

از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی^۱

احمد اشرف^۲

ترجمه محمد سالار کمرانی^۳

چکیده: نویسنده در این مقاله نلاش نموده است تا از طرفی علل اجتماعی - اقتصادی، و از طرف دیگر آراء و نظریاتی (داخلی / خارجی) را در خصوص انقلاب سفید و پیروزه اصلاحات ارضی تحلیل نماید.

اشرف با اشاره به فشارهای مختلفی که در خصوص انجام اصلاحات بر دولت شاه وارد می‌شد، اساساً بیان نگر می‌نماید. وی در این مقاله به بررسی روابط محمدرضا پهلوی جستجو می‌نماید. وی در این مقاله به بررسی روابط دهقانی / زمینداری در ایران پیش از اصلاحات می‌پردازد و پس از اساس این بررسی مختصر جامعه‌ناختی بر آن است تا اثرات برنامه‌های اصلاحی شاه را بر طبقات اجتماعی ایران و بالاخص روستاییان ارزیابی کند. رونق شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت فراوانده از روستاهای به شهرها، از بین رفتنت تطبیقات و تربیات اجتماعی پیشین در مناطق روستایی و بیماری تحولات و دیگر گونهای دیگر منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران شد که مهمترین آنها شکل گیری اشاره و طبقات جدیدی بود که نقش آنها در تحولات اجتماعی بعدی قابل توجه گردید. بنابراین اجرای برنامه‌های اصلاحات موجب تغییرات وسیعی در حوزه‌های مختلف

۱ . Ahmad Ashraf, "From the White Revolution to the Islamic Revolution" in *Iran After the Revolution: Crisis of a Islamic state*, (eds) Saeed Rahnama and Sohrab Behdad, London and New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 1995, pp. 21-44.

۲. احمد اشرف نویسنده‌ای ایرانی است که غالب آثار او به تحقیقات اجتماعی (جامعه‌شناسانه) در خصوص جامعه ایران در فرون اخیر اختصاص دارد.

۳. عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

جتماعی / اقتصادی جامعه ایران شد. با این حال، گرچه انقلاب سفید به بینانهای نئی اقتدار پارتویونیالیستی (علماء، بازار و طبقات زمیندار) که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده‌های شهری، روسایی و قبیله‌ای را برقرار می‌کردند، خاتمه داده اما در دهه ۱۹۷۰ منجر به شکل‌گیری اتحادهای انقلابی جدیدی شد که زیرکب گروههای کوچک علمای انقلابی، پیروان بازاری آنها و فعالان فکری به وجود آمده و از منابع سرشار انسانی، مالی و فرهنگی بازار، مسجد و شبکه‌های مدرسه / دانشگاه برخودار بودند. و از سوی دیگر نیز دولت انور کرباسیک رانیر مواجه با بحران فقدان اراده برای اعمال قدرت در ایام بحرانی بود. روی هم رفته مجموعه این عوامل به همراه ضعفهای ساختاری طبقات متواتر جدید منجر به سقوط رژیم شاه شد.

کلیدوازه: انقلاب، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی، طبقه، اصلاحات، طبقه متوسط جدید، ایدئولوژی، روشنفکران، جنبش اجتماعی، بسیج، دولت بوروکراتیک، دولت اتوکراتیک، دولت پاتریوتیک.

انقلاب سفید ایران در دهه ۱۹۶۰، با علل، فرآیندها و نتایجش در سرتاسر سه دهه گذشته مشاجره فزاینده‌ای را ایجاد کرده است. برخی انقلاب سفید و مخصوصاً پروژه اصلی آن یعنی اصلاحات ارضی را به عنوان اصلاحات خیرخواهانه شاه مورد تحسین و تعجیل قرار می‌دادند و عده‌ای دیگر انگیزه‌های بدخواهانه یا پیامدهای زیانبخش آن را درخور سرزنش می‌دانستند. برای مثال، گروههای چپ غالباً هدف انقلاب سفید را به طرحی امریکایی نسبت می‌دهند که وابستگی به سرمایه‌داری در جهان سوم را افزایش می‌دهد^{۷۸}، در حالی که محافل و گروههای مبارز مذهبی، انقلاب سفید را توطئه‌ای از سوی «شیطان بزرگ» (ایالات متحده) برای اضحاک و نابودی تولیدات کشاورزی ایران و وابستگی هر چه بیشتر به غلات و مواد غذایی امریکا قلمداد می‌کنند. بسیاری معتقدند انقلاب سفید و برنامه اصلاحات ارضی آن، که موجب فقر و مسکن دهقانان و مهاجرت آنان به مناطق شهری شد و همین‌ها عواملی بودند که به نوبه خود در وقوع انقلاب ۷۹-

«انقلاب سفید شاه و ملت» نام مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی اجتماعی و اقتصادی بود که توسط رژیم شاه در طی دهه ۱۹۶۰ تحت فشارهای داخلی و خارجی فراینده برای انجام اصلاحات آغاز شد. برنامه اصلاحات اساساً شامل اصلاحات ارضی و پنج برنامه دیگر بود که در رفراندوم ۲۶ اکتوبر [۱۳۴۱] به تصویب رسید.^۷ اما، برنامه اصلاحات ارضی بخش عمده و هسته اصلی انقلاب سفید بود: برنامه‌ای که به جنبش اصلاحی شاه فضایی انقلابی بخشد.

چرا انقلاب سفید؟^۸

انقلاب سفید تحت فشار دولت کنندی از بالا برنامه‌ریزی و اجرا شد. نه دهقانان و نه طبقه متوسط هیچکدام در شروع آن مشارکت نداشتند. آغاز انقلاب سفید یک انتخاب سیاسی بود که عمدتاً از خارج از حکومت نشأت می‌گرفت، و فرآیندی بدون طرح و برنامه داشت. در نتیجه مسیر و پیامدهای آن علاوه بر اینکه تحت تأثیر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی بود تحت تأثیر منافع مادی و غیر مادی نیروهای عمده اجتماعی نیز قرار گرفت. بازیگران اصلی عبارت بودند از: شاه، علی امینی نخست وزیر، حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی، و دولت کنندی از ایالات متحده امریکا. ارزیابی دقیق صاحبان منافع و نقشی که این بازیگران سیاسی ایفا کردند، نشان می‌دهد که جهت‌گیری و اجرای برنامه اصلاحات ارضی اساساً تحت تأثیر عقاید و انگیزه‌های شخصی حسن ارسنجانی بود که با مفتش شمردن فرست به عنوان «معمار اصلاحات ارضی» ایران مطرح شد.^۹ نیروی محرك و برتوانی که برنامه اصلاحات ارضی را به جلو می‌راند از دو امر موهم نشأت می‌گرفت. این دو امر موهم «انقلاب دهقانی قریب الوقوع در ایران» و «اجتناب ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری» بود. دولت کنندی و بسیاری از مارکسیتهای ایران در اوایل دهه ۱۹۶۰ این توهمندی را باور کرده بودند و هنوز هم بسیاری از محافل و گروههای مارکسیستی ایران بر توهمندی اجتناب ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری اصرار می‌ورزند.^{۱۰}

ایالات متحده، در طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، در برنامه کمک خارجی خود، سیاست تشویق اصلاحات ارضی متسابق را برای کشورهای کمتر توسعه یافته گنجانده بود تا توان آنها را در برابر

به اصطلاح تجاوز کمونیستی تقویت کند. ایالات متحده، در راستای این سیاست، شاه را در خصوص ضرورت اصلاحات ارضی تحت فشار قرار داده بود. شاه در این زمان فرمانی صادر کرد که بر اساس آن زمینهای تحت مالکیت دولت (شاه) بین دهقانان سه هزار روستا تقسیم شود. برنامه تقسیم اراضی سلطنتی که به پروژه سی (project Thirty) معروف شد، موجب دریافت کمکهای فنی و پولی از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰ [۱۳۳۹ تا ۱۳۳۱] شد.^۷ اما کودتای انقلابی ۱۹۵۸ [۱۳۴۷] در عراق (همایه غربی) و حملات تبلیغاتی فراینده از سوی اتحاد جماهیر شوروی علیه رئیس شاه موجب شد تا دولتمردان امریکایی بار دیگر به منظور انجام یک برنامه اصلاحی جسورانه شاه را تحت فشار قرار دهند. در سال ۱۹۵۹ [۱۳۳۸] ژنرال قرنی در کودتایی که هدف آن برقراری اصلاحات مؤثر دولت در ایران بود، شکست خورد.^۸ در سال ۱۹۶۰ [۱۳۴۹]، شاه تحت فشار، کاینة اصلاحات علی امینی را منصوب کرد.^۹

چنگهای دهقانی در این قرن، برتری و تفوق طبقه زمیندار بر پرولتاپیا به عنوان نیروی کارساز در نظریه انقلابی، رواج نظریه "guerrilla foco" ، و چالشهاي انقلاب کویا، همگی در اوایل دهه ۱۹۶۰ ترس از «انقلاب دهقانی اجتناب ناپذیر» در جهان سوم را گسترش دادند. در این نظریه واقع گرایانه، ملل جهان سوم ناگزیر از یکی از دو انتخاب بودند: انجام اصلاحات ارضی از بالا [توسط حکام] و یا انقلاب دهقانی از پایین [توسط مردم]. حکومتها و رهبران انقلابی برای به دست آوردن حمایت دهقانان مجبور به رقابت با یکدیگر بودند: هر کسی که کنترل مناطق روستایی را به دست می آورد، کنترل کشور را به دست آورده بوده.^{۱۰} بسته به روابطی که دهقانان با زمین داشتند، می توانستند نقش کاملاً انقلابی یا کاملاً محافظه کارانه داشته باشند: هیچ گروه اجتماعی محافظه کارتر از دهقان صاحب زمین، و انقلابی تر از دهقانی که زمین اندک دارد و یا دهقانی که اجاره بهای بالایی می پردازد، نیست.^{۱۱} دولت کندي چنین دیدگاه ساده‌لوحانه و کوتاه‌بینانه‌ای نسبت به جهان اتخاذ کرده بود و نقش محوری استراتئی ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۶۰ بر «پیشرفت» مبنی بود.^{۱۲} در آن روزگار بسیاری از متفکرین و انقلابیون از چنین تصویری از واقعیت اجتماعی حمایت و دفاع می کردند.^{۱۳} «ضرورت»، انجام اصلاحات ارضی بر پاره‌ای از پیش‌فرضهای

غلط مبتنی بود، از جمله اینکه: «انقلاب دهقانی در ایران در حال ظهر است، به دلیل وجود کار ارزان در مناطق روستایی و نیز گسترش بازارهای روستایی، نیاز حاد و شدیدی به صنایع جدید وجود دارد، لازمه توسعه سرمایه‌داری حذف الیگارشی پیشین و طبقه زمیندار است، آبادشت اولیه سرمایه نیازمند اصلاحات ارضی است».^{۱۴}

هر گونه ارزیابی در خصوص فرضیات فوق مستلزم توجه به این واقعیت است که دهقانان ایرانی رغبت چندانی به انجام اقدامات انقلابی از خود نشان نداده و سطح مشارکت آنان در جنبش‌های سیاسی اجتماعی کشور نیز بسیار پایین بوده است.^{۱۵} «دهقانان غیر انقلابی ایران» سه قشر بودند: خانواده‌های مالک اراضی کوچک، اجاره داران و روستاییان بی‌زمین که به ترتیب حدود یک چهارم، دو پنجم و یک سوم جمعیت روستایی ایران را تشکیل می‌دادند. ساختار طبقاتی روستا از ظهور و به وجود آمدن اجتماعات دهقانی منجم و نیز تشکیل یک جامعه پرولتاریایی که پیش‌شرط انقلاب دهقانی یا پرولتاریایی بود، جلوگیری می‌کرد. رهیافت کار گروهی برای تولید در روستاهایی که زمینهای آنها به صورت اجاره‌داری کشت می‌شد (نظام بُنه) منجر به ایجاد ترتیبات عملی بین مالک و زارع با واسطه گری کددخای روستا و یا سران گروههای کار شد. در نتیجه، دریافت مازاد تولید از دهقانان توسط گروهی از روستاییان سرشناس و صاحب نام صورت می‌گرفت که نقش دوگانه امین دهقانان و منصب ملاکین را بر عهده داشتند. قدرت نسبی این کشاورزان سرشناس و دهقانان مرتفع، سوای صحف دهقانان متوسط الحال، موجب کاهش نیروی انقلابی دهقانان می‌شد. پراکندگی جمعیت روستایی در پیش از پنجه هزار روستای کوچک (با متوسط پنجه خانوار) که در پهنهای کشوری وسیع و کوهستانی پراکنده بودند، از برقراری ارتباطات بین روستا و اقدام متحداه و هماهنگ دهقانان جلوگیری می‌کرد. علاوه بر این، فرستهای شغلی در کارهای ساختمانی و بازارهای کارشهری، مفرهایی را برای نسل جوان روستایی ایجاد کرده بود که در نهایت موجب دلسربدی بسیاری از آنان از زندگی روستایی و پرداختن به فعالیتهای کشت و زرع می‌شد. این موائع مفصل برای نیروی انقلابی دهقانی، مفهوم اسلامی بسیار رایج حرمت مالکیت خصوصی و قراردادهای اجاره‌داری را تضعیف کرد.

