

نیاهد های مدنی مذهبی یا حوضچه های آرامش در انقلاب

علیس عبدی

گذشت سه دهه از انقلابه فرست مناسبی است که به ارزیابی دستاوردها و ناکامی های آن مبادرت شود، اما تصور می کنم در این مورد شرایط مناسبی برای ارزیابی منصفانه وجود ندارد. حب و بعض های سیاسی نسبت به مدافعان یا منتقدان وضع جاری شدید است و جنان با این ارزیابی در هم تنیده می شود که یا بیان منصفانه را غیر محتمل می کند یا اگر هم چنین بیانی ارائه شود، شنیدن بی طرفانه آن از سوی مخاطبان، به حب و بعض الوده می شود و سخت و مشکل است. از این رو ترجیح می دهم درباره انقلاب به نکته دیگری پیرامون که صرفا در حد طرح بحث است و اگر امکانی برای مطالعه میدانی و تایید یا رد آن فراهم شود، بی فایده نخواهد بود.

یکی از پرسش های مهم در تحلیل انقلاب ایران، آن است که آثار و عوارض ناشی از مهاجرت گسترده به شهرها و شکل گیری حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ طی دو دهه شخص و هفتاد میلادی در ایران چگونه بود و چرا وضعیتی که در کشورهای آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و حتی ترکیه به وجود آمد، در ایران شکل نگرفت؟ احتمالاً افرادی که در حال حاضر مسائل اجتماعی جامعه را پیگیری می کنند، به موضوع مهاجرت توجه کمتری دارند، زیرا ابعاد مهاجرت در شرایط کنونی بسیار کمتر از سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ است، اما در آن زمان پدیده مهاجرت فوق العاده با اهمیت بود، بویژه در کلان شهری مانند تهران این اهمیت دوچندان می شد؛ به طوری که گاه تا ۶۰ درصد از افراد ساکن تهران متولبدین سایر مناطق بودند و اگر شهرها و مناطق حاشیه ای را هم منظور کنیم، این رقم بیشتر هم می شود.

نکته مهم در مهاجرت، بالاتر بودن سهم نیروهای جوان ۱۵ تا ۳۰ سال در مهاجرت است، حضور این قشر جوان و پر تحرک و به دور از محافظه کاری در جوامع شهری بدون نظارت و کنترل و نیز در غیاب پیوستگی های مناسب خانوادگی، زمینه لازم را برای حضور آنان در باندها و گروه های خطروانک فراهم می کند. مهاجرت در چنین جوامعی از یک سو موجب قطع روابط پیشین با جامعه مبدأ (روستا یا شهر محل سکونت قبلی) می شود، اما از زووما به شکل گیری روابط اجتماعی سالم در مقصد منجر

نمی‌شود و فرد مهاجر در وضعیت منفصلی قرار می‌گیرد که آماده جذب و حضور در گروههای حامل خرد و فرهنگ‌های بزهکار و خشن می‌شود. کسانی که دهه‌های چهل و پنجاه ایران و بویژه تهران را به یاد دارند، به خوبی می‌دانند از آن حجم عظیم مهاجرت چنین نتایجی حاصل نشد بلکه بر عکس و بویژه در دهه پنجاه به طور نسبی شاهد نوعی اعتلای رفتارهای اخلاقی نیز بودیم. چگونه می‌توان این پدیده را درک و تحلیل کرد؟ به نظر می‌رسد عامل اصلی آن را باید در نهادهای مذهبی جستجو کرد. نهادهایی که از یک سو اجتماع مبدأ را در مقصد، هر چند در ابعاد کوچک بازسازی کردند؛ مهاجر هنگام حضور در مقصد در ارتباط با این اجتماع قرار می‌گرفت و احساس و تبعات مهاجرت به وی دست نمی‌داد. مهاجرت در این الگو تنها یک مهاجرت مکانی و نه اجتماعی بود. در حالی که مهاجرت از روستا یا یک شهر دیگر به تهران در غایب این اجتماعات نه تنها یک مهاجرت مکانی، بلکه یک مهاجرت همراه‌جانبه اجتماعی نیز هست و افراد را به لحاظ اجتماعی در خلاء و معلق میان زمین و آسمان قرار می‌دهد. اما اگر فردی از روستا یا شهر خاصی به تهران مهاجرت کند و در بد و زود جذب اجتماع همشهری‌های خود شود، دچار آثار و عوارض سوء مشاهده شده از مهاجرت نخواهد شد. این اجتماعات عموماً در قالب هیات‌های مذهبی شکل می‌گرفتند؛ هیات‌هایی که گرچه به نام و در قالب مذهب فعالیت می‌کردند، اما کارکردهای بسیار متنوع داشتند، ضمن این که به صورت‌های گوناگونی هم تشکیل می‌شدند.

