

ایران در خاطرات

جامعه‌شناسی فرانسوی

GEORGES BALANDIER:

"CONJUGAISONS"

FAYARD, 1997, 411p

سیر زندگی یا صرف فعل

نوشته ژرژ بالاندیه

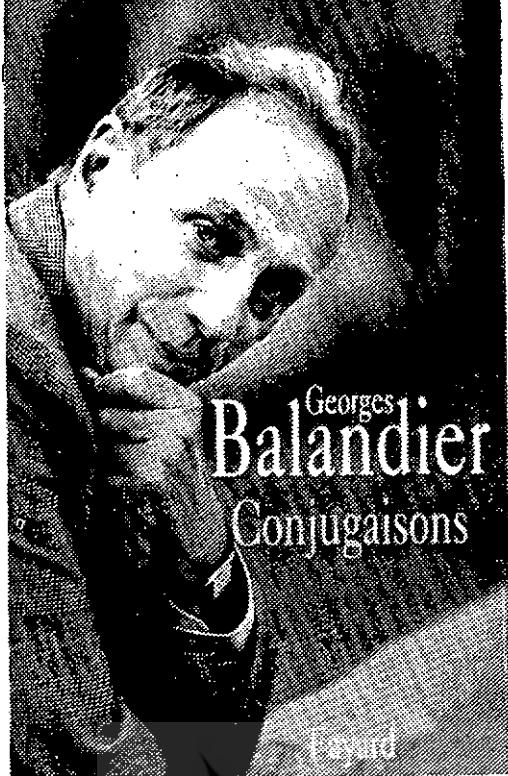
انتشارات فایر، ۱۹۹۷

۲۶۹

ژرژ بالاندیه انسان‌شناس مشهور فرانسه از اوایل امسال (۱۹۹۷)^۱ خاطرات خود را به بازار کتاب ارائه داده است. خاطرات وی شامل از یک مقدمه کوتاه و پنج بخش می‌باشد که هر بخش آن همانند نام کتاب: صرف فعل (سیر زندگی) به صورت افعال در زمانهای ماضی بعید، ماضی ساده، ماضی مرکب، ماضی استمراری و "زمانهای تلف شده" تدوین یافته است.

بخش‌های اول و دوم خاطرات بالاندیه به دوران طفولیت و کنیجکاویهای کودکانه‌اش پیرامون آنچه در خانواده، در اطراف زادگاهش و در دوران تحصیلی اش اتفاق افتاده، اختصاص داده شده است. او می‌کوشد تا بعضی از کنیجکاویهای آن دوران را با مطالعات خود در افریقا کنار هم نهاد تا رابطه و سرچشمۀ دیدگاه پژوهش‌های خود را به شوق کودکانه‌ای پیوند دهد که موجب شده است تا انگیزه شناخت فرهنگ‌های دیگر در ذوق او شکوفا گردد.

بخش‌های سوم و چهارم کتاب کلاً در مورد پژوهش‌های نگارنده در افریقا و برخورد او با شخصیت‌های بزرگ علمی جهان است (در قسمتی از بخش چهارم به ایران اشاره می‌کند که به بحث درباره آن خواهیم پرداخت). هر صفحه این دو بخش از گذشته تا به حال مروری بر پژوهش‌های خود او است که به خواننده امکان این را می‌دهد تا از سوئی با بینش جامعه‌شناسی

◦ ژرژ بالاندیه ◦

۲۷۰

- انسان‌شناسی او آشنا بی پیدا کنند و از سوی دیگر شرایط اجتماعی - سیاسی کنونی قاره افریقا را بهتر درک نماید. یعنی افریقای بالاندیه، قاره استعمار شده، متشنج، میوشن، با آئین‌های پیچیده در ساختارهای اجتماعی و شخصیت‌های بزرگ استقلال طلب می‌باشد.

بخش پایانی کتاب باظطر به برخوردها و مشاهدات بالاندیه پیرامون اوضاع چندین ساله کنونی فرانسه به تحریر درآمده است. در اینجا به طور مختصر به شمه‌ای از زندگی ژرژ بالاندیه می‌پردازم و در قسمت دوم نگاهی به خاطرات او درباره ایران می‌افکنیم.