اختلاف نظر در خصوص شیوه‌های دگرگونی جوامع اروپایی از فنودالیسم به سرمایه‌داری موجب شد که عده‌ای از ناظران به مسأله اصلاحات ارضی در ایران اساساً از چشم‌انداز یک «فرآیند کار» (Labour Process) بنگرند، یعنی، بر حسب تناقضات داخلی شیوه فنودالی تولید، آنگونه که مثلاً در انگلستان در دوره توسعه سرمایه‌داری اش تجربه شده بود.^{۱۶} اما تمرکز تحلیل بر مصادره اموال دهقانان به عنوان شرط لازم و کافی برای شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی آزاد و ابانت سرمایه، جایگزین تأکید بیش از اندازه و بی‌جا بر نقش برنامه اصلاحات ارضی دهه آزاد و ابانت سرمایه، جایگزین تأکید بیش از اندازه و بی‌جا بر نقش برنامه اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ در توسعه سرمایه‌داری در ایران شد.^{۱۷} برنامه اصلاحات ارضی ایران در این پارادایم با فرآیند تاریخی نهضت دیوارکشی در انگلستان یکسان در نظر گرفته می‌شود، تحلیلی که عواملی را که بر ماهیت و جهت توسعه سرمایه‌داری در ایران مؤثر بود، نادیده و یا کم اهمیت تلقی می‌کرد. این عوامل عبارت بودند از: شکل و توسعه وابسته سرمایه‌داری خاص ایران؛ تجاری شدن کشاورزی، مدت‌ها قبل از اصلاحات ارضی؛ انفجار جمعیت؛ افزایش درآمدهای نفتی و پیشرفتهای فنی در نیمه قرن اخیر. رشد سریع جمعیت، به همراه کمبود زمینهای زارعی هم موجب افزایش فوق العاده جمعیت شهری و هم موجب فراهم آمدن کارگر ارزان فراوان برای موزسات صنعتی جدید شد. مشکل عمده اجتماعی و اقتصادی در دوره اصلاحات ارضی کمبود نیروهای کار نبود، بلکه وفور یکاری و نرخ بالای آن بود. اقتصاد نفتی، ابانت سرمایه را برای سرمایه‌گذاریهای صنعتی تسهیل کرد. بنابراین، نیازی به سلب «مالکیت و مصادره دهقانی» برای توسعه سرمایه‌داری نبود. علاوه بر این، در دوره اصلاحات ارضی، افزایش شهرنشیتی و افزایش درآمدهای نفتی موجب شد تا بازارهای شهری به قدر کفايت برای جذب تعدادی از محصولات در حال رشد بنگاههای صنعتی جایگزین واردات، رشد نمایند.

نهایتاً اینکه در اوایل دهه ۱۹۶۰، طبقه زمیندار مانع مهمی برای توسعه سرمایه‌داری در کشاورزی و صنعت ایجاد نکرده بود، نظم ما قبل سرمایه‌داری در کشاورزی دستخوش تغییرات تدریجی شده بود و از اوامر قرن نوزدهم خود را با ملزمات اقتصاد بازار و دولت مدرن تطبیق داده بود. این تغییرات از جمله تغیراتی بود که به وقوع پیوست: تجاری شدن تدریجی کشاورزی

از طریق توسعه فروش محصولات کشاورزی،^{۱۸} الغای نظام تیولداری به عنوان یک نهاد واسطه‌ای بین دولت و دهستانان، کالایی شدن زمینهای کشاورزی، رشد سریع مالکیت خصوصی زمین، و ظهور کشاورزی تجاری گستردۀ و کار دستمزدی. علاوه بر اینها، بسیاری از زمینداران با مالکیت بر اراضی بزرگ و متوسط کشاورزی منافع واقعی خود را حتی پیش از اصلاحات ارضی در کشاورزی تجاری می‌دیدند. در نتیجه، حتی اگر اصلاحات ارضی هم صورت نمی‌گرفت، این امکان وجود داشت که زمینداران بزرگ، کشاورزی تجاری با کار دستمزدی را شیوه کار خود قرار دهند.

در چنین شرایطی، حسن ارسنجانی با مقتضم شمردن فرست زمانی ایجاد شده به جریان و نتیجه جنبش اصلاحات شکل بخشید. ارسنجانی به کایenne اصلاح طلب علی امینی، که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شد، پیوست و در ماه مه ۱۹۶۱ [۱۳۴۰]، با سمت وزیر کشاورزی، اجرای برنامه اصلاحات ارضی را عهده‌دار شد. البته مسأله اصلاحات ارضی بخشی از مبارزه علی امینی علیه کایenne دکتر منوچهر اقبال و حزب حاکم او را یعنی ملیون در انتخابات مجلس سال ۱۹۶۰ بود. امینی به یک برنامه اصلاحات ارضی تدریجی در طی ده تا پانزده سال اعتقاد داشت که شامل ساکن کردن تعدادی از زمینداران بزرگ غایب، بهبود و توسعه مهارت‌های مدیریتی کشاورزان و تولید اقتصادی بهتر می‌شد.^{۱۹} چنین رهیافتی در خصوص اصلاحات ارضی عموماً برای شاه و دولت کنندی جذاب بود. شاه نه فقط برای خشودی دولت کنندی و عادی کردن روابطش با ایالات متحده علاقه‌مند به انجام اصلاحات ارضی بود، بلکه برای برآیدن پایه‌های قدرت طبقات زمیندار و به دست آوردن حمایت دهستانان برای رژیم خود و نیز برای سایه افکندن و سر در گم کردن نیروهای ملی گرای لیبرال مخالف شهری و گروههای چپ به انجام چنین اقدامی نیاز داشت. دولت کنندی در ابتدای امر برای جلوگیری از رخ دادن یک انقلاب دهستانی از برنامه دولت امینی حمایت کرد.^{۲۰} اما، برداشت ارسنجانی از اصلاحات ارضی اساساً متفاوت بود.

ارسنجانی تحت تأثیر جنگهای دهستانی قرن بیستم، از گونه‌ای سویاليسیم دهستانی و قدرت دهستانی حمایت کرد. او دستورات، مقررات و نیز یک رفراندوم را برای اجرای استراتژی بدیع

برنامه اصلاحات اراضی ایران فراهم کرد، و به ضرورت الغای فنودالیسم و روابط ارباب و رعیتی و ایجاد اعتماد بین دهقانان از طریق ایجاد یک جنبش تعاونی اعتقداد داشت. وی ایده پرولتاویای انقلابی را در ایران که توسط مارکیستهای ارتدکس ترویج می شد، مورد انتقاد قرار داد. او می گفت: «دهقانان هستند که نیروی محركه انقلاب اصیل و واقعی در ایران هستند نه طبقه کارگر صنعتی». ^{۲۱} جاه طلبی، بلندپروازی و رفیای دیرین او بسیج و رهبری جنبش دهقانی برای این منظور بود که از آن به عنوان نیروی پایه در جهت به دست گرفتن (مصادره) رهبری دولت استفاده کند. او با روشهای امریکایی اصلاحات اراضی، که در برنامه تقسیم و توزیع اراضی سلطنتی در دهه ۱۹۵۰ به کار برده شده بود، یعنی، یک تقسیم اراضی تدریجی از طریق نقشه‌های (cadastral) ممیزی و ثبت اراضی و املاک مخالفت می کرد و با شیوه عملی اجرا موافق بود.

ارسنجانی در یک خانواده و محیط اجتماعی کشاورزی — بازاری پرورش یافته بود. پدر و برادر بزرگش کشاورز بودند و مادرش از یک خانواده بازاری بود. او از فنودالیسم متفرق بود و از دهقانان متوسط حمایت و تمجید می کرد. هنگامی که در سالهای ۴۱ - ۱۹۴۰ در شرکت تعاونی روستایی به عنوان افسر خدمت می کرد و ضعیت چند روستا را بررسی کرده و تعاوینهایی در دماوند، ساوه و نجف آباد تأسیس کرد. او به مبارزه خود در خصوص مسئله دهقانان در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ ادامه داد و مقاومتی در خصوص کابینه های احمد قوام و رزم آرا در نظریه دری متشترک. هنگامی که ارسنجانی در سال ۱۹۶۱ [۱۳۴۰] وزیر کشاورزی شد، نشان داد که مبارزی سخت کوش و مجبوب با عقایدی روشن و عملی است. رمز موفقیت برنامه اصلاحات او در روش ساده تقسیم زمین نهفته بود که برگرفته از نظم ستی زمینداری (نق) به عنوان پایه کار بود. در اولین قدم از این اصلاحات اراضی حداقل مقدار مالکیت مجاز بر زمین یک روستا بود؛ بدین ترتیب، این مقدار فقط ۲۰ درصد اراضی روستا را دربرمی گرفت. اما، تاکیکهای ارسنجانی منجر به پسیغ توده‌ای دهقانان در سراسر کشور شد. او غالباً دهقانان را از طریق سخراهی‌های آتشین خود برای مردم و با حمله به فنودالیسم، نقد روابط ارباب و رعیتی و مفاهیم و نسبتهایی چون «زمینداران جنایتکار» و «دهقانان عزیز» تحریک می کرد.^{۲۲}

شوك و ضربه تاکتیکهای ارسنجانی ایالات متحده، شاه و امینی را وحشت زده کرد. یک امریکایی متخصص ایران و مشاور سیاگزارش کرد که «از او [ارسنجانی] سؤال کرده است که چرا چنین فوریت و ضرورتی برای برنامه اصلاحات ارضی وجود دارد؟» ارسنجانی پاسخ داد: «ماهیت این بیماری ارائه یک راه حل سریع را ضروری کرده است. چرا؟ یک برنامه مناسب برای ممیزی و ثبت اراضی ده سال طول خواهد کشید. برای شکست دادن مخالفین، بایستی قدرت یکصد زمیندار بزرگ را به سرعت درهم شکیم». او این پیشنهاد را که امریکاییها مسئول برنامه اصلاحات ارضی باشند به باد تمخر گرفت: «به نظر من اولین قدم بیرون راندن همه مشاوران کشاورزی امریکایی از وزارت کشاورزی است». ^{۳۲} شاه نیز از شتاب جریان اصلاحات احساس خطر کرد و از قدرتی که ارسنجانی با پشتواره دهقانان و لیرالهای شهرنشین و مستقل از شاه و سلطنت کسب کرده بود متنفر شد و ترسید. ^{۳۳} علی امینی نیز همانند شاه و امریکاییها، ارسنجانی را عنصری مشکوک و غیر قابل اعتماد، خطرناک و فوق العاده چاه طلب می‌پنداشت و «فوریت» اجرای اصلاحات از طرف او را مورد استفاده قرار داده و به وزیر اطلاعات دستور داد تا سخنرانیهای رادیویی پر حرارت و پر توان و تحریک آمیز او را سانسور کند. ^{۳۴} ارسنجانی کنگره شرکتهای تعاونی روسابی را در ژانویه ۱۹۶۳ با موفقیت سازمان داد و در این کنگره ۴۷۰۰ نماینده در تهران گرددem آمدند. او همچنین در رفاندوم ۲۶ ژانویه ۱۹۶۳ [۱۳۴۲] برای حمایت از اصلاحات ارضی که دهقانان فعلانه در آن شرکت جستند، مؤثر بود؛ اما در کوتاه زمانی پس از این رویدادها مجبور به کناره گیری شد.