۱. مساجد؛ در سال ۱۳۴۰، تعداد مساجد تهران ۲۹۳ باب بود، اما در سال ۱۳۵۱، این رقم به ۷۰۰ باب رسیده بود. طبق بررسی دیگری تا پایان سال ۱۳۵۴ حداقل ۱۱۴ باب مسجد وجود داشت (احتمالاً ساختمندی‌های دیگر مذهبی هم جزو این مورد محسوس شده است)؛

۲. حسینیه، مهدیه، زینیه، حیدریه و فاطمیه‌ها نیز از دیگر اماکن مذهبی های تجمع افراد بویژه مهاجران و هتل‌های تراز ارائه‌کننده اجتماعی شهری بودند؛

۳. هیات‌های مذهبی که تعداد آن‌ها بسیار زیاد و متنوع بود. هیات‌های مهاجرتی (نام مبدأ مهاجرت مثل شهر یا روستا را همراه داشتند) با هیات‌های محلی (که نام محله و منطقه خاصی در تهران را همراه داشتند)، هیات‌های صنفی (نام گروه‌ها و صنف‌های مثل کفashan و راندگان و... را منتخب می‌کردند) و هیات‌های عام (که نام‌های مذهبی مثل محبان حسین و... را بر می‌گزینند) چهار نوع اصلی این هیات‌ها بودند که نقش مهمی در حفظ همیستگی و ارتباطات اجتماعی بین‌جوار مهاجران ایفا می‌کردند و تصور می‌شود بخش مهمی از مهاجرانی که در یکی یا چند مورد از این هیات‌ها عضویت داشتند از حیث موافق شدن با آثار منفی مهاجرت با خطرات کمتری مواجه بودند. این نهادها و هیات‌های مذهبی، نقش حوضچه آرامش را برای مهاجران ایفا می‌کردند. مهاجری که به شهری چون تهران پر شده ابتدا وارد این حوضچه‌های آرامش می‌شود و پس از استقرار و آرامش و تخلیه بار و انرژی مخرب خود به جامعه بزرگ‌تر داخل می‌شود.

از این جای توان به یک پرسش دیگر هم درباره

انقلاب پاسخ داد؛ چرا انقلاب دلایل صفت اسلامی بود؟ یکی از دلایل مهم بروز این ویژگی، وجود نهادهای مدنی مذهبی، مستقل از دولت بود. هنگامی که حکومت شاه اعتبار و استقلال همه نهادهای مدنی مدرن، از جمله وكلاء احزاب مطبوعات، اتحادیه‌های کارگری و... را از میان برد و اکاری از آن‌ها بر جای نگذاشت، متوجه این نکته نبود که مردم قادرند اتحاد و انسجام خود را در ذیل نهادهای مذهبی که مستقل از دولت فعالیت داشتند، حفظ کنند و گسترش دهند، در نتیجه کلیت نهاد دین و روحانیت همراه با شبکه وسیعی از مساجد حسینیه‌ها، هیات‌های مذهبی و حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه محمل مناسبی برای تشکیل مردم شدند و از آن‌جا که تشکیلات مذهبی در شیعه، برخلاف مذهب کاتولیک، متصرک نبود، قدرت مأمور و انتظامی بپرداخت بالا و در مقابل ضریب‌پذیری بسیار گستری داشت و مطالبات سیاسی در زیر پوسته فعالیت‌های مذهبی که به نوعی از مصروفیت پرورهار بودند، شکل می‌گرفت و تعریف می‌شد، تقریباً هر کس و گروهی که می‌خواست تشکیلات سیاسی راه پیش‌ازده کافی بود، هیاتی مذهبی و حتی از نوع خصوصی آن راه پیش‌ازده و روضه هم بخواند و شک و شبیه هیچ کسی را هم برینگیزد. چنین بود که از ابتدای دهه پنجاه چنان به سرعت بر تعداد این مجامع و هیات‌ها افزوده شد که هیچ دولتی قادر به مقابله با آن‌ها نبود.

نکته جالب این که حتی اصلاحات ارضی شاه از حيث توسعه گرایش مذهبی، مصادق آن ضرب المثل مشهود شد که آن قضا سرکنگی‌نیز صفرآفروز، زیرا با خروج خان از روستا یا تضعیف او، دولت قادر نبود خود جایگزین او شود، به همین دلیل روحانی جایگزین او می‌شد و روستاها نیز همزمان با شهرها، گرایش‌های مذهبی تری پیدا می‌کردند؛ نوعی رابطه دیالکتیکی میان این گرایش‌ها و حضور و رشد نهادهای مدنی مذهبی در شهرها وجود داشت. تصور می‌کنم مطالعه‌ای جامع در شهرهای بزرگ و به طور مشخص تهران، می‌تواند نقش و اهمیت این نهادهای مدنی مذهبی را در حفظ انسجام اجتماعی مهاجران و توسعه گرایش‌های اسلامی در دو دهه منتهی به انقلاب نشان دهد؛ تلاش این مقاله تنها طرح این فرضیه بود.

پاپوش