ۴۱۶)؛ اما در این دوره برخلاف گذشته، هر دو گروه برای رسمیت بخشیدن به خود با هدف براندازی رژیم، فعالیتشان را در ائتلاف با روحانیون سامان دادند: بنابراین، تلاش برای اختلال در

به رسمیت‌شناختی هریک از این گروه‌ها که در زمرة بازنده‌گان رژیم پهلوی بودند، از طریق مبارزه با برنامه سکولاریسم و کاپیتالیسم شاهنشاهی شکل گرفت.

تاکنون مشارکت تمام این گروه‌ها در جریان انقلاب از جنس مسائل اجتماعی است؛ اما پیوستن بازاریان سنتی، مهاجران و حاشیه‌نشینان شهری به انقلاب اسلامی ایران با توجه به مسائل رفاهی - اقتصادی ناشی از اجرای برنامه کاپیتالیسم شکل گرفت که به تغییر شیوه تولید و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در ارتباط با بازار منجر شد. در سال ۱۳۴۸، ضریب جینی در ایران $0/5$ گزارش شده که نشان از نابرابری زیاد طبقاتی است. درواقع، درآمد 20 درصد قشر مرتفع از کل درآمد معادل $62/7$ درصد است. این نابرابری هم‌زمان ناهمساز هم بود (رفع پور، ۷۲: ۱۳۷۷)؛ زیرا با شکل‌گیری بورژوازی جدید که بخش اعظم درآمد خود را از طریق تجارت خارجی و واردات کالا به دست می‌آورد و مورد حمایت دولت بود، بازاریان سنتی بسیار متضرر شدند. درواقع، تصویب سیاست جای‌گزینی واردات درنتیجهٔ اصلاحات ارضی، منفعت زیادی برای سرمایه‌داران جدید در فرایند نوسازی داشت؛ درحالی که بازار تولید و توزیع کالاهای داخلی روزبه‌روز بدتر می‌شد. بازاریان در ایران از دیرباز یک صنف اجتماعی - اقتصادی منسجم و نهادمند در ارتباط با روحانیان بودند؛ بنابراین به گرایش‌های سنتی و مذهبی بازاریان پاسخ می‌دادند و متقابلاً بازار مهم‌ترین تأمین‌کنندهٔ درآمد روحانیون به شمار می‌رفت. در جنبش تباکو، قیام 15 خرداد، جنبش مشروطه و ملی شدن صنعت نفت نیز این ائتلاف شکل گرفته بود (شرف و بنو عزیزی، ۱۳۸۷: ۱۸۷). اما در این دوره، هر دو طبقهٔ نهادمند، تاریخی و توانمند ایرانی از برنامهٔ مدرنیزاسیون شاه متضرر شده بودند و فقط در صورت ائتلاف، امکان تشکیل جنبش انقلابی قوی علیه حکومت داشتند. بنابراین، روحانیون با استفاده از قوانین جامعه‌پذیری استحالة‌گرایانه و بازاریان به کمک توان مالی خود، به بسیج انقلابی علیه بی‌عدالتی شاه حمله کردند.

در کنار بازاریان یکی دیگر از گروه‌های اجتماعی فعال در جریان انقلاب که احساس بی‌عدالتی داشتند، بخش وسیعی از مهاجران روستایی در حاشیهٔ شهرها بودند. این گروه حتی سکونتگاه مناسبی در شهر نداشتند و مدام با تغییرات سریع شغلی و درآمدی مواجه بودند. بیکاری فصلی، تورم و انتظارات فزاینده‌ای که به دلیل آشنازی با سبک زندگی شهرنشینان ایجاد شده بود، موجب اختلال در نظم پیشین در آنان شد. تا قبل از این، روستاییان به دلیل ناآگاهی،

امکان مقایسه اختلاف زندگی خود را با گروه‌های شهری نداشتند؛ بنابراین انتظاراتشان محدود و احساس بی‌عدالتی در بینشان کم بود (رفیع‌پور، ۱۳۷۷: ۵۴). اما بعد از انقلاب سفید، نشانه‌های اقتصاد کاپیتالیستی در ایران با افزایش اختلاف درآمد تأثیر خود را نشان داد. از سوی دیگر، فرهنگ برابری در ارزش‌های شیعه که روحانیون در مقام مبارزترین نهاد مخالف با برنامه‌های شاه آن را ترویج می‌کردند، برای محرومان شهری جاذبه‌های بیشتری پیدا کرد. با تنزل قیمت نفت و تشدید بحران مالی در مقایسه با دوره رونق اقتصادی، قشرهای محروم انگیزه بیشتری برای پیوستن به ائتلاف روحانیون و بازاریان پیدا کردند.