ارسنجانی «مبادرزی سختکوش بود که در کلامش بر اجرای اصلاحات ارضی پافشاری کرد و نه به عنوان وزیر کشاورزی بلکه به عنوان یک رهبر قلمداد شد». ^{۳۵} ارسنجانی «استراتژی جدید ایران» را طراحی و اجرا کرد و به عنوان معمار اصلاحات ارضی شناخته شد. ^{۳۶} اقدامات اصلاحی او غیر قابل برگشت بود، و همانگونه که پیش گویی کرده بود، پس از برکناری اش راه بازگشته برایش وجود نداشت. او گفت: «من آخرین میخ را بر تابوت فنودالیسم (نظام ارباب و رعیتی) و شاه کوییدم». ^{۳۷}

برنامه اصلاحات اراضی سه مرحله داشت. مرحله اول، تحت رهبری ارسنجانی یک جنبش شباهنگابی بود. مرحله دوم، پس از کنار رفتن ارسنجانی به گونه‌ای خاص بر چسب ضد انقلابی خورد.^{۲۹} در این مرحله برنامه اصلی عبارت بود از سرکوب دهقانی، برقراری «قانون نظم»، حمایت از زمینداری خرد و متوسط.^{۳۰} مرحله سوم، عبارت بود از اصلاحات میانه‌روانه از بالا در اراضی ای که دولت مالکیت آنها را تحت عنوان زمینهای اجاره و موافقت‌نامه‌های اجاره‌داری به دهقانان ساکن آن مناطق واگذار کرده بود. سیاستها و استراتژیهای گسترده روستایی دولت در دوره انقلاب سفید در دو فاز متوالی شکل گرفت: برنامه اصلاحات اراضی دهه ۱۹۶۰ و برنامه‌های روستایی دهه ۱۹۷۰. اجرای این برنامه‌ها همگام با رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی شهری، منجر به ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختار طبقاتی روستاهای و روابط زمینداری شد.

انقلاب سفید و طبقات اجتماعی روستایی^{۳۱}

طبقات روستایی ایران سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۶۰ [۱۳۰۴ تا ۱۳۳۹] دستخوش یک دوره تغییرات نسبتاً کند شدند و پس از آن طی سالهای دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دوره‌ای از تغییرات نسبتاً سریع را تجربه کردند. در اولین دوره، مناسبات روستایی سنتی ارباب - رعیتی با برخی تعدیلها تداوم یافت، در حالی که در دوره دوم پیوندهای سنتی برچیده شد و مناسبات روستایی و اراضی جدید ظاهر گشت. طی دوره دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ایران یک دوره گسترش و تحکیم مالکیت اراضی خصوصی (اربابی) را تجربه کرد، زیرا به دلیل قانون ثبت املاک ۱۷ مارس ۱۹۳۲ [۱۳۱۰] شالوده قانونی جدیدی بنا نهاده شد.^{۳۲} علاوه بر این در این دوره، کالایی شدن زمین و تجاری شدن کشاورزی، که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود، با آهنگی هر چه سریعتر تداوم یافت.^{۳۳}

اگرچه دهه ۱۹۳۰ به طور کلی به دوره افول متزلت اجتماعی و سیاسی طبقه زمیندار معروف است، با این حال زمینداران بزرگ با بازنگری مجدد موقعیت خود در دو دهه بعدی نقش عمده‌ای را در حوزه سیاسی ایفا کردند. زمینداران و سایر وابستگان آنان در حدود دو سوم نمایندگان مجلس در طی دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ را تشکیل می‌دادند.^{۳۴} این نمایندگان کرراً قوانین مربوط به

مالیات بر درآمد، مالیات ارضی، توسعه روستایی، آموزش عمومی و اصلاحات ارضی را رد می کردند. آنان همچنین موفق شدند که اعتبارنامه نمایندگانی را که با مناسبات ارباب رعیتی مخالف بودند، مردود نمایند.^{۵۰} بر اساس مطالعه‌ای که در خصوص نخبگان سیاسی ایران دهه ۱۹۶۰ صورت گرفته است، ۵۶ درصد پدران نخبگان ملی زمیندار بوده‌اند.^{۵۱} طبقه زمیندار حتی قدرت سیاسی بیشتری را نیز در سطح محلی به دست آورد؛ علاوه بر پلیس روستایی، حکام و سایر مقامات منطقه‌ای و ایالتی نیز غالباً تحت نفوذ شدید زمینداران محلی بودند.^{۵۲}

در آغاز دهه ۱۹۷۰، جمعیت روستایی در حدود دو سوم جمعیت کشور را دربرمی‌گرفت و شامل سه طبقه می‌شد: ۱) دهقانان صاحب زمین و خرده ملکین؛ ۲) کشاورزان سهم گیر (رعیت)؛ ۳) روستاییان بی‌زمین یا خوش‌نشینها که اغلب آنها در پایین ترین قسمت هرم ساختار طبقاتی روستا قرار می‌گرفند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ هر کدام از سه طبقه فوق به ترتیب ۲۵ درصد، ۴۰ درصد و ۳۵ درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند.^{۵۳}

برنامه اصلاحات ارضی دهه ۱۹۷۰ پیوندهای سنتی ارباب و رعیتی را بازسازی کرد و شیوه‌های جدید روابط روستایی را به جامعه روستایی ایران معرفی کرد. این روابط جدید منجر به فروش قطعات عده زمین یا بخشی از آن قطعات به کشاورزان سهم گیر ساکن بر اساس تجربه سنتی تقسیم محصولات کشاورزی شد.^{۵۴} بنابراین اصلاحات ارضی مالکیت حدود ۶ الی ۷ میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی (حدود ۵۲ تا ۶۲ درصد کل زمینها) را به کشاورزان سهم گیر ساکن و اجاره‌دار انتقال داد.^{۵۵} بعد از اجرای اصلاحات ارضی تمایزات اجتماعی، گرچه نه توزیع بر درآمد، در بین اجاره‌داران، دهقانان صاحب زمین و زمینداران خرد به گونه‌ای بارز از بین رفت و بنابراین دهقانان صاحب زمین و خرده ملکین حدود دو سوم جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند^{۵۶} و یک سوم باقی مانده از کشاورزان بی‌زمین (خوش‌نشینان) بودند.

در این بین بانک توسعه کشاورزی ایران که مبالغ قابل توجهی اعتبار یارانه‌دار را فراهم کرده بود، تبدیل به ماشین اصلی رشد سریع کشاورزی تجاری در بخش خصوصی گردید، از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ [۱۳۴۸ تا ۱۳۵۹] این بانک با کمکهای بلاعوض کوچک و بزرگی که به مؤسسات

خصوصی کرده بود، بیش از سه هزار وام با بهره پایین اعطای کرده (از ۴ تا ۱۲ درصد) وامهای این بانک حدود ۱/۷ میلیارد دلار برآورد می‌شد. علاوه بر این، بانک توسعه در ایجاد شش بانک توسعه منطقه‌ای و شرکتهای سرمایه‌گذاری با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیون دلار مشارکت داشت. در همان زمان بانک توسعه پروژه مشترکی را با ۶۱ مؤسسه کشاورزی بزرگ با سرمایه ثبت شده ۳۶۰ میلیون دلار عهده‌دار شد.^{۴۲} برای توسعه کشاورزی تجاري در بخش دولتی، دولت هشت مؤسسه کشاورزی بزرگ را با یکصد و پنجاه و پنج هزار هکتار زمین قابل کشت و بودجه سالانه معادل دویست میلیون دلار تأسیس کرد.^{۴۳} علاوه بر این دولت ۹۳ شرکت کشاورزی با ۳۱۵ هزار هکتار زمین و ۳۹ شرکت تولیدی با ۱۰۰ هزار هکتار زمین را تأسیس کرد. این مؤسسات نیمه دولتی توسط کارگزاران دولتی با حداقل مشارکت دهقانان سهم‌گیر ایجاد و اداره می‌شدند. سیاستهای دولت که در جهت کشاورزی تجاري در حال توسعه و نوآوریهای دهقانان مرغه و کشاورزان تاجر بود، به پدید آمدن ۴/۳ میلیون هکتار زمین زیر کشت جدید از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵ [۱۳۵۸ تا ۱۳۴۹] کمک کرد که ۸۴ درصد زمینهای اجاره‌ای بالای ۱۰ هکتار را شامل می‌شد. در نتیجه مساحت زمینهای مزروعی از ۱۱/۴ به ۱۵/۷ میلیون هکتار افزایش یافت و زمینهای اجاره‌ای نیز از ۱/۹ به ۲/۵ میلیون واحد افزایش پیدا کرد.^{۴۴}

کشاورزان تاجریشه شامل ۲۵ هزار کشاورز که به تجهیزات مکانیکی مجهز بودند و پرورش دهنده‌گان دام و طیور می‌شدند، در رأس این هرم صاحبان ۱۰۰ مؤسسه کشت و صنعت و کشتزارهای خیلی بزرگ بودند که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تأسیس شد.^{۴۵} کشاورزان تاجریشه اغلب زمینداران سنتی، تجارت و یا رؤسای عالی‌ترین رده‌های بوروکراسی دولت بودند. آنان مؤثرترین افراد در سطح ملی و محلی بودند.^{۴۶} مطالعه یک نمونه شامل ۱۵۱ کشاورز تاجریشه در پنج استان در اواسط دهه ۱۹۷۰ نشان داد که کشاورزان دارای زمینهای وسیع (با متوسط ۳۶۴ هکتار زمین) ۶۹ درصد زمینهای کشاورزی خود را به ارث برده‌اند و سایرین زمینهای خود را خریداری کرده‌اند، در حالی که سایر کشاورزان حدوداً نصف زمینهای زیر کشت خود را به ارث برده و نصف دیگر را خریداری کرده‌اند.^{۴۷}

دهقانان مرفه و روستاییان رده بالا، چند گروه با روابط مختلف در زندگی روستایی را تشکیل می‌دادند: زمینداران کوچک روستایی و دهقانان مرفه، تجار روستایی و صاحبان سرمایه‌های کوچک و مستخدمین دولت. گروه نخست از درون زمینداران کوچک قدیم، اجاره داران خوشبخت پیشین و تجار روستایی برخاسته بودند.^{۶۸} اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ با شناسایی حق مالکیت زمینداران کوچک و فروش زمینهای مکانیزه نشده به اجاره داران ساکن، منجر به گسترش این گروهها شد. به علاوه، بسیاری از افراد با مبالغ اندکی سرمایه به تدریج مقادیری زمین را مالک شدند که یا آنها را از زمینداران خریداری کرده بودند و یا از زمینداران کوچکی که به دلیل دریافت پول ریاضی یا پیش خرید محصولاتشان فقیر شده بودند، به دست آورده بودند؛ بدین ترتیب صفوی زمینداران کوچک به هم پیوستند.^{۶۹} برای مثال، در سال ۱۹۷۴ [۱۳۵۳]، یکصد و یست هزار واحد تولیدی کشاورزی با کمتر از ۵۰ هکتار زمین وجود داشت که اصولاً توسط کارگران مزدبگیر اداره می‌شد. این واحدها بیش از نصف محصولاتشان را جهت فروش به بازار می‌فرستادند.^{۷۰} دهقانان مرفه و کشاورزان تجاری خرد حدود ۴ هزار واحد ۱۰ تا ۵۰ هکتاری (۴۵ درصد کل زمینهای قابل کشت) را در اواسط دهه ۱۹۷۰ صاحب بودند. تجار روستایی، ریاخواران و اجاره داران ابزارها و وسایل کشاورزی (برای مثال گاو، تراکتور و آسیاب) دو میان گروه تشکیل دهنده طبقه بالای روستایی بودند. در سال ۱۹۷۶ [۱۳۵۵]، هشتاد و یک هزار نفر صاحب کار در عده‌های فروشیها و تجارتخانه‌های خرد فروشی و نیز ۱۷ هزار گرداننده امور تجاری و بازاریاب سیار در مناطق روستایی وجود داشت.^{۷۱} افراد مرفه این قشر اسهم عمده سرمایه و اعتبارات روستایی را در کنترل خود داشتند و بنابراین بر کل نظام تولید تأثیر می‌گذاشتند.^{۷۲} این گروه در کار زمینداران سنتی و پیشکاران آنها و روستاییان مرفه دو رده میانه سلسله مراتب روستایی در دوره پیش از اصلاحات قرار داشتند. اما، بعد از اصلاحات ارضی، این گروه به سطح بالاتری در ساختار اجتماعی روستا رسیدند. آنان از طریق برقراری روابط کاری با کارگزاران دولتی و نیز از طریق پیوستن به سازمانهای روستایی دست نشانده دولت مثل شورای روستا،

شرکتهای تعاونی، خانه‌های انصاف، خانه‌های فرهنگی و کانونهای حزبی سیاسی قادر به تحکیم موقعیت خود بودند.^{۵۳}

دهقانان متوسط الحال اساساً از زارعین سهم گیر گذشته، کشاورزان اجاره‌دار، خانوارهای زمیندار و کشاورزان زارع دوره پیش از اصلاحات بودند. برنامه اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ منجر به افزایش قابل توجه تعداد خانوارهای زمیندار و دهقانان متوسط الحال شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، ۹۲ هزار نفر دارندگان قطعات ۲ تا ۱۰ هکتاری زمین که حدود ۲۸ درصد از کل زمینهای قابل کشت را دارا بودند، هسته اصلی دهقانان متوسط الحال ایران را تشکیل می‌دادند.^{۵۴} غالباً اعضای این قشر، علاوه بر درآمد کشاورزی از راه کار فصلی در شهرها نیز کسب درآمد می‌کردند.