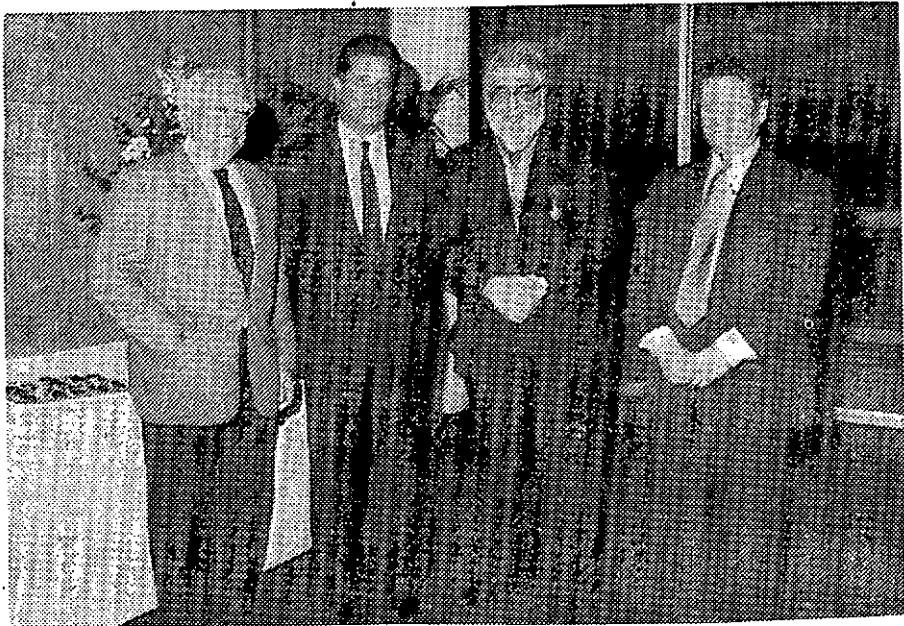
ژرژ بالاندیه در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۲۰ در منطقه "اوٹ - ساوان" (HAUTE-SAONE) بخش شمالی فرانسه، در خانواده‌ای اشرافی چشم به جهان گشود. در پایان سال ۱۹۲۹ با خانواده‌اش به پاریس آمده و به دیبرستان "کولبر" رفت، سپس وارد دانشگاه سوزن شد و رشته ادبیات را برای ادامه تحصیل بزرگیزد. در سال ۱۹۴۲ لیسانس همین رشته را اخذ نموده و یک سال بعد موفق به گرفتن دیپلم مؤسسه مردم‌شناسی ملی گردد و در پی آن در شغل معلم ادبیات مشغول. کار شده ولی به سبب فراگیر شدن جنگ جهانی دوم و اشغال پاریس وی به نهضت مقاومت فرانسه در بخش "فرانش - کنته" (FRANCHE-COMTE) پیوست. بعد از اتمام جنگ به پاریس مراجعت می‌کند و با مدیر مدرسه استعمار (مدرسه ملی فرانسه کنونی) آشنا شده پیدا کرده که شغلی در موزه مردم‌شناسی به وی پیشنهاد می‌گردد و بالاندیه نخستین مطالعات مردم‌شناسی خود را آغاز

دکتر احسان نیزامی - ۱۳۵۲

۲۷۱

می نمایند. اما شایسته یادآوری است که تنها به دست آوردن چنین شغلی موجب نبود تا او را به طرف شناخت فرهنگ‌های دیگر سوق دهد، بلکه رویدادهای دیگری تأثیر محسوسی بر تفکر او گذاشته‌اند و باعث شده‌اند تا کنجدکاری و شوق کشف فرهنگ‌های دیگر در وی بیشتر شکوفا گردد؛ از جمله بازدید او در جوانی از نمایشگاه کشورهای مستعمره EXPOSITION COLONIALE در شهر پاریس و آشنائی او با مردم‌شناس فرانسوی میشل لیریس (MICHEL LEIRIS) و موسیقی‌شناسی چون آندر شفتر (ANDRÉ SCHEFFNER) نمونه بارز آن هستند. برخورد او با این دو شخصیت علمی و متخصص افریقا او را بیشتر به مسوی پژوهش دریازه این قاره مستعمره می‌کشاند چنانچه به زودی به وی مأموریت تحقیقی‌ای محول می‌گردد و به شهر داکار (DAKER) رفت و بیا مسائل استعمارگران و استعمارزدگان آشنایی پیدا می‌کند و این وضعیت نامناسب را به خوبی در پژوهش‌هایش لمس می‌کند. در نتیجه در بازگشت خود به افرانسه در روزنامه‌ای محلی مقالاتی پیرامون حکایت از استقلال افریقا، منتشر می‌سازد که نظریات وی مورد دشتمان و سخنان رکیک فرانسویان استعمارگر قواره می‌گیرد. ناگفته نماند که ذوق ادبی او در دوران جوانی اولین ثمره خود را ارائه داده بود و آن مجموعه شعرهایی است که برای دختری سروده و دیگر رومانی است که در سالهای ۱۹۴۵ به چاپ رسانده است. پژوهش‌های میدانی و قابل توجه او بخصوص در اوایل تحقیقات اش در زمنیه

۱۰ اول سپتامبر ۱۹۹۳ - جلسه اهداء نشان لژیون دونور به دکتر احسان برازی در مقر یونسکو. سفیر فرانسه و فدریکومایور دبیر کل یونسکو در عکس دیده می‌شوند.

۱

۲۷۲

جامعه‌شناسی اوضاع کشورهای مستعمره چنان مطرح می‌گردد که در سال ۱۹۴۷ به عضویت جامعه تحقیقی افریقا و سپس به مدیریت بخش جامعه‌شناسی مؤسسه مطالعات افریقا مرکزی برگزیده می‌شود.