۲-۴. ناراضیان در مواجهه با برنامه سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم

از زمان مشروطه گفتمانی شکل گرفت که هسته مرکزی آن ملت ایرانی بود و حول محورهایی نظیر آزادی، حاکمیت قانون، وطن‌پرستی، افتخارات ملی، نوسازی، استقلال و گرایش‌های ضداستعماری بیان می‌شد. مهم‌ترین نماینده ترویج چنین گفتمانی، طبقه متوسط شهری بودند (عیوضی، ۱۳۸۰: ۱۳۶). اما ناسیونالیسم شاهنشاهی به‌شکل متناقضی در صدد بازتولید ساختار پادشاهی ایران باستان بود که در جشن‌های ۲۵۰۰ساله - که به‌منظور بزرگ‌داشت ۲۵ قرن حکومت پادشاهی در ایران برگزار می‌شد - نمود پیدا کرد. بازنمایی ناقص هویت ایرانی در جشن‌های ۲۵۰۰ساله عملاً هویت مذهبی جامعه ایرانی را به‌رسمیت نمی‌شناخت؛ ازین‌رو این جشن‌ها که از سال ۱۳۵۰ برگزار می‌شد، با مخالفت روحانیون و برخی روشن‌فکران مذهبی دانشگاهی رویه‌رو شد (زندیه و قنواتی، ۱۳۹۳: ۲۳). عده‌ای از کارشناسان صرف هزینه‌های زیاد برای این جشن‌ها را عامل اصلی این مخالفت‌ها می‌دانند؛ اما تمرکز و تأکید یک‌جانبه بر شخصیت‌هایی همچون کورش کبیر و مکان‌هایی همچون تخت جمشید، تاریخ و هویت ایران پس از اسلام را نادیده می‌انگاشت و به‌حاشیه می‌راند. چنین رویکردی در تناقض با محورهایی همچون مشارکت عمومی، جامعه مدنی، استقلال ملی، برابری در مقابل قانون و گرایش‌های ضداستعماری بود که متأثر از انگلیشه ناسیونالیسم غربی در بین روشن‌فکران ایرانی به‌وجود آمده بود. بنابراین، تعریف دوگانه و متناقض از ناسیونالیسم در فرایند نوسازی زمینه نارضایتی طبقه متوسط شهری را فراهم کرد (عیوضی، ۱۳۸۰: ۲۴۶).

انکار و بی‌اعتنایی رژیم به تمایلات اجتماعی و سیاسی این طبقه از یک سو موجب بیگانگی آن‌ها با ناسیونالیسم شاه شد و هم‌زمان اندیشه‌های روشن‌فکرانی نظری شریعتی که ماهیتی مذهبی و ضداستعماری داشتند، زمینه بازگشت به خویشتن را به‌نحوی متناقض با اهداف ناسیونالیستی رژیم مطرح می‌کرد؛ از این‌رو طرف‌داران زیادی در میان دانشجویان و نویسنده‌گان مذهبی جذب اندیشه او شدند (جعفریان، 1386: 674). این گروه از روشن‌فکران کسانی بودند که به روحانیون نوگرا نزدیک شدند؛ زیرا در این دوره پیوند میان روحانیون نوگرا با نسل جدید دانشگاهی و فضای علم و تکنولوژی تقویت شد؛ به‌طوری که آمیزه‌ای از گفتمان مذهب و ملیت شکل گرفت. این دو گفتمان در یک هم‌صدایی مشترک برنامه ناسیونالیسم شاهنشاهی را بیش از پیش تضعیف، و ائتلاف طبقه متوسط شهری به جنبش انقلابی روحانیون را خلق کردند.

3-4. برنده‌گان در مواجهه با برنامه سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم

برنامه مدرنیزاسیون شاه برنده‌گانی هم داشت؛ از جمله دهقانان بدون زمین که درنتیجه اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند و در زمرة طبقه متوسط روستایی جای گرفتند، کارگران صنعتی که در شهرها کار پیدا کردند و معامله‌گران صاحب قدرت نظری بورژواهای جدید و تکنولوگرات‌ها که امور اداری دولت تصدی‌گر را ضبط و ربط می‌کردند. اما این گروه‌ها هیچ‌گونه منفعت مستقیمی در ائتلاف با علیه مخالفان نمی‌دیدند. گستالت میان این گروه‌ها زیاد بود؛ زیرا دسته اول اساساً خاستگاه روستایی داشت و شهر مرکز بحران و جوشش انقلابیون بود (کشاورز شکری، 1381: 188). در عین حال، دهقانان ایرانی از یک سو تحت نظارت حکام و زمین‌داران بودند و از سوی دیگر طبقه‌ای یک‌دست نبودند؛ بنابراین اغلب شورش‌ها سرکوب می‌شد (دلاوری، 1370: 216-217). گروه دیگر برنده‌گان، معامله‌گران صاحب قدرت شامل تکنولوگرات‌ها و بورژوازی جدید بودند. اکثر آن‌ها نسل جدید اشراف زمین‌دار بودند که به تازگی از فرنگ بازگشته بودند. تکنولوگرات‌ها متصدی بزرگ‌ترین بخش اجرایی دولت، یعنی همان ادارات و وزارت‌خانه‌ها بودند که براساس شواهد تاریخی در آن زمان، به‌دلیل رواج فساد اداری، درآمد زیادی کسب می‌کردند. گروه دیگر، بورژوازی جدید بود که با به جریان اندختن سرمایه‌خود در تجارت جهانی، توان رقابت با بازارهای خارجی پیدا کرده بود؛ بنابراین از یک

سو مخالفت با رژیم برای آن‌ها منفعت‌بخش نبود و از سوی دیگر انقلابیون هم با آن‌ها مخالفتی نداشتند؛ به همین دلیل موضع انفعال دربرابر موج اعتراضات اتخاذ کردند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هریک از نیروهای اجتماعی متعلق به یک نظام طبقاتی جدید و نوپا در ایران بودند که اختلاف زیادی میانشان وجود داشت. دهقانان خردۀ‌پا خاستگاه روستایی پایین داشتند، تکنورکات‌ها متعلق به طبقه شهری متوسط بودند و بورژوازی جدید وابسته به طبقه شهری بالا بود که نه به لحاظ صنفی و نه به لحاظ تاریخی هیچ پیوند ائتلاف منطقی میانشان وجود نداشت؛ به همین دلیل توان و انگیزه اتحاد با یکدیگر به منظور به عقب اندختن یا ممانعت از وقوع انقلاب ایران را نداشتند.

۵. بحث و نتیجه

در این مقاله، عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر انقلاب اسلامی ایران، با توجه به نظریه هونث، ناشی از به‌رسمیت شناخته نشدن هویت و منافع برخی نیروهای اجتماعی و اقتصادی فعال درنتیجه طرح مدرنیزاسیون شاه قلمداد شده است. با توجه به اینکه رویکرد سکولاریسم، کاپیتالیسم و ناسیونالیسم در صحنه سیاسی ایران بازنده‌گان و ناراضیانی داشت که در آن لحظه تاریخی با یکدیگر همگن و هم منفعت بودند، زمینه تشکیل ائتلافی همه‌جانبه میان روحانیون، روشن‌فکران شهری، بازاریان سنتی و احزاب سیاسی ایجاد کرد که همگی خواهان برهم زدن نظم موجود شدند. در میان همه این طبقات، فقط روحانیون توانستند نقش ساماندهی و رهبری گروه بازنده‌گان و ناراضیان را بر عهده بگیرند؛ زیرا از یک سو پیوند میان گفتمان روحانیون نواندیش به رهبری امام خمینی^(۶) با گفتمان روشن‌فکران مذهبی در دانشگاه به رهبری شریعتی برقرار شد و از سوی دیگر ائتلاف تاریخی میان بازاریان سنتی و روحانیون قوت گرفت. در سوی دیگر این ائتلاف، احزاب چپ قرار داشتند که به لحاظ نهادمندی درونی، یکی از منسجم‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های سیاسی ایران در آن دوره به شمار می‌رفتند؛ اما قدرت اثرگذاری آنان در توده‌ها بسیار کم‌رنگ و توان بسیج عمومی آن‌ها فقط در سطح نخبگان بود. برنامه کاپیتالیسم و ناسیونالیسم شاه تعارض بارزی با ایدئولوژی این گروه داشت؛

بنابراین این گروه از بازندگان نیز با وجود اختلاف ایدئولوژیک با روحانیون، از راه مبارزه مسلحانه با رژیم در وقوع انقلاب مشارکت کردند.