قشر پایین‌تر دهقانی، شامل دهقانان صاحب قطعات کوچک زمین و دهقانان بی‌زمین می‌شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، بیش از یک میلیون نفر از آنها حدود ۴۵ درصد از کل تعدادشان، دارای کمتر از ۲ هکتار زمین بودند، که در واقع چیزی برابر با ۵ درصد از کل اراضی قابل کشت بود.^{۵۵} در عددة این موارد، وسعت زمینهای آنها از حد کفاف، یعنی از یک قطعه زمین که برای بقای یک خانواده دهقانی کافی باشد، کمتر بود. این حد کفاف به گونه‌ای متفاوت با عواملی همچون دسترسی به آب، نوع محصول و تکنیک تولید محصول تعیین می‌شد.^{۵۶} دهقانان بی‌زمین اساساً محصول رشد سریع جمعیت در دوره بین سالهای دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ بودند. در سال ۱۹۷۶ [۱۳۵۵]، ۱/۱ میلیون نفر کارگر کشاورزی بی‌زمین و نیز ۱/۳ میلیون نفر کارگر در بخش صنعت و خدمات وجود داشت، در کل، قریب ۲/۴ میلیون نفر شاغل در مناطق روستایی بودند که حدود نیم میلیون نفر از آنان کارگران بدون دستمزد بودند.^{۵۷}

دهقانان رده‌های متوسط و پایین و نیز روستاییان بی‌زمین از رونق اقتصادی میانه‌های دهه ۱۹۶۰ تا اوخر دهه ۱۹۷۰ بهره‌مند شده و اساساً سطح درآمد و استاندارد زندگیان بهبود پیدا کرد. هزینه سالانه در خانواده‌های روستایی، به دلار ثابت، از حدود ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۶۵ [۱۳۴۴] به حدود ۲۰۰۰ دلار در سال ۱۹۷۵ [۱۳۵۳] افزایش یافت.^{۵۸} تحقیقی در خصوص تحولات و دگرگونیهای دو روستا در منطقه قزوین در یک دوره ۳۰ ساله نمایانگر آن است که یکی از آنها

به یک مرکز تجاري جدید تبدیل و دیگری (با جمعیتی حدود ۷۰۰ نفر) به جامعه زمینداران کوچک تبدیل شده است. در مورد دوم در آمد سرانه ۱۰۰۰ دلاری روسایی از منابع ذیل به دست می آمده است: ۲۱ درصد از کشاورزی، ۲۲ درصد از دامداری، ۳۴ درصد از کار در کارخانه ها و مزارع همچو روزنگار و ۲۲ درصد از ترکیب کار و سرمایه های کوچک.^{۶۰} روسایی دیگر در یکی از مناطق روسایی عقب مانده ایران واقع شده که هم تغییرات اجتماعی و هم رشد اقتصادی را در ۱۵ ساله پیش از انقلاب ۱۹۷۹ داشته است.

در زمان انقلاب، پرداخت سهم به ارباب و نیز اجازه گرفتن برای تصرف در آنجه که او می خواست، موضوعی مربوط به گذشته بود و موضوعیت نداشت. دهقانان ارباب و سرور املاک خود بودند. مهمتر اینکه جریان دستمزد و درآمد، چهره روسای را دیگر گون کرده بود. حدود یک چهارم از مردان متاهل حقوقی و یا درآمد منظم از شرکتها، مرکز صنعتی و یا تجاري دریافت می کردند. بقیه افراد نیز همچنان به فعالیت کشاورزی خود ادامه می دادند، به علاوه اینکه، بیش از نصف آنها از طریق کار فصلی در شهرها و نیز تعداد زیادی از آنها از طریق کار در روستای خود کسب درآمد می کردند؛ همچنین پسر یا دختر مجرد نیز می توانست با دستمزد یا حقوق خود به خانواده کمک نماید. بالاتر از همه به تدریت خانواری در روستا وجود داشت که حداقل از یک حقوق و یا دستمزد فصلی بهره مند نباشد.^{۶۱}

تحقیق دیگری که در خصوص پنج روسای (در ساوه، طوالش، طالقان، ساری و کرج / رودهن) کمی قبل از انقلاب سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۸] صورت گرفته، نشان می دهد که اکثریت دهقانان مورد مطالعه نسبتاً از وضعیت زندگی شان راضی بوده و بسیاری از آنها با انقلاب مخالف بوده اند.^{۶۲}

روساییان که حدود نیمی از جمعیت کشور را در زمان انقلاب تشکیل می دادند، در مقابل ناارامیها و شورشها بی تفاوت بودند. از ۲۴۸۳ تظاهراتی که در حمایت از انقلاب صورت گرفت، تنها ۲ درصد آنها در مناطق روسایی بود. برخی از دهقانان نیز در تظاهرات ضد انقلابی شرکت کردند، همانند کسانی که در تظاهرات ضد رژیم به انجمنها، بازار، ادارات محلی، وزارت آموزش و پرورش حمله کرده و منازل فعالان انقلابی را چپاول کرده بودند.^{۶۳}

بسیاری اعتقاد دارند که اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ در مجموع موجب نقصان و زیان وضرر برای کشاورزی و بیویژه تولیدات کشاورزی – و در نتیجه وابستگی ایران به واردات مواد غذایی – و فقیر شدن دهقانان شد، که موجب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گردید.^{۳۷} هر دو نظریه بالا اشتباه هستند. انفجار جمعیت – افزایش جمعیت از قریب ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] به بیش از ۳۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۶ [۱۳۵۵] – علت عمده هر دو مسأله بالا بود. رشد سریع جمعیت، توأم با افزایش درآمد منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی شد، تقاضایی که نرغ افزایش محصولات کشاورزی را از ۱۹ میلیون تن در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵ [۱۳۳۹ تا ۱۳۵۴] رساند. در همین زمان، سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی از ۱۱/۴ به ۱۵/۷ میلیون هکتار افزایش یافت.^{۳۸} در نتیجه، حجم مواد غذایی وارداتی که از ۵۰۰ هزار تن کمتر بود، در همان دوره به ۲/۵ میلیون تن رسید.^{۳۹} رشد سریع جمعیت، توأم با عوامل جاذب شهری و فشارهای زندگی روستایی موجب تشویق مهاجرت ابوه روستاییان به شهرها شد. اکثر بخش‌های واقع شده در مناطق خشک و کم باران، نیمه خشک و کوهستانی چنین وضعی داشتند. بخش روستایی ایران قادر به حمایت از تعداد روستاییان در حال افزایش نبود. مهاجرت قابل توجه از روستا به شهر از دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ شروع شد. بنابراین، برای مثال، جمعیت تهران از نیم میلیون نفر در سال ۱۹۴۰ [۱۳۱۹] به ۱/۵ میلیون نفر در سال ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] و ۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۶ [۱۳۴۵] رسید – این دوره‌ای است که هنوز اصلاحات ارضی اثربر زندگی روستایی نداشته است. اما، یک عامل که اثر عمده‌ای داشت عبارت بود از جبهه‌گیری دولت حکومتی که از طریق قیمت گذاری محصولات کشاورزی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار، قیمت‌هایی را تحمل می‌کردند که با افزایش سریع قیمت محصولات صنعتی و دستمزدها فاصله آشکار داشت و بنابراین در مقابل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ابجاد مانع می‌کرد. دیگر اینکه «تعصبات بورژوازی» دولت حکومتی که موجب تأمین مبالغ گزاف کمکهای مالی برای کشاورزان تجاری می‌شد با بی‌توجهی و مسامحه نسبی دهقانان متوسط الحال و سطوح پایین همراه بود. اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ را به سبب جمع کردن و برچیدن سازمانهای کارگروهی مردم عادی که بُنه نامیده می‌شد، مورد سرزنش قرار دادند. اما نظام بُنه ترکیبی از شیوه

تولید قدیمی ارباب و رعیتی در مناطق خشک و کم باران بود که در آنجا فرهنگ گندم کاری حاکم بود. با برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی، نظام تنه که توسط طبقه زمیندار قدیمی ابداع و تضمین شده بود، نابود گردید.

انقلاب سفید و طبقات اجتماعی شهری^{۶۶}

در طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ بوروکراسی دولتی شدیداً رشد کرد؛ تعداد حقوق و مستمرزد بگیران بخش دولتی در مناطق شهری از قریب نیم میلیون نفر یا یک پنجم نیروی کار شهری و فعال اقتصادی در سال ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] به حدود ۱/۵ میلیون یا بیش از یک سوم نیروی کار پیشین افزایش یافت.^{۷۷} سهم متوسط دولت در جهش مصرف کلی از ۱۰ درصد در سال ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] به ۳۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۷۰ [۱۳۴۹] رسید. سهم متوسط بخش دولتی در تکوین سرمایه از ۳۶ به ۵۴ درصد در طی دوره زمانی فوق افزایش یافت.^{۷۸} در نتیجه، در اواسط دهه ۱۹۷۰ بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخش دولتی صورت می‌گرفت و بخش اساسی باقیمانده از تجارت، فعالیتهای ساخت و ساز و سایر خدماتی که عملتاً از طریق هزینه دولتی درآمدهای نفتخورت می‌گرفت، حاصل می‌شد. بنابراین در این دوره دولت به عنوان یک سرمایه‌دار بزرگ ظاهر شد که کلیه صنایع سنگین، بسیاری از شرکتهای صنعتی بزرگ، همه خطوط حمل و نقل عمده و مراکز کشت و صنعت را به خود اختصاص داده بود و نظام بانکداری شدیداً توسط آن کنترل می‌شد. این جریان باعث توسعه دولت سرمایه‌داری ران্ধیر در ایران شد که طبقات اجتماعی در حال ظهور را کنترل می‌کرد.

نخبگان دیوانسالار

با گسترش بی سابقه مؤسسات دیوانسالاری و دواویر دولتی در طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، گروهی از متخصصین جوان – الیت بورو-کراتیک مدیران دولتی – آرام آرام بر جسته شدند. این گروه نخجیر با دست‌یابی به پستهای کلیدی در دولت قدرتمند جدید با منابع مالی در حال افزایش آن، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در این دوره ایفا کردند. دیوانسالاری دولتی شدیداً از

فارغ‌التحصیلان دانشگاههای خارج حمایت می‌کرد و پستهای رده بالا همانند مدیران مؤسسات دولتی، رؤسای دپارتمانها و معاونین وزرا و امثال‌هم به آنان محول شد و یا سریعاً به این مقامات ترقیع یافتند. بدین ترتیب، مشخصه دوره انقلاب سفید، جایگایی قدرت از اشراف زمیندار قدیم به عناصر و نیروهای دیوانسالار و حرفه‌ای در حال ظهرور بود.