در دهه ۱۹۵۰، در مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، بالاندیه درسی پیرامون کشورهای "توسعه نیافرته" دارد و در آن زمان با آفرید سووی جمعیت‌شناس نامور فرانسه در زمینه جمعیت‌شناسی و کاربرد این علم در توسعه و عمران کشورهای جهان سوم همکاری می‌کند. همکاری با دیگری همچون ژرژ گورویچ، کلود لوی استنروس (CL.LEVI-STRAUSS)، سارتر، میشل لپرسی وغیره به وی امکان می‌دهد تا مقالات کثیری در مجلات علمی گوناگون فرانسه از جمله: مجله مؤسسه جمعیت‌شناسی، مجله جهانی جامعه‌شناسی، مجله عصر جدید (LES TEMPS MODERNES) و کریتیک (CRITIQUE) منتشر سازد و خود را به محافل علمی جهان بشناساند. در این رابطه می‌توان از دو متن علمی و متفکرانه او نام برد: "بیان جامعه‌شناسی فرانسه در قرن ۲۰" با تکیه به نظریات جامعه‌شناسی گورویچ و دیگری در مورد "اوضاع استعمار در افریقا" است، مقوله‌ای که اغلب مردم‌شناسان تا آن زمان به آن توجهی به آن نداشتند.

دکر دیسی بالاندیه از ادبیات به جامعه‌شناسی و سرانجام به انسان‌شناسی زمانی آغاز گشت که مکتب فلسفی "اصالت وجودگاری" ژان پل سارتر در بین روشنفکران فرانسه جای خود را

گشوده بود و صحبت آن چنانی از مکتب ادبی سوررئالیسم هم نمی‌بود. مکتب مردم‌شناسی ساختارگرایی لوی استروس نیز پیروان خود را گرد آورده و مکتب جامعه‌شناسی مارکسیست هم در اثر اوضاع سیاسی دول شرق و خارج شدن اغلب شخصیت‌های علمی فرانسه از حزب کمونیست این کشور، در حالت تشنیج فکری به سر می‌برد. از همه مهمتر، مسئله استعمار و استقلال کشورهای مستعمره بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع محافل سیاسی و علمی فرانسه را مشغول کرده بود. حال چگونه بالاندیه مردم‌شناسی خود را در بین روشنفکران و پژوهندگان مطرح می‌سازد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت بینش بالاندیه چه در زمینه جامعه‌شناسی و چه در حوزه انسان‌شناسی فرهنگ‌های دیگر به وجود آوردن مفاهیم (CONCEPTS) نوین برای بسط و گسترش نظریه‌های خود است. به بیان دیگر بالاندیه یکی از انسان‌شناسانی است که بیشتر به پژوهش‌های خود جنبه نظری داده است. برای نمونه، در دهه ۱۹۵۰، او مفهوم "عدم توسعه" را در برابر مفهوم "جهان سوم" آفرید سووی مطرح کرد و مسائل اقتصادی کشورهای مستعمره و عدم توسعه این کشورها را با این مفهوم تشریح کرد. در پی آن مفهوم "فرهنگ پذیری" یا "فرهنگ‌گساری" (ACCULTURATION) که در بین مردم‌شناسان امریکایی بسیار رایج بود را به دنبال پژوهشی در بین ماهیگیران شهر داکار ارائه داد که چگونه جامعه ماهیگیران آن منطقه در برابر نفوذ فرهنگ استعمارگر به شیوه سنتی خود مقاومت می‌کنند. این متن اولین پژوهش مردم‌شناسی بالاندیه است که در مجله کریتیک (Critique) منتشر شد و مفهوم "فرهنگ‌گساری" جای خود را با تحقیق بالاندیه در محافل علمی فرانسه می‌گشاید. همانطوری که اشاره شد، مسائل بعد از جنگ جهانی دوم و مبارزه مردم افریقا بیشتر بالاندیه را وادار می‌کرد تا نوشتارهایش را اغلب بر محور ضداستعمارگر بهنگارش درآورد، یعنی به مسائل سیاسی - اجتماعی زمان خود توجه دقیق‌تری بنماید و در چنین بحران سیاسی بود که وی مفهوم دیگری به نام "اوپرای استعماری" را از یکی از استادان خود در زمینه روانشناسی عاری گرفته و آن را در تحقیقات مردم‌شناسی مهاجرین روسیانی به شهرها و به ویژه از دیدگاه روانشناسی - انسان‌شناسی بررسی کرد. به دنبال پژوهش‌های انسان‌شناسی خود، بالاندیه مفهوم دیگری همچنین به نام "مهدویت" (MESSIANISME) را باز در نوشتارهای خود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این شیوه آئینی جنبه دینی - سیاسی خاصی را به کار می‌گیرد و تنها راه برای کسانی است که در "شرایط استعماری" زندگی می‌کنند و با تکیه بر این آئین می‌توانند از بیوغ استعمارگر رهایی پیدا کنند و یا حالت دفاعی به خود گیرند که بالاندیه آن را "فراشد ضداستعماری" می‌نامد.

جان کلام اینکه این مردم‌شناس دنباله‌رو اسطوره‌شناسان، باستان‌شناسان فرهنگ‌های بدوى

نبود، بلکه او می‌کوشید تا با پژوهش‌های خود علم انسان‌شناسی زنده یا دینامیک و کاربردی را مطرح سازد. به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که مراحل زندگی بالاندیه سیر توسعه علم انسان‌شناسی را دنبال می‌کند. زندگی‌ای که به زبان شیرین و فلمنی و زین ادبی توأم با وقایع فرهنگی و چگرایی‌ای جهان به نگارش در آمده است. این شیوه نگارش به خوبی نشان می‌دهد که چگونه انسان‌شناسی همانند بالاندیه با داشت و بیش خاص، زندگی شخصی خود را با وقایع پرچوش و خروش این قرن به هم پیوند می‌دهد. یعنی اینکه داشت و پژوهش با حوادث روز توانم است یا به بیان دیگر خاطرات علمی بدون درنظر گرفتن فرهنگ‌ها و شخصیت‌های متغیرین دیگر ملل غیرممکن است. در یک جمله خاطرات بالاندیه همانند رومانی است که نگارنده هم بازیگر اصلی و هم ناظر آن است.

یکی دیگر از نوآوریهای بالاندیه در این بود که تحقیقات و تجارب مردم‌شناسی خود را در افریقا به گنجینه پژوهش‌های جامعه‌شناسی - انسان‌شناسی اروپایی اضافه نمود و با ترکیب این دو علم به آن وسعت دید جهانی داد و این است اختلاف بالاندیه با شرق‌شناسان، ایران‌شناسان استعمارگر و با بعضی از متخصصین آفریقا و همین ویژگی و فعالیت خستگی‌ناپذیر او با تألیف ۲۰ کتاب نظری به خصوص در زمینه انسان‌شناسی سیاسی و بیش از هزار مقاله، وی را در ردیف مردم‌شناسان بزرگ قرن بیست قرار داده است.

بعد از توصیف تجارب افریقا و شروع کار دانشگاهی اش در فرانسه او آشنایی خودش را با ایران و ایرانیان چنین بیان می‌کند: بر حسب اتفاق، زندگی دانشگاهی من با چندین جنبش اجتماعی جهان همزمان بوده است: سرنگونی یک رژیم سلطنتی ظاهرآنیرومند به وسیله طغیان یک انقلاب دینی، انقلابی که نتایج آن هنوز پایان نیافته است. در ایران در فوریه سال ۱۹۷۹ حکومت شاهنشاهی پهلوی در شرف سقوط بود، اولین جمهوری اسلامی به عنوان آغازی نوین و بازگشت به قانون شریعت ظاهر می‌شد. در اینجا بحث درباره تاریخ سیاسی مدرن ایران نمی‌باشد، تاریخی که منشاء آن از جنبش مشروطیت در اوایل این قرن بود که به دنبال آن سلسله پادشاهی جدید پهلوی با قدرت نظامی به وجود آمد. به ویژه اینکه چنین امری در این کشور بسابقه بود. بدینسان آن رژیم توانست تحریمه تجدد رالمس کند، هرچند که به علل منافع بیگانگان و افراط‌گروههای حاکم بر جامعه تجدد به صورت رژیمی استبدادی درآمد. بلکه در این چشم‌انداز کوتاه بر وقایع معاصر ایران می‌خواهم نشان دهم که چگونه یک تاریخ منحصر‌بفرد به طور غیرقابل تصور به جریان تاریخ جهان ملحق می‌گردد و چرا من (بالاندیه) ناخواسته در این جریان کشیده شدم؟

همه چیز در دیداری با احسان نراقی یکی از پیشکسوتان علوم اجتماعی ایران آغاز می‌شد.
وی در آن هنگام، تازه دکترای خود را از دانشگاه سورین گرفته بود (سال ۱۹۵۶) و رابطه عمیقی
در محافل روشنفکران پاریسی به دست آورده بود. او مشتاق همکاری با گورویچ و من بود.^۱
بعد از مراجعت به ایران و تأسیس مؤسسه علوم اجتماعی تهران، نراقی با درایت و مهارت
روابط مؤسسه‌اش را با سازمانهای علمی فرانسیزیان پریار و مستحکم ساخت، بخصوص اینکه
این سالهای آغاز رشد و پیشرفت علوم اجتماعی بود. بدینسان، نراقی زندگی علمی بین‌المللی
خود را بنا می‌گذشت که سرانجام این همکاریهای مداوم با سازمانهای علمی، در سال ۱۹۶۹
منجر به کسب مقام مدیریت بخش جوانان در یونسکو گشت.

آری احسان نراقی، مرا جهت کشف وطن خود تشویق نمود. شناخت کشوری که آمادگی
فکری قبلی درباره‌اش نداشتم هرچند که نسبت به تاریخ تمدن با عظمت آن به چشم احترام و
علاقه خاصی می‌نگریستم. آنچه را در مورد زندگی نراقی پی برده بودم اینکه وی از خانواده‌ای
مذهبی است و درب منزل پاریسی وی همیشه به روی دوستان مختلف باز بود. در آنجا
رفت و آمد کثیری از مهاجرین ایرانی و روشنفکران ناراضی از شاه دیده می‌شد. به تنها‌ی خانه
وی معرف پیچیدگی وضع و تغییرات هر فرد متغیری بود. به بیان دیگر نراقی از لحظه فکری
فردی همانند "چهار راه بیتش‌ها" با جاذبه‌اندیشه‌های مختلف بود. همسر مهربان او از
خانواده‌های قدیمی ایران با تحصیلات مدرن بود که اطرافیان وی را شخصیت‌های اشرافی بانفوذ
تشکیل می‌دادند.

در آن موقع که من با او آشنا شدم، نراقی علاقه به پژوهش درباره جهان سوم داشت که در این
رابطه بخشی از تدریس من در مدرسه مطالعات سیاسی پاریس اختصاص به همین موضوع
داشت و کتابی^۲ پیرامون آن نیز منتشر کرده بود و مرا بیشتر طرفدار بینش و حرکت جهان سوم

۱- اولین باری که بالاندیه با دکتر نراقی دیدار کرده است، در کنفرانس زاگرب (بوگسلاوی) در بهار سال ۱۳۳۵
بوده، موضوع این کنفرانس بحث درباره "نقش طبقات متوسط در کشورهای خاورمیانه بود". بالاندیه در پایان آن
مجموع تمام گزارش‌ها را برای گورویچ آورد و او از میان گزارشها مقاله آقای نراقی را انتخاب کرد و در مجله
جهانی جامعه‌شناسی، که خود بیان‌گذارش بود، به چاپ رسانده است. ن. ک به مجله کلک شماره ۷۱-۷۲، گفتگو
با دکتر احسان نراقی.

۲- این اولین کتابی است که با این عنوان: "جهان سوم" منتشر شد و تحت نظر و به ابتکار آفرید سروی بود. نکته
قابل توجه اینکه، بالاندیه در جزو درسی خود در یک فصل، نتیجه مطالعات رسمیه دکترای آقای نراقی را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داده است.

می‌شناختند.

در سال ۱۹۶۶ بود که احسان نراقی مرا جهت شرکت در سمیناری پیرامون جهان سوم به تهران دعوت نمود^۱. در حقیقت منظور از چنین گردهمایی این بود که شرکت کنندگان با سخنرانیهای خودشان غیرمستقیم نشان دهنده سیاست عمرانی و تجدد مستلزم نقش فعالانه متخصصین و روشنفکران در جامعه است، یعنی تنها با پول درآمد نفت و سلاح جنگی نمی‌توان توسعه و عمران کشور را پیش برد، در ضمن ابتکار گسترده فرهنگی به سوی خارج را فرج پهلوی (ملکه) در دست گرفته بود.

متأسفانه نام تمام اشخاص شرکت کننده در سمینار را به خاطر ندارم به جزء کلودروا (Cloud Roy) نویسنده، ڈاکٹر مستشرق و ژروم موند (JEROME MONOD) وزیر صنایع فرانسه، چنین سمیناری برای حضار بسی مفید بود، چونکه مطالب ارائه شده از هر گونه تعلق و ریاکاری به دور بود. اما فراموش نکنید که دستی پنهانی و زیرک (ساواک) مانع نشر گفთارهای انتقاد‌آمیز بود یعنی اینکه محدودیت‌هایی وجود داشت. ولی باز سخن آزاد بود هرچند طنین انتقاد به خارج مجلس پسیار کم بود، خلاصه اینکه طبیعت رژیم آن بود که هر چیزی منعکس گردد.

هدف ناگفته این سمینار طرح نظریات بود، که آخرالامر به اینجا منجر شود که شاه را به سوی آزادی بیشتر، توسعه و تحول بهتر سوق دهد. سوالی که در ذهن مطرح می‌شود این بود که آیا دست اندرکاران توسعه و عمران از تشنج غیرقابل تصور و اثرات عملیات پنهانی انقلاب در هراس بودند؟ آنچه مسلم است اینکه این دوران لحظات حساسی برای نظام حاکم بود تا بتواند تحولات عمرانی را پیش بیرد. به هر حال نوسازی جامعه با پشتیبانی گروهی خاص به کمک فشار سرسخت پلیس از فروپاشی نظام موقتاً جلوگیری می‌کرد.

در فاصله بین سخنرانیها به یمن همت دوستان ایرانیم، توانستم بخشی از محلات پایتخت ایران را بشناسم، از جمله محله فقیرنشین پشت ایستگاه راه‌آهن، محلات پائین شهر و بازار، مناطقی که بعد از انقلاب اسلامی حامیان مبارز خود را از آنجا به صحنه وارد کرد. معاذالک، در این بازدید کوتاه سعی می‌شد از نقاط حساس سیاسی حذر کنیم و یا اینکه توقف‌ها کوتاه باشد. به عنوان جامعه‌شناس درصد ایجاد موقعیت‌های بودم تا آشنایی و شناخت بیشتری کسب نمایم، به ویژه اینکه روح دل‌گشا و پذیرا و با ظرافت فرهنگ ایرانیان به من اجازه می‌داد که به راحتی در هر جمعی وارد شوم: مثلاً در محافل سرمایه‌داران با فرهنگ سنتی‌شان که در خلوات

۲۷۶

۱- این سمینار با همکاری مرکز بین‌المللی توسعه، تحت ریاست ژژوئه دوکاسترو در سال ۱۹۶۶، به نام جهان سوم در سال ۲۰۰۰، برقرار شد. ن. ک به مجله کلک شماره ۷۱-۷۲، گفتگو با احسان نراقی.

نظریات خود را در مورد سیاست رژیم آزادانه بیان می‌کردند و مشخص است که این افراد از رژیم ناراضی‌اند. با این وجود این، با آن همکاری تنگاتری داشتند. در عین حال در محافل دیگر همانند قشر تحصیل کرده‌ها و طبقه متوسط جامعه چهارچوب یعنی گروه مخالفین رژیم در حال شکل گرفتن بود. هرچند که نسل بزرگتر آنها تجدد را مورد انتقاد قرار می‌داد. به این ترتیب بود که توانستم با یک خانواده‌ای که قبل از آنها را در پاریس دیده بودم، دوباره بروخورد کنم: همسر معلم زبان فرانسه بود و شوهرش دانشگاهی با عقاید مارکسیستی. آنان امکانی را برایم فراهم ساختند تا با مخالفین دیگر رژیم شاه نیز آشنایی پیدا کنم. در اینجا بود که به جنبه‌های پنهانی جامعه سیاسی "انقلاب سفید" پی بردم که چگونه پلیس با حضور همه‌جانبه و سخت‌گیری علیه مخالفین اجازه نمی‌داد تا عقایدشان در جامعه ایران هویدا شود. در این اوضاع، شاهد اتفاقی و سریع بحران سیاسی جامعه ایران بودم تا اینکه در لحظه‌ای به من با اشاره گفته شد که بیش از حد به عمق مسائل سیاسی وارد نشوم.

روزنامه تهران (JOURNAL DE TEHRAN) که چکیده سخنرانیها را درج نموده بود جمله‌ای را از سخنرانی من مبنی بر اینکه: "ایران توسعه پیدا نمی‌کند" عنوان تیتر بزرگ خود کرده بود. چنین سخنی برایم باعث ایجاد خطر بود چونکه من رژیمی ظاهرآ قادرمند و متمایل به خارج را افشا می‌کرد. در این لحظه حساس بود که احسان نزاقی بی‌سروصدای این مهلکه وارد شد و آتش را آرام خاموش کرد و گرفتاری من از نظر رژیم متوقف گشت. در کل باید خاطرنشان ساخت که رژیم نظر مناسبی در مورد شرکت‌کنندگان در سمینار نداشت، به طوری که پلیس سیاسی به دنبال سخنرانی من و آن جمله روزنامه تهران، از رفتن ما به کاخ شاه جلوگیری کرد. تنها هویدا نخست وزیر، ضیافتی برپا ساخت و من سالهای بعد در زمان انقلاب دوباره چهره این مرد را از طریق تلویزیون در سلول زندان، نشسته بر حصیری در آخرین لحظات زندگی اش، دیدم.

وقتی به پاریس آمدم به این نتیجه رسیدم که رژیم پهلوی به هر قیمتی می‌کشد تا قدرت نوگرایی خود را ادامه دهد، یعنی بازگشت به تاریخ کهن پارسی که برگذاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله گواه این مطلب است. بر روی خرابه‌های کاخ بزرگ داریوش، زیرپای مقبره پادشاهان هخامنشی، ذر صخره کوه با چشم‌اندازی به روی دشت وسیع، پایتخت هخامنشیان بنا شده بود. بعدها در تزدیکی آن شهرک زیبایی نیز آراستند تا پذیرای سران کشورهای مهمان باشد. مراسم باشکوه این وعده را می‌داد که این عظمت درخشنان پادشاهی در ایران پایدار است و قدرت رژیم پهلوی چنین وانمود می‌کرد که می‌تواند آینده را نیز تسبیح کند، همچنان که اجداد دور دست شان بر سرزمین‌های مختلفی چیره شدند و بر ملل گوناگون نیز حکمرانی کردند. لیکن این جشن باشکوه و مجلل آتش‌نشان انقلابی را که بعدها ظهور کرد از نظر همگان مخفی می‌نمود. چنین

رژیمی به نارضایتی‌های عمومی و نیروهای انقلابی در طیان توجهی نداشت، به ویژه مخالفت‌ها بر علیه مخارج افراطی تخت جمشید.

در این دوران، هر سال تعداد دانشجویان ایرانی شهر پاریس زیادتر می‌شد. مسایل سیاسی - اجتماعی فرانسه بخصوص حوادث جنبش دانشجوی سال ۱۹۶۸ و بعد، توجهات آنان را جلب می‌نمود. آنان از فشار و کنترل پلیسی دانشگاه تهران فرار کرده بودند. با احتیاط از جو آزادیهای فرانسه استفاده می‌کردند، تعدادی از آنان در کلاس‌های درس من در سورین حضور داشتند و مسایل سیاسی اجتماعی ایران را دنبال می‌نمودند (در بخشی از این متن درباره چند تن از آنها صحبت خواهیم کرد).

نشانه‌هایی وجود داشت که در ایران تغییر و تحولاتی در شرف ظهور است یعنی جستار درگذشته، البته نه گذشته‌ای که در تخت جمشید جشن گرفته شد. در این سالهای قبل از انقلاب، احسان نراقی با نوشتارها و بیان آزاد خود مستفرنگی و غرب‌گرایی را مورد انتقاد قرار می‌داد. از یک سو انتقادش بر علیه تمرکز دولتی بود که همه چیز را می‌خواست دربرگیرد و به تمام امور اجتماعی مسلط شود. از سوی دیگر نقدی بر بازار و رقابت آزاد داشت، دو نیروی محرب حاکم بر جامعه. علاوه بر آن وی تفکرات مادی‌گرایی امپریالیست را نیز شدیداً انتقاد می‌کرد. بدینسان نراقی در صدد بود تا با نوشتارهایش ایران را به ریشه‌های فرهنگی و سرچشمه‌های معنوی و عرفانی گذشته‌اش پیوند دهد.

بی‌خبر از آن بودم که در این زمان پیرمردی [امام خمینی] مخالف سرسخت رژیم پهلوی از تبعیدگاه خود فقر مردم و فساد حاکم بر جامعه ایران را فاش می‌کند. این پیرمرد با پیام‌های خود مردم ایران را علیه رژیم به عصیان دعوت می‌نمود. از شیعه ایرانی شخصی مقدس پدیدار می‌شد که نظام شاهنشاهی علیرغم تمام امتیازاتی که وی پیشنهاد نمود تا او را آرام کند، نتوانست در برابر شر مقاومت به عمل آورد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با حمایت موج ناراضیان، جانشین رژیم پهلوی شد. اطرافیان او از شخصیت‌های تبعیدی همچون ابوالحسن بنی‌صدر تشکیل شده بودند (دریاره وی سخن به میان خواهم آورد). نکته قابل توجه اینکه در آن زمان یکی از دوستان پزشک ایرانی‌ام، محروم‌انه به گفت که آیت‌الله توان حاکمیت را ندارد یعنی رژیم جدید قدرت پایداری ندارد!

سرانجام انقلاب غیرمنتظره موجب شکستی همگان شد و آن دولت را با قدرت استبداد که در نظر خارجیان تزلزل ناپذیر بود مغلوب کرد. عامل اساسی سقوط رژیم پهلوی دین بود که همه فکر می‌کردند که دیگر تأثیری بر جامعه ندارد و رنگ خود را باخته است. این انقلاب تجدد غربی را نفی می‌کرد و خواهان یک حکومت فقهی بود. انقلابی که به نظر می‌رسید از گذشته سرچشمه

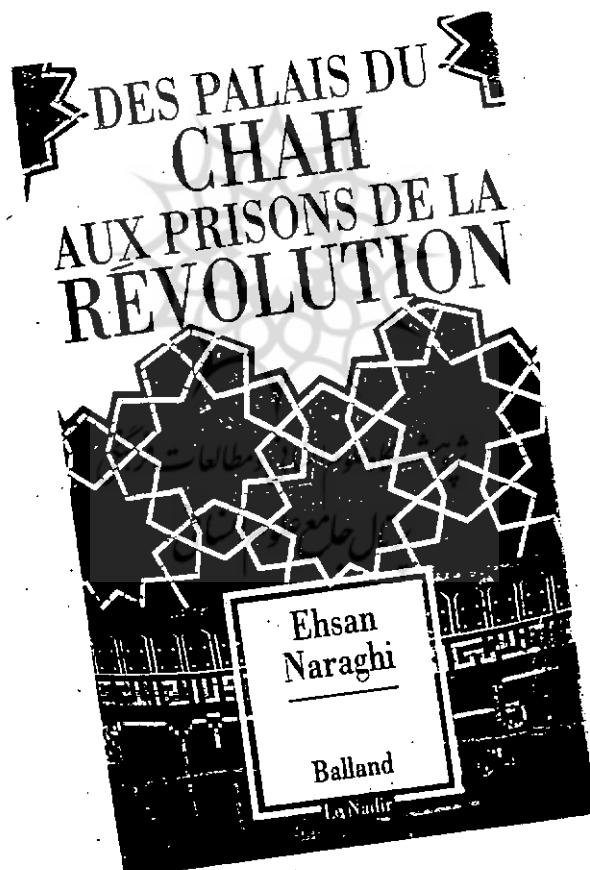
گرفته. لیکن همه میراث گذشته نزدیک را زیرپایی می‌گذاشت و مدعی جامعه نوین بود. این انقلاب مردم را بسیج کرد و به شورش آنان حالت دینی داد. همه مساجد و اماکن دینی به پایگاههای آموزشی دینی و مراکز سیاسی مبدل شد. عمدۀ قدرت را به مردان دینی سیاسی و گروههای مسلمان تندرو و اگزار کرد و سپس زندانها را به سرکوب افراد رژیم گذشته، اختصاص داد.

همانطوری که در بالا اشاره شد، دانشجویان ایرانی شرکت کننده در سمینارهای مردم‌شناسی سیاسی مراگروهی مخالف شاه تشکیل داده بودند. تعدادی از آنان رساله‌های خود را پیرامون شرایط اجتماعی عشاير، اصلاحات ارضی، اقلیت‌های قومی و مذهبی تهیه می‌کردند. یکی از آنان، دانشجوی فعال و پرکاری بود که رساله دکتری او در مورد شرایط اجتماعی - تاریخی عصر قاجاریه بود.^۱ از جمله کسانی که در جمع گوشه‌گیر بود و در ضمن هرگز هیچ‌یک از کلاس‌های درسی مرا از دست نمی‌داد ابوالحسن بنی صدر بود. به طور یقین به تفکر و جهان‌بینی او پسی نمی‌بردم، تنها به مباحث نظری علاقمند بود. در تفکرش یک انتقاد شبه مارکشیستی را می‌دیدم که با سابقه گذشته مذهبی خانواده‌اش تلقیقی به وجود آورده بود. هریار، بعد از پایان درس از من سوالاتی می‌نمود. ولی هیچ چیزی از تعهد سیاسی خود را فاش نمی‌کرد و هیچ اطلاعی در این زمینه به من نمی‌داد، حتی از آنچه در ایران به وقوع می‌پیوست یعنی از یک جنبش انقلابی ضدامپریالیستی. باید گفت که توجهات فکری بنی صدر بیشتر به حرکت‌های انقلابی و جنگ‌های داخلی کشورهای مستعمره معمول بود.

انقلاب به ثمر رسید و تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی ام نیز به وطن خودشان مراجعت کردند تا اینکه روزی توسط چند تن از آنان از سرنوشت دستگیری بعضی از دوستانشان و زندانی شدن احسان نراقی با اطلاع شدم. انجمن جامعه‌شناسان را برای آزاد کردن نراقی بسیج کردم که این هم اثری در وضعیت او نداشت. اما در مورد بنی صدر، از رسانه‌های بین‌المللی خبر ریس جمهور شدنش را شنیدم. چند روز بعد از اینکه زمام قدرت را به دست گرفت، او با روزنامه لوموند گفتگویی انجام داده و در جواب سوال خبرنگار روزنامه چه کمبودی در زندگی کتونی اش نسبت به گذشته حس می‌کند؟ او نام مرا و از عدم استمرار حضورش در سمینارهای من سخن به میان آورد. در پن مطرح ساختن نام من، دو مستله برایم به وجود آمد؛ اولی اینکه یک روزنامه محلی بیدرنگ نظر استاد سابق، ریس جمهور وقت ایران و شخصیت دانشجوی سابق ام را خواستار شد. دومی اینکه اعضای سفارت امریکا "شیطان بزرگ" در تهران دستگیر

شدند و هیچ راه حلی برای آزادی آنان پیدا نمی شد و گفته بنی صدر در مورد من همه جا فراگیر گشته بود. در این موقع روزی سفیر امریکا در پاریس از من تقاضای یاری و تماس با بنی صدر را جهت آزادی گروگانهای امریکایی کرد. اما دست یابی به بنی صدر غیرممکن بود، وی در برای رسیدن قدرت ضد امریکایی اشغال کنندگان سفارت هیچ توانی نداشت.

سرانجام سخن اینکه احسان نراقی بعد از سه سال در زندان، آزاد گشت و به پاریس آمد و کتابی در مورد اسارت خود نیز به نگارش درآورد.^۱ بنی صدر از قدرت برکنار شد و دوباره در پاریس تبعیدگاه سابق اش ساکن شد. در این مدت من، او رادیگر ندپدهام تا اینکه روزی دخترش در کلاس درسی ام حضور یافت و تابلوی مینیاتور زیبائی منقوش به دختر جوانی زانو زده در برابر پیر مردی، را تقدیم من کرد. هرگز به مفهوم چنین پیامی بی نبردم.

۱- احسان نراقی: از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، سال