در این دوره، نقش روحانیون، برخلاف گذشته، مبتنی بر جامعه‌پذیری باز تولیدگرانه، یعنی پذیرش سلطنت و محدود کردن خود به اصلاح آن نبود؛ بلکه از طریق یک جامعه‌پذیری استحاله‌ای بر نفع ساختار سیاسی و برپایی نظام سیاسی دینی تأکید می‌کردند (محمدی، 1389: 7). از این‌رو، برنامه سکولاریزاسیون به دلیل برانگیختن مقاومت روحانیون - که بیشترین میزان اختلال در بهرسمت‌شناسی آن‌ها را ایجاد کرده بود - سهم زیادی در وقوع انقلاب ایران داشت. از این‌حیث، مقاله حاضر نتایج مطالعه منصور معدل، علی‌محمد حاضری، فرخ مشیری و مسعود کمالی را تأیید می‌کند.

طبقه متوسط جدید جزو ناراضیان از برنامه ناسیونالیسم و سکولاریسم شاه بودند. این گروه شامل روش‌فکران دینی، دانشجویان و از فرنگ‌بازگشتگان بودند که خود شاه متولی شکل‌گیری و تقویت آنان به شمار می‌رفت؛ ولی به دلیل ماهیت سرکوبگرانه رژیم و استبداد مطلق آن، به گروه ناراضی مبدل شدند که بخشی از هویتشان بهرسمت‌شناسنخانه نشد و در بسیج نخبگان در انقلاب ایران نقش مؤثری داشتند. این نتایج در مطالعه جان فوران، تدا اسکاچپول و نیکی کدی هم تأیید شد.

طبق نظریه هونث، این بازی برنده‌گانی هم داشت که از پیامدهای آن سود برداشت؛ اما این نیروهای اجتماعی و اقتصادی در صحنه انقلاب حضور فعال نداشتند؛ زیرا تکنوقرات‌ها، بورژوازی جدید و دهقانان خردپا از یک سو فاقد انسجام درونی و ساختمند جهت حمایت از نظام حاکم بودند و از سوی دیگر امکان و انجیزه لازم جهت ممانعت از دگرگونی انقلابی را نداشتند.

پی‌نوشت‌ها

1. Axel Honneth
2. recognition
3. dominant class
4. social recognition theory
5. social system
6. life world
7. self confidence
8. self respect
9. self esteem

10. social contempt
11. methodological negativity
12. social recognition
13. interpellation
14. reproduction
15. transformation
16. Charles Taylor
17. sub alter
18. good social life
19. social ostracism
20. domination
21. enslavement
22. contempt
23. misrecognition
24. invisibility
25. injustice distribution
26. Gar

منابع

- آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷). ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.
- اشرف، احمد و علی بنو عزیزی (۱۳۸۷). طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. ترجمه سهیلا ترابی فارسانی. تهران: نیلوفر.
- اللهیاری، احمد (۱۳۸۷). بهائیان در عصر پهلوی. ج ۳۱. تهران: دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان.
- بشیریه، حسین (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.
- (۱۳۷۶). تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- (۱۳۷۸). جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران معاصر: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.
- پهلوی، محمدرضا (۱۳۵۸). پاسخ به تاریخ. ترجمه هوشنگ نهادوندی. لندن.
- جعفریان، رسول (۱۳۸۶). جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی - سیاسی ایران از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی. قم: نشر مورخ.

تبیین جامعه‌شناسنختری نقش نیروهای اجتماعی ... نعیماً محمدی

- حاضری، علی محمد (1377). «فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی». پژوهشنامه متنی. ش. 1. صص 107-158.
- — (1388). بررسی مطالعات انقلاب اسلامی. ج 1 و 2. تهران: نشر عروج.
- حسینیان، روح الله (1381). 14 سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران. تهران: انتشارات اسناد انقلاب اسلامی
- خمینی، روح الله (1361). صحیفه نور. ج 1-6. تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- دلاوری، ابوالفضل (1370). نوسازی در ایران: موانع و تنگناهای نوسازی سیاسی و اقتصادی تا پایان عصر قاجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
- — (1375). «طرحی برای مطالعه زمینه‌ها و علل اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی ایران». مجله راهبرد. ش. 9. صص 47-88.
- رفیع‌پور، فرامرز (1377). آناتومی جامعه: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- روشن، امیر (1374). آزادی و واکنش دو اندیشه‌گر احیایی تفکر مذهبی در ایران معاصر (دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مظہری). رساله دکتری جامعه‌شناسی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
- زندیه، حسن و علی قنواتی (1393). «بازتاب و پیامدهای سیاسی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی». فصلنامه گنجینه. س. 24. دفتر اول. صص 37-22.
- سام دلیری، کاظم (1382). «مطالعات پایه: سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدریابت گر». فصلنامه سیاسی، مسائل استراتژیک و بین‌الملل. س. 6. ش 4 (22). صص 813-825.
- صفائیزاد، جواد (1353). بُنه. تهران: توسع.
- طالبان، محمدرضا (1387). «تأملی بر تکنیک ردبایی فرایند در مطالعات انقلاب اسلامی ایران». پژوهشنامه متنی. ش. 40. صص 91-116.
- عظیمی، حسین (1361). توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی مسائل ارضی و دهقانی. تهران: آگاه.