طبقه متوسط جدید

رشد دیوانسالاری، افزایش تقاضای بخش‌های دولتشی و خصوصی برای به کارگیری مدیران و تکنسین‌ها، و گسترش سریع نظام آموزش به سبک غربی منجر به ظهور طبقه متوسط جدید غیر تاجر شد که شامل متخصصین مستقل، کارمندان دولت، پرسنل نظامی، کارگران اداری، تکنسینهای مؤسسات خصوصی و روشنفکران می‌شد. در طی دوران ۱۹۵۶–۷۶ [۱۳۴۵–۱۳۳۵]، گسترش بهت‌آوری در حجم دیوانسالاری دولتی و رقابت فنی رده‌های پایین و بالای آن صورت گرفت. در سال ۱۹۵۶ [۱۳۳۵]، ۲۰۰ هزار تکنسین متخصص و کارمند دفتری در ایران وجود داشت، در حالی که در سال ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] این رقم به حدود یک میلیون نفر، یعنی قریب دو سوم کارمندان دولت افزایش یافت.^{۱۰} بین سالهای ۱۹۶۰ [۱۳۳۹] و ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] تعداد دانش آموزانی که در دیبرستان ثبت نام کردند از ۲۰۰ هزار نفر به ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در حالی که تعداد دانشجویان دوره‌های پس از دیبرستان از حدود ۲۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر افزایش داشت، تعداد دانشجویان ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور (غالباً اروپا و ایالات متحده) از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۶۰ [۱۳۳۹] به بیش از ۷۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] افزایش یافت.^{۱۱}

مگر چه نسل پیشین طبقه متوسط جدید ارتباط خود را با فرهنگ سنتی ایران حفظ کرده بود، اما نسل انقلاب سفید به گونه‌ای فزاينده غربی شد و از فرهنگ مردمی - یومی کشور و ارزشها و شیوه رفتار اسلامی دورافتاد و صرفاً در میانه دهه ۱۹۶۰ تعداد قابل توجهی از روشنفکران با پایگاه طبقاتی متوسط به پایین و پیشینه روستایی شروع به تطبیق خود با ایدئولوژیهای اسلامی سیزده

جویانه کردند. این گرایش مخصوصاً در اواسط دهه ۱۹۷۰ در بین دانشجویان دانشگاه که حدود ۱/۳ آنان دارای پیشینه بازاری و روستایی بودند، آشکار شد.^{۷۱}

پس از کودتای ۱۹۵۳ [۱۳۳۲]، دولت پهلوی همچنان برای جذب حمایت طبقه متوسط جدید با مشکل مواجه بود. بسیاری از روشگرگران که از داشتن آزادی فعالیت سیاسی محروم بودند، همچنان خود را با بقایای جبهه ملی و یا چپ غیرتوده حفظ کردند. بسیاری از نویسنده‌گان، معلمان، حقوقدانان، پژوهشگران، مهندسان و دانشجویان با رژیم مخالف بودند و یا شدیداً نسبت به آن تردید کردند.^{۷۲} رشد سریع تعداد دانشجویان با گرایش جهانی به سمت رادیکالیزه شدن جوانان مقارن شد. به دنبال تلاش ناکام و نافرجام در لیرالیزه کردن ایران، در اوییل دهه ۱۹۶۰، بسیاری از دانشجویان ایران عقاید چپ و انقلابی را قبول کرده و سازمانهای سیاسی، انقلابی و یا چریکی متعددی را بنیان گذاشتند و منتظر فرصتی برای برخورد علیه دولت بودند.^{۷۳}

بورزوایی جدید

در اواخر دهه ۱۹۵۰، یک دوره رشد مداوم برای بورزوایی ایران آغاز شد، و آن هنگامی بود که دولت پرداخت وام با بهره پایین را آغاز کرد. وامهای یارانه‌دار در ابتدا توسط بانک اعتباری صنعتی – که در ۱۹۵۶ [۱۳۳۵] تأسیس شده بود – و صندوق وام انقلابی – که توسط بانک ملی از سال ۱۹۵۷ [۱۳۳۶] به بعد اداره می‌شد – پرداخت شد. بانک اعتباری صنعتی در سه سال اول کار خود ۸۲ وام به مبلغ کل ۱۰/۵ میلیون دلار به ۷۰ پروردگار و اگذار کرد. صندوق وام انقلابی که بسیار بزرگتر بود، در طی سه سال و نیم کار خود ۶۴ میلیون دلار در غالب ۱۵۴۱ وام و اگذار نمود. پس از این، در طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، افزایش مهیج در آمدهای نفتی منجر به ایجاد سرمایه بیشتر توسط بخش خصوصی حداقل به دو شکل شد: در شکل اول، دولت اعتبار لازم را برای افراد مهم که مشغول تجارت بودند به نرخهای مطلوب فراهم کرد.^{۷۴} در شکل دوم، سورم، سودهای بادآوردهای را از طریق سفته بازی زمین و گسترش املاک غیر منقول ایجاد کرد. انگیزه و اشتیاق دولت برای اینکه تولیدات داخلی را جایگزین واردات کند باعث شد تا تعدادی از تولید کنندگان

کار و بارشان رونق گرفت.^{۷۷}

کالاهای صنعتی دست به تأسیس کارخانه بزند. تأسیس چنین کارخانه‌هایی موجب مشارکت بخش خصوصی در تملک سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان از ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۵۹ [۱۳۳۸] به ۶/۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ [۱۳۵۶] شد. تعداد کارخانه‌های دارای ده نفر کارگر یا بیشتر از این از ۱۴۰۰ واحد با ۱۰۰ هزار کارگر در سال ۱۹۶۰ [۱۳۳۹] به ۴۵۰۰ واحد — که ۹۶ درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود — با قریب ۴۰۰ هزار کارگر در سال ۱۹۷۶ [۱۳۵۵] افزایش یافت.^{۷۸} پروژه‌های کلان ساختمانی دولت، گسترش بازارهای داخلی، رشد سریع جمعیت و بالارفتن نرخ رشد جمعیت شهر نشین این امکان را فراهم آورد تا صدها نفر بازرگان، صنعتگر، تاجر واردکننده، مقاطعه‌کار، مهندس مشاور، کشاورز تجربیشه و سایرین فرصتهای جدیدی را برای کسب و کار بدست آوردند. مهمترین مکانیزم مؤثر برای تضمین سودآوری یک کسب و کار، مصنوبیت در مقابل واردات تحت مجوز انحصاری بود که بگونه مؤثری مونوپولی‌ها و الیگوپولیهایی را ایجاد کرده بود. علاوه براین، نخبگان صنعتی و تجاری حضور سنتی خود را در زمینه املاک غیرمنقول شهری — البته در این مرحله بیشتر به عنوان سرمایه‌گذار تا اینکه بساز و بفروش — گسترش دادند.^{۷۹}

تجار بازاری در فرآیند جایگزینی واردات که واردات برخی کالاهای را محدود می‌کرد دچار صدمه نسبی شدند. ضمن اینکه واردات مواد اولیه برای بخش صنعت به گونه‌ای روزافزون تحت نفوذ شرکتها و مؤسسات صنعتی و شرکتهای وابسته به آنها متصرف گردید. افزایش سریع واردات کالاهای سرمایه‌ای منجر به گسترش هر چه بیشتر بخش تجاري جدید شد، با وجود افزایش شدید سهم واردات — از ۵۱۴ میلیون دلار در سال ۱۹۶۳ [۱۳۴۲] به ۲۵۷۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ [۱۳۵۱] — هنوز هم تجارت سنتی بازاری سود می‌بردند. در حالی که تجارت داخلی گسترش یافته و علیرغم ظهور مقدمات نظام توزیع جدید و کنترل آن توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ، بازار همچنان حضور خود را در شبکه توزیع کشور حفظ کرده بود. بسیاری از عمدۀ فروشان با تبدیل شدن به رابط بین مؤسسات تولیدی و خردۀ فروشیها، مخصوصاً در استانها،

در اوایل دهه ۱۹۷۰، در ایران، بورژوازی مدرن مرغه شکل گرفت. اما، این گروه مجاز به شرکت در سیاست و یا سازماندهی سازمانهای مستقل نبودند. پس از سال ۱۹۶۲ [۱۳۴۱]، علیرغم رشد در حجم و منابع مالی نخبگان تاجریشه، خودمختاری و استقلال سازمانهای آنان کاهش یافت، به گونه‌ای که به طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار گرفتند. در این دوره، اتفاق بازرگانی سابق و اتاق صنایع و معادن جدید که توسط وزیر صنایع و معادن پیشین اداره می‌شد و به عنوان تسهیل کننده کار وزارت اقتصاد و سایر مؤسسات دولتی فعالیت می‌کرد و در ارتباط با تجارت و صنعتگران بزرگ بود – وارد عمل شد. انگیزه دولت بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی. از طرف دیگر، اتفاق صنایع و معادن، به عنوان مؤسسه‌ای برای بیان منافع و علایق گروههای تشکیل‌دهنده عمل می‌کرد – تجارت اساساً تخصصی یا سندیکاهای صنعتی – اما آنها را از درگیری در مسائل سیاسی گسترش بر حذر داشت. برای مثال، آنها مطلقاً نمی‌باشند در فرآیند برنامه‌ریزی و استراتژی اقتصادی دولت وارد شوند. اعضاء به طور انفرادی اعتقاد داشتند که انتخاب شدن در هیأت مدیره اتفاق بازرگانی، دسترسی آنها را به دیوانسalarی بیشتر می‌کرد و این دسترسی باعث می‌شد که آنها منافع شخصی خود را برآورده سازند. رابطه رژیم با گروه کارآفرین (سرمایه‌گذار) بر مبنای رابطه حامی و موکل استوار بود.^{۷۸}

علیرغم ارتباطات نزدیک اقتصادی بین گروههای سطح بالای بورژوازی، و نیز ارتباطات بین آنها و بخش دولتی، و نیز علیرغم رشد آنها از نظر کمی و منابع مالی، قدرت سیاسی چندانی کسب نکرده بودند. دلیل این امر نه این بود که آنها میل به کسب قدرت برای حمایت جمعی از منافعشان نداشتند، بلکه به دلیل اینکه از اوایل دهه ۱۹۶۰ به آنها اجازه تأسیس نهادهای خودمختاری که بتوان از طریق آنها توسط نمایندگان مجلس علایق و خواسته‌هایشان ابراز نمایند و یا اینکه نظراتشان را از طریق مطبوعات مستقل در معرض عامه مردم قرار دهند، داده نشد. برای مثال زمانی که در اواسط دهه ۱۹۷۰ از طرف دولت به تعدادی از گروههای ذی نفوذ اجازه شرکت در انتخابات داده شد، تعدادی از پیمانکاران صنعتی عمدۀ به عنوان کاندیدا برای مجالس سنا و شورای ملی وارد رقابت شدند. این مبارزه که از پشتونه مالی و تبلیغاتی بالای صنعتگران برخوردار بود،

شاه را ناراحت و نگران کرد و او به سختی هشدار دارد که، کاندیداهای مرفه‌ای که به هر طریقی قصد دارند برای مجلس شورا یا سنا انتخاب شوند به هیچ وجه اجازه ندارند که از مناصب سیاسی شان برای حفظ میافع سرمایه‌داران و چپاولگران اموال مردم سوء استفاده کنند.^{۷۹} از هفت برنامه اعلام شده انقلاب سفید در طی سال ۱۹۷۵ [۱۳۵۴] سه برنامه مستقیماً علیه بورژوازی بود. یعنی برنامه‌ها عبارت بودند از: اشاعه مالکیت صنعتی، مبارزه علیه گران‌فروشی و پیکار علیه دلالی زمین و مسکن. سیاستی که بورژوازی را به عنوان یک کل وحشت‌زده و تغییر کرد، مبارزه علیه گران‌فروشی در سال ۱۹۷۵ [۱۳۵۴] بود. برای چنین مبارزه‌ای، دولت چندین آژانس را تحت یک نیروی ویژه که توسط وزیر بازارگانی رهبری می‌شد، بسیع کرد. برای این کار دو هزار نفر دانشجو به خدمت گرفته شدند تا قیمت‌ها را کنترل کرده و متخلفین را دستگیر نمایند. بیانی از مؤسسات صنعتی و تجاری از جمله متابع عمده واحدهای صنعتی از این اقدامات به سه‌هزار آمدنند. تعدادی از تجارت بر جسته بازداشت و جریمه سنگین شده و به مناطق دور افتاده تبعید شدند. نه تنها اعضای اتاق بازارگانی بلکه تمایندگان بورژوازی نیز در مجلس که حدوداً دارای بیش از ده کرسی بود، کمترین اعتراض را نسبت به این موضوع داشتند. اگرچه برخی از تجارت مورد توجه اشتراک‌قدرتمند در دربار بودند، اما آنها قادر نبودند که دربار را برای تغییر در سیاستها، حتی واقعیت‌های اقتصادی که نیمات داشت، متفاصل نمایند.^{۸۰}

گروههای مذهبی

نقلاط سفید زمانی آغاز شد که آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی رهبر قدرتمند، محافظه‌کار و سازش‌پذیر شیعیان در سال ۱۹۶۱ بدور حیات گفت. در سالهای پس از مرگ وی حوزه‌های مذهبی برای عقاید و رهبری مذهبی جدید باز شد و به سه جناح عمده تقسیم گردید. جناح اکثریت و از جمله علمای عالی مقام که موضع سازش‌پذیری سلف خویش را ادامه دادند، گروه دوم علمایی بودند که با رژیم پهلوی همکاری کردند. برخی از افراد این گروه توسط شاه به عنوان ائمه جمعه ذر تهران و سایر شهرستانها منصوب شدند، سایرین در موقوفات مذهبی تحت کنترل

دولت دست به کار شدند؛ برخی نیز به عنوان مشاورین و مأموران هیأت‌های مذهبی که به عنوان بخشی از انقلاب سفید بود، به خدمت گرفته شدند.^{۸۱} این روحانیون توسط آیت‌الله خمینی و اطرافیانش به عنوان «آخوندهای درباری» مورد نکوهش قرار گرفتند.^{۸۲} در اوایل دهه ۱۹۶۰ گروه قلیلی از روحانیون سیزده‌جو در حوزه علمیه قم به عنوان جناح سوم شروع به فعالیت کردند. با بهره‌برداری از بیزاری و دلخوری علماء در خصوص برخی مسائل از جمله اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، و بسط مصوبیت سیاسی مشاورین نظامی امریکا در ایران در اوایل دهه ۱۹۶۰، این گروه حول شخصیت کاریزماتیک آیت‌الله خمینی که به زودی به عنوان مرجع تقليد با عنوان آیت‌الله العظمی ظاهر شد، تجدید سازمان کردند.^{۸۳} در این بین سلسله مراتب مذهبی با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جدید تطابق نظری و سازمانی پیدا کرد. مرکزیت قم با استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید و نیز شبکه‌های غیر رسمی، قابلیتش را برای تجمعی و توزیع عواید مذهبی ترفع داده و متابعش را برای اهداف آموزشی خیریه و سیاسی به کار گرفت. بنابراین، صدها طلبه جدید از اقصا نقاط کشور به صورت تمام وقت یا فصلی جذب حوزه‌ها شدند و بسط نفوذ قم را در سراسر کشور تضمین کردند. نهایتاً اینکه در تلاش برای مخالفت با تعدی و تجاوز فرهنگی و سکولاریسم غربی در دهه ۱۹۶۰ گروه کوچکی از هواداران آیت‌الله خمینی مخصوصاً روشنفکران جوان شروع به بیان علایق اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط شهری کردند و با زبان اسلامی جدید اعتراض نمودند.^{۸۴} همراهان و مریدان فعال سیاسی جوان آیت‌الله خمینی غالباً مورد نقد موضع غیر سیاسی زهران مذهبی قم و نجف بودند که به وسیله غالب علمای محافظه کار و نیز روحانیون سیاسی تحفیر می‌شدند.^{۸۵} علاوه بر این عقاید رادیکال علی شریعتی که موضع انقلابی آیت‌الله خمینی را ستایش می‌کرد و در عین حال «اسلام بدون روحانی» را نیز موضعه می‌نمود برای داشتجویان دانشگاهها دارای جذبه بود. رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی و عقاید رادیکال شریعتی به گونه‌ای موفقیت‌آمیز گروه بزرگی از روشنفکرانی را که مخالف رژیم شاه و نیز مخالف علمای همدست و سازش کار بودند، شنیده خود کرد.

طبقه کارگران

با اوج گیری سرعت صنعتی شدن در بین سالهای ۱۹۶۵ [۱۳۴۴] و ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] شمار کارگران صنعتی شاغل در مؤسسات بزرگ به گونه حیرت‌آوری از هفتاد هزار نفر به چهارصد هزار نفر رسید. تا سال ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] تقریباً ۱۲۵۰۰۰ مزدگیر در تولید و فعالیتهای مرتبط با آن از جمله ۷۵۰۰۰ نفر در صنعت، معدن و مشاغل وابسته به آن، ۵۰۰۰۰ نفر نیز در بخش ساختمان مشغول به کار بودند.^{۸۶} در رأس هرم کار، با توجه به وضعیت اجتماعی، امنیت شغلی و سطوح دستمزد، کارگران مؤسسات صنعتی شهری در بخش‌های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌آلات، صنایع گوناگون جایگزین واردات و کارگزارهای حمل و نقل قرار داشتند. اعضا این اریستوکراسی کارگری، در مجموع يك سوم نیروی کار تولیدی شهری را تا سال ۱۹۷۶ [۱۳۴۵] تشکیل می‌دادند که دستمزدها و منافع جنبی که دریافت می‌کردند پنج برابر بیشتر از کارگران با حقوق سطح پایین بود.^{۸۷} تا سال ۱۹۷۶، دستمزدهای واقعی دو برابر سال ۱۹۶۹ [۱۳۴۸] شد و تا سال ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] قدرت خرید کارگران در مؤسسات تولیدی بزرگ پنجاه درصد نسبت به سال ۱۹۷۴ [۱۳۵۳] افزایش یافه بود. باقیمانده دو سوم نیروی کار شامل کارگران نیمه ماهر و غیر ماهر در بخش‌های ساختمان، معدن، صنایع و خدمات خرد در مناطق می‌شد. به نسبت میزان حجم پول (مخصوصاً در خصوص کارگران بخش ساختمان) دستمزدها در طی دو دهه (از ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۸) [۱۳۲۸] تا [۱۳۲۷] ده برابر شد، با این حال علیرغم رکود فزاینده تا سال ۱۹۷۶، دستمزدهای واقعی آنان در سال ۱۹۷۸ سه برابر بهتر از سال ۱۹۵۹ بود.^{۸۸} در سطوح پایین تر نیروی کار باستی به حدود بیش از نیم میلیون نفر کارگر خود اشتغال فقیر که در دو بخش غیر رسمی و خدمات دون پایه کار می‌کردند، اشاره کرد. این افراد غالباً در زاغه‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرها و در کنار مهاجران روستایی فقیر زندگی می‌کردند.^{۸۹}

از کودتای ۱۹۵۳ [۱۴۲۲] تا انقلاب ۱۹۷۹ [۱۳۵۷] کارگران از داشتن اتحادیه‌های تجاری مستقل محروم بودند. پس از سال ۱۹۶۳ [۱۳۴۲] دولت تصمیم گرفت که مجوز شکل‌گیری اتحادیه‌های تجاری تحت کنترل وزیر کار را صادر نماید و بر این اساس تعداد این اتحادیه‌ها از

شانزده اتحادیه در سال ۱۹۶۴ [۱۳۴۳] به ۵۱۹ اتحادیه در سال ۱۹۷۲ [۱۳۵۱] رسید، برای کنترل این سندیکاهای دولت یک چتر سازمانی تحت عنوان «سازمان کارگران ایران» در سال ۱۹۶۷ [۱۳۴۶] تأسیس نمود. در این ایام گروههای چهار در بین کارگران صنعتی – هر چند در سطح محدود – به نسبت فعال شدند و سرعت و حجم این فعالیتها در دهه هفتاد روز به تزايد گذاشت.^۹ از یکصد و چهل اعتصابی که در طی سالهای ۱۹۷۰-۷۷ رخ داد، هشتاد و سه درصد آنها در مؤسسات صنعتی با بیش از صد کارگر به وقوع پیوست. از این میزان اعتصابات بیش از دو سوم آنها (یعنی حدود هفتاد درصد) مسالمت‌آمیز بود، و در بیش از نیمی از آنها، کارگران به خواسته‌های خود رسیدند.^{۱۰} در مرحله انقلاب پرولتاریای صنعتی و مخصوصاً کارگران مؤسسات دولتی (عمومی) در روند انقلاب مشارکت کردند، همانگونه که کارمندان اداری نیز چنین وضعیتی داشتند. آنها اغلب (پرولتاریای صنعتی) به همراه کارگران اداری در صنایع مشابه در اعتصابات و تظاهرات شرکت می‌کردند و بر این اساس به گونه‌ای مؤثر و موقیت‌آمیز باعث تعطیلی خدمات و صنایع حساس می‌شدند. کارگران صنعتی بخش خصوصی در پرورش انقلاب نسبتاً غیر فعال بودند.^{۱۱}

نتیجه‌گیری

رهنمود ایدئولوژیکی انقلاب سفید شاه، مفهوم ایرانی و اسلامی قدیمی «دولت گرایی خیرخواهانه سازمان یافته» بود: اقتصاد آن بر بنای درآمدهای تغییری فراینده و کارگزاریهای عمومی / دولتی رو به گسترش استوار بود، بنای سیاست و قدرت سرکوب آن بوروکراسیهای نظامی و عمومی به سرعت در حال گسترش بود و بنای اجتماعی آن نیز بر ترددها و میانجیگری در بین گروههای متعارض در جامعه قرار داشت. ابانت متابع وسیع سیاسی و اقتصادی در حوزه عمومی دولت را تبدیل به میانجی گیر اجتماعی تمام عیار در بین گروهها اجتماعی عمدۀ کرد، از جمله این گروههای اجتماعی می‌توان به طبقات مسلط بخششای عمومی و خصوصی، طبقات متوسط جدید و سنتی، و نیز طبقات مردمی همچون ملاکین دهقان، کارگران ممتاز و ثروتمند در بخششای صنعتی جدید و مهاجران فقیر شهری و روستایی اشاره کرد. تحت چنین شرایطی دولت قدرت

چانه‌زنی مناسب و خودمختاری نسبی در مقابل جامعه را به دست آورد. بنابراین دولت تمامی نیروهای اجتماعی را با سیاستها و استراتژیهای اغلب مستبدانه و انتخابی تحت سلطه قرار داد. فرآیند تبع روش‌فکری و الیاسیون فرهنگی در دهه ۱۹۶۰ با ظهور قشر روش‌فکر غرب‌زده جدید که میاهانتش به تنفس و نادیده گرفتن فرهنگ ایرانی سنتی و مذهبی بود، به اوج خود رسید. بخشی از روش‌فکران یاد شده که در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده بودند، در دوره انقلاب سفید خانشین نخبگان سیاسی گارد سابق شدند. در همین حال، حوزه دینی قم از خود انعطاف نشان داد و تغیر روش‌فکر ائمه بنیادی ای را تجربه کرد که برای قشر جوان روش‌فکر جاذبه داشت و این حاکی از ظهور فزیب‌الواقع قدرت مبارزان و بخش سیاسی حوزه بود.