- عیوضی، محمد رحیم (۱۳۸۸). «انقلاب اسلامی و چالش‌های فرهنگی آن: علل و پیامدها». *فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی*. صص ۱۱۵ - ۱۴۰.
- الغنوشی، راشد (۱۳۷۲). *حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسلام*. ترجمه هادی خسروشاهی. تهران: اطلاعات.
- فردوست، حسین (۱۳۶۸). *خاطرات ارتشد حسین فردوست: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی*.
- ج ۱ و ۲. تهران: انتشارات اطلاعات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
- فرهی، فریده (۱۳۷۵). «فروپاشی دولت و انقلاب‌های شهری: تحلیل تطبیقی از انقلاب‌های ایران و نیکاراگوئه». *مجله راهبرد*. ش ۱۰. صص ۱۷۳ - ۱۹۴.
- (۱۳۷۷). «نظریه اسکاچپول و انقلاب اسلامی». *پژوهشنامه متین*. ش ۱. صص ۴۶۹ - ۴۸۲.
- فوران، جان (۱۳۷۸). *مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی*. ترجمه احمد تدین. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۷۲). *اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی*. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز.
- کشاورز شکری، عباس (۱۳۸۲). «تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول». *پژوهشنامه متین*. ش ۱۷. صص ۱۹۳ - ۲۲۲.
- (۱۳۸۱). «کاربست نظریه برینگتون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران». *پژوهشنامه متین*. ش ۱۵ و ۱۶. صص ۱۶۵ - ۱۹۶.
- کمالی، مسعود (۱۳۸۱). *جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر*. ترجمه کمال پولادی. تهران: باز.
- لطفی، مهرعلی (۱۳۷۹). *گذری بر رویدادهای معاصر ایران و پیدایش انقلاب اسلامی*. قم: پرهیزگار.
- محمدی، نعیما (۱۳۸۹). «بررسی جامعه‌شناختی مناسبات دین و دولت: مورد مطالعه انقلاب اسلامی». *فصلنامه علوم سیاسی*. ش ۵۱. صص ۷۷ - ۱۰۸.
- مدنی، سید جلال الدین (۱۳۸۹). *تاریخ سیاسی معاصر ایران*. تهران: دفتر انتشارات انصاری.

- مشیرزاده، حمیرا (1375). «نگاهی به رهیافت‌های مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران». *فصلنامه راهبرد*. ش. 9. صص 31-45.
- مشیری، فرج (1384). *دولت و انقلاب اجتماعی در ایران*. مترجم علی مرشدی‌زاده. تهران: قصیده‌سرای.
- معدل، منصور (1993). *طبقه سیاست ایدئولوژی در انقلاب ایران*. ترجمه محمدسالار کسرایی. انتشارات دانشگاه کلمبیا.
- نوشیروانی، وحید (1361). *مکانیزاسیون کشاورزی در ایران: مسائل ارضی و دهقانی*. تهران: آگاه.
- هادیان، ناصر (1375). «نظریه اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران». *مجله راهبرد*. ش. 9.
- Bayat, A. (1987). *Workers and Revolution in Iran*. London: Zed Books, Open Press.
- Deranty, J. (2007). "Politicizing Honneth's Ethics of Recognition". *Thesis Eleven*. No. 88. Pp. 92-111.
- Honneth, A. (1999). *Struggle for Recognition: the Moral Grammar of Social Conflicts*. Jeol Anderson (Trans.). MIT Press, Cambridge Massachusetts.
- _____ (2001). "Recognition or Redistribution? Changing Respective on the Moral Order Society". *Theory, Culture and Society*. No. 8 (2-3). Pp. 43-55.
- _____ (2004). "Recognition and Justice :Outline of a Plural Theory of Justice". *Journal of Acta Sociologica*. Vol. 47. No. 4. Pp. 351-364.
- Keddie, N. (1982). "Comments of Skocpol". *Theory and Society*. Vol. 11. Pp. 285-292.
- Murphy, M. (2010)."On Recognition and Respect: Honneth inter Subjectivity and Education". *Educational Futures Journal*. Vol. 2 (2).
- Oliver, K. (2000). *Beyond Recognition, Witnessing Subjectivity*. Minneapolis: University of Minnesota Press.