تحت چنین شرایطی نقش اجتماعی عمدۀ دولت به یک میانجی مزاحم و آزاردهنده در بین نیروهای متعارض اصلی در جامعه تبدیل شد. روش گزینش میانجیگری اجتماعی دولت — با پایه‌های دولتی و بورژوازی سرمایه‌دارانه قوی آن — منجر به افزایش شکوه و گلایه بخشی از طبقه متوسط شهری و طبقات متوسط پایین علیه دولت شد. مدیران دولتی نسبت به اباحت سرمایه آورده غولهای بخش خصوصی و فاچاقچیان ذی‌نفوذ که در اطراف دربار سلطنتی گرد آمده بودند، انتقادی تلخ داشتند. تجار و نوکیه‌های بخش خصوصی هم از ناتوانی در مقابل تصمیمات نعادلانه دولت ناخشنود بودند، هم از حمایت مقامات از کار انحصاری، هم از رقابت مؤسسات دولتی و هم از فقدان قدرت سیاسی و بخش سازمانی خودمختار. جنبش روش‌فکری به سرعت در حال رشد بود، اگرچه شهم چشم گیری از درآمدهای نفتی را کسب می‌کرد، اما از فقر سیاسی و نقض حقوق بشر ناراضی بود. اعضای اتحاد بازار — مسجد از سیاستهای مداخله جویانه فراینده دولت (از جمله فروشگاه‌های زنجیره دولتی، مالیتهای فراینده، مبارزه با گران‌فروشی) و نیز ترویج مدل زندگی غربی که تهدیدی برای سبک زندگی سنتی اسلامی شهری بود اظهار بیزاری می‌کردند. انتظارات فراینده افرادی که دارای دستمزد ثابت بودند از جمله کارگران صنعتی و مشاغلین دولتی منجر به تقاضای آنان برای حقوق بیشتر و منافع جنی شدند.^{۴۲} در حالی که هدف آشکار دولت جلوگیری از تبدیل منازعه طبقاتی از شکل پنهان به شکلی آشکار بود، بدین منظور

دولت به سیاستهای توزیعی خیریه و نیز ابزارهای سرکوب و جلوگیری از شکل‌گیری سازمانهای طبقاتی خود مختار شامل بورژوازی کلان روشنفکران و پرولتاپریای صنعتی روی آورد.

رژیم ایران در این دوره را می‌توان به عنوان یک نظام ثوپاتریمونیالیستی تحت قیادت شاه نامید که دولت را شیر را تحمیل می‌کرد. شاه در عمل ثابت کرد که در همان زمان و در ایام در گیری سیاسی یک حاکم اتوکراتیک نالایق است. چنین رژیمی در مقابل چالشها آسیب‌پذیر بود و در ایام بحران فرو ریخت. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داشت. در کل، دولتهای رانیر آسیب‌پذیر هستند زیرا این دولتها مرکز تقل منابع اند و بنابراین ابزارهای توسعه اقتصادی را در انحصار خود دارند، ضمن اینکه دارای ویژگیهای پدرمانیه، توزیعی، و تباری نیز هستند. در ایران این شرایط، دولت را با وظایف و مسئولیتهای مفترض فرضی مواجه می‌ساخت، بنابراین ترویج چنین روندی هر چند که موجب فشار بر طبقات مرغه برای عقب‌نشینی و عدول از مسئولیت نشد، ولی موجب تضعیف انسجام و اتحاد طبقات مسلط و خطوط نامنی بین حاکمان و طبقات و گروههای اجتماعی عمدۀ در جامعه شد. با توجه به اینکه رژیم حول محور شبکه روابط حمایتی سازمان یافته بود بنابراین طبقه مسلط تبدیل به طبقه بی‌تجزیه و ناپاخته شد. فرهنگ سیاسی نخبگان قدرت شامل بروکراتهای سطح بالا فرماندهان نظامی، مدیران دولتشی، بورژوازی بزرگ و نیز روشنفکران و طبقات متوسط جدید، اساساً فرهنگ بطالت و تن‌بروری بود. به گونه‌ای که آنها فرصت برای بسیج اجتماعی و ترویج منافع مادی خود را در اختیار داشتند ولی به عنوان یک گروه به طور نظامی. فرصت حمایت از منافع طبقاتی خزیش را از طریق عمل سیاسی سازمان یافته و مستقل از کف می‌دادند. آنان فرهنگ ایرانی و نیز شرایط زندگی بر اساس سنتهای توده‌های روستایی، فقرای شهری و مهاجران روستایی را نادیده گرفتند و انکار کردند. در نتیجه نظام حمایتی شاه همواره توان نخبگان هدایت گر را برای ایجاد اتحاد در بین آنها یا برای هدایت بسیج و کنترل رقبای قدرت دولتی در زمان آشوب سیاسی تضعیف می‌کرد. بی‌لیاقتی و ضعف سیاسی و سازمانی نخبگان بوروکراتیک / نظامی و طبقات تاجریشه، سطح نازل خود مختاری نمادی و نهادین آنها، و نیز سطح نازل تجربه و بلوغ آنها همگنی موجب ضربه به رژیم در ادوار آشوب شد.

انقلاب سفید اساس و بنیاد سنتی اقتدار پاتریمونیال را – علما، بازاریان و طبقات زمین‌دار – که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده‌های شهری و روستایی و قبایل را برقرار می‌کردند، برچید. این گروهها جای خود را به گروهها و طبقات جدید دادند – بورژوازی بزرگ تازه به دوران رسیده، نخبگان بوروکراتیک تحصیلکرده غرب و طبقات متوسط جدیدی که ارتباطات بین آنها ضعیف بود و قادر به توسعه روابط قوی با مرکز دولت و یا با روشنفکران و سایر عناصر جامعه شهری نبودند. نخبگان جدید فاقد پایگاه سیاسی مستقل بودند بدین معنا که آنها هیچ گونه ورودی قابل توجهی برای تصمیم‌گیریهای اختصاصی و سیاسی عمدۀ فراهم نمی‌کردند؛ در حالی که نخبگان گذشته به دلیل برخورداری از روابط مرید و مرادی سنتی با مردم محلی، بین دولت و جامعه شهری نقش مهمی ایفا می‌کردند. به دلیل ترس شاه از مراکز قدرت مستقل، اعضای نخبگان قدرت جدید و بورژوازی بزرگ فرصت آن را پیدا نکردند که تا خود را به صورت گروههای سیاسی فعال سازماندهی نمایند.

در دهۀ ۱۹۷۰ هستۀ اصلی اتحاد انقلابی از گروه کوچکی از علمای مبارز، پیروان بازاری آنها و روشنفکران فعال شکل گرفت که با هم آماده دست یافتن به منابع انسانی مادی و روحی و روانی شبکه‌های بازار، مسجد و مدرسه دانشگاه بودند. برای ایجاد یک شکاف در رژیم در ارتباط با شبکه‌های سازمانی از پیش موجود و گروههای متعدد در مناطق شهری عامل شتاب‌دهنده‌ای لازم بود تا موجب بسیج جنبش فعال شود.

سرانجام، ویژگی حاکم در دولت رانبریانوکراتیک عامل مهمی در مدیریت بحران است. فقدان اراده معطوف به قدرت حاکم در زمان بحران، ضریبۀ نهایی را به سیستم به عنوان یک کل زد. ترکیبی از این عوامل در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ شکل گرفت. شاه اراده‌اش را برای مبارز، مخصوصاً بعد از پیروزی جیمی کارت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۱۹۷۶ از دست داد و فشار مؤکد او بر مسائل حقوق بشر توسط اداره دموکراتیک جدید در واشینگتن این روند شدت گرفت. فشارهای سیاسی ناشی از اسرار بر حقوق بشر فرصت لازم را برای بسیج توده‌ای به انقلابیون داد زمانی که شورش‌های سیاسی در سالهای ۱۹۷۷-۷۹ اوج می‌گرفت، بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی شاه با

نایخنگی و ضعف سیاسی طبقات متوسط مسلط جدید ترکیب شد و منجر به سقوط رژیم پهلوی گردید.

منابع

۱. برای مثال نگاه کنید به: امیر نیک آین، *روستاییان ایران در انتظار تغییر*، تهران: حزب توده ایران، ۱۹۸۱.
2. Hooglund, Eric, 'Rural Participation in the revolution', *MERIP Reports* 87 (May 1980), PP 3-6.
۳. برنامه های اصلی انقلاب سفید عبارت بودند از: برنامه اصلاحات ارضی برای توزیع مجدد زمینهای زمینداران بزرگ در بین دهقانان بی زمینی که روی زمینها کار می کردند، ملی کردن جنگلهای، فروش و واگذاری مؤسسات دولتی به مردم، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، حق رأی و حقوق سیاسی زنان و سپاهیان داشت. سایر برنامه ها از زانویه ۱۹۷۶ تا دسامبر ۱۹۷۵ اعلام شد که عبارت بودند از: سپاهیان بهداشت، سپاهیان بازسازی و توسعه، خانه های انصاف، ملی کردن آبهای، بازسازی شهری و روستایی، انقلاب اداری، ایجاد ثبات در قیمتها و مبارزه با گران فروشی؛ تحصیل رایگان و تقدیم رایگان روزانه از کودکستان تا راهنمایی، تقدیم رایگان برای اطفال تا دو سالگی، انتیت اجتماعی گسترده، مبارزه علیه دلالی زمین و مسکن و مبارزه علیه فساد و رشوه خواری.
۴. این بخش از مقاله احمد، اشرف «دولت و روابط دهقانی قبل و بعد از انقلاب ایران ۱۹۷۰-۱۹۹۰» در مجموعه فرهاد کاظمی و جان واتربری، *سیاستهای دهقانی در خاورمیانه جدید*، انتشارات دانشگاه فلوراید، ۱۹۹۱، صص ۲۷۷ تا ۲۸۴ گرفته شده است.
5. Warriner, Doreen, *Land Reform in Principle and Practice* (Oxford: Clarendon Press, 1969), PP. 109-35.
۶. برای مثال نگاه کنید به:

 - Najmabadi, Afsaneh, *Land Reform and Social Change in Iran* (Salt Lake City: Utah University Press, 1987), PP. 3-42; Tabari, Azar, 'Land, Politics, and capital accumulation', *MERIP Reports* (March-April 1983), PP. 26-30; Bizehan, Jazani, *Capitalism and Revolution in Iran* (London: Zed Books, 1982) PP. 50-53; Momeni, Baqer, *Eslahat-e Arzi va Jang-e Tabaqati dar Iran* (Tehran: Entesharat-e Peyvand, 1980), PP. 161-221; Sudagar, M., *Barrasi-ye Eslahat-e Arzi, 1340-1350* (Tehran: Pazand, 1979), PP. 7-38; *Sazman-e Feda'i-ye Khalq-e Iran, Darbareb-ye Eslahat-e Arzi va Natayej-e Mostaqim-e an* (Tehran, Clandestine, 1975), PP. 3-21.

۷. بیشتر بدانسته:

 - Warne, William, *Mission for Peace: Point 4 in Iran* (Indianapolis: Merrill, 1956), PP. 190-204.
 - 8. Cottam, Richard, *Iran and the United States: A Cold War Case Study* (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1988), P. 128.
 - 9. Pahlavi, Mohammad Reza, *Answer to History* (New York: Stein and Day, 1980), PP. 22-23; Cottam, *Iran and the United State*, pp. 128-9; Bill, James, *The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations* (Newhaven: Yale University Press, 1988), pp. 142-4.
 - 10. Huntington, Samuel, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 292.

۱۱. Ibid., p. 375.

۱۲. برای مثال نگاه کنید به:

Humphrey, Hubert, *Alliance for Progress: A Firsthand Report from Latin America* (Washington DC: The Sidney Hillman Lectures, 1963), pp. 5-28; Packenham, Robert, *Liberal America and the Third World* (Princeton University Press, 1973), pp. 59-69.

۱۳. Roxborough, Ian, *Theories of Underdevelopment* (London: Macmillan, 1979), pp. 29-32.

۱۴. Ashraf, 'State and agrarian relations'.

۱۵. برای مثال نگاه کنید به:

Kazemi, Farhad and Abrahamian, Ervand, 'The non-revolutionary peasantry of modern Iran', *Iranian Studies* XI (1978), pp. 259-308.

۱۶. Roxborough, *Theories of Underdevelopment*, pp. 1-12.

۱۷. Najmabadi, *Land Reform*, pp. 33-42; Momeni, *Eslahat-e Arzi*.

۱۸. Nowshirvani, Vahid, 'The beginnings of commercialized agriculture in Iran', in A.L. Udovitch (ed.), *The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History* (Princeton: Darwin Press, 1981), pp. 547-91.

۱۹. Amini, Ali, 'An interview with Dr. Ali Amini on land reform in Iran', conducted by Hormoz Hekmat (Paris, 1986), author's personal file.

۲۰. Amini, 'An interview'; Hooglund, Eric, *Land and Revolution in Iran* (Austin: University of Texas Press, 1982), p.44; Hughes, T., 'Land reform in Iran, implications for the Shah's White Revolution', research memorandum, US Department of State, Director of Intelligence and Research, 8 February 1965, pp. 1-4; Cottam, *Iran and the United States*, p. 128.

۲۱. Arsanjani, Hasan, *Mosahebeh-e Radiyo i-ye Doktor Arsanjani* (Tehran: Ministry of Agriculture, 1962), pp. 233-8.

۲۲. Ibid.

۲۳. Wilber, Donald, 'Memorandum of Conversation: Dr. Hasan Arsanjani, Minister of Agriculture', (10 November 1962), author's personal file.

۲۴. Zonis, Marvin, *The Political Elite of Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1971), p. 60.

۲۵. Amini, 'An interview'.

۲۶. Bill, James, *The Politics of Iran: Groups, Classes and Modernization* (Columbus: Merrill, 1972), p. 143 f.

۲۷. Warriner, *Land Reform*, pp. 109-35.

۲۸. Amini, 'An interview'.

۲۹. Mahdavi, Hossein, 'The coming crisis in Iran', *Foreign Affairs* 44 (October 1965), pp. 134-46.

۳۰. Lambton, Ann K.S., *The Persian Land Reform, 1962-1966* (Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 194-256.

۳۱. این بخش ماخوذ است از:

Ashraf, 'State and agrarian relations', pp. 284-90.

۳۲. Lambton, Ann K.S., *Landlord and peasant in Persia* (London: Oxford University Press, 1953), pp. 182-9.

۳۳. Nowshirvani, 'The beginnings of commercialized agriculture', pp. 547-91.

۳۴. Shaj'i, Zahra, *Namayandegan-e Majles-e Showra-ye Mellî dar 21 Dowre-ye Qanungozari* (Tehran: Institute for Social Research, 1965), pp. 179-249.

۳۵. برای مثال نگاه کنید به پرونده‌های سید جعفر پیشوی، حاجی رحیم خوئی، و سید حسن ارجمندی در چهاردهمین و پانزدهمین دوره مجلس.

۳۶. Zonis, *Political Elite*, p. 158.

۳۷. Lambton, *Landlord and Peasant*, pp. 268-74; Arsanjani, *Mosahebeh-ha*, pp. 150-77.

۴۸. تخمینها از مرکز آمار ایران است:

First National Census of Agriculture (Tehran, 1962), Table 10.

39. Ashraf, Ahmad, and Ali Banuazizi, 'Policies and Strategies of Land Reform in Iran', in Inayatullah (ed.), *Land Reform: Some Asian Experiences* (Kuala Lumpur: APDAC, 1980), pp. 33-5.

۴۰. تخمینها از مرکز آمار ایران است:

First National Census of Agriculture, Table 101; Khosrow Khosrovi, *Barrasti-ye Amari-ye Vaz'iyat-e Arzi-ye Iran dar Shesh Ostān* (Tehran: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi, 1988), pp 6-8, 63-66, 98-100, 142-5, 162-4, 189-91.

41. Azimi, Hosein, 'Towzi'-e zamin va daramad dar astana-ye eslahat-e arzi', in *Ketab-e Agah: Masa'el-e Arzi va Dehgani* (Tehran, 1982), pp. 75-94.

42. Agricultural Development Bank of Iran, Bureau of Economic Studies, unpublished material (Tehran, 1981).

43. Plan and Budget Organisation, *Budjeh-ye Koll-e Keshvar* (Tehran, 1979)

44. *Ketab-e Agah*, pp. 161-3.

45. Ajami, Ismail, 'Land reform and modernization of the farming structure in Iran', *Oxford Agrarian Studies* 11 (1973), pp. 1-12; Okazaki, Shoko, *The Development of Large-Scale Farming in Iran: The Case of The Province of Gorgan* (Tokyo: The Institute of Asian Economic Affairs, 1968).

46. Ashraf, Ahmad, 'Dehqanan, zamin va enqelab', *Ketab-e Agah*, pp. 15-17.

۴۷. بگردد به:

Qahraman, Babak, 'Dow yaddasht', *Ketab-e Agah*, p. 139.

48. Lambton, *Landlord and Peasant*, pp. 275-82.

49. Keddie, Nikki, 'Stratification, social control and capitalism in Iranian villages before and after land reform', in Richard Antoun (ed.), *Rural Politics and Social Change in the Middle East* (Bloomington: Indiana University Press, 1972), pp. 383-8.

50. *Ketab-e Agah*, p. 185.

۵۱. مرکز آمار ایران:

National Census of Population and Housing, November 1976, Total Country (Tehran, 1981), pp. 112-13.

52. Hooglund, Eric, 'Khushnoshin population of Iran', *Iranian Studies* (August 1973), p. 232.

53. Keshavarz, Hushang, *Barresi-ye Egesadi va Ejteha'i-ye Sherkate-e Saham-e Zera'i-ye Reza Pahlavi* (Tehran: Institute for Social Research, 1970), p. 118; Ashraf, Ahmad, "The Role of Rural Organizations in Rural Development: The Case of Iran", in Inayatullah, *Rural Organizations*, pp. 138-46.

54. *Ketab-e Agah*, p. 180.

55. Ibid.

۵۶. اندازه ضروری در بیشتر موارد بین ۲۰-۳۰ میکار متغیر بود.

۵۷. مرکز آمار ایران:

National Census of Population, p. 88.

58. See *Ketab-e Agah*, p. 186.

59. Mahdavi, Hosein, 'Tahavvolate-e si saleh-ye yak deh dar dashti-e Qazvin', *Ketab-e Agah*, pp. 59-64.

60. Anonymous, 'Current Political attitudes in an Iranian village', *Iranian Studies* 16/1-2 (1983), p. 5.

61. Dowlat, Manzeh, Bernard Hourcade and Odil Puech, "Les paysans et la révolution iranienne", *Peuples Méditerranéens* 19 (January-March 1980), PP 19-42.

62. Ashraf, Ahmad, and Ali Banuazizi, 'The state, classes, and modes of mobilization in the Iranian revolution', *International Journal State, Culture and Society* 1/3 (1985), pp. 23-5.

۶۳. برای مثال نگاه کنید به:

Dana, F.R., *Amperializm va Forupasbi-ye Keshavarzi dar Iran* (Tehran: Naqsh-e Jahan, 1979); Rouleau, Eric, 'Khomeini's Iran', *Foreign Affairs* 59 (1980), pp. 1-20; MacLachlan, Keith, *The Neglected Garden: The Politics and Ecology of Agriculture in Iran* (London: I.B. Tauris, 1988); Majd, Mohammad Qoli, 'The Political economy of land reform in Iran', In *Land Use Policy* (January 1991), pp. 69-76; Karshenas, Massoud, *Oil, State and Industrialization in Iran* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

64. *Ketabe-e Agah*, p. 182.

۶۵. مرکز آمار ایران:

Statistical Year Book, 1966 (Tehran, 1967) p 101; *Statistical Year Book, 1981* (Tehran, 1981), p 670.

۶۶. این قسمت از دو مقاله ذیل اختَد شده است:

Ashraf, Ahmad and Ali Banuazizi, 'Class System vi. Classes in the Pahlavi Period' *Encyclopaedia Iranica* V (1992), pp. 677-91; Nowshirvani, Vahid, and Ahmad Ashraf, 'Iran's rentier state and the development of its entrepreneurial elite: 1950s-1970s', paper prepared for the Conference on Middle Classes and Entrepreneurial Elites of the Middle East, Berkeley, 9-12 May 1991.

۶۷. مرکز آمار ایران:

National Census of population and Housing, 1956, I, P 283; *National Census of Population, 1976*.

68. Bank Markazi, *National Accounts of Iran 1959-1976*, in Persian, (Tehran, 1981) pp. 126-7, 406-19, 422-4.

۶۹. آمار عمومی ایران:

National Census of Population, 1956, I, p 283; Statistical Centre of Iran: *National Census of Population, 1976*, pp 61, 64, 67.

۷۰. مرکز آمار ایران:

Bayan-e Amari-ye Tahavvolate-e Eqtesadi va Ejtemai-ye Iran dar Dowran-e Poreftekhār-e Dūdman-e pahlavi (Tehran, 1976), pp. 41, 51; *Statistical Year Book, 1968*, p. 75.

71. Nasafat, Mortaza, *Sanjesh-e Afskar-e Daneshjuyan-e Keshvar* (Tehran: Institute for Psychological Research, 1975) p. 91.

72. Ashraf and Banuazizi, 'The state, classes', pp. 25-9; Bill, *Politics*, pp. 73-102; Herz, Martin, 'Some intangible factors in Iranian politics', from American Embassy, Tehran to Department of State, Washington (A-702, 15 June 1964), pp. 4-12.

۷۳. برای مثال نگاه کنید به:

Haqshenas, Torab, 'Communism iii. In Persia after 1953', in *Encyclopaedia Iranica* VI (1993), pp. 105-12; Matin-Asgari, Afshin, 'Confederation of Iranian students', in *Encyclopaedia Iranica* VI (1993), pp. 122-5.

74. Salehi-Isfahani, Djavad, 'The political Economy of Credit Subsidy in Iran, 1973-1978', *International Journal of Middle East Studies* 21/3 (1989), pp. 359-79.

75. Bank Markazi, *National Accounts*, pp. 408-9; Statistical Centre of Iran: *Bayan-e Amari*, p. 131; *Statistical Year Book, 1981*, pp. 433-86.

76. Nowshirvani and Ashraf, 'Iran's rentier state'.

۷۷. بگذرید به:

Ashraf, 'Bazar iii. Socio-economic and political role of the bazar', in *Encyclopaedia Iranica* IV (1990), pp. 30-44.

78. Ashraf, 'Bazar iii'; and 'Chamber of Commerce, Industries, and Mines of Persia' in *Encyclopaedia Iranica* V (1992), pp. 354-8.

79. *Rastakhtiz*, 23 June 1975, pp. 1-2.

80. Nowshirvani and Ashraf, 'Iran's rentier state'.

۸۱. Akhavi, Shahrukh, *Religion and politics in Contemporary Iran* (Albany: SUNY Press, 1980), pp. 129-43.

۸۲ امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ص ۱۳۷.

۸۳ رفستجانی، علی اکبر هاشمی، انقلاب یا بیعت جدید، قم: ۱۳۷۹، ص ۱۹.

۸۴. Rohani, Sayyed Hamid, *Barrasi va Tahlili az Nahzat-e Emam Khomeini dar Iran*, Qom: Entesharat-e Dar al-Fekr, 1979), I, pp. 623-4; Ashraf, Ahmad, 'Theocracy and charisma: new men of power in Iran', *International Journal of Politics, Culture and Society* 4/1 (1990), pp. 113-21.

۸۵. Ashraf, 'Theocracy and Charisma,' pp. 120-21.

۸۶ مرکز آمار ایران:

National Census of Population, 1976, pp. 68, 85.

۸۷. Halliday, Fred, *Iran: Dictatorship and Development* (Harmondsworth: Penguin, 1979) pp. 189-90.

۸۸. Hakimian, Hassan, 'Industrialization and the standard of living of the working class in Iran, 1960-79', *Development and Change* 19 (1988), p. 13.

۸۹ برای مثال نگاه کنید به:

Kazemi, Farhad, *Poverty and Revolution in Iran* (New York: State University of New York Press, 1980), pp. 46-67.

۹۰. Keyhan, Mehdi, *Hastad Sal Jonbesh-e Sandika'i dar Iran* (Tehran, 1980), pp. 28-32.

۹۱ بنگرید به:

Ashraf and Banuazizi, 'The State, classes', p. 685.

۹۲. Sazman-e Cherikha-ye Feda'yan-e Khalq Iran, *Jonbesh-e Khalq va Tabaqe-ye Kargar* (reprinted by CISNU, West Berlin 1978), p. 7; Ashraf and Banuazizi, 'The State, classes', pp. 33-4.

۹۳ آگاهی فراینده از مسائل رفاهی در طی بیست انقلابی در اکبر - نوامبر ۱۹۷۸ اساساً به دلیل مطالعه سند حقوق بشر توسط کارمندان دولت و کارگران اداری بود که بر حقوق انسانی تأکید داشتند، این مساله از بد فهمی شخصی نشأت می گرفت که در ادبیات فارسی حقوق به معنای (salary) دستمزد یا مفهومی گنگ از حقوق است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پیاپی جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی