
زندگی روزمره‌ی تهری دستان شهری

علیرضا صادقی



۱۳۹۰-۱۳۹۲

زندگی روزمره‌ی تهی دستان شهری

۱۳۹۲ - ۱۳۹۰



زندگی روزمره‌ی تهی دستان شهری

۱۳۹۲-۱۳۹۰

علیرضا صادقی



سرشناسه: صادقی، علیرضا، -۱۳۵۸

عنوان و نام پدیدآور: زندگی روزمره‌ی تهی دستان شهری؛ ۱۳۹۲-۱۳۹۰ / نوشه‌ی علیرضا صادقی

مشخصات شر: تهران: نشر آگاه، ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری: ۲۸۷ ص: ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۴۰۳-۳

وضعیت فهرست‌نویسی: قبیلا

داداشت: کتاب نامه

داداشت: کتاب حاضر در اصل رساله‌ی مؤلف در مقطع دکتری از دانشگاه تهران است.

موضوع: فقر - ایران - نمونه‌پژوهی

Poor - Iran - Case Studies

موضوع: فقر - ایران - جنبه‌های اجتماعی

Poverty - Iran - Social Aspects

ردیابی کنگره: HC۴۸۰.۲۱۹۷، ۲۱۷، ۲ ص

ردیابی دیوبی: ۳۳۰/۹۵۵

شماره‌ی کتابشناسی ملی: ۵۳۳۱۲۸۶



علیرضا صادقی

زندگی روزمره‌ی تهی دستان شهری (۱۳۹۰-۱۳۹۲)

چاپ یکم: پاییز ۱۳۹۷، آماده‌سازی و نظارت بر چاپ: دفتر نشر آگاه

طراح جلد: محمدرضا طیفی

چاپ دوم: ۱۳۹۸

چاپ و صحافی: فرهنگ‌بان

شمارگان: ۲۲۰ نسخه

همه‌ی حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ است

انتشارات آگاه

خیابان انقلاب، بین اردیبهشت و فروردین، شماره‌ی ۱۳۴۰

info@agahbookshop.ir

فروش اینترنتی: www.agahbookshop.com

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

فهرست

۷	سپاسگزاری
۹	مقدمه
۱۳	فصل یکم: نظریه و روش
۱۳	چرخش نولیبرالی
۱۷	مروری بر مطالعات تهی دستان
۲۶	سیاست تهی دستان شهری
۳۱	پیشروی به قلمروهای غیررسمی
۳۴	عمل روزمره
۳۹	روشناسی
۴۳	فصل دوم: پوپولیسم نولیبرال
۴۵	گذار به پوپولیسم نو
۶۱	تغییل ساختاری؛ تداوم یا برچیدن آن؟
۶۷	«انقلاب اقتصادی» و بسیج تهی دستان
۷۵	مبادرات آرام در حاشیه ها
۸۲	نتیجه گیری
۸۵	فصل سوم: خیریه ای شدن بقا
۸۶	عقاب نشینی بزرگ
۸۹	خیریه ها
۹۲	تشکل های رسمی
۱۰۳	فعالیت های مردمی
۱۱۰	جبشی برای تهی دستان؟
۱۱۷	عصیان
۱۲۹	نتیجه گیری

۱۳۱	فصل چهارم: دفاع از روشنایی خانه‌ها
۱۳۲	مخالفت
۱۳۵	کارشکنی و اخلال
۱۳۷	دستاوردها
۱۳۹	رویارویی روزمره
۱۴۰	مقاومت شکننده
۱۵۳	نتیجه‌گیری
۱۵۵	فصل پنجم: خودمانی‌سازی بازار
۱۵۶	بازاری برای تهی دستان
۱۶۵	تهی دستان، دولت و آزادسازی
۱۷۲	تشن و تعارض
۱۷۷	شورش خاموش نان
۱۸۴	فروپاشی بازار خودمانی؟
۱۸۵	نتیجه‌گیری
۱۸۹	فصل ششم: پیشروی در روزهای سخت
۱۹۰	پیشروی افقی
۲۰۱	پیشروی عمودی
۲۱۴	مصادرهای بازار غیررسمی
۲۲۳	گسترش اجاره‌نشینی
۲۲۷	تهی دستان و «مسکن مهر»
۲۳۱	نتیجه‌گیری
۲۳۳	فصل هفتم: موتورسواران معیشتی: شورشیان جدید خیابان
۲۳۵	هجوم
۲۴۰	فضاهای کار
۲۴۳	شیوه‌های امرار معاش
۲۴۶	معیشتی شدن خیابان؛ تناقض‌ها و تضادها
۲۴۹	رویارویی
۲۵۳	مقاومت در برایر خلع بید
۲۵۶	«رباپشت اقتصادی» در کف خیابان
۲۶۱	سیاست تدافعی
۲۶۲	نتیجه‌گیری
۲۶۵	بحث پایانی: بازاری شدن فرایندهای قلمروهای غیررسمی
۲۷۳	منابع

سپاسگزاری

این کتاب برگرفته از رساله‌ی دکتری من در دانشگاه تهران است که پس از بازنگری دوباره، انجام برخی اصلاحات و افزودن مطالب جدید منتشر می‌شود. در نگارش کتاب حاضر افراد زیادی باری ام کردند که قدردانشان هستم. بیش از همه به آصف بیات مدیونم. بدون همراهی راهنمایی او تلاش‌هایم به این شکل به ثمر نمی‌رسید. همین طور از یوسف ابازری و نقی آزاد ارمکی سپاسگزارم که وقت و دانش خود را صرف گفت و گو با من و نقد ایده‌ها و نوشته‌هایم کردند. از محمد مالجو نیز ممنونم که از سر لطف کتاب را خواند و نکات ارزنده‌ای را برای بهبود آن متنذکر شد. همچنین از دوست ام مهدی ابراهیمی یاد می‌کنم که در لحظات دشوار تحقیق گفت و گو با او برایم دلگرم‌کننده بود. لازم است از حسین حسینخانی، مدیر محترم انتشارات آگاه، نیز تشکر کنم که زمینه‌ی چاپ و نشر این کتاب را فراهم کرد. بالأخره این که اگر موفقیتی نصیبم شده، به یمن حمایت و برداری خانواده‌ام بهویژه همسر عزیزم مریم بوده است.

علیرضا صادقی

بهار ۱۳۹۷



مقدمه

جناب آقای احمدی نژاد بندی حقیر با خرج و مخارج بالای زندگی و با کارگری مشکلات زیادی را در زندگی تحمل می‌کنم و ضمناً با ۲۵ سال مستأجر بودن سختی‌های زیادی در زندگی کشیده‌ام و دیگر جانم به لبم رسیده و از زندگی بودن بیزار شده‌ام و دستم از هر چاکوته شده است. همیشه جلوزن و بچه‌هایم شرمنده می‌شوم و شرمنده شدن جلوزن و فرزندان کمر هر مردی را در زندگی می‌شکند...^۱

کتاب حاضر کندوکاوی است درباره‌ی زندگی روزمره‌ی تهی دستان شهری در سال‌های پس از «انقلاب اقتصادی» در ایران (عمدتاً سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲). دورانی که زیست اجتماعی و معیشتی گروه‌های فردیت جامعه باشد و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفت. در اواخر دهه‌ی هشتاد خورشیدی بود که موج جدیدی از پوپولیسم جامعه را برای یک دگرگونی سریع و ضربتی بسیج کرد. لفظ «انقلاب» را مردم گرایان نولیبرال به کار گرفتند تا در سطح ملی «شوک درمانی» را به مثابه رخدادی ناگزیر و زیروروکننده به نفع توده‌ها هژمونیک کنند. اما دیری نپایید که تدبیر دولت برای ساختن جامعه‌ای «بدون فقیر» به وضعیتی انجامید که کلاین آن را «ربودن ضروریات یک زندگی آبرومندانه از میلیون‌ها شهروند»^۲ می‌نامد.

۱. نامه‌ی کارگری تهی دست، ساکن اکبر آباد (تیر ماه ۱۳۹۱).

۲. نک. ناتومی کلاین، دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد شهابی و میرمحمد نبوی (تهران: کتاب آمه، ۱۳۸۹): ۱۹۴.

در دوران آشفته و پرتلاطم پسازآداسازی اقتصادی، که موج نارضایتی عمومی جامعه را فرا گرفته بود، احتمال آن می‌رفت که زنان و مردان تهی دست در مواجهه با فشارها و تنگناهای معیشتی به شورش و آشوب روی آورند. یکی از مقامات هشدار داده بود که ممکن است «طوفان» آزادسازی «همه‌ی ارکان انقلاب را تهدید کند». ^۱ با وجود این، سیر حوادث شکل و ترتیب دیگری به خود گرفت. وقتی هفته‌ها و ماه‌ها بدون اعتراض خیابانی چشمگیری سپری شد، یا تحرکات تهی دستان در حاشیه‌ی جریان اصلی سیاست مکتوم و کم‌اهمیت ماند، این افسانه‌ی قدمی تقویت شد که عامه‌ی مردم چاره‌ای ندارند جز این که به خواست و اراده‌ی نخبگان قدرت تمکین کنند.

آنچه در این کتاب قصد دارم بپردازم شرح و بسط این مطلب است که زندگی تهی دستان شهری پویاتر و پیچیده‌تر از آن است که با ترمینولوژی دووجهی تسلیم/خیزش اعتراضی تحلیل و داوری شود. گروههای فاقد امتیاز اگرچه از حق چانه‌زنی سازمان یافته و نمایندگی سیاسی راستین برای دفاع از منافع شان محروم شده‌اند، پذیرندگان سربه‌راه و منفعل فرامین فرادستان هم نیستند، بلکه به نحوی منعطف و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه در برابر «سیه‌روزی برنامه‌ریزی شده» مقاومت می‌کنند. بر این مبنای کوشیده‌ام تا به روش رخدانگاری از پایین، استراتژی‌ها و شیوه‌های عمل تهی دستان را برای ادامه‌ی بقا و بهبود بخشیدن به زندگی شان روایت کنم و نشان دهم که اجتماعات و جمعیت‌های پراکنده‌ی تهی دستان با تلاش‌های معمولی و پیش پا افتاده در زندگی روزمره نقش خود را بر تغییرات اجتماعی وسیع تر حک کرده‌اند.

در زمانه‌ای که داروینیسم بازار شهر را صخنه‌ی رقابت کشنده و بی امان نوع بشر برای بقا کرده است، واژه‌ی «مبازه» می‌تواند تعییر مناسبی برای دامنه‌ی وسیعی از تقلاهای معیشتی تهی دستان شهری باشد. آنچه در این کتاب از آن به عنوان مبارزات تهی دستان یاد می‌شود، فعالیت‌ها و کردارهای معمولی و روزمره‌ای را دربرمی‌گیرد که عمدتاً معطوف به گذران زندگی است و نه مقابله‌ی سیاسی آگاهانه و هدفمند برای متزلزل کردن دولت. اما همین کنش‌های عادی و

۱. رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه‌ی کارگر، جمهوری اسلامی (۱۳۸۸).

آرام توده‌ها تحت شرایط معینی می‌تواند هم قدرت را به چالش بکشد و هم روند نولیرالسازی را مختل کند یا در آن وقه افکند. نکته‌ی قابل توجه این است که کشمکش‌های روزمره‌ی تهی‌دستان و صاحبان قدرت در حالی از درون ادارات دولتی در محلات تهی‌دست‌نشین تا بلوارها و خیابان‌های پایتخت به طور مستمر در جریان بود، که تحت حاکمیت پوپولیسم نمایشی از اتحاد ایدئولوژیک و ناگستینی میان توده‌ی مردم و «دولتِ ضعفا و فقر» ترسیم می‌شد.

روشن است که پروژه‌ی بازاری‌کردن جامعه منحصر به این سال‌ها نمی‌شد. از ذهنی هفتاد خورشیدی دولت‌ها به تدریج از مستولیت‌های اجتماعی در قبال توده‌ها عقب نشستند و تأمین نیازهای زحمت‌کشان و تهی‌دستان را بیش از گذشته به بازار سپردند. درنتیجه جمعیت بزرگی از شهروندان از قلمرو حمایت دولت و فرسته‌های رسمی بیرون ماندند و به‌نگزیر برای بقا به خودشان تکیه کردند. پس از کار مردم‌نگارانه‌ی آصف بیات در دهه‌ی شصت و نیگارش کتاب سیاست‌های خیابانی (۱۹۹۷)، پژوهش جامعه‌شناسی نظام‌مند و منسجمی که توanstه باشد سیاست‌های غیررسمی تهی‌دستان را در پرتو چرخش نولیرالی پربلما تیزه کند و بکاود صورت نگرفته یا اندک شمار بوده است، بنابراین، این مطالعه می‌تواند تا حدی به فهم تغییرات رخداده در سیاست روزمره‌ی تهی‌دستان شهری در سال‌های اخیر کمک کند.

کسانی که موضوع بحث این کتاب اند در یک یا چند «وضعیت تهی‌ستی» قرار می‌گیرند؛ یعنی در موقعیت حمایت‌شده‌گان خیریه‌ها، کارگران غیررسمی خیابانی، تصرف‌کنده‌گان زمین و املاک در مناطق فقیرنشین و آن‌هایی که بمسختی از پس تأمین مایحتاج روزانه‌شان بر می‌آیند. اگر بتوان خصیصه‌ی مشترکی برای این گروه‌ها در نظر گرفت، همانا حضور در قلمروهای حاشیه‌ای است. میدان و کانون تحقیق متناسب با زمینه‌ی فعالیت تهی‌دستان، شهر تهران و حومه‌ی آن انتخاب شده است. با وجود این، به‌نحو تطبیقی شواهدی از برخی شهرهای ایران و دیگر کشورها نیز آمده است.

کتاب هفت فصل دارد. در فصل نخست به سراغ برخی مفاهیم اصلی مرتبط با بحث یعنی «نولیرالیسم»، «غیررسمی‌سازی» و «پیشروی آرام»

رفته‌ام و با درنظرگرفتن مسئله‌ی محوری این کتاب، مطالعات رایج درباره‌ی تهی دستان را بحث و بررسی کرده‌ام. سپس به شرح رویکرد نظری و روش شناختی برای مطالعه‌ی زندگی روزمره‌ی تهی دستان پرداخته‌ام. در فصل دوم، از چشم انداز منافع طبقات پایین، به ظهور و گسترش نولیرالیسم در جامعه‌ی ایران در پیوند با نظام پوپولیستی حاکم توجه کرده و تصویری کلی از تحولات اجتماعی پساجنگ به دست داده‌ام.

ادامه‌ی کتاب به‌طور مشخص به سیاست روزمره‌ی تهی دستان در اوایل دهه‌ی نود خورشیدی اختصاص دارد. فصل سوم به فعالیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مناسبات‌شان با تهی دستان می‌پردازد و کارکردهای آن‌ها را برای حکومت‌مندی تشریح می‌کند. نشان خواهم داد که ماهیت محافظه‌کارانه و بخل و رزانه‌ی خیریه‌ها رویارویی تهی دستان را با دولت و نهادهای نظم شهری اجتناب‌ناپذیر کرد. در فصول بعدی تقلاهای فردی و جمیعی محروم‌شدگان شهری در مکان‌های عمومی و کوچه‌پس‌کوچه‌های محل سکونت‌شان دنبال می‌شود. مقاومت مشترک اقشار تهی دستان در مقابل گران‌شدن بهای خدمات شهری موضوع فصل چهارم است. در فصل پنجم به مهم‌ترین استراتژی تهی دستان برای خرید مایحتاج مصرفی روزانه (خدماتی سازی بازار) می‌پردازم و خواهم گفت که چگونه مناسبات غیررسمی دادوستد در محلات فقیرنشین به میدانی برای شورش خاموش نان بدل شد. در فصل ششم تلاش گروههای کم‌درآمد برای تهیه سرپناه یا بهبود بخشیدن به خانه‌های شان توضیح داده شده و با تمرکز بر فعالیت بازیگران زمین و مسکن در حاشیه‌ی شهر تهران اشکال پیشروی تصرف‌کنندگان املاک به بحث گذاشته شده است. بسیج موتورسواران معیشتی، به عنوان گروه جدیدی از کارگران غیررسمی خیابانی، موضوع فصل هفتم است؛ این‌که چگونه پیشروی و فعالیت گسترده‌ی این گروه از رانده‌شدگان اجتماعی در شهر به منازعه‌ی تهی دستان وقدرت در فضای عمومی شکل جدیدی بخشیده است. در بخش پایانی کتاب نیز می‌کوشم به یک جمع‌بندی از زیست تهی دستان ایرانی برسم و سهم خود را به آن سنت فکری که تکیه‌گاهیم در این مطالعه بوده است ادا کنم.

فصل پنجم



نظريه و روش

چرخش نولپیرالی

گسترش منطق نولپیرالی به واسطه اجرای «اصلاح اقتصادی و تعدیل ساختاری» تبعاتی برای فضاهای شهری داشته است، که نظریه پردازان انتقادی آن را ذیل مفهوم «شهر نولپیرال» توضیح می‌دهند.^۱ شهر نولپیرال شهری بازار محور است که بیشتر با منطق بازار شکل گرفته نه بر اساس نیازهای ساکنانش و بیشتر به منافع فردی یا شرکتی پاسخ می‌دهد تا دغدغه‌های عمومی. شهر نولپیرال با مقررات زدایی و خصوصی شدن فرایانده‌ی تولید، مصرف جمیع و فضای شهری تعریف می‌شود. در این منطق، به تعبیر هاروی، فضای شهری برای «جذب مازاد- سرمایه» کارکرد می‌یابد؛ جایی که در آن شهر عرصه‌ی فعالیت سرمایه‌دارانه برای تعقیب سود می‌شود و نه جایی که در خدمت نیازهای عامه‌ی مردم باشد. بدین معنی که دولت‌ها نقش کمتری را در شکل‌دهی به شهر ایفا می‌کنند؛ یا به نفع اباشت سرمایه عمل می‌کنند تا منافع ساکنان شهر. این تجدید ساختار نوین سبب تغییرات زیادی در

1. e.g. Margit Mayer, "The Right to the City in Urban Social Movements", in Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer (eds.), *Cities for People. Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City* (N.Y.: Routledge, 2012).

قلمروهای کار/تولید، مصرف جمعی و زیست جهان‌ها می‌شود و پیامدهای وسیعی برای پیکربندی سیاست و فضای شهری دارد.^۱

شهر نولیپرال در اغلب دیدگاه‌های چپ شهری است تباشده: جایی که سرمایه حاکم است، ثروتمندان بهره‌مندند و فرودستان به تله افتاده‌اند. شهری با نابرابری و بی‌تعادلی‌های شدید که حق شهر در آن ضایع شده است. از نظر هاروی، شهر نولیپرال شهری غارتگر است که به مدد سیاست‌های انباشت، طبقات پایین را چپاول می‌کند.^۲ دستاورد مهم و اصلی نولیپرال‌سازی، به جای تولید، با توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و درآمد بوده است که از طریق سازوکارهای «انباشت از طریق سلب مالکیت» نظیر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی دارایی‌های عمومی، مالی‌سازی و با توزیع‌های دولتی به نفع طبقات بالاتر رخ می‌دهد.^۳ استدلال شده است که دولت نولیپرال به نفع احیا یا پیدایش قدرت طبقاتی و به هزینه‌ی طبقات پایین عمل می‌کند.^۴

مطالعات انجام‌شده درباره‌ی تجارت نولیپرال‌سازی نشان می‌دهد که در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه کشورهایی با پیشینه‌ی اقتصادی غیرلیپرال یا دولت‌هایی که دسوتو آن‌ها را «سوداگر» می‌داند،^۵ یوتوپی‌ای اقتصاد آزاد طرح سلطه‌جویانه و ناعادلانه‌ای از آب درآمده است. شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی گرچه پدیده‌ی جدیدی نیست، سرمایه‌داری نولیپرال عمق و شدت بیشتری به آن بخشیده است.^۶ برخی نویسنده‌گان با طرح مفاهیمی مانند «سرمایه‌داری الیگارشیک»، «انحصارات تحت حمایت دولت»، «سرمایه‌داری رفاقتی»،

۱. Asef Bayat, "Politics in the City-Inside-Out", *City & Society*, V. 24, Issue 2 (2012): 111.

۲. نک. دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیپرال‌سیسم، ترجمه‌ی محمد عبدالله‌زاده (تهران: اختران، ۱۳۸۶) و دیوید هاروی، معماهی سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری، ترجمه‌ی مجید امینی (تهران: کلاغ، ۱۳۹۳).

۳. دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیپرال‌سیسم: ۲۲۲.

۴. همان: ۱۰۹.

۵. نک. ارناندو دسوتو، راه دیگر، ترجمه‌ی جعفر خیرخواهان (تهران: نی، ۱۳۸۹).

6. Asef Bayat, and Kees Biekart, "Cities of Extremes", *Development and Change*, 40(5) (2009): 815-825.

«حامی پروری نولیرالی» و «پوپولیسم حامی پرورانه» توضیح داده‌اند که چگونه از سازوپرگ‌های دولت برای «تحمیل اوامر بازار» به سود ذی‌نفعان قدرتمند استفاده می‌شود.^۱

امروزه تقریباً همه‌ی دولت‌ها «گونه‌ای از نظریه‌ی نولیرالی» را پذیرفته‌اند و دست‌کم برعی از سیاست‌ها و روش‌های خود را طبق این نظریه تنظیم می‌کنند.^۲ این واقعیتی است که حکومتی که بازار را اصلاح می‌کند قصدی یا توان آن را ندارد که اقتصاد آزاد تمام‌عيار را مستقر کند.^۳ از آنجایی که منظومه‌ای از نیروهای در ظهور پدیده‌ها و رخدادهای تاریخی دخیل است، جوامعی که به تعبیر بوردیو تحت «یورش» نولیرالیسم قرار گرفته‌اند،^۴ به یک حد و شیوه آن را تجربه نکرده‌اند. همین واقعیت محققان را واداشته تا پویایی‌های نولیرالسازی را جدی بگیرند و به جای یک نظام یکدست، همگون و جهان‌شمول به «نولیرالیسم‌های واقعاً موجود»^۵ در بسترهای محلی، ملی و منطقه‌ای توجه کنند.^۶

هاروی از عدم قطعیت راه حل‌های نولیرالی و شیوه‌های پیچیده‌ای می‌گوید که از طریق آن‌ها «نیروهای سیاسی، سنت‌های تاریخی و توافقات نهادی موجود، همگی، علت و نحوه‌ی وقوع عملی فرایند نولیرالسازی» را پدید می‌آورند.^۷ برخی نویسنده‌گان پژوهی تجدیدساختار اقتصادی در امریکای

۱. برای مطالعه‌ی پیش‌تر درباری تجارب نولیرالسازی در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین نک. جوزف استیگلیتز، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه‌ی حسن گلریز (تهران: نی، ۱۳۸۲)؛ و همچنین Richard Robison, *The Neo-Liberal Revolution: Forging Market State* (Palgrave, 2006).

۲. دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیرالیسم: ۸.

3. Kurt Weyland, *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil and Venezuela* (Princeton University Press, 2002).
4. Jeremy F. Lane, "Neo-liberalism as 'Imposition' and 'Invasion'?", in Jeremy F. Lane, *Bourdieu's Politics: Problems and Possibilities* (N.Y.: Routledge, 2006).
5. actually existing neo-liberalisms
6. Neil Brenner and Nik Thodor, "The Urbanization of Neoliberalism: Theoretical Debates, Cities and Geographies of Actually Existing Neoliberalism", *Antipode*, 34(3) (2002): 349-79.

۷. دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیرالیسم: ۲۵.

لاتین را با مفهوم «نولیرالیزهشن پوپولیسم» توضیح می‌دهند؛ این که چگونه با سپری شدن پوپولیسم سنتی یا «کلاسیک»، از دهه‌ی ۱۹۸۰ نسل جدیدی از مردم‌گرایان بر سر قدرت آمدند و با اتکا به استراتژی‌های پوپولیستی توانستند توده‌های تهری دست و سازمان نیافته را برای اصلاحات نولیرالی بسیج کنند.^۱ حتی در قرن بیست و یکم، که ناخشنودی‌های عمومی از پیامدهای برنامه‌ی تغییل ساختاری منجر به برآمدن رهبران چپ‌گرا در امریکای لاتین شد، برخی ناظران سیاست‌های «پسانولیرال» در این کشورها را آمیزه‌ای از عناصر نظم نولیرالی از پیش موجود و ابتکارات سوسیالیستی جدید می‌دانند.^۲

بنابراین، فهم زمینه‌ای و تاریخی زاد و رشد نولیرالیسم می‌تواند ما را از باور جزئی و ذات‌انگارانه به وجود یک اقتصاد بازار ناب خلاص کند. در این کتاب برکشیدن نولیرالیسم ایرانی را در پیوند با میراث ریشه‌دار پوپولیسم توضیح خواهیم داد. با الهام‌گرفتن از آثار متکرانی نظیر فوران، بیات، مقدم و آبراهامیان^۳ در باب سرشت مردم‌گرایانه انقلاب ۵۷ و حکومت در سال‌های دهه‌ی شصت، می‌کوشم تا نشان دهم که پس از جنگ «پوپولیسم جهان سومی»، تحت الشعاع تجدیدساختار سرمایه‌داری، جای خود را به پوپولیسم نولیرال داد. به این معنا که بر ساخته‌ای مرکب از بقایای مادی و معنوی

1. Kurt Weyland, "Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: How Much Affinity?", *Third World Quarterly*, 24(6) (2003): 1095-1115.

2. Arne Ruckert, Laura Macdonald and Kristina R. Proulx, *Postneoliberalism in Latin America: A Conceptual Review*: Third World Quarterly (Published online: 20, Dec 2016).

۳. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه‌ی احمد تدین (تهران: مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۹۱); آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهری دستان در ایران، ترجمه‌ی سید اسدالله نبوی چشمی (تهران: پردیس دانش، ۱۳۹۱); Asef Bayat, *Revolution Without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring* (Stanford University Press, 2017); Val Moghadam, "Islamic Populism, Class, and Gender in Postrevolutionary Iran", in John Foran (ed.), *A Century of Revolution: Social Movements in Iran* (University of Minnesota Press, 1994); Ervand Abrahamian, *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic* (Berkeley: University of California, 1993).

پوپولیسم انقلابی و سیاست‌های تعديل ساختاری؛ جامعه را با تغییرات بازار محور همراه کرد و زمینه‌ی تولید و پرورش ذهنیت، روابط و هنجارهای نولیبرالی را درون جامعه فراهم ساخت.

با وجود این، پروژه‌ی بازاری کردن قلمروهای اجتماعی در عمل به تشن‌ها و تضادهایی می‌انجامد که به آشکال مختلف راه را برای رفتهارهای ضدقدرت فرودستان باز می‌کند. همان‌طور که اسکات می‌گوید، «عاملان اجتماعی حاملان منفعل ایدنولوژی مسلط نیستند بلکه تصاحب‌کنندگان خلاقی اند که ساختهارهای موجود را از طریق مبارزه، اعتراض و نقود نسیی به آن ساختهارها بازتولید می‌کنند... ایدنولوژی نخبگان حاکم به عنوان پیام‌های انتزاعی دریافت نمی‌شود بلکه در متن و زمینه‌ی یک مبارزه‌ی دائمی بر سر دفاع از منافع مادی معنای معینی می‌یابد».۱ تهی دستان بی‌آن که از صحنه‌ی اجتماعی و سیاسی تحت کنترل دولت‌های اقتدارگرا، مراجع اخلاقی و اقتصادهای نولیبرال خارج شوند، بر طرح و نقشه‌ی تغییر در جامعه‌شان تأثیر می‌گذارند؛ آن‌هم با کشف و خلق فضاهای جدیدی که درون آن می‌توانند مخالفت‌شان را بیان دارند و حضور خود را برای بهood زندگی‌شان ابراز کنند.^۲

مروری بر مطالعات تهی دستان

در این کتاب بیش نظری به کاررفته برای فهم زندگی روزمره‌ی تهی دستان به دلایلی عمدتاً از کارهای آصف بیات اخذ شده است: نظریه‌ی او درباره‌ی جوامع خاورمیانه، خاصه‌ی ایران، و مرکز بر تهی دستان شهری، است و در میان متفکران زندگی روزمره بر عنصر «تغییر» به عنوان پیامد سیاست فرودستان تأکید دارد. دیگر مزیت استفاده از نظریه‌ی بیات این است که مقایسه‌ی تتابع تحقیق حاضر با مطالعه‌ی او در دهه‌ی شصت—کتاب سیاست‌های خیابانی—می‌تواند

1. James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance* (Yale University Press, 1985): 318-19.

2. Asaf Bayat, *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East* (Stanford University Press, 2010).

به شناخت برخی تغییرات در سیاست تهی دستان در روزگار کنونی ما کمک کند. اگرچه بنیان نظریه‌ی بیات درباره‌ی تهی دستان شهری به مردم‌نگاری او در سال‌های پس و پیش از انقلاب ۵۷—واخر دهه‌ی پنجاه تا ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی—بازمی‌گردد، وقوع برخی تحولات اجتماعی در دهه‌های اخیر، بهویژه جهانی سازی نولیبرالی، مواد و مفاهیم تحلیلی جدیدی را نیز به دستگاه فکری او وارد کرده است. بیات با انجام مطالعات تطبیقی گسترده و مواجهه‌ی انتقادی با دیدگاه‌های متعارف درباره‌ی تهی دستان همچون «تهی دستان منفعل»، «استراتژی‌های بقا»، «مقاومت روزمره» و «جنش‌های اجتماعی شهری» نظریه‌ی «پیشروی آرام مردم عادی» را به نحوی منسجم صورت‌بندی کرده است.¹ مفاهیم اصلی که از نوشه‌های بیات درباره‌ی سیاست تهی دستان اخذ و متناسب با اهداف این تحقیق صورت‌بندی شده عبارت است از: تعديل ساختاری، غیررسمی شدن و پیشروی آرام. اما پیش از بیان آرای بیات، در ادامه به تقد و بررسی نوشه‌های رایج درباره‌ی تهی دستان شهری در ایران می‌پردازم.

در سال‌های اخیر نوشه‌های زیادی درباره‌ی «جنش‌های ضدشهر نولیبرال» در سراسر جهان منتشر شده است که نشان می‌دهد چگونه گروه‌های محروم و ناراضی به شکل سازمان‌یافته یا پراکنده در برابر بازاری شدن نیازهای مبrem‌شان بسیج می‌شوند. هدف اصلی این مبارزات زیستن در شهری «برای مردم و نه سوداگری» است.² اما با مرور بر مطالعات رایج درباره‌ی تهی دستان شهری در ایران، درمی‌یابیم که عملده‌ی این نوشه‌ها نه تنها کمک چندانی به فهم سیاست تهی دستان نخواهد کرد، بلکه خود بخشی از «رژیم زبانی و ارتباطی» سلطه شده است. دست‌کم می‌توان چهار دیدگاه متداول را درباره‌ی زندگی تهی دستان در ایران تشخیص داد.

دیدگاه نخست، که حجم قابل توجهی از نوشه‌ها را به خود اختصاص داده است، به پارادایم کارکردگرایی بازمی‌گردد. این دیدگاه با دادن ویژگی‌های متمایزی که تهی دستان را از جریان اصلی زندگی شهری جدا می‌کند، به

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 46-65.

2. Margit Mayer, "The Right to the City in Urban Social Movements".

ذاتی سازی مفهوم انسان حاشیه‌ای می‌پردازد.^۱ طبق این تلقی، حاشیه‌نشینان «بیگانگانی» دیده می‌شوند که با زمینه‌ی اجتماعی رایج هماهنگ نشده‌اند و در حاشیه‌ی زندگی «بهنجار» باقی مانده‌اند.^۲ چنین فرض شده است که مجموعه‌ای از نقصان‌های فرهنگی زندگی فقیرانه‌ی فردیستان را بازتولید می‌کند. سرمشق چنین دیدگاهی به نظریه‌ی «فرهنگ فقر» اسکار لوبنیس بازمی‌گردد.^۳ به نظر لوبنیس که خود فردی از طبقه‌ی متوسط بود، «فرهنگ فقر یک شیوه‌ی زندگی است» که خصائصی نظیر تقدیرگاری، سنت‌گرایی، احساس بی ارزش‌بودن و بزهکاری و بی‌اعتمادی به دولت را از نسلی به نسل دیگر از تهی‌دستان منتقل می‌کند. بر همین مبنای، مطالعه‌ای روی «غربتی‌های محله‌ی هرندي تهران» نشان می‌دهد که رفتارهایی نظیر بی‌توجهی به قانون، هیجان‌خواهی و لذت‌جویی، آنی‌نگری و دوری‌گزینی در اجتماع تهی‌دستان درونی شده است.^۴ در پژوهشی دیگر ادعا شده است که «جدایی‌گزینی فضایی» و تمرکز سکوتی تهی‌دستان عامل مهمی در شکل‌گیری خردمندگی کج رو است.^۵ در بسیاری از این نوشه‌ها این تلقی محافظه‌کارانه‌ی لوبنیس مستر است که «مبازه با فرهنگ فقر و ازین‌بردن آن به مرتب مشکل‌تر است تا مبارزه با خود فقر».^۶ نتیجه این که اصلاح این کج روی‌ها و نابهنجاری‌ها تنها با بازگرداندن تهی‌دستان به جامعه و مدرن‌کردن آنان امکان‌پذیر است.

این سញ از تحقیقات کارکردگرایانه و درون‌نگر از مفهوم «اثر محله» الهام

1. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South", *International Sociology*, 15(3) (2000).

2. Asef Bayat, "Marginality: Curse or Chance?", in Ray Bush and Habib Ayeb (eds.), *Marginality and Exclusion in Egypt* (London: Zed Books, 2009).

۳. نک. اسکار لوبنیس، «فرهنگ فقر»، ترجمه‌ی مهدی ثریا، نامه‌ی علوم اجتماعی، ۴(۱۳۵۴):

۴. و اسکار لوبنیس، فرزندان سانچز، ترجمه‌ی حشمت‌الله کامرانی (تهران: هرمس، ۱۳۵۴).

۵. ستار پروین و علی‌اصغر درویشی‌فرد، «خرده‌فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلات شهری؛ مطالعه‌ی موردی محله‌ی هرندي»، *برنامه‌ی ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی*، ۹۰-۵۱ (۱۳۹۴): ۲۳.

۶. عماد افروغ، فضا و نابرابری اجتماعی؛ ارائه‌ی الگویی برای جدایی‌گزینی فضایی و پامده‌ی آن (تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷).

۶. اسکار لوبنیس، «فرهنگ فقر».

می‌گیرد که فرض شده مسیب دوری‌گزینی اجتماعی تهی دستان از هنجارها و فرصت‌های زندگی رایج است. «اثر محله» استعاره‌های مکانی و فضایی زیادی را مانند «آثار تراکم»، «ازواج مکانی» یا «تهی دستان گتویی شده» دربرمی‌گیرد که منش تهی دستان شهری را تعیین می‌کند. محلات حاشیه‌نشین مکان‌های «نابهنجار» تصویر می‌شود که مردم غیرمدن – یعنی دهاتی‌ها، سنتی‌ها، ناسازگارها یا ادغام‌نشده‌ها – آنجا زندگی می‌کنند. اما این تلقی ساده‌انگارانه مانع درک این واقعیت می‌شود که جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در اقتصاد و تقسیم کار پیچیده‌ی شهری درگیر است. ساکنان مناطق تهی دستان نشین یا حاشیه‌ی شهر تهران به طور مرتب برای کارکردن به قلب پایتخت سفر می‌کنند و تعاملاتی دائمی با گروه‌هایی از طبقات متوسط و برحوردار دارند.^۱ دوم، خود این اجتماعات به رغم ظاهرشان از جهان‌های شغلی و فرهنگی ناهمگون تشکیل شده‌اند، به‌نحوی که این مکان‌ها محل زندگی شهرونشین‌های طبقه‌ی متوسط، متخصصان و کارمندان دولت هم هست.^۲ سوم، در محلات فقیرنشین همانند بسیاری از مناطق دیگر ممکن است برخی کج روی‌ها و حتی أعمال مجرمانه رخ دهد اما جعل کلیتی یکپارچه به نام «خرده‌فرهنگ کج رو» عمدتاً از علاقه‌ی ایدئولوژیک به برداختن یک «دیگری» برای گروه‌های «بهنجار» مثل طبقات متوسط شهری نشست می‌گیرد.

دیدگاه دوم به جریان اصلی مارکسیست‌ها مربوط می‌شود که با تأکید بر طبقه‌ی کارگر صنعتی، به عنوان عامل تحول اجتماعی، تهی دستان شهری را نادیده می‌گیرد و یا، ملهم از مارکس، به عنوان «لومپن پرولتاریا» و گروه‌های شهری غیرپرولتاریا توصیف می‌کند. البته خود مارکس «لومپن پرولتاریا» را تنها برای ابراز خشم یا پیش‌داوری علیه بخشی از جمعیت شهری به کار نبرد، بلکه برای او یک مقوله‌ی اقتصاد سیاسی بود و شامل مردمی می‌شد که دارایی

۱. برای نمونه نک. فصل هفتم همین کتاب.

2. Asef Bayat, *Life as Politics*: 182-83; Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South".

نداشتند و تولیدی هم نمی‌کردند. این گروه‌ها به دلیل هستی اقتصادی‌شان از سیاست غیرمسنون‌نامه‌ای پیروی می‌کردند که عاقبت ممکن بود علیه منافع طبقات مولد عمل کند. در واقع، این سیاست‌های نامعین است که «لومپن‌پرولتاریا» را نزد مارکس و انگلیس «اوپاش اجتماعی»، «زباله‌ی همه طبقات» و «طبقات خطرناک» کرده است. مارکس بعد‌ها آن‌ها را برابر حسب «ارتش ذخیره‌ی کار» و بمنوعی بخشی از طبقه‌ی کارگر توریزه کرد.^۱

در مجموع، تلقی چپ رایج این بوده که طبقه‌ی کارگر طبقه‌ی مولد اصلی است که مستقیماً تحت سلطه‌ی سرمایه قرار دارد و از این رو تها طبقه‌ای است که می‌تواند عمل‌اً علیه سرمایه کنش نشان دهد و به لحاظ سیاسی مأموریت دارد تا تهی دستان و بینوایانی را که از فرایند تولید سرمایه‌داری برکار هستند متخد کند.^۲ به عبارت دیگر، در اغلب مطالعات مارکسیستی، از جمله در ایران، طبقه‌ی کارگر عمدتاً بر حسب موقعیت‌اش در ساختار طبقاتی و نقش انقلابی ذاتی‌اش مفهوم‌سازی شده است. درتیجه در تاریخ‌نگاری‌ها، با رویکردی «نهادی و سیاست‌زدۀ»، عموماً مبارزات اتحادیه‌ای و پیوندهای کارگران با احزاب سیاسی مهم انگاشته شده و مطالعه‌ی زندگی روزمره‌ی کارگران در خانواده، اجتماع محلی و محیط‌های فرهنگی وسیع‌تر مغفول مانده است.^۳

با دفاع پرشور فرانز فانون از لومپن‌پرولتاریا، به عنوان نیروی انقلابی در مستعمره‌ها، احزاب چپ‌گرای جهان سوم به حاشیه‌نشینان شهری به مثابه «توده‌های زحمت‌کش» نگریستند که ممکن است پتانسیل ائتلاف با طبقه‌ی کارگر را داشته باشند.^۴ هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شهرت و آوازه‌ی «غیررسمی‌ها» بر طبقه‌ی کارگر می‌چرید. آنچه تهی دستان را ذیل این اصطلاح به تحلیل‌های آکادمیک برگرداند، تهدیدی بود که گمان

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 46.

2. نقل از آنتونیون‌نگری و مایکل هارت، انبومه: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، ترجمه‌ی علی نژارالدینی (تهران: دیگر، ۱۳۸۶): ۱۳۹.

3. Asef Bayat, "Historiography, Class, and Iranian Workers", in Zachary Lockman (ed.), *Workers and Working Classes in Middle East: Struggles* (London: Historiographies, 2004).

4. Asef Bayat, *Life as Politics*: 46-7.

می‌رفت ثبات سیاسی کشورهای در حال توسعه را به مخاطره بینکند. در مقابل اصطلاح «غیررسمی‌ها» و اصطلاح تحقیرآمیز «لومپن پرولتاریا»، مکگی و کوهن مفهوم «شبپرولتاریا» و ورسنی مفهوم «تهی دست شهری» را برگزیدند؛ مفاهیمی که درجه‌ای از عاملیت را بازمی‌شناشد.^۱

امروزه با گسترش تهی دستان شهری یا غیررسمی‌ها در جهان سرمایه‌داری، که موقعیت اجتماعی نامن، بی‌ثبات، پراکنده و در نتیجه غیرسازمانیافته‌ای دارند، نبردهای طبقاتی بیش از پیش از درون کارخانه‌ها به سمت مبارزات بر سر «حق به شهر» کشیده شده است. بنا به استدلال هاروی،^۲ با توجه به گردش سرمایه در بازارهای مختلف مسکن و کار و مصرف، سازوکارهای انباشت از طریق سلب مالکیت نه فقط در رابطه‌ی کار/ سرمایه بلکه در قلمروهای دیگر زندگی شهری نیز جریان دارد. از این منظر مطالعه‌ی تقلای فرودستان برای بقا در متن مناسبات روزمره‌ی شهری ضروری است.

علاوه بر این دور رویکرد گفته شده که سابقه‌ی طولانی‌تری در محافل دانشگاهی و روشنفکری دارند، در سال‌های اخیر می‌توان رد و نشان دو دیدگاه دیگر را نیز در مطالعات اجتماعی دید: «طرد اجتماعی» و «توانمندسازی». طرد اجتماعی بر مفهوم حاشیه‌رانی متمرکز است و در صدد کشف سازوکارها، روابط و نهادهایی است که به طرد و محروم شدن فرودستان می‌انجامد.^۳ افراد یا اجتماعات به دلیل وقایع، شرایط و کنش‌هایی که در جامعه و بیرون از قدرت کنترل آن‌ها رخ می‌دهد، از جریان رایج زندگی طرد می‌شوند.^۴ نظریه‌پردازان

1. Asef Bayat, *Life as Politics* : 47.

2. David Harvey, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (Verso, 2012): 129.

3. Dominic Abrams and Christian Julie, "A Relational Analysis of Social Exclusion", in D. Abrams, J. Christian and D. Gordon, *Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research* (John Wiley & Sons Ltd, 2007): 215; G. Rodgers, Charles Gore and Jose B. Figueirdsdo, *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses* (International Labour Organization, 1995): 50.

4. Tone Flotten, *Poverty and Social Exclusion: Two Side of the Same Coin* (Fafá, 2006): 60-7.

انتقادی نظیر پرلمن و کاستلز در امریکای لاتین بر این امر تأکید می‌کنند که حاشیه‌ای بودن، به معنای انتساب ویژگی‌هایی فرهنگی به تهی دستان، افسانه‌ای بیش نیست. بنا بر استدلال این متفکران، تهی دستان حاشیه‌ای نیست بلکه درون جامعه‌ی شهری ادغام شده‌اند. دقیق‌تر آن است که گفته شود تهی دستان حاشیه‌ای شده‌اند. بدین معنا که آن‌ها به لحاظ اقتصادی استثمار، به لحاظ سیاسی سرکوب، به لحاظ اجتماعی بدنام و به لحاظ فرهنگی طرد شده‌اند. این نویسنده‌گان در چارچوب مارکسی تضاد طبقاتی و ساختاری کار می‌کنند، اما از صورت‌بندی خود مارکس از این گروه‌های فرودست با عنوان «طبقات خطرناک» فاصله گرفته‌اند. در عوض گفته می‌شود که تهی دستان در سیاست و فعالیت‌های اقتصادی رایج مشارکت می‌کنند و مهم‌تر آن که با راه‌انداختن جنبش‌های اجتماعی مطالبات خود را مطرح می‌کنند و برای سهم بردن از خدمات شهری، مصرف جمعی و «حق شهر» می‌جنگند.^۱ اما نویسنده‌گان علاوه‌مند به مفهوم طرد اجتماعی در ایران عمدتاً فرصت‌ها و قابلیت‌های به‌ HASHIهه‌رانده‌شدگان را برای مقابله با نیروهای طردکننده نادیده گرفته‌اند و نهایتاً از محروم‌شدگان هویتی قربانی و درمانده ساخته‌اند.

طرفه این که نویسنده‌گانی که در چارچوب این سه دیدگاه کار می‌کنند از طریق بسط و بازتولید اسطوره‌ی «تهی دست منفعل»، یا منحرف، توان و انرژی نهفته در زندگی ضعفا را برای بهبود و تغییر زندگی‌شان یا دست‌کم گرفته‌اند یا مخفی و مخدوش کرده‌اند. برای نمونه، ویژگی «مطلوب‌نمایی» تهی دستان برای گرفتن کمک از خیریه‌های حکومتی با برجسب «دریوزگی» به عنوان یکی از عناصر «فرهنگ فقر زنانه» تحقیر می‌شود.^۲

دو دهه پیش از این، آصف بیات کج فهمی‌ها را درباره‌ی «انسان حاشیه‌ای» نقد کرده است. بنا بر استدلال بیات، آنچه زیست جهان تهی دستان را متمایز می‌کند

۱. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South".

۲. احمد محمدپور و مهدی علیزاده، «زنان و فرهنگ فقر: مطالعه‌ی کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری»، علوم/اجتماعی، ۱۷ (۱۳۹۰).

نه فرهنگ ذاتی شده‌ی فقر بلکه «زندگی غیررسمی» است. به نظر او دلیل زیستن در محدوده‌های حاشیه‌ای این نیست که مردم ذاتاً غیرمدرن یا ضدمدرن هستند، ضرورت بقا آن‌ها را ناگزیر می‌کند تا در جست‌وجوی شیوه‌ی غیررسمی زندگی برآیند. بوروکراسی و نهادهای مدرن نوعی نظام خاص اعمال می‌کند که بسیاری از این مردمان از پس آن برنمی‌آیند و یا نمی‌خواهند آن‌گونه عمل کنند.^۱ مدرنیته یک هستی یا زندگی پژوهی است و هر کسی نمی‌تواند از پس مدرن بودن برآید زیرا مستلزم توانایی انطباق با انواع رفتارها و شیوه‌های زندگی (نظم خشک زمان، فضاء، قراردادها و نظیر این‌ها) است که افراد تهی دست به سادگی از عهده‌ی آن برنمی‌آیند.^۲ با این حال، تهی دستان منفعل هم نیستند. گروه‌هایی که از حق و امتیازهای رسمی شغل، مسکن و موهب دیگر دنیای مدرن محروم مانده‌اند تقلاً می‌کنند تا زندگی شان را از راههای غیررسمی بهبود بخشدند و از این رهگذر حتی می‌توانند قدرت دولت، نهادها و گروه‌های فرادست را متزلزل کنند.

اما امروزه موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد. در اغلب مطالعات صورت گرفته درباره‌ی تهی دستان شهری در ایران، نولیرالیسم یا توسعه‌طلبی بازار مسئله نبوده و نسبت آن با زندگی روزمره‌ی تهی دستان پرولماتیزه نشده است. درنتیجه، بسیاری از نویسندهان درباره‌ی «اثر» نظریه‌ای که به آن چسبیده‌اند بازاندیشی نکرده‌اند. سرمایه‌گذاری دانشگاه‌هایان و پژوهشگران برای ساختن هويت‌های آسيب‌شناختي برای اقشار فروdest، به تعیير نگري و هارت،^۳ «توليد اجتماعي» تهی دستان شامل شیوه‌ی زندگی، مقاومت‌های روزمره برای بقا و فعالیت‌شان در مشاغل غیررسمی را هدف کنترل و حتى بهره‌کشی قرار داده است. در فصل‌های دیگر نشان خواهم داد که چگونه گفتمان‌های متعارف درباره‌ی تهی دستان می‌تواند به مکانيسم‌های قدرت مشروعیت و نیروی مضاعف بخشد تا گروه‌های فاقد امتیاز را درون یک نظام تمایزگذاری خاص، به درجات مختلف، سوزه‌ی نظم تصاحب‌گر بازار کند.

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۳۱.

2. Asef Bayat, *Life as Politics*: 48.

3. Michael Hardt and Antonio Negri, *Assembly* (Oxford University Press, 2017).

سرانجام این که گروه چهارمی از نوشتمنا نیز هست که ذیل گفتمان «توانمندسازی اجتماع محلی» یا «شهر وندی بازار»^۱ شناخته می‌شود. این نویسنده‌گان با تأکید بر گرایش تهی دستان به فرصت‌سازی از برساخته‌ی «تهی دست منفعل» فاصله گرفته‌اند، اما جمعیت‌های حاشیه‌ای را هم چنان به عنوان کژکارکردهایی درک می‌کنند که باید کارکردی شوند.^۲ «توانمندسازی» خودسازمان‌دهی تهی دستان برای بقای جمعی را از طریق نهاد خانواده، به عنوان مؤلفه‌ی محوری تولید می‌شود، اصل اقتصاد اخلاقی (اعتماد، دادوستد، مشارکت داوطلبانه) و بهره‌گیری از «قدرت اجتماعی» آن‌ها (زمان آزاد، مهارت‌های اجتماعی، شبکه‌بندی، انجمان‌ها و ابزارهای تولید) توصیف می‌کند.^۳ در ایران حامیان این دیدگاه^۴ معتقدند که از طریق کشف و بسیج دارایی‌های مادی و غیرمادی اجتماع تهی دستان و مشارکت و همکاری سه‌جانبه‌ی مردم عادی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی می‌توان خلاً یا ناقوای دولت را در ساماندهی و بهبود «سکونتگاه‌های غیررسمی» به نحو کارآمدتری مرتفع کرد.

این گفتمان، که از طرف نولیبرال‌ها، بانک جهانی، سیاست‌گذاران و شمار زیادی از محققان و دانشگاهیان نیز حمایت می‌شود، بیش از یک دهه است که با تولید و نشر مفاهیمی مانند «توانمندسازی»، «بهسازی مشارکتی»، «سرمایه‌ی اجتماعی» و «کارآفرینی» در مسیر تثبیت برنامه‌ی تعديل ساختاری عمل می‌کند. این گروه از نویسنده‌گان مروج «نولیبرالیسم اجتماعی» بوده‌اند که در آن شهر وندی بر حسب حق مشارکت در بازار، و برابری، عمده‌تاً به مثابه دسترسی به بازار و نه بازتوزیع درآمد و ثروت بازتعريف شده است.^۵ به گفته‌ی مشاور

1. market citizenship

2. Richard Robison, *The Neo-Liberal Revolution: Forging Market State* (Palgrave, 2006): 6.

3. Asef Bayal, *Life as Politics*: 49.

4. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. مجله‌ی هفت‌شهر (نشریه‌ی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) که این گفتمان را ترویج می‌کند.

5. Richard Robison, *The Neo-Liberal Revolution*: 5-6.

ارشد بانک جهانی برای برنامه‌ی بهسازی اسکان غیررسمی در ایران، «دولت رفاه یک دید عقب‌مانده است، جامعه‌ای که خود باید رفاه خود را تأمین کند».^۱ کوتاه آن که جعل واژگانی مانند کارآفرین یا خودمدیریتی جمعی در عمل شکلی از مصادره کردن قابلیت‌های تهی دستان و تجهیز و سازمان‌دهی اجتماعی‌شان برای «بازتوزیع مخاطرات» اقتصاد بازار به سمت آن‌ها بوده است. دولت با تکیه بر زرادخانه‌ی گفتمان توامندسازی و برای کاهش هزینه‌های عمومی در اقدامی عملی در سال ۱۳۸۲ «سنده ملی توامندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» را به تصویب رساند و با کمک مالی بانک جهانی پروژه‌های را برای بهسازی مناطق حاشیه‌ای و «جلوگیری از گسترش این مناطق» در ۲۴ شهر اجرا کرد. با وجود برخی دستاوردها که به‌کندی و در شمار محدودی از این سکونتگاه‌ها در زمینه‌ی بهبود معابر، خدمات آب و برق، احداث مدرسه، درمانگاه و پارک، آموزش مهارت‌های شغلی و کارآفرینی و تشویق به راه‌اندازی صندوق‌های اعتباری خرد به دست آمد، جمعیت بزرگی از تهی دستان برای کارکردن و سکونت به حاشیه‌ی شهرها مهاجرت کردند و «غیررسمی‌شدن» به جریانی مهارنشدنی بدل شد. تا جایی که یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اذعان کرد که «مهمنترین مشکل که مانع پیشرفت سریع پروژه‌های ساماندهی می‌شود، رواستاهای اطراف آن و گسترش بی‌رویه‌ی آن‌هاست... تا زمانی که جلوی گسترش اسکان غیررسمی را نگیریم نمی‌توانیم اقدام مؤثری داشته باشیم».^۲

سیاست تهی دستان شهری

برای مطالعه‌ای رهایی بخش لازم است نخست پیش روی نیروی سرکش بازار به قلمروهای زندگی تهی دستان به عنوان بخش مهمی از مسئله‌ی این گروه‌ها مورد تأمل قرار گیرد و دوم در رخدانگاری‌ها سهم عاملیت تاریخی تهی دستان و

۱. مظفر صرافی، «سلسله‌نشسته‌های موضوعی؛ دفتر اول: توامندسازی» (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ۱۳۹۳)، ۹۳.

۲. مصطفایی، مدیرکل دفتر ستاد ملی بازارآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵).

زحمت‌کشان ادا شود.^۱ همانند مقاومت مردمان استعمار زده در مبارزات آزادی‌بخش، تقلای بازارزدگان برای بقا نیز درخور توجه است. از این رو، به بینشی جامعه‌شناسختی نیاز است که کاستی‌های نظریه‌های مرسوم را مرتفع کند، به پیچیدگی‌های زندگی فرودستان راه یابد، از عاملیت‌شان سیاست‌زدایی نکند، اشکال روزمره مقاومت‌شان را در برابر نیروی بازار، دولت و گروه‌های اجتماعی برخوردار نادیده نگیرد و یا به زبان صاحبان قدرت برنگرداند و به طور کلی نسبت به این گروه‌ها به عنوان یک کنشگر تاریخی منصف باشد.^۲

نظریه‌هایی که از سیاست‌های خُرد فرودستان غفلت می‌کند اغلب ابزارهای حیاتی گستردۀ‌ای را که طبقات پایین‌تر منافع‌شان را با آن‌ها می‌بینند نادیده می‌گیرد. به باور اسکات، در تاریخ‌نگاری سنتی‌های طبقاتی رخدادهایی ثبت شده که کانون توجه دولت‌ها، طبقات حاکم و روش‌نفکران بوده است. اشکال مقاومت روزمره یا به ندرت برجسته شده یا طبقات مسلط چهره‌ی آن را حقیر و بی‌مقدار جلوه داده‌اند. بعید است مقامات دولتی سرکشی و نافرمانی نهفته در اشکال مقاومت روزمره را علنی کنند و به اطلاع عموم برسانند، زیرا این کار اذعان به مردم‌ناپسندبودن سیاست‌ها و مهم‌تر از همه افشاء ضعف و تزلزل اقتدارشان است. از طرف دیگر، خود گروه‌های زیرسلطه نیز به دلیل موقعیت نامن‌شان ترفندها و شگردهای کوچک را به نحوی پیش می‌برند که نشانی از آن باقی نماند. بنابراین، ماهیت اعمال فرودستان و سکوت حریفان دست به دست هم می‌دهد تا اشکال روزمره مقاومت از ثبت رسمی حذف شود.^۳

قلت کش‌های جمعی اعتراضی و سنتی‌جهایانه در میان گروه‌های فرودست در کشورهای در حال توسعه بسیاری از ناظران رادیکال را واداشته است تا انواع متفاوت فعالیت‌های سیاسی، ولواشکال خُرددامنه، محلی و حتی فردگرایانه،

۱. ادوارد پالمر تامپسون، تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان، ترجمه‌ی محمد مالجو (تهران: آگه، ۱۳۹۶)، ۱۶.

2. James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 36.

3. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript* (Yale University Press, 1990).

را کشف و برجسته کنند.^۱ متفکران مقاومت استدلال کرده‌اند که نخست، نباید در انتظار یک شکل فraigیر و جهانی شده از نبرد و تقلا بود؛ دوم، جمع‌zدن تصاویر اغلب ادراک‌های متنوع مردم را درباره‌ی تغییر تحریف می‌کند؛ امر محلی باید به عنوان عرصه‌ی مهم نبرد و تقلا و نیز واحد تحلیل شناسایی شود. کنش جمعی سازمان یافته ممکن است هر جایی رخ ندهد. بنابراین اشکال جایگزین تقلا باید کشف و پذیرفته شود؛ سوم، اعتراض سازمان یافته ممکن است در شرایط سرکوب مزیت نباشد. بنابراین، عمل‌گرایی منعطف، خُردادمنه و غیربوروکراتیک نیز ارزش توجه دارد.^۲ البته در عصر جهانی‌سازی نولیبرالی که سرنوشت دولت – ملت‌ها بیش از پیش در خارج از مرزها تعیین می‌شود، این ادعا قابل تأمل است که «نمی‌توان با پروژه‌ای که هدفش خودمنختاری محدود و محلی است، در برابر امپراتوری مقاومت کرد.»^۳ اما اینجا این سؤال پیش می‌آید که تا زمان شکل‌گیری محتمل‌الواقع جنبش‌های اجتماعی گستره و تحقق «دموکراسی جهانی» تهی دستان چه باید بکنند؟ بی‌شك آن‌ها سیاست صبر و انتظار را برای زنده‌ماندن در پیش نمی‌گیرند.

بیات این روایت فraigیر را رد می‌کند که تغییر واقعی برای همه‌ی گروه‌های اجتماعی ضرورتاً و انحصاراً از طریق مبارزه‌ی سیاسی همگانی (انقلاب یا اصلاح) رخ می‌دهد. یک گفتمان مسلط و فraigیر تقاوتش درک مردم از تغییر را نادیده می‌گیرد، صدای‌های متنوع را سرکوب می‌کند و معمولاً علیه مردم تهی دست و بی‌قدرت عمل می‌کند. بنابراین برای آشکارکردن کنش و شنیدن صدای‌های سرکوب‌شده‌ی محروم‌شدگان باید بر «تغییرات محلی» تمرکز کرد.^۴ برخی اشکال متمایز و غیرمرسوم عاملیت و فعالیت سیاسی در جوامع خاورمیانه، به ویژه در اجتماعات حاشیه‌ای و غیررسمی، پدیدار شده که در

1. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South".

2. Piven and Cloward (1979) as cited in Ibid.: 543.

3. آتنوبیو نگری و مایکل هارت، امپراتوری، ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده (تهران: قصیده‌سرای، ۱۳۹۱: ۲۹۷).

4. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۹.

چارچوب روایت‌ها و دیدگاه‌های مرسوم جامعه‌شناسی به چنگ در نیامده است. چنین روایت‌هایی به‌ندرت این اجتماعات را به عنوان کانون تقالا برای شهروندی و تغییر و دگرگونی شهری می‌بینند. این اجتماعات این کار رانه از طریق کانال‌های رسمی، که عمدتاً از آن طرد شده‌اند، بلکه از راه کشن‌های مستقیم در مناطق مطرود انجام می‌دهد.

در خاورمیانه، برخلاف مفاهیم انتزاعی و دور از دسترس «انقلاب» یا «اصلاح»، عمدتاً تلاش‌های محلی است که برای محروم‌ماندگان شهری هم معنادار و هم قابل مدیریت است.^۱ معنادار است با این دلالت که آن‌ها می‌توانند به قصد و کار خود معنی بخشنند و ایده‌ای برای پامدهای این کنش‌ها داشته باشند؛ و قابل مدیریت است بدین معنی که آن‌ها هستند که دستور کار را به جای رهبران ملی دور از دسترس شان تعیین، برنامه‌ریزی و پیامدهای را کنترل می‌کنند.^۲ به عبارت بهتر، برای تهی دستان امر محلی بر امر جهانی / ملی رجحان دارد. جز این، در کشورهایی با دولت‌های اقدارگرا که فعالیت‌های جمعی و سازمان یافته (اتحادیه‌های کارگری) بی‌رمق و شورش‌های شهری در برابر سرکوب بی‌دفاع است، عملأً فعالیت‌های سازمان یافته و مستقلی برای مقابله با برنامه‌های نولیبرال به‌وقوع نیوسته یا ضعیف باقی مانده است.^۳ سیاست سرکوب‌گر دولت، بسیج و تجهیزی فردی، آرام و مخفی را نسبت به حرکت آشکار و اقدامی جمعی به استراتژی قابل قبول‌تری تبدیل می‌کند. تحت چنین شرایطی، عمل مستقیم جمعی و آشکار تنها در موقعیت‌های استثنایی رخ می‌دهد؛ بهویژه زمانی که دولت با بحران مشروعیت روبرو شود، نظیر آنچه در جریان انقلاب ۵۷ ایران به‌وقوع پیوست.^۴

افزون بر این، به نظر می‌رسد «دیدگاه جنبش شهری» عمدتاً یک مدل امریکای لاتینی است که ریشه در شرایط اجتماعی سیاسی آن منطقه دارد. آشپزخانه‌ی خیریه‌ی محلی، انجمن‌های همسایگی، گروه‌های کلیسا یا اتحادیه‌ی کارگری خیابانی به‌ندرت در خاورمیانه، آسیا یا آفریقا دیده می‌شود.

1. Asaf Bayat, *Life as Politics*: 184

2. Ibid.: 64.

3. Ibid.

4. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهمی دستان در ایران: ۴۹-۵۰.

برای نمونه، در خاورمیانه سلطه‌ی دولت‌های اقتدارگرا، که بیم انجمان‌های مدنی را دارند، با قوت روابط خانوادگی و خویشاوندی توأم شده و این دو موجب گردیده که همبستگی‌های نخستین مناسب‌تر از انجمان‌های ثانویه و جنبش‌های مدنی باشد. علی‌رغم این که انجمان‌های مبتنی بر روابط همسایگی و زادگاهی و عضویت قومی یا نظام‌های اعتباری سنتی کاملاً معمول است، شبکه‌های اجتماعی که فراسوی خویشاوندی و قومیت می‌روند عمدتاً موقت، ساخت‌نیافته و پدرمانیانه هستند.^۱

برخی محققان تمایل دارند تا جنبش‌های اسلامی را در خاورمیانه نوعی جنبش اجتماعی شهری معرفی کنند. علی‌رغم برخی شباهت‌های کارکرده،^۲ اسلام‌گرایی از دغدغه‌ی خاص به محروم‌شدگان شهری برنمی‌خیزد.^۳ اسلام‌گرایی به ایدن‌لوژی‌ها و جنبش‌هایی اشاره دارد که به رغم تبعیشان، به‌طورکلی، در پی استقرار یک «نظم سیاسی» یعنی دولت مذهبی، قوانین اسلامی و کدهای اخلاقی هستند. دغدغه‌هایی نظیر برپایی عدالت اجتماعی و بهبود زندگی تهی دستان فرع بر آن هدف استراتژیک است. جنبش‌های اسلام‌گرایانه در وضعیت عادی تمایل دارند تا اغلب طبقات متوسط تحصیل کرده را به عنوان عاملان اصلی تغییر سیاسی بسیج کنند. به لحاظ تاریخی، اسلام‌گرایی عمدتاً آن دسته از اعضای طبقه‌ی متوسط را بسیج می‌کند که احساس می‌کنند نیروهای مسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند؛ یعنی آن‌هایی را که در پی شکست مدرنیته‌ی سرمایه‌داری و آرمان شهر سوسیالیستی، زبان اخلاق (مذهب) را جایگزینی برای سیاست کرده‌اند. بنابراین، نه جنبش‌های اسلامی علاقه‌ی سیاسی و اخلاقی اصلی به تهی دستان شهری نشان داده‌اند و نه تهی دستان پایین‌دی ایدن‌لوژیکی به «سیاست دوردست» اسلامی بروز داده‌اند؛ سیاست‌هایی که عمدتاً از درد و رنج زندگی عامه‌ی مردم دور مانده است. محروم‌مان شهری تمایل دارند تا دین‌داری عامیانه، زندگی غیررسمی نسبتاً خودانگیخته و «سیاست‌های خودمانی» روزمره‌شان را دنبال کنند.^۴

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 50.

2. Ibid.: 50.

3. Ibid.: 173.

آنچه زندگی اجتماعی محروم شدگان شهری را در خاور میانه توصیف می‌کند اساساً پرکتیس «زندگی روزمره» است: یک هستی اجتماعی که با خود مختاری، انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی توصیف می‌شود. شرط تهی دستان، مبنی بر «فوریت» و «واقعی بودن ایده‌ها»، آنان را از ایدئولوژی انتزاعی و برنامه‌های طولانی مدت دولت و مخالفانش دور می‌کند.^۱ منافع تهی دستان در استراتژی‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌هایی نهفته است که مستقیماً به دغدغه‌های بلاواسطه و فوری آن‌ها پاسخ می‌دهد. از این‌رو، تهی دستان نمی‌تواند ایدئولوژیک باشند. ایدئولوژیک بودن مستلزم ظرفیت‌های معینی (زمان، خطرپذیری و پول) است که محرومان شهری فاقد آن‌اند. «سیاست خُرد»، یا مبارزات محلی برای دغدغه‌های عینی و انصمامی، خصیصه‌ی محرومان شهری است. سیاست آن‌ها، در شرایط عادی و در وهله‌ی نخست، «سیاست عمل روزمره» است؛ سیاستی که از طریق کنش‌های عادی، مستقیم و فردی در پی جران است.^۲

پیش روی به قلمروهای غیررسمی

بسیاری از نویسندهای انتقادی که در صدد افشاری فجایع نظام سرمایه‌داری برآمده‌اند، چهره‌ای مظلوم و مستبدیده از کارگران و توده‌های زحمت‌کش ساخته‌اند. در نوشته‌های آن‌ها شهر نولیبرال قربانی شهرکشی نخبگان جهانی است که به سود خویش دیگر مردمان را در فقر و خشونت رها کرده‌اند. بنابراین، فرودستان شهری به لحاظ ساختاری بی‌قدرت شده‌اند و با تکیه بر خودشان کار چندانی نمی‌توانند بکنند.^۳ بیات متفاوت از این نویسندهای معتقد است که نولیبرال‌سازی در شهرها فقط فرایند عمیق طرد را بروز نمی‌دهند بلکه دینامیزم‌های جدید فضای عمومی را نیز تولید می‌کند که می‌تواند پیامد مهمی برای فعالیت تهی دستان داشته باشد. در حالی که تهی دستان ممکن است

1. Asaf Bayat, *Life as Politics*: 283.

2. practice

3. Ibid.: 20.

4. as cited in Asaf Bayat, "Polities in the City-Inside-Out", *City & Society*, V.

24, Issue 2 (2012): 110-28.

بخش زیادی از حق سنتی شان از شهر را از دست داده باشند، در واکنش تمایل دارند تا راههای گریز جدیدی را کشف و خلق کنند. برنامه‌های تعديل ساختاری در خاورمیانه به شدت به «غیررسمی‌سازی» دامن زده است، به نحوی که بسیاری از مردم را وادار کرده به تولید، تجارت، مسکن و حمل و نقل غیررسمی پناه بینند.^۱

به طور سنتی تهی دستان شهری در ایران جمعیت‌هایی با درآمد پایین، مهارت پایین، جایگاه اجتماعی پایین و شرایط نامن‌شناخته می‌شوند.^۲ با وجود این، به نحو فزاینده‌ای بخشی از طبقه‌ی متوسط شهری نیز به صفت تهی دستان پیوسته‌اند که دلیل عمده‌ی آن روندهای ضدنقیض گسترش بازار آموزش و انتباخت بازار کار بوده است. شمار زیادی از کارمندان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی تحت فشارهای اقتصادی به ناچار در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند و یا به مشاغل زیست‌معیشتی خیابانی روی آورده‌اند. علاوه بر این، می‌توان به اعضای ماهر طبقه‌ی کارگر و خردبوروژوازی اشاره کرد که پیشینه‌ی کسب‌وکار در بخش تولید و صنعت را دارند اما به دلایلی مانند اخراج از کار و ورشکستگی موقعیت نسبتاً آمن خود را از دست داده‌اند و به دو گروه قبلی ملحق شده‌اند.

این گروه‌ها کار و زندگی در نظامهای اقتصادی و فرهنگی در حال مدرن‌شدن را، که با نظم بازار و بوروکراسی توصیف می‌شود، دشوار می‌بینند. بنابراین از این ترتیبات اجتماعی خارج می‌شوند و «در جست‌وجوی روابط و نهادهای بدیل، خودمانی یا غیررسمی» بر می‌آیند. قلمروهای «حاشیه‌ای» یا غیررسمی «شیوه‌ی زندگی» یا زیست‌جهانی بدیل برای محروم‌ماندگان است تا در فاصله‌ای نسبی با نظم مدرن سرمایه‌داری امکان بقا بینند.^۳ تهی دستان با بنیان‌نهادن روابط‌شان بر دادوستدِ متقابل و اعتماد و مذاکره، و نه برداشت‌های

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 63-4.

2. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۵۴.

3. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South".

مدون از نفع شخصی و قواعد معین و فرادرادها، حتی المقدور خارج از مرزها و محدوده‌های دولت و نهادهای بوروکراتیک مدون عمل می‌کنند.^۱ شمار عظیمی از فرودستان شهری اگر نخواهند در جست‌وجوی کسب حمایت از بستگان‌شان برآیند، ناچارند به «اقتصاد در هوای آزاد»^۲ یا کارهای زیست‌معیشتی خیابانی متولّ شوند. در اینجا، فضای عمومی یک دارایی و سرمایه‌ی حیاتی برای مردم است تا به بقا ادامه دهند و زندگی خود را بازتولید کنند.^۳

برخلاف گفتمان غالب، که حاشیه‌نشینی را زیستی فلاکت‌بار می‌داند، بیان آن را ترتیبات اجتماعی و زیست جهان‌های بدیل می‌یند. محدوده‌های حاشیه‌نشینی تماماً عرصه‌ی رنج و انتقاد نیست، بلکه می‌تواند مکانی برای اعمال قدرت باشد. جایی که امکان بقا، رشد و ترتیبات اجتماعی بدیل را برای مردمی پروراند که نمی‌توانند از عهده‌ی هزینه‌ی جریان «عادی» یا «اصلی» زندگی^۴ برآیند. فضاهای حاشیه‌ای گرچه محروم از فرصت‌های موجود در جریان رایج زندگی است، از هزینه‌ها و فشارهای زندگی اجتماعی و اقتصادی آن نیز آزاد است. کنشگران خلاق می‌توانند مکان حاشیه‌ای را به عرصه‌ی سرزندگی و خلاقیت بدل کنند.^۵ ترتیبات اجتماعی حاشیه‌ای می‌تواند مکان ممکنی از «ضدقدرت» هم باشد. چنانچه به تعبیر فوکو اگر «حکومت‌کردن ساختن میدان‌های ممکن برای کنش دیگر باشد»، پس زیست جهان‌های حاشیه‌ای می‌تواند ترتیبات قدرت را در جریان اصلی متزلزل کند زیرا مادام تهدیدی برای حکومت‌مندی است.^۶ خودمختاری و غیررسمی بودن کنشگران، فعالیت‌ها و فضاهای دولت‌ها را از داشت ضروری برای اعمال نظارت محروم می‌کند. مثلاً مشاغل بدون نظارت، مردم و مکان‌های ثبت‌نشده، خیابان‌ها و

1. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South": 54.

2. out-door economy

3. Asef Bayat, "Politics in the City-Inside-Out".

4. Asef Bayat, "Marginality: Curse or Chance?".

5. Asef Bayat, "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South".

کوچه‌های بی‌نام و نشان و محله‌های بدون پلیس بدین معناست که این‌ها از دفاتر حکومتی پنهان مانده است و دولت برای کنترل باید شفاف‌شان کند.^۱

عمل روزمره

شرایط ساختاری موجود، نظیر دولت‌های اقتدارگرا و ناکارآمد، ضعف فعالیت‌های جمعی و سازمان یافته (اعتراضات توده‌ای، اتحادیه‌های کارگری، فعالیت‌های اجتماع محلی، اسلام‌گرایی و سازمان‌های غیردولتی) و برآمدن اقتصادهای نولیبرال، تهی دستان شهری را به انتخاب استراتژی عملی «پیشروی آرام» سوق داده است. تهی دستان نه به شیوه‌های رسمی، که عمدتاً از آن طرد شده‌اند، بلکه با فعالیت‌های عادی روزمره در قلمروهای «غیررسمی» حضور خود را برای بجهود زندگی‌شان ابزار می‌کنند.^۲

ناجنبش تهی دستان شهری، که بیات «پیشروی آرام مردم عادی» می‌نامد، کردارها و شیوه‌های عادی و مستمری را شامل می‌شود که به واسطه‌ی آن‌ها تهی دستان با تعلیم به قدرتمندان و مالکان و جامعه، به طور کلی، بر سر بقای خود و بجهود زندگی‌شان می‌جنگند: «پیشروی آرام، صبورانه، زمان‌دار و سرایت‌کننده‌ی مردم عادی به سوی مالکان و قدرتمندان در جهت رهایی از دشواری‌ها و بجهود زندگی».^۳

برخلاف جنبش‌های اجتماعی که کنشگران را در اعمال غیرعادی بسیج و اعتراض (نظیر حضور در نشست‌ها، عریضه‌نویسی، لابی‌کردن، راهپیمایی و...) درگیر می‌کنند، ناجنبش‌ها از کردارهایی به وجود می‌آیند که در اعمال معمولی زندگی روزمره محروم و ادغام شده‌اند و نهایتاً می‌توانند تغییراتی را در پیکره‌ی شهر به وجود آورند.

هدف پیشروی آرام به وجود آوردن تحول سیاسی گسترده نیست، بلکه یک استراتژی ممکن برای گروه‌های حاشیه‌ای شده است که سرنوشت‌شان را بهبود

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 61-2.

2. Ibid.

3. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۲۴-۲۵.

بخشند. هدف انضمامی و عمل گرایانه‌ی تهی دستان بازتوزیع امکانات و فرصت‌هاست که به شکل به دست آوردن غیرقانونی و مستقیم مصرف جمعی (زمین و خدمات شهری)، فضای عمومی، فرصت‌ها و دیگر شانس‌های زندگی نمود می‌یابد.^۱ اسکات نیز بهنحوی مشابه می‌گوید: «مقاومت طبقاتی هرگونه عمل از جانب عضویک طبقه‌ی زیرسلطه را دربرمی‌گیرد که قصد آن تعدیل یا انکار ادعاهای طبقات مسلط (مانند اربابان، زارعان بزرگ، دولت) یا پیش‌بردن خواسته‌ها (برای نمونه کار، زمین، دستگیری و احترام) در مصاف با این طبقات مسلط است».^۲ از نظر بیات فعالیت تهی دستان بسیاری از حقوق انصاری دولت مانند معنی «نظم»، کنترل فضای عمومی و معنی «شهری» را به چالش می‌کشد و پیامد مهمی برای تغییرات اجتماعی دارد. گروه‌های فاقد امتیاز با هدف بازتوزیع کالاها و فرصت‌های اجتماعی اجزایی از امتیازات سایر گروه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند (نظیر سرمایه، رفاه و فرصت کاری) و موانع زیادی فواروی امتیازهای ویژه‌ی گروه‌های مسلط جامعه ایجاد می‌کنند.^۳ بنابراین متفاوت از دیدگاه‌های رایج درباره « مقاومت روزمره»، مبارزات تهی دستان ضرورتاً دفاعی نیست بلکه کشگران میل به پیشروی هم دارند. هم‌چنین متمایز از دیدگاه «استراتژی‌های بقا» بیات معتقد است که تلاش‌ها و دستاوردهای تهی دستان به هزینه‌ی خودشان یا همتایانشان صورت نمی‌گیرد، اما ممکن است به زیان دولت، ثروتمندان، قدرتمندان و عموم مردم تمام شود.^۴ رود نیز، در استدلالی مشابه، می‌گوید که یک «غیریزه‌ی مساوات طلبی» در تهی دستان وجود دارد که آنان را به جست‌وجوی درجه‌ای از عدالت اجتماعی اولیه به هزینه‌ی اغنية و اقویا سوق می‌دهد.^۵

سیاست روزمره شامل اعمال و کردارهای اجتماعی عادی، پیش‌پالافتاده و معمولی در متن زندگی روزمره است که با پرکتیس‌های غیرعادی یا خارق العاده

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۲۹.

2. James Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 290.

3. Aslef Bayat, *Life as Politics*: 90.

4. Ibid.: 56 & 90.

5. Rude as cited in Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (Verso, 2005): 79.

تفاوت دارد. بنابراین، خودکنشگران ضرورتاً آن را شکلی از مبارزه یا «مقاومت» نمی‌بینند، بلکه بیشتر آن را از سر ضرورت و یا نیمه‌آگاهانه انجام می‌دهند و بخشی عادی از زندگی، شخصیت، فرهنگ و سنت‌شان در نظر می‌گیرند. بنابراین مبنا و محرك پیشروی آرام محروم‌شدگان نه یک استراتژی آگاهانه با هدف تضعیف اقتدار سیاسی دولت، بلکه «ضرورت بقا و زندگی آبرومندانه» است. «ضرورت» مفهومی است که اعمال غیرقانونی تهی دستان را به عنوان شیوه‌های اخلاقی و حتی «طبیعی» حفظ زندگی آبرومندانه توجیه می‌کند. مادامی که کنشگران به پیشروی روزمره‌شان ادامه می‌دهند، بی‌آن‌که به طور جدی با مقامات مواجه شوند، فعالیت‌های خود را عادی می‌بینند اما چنانچه دستاوردهای تهی دستان تهدید شود، درگیر کتش جمعی می‌شوند و آنگاه عمدتاً¹ کنش‌های خود را سیاسی می‌بینند.²

شهرها به عنوان کانون ثروت، قدرت و امتیاز همان قدر منبع تضادهای همه‌گیر، تقلاهای اجتماعی و شورش‌های توده‌ای است که منبع همکاری، شراکت و آن چیزی که می‌توان جهان شهری روزمره نامید. به عبارت دیگر، خیابان نه فقط فضایی فیزیکی که تضادها در آن شکل می‌گیرد و بیان می‌شود، بلکه جایی است که جمعباً در آن شکل می‌گیرد، همبستگی‌ها گسترش می‌یابد و «سیاست‌های خیابانی» اجرا می‌شود.³ خیابان، فراتر از جنبه‌ی فیزیکی، برای انتقال احساسات جمعی یک ملت یا اجتماع نیز عمل می‌کند. «خیابان سیاسی» دلالت بر احساسات جمعی و مشترک و نظرات عمومی مردم عادی در گفتارها و کردارهای روزمره‌شان دارد که به طور وسیع در فضاهای عمومی—تاكسی، اتوبوس و فروشگاه‌ها، پیاده‌روهای خیابان یا در تظاهرات خیابانی توده‌ای—ابراز می‌شود.

علاوه بر سیاست‌های علنی در فضای عمومی، ممکن است تهی دستان در محیط‌های گوناگون از طریق سیاست‌های محتاطانه‌تر و مخفیانه‌تری مانند طفره‌رقن، سمبول‌کاری، پنهان‌کاری، مخالفت‌های یواشکی، خرابکاری، تزویر و خدبه، شایعه‌پراکنی، غیبیت‌های مغرضانه، غرولند و نوشتن نامه‌های

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 58.

2. Ibid.: 13.

اعتراضی بی‌نام و نشان مقاومت کنند.^۱ «نسخه‌ی پنهان» مقاومت درون عرصه‌های اجتماعی غیررسمی، که الزاماً مکانی دنج و دورافتاده هم نیست، مفصل‌بندی و اجرا می‌شود و اشاعه می‌یابد. گروه‌های زیرسلطه فضای اجتماعی و گفتمانی را که بهواسطه‌ی آن با روایت رسمی قدرت مخالفت می‌شود، خارج از کنترل مستقیم سلطه‌گران می‌سازند و از آن دفاع می‌کنند.^۲

در نظریه‌ی بیات پویایی رابطه‌ی قدرت بین پیش‌روندگان و مقامات مسئول آن چیزی است که او «سیاست خیابانی» می‌نامد. سیاست خیابانی حاکی از مجموعه‌ای از تضادها و کشمکش‌ها بین مردم و صاحبان قدرت است که در فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها از کوچه‌پس کوچه‌ها تا خیابان‌ها و میدان‌ها شکل می‌گیرد و به طور نامنظم ابراز می‌شود.^۳ تهی دستان در دفاع از دستاوردهای شان به شیوه‌های فردی و یا جمعی مقاومت می‌کنند. «شبکه‌های منفعل»، که در فضای عمومی شکل گرفته، ممکن است فعل شود و به کمک آن‌ها بیاید.^۴ با وجود این، تلاش تهی دستان صرفاً در حیطه‌ی مقاومت و ضرورتاً دفاعی نیست، بلکه یک پیشروی یا تعدی انباشتی و فزانیده است؛ بدین معنی که عاملان تمایل دارند فضای شان را با به‌دست‌آوردن موقعیت‌های جدید برای پیشرفت گسترش دهند.

موقعیت دولت در مقابل این نوع از فعالیت تهی دستان متأثر از دو عامل است: نخست، توان و ظرفیت آن در اعمال کنترل و نظارت؛ دوم، ماهیت دوگانه‌ی پیشروی آرام یعنی نقض مالکیت، قدرت و امتیاز و در عین حال نوعی فعالیت خودداری. به نظر می‌رسد دولت‌های جهان سوم، در مقایسه با همتایان شان در کشورهای صنعتی، نسبت به پیشروی آرام این گروه‌ها شکیباترند. دولت‌های صنعتی برای نظارت بر جمعیت بسیار بهتر به سازویرگ‌های ایدئولوژیکی، تکنولوژیکی و نهادی مجهzend. به عبارت دیگر، مردم در کشورهای جنوب، که دولت‌ها «ضعیف» و شکننده‌اند، فضای بیش‌تری برای خودمختاری و استقلال دارند تا کشورهای پیشرفته که گریز از مالیات، تجاوز به مالکیت خصوصی و

1. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*.

2. Ibid.: 123-24 & 134. 3. Asif Bayat, *Life as Politics*: 11 4. Ibid.: 62-3.

پیشروی به قلمروهای دولتی جرائمی جدی به شمار می‌آید. از طرف دیگر، پیشروی آرام اگرچه تعدی به مالکان و قدرمندان است، ممکن است به شیوه‌های مختلف به حکومت‌های جهان سوم نفع برساند زیرا سازوکاری است که با آن تهی دستان به خودشان کمک می‌کنند. بنابراین تعجب ندارد اگر این حکومت‌ها اغلب واکنش‌های متفاوضی به این نوع از فعالیت‌ها نشان می‌دهند. دولت‌های «ضعیف» و شکننده، به طور خاص در زمان‌های بحران، مادامی که پیشروی‌ها محدود به نظر بررسد، در عمل به پیشروی‌ها اجازه می‌دهند. پیش‌روندهای تلاش می‌کنند پیوسته محدود و قابل تحمل به نظر برستند در حالی که در واقعیت آن قدر گسترش می‌یابند که مقاومت علیه آن‌ها سخت و دشوار می‌شود. آن‌ها این کار را با توسل به عقب‌نشینی تاکتیکی، نامرئی شدن، روش به مأموران یا تجمع در مکان‌های خاص و کمتر استراتژیک نظیر تصرف نواحی دور یا فروشنده‌گی در مکان‌های کمتر مشهود انجام می‌دهند.¹

با وجود این، زمانی که گستره و نفوذ واقعی پیش‌روندهای آشکار شد و رشد انساشتی کنشگران و کارهای شان از نقطه‌ی تحمل پذیر عبور کرد، انتظار می‌رود دولت به سرکوب و قلع و قمع روی آورد. اما در بیش تر موارد سرکوب بی‌فایده است زیرا معمولاً زمانی رخ می‌دهد که دیر شده است؛ زمانی که پیش‌روندهای گسترش یافته‌اند، مشهود شده‌اند و نقطه‌ی بی‌بازگشتی را از سر گذرانده‌اند.

در تعیین تضاد بین کنشگران و دولت چند عامل وجود دارد. اول این‌که توزیع «غیررسمی» و مجانی کالاهای عمومی اغلب فشار سنگینی بر منابع تحت کنترل دولت وارد می‌کند. از این گذشته، ثروتمندان (مالکان املاک و مستغلات، تجار و مغازه‌داران) فرصت‌های کسب‌وکار را از دست می‌دهند. ائتلاف دولت و گروه‌های مالک و جهی طبقاتی به تضاد می‌افزاید. از سوی دیگر، سائق کنشگران برای خود اختاری در زندگی روزمره خلشی جدی در سلطه‌ی دولت مدرن ایجاد می‌کند. زندگی خودگردان و مستقل دولت‌های مدرن، بهویژه شکل پوپولیستی آن، را بی‌ربط و بی‌اهمیت می‌کند. خوداختاری و غیررسمی بودن کنشگران، فعالیت‌ها و فضاهای دولت‌ها را از دانش ضروری برای اعمال ناظرت

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 61-2.

محروم می‌کند. مشاغل بدون نظارت دولت، مردم و مکان‌های ثبت‌نشده، خیابان‌ها و کوچه‌های بی‌نام و محله‌های بدون پلیس بین معناست که این‌ها از دفاتر حکومت پنهان مانده‌اند. در واقع، برنامه‌های بهسازی و بهبود متصرفان ممکن است نوعی استراتژی عیان کردن ناشناخته‌ها برای کنترل شان باشد.^۱

روشن‌شناسی

روشن‌انجام این تحقیق کیفی و رویکرد میدانی اصلی مردم‌نگاری است. از آنجایی که فهم زندگی فردی و جمعی کتسگران ارتباط تنگاتنگی با تغییرات تاریخی وسیع‌تر دارد، «داستان زندگی» مردم کمک می‌کند تا آن‌ها را در پیوند با ساخته‌های کلان و جریانات اقتصادی و اجتماعی زمانه‌شان بنگریم.^۲ بنابراین هدف از به کارگیری این روش و رویکرد بیان رویدادها و ماجراهایی است که تهی دستان در سال‌های مورد مطالعه از سر گذرانده‌اند.

این تحقیق بر اساس آنچه کرسول «رویکرد تور بزرگ» می‌نماید^۳ آغاز شد. بدین معنا که در جریان مطالعه‌ای اکتشافی به تدربیع مشخص شد که چه چیزی، چه کسی و در کجا مطالعه شود. کوشیدم محیط‌ها، اشخاص یا وقایعی را انتخاب کنم که می‌توانستند اطلاعات مفیدی درباره‌ی زیست تهی دستان به دست دهند. کانون مطالعه شهر تهران و حومه‌ی آن (با تمرکز بر شهرستان بهارستان شامل شهرهای سلطان‌آباد، اکبرآباد و نواحی مجاور آن)^۴ است. با

1. Asef Bayat, *Life as Politics*: 61-2.

2. Ken Plummer, *Documents of Life: An Invitation to a Critical Humanism* (London: SAGE Publications, 2001).

3. نک. جان کرسول، پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه‌ی حسن دانایی فرد و حسین کاظمی (تهران: صفار، ۱۳۹۱): ۱۵۷.

4. طبق تقسیمات کشوری، سلطان‌آباد و اکبرآباد پیش از سال ۱۳۸۹ از توابع شهرستان رباط‌کریم بودند. از اوخر سال ۱۳۸۹ از این شهرستان جدا شدند و ذیل شهرستان نازه‌تأسیس بهارستان قرار گرفتند. اسمی تقیمی این شهرها نیز به ترتیب به گلستان و نسیم شهر تغییر کرده است. از آنجایی که بخشی از اطلاعات و داده‌های تحقیق حاضر از آرشیو روزنامه‌ها و گزارش‌های رسمی یکی دوده‌ی گذشته تأمین شده است، به‌نگزیر، در متن کتاب نامهای قدیم و جدید این شهرها توانمند یا به جای هم آمده است.

این حال، برای غنابخشیدن و اعتباردادن به یافته‌ها (چند بعدی سازی داده‌ها) از شواهد مرتبط با برخی شهرها و مناطق جغرافیایی دیگر نیز استفاده شده است. در طرح‌های پژوهشی کیفی برای تولید و گردآوری داده‌های شفاهی و مکتوب از روش‌های مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد استفاده می‌شود.^۱ متناسب با حساسیت و ماهیت موضوع، نوع داده‌ها، موقعیت محقق و سوژه‌های تحقیق از این فنون بهره برمد. بدین ترتیب در مدت دو سال کار مستمر میدانی اطلاعات ارزشمندی از گفت‌وگو با تهی دستان، کسبه‌ی کوچه و بازار، مطلعین محلی، مستولان و کارمندان ادارات و متصدیان خیریه‌ها به دست آمد. با تغییر موضوع مورد مطالعه در میدان تحقیق سوژه‌های جدیدی برای گفت‌وگو جذب می‌شد. نتیجه آن که بالغ بر ۱۴۰ مصاحبه کوتاه و بلند صورت گرفت. علاوه بر این، برای ثبت و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی موضوعات و رخدادهای مربوط به آن، طیف متنوعی از منابع شامل مقالات و کتاب‌ها، گزارش‌های رسمی، اسناد و مکاتبات اداری، وبسایت‌ها، آرشیو روزنامه‌های محلی و ملی و فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مطالعه شد.

بخشنده‌ی اطلاعات را از نامه‌هایی به دست آورده‌ام که تهی دستان برای مقامات دولتی نوشته بودند. بالغ بر ۱۵۰ نامه‌ی ساکنان مناطق مورد مطالعه به فرماندار، استاندار و رئیس جمهور وقت انتخاب و بررسی شد. این نامه‌ها خود سند موضوعی^۲ زندگی بود؛ بدین معنا که حاوی اطلاعاتی درباره‌ی زندگی تهی دستان در زمینه‌های مختلف مانند کار، خریدهای روزمره، مسکن و خدمات شهری می‌شد. شماره‌ی تماس و آدرس نگارندگان نامه (اگر در نامه ثبت شده بود) یادداشت و طبق یک پروتکل معین با ۵۳ نفر از آن‌ها که در دسترس بودند و تمایل به همکاری داشتند به صورت حضوری و (بهندرت) تلفنی گفت‌وگو شد.

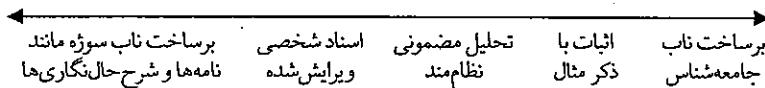
در مواردی که اطلاعات مورد نیاز در مقیاس بزرگ‌تر موجود نبود، این خلاصه با استفاده از پرسش نامه پر شد. به طور مشخص درباره‌ی موضوعات مسکن و

۱. اووه فلیک، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه‌ی هادی جلیلی (تهران: نی، ۱۳۸۷).

2. topical.

صندوق‌های اعتباری غیررسمی برای تکمیل داده‌ها از پیمایش هم استفاده شد. سؤال اصلی در بخش مسکن این بود که از شمار واحدهای مسکونی آپارتمانی، که عمدتاً نیز بسازبفروش‌ها ساخته بودند، چه تعدادی به فروش و چه تعداد به اجاره رفته بود؟ برای انجام پیمایش، طبق طرح تفصیلی شهر گلستان، یکی از محله‌های نوساز (با ۷۸۵۹ نفر ساکن) تعیین و پرسش‌نامه‌ای برای ساکنان ۴۰۰ واحد مسکونی (با انتخاب تصادفی) پر شد. هم‌چنین، یکی از خیابان‌های سلطان‌آباد تعیین و دریاره‌ی عضویت خانوارها در صندوق‌های اعتباری غیررسمی (نمونه‌ی ۴۰۰ نفری) سؤال مطرح شد. داده‌های کمی به دست آمده نقشی مکمل و ثانویه در طرح پژوهشی کیفی ایفا کرد.

طیف بر ساخت روایت زندگی



برای شرح و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده از «طیف بر ساخت روایت زندگی» پلومر¹ استفاده کرد. همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینیم، در یک طرف این طیف جامعه‌شناس نظریه‌ها و مقاهیم علمی را انتخاب می‌کند و در طرف دیگر سوژه دیدگاه بدیهی انگاشته‌ی خود را به کار می‌گیرد. مسئله در اینجا حد و حدودی است که جامعه‌شناس نظریه‌ی خود را بر فهم سوژه تحمیل می‌کند و یا بر ساخت عقلانی خود سوژه از جهان به چنگ می‌آید و به ناب‌ترین شکل فهمیده می‌شود. شیوه‌ی متدائل جامعه‌شناسان افکنندن طرح خود بر داده‌های گردآوری شده است؛ جایی که اثبات یا تأیید طرح محقق با به کار بردن نمونه‌ها و قصه‌ها (مثال‌آوری) صورت می‌گیرد. جامعه‌شناس داستان خود را با انتخاب مثال‌های خوب روایت می‌کند.

با پیش‌رفتن روی طیف به نقطه‌ای می‌رسیم که سوژه‌ها مجال می‌یابند تا از

1. Ken Plummer, *Documents of Life*: 179-80.

خود بگویند. در نقطه‌ای که صنایع آن‌ها حول برخی مضمون‌ها سازمان می‌گیرد، توضیحات سوژه معمولاً به نظریه‌ی جامعه‌شناسی پیوند می‌خورد. پلomer این نقطه را تحلیل مضمونی نظام‌مند می‌نامد. کمی آن طرف‌تر، اسناد تاریخ زندگی وجود دارد که جامعه‌شناس می‌کوشد کمترین مداخله را در آن داشته باشد. در انتهای طیف نیز بیان ساده‌ی خود سوژه است. در این نوشتار، ضمن به کارگیری این شیوه‌های برساخت، تلاش شد تا اغتشاش‌ها و تناقض‌های امر روزمره حتی المقدور حذف نشود. همین واقعیت متناقض و ناهمگن حیات تهی دستان منبع مهمی برای تحلیل‌ها شد.

فصل دوم



پوپولیسم نولیبرال

برای جامعه‌ی ایرانی که یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های پوپولیستی تاریخ معاصر یعنی انقلاب ۵۷ را از سر گذرانده است، پوپولیسم پدیده‌ای غریب و ناشناخته نیست. اما آنچه بحث پیرامون این نظم سیاسی را مسئله‌برانگیز می‌کند بیان این ادعای دامن‌گستر است که پوپولیسم تعارضی ذاتی با اقتصاد بازار دارد. شمار زیادی از نویسنده‌کان گرایش‌های مردم‌گرایانه‌ی دولت‌های پساجنگ، بهویژه در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴، را با نام‌های «سيطره‌ی سیاست بر اقتصاد»، «اراده‌گرایی در اقتصاد» و «سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه» مکرراً مورد انتقاد قرار داده و کوشیده‌اند آن را در عرصه‌ی عمومی به عنوان قطب مخالف و مانع آزادسازی اقتصادی جا بیندازنند.^۱ در روایت نولیبرال‌ها تنها زمانی یک اقتصاد بازار حقیقی عینیت می‌باشد که دولت بدون تسلیم‌شدن به هرگونه وسوسه‌ی پوپولیستی یا حامی‌پروری سیاسی پروژه‌ی آزادسازی را به شکلی دست‌نخورده و غیرگرینشی اجرا کند. همان‌طور که دموسلاوسکی از تجربه‌ی ناگوار تعدیل ساختاری در امریکای لاتین می‌گوید، «بنیادگرایان نولیبرال با مدل اقتصادی خود و اصول آن برخوردي دگم‌وار دارند: خصوصی کنیدا قید و بندها را بردارید!

۱. برای نمونه نک. علی سرزعیم، پوپولیسم ایرانی؛ تحلیل حکمرانی محمود احمدی‌نشاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی (تهران: کرگدن، ۱۳۹۶).

اقتصاد را بگشایید! و یا همه‌ی این کارها را یکجا می‌کنید یا کشور به ورطه‌ی جهنم می‌غلتند.»^۱

با وجود این، پس از گذشت بیش از سه دهه از تجدید ساختار نولیرالی در جوامع در حال توسعه، تحقیقات تجربی صورت گرفته فرض وجود یک اقتصاد آزاد طبیعی، خودانگیخته و مستقل از نیروهای سیاسی را زیر سوال برده است. مکنزی با استفاده از مفهوم گرامشیابی «پیوند ساختاری» توضیح می‌دهد که تحولات نولیرالی در جامعه‌ی پرمحلصه روابط درهم‌تیله بین ایدئولوژی، اقتصاد و سیاست بوده است.^۲ همین طور است مطالعه‌ی تطبیقی ویلند درباره‌ی کشورهای امریکای لاتین، اروپای شرقی و روسیه که نشان می‌دهد میان پولیسم سیاسی و نولیرالیسم در عمل پیوندهای مستحکمی برقرار شده است. در جوامعی که احزاب ضعیف بودند، رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می‌شد و بحران‌های حادی مائند تورم‌های سربه‌فلک‌کشیده مردم را می‌آزد، پولیست‌های نولیرالی مانند میم در آرژانتین (۱۹۸۹)، فوجی موری در پرو (۱۹۹۰)، کالر در بربازیل (۱۹۹۰)، والسا در لهستان (۱۹۹۰) و یلتین در روسیه (۱۹۹۱) با شعار «تغییر به نفع تهی دستان» به قدرت رسیدند و با تکیه بر سیاست‌های مردم‌گرایانه موقعیت خود را در میان توده‌ها ثبت کردند و موفق شدند جامعه را برای تحولات بازار محور بسیج کنند.^۳

در این فصل می‌کوشم با عطف توجه به زندگی طبقات فروdest در ایران نشان دهم که مواضع ضدپولیستی رایج این حقیقت را منکر شده یا کم‌همیت انگاشته که پولیسم سیاسی از قضا مهمنترین و فراگیرترین نیروی پیش‌برنده‌ی نولیرالیسم بوده است. به عبارت دیگر، دوگانه‌ی ساختگی پولیسم/ نولیرالیسم در عمل همزیستی و حتی هم‌افزایی میان این دورا

۱. آرتور دموسلاوسکی، تبدیل امریکای لاتین، ترجمه‌ی روشن وزیری (تهران: نسی، ۱۳۹۵: ۴۴۱).

2. Peter McKenzie Atack, *Caesarism, Fujimori and the Transformation of Peru Into a Neoliberal Order* (Carleton University, 2006).
3. Kurt Weyland, "Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe", *Comparative Politics*, 31(4) (1999): 379-401.

پوشیده نگه داشته است. دولت‌ها، با اتکا به حاکمیت آنچه پوپولیسم نولیبرال می‌نامم، تا سر حد ممکن از مسنولیت‌های اجتماعی پیشین خود عقب نشسته‌اند و بیش از پیش تأمین نیازهای تهی دستان را به بازار سپرده‌اند. مطالب پیش رو به شناخت بستر اجتماعی و سیاسی زندگی تهی دستان و مناسبات بین آن‌ها و بسیج کنندگان بیرونی در سال‌های مورد مطالعه کمک و زمینه را برای شرح سیاست زندگی روزمره‌ی تهی دستان در فصول بعد مهیا می‌کند.

گذار به پوپولیسم نو

روند دگردیسی پوپولیسم انقلابی یا «جهان سومی» اگرچه به‌آرامی از همان سال‌های نخست انقلاب آغاز شده بود، پس از جنگ بود که ظهور چشم‌اندازی نولیبرال در اقتصاد ایران به آن شتاب داد. پیروی از سیاست‌های «اجماع و اشنگزن» پیوندهای دولت را با اقسام تهی دست تضعیف کرد و تقریباً هر بینش واقعی و رادیکالی درباره‌ی بازنمایی ثروت و تغییر در روابط مالکیت را به نفع طبقات پایین به حاشیه راند. در عوض، موقعیت اقسام بالادستی جامعه در ائتلاف‌های بین طبقاتی بهبود یافت. گرایش‌های ملی‌گرایانه و ضدوابستگی، که بساط تجار و بورژوازی صنعتی رژیم پهلوی را برچیده بود، بیش از پیش به مصادرهای نخبگان و سرمایه‌داران پس‌انقلابی درآمد که به‌های عقب‌ماندگی اقتصاد ملی از مواهب روابط سرمایه‌داری جهانی بهره‌مند می‌شدند. در نظام نوین اقتصادی، «ذهبیت شوونیستی» و «میهن‌پرستی بیگانه‌ستیز»، آن‌گونه که مدافعان اقتصاد آزاد آن را میراث «سوسیالیسم ایرانی» و «آرمان‌خواهی ساده‌لوحانه»^۱ روش‌نشکران ایرانی می‌دانستند،^۲ به خدمت پیشبرد پروژه‌ی لیبرالیسم اقتصادی درآمد.

هایک، نظریه‌پرداز مشهور اقتصاد بازار، در اثر خود، سوسیالیسم و روش‌نشکران، که ابازری آن را «مانیفست سیاسی هایک» می‌داند،^۳ به طرفداران بازار آزاد توصیه می‌کند برای پیشبرد برنامه‌های لیبرالی فضیلت انتقاد از وضع موجود را از

۱. برای مثال نک. موسی غنی‌نژاد، تجدید طلبی و توسعه در ایران معاصر (تهران: مرکز، ۱۳۸۹).

و موسی غنی‌نژاد، جامعه‌ی مدنی؛ آزادی، اقتصاد و سیاست (تهران: طرح نو، ۱۳۷۸).

۲. یوسف ابازری، «لیبرال‌های وطنی و اسطوره‌ی هایک»، مهرنامه، ۱۸ (دی ۱۳۹۰): ۱۶۴.

روشنفکران سوسیالیست بیاموزند تا مبادا با چسیلن به وضع موجود یا دلستن به تغییرات جزئی قافیه را به مخالفانشان بیازند. به عکس، آن‌ها باید ماجراجویانه با جعل «آرمان شهری لیرالی» دست برتر را در شکل دادن به افکار عمومی داشته باشند. در ایران، به فاصله‌ی کمی پس از جنگ، مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبدجه با انتشار مقاله‌ای^۱ «علمی» و «مستقل» اقتصاددانان وطنی را از «وسوهه‌های سیاسی سیاستمداران» و اظهارنظرهای جانب‌دارانه‌ی «صاحبان منافع طبقاتی خاص» مبرا دانست و از حاکمان خواست در این ماهها و هفته‌های «حساس»، که طی آن «تصمیمات سرنوشت‌سازی» در زمینه‌ی اقتصادی گرفته می‌شود، کار را به «سخنگویان و مدافعان راستین منافع عامه‌ی شهر و ندان» (کارشناسان اقتصادی) بسپارند. وی از اقتصاددانان خواست تا همانند گورباقض در شوروی و تاچر در انگلستان «کارآفرین مبتکر و خطرجو» باشند؛ کسی که صرفاً یک تکنیسین بی‌طرف یا مدافع «کارایی» نیست که در مقابل خملات «ایدئولوژیک» میدان را ترک کند، بلکه «در به کرسی نشاندن سیاست اقتصادی معینی که از نظر او سیاست مفیدی برای جامعه است از پای نمی‌نشیند و آن را تبدیل به سیاست عمومی می‌کند». گفته شد که «اقتصاددان باید خود در میانه‌ی رقبات‌های شدید سیاسی و سازمانی که بین گروههای ذی‌تفع جامعه وجود دارد، به عنوان "حامیان گروههای مستضعف" موضع گیری کند.» تتحقق آن نیز مستلزم دو چیز است: فراتر از مهارت‌های فنی، اولاً باید مبلغ و معلم باشد، ثانیاً آنچه بدان نیاز است «احراز مقامات بالای سیاسی یا اقتصادی و نزدیکی به مراکز اصلی تصمیم‌گیری و قدرت دولت است.»

حامیان آزادسازی اقتصادی برای کسب مشروعتی فرآگیر و ساختن ائتلافی ملی-مردمی، گفتمان پوپولیستی جدیدی را ساخته و پرداختند. امام خمینی در زمان حیاتش از علمای اسلام و محققان خواسته بود تا «برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد... برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پاپرهن‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت

۱. بایزید مردوخی، «دغدغه‌های اقتصادی کارشناس و سوسوه‌های سیاسی سیاستمدار»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ۳۲ (۱۳۶۸)، ۳۷-۳۴.

به در آورند.^۱ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بازمانده از سال‌های جنگ این فرست را به بازارگرایان داد تا با حمله به روش‌های به گفته‌ی آن‌ها «منحط دولت‌سالاری» مانند ملی‌شدن تجارت خارجی، قانون زمین شهری و برنامه‌ی بسیج اقتصادی، جناح موسوم به «چپ اسلامی» را در مصاف با توده‌های ناراضی خلیع‌سلاح کنند. برای نمونه، در اسفند ماه ۱۳۶۹ در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مقاله‌ای منتشر شد که نویسنده‌ی آن در انتقاد از «مردم‌گرایی بازتوزیعی» پس از انقلاب نوشته بود: «امروزه و پس از دوران جنگ بهوضوح می‌بینیم بخش قابل توجهی از افراد جامعه تا چه حد منفعل شده‌اند و مستولان بهصورت عامل توزیع امکانات بین مردم در آمده‌اند. بالطبع همین مستولان نیز مستول همه نابسامانی‌ها قلمداد می‌شوند... شخصیت‌های سیاسی که زیاده از حد مردمی جلوه می‌کنند شاید درد و رنج مردم را به‌خوبی احساس می‌کنند اما چون خیلی مردمی می‌اندیشند، در نمی‌یابند که طبیعی‌ترین حق مردم آن است که بتوانند با سعی و تلاش پیگیر و مستمر، استعدادهای خود را شکوفا سازند... [تحت حکومت مردم‌گرایان] توده‌ها از صورت انسانی خود ساقط می‌شوند و بهصورت دهان‌هایی باز، دست‌هایی افلیچ و ناکارآمد و ذهن‌هایی کور یا علیل در می‌آینند... مردم‌گرای مستبدی که به مردم آزادی می‌دهد تا خودشان به اختیار به پرورش استعدادهای شان همت گمارند، بر مردم‌گرای قیم‌مآبی که افراد را طفیلی خود می‌سازد بترتی دارد.

مخالفان اقتصاد دولتی با طرح پرسش «چه باید کرد؟» این موضوع را پیش کشیدند که «با سپردن کارها به مردم از مستضعفان حمایت کنیم»^۲ محافظه‌کاران با توصل به گفتمان مردم‌گرایانه‌ی انقلاب، از جمله این گفته‌ی امام خمینی در ۲۲ بهمن ۱۳۶۳ که «دولت چنان‌که کرا را تذکر داده‌ام بی‌شرکت... بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم... با شکست مواجه خواهد شد»^۳ کوشیدند تا انقلاب نولیبرالی را از بالا کلید بزنند. از همان دوره بود که تعابیر

۱. روح الله خمینی، صحیفه‌ی امام: مجموعه آثار امام خمینی؛ بیانات، پام‌ها، مصاحیه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها، ج ۲۰ (قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸): ۱۲۸.

۲. احمد توکلی، رسالت (۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۶۷).

«مردمی کردن اقتصاد» و «مشارکت مردمی»^۱ در معنای نوین آن باب شد و تصرف خصوصی ثروت عمومی در پس گفتارهای عامه‌پسند پیش رفت. جامعه‌ی توده‌ای ایران بستر حاصلخیزی برای پیشبرد پروژه‌ی تعديل ساختاری بود. به استثنای دوره‌ای کوتاه در اوان انقلاب که کارگران موقتاً توانستند به واسطه‌ی شوراهای کارگری شکلی از تصمیم‌گیری و کنترل از پایین را اعمال کنند،^۲ توان چانه‌زنی جمعی آن‌ها تحت سیطره‌ی دولت روبه ضعف گذاشت. در دوران به قدرت رسیدن اصلاح طلبان نیز سیاست تقویت جامعه‌ی مدنی در عمل به رشد و گسترش تشكل‌ها و سازمان‌های غیردولتی وابسته و یا غیرسیاسی انجامید که چندان قادر به دفاع از خواست و منافع واقعی اقشار فردست نبودند.^۳ تضعیف تشكل‌های مستقل و رقیب دولت می‌توانست هر گونه مقاومت جمعی و نیرومند را از سر راه آزادسازی اقتصاد بردارد. از سوی دیگر، برخلاف جمعیت‌های مردمی که عمدتاً پراکنده و غیرسازمان‌یافته باقی ماندند، دولت‌ها نخواستند و یا نتوانستند قدرت «ذی‌تفعان خاص» را، که از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی و سازوکارهای کورپوراتیو منافع خود را تأمین می‌کردند، محدود کنند.

کاگارلیتسکی، اقتصاددان روس، درباره‌ی دوران سرمایه‌داری پساشوروی می‌گوید: نولیبرال‌های روسیه و اروپای شرقی، که با انتقاد از کمونیسم و سوسیالیسم بهمنزله‌ی «ایدئولوژی‌های بازتوزیع» آغاز به کار کرده بودند، خود در مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ، با شتاب به سیاست بازتوزیع به نفع اقیتی کوچک روی آوردند.^۴ پس از انقلاب در ایران بخش دولتی از طریق ملی کردن صنایع، بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی و توسعه‌ی بنیادها گسترش یافت.

۱. برای نمونه نک. رسالت (۱۳۷۱ اسفند ۱۳۷۱).

2. Asef Bayat, *Workers and Revolution in Iran: a Third World Experience of Workers Control* (Zed Books, 1987).

۳. برای مطالعه‌ی بیشتر دراین باره نک. کاظم علمداری، چرا اصلاحات شکست خورد؟ تندی بر عملکرد هشت‌سالی اصلاح طلبان در ایران (۱۳۷۶-۱۳۸۴) (تهران: سایه، ۱۳۸۷)؛ و فاطمه صادقی، «سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات»، گفتمگو، ۴۷، (۱۳۸۵): ۴۰-۴۵.

۴. بوریس کاگارلیتسکی، میراث خواران اتحاد شوروی: استبداد نولیبرالی، ترجمه‌ی شهریار خواجه‌جان (تهران: کتاب آمده، ۱۳۸۸): ۱۶۴.

تا جایی که حکومت و بنیادهای وابسته به آن حدود دو سوم بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار را تحت کنترل درآورده‌اند.^۱ همان‌طور که گفتمان چپ درباره‌ی «حاکمیت مردم بر اقتصاد» پس از انقلاب عالم‌آب^۲ به یک دولت مالک‌الرقاب سرمایه‌داری منتهی شد، برآمدن پوپولیسم نوینیز جنبشی متوفی برای «اجتماعی کردن» یا بازنویسی منصفانه‌ی منابع و نهادهای تحت تملک دولت نبود. همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دیگر بهویژه در منطقه‌ی خاورمیانه رخ داد،^۳ ایدنولوژی اقتصاد آزاد به خدمت منافع عینی طبقه‌ی مسلط و گروههای وابسته به آن درآمد، و به‌واسطه‌ی شبکه‌هایی جدید از حامی‌پروری و رانت‌خواری، منابع و دارایی‌های ملی به شرکت‌ها، بنیادها و اشخاص صاحب امتیاز بخشیده شد. مطابق تحقیقی در سال ۲۰۱۷، در کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند بالغ بر ۶۰ درصد درآمد ملی را تصاحب کرده‌اند، در حالی که ۵۰ درصد پایین جامعه کم‌تر از ۱۰ درصد آن را در اختیار دارند.^۴

به تبعیت از این هدف، استراتژیک که «سیاست کلی دولت و مجلس مردمی کردن شرکت‌های دولتی» و «بازگذاشتمن دست مردم در فعالیت‌های اقتصادی»^۵ است، دولت‌ها یکی پس از دیگری بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های سودآور تغییب کرده‌اند. به دلیل تفوق سرمایه‌ی تجاری و نامولد،^۶ کسب‌وکارها عمده‌تاً معطوف به سوداگری و دلالی در تجارت، خدمات و املاک و مستغلات شد؛

۱. نیکی آر کلی، *نتایج انقلاب ایران، ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه* (تهران: ققنوس، ۱۳۹۰): ۴۱.

۲. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی نتایج آزادسازی اقتصادی در برخی کشورهای خاورمیانه نک. پاپول آرتز و دیگران، از انعطاف‌پذیری تا شورش، تلاش برای فهم پدیده‌ی انقلاب‌های عربی، *ترجمه‌ی رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی* (تهران: تیسا، ۱۳۹۳).

3. F. Alvaredo, L. Assouad and T. Piketty, *Measuring Inequality in the Middle East 1990-2016: The World's Most Unequal Region?* (World Inequality Database, 2017).

۴. برای نمونه نک. روغنی زنجانی، *رئيس برنامه‌وبودجه، رسالت* (۲۶ دی ۱۳۷۲).^۷
۵. در نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران سهم سرمایه‌ی تجاری از تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص بین ۸۰ تا ۶۵ درصد بوده است. حسین راغفر، «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل: عادلانه‌کردن سهم عوامل تولید در ایران» (دانشگاه الزهرا، پژوهشکده‌ی مطالعات اقتصادی، ۱۳۹۵): ۶.

یعنی بخش‌هایی که منافع شخصی و شرکتی را بهتر تأمین می‌کرد.^۱ این شیوه از ثروت‌اندوزی، که با بلعیدن درآمدهای نفتی باشدت و خدت دنبال می‌شد، زیست اجتماعی طبقات فرودست جامعه را دستخوش تغییراتی ژرف و دردناک کرد.

مقررات زدایی در تجارت خارجی، منعطف کردن قوانین کار و خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی هم مسئله‌ی رفع بیکاری را بغرنج تر کرد، هم موجب نامنی شغلی، اخراج و تعدیل کارگران و درنتیجه گسترش نیروی کار غیررسمی شد. تنها در دوره‌ی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ بالغ بر چهارصد هزار نفر از کانال‌های رسمی و قانونی حکم اخراج گرفتند.^۲ در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ شمار کارگران خوداشتغال در بخش غیررسمی ۱۹۰ درصد رشد کرد^۳ که به معنای هجوم جمعیت بیکار به مشاغل خیابانی بود. طبق تخمینی در اواخر دهه‌ی هفتاد، در حدود صد هزار نفر در شهر مشهد از راه دستفروشی و دوره‌گردی ارتزاق می‌کردند.^۴ هم‌مان، شهرک‌های اقماری یکی پس از دیگری سرپرآوردن و جمعیت بزرگی از تهری دستان شهری را در خود جای دادند که برای یافتن فرصت‌های شغلی به تهران و حومه‌ی آن مهاجرت کرده بودند. بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ جمعیت محدوده‌ی قانونی پایتخت حدود ۲/۵ برابر شد، در حالی که در این مدت جمعیت مجموعه‌ی شهری تهران حدود ۷/۵ برابر شد و از حدود ۷۳۶ هزار نفر به بیش از ۵ میلیون نفر افزایش یافت.^۵

پس از انقلاب، دولت به دلیل درپیش‌گرفتن «راه حل‌های انقلابی» برای

۱. برای نمونه نک. محمد مالجو، سیاست اعتمادی در بوتی نقد اقتصاد سیاسی (تهران: لاهیتا، ۱۳۹۵)؛ و ابراهیم رزاقی، نقدی بر خصوصی سازی ایران (تهران: خدمات فرهنگی رسانه، ۱۳۷۶): ۷۹-۶۳.

۲. فرشاد مؤمنی، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری (تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۶): ۲۱۵.

3. Asef Bayat, *Life as Politics*: 197.

۴. محمد طاهر احمدی شادمهری، «بررسی وضعیت شاغلان بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد»، *دانش و توسعه*، ۲۱ (نیمه‌ی دوم ۱۳۸۶): ۱۳۹-۱۵۸.

۵. حبیب‌الله زنجانی، «مطالعه و تحلیل جمعیت مجموعه‌ی شهری تهران و بازنگری سهم جمعیت هر یک از حوزه‌های شهری و شهرهای جدید بر اساس سرشماری ۱۳۸۵»، در مجموعه مقالات جمعیت و توسعه (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۷۱).

معضل مسکن کم درآمدها نظیر واگذاری زمین، کنترل اجاره‌ها، اعطای وام و تأمین مصالح ارزان قیمت، مقصوس گسترش افقی پایتخت و حومه‌های آن شناخته می‌شد. در حالی که پس از جنگ، با کاهش حمایت دولت از تأمین مسکن تهی دستان^۱ و میدان دادن به سرمایه‌ی خصوصی، این بار شهر بیش از پیش به نفع ثروتمندان گسترش می‌یافت. باقطعی یا کاهش کمک‌های دولت به شهرداری،^۲ فروش قانونی و غیرقانونی تراکم (ایجاد رانت) به محل اصلی درآمد شهرداری بدل شد. کرباسچی، شهردار وقت تهران، در دفاع از سیاست جدید شهرداری مدعی شد که «با افزایش تراکم عمودی بنامهای مسکونی مشکل مسکن مرتفع خواهد شد». ^۳ بر اساس یک تحقیق، در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ رانت ناشی از فروش تراکم در مجموع به زیان طبقات پایینی جامعه توزیع شده بود. در سال ۱۳۷۰ ارزش رانت ایجاد شده از فروش تراکم معادل ۴۴۰ میلیارد ریال و حدود ۱۰۶ درصد تولید ناخالص ملی ایران بود که با روندی بهشتی صعودی در سال ۱۳۸۷ ارزش آن بالغ بر ۱۲۷,۸۵۸ میلیارد ریال، معادل ۴/۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور، شد. طی این دوره، سهم رانتی که نصیب سوداگران می‌شد افزایش یافت، به نحوی که در سال ۱۳۷۰ حدود ۳۲ درصد از کل رانت ایجاد شده به شهرداری تهران تعلق گرفت و در سال ۱۳۸۷ این نسبت به ۱۶ درصد کاهش یافت. جز این، در مدت ۱۷ سال بیش از ۶۰ درصد مساحت مازاد تراکم خریداری شده مربوط به ۲۰ درصد از پروانه‌های ساختمانی بود. بنابراین در گذر زمان سوداگران زمین و مسکن بیش از پیش در ساختار اقتصاد سیاسی قدرت گرفتند و عملهای رانت ساخت و سازها را تصاحب کردند.^۴

۱. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. کمال اطهاری، «مسکن»، در سعید مدنی قهفرخی، گزارش وضعیت اجتماعی ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۷) (تهران: مؤسسه‌ی رحمان، ۱۳۹۰)، ۸۷-۶۷.

۲. میزان کمک دولت به شهرداری‌ها در طول سال‌های بعد از انقلاب از حدود پنجاه درصد بودجه‌ی شهرداری‌ها به حدود پنج درصد بودجه‌ی شهرداری‌های سراسر کشور در سال ۱۳۷۲ رسید، یعنی کاهشی ده‌برابری (رسالت، ۱۹ مهر ۱۳۷۲).

۳. همشهری (۳۰ مهر ۱۳۷۱).

۴. فردین یزدانی، «قطع و استگنی نظام درآمدی شهرداری‌ها به تراکم مازاد ساختمانی، امری سهل و ممتنع، رویکرد اقتصادسیاسی به نظام درآمدی شهرداری‌ها»، در مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران (مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰).

در رژیم جدید انباشت، «مردم شهرنشین خود می‌باشند هزینه‌ی شهرنشینی را پرداخت» می‌کردند.^۱ ولع شهرداری برای کسب درآمد، تهری دستان را واداشت تا با پرداخت غرامت یا رشوه ساخت‌وسازهای غیرمجازشان را با هزینه‌ی بیشتری در حاشیه‌ی پایتخت پیش ببرند. به گفته‌ی مقامی مسئول در سال ۱۳۷۲، «انجام تخلفات ساختمانی در انحصار قشری خاص نیست و ساکنان جنوب و شمال شهر تهران باشد و ضعف متفاوت و به تناسب حجم ساخت‌وساز به تخلفات گوناگون دست می‌زنند. تخلفات ساختمانی تازمانی که مردم دچار کمبود مسکن هستند ادامه خواهد داشت. تقاضای ندارد که هدف دست‌یافتن به درآمد بیشتر باشد یا مصرف شخصی».^۲ در جایی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز از کنترل خارج می‌شد، عوامل شهرداری به تخریب خانه‌ها روی می‌آوردند. برای نمونه، در تیر ماه ۱۳۷۱ تعداد ۱۵۰ خانه و مغازه در جنوب شهر و مناطق حاشیه‌ای واقع در زمین‌های کشاورزی محدودی جاده‌ی قدیم کرج، اراضی اطراف جاده‌ی ساوه، اسلام‌آباد، نوروز‌آباد، شهرک طالقانی و کوی سینا در محدودی منطقه‌ی ۱۸ شهرداری تهران تخریب شد.^۳ با این حال، سیاست‌های متناقض شهرداری پیش روی تهری دستان به حاشیه‌ها را متوقف نکرد. تحت فرمان بازار رهاسده‌ی مسکن، حومه‌ی پایتخت بی‌وقفه به مجموعه‌ای از شهرهای پیرامونی تبدیل می‌شد که علاوه بر مهاجران تهری دستان و شهرستانی، سکونتگاه بخشی از طبقات متوسط هم شده بود که از پس هزینه‌ی تأمین مسکن در پایتخت برنمی‌آمدند. در حدود ۴۷/۵ درصد مهاجران به شهر رودهن، در شمال شرق پایتخت، کارمندان، نظامیان و استادان دانشگاه بودند.^۴

با تسری سرمایه‌ی خصوصی در کارکردهای شهری، تأمین کالاهای خدمات همگانی نظیر آموزش، درمان، آب آشامیدنی، برق، حمل و نقل،

۱. نوری، وزیر کشور، رسالت (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۹).

۲. معتمدی، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده‌ی صد، همشهری (۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۲).

۳. رسالت (۶ تیر ۱۳۷۱).

۴. اسماعیل نصیری، «تحلیلی بر تأثیرات کلانشهر تهران بر متغیرهای جمعیتی شهرهای کوچک پیرامونی؛ مطالعه‌ی موردی شهرهای رودهن و بومهن»، جغرافیا، ۱۳ (۱۳۸۹).

جمع‌آوری زیاله، فضای سبز، هوای پاک و امنیت تابع خصوصی‌سازی درآمد یا ذیل سه‌گانه‌ی دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی اداره شد که در آن تأمین دولتی مناسب، به سبب سرمایه‌گذاری کم، به وحامت گرایید. بنا بر یک محاسبه، سهم مخارج عمومی در ترکیب تولید داخل‌الص داخلى از ۳۰/۴ درصد در سال ۱۳۵۹ به ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ رسید بود؛^۱ که معنایی غیر از تحمیل مقادیر بیشتری از هزینه‌ی بازتولید اجتماعی به اقشار کم درآمد نداشت.

دولت در حالی خدمات اجتماعی را با حمایت‌های قانونی و مالی به بخش خصوصی واگذار می‌کرد که ذی‌نفعان عمدی آن گروه‌هایی غیر از طبقات پایین جامعه بودند. برای مثال، پس از تصویب قانون تأسیس مدارس خصوصی در سال ۱۳۶۷ در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۹ تعداد مدارس غیرانتفاعی کشور حدود ۶/۴ برابر شد.^۲ شمار قابل توجهی از صاحبان مدارس غیردولتی را سیاستمداران، نظامیان، نهادهای غیرمرتبط با مسائل آموزشی و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولت تشکیل می‌دادند.^۳ اغلب دانش آموزان این مدارس نیز از طبقه‌ی متوسط و برخوردار شهری بودند. در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد، در شهر تهران نسبت مدارس غیرانتفاعی به کل مدارس در مناطق شمالی یک، دو و سه به ترتیب ۴۱ و ۴۸/۵ درصد بود، در حالی که همین نسبت در مناطق جنوبی هفده، هجده و نوزده به ترتیب ۶ درصد، ۳ درصد و صفر بود.^۴ در اوایل دهه‌ی هشتاد نیز بیشترین مدارس غیرانتفاعی در منطقه‌ی دو با ۲۸۸ مدرسه و کمترین آن‌ها در منطقه‌ی نوزده بدون حتی یک مدرسه غیرانتفاعی بود. طبق آماری منتشر شده، در مدارس غیرانتفاعی پایتخت فقط ۹ درصد پدران

۱. این هزینه‌ها شامل رفاه اجتماعی، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، امور تاریخی و فرهنگی و امنیت و نظم عمومی است. نک. عبدالحسین کلانتری، پیام روشنفکر و فرشید مقدم‌سلیمانی، *توسعه‌ی اجتماعی: چشم‌نواز جهانی و وضعیت ایران* (تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۴)، ۱۸۳.

۲. «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از انواع مدارس ایرانی: دوگانه‌سازی‌ها، جداسازی‌ها و ظهور ۲۰ گونه مدرسه»، اعتماد (۲۲ فروردین ۱۳۹۶).

۳. مرتضی قاجارگر، *مقدمه‌ای بر خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش در ایران* (تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی زهد، ۱۳۸۰)، ۸۷.

۴. همشهری (۲۶ خرداد ۱۳۷۵).

دانش‌آموزان جزو کم درآمدترین اقشار بودند.^۱ افزون بر این، مدارس دولتی نیز با شعار «جلب مشارکت‌های مردمی» خصوصی‌سازی پنهان را دنبال کردند و با گرفتن پول تأمین بخشی از هزینه‌ها را به تهی دستان محول کردند.

با این حال، نولیرال‌سازی پیوندهایش را تماماً با سیاست‌های بازتوزیعی قطع نکرد. نظام سهمیه‌بندی، تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها پس از انقلاب اقدامی مؤثر برای حفظ و تدوام وفاداری طبقات فرودست بود.^۲ در مقایسه با دهه‌ی نخست انقلاب، که هدف اصلی حکومت عمدتاً بازتوزیع منابع میان توده‌ها بود و نه انباشت سرمایه،^۳ از دهه‌ی هفتاد این اهداف جایه‌جا شد و اقدامات بازتوزیع گرایانه (که محدودتر هم شده بود) کارکرد جدیدی پیدا کرد. اگرچه نولیرال‌ها بر این باور بودند که «دولت به عنوان پدر» جامعه باید عقب می‌نشست و «بچه‌ها خودشان نان در می‌آورندن»،^۴ اما با رهکردن افسار آزادسازی اقتصادی ممکن بود کنترل و اداره‌ی فضای سیاسی از کنترل خارج شود. بنابراین پرداخت یارانه و تثبیت قیمت‌ها به عنوان یک شیوه‌ی رفاهی پدرمانی کم و بیش ادامه یافت. در شرایطی که دولت‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع تصمیم به حذف یارانه‌ها گرفتند، به دلایلی همچون مقاومت توده‌ای، رقابت جناح‌های سیاسی برای کسب حمایت مردمی و یا به خطر افتدن منافع صاحبان سرمایه، آزادسازی قیمت‌ها در برخی کالاهای اساسی مانند سوخت و مواد غذایی روند نسبتاً کنترلی را پیمود.

به رغم حمایت‌های گزینشی دولت، هزینه‌ی برخورداری از یک زندگی

۱. ایران (۷ آبان ۱۳۸۲).

۲. نیکی آر کدی، *تابع انقلاب ایران*: ۴۱.

3. Val Moghadam, "Islamic Populism, Class, and Gender in Postrevolutionary Iran", in John Foran (ed.), *A Century of Revolution: Social Movements in Iran* (University of Minnesota Press, 1994): 209-13.

۴. روغنی زنجانی، رئیس برنامه‌وبودجه‌ی دولت هاشمی رفسنجانی، در بهمن احمدی اموی (به کوشش)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گفتو و گویا؛ عزت الله سعیدی، محسن نوری‌پخش، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی (تهران: گام نو، ۱۳۸۲): ۱۶۲.

آبرومندانه مطابق هنجارهای یک «جامعه‌ی مصرفی» بیش تر و بیش تر می‌شد. متفاوت از دوران جنگ، که دولت برای کاهش تقاضای عمومی مصرف‌گرانی را نفی می‌کرد و تصویری رازآلود و مقدس از زندگی ساده‌ی کوختنشینان و پابرهنگان می‌ساخت، حالا همگان را به «خوب‌زنگی کردن» فرامی‌خواند و به این ایده که «انقلابی زیستن فقیرانه‌ی زیستن است» می‌تاخت.^۱ در سال ۱۳۷۱ حدود دو سوم از پاسخگویان یک پیمایش این طور فکر می‌کردند که مردم در دهه‌ی شصت ساده زندگی می‌کردند و پس از جنگ تجملات نزدیک به زمان شاه شده است.^۲ سیاست «درهای باز» اجناس خارجی را در سراسر جامعه دسترس پذیر کرد و منطق کالایی‌سازی لفظ «مستضعف»، به معنای حق برابر توده‌ها برای مصرف جمیعی، را به حاشیه راند و با برانگیختن «احساس کمبود» نیروی مهمی در ساختن آدمهایی آرزومند برای مشارکت فردی در اقتصاد بازار شد. تهی دستان مجور بودند خشونت نمادینی را که سبک زندگی گروههای مرغفتر بر آن‌ها اعمال می‌کرد به هر سختی و مشقتی تخفیف دهند.

چنین تغییرات عینی در زیست جهان‌ی تهی دستان مایه‌ی سرخوردگی و بدینی‌شان به دولت شده بود. اگر در دوره‌ی جنگ توده‌ها «دولت مستضعفان» را برای خلف وعده و ناقوانی یا بی میلی در تحقق خواسته‌های شان سرزنش می‌کردند، از دهه‌ی هفتاد اعتراض شان به دولت «حامی مرفهین» بود. در نامه‌ی سرگشاده‌ی جمیعی از دانش‌آموزان به یکی از روزنامه‌ها در دهه‌ی هفتاد آمده است:

ما انقلاب کردیم که ظلم و تبعیض و سرمایه‌داری از بین بود تا طبقه ضعیف که همان مستضعف است زیر پا له نشود... اما سرمایه‌داری رونق پیدا کرده و تقویت می‌شود، ولی مستضعف که زیر پا له می‌شد باز هم له می‌شود. یکی از موارد آن همین مدارس غیرانتفاعی است که

۱. هاشمی رفسنجانی در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی آبان ۱۳۸۹ نیروهای معتقد به نظام را به آموختن آداب بهتر زیستن دعوت کرد و به تقبیح کسانی پرداخت که انقلابی زیستن را فقیرانه‌ی زیستن می‌پندازند. نقل از غلام عباس مصلی‌نژاد، دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران (تهران: قومس، ۱۳۸۴)، ۲۱۹.

۲. فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷)، ۲۲۸.

جای بچه‌های پولدار و سرمایه‌دار شده... آن که دارد می‌بزدazد و سر بلند هم می‌شود ولی آن که ندارد سرافکنده و شرمنده می‌شود... وقتی جنگ باشد بچه‌های مستضعف و پاپرهنه‌ها مقدم‌اند... اما ترقی و پیشرفت و حمایت برای بچه سرمایه‌دارهاست...^۱

زمان آن فرا رسیده بود که کوره‌ی خصوصی مستضعفان علیه سرمایه‌داران، که دولت پس‌انقلابی بر آن دمیده بود، خاموش شود. تخت‌بنده بازاری شدن جامعه، موج گسترده‌ای از سیاست‌زاده‌ی به راه افتاد. مهم‌ترین بخش آن تلاش برای تضعیف طبقه‌ی سیاسی و هویت‌های جمعی از طریق تغییب توده‌ها به پیگیری آرزوهای فردی و کسب «موقیت شخصی» و «چشم و هم‌چشمی» در مصرف بود. سینما و رادیو و تلویزیون پر شد از تولیدات عامه‌پسند با مضماین «رؤیای آشتی طبقاتی»، «خوشبختی در دسترس» و هویت‌های کرخت‌کننده‌ی تهی دست «قانع»، «خوشبخت» و « والا» تا شکاف رو به گسترش جنوب و شمال شهر را پوشاند. در این کلیشه‌پردازی‌ها اغنية اگرچه در ناز و نعمت زندگی می‌کردند، گرفتار ناخرسندی و ملالت‌های زندگی مرffe و مدرن بودند و محروم‌شدگان اجتماعی اگرچه در مرارت و تنگدستی به سر می‌بردند، خوشبخت بودند و صمیمیت، سادگی، فدایکاری و مروت در زندگی‌شان موج می‌زد.^۲ ساکنان مناطق جنوب شهر خودشان هم باور داشتند که چنین روحیاتی در پایین شهر پررنگ‌تر از بالای شهر است.^۳

با وجود این، تهی دستان از فاصله‌ی سطح زندگی خود با ثروتمندان آگاه

۱. جمهوری اسلامی (۲۷ شهریور ۱۳۷۱).

۲. برای نمونه نک. فائزه آقابابایی، «نیاز به مرهم؛ تصویر طبقه‌ی مستضعف در سینمای ایران»، مردم‌سالاری؛ محمد رضا طاهری، «مستضعفین قانع»، راه، ۴۶ (۱۳۸۹): ۱۲-۱۴؛ و اعظم ده‌صوبانی، «بازنمایی تقاوتهای اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌ی "جمعیت ایرانی" رادیو ایران»، در مجموعه مقالات دوین اجلاس جهانی رادیو، ۱ (تهران: طرح آینده، ۱۳۸۹).

۳. نوین تولایی و جلیل یاری، «بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت درون‌شهری در تهران با تأکید بر احساس نابرابری فضایی»، تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، ۶۰ (بهار و تابستان ۱۳۹۰): ۷۹-۱۱۰.

بودند. در ابتدای دهه‌ی هشتاد ۸۷/۹ در صد پاسخگویان در «پیمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» معتقد بودند که نابرابری بین ثروتمندان و تهی‌دستان نسبت به قبل افزایش یافته است.^۱ در حدود ۵۷ درصد آن‌ها نیز مشاکر و تندگدستی کشور را وجود «بی‌عدالتی در جامعه» می‌دانستند.^۲ شعارها و وعده‌های فرسوده و به‌حاشیه‌رفته‌ی انقلاب در حمایت از مستضعفان به سلاح اعتراضی فرودستان علیه مستولان و دولتمردان بدل شده بود. در یکی از نامه‌های مردمی منتشرشده در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی آمده بود:

علی‌رغم این همه شعارها، هنوز بین مرفهین و مستضعفین، تفاوت از زمین تا آسمان است. یکی در خانه قصر مانندش به عیش و نوش مشغول است و دیگری به دنبال چند لیتر نفت می‌دود تا تها اتفاقش را گرم کند. یکی نیز ۲۰ میلیونی سوار است و دیگری همه ظرف‌هایش را زیر چکه‌های آب سقف گذاشته و در سرتاسر اتاق جای سالمی پیدا نمی‌کند تا کودکش را زیر لحاف تکه‌باره‌اش بخواباند. یکی وام چند میلیونی می‌گیرد و یکی دیگر برای معالجه خود ده هزار تومان وام گیر نمی‌آورد و گام به گام به سوی مرگ پیش می‌رود. آیا مردم این صحنه‌ها را نمی‌بینند؟ می‌بینند اما در خود احساس مستولیت نمی‌کنند. مستولان نیز همین طور، بلکه بی‌تفاوت‌تر.^۳

در دورانی که زنان و مردان طبقه‌ی متوسط شهری برای آرمان «جامعه‌ی باز» تقدیر کردند، تهی‌دستان برای بقا درون «جامعه‌ی بازار» می‌جنگیدند. چهار شهر از نه شهر جدید التأسیس (اکبرآباد، حسن‌آباد، ملارد و پاکدشت) در سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۰ در استان تهران از مراکز حاشیه‌نشین و محروم بودند.^۴ کمبودها و نارسایی‌های گسترده در زمینه‌ی امکانات و خدمات شهری، درمانی

۱. محسن گودرزی، «پیمايش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، موج دوم (تهران: انتشارات طرح‌های ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲)، ۱۱۳.

۲. همان: ۹۱.

۳. جمهوری اسلامی (۱۳۷۱)، ۲۸ اردیبهشت.

۴. رحیم سرور، «امقدمه‌ای بر آینده‌نگری گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه‌ی شهری تهران»، فصلنامه‌ی شهر (۱۳۸۸)، ۳۰-۲۹.

و تقریبی در این مناطق مشهود بود. وعده‌های بی‌سرانجام دولت برای تأمین گاز شهری و کمبود گاز مایع از سوی دیگر موجب شده بود تا حاشیه‌نشینان مجبور شوند نیازشان را در بازار آزاد برآورده کنند.^۱ و آن‌ها یکی که پول خرید آن را نداشتند در موقعی برای تهیه‌ی غذای روزانه هیزم می‌سوزاندند.^۲ تخریب خانه‌هایی که مهاجران به صورت غیر مجاز ساخته بودند صحنه‌ی دیگری از رنجش تهی دستان از نهادهای محلی بود. شمار تخریب‌ها در هر بار گاه به بیش از صد خانه می‌رسید.^۳ به گفته‌ی زنی خانه‌دار، از ساکنان سلطان‌آباد، «ساعت ۶ صبح، هنگامی که من و فرزندانم در خواب بودیم، گروهی ناشناس با چند ضربه شدید درب منزل مسکونی را شکستند و بدون هیچ دغدغه‌ای خانه را با تمام لوازم داخل آن خراب کردند.»^۴

مبازه‌ی تهی دستان به معابر عمومی نیز کشیده می‌شد؛ جایی که جمعیت انبوهی از بیکاران به مشاغل غیررسمی خیابانی روی می‌آوردند. در یکی از این نزاع‌ها ۱۰ تا ۱۵ خودرو سد معبر برای جمع کردن بساط دست‌فروشان به محل کسب و کار آنان در حاشیه‌ی جاده‌ی ساوه می‌رود و جمعی از مردم در اعتراض به رفتارهای خشن مأموران شهرداری با آنان درگیر می‌شوند که به مجروح شدن دو تن از مأموران و شماری از مردم می‌انجامد.^۵ محمد، یکی از دست‌فروشان، گفته بود: «شما به دولت بگویید چرا بیکاری وجود دارد؟ اگر کار آبرومندانه‌ای پیدا می‌کردیم هیچ وقت به این محل نمی‌آمدیم.» این تنش و درگیری‌ها به‌فور در شهرهای دیگر هم رخ می‌داد. بنا به گزارشی در سال ۱۳۷۸ شهرداری مشهد بساط پنجاه‌هزار دست‌فروش را جمع کرده بود.^۶

تهی دستان از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا نارضایتی خود را به وضعیت کار، مسکن، تورم و محل زندگی‌شان نشان دهند. ناآرامی‌های بزرگ در تهران، شیراز، مشهد، اراک و خرم‌آباد نمونه‌های معروف شورش تهی دستان در اوایل

۲. جمهوری اسلامی (۱۲ آبان ۱۳۸۲).
۴. همانجا.

۱. آفرینش (۲۷ مهر ۱۳۸۲).
۳. آفرینش (۳۱ تیر ۱۳۸۰).

۵. جمهوری اسلامی (۱۹ مهر ۱۳۸۳).

۶. محمد طاهر احمدی شادمهری، «بررسی وضعیت شاغلان بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد».

دهمی هفتاد است.^۱ در نیمه‌ی نخست سال ۱۳۷۰ حدود دو هزار اعتراض کارگری گزارش شد.^۲ فعالیت‌های اعتراض آمیز تهی دستان به دوران ریاست جمهوری خاتمی هم کشید. در سال ۱۳۸۳ یک سوم معلمان اصفهان در اعتراض به دستمزدهای پایین دست به اعتضاب زدند. در همان سال «کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد کرمان اقدام به اعتضاب و تحصن کردند. کارگران این کارخانه که متعلق به شرکت ملی مس بود به وعده‌های عمل نشده در مورد استخدام خود معترض بودند. در هشتمنی روز اعتراض در ۱۲ بهمن، نیروهای امنیتی به آن‌ها حمله کردند که در جریان این حمله ۳ نفر کشته و بسیاری دستگیر شدند».^۳ در نمونه‌ای دیگر، در واکنش به برنامه‌ی خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان، صدها نفر از کارگران خشمگین کارخانه‌ی چیت ری در خردادماه سال ۱۳۸۰ در مقابل ساختمان مرکزی بنیاد گرد آمدند. در جریان این اعتراض گروهی، که با زد و خورد کارگران با حراست بنیاد همراه شد، معترضان در آهنی بنیاد را از جا کنند، دکه‌ی اطلاعات و رودی را تخریب کردند و به محوطه‌ی داخلی راه یافتد. کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه و بازگشت مالکیت بنیاد و آغاز مجلد تولید در کارخانه بودند. به گفته‌ی یکی از معترضان:

کارگران چیت ری ماه‌هاست مشکل دارند و شرمنده‌ی زن و بچه‌ی خود هستند. امروز کارگران برای پرداخت اجاره‌خانه و حتی هزینه‌های روزمره نیز با مشکل مواجه‌اند. حتی دونفر از کارگران به نام‌های «م.ش» و «خ.ب» اقدام به خودکشی کردند چراکه تحمل مشکلات را نداشتند... تجمع در اینجا و کتک خوردن بهتر از این است که در خانه شرمنده‌ی خانواده باشم. ما خواهان کار هستیم.^۴

۱. نک. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۹۸-۱۹۶
2. Asaf Bayat, *Life as Politics*: 72.

۳. محمد تقی دلقروز، دولت و توسعه‌ی اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت‌های توسعه‌گرا (تهران: آگاه، ۱۳۹۳): ۲۸۸.

۴. رسالت (۳۰ خرداد ۱۳۸۰).

گاهی نیز کارگران از بیم تهدیدهای امنیتی و خشونت پلیس به شکلی محتاطانه‌تر نارضایتی خود را ابراز می‌کردند؛ برای مثال، به نشانه‌ی عزاداری در تجمعات اعتراضی پیراهن سیاه می‌پوشیدند، به نشانه‌ی گرسنگی قابلمه‌ها و قاچش‌ها را به صدا در می‌آوردند و به نشانه‌ی خفقان روبان‌های سیاه به دهان می‌بستند و سرودهای ملی و مذهبی می‌خواندند.^۱

بیکاری، تنگدستی و زیستن در محله‌های محروم و حاشیه‌ای مجموعه‌ای از خواسته‌های ارضانشده و تلبیرشده را برای ساکنان آن محلات به وجود آورده بود که با برانگیختن حس ناعادالتی، آنان را به مستولان و نهادهای محلی و ملی بدین کرده بود. در سال ۱۳۸۳، پس از حادثه‌ی سیل سلطان‌آباد و محله‌های مجاور آن، روزنامه‌نگاری محلی آزردگی و عصبانیت ساکنان این مناطق را نسبت به شهرواری و شورای شهر این طور گزارش کرد:

... خیابان و کوچه‌ها پر شده بود از خشم و نفرت. زنی که چادر گلدار بر سر داشت و چهره تکیده‌اش خبر از دل پرخوش می‌داد، در حالی که صدایش می‌لرزید و باران بر سرش می‌کویید می‌گفت: مگر ما چه تقدیری داریم که باید این وضع را تحمل کنیم، شهروار و شوراها کجایند تا بینند ما چه مصیبت‌هایی را تحمل می‌کنیم... پیر مردی با محاسن سفید بر روی تلی از آجر پناه گرفته و می‌گوید: ای کاش کسی بود به آقایان بگویید پول‌هایی که صرف عکس و پوستر و نهار و شام کرده‌اید اگر نصفش را هزینه این شهر می‌کردید و یک کانال فاضلاب برای این خیابان می‌ساختید ما این گونه دچار فلاکت نمی‌شدیم و در حالی که رگ‌های گردنش از فرط هول و عصبانیت ورم کرده ادامه می‌دهد: آقای شهردار چرا رفقی پشت میزت قایم شدی؟ خودت را از آن صندلی مبارک بکن و به اینجا بیا و وضع محله‌ها را بین بلکه خجالت بکشی...^۲

۱. نوذر امین صارمی، جنبش‌های اجتماعی؛ تحول کنش‌های کارگری در ایران (تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۳): ۱۶۹.

۲. آفرینش، وزیره‌نامه‌ی جنوب غرب استان تهران (نیمه‌ی اول اردیبهشت، ۱۳۸۳).

ارنستو لاکلانو بر این باور است که در کشورهای جهان سوم ناتوانی نهادهای رسمی در برآوردن کثیری از خواسته‌های مردم، فی‌المثل در حومه‌ی شهرها، موجب ساخته‌شدن ذهنیت اجتماعی وسیع‌تری می‌شود که او آن را خواسته‌های پوپولار می‌نامد.^۱ نظرفی شکل‌گیری آرایش پوپولیستی یا پیدایش «مردم» را باید در انباشت خواسته‌های جداگانه و سپس در کنار هم نشستن نمادین آن‌ها در برابر یک «دیگری» نظیر دولت، شهرداری و امثال نهادهای محلی دانست. در نامه‌ی ساکنان یکی از مناطق تهی دست‌نشین حاشیه‌ی تهران آمده بود:

... عاجزانه از شما خواهشمندیم که به مشکل شهرمان رسیدگی شود. فرهنگسرا نداریم، پارک نداریم، فضای سبز دور محله‌ها را نداریم. شما از وضعیت اقتصادی منطقه باخبر نیستید. همه در شرایط اقتصادی ضعیف به سر می‌برند ما وسیله نداریم فرزندانمان را به داخل تهران برای پارک ببریم. شما را بخدا قسم می‌دهیم به سلطان‌آباد—باغ‌مهندس رسیدگی شود.

در اعتراض به همین «مشکلات انباشته‌شده» بود که در ماههای پایانی دولت اصلاحات، مردم منجیل آباد (منطقه‌ای فقیرنشین در شهرستان ریاض‌کریم) از خانه‌ها به خیابان‌ها آمدند و «جاده را مسدود کردند».^۲

تعدیل ساختاری؛ تداوم یا برچیدن آن؟

پوپولیسم در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ بیش از دوران سازندگی و اصلاحات شخص‌گرایانه شد. احمدی نژاد فردی نسبتاً ناشناخته و بیگانه در حکومت بود که در مقام منجی به حاشیه‌رانده‌شدگان و توده‌های فراموش شده به قدرت رسید. او به آرمان انقلابی «نجات فقرا از چنگال اغنية» بازگشت و با این ادعا که «سرمایه‌داران جدید» و بازماندگان «هزارفامیل» توده‌های مردم را غارت کرده‌اند،^۳

۱. Ernesto Laclau, *On Populist Reason*: 73-4.

۲. سایه تهران (۱۲ اسفند ۱۳۸۳). ۳. برواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن،

ترجمه‌ی محمد ابراهیم فتاحی (تهران: نی، ۱۳۸۹): ۳۳۶.

وعده‌ی مقابله با فساد داد. در میانه‌ی دهه‌ی هشتاد اصلاح طلبان در حاشیه بودند و محافظه‌کاران قدرت را در مناصب استراتژیک در اختیار داشتند. رئیس دولت از یک سو پایگاهی در میان جناح محافظه‌کار داشت و از طرف دیگر تلاش می‌کرد به عنوان «رئیس جمهور فقرا و ضعفا» حمایت طبقات پایین را نیز به دست آورد.

احمدی نژاد بارها توهدها را در موضع تحت‌الحمایه‌ی «فقرا»، «ضعفاً» و «محروم‌ان» نشاند و با سردادر و عده‌هایی برای بهبود بخشیدن به زندگی شان آسان را به اتحاد با خود فراخواند. تهی دستان نیز در نامه‌های خود به احمدی نژاد، او را با تعابیر «رئیس جمهور زحمت‌کش»، «حامی مستمندان» و «رئیس جمهور مردمی» که لطف و «دست نوازشگر» او «همواره شامل حال مستضعفین» است مورد خطاب قرار می‌دادند و از مقام عالی دولت می‌خواستند تا آن‌ها را از گرفتاری‌ها «نجات» دهد.^۱ گروهی از مردم هم در مقابل خانه‌ی رئیس جمهور فریاد زدند که «ریشه‌ی آغازاده‌ها را خشک کن». ^۲ گویی نقش رئیس دولت به سرحد صورت خیالی «راهزن شریف» برکشیده شده بود: نقش راست‌کننده‌ی کجی‌ها و آورنده‌ی عدالت و مساوات اجتماعی. آن روح سرکش عدالت‌خواهی که در برابر ستمگری سر فرو نمی‌آورد، «از توانگران می‌گیرد تا به تهی دستان دهد» و «مورد ستایش، کمک و پشتیبانی مردم خویش» است.^۳

سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد قرابت‌هایی با همتایان خود در کشورهای مانند پرو، آرژانتین و روسیه‌ی دهه‌ی نود میلادی داشت که از طریق حمایت‌های گزینشی و قابل رویت از توهدهای غیرسازمان‌یافته، بنیان مادی پوپولیسم را برای اجرای برنامه‌ی تغییر ساختاری تدارک دیدند. برای مثال، فوجی موری، رئیس جمهور پرو، که با شعار تغییر به نفع تهی دستان به قدرت

۱. برگفته از محتوای نامه‌های مردمی به مقامات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.

۲. صمد کلاتری، «انتخابات شکفت‌انگیز و گیج‌کننده: تحلیل جامعه‌شناسی رفتار انتخاباتی ایرانیان در نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ۲۱۳ و ۲۱۴ (۱۳۸۴): ۱۵-۴.

۳. نک. اریک هابس‌باوم، یاغیان، ترجمه‌ی عطاالله نوریان (تهران: قطره، ۱۳۹۲).

رسیده بود، تلاش کرد تا جامعه‌ی مدنی را تضعیف کند، از سازمان‌های مستقر و ریشه‌دار عبور کند و به‌واسطه‌ی کانال‌های مستقیم به مردم نزدیک شود. او با لباس ساده و سوار بر تراکتور به حلبی آبادها می‌رفت و در مکان‌های عمومی در بین مردم کوچه و بازار غذا می‌خورد. فوجی موری با تأسیس «وزارت‌خانه‌ی ریاست جمهوری» ۲۲/۲ در صد بودجه‌ی ملی را صرف حمایت از تهی دستان شهری و روستایی کرد. منابع لازم از راه کمک بین‌المللی و فروش دارایی‌های عمومی (خصوصی سازی) تأمین می‌شد. «صدها میلیون دلار» خرج کمک‌های اجتماعی و طرح‌های ضدفقیر شد تا تعديل ساختاری چهره‌ای مردمی بگیرد. او برای پیروزی مجدد در انتخابات سال ۱۹۹۵ حجم وعده‌ها و بذل و بخشش هایش را پیش‌تر کرد. وعده داد بود روزانه یک مدرسه در سال ۱۹۹۴ و دو مدرسه در سال ۱۹۹۵ خواهد ساخت.^۱ اگرچه او دوباره به قدرت رسید، ناتوانی دولت در حل مشکلات بغرنج بیکاری، فقر، نابرابری و کاهش هزینه‌های عمومی عاقبت رئیس جمهور پروری‌ها را به زیر کشید. از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ میزان شیوع فقر ۴/۶ درصد کاهش یافت اما مجدداً سیر صعودی گرفت و به ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید.^۲ رواج فساد نیز بخشی از تاریخ کذار اقتدارگرایانه‌ی این کشور به اقتصاد آزاد بود. تا جایی که بالغ بر ۱۳۰۰ نفر، از جمله مقامات بلندپایه‌ی دولتی، در ۱۲۶ دادگاه محکوم شدند.^۳ به‌نحوی مشابه، زمامداری احمدی نژاد متکی بر ارتباط مستقیم با توده‌ها و تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی و مدنی بود. در سال ۱۳۸۵ وزارت کار با تنظیم پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار، که اختیار کارفوی میان را برای اخراج کارگران بیش‌تر می‌کرد، گرایش دولت را به تداوم سیاست‌های بازارگرایانه

-
1. Kenneth M. Roberts, "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin: The Peruvian Case", *World Politics*, 48 (1995): 82-116.
 2. John Sheahan, "Redirection of Peruvian Economic Strategy in the 1990s", in Julio F. Carrión (ed.), *The Fujimori Legacy: The Rise of Electroal Authoritarianism in Peru* (Pennsylvania State University, 2006): 187.
 3. Alfredo Schulte-Bockholt, *Corruption As Power: Criminal Governance in Peru During the Fujimori Era* (1990–2000), (Peter Lang, 2013): 258.

نشان داد. هم‌چنین، دولت در همان سال با تصویب و اجرای «لایحه مدیریت خدمات کشوری»، به دلیل ناتوانی در تأمین بار مالی سه‌هزار میلیارد تومانی آن، مخالفت کرد و بدین ترتیب به خواست معلمان مبنی بر افزایش دستمزد اعتایی نکرد. این اقدام دولت نارضایتی معلمان را برانگیخت، به‌نحوی که از زمستان ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۶ به دفعات اعتراضات صنفی خود را به خیابان‌های اطراف مجلس شورای اسلامی کشاندند. تجمع چند هزار نفری روز ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ به‌زودی خورد با پلیس و دستگیری بیش از ۴۰۰ نفر از معلمان انجامید و برای بیش از ۳۰۰ نفر از معلمانی که در تجمعات حضور داشتند پرونده‌ی قضایی تشکیل شد.^۲

اما، متفاوت از فوجی موری که به دلیل محدودیت‌های مالی و به رغم تمایل شخصی اش سیاست‌های بازتوzیعی را دیرتر آغاز کرد و تحت کنترل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن را منضبط‌تر نگه داشت، احمدی‌نژاد با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی و با آزادی عمل بیش‌تر به‌نحوی بی‌ثبات‌کننده به وسوسه‌ی حامی‌پروری جامه‌ی عمل پوشاند. برنامه‌های بازتوzیعی دولت شامل پرداخت وام و تسهیلات (صندوق مهر و بنگاه‌های زودبازده)، شریک‌کردن توده‌ها در مزایای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی (سهام عدالت) و ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد می‌شد که عمدتاً هم گزینشی و محدود بود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ «صندوق مهر امام رضا» که دولت برای اعطای تسهیلات ازدواج، خوداشتغالی و رفع مایحتاج ضروری به مردم تأسیس کرده بود، در دو شهرستان ریاط‌کریم و بهارستان با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر تنها به ۳۶۴ نفر وام ارزان قیمت پرداخت کرده بود.^۳ هم‌چنین به نظر می‌رسید

۱. فریبرز رئیس‌دان و محمد مالجو، «قانون کار یا قانون بیکاری: تأملی در پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار در ایران»، گفتگو، ۴۹ (مرداد ۱۳۸۶): ۸۹-۷۳.

۲. نک. شیرزاد عبدالله‌ی، «از اعتراض معلمان تا استیضاح وزیر: آموزش و پرورش در دولت نهم»، گفتگو، ۴۹ (۱۳۸۶): ۹۲-۹۰.

۳. گزارش عملکرد شش ماهه‌ی سال ۱۳۹۲ صندوق مهر به فرمانداری شهرستان بهارستان (مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲، شماره‌ی ۱۲۸۱/ص/۹۲). در ۸ ماه سال ۹۰ نیز به ۱۳۰ نفر وام خوداشتغالی پرداخت شده بود (سرپرست فرمانداری شهرستان، پام گلستان، آبان ۱۳۹۰).

تهی دستان چندان دسترسی مستقیمی به اعتبارات بنگاه‌های زودبازه نداشتند. طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ بسیاری در مناطق فقیرنشین سلطان‌آباد، قلعه‌میر و میمنت‌آباد با نوشتن نامه به مقامات یا اقدام مستقیم درخواست وام کرده بودند. با وجود این، ۶۰ درصد ساکنان^۱ هیچ‌گونه وامی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری نگرفته بودند. شماری هم که موفق به دریافت وام شده بودند، بیش‌ترین مبلغ وام دریافتی در حدود ۷ میلیون تومان بود. مهم‌تر آن که تهی دستان عمده‌ای وام را برای «رفع نیازهای زندگی» گرفته بودند و تنها ۱/۴ درصد آن‌ها برای راه‌انداختن کسب‌وکار سراغ بانک‌ها یا صندوق‌ها رفته بودند.^۲

احمدی نژادیسم تفاوت‌های مهمی با پروژه‌ی سیاسی «پسانولیبرالی» در امریکای لاتین داشت که گروهی از دولت‌های چپ‌گرا در اکوادور، ونزوئلا، بولیوی و اروگوئه از سال ۲۰۰۰ میلادی برای برچیدن یا تضییف میراث نهادی نولیبرالیسم آن را دنبال می‌کردند.^۳ رهبران این کشورها تلاش می‌کردند تا با معکوس کردن جریان خصوصی‌سازی، ملی‌کردن دوباری اقتصاد به‌ویژه در صنایع استراتژیک، اصلاحات ارضی، تقویت اتحادیه‌های کارگری و تنظیم عادلانه‌تر مقررات کار، تغییر رویکرد در تجارت آزاد، مخالفت با مالی‌سازی و گسترش خدمات اجتماعی دولتی بدیلی برای ساختار نولیبرالی قبلی بسازند.^۴ در تجربه‌ای موفق، در مدت ۸ سال زمامداری مورالس در بولیوی، رشد اقتصادی شتاب گرفت و از راه بازنمایی ثروت، فقر ۲۵ درصد کاهش و بودجه‌ی خدمات اجتماعی ۴۵ درصد و حداقل دستمزد ۸۷ درصد افزایش یافت.^۵ اما

۱. منظور پاسخ‌دهندگان در نمونه‌ی آماری است.

۲. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توامندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم (۱۳۹۱): ۷۶-۷۷.

3. Julian Yates and Karen Bakker, "Debating the Post-Neoliberal Turn in Latin America, Progress in Human Geography", published online, 30 (2013).
4. Arne Ruckert, Laura Macdonald and Kristina R. Proulx, *Postneoliberalism in Latin America*.
5. Asaf Bayat, Revolution Without Revolutionaries: 24.

در ایران ترکیبی از برنامه‌های متباین اقتصادی—از سیاست‌های بازتوزیعی دولت گرفته تا موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، خصوصی‌سازی بانک‌ها، بنگاه‌های دولتی، املاک و مستغلات و خدمات اجتماعی و واردات افسارگسیخته—که ذیل ائتلاف پوپولیستی دولت، طبقه‌ی مسلط و توده‌های بی‌شکل دنبال می‌شد، خواسته یا ناخواسته، «قیام تهی دستان علیه ثروتمندان» را واژگون کرد.

تناقض‌های درونی آنچه می‌توان «حامی پروری نولیبرال» نامید، ذهنیت آشفته‌ای برای تهی دستان ساخته بود. آن‌ها از یکسو از دیده‌ها و شنیده‌های شان درباره‌ی تهی دستان دیگری می‌گفتند که از کمک‌های گرینشی دولت بهره‌مند شده بودند و از سوی دیگر وقتی زندگی خود (و نه تهی دستان واقعی یا خیالی دیگر) را می‌دیدند، درمی‌یافتد که حال و روزشان تفاوتی نکرده و حتی بدتر هم شده است. بسیاری از آن‌ها کارشان را از دست داده بودند یا فرزندانشان بیکار بودند. عمدتاً هم دستانشان به مسکن و وام‌های دولتی نرسیده بود. برای توده‌هایی که در تنگنای معاش به سر می‌برند، «خصوصی‌سازی مردمی» نیز عملاً سودی نداشت.^۱ یکی از ساکنان منطقه‌ی اکبرآباد، در حاشیه‌ی جنوب غربی شهر تهران، در دی‌ماه ۱۳۹۰ در نامه‌ای به رئیس دولت نوشته بود:

ضمن عرض سلام به خدمت مقام محترم ریاست جمهوری ایران
جهناب آقای محمود احمدی نژاد. اینجانب جلال... ساکن جاده ساوه
شهر نسیم شهر... تعداد خانوار پنج نفر، دارای یک زن و سه فرزند
می‌باشم. حدود ۱۹ سال مستأجر با حقوق کارگری خیاطی روزگار
می‌گذرانم و هر چقدر هم کار می‌کنم چون پول پیش خانه کم دارم
(حدود ۲ میلیون) و ماهیانه صد و صیست هزار تومان اجاره‌خانه
می‌دهم به مشکل مالی بر می‌خورم. از جنابعالی عاجزانه تقاضا دارم
که وام بانکی یا کمک مالی بابت پول پیش خانه و سهام عدالت این

۱. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سود انتظاری قابل توزیع در میان مشمولان طرح سهام عدالت سالانه ۱۵ هزار تومان بود. دولت تا سال ۱۳۹۲ مبلغی ناچیز در حدود ۴۰ هزار تومان را به عنوان سود سهام به بخش‌هایی از جامعه پرداخت کرد.

بنده حقیر را که تا کنون نگرفته‌ام به بنده عنایت بفرمایید تا شرمنده زن و بچه‌های نشوم که به علت فقر مالی زندگی ام از هم فرو نپاشه.

اکثر شهروندان تهرانی دولت را در حل مشکلات جامعه موفق نمی‌دانستند.^۱ برخی از ساکنان محله‌های تهی دست نشین، بهویژه مسن ترها، در مواجهه با گرفتاری‌های خود تردید داشتند که مقام عالی دولت شخصاً علیه منافع آن‌ها عمل کرده باشد. تهی دستان گاهی هم تصصیرها را به گردن سرمایه‌دارها، مدیران و کارمندان دولت، شهرداری، شورای شهر و پیمانکاران مسکن مهر می‌انداختند. قهرمان، یکی از ساکنان اکبرآباد، در اعتراض به یکی از بانک‌ها که به توصیه‌ی فرمانداری برای پرداخت وام وقوع نگذاشته بود، برای فرماندار نوشته بود: «مگر می‌شود ارباب بیخشد نوکر نبیخد». با وجود این، این طور هم نبود که برای تهی دستان همیشه «ارباب» رثوف و بخشنده و زیردستان او سنتگدل و بخیل باشند. در این میان کارگران اخراجی، تحصیل کرده‌های بیکار و جوانان نومید و سرخورده بیش از هر گروه دیگری شخص احمدی نژاد را مسئول مصائب و رفع گرفتاری‌های شان می‌دانستند.

«انقلاب اقتصادی» و بسیج تهی دستان

در میانه‌ی سال ۱۳۸۷ بازار نفت سقوط کرد و دولت دچار کسری بودجه شد. احمدی نژاد توانست با همراهی مجلس هشتم، که اکثریت نمایندگان آن از جناح محافظه‌کار بودند، «انقلاب اقتصادی» را کلید بزند. از همان ابتدا این واهمه در بلوک قدرت وجود داشت که آزادسازی قیمت‌ها به بی‌ثباتی سیاسی بینجامد. پیش از اجرای قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» نتایج نظرسنجی مرکز

۱. در نظرسنجی «انتظارات و اولویت‌های مردم شهر تهران از مجلس شورای اسلامی دوره‌ی هشتم» ۵۸/۲ درصد پاسخگویان عملکرد دولت را در حل مشکلات جامعه ضعیف دیده بودند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهرماه ۱۳۸۷: ۳۴). بر اساس نتایج همین پیمایش، نیمی از افراد بی‌سواد و نزدیک به ۶۰ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال میزان توفيق رئیس دولت را در این زمینه روی هم رفته «کم» و «خیلی کم» ارزیابی کرده بودند (همان: ۴۸ و ۵۹).

پژوهش‌های مجلس نشان داد که بالغ بر ۷۰ درصد پاسخگویان تهرانی معتقدند که اجرای این قانون باعث گرانی و تورم خواهد شد. ۵۳/۸ درصد آن‌ها نیز فکر می‌کردند که پس از پیاده‌شدن این قانون نارضایتی عمومی افزایش یابد.^۱

صادف با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، بسیاری از شهرهای جهان صحنه‌ی رویارویی پلیس و میلیون‌ها مردم خشمگینی بود که در اعتراض به تدایر صرفه‌جویانه‌ی دولت‌ها به خیابان‌ها آمده بودند. دولت‌ها برای دفع خیزش معتبرضان و برقراری نظم به زور و خشونت متولّ می‌شدند. در این میان، «سرکوب جنبش اعتراضی در اسپانیا احتمالاً شدیدترین سرکوب پلیسی در تاریخ دموکراسی اروپایی بوده است». ^۲ اما در ایران فضای سیاسی پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۱۳۸۸ جامعه را در موقعیت «بسیج از پیش» قرار داده بود.

حامیان آزادسازی در کارزاری ایدئولوژیک «دولت» را در کنار «مردم»، «قررا»، «طبقات پایین» و «نیازمندان» نشاندند و گفتند که «هر کس مقابله این طرح بایستد، غیر مردمی است.» یک نماینده‌ی مجلس گفت که بیش از ۲۳۰ سایت خارجی علیه قانون هدفمندی یارانه‌ها تبلیغ می‌کنند.^۳ رئیس پلیس هشدار داد که «ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند... این دسته از افراد بدانند پلیس با اقتدار در کنار دولت ایستاده است.»^۴ در آستانه‌ی آزادسازی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹، پلیس در بیش از دو هزار نقطه‌ی شهر تهران، در محدوده‌ی ۳۷۵ محله، طرح امنیت محله را به اجرا در آورده بود.^۵ مخالفان قانون هدفمندی اغیاری بازنموده می‌شدند که در اقلیت‌اند و با نگرشی «سیاسی» و «شخصی» چوب لای

۱. این ارقام برای مجموع مراکز استانی کشور تا حدودی کمتر بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «گزارش وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی: نتایج نظرسنجی از شهر و ندان ۳۰ مرکز استانی» (۱۳۸۹)، ۷-۶.

۲. حسین بشیریه، از بحران تا فروپاشی (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۴)، ۳۹.

۳. فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کیهان (۱ دی ۱۳۸۹).

۴. کیهان (۱۰ مهر ۱۳۸۹).

۵. کیهان (۸ آبان ۱۳۸۹).

فصل دوم: پوپولیسم نولیبرال ۶۹

چرخ عدالت می‌گذارند. احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها شرایط زندگی مردم بهتر از قبل خواهد شد و طعم شیرین اجرای عدالت را خواهند چشید، لذا چهه باید کمک کنند تا توطئه‌گران از رسیدن به اهداف پلید خود ناتوان بمانند».١

برای دولت ضروری بود که «افکار عمومی برای اجرای طرح تحول اقتصادی بسیج شود».٢ به گفته‌ی رئیس کمیسیون ویژه‌ی طرح تحول اقتصادی مجلس، «وقتی قانون را تصویب کردیم... از دولت خواسته شد اطلاع‌رسانی دقیق و روشنی داشته باشد که در این راستا باید زبان فهم عامه را داشته باشیم و نه فقط زبان فهم نخبگان. البته نخبگان هم باید توجیه شوند تا بتوانند سایرین را توجیه کنند... رئیس جمهور با آنمه جمعه و جماعت‌های ملاقات داشت و آن‌ها را توجیه کرد؛ هم‌چنین در تالار بزرگ وزارت کشور، جلسه‌ای با گروه‌های مرجع اجتماعی گذاشتیم و با آن‌ها در همین موارد صحبت کردیم. از امثال بنده هم در دانشگاه‌های گوناگون دعوت شده که روشنگری را در بخش نخبگان انجام دهم، به‌طور حتم نخبگان برای آگاه‌سازی مردم طبقه‌ی خوبی هستند».٣

علاوه بر نقطه‌های رئیس دولت در جریان سفرهای استانی به مناطق محروم و حاشیه‌ای، روزنامه‌ها، تربیون‌های مساجد و نمازهای جمعه و به‌ویژه صدا و سیما در «اشباع‌سازی رسانه‌ای» آزادسازی تبلیغات گسترده‌ای به راه انداختند. در یکی از گفت‌وگوهای کوتاه تلویزیونی با احمدی نژاد درباره‌ی این قانون، ۱۶ بار از لفظ «مردم» استفاده شد که در کنار واژگان «ملت» و «کشور» به ۲۷ مرتبه رسید. در خلال این گفت‌وگو فرودستان به متعددان خرسند دولت در اجرای آزادسازی بدل شده بودند.^٤

در جنگ ایده‌ها جایی که اقلیتی از مخالفان مانند روشنگران چپ، فعالان حقوق کارگران، مددودی اقتصاددان و شمار اندکی اصلاح طلب در

۱. کیهان (۱۸ آبان ۱۳۸۹).

۲. احمدی نژاد، جمهوری اسلامی (۲۳ شهریور ۱۳۸۷).

۳. سایت انتیشکله‌ی برهمان (۱۵ اسفند ۱۳۸۹).

۴. شبکه‌ی یک سیما (۸ آبان ۱۳۸۹).

مجلس هشتم، از تصمیم جدید اقتصادی دولت با واژگانی همچون «سیاست نولیرالی»، تداوم «تعديل ساختاری»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «شوکدرمانی» و «حذف یارانه‌ها» انتقاد می‌کردند، بلوکی هژمونیک شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان و جناح سیاسی بازار و بخش‌های دیگر قدرت با حسن تعبیر و به کارگرفتن استعاره‌هایی باشکوه مثل «تحول اقتصادی»، «جزای اقتصادی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «نوشداروی اقتصاد بیمار»، «کاری بزرگ و تاریخی»، «تولد اقتصاد ایران»، «جهش بزرگ اقتصادی»، «مردمی ترین طرح اقتصادی»، «دفاع مقدس دیگر» و «انقلاب اقتصادی» می‌کوشیدند توده‌ها را بسیج کنند. این دو گفته که «جامعه‌ی فقیر، جامعه‌ای است که در آن اقتصاد آزاد نیست»^۱ و «با هدفمندی یارانه‌ها حتی یک فقیر در کشور نخواهیم داشت»^۲، اولی از اقتصاددانی لیبرال و دومی از رئیس دولت، این نوید را می‌داد که بازارها خیر همگانی را تأمین خواهد کرد.

گفتارهای پرشور حامیان آزادسازی کم از سرودها و نوشه‌های نویسنده‌گان انقلابی نداشت. گویی پس از یک دگرگونی قریب الوقوع «کارگران خسته، ولگردهای بی خانمان، بیکاران و گدایان بینوایی که از رنج و تنگدستی رنجور و ناتوان شده‌اند» از «فقر و نامردی» رها خواهند شد.^۳ گفتمان انقلابی «معجزه هزاره سوم» شbahت‌های زیادی با «معجزه مینم» در آرژانتین دهه‌ی هشتاد میلادی داشت؛ یک پرونیست حامی تهری دستان که در جریان برنامه‌ی شوکدرمانی نوید آرژانتینی «باشکوه»، «بزرگ» و «متعالی» سر داده بود. تولید و چرخش این ایده‌ها در فضای عمومی سهم مهمی در پیشبرد «اصلاحات بازار» در آرژانتین داشت.^۴

۱. غنی نژاد، *دبیای اقتصاد* (۱۵ فروردین ۱۳۸۶).

۲. سخنرانی احمدی نژاد در همدان، جمهوری اسلامی (۱۰ آذر ۱۳۸۹).

۳. یورگن روله، *ادبیات و انقلاب، آسیا تا امریکا*، ترجمه‌ی علی اصغر حداد (تهران: نیلوفر، ۱۳۹۵): ۱۳۰.

4. e.g. Shannon O'Neil Trowbridge, "The Role of Ideas in Neoliberal Economic Reform: The Case of Argentina, Department of Government", Harvard University, For presentation at the Latin American Studies Association Washington DC, (September, 2001): 5-9.

دولت و متحداش، که با چنگ انداختن به عناصر پوپولیسم انقلابی به قدرت رسیده بودند، این بار نیز کوشیدند تا با پیوند زدن برنامه‌ی آزادسازی به همان عناصر، همراهی و پشتیبانی تهی دستان را به دست آورند. اعضای جناح محافظه‌کار در حمایت از مردم عادی نظر «متخصصان اقتصادی» را به آرمان عدالت پیوند زدند و به زبان مردم کوچه‌بازار برگردانند. ادعا شد که «هدفمند کردن یارانه‌ها کمک به محرومین»، «خدمت به پاره‌نگان»، «مقابله با اشرافی‌گری» و «بزرگ‌ترین مبارزه با فساد اقتصادی» است.^۱

با گذشت سه دهه از سال‌های نخست انقلاب ۵۷ که لیبرال‌های میانه رو با پیروی از سیاست «گام به گام» در جهت کمک به تهی دستان، چنگ قدرت را به رادیکال‌ها (چپ و اسلام‌گرا) باخته بودند، اکنون میدان سیاست به تصرف «رادیکالیسم حقیقتاً لیبرالی» درآمده بود. اگر در سال‌های نخستین انقلاب یارگیری از تهی دستان محل نزاع و رقابت پوپولیست‌های اسلامی حاکم و چپ‌ها (سازمان‌های مارکسیستی و مجاهدین خلق اسلامی رادیکال) آن هم با حمایت از سیاست‌های بازتوzیعی بود،^۲ اکنون مستلزم اجتماعی فقر تودها کانونی برای مناقشات دست‌راستی شده بود.

به دفعات به این گفتگوی مردم‌پسند قدیمی چنگ انداخته شد که «بخش عمده‌ای از سوبیسیدهای دولت را قشرهای پردرآمد مصرف می‌کنند. دولت باید به قشرهای خاص کمک کند.»^۳ اما این بار، برخلاف آزادسازی قیمت‌ها در ابتدای دهه‌ی هفتاد که نیازها و منافع آنی طبقات فرو دست نادیده گرفته شده بود، به طبقات پایین جامعه اطمینان داده شد که تجربه‌ی ناگوار آن سال‌ها تکرار نخواهد شد. در سال ۱۳۸۸ و در کشاکش تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس نهادنديان، سخنگوی منافع بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، گفت: «... نباید این را فراموش کرد که هر کجا حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی

۱. برای نمونه نک.، ایران ۲۲ (مهر ۱۳۸۹)؛ دنیای اقتصاد ۱۸ دی ۱۳۸۹؛ ایران ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰).

2. Asif Bayat, *Life as Politics*: 173 & 177.

۳. پژویان، مشاور معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، رسالت (۱۹ مرداد ۱۳۷۱).

صورت بگیرد اما ملاحظه عدالت نشود خیلی سخت به موفقیت می‌توان رسید. بنابراین بهترین خدمت به برخورداری مردم از آزادی اقتصادی این است که در نسخه‌هایی که می‌نویسیم ملاحظه عدالت اقتصادی را هم داشته باشیم.^۱ رئیس دولت نیز به‌نحوی مشابه در یک نطق تلویزیونی گفت: «این موضوع قبلًاً ریاضت اقتصادی بود و می‌خواستند یارانه‌ها را حذف کنند... ما گفتیم که یارانه‌ها حذف نمی‌شود و ریاضت نمی‌شود، چرا طبقات پایین که قبلًاً تعیض‌ها را تحمل کردند هم‌اکنون نیز باید فشارها را تحمل کنند؟»^۲

روشنفکران حامی اقتصاد آزاد این طور فکر می‌کردند که دولت با حذف یارانه‌ها به‌نحو معجزه‌آسایی از مداخله‌ی نابجا در بازارها عقب می‌نشیند و با برچیدن بساط انحصارها و رانت‌خواری‌ها به اقتصاد رونق می‌بخشد. غنی‌ترزاد در مقاله‌ی «نابرابری و توسعه» در سال ۱۳۸۲ استدلال کرده بود که «ثروتمندترین گروه‌های درآمدی جامعه چیزی در حدود شش برابر فقیرترین گروه‌های جامعه از یارانه استفاده می‌کنند...»^۳ و این به تشدید نابرابری خواهد انجامید... مردم از ثروت‌های بادآورده ناراضی هستند اما نمی‌دانند که این ناشی از یارانه‌هایی است که دولت واگذار می‌کند». او بهترین راهبرد را برای کاستن از ناراضایی‌های مردم «توقف توزیع یارانه‌ها» در جامعه دانست و بعدها در اظهارنظری عمومی در سال ۱۳۸۵ به دولت توصیه کرد که قیمت‌ها را آزاد کند و به جای آن پول نفت را از جیب دولت و طبقه‌ی مرفه به مردم منتقل کند. به گفته‌ی او، حجم نقدینگی حاصل از این اقدام دولت کمتر از حجم نقدینگی

۱. پول (۱۲ اسفند ۱۳۸۸).

۲. نطق تلویزیونی احمدی‌ترزاد، کیهان (۱۱ تیر ۱۳۹۲).

۳. شواهد دیگری اعتبار چنین ادعایی را زیر سوال برد. برای مثال می‌توان به «بررسی و تقدیم‌گرایش نظام مدنی‌سازی یارانه‌ها در ایران» اشاره کرد که در آن تنسی چند از اقتصاددانان مختلف آزادسازی بر نارسایی‌ها و اشتباكات آماری، تحلیلی و نظری حامیان حذف یارانه‌ها تأکید کرده‌اند. در یک نمونه و برخلاف ادعای رایج، در حدود ۷۰ تا ۷۰ درصد یارانه‌ها به اقساط کم‌درآمد، ۲۰ تا ۳۰ درصد به اقساط متوسط و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد به اقساط بالا یا اغایا تعلق می‌گرفت، در تیجه حذف یارانه به زیان طبقات پایین عمل می‌کرد. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. نعمت‌الله بابایی و دیگران، «بررسی و تقدیم‌گرایش نظام مدنی‌سازی یارانه‌ها در ایران»، رفاه/اجتماعی، ۲ (زمستان ۱۳۸۰): ۹۵-۱۱۲.

فصل دوم: پوپولیسم نولیبرال ۷۳

در زمانی است که دولت پول نفت را خرج می‌کند، ضمنن این که از بزرگ شدن دولت نیز جلوگیری می‌کند.^۱

قانون هدفمندی برای رئیس دولت بزنگاهی برای احیای وفاداری توده‌ها و اثبات قابلیت‌های خارق العاده‌اش در مقابله با «مفت خورها»، «چپ‌والگران بیت‌المال» و «سرمایه‌داران منفعت طلب» شده بود. احمدی نژاد و متخدانش وعده دادند که «پول از جیب دولت به جیب مردم سرمازیر» می‌شود.^۲ برای گروه‌های فاقد امتیاز نیز، که پیش از این از فرسته‌های شغلی مناسب و کمک مستقیم دولت محروم مانده بودند، دریافت پول حیاتی بود. ۶۸ درصد ساکنان محلات جنوب تهران در سال ۱۳۸۹ «یکاری» را مشکل حاد محل سکونت‌شان می‌دانستند.^۳ یک کارگر ۴۶ ساله در بخشی از نامه‌اش در آبان ماه سال ۱۳۹۰ به احمدی نژاد نوشت: «از وقتی که این دولت مخترم پول یارانه‌ها را می‌دهد، فقط مزه خوب این یارانه‌هاست که به کام ما می‌رسد.»

هر گاه در جایی درجه‌ای از فضای تنفسی را برای فعالیت جمعی مردم عادی جریان‌های سیاسی می‌تواند فضای تنفسی را برای فعالیت جمعی مردم عادی فراهم آورد و یا راه را برای تغییرات و یا ترتیبات عادلانه‌تر به نفع توده‌ها بگشاید. در سال‌های بی‌ثبات اوان انقلاب ۵۷ نزاع بر سر یارگیری از تهی دستان میان روحانیون رادیکال، چپ‌ها و لیبرال‌ها زمینه‌ی بسیج رادیکال توده‌ها را برای بهبود وضع شان فراهم کرد. در دولت خاتمی آزادسازی به شیوه‌ی «حمله‌ی غافلگیرکننده» و مخفیانه، آن‌گونه که دولت هاشمی آن را اعمال کرد، می‌توانست جنبش اصلاح طلبی را در مصاف با رقیب محافظه‌کار، که از حقوق محروم دفاع می‌کرد، زودتر از آنچه رخ داد به بن‌بست بکشاند. بنابراین اصلاحات اقتصادی رادیکال جای خود را به مجموعه‌ای از اصلاحات

۱. نک. «گفت و گو با موسی غنی نژاد»، آینده‌نو (۶ آبان ۱۳۸۵)، همچنین سخنان او در مردم‌سالاری (۶ آبان ۱۳۸۵).

۲. حاجی‌بابایی، جمهوری اسلامی (۳۰ مرداد ۱۳۸۷).

۳. گودرزی (۱۳۸۹)، نقل از سید ابوالحسن ریاضی، «حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات (پاییز ۱۳۹۵):

تدریجی و فزاینده داد. اما در اواخر دهه‌ی هشتاد، محافظه‌کاران قدرت را تا سطح محلات فقیرنشین در اختیار داشتند.

با وجود این، خیلی زود شکاف‌ها در بلوک قدرت سر باز کرد و اختلاف‌ها جای اتحادهای واقعی یا ساختگی را گرفت. پس از آزادسازی و با شدت‌گرفتن نارضایتی عمومی از اوضاع معیشتی و اقتصادی، نمایندگان مجلس و روحانیون زبان اعتراض مردمان «نجیب» و «شریف» شدند و دولت را برای بهبود بخشیدن به وضعیت تزرم، بیکاری و تنگدستی در جامعه تحت فشار گذاشتند. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس «مردم فقیر در حال جان‌دادن هستند و با تشدید تورم توان ادامه زندگی و معیشت نخواهند داشت». ^۱ مجلس دولت را متهم کرد که آزادسازی «تدریجی» را رعایت نکرده و با تصمیمات غیرقانونی و الساعه اقتصاد را به سرآشیبی کشانده است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه قم با انتشار نامه‌ای از دولت خواست تا «جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد تا به خواسته مردم شریف جامه عمل پوشانده شود». ^۲ به فاصله‌ای کوتاه برخی از مراجع تقلید و علمای سرشناس قم، ضمن دلجویی از مردم، از گرانی‌های سراسما آور انتقاد کردند. در یکی از اعلام‌نظرها آیت الله مکارم شیرازی گفت: «ما روزانه قریب به دو هزار نامه، ایمیل و فکس و... دریافت می‌کیم که نگرانی‌های مردم در آن‌ها منعکس شده است. یکی از نگرانی‌های عمدی مردم گرانی است که مخصوصاً در گرانی نان ظاهر شده و مردم معتقدند که با زور نمی‌توان افراد را مجبور کرد تا نان و شیر ارزان بفروشند بلکه باید ریشه گرانی‌ها را برطرف کرد... مردم گاهی ما را هم مقصراً می‌دانند که چرا با صراحة این مسائل را نمی‌گوییم... گرانی سر و صدای مردم را درآورده و باید برای آن فکری شود». ^۳

سرانجام با اوج گرفتن نابسامانی‌های اقتصادی، مجلس مداخله کرد و آزادسازی را تحت کنترل درآورد. پژوهه‌ی ریاضت اقتصادی، که با ائتلاف

۱. نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده‌ی رباطکریم و بهارستان، خبرگزاری

انتخاب (۲۱ مهر ۱۳۹۱).

۲. سردم مسالاری (۱۸ تیر ۱۳۹۱).

۳. شرق (۱ تیر ۱۳۹۱).

نخبگان آغاز شده بود، سرانجام زیر بیرق منازعات و رقابت‌های جناحی میان دولت و بخش‌های دیگر حکومت به نحوی آرامتر و محتاطانه‌تر ادامه یافت.

میارزات آرام در حاشیه‌ها

تا اوایل دهه‌ی هشتاد خورشیدی و در مدتی کمتر از سه دهه، از مجموع بیش از ۵۰ درگیری و شورش شهری، افزون بر ۴۰ مورد آن در سکونتگاه‌های غیررسمی رخ داده بود.^۱ مناطق حاشیه‌ای و جنوب شهر تهران که روزها و هفته‌های نسبتاً آرامی را در بحران سیاسی پس از انتخابات ۱۳۸۸ گذرانده بود، ممکن بود این بار در واکنش به برنامه‌ی ریاضت اقتصادی دولت خاموش نماند. شواهد نشان می‌داد که در ماه‌های نخست اجرای این برنامه در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران اعتراض جمعی چشمگیری رخ نداده بود. آیت‌الله جنتی، از روحانیون بلندپایه، در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی تهران خشنودی خود را از آرامش سیاسی پس‌آزادسازی این گونه ابراز کرد: «پیش‌بینی نمی‌شد که پس از اعلام هدفمندکردن یارانه‌ها وضعیت به این آرامی پیش برود و مردم پذیرند... همان شبی که هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام شد، در کنار پمپ‌های بنزین نیروهای امنیتی و انتظامی آماده بودند... ولی هیچ اتفاقی نیفتاد... عده‌ای نیز دل خوش کرده بودند و خیال می‌کردند فته از سر گرفته می‌شود ولی صدها، هزاران و میلیون‌ها آفرین برشما مردم که آب از آب تکان نخورد؛ چراکه فهمیدند این طرح به نفع شماست».^۲

اما با گذشت مدتی کوتاه، وقتی فشارهای اقتصادی بر توده‌ها شدت گرفت و جنگ قدرت درون جبهه‌ی محافظه‌کاران قضای سیاسی را قدری بازتر کرد، طبقات پایین این فرصت را یافتد تا نارضایتی خود را به مکان‌های عمومی بکشانند. دوم مردادماه ۱۳۹۱ در شهر نیشابور، کمبود و گرانی برخی کالاهای اساسی، ناخشنودی مردم متظر در صفحه‌ای طولانی یک فروشگاه عرضه‌ی

۱. پرویز پیران، «پیامدها و آثار فقر و نابرابری در ایران؛ فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران»، رفاه اجتماعی، ۱۸ (پاییز ۱۳۸۴): ۱۹.

۲. خبرگزاری ایست (۱۷ دی ۱۳۸۹).

مرغ دولتی را به یک راهپیمایی اعتراضی علیه دولت تبدیل کرد. در پی آن مقامات محلی به سرعت در جمع معتبران حاضر شدند و وعده دادند که بهزودی اخلاق در توزیع مرغ ارزان قیمت را بر طرف خواهند کرد. جمعیت هم بدون اقدام قهرآمیز پلیس پراکنده شدند. حجت‌الاسلام موسوی، دادستان نیشابور، در مسجد جامع این شهر آزردگی خود را از حادثه‌ی آن روز این‌طور بیان کرد که «شأن نیشاپوریان بیش از آن است که برای یک یا دو عدد مرغ در خیابان‌ها راه بروند و شعار بدھند... ما انقلاب نکردیم برای نان و آب.»^۱

درست است که در کوران انقلاب ۵۷ شعارهای نظیر «نان، مسکن، آزادی» که به صراحت مربوط به اهداف و آرمان‌های اقتصادی می‌شد، بخش اندکی، یعنی در حدود ۵/۳ درصد، از شعارهای انقلابیون را در بر می‌گرفت،^۲ اما آنچه اهمیت داشت این بود که توقع و چشمداشتی که تهری دستان از پیشوایان انقلاب داشتند، عمدتاً از دغدغه‌ی بقا و نیازهای زمینی و مادی‌شان بر می‌خاست. برای همین بود که حمایت حکومت از «مستضعفان» و «زحمت‌کشان»، که در خطابه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اوان انقلاب متجلی شده بود، هیچ‌گاه از حافظه‌ی تاریخی عامه‌ی مردم رخت نبست. بدین ترتیب، تهری دستان از «دولت انقلابی» احمدی‌نژاد انتظار داشتند برای مشکل بیکاری، اجاره‌نشینی، گرانی مواد غذایی و محرومیت‌های محل سکونت‌شان چاره‌اندیشی کنند. اما وقتی این خواسته‌ها گوش شنوبی نمی‌یافت و وعده‌ها عملی نمی‌شد، بنای شکوهمندی که صاحب منصبان دولتی از جایگاه خود با لفظ «نونک و خادم ملت» ساخته بودند، در نگاه تهری دستان و حاشیه‌نشینان شروع به ترک‌برداشتن و ریزش می‌کرد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ در نامه‌ی جمعی از ساکنان محله‌ای در سلطان‌آباد به فرماندار آمده بود:

اینجا محله‌ای است که ساکنان آن قشری زحمت‌کش هستند و سخت کار می‌کنند و درآمد کمی دارند و به قول معروف دستشان هم به جایی بند نیست که اگر درخواست‌شان رسیدگی نشد از ارتباطات و ید مقهوره

۱. خبرگزاری انتخاب (۳ مرداد ۱۳۹۱) و دویچه‌وله (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲).

۲. محمد‌حسین پناهی، *جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی* (تهران: علم، ۱۳۹۲)، ۳۵۷.

دoustan اضافه کنند. در روزهای تابستان و ماه رمضان‌های سال پیش و تا همین اواخر آب به صورت متواتی و چند روز پشت سر هم قطع می‌شود و آدم را به یاد صحرای کربلا می‌اندازد مخصوصاً لحن صحبت و برخورد کارمندان سازمان آب. مگر این انقلاب نباید به نفع مستضعفان کار کند. و اگر مستضعفان در این مناطق نیستند پس کجا باید؟

زمانی که مسنولان به خواسته‌هایی بی‌توجهی می‌کردند که برای تهی دستان حیاتی‌تر بود، مثل گرفتن انشعاب آب و برق برای خانه یا دریافت وام قرض الحسن برای برآوردن نیازهای اضطراری، لحن و محتوای شکایات و دادخواهی‌ها شکلی تتدرب و جسورانه‌تر به خود می‌گرفت، به خصوص وقتی به صورت جمعی بیان و پیگیری می‌شد:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب امضاء‌کنندگان ذیل ساکن اکبرآباد... می‌باشیم که چند واحد ساختمان در نشانی فوق جهت سکونت خود و خانواده‌مان احداث کردیم. کلیه اقدامات قانونی را طی نموده با جواز ساخته شده است، حال که برای اخذ انشعاب برق مراجعت کرده‌ایم، اداره محترم برق به ما انشعاب نمی‌دهد و خانواده ما و ساکنین محل با مشکل مواجه هستیم. الان چند ماه است که پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند بایستی جمع شوید و خودتان یک ترانس خریداری کنید و در محل نصب کنید تا به شما انشعاب بدهیم— در صورتی که خانه‌های مسکونی ما همگی برق دارند، ما که از قشر ضعیف این جامعه هستیم و به هزار مكافات وام، قرض، فروش مایملک خانه‌ای برای سکونت خودمان ساخته‌ایم و یا خریداری کرده‌ایم از کجا بیاوریم برای دولت ترانس برق خریداری کنیم، مگر ما چه گناهی کرده‌ایم که در حکومت اسلامی این طور باید مجازات شویم...^۱

تش ایدنولوژیک میان دولت و تهی دستان تارگی نداشت. در گذشته هم

۱. طومار شماری از ساکنین اکبرآباد به فرماندار (خرداد ۱۳۹۲).

مردم دولت‌ها را با واژگانی همچون «وعده‌های فراموش شده»، «خلف و عده‌ها» و «وعده‌های ناتمام» به باد ملامت می‌گرفتند.^۱ پوپولیسم در لایه‌های زیرین طبقات اجتماعی یک فرهنگ سیاسی اعتراضی ساخته بود. ساکنان محلات محروم به تجربه دریافتیه بودند که

محله‌های مرفه و آباد، آبادتر می‌شود و تمام هم‌وغم شهرداری برای همین محلات است. ولی محلات و کوچه‌پس کوچه‌های مستضعف‌نشین که هر کدام یادگار چند شهید و مفقود را با خود دارد فراموش شده‌اند... هیچ‌کس به فکر محروم‌مان و مستضعف‌مان نیست و آن‌ها هم که ظاهر الصلاح هستند وقتی به جایی و مستندی می‌رسند فراموش می‌فرمایند و باز همان آش است و همان کاسه.^۲

تهی دستان هم‌چنان خود را بی‌نصیب از «میوه‌های انقلاب» می‌دیدند. در سال ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ در صد پاسخگویان به یک پیمایش در استان تهران فکر می‌کردند که فاصله‌ی ثروتمندان و فقیران نسبت به پنج سال قبل بیشتر شده است.^۳ در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، مصادف با سالگرد انقلاب ۵۷، یکی از ساکنان اسلامشهر در بخشی از نامه‌اش به فرماندار دولت احمدی نژاد نوشته بود:

... این روزها یادآور خاطراتی است که هرگز از یاد نمی‌رود... چقدر شب‌ها داخل خیابان لاستیک آتش می‌زدیم، با پدرم که مداخ بود، توی خیابان‌ها شugar می‌دادیم، بعد از پیروزی انقلاب، جنگ شروع می‌شد. او اخر جنگ توی عملیات مرصد چطور ۲۴ ساعته از تنگه حفاظت کردیم. ولی الان حق من این است.

تعزیض و کنایه‌های گزنه‌های مردم محدود به گفت‌وگوهای شفاهی با

۱. برای نمونه نک. «نامه‌های مردم» در جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۹.

۲. عسگر، یکی از شهروندان قم، جمهوری اسلامی (۱۳۶۹ آذر ۱۳۶۹).

۳. محمد رضا جوادی‌یگانه، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان؛ موج سوم (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۴)، ۲۰۴.

مسنولان، نامه‌نگاری‌های رسمی و نوشته‌های بی‌نام‌نوشان در صندوق‌های «پیشنهادات و انتقادات» ادارات دولتی نمی‌شد. به دفعات گروههایی از کارگران، بازنیستگان، معلمان حق التدریسی و شرکتی، دستفروشان و ساکنان مناطق محروم در پایتخت و سایر شهرها نظیر اصفهان، اهواز، قائم‌شهر، کرمانشاه، فارس، قزوین و اردبیل با شعار نوشته‌هایی مانند «کام ما کی به احیای و عده‌های رئیس جمهور شیرین می‌شود»، «بیمه حق قانونی ماست»، «نمایندگان مجلس به داد ما برسید»، «بابا نان ندارد» و «مجلس حمایت می‌کند، استاندار خیانت می‌کند» برای پیگیری مطالبات یا حقوق تضییع‌شده‌ای مانند اخراج از محل کار، وضعیت ناعادلانه‌ی اشتغال، تعویق طولانی مدت دستمزدها و محرومیت از امکانات و خدمات شهری در محوطه‌ی کارخانه یا مقابل مجلس، استانداری، فرمانداری و ادارات دولتی گرد هم آمدند.^۱ برای نمونه، تعدادی از زنان ساکن گیجالی، از توابع بروجرد، در واکنش به کم‌آبی و کم‌سود آب آشاییدنی ظرف‌های کثیف‌شان را برای شست‌وشو به محوطه‌ی فرمانداری پروردند.^۲ در اغلب این تجمعات، مداخله‌ی پلیس یا قول و قرارهای مسنولان برای رسیدگی به مشکلات پیش‌آمده جمعیت پریشان و ناراضی را مقاعد یا مجبور می‌کرد مکان‌های عمومی را ترک کنند و به محل کار و خانه‌های شان بازگردند.

اعتراض‌های فردی و جمیعی تنها بخشی از سیاست محروم‌ماندگان شهری بود. در سال‌های پس و پیش از آزادسازی سال ۱۳۸۹، مهاجرت به روستاهای حاشیه‌ی شهرها نه تنها کند نشده بود، بلکه در برخی مناطق شتاب هم گرفته بود. برای نمونه در مدت یک دهه جمعیت در ولی‌آباد فرچک در حدود ۷ برابر، در فیلستان پاکدشت ۳/۵ برابر، در مرتضی گرد تهران بیش از ۴ برابر و در کمال شهر کرج بیش از ۱/۵ برابر شده بود.^۳ در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۵ درصد از ساکنان سه سکونتگاه تهی دست‌نشین قلعه‌میر، باغ‌مهندس و

۱. برای اطلاع بیش‌تر درباره‌ی برخی از این تجمعات اعتراضی نک. رسالت (۲۶ تیر ۱۳۹۲)؛ رسالت (۲۴ آبان ۱۳۹۱)؛ کیهان (۲۱ تیر ۱۳۹۱)؛ اعتماد (۲۱ فروردین ۱۳۹۱)؛ کیهان (۲۲ آذر ۱۳۸۸)؛ آفتاب پریزد (۱۳ مرداد ۱۳۸۸)؛ شرق (۱۵ شهریور ۱۳۸۹)؛ رسالت (۲ آذر ۱۳۸۹).

۲. جام جم (۲ شهریور ۱۳۸۸).

۳. مرکز آمار ایران، «سرشماری نقوص و مسکن سال ۱۳۹۵»، درگاه ملی آمار (۱۳۹۵).

میمنت‌آباد، واقع در شهرستان بهارستان، در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی پایتخت، از دیگر جاها به این محلات مهاجرت کرده بودند.^۱ رشد غیرقابل کنترل مناطق حاشیه‌ای مقامات نظم شهری را در برابر «بحران گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز» مستأصل کرده بود. در سال ۱۳۷۳ حدود ۶۷۴ هزار نفر انسان کم درآمد در سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف تهران زندگی می‌کردند.^۲ در اوایل دهه‌ی نود برآوردها حاکی از آن بود که جمعیت این سکونتگاه‌ها در مجموعه‌ی شهری تهران به بیش از سه میلیون نفر رسیده است.^۳

در کنار جابه‌جایی جمعیت، شهرها صحنه‌ی فعالیت کارگران زیست‌معیشتی برای امرار معاش شده بود. در واقع بین مهاجرت‌های شهری و روستایی و شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی یک پیوستگی وجود داشت.^۴ برای نمونه، در شهر قروه سنتنج ۶۳ درصد افراد شاغل در بخش غیررسمی را مهاجران تشکیل می‌دادند که از روستاهای اطراف به این شهر کوچ کرده بودند.^۵ دستفروشان نظم شهرها و منافع کسبه و تجار را تهدید می‌کردند. در بهمن سال ۱۳۹۳ تجار بازار تهران طی نامه‌ای از رئیس شورای شهر خواستند تا با بساط‌گسترها در حاشیه‌ی خیابان ۱۵ خرداد، حد فاصل چهارراه گلوبندک تا چهارراه سیروس، برخورد شود.^۶ به نحوی مشابه در اکبرآباد و سلطان‌آباد مغازه‌دارها با نوشتن طومار از فرماندار خواستند تا دستفروشان را از دور و بر محل کسبشان جمع کنند. در تیرماه سال ۱۳۹۲، در ساختمان فرمانداری از مقامات شهری خواسته

۱. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی اول: ۳۴.

۲. آصف بیات، *سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهران شهری در ایران*: ۱۵۰.

۳. رحیم سرور، «مقدمه‌ای بر آینده‌نگری گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه‌ی شهری تهران».

۴. میر ستار صدر موسوی، پور محمدی، محمدرضا و داریوش ظفری، «بررسی و تحلیل نقش مهاجرت‌های روستایی در ایجاد بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی کلانشهر تبریز»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۲۵ (۱۳۹۵): ۲۲-۲۳.

۵. محمد ویسان و دیگران، «تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی شهر قروه»، *جغرافیا و توسعه فضای شهری*: ۵ (۱۳۹۴): ۱۱۱-۱۲۴.

۶. همشهری محله‌ی ۱۲ (۲۵ بهمن ۱۳۹۳).

شد تا با دست فروشان «با قاطعیت طبق ضوابط برخورد شود.»^۱ شهرداری مکرراً فرغون، چهارچرخ، وانت بار، ترازو و اجنسس دست فروشان را توقيف می کرد و برای بازگرداندن آن به صاحبانش پول می گرفت.^۲ این کشمکش های روزانه گاهی به نزاع درگیری هم منجر می شد. برای نمونه در محله‌ی جوادیه‌ی تهران، شماری از دست فروشان به صورت گروهی اقدام به زد خورد با مأموران پلیس کردند.^۳ در هر نقطه از شهر که بساط تهی دستان برای کسب و کار پهن می شد، امکان بروز تنش و خشونت وجود داشت. یکی از این دست فروشان، که در حاشیه‌ی پایتخت زندگی می کرد، درگیری خود با مأموران شهرداری را این طور برای فرماندار گزارش کرده بود:

اینجانب مشغول فروش میوه بودم کارکنان معموران [مأموران] سد معبر گلستان چندین بار جهت گرفتن رشوه [رشوه] به اینجانب مراجعه نموده که بنده تاکنون مبلغی به آنها نداده‌ام. روز گذشته شخصی به نام احمد با همکارانش به محل استقرار بنده مراجعه نموده و اقدام به برداشتن ترازو و وسایل نموده و وقتی که من اعتراض [اعتراض] نمودم به بنده فهاشی [فحاشی] نموده و اقدام به زرب [ضرب و شتم] اینجانب نموده به نحوی که انگشت شصت [شصت] دست راستم ضرب دیده و جهت مداوا به دکتر [مراجعة] نمودم. مسؤول [مسئول] محترم اگر بنده اقدام به سد معبر نمودم وظیفه کارمند شهرداری برخورد قانونی است با من و یا نواختن سیلی به گوشم و شکستن دستم؟

به موازات دست فروشی، که از بلوارهای مدرن تهران تا کوچه‌پس کوچه‌های تیک و باریک محلات فقیرنشین حاشیه‌ی شهر در جریان بود، مشاغل غیررسمی دیگری نیز به سرعت در حال گسترش بود که برخی از آنها مختص پایتخت و شهرهای بزرگ بود. دهها هزار نفر از گروه‌های بیکار و کم درآمد

۱. فرمانداری بهارستان، «صورت جلسه صنوف مزاهم و دست فروشان»، مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۲.

۲. گزارش عملکرد شهرداری‌های گلستان و بوستان به فرمانداری شهرستان بهارستان.

۳. همشهری محله‌ی ۱۶ (۵ اردیبهشت ۱۳۸۹).

برای کارکردن با موتورسیکلت به مکان‌های عمومی هجوم می‌بردند و فضاهای شهری را به تصرف درمی‌آوردند. در خردادماه سال ۱۳۸۹ یک مقام شهرداری تهران درباره‌ی موتورسواران معیشتی گفت: «متأسفانه روز بروز بر تعدادشان افزوده می‌شود و کم کم کار به جایی می‌رسد که دیگر کسی نمی‌تواند مانع کار آن‌ها شود». وقتی اعتراض‌های فردی و جمعی کارگران به تصمیع حق و حقوق‌شان شرایط را به نفع آن‌ها تغییر نمی‌داد و جمعیت بیکار از مجاری رسمی شغلی پیدا نمی‌کردند، بهناگزیر برای کارکردن به خیابان‌ها می‌آمدند و بی‌آن‌که خود بخواهند به میدان منازعه‌ی جدیدی کشیده می‌شدند که به طور روزمره در شهر برقرار بود.

تهی دستان تلاش می‌کردند تا خود را با زندگی مشقت‌بار دوران ریاضت اقتصادی وفق دهنند. متفاوت از کلیشه‌سازی‌های معمول از درمان‌گی و استیصال اقسام زحمت‌کش، محلات تهری دستانشین کانون فعالیت‌ها، همکاری‌ها و ابتكار عمل‌های فردی و جمعی ساکنان آن برای تأمین مسکن، تهیه‌ی مایحتاج روزانه و مصرف خدمات شهری بود. همان‌طور که در بخش‌های بعدی بدان خواهم پرداخت، حاشیه‌نشینان به‌نحوی عمل‌گرایانه در کنار اقدامات مستقیم خود، به جست‌وجوی جلب حمایت خیرین و مقامات حکومتی برآمدند و فعالیت‌های خودیاری و همیاری را با حرکت‌های تصرف‌گرایانه کوچک و بزرگ درآمیختند.

نتیجه‌گیری

پوپولیسم انقلابی پس از جنگ، به واسطه‌ی یک بازجهت‌گیری، به چارچوب بسیج‌گرای مهمی برای ایجاد انتلافی ناهمگن از بخش‌های فرودست جامعه (و طبقه‌ی مسلط) برای پیشبرد پروژه‌ی بازاری کردن جامعه بدل شد. از نقطه نظر حکمرانی، می‌توان گفت وجود تنش و تعارض میان پیامدهای تعديل ساختاری با خواسته‌ها و نیازهای کوتاه‌مدت توده‌ها هیئت‌حکمه را بر آن داشت

۱. حسنی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار منطقه‌ی ۱۲ تهران، ممشهری محله‌ی ۱۶ (۱ خرداد ۱۳۸۹).

تا در مواجهه با فشار مطالبات اجتماعی، نولیبرال سازی را با میراث پوپولیسم انقلابی نظیر اقتدارگرایی، تولید ایدئولوژی مردم‌پسند و مشروعیت‌بخش، و برخی مداخلات حمایتی گزینشی در هم آمیزد. طنز تلغی ما جدا اینجاست که، بدرغم بدینی نولیبرال‌های ایرانی به سیاست مداخله جویانه و عوام‌گرایانه‌ی دولت‌ها، آن‌ها برای آزادسازی اقتصادی خواسته یا ناخواسته به ازدواج با نیروهای پوپولیستی تن داده‌اند و خود در جهنه‌ی که بازار برای تهی دستان ساخته است نقش داشته‌اند.

همان‌طور که دولت در دهه‌ی شصت «بهرغم ابراز حمایت از مستضعفان نتوانست پیوند مستمری با تهی دستان حفظ کند»^۱، هم‌گرایی مردم‌گرایان نولیبرال و اقسام تهی دست نیز به سرنوشتی مشابه انجامید. با این‌که دولت‌ها کوشیدند حدی از «اجتماعی‌کردن بازار» را محقق کنند، در عمل از حل مشکلات بغریب‌ج‌جامعه و تحقق وعده‌های خود باز ماندند. درنتیجه، به‌نحوی طبیعی، مبارزات روزمره‌ی تهی دستان ایرانی، که از پیش از انقلاب ۵۷ آغاز شده بود، در زمینه و شرایط تاریخی متفاوتی ادامه یافت. در فصول بعدی به آشکال فعالیت و فرست و نحوه‌ی بسیج‌شدن اجتماع تهی دستان در فضای سیاسی و اجتماعی سال‌های ابتدایی دهه‌ی نود می‌پردازم.

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۲۸۱.



فصل سوم



خیریه‌ای شدن بقا

آدم‌های ثروتمند از فقیرهایی که به صدای بلند از بختشان شکوه و شکایت می‌کنند خوششان نمی‌آید — می‌گویند این‌ها سمعج هستند و مزاحم‌شان می‌شوند! بله، فقر همیشه سمعج است — شاید غرولند این گرسنه‌ها خواب را از سر ثروتمندان پراند.^۱

فیلم دست‌فروش محملباف در میانه‌ی دهمی شصت نمایشی تکان‌دهنده از زوال و فراموشی آرمان‌های برابری خواهانه‌ی انقلابیون بود. در حلبی آباد نوزادی به دنیا می‌آید و پدر و مادرش، که صاحب فرزندانی فلچ اند، این‌بار با رؤیای رهانیدن نوزاد از سرنوشت نکبت‌باری که گریبان‌گیر فرزندان دیگر‌شان شده تصمیم می‌گیرند از دل‌بستگی به نوزاد بگذرند و طفل را سر راه ثروتمندی «خوش‌قلب» بگذارند تا بچه در ناز و نعمت بزرگ شود. اما هر بار حاصل تقلای آنان ناموفق از آب در می‌آید. هیچ دستی از سر خیرخواهی برای گرفتن بچه دراز نمی‌شود. پدر طفل را مخفیانه در مسجد می‌گذارد تا بلکه حسن انسان‌دوستی دو تاجر نمارگزار را برانگیرد اما آن دو که مکان مقدس را به محل داده‌اند بدل کردند اعتنایی به بچه نمی‌کنند. عاقبت پدر و مادر مخفیانه نوزاد را در شمال شهر درون خانه‌ای اعیانی رها می‌کنند. اما رؤیای شان نقش بر آب می‌شود و

۱. فن دور داستایوفسکی، بیچارگان، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی (تهران: نی، ۱۳۸۸): ۱۶۴.

خانواده‌ی متمول طفل «سرراهی» را به پرورشگاه معلولان تحويل می‌دهد. نوزاد در دنیای بی‌رحم محکوم است که یا در خانواده‌ی خود بماند یا برای نگهداری به مرکز کودکان عقب‌افتداد سپرده شود.

قریب به سه دهه از فیلم مخلباف می‌گذرد. سازمان‌های حکومتی امداد تا حد امکان عقب نشسته‌اند و نیکوکاران بخش خصوصی خود را تا مقام قهرمان و منجی زندگی تهی دستان برکشیده‌اند. درحقیقت، گسترش چشمگیر فعالیت خیریه‌ها خود گویای تغییرات عمیقی است که با افول رادیکالیسم اقتصادی دهه‌ی صست در سازوکارهای بازتوزیعی، فعالیت نهادهای محلی و سازمان‌دهی تهی دستان به‌موقع پیوسته است. در این فصل می‌کوشم نشان دهم که چگونه خیریه‌ها در سال‌های ریاضت اقتصادی از تهی دستان شهری حمایت کردند. هم‌چنین به این سوال می‌پردازم که آیا بسیج و پویش گستره‌ی خیرین، یا آنچه بدان «ان جی او بی سازی» جامعه می‌گویند، جنبشی اصیل برای تهی دستان بوده است؟ در آخر خواهم گفت که همزیستی مسالمت‌آمیز خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با روند بازاری شدن جامعه رویارویی حمایت‌شوندگان را با حامیان شان اختتاب ناپذیر کرد.

عقب‌نشینی بزرگ

در اوان انقلاب ۵۷ لفظ «مستضعف» به تodeی یکدست و همدستی اطلاق می‌شد که علیه خصم مشترک (شاه، سرمایه‌دار کمپرادور، بیگانگان) در صفت واحدی ایستاده بود. در گفتمان پوپولیسم انقلابی دامنه‌ی استضعف گستردۀ بود و شامل «تمام اقتشار مملکت» یعنی «دانشگاهیان، کارگران، کشاورزان، یکسیه‌ی جزء، روحانیون مبارز، کارمندان، ارتشیان و...» می‌شد که به‌نوعی تحت ستم رژیم پهلوی بودند.^۱ در سخنان امام خمینی، پیشوای انقلاب، کل «ملت» محروم و مستضعف بود.^۲ در چنین گفتمانی واژگان «فقر» و «فقیر»

۱. جمهوری اسلامی (۲۴ تیر ۱۳۵۸).

۲. سخنرانی امام خمینی در دیدار با گروهی از گودنشینان و اقتشار مختلف جنوب شهر در حسینیه جماران، اطلاعات (۱۷ فروردین ۱۳۶۰).

نیز تعریفی وسیع داشت، به گفته‌ی آیت‌الله اردبیلی، در سال ۱۳۵۸، «فقیر در فرهنگ اسلام به معنی گذا یا محتاج به نان شب نیست. هر کس کمبودی در زندگی روزمره داشته باشد و زندگی او در حد یک زندگی متوسط بچرخد شرعاً فقیر است».^۱ رادیکالیسم بازتوزیعی دهه‌ی شخصت راه حل دولت در مواجهه با «استضعاف اقتصادی» بود، به‌خصوص این‌که در دوره‌ی خطیر و بی‌ثبات جنگ همبستگی و بسیج مردم ضرورت داشت. رئیس جمهور در دی‌ماه سال ۱۳۶۰ گفت: «اکثریت کسانی که با انقلاب را بدش می‌کشند مستضعفین، مستمندان، و طبقات پایین و متوسط جامعه هستند و چنانچه انقلاب به این‌ها رسیدگی نکند و یا نوید رسیدگی در آینده را بدهد این درست نیست... اگر ما بخواهیم در برابر توطنه‌های داخلی و خارجی قدرت مقاومت خود را بالا ببریم ناگزیر باید ضمن نگهداشتن اکثریت مردم در صحنه آن‌ها را هم چنان وفادار به انقلاب کنیم و وفاداری به انقلاب در صورتی است که مردم از انقلاب یک چیزی بیینند... هم‌اکنون در میدان سیاست عدالت ایجاد شده است و اکنون در حقیقت استضعاف سیاسی در ایران وجود ندارد... اکنون باید برای ازین‌بردن استضعاف اقتصادی اقدام کنیم».^۲

در دوران پساجنگ کاربرد واژه‌ی «مستضعف» در گفتمان رسمی به سبب دامن‌زدن به طرح خواسته‌ها و توقعات مردم دیگر عقلانی نبود. به صراحت هم گفته شد «این‌که در فرهنگ عمومی کلمه مستضعف را به عنوان ارزشی پایدار تقویت کنیم می‌تواند بدآموزی‌های هراسناکی به فرهنگ عمومی و اقتصادی کشور تحمیل کشد». ^۳ از این‌رو، هویت و موجودیت اقشار فرو دست به مقولاتی به مراتب محدود شده، خنثی و کم‌تر سیاسی نظری «آسیب‌پذیر»، «کم‌درآمد» و «نیازمند» برگردانده شد که به لحاظ سیاسی و اقتصادی هزینه‌ی کم‌تری برای دولت داشت. علاوه بر این، از اکثریت بزرگی از اقشار محروم و تئی دست نیز سلب صلاحیت شد. کمیته‌ی امداد امام خمینی، به عنوان بزرگ‌ترین سازمان حمایتی کشور، «طرح مددجویی» خود را عمدتاً مشمول

۱. جمهوری اسلامی (۲۴ تیر ۱۳۵۸).

۲. اطلاعات (۲۷ دی ۱۳۶۰).

۳. «ثروت‌ستیزی تلویزیون دولتی در گفت‌وگو با محمد نهادنیان»، پول (۱۲ اسفند ۱۳۸۸).

گروههای «نیازمند شدید»^۱ کرد؛ زنانی که همسری نداشتند یا همسرشان «ازکارافتاده» بود و هیچ درآمدی نداشتند. بی‌شک «زنانه‌شدن فقر»، آن‌گونه که نویسنده‌گان و محققان در مورد آن هشدار داده‌اند، اهمیت داشت اما مهم‌تر از آن زنانه‌نمایاندن فقر و بهبیع آن «زنانه‌کردن اعانه» بود تا بدین طریق جمعیت کثیری از مردان بیکار یا کم‌درآمد، که توان کارکردن داشتند، از قلمرو حمایت خارج شوند.

نتیجه‌ی این دو مکانیسم، یعنی مستضعف‌زادایی و مستحق‌زادایی، این شد که جمعیت بزرگی از طبقات پایین، که به سختی از پس مخارج زندگی‌شان بر می‌آمدند، به ناگزیر باید به خود تکیه می‌کردند. در سال ۱۳۹۱ که میلیون‌ها نفر گرفتار فقر بودند، کمیته‌ی امداد شمار کل «مددجویان» خود را به حدود یک میلیون و ۶۲۰ هزار نفر در شهرها محدود کرده بود. در استان تهران این جمعیت ۱۲۷ هزار و ۹۴۱ نفر بود.^۲ به نحوی مشابه، سازمان بهزیستی نیز آشکار و پنهان نشان داد که «افزایش شمار مددجویان در برنامه‌ی بهزیستی نیست». تنها افرادی به طور مستمر حمایت می‌شدند که «معلولیت شدید و بسیار شدید» داشتند. بهزیستی ۱۶۰۰ مرکز نگهداری از معلولان را به بخش خصوصی واگذار کرده بود و تنها نیمی از هزینه‌ی نگهداری مددجویانش را در این مراکز پرداخت می‌کرد.^۳ در سال ۱۳۹۱ در شهرستان بهارستان با سه شهر اکبرآباد، سلطان‌آباد و صالح‌آباد کل خانواده‌های تحت پوشش کمیته‌ی امداد ۳۴۱۳ خانواده (۶۷۲۱ نفر) بود،^۴ در حالی که در همان منطقه تنها در سه سکونتگاه به اصطلاح غیررسمی باغ‌مهندس، قلعه‌میر و میمنت‌آباد ۶۶۱۴ خانواده با جمعیتی بالغ بر ۲۷۲۸۹ نفر زندگی می‌کردند.^۵ بی‌شک در سال‌های

۱. شامل «بی‌سرپرست»، «بدسرپرست»، «سرپرست ازکارافتاده»، «سرپرست معلول» و «سرپرست بیمار»، کمیته‌ی امداد امام‌خمینی، «سالنامه‌ی آماری کمیته‌ی امداد» (۱۳۹۱).

۲. همان.

۳. مصاحبه با سخنگویی معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی، روزنامه‌ی جام جم (آبان ۱۳۸۱).

۴. کمیته‌ی امداد امام‌خمینی، «سالنامه‌ی آماری کمیته‌ی امداد» (۱۳۹۲).

۵. آمار متعلق به سال ۱۳۸۵ است (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی، مرحله‌ی سوم)، ۲۴ و ۲۴.

ریاضت اقتصادی تهی دستان بیشتری به کمک این نهادها نیاز داشتند. پیش‌تر عسکر اولادی، یکی از صاحب‌منصبان کمیته‌ی امداد، هشدار داده بود که «هدف مندکردن یارانه‌ها ممکن است مراجعتین کمیته‌ی امداد را افزایش دهد».^۱

خیریه‌ها برای تهی دستان راه حلی دائمی یا موقتی برای جبران هزینه‌های زندگی بودند. سلمان، ساکن سلطان‌آباد، برای فرماندار نوشته بود:

... با توجه به مشکلات زیاد و نداشتن کار و معلوماتی چشمی و با داشتن یک دختر محصل از آن مقام محترم درخواست کمک دارم که

درخصوص معرفی بنده حقیر به بهزیستی جهت تحت پوشش قرار گرفتن تا بتوانیم پاره‌ای از مشکلات را کم کنیم. برای این‌که به‌خاطر چشم اذیت می‌شیم و سواد ندارم جایی کار نمی‌کنم. فقط با فروختن کارتون امور معاش می‌کنم آن هم با این جسم نمی‌توانم [از] خیابان‌ها کارتون جمع کنم تا آن را بفروشم و زندگی را بگذرانیم...

کم نبودند تهی دستانی که از سر ناچاری به خیریه‌های دولتی می‌رفتند اما مستحق حمایت شناخته نمی‌شدند یا کمک‌هایی ناچیز و موردي می‌گرفتند.

خیریه‌ها

به موازات عقب‌نشینی سازمان‌های حکومتی، رفتارهای خیریه‌های غیردولتی یکی پس از دیگری سر برآوردند و فعالیت‌های خود را در سطح شهر گستردند. در سال ۱۳۸۳ تعداد ۷۹۰۳ سازمان غیردولتی در کشور وجود داشت که بیش از شصت درصد فعالیت آن‌ها در زمینه‌ی فقر، نابرابری و رفاه اجتماعی بود.^۲ خیریه‌ها به نحوی مسالمت‌آمیز و داوطلبانه ثروت گروه‌های برخوردار را به نفع محروم‌ماندگان باز توزیع می‌کردند. بر اساس یک سنت قلیمی، مسجد و بازار دو نهاد اصلی کمک به تهی دستان بود. تجار با پرداخت خمس و رزکات،

۱. رسالت (۱۶ آبان ۱۳۸۸).

۲. سعید مدنی قهقرخی، ضرورت مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران (تهران: آگاه، ۱۳۹۴)، ۴۰۹ و ۴۱۱.

مشارکت در امور خیریه و حفظ رابطه‌ی مطلوب با علماء احترام و اعتبار به دست می‌آوردند و روحانیون و حوزه‌های علمیه نیز به حمایت مالی بازاریان به عنوان اساس قدرت سیاسی خود نیاز داشتند.^۱ از گذشته دیدگاه غالب روحانیون این بوده که مالیات‌های سنگین حکومتی از اقتدار نظام دینی می‌کاهد زیرا با افزایش مالیات‌های حکومتی، مالیات‌دهندگان تمایل چندانی به پرداخت مالیات‌های دینی نخواهند داشت.^۲ بنابراین، در جایی که دولت نمی‌توانست یا نمی‌خواست مالیات را به نفع تهی دستان ستانده و به گردش در آورد، تجار، ملاکین و دیگر نهادها و گروه‌های قادر تمند خود به‌نحوی دلخواهانه، محدود و نه‌چندان شفاف از نیازمندان دستگیری می‌کردند.

در خاورمیانه «برخلاف سازمان‌های مردمی سکولار که مجبور نند بسیاری از موانع بوروکراتیک را پشتسر بگذارند تا بودجه را افزایش دهند، سازمان‌های داوطلبانه‌ی مذهبی تمایل دارند تا با کسب هدایا و دیگر کمک‌ها از مسلمانان در مکان‌های عبادت‌شان موانع را بردارند».^۳ بخشی از منابع مساجد از طریق وجوهات مذهبی نمازگزاران به دست می‌آمد. با این حال، تأمین منابع به درون مسجد ختم نمی‌شد. برای مثال، صندوق خیریه‌ی مسجدی در محله‌ی مهرآباد جنوبی برای کمک به نیازمندان ده هزار «قلک شهر وندی» بین اهالی توزیع کرده بود.^۴ به نظر می‌رسید مساجدی که صاحب موقوفات بودند یا در محلات ثروتمندتری مثل بازار تهران بودند، منابع بیشتری برای کمک در اختیار داشتند. برای مثال، مسجد شاه‌آبادی در منطقه‌ی اختیاریه‌ی تهران با داشتن دو صندوق قرض‌الحسنه سالانه «ده‌ها» فقره جهیزیه و کمک‌های غیرنقدی و مالی به محروم‌مان می‌داد.^۵ هم‌چنین مسجد فاطمه‌الزهرا در

۱. احمد اشرف، «اتحاد بازار و روحانیت: بنیان اجتماعی شورش‌ها و انقلاب‌ها»، در احمد اشرف و علی بنوزیری، *طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران*، ترجمه‌ی سهیلا ترابی فارسانی (تهران: نیلوفر، ۱۳۸۸): ۱۲۲.
۲. احشامی نهل از غلامعباس مصلی‌نژاد، *سیاست‌گذاری ساختار قدرت در ایران* (تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۳): ۳۹۴.
3. Asef Bayat, *Life as Politics*: 81.

۴. همشهری محله‌ی ۶ (۶ تیر ۱۳۹۴).

۵. همشهری محله‌ی ۳ (۲۰ آبان ۱۳۸۸).

علی آباد با داشتن واحدهای تجاری و یک درمانگاه در طبقه‌ی زیرین مسجد به طور مستقل کسب درآمد می‌کرد.^۱ اما مساجد محلات فقیرنشین معمولاً در مضیقه بودند. به گفته‌ی روحانی مسجدی در منطقه‌ی نظام آباد، «به دلیل بافت این محله که اکثرًا بازنشسته و یا کارگر هستند، وسع مالی شان اجازه نمی‌دهد تا به مسجد کمک چندانی بکنند... این محله مستمندان بسیاری دارد که شب‌ها به مسجد مراجعه می‌کنند و نمی‌توانیم کمکی به آن‌ها بکنیم».^۲

علاوه بر مساجد، مؤسسات خیریه نیز که اغلب نام و هویت مذهبی داشتند از طریق صندوق‌های صدقات، وجهات مذهبی مسلمانان، حامیان نیکوکار، کمک‌های بخش خصوصی و برپایی جشن‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های خیریه تأمین مالی می‌شدند. در چشممه‌علی شهری، شورای ایاری محله با کمک و همراهی معتمدان محله، یازده مسجد، یک حسینیه، پنجاه هیئت و هشت پایگاه بسیج، صندوق‌های کوچکی را در اختیار ساکنان منطقه گذاشتند بود تا اندوخته‌ی آن ماهانه برای گروه‌های بی‌بضاعت هزینه شود.^۳ خیریه‌های بزرگ شهر تهران ده‌ها هزار صندوق صدقه در ساختمان‌های مسکونی، اماکن تجاری، تقریحی، و اداری، فرودگاه‌ها و ترمیمال‌ها و دیگر نقاط شهر توزیع کرده بودند. رقابت خیریه‌ها در جمع آوری کمک‌های مردمی می‌توانست به زیان خیریه‌های کوچک مناطق فقیرنشین تمام شود. برای نمونه در گفت‌وگو با یکی از مسنلان خیریه دریافت که وقتی خیریه‌هایی از تهران، کرج و شهریار صندوق‌های شان را میان خانه‌های ساکنان اکبرآباد توزیع کرده بودند، عملاً از میزان کمک‌های مردم به تنها خیریه‌ی محلی آن منطقه کاسته شده بود.

مؤسسه‌ها و انجمن‌های رسمی و شناخته‌شده این امتیاز را داشتند که از حمایت سازمان‌های دولتی و عمومی برخوردار شوند. خیریه‌ای در رباط‌کریم، که به ابتکار یک صندوق قرض الحسنی قدیمی متعلق به سازمان اقتصاد اسلامی تشکیل شده بود، با برگزاری یک جشن و دعوت از برخی مقامات محلی نظیر فرماندار، شهردار و دادستان شهرستان توانسته بود ۷۹ میلیون و

۱. گفت‌وگو با مدیر درمانگاه مسجد، همشهری محلی ۱۶ (۱۰ آبان ۱۳۹۴).

۲. همشهری محلی ۱ (۲۷ دی ۱۳۸۹). ۳. همشهری محلی ری (۸ دی ۱۳۹۳).

۱۰۰ هزار تومان پول برای کمک یک ساله به ۱۵۰ نفر نیازمند جمع‌آوری کند.^۱ در مانگاه‌ها و بیمارستان‌های خیریه هم در آمدشان را خود تأمین می‌کردند. با این حال، چنانچه گفته شد، بیشتر منابع خیریه‌ها را مردم عادی فراهم می‌کردند. در سال ۱۳۸۵ تأمین هزینه‌ی سازمان‌های غیردولتی در ۵۱/۵ درصد کمک‌های مردمی، ۱۶/۸ درصد کمک‌های دولتی و دستگاه‌های عمومی، ۱۸/۹ درصد فروش کالا و خدمات، ۱۱/۷ درصد از راه حق عضویت، ۱۷ درصد کمک سازمان‌های بین‌المللی و ۰/۸۲ درصد از دیگر موارد بود.^۲

مجموعه‌ای پیچیده از گروه‌ها و تشکیلاتی مانند مؤسسه‌های خیریه، شهرداری‌ها و شورای‌یاری‌ها، مساجد و کانون‌های مذهبی و تشکل‌های خودجوش مردمی در سطح محلات فعال بودند که در زمینه‌ی شناسایی و معرفی نیازمندان، بسیج معمتمدین و خیرین و نیز جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تقسیم و توزیع کالاها با یکدیگر همکاری می‌کردند. برای مثال، در محله‌ی شریعتی جنوبی شورای‌یاران محله با تشکیل «ستاد محروم‌ان» منطقه، ۵ هزار و ۲۰۰ خانواده‌ی نیازمند را برای کمک شناسایی کرده بودند.^۳ در سال‌های پس از آزادسازی، این تشکل‌های آماده و از قبل بسیج شده می‌توانستند مراتب‌ها و سختی‌های زندگی تهی دستان را قادری التیام بخشنند. در سال ۱۳۹۱ آیت‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید قم، از «مردم و خیرین» خواست تا «خودشان وارد شوند، مشکلات مردم را حل کنند و منتظر مسئولان نباشند».^۴

تشکل‌های رسمی

با کمی مسامحه می‌توان گفت که دو گونه تشکل خیریه‌ای رسمی در شهر تهران و حومه‌ی آن فعالیت می‌کرد: نخست، خیریه‌های سنتی—حکومتی که هم فکری یا همکاری نزدیکی با تجار، روحانیون، رجال سیاسی و تشکیلات حکومتی داشت و یا بانیان و گردانندگانش خود به این طبقات تعلق داشتند؛

۱. مصاحبه با مدیریت صندوق ذخیره‌ی انقلاب اسلامی.

۲. مرکز آمار ایران، نقل از سعید مدنی قهفرخی، ضرورت مبارزه با پدیده‌ی قصر و ناپرابری در ایران: ۴۰۸.

۳. همشهری محلی ۱۹ (۲۵ شهریور ۱۳۸۸). ۴. ملت ما (۲۷ مهر ۱۳۹۱).

مساجد که در دهه‌ی شصت در تشکیل کمیته و ستاد پسیچ اقتصادی تا توزیع کوپن و خواربار در بین مردم و اعزام کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ فعالیت داشتند، پس از جنگ در کنار فعالیت‌های مذهبی و ایدئولوژیک از طریق صندوق‌های خیریه به نیازمندان کمک می‌کردند. طبق سنتی قدیمی، تجار هم در امور عام المنفعه مشارکت می‌کردند. برای مثال، یک بازاری متدين و سرشناس در محله‌ی آب منگل تهران نقش مهمی در تأسیس چند حسینیه، مسجد، مرکز آموزشی، مؤسسه و مرکز درمانی خیریه (بیمارستان سوم شعبان) در جنوب شهر داشت.^۱

گونه‌ی دیگری از خیریه‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد هم وجود داشت که خاستگاه، نحوه‌ی شکل‌گیری، مواضع و عملکردشان آن‌ها را به تشکل‌های مدرن و امروزی نزدیک می‌کرد. در این انجمن‌ها گروه‌هایی از طبقه‌ی متوسط مدرن و تحصیل‌کرده‌ی شهری (دانشجویان، متخصصان و هنرمندان) داوطلبانه با هم همکاری می‌کردند. برخی از این خیریه‌ها با راه‌اندازی «خانه‌ها» و دفاتر کمک درون محلات قفسیرنشین یا «آسیب‌خیز» نظیر دروازه‌غار، شوش، مولوی و خاک‌سفید از نزدیک با سختی‌ها و رنج‌های روزمره و لحظه‌به‌لحظه‌ی تهی‌دستان، به‌ویژه کودکان و زنان آسیب‌دیده، که سازمان‌های سنتی علاقه‌ی چندانی به سرنوشت آن‌ها نشان نمی‌دادند، سروکار داشتند.^۲

خیریه‌ها (درمانی و غیردرمانی) و صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل‌های نهادینه‌شده‌ی کمک به گروه‌های محروم بودند. در واقعیت شبکه‌ای پیچیده و درهم‌تییده از کانال‌ها و اشکال کمک در محلات وجود داشت که با هم همپوشانی هم داشتند. برای نمونه، خیرین علاوه بر کمک‌های مستقیم به تهی‌دستان، آن‌ها را برای دوا و درمان به مرکز درمانی خیریه یا سایر درمانگاه‌های از پیش توافق‌شده معرفی می‌کردند. مثل خیریه‌ی امام هادی در شهرک ولی‌عصر که بیماران را برای درمان و دریافت داروهای رایگان به

۱. همشهری محله‌ی ۱۲ (۱۰ مرداد ۱۳۹۴).

۲. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. «گزارش جامع فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در محله‌ی خاک‌سفید تهران» (آذر ۱۳۹۱).

در مانگاه‌ها و داروخانه‌های منطقه معرفی می‌کرد.^۱ خود در مانگاه‌های خیریه نیز به شماری از خانواده‌های تحت الحمایه شان پول و مواد غذایی می‌دادند. هیئت امنی بیمارستان خیریه سوم شعبان از شمار بازاریانی بودند که علاوه بر مساعدت‌های درمانی، تهی دستانی را که به آن‌ها مراجعه می‌کردند برای دریافت دیگر کمک‌ها به مؤسسه‌های خیریه یا صندوق‌های قرض الحسنة معرفی می‌کردند.^۲ به همین ترتیب، صندوق‌های قرض الحسنة، که اساس کارشان وام‌دادن بود، به شیوه‌های دیگر نیز از مستمندان حمایت می‌کردند. برای مثال، صندوق حضرت امیر هزینه تأمین ارزاق شخصت خانواده‌ای را که تحت حمایت درمانی یک درمانگاه خیریه در دروازه‌غار بودند برعهده گرفته بود.^۳ برخی خیریه‌ها هم خود صندوق قرض الحسنة داشتند. برای نمونه، مؤسسه‌ی خیریه‌ی سیدالکریم، که زنان آن را اداره می‌کردند، بخشی از پول‌های صندوق صدقات و کمک‌های خیرین را صرف وام‌های خرد دویست هزار تا سه‌میلیون تومانی می‌کرد.^۴ جز این، شوراییاری‌ها و شهرداری‌ها نیز با خیرین همکاری می‌کردند. برای مثال، جمعی از اعضای هیئت‌مدیره اصناف بازار با همکاری شهرداری منطقه‌ی ۱۲، در اقدامی مشترک، «انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» را برای کمک به ۱۸۷۰ یتیم و ۲۰۴۵ زن سرپرست خانوار تشکیل داده بودند.^۵

خیریه‌ها تلاش می‌کردند تا کمبودها و نیازهای اساسی تهی دستان شامل آذوقه، پوشاسک، درمان، تحصیل، مسکن، اسباب و اثاثیه‌ی زندگی و پول نقد را بر طرف کنند. برای مثال، مؤسسه‌ی علی بن ایطاب تنها خیریه‌ی شهر اکبرآباد بود. عواید خیریه از طریق توزیع دوازده هزار صندوق صدقه در اکبرآباد و روستاهای اطراف و کمک‌های مالی دویست نفر نیکوکار تأمین می‌شد. این خیریه‌ی محلی در مدت هفت سال مبلغی در حدود یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون تومان برای رفع مایحتاج چهارصد نفر از تهی دستان خرج کرده

۱. همشهری محلی ۱۱ (۲۴ خرداد ۱۳۹۴).

۲. مصاحبه با یکی از مسنلان درمانگاه.

۳. مصاحبه با مددکار بیمارستان.

۴. همشهری محلی ۱۶ (۶ آذر ۱۳۹۴).

بود.^۱ تهی دستان مستقیماً مایحتاج خود را از خیریه‌ها می‌گرفتند یا با هماهنگی میان خیریه‌ها و برخی کسبه، برای رفع رایگان برخی نیازهای روزمره به مغازه‌های محله‌شان می‌رفتند. «خیریه‌ی نان» طرحی رایج و مبتکرانه برای سیر کردن گرسنگان بود. خیریه‌ای مذهبی در برخی محله‌های تهران کوپن نان میان تهی دستان توزیع کرده بود تا بتوانند از حدود ۳۰۰ نانوایی نان رایگان تهیه کنند.^۲ به همین شکل، تهی دستان می‌توانستند بدون پرداخت پول از کالاهای خدمات داروخانه، عکاسی و سلمانی بهره‌مند شوند.^۳

خیریه‌ها، علاوه بر رفع نیازهای اولیه و فوری حمایت‌شوندگان، به تأمین شغل و مهارت آموزی برای آن‌ها هم توجه داشتند. با وجود این، بخش عمده‌ی منابع خیریه‌های رسمی صرف مایحتاج اضطراری تهی دستان بهویژه مستمری نقدی و مواد غذایی می‌شد. برای نمونه یک انجمن غیردولتی ۴۱۰۰ خانواده را در استان تهران و چند شهر دیگر تحت پوشش داشت که طی یک سال ۳۹ درصد منابع خود (۶۵۸۴۹ دلار) را صرف تأمین غذا کرده بود، در حالی که سهم درمان، آموزش و اشتغال زایی روی هم رفته ۱۴ درصد (۲۴۷۸۴ دلار) بود.^۴

تهی دستان برای مداوای بیماری خود به ده‌ها درمانگاه و بیمارستان خیریه‌ی فعال در شهر تهران می‌رفتند که شماری از آن‌ها در جنوب شهر و مناطقی نظیر سیرووس (چال میدان)، دروازه‌غار، سرچشمه، نظام آباد، خاوران، امامزاده حسن و خیابان خراسان بود که از قضا تهی دستان بیشتری در آن محدوده زندگی می‌کردند. وجود یک درمانگاه خیریه در قلب کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ و باریک محله‌ی سیرووس یک فرصت استثنایی برای

۱. اطلاعات از خیریه گرفته شده است.

۲. خیریه‌ی سفرهای علوی، همشهری محله‌ی ۱۰ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵).

۳. خیریه‌ی امام‌هادی در شهرک ولی‌عصر، همشهری محله‌ی ۱۱ (۱۳۹۴).

۴. برگفته از وب‌سایت جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی.

۵. ریکه سعیدی، «پرونده‌ای برای خیریه‌های محلی»، همشهری محله‌ی ۱ (۲۰ خرداد ۱۳۸۷).

۶. خیریه‌ی تخصصی درمانی شهید موسوی کیانی، همشهری محله‌ی ۱۲ (۹ خرداد ۱۳۹۴).

ساکنان آنجا به شمار می‌رفت. در این محله حدود صد هزار نفر زندگی می‌کردند که سرپرست نیمی از خانواده‌ها کارگر ساده بودند.^۱ به گفته‌ی یکی از مسنولان این درمانگاه:

بیشتر مراجعه‌کنندگان این مرکز درمانی از اهالی محله‌های اطراف هستند. این محله مهاجر پذیر است. معمولاً مهاجران بیمه‌های درمانی و بضاعات مالی مناسب ندارند. برای همین درمانگاه بخشی از هزینه‌های درمانی آن‌ها را به عهده گرفته است. تعرفه‌های درمان، معاینه، جراحی و حتی تهیه‌ی دارو در این مرکز خیلی کمتر از مراکز درمانی دیگر است.^۲

درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خیریه تهی دستان را رایگان یا ارزان‌تر از بیمارستان‌های دولتی معالجه می‌کردند. ماهانه بالغ بر چهار هزار نفر از پایتخت و شهرهای حاشیه‌ای آن به درمانگاه خیریه‌ی شهید صدر، در خیابان مولوی تهران، مراجعه می‌کردند که روزانه به طور متوسط در حدود چهل نفر شان رایگان مداوا می‌شدند.^۳ بیمارستان خیریه‌ی سوم شعبان، در محله‌ی آب‌منگل، تنها در یک ماه ۸۸۳ نفر را نیم‌بها یا مجانی مداوا کرده بود.^۴ یک بیمارستان تخصصی و مدرن در محله‌ی شهری، که چند تاجر ساخته و وقف کرده بودند، در حدود سه هزار نفر (۷۵۰ خانواده تحت پوشش) را رایگان درمان می‌کرد.^۵ خیریه‌ی سرشناس محک، در دارآباد تهران، با شعار «هیچ کودکی در محک به واسطه‌ی فقر جانش را از دست نمی‌دهد» با دراختیار داشتن یک بیمارستان فوق تخصصی از بدو تأسیس در سال ۱۳۷۰ تا سال ۹۲ بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ کودک سرطانی را مجانی مداوا کرده بود.^۶ برخی از خیریه‌های درمانی شعبه‌ای از مؤسسات

۱. محمد اکبر پور سراسکانزود، «کالبد شهری: ارزیابی مشارکتی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده‌ی محله‌ی سیروس تهران»، مسکن و محیط روستا، ۱۲۱ (۱۳۸۷): ۲۹-۱۴.

۲. همشهری محلی ۱۲ (۹ خرداد ۱۳۹۴).

۳. اطلاعات از مدیریت درمانگاه اخذ شده است.

۴. اطلاعات را بخش مددکاری بیمارستان در اختیار قرار داد.

۵. مصاحبه با مدیر روابط عمومی، همشهری محلی ری (۱۷ فروردین ۱۳۹۴).

۶. همشهری محلی ۱۱ (۱۵ آبان ۱۳۹۲).

خیریه‌ی بین‌المللی بودند که برای درمان جمعیت تحت حمایت‌شان از پزشکان خارج از کشور نیز کمک می‌گرفتند.

خیریه‌های درمانی عمدتاً در محدوده‌ی شهر تهران قرار داشتند و دسترسی به آن‌ها، بهویژه در موقع اضطراری، می‌توانست برای تهی دستانی که در مناطق حاشیه‌ای و اطراف پایتخت زندگی می‌کردند دشوار باشد. برخی نیز از محل و نشانی این خیریه‌ها اطلاع درستی نداشتند یا از کیفیت خدمات آن‌ها ناراضی بودند. بنابراین به وقت ضرورت به نزدیک‌ترین مطب، درمانگاه یا بیمارستان محل سکونت‌شان می‌رفتند. تهی دستان از پزشکان و مسئولان این مراکز می‌خواستند تا با وضعیت آنان کنار بیایند. به گفته‌ی منشی مطبی در یک درمانگاه غیردولتی در اکبرآباد: «عمولاً ما بیمارانی رو که واقعاً پولی ندارن مجانی درمان می‌کنیم. اگه داشته باشه هیچ وقت غرور خودشو زیر پانمی ذاره وضعیتشو به ما بگه. اونایی که ندارن آدمای بی‌شیله‌پیله‌ای هستن. کاملاً معلومه ندارن.»

در موقعي تهی دستان پول درمان‌شان را قسطنی به مطب‌ها می‌پرداختند و اگر سروکارشان به بیمارستان دولتی می‌افتاد به بخش مددکاری فشار می‌آوردن و چنانچه خواسته‌شان برای کاهش مخارج دوا و درمان تأمین نمی‌شد، در مواردی حتی از ترجیح به موقع بیمارشان سر باز می‌زدند تا تخفیف بیشتری بگیرند. استفاده از دفترچه‌ی درمانی اشخاص دیگر نیز اقدامی رایج در میان میلیون‌ها تهیستی بود که از تأمین اجتماعی دولتی محروم بودند.

این تاکتیک‌های فردی و گاه غیرقانونی تهی دستان، که تازگی هم نداشت، بخشی از تقلای مشترک آن‌ها برای بهره‌مندی از موهاب دنیای مدرن در زمینه‌ی درمان بود. در سال ۱۳۷۴ یک روزنامه‌نگار مشاهده‌ی خود را از چانه‌زنی در دنناک اما موفقیت‌آمیز یک زن میان‌سال با پزشک یک بیمارستان در تهران این طور روایت کرده بود:

در راهرو اورژانس زن میان‌سالی را دیدم که اشک چهره اندوهناکش را خیس کرده بود. دفترچه بیمه‌ای در دستش بود و آن را گهگاه به یکی از پزشکان که تند و باعجله طول راهرو را از نقطه‌ای به نقطه دیگر طی

می‌کردند نشان می‌داد و از قرار معلوم پاسخ مشتبی دریافت نمی‌کرد. استیصال و درماندگی از چهره و حرکات نمایان بود. بسیار خسته و نامید به نظر می‌رسید. نزدیکش شدم و از علت ناراحتی اش پرسیدم. بغضش پیش از آن که من به سراغش بیایم ترکیده بود. بیمارش نیاز به انجام سی‌تی اسکن مغز داشت و برای این کار حداقل چهار پنج هزار تومان پول لازم بود. دفترچه بیمه، مربوط به شخص دیگری بود و پزشک معالج حاضر نشده بود درخواست سی‌تی اسکن را در دفترچه شخص دیگری بنویسد و او به هر پزشکی مراجعه کرده بود، موفق به درج درخواست سی‌تی اسکن در دفترچه نشده بود. گفتم مادر می‌دانی که خلاف قانون است. نمی‌شود آزمایش و عکس یک بیمار را با دفترچه بیمه شخص دیگری انجام داد. اشک می‌ریخت، گفت مادر جان این چه قانونی است که می‌گویید اگر نداری برو بمیر... دقایقی بعد دامان پزشک دیگری را گرفت و همان خواهش را تکرار کرد. پزشک مرد دش. خواست مثل پزشکان دیگر بگذرد و ببرود اما ظاهراً نتوانست. اشک پیززن پیش‌تر شد و کفه‌اش بر کفه قانون چریید. دفترچه را گرفت و درخواست سی‌تی اسکن را نوشت، مهر زد و به دست پیززن داد... پذیرفته بود که نمی‌توان این پیززن مفلوک را رها کرد... اشک پیززن تمام شد و دعا کرد.^۱

صندوقهای قرض‌الحسنه شکل دیگری از نظام بازنمایی بود که پول‌های خیرین و مردم را برای وام‌دادن به گروههای کم‌درآمد به گردش در می‌آورد. تعداد این صندوق‌ها از حدود دویست صندوق در سال ۱۳۶۰ به شش هزار صندوق^۲ در سال ۱۳۸۸ رسیده بود که ۶۳۴ مورد از آن‌ها در استان تهران فعالیت داشت.^۳ نسل نخست این صندوق‌ها را بازاریان مبارز تهران، موسوم به حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، در سال‌های پیش از انقلاب و با هدف حمایت از بازاریان کم‌درآمد و

۱. جمهوری اسلامی (۲۲ خرداد ۱۳۷۴).

۲. کیهان (۳ بهمن ۱۳۸۸).

۳. قائم مقام بانک مرکزی، ایران (۲۲ مرداد ۱۳۸۸).

ورشکسته، تجهیز مالی مبارزات انقلابیون مسلمان و کمک به مستمندانی که به بازاریان مراجعه می‌کردند، بنیان گذاشته بودند. پس از انقلاب نیز جناح بازار با راهاندازی سازمان اقتصاد اسلامی بسیاری از صندوق‌ها را تحت نظر گرفت. از همان سال‌های نخست انقلاب گفته می‌شد که «این صندوق‌ها زیر نظر علماء و روحانیون و معتمدین محل در خدمتگزاری به محرومین و مستضعفین مشغول‌اند». ^۱ به تدریج شمار زیادی از صندوق‌های قرض الحسنه کارکرد تجاری پیدا کردند و به دور از نظارت بانک مرکزی در خدمت منافع گروهی خاص درآمدند. با وجود این، سازمان اقتصاد اسلامی همچنان از عملکرد غیرانتفاعی و خیریه‌ای صندوق‌های زیرمجموعه‌ی خود (حدود ۱۲۰۰ صندوق) دفاع می‌کرد. جناح محافظه‌کار اسلامی معتقد بود تا اکثریت صندوق‌های قرض الحسنه توسط افراد متدين و خیر اداره می‌شود و سازوکاری برای «دریافت سرمایه‌ی داوطلبانه‌ی مردم برای کمک به نیازمندان» ^۲ است.

نتایج یک پیمایش در ابتدای دهه‌ی هشتاد شان داد که زنان، به عنوان یکی از گروه‌های فرودست، به دلیل نداشتن وثیقه، صامن، نرخ بهره‌ی بالا، ناتوانی در بازپرداخت و بوروکراسی سفت و سخت از نظام اعتبار رسمی طرد شده‌اند. از شمار زنانی که نیاز به وام داشتند تنها ۱۱/۵ درصد از نظام بانکی درخواست وام کرده بودند و تنها ۶/۵ درصد موفق به دریافت وام شده بودند. ^۳ در مقایسه با بانک‌ها، فرودستان می‌توانستند با تشریفات اداری کمتری از صندوق‌های قرض الحسنه وام‌های خرد و ارزان بگیرند. برخی صندوق‌ها به مساجد تعلق داشت. برای مثال، در منطقه‌ی ۸ تهران دست‌کم چهارده صندوق قرض الحسنه در مساجد فعال بود. ^۴ صندوق‌ها تحت نظارت هیئت‌امنا و امام جماعت مسجد کار می‌کردند و با کمک مالی خیرین محلی و نمازگزاران سرپا مانده بودند. به رغم این‌که میزان وام این صندوق‌ها اندک بود، انعطاف‌پذیری

۱. حبیب‌الله عسکراولادی، رسالت (۲ اسفند ۱۳۶۶).

۲. میر‌محمد صادقی، عضو هیئت مدیره‌ی سازمان اقتصاد اسلامی، سرمایه (۲۵ فروردین ۱۳۸۶).

۳. حمید دیهیم و معصومه وهابی، «دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی»، زن در توسعه و سیاست، ۷ (پاییز ۱۳۸۲): ۶۱-۸۸.

۴. زکیه سعیدی، «پرونده‌ای برای خیریه‌های محلی».

بوروکراتیک آن مزیتی برای تهی دستان به شمار می‌رفت. برای مثال، یک صندوق قرض الحسن در مسجد سید الشهدا در محله‌ی خاوران ۱۸۰۰ عضو داشت و اگر فردی نیاز اضطراری به پول داشت، مسئول صندوق با مشورت هیئت‌امنا بدون نوبت به فرد مورد نظر وام می‌داد.^۱

صندوق‌های پرشماری بیرون از مساجد مشغول به کار بودند. در شهرستان بهارستان (با شهرهای سلطان‌آباد، اکبرآباد و صالحیه) ده صندوق قرض الحسن وجود داشت.^۲ در سال ۱۳۹۲ صندوق «ذخیره انقلاب اسلامی» به ۱۳۶۹ نفر به مبلغ کلی ۴۵ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان وام داده بود؛ به هر مقاضی مبالغی مابین ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان. این در حالی بود که در همان سال «صندوق مهر امام رضا»، که دولت برای رفع نیاز مالی مردم دایر کرده بود، در دو شهرستان رباط‌کریم و بهارستان برای ازدواج، خوداشتغالی و رفع مایحتاج ضروری تنها به ۳۶۴ نفر وام پرداخت کرده بود.^۳ در سال ۱۳۸۶ فرماندار رباط‌کریم گفته بود که از تعداد افرادی که به صندوق مهر معرفی می‌شوند شمار کمی قادر به دریافت وام شده‌اند.^۴ مجید، یکی از جوانان ساکن در فروردین سال ۱۳۹۰ برای فرماندار دولت احمدی نژاد نوشته بود: «از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پربرکت است و به مشکلات مردم در دولت دهم رسیدگی می‌شود، اینجانب حدود ۲ سال است که بیکار بوده و هیچ سرمایه‌ای برای کارکردن و نان آوردن به خانواده خود ندارم و حدود ۱۱ سال است مستأجر هستم». وقتی از مجید پرسیدم چطور نظام را پربرکت می‌دانی در حالی که دو سال است بیکاری؟ جواب داد: «پربرکته دیگه! اینقدر تو خودشون بخور بخوره‌ما» مجید مانند بسیاری دیگر از ساکنان آن منطقه، که

۱. مسحه‌ی محله‌ی ۱۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱).

۲. برگفته از متن نامه‌ی دسته‌جمعی صندوق‌های بهارستان به فرماندار، مورخ ۹ مهر ۱۳۹۲، شماره‌ی ۳۰/۳۹۷۷.

۳. «گزارش عملکرد شش ماهه‌ی سال ۱۳۹۲ صندوق مهر به فرمانداری شهرستان بهارستان»، مورخ ۲۳ مهر ۱۳۹۲، شماره‌ی ۱۲۸۱/اص. ۹۲/۱. همچنین طی هشت ماه سال ۱۳۹۰ به ۱۳۰ نفر وام خوداشتغالی پرداخته بود. سرپرست فرمانداری شهرستان، پام‌گلستان (آبان ۱۳۹۰).

۴. پام‌گلستان (مرداد ۱۳۸۶).

برای گرفتن وام اشتغال به صندوق مهر معرفی شده بودند، از پس مقررات سفت و سخت آن برنيامده بود. به رغم این‌که صندوق‌های قرض الحسن با شرایط سهل‌تری وام می‌دادند، بسیاری از تهی دستان حتی قادر به دریافت وام از این صندوق‌ها هم نبودند. آن‌ها نمی‌توانستند برای خود ضامن پیدا کنند و مهم‌تر از آن به دلیل درآمدهای پایین و شرایط نامن شغلی از عهده‌ی بازپرداخت پول در زمان کوتاه بر نمی‌آمدند.

بیشتر خیریه‌ها در پایتخت جمع شده بودند و کمتر در شهرهای حاشیه‌ای قرار داشتند. برای مثال، در منطقه‌ی ۱۲ (منطقه‌ی بازار بزرگ تهران) بیش از ۲۴ خیریه وجود داشت،^۱ یا شش درمانگاه خیریه و سیزده خیریه محلی در منطقه‌ی ۸ فعالیت می‌کرد.^۲ در حالی که در سه شهر سلطان‌آباد، اکبرآباد و صالح‌آباد و روستاهای هم‌جوار آن‌ها تنها یک خیریه کوچک مشغول به کار بود. برخی خیریه‌ها، که دفاتر مرکزی آن‌ها در تهران بود، به تهی دستان حومه‌ی پایتخت هم کمک می‌کردند. در سال ۱۳۹۰ خیریه‌ی سرشناس فاطمه‌الزهرا^۳ خانواده‌ی «یتیم و نیازمند خاص» را در اسلامشهر، بهارستان و رباط‌کریم تحت پوشش داشت.^۴ همچنین بر اساس یک پیماش در هشت منطقه‌ی حاشیه‌نشین شهر مشهد، جمعیتی در حدود ۱۹/۸ درصد تحت پوشش مؤسسات خیریه بودند.^۵

خیریه‌ها عمدتاً به گروه‌های خاص نظیر ایتمام و زنان بدون حامی کمک می‌کردند. برای مثال، در منطقه‌ی ۲۰ تهران مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی از بین محله‌های شادآباد، ابراهیم‌آباد، هفده‌شهریور، شمس‌آباد، شهرک امام خمینی، سعید‌آباد و چهارراه قهوه‌خانه در حدود ۲۰٪ درصد از این اداره‌ی رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری منطقه‌ی ۱۲، همشهری محله‌ی ۱۲ (۶ تیر ۱۳۹۴).

۱. رزکیه سعیدی، «پرونده‌ای برای خیریه‌های محلی».

۲. مؤسسه‌ی خیریه‌ی فاطمه‌الزهرا، «نامه‌ی خیریه به فرمانداری»، مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ شماره‌ی ۲۶/۱۷۶.

۳. محمدعلی احمدیان و فربا سعادت‌غلامی، «حاشیه‌نشینی در مشهد؛ با تأکید بر نقش مؤسسات خیریه»، علوم جغرافیایی، ۳ (۱۳۸۵): ۱۲۶-۱۴۷.

بی سرپرست») را ذیل چتر حمایت قرار داده بود.^۱ در سال ۱۳۹۱ خیریه‌ی بزرگی مانند فاطمه‌الزهرا، با داشتن ۲۵ دفتر و شعبه در تهران و چند شهر اطراف نظری ربط‌کریم، ورامین و شهریار، ۱۵۰۹ خانواده (۴۰۱۹ نفر) را تحت پوشش داشت.^۲ بنابراین، جمعیت گستردۀ ای از تهی دستان از حمایت خیریه‌ها بی نصیب بودند. بیش از نیمی از زنان سرپرست خانواده تحت حمایت هیچ نهاد و سازمانی نبودند. این خلا بزرگ زمینه‌ی مانورهای حامی پرورانه را برای جناح‌های سیاسی فراهم کرده بود. در سال‌های پس از آزادسازی، که اختلاف و خصوصیت میان دولت و رقبای سیاسی شدت گرفته بود و بازار دلجویی از رنج‌دیدگان ریاضت اقتصادی گرم شده بود، شهردار تهران گفت: «مردم مستولانی خدمت محور و دور از سیاست‌زدگی می‌خواهند».^۳ قالیاف مدعی شد که «شهرداری درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار کاری را آغاز کرده که بر زمین مانده و کسی سراغ آن نرفته».^۴ در سال ۱۳۹۰ شهرداری حدود هشت هزار نفر از زنانی را که شغلی نداشتند تحت حمایت گرفته بود.^۵ با وجود این، کمک‌های «اداره بانوان شهرداری» نامنظم، گرینشی و محدود بود. برای نمونه، طبق گزارش شهرداری منطقه‌ی ۱۸ در جنوب غرب تهران، در سال ۱۳۹۱ به زنان فقیر ۳۲ فقره وام، ۵۱۵ بن ارزاق، ۲۴۹ کارت هدیه و ۲۱ فقره وسایل منزل دست دوم داده شده بود.^۶ جز این، شهرداری در اقدامی پرسروصدان «طرح هبه» را در سراسر پایتخت اجرا کرد که وسایل کهنه اما قابل استفاده خانه‌ها را (عمدتاً از مناطق مرکزی و شمال شهر) جمع‌آوری و پس از بازسازی یا تعمیر به نیازمندان (عمدتاً در جنوب شهر) می‌داد.^۷ در سال ۱۳۹۰ کالاهای جمیع شده ۲۳۳۰ فقره بود که در حدود نیمی از آن به دست نیازمندان رسیده بود.^۸

۱. همشهری محله‌ی ۱۱ (۳۰ تیر ۱۳۹۲).

۲. مؤسسه‌ی خیریه‌ی فاطمه‌الزهرا، «گزارش بیلان سال ۱۳۹۱».

۳. همشهری محله‌ی ری (۷ تیر ۱۳۹۱).^۴ آفتاب بیزد (۲۹ بهمن ۱۳۸۸).

۵. مرکز مطالبات و برنامه‌ریزی شهر تهران، «توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی زنان سرپرست خانوار»، در «معرفی و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران» (۱۳۹۰).

۶. همشهری محله‌ی ۱۱ (۳۰ تیر ۱۳۹۲).^۷ همشهری محله‌ی ۱۱ (۷ اسفند ۱۳۹۰).

۸. مرکز مطالبات و برنامه‌ریزی شهر تهران، «بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن» (۱۳۹۰).

فعالیت‌های مردمی

علاوه بر تشکیلات رسمی و سازمان یافته، مردم در کوچه‌پس کوچه‌های شهر به صورت خودجوش و داوطلبانه در پاتوق‌های عمومی و فراخویشاوندی نظیر مساجد، زورخانه‌ها، حسینیه‌ها، هیئت‌ها و کانون‌های مذهبی، مغازه‌ها و یا حیاط‌ها و اتاق‌های خانه‌های شان با مشارکت هم مایحتاج ضروری تهی دستان را تهیه و میان آن‌ها توزیع می‌کردند. در بسیاری از مناطق، زنان در محافل روضه‌خوانی و پاتوق‌های همسایگی برای خانواده‌های محرومی که دختران دم‌بخت داشتند جهیزیه جور می‌کردند.^۱ فعالیت زنان در امتداد همان تشكل‌های خودجوش و داوطلبانه‌ای بود که در دوران جنگ مواد غذایی و پوشاش رزمندگان را تأمین می‌کرد.^۲ این کمک‌ها از نوع دوستی مذهبی مردم عادی نشست می‌گرفت که برای دستگیری از نیازمندان از ابتکارات و شبکه‌ی روابط‌شان بهره می‌بردند:

هشت سال پیش خواب دیدم که به در خانه چند فقیر رفته‌ام و برای شان نان بردام. صبح روز بعد پنجشنبه بود. تصمیم گرفتم ۳۰ نان برای خانواده‌های بی‌بصاعتبی برم که در همسایگی ما سکونت داشتند. چند هفته به این کار ادامه دادم تا این‌که تعداد نان‌هایی که برای فقرا می‌بردم به ۳۰۰ رسید. نظر عده‌ای جلب شد. از همان موقع یک تشكل خودجوش شکل گرفت تا این‌که حالا هر پنجشنبه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار قرص نان را با چند ماسین به در خانه آن‌هایی که به نان شب‌شان محتاج‌اند می‌رسانیم.^۳

بسیاری از مساعدت‌هایی که از طریق تشكل‌های رسمی برای رفع مایحتاج تهی دستان صورت می‌گرفت، به طور موازی در تلاش‌ها و فعالیت‌های مردمی نیز دیده می‌شد. در محله‌ی امامزاده عبدالله با کمک مردم ماهانه

۱. همشهری محله‌ی ۹ (۱۱ مهر ۱۳۹۳).

۲. عزت‌الله سام‌آرام، «تشکل‌های خودجوش زنان روستایی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ تحملی»، علوم اجتماعی، ۱۶ و ۱۵ (زمستان ۱۳۸۰): ۴۰-۴۵.

۳. همشهری محله‌ی ۱۱ (۲۹ فروردین ۱۳۸۹).

چند گوسفند قربانی و بین صد نیازمند توزیع می‌شد.^۱ در محله‌ی سی متري جی بانوان در پارکینگ خانه گوسفند قربانی می‌کردند و گوشت آن را برای گرسنگان و فقرای جنوب و حاشیه شهر می‌بردند.^۲ در محله‌ی شادآباد جمعی از مردم با راه‌انداختن یک آشپزخانه‌ی خیریه هر پنجشنبه برای هزار خانواده‌ی بی‌بضاعت غذا می‌پختند و در خانه‌های شان می‌بردند. به گفته‌ی یکی از خیرین،

اوایل برای ۴۰ تا ۴۰ خانواده غذا تهیه می‌کردیم ولی بعدها که کمک خیران بیشتر شد توانستیم هر پنجشنبه برای هزار خانواده غذا بیزیم.^۳ آشپز که... حتی یک ریال هم دریافت نمی‌کنند هر هفتة از صبح مشغول آشپزی می‌شوند. مراحل پیش از طبخ غذا هم با همیاری خیران انجام می‌شود... این قدر همکار و همراه داریم که مجبور شدیم نوبت بزنیم تا هر هفتة تعدادی از آن‌ها برای کمک بیایند. همه‌ی آن‌ها می‌خواهند دائمی کمک کنند که با توجه به فضای محدود آشپزخانه شدنی نیست... نوبت‌زنی باعث شده دلخوری پیش نیاید و هر کس چند هفتة یک بار سهمی از کار خیر ببرد.^۴

ساکنان محله‌ی نعمت‌آباد اسباب و اثاثیه‌ی مازادشان را به مسجد محل می‌دادند تا به دست نیازمندان برسد.^۵ «به گونه‌ای که گاهی در گوشه‌ای از حیاط مسجد این اثاثیه‌ها انباسته می‌شود و اگر کسی برای اولین بار وارد این مسجد شود، در وهله اول تصور می‌کند وارد یک سمساری شده است.»^۶ در محله‌ی خزانه فلاحت مردم داروهای اضافی خانه‌های شان را به یک درمانگاه خیریه می‌دادند تا مجانی در اختیار بیماران بی‌بضاعت قرار بگیرد.^۷ برخی پزشکان نیز به شکل کلینیک‌های سیار به مناطق فقیرنشین می‌رفتند.^۸ در منطقه‌ی یافت‌آباد یکی از کسبه‌ی محل با راه‌اندازی یک صندوق خیریه و

۱. همشهری محله‌ی ۹ (۳۰ خرداد ۱۳۹۲). ۲. همشهری محله‌ی ۱۰ (۲۸ مهر ۱۳۹۲).

۳. همشهری محله‌ی ۱۱ (۲۹ فروردین ۱۳۸۹).

۴. همشهری محله‌ی ۱۹ (۱ دی ۱۳۸۹).

۵.

۶.

۷. همشهری محله‌ی ۱۷ (۴ مرداد ۱۳۹۰).

۸. همشهری محله‌ی ۱۲ (۵ تیر ۱۳۹۵).

دریافت کمک از هزار خیر آذوقه و هزینه‌ی دوا و درمان مستمندان را تأمین می‌کرد. هم‌چنین بیش از صد خانه و کاسب خردپا در محله‌ی شمشیری با همکاری هم زباله و نان خشک جمع آوری و به غرفه‌ی بازیافت می‌فروختند و درآمد آن را صرف کمک به محروم‌مان می‌کردند.^۱ علاوه بر صندوق‌های رسمی، گاهی خود مردم با اهداف خیرخواهانه صندوق‌هایی مشابه درست کرده بودند. برای نمونه، جمعی از اهالی محله‌ی مختاری تهران با راهاندازی صندوق خیریه پانصد هزار تومان وام ضروری به نیازمندان می‌دادند.^۲ یاد ر منطقه‌ی یافت‌آباد یک رستوران دار با راهاندازی صندوق خیریه از یک تا پنج میلیون تومان وام قرض الحسنه می‌داد.^۳

انبوهی از کمک‌ها نیز به شکل انفرادی، پراکنده و پنهانی انجام می‌شد. در بسیاری از مناطق تهران خیرین، بهویژه در روزهای پنجشنبه یا روزهای ماه رمضان، به نیت رستگاری و بخشایش اموات‌شان تور نانوایان را برای یک یا چند فوبت می‌خریدند تا شاطر آن‌ها را رایگان توزیع کنند. در سلطان‌آباد و اکبر‌آباد برخی از نانوایان و مغازه‌های خواروبارفروشی به زنان فقیر و سالخورده‌ای که در آن اطراف زندگی می‌کردند نان و مواد غذایی مجانی می‌دادند. در شهر رباطکریم با پیرزنی جسور و سرزنشه آشنا شدم که شخصاً با جمع آوری پول از گروههای برخوردار برای تهی دستان مواد غذایی و اثاثیه‌های ضروری مثل کولر و بخاری می‌خرید. در محله‌ی فقیرنشین علی‌آباد در شبستان یک مسجد، پزشک بیماران را رایگان معاینه می‌کرد. جز این، پزشکان با مقاصد انسان‌دوستانه در مطب‌های شان بیماران بی‌بصاعت را ارزان یا بدون دریافت پول مداوا می‌کردند.^۴

این قبیل فعالیت‌ها و مشارکت‌های محلی، که به گستردگی در شهر در جریان بود، این باور مردمی را بازتاب می‌داد که دولت، سازمان‌ها و انجمن‌های رسمی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند نیازهای جمعیت گسترهای از تهی دستان را

۱. همشهری محله‌ی ۹ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲).

۲. همشهری محله‌ی ۱۱ (۱۵ مهر ۱۳۹۱).

۳.

۴.

همشهری محله‌ی ۱۱ (۶ آبان ۱۳۹۱).

برای نمونه، محله‌ی خانی آباد نو جنوبی، همشهری محله‌ی ۱۹ (۱۹ تیر ۱۳۹۲).

برآورده کنند. علاوه بر این، فساد یا عملکرد غیرشفاف برخی خیریه‌ها یا وجود کلاهبردارانی که برای جمع‌آوری پول یا سرفت صندوق‌های خیریه به در خانه می‌رفتند، مردم را برای کمک‌کردن به خیریه‌های رسمی بی‌اعتماد و کم‌رغبت کرده بود. برای نمونه، در سلطان‌آباد و مناطق مجاور آن یک مأمور خیریه‌ی قلابی، که خود را عضو هیئت‌امنیتی یکی از مساجد جازده بود و با هدف جمع‌آوری پول برای کمک به مستضعفین به در خانه‌ها و مغازه‌ها می‌رفت، دویست میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود.^۱

دانستن این نکته مهم است که تأکید بر دوگانه‌ی رسمی و غیررسمی نباید مانع از فهم پویایی، خلاقیت و نتایج تلاش‌های دگرخواهانه مردم شود. این فعالیت‌ها بی‌شك مستقل و خودجوش بودند اما به وقت ضرورت برای پیش‌بردن اهداف خود از منابع و امکانات سازمان‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کردند. مردم عادی وقتی می‌خواستند اقدامات خیرخواهانه‌شان را بهبود یا توسعه دهنده معمولاً در زمینه‌های مختلفی مثل تأمین مکان فعالیت از امکانات شهرداری، دفاتر شورای‌یاری، مساجد و سازمان‌های رسمی دیگر بهره‌مند می‌شدند. برای نمونه، در محله‌ی خزانه فلاحی به ابتکار عده‌ای از پزشکان و بهیاران محله در اتفاقی کوچک در طبقه‌ی فوقانی یک مسجد درمانگاهی خیریه راه‌اندازی شده بود^۲ و خدمات اولیه به بیماران می‌ذاد. این درمانگاه داروهای اضافی منازل را جمع‌آوری و مجانی در اختیار بیماران بی‌بصاعت می‌گذاشت.^۳ آمنه، یکی از بانوانِ سن‌وسال دارساکن جنوب شهر، درباره‌ی خدمات درمانگاه مسجد محله‌شان می‌گوید:

بعضی افراد پول درمان ندارند. اینجا تمام کارها مجانی و صلواتی انجام می‌شود. افرادی هم که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد می‌توانند قدم جلو بگذارند هزینه‌ی خرید دارو و درمان افراد نیازمند محله‌شان را جبران کنند. من بارها وقتی به درمانگاه محله مراجعه کرده‌ام بچه‌هایی را دیده‌ام که در تدبیت می‌سوختند و پدر و مادرشان پول نداشتند آن‌ها را

۱. پام‌گلستان (آبان ۱۳۹۰). ۲. همشهری محله‌ی ۱۷ (۱ مهر ۱۳۹۲).

۳. همشهری محله‌ی ۱۷ (۴ مرداد ۱۳۹۰).

به درمانگاه خصوصی ببرند. آن‌ها مثل همسایه‌های ما هستند. مهم نیست خانه‌شان چند در از ما دورتر باشد اما این یک باقیات صالحات به معنای واقعی آن است.^۱

علاوه بر کمک‌های دگرخواهانه، خود تهی دستان هم جمع‌های «خودیاری» مستقل تشکیل داده بودند. به موازات صندوق‌های قرض الحسن، هزاران هزار صندوق مردمی به شکل‌های مختلف فامیلی، محلی (همسایگی)، صنفی (کارمندان) و همکلاسی (دانش‌آموزان) از خانه‌ها، مغازه‌ها و مدارس تهران و شهرهای اطراف آن سر برآورده بود. در بسیاری از کوچه‌پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد و اکبرآباد مردم به تعییر خود («قرعه») داشتند. به گفته‌ی بیش‌تر اهالی در محله‌ی آن‌ها در سکونتگاه‌های سلطان‌آباد، قلعه‌میر و میمنت‌آباد صندوق‌های خرد وجود داشت.^۲ در یکی از خیابان‌های سلطان‌آباد ۳۲/۸ درصد خانواده‌ها در این صندوق‌های خانگی مشارکت داشتند. عضویت در این صندوق‌ها با بضاعت مادی تهی دستان سازگار بود. ۶۶/۲ درصد تهی دستان در محلات سلطان‌آباد، قلعه‌میر و میمنت‌آباد برای مشارکت در صندوق‌های غیررسمی ماهانه توان پرداخت مبالغی کم‌تر از ۶۰ هزار تومان را داشتند.^۳ صندوق‌های مردمی تشکل‌هایی خودجوش بود که با همیاری خود مردم برای دسترسی سریع‌تر و سهول‌تر به پول یا کالاهای ضروری به وجود آمده بود. این فعالیت‌های خودجوش اعتراضی آرام به بانک‌هایی بود که برای تهی دستان کار نمی‌کردند. به گفته‌ی یکی از زنان خانه‌دار ساکن اکبرآباد: از بانک‌ها راضی نیستم تا حالا وامی هم نگرفتم. برای ضامن سخت می‌گیرم، سودها بالاست، دردسر زیاد داره، واسه یه اشتغال به کار خواستم وام بگیرم یعنی اینقدر منو اذیت کردن، کل فامیل روزیر و رو کردم ولی ضامن پیدا نکردم، آخرشمن منصرف شدم. قرعه‌کشی خونگی دارم، خودم گذاشتم، دو تا قرعه‌کشی دارم یکی ۱۵۰ تومان،

۱. همشهری محله‌ی ۱۷ (۱۴ مرداد ۱۳۹۳).

۲. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی، مرحله‌ی سوم: ۲۱۲.

۳. همان: ۲۱۶.

یکی هم ۴۰۰ تومن، کلاً پول قرعه رو سنگین نمی‌ذارم. جوری که بتونیم بدم. ۱۰ نفریم ماهی ۴۰ تومن. ماها نه پولاشونو می‌یارن و به کسی که اسمش تو قرعه دریابد می‌دیم... هوای همو‌داریم. یه بار اولین قرعه‌کشی که واسه خودم بود برنداشتیم و دادم به دوستم که خیلی به پول نیاز داشت. بنده خدا واسه پرسش زن گرفته بود و به خاطر خرج و مخارج مجبور شده بود نزول کنه. خوبی قرعه‌کشی اینه که همه دور هم جمع هستیم، همه همسایه‌ایم و به هم اعتماد می‌کنیم و هیچ بهره‌ای نداره... غریبه‌ها رو هم با سفته و چک قبول می‌کنیم.

گروههای اعتباری چرخشی غیررسمی در اجتماعات فقیرنشین آفریقایی، اروپای شرقی و سراسر آسیا شناخته شده‌اند. اعضای آن‌ها معمولاً یکدیگر را می‌شناسند و دسته‌جمعی درباره مقدار پولی که ماها نه باید پردازند تصمیم می‌گیرند.¹ در ایران صندوق‌ها را اغلب زنان اداره می‌کنند. یک نفر مسئول صندوق می‌شود و انجام کارهایی مانند ثبت‌نام اعضا، جمع‌آوری هفتگی یا ماها نه پول و برگزاری قرعه‌کشی را به عهده می‌گیرد. اعضا طبق قرعه‌کشی‌هایی منظم به ترتیب وام می‌گرفتند. گاهی هم از خودگذشتگی نشان می‌دادند و نوبت‌شان را به شخص دیگری، که نیاز فوری تری به پول داشت، واگذار می‌کردند. شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها مبتنی بر اعتماد و همکاری بود. بنابراین اعضا برای سر پا ماندن آن تلاش می‌کردند. غریبه‌ها یا مستأجرها تنها با وساطت یکی از اعضا و یا ارائه‌ی ضمانت می‌توانستند عضو شوند. با گذشت زمان و کسب اطمینان اعضا از شخص تازه‌وارد اخذ چنین ضمانت‌هایی بلا موضوع می‌شد. ناکامی برخی صندوق‌ها تهی دستان را مجبور کرده بود تا احتیاط بیشتری به خرج دهند. برای مثال، در اکبرآباد بالغ بر سیصد نفر از تهی دستان پول‌شان را به امید گرفتن وام به صندوق قرض‌الحسنه‌ای در یک پایگاه بسیج سپرده بودند و مسئول صندوق متواری شده بود.

1. Deepa Narayan et al., *Voices of the Poor: Crying Out for Change* (Oxford University Press, 2000): 57.

در مواقعي صندوق‌های مردمی برای اداره‌ی مطمئن‌تر کارها از صندوق‌های قرض الحسنی محله کمک می‌گرفتند. اعضا پولشان را به صندوق واریز می‌کردند و صندوق هم با دریافت ضمانت وام می‌داد و اقساط را ماهانه دریافت می‌کرد. در اقدامی خلاقانه، برخی هیئت‌های قرآنی زنانه در رباط‌کریم توانسته بودند از یک صندوق قرض الحسنه مبالغی را برای افزایش اندوخته‌ی صندوق‌شان وام بگیرند و بدین ترتیب بین اعضا با توزیع کنند. یکی از زنان خیر به‌واسطه‌ی رابطه‌ی خوب محلی که با رئیس یکی از صندوق‌های قرض الحسنه داشت برای افرادی که نیاز به پول داشتند وام جور می‌کرد. صندوق‌ها گاهی کانونی برای فعالیت‌های دگرخواهانه هم می‌شد. برای مثال، یک «صندوق قرض الحسنی صنفی»، که گروهی از اصناف شهری برای کمک به کسبه تشکیل داده بودند، با کمک افراد خیر با یک داروخانه در منطقه‌ای محروم توافق کرده بود که به نیازمندان داروی مجانی داده شود.

بسیاری از تهی دستان تمایل داشتند در صندوق‌های قرعه‌کشی مشارکت کنند اما متابع ناکافی آنان را از این کار بازداشتند. برای نمونه، در محله‌ی میان‌آباد، در اسلامشهر، اغلب به دلیل درآمد پایین عضو صندوق‌های اعتباری موجود نبودند و یا تمایلی به مشارکت در راه‌اندازی این صندوق‌ها نداشتند.^۱ به گفته‌ی زنی خانه‌دار در سلطان‌آباد:

شغل همسرم کارگر میدونیه حدود روزی ۳۵ [هزار] تومن کاسب میشه اگه کار باشه...تا حالا وام نگرفتیم چون هم ضامن و هم چک می‌خوان و ما نمی‌تونستیم از پس اون برپیایم. بعدم شغل همسرم طوری نیست که مطمئن باشیم می‌توانیم پس بدیم یا نه... صندوق قرعه‌کشی ندارم چون شرایطشو ندارم. بیش ترین فشار زندگی‌مون اینه که شوهرم بعضی وقتا ده روز بیکار بوده و شده که پول نون خالی ام نداشتم.

۶۸۱ درصد خانواده‌ها دلیل عدم عضویت خود را درآمد ناکافی می‌دانستند. نک. جلال عظیمی‌آملی و یدالله صادقی، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (تهران: آذرخش، ۱۳۹۴)، ۱۱۰.

جنبشی برای تهی دستان؟

فراتر از تحلیل‌هایی که بر انگیزه‌ها و منافع معنوی خیرین در کمک به نیازمندان تأکید دارد،^۱ خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی کارکردهای اجتماعی و سیاسی مهمی داشتند. در مردادماه سال ۱۳۹۲ روحانی سرشناسی گفت: «اکارهای خیری که انجام می‌شود سبب بقای دولت می‌شود».^۲ در مقایسه با فعالیت‌های خیریه‌ای جامعه‌ی روحانیت مبارز در سال‌های پیش از انقلاب، که به نوعی به دنبال افشاء فلاکت و ادبیار توده‌ها و بر ملاکردن بی‌کفایتی دولت در رسیدگی به محروم‌مان و نیز شعله‌ورکردن مخالفت‌های سیاسی علیه رژیم پهلوی بود،^۳ در سال‌های پس از انقلاب خیریه‌ها برای ایجاد ثبات و نه تغییرات رادیکال فعالیت می‌کردند. در موقعی نیز خیریه‌ها با استراتژی حمایت مشروط تلاش می‌کردند تا حضور و رفتار تهی دستان را در فضای شهر کنترل کنند. مثلاً مؤسسه‌ی خیریه‌ی سرشناسی در شهر تبریز، متعلق به تجار، برای برچیدن تکدی‌گری در شهر، با همکاری نیروی انتظامی متکلیان «مستحق» را شناسایی و تحت پوشش قرار داده بود.

طبق قانون، در ایران، خیریه‌ها تشکل‌های عام‌المنفعه و «غیرسیاسی» هستند. شورای‌یاری‌ها هم که در امور خیر مشارکت دارند انجمن‌های غیردولتی، غیرمت مرکز، داوطلبانه، مشارکتی و به لحاظ اقتصادی خودگردان‌اند که به عنوان بازوی مشورتی شورای شهر و شهرداری مناطق کار می‌کنند. قانون فعالیت این مراکز را هم «غیرسیاسی» شناخته است. با وجود این، عضوگیری و جهت‌گیری ایدئولوژیک شوراهای محلی منطبق با اهداف کلی جمهوری اسلامی است. احزاب سیاسی برای جلب آرای مردم در انتخابات شورای شهر، مجلس یا ریاست جمهوری بر سر تصرف پست‌های شورای محلی در ۳۵۴

۱. برای نمونه نک. سپله پارسایژوه، محلی‌ی اسلام‌آباد و نظام اجتماعی استوار در محله‌های مردمی تهران: ڈگرگونی‌های شهری و جامعه‌ی مدنی (تهران: معین، ۱۳۹۵) ۲۸۹-۲۹۰.

۲. آیت‌الله استادی، امام جمعه‌ی قم، رسالت (۸ مرداد ۱۳۹۲).

۳. علیرضا ملانی توانی و الهام رجایی، «بررسی فعالیت‌های خیریه‌ی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی»، تاریخ‌نامه انقلاب، ۶ (۱۳۹۴): ۳۳-۴۸.

محله‌ی شهر رقابت داشته‌اند. بیش تر شورای ایاران محلی از پایگاه‌های بسیج، امنیای مساجد و فرهنگیان بوده‌اند. برای نمونه، پنج عضو شورای ایاری محله‌ی سجاد تهران، در جنوب غرب پایتخت، در پایگاه‌های بسیج عضویت داشتند.^۱ برخلاف الهیات رهایی بخش امریکای لاتین، که دل‌نگران «آزادسازی تهی‌ستان» بوده است،^۲ محافظه‌کاران در ایران غالب به دنبال «آزادسازی اقتصاد» بوده‌اند و کمک به رنج دیدگان و آسیب‌دیدگان فرع بر این هدف بوده است. در اردیبهشت سال ۱۳۹۱، درست در بحبوحه‌ی گرانی‌های افسارگسیخته و اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی دولت و مجلس، اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، گفت: «اهل استیضاح دولت نیستیم، اهل همراهی دولتیم».^۳ این در حالی بود که بازاریان در دفاع از منافع شان به دولت فشار می‌آورده‌اند و امتیاز می‌گرفتند. برای نمونه، در سال ۱۳۸۹ با کاهاش در آمد های نقی، وقتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مالیات اصناف ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت، تجار تهران به نشانه‌ی اعتراض دکان‌ها و حجره‌های شان را در بازار بزرگ بستند. در برخی راسته‌ها کسب و کارها حتی تا یک ماه تعطیل یا نیمه‌تعطیل ماند. سرانجام با مداخله‌ی «معتمدین امام و رهبری در بازار» و وساطت حبیب‌الله عسکراولادی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، دولت سرانجام به افزایش ۱۵ درصدی مالیات تن داد.

خیریه‌ها، که قرار بود طبق قانون چاره‌ای غیرسیاسی برای دردهای اجتماعی باشند، عملاً در خدمت اهداف کاسب‌کارانه و بهشدت سیاسی قرار گرفته بودند. فیلم طهران تهران به سفارش شهرداری تهران ساخته شد که در آن اغنية «اهل خیرات و میرات» بودند و برای نیازمندان دست‌و دل‌بازی می‌کردند. ثروتمندان چیزی کم از انسان‌های نیکوکار و خیر آرمان‌شهر فردیک هایک نداشتند که داوطلبانه و بدون اجبار دولت خانواده‌ی «نجیب» را که بی‌خانه و کاشانه مانده بود به نان و نوایی می‌رسانندند. کارگردان این فیلم، داریوش مهرجویی، در سال ۵۷

۱. همشهری محله‌ی ۱۷ (۲۵ فروردین ۱۳۸۸).

۲. آصف بیات، «سیاست‌های تولیپرال و نقش سازمان‌های غیردولتی؛ نگاهی به تجربه‌ی خاورمیانه»، گفتگو، ۲۸، (تابستان ۱۳۷۹).

۳. شرق (۵ اردیبهشت ۱۳۹۱).

دایره مینا را بر اساس داستان «آشغال دونی» غلامحسین ساعدی ساخته بود؛ صحنه‌هایی تکان‌دهنده از زندگی تهی دستان گرسنه و سرگردان در شهر که خون‌شان را برای لقمه‌ای نان و شندرغاز پول به سوداگران می‌فروختند.

«سینمای مبارز» اوان انقلاب به کنار که با روایت زندگی کارگران اخراجی و استثمارشده، مردم خاموش را به خوش علیه ستمگران دعوت می‌کرد.^۱ با چرخش نولیبرالی از دهه‌ی هفتاد حتی تهی دستان جسور در آثار دهه‌ی شصتی آواز تهران، دندان مار و زرد قناری که بر سر منافع شان با دلال‌ها، سرمایه‌داران، محتکران، کلاه‌برداران و صاحب خانه‌ها می‌جنگیدند نیز جای خود را به فرودستان منفعل، سربیز و قانع فیلم‌های بی‌شماری نظری بچه‌های آسمان، طهران تهران، مهمان مامان، شاعر زیاله‌ها، مهمان و سریال‌های تلویزیونی دارا و ندار و آوازی باران دادند؛ فیلم‌ها و سریال‌هایی از تبارگنج قارون که با ساختن تیپ‌های «علی بی‌غم» و زدن بر «طبیل بی‌عاری» توده‌هارا به مصالحه‌ی آبکی با فرادستان دعوت می‌کرد.^۲ سینما و تلویزیون به خدمت منطق جامعه‌ی بازار درآمده بود؛ این که تهی دستان در غیاب دولت به خودشان اتکا کنند یا ریزه‌خوار سفره‌ی ثروتمندان نیکوکار شوند. روزنامه‌ی رسالت در تجلیل یکی از این فیلم‌ها نوشت: «پیامی که در مهمان مامان مستر است پیام مقدسی است که اگر همه مردم... دست در دست یکدیگر نهند و در حل مشکلات هم بکوشند هیچ انسانی در فقر زندگی نخواهد کرد و یکدل و یکرنگ و متحد و آرام به زندگی معنی دیگری خواهد بخشید و در حقیقت، مامان، ایران است که همه مردم مهمان اویند و در بر پایی این مهمانی، باید همه ایرانیان... مصمم و متحد بکوشند و هر ویرانه‌ای را آباد سازند».^۳ به گفته‌ی یکی از منتقدان، سینمای تجاری «به‌نوعی نمادین مردم را در بخشی از

۱. برای نمونه نک. حمیدرضا صدر، درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران، ۱۳۱۰-۱۲۱۰ (تهران: نی، ۱۳۸۰)؛ ۲۴۹ (۱۳۸۰)؛ بهارک محمودی، تهران، سینما و مدرنیته‌ی شهری (تهران: تیس، ۱۳۹۳)؛ ۴۷.

۲. پرویز اجلالی، دیگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران: جامعه‌شناسی فیلم‌های عامه‌پسند ایرانی (۱۳۰۴-۱۳۰۷) (تهران: فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۳)؛ ۱۷۴.

۳. رسالت (۱۵ شهریور ۱۳۸۳).

ثروت‌های اجتماعی سهیم می‌کند... و بدین گونه بورژوازی توسط خود مردم نجات می‌یابد.»^۱ این قبیل فیلم‌ها و داستان‌ها بی‌شک مقبول محمد نهادنده‌یان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، افتاده بود که به هنرمندان گفته بود «چهره‌های منفی شخصیت‌های داستانی را افرادی متمول نشان ندهید... من خودم امروز کسانی را می‌شناسم که ۹۵ درصد ثروت خود را وقف کارهای خیریه کرده‌اند.»^۲

از دهه‌ی هفتاد نخبگان سیاسی طرفدار اقتصاد آزاد از تمام جناح‌های سیاسی، به‌ویژه اصلاح طلبان و تکنوقرات‌ها، در کارزاری ایدئولوژیک تلاش کرده بودند تا دولت را از شیوه‌های بازتوزیعی یا به گفته‌ی خودشان «عدالت صدقه‌ای» منع کنند. هدف آن‌ها این بود که باورهایی مشابه این را در فرهنگ عمومی جا بیندازند که «...کسی بیش از آنچه تلاش می‌کند باید توقعی داشته باشد... این که یکی به دیگری کمک کند مایه تکامل اوست و برایش فضل است اما برای کسی که احسان را قبول می‌کند... هیچ فضلی نیست لذا این که در جامعه بخواهیم مستضعف‌پروری کنیم حتماً جهت‌گیری غلطی است.»^۳ خواسته یا ناخواسته، اثر این قبیل معانی فرهنگی از رابطه‌ی دولت و طبقات پایین فراتر رفته و حمایت‌شدگان خیریه‌ها را به لحاظ منزلتی در موقعیت فروپایه قرار داده بود.

جانبی که احسان، سخاوت و جوانمردی به منزلت، محبوبیت و اقتدار خیرین و نیکوکاران می‌افزود و از آنان «لوتی لوتوی‌ها» و «اسطوره‌ی مردمی» می‌ساخت، از اعتبار و منزلت تهی دستان می‌کاست. عظیم‌زاده، تاجر بزرگ فرش، گفته بود:

بزرگ‌ترین افتخار من یتیم‌نوازی است... افتخار می‌کنم ۲ سال خیر نمونه کشور شدم و جزء صد کارآفرین برتر کشور هستم. دوست دارم اشتغال‌زایی کنم و سفره مرتضی علی باز کنم. هم‌اکنون نیز ۱۰۷۰ بچه

۱. مسعود پویا، «سینمای اجتماعی؛ خیابان‌های پایین شهر»، پانزی فیلم (۱۳۸۴).

۲. پول (۲۲ اسفند، ۱۳۸۸).

۳. «در گفت‌وگو با نهادنده‌یان؛ مستضعف‌پروری جهت‌گیری غلطی است»، شرق (۱۳۸۹ خرداد).

یتیم را زیر پوشش دارم و با خود پیمان بسته‌ام که تا عمر دارم، هر سال ۱۰۰ بچه یتیم به تعداد آن‌ها اضافه کنم. همچنین وصیت کرده‌ام تا ۱۰ سال بعد از عمرم هر سال ۱۰۰ بچه یتیم اضافه شود و مخارج همه آن‌ها از محل ارشم پرداخته شود... پول را برای چه می‌خواهیم؟ خدا به ما می‌دهد و ما هم باید به بقیه بدھیم و مالمان را بی منت بیخشیم.^۱

حمایت‌شدگان از هویت فرو DST خود آگاه بودند. فاطمه به ورزشکاری سرشناس نوشتہ بود: «شما یه اسطوره‌این، شما اینقدر بزرگین که من جرئت کمک خواستن از شما رو ندارم.»^۲ فاطمه و میلیون‌ها زن و مرد تهری دست شباهتی با «فاطمه»‌ای آلونکنشین سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ نداشتند. فاطمه‌ی «کوخرشین» آن روزگار به کسانی که برای تمیزکردن کوچه‌ها و خیابان‌های کثیف به جنوب شهر رفته بودند گفته بود: «همسایگان ما مردم تمیزی هستند. اینجا محل سکونت مستضعفین است و آنان خالص‌ترین و شرافتمدترین انسان‌ها هستند.»^۳ در اوان انقلاب «مستضعف» لفظی بود که نه فقط در خطابه‌های حاکمان بلکه در قلمرو عمومی، در کوچه و خیابان و زندگی روزمره نیز کلیت مردم را نمایندگی می‌کرد. تهری دستان و محروم‌ان از نوعی اقتدار معنوی در جامعه برخوردار شده بودند و در واقع آنان «اربابان جامعه» محسوب می‌شدند و این پدیده با گفتمان‌های سیاسی دوران قبل از انقلاب تقاضه بسیار داشت.^۴ در نبرد واژگانی میان طبقات اجتماعی، لفظ مستضعف عبارات تحریرآمیز و خشنی مانند «مذهبی‌های احمق و احساساتی»، «عمله و حمال»، «لات»،

۱. جام جم (۷ مهر ۱۳۹۰).

۲. برگرفته از بخش نظرات وبسایت ورزشکار.

۳. منوچهر دراج، «مردم‌گرانی و شیوه‌ی صنفی در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب»، در سمیح فارسون و مهرداد مشایخی، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ترجمه‌ی معصومه خالقی (تهران: مرکز بازنیانسی اسلام و ایران، ۱۳۷۹)، ۲۴۹.

۴. همان.

۵. برگرفته از «بیانیه‌ی دانش آموزان مستضعف جنوب تهران» (منابع غیرکتابی، کتابخانه‌ی ملی ایران، ۱۳۵۸، شماره‌ی ثبت ۱۴۵۶۰). (۴۳-۱۴۵۶۰).

«گداگشنه»، «غربتی» و «بچه‌شوش» را که طبقات مرفه و مدرن برای ساکنان محله‌های تهی دست نشین به کار می‌بردند نسبتاً خنثی کرده بود. جنوب شهری‌ها ثروتمندان را با عبارات طنز و گزنده‌ی «تی‌تیش‌مامانی»، «انورچشمی‌های طاغوت» و «عروسک‌های بزرگ‌کرده‌ی شمال شهری»^۱ تحقیر می‌کردند.

با وجود همه‌ی شعارهایی که محافظه‌کاران در حمایت از تهی دستان سرمی‌دادند، در برانگیختن احساس برابری، آن‌گونه که در عصر پوپولیسم انقلابی دهه‌ی شصت تا حدودی به وجود آمده بود، ناکام بودند. احمدی‌زاد عمدتاً از واژگان «فقیر»، «مردم»، «ملت»، «ضعفا» و «اقشار کم‌درآمد» استفاده می‌کرد و به ندرت واژه‌ی «مستضعف» را به کار می‌برد. اما مهم‌تر این بود که شهر آن شهر دهه‌ی شصتی نبود که «ثروتمندان غربی‌شده‌ی آن» به فضاهای محصور خانه‌های خصوصی‌شان^۲ رانده شده بودند. هم‌چنین شواهد گویای آن بود که تهران سه قطبی (شمال مرفه، غیرمذهبی و مدرن، میانه‌ی شهر طبقه‌ی متوسط و جنوب فقیر، سنتی و مذهبی) به موزاییکی متداول تبدیل شده بود.^۳ بنابراین تهی دستان فاصله‌ی فقیر و غنی را در محل زندگی خود نیز احساس می‌کردند. گسترش چشمگیر مراکز خرید، خانه‌سازی‌های اعیانی، مانور اتومبیل‌های لوکس و شتاب‌گرفتن نابرابری‌های اجتماعی، که در مصرف تظاهری خودنمایی می‌کرد، نه تنها «خشونت نمادینی» را که سال‌ها شهر نولیزیال بر تهی دستان اعمال می‌کرد متوقف نکرده بود بلکه آن را شدت هم داده بود. این تغییرات اجتماعی در فیلم‌های سینمایی هم منعکس می‌شد. متفاوت از اوایل دهه‌ی هفتاد که قهرمانان فیلم‌های ایرانی هم‌چنان درگیر گفتمان ضد مصرف‌گرانی دوران جنگ بودند و در مواجهه با زندگی ساده و

۱. برگفته از «بیانیه‌ی دانش‌آموزان مستضعف جنوب تهران».

۲. سیدابوالحسن ریاضی، «حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی».

۳. سرمایه‌ی اقتصادی از عوامل مهمی بود که هزینه‌ی مصرف کالاهای تجملی را برای به رخ کشیدن اعتبار و منزلت شخص تأمین می‌کرد. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. افسانه کمالی و لعیا خودکاری، «بررسی مصرف تظاهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران»، *مطالعات فرهنگی و ارتباطات*، ۳۷ (۱۳۹۳): ۱۱۹-۱۵۳.

محقر طبقات پایین از مصرف خود خجل و معذب می‌شدند، حالا دیگر شرمساری شان را کنار گذاشته بودند و حتی شیوه‌ی زندگی طبقات فروdest را به سخره می‌گرفتند.^۱

در جایی که تهی دستان می‌کوشیدند تا زندگی فقیرانه‌ی خود را از چشمان دوست و غریبه پوشیده نگه دارند، فعالیت‌های خیریه می‌توانست هر دم آن را به‌نحوی شرم‌آور عربان کند.^۲ در گرماگرم کارزار انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، که جناح‌های سیاسی تلاش می‌کردند با نوازش توده‌ی مردم رقبای شان را خلع سلاح کنند، برای تحقیقی دانشگاهی به یکی از محلات محروم شهرستان شهریار رفته بودم. احساس تهی دستان گویای آن بود که «مستضعف پروری» عصر انقلاب رخ نداده است. آن‌ها از اعانه‌های حقارت‌بار خیرینی می‌گفتند که برای حفظ حیثیت شان آن را از دیگران مخفی می‌کردند. یکی از زنان تحت پوشش کمیته‌ی امداد می‌گفت:

اصلًاً تا حالا به کسی بروز ندادم تحت پوشش کمیته‌ام. اصلًاً دوست ندارم کسی بدونه. هم به خاطر آبروم هم به خاطر دخترم. بالاخره اونم آینده داره فردا خواستگار برash می‌یاد با مردم می‌خواب بگرده. یه موقع حرفی حدیثی بشه به بچه‌ام بگن برو بابا تو کمیته امدادی هستی صدقه می‌خوری، برام خیلی سخته یکی بخواب این حرف رو بزنه.^۳

میل به زندگی شرافتمدانه موجب می‌شد تا تهی دستان احساس متناقضی نسبت به خیرین داشته باشند: حس قدرشناصی به خاطر رفع نیازهای شان و آزدگی یا نفرت برای هراسی که از بی‌آبروشندن داشتند.

۱. مهدی سلطانی گردفرامرزی و فاطمه محمدی، «شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره‌ی سازندگی»، *راهبرد فرهنگ*، ۲۴ (۱۳۹۲).

۲. سید احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی، «وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روسانی»، *بررسی مسائل اجتماعی ایران*، سال اول، ۱ (۱۳۸۹).

۳. سید احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی، *طرد اجتماعی؛ رویکردی جامعه‌شناسی* به محرومیت (تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۲): ۲۵۸.

عصیان

به هر حال، تهی دستان به ناگزیر خیرین را تکیه گاه خود و فرزندان شان می‌دانستند و با تاکتیک‌های مظلوم‌نمایی، گرفتن رست قربانی و پنهان کاری (مثل مخفی کردن ازدواج مجدد برای جلوگیری از قطع حمایت) به منابع خیریه‌ها فشار می‌آوردند. فعالیت‌های خیرخواهانه از یک وجهه، یعنی بروطفر کردن نیازهای فقری و اضطراری تهی دستان، به آنچه مانند «آشپزخانه خیریه‌ی محلی» در امریکای لاتین^۱ در جریان بود شباهت داشت. تشكل‌ها و فعالیت‌های خیریه‌ای توانسته بودند از رنج‌ها و مصائب تهی دستان بکاهند. به گفته‌ی مردی سالخورده در یک درمانگاه خیریه، «می‌آیم تا بیش تر زندگی کنم. من همسر و زندگی ام را دوست دارم. خدا را شکر که این مرکز ایجاد شده و گرنه به خاطر گران بودن هزینه دیالیز و داروها، از بی‌پولی و دیالیز نکردن حتماً تا حالاً مرده بودم.»^۲

اما زمانی می‌رسید که نارضایتی تهی دستان سر باز می‌کرد و آنان را رو در روی حامیان شان قرار می‌داد. نابسامانی اقتصادی پس از آزادسازی، منابع خیریه‌ها را برای دستگیری بیش تر از تهی دستان تحلیل برد. بسیاری از افراد نیکوکار، که کسب و کارشان در تجارت و صنعت کسداد شده بود، از تأمین مالی خیریه‌ها پا پسن کشیدند. برای مثال، دویست نفر خیر از خیریه‌ی علی بن ایطالب در اکبرآباد حمایت ویژه می‌کردند که در سال‌های پس از آزادسازی قیمت‌ها شمارشان به حدود پنجاه نفر رسید. این در حالی بود که بیش از هزار تهی دست ساکن در این منطقه منتظر پیوستن به جرگه‌ی حمایتشوندگان این خیریه بودند.^۳

در تهران برخی خیریه‌ها تعطیل شده یا دامنه‌ی فعالیت خود را محدود نگه داشته بودند. برای نمونه، خیریه‌ی اشرف‌الانبیا در سال ۱۳۸۹ از ۴۵۴ خانواده

۱. آنتونی هال و جیمز میجلی، سیاست اجتماعی و توسعه، ترجمه‌ی مهدی ابراهیمی و علیرضا صادقی (تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۸۸): ۲۱۶.

۲. همشهری محله‌ی ۱ (۲۵ آذر ۱۳۹۲).

۳. مصاحبه با یکی از مؤسسان و گردانندگان خیریه.

حمایت می‌کرد که در سال ۱۳۹۳ شمار آن به ۳۸۹ خانواده کاهش یافته بود. خیریه‌ی سرشناس فاطمه‌الزهرا در طی همین مدت تنها ۹۶۰ نفر بر افراد تحت الحمایه‌ی خود افروزه بود.^۱ برخی خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، که از بودجه‌ی دولت و سازمان بهزیستی بهره‌مند می‌شدند، تمام یا بخشی از این کمک را از دست داده بودند. به گفته‌ی یکی از خیرین بازار تهران،

تا چند سال پیش کمک‌ها و حمایت‌ها از طرف وزارت بازرگانی انجام می‌شد. اکنون هیچ کمکی به خیریه‌ها نمی‌شود... باقطع حمایت‌های وزارت بازرگانی در همین محدوده بازار چند خیریه کاملاً تعطیل شد چون تعداد نیازمندان زیاد است و بدون کمک‌های دولت بودجه خیران کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد... همکاری نکردن مستولان با مؤسسه‌های باعث کاهش تعداد نفرات تحت پوشش شده.^۲

«خانه‌ی خورشید»، یک مرکز کاهش آسیب زنان خیابانی در محله‌ی دروازه‌غار، تحت فشار هزینه‌ها، خدمات خود را به زنان خیابانی بهبودیافته محدود کرده بود. به گفته‌ی لیلا ارشد، مدیر این انجمن،

بودجه‌ی سازمان بهزیستی بسیار کمتر از هزینه‌ی اداره‌ی مرکز بود. زیرا ما حمایت‌هاییمان همه‌جانبه بود مثل خدمات دندانپزشکی، خدمات زنان و زایمان، سونوگرافی و... در تعریف سازمان بهزیستی دیده نشده است... وقتی کار را در محل شروع کردیم نان دانه‌ای ۶۰ تومان بود اما حالا به ۸۰۰ تومان رسیده است و این اندازه توجه به نیازهای ما اتفاق نیفتاده بود. مواد بهداشتی بسیار گران شد و قیمت متادون که داروی دولتی است هم افزایش پیدا کرد. یکی از مسائل زنان این بود که صورت و ظاهرشان قابل قبول باشد. حالا زنی که بهبود پیدا کرده مهارت یاد گرفته و می‌خواهد شغلی پیدا کند با آن ظاهر هیچ جا پذیرفته نمی‌شد.

۱. اطلاعات هر دو خیریه از سایت رسمی آن‌ها اخذ شده است.

۲. «مصطفی‌احبیبی، مصطفی‌احبیبی، عضو خیریه‌ی بیست‌الزهرا متعلق به صنف سراج‌های بازار»، همشهری محله‌ی ۱۲ (۲۳ خرداد ۱۳۹۴).

هزینه‌های دندان‌پزشکی هم سرسام آور بود... خیلی وقت‌ها هزینه‌ها ضروری بود مثلاً سونوگرافی برای زنی که باردار است و مشکلات زنان دارد. ما نمی‌توانستیم این را به تعویق بیندازیم، با توجه به این‌که هنوز جامعه ما پذیرای زنان آسیب‌دیده نیست... باعث می‌شد ما حمایت‌های حامیان و نیکوکاران و مؤسسات بزرگ را نداشته باشیم. ما حامیان زیادی داشتیم که دغدغه سلامت اجتماعی داشتند اما پول زیادی نداشتند.^۱

با آزادسازی قیمت‌ها بخش سلامت و بهداشت کشور در بحرانی عمیق فرو رفته بود. هزینه‌های مراکز درمانی افزایش یافته بود و دولت از تخصیص اعتبار به دارو خودداری می‌کرد. مخارج درمان بیماران چند برابر شده بود و مراکز درمانی خیریه به ناگزیر در ارانه خدمات ارزان‌تر ساختگیری بیشتری نشان می‌دادند. در همان سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صد خانوارهایی که فقط از نظر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر افتاده بودند، بین سه تا پنج برابر افزایش یافت.^۲ کمبود شدید منابع و هزینه‌های سرسام آور باعث شده بود از ده نفر هیئت‌امنی یک درمانگاه خیریه در دروازه‌غار، جز دو نفر، بقیه کنار بکشند. این احتمال وجود داشت که درمانگاه تعطیل و به مکانی فرهنگی مثل کتابخانه تبدیل شود.

وانگهی، در این حال و اوضاع سازمان‌های حمایتی حکومتی تمایل داشتند قلمرو کمک به تهی دستان را باز هم محدودتر کنند. به گفته‌ی یکی از مقامات، «سیاست جدید کمیته‌ی امداد امام خمینی این است که حمایت از مددجویان به مردم واگذار شود تا آنان با شناسایی افراد خیر و نیکوکار و نیازمندان، جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها را انجام دهند.»^۳ در اسفندماه ۱۳۹۰ احمدی نژاد برای تشویق مردم به مشارکت در کار خیر در اقدامی نمادین هدایای شخصی خود را که مقامات سایر کشورها به وی و همسرش اعطی کرده

۱. شرق (۲۸ دی ۱۳۹۳).

۲. فرشاد مؤمنی، *عالیت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران اصروز* (تهران: نقش‌زنگار، ۱۳۹۶): ۲۹۱.

۳. صفاري، رئيس کمیته‌ی امداد منطقه‌ی ری، همشهری محله‌ی ری (۴ آبان ۱۳۹۴).

بودند به سازمان بهزیستی بخشید. قرار بود پولی که از محل مزایده‌ی آن‌ها به دست می‌آمد صرف کمک به نیازمندان و مددجویان بهزیستی شود.^۱ در سال‌های بین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه ۵/۱ درصد از شمار تهی دستان تحت حمایت کمیته‌ی امداد کاسته می‌شد که برای شهری‌ها ۳/۶ درصد و برای روستایی‌ها ۷/۶ درصد بود.^۲ هدف کلی این بود که کمیته‌ی امداد به صورت «خودگردان» عمل کند و بودجه‌های دولتی آن حذف شود.^۳

در سال ۱۳۸۸ آیت‌الله جوادی آملی، از روحانیون سرشناس حوزه‌ی علمیه قم، در انتقاد به کمیته‌ی امداد گفت: «هنر در این نیست که بودجه کمیته امداد را افزایش دهیم بلکه هنر در این است که نیازمندان را از کمیته امداد بـ نیاز کنیم و باید مردم را با احترام اداره کرد نه با صدقه... فقر به معنی نداری نیست... اسلام، فقر مال و توزیع مال را ارائه و معنا کرده است. فقیر به معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته شده و قدرت ایستادگی ندارد».^۴ «توانمندسازی» استراتژی مقتضداهی سازمان‌های امدادی برای کاهش جمعیت «مستمری بـ گیر» بود. وقتی خیریه‌ها و سازمان‌هایی نظیر شهرداری خواستند از تأمین نیازهای آنی و پیش‌پالتفاذه‌ی تهی دستان فراتر روند و از زنان رنجور «بانوانی توانمند» و «خوداتکا» بـ سازند، به بـیان پـانولو فـریره^۵ از آنان «موجوداتی برای دیگری» می‌ساختند؛ ستمدیلگانی که نمی‌توانند با ادغام در ساختاری که موجود وابستگی و اـنقـيـاد آـنـانـ است، رهـابـیـ يـابـند.

شهرداری تهران قصد داشت با راهاندازی «خانه‌های کارآفرینی» و «مراکز مهارت‌آموزی کوثر» در محلات از زنان تهی دست «شهروند توانمند» و «کارآفرین» بـ سازد. در سال ۱۳۹۲، هشتاد مرکز مهارت‌آموزی کوثر در مناطق مختلف تهران وجود داشت.^۶ این مراکز فضاهای کسب و کار زنانه بودند که با

۱. ایران (۲۳) اسفند ۱۳۹۰.

۲. کمیته‌ی امداد امام خمینی، «سالنامه‌ی آماری کمیته‌ی امداد» (۱۳۹۱): ۱۰۲.

۳. همشهری محله‌ی ۲۱ (۲۰ آبان ۱۳۹۴).

۴. آفتاب پـزـد (۳ اردیـبهـشت ۱۳۸۸).

۵. نـکـ پـانـولـوـ فـرـيرـهـ، كـنـشـ فـرـهـنـگـيـ بـرـايـ آـزـارـيـ، تـرـجـمـهـيـ اـحـمـادـ بـيرـشـكـ (ـتـهـرـانـ: خـوارـزـميـ، ۱۳۶۴).

۶. همشهری محله‌ی ۱۶ (۱۸ فروردین ۱۳۹۲).

هدف «رفع نیازهای ضروری زنان»، «مهارت آموزی و کار»، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» و «جلوگیری از دستفروشی» ایجاد شده بودند. شهرداری مکان‌هایی موقتی در اختیار کارفرما قرار می‌داد تا عرض آن شماری از زنان را که تحت حمایت هیچ سازمانی نبودند مشغول به کار کنند. زنان در کارگاه‌ها یا در خانه‌های خودشان در کارهایی مانند دوخت و دوز، تولید پوشاک، قالیبافی، خدمات کامپیوتری و تولید و پسته‌بندی میوه و سبزی برای کارفرما کار می‌کردند. در یک نمونه، برای یک کارفرمای دوزنده‌گی ۱۵ نفر در کارگاه و ۵۰ نفر در خانه مشغول به کار بودند.^۱ زنان هم‌چنین می‌توانستند در بازارچه‌هایی که اغلب به طور موقت (یک یا چند روزه) یا فصلی در اختیارشان قرار داده می‌شد کالاهای تولیدی خود یا دیگران را بفروشند. شواهد نشان می‌داد که شمار اندکی در این مراکز فعالیت می‌کردند. در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ تنها در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ زن سرپرست خانوار در این مراکز شاغل بودند.^۲ یا در فروردین سال ۱۳۹۰ شهرداری سه بازارچه در عبدالآباد ایجاد کرده بود که فقط ۵۰ زن در آن مشغول به کار شده بودند.^۳

از قرار معلوم شهرداری نیروی کار ارزان برای بخش خصوصی فراهم کرده بود. کارفرمایان از امتیاز مکان کسب برخوردار می‌شدند اما بیشتر سود شخصی را تعقیب می‌کردند. برای مثال، در سال ۱۳۸۸ زنانی که به ابتکار شهرداری در یک کارگاه تولید ترنیات آشپزخانه کار می‌کردند ماهانه ۱۲۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند.^۴ صرف‌نظر از شمار محدود زنان مشغول به کار در این مراکز، شهرداری نتوانسته بود به خواسته‌های زنان برای تهیه‌ی فضاهای کسب‌وکار، برپایی منظم و کافی بازارچه‌ها، تأمین اجتماعی و دستمزدهای عادلانه پاسخ دهد. فاطمه یکی از این زنان بود:

تا نوروز ۹۳ می‌رفتم میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران سبزی دسته‌بندی

۱. همشهری محله‌ی ۲۱ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).

۲. ایازی، سخنگوی شهرداری تهران، کیجان ۲۱ (شهریور ۱۳۹۱).

۳. همشهری محله‌ی ۱۶ (۳۰ فروردین ۱۳۸۸).

۴. همشهری محله‌ی ۱۹ (۱۷ فروردین ۱۳۹۰).

می‌کردم. کیلویی وزن می‌کردند و پولش را می‌دادند. من تنها نبودم خیلی خانم‌ها هم بودند. اول گفتند حقوق وزارت کار می‌دهیم، بعد کیلویی حساب کردند. سبزی‌ها رو با کارتمن می‌گذاشتند روی ترازو پولش را می‌دادند. تا یک سالی درآمد داشتم، ماهی ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار تومانی می‌شد اما بعد دیگه پولم را ندادند. گفتند شهرداری کار رو داده به بخش خصوصی... سرای محله [متصلق به شهرداری] شوش، مطهری، مظاہری، همه‌جا رفتم. اتاق نمی‌دادند. گفتند در همین راهروها کار کنید. محصولاتتان را بیاورید و بفروشید، رهگذرها می‌خرند. یکی از همین سرای محلات به ما گفت لیف بیاورید ما می‌خریم، بعد می‌فروشیم. یک هفته لیف باقیم ۱۲ تا. دونه‌ای ۵۰۰ تومان با ما حساب کردند، شد ۶ هزار تومان. باورت نمی‌شه تا سر چهارراه آمدم شش هزار تومان خرج شد. اعتراض کردیم گفتیم خیلی پول کمیه. گفتند همین قدر می‌توانند بپردازند. دیگه نرفتم. دیدم اصلاً نمی‌ازم. الان شابلون می‌زنم برای ترنین روی لباس. ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا می‌زنم بعد می‌فروشم. توی خونه کار می‌کنم. این هم پولش زیاد نیست، اما چه کنم؟^۱

بسیاری از زنان از مکان‌های زنانه و کنترل شده‌ای که شهرداری برای فعالیت‌شان مهیا کرده بود بیرون زدند و در کنار زنان و مردانی از طبقات پایین و متوسط جامعه برای دست‌فروشی به مکان‌های عمومی رفتند. به گفته‌ی یک مقام ارشد شهرداری، «زنان دست‌فروش به دلیل درآمد بالا حاضر به کار در مراکز مهارت‌آموزی کوثر نیستند.»^۲ برخی از زنان و مبردان دست‌فروش از خیریه‌ها کمک می‌گرفتند و شمار زیادی نیز نتوانسته بودند تحت پوشش قرار گیرند. به گفته‌ی یکی از این زنان، «هیچ منبع درآمدی ندارم و مجبورم دست‌فروشی کنم... برای کمک خواستن به کمیته‌ی امداد مراجعه کردم اما

۱. ایران (۱۰ دی ۱۳۹۴).

۲. فیروزفر، رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، جام جم (۳ بهمن ۱۳۹۴).

گفتند دخترت را شوهر بدء تا کمک حالت باشد.^۱

زنانی که با «ستاد توانمندسازی شهرداری» کنار نیامده بودند، به ناگزیر برای بھبودبخشیدن به وضع معیشت خود و فرزندان شان باید با مأموران «سد معبر شهرداری» می‌جنگیدند. نیرویی قدرتمند در کار بود که زنان دستفروش را به خانه‌های شان برگرداند. زبان این قدرت گاهی بلندگوهای متربود که از مسافران می‌خواست از دستفروشان خرید نکنند و گاه تریبون «نمایندگان مردم» در شورای شهر و مجلس. در یک موضع گیری تند و گزنده یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «زنان بی سرپرست و بدسرپرست بر اساس قانون باید تحت پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی قرار گیرند و این که آن‌ها اندام به دستفروشی در مترب با هدف امرار معاش می‌کنند، کار درستی نیست و باید با آن برخورد شود... زنان دستفروش مترب باید به مشاغل خانگی رو بیاورند یا تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند. اگر هم از اتباع بیگانه هستند از کشور خارج شوند.»^۲ زنان دستفروش به این گفتارهای طردکننده واکنش نشان می‌دادند که «خیلی‌ها که به ما می‌رسند می‌گویند خب بروید کمیته امداد یا بهزیستی... اما هیچ کس نمی‌پرسد که هزینه‌های زندگی با صد و صد و پنجاه [هزار تومان] در می‌آید یا نه؟»^۳

برخلاف کشورهای امریکای لاتین، که جنبش‌هایی نظیر «حمایت از زنان» یا «حمایت از مشاغل غیررسمی» از حق فروشنده‌گان خیابانی در مقابل تهدیدهای پلیس دفاع می‌کرد،^۴ در تهران و دیگر شهرهای ایران زنان دستفروش با تکیه بر تقلاعی فردی و روابط و همکاری با همتایان شان برای کسب درآمد و «روزی حلال» در فضای عمومی ایستادگی می‌کردند. نبرد

۱. اعتماد (۴ مهر ۱۳۸۹).

۲. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کیهان (۱۳۹۰ اردیبهشت).

۳. همان.

۴. برای نمونه در السالوادور فروشنده‌گان خیابانی دی‌وی‌های بدون اجازه‌ی نشر برای مقابله با پورش نیروی پلیس به کیوسک‌های شان سازمان همکاری ملی تشکیل دادند.

برای مطالعه‌ی بیشتر نک. Paul Almeida and Allen Cordero Ulata (eds.), *Handbook of Social Movements Across Latin America* (USA: Springer, 2015).

دستفروشان و مأموران نظم شهری هر روز در جریان بود؛ از فروش مخفیانه اجناس تا پول‌دادن به مأموران شهرداری، از نبرد واگن‌به‌واگن در متروها تا بساط‌کردن در کوچه و خیابان‌های شهر. با شدت‌گرفتن آزار و اذیت‌ها، عده‌ای از زنان دستفروش مترو در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با تجمع مقابل مجلس نسبت به عملکرد شهرداری و نیروی انتظامی برای منع آنان از دستفروشی اعتراض کردند.^۱ این‌بار نیز نه دادرسی مستولان بلکه سماحت خود زنان آنان را در قضای اقتصادی شهر نگه داشت.

بخل‌ورزی خیریدهای این کارکرد را داشت که افراد قادر به کارکردن را به سخت‌کوشی و خوداتکایی وادارد. سیاست این بود که نگذارند «دهان‌های بلعنه‌ی بی‌صرف» بلای جان منابع دولت و ثروتمندان شوند. در اقدامی عملی، حکومت با اجرای برنامه‌ی «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»^۲ سازوکارهای مقتضیه‌تری را برای کنترل و مراقبت جمعیت ناباب به کار بست. برخلاف برخی دولت‌های نولیبرال کشورهای صنعتی، که برای سرپوش‌گذاشتن بر بحران‌های اجتماعی مانند بیکاری از «معجزه‌ی زندان‌ها»^۳ استفاده می‌کنند، در ایران دولت برای کاهش هزینه‌ها اقدام به «حبس‌زادایی» کرد. در سال ۱۳۹۰ رئیس سازمان زندان‌ها گفت: «سازمان زندان‌ها از بزرگ‌ترین بدھکاران به بازار است، چون پولی که بایت غذا به این سازمان می‌دهند، نیمی از هزینه‌ی مورد نیاز غذای زندانیان را هم فراهم نمی‌کند». در کارزاری ایدئولوژیک از اعمال « مجرمانه‌ی روسپی‌ها، بی‌خانمان‌ها، معتادان و متکلیان جرم‌زدایی شد. به گفته‌ی فرماندهی پلیس پایتخت، «به مسئله‌ی زنان آسیب‌دیده و خیابانی باید به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه کرد تا یک ناهنجاری و عمل مجرمانه». ^۴

۱. حام‌جم (۱۸ آبان ۱۳۹۱).

۲. «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به شماره‌ی ۹۰۰۰/۱۶۸۵۱۱۰۰، مورخ ۲۹/۲/۹۲»، روزنامه رسمی، شماره‌ی ۱۹۸۹۵ (۴ تیر ۱۳۹۲).

۳. این اصطلاح را نویسنده‌گان منتقد برای نزد بالای جمعیت‌های در حبس در برخی کشورهای غربی، و بهویژه امریکا، به کار می‌برند تا نشان دهند که دولت‌ها گروههای بیکار خود را در زندان‌ها مخفی می‌کنند.

۴. شرق (۱۸ مرداد ۱۳۹۰).

۵. شرق (۱۵ مهر ۱۳۸۹).

دادگاه‌ها بدن‌های رام‌نشدنی را به جای محبوس کردن در زندان روانه‌ی اقامتگاه‌های درمانی و مراکز بازپروری می‌کردند.

حبس‌زادگی و خصوصی‌سازی نظام مراقبت و تنبیه با هم پیش می‌رفت. برای مثال، در مقایسه با شمار اندک مراکز بازپروری و اقامتگاه‌های دولتی، تعداد کمپ‌های خصوصی به سرعت رو به افزایش گذاشت؛ از ۱۳ کمپ در سال ۱۳۸۶ به ۶۶۸ کمپ در سال ۱۳۹۲.^۱ خانواده‌های تهی دست مجبور بودند، در غیاب خدمات زندان‌ها، بستگان‌شان را برای مداوا و نگهداری به کمپ‌های خصوصی ببرند. در عمل، این مراکز خصوصی منابع خانواده‌ها را تحلیل می‌برد، بدن فرودستان «بیمار» و «منحرف» را تعذیب، و بزهکاری را بازتولید می‌کرد. خیابان‌های شهر گریزگاه بی خانمان‌های عاصی شده بود. «جامعه‌ی بازار» با رفیت‌پذیر کردن فرودستانی که تهدیدی برای نظم اخلاقی شهر به شمار می‌رفتند و فضای عمومی را «زشت» کرده بودند، آنان را رو در روی دولت قرار داد؛ در کشمکشی دائمی، استراتژی گشته‌های پلیس و شهرداری همان عملیات تکراری «جمع‌کردن» بی‌خانمان‌ها، «نگهداری» موقتی و «رهاکردن» دوباره‌ی آن‌ها در خیابان بود.

ناتوانی دولت و بخش خصوصی در برقراری نظم عمومی بارها مقامات را واداشت تا از تشكل‌های مردمی، نیکوکاران و انجمن‌های غیردولتی بخواهد تا «جامعه را در حل این بحران کمک کنند» اما خیریه‌ها با منابع محدودی که در اختیار داشتند نمی‌توانستند با همه‌ی فقرا به مساوات برخورد کنند. خیریه‌ها خود را در بازاری رقابتی می‌دیدند که برای ادامه‌ی فعالیت باید کارآمد می‌شد. خیریه‌ی بزرگ کمیته‌ی امداد تلاش می‌کرد با روش‌های عقلانی نظیر جانمایی بهینه‌ی صندوق‌ها در محل‌های پرتردد، تنواع بخشیدن و تولید صندوق‌های صدقات لوکس فرودگاهی و اماکن تجاری، جمع آوری صندوق‌های زیان‌ده و کم‌بازد، ایمن‌سازی صندوق‌ها و ترویج صدقات الکترونیکی به مزیت رقابتی با مؤسسات خیریه دست یابد.

۱. «گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه‌ی بهزیستی: آسیب‌ها و فوریت‌های اجتماعی از دریچه‌ی آمار»، ایران (۱۳۹۲ آذر ۱۴).

اغلب فعالیت‌های خیریه‌ای، بر پایه‌ی یک تمایزگذاری تبعیض آمیز، «تهی دستان بحق» را از «تهی دستان نابحق» جدا کرده بود. نوع خاصی از «ایدئولوژی خانواده» به سازوکاری طردکننده بدل شده بود که در عمل بسیاری از تهی دستان «غیرعادی» نظیر بی‌خانمان‌ها، معتادان، زنان روسپی و متکدیانی را که نظم فضایی و ایدئولوژیک شهر را تهدید کرده بودند تا حد زیادی از کمک‌های خیریه‌ای محروم می‌کرد. این گروه از فرودستان از مزایای کلیشه‌ی «فقیر محترم» بی‌نصیب مانده بودند. خیرین بنا به گرایش خاص فکری و مذهبی ترجیح می‌دادند پوشان را خرج تهی دستان آبرومند و نجیب کنند. برای نمونه، به دلیل نامنی و بدنامی محله‌ی دروازه‌غار، خیرین علاقه‌ای به مشارکت مادی در چرخاندن تنها در مانگاه خیریه‌ی این محلوده نداشتند و حتی به گردانندگان آن توصیه کرده بودند که در مانگاه را تعطیل کنند. برخی خیریه‌ها نیز مشخصاً این گروه‌ها را با هدف کنترل آن‌ها تحت حمایت می‌گرفتند. در شهر تبریز یک مؤسسه‌ی خیریه‌ی سرشناس، متعلق به تجار، برای برچیدن تکدی‌گری در سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی متکدیان «مستحق» را شناسایی و تحت پوشش قرار می‌داد.^۱

با این حال، برخی تشکل‌های مردم‌نهاد تلاش می‌کردند تا خلاً سازمان‌های حمایتی و خیریه‌های سنتی را پر کنند. خیریه‌ای در خیابان کمیل تهران کمپی را برای درمان و نگهداری موقت معتادان راه اندامخته و در مدت ۳۸ ماه بیش از هزار نفر را پذیرفته بود.^۲ یک تشکل مردم‌نهاد ساختمانی را به ظرفیت ۱۲۰ نفر برای نگهداری، بهبود و درمان اعتیاد کارتون خواب‌ها احداث کرده بود.^۳ این گروه از خیریه‌ها برای کودکان و زنان آسیب‌دیده نیز شناسنامه تهیه می‌کردند و برای بی‌خانمان‌ها غذا، دارو، وسایل بهداشتی، لباس و پتو و حتی چوب و الوار می‌بردند تا با آمش زدن آن بتوانند در شب‌های زمستان زنده بمانند. گاهی

۱. برای مطالعه درباره‌ی «فرهنگ مقابله» با متکدیان نک. سیدحسین سراج‌زاده، توکل آقایاری هیر و نشمن خضری، «تبریز شهر بدون گدا؛ مطالعه‌ی جامعه‌شناسی مواجهه‌ی شهر و دنیا با پدیده‌ی تکدی‌گری»، مسائل اجتماعی ایران، ۲۱ (۱۳۹۶): ۴۸-۲۷.

۲. ایران (۱۷ آبان ۱۳۹۵).

۳. مؤسسه‌ی «طلوع بی‌شان‌ها»، ایران (۲۰ آبان ۱۳۹۳).

هم پزشک و آرایشگر به میان شان می‌رفت و به بیماری و سر و وضع ظاهری شان رسیدگی می‌کرد.

این قبیل فعالیت‌ها اگرچه مورد تأیید خیریه‌های حکومتی یا سازمان‌های نظم شهری بود، به نظر می‌رسید با ایجاد برخی بی‌نظمی‌ها تهدیدی برای اقتدار آن‌ها نیز شده بود. مثلاً توزیع غذا و لباس در برخی محلات مثل دروازه‌غار به جمعیت کارتن‌خواب‌های آن منطقه افزوده بود. در یک اظهارنظر عمومی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران هشدار داد که «غذادان به معتمدان و کارتن‌خواب‌ها در این محله [دروازه‌غار] کار اشتباہی است و به گداپروری کمک می‌کند. به نظر می‌رسد نهادهای غیردولتی با توزیع غذا وظیفه سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد را به عهده گرفته‌اند که این نقش و مسئولیت آن‌ها نیست.»^۱

با وجود این، کمک‌های داوطلبانه و کمپین‌های انسان‌دوستانه به قدری محدود، مقطوعی و ابتداگی بود که زیستن در خیابان و رویارویی با سازمان‌های حکومتی برای بی‌خانمان‌ها گریزناپذیر شده بود. بی‌خانمان‌ها و «ولگرد»‌های خیابانی، با این‌که انگار خودشان را دزد زده بود، با ریودن پول‌های صندوق صدقات سهم‌شان را از کمک‌های خیریه بر می‌داشتند. دست‌اندازی به منابع کمیته‌ی امداد به قدری بود که این سازمان حکومتی را مجبور کرد تا صندوق‌های خود را ضدسرقت کند. هم‌چنین وقتی این گروه از تهی‌دستان برای کسب درآمد زباله‌های قابل فروش را می‌دزدیدند، به منافع پیمانکار شهرداری در بازار «طایی کثیف» تعلیق می‌کردند. این تضاد منافع عمدتاً زمانی علني می‌شد که رویارویی‌ها شکلی خشونت‌بار به خود می‌گرفت. در یکی از روزهای بهاری سال ۱۳۹۲ در خیابان نصر تهران بین یکی از زباله‌گردها و نیروهای شهرداری نزاع سختی درگرفت که مداخله‌ی جمع کثیری از مغازه‌دارها را به دنبال داشت. کسبه این درگیری را این طور گزارش کردند:

یک پسر جوان بعد از ظهر سه‌شنبه در حال جمع‌آوری زباله‌های بازیافتی بود که ناگهان عوامل شهرداری سررسیدند و در حالی که حداقل ۵ نفر

۱. همشهری محلی ۱۲ (۱۳۹۴ آبان ۱۳۰).

بودند به این جوان یورش برداشتند. این افراد چنان به ضرب و شتم جوان فقیر پرداختند که ما فکر کردیم یک قاتل یا یک تروریست را کتک می‌زنند... جوان هر کاری می‌کرد از دست این افراد خلاص شود نمی‌توانست، هرچه التماس کرد نتیجه‌ای نگرفت. آن‌ها فقط این جوان را کتک می‌زنند. این صحنه چنان دردنگ و تلخ بود که حدود ۲۰۰ نفر از کسبه و اصناف جمع شدند و تصمیم گرفتند برای نجات این جوان کاری انجام دهند. آن‌ها ابتدا اعتراض کردند و پس از این‌که از این اعتراضات نتیجه‌ای نگرفتند و عوامل شهرداری بدون توجه به اعتراض آن‌ها هم چنان به ضرب و شتم این جوان ادامه دادند، تصمیم گرفتند وارد عمل شوند. مردم ناگهان به عوامل شهرداری هجوم برداشتند و جوان را از دست آن‌ها نجات دادند. چند نفر از این عوامل شهرداری فرار کردند ولی مردم موقق شدند دو نفر از آن‌ها را دستگیر کنند و با حضور ۱۱۰ پلیس به آن‌ها تحويل دهند. استشهادیه‌ای به امضای حدود ۱۰۰ نفر از حاضرین تهیه شد که در آن درخواست مجازات عوامل شهرداری مورد تأکید قرار گرفته بود.^۱

زیست خیابانی آس و پاس‌های تهران زندگی امن و آسوده‌ی کسبه و مردم عادی را هم مختل کرده بود. تجمع این گروه از تهری دستان در اطراف یکی از گرمخانه‌های شهرداری در محله‌ی خاوران، اهالی شهرک رضویه را به اعتراض و نوشتن طومار و اداشت تا جایی که با شکایت شورای ایاری محله و دستور دادستانی گرمخانه موقتاً پلیمپ شد.^۲ این قبیل اقدامات موقتی بود. طبق معمول کاری از دست سازمان‌های شهری برای تغییر شرایط برنامی آمد و مردم هم به ناچار با حضور بی‌خانمان‌ها در شهر کنار آمده بودند. برای نمونه، ساکنان خیابان شوش مجبور شده بودند برای برخی کوچه‌ها در بگذارند تا راه عبور را بر کارتن خواب‌ها بینندند. پیش روی مناقشه برانگیز این گروه از فروع دستان در فضای شهر گویای این واقعیت بود که «جنبیش تهری دستان» در ایران

۱. ایران (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲). ۲. جام جم (۳۰ خرداد ۱۳۹۴).

خلع آبرو شدگان و سلب حمایت شدگان را هم در بر می‌گرفت؛ بی‌خانمان‌هایی که در جمع شان محروم شدگانی از میان طبقات متوسط هم حضور داشتند.^۱

نتیجه‌گیری

متناووت از کشورهایی که زمینه‌ی ظهور جنبش‌های رادیکال در دفاع از منافع تهی دستان در آنها مساعد بوده، در ایران انرژی حمایت‌گرایانه‌ی جامعه عملتاً به شکل فعالیت‌های داوطلبانه‌ی نیکوکاری تجسم یافته است. درست برخلاف جنبش‌های اجتماعی امریکای لاتین مانند جنبش «ازپاتیستی آزادی بخش ملی» در مکزیک یا «راه‌بندان» در آرژانتین، که هزاران تن از تهی دستان را به نحوی سازمان یافته برای اعتراض به برنامه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی بسیج می‌کرد^۲ در ایران تشکل‌ها و فعالیت‌های خیریه‌ای، به تعبیر پولانی «ضد جنبش حمایتی»، در برابر پیشروی افسارگسیخته‌ی بازار نیوده‌اند، بلکه بر عکس بازوی مدنی قدرتمندی برای گذار به جامعه‌ی بازار شده‌اند. خود تهی دستان هم برای رفع نیازهای حیاتی و ضروری شان به خیرین پناه می‌برند و نه مقابله‌ی ایدئولوژیک علیه اقتصاد بازار.

خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در عمل برای حکومت‌مندی سه کارکرد مهم داشته‌اند: نخست، برای ندارها زیستی در حد بقا (بخور و نمیر)

۱. طبق تحقیق علیوردی نیا در کتاب جامعه‌شناسی کارتن خوابی (تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۰: ۱۲۵)، ۸/۸ در صد کارتون خواب‌های مورد مطالعه در شهر تهران پایگاه اجتماعی اقتصادی متوسط و رو به بالا داشته‌اند. هم‌چنین حدود ۷/۵ درصد از ۲ هزار و ۶۵ کارتون خوابی که با اجرای طرح اضباط اجتماعی از سطح شهر جمع شده بودند، از تحصیل کردگان دانشگاهی بوده‌اند (ویژه‌نامه‌ی نوروزی همشهری، ۱۳۹۵: ۱۳۱).
۲. بهرام قدیمی و فلیسیتاش ترویه، گفت و گوهایی با جنبش‌های کنونی امریکای لاتین (مشهد: نیکا، ۱۳۸۹).

۳. «ضد جنبش حمایتی» یا به تعبیر بوراولی «جامعه‌ی فعال» می‌خواهد برای دفاع از خویش بازار را تابع خود کند. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. مایکل بوراولی، مارکسیسم جامعه‌شناسانه؛ هم‌گرایی آنتونیو گرامشی و کارل پولانی، ترجمه‌ی محمد مالجو (تهران: نی، ۱۳۹۳: ۱۳۹). برای «ضد جنبش حمایتی» پولانی نک. کارل پولانی، دکتر کوئی بزرگ؛ خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی ما، ترجمه‌ی محمد مالجو (تهران: پر迪س داشش، ۱۳۹۱: ۲۵-۲۶).

فراهم کرده‌اند؛ دوم، با تلطیف مطالبات رادیکال‌تر از تضادهای طبقاتی کاسته‌اند و سوم، با محبوس کردن حمایت‌شوندگان در خانه‌ها و مکان‌های کنترل شده، نظم شهر را حفظ کرده‌اند. از قضا این سه کارکرد به خدمت یک هدف استراتژیک درآمده بود: پیشبرد برنامه‌های نولیبرال دولت و کاستن از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن. با وجود این، وقتی خیریه‌ها نتوانستند دست‌درازی بازار را به معیشت تهی دستان جبران کنند، حمایت‌شوندگان با استراتژی «پیشروی آرام» برای کارکردن و گذران زندگی به خیابان‌ها آمدند و ناخواسته رو در روی حامیان بالقوه و بالفعل خود قرار گرفتند. هدف بی‌واسطه‌ی تهی دستان اعتراض به عملکرد انجمن‌ها و سازمان‌های حمایتی نبود، گرچه ممکن بود بهم ریختن نظم عمومی در شهر را با ابراز نارضایتی از خیرین توجیه کنند.

فصل چهارم



دفاع از روشنایی خانه‌ها

این‌جانب کارگر ساده می‌باشم. دارای ۹ نفر خانواده می‌باشم که برای امور خود گند هستم. با این همه مشکلات که داریم از قبیل بیمارستان و مریض در خانه داریم، لطفاً در مورد قبض آب که با این مبلغ برای ما آمده یک کمکی کنید که نمی‌توانم کاری انجام دهم و پول پرداخت آن [را] ندارم.^۱

این نامه یکی از صد‌ها عرضه‌ی مردمان محلات فقیرنشین است که در سال ۱۳۹۰ برای مقامات دولتی نوشته شده بود. در آن زمان به نظر می‌رسید افزایش بهای خدمات شهری نخستین معصلی بود که در ماههای اولیه‌ی پس از آزادسازی قیمت‌ها در زندگی تهی‌دستان خودنمایی کرد و با اوج گرفتن نارضایتی‌های عمومی به بحرانی زودهنگام برای دولت و مجلس بدل شد. اما دیری نپایید که جار و جنجال‌ها در رسانه‌های جمعی فروکشید، حال آن‌که مبارزات آرام و هر روزه‌ی تهی‌دستان در کوچه‌پس‌کوچه‌های محلات فقیرنشین متوقف نشد. در این فصل قصد دارم نشان دهم که چگونه مردم عادی با مخالفت‌ها و مقاومت‌های پراکنده اما فرآگیر دولت را، هرچند موقت، وادار به عقب‌نشینی کردند و با کسب امتیاز از فرادستان تا حدی از حجم فشارهای اقتصادی بر خود کاستند.

۱. نامه‌ی یوسف، از ساکنان سلطان‌آباد، به فرماندار (آذر ۱۳۹۰).

مخالفت

گزارش‌ها و اخبار روزنامه‌ها در ماههای نخست آزادسازی نارضایتی مردم را نسبت به افزایش قیمت بهای خدمات شهری بدفعت منعکس می‌کرد. به گزارش تهران/امروز، «چندبرابر شدن قبضهای گاز نسبت به دوره پیشین باعث شد... تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند.»^۱ اعتراض تهی دستان به ادارات خدمات شهری عمدتاً فردی دنبال می‌شد مگر این‌که خدمات خانه‌های یک محله به دلیل مشکلاتی قطع می‌شد. آن‌وقت بود که ساکنان این مناطق خواسته‌شان را به شکل گروهی، با نوشتن طومار یا تجمع در مقابل ساختمان ادارات، دنبال می‌کردند.

تهی دستان بهای صورت حساب‌ها را منصفانه یا واقعی نمی‌دیدند. سابقه‌ی پنهان‌کاری و دورویی دولت‌ها در افزایش بهای خدمات شهری مردم را بدین‌تر هم کرده بود. آن‌ها از ادارات محلی می‌خواستند در نحوه محاسبه‌ی برق و گاز مصرفی‌شان بازنگری کنند. اما دولت با پرداختن یارانه‌های نقدی مسئولیت مصارف جدید را به خود مردم واگذار کرده بود و این قانوناً جایی برای چانه‌زنی باقی نمی‌گذاشت. رؤسا و کارمندان ادارات با این گفته که «شما مصرف کردی» و «باید پردازی» تهی دستان معترض را دلسرب و نومید می‌کردند.

تهی دستان که مذکوره با ادارات محلی را بی‌نتیجه می‌دیدند با غرولند محل را ترک می‌کردند. جسورترها خشم‌شان را با نفرین و دشنام‌گویی به صدای بلند بیرون می‌ریختند و حتی به نشانه‌ی اعتراض قبوض خود را در مقابل دیدگان کارمندان یا رؤسا ادارات پاره و با عصبانیت محل را ترک می‌کردند. بی‌اعتنایی یا بدرفتاری کارمندان این ادارات گاهی کار را به نزاع و درگیری هم می‌کشانند. به گفته‌ی یکی از کارکنان اداره‌ی برق منطقه، «از وقتی برق گرون شده خیلی‌ها میان اینجا ناراضی‌ان. بعضی وقتاً درگیری می‌شده زنگ می‌زنیم کلاستری.» سعید، از ساکنان اکبرآباد، که برای اعتراض به بهای قبضه گاز خانه‌اش به اداره‌ی گاز منطقه رفته بود، با کارمندان اداره گلاویز می‌شود و شکایت او به

۱. تهران/امروز (۲۰ فروردین ۱۳۹۰).

دولت پای بخشدار را هم به ماجرا می‌کشد. به دنبال پیگیری بخشداری، اداره‌ی گاز منطقه در نامه‌ای شرح واقعه را این‌گونه گزارش کرده است:

بخشدار محترم بخش بوستان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۳/۱۱/۴۱۰۹ مورخه ۹۱/۵/۹ مبنی بر شکوانیه آقای سعید. ع به استحضار می‌رساند که نامبرده... علاوه بر هتك حرمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مستولین نظام به مستول دفتر اینجانب نیز حمله‌ور شده و حتی موجب پاره شدن پیراهنشان نیز گردیده است. شایان ذکر می‌باشد نامبرده بدلیل عجز مالی و زیاده‌روی در مصرف گاز سعی در مغلطه‌کاری دارد... با عنایت به صورت جلسه پیوست که تمامی همکاران محترم رعایت نزاکت و برهمن زدن نظم اداره توسط نامبرده را تأیید می‌نمایند... ایشان طی چند ساعت و تا پایان ساعت اداری در پرامون اداره به منظور اصرار بر درگیری و ضرب و شتم مجدد با مستول دفتر این اداره حضور داشته‌اند که با وساطت مجدد همکاران نسبت به ترک محل اقدام نمودند.

در ماههای پس از آزادسازی قیمت‌ها، این گفته‌ی امام خمینی در اوان انقلاب که «آب و برق برای فقرا و بی‌بصاعات‌ها باید مجانی گردد»، در گفت‌وگوهای روزمره در کوچه‌و خیابان شنیده می‌شد. سیاسی‌شدن واکنش تهی دستان به گرانی‌ها اتفاق جدیدی نبود. برای نمونه، در سال ۱۳۶۸ یکی از مردم جنوب شهر به یک روزنامه‌نگار گفته بود:

وقتی امام خمینی به ایران آمدند دوست داشتند بلیط اتوبوس و آب و برق مجانی شود و همیشه در فکر مستضعفان و پا برنه‌ها بودند ولی همه شاهدیم که حالا گرانی بیداد می‌کند.^۱

آنچه نسبتاً تارگی داشت این بود که برخلاف سال‌های نه‌چندان دوری که

۱. روح الله خمینی، صحیفه‌ی امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، ج ۶: ۲۹۷.

۲. رسالت (۲۱ فروردین ۱۳۶۸).

«حاشیه‌نشینان» با رویدن خدمات شهری می‌توانستند هزینه‌ها را به دولت تحمیل کنند، در سال‌های اخیر این کار برای شان ممکن نبود یا بسیار محدود شده بود. برای همین اعتراض‌ها با بیم و نگرانی بیشتری همراه بود. در محلات فقیرشین این داستان پیچیده بود که یکی از تهی دستان قبوض همسایگان خود را پس از جمع‌آوری به نشانه‌ی اعتراض به آرامگاه امام خمینی برده است. برخی از ساکنان سلطان آباد از این قصه مطلع بودند، اگرچه برخی در واقعی بودن آن تردید داشتند. این داستان حتی اگر خیالی بود، حکایت از جو نارضایتی عمومی داشت. البته این قبیل اعتراضات تحریک‌آمیز می‌توانست بهای سنگینی برای مرتكبین آن در پی داشته باشد، بنابراین ساکنان این محلات ترجیح می‌دادند گلایه و درخواست‌شان را به شیوه‌های محتاطانه‌تر از جمله در مطبوعات محلی یا ملی منعکس کنند.

قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقامات بیم شورش یا کارشکنی مردم را داشتند. پیش‌تر دولت سازوکارهایی را برای صاحب درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود. «کمیته هدفمندسازی یارانه‌ها» موظف به پیگیری مطالبات وصول بدھی‌های برق و واریز آن به حساب متمنکر خزانه‌ی دولت شده بود. احمدی نژاد به دفعات از مردم خواسته بود تا به «مردمی ترین طرح اقتصادی» کمک کنند. در سطح شهرستان هم فرماندار مسئول رسیدگی به معوقات ادارات شده بود. در صورت جلسه‌ی «کمیته وصول فرمانداری» آمده بود که «بخش عمله یارانه نقدی از طریق مطالباتی است که ادارات خدمات رسان به صورت مستقیم به خزانه واریز می‌کنند و همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در این امر خلی ایجاد نشود».^۱ انتظار می‌رفت «در راستای حمایت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشترکین بدھکار نسبت به پرداخت به موقع قبوض برق پاییند باشند».^۲ اما اوچ گرفتن اعتراضات مردمی مقامات محلی، از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس و امامان جمعه، را نگران کرد، به نحوی که در مواضع خود «تداوم این رفتار را مشکلی جدی در

۱. نامه‌ی فرمانداری به تاریخ ۹۱/۸/۲۸ و شماره‌ی ۹۰/۹۳/۸۰/اص به اداره‌ی برق گلستان.

۲. جمهوری اسلامی (۲۷ خرداد ۱۳۹۱).

مسیر اجرای قانون حذف یارانه‌ها» دانستند.^۱ «بیم آن می‌رفت در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا این‌که بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌ها... خودداری کرده و تدریجاً به یک رویه تبدیل شود.»^۲

کارشنکنی و اخلاق

مخالفتهای مردمی اقتصاد شهری را مختل کرد. امتناع تهی دستان از پرداخت به موقع قبوض مصرفی به سرعت به بحرانی جدی و فراگیر برای دولت و مجلس بدل شد. در نخستین سال آزادسازی (۱۳۹۰) بدھی‌های مردم (صرف خانگی) به اداره‌ی برق شهر گلستان (سلطان‌آباد و برخی مناطق دیگر) به طور قابل توجهی افزایش یافت؛ به نحوی که این رقم تقریباً به ۱۸ برابر بدھی‌های سال قبل از آزادسازی قیمت‌ها رسید، یعنی از ۲۲۷,۵۲۹,۰۹۳ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۴,۰۵۹,۲۷۲,۸۸۸ ریال در سال ۱۳۹۰.^۳ در شهرهای دیگر هم وضع به همین منوال بود. فی المثل مردم ایلام در حدود ۹ میلیارد تومان پول برق مصرفی خود را نپرداخته بودند.^۴ خودداری تهی دستان از پرداخت بهای برق مصرفی رئیس برق منطقه‌ی گلستان را مجبور کرد تا در نامه‌نگاری به نهادهای مختلف نارضایتی خود را از تلنبارشدن بدھی‌های مردم و «اختلال» در قانون هدفمندی ابراز کند: «... نظر به این‌که مبالغ دریافتی برق مصرفی مشترکین صرف پرداخت یارانه خانوارها توسط دولت می‌گردد، پرداخت نکردن پول برق... باعث ایجاد اختلال در اجرای صحیح قانون مذکور می‌گردد.»

تهی دستان در شرایطی از پرداختن قبوض مصرفی سر باز می‌زندند که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کمبود منابع مواجه بود. در مدت ۲۷ ماه از اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها (پایان سال ۱۳۹۱) جمعاً حدود ۹۸۱ هزار میلیارد ریال یارانه‌ی نقدی بین خانوارها توزیع شده بود. در حالی که در آمد

۱. جهان صنعت (۱۷ فروردین ۱۳۹۰). ۲. تهران/امروز (۲۰ فروردین ۱۳۹۰).

۳. اطلاعات را معاونت خدمات مشترکین برق شهر گلستان (سلطان‌آباد قدیم) در اختیار قرار داده است.

۴. کریمی، مدیر دفتر فروش انرژی و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان ایلام، شرق (۳ مهر ۱۳۹۰).

حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات تا پایان همین سال فقط ۶۳۶ هزار میلیارد ریال بود.^۱

بهای خدمات شهری گران شده بود اما تهی دستان راه کسب درآمد را برای دولت مسدود کرده بودند. این پیشامد علاوه بر مستولان محلی، در سطح ملی نیز مقامات را به اظهار نظرهای مشابهی واداشت. در آذرماه ۱۳۹۰ رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که «در حال حاضر افرادی داریم که هزینه‌ی برق و گازشان را نتوانستند پردازند». ^۲ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز اذعان کرد که «وقتی این تعداد از خانوارها بدھی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، به صورت طبیعی درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت تحقق نخواهد یافت.»^۳ مقاومت تهی دستان سرانجام مجلس را واداشت تا «سوگمندانه» حرکت آزادسازی را در میانه‌ی سال ۱۳۹۱ به تعلیق درآورد. به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، «این قانون را نمی‌توان در شرایطی اجرا کرد که دولت بخواهد پول بیش‌تری پردازد بدون این که درآمدی متناسب با آن داشته باشد. ناگزیریم سوگمندانه و با تلحیخ تمام اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کنیم.»^۴ ممانعت مجلس از اجرای مرحله دوم آزادسازی نوشدارویی دیرهنگام برای تهی دستان بود. در شرایطی که هیچ‌گونه تشکیلات اپوزیسیون قدرتمندی وجود نداشت تا نارضایتی تهی دستان را به گفتمانی سیاسی گره بزند و آنان را در سطح ملی برای اقدامی رادیکال و هماهنگ مثل نپرداختن صورت حساب‌ها بسیج کند، تهی دستان به ناگزیر خود راهکارهای محتاطانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر را به کار بستند.

در روزهای منتهی به آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها، احمدی نژاد و عده داده بود که «اگر تغییرات قیمت مشکل‌ساز شود در کنار مردم هستیم.»^۵ وی اطمینان داده بود که از مردم پشتیبانی می‌کند و اجازه نخواهد داد که «دست مردم خالی بماند.» گفته بود که «مردم هیچ‌گونه نگرانی بابت اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها

۲. جمهوری اسلامی (۱۶ آذر ۱۳۹۰).

۴. اعتماد (۱۷ مهر ۱۳۹۱).

۱. دمشهری اقتصاد (۱۳۹۳): ۲۱.

۳. خانه ملت (۲۰ مهر ۱۳۹۰).

۵. جهان صنعت (۱۷ فروردین ۱۳۹۰).

به خود راه ندهند زیرا دولت همراه و یاور مردم است.^۱ محروم شدگان شهری با استفاده از وعده‌های دولت تلاش کردند صدای شان را به مقامات برسانند. تهی دستان به دفاتر استانداری، فرمانداری، بخشداری، نماینده‌ی مجلس و نیز نهادهای حمایتی نظیر کمیته‌ی امداد و بهزیستی شهرستان می‌رفتند و از مسنونان می‌خواستند به آن‌ها کمک مالی شود یا دست کم میانجی شوند تا نهادهای مجری آزادسازی به آن‌ها تخفیف دهند. نامه‌نگاری شیوه‌ی رایجی برای بیان درخواست تهی دستان بود. آنان در نامه‌های شان از «ناتوانی در کارکردن»، «بیکاری»، «نداشتن درآمد» و «خرج و مخارج بسیار گران» نوشته بودند. این‌که «در وضعیت دشوار زندگی» به سر می‌برند و «توانایی تأمین هزینه‌های زندگی» را ندارند. تهی دستان نوشته بودند که «توان پرداخت قبوض مصرفی خود از قبیل برق و گاز را ندارم». «آمده‌اند برق اینجانب را قطع کنند که نتوانستم قبض آن را پرداخت نمایم.» برعکس نیز قبوض خودشان را با نوشته‌ی ساده و کوتاهی مثل «توان پرداخت این قبض را ندارم» همراه کرده بودند. آن‌ها از مقامات می‌خواستند در مورد بهای قبوض به آنان «تخفیف» دهند یا «در صورت امکان مبلغ آن کاهش یابد.»

دستاورد

مردم با بیان خواسته‌ها و اعتراض‌های هر روزه دولت را مجبور کردند تا به تقسیط بدھی‌ها تن دهد. بازپرداخت تدریجی صورت حساب‌ها هدیه‌ی صاحب منصبان به مردم نبود، بلکه امتیازی بود که تهی دستان از رهگذر مبارزات آرامشان به دست آورده بودند. در حالت عادی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه به میل خود رغبتی به این تصمیم دولت نداشتند. در صورت جلسه‌ی کمیته‌ی هماهنگی خدمات مشترکین برق شهری آمده بود: «با عنایت به وضعیت نامطلوب وصولی‌های شرکت... مقرر گردید مناطق نسبت به پیگیری و وصول بدھی‌های معوقه و جاری، اقدام و حتی الامکان از تقسیط خودداری نمایند.»^۲

۱. کیهان (۱۷ فروردین ۱۳۸۹).

۲. اداره‌ی برق گلستان، «مصطفوی‌ی کمیته‌ی هماهنگی خدمات مشترکین» (۳۰ مهر ۱۳۹۰).

این عقبنشینی دولت برای تهی دستان دستاوردی مهم اما کوچک به شمار می‌رفت. تقسیط نمی‌توانست موفقیتی بزرگ باشد زیرا جمعیت ناراضی، فراتر از آن، انتظار مساعدت مادی، بخشنودگی یا تخفیف در صورت حساب‌ها را از دولت داشت. عالمه، از ساکنان محله‌ی قصیرنشین قلعه‌میر، یکی از این تهی دستان بود که مردادماه سال ۱۳۹۰ در نامه‌اش به فرماندار نوشته بود:

احتراماً به استحضار می‌رسانم اینجانب عالمه. الف به دلیل این‌که همسرم بیمار است و دارای ۴ فرزند دختر می‌باشم و آب و برق و گازمان را بدلیل بدھی قطع کرده‌اند و با قرض‌گرفتن امرار معاش می‌کنم و خدا شاهد است که در این روز عزیز روزی می‌شود که توان تهیه نان خالی را هم ندارم و از ناچاری جهت مساعدت به شما پناه آورده‌ام و از شما تقاضای مساعدت و کمک دارم خداوند اجرتان دهد.

وقتی نتیجه‌ی این نامه‌نگاری را جویا شدم، دختر بزرگ خانواده یأس و ناخرسن‌دی خود را از فرمانداری این طور نشان داد: «تا حالا سه چهار بار نامه دادیم به فرمانداری اما جوابی نگرفتیم... وقتی اسم آدمو میندازن تو کامپیوتر دیگه اصلاً هیچ کاری نمیکنن تا حالا کمکی ندیدیم. اونا میگن یه چاله بکنیم همتوно دفن کنیم!»

دیگر تهی دستان نیز با بیان این‌که «کاری نکردند»، «به درد مردم نمیرسن»، «فقط وعده‌ی وعید می‌دن»، «بخوان گروه‌ای باز کنن؟ نه!»، «کمکی نکردن»، «کسی به فکر نیست» و «چیزی ندیدیم» نومیدی‌شان را از دستگیری دولت ابراز می‌کردند. در بهترین حالت فرمانداری نامه‌های درخواست مردم را برای دریافت مساعدت یا تقسیط بدھی به کمیته‌ی امداد، بهزیستی یا ادارات خدمات شهری ارسال می‌کرد.

به هر ترتیب، تهی دستان نتوانسته بودند طرح افزایش قیمت خدمات شهری را ملغی کنند. شمار زیادی از آن‌ها از امتیاز قسطی شدن استفاده کردند و بدھی خود را با مشقت و فشار کم‌تری بازگرداندند اما گروهی حتی توان پرداخت تدریجی آن را هم نداشتند. از قرار معلوم یارانه‌ی نقدی دولت

نوشدارویی برای معضلات بیکاری و درآمد پایین‌شان نبود و در مواردی حتی کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌داد. به گفته‌ی زنی خانه‌دار از سلطان‌آباد: نداری رو به نداری می‌چسبونم. الان خیلی گرونیه. قبل‌از روزی ده [هزار] تومن واسه زندگیم کفاف می‌کرد. ولی الان نه. الان می‌رم مغازه یه کیلو سبزی می‌گیرم و چندتا تخم مرغ و یه دونه ماست. ده تومن تموم می‌شه. کرایه‌خونمو تونستیم بدیم... سه دفعه آخر که پول آب و برق و گازمون او مده فعلاً تونستم بدم. اخطار قطع او مده... سه تا پسر دارم. کارگرن. یه روز کار هست یه روز نیست... کمیته [امداد] هم ماهی ۵۳ [هزار] تومن به من می‌ده. پسر بزرگم ۲۸ سال شده که وقت ازدواجش. این پسرم تو ایران خودرو کار می‌کرد ولی الان از کار اندختش بیرون. اینا مشکلات زیادی دارن. اینقدر زندگی بهم سخت می‌یاد که مرگمو از خدا می‌خواه.

رویارویی روزمره

پیش از آزادسازی قیمت‌ها، در گفت‌وگویی مشهور، وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال نماینده‌ی مجلس که «اگر قبوض برق پنج یا ده برابر شود، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند تا چه میزان افزایش می‌باید؟» گفته بود: «خیلی زیاد می‌شود» و به این پرسش که «اگر مردم مناطق فقریرنشین تصمیم بگیرند که قبوض را پرداخت نکنند، شما می‌توانید کاری کنید؟» جواب منفی داده بود.^۱ اما در عمل وزارت‌خانه‌ها سریع‌چی و امتناع تهی دستان از پرداخت به موقع بھای مصرفی را تحمل نکردند و با توصل به استراتژی معمول قطع برق و گاز خانه‌های تهی دستان تلاش کردند آنان را وادار به پرداخت بدهی‌شان کنند. برخلاف کشوری مثل یونان که اتحادیه‌ی برق کشور، همسو با اعتراضات سراسری به برنامه‌ی ریاضت اقتصادی، صراحتاً هشدار داد که نخواهد گذاشت دولت با قطع برق «شهر و دان فقیر» آن‌ها را مجبور به پرداخت صورت حساب‌های جدید کند، در ایران توده‌ها می‌دانستند که بدون

۱. وب‌سایت الف (۶ اردیبهشت ۱۳۹۰).

هرگونه حمایت سازمان یافته خود باید به صورت فردی اقدام کنند. در دهه‌ی شصت و پیش از آن، یعنی درست قبل از به رسمیت شناخته شدن اجتماعات خودساخته‌ی مهاجران و ارائه‌ی خدمات شهری به آن‌ها، تهی دستان بهناگزیر امکانات شهری را به شیوه‌ی غیرقانونی به نفع خود با توزیع می‌کردند (می‌ربودند) وقتی دستاوردهشان تهدید می‌شد، عمدتاً به صورت جمعی از آن دفاع می‌کردند.^۱ اما در سال‌های اخیر اوضاع متفاوت بود. خانه‌ها همگی کثیور داشتند. مردم خدمات شهر را انفرادی مصرف می‌کردند و عمدتاً هم باید فردی و نه جمعی از روشنایی و گرمای خانه‌های شان دفاع می‌کردند. از طرف دیگر به لحاظ تاکتیکی دولت به یکباره در برابر جمع کثیری از تهی دستان معرض و بدھکار نایستاد. ادارات محلی با ساکنان خانه‌هایی که بدھی اندکی داشتند مدارا می‌کردند، به گروهی که بدھی بیشتری داشتند «اطخار قطع» می‌دادند و تنها برای «قطع کردن» خدمات خانه‌هایی اقدام می‌کردند که بدھی شان از حد مجاز گذشته بود. واحدهای همسایگی تهی دستان از این نظر که نمی‌خواستند از خدمات شهری محروم شوند، خواسته و منافع مشترکی داشتند. اما این خواست همگانی به عملی منسجم و دسته‌جمعی نینجامید. به این دلیل که تهی دستان در یک زمان و مکان معین با «تهدید مشترک» روبرو نمی‌شدند. استراتژی ادارات در اخطاردادن یا قطع خدمات در نقاط پراکنده و جداگانه، تهی دستان منفرد را در وضعیتی ایزوله و منفك از هم قرار داده بود. برای همین وقتی مأموران برای قطع خدمات به در خانه‌ها می‌رفتند تهی دستان خود را بی‌یار و یاور احساس می‌کردند. آن‌ها حتی برای حفظ آبرو و حیثیت‌شان «پیش در و همسایه» پنهان‌کاری می‌کردند و مراقب بودند تا دیگران متوجه حضور و رفتار غیرعادی مأموران نشوند.

به هر روی، تهی دستان نمی‌خواستند از خدمات شهری محروم شوند. مواجهه و کشمکش آن‌ها اغلب با مأموران رده‌پایین ادارات بود و نه مسئولان دولتی و مقامات بالاتر وزارت‌خانه‌ها و دفاتر محلی مربوطه. مردم در اولین اقدام تلاش می‌کردند با چانه‌زنی مأموران را از قطع برق و گاز و آب خانه‌های شان

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران.

منصرف کنند. اعتراض جمعی مقندرانه (مانند تظاهرات خیابانی ساکنان اکبرآباد، سلطانآباد و اسلامشهر در اوایل دهه‌ی هفتاد در واکنش به برنامه‌ی ریاضت اقتصادی دولت) جای خود را به مقاومت روزمره‌ی آرام و فردی داده بود. در اغلب موقع مردان در خانه نبودند و این زنان و فرزنانشان بودند که در خانه را روى مأموران باز مى‌کردند. زنان با خواهش و التماس و بيان گرفتاري‌های خانوادگی سعی مى‌کردند مأموران را متقاعد کنند که به آن‌ها فرصت ييش‌تری برای پرداخت صورت حساب‌ها بدهنند. در بسياری مواقع زنان موفق مى‌شدند با ژستی معصومانه احساس دلسوزی مأموران را برانگيزند و با گفتن واژگانی مثل «پسرم» و «برادر من» مأموران جوان را حامی خود کنند.

جايگاه اجتماعي مأموران که عمدتاً نيز در مناطق مجاور و حاشيه شهر تهران سکونت داشتند،^۱ تا حد زمينه‌ی همکاري و ائتلاف طبقاتی ميان آنان و ساکنان اين مناطق را فراهم کرده بود. مأموران اين ادارات بر اساس درک و طبقه‌بندی ذهنی خود از تهييدستي، با فقيرترین‌ها مداراً ييش‌تری مى‌کردند. به گفته‌ی يكى از مأموران اداره‌ی برق،

خيلي‌ها ندارن [يدهی هاشون رو] بدن. اين منطقه ضعيفه. من شده زن جلوم زارزار گريه کرده. مردش دستم رو گرفته، صورتمو بوسيده، گفته قطع نکن. شده من جايي رفتم ديدم طرف واقعاً ضعيفه، وقت بهش دادم. ولی خوب اكثراً اينجا ضعيفن. ولی ضعيف داريم تا ضعيف. يه ضعيف مى‌يئنى بخور نمير دستش به دهنش مى‌رسه. يه ضعيف مى‌يئنى واقعاً برا نون شبش محتاجه. اون ضعيفي که دستش به دهنش مى‌رسه رو قطع مى‌کنيم. اونی که خيلي ضعيفه بستگي داره به وجودان خودت. بوده يه جاهابي بخيالي طى کردم به اينا [به شركت] هم نگفتم. يادمه زمانی که صالح‌آباد بودم رفتم يه جا برق مشترك رو قطع کنم. همين که کلید روزدم پايین، مردشونم نبود، ديدم بچه‌اش او مد گريه و زاري. دست منو گرفته بود. گفتم خدا، يه ذره بچه داره

۱. تقریباً تمام مأموران قطع برق منطقه‌ی گلستان سوادی در حد دیپلم داشتند و در همان شهرستان یا مناطق مجاور زندگی مى‌کردند.

گریه می‌کنه. دیدم مامانش او مد گفت داداشم به خدا داره برنامه کودک می‌بینه. اصلاً بین اعصابم ریخت به هم. من اون روز دیگه نتونستم کار کنم ول کردم برقصو وصل کردم او مدم بیرون.

اما همدستی مأموران با تهی دستان موقتی و کوتاه‌مدت بود. وقتی بدھی‌ها بیشتر می‌شد و فشار دولت بر بخش خصوصی شدت می‌گرفت، مأموران هم تحت اجبار روسای شان سختگیری بیشتری نشان می‌دادند. به گفته‌ی پیمانکار آزادس خدمات مشترکین شهر گلستان (سلطان‌آباد):

بعضی وقتاً بدھی مشترک می‌ره بالا به مأمور که می‌گیم چرا قطع نکردی می‌گه بیا بین می‌تونی قطعش کنی؟ می‌ری می‌بینی خونه نیست آلونکه یه بچه مریض دارن وضع زندگیشون وحشتناکه. اونجا خودت احساس می‌کنی که پول برق که هیچی حتی یه کمکی هم باید بکنی. بعد ما از مأمور انتظار داریم بره اونو قطع کنه. واقعاً نمی‌شه. آدم یه کم وجودان داشته باشه این کار رو نمی‌کنه... اگرم قطع نکنیم وصولیمون نمی‌رسه اونوقت جریمه می‌شیم...

مأموران هم روایت مشابهی داشتند:

... منم مجبورم. من اگه نیام اداره ۲۰ تا ۳۰ تا وصولی تحویل اداره ندم، یه روز دو روز سه روز، روز چهارم میگن خوش او مدلی تو به درد این کار نمی‌خوری... زیادم بذاری بمونه یه جورابی دستان برات می‌شه. میگن باهشون ساختی. تا یه جایی می‌تونی نگهش داری... یه جورم هست بیایی تو این محیط می‌بینی اگه قطع نکنی وصولی نیاری جات اینجا نیست نمی‌تونی کار کنی. پیمانکار مأمورت می‌کنه بری قطع کنی. می‌ذارنت تو فشار بری قطع کنی.

سماجت و مقاومت تهی دستان گاهی موجب می‌شد پاییندی مأموران به فرامین شرکت شکل تصنیعی و نمایشی به خود بگیرد. آن‌ها آب و بزرق خانه‌ی

تهی دستان را قطع می کردند و بعد به آن ها یاد می دادند که چطور پس از رفتشان دوباره آن را وصل کنند. برخی مأموران نیز در مقابل مافوق وانمود می کردند که به وظایف روزمره برای قطع خدمات خانه ها عمل کرده اند. سکینه یکی از تهی دستانی بود که در محله فقیرنشین قلعه میر زندگی می کرد. همسرش کارگر بیکاری بود که از کارخانه روغن نباتی اخراج شده بود. فرزند پسرشان ازدواج کرده بود، از میان دخترانشان یکی مجرد بود، یکی مطلقه و دیگری متاهل بود اما زندگی آشفته ای داشت. سکینه به من گفت:

درآمدمنون خدا شاهده همین یارانه است اونم که اصلاً یه جوری زندگی می کنیم که در و همسایه نمی فهمه. بعضی موقع قرضی از مغازه جنس می یاریم. گاهی ماهی یه بار پسرم می یاد اینجا یه چیزی می گیره می یاره... پول برق و گاز مون الانم مونده. کلاً [به حساب اداره] نمی ریزیم چون نداریم که برباییم. همش می یاد و می مونه. میان قطع کنن، التماس می کنم، می ذارن می رن. می گن مأموریم و معذور. به دفعه قسم دادم گفتم تورو خدا قطع نکنید. گفت کدوم خدا؟ خدایی من نمی شناسم. سه چهار بار او مدن آب رو قطع کنن من نذاشتم. قطع نکرد. گفت می رم دروغگی می گم قطع کردم.

همدستی گاه و بیگاه مأموران با تهی دستان از چشم مقامات شرکت پنهان نمی ماند. آن ها مأموران محلات را به صورت چرخشی تغیر می دادند و این تاحدی از شکل گیری روابط نزدیک مردم با مأموران و درنتیجه توافق های مخفیانه و «خارج از قانون» ممانعت می کرد. به هر حال، با گذشت زمان مأموران از بیم توبیخ و اخراج منافع خود را فدای تهی دستان نمی کردند. لحظه ای فرا می رسید که محروم شدن از خدمات برای تهی دستان به تهدیدی واقعی تبدیل می شد. برخی هنگام قطع برق و گاز خانه شان با مأموران درگیر می شدند. به گفته هی سرپرست مأموران برق گلستان، «تو منطقه می ما بد هکارایی که بد حساب نمی ذارن بر قشو نو قطع کنی. ممانعت می کنن. درگیر می شن. مأمورای ما که بخوان با اطلاع مشترک قطع کنن همشون منجر به درگیری می شه.»

عمله‌ی تشن و درگیری‌ها به شکل فردی بروز می‌کرد. برای مثال یکی از مأموران اداره‌ی آب، که برای قطع لوله‌ی انشعاب یکی از تهی دستان بدھکار ساکن سلطان‌آباد اقدام کرده بود، با بیل مورد حمله قرار گرفته و مصدوم شده بود. اندک موقعي هم نزاع و زدخورد گروهی رخ می‌داد:

دو تا از مأمورا روبرو با قطع کردن بخونه یکی از این بدھکارا فرستاديم.
همدانی‌ها اونجا بیست سی نفری ریخته بودن دعوا و کتک کاری تا یه هفته ما دنبال پژشک قانونی و دادگاه و شکایت بودیم... اون محله طایفه‌ای هستن همه از یه دهات از یه ایل و قماشن. یکیشون که بخود درگیر بشه تماس می‌گیرن یه دفعه می‌بینی سی نفر چهل نفر اومدن و حالا یکی هم دوتا ناسزا می‌گه منجر به درگیری می‌شه.

معمولًاً مأموران از تحریک مردم به نزاع و درگیری اجتناب می‌کردند. هرگونه ضرب و شتم تحمیل کردن خسارت به خودشان بود، بی‌آن‌که کارفرما از آنان پشتیبانی کند. در نزاع با ساکنان جراحت‌هایی می‌دیدند که هزینه‌ی آن را به تهایی می‌پرداختند. افزون بر این، رؤسای شان به آن‌ها گوشزد می‌کردند که درگیری‌ها ممکن است به آشوب و هرج و مرج بینجامد و یا اقتدار ادارات را در انتظار عمومی تضعیف و درنتیجه ساکنان بیشتری را تشویق به کارشکنی و بی‌قانونی کند. مأموران وقتی در حضور تهی دستان موفق به قطع برق خانه‌ای نمی‌شدند، مخفیانه یا در ساعات اولیه‌ی صبح، که ساکنان خانه در خواب بودند، برق را قطع می‌کردند. این کار معمولاً خشم ساکنان را برمی‌انگیخت. محروم شدن از خدمات شهری احساس تهی دستان را جریحه‌دار می‌کرد و بیان سیاسی به نارضایتی آن‌ها می‌بخشید. یک کارگر دست‌فروش اعتراض خود را به یکی از کارمندان اداره‌ی برق گلستان (سلطان‌آباد) این‌طور نشان داد:

جلو در و همسایه آبروی آدمو می‌برید. این جامعه اسلامیه بیان برق تو قطع کن؟ به خاطر صد [هزار] تومن. همین صد تومن صد تومان می‌شه یک میلیارد یکی برمی‌داره می‌بره... من حالا یه طوری جور کردم دادم. اونی که نداره باید چند روز برق نداشته باشه؟

گاهی هم کار به درگیری و نزاع درون ادارات می‌کشید. یکی از کارمندان اداره‌ی برق در این باره می‌گفت:

درگیری خیلی داشتیم. بعضی‌هاشون وحشتاک برخورد می‌کنن... یه آقایی همین طور که پله‌های ساختمونو می‌بومد بالا دادویداد و فحاشی می‌کرد. داد می‌زد کی او مده برق منقطع کرده؟ داد می‌زد رئیس اینجا کیه؟ تا او مده زد زیر کیس و موئیتور و همه رو انداخت زمین. هی داد می‌زد رئیستون کیه... یکی این وسط گفت طبقه سوم. تا بچه‌های نگهبانی آسانسور رو برن بالا، این آقا پله‌ها رو نمی‌دونی پنج تا یکی می‌رفت بالا. رفت بالا مدیرم جلسه داشت. داخل می‌شه همونجا با مدیر درگیر می‌شه. زنگ زدن پلیس او مده. نمی‌تونستن جداش کنن با بی‌سیم می‌زدن تو سرش این آروم نمی‌نشست. اصلاً یه چیز عجیبی بود.

مقاومت شکننده

پس از اقدام مأموران به خاموشی یا قطع آب خانه‌ها شمار کمی از ساکنان بنا به این ضرورت که «بی‌برق و آب نمی‌شه موند»، دست به عمل تلافی جویانه می‌زدند و خدمات شهری را غیرقانونی مصرف می‌کردند. به گفته‌ی یکی از مستولان اداره‌ی برق منطقه،

برقی که قطع می‌شه یا باید پرداخت بشه یا بی‌برق بمونه، اما خوب مندم اینجا بی‌برق نمی‌مونن. دیگه خلاصه هر جوری شده برقشونو وصل می‌کنن... وصل خودسرانه می‌کنن. مثلاً طرف ده دوره بدھی داره ۴۰۰ تومن بدھیشه، وقتی یه بار قطع می‌کنی، خب اول از کنتور قطع می‌کنی، خودش خودسر وصل می‌کنه. بدھی‌های بالا رو از سر تیر قطع می‌کنیم. اگه از سر تیر قطع کنی که به زور بیاد بریزه، اینا کاربلدن دیگه. اینجا جنوب شهره همسون خبره‌ان. می‌رن بالای تیر وصلش می‌کنن. ما هم می‌بینیم اینجوریه کابلشو قیچی می‌کیم. بازم می‌بینی با اون حال میره غیر مجاز می‌گیره... دیگه کاری با کابل نداره. سیم می‌ندازه غیر مجاز می‌گیره...

البته برخی از این افراد فرست طلب بودند و بعزم بضاعت مادی صورت حساب خود را نمی‌پرداختند. هرچند که عده‌ای واقعاً توان پرداخت آن را نداشتند. مسئول اداره‌ی برق در سال ۱۳۹۱ در نامه‌ای به دادگستری شهرستان بهارستان نوشتند بود:

... تعدادی از شهروندان محدوده‌ی منطقه‌ی برق گلستان به دلیل سودجویی بدون دریافت انتساب اقدام به استفاده غیرمجاز از شبکه برق می‌نمایند و یا تعدادی از مشترکین برق که به دلیل عدم پرداخت قبض برق مصرفی ... جریان برق مصرفی شان قطع می‌گردد، اقدام به استفاده از برق غیرمجاز می‌نمایند...

اما بودن خدمات شهری در میان چه کسانی و تا چه حد شایع بود؟ همان‌طور که گفته شد، سابق بر این، یعنی زمانی که دولت اجتماعات خودساخته‌ی تهی دستان را برای ارائه خدمات اساسی به رسمیت نمی‌شناخت، سرقت برق عمده‌ای آشکارا و به صورت جمعی بود. ساکنان محله با کشیدن سیم‌های شیوه تارهای تنیده شده بر فراز کوچه و خیابان برق شهری را به خانه‌ها می‌بردند؛ برای همین شهر گلستان و مناطق پیرامون آن به «شهر تار عنکبوتی» شهرت داشت. مصرف جمعی و اغلب رایگان خدمات شهری گزینه‌های اندکی پیش روی حکومت می‌گذاشت مگر این که سکوت‌گاههای غیررسمی را ادغام کند، به این امید که ساکنان آن متعهد به پرداخت هزینه‌ی خدماتی شوند که غیرقانونی استفاده می‌کردند.^۱ اگرچه تهی دستان برای رساندن این خدمات شهری به خانه‌های غیرقانونی شان مدت‌ها مبارزه کرده بودند، بهزودی دریافتند که نمی‌توانند صورت حساب‌ها را پردازند و رویه‌های اداری را رعایت کنند.^۲

در سال‌های اخیر تهی دستان بهمندیت می‌توانستند غیرقانونی از خدمات شهری استفاده کنند. از دهه‌ی هفتاد دولت‌ها، همزمان با واگذاری شرکت‌های خدمات شهری به بخش خصوصی، توانسته بودند در کارزاری ایدئولوژیک و از طریق مدرنیزه کردن خدمات رسانی در محلات فقیرنشین مانع از این شوند که

۱. Asef Bayat, *Life as Politics*: 92.

۲. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۶۴.

مردم خدمات شهری را غیر مجاز مصرف کنند. این سازوکارها تا حد زیادی از ساکنان حومه‌ی پایتخت مصرف کنندگانی تابع قوانین بازار ساخته بود.

در روایت رسمی، تهی دست «شریف» کسی بود که فشارهای اقتصادی را به جان می‌خرید، نجیبانه با فقر و تنگدستی خود می‌ساخت اما دیون خود را به دولت می‌پرداخت. چنانچه همین تهی دست در اثر دشواری زندگی و تنگی معаш از پس صورت حساب خود بر نمی‌آمد یا به ناچار این خدمات را می‌ربود و به رایگان مصرف می‌کرد با واژگان «بد-حساب»، «قانون شکن»، «سودجو»، «پایین شهری»، «بی‌فرهنگ»، دچار «فقر فرنگی» و یا به زبان علمی «وندالیست» و «لمپن»^۱ بدنام و منزوی می‌شد. وزارت نیرو از مستولان دولتی می‌خواست تا نسبت به «فرهنگ‌سازی» سرفت برق «به عنوان یک پدیده‌ی ناهنجار و ضنادارزش در جامعه از طریق رسانه‌های گروهی اهتمام بیشتری داشته باشند».^۲ مجری یکی از برنامه‌های تلویزیونی می‌گفت:

یه عده‌ای بدون اجازه خودشون همین طوری سیم می‌نلدازن سر تیر چراغ برق و خودشون همین جوری برق می‌گیرن. این اسمش می‌شه دزدی برق. بعضی هم اصلاً بد نمی‌دونن اینو... کسی که داره برق می‌دزد به چند شکل داره به دیگران ضریه و صدمه وارد می‌کنه. یه شکلش اینه که خب او لاً برق می‌دزد از جیب من و شما، بالاخره پول این برق و هزینه تأمین برق از کجا داره می‌یاد؟ از بودجه عمومی کشور که حق من و شماست. مثلاً اون بودجه می‌تونست بره صرف بهداشت و درمان بشه، می‌تونست بره صرف مدرسه‌سازی بشه. یه نفر داره می‌دزد. پوشو نمی‌ده. داره استفاده می‌کنه و از یه طرف دیگم خیلی خطرناک و بدده. اونم اینه که بالاخره اینا محاسبه نشده. نوساناتی ایجاد می‌کنه در برق و ممکنه بزنه وسایل برقی مارو بسوزونه. خیلی بلاهای این جوری سر ما بیاره که اون ضرر و زیانم باز اون فردی که برق دزدی داره می‌کنه سر ما آورده.^۳

۱. ایران (۳۱ خرداد ۱۳۸۳).

۲. گزارش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (۸ اسفند ۱۳۹۰).

۳. برنامه‌ی «حرف حساب»، شبکه‌ی اول سیما، ساعت ۰۸:۱۰ (آبان ۱۳۹۳).

نفی اخلاقی سرقت خدمات شهری فضیلی سازنده برای اقتصاد آزاد شده بود. می‌جريان آزادسازی با توسل به تعالیم مذهبی و احکام روحانیون، کارزار ایدئولوژیک قدرتمندی برای مقابله با ریودن خدمات شهری دست و پا کرده بودند. مطابق فتوای علمای دینی، سرقت برق عملی حرام بود و نداشتن تمکن مالی نمی‌توانست مجوز ارتکاب به آن باشد. در یکی از این موضع‌گیری‌ها آیت‌الله فاضل لنگرانی اعلام کرده بود که «ما به سهم خودمان تذکر می‌دهیم و این یک امر شرعی است و این یک دین است، استفتاء هم زیاد می‌آید، که می‌پرسند آیا می‌توانیم پول آب و برق را پرداخت نکنیم؟ یا می‌توانیم یک سیم از کوچه به داخل منزل بکشیم؟ ما همه را می‌گوییم حرام است و مدیون هستید.»^۱ بسیاری از تهی دستان تحت نفوذ تفکر مترقبی نمای خرد بورژوازی ترجیح می‌دادند حیثیت و اعتبار خود را در انتظار عمومی لکه‌دار نکنند. برخی نیز با این جهان‌بینی مذهبی که «مال حروم نمی‌خورم»، «گناه داره» و «دزدیدن آب و برق روزی برای نمی‌یاره» خودخواسته عقب نشسته بودند. برخلاف دهه‌ی شصت، که تهی دستان برای داشتن یک زندگی آبرومندانه طبق رسم و راو اجتماع محروم‌شان برق و آب شهری را می‌ربودند، اکنون دزدیدن این خدمات مایه‌ی بی‌آبرویی و نشانه‌ی بی‌عرضگی شخصی در پرداخت دیون و حتی فرصت طلبی بزدلانه قلمداد می‌شد. با این حال، عده‌ای از مردم به اخلاق بازار وفادار نمانده بودند و استفاده‌ی غیرقانونی از خدمات را با «اصل ضرورت» تفسیر می‌کردند و بدان معنا و مشروعيت می‌دادند. به گفته‌ی یکی از آن‌ها، «وقتی یه نفر از ۷ شب کار می‌کنه مسلمان دوست نداره یه قرون پول حروم بیاد خونش. تو اگه بخوای از راه خلاف پول دریباری برای ۴۰۰ تومان پول از صبح تا شب کار نمی‌کنی. بین چه فشارایی روی آدم می‌بیاد تا بیاد از این کارا [برق دزدی] بکنه.»

با وجود این، به نظر می‌رسید بیش از هر عامل دیگری، سازوکارهای تکنولوژیک مانع از مصرف غیرمجاز خدمات شهری شده بود. در گذشته،

۱. انتخاب (۲۴ فروردین ۱۳۹۱).

دست کم تا نیمه دهه‌ی هشتاد در مناطق حاشیه‌نشین و محروم، مردم با گران شدن هزینه‌ی مصرف برق به ریودن آن از شبکه‌ی برق شهری روی می‌آورند. برای نمونه در سال ۱۳۸۲ اقدام وزارت نیرو به افزایش بهای مصرف برق، اعتراض ساکنان سلطان‌آباد و مناطق مجاور را در پی داشت تا جایی که شورای شهر گلستان را تحت فشار قرار دادند تا در حمایت از آن‌ها علیه اداره برق موضع پگیرد: «متأسفانه اداره برق به خواسته‌ها و درخواست‌های مردم جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد و این مسئله باعث شده که مردم از برق غیرمجاز استفاده کنند. اگر اداره برق بخواهد به این منوال پیش رود مردم نیز به علت مشکلات اقتصادی مجبور هستند از پرداخت قبض برق خودداری کرده و فرهنگ استفاده از برق غیرمجاز در منطقه رواج یابد.»^۱ هم‌چنین در همان سال در اعتراض به لغو فروش قسطی انسحاب آب و برق، رئیس شورای شهر گلستان رسم‌آعلام کرد که «متأسفانه وزارت نیرو با این اقدام خود مردم را تشویق به استفاده‌ی غیرمجاز از آب و برق نموده است.»^۲ در سال ۱۳۸۴ تحقیقی در همین مناطق نشان داد که هر چند ۹۶ درصد واحدها در حصارچوپان صالح‌آباد و ۹۷ درصد در قلعه‌میر کنتور برق داشتند، «قریب به اتفاق این واحدها از برق غیرقانونی استفاده» می‌کردند.^۳

اما در سال‌های اخیر فناوری‌های جدید برای کشیدن روکش بر کابل‌های برق شهری تا حد زیادی مانع از سرقت برق شده بود. همزمان با شروع آزادسازی قیمت‌ها، وزارت نیرو هشدار داد که «اجازه سوءاستفاده از فضای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی‌دهد؛ چراکه برحی در این فضای دنبال این هستند که با دست‌کاری کنتور و یا استفاده‌ی غیرمجاز از شبکه برق، زیر بار اجرای قانون نروند؛ اما وزارت نیرو بلا فاصله آن‌ها را شناسایی خواهد کرد.»^۴ مردادماه سال ۱۳۹۰ بخشدار شهر گلستان طی نامه‌ای از مدیر برق

۱. عضو شورای شهر گلستان، آفرینش (۱۵ مهر ۱۳۸۲).

۲. رسالت (۲۱ آبان ۱۳۸۲).

۳. زهره داوودپور، کلانشهر تهران و سکونتگاه‌های خودرو (تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (۱۳۸۴): ۱۵۹.

۴. کیهان (۱۵ آذر ۱۳۸۹).

گلستان خواست تا «در راستای نظارت بر اجرای موقفيت آمیز هرچه بيش تر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در حوزه برق... اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتي آن مدیریت در پيشگيري از مصارف غيرمجاز اعم از ميزان دقیق روکش دارنمودن کابل‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید را ظرف مدت يک هفته به اين بخشداری ارسال» کند. مدیر برق گلستان نيز در ۶ بند «اهم برنامه‌ها و اقدامات منطقه برق گلستان [را] در زمينه‌ی پيشگيري از مصارف برق غيرمجاز در راستای اجرای موقفيت آمیز طرح هدفمندسازی در حوزه برق در سال ۱۳۹۰» گزارش داد.

با اين حال، برخى از ساكنان کنتور خانه‌شان را دست‌کاري مى‌كردند يا مخفیانه از پشت کنتور برق مى‌گرفتند. در اسناد اداره برق آمده بود: «قسمت اعظم تلفات برق به صورت مخفی در کنتورها می‌باشد». ^۱ در مناطقی از شهر، خاصه در محله‌های پرت‌تر و محروم‌تر که هنوز کنتورها قدیمی بود، مردم می‌توانستند کنتور را با پرداخت پول به مومنان ادارات یا «الكتريکي‌ها» دست‌کاري کنند تا از هزینه‌ی مصرف شان بکاهند. به تدریج کنتورهای قدیمی (آنالوگ) جای خود را به کنتورهای مدرن‌تر داد که دست‌کاري آن سخت بود. هم‌چنین بازرسان اين ادارات موفق شده بودند با کشاندن «مشترکان بدحساب» به دادگاه یا تهدید آن‌ها به اين کار، از شمار بدهکارانی که پس از محرومیت قانونی از برق شهری آن را غيرمجاز مصرف مى‌كردند به نحو قابل توجهی بکاهند.

اداره برق منطقه‌ی گلستان در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ قریب به دو هزار انسعاب برق غيرمجاز مشهود و نامشهود کشف کرده بود.^۲ عمدتی تخلفات متعلق به مغازه‌دارها، گاراژها، تالارهای پذیرایی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و حتی برخی نهادها نظیر شورای شهر بود: اداره برق منطقه با کنترل ۸۰۰ واحد

۱. برگرفته از گزارشی تحقیقی که نتایج آن در نامه‌ی مشاور مدیرعامل شركت توزیع برق نواحی استان تهران به مدیرعامل آمده بود (به شماره‌ی ۹۳/۵۳۰۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹).

۲. تعداد انسعاب غیرمجاز و کنتورهای دست‌کاري شده (مشهود و غيرمشهود) در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۴۳۱، ۲۱۴ و ۱۲۲۶ مورد بوده است (دبيرخانه‌ی اداره برق گلستان).

صنعتی و کشف ۸۰ واحد متخلف توانسته بود ۶۰۰ میلیون تومان خسارت بگیرد. برای نمونه یک شرکت صنعتی با دست کاری کنتور به مدت ۶۹۰ روز مبلغی در حدود صد و شصت میلیون تومان هزینه‌ی مصرف خود را پرداخت نکرده بود یا پنجاه واحد کسب داخل یک گازار با رشوه‌دادن به مأموران از هزینه‌ی برق‌شان کاسته بودند. برخی بسازبفروش‌ها هم ساخت‌وسازشان را با سرقت از برق شهری پیش می‌بردند. در نامه‌ی شکایت اداره‌ی برق گلستان از یک بسازبفروش به دادگاه آمده بود:

...آقای س. ک. اقدام به گرفتن برق مجاز به مدت بیش از یک سال

بدون پرداخت حق انشعاب جهت سه ملک مجزای نوسازی... نموده است. مأمورین این اداره چنلبار ضمن مراجعه نسبت به اختار استفاده غیر‌مجاز و قطع انشعاب غیر‌مجاز اقدام نموده‌اند ولی به طور خودسرانه اقدام به وصل مجدد برق غیر‌مجاز می‌نماید که در این مدت... به قیمت ۲۵۶۹۶۰۰ ریال از نیروی برق استفاده غیر‌مجاز کرده است.

غیر از این گروه‌ها، بودند دست‌فروشانی که شب‌ها روشانی محل کسب‌شان را به طور غیر‌مجاز از برق شهری می‌گرفتند. به هر ترتیب با این‌که اقلیتی از تهی دستان هزینه‌ی مصرف خود را به دولت تحمیل می‌کردند، حضور حاشیه‌ای و ناپیدای آن‌ها کلیت اجتماع تهی دستان را به خروج گسترده از قانون تشویق نکرده بود. اکثر تهی دستان راهکارهای محتاطانه‌تر و کم در دسترس‌تری را می‌آزمودند. آن‌ها با سروکله‌زن و چانه‌زنی با مأموران و مستولان ادارات تقلا می‌کردند تا مهلت بیشتری برای پرداخت پول خدمات شهری بگیرند. وقتی آه در بساط نداشتند، آندوختن زمان خود غنیمتی بود. اما وقتی فرست به پایان می‌رسید و از عهده‌ی پرداخت صورت حساب خود بر نمی‌آمدند، از خدمات شهری محروم می‌شدند.

تهی دستان وقتی برق خانه‌شان قطع می‌شد از شمع و چراغ برای روشانی استفاده می‌کردند. هنگامی که از مصرف آب آشامیدنی شهری منع می‌شدند، از همسایه و مغازه یا خوشاوندانی که نزدیک خانه‌شان سکونت داشتند با سطل

و دبه آب می‌گرفتند. وقتی هم از گاز شهری محروم می‌شدند از پیکانیک برای پخت و پز استفاده می‌کردند. برخی نیز از سر ناچاری به خانه‌ی بستگان می‌رفتند. به گفته‌ی یکی از زنان خانه‌دار ساکن سلطان آباد:

اخطر آب و برق تا حالا خیلی او مده برامون. یه بار می‌خواستن بر قمونو قطع کنن از برادر شوهرم قرض گرفتم رقمم پولشونو ریختم. بعد یکنی دو ماه قرضم پس دادم. یه بار دیگه آبمونو یه هفتنه قطع کردن. مجبور شدم برم طلامو بفروشم تا بیان آب رو وصل کنن. چون خیلی سختی کشیدم تو اون یه هفتنه. تا چند روز آب از خونه همسایه‌هایمان می‌آوردم لباسامونو اونجا می‌شستم. یه روز همسایه خونه نبود رفتیم از نونوایی یه سطل آب گرفتیم که دیدیم فایله نداره... رفتیم خونه مادرشوهرم. تعداد ما هم زیاد بود. خیلی سخت گذشت بهمون.

برای تهی دستان این‌ها راه حل‌هایی موقتی بود. تعداد اندکی از آن‌ها از خیریه‌ها کمک می‌گرفتند اما اکثرشان با فشار آوردن بر مصرف خانواده، قرض گرفتن از نزدیکان، مساعده از محل کار یا فروختن دارایی‌شان قبوض خود را می‌پرداختند: چند ماه پیش او مده بودن آبمونو قطع کنن. هشت ماه مونده بود، شده بود ۲۵۰ هزار تومان. وقتی او مدن قطع کنن منتکشی کردم، خواهش کردم که قطع نکنن. خیلی برآم سخت بود. آخه جلوی در و همسایه آبرو دارم. مأموری که او مده بود قطع کنه می‌گفت مأمور و معذور. گفت تا دو ظهر باید بریزی. منم رقمم قرض کردم و پول روریختم. یه بار هم پول گازمون ۴۰۰ هزار تومان او مده بود، او مدن قطع کردن. گفت باید حتماً پولشو بریزی. رقمم اداره برآم قسط‌بندی کردن. بعد چند روز او مدن برامون وصلش کردن.

سرانجام این قدرت دولت بود که بر جنبش تهی دستان بدھکار فاقه آمد. دولت با کمک بخش خصوصی موفق شد بهزور و با اهرم «قطع خدمات شهری» مقاومت تهی دستان را بشکند. اداره‌ی برق گلستان توانسته بود

بدهی‌های خانگی را در مدت یک سال در حدود ۱۳۲ درصد کاهش دهد و میزان آن را از ۴،۰۵۹،۲۷۲،۸۸۸ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱،۳۸۲،۷۹۲،۳۳۸ ریال در سال ۱۳۹۱ برساند. در سال ۱۳۹۲ از میان بالغ بر هشتادهزار مشترک خانگی، تنها ۹۴۸۱ نفر بدهکار بودند که از میان آن‌ها ۵۴۲۹ نفر بالای صدهزار تومان بدهی داشتند و در فهرست قطع برق بودند.^۱

مخالفت و نافرمانی تهی دستان در حالی به بحرانی برای دولت تبدیل شده بود که مقامات عمدتاً درباره‌ی آن سکوت می‌کردند. در خرداد سال ۱۳۹۱ معاون وزیر نیرو در اظهارنظری علی‌اعلام کرد که «مشترکان بخش خانگی... جزء مشترکان خوش حساب دولت به شمار می‌روند».^۲ اما در این‌باره که چگونه و تحت چه شرایطی مردم ناراضی یا بدهکار نه فقط در سلطان‌آباد و مناطق مجاور بلکه در تمام محلات فقیرنشین مجبور به پرداخت قبوض شان شده‌اند حرفی به میان نیامد. در مورد دیگر خدمات شهری هم داستان از همین قرار بود. تا جایی که دو ماه پیگیری ملال آورم برای کسب اطلاعات از اداره‌ی گاز منطقه به این تضمیم مقامات ختم شد که «همکاری با محقق به صلاح نیست».

نتیجه‌گیری

با گران‌شدن خدمات شهری شمار زیادی از تهی دستان نتوانستند صورت حساب‌های جدید را طبق روال و زمان‌بندی معمول اداری پرداخت کنند. هدف آن‌ها مبارزه‌ای جمعی و آگاهانه برای متوقف کردن برنامه‌ی آزادسازی یا مقابله‌ی سیاسی با دولت نبود، بلکه خودداری آن‌ها از پرداخت به موقع قبوض مصروفی در تقاضای معمولی و بدیهی انگاشته‌شده‌ی آن‌ها برای کسب دستاوردهای فوری بود. با وجود این، «ناجنبش تهی دستان» به شکل مقاومت‌های روزمره‌ی فردی و پراکنده در مناطق فقیرنشین روند برنامه‌ی آزادسازی را مختل کرد. همان‌طور که اسکات می‌گوید، بسیاری از بحران‌های رژیم‌ها در روند تاریخ ماحصل اثر انباشتی آشکال مقاومت روزمره‌ی فرودستان

۱. این اطلاعات را اداره‌ی برق گلستان در اختیار گذاشت.

۲. رسالت (۱۱ خرداد ۱۳۹۱).

بوده که پنهانی یا کمتر محسوس در جریان بوده است: «هزاران هزار کنش فردی از نافرمانی... صخره‌ای از موانع سیاسی یا اقتصادی می‌سازد... و هرگاه کشته دولت بر این صخره فرونشست، توجه‌ها نوعاً معطوف به کشتی غرق شده می‌شود و نه توده‌ی عظیمی از کنش‌های خردی که آن را ممکن کرده است.»^۱

در شرایطی که امکان فعالیت‌های جمعی دیگر، نظیر ریودن خدمات شهری یا اعتراض‌های مقیدرانه به عنوان گزینه‌های ممکن مقاومت وجود نداشت، تهی دستان تلاش کردند محتاطانه تر و با نافرمانی‌های خرد و بیان مداوم نارضایتی‌ها و خواسته‌های شان دولت را تحت فشار بگذارند. تقسیط صورت حساب‌ها ثمره‌ی مبارزات روزمره‌ی مردم در محلات فقیرنشین بود و نه دست‌و دلبازی دولت. البته می‌توان چنین استدلال کرد که «ساختن امتیاز از بالا» و اعطای آن به جمعیت ناراضی استراتژی مقتصدانه قدرت بود تا اعتراض‌ها را با «اشکال مشروع‌تر و کم‌تر مخرب رفتار سیاسی» ادغام^۲ و تهی دستان را با تغییرات ناعادلانه سازگار کند. با وجود این، حتی در این صورت هم نمی‌توان دستاورد فوری و عینی تقلای تهی دستان را برای تخفیف تنگی‌ها و گرفتاری‌های شان نادیده گرفت.

تقسیط نوعی تغییر و دست‌کاری در رژیمهای و فرمان‌های سفت و سخت بوروکراتیک بود که تهی دستان با توسل به آن توانستند صورت حساب‌شان را آسان‌تر بازگردانند. تهی دستانی که توان پرداخت تدریجی آن را نداشتند تلاش کردند تا گذر زمان را به نفع خود کنند. آن‌ها در رویارویی با مأموران رده‌پایین و چانه‌زنی با ادارات خدمات شهری موعد پرداخت را تا حد ممکن عقب انداختند. اما این دستاوردی موقتی و گذرا بود. ادارات به شکل «خانه‌به‌خانه» و در نقاط پراکنده و جداگانه، بی‌آن‌که موقعیت دفاع جمعی برای ساکنان به وجود بیاید، تهی دستان بدهکار را از خدمات شهری محروم و آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌ی مصارف‌شان کردند.

1. James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 36.
2. Piven and Cloward as cited in Eric Hobsbawm, *Worlds Of Labour: Further Studies in the History of Labour* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1984): 291.

فصل پنجم

خودمانی سازی بازار

تعاونی‌های مصرف محلی و نظام سهمیه‌بندی و کوپنی نقش مهمی در دسترسی تهی دستان به کالاهای مصرفی ارزان قیمت در دهه‌ی شصت داشت. تا سال ۱۳۶۴ حدود ۶۰۰ هزار نفر از تهرانی‌ها در ۵۳۰ تعاونی مصرف محلی با هم همکاری می‌کردند.^۱ از دهه‌ی هفتاد دولتها با اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری تصمیم به محدودکردن کالاهای یارانه‌ای و خصوصی‌کردن نظام توزیع کالا گرفتند و نیازهای مصرفی تهی دستان را به هوی و هوس بازار سپردند. بدین ترتیب عرضه‌ی کالاهای کوپنی در حد وسیعی برچیده شد و تعاونی‌های مصرف (محلی، کارگری و کارمندی) عملأً از شکل و رونق افتادند. بر اساس پژوهشی در سال ۱۳۹۰، از میان اعضای یک تعاونی مصرف کارمندی ۵۳/۸ درصد بر آن بودند که قیمت کالاهای موجود در تعاونی تفاوتی با قیمت‌های بازار آزاد ندارد و ۲۹/۵ درصد نیز معتقد بودند که کالاهای عرضه شده در تعاونی حتی گران‌تر از فروشگاه‌های خصوصی است.^۲ به گفته‌ی رئیس

۱. آصف بیات، *سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران*: ۱۹۱.
۲. علی اصغر مقصودی، «بررسی عوامل مؤثر بر شرکت در شرکت‌های تعاونی مصرف کارمندی؛ مطالعه‌ی موردی شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره‌ی راه‌وآبری استان کرمان»، *مطالعات اجتماعی ایران*, ۱ (۱۳۹۰): ۱۵۳-۱۷۵.

هیئت مدیره‌ی یک تعاونی کارگری قدیمی در منطقه‌ی صنعتی فتح تهران، «عدم حمایت از تعاونی‌های کارگری و قیمت آزاد اجناس باعث شده تعاونی‌ها دیگر رونق گذشته را نداشته باشند». ^۱ در سال ۱۳۸۹ در استان تهران ۱۶ هزار و ۶۰۰ تعاونی و تعاونی مصرف (کارگری و کارمندی) با بیش از سه میلیون عضو وجود داشت اما «از اهداف اولیه تشکیل خود فاصله گرفته» بودند و «به جای تأمین نیاز اعضای خود به فروش آزاد» می‌پرداختند.^۲

موضوع این فصل شیوه‌ی خرید گروه‌های کم درآمدی است که منابع کمتری برای انتخاب و مصرف آزادانه‌ی کالاهای و خدمات در اختیار دارند. چنانچه این استدلال بلوخ را بپذیریم که «هر نظام اجتماعی نه فقط بر اساس ساختار درونی اش بلکه به واسطه‌ی واکنش‌هایی که تولید می‌کند نیز توصیف می‌شود»،^۳ طرح این سوال بجا خواهد بود که در غیاب هرگونه کانال حمایتی کارآمد و فراگیر، تهی دستان در واکنش به پیشروی تصاحب‌گرایانه‌ی بازار کدام استراتژی معیشتی را برای خرید کالاهای و خدمات مورد نیازشان به کار گرفته‌اند؟

بازاری برای تهی دستان

دوگانه‌های گران/ارزان، خرید/تمیر، نو/دست دوم، باکیفیت/بی‌کیفیت، زیاد/کم، آزاد/دولتی و نقدی/نسیه دوگانه‌های معناداری در زیست روزمره‌ی تهی دستان بود که هم دلالت بر دل مشغولی آن‌ها برای تأمین مایحتاج ضروری شان داشت و هم استراتژی آن‌ها را برای خرید در بازار تعیین می‌کرد. در این میان، خرید نسیه مهم‌ترین سیاست معیشتی تهی دستان برای بقا بود که می‌توانست دوگانه‌های دیگری را با هم بیامیزد. در زمانه‌ای که قابلیت خرید تنها حقی بود که بازار به رسمیت می‌شناخت و مردم هر چیزی را که پول خریدنش را داشتند می‌توانستند بخرند، سازوکار خرید به شیوه‌ی «قسطی» به گروه‌های کم درآمد کمک می‌کرد تا در بازاری منعطف‌تر و نسبتاً غیررسمی و

۱. همشهری مجله‌ی ۹ (۱۴ فروردین ۱۳۹۵).

۲. کلانهایی، مدیرکل تعاون استان تهران، کیهان (۴ مرداد ۱۳۸۹).

3. cited in James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*: 78.

خودمانی نیازهای ضروری و فوری شان را به نحو آبرومندانه‌ای برآورده کنند. به گفته‌ی زنی خانه‌دار از محله‌ی خانی آبادنو:

همه چیز گران شده. توان خرید نقدی اجناس خود را نداریم و تنها راه برای تهیه مایحتاج خود و خانواده‌ام خرید قسطی است... خرجی روزانه خود را جمع می‌کنم و آخر هر ماه اقساط خود را به فروشنده‌ها می‌دهم. بسیاری از خانم‌ها با این روش زندگی می‌کنند و همسر آن‌ها مجبور نیست همه حقوق خود را یکجا برای خرید یک جنس پردازد.^۱

در بسیاری از محله‌های شهر تهران نظیر خیابان وحدت، تهرانسر، خزانه فلاحتی، شوش، جوادیه، اسماعیل‌آباد، شادآباد، یافت‌آباد و دروازه‌غار، به طور پراکنده، تهی دستان با خرید نسیه مایحتاج روزانه‌شان را تأمین می‌کردند.^۲ بسیاری از نانوایی‌ها در مناطق کارگرنشین و جنوب شهر نان نسیه می‌دادند. برای نمونه، در یکی از نواحی منطقه‌ی ۱۴ تهران^۳ نانوایی نان نسیه می‌فروختند.^۴ به گفته‌ی شاطری در محله‌ی یافت‌آباد، «برای کارگرانی که ماه به ماه حقوق می‌گیرند در نانوایی حساب دفتری داریم».^۵ در مناطق و محله‌هایی که تهی دستان بیشتری سکونت داشتند، نسیه‌فروشی جریان نسبتاً عادی زندگی روزمره شده بود. در منطقه‌ی محروم قلعه‌الیمان شهری در حدود ۶۰ خانوار زندگی می‌کردند که مایحتاج روزانه را از تها مغازه‌ی آنجا نسیه تهیه می‌کردند.^۶ در سه شهر سلطان‌آباد، اکبر‌آباد و صالح‌آباد و مناطق مجاور آن ۲۱۶۵ فروشگاه مواد غذایی و دکان خواربار فروشی وجود داشت^۷ که تمام یا اغلب آن‌ها جنس نسیه می‌فروختند. دست‌کم به این دلیل که آن‌ها دوستان، آشنايان و خويشاوندانی داشتند که از آنان به اين شيوه خريد

۱. همشهری محله‌ی ۱۹ (۱ اردیبهشت ۱۳۸۹).

۲. بر اساس مطالعه‌ی میدانی محقق، هم‌چنین گزارش‌های همشهری محله‌ی ۱۵ (۲۲ خرداد ۱۳۸۹)؛ همشهری محله‌ی ۲۱ (۲۲ خرداد ۱۳۹۲)؛ همشهری محله‌ی ۱۷ (۲۷ مهر ۱۳۸۹)؛ شهر وند (۳۱ خرداد ۱۳۹۴).

۳. همشهری محله‌ی ۱۴ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۳).

۴. يارس نیوز (۱ تیر ۱۳۹۴).

۵. اعتماد (۲۸ فروردین ۱۳۹۳).

۶. آمار از آفاق اصناف شهرستان بهارستان گرفته شده است.

می‌کردند. در کمترین تخمین،^۱ اگر حداقل نیمی از این مغازه‌ها هر کدام فقط به بیست خانواده (با جمعیت چهار نفر) کالای نسیه می‌فروختند، ۲۱۶۴۰ خانواده با جمعیت ۸۶۵۶۰ نفر نیازهای ضروری خود را قسطی برطرف می‌کردند. علاوه بر خواربارفروشی‌ها، قصابی‌ها و میوه‌فروشی‌ها هم نسیه‌ای کار می‌کردند. برای نمونه، یک مغازه‌ی میوه‌فروشی در محله‌ی باغمهندس، در سلطان‌آباد، به بیش از صد نفر به صورت قسطی میوه، سبزی و صیفی جات فروخته بود. غیر از این، تهری دستان می‌توانستد دیگر مایحتاج شان مثل پارچه، پوشاش، اسباب و اثاثیه، مصالح ساختمانی و حتی تعمیر وسایل خانگی را به همین شیوه تأمین کنند. علاوه بر دکان‌ها، فروشنده‌گان دوره‌گرد هم با موتور سه‌چرخ، وانت‌بار یا چرخ‌دستی به کوچه‌ها می‌آمدند، کالای شان را می‌فروختند و به طور نسبتاً منظم برای گرفتن اقساط شان به کوچه‌ها و در خانه‌ی خریداران بازمی‌گشتند. به گفته‌ی زنی خانه‌دار از سلطان‌آباد: شوهرم کارگر نونوایی، نون ساندویچی می‌پزه، ماهی یه میلیون تومن کار می‌کنه... مستاجریم. پنج نفریم. پول پیش دو میلیون تومن دادیم و ماهی دویست [هزار تومن] کرایه می‌دیم... مواد غذایی مونو قسطی برمی‌داریم، ما رو می‌شناسن می‌دن. پولشونو خرد خرد بهشون می‌دیم... سالی یه بار اگه بشه لباس از دست‌فروش قسطی می‌گیریم. هفت‌های پنج تومن ده تومن، هر چی دستم بیاد می‌دم تا قسطمو تمو کنم.

بازار خودمانی به تهری دستان کمک می‌کرد تا در نبود حمایت مادی بستگان به نحو آبرومندانه‌ای از پس هزینه‌ی مراسم خاک‌سپاری درگذشتگان، تهیه‌ی جهیزیه‌ی دختران دم‌بخت، سیسمونی نوزاد و برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌ها برآیند.

منطق بازار خودمانی با زندگی مادی نامطمئن تهری دستان سازگاری بیشتری داشت. به عنوان یک خصیصه‌ی فرآگیر، بخش قابل توجهی از

۱. برگرفته از برداشت‌های میدانی محقق و هم‌چنین اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵.

حاشیه‌نشین‌ها از طریق مشاغل غیررسمی و ناپایدار نظیر دستفروشی، پادویی، واکسی، بنایی، کارگری ساختمان، جمع‌آوری نان خشک و ضایعات، مسافرکشی و باربری امراض معاش می‌کردند. برای مثال، در محله‌ی میان‌آباد اسلامشهر جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر زندگی می‌کردند که در حدود ۲۹ درصدشان مشاغل کارگری داشتند.^۱ در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه در سکونتگاه غیررسمی حصارامیر در پاکدشت ورامین به کارهای غیررسمی مشغول بودند و ماهانه بین ۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان درآمد داشتند.^۲ علاوه بر این، کارمندان و کارگران مزدگیر بخش عمومی و خصوصی نیز حقوق و دستمزدشان را به موقع نمی‌گرفتند و درآمدشان تکافوی خرج و مخارج شان را نمی‌داد.

جمعی از کارگران ساختمانی وجه‌آباد، از روستاهای اکبرآباد، در خرداد ۱۳۹۱ در نامه‌ای به فرماندار درباره‌ی وضعیت شغلی بی‌ثبات و متزلزل خود نوشته بودند:

ما کارگران روزمزد که امیدمان فقط خداوند می‌باشد و بجز آن هیچ‌گونه تضمینی جهت سر کار رفتن نداریم، چندین روز است که بیکار گشته‌ایم و آب باریکه‌ای که به زن و بچه خودمان در این گرانی می‌بردیم از آن هم بی‌نصیب گشته‌ایم و شرمنده اهل و عیال خود شده‌ایم. همه اطلاع دارند که [برای] یک کارگر میدانی امکان سرکار رفتن در طی یک ماه نهایت ۱۲ یا ۱۵ روز می‌باشد که در بقیه موارد کار نیست و تا ساعت ۹ الی ۱۰ صبح بعد از انتظار و نرسدن به سرکار، به خانه‌هایمان برمی‌گردیم...

بنابراین وقتی تهی دستان به دلیل بیکاری و پیشامدهای دیگر توان تأمین نقدی مایحتاج‌شان را نداشتند، به تعییر خودشان، از مغازه‌دارها «فرض»

۱. جلال عظیمی‌آملی و یدالله صادقی، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری: ۹۴.

۲. فاطمه سالاروندیان و دیگران، «نقش مشاغل غیررسمی در تسکین اسکان غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی حصارامیر پاکدشت»، اقتصاد و مدیریت شهری، ۱۴ (بهار ۱۳۹۵): ۱۴۰-۱۶۱.

می‌گرفتند؛ بدین معنی که کالا را می‌خریدند و پس از مدت کوتاهی پول آن را برمی‌گرداندند. به گفته‌ی مغازه‌داری در شهرک مفید در جنوب شهر تهران، «نسیه می‌دیم. مجبوریم بدیم. بیش از ۱۵۰ نفر نسیه می‌برن در ماه... اینجا همه کارگران. یه روز کار دارن سه هفتۀ ندارن...»^۱

خریدکردن به این شکل منحصر به جامعه‌ی ایران نبوده است. در روسیه و دیگر نقاط اروپای شرقی و آسیای مرکزی نیز مردم به دلیل عقب‌افتادن دستمزد و مستمری خود اجتناس مورد نیاز را از مغازه‌دارها به صورت قسطی می‌گرفتند.^۲

برخلاف مراکز مدرن خرید پایتخت، که تهی دستان و جنوب‌شهری‌ها اغلب برای «پاسازگردی» به آنجا می‌رفتند و نه خرید،^۳ در محلات تهی دستانشین علاوه بر دکان‌های کوچک و سنتی کوچه‌پس کوچه‌ها، که جنس نسیه‌ای می‌فروختند، خیابان‌های تجاری توانان به محلی برای گردش و خرید قسطی تبدیل شده بود. حضور اکثریت بزرگی از تهی دستان در این مناطق کسبه را وامی داشت تا با وضعیت ساکنان محله‌شان کنار بیایند. بسیاری از مغازه‌دارها برای فروش مال التجاره‌شان چاره‌ی دیگری نداشتند جز این‌که به تقاضای مردم برای خرید نسیه تن دهنند. به گفته‌ی نانوایی در محله‌ی امامزاده یحیی، «بیش تر خانواده‌های مستمند به صورت نسیه نان می‌برند... چاره‌ای نیست. وقتی کسی مغازه‌دارها هم دخیل بیود اما در محلاتی که تهی دستان بیشتری زندگی می‌کردند کسبه مجبور بودند خود را با حال و روز مردمان کم‌پول وفق دهند. هم‌چنین ناهمانگی و حتی رقابت میان اتحادیه‌ها و اعضای صنوف بر سر فروش قسطی کالاها و خدمات تا حدی مانع از شکل‌گیری ائتلاف و وحدت رویه بین صاحبان کسبه و کار برای ممنوع کردن این نوع دادوستد شده بود.

این شیوه‌ی عاریتی و فقیرانه‌ی خرید، ساکنان محلات فقیر و کارگرنشین را

۱. شرق (۳۰ تیر ۱۳۹۳).

2. Deepa Narayan et al., *Voices of the Poor: Crying Out for Change*: 57 & 216-218.

۳. نک. عباس کاظمی، پرسنلی و زندگی روزمره‌ی ایرانی (تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۲):

۴. همشهری محله‌ی ۱۲ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳).

که ریشه در زمینه‌های قومی و زبانی متفاوت داشتند، به هویت فروdest محله و سرنوشت جمعی و مشترک شان آگاه کرده بود. به گفته‌ی یکی از اهالی محله‌ی جوادیه‌ی شهر بیرون، «اینجا مشکلات زیاد است. خیلی هم زیاد است. مردم خودشان به داد هم می‌رسند. ضعیف‌ترین مردم شهر همینجا هستند، چون ارزان‌تر است. هیچ‌کس هم نیست به داد مردم برسد. نسیه زیاد می‌برند.»^۱

در تاریخ معاصر ایران برخی نویسنده‌گان چپ این شکل از استراتژی بقا را به عنوان بخشی از زندگی فلاکت‌بار کارگران و توده‌های زحمت‌کش در جامعه‌ی سرمایه‌داری تفسیر می‌کردند که امپریالیسم بر آن‌ها تحفیل کرده است. احمد محمود در رمان معروف همسایه‌ها مبارزات طبقه‌ی فروdest در سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۱ خوزستان را در دو جبهه‌ی درهم‌تنیده روایت می‌کند: نخست، علیه سلطه‌ی بیگانگان بر ثروت ملی، و دیگری تقسیم‌بندی روزمره برای تأمین نیازهای حیاتی. در حالی که غالباً این کارگران صنعتی، فعالان سیاسی و اعضای حزب توده بودند که برای ملی‌کردن صنعت نفت و دفاع از حقوق کارگری درگیر پخش اعلامیه، اعتصاب، شرکت در میتینگ‌ها، بسیج مردم و مقابله با مأموران حکومت می‌شدند، مردم عادی تلاش می‌کردند «گشتنگی و بیکاری» خود را عجالتاً به شیوه‌هایی مانند قرض و قوله، فروش اموال و خرید نسیه از بقالی چاره کنند.

بنابراین، خرید نسیه پذیده‌ای نوظهور نبود. حتی پس از انقلاب ۵۷ و در دوره‌ی جنگ هشت‌ساله، که طرح‌های اقتصادی دولت برای تأمین مایحتاج اساسی توده‌ها تا حدی خرید نسیه را از ضرورت انداخت، مردم برای تهیه کالاهای غیرسهمیه‌ای و جبران کم‌وکاستی خود به خرید قسطی از کسبه رو می‌آوردند.

در جوامعی که دولت توزیع کننده‌ی بزرگ کالاهای خدمات و حتی فرصت‌ها است، فروdestان تقلا می‌کنند تا در مصاف با دیوان‌سالاری دولتی برای پیش‌بردن کارها به روابط غیررسمی یا همان «پارتی» و «آشنا» متول شوند. برای مثال، در اتحاد جماهیر شوروی دوره‌ی استالین، مردم عادی با

استفاده از روابط و شبکه‌های غیررسمی، کانال‌های رسمی توزیع بوروکراتیک را دور می‌زدند و بدین ترتیب بر مشکل ایستادن در صفحه‌های طولانی و تهیه‌ی کالاهای کمیابی مثل مواد غذایی، لباس و مسکن در فروشگاه‌های دولتی و تعاوی‌ها فاقه می‌آمدند. یکی از شهر و ندان شوروی، که پدرش در فروشگاهی تعاوی کار می‌کرد، گفته بود: «ما فقط برای کفشن می‌بایست در صفحه می‌ایستادیم، چراکه هیچ دوستی نداشتیم که در کفشن فروشی کار کند».^۱ به نحوی مشابه، در ایران دهه‌ی شصت هم گروهی از مردم سعی می‌کردند برای دسترسی کم در دسرتر و مطمئن‌تر به کالاهای کمیاب و سهمیه‌ای، با توزیع کنندگان مواد سوختی و فروشنده‌گان اجناس کوپنی طرح دوستی و رفاقت بریزند. وقتی دوران جنگ به پایان رسید و عصر «کوپونیسم» تقریباً به سر آمد، تاکتیک «شخصی‌سازی» و «رابطه‌ای‌کردن» بیش از پیش به قلمرو خرید در بازار کشیده شد. برخلاف روابط پنهانی و خارج از صفحه مردم در دهه‌ی شصت، رابطه‌ای شدن ترتیبات بازار دیگر نه موقعیتی ویژه برای گروههای خاص بلکه موهبتی عمومی برای تهی دستان شده بود.

بازار خودمانی با سه سازوکار اصلی کار می‌کرد: آشنایی پیشینی، آشنایی در محل خرید و آشنایی به واسطه‌ی آشنایان. وجود شبکه‌های خویشاوندی و قومی (هم‌ولایتی) در مناطق فقیرنشین به مغازه‌دارها اجازه می‌داد به ساکنان قدیمی و شناخته‌شده اعتماد کنند و مال التجاره‌شان را قسطی بفروشند. کسبه هم‌چنین دوستان و همسایگانی داشتند که به آن‌ها نیز جنس نسیه می‌فروختند. با وجود این، بازار خودمانی فقط با سازوکار آشنایی پیشینی کار نمی‌کرد. غریبه‌ها و تازواردها هم می‌توانستند با شکرده آشنایی در محل خرید به بازار خودمانی راه یابند. این گروه از تهی دستان پس از گذشت مدتی از سکونت‌شان در محل و خریدهای مکرر، اعتماد مغازه‌داران را به دست می‌آوردند. آن‌ها می‌توانستند از موقعیت خریدار تقدی به خریدار قسطی برسند و با تاکتیک خوش حسابی موفق شوند جنس نسیه بخرند. بازار خودمانی هم‌چنین با سازوکار آشنایی به واسطه‌ی

۱. شیلا فیتزپاتریک، *زنگی روزمره در سایه‌ی استالینیسم*، ترجمه‌ی نگین نوریان دهکردی و محمد تقی قزلسلی (تهران: امید صبا)، ۱۳۹۴: ۱۵۵.

آشنایان از روابط محلی فراتر می‌رفت و زنجیروار خود را گسترش می‌داد. بدین معنا که کسبه به‌واسطهٔ مشتریان شناخته‌شده یا معتمد به غریب‌های ساکن در آن محله یا دیگر مناطق جنس قسطی می‌فروختند.

خرید کالا بر مبنای اعتماد و توافق انجام می‌شد. نحوه و کیفیت مبادله بسته به جنس خریداری شده و مبلغ آن، مدت بازپرداخت صورت حساب، شدت اعتماد و شکل ضمانت تقاضه‌هایی داشت. به گفته‌ی یک خواربارفروش، «اکثر اونایی که آشنان نسیه می‌برن. از صدتاً مشتری هفتاد تا نسیه می‌برن. مونده به طرفش که تا چقدر نسیه بدیم. اگه خوش‌حساب باشه تا دویست هزار تومن. اگه خوش‌حساب نباشه ده پونزده هزار تومن».^۱

برخی کسبه (عمدتاً غیرخواربارفروشی‌ها) از برخی مشتریان شان، که اعتماد کمتری به آن‌ها داشتند، وثیقه‌هایی نظریز چک و سفته، کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، کارت خودرو، عقدنامه و قولنامه‌ی خانه می‌گرفتند. متمایز از تهی دستان «عادی» و «آبرومند»، که از موهبت مالکیت خانه یا نشانی معتبر محل سکونت برخوردار بودند، بسی خانمان‌های شهر به دلیل محرومیت از این امتیازها چندان شانسی برای برآوردن نیازهای شان در بازار خودمانی نداشتند.

یوستوس موزر می‌گوید: «مضيقه و تگنا بهترین نظام است... الزام‌هایی که مضيقه ایجاد می‌کند سختتر از الزام‌های قانون است.»^۲ ضرورت بقا و داشتن زندگی آبرومندانه تهی دستان را مقید کرده بود تا برای تأمین سهل‌تر مایحتاج شان قواعد بازار خودمانی را رعایت کنند. غذا بیش از هر کالای دیگری حیاتی بود. هیولای گرسنگی تهی دستان را واداشته بود تا با پرداخت منظم و به موقع صورت حساب خرید از بقالی‌ها و خواربارفروشی‌ها روابط نزدیک شان را با آن‌ها حفظ کنند. به گفته‌ی زنی خانم‌دار از سلطان‌آباد: من قسطی خرید می‌کنم. همه چی. برنج. روغن. شکر. قند. رب‌گوجه.

۱. شرق (۳ تیر ۱۳۹۳).

۲. نقل از جرج مولر، ذهن و بازار؛ جایگاه سرمایه‌داری در تئکر اروپای مدرن، ترجمه‌ی مهدی ناصراللهزاده (تهران: بیدگل، ۱۳۹۵): ۱۹۷.

ماهیانه وقتی که آقامون حقوقشو می‌گیره می‌بریم یه مقدار [پول] بهش [مغازه‌دار] می‌دیم دوباره می‌خریم. هر چقدر بخوای می‌ده ولی خب ما وضعهمون جوری نیست که زیاد بخریم. در حد توانمون... قسطی خرید کردن کمک می‌کنه اما خب بدیش اینه که اگه تونی پول رو جور کنی شرمنده طرف می‌شی. سر وقت بهشون می‌دم اعتماد می‌کنم. ما اگه نون شبمون هم نباشه قسط اون آفرا رو می‌دیم. به خاطر همونم به ما اطمینان می‌کنم.

متفاوت از دوران «ریاضت جنگی» دهه‌ی شصت، در بحبوهی ریاضت اقتصادی دهه‌ی نود مسئله‌ی تهی دستان نه «کمیابی»، بلکه توان خرید کالاها در بازار بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مدرن و پرزرق و برق خرید، که پای شان به سکونتگاه‌های به اصطلاح غیررسمی نیز کشیده شده بود، پر بود از اجناس جور و اجور ایرانی و خارجی. در سال ۱۳۹۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «کالا به اندازه کافی وجود دارد، نیازی به بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی نیست».^۱ اگرچه شوک آزادسازی و فرست طلبی محکران و تجار حریص به طور موقت موجب کمبود و اخلال در توزیع برخی کالاهای اساسی مانند روغن‌نباتی، مرغ و شکر شد، باز هم اوضاع با دوران جنگ تفاوت زیادی داشت؛ دوره‌ای که مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود تا برای روز مبادا نان داشته باشند.

ابتکار عمل خودمانی‌سازی، علاوه بر کمک به تهی دستان برای تأمین نیازهای مصرفی شان از بازار، گردش و انباست سرمایه را از طریق «کالایی‌سازی روابط اجتماعی» نیز تسهیل می‌کرد. به عبارت دیگر، این سازوکار خودیاری در محلات تهی دستانشین مکانیسم مهمی برای خرید اجناس ضروری و تجملی وارداتی بود. از همین رو، متفاوت از سال‌های نخست پس از انقلاب که خرد بورژوازی و جناح محافظه‌کار در کارزاری ایدئولوژیک به «راه حل‌های انقلابی» یا طرح‌های به گفته‌ی خودشان «کمونیستی» و «ارتجاعی» دولت نظیر ملی کردن

۱. ایران (۲۲ آبان ۱۳۹۱).

تجارت خارجی، نظام سهمیه‌بندی و تعاونی مصرف محلی می‌تاختند،^۱ مخالفتی با این سامانه‌ی خودانگیخته‌ی دادوستد در محلات فقیرنشین نشان ندادند.

تهی دستان، دولت و آزادسازی

یارانه‌ی نقدی دولت کارکرد مهمی برای بازار خودمانی داشت. تهی دستانی که پول کافی برای رفع آنی نیازهای ضروری نداشتند، یارانه‌ها به میانجی‌گری بازار خودمانی به شیوه‌ای سهل‌تر به آن‌ها کمک می‌کرد از پس هزینه‌های مصرف خود برآیند. بدین ترتیب، مستمری دولت بخش بزرگی از تهی دستان را درون بازار خودمانی نگاه داشت. به‌نحوی معمول آن‌ها پول کالاهایی را که نسیه خریده بودند پس از دریافت یارانه‌های دولتی به کسبه می‌پرداختند. در بسیاری از مناطق شهری و روستایی کردستان مانند طای، کوله‌ساره، سرچی، هندیمن و فرج‌آباد اقشار تهی دست «کارت یارانه» را در اختیار مغازه‌دارها قرار داده بودند تا فروشنده هر ماه بتواند طلب‌اش را بردارد.^۲ به گفته‌ی یکی از ساکنان محله‌ی محروم نایسر شهر سنتدج، «بیکار هستم و درآمدی ندارم. روزهایی در ماه حتی برای خرید نان پول ندارم که مجبور شدم کارت یارانه خود را به عنوان ضمانت پیش نانوا بگذارم تا بعد از واریز یارانه پول او را بدهم.»^۳

بنابراین کمک‌هزینه‌ی دولتی، به مثابه نیرویی سیاسی، تا حدی تأمین ضروریات زندگی تهی دستان را در بازار به نظم درآورده و رفتار خریداران را برای کسبه‌ی کوچه و بازار پیش‌بینی پذیر کرده بود.

تهی دستان اغلب پذیرفته بودند که «هدفمندی یارانه‌ها» اقدام دولت برای دستگیری از «نیازمندان»، «فقرا» و «طبقه‌پایینی‌ها» است. اما با گذشت زمان موج گرانی‌ها آن‌ها را آزرسد و به طرح دولت مشکوک و بدین کرد. برخلاف نظام حیره‌بندی و کوپنی دهه‌ی صست، که دولت منسولیت تأمین کالاهای ضروری

۱. برای نمونه نک. جمهوری اسلامی (۱۳۵۸ اسفند).

۲. شرق (۲۴ دی ۱۳۹۶).

۳. پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵).

مردم را بر عهده گرفته بود، در جریان آزادسازی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹ دولت با پرداخت پول (یارانه‌ی نقدی) تأمین آزادانه‌ی مایحتاج تهی دستان را به خودشان سپرد و به نحو مزورانه‌ای با گران کردن کالاها پول بازتوزیع شده را مجددًا تصاحب کرد. نیروهای نامنی بازار به اجناس قفسه‌ها و یخچال‌های دکان‌های کوچک کوچه‌پس کوچه‌های محلات دوردست حاشیه‌ی تهران هم رسیده بود. به گزارش بانک مرکزی، طی دوره‌ی یک ساله‌ی فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ قیمت ۳۳ کالای اساسی و ارزاق عمومی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شد. تورم در سال ۹۱ به بیش از ۴۰ درصد رسید. در حالی که نرخ حداقل حقوق ماهانه‌ی کارگران تنها ۱۸ درصد و حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. بدین ترتیب، دستمزدهای واقعی گروه‌های کم درآمد سقوط کرد و هزینه‌های زندگی از درآمد پیشی گرفت.^۱

تهی دستان تلا می‌کردند تا با توصل به شعارهای دولت در حمایت از طبقات پایین، در دیدارهای عمومی یا خصوصی و یا با نوشتمن نامه به مقامات صدای خود را به گوش آن‌ها برسانند. ساکنان سلطان‌آباد، اکبرآباد و مناطق مجاور در نامه‌هایی به احمدی نژاد و فرماندارش از «گرانی سرسام آور» شکوه می‌کردند؛ از این‌که «سخت در فقر و تنگستی قرار گرفته‌ایم»، «هر روز برای نان فرد ایم لنگ هستم»، « قادر به تأمین معاش خانواده‌ام نمی‌باشم»، «با خرج و مخارج بالای زندگی و با کارگری... دیگر جانم به لبم رسیده و از زنده بودنم بیزارم»، «در شرایط بسیار بد اقتصادی و مالی قرار گرفتم و اکنون جهت رفع مایحتاج زندگی نیازمند حمایت و مساعدت دولت محترم و خدمتگزار می‌باشم».

ترکیبی از ترس، مصلحت‌اندیشی و آنچه مارکس «اجبار کسالت‌بار روابط اقتصادی» می‌نامد،^۲ فرودستان را وامی داشت تا هویتی وفادار و حامی از خود به

۱. برای نمونه، در سال ۱۳۹۱ در میمنت‌آباد متوسط درآمد خانواده‌ها ۲۴۳ هزار تومان بود، در حالی که متوسط هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ۴۴۵ هزار تومان می‌شد (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۷۲-۷۳).

2. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*: 66-67.

نمایش بگذارند. تهی دستان برای جلب لطف و مرحمت صاحب منصبان در نامه‌های شان خود را «ضعیف»، «زحمتکش»، «بنده حقیر»، «کارگر مستضعف در مانده»، «کارگری ساده و آسیب‌پذیر» و «از پابرهنه‌های مستضعف انقلاب» می‌نامیدند. آن‌ها «خواستار رسیدگی سریع به مظلومیت» خود بودند، از مقامات می‌خواستند «گوش شنوا» برای خواسته‌های شان باشند، آنان را «مورد اکرام و احسان بزرگوارانه» قرار دهند و «از الطاف و کرامات خود بسی ببره» نسازند، «دست رحمت بر سر» شان بکشند و «از منجلاب بدبهختی نجات» دهند. در عوض آن‌ها مقامات را با القاب «مالک اشترا»، «خدمت صدیق»، «مقام محترم دلسوز مردمی»، «نهاد مقدس مردمی»، «مسئول دلسوز»، «فرماندار مردم‌دوست»، «سرور گرامی» و «خدمتگزاران به مردم و ملت» می‌خوانند. با وجود این، تهی دستان در زندگی روزمره هویت‌هایی مبتنی بر موقعیت داشتند که اجرا می‌شد. وقتی از کمک سازمان‌های دولتی نویید می‌شدند از شعارهای مردم‌گرایانه‌ی مسئولان سلاхи اعتراضی می‌ساختند و از آن‌ها می‌خواستند به وعده‌های شان پایبند باشند. زنی ۶۳ ساله از صالح‌آباد به فرماندار نوشته بود: «...در شأن مسئولین شهرستان نمی‌بینم که بنده به عنوان خواهر شهید در این وضع اسفناک به سر برده و از همسایگان کمک مالی دریافت نمایم.»^۱

عريضه‌های مردم اغلب بدون رسیدگی واقعی بایگانی می‌شد و در مواردی نیز افراد نیازمند به خیریه‌ها، بازک‌ها، صندوق مهر امام رضا و ادارات خدمات شهری معرفی می‌شدند. آنچه مسلم بود «انقلاب اقتصادی» مسیر بی‌بازگشتنی را پیموده بود. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ غضنفری، وزیر بازرگانی، گفت: «به دلیل منع قانونی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نمی‌توان با گرانی برخی کالاهای مقابله کرد... وزارت بازرگانی نمی‌تواند برای افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر کاری انجام دهد.»^۱ علاوه بر عريضه‌های خصوصی به مقامات، مردم ناراضیتی خود را از گران‌شدن روزانه و هفتگی مواد غذایی در مکان‌های عمومی و در گفت‌وگو با یکدیگر نشان می‌دادند. روزنامه‌نگاران نیز شکایت مردم را نسبت به اوضاع وخیم اقتصادی و انتظارات شان را از دولت در

۱. شرق (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰).

گزارش‌های میدانی منعکس می‌کردند. با شدت‌گرفتن نارضایتی‌های عمومی و فشار مجلس و دیگر بخش‌های حکومت به احمدی‌نژاد، دولت سه استراتژی عملده را برای مهار گرانی‌ها و سروسامان دادن به اوضاع در پیش گرفت: نخست، سازمان «حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان»، به عنوان مستول اصلی قیمت‌گذاری، به بخش خصوصی اجازه نداد تا قیمت‌ها را بدون موافقت این سازمان افزایش دهد. طرح بازرگانی و نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی اقدام قهرآمیز دولت برای مقابله با کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و اصنافی بود که «خودسرانه» قیمت‌ها را افزایش می‌دادند. از ابتدای آزادسازی قیمت‌ها (دی‌ماه ۱۳۸۹) تا اواخر سال ۱۳۹۱ بالغ بر دو میلیون واحد صنفی و غیرصنفی با تخلفی به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال شناسایی و برای مجازات به سازمان تعزیرات معرفی شدند.^۱ این اقدام تا حدودی در کنترل قیمت‌ها مؤثر بود.

دوم، دولت با ذخیره‌ی کالاهای اساسی و عرضه‌ی مستقیم و ارزان‌تر آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های تعاونی مصرف تلاش کرد تا جلوی احتکار و کمبود موقتی برخی کالاهای مصرفی و گران‌فروشی را بگیرد. در یک مرداد، در مردادماه سال ۱۳۹۰، دویست فروشگاه زنجیره‌ای اقدام به عرضه‌ی ۲۱۲ قلم کالا تا تخفیف ۳۵ درصدی کردند.^۲ با وجود این، بسیاری از حاشیه‌نشینان عمدتاً به شکل نسیه، آن هم از مغازه‌های محلی، مایحتاج خود را تهیه می‌کردند و نه فروشگاه‌هایی که این اجتناس را نقد می‌فروختند.

سوم، دولت سعی کرد با اعطای برخی امتیازات مثل سبد کالا، بن و کارت خرید اعتباری به بازنیستگان و شاغلان بخش رسمی به آن‌ها کمک کند. این کمک‌ها محدود و گزینشی بود و بخش عملده‌ای از تهی‌دستان، نظیر کارگران خیابانی و غیررسمی، را در بر نمی‌گرفت. برای نمونه، در اقدامی جنجال‌برانگیز به فاصله‌ی اندکی از روی کار آمدن دولت روحانی، دولت تصمیم به توزیع «سبد کالای ارزاق» در میان اقشار کم‌درآمد گرفت. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ مردم ساعت‌ها برای دریافت ارزاق رایگان، شامل ده کیلو برنج هندی، چهار کیلو مرغ منجمد، دو بطری روغن‌مایع، دو بسته پنیر و ۲۴

۱. کیهان (۲۰ مرداد ۱۳۹۰).

۲. همان.

عدد تخم مرغ به ارزش تقریبی هشتاد هزار تومان در صفت ایستادند. حمایت دولت تنها شامل خانواده‌هایی می‌شد که درآمدی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه داشتند. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران مشمول قانون کار (بیمه‌شدگان) در سال ۹۲ و با اختساب حق مزایای کارگری، عملابخشن بزرگی از مردم و بهویژه کارگران بخش غیررسمی از دایرمه حمایت غذایی دولت بیرون ماندند. این اقدام گزینشی و تبعیض آمیز دولت جمعیت پرشماری از تهی دستان را رنجاند تا جایی که گروهی از سرپرستان خانوار به شانه‌ی اعتراض مقابل معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت تجمع کردند.^۱

هراس دولتمردان از حوزه‌ی عمومی در کشورهایی که پوپولیسم اقتدارگرا تفوق دارد، ساختاری به این رژیم‌ها می‌دهد که جمعیت را محبوس می‌کند. پوپولیسم مردم عادی را وامی دارد تا برای جلب حمایت به شیوه‌ی فردگرایانه با مقامات ارتباط برقرار کنند.^۲ به این ترتیب، این میراث سازوکار مؤثری است تا میلیون‌ها فقیر «نامرئی» و جدا از هم باقی بماند. در جریان توزیع سبد کالا در زمستان ۱۳۹۲ دولت ناخواسته ده‌ها هزار تهی دست را به خیابان‌ها کشاند. پس از گذشت دو دهه از تجربه‌ی در صفت ایستادن در سال‌های جنگ، تهی دستان بار دیگر به هم پیوستند و خود را در صفحه‌ای طولانی و شلوغ دیدند. به روایت یک جوان یاسوجی:

از صبح روز توزیع سبد کالا در یاسوج صفحه طولانی در مقابل فروشگاه رفاه ایجاد شد و مردمی که هنوز نمی‌دانستند سبد کالا تاکی توزیع می‌شود و برنامه توزیع چیست، در مقابل فروشگاه رفاه تجمع کردند. بسیاری از مردمی که در صفحه بلند سبد کالایی و در سرمهای هوا ایستاده بودند متعلق به روستاهای اطراف شهر و برخی دیگر از آن‌ها هم ساکنان شهر بودند. برخی از آن‌ها می‌گفتند هنوز راه روستای ما باز نشده و ما مسیر بسیاری را پیاده آمدیم تا به جاده اصلی برسیم و از مستولاد می‌خواستند راه برف‌گرفته روستای شان را باز کنند...

۱. شرق (۱۴ بهمن ۱۳۹۲).

2. Asef Bayat, *Life as Politics*: 76-77.

عده‌ای تصور کردند با این تجمع دیگر سبد کالا تمام می‌شود و به آن‌ها نمی‌رسد. در نتیجه، آن‌ها هم به جمع صفاتی طولانی پیوسته و در سرمای یاسوج ساعت‌ها در صفتانند. تجمع و صفاتی طولانی مردمی که از شهرها و روستاهای اطراف یاسوج آمده بودند و کندی سیستم توزیع کالاها باعث عصباتی و ناراحتی مردم شد. بی‌نظمی‌های به وجود آمده در صفت سبد کالا حضور نیروی انتظامی و کنترل جمعیت را به همراه داشت.^۱

صحنه‌هایی از مردمان عادی به نمایش درآمد که فقر و تگذستی آنان را از خود بی‌خود کرده بود. ایستادن در صفت، برخلاف دوران جنگ، دیگر نماد آرمان‌خواهی، مظلومیت و ایستادگی یک ملت مستضعف نبود، بلکه در گفتمان لیبرالیزه‌شده مسلط نشانی از «صلدقپروری» داشت که دولت با سیاست «گدابپرورانه» و «پوپولیستی» مردم را تحریر می‌کند. تصور عمومی بر این بود که «شأن مردم در توزیع سبد کالا حفظ نشد» و «کرامت از سفره‌های مردم رخت بست». به گزارش یک خبرگزاری خارجی «در ایام جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی خاطره صفاتی طولانی خرید نفت در سرما با خاطره سبد کالا تکرار شد... دولتی که گفته بود برخلاف احمدی نژاد صدقه نخواهد داد امروز پیروز این میدان نبود». ^۲ نظام صیف برخلاف دوران جنگ، که سازوکاری مؤثر و شاید غرورانگیز برای کنترل توده‌ها بود، این بار مایه‌ی سرافکندگی و نشانه‌ی ضعف دولت شده بود. بی‌دلیل نبود که در اوایل دولت احمدی نژاد نمایندگان مجلس از بیم «بازتاب‌های سیاسی، داخلی، بین‌المللی» با پیشنهاد کوپنی شدن ارزاق عمومی و تجربه‌ی دوباره‌ی صفت مخالفت کرده بودند.^۳

به رغم این اقدامات موقتی و محدود دولت، تهی دستان برای تأمین معاش خانواده سخت در مضيقه بودند. در سه سکونتگاه غیررسمی سلطان‌آباد، قلعه‌میر و میمنت‌آباد، در جنوب غرب استان تهران، بالغ بر ۶۸ درصد تهی دستان

۱. کیهان (۳ بهمن ۱۳۹۲).

۲.

۳. نقل از رسالت (۱۹ بهمن ۱۳۹۲).

۴. اعتماد (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲).

احساس می‌کردند که وضع اقتصادی شان نسبت به قبل بدتر شده است.^۱ خرید تهی دستان «وعده‌ای» شده بود. نان قوت غالب بود و در روزهای هفته نزدیک به نیمی از ساکنان تنها یک تا دو بار برنج می‌خورند و درصد جمعیت اصلاً گوشت نمی‌خوردند.^۲ به شیوه‌ای رایج، اقساط کم درآمد و تنگدست بـه جای گوشت قرمز کیلویی ۳۶ هزار تومان، سنگدان یخ‌زده کیلویی ۵ هزار تومان می‌خریدند. چه بسا ترجیح می‌دادند به جای داشتن یک وعده گوشت، چند وعده نان داشته باشند. به گفته‌ی صاحب یک قصابی در جنوب شهر تهران، «گاهی نیکوکاران گوشت نذری را به درب خانه خانواده‌های محروم و بـی‌بضاعت می‌برند و در کمال تعجب آن‌ها گوشت را به مغازه قصابی می‌آورند تا آن را بفروشند و برای اهل خانه نان بخرند.»^۳

زنگی تهی دستان شباهتی با فیلم مهمان مامان مهرجویی نداشت که غذای سفره‌شان را از یخچال ژروتمندان پر کنند. خیریه‌ها نیز با کمک‌های جسته و گریخته نتوانسته بودند جای بازار خودمانی را در مناطق فقیرنشین بگیرند. برای مثال، شهرداری در منطقه‌ی ۱۲ تهران با کمک خیرین هزینه‌ی نان شماری از «خانواده‌های آبرومند» را تأمین کرده بود تا آن‌ها «به شکل نسیه‌ای از نانوایی‌ها نانی طلب نکنند.»^۴ هم‌چنین، به طور معمول شیوه‌ی تهی دستان برای خرید مایحتاج روزانه چندان مشابهی با کاریکاتور چاپ شده در یکی از روزنامه‌های مناطق جنوب شهر نداشت که در آن زنان و مردان به دلیل گرانی جواهر، سکه‌ی طلا و مдал قهرمانی مسابقات ورزشی شان را به جای پول به کاسب محله می‌دادند.^۵ هر چند برای گذران زنگی گاهی مجبور به فروش دارایی و قرض گرفتن از دیگران هم می‌شدند.

در سال‌های ریاضت اقتصادی جمعیت زیادی از تهی دستان نیازمندی‌های روزمره را هم چنان در بازار خودمانی برطرف می‌کردند و مجبور نبودند برای

۱. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توسعه‌سازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرححله‌ی سوم: ۱۸۳.

۲. همان: ۵۳. همشهری محله‌ی ۱۶ (۱۴ آذر ۱۳۸۹). ۳. همشهری محله‌ی ۱۶ (۱۳۹۲).

۴. همشهری محله‌ی ۱۲ (۱۴ تیر ۱۳۹۳). ۵. همشهری محله‌ی ۱۹ (۱۳ شهریور ۱۳۹۲).

سیر کردن شکم فرزندان شان به هر کار خفت‌بار و شرم‌آوری تن بدھند. شیوه از اهالی سلطان آباد، در نامه‌ای به فرماندار نوشته بود:

... همه مشکلات و بدبختی‌ها رو دوشم سنگینی می‌کنند. من با سه فرزند توی یک اتاق دوازده متري زندگی و حشتاکی داریم. بچه‌هام دارن با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند... تا وقتی که یارانه می‌گیرم مجبورم از مغازه‌های اطراف برای بچه‌هام قرض کنم. تو را به قرآن به فریادم برسید... امروز ۹۲/۳/۳ است و تولد پسر کوچکم که ذارم این نامه را می‌نویسم. واقعاً ناراحتم و با گریه می‌نویسم که حتی نهار ندارم به بچه‌هام بدم و آن‌ها خامه چند روز پیش با یک عدد نون می‌خورن... پسر وسطیم گریه‌اش بند نمی‌داد برای یه دوچرخه که هر چی می‌گم مامانت نداره و نمی‌تونه بخره و صیر کن تابیینم چه میشه فریش میدم، و میگه پس بزار برم کلوب. پول بده برم ولی باز هم ندارم و شرمندش می‌شم و با ناراحتی رفته کلوب و نگاه به بچه‌ها میکنه که دارن بازی می‌کنن و غصه می‌خوره. تو رو خدا به نظر شما من زن تهبا بدون این‌که کسی رو داشته باشم غریب و شهرستانی با سه فرزند بدون هیچ درآمدی که حتی هیچ کس حاضر نیست کار بهم بده چون بچم رو قبول نمی‌کنن بیرم سرکار، و باید شاهد گرسنگی بچه‌هام و ناله‌های اونها [باشم] از دست من که فکر می‌کنن مادر بدی هستم و بهشون نمی‌رسم چه کار کنم. شما رو قسم میدم به حضرت زهرا کمک کنید.

تنش و تعارض

بازار خودمانی نهادی عاری از تضاد و کشمکش نبود. با کاهش منابع تهی دستان، گروهی از آنان از پس پرداخت به موقع صورت حساب خرید خود بر نیامدند. به روایت یک مغازه‌دار در محله‌ی فقیرنشینی در جنوب پایتخت: «هر کی می‌یاد می‌خواهد جنس نسیه بیره. ما نمی‌دیم. وضعیت اقتصادی مردم اینجا افتضاحه، همه اینجا کارگرن. بیمه ندارن. مستأجرن. هزار جور بدبختی دارن. نسیه یه موقع می‌بره برمی‌گردونه، خیلی کم مشتری این طوری دارم که

برگردونه، بیشتر می‌برن و نمی‌یارن.»^۱

در یک نمونه، یکی از دکان‌های قصابی محله‌ی اشرفی در شرق تهران مبلغی بالغ بر «۴۰ میلیون تومان» از «۳۰۰ نفر از اهالی محله» طلبکار بود.^۲ برای حاشیه‌نشین‌ها «فقیر» کسی بود که «بدهکار باشد و تواند زندگی راحتی داشته باشد.»^۳ محسن، یکی از ساکنان سلطان‌آباد، در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در نامه به رئیس دولت نوشتندۀ بود: «تبرمات [تormat] و گرانی‌های اخیر بندۀ را به شدت بدهکار خلق‌الله و شرمندی اهل ایال [اهل و عیال] نموده.» محمد هم در تیر ماه ۱۳۹۱ برای فرماندار می‌نویسد: «هم‌اکتون به علت نداشتن توان مالی و مستأجر بودن و نداشتن شغلی مناسب دیگر قادر به پرداخت اقساط خود نیستم چونکه واقعاً خیلی در فشار هستم.»

موقعیت تهی‌دستان در بازار خودمانی به سربازان درون سنگر می‌مانست که در تیررس دشمن قرار گرفته بودند. هم برای بقا به او پناه می‌بردند و هم دیگر برای شان ناامن شده بود. به گفته‌ی زنی خانهدار از اکبرآباد:

شوهرم بیکاره. هیچ درآمدی نداریم. با یارانه روزگار مونو می‌گذرؤنیم و فقط خرج خونه می‌کنیم... مستأجریم. چهار ماهه کرایه‌خونمون مونده. در ماه باید پونصد هزار تومان کرایه بدیم. مواد غذایی مونواز بقالی سر کوچه قسطی برمی‌داریم، بهمون اعتماد می‌کنن و می‌دن... دیگه می‌دونن که هفت هشت ساله اینجا می‌شینیم... قبلًا وسائل خونه رو از فروشگاه برداشته بودم کارت یارانه رو داده بودم بهشون که سر ماه قسط‌شونو از حساب بردارون ولی الان که شوهرم بیکاره رفتم ازشون خواهش کردم که کارت یارانه رو بهمون بدن و چند ماهی صبر کنن تا قسط‌شونو بدم. قسط‌مون خیلی عقب افتاده.

۱. شرق (۳۰ تیر ۱۳۹۳).

۲. همشهری محلی ۱۳ (۱۲ مهر ۱۳۹۴).

۳. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توسعه‌سازی اجتماعات شهر گلستان، بزرگی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۴۱.

در گاو صندوق‌ها و کشوی میز فروشندگانی که اجناس گران‌تری مثل فرش، تلویزیون، یخچال یا موبایل فروخته بودند، صد‌ها چک و سفته، شناسنامه و کارت ملی تلبیار شده بود. روزانه ده‌ها هزار چک در بانک‌ها برگشت می‌خورد که بخشی از آن‌ها را مردم عادی برای خرید کالاهای نسیه داده بودند. طلاق‌فروشی در شهر بهار، در استان همدان، گفته بود: «نژدیک به ۱۰۰ میلیون از مردم طلب دارم. ۳۰ میلیون تومنان چک برگشتی دارم. الان هم برای جمع‌کردن طلب‌هایم اینجا هستم و گرنه یک سال است که می‌خواهم شغلم را عوض کنم».^۱

در سلطان‌آباد صاحب یک فروشگاه قدیمی مواد غذایی درباره‌ی تغییرات پیش‌آمده پس از آزادسازی قیمت‌ها گفت:

ما بیست ساله تو این کاریم. قبل‌آنسیه می‌دادیم. می‌بردن می‌آوردن. ولی تو این یکی دو سال دیگه اصلاً افتضاح شده. رو حرف مردم نمی‌شه حساب کرد. دفترای ما رو نگاه کنی بالای شصت هفتاد میلیون تومن بردن نیاوردن. می‌برن نمی‌یارن. صد [هزار] تومن دویست تومن خرید می‌کرد، دفعه بعدم می‌یومد خرید می‌کرد می‌برد. دو سه بار این طوری خوش‌حق‌حسابی می‌کرد، چهارمین بار می‌ینی مثلاً سیصد تومن خرید کرد، صد تومن داد. می‌گه فلانی! دوروز دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه می‌یارم. رفت یه سال دو سال. الان اینجا اکثرشون بدحق‌حسابان، الان تو دفتر حساب‌مون بیست میلیون چک برگشتی داریم... چک‌ها برای مغازه دارا بود، برای خونه دارا هم بود. چک اصلاً اعتباری نداره. آشنا و غیرآشنا فرقی نمی‌کنه. برگشت بخوره کاری نمی‌شه کرد... وقتی اقتصاد مملکت رو مردم فشار می‌یاره، از این‌ورم بدحق‌حسابی و دوز و کلک زیاد می‌شه.

مخازن‌دارها عمده‌ای بروداری می‌کردند و برداشی به خرج می‌دادند. آن‌ها نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند رو در روی دوست و آشنا و در و همسایه باشند.

۱. نافع (۱ اسفند ۱۳۹۵).

صیر می‌کردند تا گذر مشتریان بدھکار دوباره به مغازه‌شان بیفتند یا در دیدارهای اتفاقی در کوچه و خیابان طلب خود را گوشزد کنند. در اقدام بعدی با آن‌ها تماس می‌گرفتند و اغلب ترجیح می‌دادند به در تحانه‌شان نزولند. وقتی نتیجه نمی‌گرفتند از طریق واسطه‌ها، همسایه، صاحب‌خانه یا بستگان فرد تهی دست او را در تگنانی حیثیتی می‌گذاشتند. مغازه‌داری می‌گفت: «با این کار می‌خواهم خوارشان کنم.» مغازه‌های لوازم خانگی، که چندنفره اداره می‌شد، یکی‌شان با وانت یا چرخ در کوچه و خیابان می‌چرخید و هر چه می‌توانست طلب خود را می‌ستاند. برخی کسبه نیز به شیوه‌های مبتکرانه‌ای دست می‌زدند تا به پول‌شان برسند. برای مثال، چنانچه بدھکار خودش مغازه‌دار بود، طلبکار از اجناس دکانش، هر چه که بود، گوشت، وسائل خانه یا خواروبار برمی‌داشت. اگر دستفروش بود از بساطش برمری داشت و اگر کارگر یا نقاش ساختمانی بود با توصل به آشنايان و بستگانی که قصد تقاضی، تعمیر و ساختن ساختمان داشتند، برای بدھکار فرصت کار درست می‌کرد تا طلبش را بازستاند.

دانستان زندگی تهی دستان شباهت‌هایی با آدم‌های «آس و پاس در پاریس و لندن» داشت که برای گذران زندگی مجبور به مخفی‌کاری‌های پیش‌پاگتاده می‌شدند. اورول درباره این گروه از فروستان می‌نویسد: «... با یک ضربه ناگهانی تبدیل شده‌اید به شش فرانک در آمد در روز. اما البته که شجاعت پذیرش آن را ندارید و باید وانمود کنید زندگی تان به روای همیشه است. این مستنه از همان ابتدا شما را در دامی از دروغ‌هایتان گیر می‌اندازد؛ دروغ‌هایی که حتی با توصل به آن‌ها هم به سختی می‌توانید از مخصوصه نجات پیدا کنید. دیگر لباس‌هایتان را به رخت‌شویی نمی‌دهید. صاحب رخت‌شویی شما را در خیابان گیر می‌اندازد و از تان می‌پرسد چرا؟ شما زیر لب جواب نامفهومی می‌دهید و او فکر می‌کند شما لباس‌هایتان را به رخت‌شویی دیگری می‌برید و تا ابد دشمنان می‌شود. توتوون فروش مدام از تان می‌پرسد چرا سیگار‌تان را کم کرده‌اید. نامه‌هایی هستند که می‌خواهید جواب بدھید. اما نمی‌توانید، چون تمبر خیلی گران است. و بعد هم غذاء غذا سخت‌ترین بخش ماجراست...

می‌روید به سبزی فروشی تایک کیلوگرم سیب‌زمینی را به قیمت یک فرانک بخرید. اما یکی از سکه‌هایتان سکه بلژیکی است و مغازه‌دار آن را از شما قبول نمی‌کند. یواشکی از مغازه جیم می‌شوید...»^۱

تهی دستان ایرانی در مصاف با مغازه‌دارها و دست‌فروشان طلبکار تلاش می‌کرددند با طفره‌رفتن، پشت‌گوش‌انداختن، وعده‌دادن و مخفی‌شدن گذر زمان را به نفع خود برگردانند. بدنه‌ای رایج عذر و تقصیر برای گرفتاری و یکاری‌شان می‌آورند، جواب تلفن کسبه را نمی‌دادند یا حتی شماره موبایل‌شان را تغییر می‌دادند. اگر هم مغازه‌دار از سر ناچاری به در خانه‌شان می‌رفت، ممکن بود پنهان شوند. زنان چادر سیاه‌شان را بر چهره می‌کشیدند و یواشکی برای خرید به مغازه‌های دیگر می‌رفتند. برخی از مشتریان هم از سر ناچاری کارت یارانه‌ی نقدي گرو کسبه را مخفیانه باطل می‌کرددند و کارت جدیدی می‌گرفتند. از گوشه و کنار کشور درباره‌ی این تاکتیک‌های معمول تهی دستان گزارش‌های می‌رسید، صاحب سوپرمارکتی در هندیمن کردستان گفته بود:

بعضی‌ها می‌آیند و کارت یارانه‌شان را به من می‌دهند و جنس می‌گیرند اما فردایش به بانک می‌روند و می‌گویند کارتمن را گم کرده‌ایم و کارت تازه می‌گیرند و من می‌مانم و یک کارت عابر بانک سوخته که به هیچ دردی نمی‌خورد.^۲

در مواقعي شمار بدھکاران به قدری زیاد بود که توسل به سازوکارهای قانونی طولانی و پرهزینه می‌شد. برخی کسبه هم اصلاً مدرکی محکم‌پسند برای اثبات معامله‌شان نداشتند. یک فروشنده لوازم خانگی در خیابان تجاری مدرسه در سلطان‌آباد بدھکاران بدحسابش می‌گفت:

اونا زرنگان می‌رن میگن شناسنامه‌مونو گم کردیم، دزد زده، المثنی می‌گیرن. رقم ثبت اسناد گفتم من ششصد تا شناسنامه دارم اینا

۱. جورج اوروول، آس و پاس در پاریس و لندن، ترجمه‌ی بهمن دارالشفافی (تهران: ماهی، ۱۳۹۳: ۲۳-۲۴).

۲. شرق (۲۴ دی ۱۳۹۶).

حساب منو ندادن. اگه خواستن برای شناسنامه المتشی اقدام کنن شما بگید فلاان جا گرو است. جلوشو بگیرید. به من گفتن ما نمی‌تونیم این کارو بکنیم. باید نامه قضایی بیاری.

در پاییز ۱۳۹۶ مغازه‌داران مستأصل و بهستوه‌آمده‌ی شهر حر، در شهرستان شوش، در اعتراض به تنبیارشدن طلب‌های شان محل کسب خود را به مدت یک روز تعطیل کردند. این شهر از قضا محل سکونت کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه‌ی خوزستان بود که به دلیل عقب‌افتادن دستمزدها توانسته بودند بدھی انباشته‌شده‌شان را به کسبه برگردانند.^۱ به هر روی، برای کسبه گزینه‌های واقع‌بینانه محدود بود. آن‌ها به جای شکایت قانونی، تهدید و نزاع یا احیاناً اجیرکردن «شرخ» چاره‌ای نداشتند جز این‌که به مذاکره‌ی مستقیم با خریدارها، پادرمیانی واسطه‌ها و دیگر شیوه‌های مسالمت‌آمیز روی آورند.

نهی‌دستان در جریان نبردی شبے‌چریکی موفق شده بودند به مغازه‌دارها بقبولانند که بی‌تابی و سماحت را کنار بگذارند و منتظر بمانند. این ذهنیت مشترک کسبه در محلات اکبرآباد و سلطان‌آباد بود که «اینجا منطقه ضعیفیه. مردم ندارن، داشته باشن می‌دن». نهی‌دستان با مقاومت روزمره‌شان توانسته بودند برای خود فرصت و مهلت بیش‌تری خلق کنند. «امروز و فرداکردن» به آن‌ها کمک می‌کرد تا بتوانند تحت فشار کم‌تری پول مغازه‌دارها را به تدریج بازگردانند. بسیاری برای حفظ آیرو و یا از بیم محروم شدن از بازار خودمانی بدھی‌شان را می‌پرداختند. با وجود این، کشمکش نهی‌دستان و مغازه‌داران بی‌وقفه نبود. پس از هر رویارویی زمان تعلیق و انتظار هم فرا می‌رسید؛ لحظاتی که هر پیشامدی می‌توانست قمار مغازه‌دارها را به شکست بدل کند.

شورش خاموش نان

از دهه‌ی هفتاد میلادی، با إعمال سیاست‌های ریاضتی، شهرهای جهان از

امريکاي لاتين گرفته تا خاور ميانه صحنه‌ی شورش‌های گاموبيگاه تهی دستان شهری از جمله ساكنان محلات فقيرنشين، جمعيت بيكار، کارگران بخش غير رسمي و طبقه‌ی کارگر بوده است. طبق يك مطالعه، از ژانويه ۱۹۷۶ تا اكتوبر ۱۹۹۲ در ۳۹ کشور دنيا ۱۴۶ اعتراض خياباني رخ داده بود.^۱ برای نمونه، در می ۱۹۸۹ در آرژانتين خريداران در اعتراض به وضعیت گرسنگی، بي آن که پول غذای خود را بپردازند، از فروشگاهها و دکان‌ها يiron آمدند که در آخر، کار به حمله‌ی دسته‌جمعی به مغازه‌ها کشید.^۲ در نمونه‌ای ديگر، شورشيان آرژانتيني به ييش از چهل فروشگاه مواد غذائي در شهرهای مختلف يورش بردن و اجناس آن را تصاحب کردند. تنها در يك شب در شهر روزاريyo ۲۴ سوپيرماركت آماج حمله‌ی مادراني قرار گرفت که کودکان گرسنهشان را برای توجيه اخلاقي کارشان همراه داشتند. در ايران نيز در جريان شورش سه‌روزه اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، تهی دستان خشمگين به اموال دو بانک دستبرد زدند و پول‌های صندوق قرض الحسنی «ذخیره انقلاب اسلامی» سلطان آباد (مبلغ بالغ بر ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تoman) و کالاهای يك سردهخانه‌ی بزرگ را در جاده‌ی ساوه به يغما بردن.^۳

در پي تشدید بحران اقتصادي ابتداي دهه‌ی نود خورشيدی در ايران، گمان می‌رفت «جنبيش گرسنگان» به وقوع بیوندد.^۴ اما شورش نان به شکل تحریب اموال عمومي، حمله به ادارات دولتي و تصاحب دسته‌جمعی و ستيزه جويانه‌ی فروشگاهها و سوپيرماركت‌ها رخ نداد. نگرانی صاحب منصبان و مسئولان دولتي از وقوع احتمالي شورش‌های شهری را می‌شد در اظهار نظر استاندار تهران ديد که درباره‌ی فضای عمومي جامعه در روزهای نخست آزادسازی گفت: «دشمن خيال كرده بود که با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها شورش گرسنگان و بهم ريختگی جامعه را خواهد ديد... من به همراه برخى مسئولان،

1. John Walton and David Seddon, *Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment* (Blackwell, 1994): 39–40.

2. Ibid.: 111.

3. مصاحبه با مدیر صندوق و مطلعان و شاهدان عيني.

4. نقل از محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی شورش‌های نان»، *تقدیم اقتصاد سیاسی*، ۱ (۱۳۹۱).

شب آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها تا صبح در استانداری ماندیم و به‌زعم خود می‌گفتیم مواطن بایشیم تا اتفاقی نیفت و اگر مشکلی پیش آمد از آن جلوگیری کنیم، ولی شاید بتوان گفت آن شب جزء بیکارتین افراد بودیم، چراکه در جایگاه‌های بزرگ، نظم و ترتیب حاکم بود. همین طور عده‌ای می‌گفتند در مقابل خودپردازها تجمع ایجاد و در نهایت دعوا می‌شود. حاشا و کذا اگر بگوییم فردای روز هدفمند کردن یارانه‌ها صفت خودپردازها خلوت‌تر نبود، ولی مثل روزهای عادی بود. شما اصلاً التهاب و مشکلی دیدید؟^۱

با وجود این، در شرایطی که پوپولیسم اقتدارگرا توده‌ها را از هرگونه اعتراض «ستیزه‌جویانه»‌ی خیابانی بازمی‌داشت، ترتیبات غیررسمی دادوستدها زمینه‌ی شورش «آرام» تهی دستان را مهیا کرد. شماری از تهی دستان به‌شکل فردی و بسرور صدا اجناس و دارایی مغازه‌دارها را در نقاط پراکنده تصرف کردند. بدین معناکه تمام یا بخشی از بدھی‌شان را به کسبه‌ی طلبکار پس ندادند. به گفته‌ی صاحب یک خواربارفروشی در یکی از خیابان‌های تجاری اکبرآباد:

ساکنین اینجا مواد غذایی شونو از من قسطی می‌گیرن. من قبلًا مغازه لوازم خونگی داشتم. قسطی می‌دادم. در بهدار می‌یومدند می‌گفتن آقا قسطی می‌دی؟ حالا کجا می‌شستن مثلاً خیرآباد. برای این محل نبودن. یه واسطه‌ای پیدا می‌کرد می‌گفت فامیل فلانی ام یا همسایمون اینجا مغازه‌داره. خیلی هاشون خوش حساب بودن. الانم که خواربارفروشی زدم می‌یان باز این جنس رو می‌برن. اما بعضی هاشون نه. طوری شد که ۱۲۰ میلیونم دستشون موند... دنبالش می‌رفتم زنگ می‌زدم. بالاخره تونستم بگیرم، اما خانم‌ها ۲۷ میلیونمو بردن... دنبالشون می‌رفتم ولی وقتی می‌گفتن نداریم من دیگه چی کار می‌کردم؟ وقتی یه بار، ده بار، صد بار می‌گی دیگه خسته می‌شی. اگه می‌خواستن بدن تو این چند سال داده بودن.

بسیاری از تصرف‌کنندگان کسانی بودند که خانه و زندگی‌شان را به مکانی

نایشناخته برد بودند. افزایش تحرک جغرافیایی و گسترش اجاره‌نشینی در اجتماعات فقیرنشین، تراکم پیوندهای سنتی و تعاملات فشرده‌ی بین شخصی را سست کرده بود. غریبه‌هایی که با سازوکار «آشنایی در محل خرید» به بازار خودمانی راه پیدا کرده بودند، ناپدید می‌شدند و مغازه‌دارها و دستفروشان را آشته و مبهوت می‌کردند. به گفته‌ی پارچه‌فروشی دوره‌گرد، «بارها این اتفاق افتاده که طرف مستأجر بوده و به شماره پلاک صاحب خونه خرید کرده اما سر سال که از آنجا رفته دیگه نشده پیداش کنم».^۱ خواربارفروش‌ها روایت مشابهی از شیوه‌ی تصاحب دارایی‌شان داشتند:

چند بار نقدی خرید می‌کتن بعد می‌گن ما دیگه آشناییم فلاں کوچه می‌شینیم به ما نسیه بده. خوب ما هم اعتماد می‌کنیم می‌دیم. نمی‌شه ندی مشتریه. ندی میره جای دیگه می‌خره. قسطی می‌بره، می‌باره تسویه می‌کنه، دوباره جنس می‌بره. چند بار این کار رو می‌کنه. سری آخر که می‌یاد خرید می‌کنه، بعدی به مدت می‌بینی دیگه پیداش نمی‌شه. می‌بینی گذاشته رفته.

شمار تصاحب‌کنندگان اموال هر مغازه زیاد نبود، اما ارزش دارایی‌های تصرف شده از هر فروشگاه و دکان از مبالغی کمتر از صدهزار تومان شروع می‌شد و به چندین میلیون تومان می‌رسید. مغازه‌هایی که اجناس گران‌تری مثل چلا، پرده، فرش، مبلمان، تلویزیون، یخچال و اجاق‌گاز فروخته بودند زیان بیش‌تری دیده بودند. یک فروشنده‌ی وسایل خانگی در یکی از محله‌های سلطان‌آباد درباره‌ی یکی از تصرف‌کنندگان اجناس مغازه‌اش می‌گفت:

یه خاتمی تو همین کوچه‌بغلی می‌نشست. او مد گفت این هفته می‌خوان وسایل جهیزیه دختر مویرن. من آبرو دارم، بین می‌تونی یه کار برام بکنی. گفتم حاج خانم قبل‌به شوهرت جنس دادم اذیتم کرد. من دیگه با ضامن جنس می‌دم. گفت به احترام من نذار دخترم سرافکنده بشه. گریه کرد. خواهش کرد. یعنی یه جورایی موهاشو برام گرو گذاشت.

چهار میلیون و سیصد هزار تومان جنس فروختم... شوهرشم نفاش ساختمون بود... یه چک پنج ماهه گرفتم. یه آخوندی تو محل هم ضمانت کرد. وقتی که رسید، چک برگشت خورد... یه مدت جواب موبایل رو می‌دادن، بعد اونم خاموش شد. رفتم جلوی در خونشون دیدم رفتن. همسایه‌ها گفتن خورد اثاثیه‌شو برد. بعداً دیدم از اسلامشهر و جاهای دیگه هم که خرید کرده بود طلبکارا او مدن سراغشو می‌گرفتن. منم بهشون گفتم از منم برد. شما هم قیدشو بزنید.

هدف این شورش و تعدی خاموش گاه ارزاق و اجنبی فروشنده‌گان برخوردار یا کسبه‌ی حریص و دندان‌گردی بود که برای فروش نسیه سود غیرمنصفانه‌ای طلب کرده بودند. گاهی نیز همانند «شورش مسکن» در اوان انقلاب، که تهی دستان بهغلط املالک شهر و ندان معمولی را تصرف کرده بودند،^۱ دارایی دکان‌های معمولی و حتی کوچک تصاحب شده بود. از قرار معلوم این سیاست تهاجمی تهی دستان مستقیماً دولت، تجار بزرگ و طبقه‌ی سیاسی حاکم را هدف نگرفته بود.

گروهی از مغازه‌داران تصاحب‌کننده‌گان را با واژگان «کلاه‌بردار» یا کسانی که «حلال و حرام سرشان نمی‌شود» ملامت می‌کردند. برخی اما با همدلی بیش تر این اقدام آن‌ها را به ناچاری و نداری شان ربط می‌دادند. به گفته‌ی صاحب سوپر مارکتی زیان دیده در یکی از محله‌های فقیرنشین شهرستان بهارستان، خیلی‌ها گذاشتند رفتن. فرار کردند! شیشه‌های بار و بندیل رو بستن رفتن. آدمای بدی نبودن. می‌ذارم به حساب بی‌پولی. شنیدی یکی به‌خاطر نون درزدی کنه؟ برای خود من اتفاق افتاده. خودمو جای اونا می‌ذارم... یک سال فنیمه که فشار رو قشیگ رو مردم حس می‌کنم.

آنچه از این تصرفات خرد و پراکنده یک جنبش تصرف‌گری بزرگ می‌ساخت، گسترده‌گی جغرافیایی آن بود که از سلطان‌آباد و اکبرآباد فراتر رفته بود و مناطق

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهمی دستان در ایران: ۱۳۴-۱۳۵.

پیرامونی نظری می‌مینت آباد، خبرآباد، وجهآباد و دیگر شهرها مانند اسلامشهر، رباطکریم، ورامین، شهریار، مشهد و کردستان را هم که بازار خودمانی رواج داشت در بر می‌گرفت. یکی از کسبه‌ی شهر نی ریز استان فارس به خبرنگاری گفته بود:

من حدود هیجده میلیون تومان از سرمایه‌ام به شکل نسیه دست مردم است و به راحتی قید شش میلیون تومان آن را زده‌ام؛ چون خیلی از آن‌هایی که بردۀ‌اند، دیگر پیدایشان نیست.^۱

نوع دیگری از تعدی آرام به کسبه وجود داشت که این اوخر بیشتر هم شده بود. مغازه‌های خردفروشی با نیات انسان‌دوستانه یا از سر رود باستی به خریداران آبرومندی که «به نان شب‌شان محتاج» بودند به شکل قسطی نان، گوشت یا خواروبار می‌فروختند تا «سفره‌شان خالی نماند». ^۲ خانواده‌ها کودکان‌شان را دست‌خالی یا با اندکی پول به مغازه‌ها می‌فرستادند تا صاحب مغازه را در عمل انجام‌شده قرار دهند. به گفته‌ی یک نانور در جنوب شهر تهران «وقتی یک کودک به مغازه‌مان می‌آید و می‌گوید نان می‌خواهد و پولش را بعداً می‌دهد نمی‌توانیم به او نان ندهیم». ^۳ اگر هم مردان و زنان بزرگ‌سال خودشان شخصاً برای خرید می‌رفتند ممکن بود بهانه کنند که فراموش کرده‌اند پول بیاورند و احتناس خریداری شده را به شکل نسیه بیرند. یکی از کاسبان محله‌ی یافت‌آباد درباره‌ی این گروه از مشتریان خود می‌گفت: «به روشنون نمی‌یاریم. خیلی هاشون رو می‌شناسیم. از ساکنان قدیمی این محله‌ان. هنوز اجاره‌نشین. می‌دونم که وسعشون نمی‌رسه. می‌گم بیرین بعداً بیارین، نمی‌دونم می‌آرن یا نه».^۴

۱. عصر نی ریز (۲۸ مرداد ۱۳۹۴).

۲. برگرفته از مصاحبه‌های من در مناطق اکبرآباد و سلطان‌آباد و نیز گزارش‌های منتشر شده در «مشهوری محلی» (۱۲ آبان ۱۳۹۵)؛ شهر وند (۳۱ خرداد ۱۳۹۴)؛ «مشهوری محلی» ۱ (۱۳ تیر ۱۳۹۵)؛ «مشهوری محلی» ۱۶ (۸ اسفند ۱۳۹۴)؛ «مشهوری محلی» ۱۴ (۹ شهریور ۱۳۹۴)؛ «مشهوری محلی» ۱۱ (۷ تیر ۱۳۹۴).

۳. «مشهوری محلی» ۱۱ (۷ تیر ۱۳۹۴).

۴. شهر وند (۳۱ خرداد ۱۳۹۴).

بدهی‌ها که پرداخت نمی‌شد، کسبه با این ذهنیت که «حتماً ندارند» نام این گروه از مشتریان را خط می‌زدند و اگر دفتر حساب و کتابی نداشتند، از یاد می‌بردند. این شکل از تصاحب در قضاوت عمومی نه دزدی بود نه گدایی. خانواده‌های شرافتمند از سازوکار بازار غیررسمی به‌ نحوی تاکتیکی استفاده کردند و دست به تعدی خاموش به اموال دکان‌ها زده بودند. به گفته‌ی شاطری در جنوب شهر تهران:

نمی‌دانم چه کاره‌اند. زن و بچه‌ها بیشتر می‌آیند. خانمی می‌آید می‌گوید یتیم‌دار است. چهار بچه دارد. شوهر هم ندارد. نان را همین طوری می‌برد. هر هفته سه بار می‌آید. هر بار بیست نان می‌خرد. چهار بچه دارد. یعنی هر هفته ۶۰ نان می‌برد. هر نان ۲۱۰ تومان است. اما ندارد که پولش را بدهد. هیچ وقت پول ندارد اما از صورتش خجالت می‌کشم بگویم پول نان را بدهد.^۱

برخلاف شورش‌های توده‌ای رایج در جهان، که در بسیاری از مواقع، هدف و خواست معتبرسان خیابانی واداشتن دولت به عقب‌نشینی از سیاست‌های ریاضتی بوده است، شورش آرام تهی دستان در ایران خود راهکاری مستقیم و عملی برای خلاصی از این ریاضت‌کشی بود. در شرایطی که به دلیل نبود نیروی بسیج توده‌ای مؤثر، تهی دستان نمی‌توانستند از طریق فعالیت در تشکل‌های مستقل^۲ وضعیت نابسامان خود و همتایانشان را بهمود بخشنده، بهناگزیر با همین اعمال تصرف‌گرایانه افرادی و ظاهرآ خودخواهانه در مقابل نیروی بی‌رحم بازار می‌ایستادند. همان‌طور که اسکات به درستی می‌گوید، این تلقی که مقاومت طبقات پایین باید «مبتنی بر اصول» یا نوع دوستانه باشد، یوتپی‌ای است و از درک بنیان کشمکش طبقاتی ناتوان است. نادیده‌گرفتن عنصر منفعت شخصی یا خودخواهی در مقاومت، نادیده‌انگاشتن زمینه‌ی

۱. شهر وند (۳۱ خرداد ۱۳۹۴).

۲. مانند آنچه در شورای اسکان در اوایل انقلاب تجویه شد. نک. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۶۵-۱۷۷.

سیاست‌های طبقات فروdstت یعنی نیازمندی‌های زیستی آنان است. ضمن این‌که در هر مبارزه‌ای حتی در جنگها، انقلاب‌ها و مبارزات رهایی بخش هم که ادعا می‌شود متضمن از خودگذشتگی و فداکاری برای هدفی والا اتر است، حدی از کنش‌های خودخواهانه وجود دارد.^۱

فروپاشی بازار خودمانی؟

اما این تنش‌ها و کشمکش‌های اجتماعی چه نتایجی برای بازار خودمانی داشت؟ چنان‌چه گفته شد، گروهی از تهی دستان دارایی و سرمایه‌ی فروشنده‌گان کوچه و خیابان را موقتاً تصاحب کرده بودند (پیشروی موقتی)، اما سرانجام بدھی‌شان را باز گردانند: گروهی هم اموال مغازه‌ها را تصرف و میدان منازعه را برای همیشه ترک کرده بودند. این اواخر کسبه در فروختن جنس نسیه محتاط‌تر بودند. برخی مغازه‌دارها برای فروش‌های قسطی خود حدود تعیین می‌کردند. زمان بیش‌تری باید از اقامت مستأجرها و روابط تازه‌واردها با صاحبان دکان‌ها می‌گذشت تا اعتمادشان برای نسیه‌فروشی جلب می‌شد. بهویژه سازوکار آشناهی در محل خرید، که شیوه‌ی غربیه‌ها برای ورود به بازار خودمانی بود، به سختی کار می‌کرد.

به شکل متناقضی، درست در دوره‌ای که تهی دستان روزهای پر مشقتی را سپری می‌کردند و تقاضا برای خرید نسیه بیش‌تر شده بود، بازار خودمانی محدود و تکیده شد یا دست کم گسترش نیافت. شماری از سازمان‌ها و خیریه‌ها با اقداماتی کوچک تلاش کردن کسبه را مقاعده کنند که به نسیه‌فروشی ادامه دهند. برای نمونه، شهرداری تهران با پرداخت ۲۱ میلیون تومان طلب نانوایی‌ها از ساکنان جنوب تهران از آن‌ها خواست تا هم‌چنان به صورت نسیه نان بدهند.^۲ مسجدی در منطقه‌ی ۱۸ پول خرید قسطی نان نیازمندان را از محل خمس و زکات، نذررات و کفاره‌هایی که مردم به مسجد می‌دادند به نانواها

^۱ James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 290-297

^۲. رسالت (۱۳ آبان ۱۳۸۹).

پرداخت.^۱ هم‌چنین جمعی از خبرنگاران روزنامه‌ی همشهری به شکل نمادین و به‌منظور تشویق مردم به کار خیر، بدھی تهی دستان به چند فروشگاه مواد غذایی منطقه‌ی شرق تهران را پرداخت کردند.^۲

با وجود این و به رغم این تضادها و آشتفتگی‌ها، بازار خودمانی به حیات خود ادامه داد. دلیل عمدی آن به منطق شکل‌گیری و کارکرد این بازار بر می‌گشت و نه کمک‌های ناچیز خیرین. ضرورت گردش و انباشت سرمایه در بازار (سودجویی تجار و مغازه‌دارها) و نیز ضرورت بقای تهی دستان باعث شده بود راه حل خرید نسیه به بن‌بست نرسد. تعدادی به کسبه اگرچه اقتصاد اخلاقی یا مناسبات غیررسمی دادوستد را متزلزل کرد، به دو دلیل موجب مرگ و فروپاشی آن نشد. نخست، این تعدادی و تجاوزها پراکنده بود و بسیاری از کاسپان مال‌باخته یا زیان‌دیده آن را تحمل کردند. بسیاری از آن‌ها هم‌چنان تمایل داشتند، اگرچه با احتیاط بیشتر، مال‌التجاره‌شان را قسطی بفروشند. دوم، اغلب تهی دستان با پرداخت منظم‌تر صورت حساب‌های شان مانع از برچیده شدن بازار خودمانی شدند.

نتیجه‌گیری

ریچارد رُز در تحلیل جامعه‌ی روسیه می‌گوید که شبکه‌های اجتماعی غیررسمی به عنوان تدابیر (غیرمدون و ضدمدون) مردم عادی در برابر یک دیوان‌سالاری دولتی ناکارآمد، تمامیت‌خواه و فاسد به وجود آمد تا با توصل به آن نیازهای روزمره‌شان را برطرف کنند و کارهای شان را بیش ببرند.^۳ به‌نحوی مشابه، در جامعه‌ی ایران نیز «رابطه‌ای کردن» کانال‌ها و فرامین دولتی، سیاست جمع‌کثیری از فرودستان برای گذران زندگی بوده است. اما به تدریج که بقای تهی دستان به بازار سپرده شد، این روابط و شبکه‌ها بیش از پیش به ساخت

۱. شهر وند (۳۱ خرداد ۱۳۹۴).

۲. همشهری مجله‌ی ۱۶ (۱۳۹۴).

۳. نک. ریچارد رُز، «کارها در جامعه‌ی ضدمدون چگونه بیش می‌رود»، در کیان تاجبخش (به کوشش)، سرمایه‌ی اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن پویان (تهران: پژوهش شیرازه، ۱۳۸۴)، ۵۶۹-۶۰.

رسمی بازار نیز راه یافت. بنابراین، غیررسمی سازی می‌تواند در واکنش به نظام بازارگرای خشن و بی‌رحم هم رخ دهد.

با استفاده از مفهوم «حک شدگی» کارل پولانی^۱ می‌توان گفت که بازار خودمانی ریشه در مناسبات محلی (خویشاوندی و آشنایی) دارد که تا حدی آن را از مبادلات گذرا، غیرشخصی، غیرمنعطف و عاری از احساسات متفاوت می‌کند. تهی دستان توانسته‌اند تا حدی از ترتیبات خشک و رسمی بازار مدرن خارج شوند و «روابط و نهادهای بدیل، خودمانی یا غیررسمی» را بنیان نهند. «ضرورت بقا» و میل به «ازندگی آبرومندانه» تهی دستان را واداشته تا خودخواسته به قواعد بازار خودمانی تن بدهند. با وجود این، بازار خودمانی بدیلی برای دادوستد بازار محور نیست بلکه «شکل خاصی از تأمین معیشت»^۲ درون بازار است که با زندگی مادی نامن و بی‌ثبات تهی دستان سازگاری پیش‌تری دارد.

فعالیت جمعی تهی دستان در تعاوین‌های مصرف محلی و ایستادن آن‌ها به شکل گروه‌گروه در صفحه‌ای متراکز و طولانی ارزاق و کالاهای دولتی در دهه‌ی شصت، جای خود را به «شبکه‌های گذران زندگی» و مناسبات دوستانه‌تر و غیررسمی‌تر تهی دستان و کسبه در نقاط پراکنده داده است. متفاوت از مطالعاتی که تغییرات اجتماعی سال‌های اخیر ایران را اغلب در زندگی روزمره‌ی طبقات متوسط شهری جست و جو می‌کنند^۳، باید گفت که با گذر از دوران «ریاضت جنگی» دهه‌ی شصت و بروز برخی تحولات مانند ظهور «تولد اخلاق مصرفی» جدید و گسترش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مدرن، نه دوران «خرید مبتنی بر ضرورت» و «اضطرار» پایان یافته و نه

۱. Karl Polanyi, "The Economy as Instituted Process", in Mark Granovetter and Richard Swedberg (eds.), *The Sociology of Economic Life* (Westview Press, 1992): 29-50.

۲. دن اسلیتر و فرن تونکیس، جامعه‌ی بازار، بازار و نظریه‌ی اجتماعی مدرن، ترجمه‌ی حسین قاضیان (تهران: نی، ۱۳۹۰)، ۱۵۹.

۳. برای نمونه نک. عباس کاظمی، «مالی شدن شهر؛ از بقالی‌ها تا مگامال‌ها»، اندیشه پویا، ۲۸ (۱۳۹۴)؛ عباس کاظمی، اصر روزمره در جامعه‌ی پستانهای (تهران: جاوید، ۱۳۹۵).

دفترهای نسیه بقالی‌ها «موضوعیت خود را از دست داده است»، بلکه سازوکار خودمانی‌سازی بازار کارکردی حیاتی برای بقای جمعیت بزرگی از تهی دستان شهری ایفا می‌کند. هم‌چنین برخلاف گفتمان «فرهنگ فقر» که تهی دستان را توده‌های بی‌قدوبند، بی‌تفاقوت، متغیر و بی‌ریشه معرفی می‌کند، بازار خودمانی چهره‌ای خلاق و سرزنشه از این اجتماعات ترسیم می‌کند. به تعبیر لوید، تهی دستان شهری نه در «کوچه‌های بن‌بست یأس و ناکامی» بلکه در « محله‌های امید» زندگی می‌کنند.^۱

با وجود این، در شرایطی که سازوکارهای غیررسمی خرید تواند نظام تصاحب‌گر بازار را از سلطه بیندازد و فضای سیاسی موجود نیز توده‌ها را از هرگونه عمل دسته‌جمعی مقدرانه برای تغییر عادلانه‌تر اوپنای باز داشته باشد، ممکن است تهی دستانی که در بازار خودمانی حضور دارند برای رهایی از تنگی معیشت به شکل فردی و پراکنده به دارایی کسبه تعدی کنند. چنانچه شرح آن رفت، شورش آرام نان اعتراضی سیاسی علیه دولت یا مبارزه‌ای ایدنولوژیک و آگاهانه با برنامه‌های نولیبرالی نبود، بلکه باید آن را اقدام عمل‌گرایانه‌ی تهی دستان برای جبران دست‌درازی‌های دولت و بازار به کار و معیشت‌شان دانست.

۱. پیتر کات لوید، طبقه‌ی کارگرو تهی دستان شهری در جهان سوم؛ بررسی و تحلیلی پژامون وضعیت طبقاتی و قشریندی نیروی کار در جهان سوم، ترجمه‌ی حسینعلی نوذری (تهران: آشیان، ۱۳۹۳)؛ ۱۹.



فصل ششم

پیشروی در روزهای سخت

رایج است که بسیاری از نویسندها برای تحلیل وضعیت مسکن تهی دستان در حاشیه‌ی شهرها از مقاهیمی مانند سکونتگاه‌های «حاشیه‌ای»، «غیرقانونی»، «غیرمجاز»، «نابسامان» و مفهوم امروزی تر «غیررسمی» استفاده می‌کنند. در این دیدگاه، اسکان غیررسمی نوعی از سکونت‌یابی است که خارج از قواعد رسمی صورت می‌گیرد. این نوع اسکان در واقع «تمهیدی است که کم درآمدها برای دستیابی به سرپناه به کار می‌برند چراکه از عهده‌ی تهیه‌ی آن در بازار متعارف مسکن برنمی‌آیند.»^۱ گفته شده که تهی دستان شهری به سبب ناتوانی در تأمین مسکن در بازار رسمی به بازار غیررسمی زمین در حاشیه‌ی شهرها پناه می‌برند. «این بازار با شرایط متفاوت از بازار رسمی و غالباً از طریق نقض ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربری زمین، تراکم، ضوابط ساخت و تکیک... زمین و گاه مسکن را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار رسمی در اختیار متقاضیان ویژه‌ی خود قرار می‌دهد.»^۲ فرض دوگانه و ساده‌ی رسمی/غیررسمی

۱. نک. کمال اطهاری، «مسکن»، در سعید مدنی قهفرخی، گزارش وضعیت اجتماعی ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۷): ۶۷-۸۷.

۲. سید رضا صالحی امیری و زهرا خدابنی، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی (تهران: ققنوس، ۱۳۹۰): ۳۰۳.

در اغلب این نوشه‌ها نولیرالسازی در مناطق حاشیه‌ای را نادیده می‌گیرد؛ این که چگونه سازوکار خصوصی‌سازی زمین‌ها و شیوه‌های قانونی و غیرقانونی اثبات سرمایه، حتی در مناطق حاشیه‌ای، شمار زیادی از تهی دستان را از تهیه و تأمین مسکن محروم کرده است. این فصل به سیاست تهی دستان برای ساختن سرپناه یا بهبودبخشیدن به خانه‌های شان می‌پردازد و نقش نیروهای بازار را در فعالیت بازیگران زمین و مسکن در بازار غیررسمی به بحث می‌گذارد.

پیشروی افقی

در دهه‌ی شصت شمسی بسیاری از شهرهای بزرگ درگیر حمله‌ی تدربیجی به زمین‌ها و متعاقب آن ساخت و سازهای غیرقانونی بود. جوامع روستایی حاشیه‌ی شهر تهی دستان شهری را به گستردگی در خود جای می‌داد. این روستاهای جدید زمین‌های ارزان‌تری برای ساخت خانه داشت. تراکم جمعیت کمتر بود و دسترسی به کالاهای و خدمات ارزان بیشتر و هم‌چنین این روستاهای مقررات شهری فارغ بود. تهی دستان به یک استراتژی جایگزین یا استقرار در زمین‌های خارج از شهرهای بزرگ، دور از چشمان مراقب نیروی انتظامی، روی آوردن و سرپناه و جوامع شان را بدون توجه به مقررات و مراحل قانونی بنا کردند. این عمل مستقیم و بهشدت محظاً تانه به گروههای فاقد امتیاز اجازه داد تا از بار هزینه‌های بالا و کنترل دولت خلاص شوند و محله‌شان را در حاشیه‌ی نفوذ دولت بنا کنند.^۱ اما این وضعیت دست‌کم در نواحی تحت کنترل شهرداری دستخوش تغییر شد. جمیعت سلطان‌آباد (گلستان فعلی) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۰ برابر شد. با نرخ رشد ۵/۷ درصد، جمیعت از ۸۴۲۹ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۲۵۹۴۸۰ نفر در سال ۱۳۹۰ رسید. در محلات باغ‌مهندسان، قلعه‌میر و سلطان‌آباد (کانون‌های اولیه‌ی مهاجرت) خانه‌های کوچک و بهم‌فشرده جمیعت کثیری از تهی دستان را در خود جای داد. در برخی محله‌ها در یک هکتار مساحت مسکونی ۴۳۵۸۶ نفر سکونت داشت.^۲

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۴۰-۱۴۲.

۲. مهندسین مشاور پارسوماش، طرح تفصیلی شهر گلستان (تهران: شهرداری گلستان، ۱۳۹۲).

بنابراین به طور طبیعی زمین محدودی برای ساخت و ساز مانده بود. به دلیل کنترل شهرداری بر زمین های خارج از محدوده و محدودیتی که برای تکییک زمین های بایر گذاشته شده بود، تهی دستان برای تأمین مسکن عمدتاً باید در محلات قانونی تقلا می کردند. در اکبرآباد در حدود ۸۰ درصد ساکنان تقاضای مصرفی خود را در محدوده زمین ها و واحد های مسکونی داخل بافت تأمین می کردند.^۱ تهی دستانی که زمین های ارزان تری در خارج از محدوده قانونی و یا حتی زمین هایی با کاربری غیر مسکونی خریده بودند، اجازه هی ساخت و ساز نمی گرفتند.

ناصر کارگری ساختمانی بود که سه فرزند داشت. او همانند تهی دستان دیگر توانسته بود در زمینی که خارج از بافت خریده بود برای خانواده اش سرینهای بسازد. او در اعتراض به شهرداری در اوخر سال ۱۳۹۰ در نامه ای به فرماندار نوشته بود:

احتراماً به استحضار فرماندار محترم شهرستان بهارستان می رسانم
اینجانب یک زمین ۵۰ متری در شهرک گلدوست دارم که دوسال است
که برای گرفتن جواز به شهرداری محترم نسیم شهر مراجعه کرده ام. ولی
شهرداری نسیم شهر به زمین اینجانب جواز ساخت نمی دهد و
می گوید که این زمین ها غیر بافت است.

ناصر در نهایت مجبور می شود زمین را حتی کمتر از قیمت خریداری شده بفروشد و در روستای خیر آباد اجاره نشین شود. او با پول حاصل از فروش زمین در روستای منجیل آباد رباط کریم زمین دیگری خریده بود اما بضاعت ساختن آن را هم نداشت.

عواملی همچون گران شدن زمین، افزایش هزینه هی ساخت و ساز و مقررات ساخت گیرانه هی شهرداری، خانه سازی را در این نواحی کاهش داده بود. در سال های رونق نفتی، در میانه دهه هی هشتاد، دولت برای خروج سرمایه از

۱. زهره فنی و جواد بشیری، «اقتصاد غیررسمی زمین و اسکان غیررسمی؛ مطالعه موردی نسیم شهرستان رباط کریم»، پژوهش های دانش زمین، ۳ (۱۳۸۹).

رکود، رانت بزرگی را نصیب دلال‌ها و بسازبفروش‌ها کرد و تورم افسارگسینته‌ی حاصل از ساخت‌وسازهای گستره و بورس‌بازی در بازار زمین را به ساکنان حاشیه‌ی شهرها تحمیل کرد. در اکبرآباد نرخ رشد قیمت واحد مسکونی در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در بافت مرکزی بیش از ۳۶ درصد و در بافت جدید بیش از ۱۱۰ درصد بود. در بافت قدیمی و مرکزی قیمت هر متر زمین از ۱۵۷۱۴۳ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۵۷۱۴۲۹ تومان در سال ۱۳۸۷ رسید.^۱ در سال‌های پس از آزادسازی سال ۱۳۸۹، قیمت زمین نسبت به سال‌های میانی دهه‌ی هشتاد گران‌تر هم شده بود.

در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سلطان‌آباد (با بیش از ۲۲ هزار خانه‌ی مسکونی) ساکنان تنها ۸۹ مجوز رسمی برای ساخت‌وساز گرفته بودند. مالکان برای ساختن قطعه زمین و تخریب و نوسازی ۱۶ خانه اقدام کرده بودند. طی این دو سال ۲۱/۸ درصد خانه‌های ساخته شده یک و دو طبقه و ۷۸/۲ درصد خانه‌ها سه‌طبقه و بیش تر بود.^۲ در شرایطی که تهری دستان مایحتاج روزمره را قسطی تهیه می‌کردند، بعید بود از عهدی هزینه‌ی تخریب و ساخت خانه، بهویژه ساختمان‌های چندطبقه، برآیند. طبق مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۱، در منطقه‌ی ۱۷ شهر تهران ۸۴/۵ درصد ساکنان اعلام کرده بودند که برای نوسازی واحدهای مسکونی شان به وام نیاز دارند. به رغم فرسودگی خانه‌ها، ۹۱ درصد مالکان احتمالاً به دلیل وضعیت اقتصادی وامی نگرفته بودند.^۳ یاور از جمله تهری دستانی بود که در بهار ۱۳۹۱ نداشت استطاعت برای بازسازی خانه‌اش را با فرماندار در میان گذاشت:

از سال ۷۰ است که در شهرک گلهه [اکبرآباد] زندگی می‌کنم و منزل مسکونی دارم به مساحت ۵۴ متر مربع که الان دارد سقف آن می‌ریزد

۱. زهره فنی و جواد بشیری، «اقتصاد غیررسمی زمین و اسکان غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی نسیم شهرستان رباط‌کریم».

۲. برگرفته از اطلاعات و اسناد شهرداری گلستان.

۳. زیلا سجادی، رحمت‌الله منشی‌زاده و بهزاد حبیبی، «تحلیل اجتماعی-فضایی بافت‌های فرسوده‌ی شهری به منظور احیا و جلوگیری از فرسودگی بیش‌تر؛ مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی هفده تهران»، صفحه، ۵۴ (۱۳۹۰): ۵۴.

که ممکن است هر لحظه حادثه‌ای رخ دهد و جان کسی را بگیرد و اینجانب توانایی مالی ندارم که سقف آن را درست کنم و زمین‌های اینجا هم اوقافی می‌باشد و هیچ‌گونه وامی نمی‌دهند تا ما بتوانیم کاری کنیم... شهرداری هم گفتند شما اگر می‌خواهید خانه خود را خراب کنی و درستش کنی باید مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان جهت تمدید جواز به شهرداری بپردازید که من توانایی مالی پرداخت این مبلغ را ندارم، از فرماندار محترم تقاضا دارم فکری به حال ما بکنند.

کم و کیف ساخت و سازها، نه فقط در سلطان‌آباد، بلکه در بسیاری از محلات تهی دست نشین نشان می‌داد که مالکان یا در مضيقه‌ی مادی نبودند یا بهناگیری دارایی‌شان را با بسازی‌بفروش‌ها تقسیم کرده بودند. تاکتیک ساکنان این مناطق از الگوی «جواز بگیر و خلاف بساز» تبعیت می‌کرد. آن‌ها از شهرداری مجوز ساخت می‌گرفتند اما در عمل «پروانه‌ی ساختمان» را نقض می‌کردند و منطبق با نیاز و توان اقتصادی خود ملک‌شان را می‌ساختند. شهرداری اجازه می‌داد مالکان ۶۰ درصد مساحت زمین را بسازند و تعداد و مساحت طبقات مجاز را هم بنا به موقعیت ملک تعیین می‌کرد. اما ساکنان از تمام یا عمدی زمین‌شان برای ساختن بنا استفاده می‌کردند و یا طبقات بیش‌تری می‌ساختند. از مجموع ۷۵ ساختمانی که در این سه سال (۱۳۹۲-۱۳۹۰) در سلطان‌آباد سر برآورده بود، در ۶۶ مورد به طور غیرقانونی مساحت بیش‌تری از زمین ساخته شده بود و ۹ مورد نیز طبقی غیرمجاز داشت. روال خانه‌سازی در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌داد که بالغ بر نود درصد خانه‌ها در محلات محروم می‌مینست‌آباد، باغ‌مهندسان و قلعه‌میر برخلاف مقررات شهرداری از تمام یا عمدی مساحت زمین برای ساختن سرپناه استفاده کرده بودند.^۱ از آنجایی که اکثر املاک فاقد سند بود و به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شد،

۱. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۱۲۹-۱۲۲.

اختوارهایی که شهرداری برای واداشتن مالک به پرداخت جریمه و غرامت صادر می‌کرد، عمل‌کارایی نداشت. در موقعی هم که مأموران شهرداری جلوی پیشروی غیرقانونی تهی دستان را هنگام ساختن خانه‌های شان می‌گرفتند، با گرفتن ریشه از تخلف‌ها چشم‌پوشی می‌کردند. به گفته‌ی یکی از اهالی می‌مینت آباد، بخوای جواز بگیری می‌یاد ۳۵ متر جواز می‌ده. می‌دونه این می‌ره خلاف می‌سازه. اون گشت شهرداری می‌یاد یه پولی می‌گیره. اون یکی می‌یاد یه پول می‌گیره. به مأمورم پول بدی از جیست رفته جایی ثبت نمی‌شه. خودشونم می‌دونن : ۶ متر زمین ۳۵ متر بنا نمی‌شه. من حیاط نمی‌خوام. پایان کار نمی‌خوام. به دردم نمی‌خوره. زمین خودم یه اتاق بیش تر می‌کشم راحت زندگی کنم.

عملدهی خانه‌ها در زمین‌های کشاورزی ساخته شده بود که مالکین و دلان در دهه‌های قبل به نحوی غیرقانونی تفکیک شان کرده بودند و سهم شهرداری را بابت تفکیک و تغییر کاربری (غيرمسکونی به مسکونی) نداده بودند. در سال ۱۳۷۱ شهردار منطقه‌ی ۱۸ تهران گفته بود که «کار خرید و فروش زمین‌ها در مراجع رسمی صورت نمی‌گیرد. این‌ها به صورت قولنامه در خانه‌ها این معامله‌ها را انجام می‌دهند. پس چون در مراجع رسمی این معاملات انجام نمی‌شود جلوگیری از آن هم کاری مشکل است». ^۱ گاهی نیز مالکان زمین‌ها از طریق زدوبند با اعضای شورا از تعهدشان به شهرداری شانه خالی کرده بودند. جز این، بخش‌هایی از زمین‌های مسکونی، که تهی دستان در سال‌های گذشته خانه‌های شان را روی آن بنا کرده بودند، اکنون در «طرح تفصیلی» شهرداری برای ساختن پارک و مدرسه به کاربری غیرمسکونی تغییر کرده بود. در نتیجه، وقتی زمین یا خانه‌ی تحت تملک تهی دستان در محدوده‌ی کاربری غیرمسکونی قرار داشت، شهرداری به آن‌ها اجازه‌ی ساخت و ساز نمی‌داد، مگر آن که نصف ارزش زمین یا ملک را به قیمت روز به شهرداری می‌دادند. این اقدام شهرداری دست‌اندازی آشکار به دست‌اورده تهی دستان در

^۱ کیهان (۱۰ تیر ۱۳۷۱).

دهه‌های گذشته بود که خانه‌های شان را مخفیانه و «یکشبه» ساخته بودند. به گفته‌ی یک مقام شهرداری گلستان،

ما میراث‌دار شهری شده‌ایم که اول ساخته شده و بعد شهرداری در آن تأسیس شده و حالا ما آمده‌ایم، می‌خواهیم که ضوابط شهری را در آن پیاده کنیم. وقتی یک سری افراد سودجو آمدند، قطعنات را بدون مراجعه به شهرداری، خودسرانه تفکیک و به صورت قولنامه‌ای فروختند و نیامدند ضوابط شهری را رعایت کنند و حق شهرداری را پرداخت نکرده‌اند تا شهرداری سرانه‌های لازم را در داخل این قطعات پیش‌بینی کند، باید شاهد چنین قضیه‌ای باشیم و این چیز عجیبی نیست... حرف ما این است، شهروند محترمی که خانه‌ات یا محله‌ات از اساس بنیانش با تخلف است، حق و حقوق شهرداری را پرداخت کن تا شهرداری بتواند به شما خدمات بدهد.^۱

نمونه‌های بسیاری از تعدی شهرداری به دسترنج و دارایی تهی دستان وجود داشت. برای مثال، لطفعلی صاحب زمینی بود که طبق طرح شهرداری در زمین‌های باغات و مزارع قرار داشت و برای گرفتن جواز ساختمان باید نیمی از ارزش ملک خود را برای تغییر کاربری به شهرداری می‌داد. وقتی اعتراض او به شهرداری بی‌نتیجه ماند، نامه‌ای به رئیس دولت نوشت:

محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی

احتراماً با درود و سلام بادینوسیله اینجانب لطفعلی... ساکن سلطان‌آباد... به استحضار می‌رساند بنده دارای زمینی بمساحت ۸۴ متر مربع واقع در سلطان‌آباد_ باغ‌مهندس بوده که متأسفانه شهرداری محترم شهر گلستان با اینجانب برخورد غیرقانونی نموده و آن‌ها با توجه به این که مدت ۶ سال است دنبال جواز ساخت‌وساز هستم بعد

۱. نقل از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی دوم: ۴-۳.

از ۶ سال اعلام می‌کنند که ۵۰ درصد زمین متعلق به شهرداری می‌باشد که باید هزینه‌ی ۵۰ درصد را از ما بگیرند. مگر ما صاحب سند اولیه و صاحب ملک هستیم که این مبلغ را پرداخت کنیم. در خصوص همین زمین قطعات متعددی کار شده و در آن زمان که بعضی از این قطعات کار می‌شد شهرداری ممانعت نمی‌نمود و خودشان قبلًا با صاحب ملک و یا اشخاص دیگر سازش نموده و اکنون از یک ضعیف که با هزار درد و رنج زمینی خریده است هزینه‌ی ۵۰ درصد را مطالبه می‌کنند که اینجانب بعلت کهولت سن و بعلت متأهلی و مستأجری و داشتن چند فرزند محصل و مادر پیر قادر به پرداخت این مبلغ و درصد شهرداری که جهت تدقیکی می‌باشد را نداشته و از ریاست محترم جمهوری که امید ما ضعیفان و منحومان می‌باشد تقاضای مساعدت و اخذ نشندن هزینه شهرداری و عوارض را دارم.

لطفعلی هم مثل بسیاری دیگر از تهی دستان، که از دستگیری مقامات نو مید می‌شدند، اگر توان مادی داشت به رغم میل باطنی پول را به شهرداری می‌پرداخت اما با همان تاکتیک «جواز بگیر و خلاف بساز» اجحافی را که دیده بود جبران می‌کرد. کما این‌که به‌زحوي غیرمجاز به‌جای ساختن یک پارکینگ ۵۰ متری، یک همکف مسکونی ۶۴ متری و به‌جای دو طبقه‌ی مسکونی ۵۰ متری، دو طبقه‌ی ۶۹ متری ساخته بود.

مقررات شهرداری به زیان جمعیت گسترده‌ای از ساکنان این مناطق عمل می‌کرد. بسیاری از تهی دستان از پس پرداخت چنین هزینه‌ای برنمی‌آمدند. مالکانی که املاک و زمین‌های شان در موقعیت بهتری قرار داشت، باید پول بیش‌تری برای تغییر کاربری می‌دادند. برای مثال، جلال در یکی از خیابان‌های سلطان‌آباد قطعه زمینی صدمتری داشت که دو طرف آن ساخته شده بود. شهرداری تشخیص داده بود که «ملک مورد نظر علی رغم قلفتی بودن آن در کاربری باغات و مزارع قرار دارد و جزء اراضی سنددار کوی گلستان قرار دارد و در حال حاضر امکان صدور پروانه نمی‌باشد.» پس از دو سال دوندگی و

نوشتن چندین نامه به شهردار و فرماندار توانسته بود اجازه‌ساخت بگیرد. او در نامه‌اش به یکی از نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی نوشته بود:

... خودتان خوب می‌دانید که با این وضع اجراه‌خانه‌ها که چندین سال است که مستأجر می‌باشم کنار آمدن بسیار مشکل می‌باشد. به همین سبب به شما پناه آورده‌ام... تمام خانه‌های مجاور زمین من با مجوز شهرداری ساخته شده است [اما] برای دریافت جواز به بنده جواب درست نمی‌دهند.

در واقع جلال توانسته بود هزینه‌ی بالای تغییر کاربری را به شهرداری پردازد تا مجوز ساخت بگیرد. او گفت که یکی از مسئولان شهرداری برای صدور جواز ساخت از او درخواست ۵۰ میلیون تومان کرده بود.

قوانين شهرداری به منظور برقراری نظم شهری یا جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نبود، بلکه در عمل ابزاری برای کسب درآمد بود. به گفته‌ی یکی از مقامات شهرداری،

در گذشته صدور پروانه ساختمان سازوکار درستی نداشته است. زمین‌های با قطعات کوچک و حتی زیر ۵۰ متر هم پروانه ساختمانی گرفته‌اند. حتی زمینی داریم که ۱۶ متر مربع است ولی پروانه ساختمانی صادر شده است. دیگر زمین‌های با قطع کوچک پروانه ساختمانی نمی‌گیرند... این گونه زمین‌ها باید تجمیع شوند و سپس برای گرفتن پروانه ساختمانی اقدام کنند.^۱

چنین قوانینی با واقعیت زندگی تهی دستان سازگار نبود. بیش از ۷۵ درصد خانه‌های ساکنان محلات فقیرنشین می‌منت آباد، باغ‌مهندس و قلعه‌میر کمتر از ۷۵ متر مربع مساحت داشت.^۲ ساکنان اغلب علاقه‌ای به آپارتمان‌نشینی

۱. علیقلیزاده، شهردار گلستان، مهرتابان (۱۳۹۱)،
۲. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توسعه‌سازی اجتماعات شهر گلستان»، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف، مرحله‌ی سوم: ۱۲۹.

نداشتند و نمی‌خواستند مسکن جدیدشان را با همسایه‌ها شریک شوند و یا می‌ترسیدند سرمایه‌ی اندکشان را از دست بدهند. این طرز فکر در بسیاری از مناطق فقیرنشین به چشم می‌خورد. به گفته‌ی یکی از ساکنان محله‌ی زرکش در شرق تهران،

ما از قدیمی‌های این محل هستیم و خانه ما ۵۰ متر است و دوست داریم آن را نوسازی کنیم اما اجازه این کار را به ما نمی‌دهند و می‌گویند خانه شما کوچک است و باید با همسایه‌ها تجمیع کنید. من دوست ندارم با همسایه‌ام تجمیع بشوم. چرا ما را به تجمیع مجبور می‌کنند؟ هر فرد دوست دارد اختیار خانه‌اش دست خودش باشد نه این‌که چند نفر مالک یک خانه باشند. من ترجیح می‌دهم در خانه ۵۰ متری خودم زندگی کنم و کاری به کار کسی نداشته باشم تا کسی هم به من کاری نداشته باشد. تجمیع و این کارها هم اعصاب اضافی می‌خواهد و هم این‌که در این زمانه دیگر به کمتر کسی می‌توان اعتماد کرد.

آن‌هایی که پول ساختن ملکشان را داشتند به شهرداری فشار می‌آوردند تا املاکشان را مستقل و به تنها‌ی بسازند. شهرداری هم قوانین خودش را زیر پا می‌گذشت و از مالکان می‌خواست تا برای زمین خود قولنامه‌ی قلابی درست کنند و مساحت زمین را پنهان‌صوری به حد نصاب ساخت و ساز برسانند.

در اطراف تهران و در روستاهایی که با دهیاری اداره می‌شد و مردم از سختگیری‌های شهرداری تا حد زیادی رها بودند، تهری دستان بخت ییش تری برای پیشوای داشتند. برای نمونه، وقتی محله‌ی علی‌آباد قاجار از شهرداری منطقه‌ی ۱۹ جدا شد و تحت کنترل دهیاری درآمد، در مدت زمان بسیار کمی تعداد خانه‌ها به دو برابر رسید. به گفته‌ی احمد، یکی از ساکنان بومی آنجا، بعضی خانه‌ها را اهالی ساختند و برخی را مهاجران... دهیاری تقاطی از محله را که امکان ساخت در آن‌ها وجود دارد معین کرده است با این حال در خارج از بافت مسکونی هم شاهد ساخت خانه‌هایی هستیم

فصل ششم: پیشروی در روزهای سخت ۱۹۹

که به صورت شبانه و غیرقانونی ساخته می‌شوند... به مردم هشدار می‌دهند اما اگر خانه‌ای ساخته شود جهاد کشاورزی وارد عمل شده و نامه‌ای به دهیاری می‌دهد. دهیاری هم پس از دریافت جرمیه از صاحبان املاک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا انشعابات خانه خود را وصل کنند.^۱

مرتضی‌گرد، روستایی در حیریم منطقه‌ی ۱۹ تهران که شهرداری نظارتی بر آن نداشت، در اواخر دهه‌ی هشتاد به تصرف غافلگیرکننده‌ی تهی‌دستانی درآمد که عمدتاً از شهرهای ترک‌زبان به آنجا مهاجرت کرده بودند. در سال ۱۳۸۷ در محلوده‌ی روستا ۹۱۸ ساختمان مسکونی وجود داشت، اما با گذشت حدوداً یک سال هزار ساختمان جدید از محلوده‌ی روستا و پیرامون آن سر برآورده بود که اغلب هم غیرمعجاز ساخته شده بود.^۲ در کنار مهاجرانی که قطعه زمینی را با قیمتی نسبتاً پایین می‌خریدند و سرپناهی عمدتاً یک طبقه بنا می‌کردند، بسیاری از بناهای مسکونی را که آپارتمان هم بودند بسازی‌فروش‌های سودجو می‌ساختند. بسیاری از ساکنان منطقه‌ی مرتضی‌گرد، که در حدود ۱۵ هزار نفر می‌شدند، برق مورد نیازشان را می‌دزدیدند^۳ و آب را از تانکرها می‌خریدند یا از برکه‌های اطراف تأمین می‌کردند. به نحوی مشابه، اهالی سکونتگاه غیررسمی علامه در حاشیه‌ی حصارامیر، در شهرستان پاکدشت، برق شهری را غیرقانونی استفاده می‌کردند و آب شرب را از روستای هم‌جوار می‌خریدند.^۴ این شکل از تصرف، که یادآور یورش گسترده‌ی تهی‌دستان به زمین‌های

۱. همشهری مجله‌ی ۱۹ (۱۵ شهریور ۱۳۹۱).

۲. محمد نگهبان مروی، «راهبردهای کاهش تخلفات ساختمانی در نواحی روستایی پیرامون کلانشهرهای اسلامی؛ نمونه‌ی موردی روستای مرتضی‌گرد تهران»، در مجموعه مقالات چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی جغرافی دانان جهان اسلام (زاده‌دان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۹).

۳. رسالت (۲۲ تیر ۱۳۹۵).

۴. مجید روستا و سیاوش پالیزان، «تحلیل شاخص‌های کیفی اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر مطالعات و مشاهدات میدانی در راستای شناسایی محلاًات غیررسمی؛ مورد مطالعه: سکونتگاه غیررسمی در حوزه‌ی شهری پاکدشت»، هفت شهر، ۴۰-۲۹ (پاییز و زمستان ۱۳۸۸): ۴۰-۲۹.

اطراف تهران در دهه‌ی شصت بود، در مناطق حريم و حاشیه‌ی تهران عمومیت نداشت. در حالی که در شهرهای دیگر نظیر مشهد، کرمانشاه، زاهدان، سنتنچ و کرمان پیشروی حاشیه‌نشینان چشمگیرتر بود. طبق مطالعه‌ای موردی، در روستاهای پیرامونی و مهاجرپذیر سنتنچ از زمان شروع به کار دهیاری‌ها تا تابستان ۱۳۸۷ تنها در حدود ۱۴/۲ درصد ساخت‌وسازها مجوز قانونی داشت.^۱ در کرمان بیش از پنجاه هزار نفر در شهرک‌های غیرمجاز رضوان، الله‌آباد، امام حسن عسکری و سیدی زندگی می‌کردند که سوداگران زمین با تقیک و واگذاری زمین‌های خصوصی دولتی نقش اساسی در شکل‌گیری آن داشتند. پراکنده‌گی شهرک‌ها، احداث دوباره‌ی ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب شده و ادامه‌ی روند فروش زمین‌ها از طرف مالکان و دلالان، برخورد قهری مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان راختشی یا کم‌اثر می‌کرد. در اوآخر دهه‌ی هشتاد، ساکنان یکی از شهرک‌های غیرمجاز حاشیه‌ی کرمان برای دریافت خدمات عمومی بزرگراه را بستند و استاندار را وادار به واگذاری انشعابات آب و برق کردند.^۲ بنا به اذعان معاون استاندار کرمان، «ما باید دادن خدمات عمومی را به ساکنان این شهرک‌ها قانونی می‌کردیم. چون آن‌ها بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی به صورت غیرمجاز از آب و برق استفاده می‌کردند.»^۳ با اقدام دولت به ارائه خدمات شهری به حاشیه‌نشینانی که خانه‌های شبان را غیرقانونی ساخته بودند، جمعیت حاشیه‌نشین کرمان افزایش یافت.

در مناطق روستایی پیرامون پایتخت، که کنترل‌ها سست‌تر بود، پیشروی تهری دستان به بصنعت اقتصادی شان بستگی داشت. در میمنت‌آباد، منطقه‌ای در مجاورت سلطان‌آباد، در حدود نیمی از تهری دستان مستأجر بودند. در سال ۱۳۹۱ از میان ۱۹۱۰ بنای مورد مطالعه در میمنت‌آباد تنها ۲۲ بنا در حال ساخت بود.^۴

۱. علی قاسمی و حامد قادرمرزی، *سیاست‌های تأمین مسکن، تجارت جهانی و ایران* (تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵)؛ ۲۳۰.

۲. جام جم (۲۵ شهریور ۱۳۹۱).^۳

۴. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۱۰۷-۱۰۸.

فصل ششم: پیشروی در روزهای سخت ۲۰۱

زمین‌های وسیعی در میمنتآباد وجود داشت که تهی دستان می‌توانستند بخرند و به گفته‌ی خودشان با «چکوچانه» با دهیار سرپناهی کوچک برای زنان و فرزندانشان بسازند. برخی هم صاحب زمین‌هایی بودند که «خارج بافت» بود یا برای ساخت زمین‌شان باید پول تغییر کاربری آن را می‌پرداختند. با وجود این، ساکنان از عهده‌ی هزینه‌ی سنگین آن برنمی‌آمدند. به گفته‌ی شهباز، یکی از اهالی این روستا،

پول ندارم بسازم. بخواه یه ۶۰ متری بسازم هیچی نباشه ۵۰ میلیون تومن خرج برمی‌داره. از کجا بیارم؟ اونم با کارگری. خرج یومیه‌ام رو نمی‌تونم ذربیارم. از کجا بیارم زمین بخرم بسازم؟ دهیاری خوبه اما نه برای ما، برای اونایی که پول دارن می‌تونن بسازن.

نتیجه‌ی یک پیمایش نشان می‌داد که نزدیک به ۶۸ درصد شاغلان میمنتآباد کارکنان حقوق بگیر بخش خصوصی بودند که ۳۲ درصدشان بدون قرارداد و به شکل تلافقی کار می‌کردند. ۴۲ درصد نیز مستقل و با کار در مشاغلی نظری دستفروشی، کارگری ساختمان و باربری امارات معاش می‌کردند. اکثر ساکنان این روستا وضع مالی خود را «بد و بسیار بد» توصیف می‌کردند.^۱

پیشروی عمودی

مقررات و کنترل نیروهای نظام شهری از یکسو و کاهش توان بازاری تهی دستان از سوی دیگر عملاً پیشروی افقی آن‌ها را کند و دشوار می‌کرد. در سال‌های اخیر استراتژی اصلی تهی دستان برای رفع نیاز مسکن پیشروی عمودی بود. از دیرباز گرایش تهی دستان عمدتاً این بوده که قطعه‌زمینی کوچک بخرند، با هزینه‌ای اندک اتاقی بسازند و به تدریج آن را توسعه دهند. در گذشته به‌ویژه در دهه‌ی شصت که تهی دستان با هول و هراس و دور از چشمان مراقب شهرداری سرپناهی برای خود ساخته بودند، عمدتی خانه‌های به‌اصطلاح «یکشبه» یک طبقه بود. بعدها تهی دستان فرصت کردند مسکن خود را بر

۱. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛ ۴۶-۵۲.

حسب نیازی که احساس می‌کردند توسعه دهند. رفته‌رفته فرزندان شان بزرگ‌تر شدند و فضای خانه برای شان تنگ و کوچک شد. آن‌ها با ساختن اتاق‌های جدید مشکل اجاره‌نشینی فرزندان و بستگان نزدیک شان را رفع می‌کردند یا با اجاره‌دادن آن‌ها وضع معیشت خودشان را بهبود می‌دادند. فرخنده یکی از همین تهی دستان بود که در نامه‌ای به فرمانداری بهارستان نوشته بود:

... از شما تقاضا دارم تا زندگی و آبروی خود را حفظ نمایم و محتاج دیگران نباشم و سرکوفت هم نشنوم... از تو خواهشمند [خواهش] می‌کنم مجوز ساخت یک اتاق را در بالای خانه‌ام صادر فرماید تا موقع حضور مهمانان دختر بزرگم آواره و سرگردان نشود چرا که با توجه به کوچک بودن منزل امکان نشستن دختر دم بخت پیش مهمان از لحاظ اخلاقی شرعی درست نیست...

به عنوان یک راهحل، تهی دستان می‌توانستد خانه‌های شان را خراب کند و بسازند. اما اغلب ساکنان این مناطق از عهدی هزینه‌ی آن برنمی‌آمدند و نمی‌توانستند عوارض و غرامت‌های شهرداری را برای خانه‌ای که به شکل غیرقانونی پا گرفته بود پردازنند. بسیاری از تهی دستان موقعیتی مشابه با عسکر داشتند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ برای فرماندار نوشته بود:

من دارای یک طبقه خانه کنگی و خیلی قدیمی هستم که همه جای آن خراب می‌باشد. من توانایی مالی ساخت و احياء خانه را ندارم و وضع مالی بسیار بدی دارم. فردی بیکار هستم. از شما عاجزانه خواهشمندم به وضع مالی ما رسیدگی کنید و ما بتوانیم خانه را بکوییم و بسازیم که خانواده من رنگ آسايش را ببیند.

در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تنها ۱۶ نفر از ساکنان سلطان‌آباد برای تخریب و نوسازی ملک شان اقدام کرده بودند. هم‌چنین تنها مالک یک خانه به‌طور قانونی تقاضای گسترش بنا داشت. این شواهد گویای آن بود که ساختن طبقه‌ی اضافی عملتاً خارج از روال قانونی شهرداری انجام می‌شد. به نظر می‌رسید که در

مناطق دیگر نیز وضع به همین منوال بود. برای مثال، شهرداری نصیرشهر ریاضتکریم در سال ۱۳۸۸ مجوز ۷۲ مورد ساخت زمین و ۵ مورد تخریب و نوسازی داده بود، اما مجوزی برای افزودن طبقه صادر نکرده بود.^۱

با توجه به این که خواست عملی تهی دستان ساختن طبقات اضافی بود، به مهم‌ترین چالش آن‌ها با شهرداری نیز بدل شده بود. در گذشته عملدهی خانه‌ها غیرقانونی ساخته شده بود. تهی دستان برای ساختن طبقه‌ی جدید باید هم عوارض و جریمه‌ای را که تاکنون نپرداخته بودند می‌دادند، هم به ضوابط سخت‌گیرانه‌ی شهرداری، نظیر مستحکم‌بودن بنای کنونی، تن می‌دادند. ساکنان این مناطق برای جلب رضایت شهرداری پافشاری می‌کردند، اگر نتیجه نمی‌گرفتند به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری و البته بیش از هر جای دیگر به شورای شهر متولی می‌شدند. به لحاظ تاریخی تلاش برای دورزدن قوانین و روش‌های بوروکراتیک بخشی از رفتار ایرانی‌ها برای حل مسائل و گرفتاری‌های روزمره‌شان بوده است. در اوایل دهه‌ی هشتاد و نهاده شدیدی ۸۰/۶ درصد جامعه این طور فکر می‌کردند که «هر کس پول و پارتی نداشته باشد، حقش پایمال می‌شود».^۲

وقتی اعضای شورای شهر از آشنازیان و بستگان تهی دستان بودند، سفارش آن‌ها را به رؤسای شهرداری نواحی می‌کردند. در یکی از این توصیه‌نامه‌ها آمده بود: «برادر گرامی جناب آقای ع. شهردار محترم قلعه‌میر بدین وسیله برادر من. از بستگان که برای دومین بار برای حضر تعالی نامه نوشتند آن هم برای طبقه‌ی دوم خواهشمندم مثل سایرین اقدام فرمایند». در حقیقت این تاکتیک معمول ساکنان برای فائق‌آمدن بر قیدویندهای اداری بود. بنا به گزارش یکی از شهرداران نواحی منطقه به سازمان بازرسی کشور:

...شورای شهر گلستان در رابطه با ساخت و سازها نامه‌هایی را برای اینجانب ارسال می‌کردند و من هم آن‌ها را به نیروهای پلیس ساختمان ارجاع می‌دادم. با توجه به این که نیروهای پلیس ساختمان هیچ‌گونه

۱. «گزارش عملکرد شهرداری نصیرشهر»، پایام گلستان (تیر ۱۳۸۹).

۲. محسن گودرزی، پیامیش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان؛ موج دوم.

حرف و دستوری را از بندۀ نمی‌پذیرفتند، به مسئول مربوطه آقای الف. یا آقای ب. ارجاع می‌دادم و اکثر نامه‌های ارجاعی انجام می‌شد و بیش‌تر نیروهای پلیس ساختمان از نیروها و از عوامل شورا بودند. اگر بندۀ هم انجام نمی‌دادم با توجه به فشارهایی که از طرف شورا طی تماس تلفنی یا نامه [اعمال می‌شد] می‌بایست انجام می‌شد. در زمان مسئولیت‌ام گزارش‌هایی از سوی اینجانب به مسئولین محترم شهرداری و حراست و بازرسی و حتی بخشداری و فرمانداری و استانداری ارسال نمودم ولی متأسفانه آن‌ها هم نمی‌توانستند به شورا چیزی بگویند و همه اعضای شورا به جز آقای م. برای ساخت‌وساز غیرمجاز نامه می‌دادند.^۱

با وجود این، حمایت اعضای شورای شهر از ساخت‌وسازهای غیرقانونی منوری و گزینشی بود. به تعبیر مردم، «آشنا بازی» و «پارتی بازی» برای همه کار نمی‌کرد. بنابراین در اغلب موقع تهی دستان به ناچار خود مستقیماً اقدام می‌کردند. سختگیری شهرداری در عمل راه را برای قانون‌شکنی سودگرایانه باز گذاشته بود و نه برای استقرار نظام و قانون. وقتی مطابق ضوابط و مقررات شهرداری خانه‌ی تهی دستان شرایط دریافت مجوز ساختن طبقه‌ی اضافی را نداشت (مثلًاً بنای آن سیست و غیراستاندارد بود؛ که اغلب نیز همین‌طور به نظر می‌رسید)، آن‌ها با پرداخت پول به شهرداری (گرفتن فیش) می‌توانستند پشت‌بام خانه‌شان را بسازند.

البته تهی دستانی هم بودند که مخفیانه و دور از چشم‌مان پلیس ساختمان عمل می‌کردند. برای مثال، یکی از ساکنان محله‌ی قلعه‌میر مصالح ضروری ساختمان‌سازی مثل آجر و سیمان را بدون این‌که در مکانی دیگر پر شده بود مستقیماً و جلو در خانه بماند، درون گونه‌هایی که در مکانی دیگر بزرگی کشیده بود و پشت آن دیوار جلو طبقه‌ی جدید را بالا برد بود. بعد چادر را برداشته

۱. این سند را یکی از مسئولان مستغفی شهرستان در اختیار گذاشت.

بود و پنهان از دید مأموران قضای پشتی دیوار را به تدریج ساخته بود. زمانی که مأموران شهرداری در گشتنی های خود متوجه مخفی کاری ساکنان می شدند، مصالح و وسایل «پای کار» شان را می برندند. اما وقتی کار از کار گذشته بود و سقف زده شده بود، عملیات تخرب سخت می شد. به گفته‌ی یکی از زنان روستای پسقلعه،

چند سال پیش سقف خانه‌ام چکه می کرد. وقتی باران می آمد، روی بچه‌ها سفره پهنه می کردم تا خیس نشوند. برای همین آجر، گچ و سیمان آوردم و سقف را درست کردم، اما شهرداری فهمید و با بیل و کلنگ سر رسید. داشتند سقف تازه‌ساز را خراب می کردند، اما من زیر سقف نشستم و گفتم پس سقف را روی سرم خراب کنید، آن قدر گریه کردم تا از اینجا رفتند.^۱

در غیر این صورت، هنگامی که مأموران شهرداری به موقع سرمی رسیدند (یعنی قبل یا ابتدای کار ساخت و ساز) وسایل سازنده ملک را ضبط می کردند تا مجبور شود برای ازسرگرفتن کار نیمه تمامش بهای تخلفش را پردازد. سه راب یکی از این تهی دستان بود که ماجرای رویارویی با مأموران شهرداری اکبر آباد را به فرمانداری این گونه شرح داده بود:

...نظر به این که دارای افراد تحت تکلف زیادی می باشم به جهت کمبود جا اقدام به احداث یک اتاق هشت متری در طبقه‌ی فوقانی منزل نمودم و به جهت گرفتار نشدن در اخذ پروانه... بدون پروانه ساختم. در طول احداث دو نفر از پرسنل کنترل ساختمان شهرداری با مراجعات مکرر ایجاد مزاحمت و هراس در خانواده می نمودند. لذا علیرغم میل باطنی مبلغ ۷۰۰ هزار تومان دو نفر بنام‌های... از بنده گرفتند و بنده نیز چهت جلوگیری از هراس و وحشت که به خانواده خصوصاً فرزند معلولم وارد می کردند در حضور دو نفر شاهد بنام‌های... از بنده دریافت کردند. اما دوباره مراجعه و مبلغ دیگری درخواست می نمایند...

معمولًاً تهی دستان باید وقت و پول بیشتری صرف می‌کردند تا شهرداری را مقاعد کنند که با پرداخت پول به آن‌ها اجازه‌ی ساخت بدهد. ظریفه در نامه‌اش به فرماندار نوشتۀ بود:

... مدت‌هاست که می‌خواهم طبقه‌ای بر روی بام خانه خود بسازم اما به دلیل هزینه‌های زیاد شهرداری بابت مجوز و هزینه‌های جاری ساخت موفق به ساختن واحدی نشدم. در ضمن شوهری پیر و از کار افتاده دارم که قادر به امرار معاش نیست و تنها نان‌آور خانه من پسرم می‌باشد که با دست‌فروشی امرار معاش می‌کند و مستأجر می‌باشد. لذا از شما خواهشمند است مساعدت فرمائید و نامه یا تأییدیه‌ای برای شهرداری ارسال فرمائید تا با ساخت واحدی بر روی بام این جانب اقدامات لازم را مبذول دارند.

چنانچه شهرداری کوتاه نمی‌آمد و سرسرختی می‌کرد و یا تهی دستان از پس بوروکراسی موجود برنمی‌آمدند، بهنگزیر برای ساختن طبقه‌ی فوکانی خانه به گفته‌ی خودشان با «ماموران مفت‌خور پلیس ساختمان»^۱ وارد معامله می‌شدند و یا به‌واسطه‌ی بنگاه‌های املاک، بتاها، دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها به عوامل شهرداری پول می‌دادند تا بتوانند کارشان را پیش ببرند.

بر اساس پیمایشی ملی در اوایل دهه‌ی هشتاد، نگرش ۸۱ درصد مردم این بود که «از قانون نامناسب نباید اطاعت کرد». ^۲ وقتی خواسته و احتیاج مبرم تهی دستان به سرپنه به شیوه‌های مجاز برآورده نمی‌شد، بهنگزیر مقررات شهرداری و موائزین اخلاقی (پرداختن رشوه) را با هم نقض می‌کردند. در نسیم شهر تنها ۴ درصد ساخت و سازها با نظارت کامل و مجوز رسمی انجام شده بود. ۷۲ درصد خانه‌های شان را خارج از چارچوب قانونی و با پرداخت جریمه به شهرداری ساخته بودند. ۱۶ درصد مخفیانه، غیررسمی و غیرقانونی و بدون اطلاع ماموران شهرداری اقدام به ساخت

۱. از این قبیل تعابیر در اظهارات مردم و نامه‌های آن‌ها به مقامات دیده می‌شد.

۲. محسن گودرزی، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان؛ موج دوم: ۲۱۱.

نیمه کارهی بنا کرده بودند و ۷ درصد نیز با پرداخت رشوه به مأموران تخلف کرده بودند. در واقع بیش از ۹۰ درصد ساخت و سازها با پرداخت جریمه‌ی تخلفات و تبانی با شهرداری و رشوه‌گیری مأموران انجام شده بود.^۱ به روایت یک پلیس ساختمان:

... ده دوازده سال پیش اینجا زمین خالی بود. ملت شبونه در عرض ۲۴ ساعت، یه شب تا صبح، یه خونه می‌رفتن بالا. از کف می‌ساختن می‌رفتن بالا. الان دیگه زمین خالی به اون صورت نیست که بخوان خلاف بسان. تک و توک مثلًا ده تا قواره‌اس وسطش یه زمینه. [صاحب] اون [ایه زمین] نمی‌تونه [بسانه]. باید حتماً جواز بگیره. دیگه از کف نمی‌شه. چه زیرسیلی، روسیلی چه رشوه، اصلاً امکانش نیست. کتتر هم زیاد شده. دیگه از کف نمی‌تونن بسان. برخورد شدید می‌شه. حتماً باید جواز بگیرن. الان بیش تر تخلفات رو طبقات فوقانی و این چیزاست. طرف مثلًا یه طبقه داره یا اوافقیه یا جواز نداره. بیش تر زمینای اینجا قولنامه‌ایه. یه طبقه داره می‌خواد یه طبقه هم بالاش بسانه. یا باید بره شهرداری یه فیش یه مبلغی بریزه یا اگه وسعش نرسه، واقعاً وسعش نرسه، تو که غریبه نیستی، دم پلیس ساختمونو می‌بینه، می‌گه آقا این دو تومن، پنج تومن، شیش تومن [میلیون]، ندید بگیر بذار اینجا رو بسازم. اونم نه هر کس و هر روزا. نه! نگاه می‌کنیم می‌بینیم بنده خدا واقعاً نداره، وقتی خونه زندگی شو می‌بینیم، می‌بینیم خوب می‌خواد بره پونزده [میلیون] تومن بریزه تو حساب شهرداری نداره، حالا بچه زیاد داره، بالاخره متهمله، می‌گه می‌خوام بالا رو بسازم، باهش آدم کنار می‌یاد. ندید این یه دونه رو بزن بره. پلیس ساختمون به هر کسی راه نمی‌ده. می‌گه برو شهرداری نامه‌نگاری بشه. به اندازه وسعش یا باید یه چیزی بریزه تو حساب شهرداری یا میگن نمی‌شه. اون موقع پلیس ساختمون وسایل شو می‌بره. طرف داره طبقه‌شو خلاف می‌زنه، می‌ریم بالا سر

۱. زهره فنی و جواد بشیری، «لاقتصاد غیررسمی زمین و اسکان غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردنی نسیم شهر شهرستان رباط‌کریم».

کارش می‌گیم آقا فیش [پرداخت غرامت] ریختی؟ می‌گه نریختم، می‌خوام بریزم. ما هم می‌گیم کارتون خوابون برو فیشنو بگیر بیا. هر موقع فیشنو آورده ما رؤیت کردیم فیش ریختی مشکلی نداره. یه وقتی می‌گه نمی‌خواه بریزم بینیم می‌خواهد زرنگ بازی درباره، امروز فردا کنه، بسازه و بره. وقتی هم بزنه و بره اونوقت ما دیگه نمی‌تونیم کاری بکنیم. مجبوریم وسایلشو بیریم. هر چی داشته باشه؛ میکسر، بالابر، قیچی بُرش، میلگرد، هر چی که به ساخت و ساز مربوط می‌شه، اونو می‌بریم کارش بخوابه تا بره دنبال کارش فیش شو بریزه.

سیاست تخریب در بیشتر مواقع سودمند نبود. در سال ۱۳۸۲ در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد برای بیش از ۲۳۲۲ فقره ساخت و ساز غیر مجاز اخطار صادر شده بود که از آن میان ۱۰۵۰ مورد منجر به تشکیل پرونده و ۸۵۴ مورد منتهی به صدور حکم «قلع بنا» شده بود، اما تنها ۳۶ درصد این ساخت و سازها تخریب شدند و ۶۴ درصد مابقی به اشکال گوناگون از شمولیت حکم خارج شدند.^۱ توافق‌های آشکار و پنهان میان تهری دستان و نیروهای شهرداری جایگزین نزاع‌های دسته جمعی حاشیه‌نشینان و عوامل نظم شهری شده بود— نظری آنچه در سال ۱۳۷۰ در جریان تخریب خانه‌های غیر مجاز تهری دستان در باقرشهر رخ داد. روزنامه‌ی رسالت درباره‌ی شورش باقرشهر گزارش داده بود:

مقارن ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۷۰ صدها تن از مأموران شهرداری منطقه‌ی ۲۰ به همراه تعداد کثیری از نیروهای انتظامی و مأمورین آتش‌نشانی وارد خیابان سی‌متري شده و با مردم مفترض و ایستاده در جلوی خیابان بشدت درگیر شدند. شدت این درگیری‌ها به حدی بود که در دقایق اولیه خیابان سی‌متري مملو از مردم خشمگین و مفترض شد و در سراسر خیابان شلیک تیر هوایی از سوی نیروهای

۱. جعفر جوان و سید مهدی سیدی، «کوتاه‌نگرشی بر ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه‌ی شهر مشهد»، *جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای*، ۴ (بهار و تابستان ۱۳۸۴).

انتظامی به گوش می‌رسید... این درگیری از ساعت ۱۱ صبح به اوج خود رسید و رفته‌رفته بر تعداد مجروه‌های افزوده می‌شد... چند تن از مردمی که با پرتاب سنگ و چوب و دادن شعار مرگ بر شهردار سعی در بیگرداندن این نیروها داشتند، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. سپس یکی از بولوزرهای شهرداری با فرو ریختن دیوار یک بنا در کوچه گلچین در حاشیه خیابان سی متری مورد هجوم و حمله مردم خشمگین قرار گرفت و به آتش کشیده شد. در همین هنگام مردم با پرتاب سنگ و چوب موجب فرار عوامل شهرداری از منطقه شدند و اتومبیل‌های به جا مانده در خیابان را یکی پس از دیگری واژگون و به آتش کشیدند. به طوری که پیکر سوخته چند وانت بار، کمپرسی و خودروی سنگین سرتاسر خیابان را فرا گرفت و دود برخاسته از آن تا شیاع چند کیلومتری قابل رویت بود. درگیری ۴ ساعته عوامل شهرداری و مردم محله باقرآباد شهری منجر به از بین رفتن ۲۰ خودروی سبک و سنگین و زخمی و مجروح شدن عده زیادی از مردم و شهرداری شد.^۱

با وجود این، از آنجاکه قوانین موجود حق تهی دستان را برای توسعه‌ی خانه‌هایی که در سال‌های نه‌چندان دور غیرقانونی ساخته شده بود به رسمیت نمی‌شناخت و یا خواست مردم را به طرق مختلف تأمین نمی‌کرد، توسل به شیوه‌های غیرقانونی ساخت و ساز منشأ بروز برخوردها و کشمکش‌های انفرادی و پراکنده میان ساکنان مناطق حاشیه‌ای و عوامل شهرداری می‌شد. یکی از ساکنان منطقه‌ی محروم قلعه‌میر در تیرماه ۱۳۹۱ در متن شکوانیه‌اش به فرماندار موضوع درگیری خود را با نیروهای شهرداری این طور گزارش داده بود:

با سلام احتراماً به عرض شما مسنون محترم می‌رسانم اینجانب ملکی در شهرک قلعه‌میر... دارا می‌باشم که در سال ۱۳۸۹ ساخته شده است. که به صورت نیمه تکمیل می‌باشد و اینجانب در حال

۱. رسالت (۹ خرداد ۱۳۷۰).

تعمیرات ملک خود بود که شخصی به نام ع.ک. در مورخه ۹۱/۴/۳ با مراجعه به اینجانب در حضور ۲ نفر از اینجانب درخواست مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد کرد که اینجانب به شدت ناراحت شده و گزارش مکتوب به بازرسی و حراست شهرداری گلستان در همان روز ارائه نمودم و پس از یک روز در مورخه ۹۱/۴/۴ رئیس پلیس ساختمان آقای ط باع.ک به ملک اینجانب مراجعه کرده و مرا تهدید کردند که چرا موضوع را گزارش کرده‌ام و حال کاری خواهیم کرد که خود پشمیان باشی و به جای ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۰،۰۰۰ ریال هزینه کنی که اینجانب مجدداً به واحد بازرسی و حراست شهرداری مراجعه نمودم که حضور نداشت و اینجانب موضوع را مکتوب به مسنولین دفتر بازرسی ارائه دادم و در روز بعد یعنی ۹۱/۴/۵ ع.ک به همراه عده‌ای از همکاران خود که نزدیک به ۴۰ نفر می‌شدند به ملک اینجانب مراجعه و پس از ایجاد درگیری و مجروح کردن اینجانب که تنها بودم در مقابل دیدگان مردم قفل درب حیاط را شکسته و سپس وارد ملک خصوصی اینجانب شدند و پس از ورود به دستور ط. و ع.ک. تمامی ابزارآلات کارگاه نجاری مستاجر و همچنین آهن‌آلات اینجانب را که دو ماه پیش ساخته شده بود بریده و مقداری از ملک فوق را تخریب کرده و سپس آقای ع.ک و غ.ق. و یکی دیگر با به دست گرفتن قمه و چmac و شیشه توشه به شکسته شروع به ضرب و شتم اینجانب و ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی در خیابان میان مردم می‌کردند که عده زیادی از مردم شاهد این امر هستند و استشهادیه را نیز امضاء کرده‌اند. حال اینجانب از شما مسنول محترم تقاضا دارم با وضعی که مسنول پلیس ساختمانی آقای ط که خود می‌گوید سفره عامیانه‌ای باز کرده‌ام و همه افراد پلیس ساختمانی لقمه نانی از این سفره می‌خورند و هر کس نان بر این سفره نگذارد به چنین روزی دچار می‌شود. تقاضای عاجزانه دارم برخورد شود.

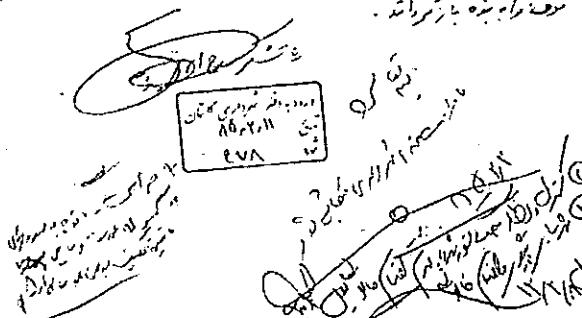
ششمین

۸۵۴، ۲۳

نموده و مسیر ارسان همراه است
میر دادر چشم فری تکست

سالهای

امور ایسا در پیشنهاد نمودن پس مانع کرد میان بنده ما از راهی
مادر داده آنچه بنده درین آزار از مهدی شده، نیزه درین کاره، سه شنبه
را برداشتند بسیار داری داشتند فیض به سخن پا خدرو مسیر رفته
رسیل بنده را پس زاده اند لذا خواسته اند است دستور نیزه بسیار
نقض را بنده بازگردانند.



نامه‌ی یکی از تهیی دستان ساکن سلطان‌آباد به شهرداری و شورای شهر

به هر روی، در سال‌های اخیر تهیی دستان به نحوی محتاطانه‌تر و از طریق توافق مالی با شهرداری یا پرداخت رشوه به مأموران گشت شهرداری موفق شده بودند روی خانه‌های سست و ناامن‌شان اتفاق‌های جدیدی بسازند. در سال ۸۳ در دو منطقه‌ی نزدیک به سلطان‌آباد، یعنی حصارچوبان و قلعه‌میر، در حدود ۹۲ درصد خانه‌ها یک طبقه بود.^۱ با گذشت زمان بر طبقات خانه‌ها افزوده شد. در سال ۱۳۹۱ در حدود ۵۴ درصد ساختمان‌های شهر گلستان بیش از یک طبقه داشت که البته سهم محله‌های محروم‌تری نظیر قلعه‌میر، سلطان‌آباد و میمنت‌آباد کمتر بود.^۲ در شهرهای دیگر نیز اوضاع از همین قرار بود. در سکونتگاه‌های فقیرنشین مشهد در داخل بافت‌های قدیمی و

۱. زهره داوودپور، کلانشهر تهران و سکونتگاه‌های خودرو: ۱۵۶.

۲. مهندسین مشاور پارسوماش، طرح تقسیلی شهر گلستان.

ثبت شده «موارد متعددی از افزودن یک طبقه بر بنای قدیمی و فاقد استحکام» گزارش شده بود.^۱ در برخی مناطق مانند قلعه حسن خان، در جنوب غرب تهران، تهی دستانی که خودشان قادر به ساختن طبقه‌ی بیشتر نبودند، پشت‌بام خانه را برای ساخت و ساز غیر مجاز می‌فروختند.^۲

تهی دستانی هم که بضاعت تأمین هزینه‌ی افزایش بنا را نداشتند، به ناگزیر با دست‌کاری و تغییر خلاقالنه‌ی فضای درونی، خانه‌های شان را مطابق سلیقه و نیازشان بهبود می‌دادند. به گفته‌ی یکی از زنان ساکن سلطان آباد:

خونه واسه خودمونه. سی ساله اینجا هستیم. اون موقع سه هزار تومن زمینشو خریدیم و ساختیم. شوهرم بازنشسته است. ماهی هفت‌صد تومن حقوق می‌گیره. خونمون هفتاد مترا. یه اتاق بیشتر نداریم... بالای خونمونو نمی‌تونیم بسازیم. با چی بسازیم؟ پول نداریم. پسram الان مستأجرن. دوست دارم بالای خونمونو بسازم و پسram بیان بشین و همه دور هم باشیم. یه اتاق از حال درآوردیم. قبل‌آشپزخونه تو حیاط بود. اونم خراب کردیم، تو خونه آشپزخونه درست کردیم.

تهی دستان با استراتژی پیش روی عمودی سرپناهی بزرگ‌تر برای خانواده‌شان ساختند. اما همین مقدار تلاش و نقلانیز به توان بازاری آن‌ها بستگی داشت. مرد میان‌سالی به من گفت: «یک شب نامزد دخترم آمد خانه‌مان و چون خانه‌ی ما کوچک بود، [برای راحتی آن‌ها] به بهانه‌ی مهمانی رفتن شب را تا صبح در وانت خودم در خیابان سر کردم.» یک زن خانه‌دار هم از این خاطره‌ی تلخ یاد کرد که «پسرم موقع کنکور چون نمی‌توانست با دو فرزند دیگرم در یک اتاق درس بخواند، از شدت سروصدای ناراحتی تمام شیشه‌های خانه را شکست.» در محدوده‌هایی که تهی دستان سکونت داشتند به ندرت ساخت و سازی انجام می‌شد. در سال ۱۳۹۱ در محلات فقیرنشین باغ‌مهندسان، میمنت‌آباد و قلعه‌میر

۱. پویا علاء الدینی و آراز امین‌ناصری، «اسکان غیررسمی در مشهد: بررسی وضعیت سکونتگاه‌ها و تمهیدات ساماندهی»، هفتم شهر، ۲۴-۲۳ (۱۳۸۷).

۲. جمهوری اسلامی (۱۳۹۱ آبان ۱۴).

در مجموع ۵۲ خانه در حال ساخت بود.^۱ کارگران ساختمانی برای روزها و هفته‌های متعددی بیکار می‌ماندند. تیمور بنای کهنه‌کاری بود که در سلطان‌آباد زندگی می‌کرد و خانه‌های زیادی را برای تهی دستان ساخته بود. او درباره‌ی وضعیت ساخت و سازها در سال‌های ریاضت اقتصادی می‌گفت:

من ۲۵ ساله کارم سلطان‌آباده. بالای صدتا، دویستا خونه ساختم. همه‌جورش رو دیدیم، بیشتر خونه‌های اینجا قاچاقی ساخته شده... مردم یه پولی به پلیس می‌دادن، می‌ساختن یا می‌رفتن فیش^۲ می‌گرفتن. بعضی خونه‌ها رو من خودم از طرف پول می‌گرفتم، می‌گفتم تو دیگه کاری نداشته باش، مأمور شهرداری با من... الان دیگه چی بشه یکی بخواه خونشو بسازه. یه طبقه‌ای بزنه. کم شده... یعنی این طور بگم از اوآخر کار احمدی نژاد، سال ۹۱ بود، که کار خراب شد. قبلًا بهتر بود. می‌رفتیم سر میدون سر خیابون دوازده‌متري سجاد، هیچ موقع بیکار نبودیم. کارگر نمی‌توانستی پیدا کنی، همه سر کار بودن. یه عده برای کار می‌رفتن مسکن مهر پرند یا رباطکریم، بعضی‌ها هم گیر بناها می‌افتادن. حالا بعضی هفته‌ها شده یک روزشم کار نرفتم... گرونیه، ساخت و ساز خیلی کم شده، مردم اینجا ضعیفن. الان طوری شده مردم به نون شب که هیچ، به نون ساعتشون محتاجن.

در سلطان‌آباد (محدوده‌ی باغ‌مهندس) ۴۹ درصد، در میمنت‌آباد ۶۲/۵ درصد و در قلعه‌میر بیش از ۶۴ درصد خانه‌ها هنوز یک طبقه بود.^۳ در محله‌ی باباعصر باقرشهر ۵۲ درصد خانه‌ها یک طبقه، ۳۸ درصد دوطبقه و ۸ درصد

۱. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۱۰۷-۱۰۸.

۲. برخلاف عمل ارتشاء، که پول آن به حیب مأموران یا کارکنان شهرداری می‌رفت، وجه دریافت شده بابت گرفتن فیش به حساب شهرداری واریز می‌شد.

۳. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۴۵.

سه طبقه بود.^۱ در محله‌ی تقی‌آباد واقع در منطقه‌ی ۱۸ بیش از ۳۰۰ خانوار با جمعیت نزدیک به دوهزار نفر زندگی می‌کردند. بیشتر خانه‌های مسکونی یک طبقه و به ندرت دو طبقه بود؛ خانه‌هایی به مساحت ۳۰ تا ۷۵ متر که متوسط اعضای خانواده‌ها کمتر از چهار نفر نبود و حتی در برخی خانه‌های پنجاه‌متری بیش از هفت نفر زندگی می‌کردند.^۲ فشارهای محدود کننده‌ی بازار هرگونه چشم‌انداز کوتاه‌مدتی را برای ساختن خانه تیره‌وتار می‌کرد:

۳۶ ساله سلطان آبادم، از دهات او مدم، اون زمون همه می‌رفتن شهر و کسی نمی‌موند تو ده. منم از دهات او مدم اینجا. و سمعون به جای دیگه نرسید و پولمون کم بود و مجبور شدیم اینجا رو سی هزار تومن خریدیم. بازنسته‌ام و ماهی ۸۰۰ هزار تومن پول می‌ریزن به حسابم. همه بچه‌های عروسی کردن و یکیش معجرد... من پول ندارم بخورم چه جوری بالای خونمو بسازم؟ اگه پول باشه تا شب بالاشو می‌ساختم... همه بچه‌های مستأجرن، فقط پسر بزرگم خونه داره. خونمون ۸۸ متره، یه اتاق و یه حال، آشپزخونه هم تو حیاطه. ۳۶ ساله خونمoo بازسازی نکردم. آشپزخونمون تو حیاطه، دیوار آشپزخونمون خراب شده، رو شو کاغذ کشیدیم، سفره کشیدیم. با ۸۰۰ هزار تومن اصلاً نمی‌تونم به خونه برسم، فقط هزینه‌ی خورد و خوراک می‌شه... دوست دارم خونم شیش طبقه باشه و بچه‌های بیان توش زندگی کنن ولی خوب پول ندارم اگه داشتم می‌ساختم. الان یکی از پسرام رو صاحب خونه جواب کرده، نه پول پیش داره و نه چیزی.

مصادرهای بازار غیررسمی

در حالی که نیروهای شهرداری و بازار به واسطه‌ی نوعی حصارکشی تهری دستان را از تملیک زمین و ساختن خانه بازمی‌داشتند، توسعه‌دهنگان

۱. ابوالفضل مشکینی و دیگران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باشیوه‌ی توامندسازی؛

نمونه‌ی موردهی باقرشهر، محله‌ی بابا جعفر»، تحقیقات جغرافیایی، ۱۰۲ (۱۳۹۰).

۲. همشهری محله‌ی ۱۱ (۷ شهریور ۱۳۸۹).

(بسازبفروش‌ها) شهرک‌ها و محلات حاشیه‌ای را «کارگاه ساختمان‌سازی» کرده بودند. شرایط متفاوت از زمانی بود که هدف و محدوده‌ی ساخت‌وسازها در زمین‌های کوچک بود و تهی دستان شانس بیشتری برای تصاحب زمین و ساخت خانه داشتند. در گذشته به شیوه‌ای رایج دلال‌ها، بسازبفروش‌ها و معامله‌گران خانه‌ها را نیمه‌تمام می‌ساختند و می‌فروختند یا بخشی را می‌ساختند و مهاجران را تشویق به ساختن بیشتر می‌کردند.^۱ به گفته‌ی یکی از ساکنان قدیمی سلطان‌آباد:

اینجا زمین خالی بود. بومی‌ها، مالک‌ها و دلال‌ها، زمینو می‌فروختن به مهاجر، یه سری زمین مفتی هم می‌دادن به اونایی که گردن کلفت بودن و تو شهرداری نفوذ داشتن. می‌گفتند چهارتا قطعه زمین بہت می‌دیم اینجا خونه بساز. اون که می‌ساخت دومی هم می‌بومد می‌ساخت، سومی هم می‌ساخت... خیلی‌ها شبونه ساختن. همشون با چهارتا فرقون ملاط ساخته شده، یه صفحه گذاشتند و یه ستون زدن، صبح شد یه خونه.

بافت فشرده و متراکم و تقیکیک قطعات در ابعاد کوچک‌تر در عرصه‌های اصلی و قدیمی و نیز موانع دست‌پاگیر ساخت‌وساز، سرمایه‌ی خصوصی را روانه‌ی زمین‌های باز اطراف و محلات نوساز و رو به گسترش کرده بود که ساخت‌وسازها کم در دسرتر و سودآورتر بود. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در شهر گلستان برای مصارف مسکونی ۹۶۵ پروانه‌ی ساخت زمین، ۱۰۳ جواز برای تخریب و نوسازی و ۸۵ جواز برای اضافه بنا صادر شده بود. بیش از ۸۰۰ مجوز ساخت متعلق به مناطق جدید کوی گلستان، شهرک امام‌حسین، محدوده‌ی بازار مبل قلعه‌میر، الهیه و بخشی از منطقه‌ی سبزدشت بود.^۲ صدها واحد مسکونی ساخته شده بود. کوی گلستان با داشتن خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌هایی امروزی، کوچه‌ها و بلوارهای مرتب و تمیز و معازه‌های پرزق و برق برای جوانان و طبقات متوسط شهری، که برای سکونت به حاشیه‌ی شهرها می‌رفتند، مکانی جذاب‌تر برای زندگی بود. بسیاری از جوانان ساکن این ۱. کیهان (۱۷ تیر ۱۳۷۱).

۲. اطلاعات از شهرداری گلستان گرفته شده است.

مناطق، که برای کار یا تحصیل به شهر تهران می‌رفتند، ترجیح می‌دادند محل زندگی شان را «گلستان» (کوی گلستان) معرفی کنند تا «سلطان آباد». در مقایسه با دهه‌ی شصت، که پوپولیسم انقلابی حاکمان زمینه‌ی پیش روی تهی دستان در دشت‌های جنوب تهران را فراهم کرده بود، در دولت احمدی نژاد گروه‌هایی غیر از تهی دستان بودند که در زمین‌های بالارزش شمال شهر تهران نظیر دمسوهانک، دارآباد، جمالآباد، دربند و درکه و لوسان به نحوی بسی سابقه پیش روی می‌کردند و با کشیدن سیم خاردار دور زمین‌ها، دیوارکشی دور رستاهای متروکه، ساختن امامزاده و روستای جعلی، سوزاندن تعمدی باغ‌ها و درختان، جعل سند به بهانه‌ی انجام کارهای خیریه، عام المنفعه و ساخت مناطق گردشگری و دهه‌ی ترفندهای بیگر زمین‌های ملی را غارت کردند و در زمین‌های خصوصی شده اقدام به ساخت شهرک، رستوران، باغ‌تالار، باغچه‌بیلاقی، هتل، ویلاهای مجلل و خانه‌های اعیانی کردند. خصوصی سازی گسترده‌ی زمین‌ها به رستاهای و مناطق پرت و محروم جنوب پایتخت هم کشیده شد. بسازبافروش‌ها به رستاهایی نظیر وجه‌آباد، پرویزآباد، خیرآباد و اورین می‌رفتند و در زمین‌هایی که مالکان آن‌ها استطاعت ساخت آن را نداشتند، آپارتمان‌سازی می‌کردند و سهم بیشتر را خود بر می‌داشتند. مشوق‌ها و اعتبارات بانکی مناسب و مقررات سهل‌گیرانه‌تر ساخت‌وساز در این مناطق، که زیر نظر دهیاری‌ها اداره می‌شد، زمینه‌ی هجوم دلال‌ها و بسازبافروش‌ها را فراهم کرده بود.

زمین‌های خارج از محدوده‌ی قانونی، که برای تهی دستان قابل دسترس نبود، به انحصار سودجویان درآمده بود. به اعتراف یک عضو شورای شهر پایتخت، «اطراف تهران با مجوزهای مشکوک برخی شوراهای شهر و رستا پر از ساخت‌وسازهای غیر مجاز است. به خاطر اختلاف نظری که در اعمال مدیریت زمین‌های خارج از محدوده و حاشیه شهر وجود دارد، زمینه‌ای برای افراد فرصت طلب یا بهنوعی متقاضیان محروم و مهاجران شهرهای دیگر به وجود آمده است. افراد سودجویا همان دلال‌ها بدون رعایت ضوابط قانونی زمین‌هایی که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها غیر مسکونی هستند را تقسیک می‌کنند، می‌سازند و بدون سند به مردم می‌فروشنند. البته از نگاه دهداری‌ها،

بخشداری‌ها یا این شوراهای کاری که انجام می‌شود قانونی است و می‌گویند به دلیل این‌که این زمین‌ها جزو محدوده شهری محسوب می‌شود تصمیم‌گیرنده آن نیز خود ما هستیم.^۱ در یکی از شهرهای استان تهران نزدیک به هزار واحد مسکونی غیرمجاز خارج از محدوده قانونی ساخته شده بود.^۲ ساخت و سازهای غیرمجاز در پرویزآباد، از توابع اکبرآباد، نمونه‌ای از این فعالیت سوداگری‌ایانه بود. در واکنش به ساخت و سازهای گسترشده در این ناحیه بخشدار در نامه‌ای خطاب به شهردار اکبرآباد نوشت: بود:

طی بازدیدهای مکرری که اینجانب به اتفاق فرماندار محترم، معاونین محترم و کارشناسان بخشداری در مقاطع مختلف زمانی از نقاط گوناگون محله خیرآباد به ویژه نقطه جمعیتی پرویزآباد و کاربری‌های آموزشی و سبز و... به عمل آوردم مشاهده گردید متأسفانه بناهای غیرمجاز زیادی... احداث شده است طوری که بعضی از کاربری‌ها مانند کاربری آموزشی و رویدی خیرآباد به طور کامل تغییر کاربری داده شده بدون این که مراحل قانونی آن طی شده باشد.^۳

توسعه‌هندگان رابطه‌ای ارگانیک با شهرداری، دهیاری و شورای اسلامی شهر داشتند. عواید شهرداری و دهیاری از فروش شهر تأمین می‌شد و دلال‌ها و بسازبفروش‌ها هم به دنبال کسب سود بودند. دلال‌ها برای راه‌دادن آدمشان به شورا پول خرج می‌کردند، ستاد و میتینگ انتخاباتی می‌گذاشتند، خیابان‌های شهر را پوستر می‌زدند و با تحریک همبستگی قومیتی، مردم را به انتخاب این یا آن شخص تشویق می‌کردند. افراد وقتی به شورا راه می‌یافتدند، شهردار خودشان را انتخاب می‌کردند. برخی اعضای شورا خودشان یا بستگانشان بسازبفروش، بنگاهدار یا دلال بودند. بعضی از این دلال‌ها و بسازبفروش‌هایی که فرماندار، نماینده‌ی مجلس و دیگر مقامات با الفاظ «سرمایه‌دار» و «قدرت مافیایی» چهره‌ای اهریمنی از آنان می‌ساختند، مردم عادی بودند و نه الزاماً

^۱. ایران (۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹). ^۲. نقل از تمدن، استاندار تهران، ایران (۳۰ آبان ۱۳۸۸).

^۳. نامه‌ی بخشدار به شهرداری، مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳.

ثروتمندان «دانه درشت»، «برای نمونه»، با یک نانوا آشنا شدم که به کار بسازیفروشی روی آورده بود و یا مهندس جوانی که کارمند شهرداری بود و پدرش از مهاجرانی بود که دهه‌ی شصت در محله‌ی فقیرنشین قلعه‌میر شبانه سرپناهی برای خانواده‌اش ساخته بود.

دلال‌ها در زمین‌هایی که کاربری غیرمسکونی داشت یا به دلایلی مجوز ساخت به مالکان آن داده نمی‌شد فعالیت می‌کردند. آن‌ها با نفوذی که در شورا و شهرداری داشتند زمین‌ها را برای ساخت و ساز آماده می‌کردند. سرپرست بنیاد مسکن رباط‌کریم و بهارستان در نامه‌ای از مدیریت املاک و مستغلات شهرستان بهارستان خواسته بود تا جلو معاملات این زمین‌ها را در بنگاه‌های مشاوره‌ی املاک بگیرد:

مدیریت محترم املاک و مستغلات شهرستان بهارستان

با سلام

احتراماً به منظور پیشگیری از ورود افراد سودجو و فرصت طلب مبنی بر خرید و فروش زمین‌های دلایل کاربری فضای سبز، اداری، فرهنگی و... یا اراضی خارج از بافت تحت عنوان اراضی مسکونی که اغلب این معاملات در مشاورین املاک و مستغلات منعقد می‌گردند به استحضار می‌رساند به استناد به مواد ۶ و ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، از تنظیم مبایعه‌نامه و نظایر آن‌ها برای زمین‌های موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیکی مصوب از سوی مراجع قانونی می‌باشد اکیداً خودداری نموده و قبل از اقدام، موارد مشابه را در سطح روستاهای این مسکن شهرستان مربوطه استعلام نمایند. در غیر این صورت عاقب ناشی از عدم اجرای آئین نامه فوق الذکر بر عهده مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد بوده و مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.^۱

در جایی که شهرداری تهی دستان را مجبور می‌کرد توان کارشکنی مالکان

۱. اسناد بایگانی فرمانداری شهرستان بهارستان، مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰.

را در نپرداختن سهم شهرداری از تفکیک زمین‌ها پیردازند، اعضای شوراهای اسلامی، از طریق زدویند با مالکان، دارایی سلب شده‌ی مردم عادی را به جیب می‌زندند. برای نمونه، یک زمین‌دار رباطکریمی پس از گرفتن پروانه‌ی ساخت اراضی خود موظف بوده طبق قانون نیمی از آن اراضی را به ارزش دو میلیارد ریال به شهرداری واگذار کند، اما با دادن مبلغی به میزان یک میلیارد ریال به اعضای شورای شهر از واگذاری اراضی سهم شهرداری خودداری کرده بود.^۱ در جاده‌ی اکبرآباد به خیرآباد زمین‌های زیادی وجود داشت که به رغم تفکیک و فروش آن به تهی دستان در زمانی طولانی شورا اقدامی برای الحاق آن به محدوده‌ی کالبدی شهر نمی‌کرد. اما نزدیک به همان محدوده زمین‌های کشاورزی پشت یک گاوداری، که هنوز در آن زراعت می‌شد، با تلاش شورا داخل بافت آمده بود. تنها به این دلیل که در دومی کل ملک هنوز در دست یک مالک بود و منافع شخصی شورا بهتر و با دردسر کمتری تأمین می‌شد. تقریباً هر جا زمین‌هایی وجود داشت که ساخت‌وسازی نشده بود، شورا سر وقت آن می‌رفت و مالک را برای واگذاری آن تحت فشار می‌گذاشت. با دادن سهم مالک، زمین‌ها تصاحب و رانت آن نصیب گروه‌های فرصت‌طلب می‌شد. اعضای شورا و افراد متتفذ و سرشناس‌ی این مناطق هم برای خود و بستگانشان خانه‌های زیادی ساخته بودند و هم به ساخت‌وسازهای غیرقانونی کمک می‌کردند. در یکی از نامه‌های شهرداری به فرماندار، به سودجویی برخی از اعضای شورا اشاره شده بود:

سلام علیکم

احتراماً برابر با اخبار و اصله، چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر گلستان در امور اجرایی شهرداری دخالت می‌نمایند که این موضوع مغایر قانون و بنده دوم دستورالعمل شماره ۴۳۰/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ است. این معاونت می‌باشد.

الف. [آقای] ش.ت. عضو شورای شهر در زمینه حمایت از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام می‌نماید که این موضوع در کوچه گلستان یازدهم و با

۱. کیهان (۱۱ شهریور ۱۳۸۳).

حضور برادر مشارالیه در محل احداث بنای غیرمجاز مشهود و حمایت نامبرده در روند جابه‌جایی آقایان س. (مسئول ستاد انتخابات نامبرده) به عنوان مستول واحد حقوقی و ن. (عموی نامبرده) در واحد کنترل و نظارت آن شهرداری متجلی گردیده است.

ب. [آقای] س.غ. عضو شورای اسلامی شهر اقدامی مشابه موضوعات مصربه در بند الف و با جابه‌جایی و حمایت از آقای ک. در راستای انتقال به واحد کنترل و نظارت شهرداری نموده که مطابق همین اخبار نامبرده در گذشته به دلیل تخلفات از شهرداری آخر اخراج گردیده بود.
ج.م. عضو شورای اسلامی شهر گلستان در پرونده شهرسازی شماره... متعلق به آقای د.ن. (از بستگان مشارالیه) اقدام به دخالت در امور اجرایی نموده است.

اوایل دهه‌ی هشتاد «اعضای شورای اسلامی نیم شهر به علت رشوه خواری دستگیر» شدند.^۱ (این اعضاء به اتهام تحصیل اموال نامشروع، اخذ رشوه در صدور پروانه ساخت مسکن، دریافت وام‌های غیرقانونی از شهرداری در مظان اتهام و بازداشت) قرار گرفتند. شورای شهر گلستان هم به اتهام «به کارگیری اقوام و بستگان در شهرداری‌ها، تخلفات مالی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و انجام کارهای خلاف شأن شورا»^۲ منحل شد. بعد از نیز یک عضو شورای گلستان مجدداً به اتهام رشوه گرفتن از بسازبفروش‌ها زندانی شده بود. وضعیت در روستاهای اطراف نیز به همین شکل بود. برای مثال، در روستای همدانک، دهیار و پنج عضو شورای اسلامی به دلیل دست‌داشتن در ساخت و سازهای غیرمجاز بازداشت شده بودند. سازمان امور اراضی دویست شهردار، دهیار و مسئول دستگاه‌های مختلف را به دادگاه معرفی کرده بود.^۳

در تابستان ۱۳۸۷ یک عضو شورای اسلامی سلطان‌آباد (گلستان) به سبب

۱. جمهوری اسلامی (۳۱ شهریور ۱۳۸۳).

۲. فارس (۱۸ دی ۱۳۸۹).

۳. اشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، جام جم (آذر ۱۳۹۳).

اختلافاتی که با شهردار و سایر اعضای شورا پیدا کرده بود در روزنامه‌ی محلی پام گلستان پرده از همدستی شهردار و شورا در «ساخت و سازهای غیر مجاز» شهر برداشت. به گفته‌ی وی با «گذشت کمتر از یک سال» «بیش از صد ها ساخت و ساز غیر مجاز در طبقات فوقانی» انجام شده بود: «غالب این بناها، پروانه احداث در طبقات فوقانی را ندارند»؛ «عدم رعایت حد اکثر ۶۰ درصد احداث بنا که غالباً بیش از ۶۰ درصد و گاه‌ها در صدر صد زمین احداث بنا انجام می‌گیرد»؛ «صدها چک تضمینی که حدود یک میلیارد تومان بابت ساخت و سازهای طبقات فوقانی اخذ گردیده و مشخص نشده به کدام حساب یا در دست چه کسی بوده است؟»^۱

جایی که تهی دستان از عهده‌ی هزینه‌های قانونی و غیر قانونی شهرداری به سختی بر می‌آمدند یا اصلاً برنمی‌آمدند، بسازی‌پژوهش‌ها با پرداخت جریمه به شهرداری یا رشوهدادن به ناظران ساختمانی یا مأموران شهرداری کارشان را پیش می‌برند. به گفته‌ی یکی از بسازی‌پژوهش‌ها، «من خودم کاملاً راضی هستم که دو میلیون تومان باج سیل بدhem و مثلاً بتوانم ۱۰ متر بیش تر از آنچه در جوازم هست خانه بسازم... ده متر یعنی ۲۰ میلیون سود بیش تر... خب بگذار دو میلیونش هم برود توی جیب کسی که می‌تواند جلو من را بگیرد، اما نمی‌گیرد». ^۲

برخی بسازی‌پژوهش‌ها خانه‌ها را می‌ساختند و با پرداخت رشوه و زدویند با صاحب منصبان تخلفات مالی را کم می‌کردند. در گزارش بازرسی کل کشور از عملکرد شورای شهر آمده بود: «توصیه‌های اعضای شورای اسلامی شهر گلستان مخل جریان عادی در امر ساخت و ساز و مخالف حفظ حیثیات و شئونات شورا و بهره‌برداری شخصی و سوءاستفاده سفارش‌کنندگان از جایگاه قانونی خود است». ^۳ برخی بسازی‌پژوهش‌ها شهرداری را دور می‌زدند و بدون پرداخت غرامت و درنتیجه «پایان کار» واحدهای مسکونی را قولنامه‌ای می‌فروختند یا اجاره می‌دادند. سازندگانی هم که نمی‌توانستند به شورا و شهرداری نفوذ کنند به ناگزیر باید با مأموران پلیس ساختمان کثار می‌آمدند.

۱. نک. پام گلستان (نیمه‌ی اول و دوم شهریور ۱۳۸۷). ۲. شرق (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).

۳. نامه‌ی مذکور (به تاریخ ۸۵/۲/۲) رایکی از مستولان منطقه در اختیارم قرار داد.

یکی از مالکان یا «کارفرما»‌ها در نامه‌ای برای فرماندار نوشته بود:

با توجه به این که در این شهرستان از اول ساخت و سازهای غیرقانونی
بنا می‌شود و اهالی این شهرستان با مراجعه به شهرداری پاسخ و
راهنمایی‌هایی در پیش قدم آن‌ها گذاشته می‌شود که در پیچ و خم اداری
قرار می‌گیرند و امیدشان از شهرداری قطع می‌شود و مستولین پلیس
ساختمان از این موضوع سوءاستفاده کرده و خیلی راحت و شفاف
تقاضای رشوه می‌کنند و کارفرما برای این که بتواند کار ساخت و ساز
خود را پیش برد تن به چنین کارهایی می‌دهند و مبلغ‌های کلانی به
امورهای پلیس ساختمان داده می‌شود...

در سال‌های پس از انقلاب و در دهه‌ی صست، در محلات تصرف شده‌ی
حاشیه شهرها، تهی دستان تلاش می‌کردند تا به شیوه‌های مختلفی همچون
عريضه‌نویسي، ريدن خدمات و مقابله جويني با نهادها از خدمات شهری
نظير آب و برق برخوردار شوند. با راه‌ashدن بازار مسكن از دهه‌ی هفتاد
رفت مرتفه فعالیت‌های غیرقانونی بساز بفروش‌ها نقشی کلیدی در تأمین خدمات
شهری محلات حاشیه‌ای یافت. به گفته‌ی یکی از آن‌ها،
برای گرفتن انشعابات آب، برق و گاز به شورای شهر مراجعه می‌کنیم و
با پرداخت مبلغی این خدمات را دریافت می‌کنیم... به همین راحتی
پول می‌دهیم و خدمات می‌گیریم و با دادن رشوه به پلیس ساختمان بنا
را می‌سازیم و اگر پول نمی‌دادیم تیغه اول تخرب می‌شد و تمام وسائل
را ضبط می‌کردند که در نهایت مجبور می‌شدیم مبلغ ۵ تا ۱۰ میلیون
تومان پرداخت کنیم.^۱

اوایل دهه‌ی هفتاد، شهردار یکی از مناطق تهران اعتراف کرد که
«شهرداری قادر نیست جلوی بساز بفروش‌هایی که خانه‌ها را به طور تقریباً آنبوه
و چند ده واحدی می‌سازند... بگیرد و ناچار مجبور است آن‌ها را خراب

۱. خبرگزاری فارس (۴ خرداد ۱۳۹۳).

کند.^۱ با کالایی شدن تخلفات ساختمانی، توافق‌های پولی بیش از پیش جای تخریب‌های قهرآمیز را گرفت. برای شهرداری، دهیاری و نهادهای خدمات شهری ساخت‌وسازها، بهویژه شکل غیرمجاز آن، برای کسب درآمد ضروری بود. حتی در صورت مداخله‌ی برخی سازمان‌ها نظری استانداری یا بروز اختلاف شهرداری با سازندگان، نهادهای قضایی نیز به ندرت حکم به تخریب بناهای غیرمجاز می‌دادند. به گفته‌ی دادستان کل کشور، «بناهایی چند طبقه ساخته شده و اکنون نظر قضایی این است که غیرمجاز است اما صاحب بنا، مجوزهایی ارائه می‌کند مبنی بر این‌که از دهیار و شورای روستا و فرماندار مجوز داشته است...»^۲ مهم‌تر این‌که در قوانین جمهوری اسلامی ساخت‌وساز غیرمجاز «جرائم» شناخته نشده بود. همه‌ی این‌ها یک هدف استراتژیک یعنی گردش و انباست سرمایه را تأمین می‌کرد. تنها در یکی از سال‌های پس از آزادسازی، که بازار مسکن در رکود بود، ارزش ساختمان‌هایی که در شهر گلستان، نسیم‌شهر و دیگر مناطق شهرستان بهارستان احداث شده بود چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد؛ مبلغی معادل بیست برابر اعتبارات دولت به شهرستان (۱۲ میلیارد تومان) و معادل کل یارانه‌ای که دولت به متدم این شهرستان می‌داد.^۳

گسترش اجاره‌نشینی

فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن محلات حاشیه‌ای زیادی تولید کرده و بر جمعیت شهرها و روستاهای پیرامون پایتخت افزوده بود. در جریان ساخت‌وسازهای گسترده در اطراف اکبرآباد جمعیت روستای اورین با نیخ رشد ۶۲ درصد از ۹۶۱۵ نفر در سال ۱۳۸۵ به ۱۷۵۷۷ نفر در سال ۱۳۹۵ رسید. شمار اهالی روستای وجه‌آباد نیز در مدتی کمتر از شش سال حدوداً پنج برابر شد.^۴ وقتی ساکنان تنگدست این مناطق قادر به ساختن خانه‌ای برای خود نبودند،

۱. کیهان (۱۰ تیر ۱۳۷۱). ۲. کیهان (۱۹ شهریور ۱۳۹۴).

۳. تخمین فرمانداری بهارستان از ساخت‌وسازها در سال ۱۳۹۴.

۴. اطلاعات از مرکز آمار ایران و فرمانداری شهرستان بهارستان اخذ شده است.

بسازبفروش‌ها یا سازندگان خردبنا این کار را برای شان انجام می‌دادند. نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران، در اعتراض به ساخت‌وسازهای غیرمجاز گروه‌های توسعه طلب در یکی از مناطق حاشیه‌ی جنوب پایتخت گفت: «نمی‌دانم منافع چه کسانی در خطر است که جلوی این ساخت‌وسازها گرفته نمی‌شود ولی کسانی که در حال سوءاستفاده هستند و پول‌های میلیاردی از این راه به دست می‌آورند آدم‌های فقیری نیستند بلکه آن‌هایی که در آن نقطه ساکن می‌شوند فقیر محسوب می‌شوند».^۱ با وجود این، بسیاری از تهری دستان قادر نبودند خانه‌های گران‌قیمتی را که ساخته شده بود بخرند. به گفته‌ی یکی از ساکنان قدیمی میمنت‌آباد،

بیست‌وپنج سال پیش او مدم اینجا. یه ده بود و یه مسجد جامع. شب می‌خوابیدی صبح بلند می‌شدی می‌دیدی بیست تا خونه ساختن. کی ساخته اینا رو؟ بسازبفروش. یه جاهایی به جای چاه بشکه می‌ذاشتند. به جای لوله‌کشی شیلنگ می‌نداختن. خونه کوچیک بود. ستونی نداشت. سیمانی نبود. ماسه یا گل بود. اصلاً جوشکار سر ساختمن نمی‌بومد. آهن رو دیوار می‌نداختن، طاق می‌زدن، توم می‌شد. ولی این خونه‌هایی رو که الان دارن می‌سازن مردم نمی‌تونن بخرن.

در یکی از محله‌های مدرن و امروزی‌تر کوی گلستان (در مجاورت سلطان‌آباد)، که مجتمع‌ها و آپارتمان‌های پرشماری در آن ساخته شده بود، از بین ۴۰۰ واحد آپارتمانی، ۱۹۹ واحد (۴۹/۷ درصد) استیجاری بود و ۵۴ درصد کسانی که این واحدها را خریده بودند خودشان از قبل مالک بودند. مناطق حاشیه‌ای پایتخت بیش از گذشته مأوای اجاره‌نشین‌ها شده بود. در سلطان‌آباد تصرف اجاره‌ای ملک از ۱۶ درصد در ابتدای دهه‌ی ۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده بود.^۲ در یکی از محلات فقیرنشین قلعه‌میر نرخ اجاره‌نشینی از

۱. کیهان (۱۶ شهریور ۱۳۹۰).

۲. این مقایسه بر اساس دو مطالعه است: شیخی در سال ۱۳۸۱ درباره‌ی «شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه‌های خودرو پر امون کلانشهر تهران...» و مرحله‌ی سوم بررسی شرکت ←

در صد در سال ۱۳۸۴ به ۳۱ در صد در سال ۹۱ رسیده بود. در میمنت آباد نیز نیمی از تهی دستان اجاره‌نشین بودند.^۱ اجاره‌نشینی در بسیاری از دیگر مناطق نیز چشمگیر بود. در محله‌ی بابا جعفری شهر باقرشهر ۳۹ در صد خانواده‌ها^۲ و در دو محدوده‌ی واوان و قائمیه اسلامشهر ۳۴ در صد خانواده‌ها مستأجر بودند.^۳ در سکونتگاه‌های غیررسمی کرمانشاه و بندرعباس نیز نسبت اجاره‌نشینان به کل ساکنان در حدود ۴۰ در صد بود.^۴

در سال ۱۳۸۹ یکی از معاونان شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته بود: «تهران باید ارزان شود... تها شهر وندانی که می‌توانند هزینه‌های زندگی را در تهران پردازند باید در این شهر اقامت کنند و باید به دلیل توان مالی عده‌ای که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند شرایط قیمتی تغییر کرده و عوض شود».^۵ اما افزایش اجاره‌بهای مسکن تهی دستان را در همین مناطق نسبتاً پرت و دورافتاده هم در تنگنا می‌گذاشت. این وضعیت یادآور گفتگی هاروی است که «اجاره‌بهای ملک با شیوه‌های قانونی و غیرقانونی به جمعیت‌های آسیب‌پذیر تحملی می‌شود. به نظر می‌رسد انگار طرحی فرآگیر در کار است تا جمعیت‌های کم‌درآمد و ناخواسته را از پنهان گیتی محو کند».^۶

→ مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۱۳۹۱ درباره‌ی «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توامندسازی اجتماعات شهر گلستان...». لازم به ذکر است که رقم دوم مربوط به محدوده‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر گلستان (سلطان‌آباد) است.

۱. زهره دادپور، کلانشهر تهران و سکونتگاه‌های خودرو.
۲. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توامندسازی اجتماعات شهر گلستان، بررسی پیمایش و شناخت ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف»، مرحله‌ی سوم: ۸۳.
۳. ابوالفضل مشکینی و دیگران، «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با شیوه‌ی توامندسازی؛ نمونه‌ی موردی باقرشهر، محله‌ی بابا جعفر».
۴. معصومه فتحعلیان و پروین پرتوی، «مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در بافت خودرو و برنامه‌ریزی شده‌ی اسلامشهر؛ مطالعه‌ی موردی قائمیه و واوان»، مطالعات تطبیقی هنر، ۱ (۱۳۹۱): ۹۱-۱۰۹.
۵. علی قاسمی و حامد قادر مرزی، سیاست‌های تأمین مسکن، تجارت جهانی و ایران: ۲۴۲ و ۲۵۰.
۶. دنیای اقتصاد ۲۴ فروردین (۱۳۸۹).
۷. دیوید هاروی، معماری سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری: ۳۷۲.

ساکنان مناطق تهی دست نشین نامه های زیادی برای احمدی نژاد و فرماندار شهر نوشتهند و از گرانی اجاره بهای مسکن شکایت کردند. آن ها در این نامه ها گفته بودند: «در منطقه‌ی قفقاز نشین مستأجر می باشم و ... توانایی پرداخت اجاره بهای و پیش پول را ندارم»؛ «توانایی پرداخت اجاره بهای [را ندارم] و قادر به تأمین امرار و معاش خانواده ام نمی باشم و سخت در مضيقه قرار گرفته ام»؛ «پرداخت اجاره بهای روزگارم را تباہ نموده»؛ «مدت هاست مستأجر [م] و هیچ گونه اندوخته ای نداشته و ندارم»؛ «صاحب خانه ما را جواب کرده است و تقاضای پول پیش زیاد و اجاره بهای را دارد ولی ما توانایی پول پیش نداریم»؛ «با ۲۵ سال مستأجر بودن سختی های زیادی در زندگی کشیده ام و دیگر جانم به لب رسیده و از زنده بودنم بیزار شده ام و دستم از هر جا کوتاه شده است» و «مرا از مشکل مسکن نجات دهید.»

بجهت آنکه امری خواهد
پیشتر مقدم جهادی
دیدم پیش

استدعا دارم با وجود به شرایط بند، که به شرح ذیر مطرح شده است،
دستور فرمایید تا مساعده لازم می‌گذول دارم.
و هم و قلم خلاصه این مقاله را بیان می‌نمایم.

شروع داده بودند. ۲۰ سال است سمت هر چهار باشتم و مسمنم بیکار و در از کلار اخراج داده اند و باشد و ترا ناین کار را کردن بنادرد. در منطقه خلیج فارسی سرتیپ سمت هر چهار باشتم و هشت سرتیپ ناین کار را خواسته اند و پسر پسر برادرانم از هشت سال است دارم به محل نبینه رسیده کنند. دستور داشتم که مکانی دارم که در شهر ساخته ام و مشغول به تعمیل هم باشند و ترا ناین کار را خواسته اند و پسر پسر خواسته خواسته ای سیلی را دارم. برازی مکن هر چهار سهم شسته نام کردم

نامه‌ی یکم، از تنهی، دستان ساکن سلطان آباد به رئیس جمهور

تهی دستان و «مسکن مهر»

طرح مسکن مهر اقدام عملی دولت برای خانه دار کردن افشار تهی دست بود. تصور می شد که «مسکن مهر مشکل سکونتگاه های غیررسمی در شهرها را حل می کند». به گفته مقامی دولتی، «شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در میراث رژیم طاغوتی است که باید فکر اساسی برای این معضل کرد... احداث مسکن مهر اقدام بسیاری مهمی برای این معضل بزرگ بود.»^۱ مستأجرانی که متأهل بودند، خانه و ملکی نداشتند، حداقل به مدت پنج سال در محل زندگی شان سکونت داشتند و تا آن زمان از دولت خانه و زمین نگرفته بودند، می توانستند از وام ارزان قیمت و زمین رایگان دولت برای خانه دار شدن استفاده کنند. تا آبان سال ۱۳۹۴ بالغ بر یک میلیون و ۷۸۴ هزار متقاضی در کل کشور ثبت نام کردند که سهم استان تهران ۲۹۴ هزار و ۷۱ نفر بود.

در استان تهران در حدود ۸۷ هزار خانواده موفق به دریافت خانه هایی شدند که در شهرک های پیرامون پایتخت ساخته شده بود.^۲ آبشناسان، در شهرستان رباط کریم، از جمله شهرک هایی بود که تهی دستانی از سلطان آباد، اکبر آباد، رباط کریم و مناطق دیگر در ۶۲۰ واحد مسکونی دولتی آن اسکان یافتند.^۳ تهی دستان در محلاتی نسبتاً دورافتاده صاحب خانه های ارزان قیمت شده بودند اما فقدان یا ضعف امکانات و خدمات شهری نظیر مدرسه، درمانگاه و شبکه های حمل و نقل عمومی مناسب و حتی در مواردی نبود مغازه های نانوایی و خواربار فروشی هزینه های زندگی ساکنان این مناطق را بالا برده بوده بود.^۴

شواهد نشان می داد که شمار کمی از گروه های کم درآمد متقاضی مسکن

۱. فرماندار شهرستان بهارستان، آفریش (۴ خرداد ۱۳۹۲).

۲. این اطلاعات از وزارت مسکن و شهرسازی گرفته شده است.

۳. پام گلستان (۲ تیر ۱۳۹۴).

۴. برای نمونه نک. پویا علاء الدینی و مریم جمشیدی نسب، «مسکن مهر و حق به شهر جماعت های جدید: مطالعه موردي پژوهشی پژوهش»، توسعه های ملی، ۱۳ (پاییز و زمستان ۱۳۹۴): ۲۴۱-۲۵۸.

دولتی بودند. در شهرستان بهارستان در حدود نیمی از حمایت شدگان کمیته‌ی امداد صاحب خانه نبودند و از آن بین فقط در حدود ۲۲ نفر، آن هم با دریافت وام از کمیته‌ی امداد، برای دریافت مسکن مهر اقدام کرده بودند.^۱ جمعیت بزرگی از تهی دستان از عهده‌ی هزینه‌ی مسکن دولتی بر نیامده بودند. در تجربه‌ای مشابه، در تایاند هم ۷۰ درصد افراد حق‌شان نسبت به مسکن عمومی را به خانواده‌هایی که درآمد پیش‌تری داشتند واگذار و غالباً به محدوده‌های غیررسمی نقل مکان کرده بودند.^۲ در ایران، ساکنان مناطق حاشیه‌ی پایتخت در نامه‌های شان به رئیس دولت، فرماندار و وزیر مسکن نوشته بودند: «خانه‌ای را با آجر نیمه و لوک شکسته با فرقون بازحمت درست کرده‌ام. یک خانه از مسکن مهر برای زندگی و پیشرفت بچه‌های معصوم برای آینده بهتر آن‌ها از شما مسئولین محترم تقاضا دارم... مبلغ پول مسکن مهر را ندارم»؛ «پنج سال پیش در طرح مسکن مهر ثبت‌نام نموده‌ام اما به علت بضاعت مالی توانایی پرداخت پول سهم آورده مقاضی را نداشتم و امسال به علت تورم پیش‌آمده دیگر اصلاً توانایی پرداخت پول پیش را ندارم»؛ «در مسکن مهر ثبت‌نام اولیه کردم ولی به دلیل نداشتن پس‌انداز توانستم پیش‌پرداخت آن را بدهم و در تنگنا هستم».

پس از آزادسازی قیمت‌ها وضعیت بدتر هم شد. هزینه‌ی احداث و تکمیل مسکن افزایش یافت و دسترسی تهی دستان به مسکن دولتی محدود‌تر شد. در حدود ۴۷۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده بود که به دلیل کسری بودجه دولت بدون خدمات اساسی مانده بود. برای نمونه، در شهر پرند، در ۴۵ کیلومتری جنوب تهران، ۲۱ هزار واحد فاقد انشعاب آب و برق و گاز بود.^۳ بخش دیگری از تهی دستان نتوانسته بودند از عهده‌ی قیمت‌های جدید برآیند. در نامه‌ی یکی از آن‌ها به رئیس دولت آمده بود: «مبلغ اولیه را با شرایط مستأجری

۱. اطلاعات از کمیته‌ی امداد شهرستان بهارستان گرفته شده است.
۲. هال و اولریچ، نقل از کیمروث ایران‌دوست، سکوت‌گاههای غیررسمی و اسطوره‌ی حاشیه‌نشین (تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهر، ۱۳۸۸): ۱۱۵.
۳. پام گلستان (۱۵ آذر ۱۳۹۳).

و بیکاری و مخارج زندگی از آشنايان به صورت قرضی پرداخت نموده‌ام و برای مابقی هیچ پولی یا کسی را ندارم که شرایط پرداخت را فراهم کنم.» تهی دستان از دولت می‌خواستند تا به آن‌ها مسکن رایگان بدهد یا با اعطای وام کم‌بهره و قسطی کردن صورت حساب‌ها کمک‌شان کند.

وقتی دولت نتوانست یا نخواست به این خواسته‌ها عمل کند، از هرسو آماج اعتراض تهی دستانی قرار گرفت که در انتظار گرفتن خانه‌های خود بی‌تاب شده بودند. برای نمونه، جمعیتی در حدود دویست نفر از این تهی دستان در اقدامی هماهنگ سوار بر چهار اتوبوس و خودروهای دیگر برای اعتراض به واحدهای بلا تکلیف و نیمه‌کاره‌شان به منطقه‌ی بریانک تهران رفتند و در مقابل یکی از دفاتر تعاونی مسکن مهر تجمع کردند. این افراد پنج سال بود که مبالغی تا سقف ۱۰ میلیون تومان را برای خانه‌دارشدن به دولت پرداخت کرده بودند.^۱ وضعیت بهویژه برای فقیرترین تهی دستان چندان امیدبخش نبود. تا میانه‌ی سال ۱۳۹۴ جمعیتی بالغ بر ۱۵۵۲۰ نفر در استان تهران یا خود انصراف داده بودند، یا وزارت مسکن از فهرست متقاضیان واجد شرایط حذف‌شان کرده بود. شاید پریای ده‌ساله هم از کسانی بود که خانه‌دارشدن برای او و خانواده‌اش رؤیایی دور از دسترس می‌ماند:

با عرض سلام خدمت رئیس جمهور محترم. دلم می‌خواهد به جای پدر یا مادرم با شما درد دل کنم. دلم می‌خواهد یک خانه کوچک داشته باشم اما برای خودمان باشد حتی اگر خیلی کوچک باشد. مادر و پدرم همیشه سر خانه دعوا می‌کنند. دلم می‌خواهد تا آخر ادامه تحصیل بدhem اما موقع درس خواندن همچ فکر می‌کنم و نمی‌توانم درس‌هایم را خوب بخوانم. بعضی موقع ها دلم می‌خواهد با خانواده‌ام به مسافت‌های طولانی بروم نه آن که تنها خانه بمانم. همه خانه‌ها زیبا هستند اما وقتی پول زیادی نداشته باشیم چطور می‌توانیم آن خانه‌های زیبا را برای خودمان بخریم. من می‌خواهم همه مرا با لبخند نگاه کنند

نه با عصباًیت نگاه کنند. لفاظاً [لطفاً] ما را کمک کنید تا زندگی خوبی را در پیش داشته باشیم و همیشه لبخند روی صورت‌های ما هم باشد.

متفاوت از بازار خودمانی، که دولت هدف مستقیم شورش نان قرار نگرفت، در جریان واگذاری مسکن مهر دولت با چالشی جدی مواجهه شد. جمعیتی قابل توجه از تهی دستانی که به آپارتمان‌های دولتی نقل مکان کرده بودند، اقدام به اشغال آن‌ها کردند. دولت در حالی واحدهای مسکونی را شتابزده به تهی دستان واگذار کرده بود که رواج قانونی برای فروش اقساطی طی نشده بود. ساکنان این واحدها هم از فرصت پیش‌آمده استفاده کردند و از پرداخت اقساط خودداری کردند. در حدود ۳۶ هزار مسکن مهر در کشور به تصرف درآمد.^۱ عدم پاییندی دولت به وعده‌ها و تعهدات خود، این گروه از تصرف‌کنندگان را جریتر هم کرده بود. برخلاف توافق اولیه با متقاضیان مسکن، از ساکنان واحدهای مسکونی مهر خواسته شده بود بابت بالارفتن هزینه‌های تأمین مسکن پول بیشتری پردازند. اما تهی دستان، به دلیل زندگی در سکونتگاه‌های نیمه‌تمام و «آبادنشده»، تحمل هزینه‌های بیشتر به خود را منصفانه نمی‌دیدند. به گفته‌ی یکی از زنان ساکن مسکن مهر آشناسان در شهرستان رباط‌کریم:

ما اینجا پناهندۀ شدیم به خاطر اجاره‌های بالا. چاره‌ای نداشتیم. سه ماه توی گچ و خاک زندگی کردیم. امیدمان این بود که صاحب‌خانه شویم اما فقط یک برگه دستمنان است. سندي به نام مان نخورد. قسط‌ها را می‌گویند بیاید پرداخت کنید اما به وضعیت ما رسیدگی نمی‌کنند. قیمت را هم بالا برده‌اند. وقتی چیزی نداریم چطور قسط بدھیم؟^۲

به نظر می‌رسید پس از «شورش مسکن» در ابتدای انقلاب، که تهی دستان و حاشیه‌نشین‌ها آپارتمان‌ها و خانه‌های خالی ثروتمندان رژیم گذشته و

۱. بلگوری، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، رسالت (۲۱ شهریور ۱۳۹۴).

۲. پیام گلستان (۱۵ مهر ۱۳۹۵).

شهر و ندانی مانند کارمندان دولت، معلمان و پرسنل پلیس را با تشویق و حمایت چپ‌ها و اسلام‌گرایان رادیکال تصرف کردند،^۱ این‌بار در حجمی گسترده‌تر و البته بی‌سروصدای تهی دستان بدون حمایت سیاسی نخبگان خانه‌هایی را که دولت برای گروه‌های کم درآمد ساخته بود با پرداخت بخشی از بهای آن به تصاحب درآوردند. تا این اواخر دولت در گام نخست تلاش کرد تا تصرف کنندگان املاک را مقاعده کند تا به سازوکار قانونی و تعنیفی تقسیط تن دهنند. نتیجه‌گیری درباره‌ی فرجام شورش مسکن مهر هنوز زود است، اگرچه دور از انتظار نخواهد بود، چنانچه تهی دستان به اخطارها و هشدارهای دولت گوش ندهند، رویارویی طرفین نزاع آشکال پیچیده‌تر و تندتری به خود بگیرد.

نتیجه‌گیری

دسوتو بر این باور است که با ادغام اجتماعات «خارج از قانون» به نظام حقوقی رسمی در «بازار آزاد» تهی دستان از مخصوصه مقررات تعیین‌آمیز دولتی رها می‌شوند و قدرت‌شان برای انباشت سرمایه آزاد می‌شود.^۲ اما در ایران، با کاهش مداخلات دولت و خصوصی‌سازی‌های گسترده، تقلای غیرقانونی تهی دستان در بازار مسکن پرهزینه و محدود شده است. در سال‌های اخیر گروهی از تهی دستان توانسته‌اند خارج از ترتیبات قانونی (برقراری روابط شخصی با مقامات محلی، توافق پولی غیرقانونی با شهرداری و پرداختن رشوه) خانه‌های شان را توسعه دهند یا بهبود بخشدند. به عنوان یک استراتژی غالب، گروه‌های فاقد امتیازی که به لحاظ مادی قادر به خرید زمین، نوسازی یا ساختن خانه‌ی جدید نبوده‌اند بمناگزیر روی سقف خانه‌های شان پیشروی عمودی کرده‌اند. با وجود این، شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های ریاضت اقتصادی نیروهای بازار در عمل فقیرترین تهی دستان را حتی درون

۱. نک. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۱۱۳-۱۳۹.

۲. نک. ارناندو دسوتو، راه دیگر؛ هم‌چنین راز سرمایه، ترجمه‌ی فریدون تقضی (تهران: نی، ۱۳۸۶).

قلمروهای خارج از قانون از تصرف زمین و ساختن خانه باز داشته است. در روستاهایی که راه دورزدن قوانین ساخت و ساز برای تهی‌دستان هموارتر است، جمعیت قابل توجهی از آنان اجاره‌نشین هستند.

در نظام‌های اقتصادی مرکاتولیستی جوامع در حال توسعه، یعنی «محیط اداری مبانی و سیاسی شده‌ی تحت سلطه‌ی تشکل‌های بازتوزیعی امتیازدار»^۱ آزادسازی اقتصادی برخلاف نظر دسوتو در عمل بیش از آن‌که بتواند قدرت ثروتمندان و گروه‌های سوداگر را برای تصرف قانونی و غیرقانونی زمین‌ها محدود کند، منافع جمعیت فاقد امتیاز را به طور جدی تهدید کرده است. در ایران دهه‌ی شصت، که دولت ظرفیت و توان تأمین مسکن تهی‌دستان را نداشت، برای برقراری نظم و مقابله با پیشروی غیرقانونی مهاجران در زمین‌های اطراف شهر تهران، به سه استراتژی «رسمی‌کردن غیررسمی‌ها»، «تخرب محله‌ها» و «جنگل‌کاری» متول شد. وقتی دولت محلات خودساخته‌ی تهی‌دستان را با هدف ادغام آنان به گردونه‌ی مصرف خدمات شهری به محدوده‌ی شهرها ملحق می‌کرد، مناطق غیررسمی دیگری پراامون آن شکل می‌گرفت، در تیجه و به ناگزیر اقدام به تخریب خانه‌های ساخته شده یا درخت کاری می‌کرد.^۲ در سال‌های اخیر «پیشروی افقی» تهی‌دستان، به معنای فعالیت مستقیم آنان برای تصرف زمین و ساخت و سازهای غیرمجاز (دست‌کم در مناطق مورد مطالعه) تا حد زیادی تحت کنترل در آمده است و گروه‌های غیر از تهی‌دستان نهادهای نظم شهری را در برابر ایجاد و گسترش محلات حاشیه‌ای خلع سلاح کرده‌اند.

۱. ارناندو دسوتو، راه دیگر: ۲۷.

۲. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی‌دستان در ایران: ۱۸۹-۱۹۹.

فصل هفتم



موتورسواران معیشتی: شورشیان جدید خیابان

وقتی از کارخانه روغن نباتی به دلیل تعديل نیرو بیرون آمدم، چند سالی دنبال کار گشتم. کار برایم عار نبود اما سن من بالا رفته بود و هیچ کارخانه و شرکتی مرا استخدام نمی‌کرد. بی‌چون و چرا برای تأمین مخارج زن و دو فرزندم یک موتورسیکلت خریدم و در خیابان‌های شلوغ تهران مسافرکش شدم.^۱

لیرالیزه‌سازی اقتصاد از راه‌های خصوصی‌سازی، واردات لجام‌گسیخته و شوک‌های آزادسازی موجب ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای پیشه‌وری و درنتیجه بیکاری گسترده شده بود. تنها در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۳۰ درصد از استغال صنعتی از بین رفته بود.^۲ تغییرات رشدِ حداقل دستمزد نیز عملاً به زیان نیروی کار بود. بر اساس یک تحقیق، حداقل دستمزد واقعی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته، یعنی از ۴۹۸۳۷۵ ریال به ۳۰۴۷۶۲ ریال رسیده است.^۳ آزادسازی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹ وضع معیشتی کارگران و کارمندان را وخیم‌تر هم کرد.

۱. همشهری مجله‌ی ۱۶ (۵ اردیبهشت ۱۳۹۳).

۲. مرکز آمار ایران، نقل از فرشاد مؤمنی، عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران /امروز: ۲۹۱.

۳. فرشید بیذانی، «حداقل دستمزد در ایران»، گفتگو، ۵۵ (۱۳۸۹): ۱۵۵-۱۷۰.

تورم در سال ۱۳۹۲ از ۴۰ درصد گذشت و شاغلان با درآمدهای کمتر به سختی می‌توانستند زندگی کنند. در بخشی از طوماری که ده هزار کارگر از واحدهای صنعتی پنج استان کشور در اعتراض به معیشت سخت خانوارهای کارگری خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده بودند، آمده بود:

همان طور که همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است... شرکت‌های پیمانکاری هم‌چنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نامنی شغلی، اخراج‌کردن و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت نسبت به سال‌های پیش قرار دارد.^۱

بیکاری توده‌ای فزاینده، ساختار محدود فرصت‌های شغلی و کاهش درآمد نیروی کار موجب افزایش مشاغل غیررسمی، بهویژه گسترش کارگران زیست‌معیشتی خیابانی، شد. به رغم پیشروی رو به تزايد تهی‌دستان در حیطه‌های غیررسمی کسب‌وکار، کانون توجه محققان و نویسندهای تمام‌آیا عمدتاً دست‌فروشان خیابانی بوده، در حالی که موقع برخی تحولات اجتماعی و اقتصادی در دو دهه‌ی آخر باعث تغییراتی در پیشروی تهی‌دستان در شهر شده است. موتورسواران معیشتی یا به زبان محاوره «موتوری»‌ها گروه نوپدیدی از کارگران زیست‌معیشتی خیابانی هستند که آغاز فعالیتشان در شهرها به‌طور ملموس به دهه‌ی هفتاد بازمی‌گردد که رفت‌هرفته بر شمارشان افزوده شده است. موتورسواران معیشتی گروه جدیدی از «شورشیان خیابان»^۲

۱. شرق (۲۸ خرداد ۱۳۹۱). ۲. بیان در دهه‌ی شصت برای توصیف دست‌فروشان از مفهوم «شورشیان خیابان» استفاده کرد («سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی‌دستان در ایران»، ۲۳۹). با توجه به این که موتورسواران معیشتی هم مانند دست‌فروشان برای امرار معاش بهناکزیر درگیر مبارزات روزمره با نیروهای نظام شهری هستند، می‌توان این گروه نوپدید از تهی‌دستان را با عنوان شورشیان جدید خیابان بازشناخت.

هستند که ویژگی‌های متمایزی را در زمینه اشغال فضاهای شهری، شیوه‌های امارات معاش، روابط با طبقات و گروه‌های اجتماعی، تحکیم موقعیت‌شان در شهر و رویارویی با چالش‌ها و نیروهای نظام شهری دارند.

در این فصل تلاش شده تا زندگی و سرگذشت این گروه از راندمشدن‌گان اجتماعی روایت شود. این که آن‌ها چگونه در شهر پیشروی و در فضای شهر امارات معاش کرده‌اند؟ با چه تضادهای اجتماعی رو به رو بوده‌اند و برای غلبه بر آن به چه شیوه‌های عملی متولّ شده‌اند؟ و بالاخره این که معيشت و فعالیت موتورسواران در دوره‌ی ریاضت اقتصادی چه تغییری کرده است؟

هجوم

مسافرکشی پدیده‌ی جدیدی نیست، هر چند برخلاف مشاغلی مانند دست‌فروشی و دوره‌گردی خصیصه‌ی شهرهای مدرن ایران است. در سال‌های پس و پیش از انقلاب ۵۷ معضل بیکاری تنها جمعیت بساطی‌ها و دست‌فروشان را در معابر عمومی گسترش نداد. فیلم دهه‌شصتی زرد قناری^۱ سرگذشت نصرالله، روستایی مالباخته‌ای است که برای کارکردن به تهران مهاجرت می‌کند و از سر ناچاری با خودرو پیکانش در خیابان‌های تهران مسافرکشی می‌کند. مسافربری با اتومبیل همواره بدیل آشنا و در دسترس امارات معاش نصرالله و هزاران بیکار شهری باقی ماند. با این تفاوت مهم که آن زمان هنوز شهر تهران به اشغال میلیون‌ها اتومبیل در نیامده بود. جنگ در دهه‌ی شصت صنعت اتومبیل‌سازی را از رونق انداده بود. طبق گفتمان مسلط آن روزگار، «امروز نه به بنزینی که با استفاده از آن به خوش‌گذرانی و دیدو بازدیدهای غیرضروری پردازیم نیاز داریم و نه به کارخانجات بادکنک‌سازی و آدامس‌سازی و نه حتی به کارخانه‌های تولید اتومبیل سواری و صدها کارخانه دیگر... بلکه به کارخانجات تولید توپ، تانک، خودروی رزمی، مهمات‌سازی، تجهیزات‌سازی و بسته‌بندی مواد غذایی نیاز داریم». در اقدامی عملی، دولت از میزان واردات غیرضروری به نحو

۱. این فیلم محصول سال ۱۳۶۷ و ساخته‌ی رخشان بنی‌اعتماد است.

۲. رسالت (۱۶ مهر ۱۳۶۵).

قابل ملاحظه‌ای کاست و سطح مصرف جامعه را پایین نگه داشت.^۱ بسیاری از کالاهای لوکس و تجملی، که قشر مرغه و متوسط جامعه خریداری می‌کرد، از بازارها حذف شد یا با قیمتی گزاف به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

پس از جنگ، بازسازی اقتصادی و اغواگری‌های مصرف‌گرایانه‌ی بازار فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها را به اشکال مختلف تغییر داد. صنعت اتومبیل‌سازی، به عنوان نماد کارخانه‌های مصرف‌گرایی در ایران، شعار قدیمی «به امید روزی که هر ایرانی صاحب یک اتومبیل پیکان شود» را بی‌وقه دنبال کرد و کوشید تا مصرف اتومبیل را به مدد تولید انبوه همگانی کند. حتی وعلهی دولت به‌اصطلاح انقلابی احمدی نژاد برای بردن «نقش سر سفره‌های مردم» به معنای ادغام کردن طبقات پایین جامعه به جریان رایج مصرف‌گرایی بود و نه بازگشت به فرهنگ ضد مصرف اوان انقلاب. بدین ترتیب، تولید سالانه اتومبیل پس از جنگ روندی رو به رشد طی کرد تا جایی که در گذر زمان تهران به شهر «ماشین‌زده»‌ای شبیه شد که آل‌احمد در دهه‌ی چهل در غرب‌زدگی پیش‌بینی کرده بود: «به‌زودی در سراسر مملکت به جای شهرها یا روستاهای قراصنه از ماشین خواهیم داشت. هر کدام درست شبیه جنک یاردهای امریکایی و به بزرگی تهران.»^۲

به گفته‌ی مارکس، زندگی مدرن ترکیب متناقضی از پیشرفت سترگ علم و صنعت و گرسنگی مردمان است.^۳ شهر شلوغ و تجاری شده‌ی تهران با لشکری از بیکاران این فرضت را به تهی دستان داد تا از موتورسیکلت استفاده‌ی معیشتی کنند. این حرف مشترک همه‌ی موتورسواران معیشتی بود که «وقتی کار پیدا نمی‌کنیم و همین موتور منبع درآمدمان است، چاره دیگری نداریم.»^۴ همان‌طور که خواهم گفت، پول درآوردن با موتور صرفاً حاصل خلاقيت رانده‌شدگان از بازار کار نبود، بلکه از الزامات «شهری‌شدن سرمایه» هم بود. موتوری‌ها شامل کارمندان و کارگران ماهر و غیر‌ماهری بودند که به دلایلی همچون بازنشستگی، تعطیلی کارخانه یا کارگاه و تعدیل نیرو بیکار شده بودند

۱. فرشاد مؤمنی، اقتصاد ایران در دوران تغییر ساختاری: ۳۰۶-۳۰۸.

۲. جلال آل‌احمد، غرب‌زدگی (تهران: آدینه‌ی سبز، ۱۳۹۰): ۷۶.

۳. نقل از مارشال برمن، تجزیه‌ی مدرنیته، ترجمه‌ی مراد فرهادپور (تهران: طرح نو، ۱۳۸۹): ۲۰.

۴. کیهان (۱۹ آبان ۱۳۸۹).

و یا پیشه‌ورانی بودند که به سبب ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اجاره بهای مغازه‌ها کارشان را از دست داده بودند. برخی از آن‌ها هنوز کارت تبلیغاتی محل کسب یا واحد صنفی خود را در جیبشان داشتند. یکی از موتوری‌ها داستان ورشکستگی خود را این‌طور تعریف می‌کرد:

قبل‌کاسب بودم اما ورشکست شدم. چند سال در صنعت کفش و چرم فعالیت می‌کردم اما سه سال قبل ورشکست شدم... قافیه را به کالاهای وارداتی و چینی باختیم. حالا با یک هوندا ۱۲۵ مسافربر شدم.^۱

کارگرانی هم بودند که به دلیل نارضایتی از درآمد پایین و اجحاف کارفرما خودخواسته محل کارشان را ترک می‌کردند. به گفته‌ی یکی از اعضای هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی سراجان تهران، «متاسفانه شرایط چنان برای کارگران سراجی سخت شده که بیش تر آن‌ها این‌صنف را رها کرده و به مشاغلی مثل پیک موتوری روی آورده‌اند». ^۲ برای برخی هم کار با موتور شغل دوم محسوب می‌شد. کارکنان شرکت‌ها، کارگران ساختمانی یا مغازه‌های پیشه‌وری در شرایط رکود و کسادی اقتصاد به‌طور پراکنده و نامنظم به مسافرکشی با موتور روی می‌آوردند. در میان موتورسواران معیشتی تحصیل کردگان دانشگاهی هم بودند. در «پیک بادپا»، شرکت خدمات موتوری شهرداری تهران، بیش از صد جوان تحصیل کرده مشغول به کار بودند. ^۳ سعید، موتورسوار ساکن ورامین که روزها برای مسافرکشی با موتور به حوالی میدان امام‌Хمینی تهران می‌آمد، سرگذشتی مشابه همتایانش داشت:

سال ۷۶ از طریق روزنامه برای کار اقدام کردم. شرکت ماشین‌سازی فولاد قبول شدم... تویه مجموعه صنعتی کوچک دو ماه نشده گل کردم، شدم معاون کنترل کیفیت. چندتا زیردست داشتم. همسنون فوق دیپلم بودن... خیلی پیشرفت کردم. رئیس شرکت می‌گفت تو نابغه

۱. شرق (۵ مهر ۱۳۹۰).

۲. همشهری محله‌ی ۱۲ (۳ مرداد ۱۳۹۴).

۳. آمار از مؤسسه پیک بادپا است. همشهری محله‌ی ۱۲ (۱ خرداد ۱۳۸۹).

شرکت فولادی... یه ابزاری برای او نا درست کردم که اون موقع از به شرکت ژاپنی دومیلیون تومن باید می خریدن... مدرکم فوق دیپلم بود همه منو مهندس صدا می زدن... تا این که سال ۱۳۸۴ دستگاههای شرکت فروش نرفت. دستگاههای چینی که اومد دستگاههای ما موند... هرچی تولید کردیم دبو شد تو شرکت... شرکت کم کم تعديل نیرو کرد... اومدم بیرون... بعدش چندتا شرکت عوض کردم. دیگه قانع نمی کردن... الان دو ساله زدم توکار خیاطی. کارهای روزمزدی... چرخشو داشتم قبلاً. خیاطی کرده بودم... درآمدش کمه. ماهی پونصد ششصد [هزار] تومن بیش تر نمی مونه برام... چند وقته با موتور کار می کنم. قبلاً هم با موتور مسافر می زدم ولی کم. گذری بود... اصلاً راضی نیستم. چند وقت پیش با همین موتور از جلو هنرستانی که سال ۶۷ درس خونده بودم رد شدم. هنرستان رو که دیدم افسوس خوردم... شاگرد اول هنرستان بودم... چه مملکتی داریم! حالا باید با موتور کار کنم. واقعاً جای افسوس داره... هیچ کس تو فامیل نمی دونه دارم این کار رو می کنم. بفهمن آبروریزیه.

به هر ترتیب، کار با موتور راه حلی فوری و ضروری برای کسب درآمد شده بود. علی، ساکن سلطان‌آباد، در سال ۱۳۹۱ برای فرماندار نوشته بود:

... از آن مقام محترم استدعا دارم در صورت امکان یک موتورسیکلت به صورت تمام‌قسط در اختیار اینجانب قرار بدهید تا بتوانم در اوقات بیکاری با این وسیله درآمدی داشته باشم.

کارکردن با موتورسیکلت همانند دست‌فروشی به لحاظ قانونی هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد اما یورش فزاینده‌ی موتوری‌ها به خیابان‌ها تشکیلات نظم شهری را در اجرای «طرح منوعیت مسافرکشی با موتورسیکلت»^۱ خلع سلاح کرده بود. پلیس و شهرداری نتوانسته بودند مانع از فعالیت خیل

۱. همشهری (۱۹ دی ۱۳۸۹).

انبوه بیکارشدگان و جویندگان کار در خیابان‌های شهر شوند. یک افسر پلیس در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد درباره‌ی موتوری‌ها گفته بود: «حریف آن‌ها نمی‌شویم. ما سعی خود را می‌کنیم ولی بیکاری این جوان‌ها آن‌ها را به روی آوردن به این شغل کاذب مجبور ساخته است... ما همه این‌ها را از پانصد تا هزار تومنان جریمه می‌کنیم ولی نیاز آن‌ها به کار آن‌ها را مجبور می‌سازد هر روز صبح علی‌الطلوع در میدان و چهارراه‌ها تجمع کنند.»^۱ در تمام این سال‌ها موضع مقامات شهری ترکیبی از نفی و مدارا بوده است. از یکسو موتوری‌ها تهدیدی برای نظم شهر به شمار می‌آمدند و از طرف دیگر کارهای غیررسمی برای دولت مفری برای بحران بیکاری شده بود. در سال ۱۳۸۵ یک موتورسوار معیشتی درباره‌ی جمعیت رو به ترازید همتایانش در خیابان‌ها گفته بود:

من از هفت سال پیش در همین کار هستم. آن موقع کار خیلی بهتر بود. ساعت کمتری کار می‌کردیم و درآمدمان هم بهتر بود. این کار تا حدود سه چهار سال پیش هنوز خوب بود. اما از حدود سه چهار سال پیش ناگهان تعداد موتورسوارهایی که مسافرکشی می‌کردند زیاد شد. انگار هر کسی که بیکار بود یک موتور خرید و آمد توی خیابان... همه مردم فقیر و بیکار یک موتور قسطی زیر پای شان می‌اندازند و با آن مسافرکشی می‌کنند.^۲

در دهه‌ی هشتاد مسافرکشی با موتور پدیده‌ای آشنا و معمول برای مردم شده بود. فیلم آوازگنجشک‌ها، اثر مجید مجیدی در سال ۱۳۸۶، زندگی کارگر بیکارشده‌ای را روایت می‌کرد که از محل سکونت خود در روستایی در حاشیه‌ی تهران هر روز برای مسافرکشی و حمل بار با موتور به خیابان‌های شلوغ پایتخت رفت و آمد می‌کرد. اغلب موتورسواران معیشتی در محله‌های جنوب شهر و برخی نیز در شهرهای حومه‌ی تهران نظیر ورامین، شهری، کرج، اکبرآباد و اسلامشهر سکونت داشتند و با موتور فاصله‌ی محل زندگی و کار را طی

۱. جمهوری اسلامی (۲۹ فروردین ۱۳۷۶).

۲. سرمایه (۲۷ تیر ۱۳۸۵).

می‌کردند. عده‌ای هم در تاریکی شب موتورشان را در پارکینگ می‌گذاشتند و با اتوبوس یا مترو به خانه‌شان باز می‌گشتند. آن‌هایی که از شهرهای دورتر آمده بودند، اگر بستگان نزدیکی در تهران نداشتند یا به هر دلیلی نمی‌خواستند به منزل شان بروند، شب‌ها در مسافرخانه یا پارک می‌خوابیدند.

موتورسواران معیشتی در بین هزاران هزار موتورسوار در خیابان‌های شهر گم می‌شدند و کمیت و هویت‌شان به راحتی قابل شناسایی نبود. برای کسانی که از کارکردن با موتور خجالت می‌کشیدند، محوشدن در خیابان مزیتی بود تا شغل‌شان را از چشم بستگان و آشنايان پنهان کنند. بیش از دو میلیون موتورسوار در پایتخت تردد می‌کرد که بسیاری از آن‌ها با موتورشان ارتزاق می‌کردند. طبق برآوردی منتشر شده در روزنامه‌ی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹، تنها در محدوده‌ی بازار بزرگ تهران روزانه بیش از پنج هزار موتور کار می‌کرد.^۱ غیر از موتوری‌هایی که در میادین، چهارراه‌ها و دیگر مکان‌های معین برای کارکردن توقف یا پاتوق می‌کردند، جمعیت بزرگ‌تری از آن‌ها در شهر پراکنده بود. وقتی صحیح یکی از روزهای هفته برای مدت یک ساعت در کنار خیابان خراسان (در جنوب شرق تهران) به شکل مسافری عادی ایستادم، در میان انبوهی از خودروهای گذری بیش از شصتصد موتورسوار عبور کرد که در بین آن‌ها ۱۰۵ موتورسوار با گفتن کلمه‌ی «متوتر؟»، چراغ‌زدن، حرکت سر، توقف و نظری این‌ها موقعیت خود را به عنوان موتورسوار معیشتی آشکار می‌کردند. این تعداد غیر از موتورسوارانی بود که همراه‌شان بار بود یا شخص دیگری (احتمالاً مسافر) همراه داشتند.

فضاهای کار

موتورسواران معیشتی عمده‌ای در مکان‌های شلوغ و پررفت‌وآمد مرکز شهر فعالیت می‌کردند. مختصات «جغرافیای گردش سرمایه» این مناطق را قلمرو مطلوبی برای کار با موتور کرده است. تنها در مناطق میانی شش، هفت، یازده و دوازده شهری تهران در حدود ۳۰۵ مرکز تجاری و اقتصادی، ۱۱۱۴ بانک و

۱. همشهری محله‌ی ۱۲ (خرداد ۱۳۸۹).

مؤسسه‌ی اعتباری و مالی، ۹۲۴ مرکز اداری و ۹۱۲ مرکز آموزشی و فرهنگی قرار داشت.^۱ تجار بازار، کسبه محلی و مسافران گذری، برای صرفه‌جویی در زمان و پول، مشتری اصلی موتوری‌ها بودند. در هر ساعت از طول روز بالغ بر صدهزار دستگاه موتورسیکلت در محدوده‌ی بازار ترد می‌کرد و از هر سه نفر که در این محدوده مشغول به کار بودند، یک نفر موتورسیکلت داشت. روزانه بالغ بر دو میلیون کیلوگرم بار، عمدتاً از طریق موتورسیکلت‌ها یا گاری‌های چهارچرخ، در بازار جابه‌جا می‌شد.^۲

به گفته‌ی مغازه‌داری در خیابان ناصرخسرو: «اگر موتورسوارها نباشند کار خیلی از کسبه بازار لنگ می‌ماند.»^۳ خود موتوری‌ها هم به این واقعیت واقف بودند. برای بازاری‌ها، که سر فروش کالا و خدمات با هم رقابت می‌کردند، سرعت موتوری‌ها یک امتیاز اساسی و پیویز برای سودآوری بود. برای مثال، کافی بود یک کاغذفروش در خیابان ظهیرالاسلام در فروش و ارسال کاغذ به چاپخانه تعلل کند تا بی درنگ جای خود را به رقبا ایش بدهد. بنابراین، منطق مناسبات بازار به جای گیری فیزیکی-اجتماعی و فعالیت مطمئن‌تر موتوری‌ها کمک کرده بود. آن‌ها جلو پاسازها و مغازه‌های تجاری پاتوق می‌کردند؛ بی‌آن‌که بازاریان فعالیتشان را تهدید و تجاوز به کسبوکار خود بدانند. برخلاف روابط پرتش کسبه و دستفروشان، تجار حتی از حضور موتوری‌ها حمایت هم می‌کردند. برای نمونه، از اواخر دهه‌ی هشتاد شهرداری برای سامان‌بخشیدن به منطقه‌ی شلوع و آشفته‌ی محدوده‌ی بازار بزرگ تهران به تدریج با گذاشتن گیت و نگهبان راه ورود موتورسیکلت‌ها را به محوطه‌ی داخلی بازار (خیابان ۱۵ خرداد) بست اما بنا به اعتراض و خواست تجار، شماری از موتورسواران اجازه‌پیدا کردند برای انجام کار حجره‌داران و مغازه‌دارها در داخل محوطه‌ی ممنوعه‌ی بازار باقی بمانند. بنا به آمار شهرداری

۱. غدیر عشورنژاد و حسن علی فرجی سبکبار، «رتبه‌بندی مناطق ۲۲ گانه‌ی شهر تهران در اولویت‌بندی استقرار مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش رتبه‌بندی و تخصیم‌گیری چندشاخصه»، اقتصاد و مدیریت شهری، ۶ (۱۳۹۳): ۷۳-۹۴.

۲. ایران (۲۴ آبان ۱۳۹۴).

۳. همشهری محلی ۱۲ (۱ خرداد ۱۳۸۹).

تهران، ۱۰ تا ۱۵ درصد موتوری‌ها برای کسبه‌ی بازار کار می‌کردند و مابقی به صورت گذری یا برای مسافرکشی به محدوده‌ی بازار می‌رفتند.^۱ در مردادماه سال ۱۳۹۱ شهردار منطقه‌ی ۱۲ اعلام کرد که «تنهای برای دو هزار موتورسیکلت مجاز کارت تردد صادر شده که می‌توانند در این محدوده تردد کنند».^۲

کسبه‌ی بازار به شکل غیرمستقیم نیز به تحکیم موقعیت موتورسواران معيشتی در شهر کمک می‌کردند. در سال ۱۳۸۸ وقتی پلیس «طرح انصباط اجتماعی» را با هدف «ساماندهی» موتورسیکلت‌های شهر اجرا کرد و موتورسیکلت‌های پارک شده‌ی کسبه‌ی خیابان لاله‌زار را برای مقابله با سدمعبیر توقیف کرد، معازه‌دارها در اعتراض به این اقدام نیروی انتظامی معازه‌های خود را تعطیل کردند تا نهایتاً پلیس مجبور به عقب‌نشینی شد.^۳ چانه‌زنی موقعیت‌آمیز اصناف با پلیس برای پارک موتورها و اتومبیل‌های شان در کنار خیابان، برای موتورسواران معيشتی لاله‌زار هم موهبتی بود. آن‌ها مجبور نشدند محل کسب و کارشان را ترک کنند و از موقعیت ممتاز خود فاصله بگیرند. به همین ترتیب، پاکسازی موتوری‌ها در خیابان جمهوری، امین‌حضور، یافت‌آباد و دیگر نقاط شهر آسان نبود. موتوری‌ها برای تحکیم موقعیت‌شان در فضای شهر فقط «سواری مجانی» نمی‌گرفتند، خودشان هم سماحت و پشتکار به خرج می‌دادند. برای نمونه، در بازار تهران وقتی شهرداری دسترسی موتورسوارها را به محوطه‌ی درونی بازار محدود کرد، گروهی از آن‌ها روزانه در اطراف این محوطه‌ی ممنوعه (عملتاً سبزه‌میدان و چهارراه سیروس) تجمع می‌کردند، برخی شان به موتورسواران خیابان مولوی پیوستند و شمار اندکی نیز با رشودادن به مأموران شهرداری یا وساطت مغازه‌دارهایی که سابقه‌ی همکاری با هم داشتند، وارد محوطه‌ی بازار می‌شدند، گرچه بیشتر موتوری‌ها در شهر پراکنده شدند.

۱. نقل از حسنی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه‌ی ۱۲، همشهری محلی ۱۲ (خرداد ۱۳۸۹).

۲. رسالت (۱ مرداد ۱۳۹۱).

۳. ایران (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸).

شیوه‌های امراز معاش

موتوری‌ها به دو شیوه‌ی «پاتوقی» و «گردشی» کار می‌کردند. پاتوقی‌ها، که در مکان‌های ثابتی مستقر می‌شدند، علاوه بر مسافرکشی به واسطه‌ی حضور دائمی در محله، اعتماد صاحبان مشاغل مختلف را برای جایه‌جایی بار، استناد، پول، چک و کالاهای گران جلب می‌کردند. برخی موتوری‌ها که سابقه‌ی سکونت یا کار در همان محله یا محله‌های مجاور یا آشنایانی در میان کسبه داشتند، اعتبار بیشتری هم اندوخته بودند. به گفته‌ی موتورسواری ۴۲ ساله در خیابان جمهوری،

مغازه‌های اطراف همه منو می‌شناسن. با خیلی هاشون کار می‌کنم. برای صرافی دلارشو جایه‌جا کرم. برآش از بازار، ناصرخسرو، چهارراه استانبول دلار خریدم یا به من دلار دادن خونه مشتریشون بدم. جنس‌های پرده‌فروش رو می‌برم دم خونه‌ها برای مشتری‌ها. برای مطب‌ها رفتم دارو گرفتم. نامه بدم برآشون. چک بدم پاس کرم. بوتیکی رو بدم تو بازار جنس بخره.

به دلیل دسترسی به فرصت‌های کاری ثبیت‌شده، پاتوق‌ها سرقفلی غیررسمی داشتند و موتوری‌ها غریب‌ها را به مکان کسب‌شان راه نمی‌دادند. در بین خود پاتوقی‌ها هم سابقه‌ی طولانی تر حضور و فعالیت در محل امتیاز محسوب می‌شد. برای نمونه، در محلوده‌ی پاساز علاءالدین خیابان جمهوری در حدود سی موتوری به طور ثابت کار می‌کردند. سابقه‌ی کار در این مکان جایگاه هر موتوری را در «سلسله‌مراتب فرصت‌ها» مشخص می‌کرد. رو به روی در اصلی پاساز، که بیشتر رفت و آمد‌ها از آن جا بود، پنج نفر از موتوری‌های قلیمی (با سابقه‌ی حدوداً ۱۵ تا ۱۷ سال) می‌ایستادند. کمی آن طرف‌تر، موتوری‌های کم‌سابقه‌تر، و با فاصله‌ی بیشتر از در اصلی پاساز موتوری‌هایی با کم‌ترین سابقه‌ی فعالیت در محل قرار می‌گرفتند.

موتوری‌های چرخشی یا گذری، جز توقف‌های کوتاه و موقتی، دنبال مسافر در خیابان‌ها گشت می‌زدند. با این‌که برخی با مغازه‌دارها هم کار می‌کردند،

به سختی می‌توانستند به جمیع پاتوقی‌ها بمهویزه در مناطق ارزشمند راه یابند. ترکیبی از موتورسواران پاتوقی و گردشی در مناطق مختلف شهر حضور داشت. در خیابان ظهیرالاسلام، صنف کاغذفروشان بازار، بالغ بر صد موتورسوار معيشیتی بود که شامل حدائق هفتاد موتوری (شاغل در پنج دفتر پیک) و سی موتوری پاتوقی می‌شد که با مغازه‌ها کار می‌کردند. جز این، شمار نامشخصی از موتوری‌های گذری هم خیابان را برای یافتن مشتری بالا و پایین می‌رفتند.

موتورسواران معيشیتی مسیرها را اشغال کرده بودند و به رقیبی «غیرمجاز» برای سازمان‌های متبع شهرداری، یعنی ده‌ها هزار تاکسی و موتورسیکلت پیک بادپا (با ۲۴۰ شعبه)، تبدیل شده بودند. پلیس، مقامات شهرداری و شورای شهر بدفعتات مسافرکشی و حمل بار با موتور را غیرقانونی اعلام می‌کردند و به آن معرض می‌شدند. در یکی از این موضع‌گیری‌ها، فرماندهی پلیس گفت: «به موجب قانون مستولیت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری تهران است و با پیک‌های موتوری غیرمجاز در تهران برخورد خواهد شد.»^۱ برخی تاکسی‌داران و شهروندان عادی هم نگاه تنگ‌نظرانه‌ای به فعالیت موتوری‌ها داشتند. به گفته‌ی یکی از شهروندان، «با موتورسیکلت به جای تاکسی مسافرکشی و به جای وانت بازکشی کردن و حق آن‌ها [تاکسی و وانت] را پایمال کردن کجاش رزق حلال است؟» عموم مردم فعالیت موتوری‌ها را منشأ «هرچ و مرچ» و «قانون‌شکنی» می‌دانستند.

موتورسواران معيشیتی، برخلاف دست‌فروشان، نیازی به تصرف مکانی معین و ثابت برای بساط‌کردن مال التجاره‌شان نداشتند. آن‌ها مجبور نبودند پولی بابت اجاره‌ی مکان به مأموران سدمعبر شهرداری بدهند. بنا به اذعان یکی از مقامات ارشد شهرداری تهران، «معبرفروشان» محدوده‌ی بازار تهران «روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان» درآمد داشتند.^۲ کالایی‌شدن فضای عمومی کم و بیش از پایتحت به شهرهای پیرامون هم سرایت کرده بود. در سال ۱۳۹۲ درآمد شهرداری گلستان از محل جرائم «سدمعبر» بالغ بر هشتادوسه میلیون و

۱. رسالت (۱۱ خرداد ۱۳۹۲).

۲. چیزی، مدیرعامل شرکت شهربانی شهرداری تهران، رسالت (۲۵ اسفند ۱۳۹۴).

سیصد هزار ریال بود.^۱ بنابراین، می‌توان گفت که گسترش و پیشروی موتورسواران معیشتی به نوعی واکنش گروه‌های بیکار و کم‌درآمد به آزار و اذیت‌های شهرداری نیز بوده است. محمد، موتورسوار ۴۷ ساله‌ی ساکن شهری، از جمله این افراد بود:

چند ماه پیش بود زدم تو کار لباس. گفتم از این موتور نجات پیدا کنم. بین گلوبندک و سیروس بساط کردم... جاش خوب بود. بین مسجدشاه و پله نوروزخان بود. دیدم شهرداری ام نمی‌ذاره. هی جمع می‌کنه می‌بره. جاها مصیبت بود. جارو باید سر موقع می‌بومدی می‌گرفتی. نمی‌بومدی، جارو از دست می‌دادی. جا هم می‌گرفتی باید یه پولی به شهرداری می‌دادی؛ روزی بیست [هزار] تومن، سی تومن، پنجاه تومن. چه در بیاری چه در نیاری باید می‌دادی. سر موقع پول رو جمع می‌کردن. اگه پول تو جیبت نبود یا می‌گفتی بعداً می‌دم قبول نمی‌کردن. جنسو می‌بردن. دیدم نمی‌شه، دوباره او مسلم شدم موتوری.

برخلاف دوره‌گردها و بساطی‌ها، که مشتریانی از میان تهی‌دستان هم داشتند، موتورسواران معیشتی اغلب برای گروه‌هایی از طبقات متوسط و مرتفع شهری کار می‌کردند؛ کسانی که حاضر بودند، به تعبیر بوردیویی، هزینه‌ی انشاست و تبدیل سرمایه‌های مختلف‌شان را به سیله‌ی موتورسواران معیشتی کاهش دهنند. آن‌ها با پرداخت دستمزدی جزئی به موتوری‌ها می‌توانستند در زمانی کوتاه به دیدار یک دوست، به کلاس درس، محل کار، سر قرار معامله‌ای پرسود و امثال آن برستند. موتوری‌ها هر روزه گروه‌هایی از بازاری‌ها، کارمندان و مدیران ادارات، هنرمندان، ورزشکاران، متخصصان، سیاستمداران،^۲ دانشگاهیان و مردم معمولی را جابه‌جا می‌کردند یا کار و سفارش‌شان را انجام می‌دادند. حسن، موتورسوار پاتوقی تقاطع عباس‌آباد و ولی‌عصر، مشتریانش را این‌گونه طبقه‌بندی می‌کرد:

همه‌جور مسافری دارم. مسافر داشجو دارم، پزشک دارم، بازیگر دارم،

۱. این اطلاعات از شهرداری گلستان (سلطان‌آباد) گرفته شده است.

۲. برخی موتوری‌ها از چهره‌های سرشناسی نام می‌برند که سوار موتور آن‌ها شده بودند.

وکیل دارم، رئیس بانک دارم، مدیر عامل شرکت دارم. اگه دکتر باشه می‌گه بریم فلان‌جا می‌خوام طبابت کنم، طبابت در منزل. یا جلسه‌ای تو بیمارستان داره... مدیرا رو برای کارای بانکی شون می‌برم، کارشونو می‌کنم، یه موقع هایی خودشونم می‌برم. مجری‌های صداوسیما برنامه زنده دارن. استادای شهید بهشتی تو ولنجک کلاس داشتن، بردم. زیاد بوده.

غیر از روزهای عادی، برای موتوری‌ها تظاهرات، مسابقات ورزشی پرینته، نمایشگاه‌ها، آزمون‌های سراسری و مهم‌تر از همه، روزهای پایانی سال که خیابان‌ها شلوغ‌تر، ریتم زندگی روزمره تندتر و کسب‌وکار مغازه‌ها و شرکت‌ها رونق بهتری دارد، موقعیت‌هایی ویژه برای جذب مشتریان خاص است. آن‌ها از رخدادهای غیرمعمول فرصت‌های استنایی برای پول درآوردن می‌ساختند حتی اگر آن رخداد تشییع جنازه‌ی چهره‌های هنری و سیاسی مشهور یا آشوب‌های خیابانی باشد.

معیشتی شدن خیابان؛ تناقض‌ها و تضادها

موتورسواران ظاهراً تعارض اجتماعی قابل توجهی با گروه‌های برخوردار نداشتند، اما این به معنای فقدان تعارض‌های عمیق‌تر نبود. نخست این‌که استفاده‌ی معیشتی از فضای عمومی با «اقتدار» و نظم عقلانی که بر آن تحمیل می‌شد در تضاد بود. کسبه و تجارت از موتوری می‌خواستند تا حجم بار غیرمتعارف را به مقصد برساند یا کارهای بانکی‌شان را فوری انجام دهد. مسافران مضطرب می‌خواستند تا هرچه زودتر به پرواز فرودگاه یا قرار ملاقات‌شان برسند. کارمندان و مدیران می‌خواستند تا در کمترین زمان به محل کارشان برسند. هنرپیشه‌ها هول رسیدن به صحنه‌ی نمایش را داشتند و استادان دانشگاه دغدغه‌ی حضور به موقع در سینما و کلاس درس. «ضرورت بقا» بسیاری از موتورسواران معیشتی را ناگزیر می‌کرد تا نظم دیکته‌شده‌ی شهر را زیر پا بگذارند. به گفته‌ی یکی از موتورسواران پاتوقی خیابان ولی‌عصر، خلاف‌ی واقعیت. او نی که سوار موتور من میشه عجله داره که سوار

میشه. ما مجبور میشیم خواهناخواه چراغ رو زد کنیم. موقعی که ترافیکه به موتور راه نمیدن، ما هم مجبوریم بریم تو پیاده رو یا خط ویژه.

وقتی موتورسواران نظم خیابانها را به سمت خواست و منافع خودشان برمی‌گردانند، در گفتمان پلیس و شهرداری «متخلف» و «متجاوز» شناخته می‌شوند. به گفته‌ی یکی از مستولان شهرداری تهران: «دخلخه اصلی این افراد [موتوري‌ها] امرار معاش و کسب درآمد است و توجه به قوانین برای شان اهمیت چندانی ندارد، اگر راه کسب این درآمد تخلف از قانون باشد این افراد به‌آسانی انجام می‌دهند... موتورسواران برای کسب درآمد بیشتر مسافر اضافه سوار می‌کنند و حتی دیده شده که موتورسواری سه مسافر را همزمان در شهر منتقل می‌کند».^۱ با این‌که پلیس هشدار داده بود که «مازه‌دار نیز به دلیل باری که به موتورسوار واگذار کرده باید جریمه شود»،^۲ در این منازعه‌ی خیابانی، تجار و بازاریان همواره «ارباب غایب» بودند.

دومین تضاد ریست خیابانی موتوري‌ها این بود که کارکردن با موتور مستلزم انطباق با رویه‌ها و ضوابطی می‌شد که «خرد تکنولوژیک»، به زندگی هر روزه‌ی موتوري‌ها تحمیل می‌کرد (نظیر داشتن گواهینامه و کارت بیمه)، در حالی که تهی دستان وقت، پول یا حوصله نداشتند که آن‌ها را راعیات کنند. منش سهل‌انگار و سهل‌گیر موتورسواران نیز تقاض قوانین عبور و مرور را تشدید کرده بود.

موتورسوار معیشتی شباهتی به پرسه‌زن یا بیکاره‌ی سرخوش خیابان نداشت؛ همان دوره‌گردی که بدون عجله در شهر قدم می‌زند و از تماسای شهر لذت می‌برد.^۳ موتورسواران معیشتی درگیر یک کارناوال بازی خیابانی^۴

۱. کیهان (۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸).

۲. کیهان (۱۳ تیر ۱۳۹۱).

۳. عباس کاظمی و محمد رضایی، «دیالکتیک تمایز و تمایز‌زادی؛ پرسه‌زنی و زندگی گروه‌های فردست شهری در مراکز خرید تهران»، تحقیقات فرهنگی، ۱ (۱۳۸۷) .۸.

۴. اندی بنت، فرنگ و زندگی روزمره، ترجمه‌ی لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان (تهران: اختران، ۱۳۸۶) . ۲۲۴.

هم نبردند؛ آن‌گونه که ماشین‌بازها و موتوربازها معابر شهر را به مکانی برای تغیریخ و خوش‌گذرانی تغییر می‌دادند.

موتوری‌ها از سنخ «کارگران زیست‌معیشتی» بودند؛ نیروی کار آزاد و در دسترسی که کارشان را به طور غیررسمی می‌فروختند. آن‌ها از هویت شغلی بدنام‌شده، مجازات پلیس، سختی و مخاطرات کار و فقدان تأمین‌های اجتماعی در رفع و هم‌زمان در مضيقه‌ی مالی بودند.

سال ۸۵ یک روز صبح از خانه بیرون زدم، با موتورسیکلتی که قسطی خریده بودم، می‌خواستم یک لقمه نان حلال برای خانواده‌ام پیدا کنم، اما سر یک تقاطع در حوالی قرچک ناگهان با یک زن و مرد تصادف کردم. همان موقع مأموران پلیس دستگیرم کردند و مصدومان را نیز به بیمارستان انتقال دادند، بعد هم... محکوم به پرداخت چهارمیلیون تومان دیه به اولیای دم شدم. به دلیل نداشتن بیمه‌نامه و هزینه دیه، در زندان بودم تا این‌که با کمک یک نیکوکار پس از سپردن سند به امید جلب رضایت شاکی مرخصی گرفتم. حالا هم چشم انتظار کمک مسئولان ستاد دیه استان تهران و مردم خیرخواه هستم و گرنه باید دوباره زندانی شوم و نمی‌دانم تکلیف خانواده‌ی پناهم چه خواهد شد.^۱

بیش‌تر موتوری‌ها ترجیح می‌دادند به دلیل دستمزدهای پایین، قوانین دست و پاگیر و غیر منعطف و نیز روابط پدرمآبانه به استخدام دفاتر پیک‌های موتوری، رستوران‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌ها در نیابند و «آقای خود» باشند. در سال ۱۳۹۱، که حداقل دستمزد کارگران در ماه در حدود چهارصد هزار تومان تعیین شده بود، موتوری‌ها در حدود هفتصد هزار تا یک‌میلیون تومان درآمد داشتند. با وجود این، دست‌درازی‌های بازار از راه گران‌شدن اجاره‌بهای مسکن و مواد غذایی بخش عمدی درآمدشان را می‌بلعید. در سال‌های رکود پس‌آزادسازی، که سرمایه در شهر از تبوتاب افتاده بود، موتورسواران هم نسبتاً کم‌کار شده بودند. مغازه‌دارها کم‌تر برای انجام کارهای بانکی، خرید اجناس

۱. ایران (۲۷ مرداد ۱۳۸۹).

یا حمل بار به موتورسواران متول می‌شدند و مسافران کمتری برای خریدکردن یا جابه‌جایی بار سراغی از آن‌ها می‌گرفتند.

رویارویی

تهران در سال‌های پس و پیش از آزادسازی قیمت‌ها (۱۳۸۹) شهری بحران زده بود. صحنه‌ی نمایش این بحران هم خیابان بود: جایی که «فته‌گران خیابانی»، «کارگران زیست‌معیشتی خیابانی»، «زنان خیابانی»، «کودکان خیابانی»، «متکل‌دیان» و «ولگردان خیابانی» همگی تهدیدی برای نظام سیاسی و ایدئولوژیک شهر تلقی می‌شدند. «طرح انضباط اجتماعی» پلیس اقدامی عملی و «علمی» برای مقابله با بسیاری از این نابسامانی‌ها بود. قرار شد پلیس همان‌گونه که «خطر املاک فرسوده و مخربه و آلوده» را دفع می‌کند، از «تخلیه‌ی زباله» جلوگیری می‌کند و آلدگی را از «سیما و منظر شهری» می‌زداید، برای «جمع‌آوری معتادین و متکل‌دیان و توزیع کنندگان مواد مخدر و اشرار»، «ساماندهی گاری‌های دستی باربر»، «رفع سدمعبر»، «جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای سواری حامل بار»، «اعمال قانون در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف» و «برخورد با اخلالگران نظام و امنیت» نیز اقدام کند.^۱ جانشین رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و عده داد که «اگر طرح انضباط اجتماعی در زمینه‌ی موتورسیکلت‌سواران به‌خوبی شکل بگیرد، همه‌ی زشتی‌های اعمال آنان نمایان می‌شود».^۲

نیروهای نظام شهری در رویارویی با موتورسواران معیشتی متول به هراس افکنی‌های اخلاقی شدند. اسطوره‌ی لومپنیسم دستاویز قدرتمندی برای کنترل و خلع‌ید آن‌ها شده بود. از منظیر نخبه‌گرایانه، لومپن‌ها تهی دستانی بودند به‌حاشیه‌رانده شده از جریان عادی زندگی که شغل ثابت و درآمد منظمی نداشتند، به شغل‌های «کاذب» و «غیر مفید» مشغول بودند و مرتکب اعمال ضد اجتماعی چون درزدی، مزدوری، تبهکاری، خودفروشی، جیب‌بری و باج‌گیری می‌شدند. لومپن‌ها «جامعه‌ستیز» بودند، نظام عمومی را به هم می‌زدند

۱. کیهان (۴ خرداد ۱۳۸۸). ۲. جام جم (۱ اسفند ۱۳۸۸).

و با فعالیت‌های خود چهره‌ی شهر را زشت می‌کردند.^۱ در گفتارهای قدرت، آدم‌های شرور و جاهم و لات محلات جنوب شهر جای خود را به موتورسواران متخلص و مردم‌آزاری مثل «سیاساکتی»، «قرقی»، «غلام دست‌فرمون»، «جمال سه‌شوت» و «تیمور تخته‌گاز» در اینیشن‌های تلویزیونی پلیس ایران داده بود.^۲ یعنی همان تیپ «لات بی‌سرپرپا»‌ی معروف رضا موتوری در فیلم مسعود کیمیابی که با ویزگی‌های لاابالی‌گری، قلدرماهی، خلاف‌کاری و ماجراجویی در شهر شناخته می‌شد. زیر آوار چنین نگاه تحقیرآمیز و بدnam‌کننده‌ای بود که موتوری‌ها شغل‌شان را از آشنایان و بستگان‌شان پنهان می‌کردند.

گفتارهای لومپن‌ستیزانه با الفاظ فن هراسانه درآمیخت و هرگونه «تخلف»، «آلودگی»، «شلوغی»، «نامنی»، «خطر»، «وحشت»، «شراحت»، «جنایت»، «زشتی» و «پلشتشی» را ذاتی موتور و موتورسوار کرد. به گفته‌ی پلیس، «وقتی اسم موتور و موتورسوار می‌آید تصور عمومی این است که با موتور هر خلافی را می‌شود انجام داد».^۳ بسیاری از شهروندان عادی هم چنین گفتارهایی را درونی کرده بودند: «طی چند سال اخیر این وسیله ارزان‌قیمت و نایمن و غیراستاندارد به منع امداد معاش تعداد قابل توجهی از مهاجران و حاشیه‌نشینان شهر تهران تبدیل شده است. افرادی که از فرهنگ رانندگی و شهرنشینی چیزی نیاموشته‌اند. با فراغ بال به قوانین دهن‌کجی و چند برابر ظرفیت مسافر و یا بار جایه‌جا می‌کنند و سلامت بسیاری از شهروندان و عابران پیاده را به خطر می‌اندازند».^۴

در جریان شورش‌های ضد ریاضت اقتصادی سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ شمسی) انگلستان، رسانه‌های جمعی، سیاستمداران حزب حاکم و نیروهای پلیس برای برقاری نظم شورشگران را «اعضای خانواده‌های مختلف»، «افراد

۱. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این نوع از ادبیات لومپنیسم نک. محمد مجتبی‌زاده، لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی (تهران: مرکز، ۱۳۸۵).

۲. نک. لوح‌های فشرده‌ی برنامه‌های «سیاساکتی و پرسخاله‌ی ۱ و ۲» و « محله‌ی سیاساکتی و داود خطر» که به سفارش نیروی انتظامی و برای پیشگیری از تخلفات رانندگی ساخته شده بود.

۳. کیهان (۸ شهریور ۱۳۸۸).

۴.

بی طبقه» و گروه مجرمان و تبهکاران توصیف می کردند. تا جایی که «حتی سیاست ریاضت اقتصادی و نابرابری از دایره مباحثات سیاسی به حاشیه رانده می شد و گفتمان رایج بر شخصیت ناهنجار چنان افرادی متمرکز می گردید.»^۱ در ایران پس از آزادسازی قیمت‌ها، اگرچه سورش‌های سنتی‌جهویانه‌ی تهی دستان رخ نداد، اما موتورسوارانی که برای بی‌بود زندگی‌شان به خیابان‌ها هجوم آورده بودند، آماج حملات ضدلوله‌پیستی قرار گرفتند.

بی‌شک در تهران موتورسوارانی هم مشغول کیف‌قابی و زورگیری در مکان‌های خلوت و بی‌دفاع شهر بودند و در پس ظاهر یک مسافرکش معمولی مواد مخدر می فروختند، «اما تهران از نوعی خشونت شهری که بسیاری از شهرهای جنوب جهانی را در این عصر نولیبرال گرفتار کرده، آزاد است. در شهرهایی همچون ریودوژانیرو، مانیل یا ماناگوا خلاً به جامانده از کاهش حضور سازمان‌های سوسیالیستی یا دولتی در میان فقرا باعث شده تا گانگسترها و اربابان مواد مخدر در هماهنگی با پلیس فاسد، زاغه‌نشین‌ها را تحت سلطه و کنترل خود درآورند.»^۲ در منطقه‌ی امریکای لاتین آدم‌کشی و تبهکاری، به حدی است که مردم نگران جان‌شبان هستند.^۳ در تهران موتورسواران معیشتی از مأموران می خواستند «به چشم یک گناهکار یا مجرم و موادفروش» به آن‌ها نگاه نکنند چراکه سعی‌شان «کار آبرومندانه و نان بازو خوردن» بود.^۴ یکی از موتوری‌ها در اعتراض به مجازات سخت‌گیرانه‌ی پلیس گفته بود: «اگر این وسیله امار معاش را از جوان‌هایی که در این کار فعالیت می کنند بگیریم آن‌ها را به سمت کارهای خلاف دیگری... هل داده‌ایم.»^۵ کشمکش موتورسواران و پلیس اتفاق تازه‌ای نبود، اما با اجرای طرح‌های نامنظمی که «ضربیتی» خوانده می شد، کنترل موتوری‌ها شدت گرفت. پلیس

۱. حسین بشیریه، از بحران تا فروپاشی: ۵۱.

۲. آصف بیات، زندگی همچون سیاست؛ چکونه مردم خاورمیانه را تغییر می دهند، ترجمه‌ی فاطمه صادقی (کتابخانه‌ی الکترونیک امین، ۱۳۹۰): ۲۰۴.

۳. کارلوس سانتیسکو و ناتالی آلووارادو، «کاهش فقر کافی نیست؛ نامنی مزمن در امریکای لاتین»، ترجمه‌ی منوچهر مرزبانیان، لوموند دیلماتیک (ژوئن ۲۰۱۵).

۴. کیهان (۱۳ اسفند ۱۳۹۰)، ۵. همشهری محله‌ی شمیران (۳۰ فروردین ۱۳۹۱).

راهنمایی و رانندگی طبق روال همیشگی موتوری‌های مختلف را نقره‌داغ می‌کرد و کلاتری هم برای خواناکردن هویت موتورسواران پلاک، مدارک، بدن و چهره‌هاشان را وارسی می‌کرد. محمد، موتورسوار ۳۹ ساله‌ی ساکن اتابک تهران، داستان توقيف موتورش را این‌گونه روایت کرد:

بچه‌ها می‌گن چهره‌ی من خشن، گونه‌هایم ترکیده رو تشك کشتی. گوشم شکسته. یه بار تو محلمون داشتم نذری می‌گرفتم دیدم یکی داره از پشت کلامو می‌کشه برگشتم دیدم مأموره. گفت اینجا برای چسی وايسادی؟ تو اتابک وايسادی؟ خلاف کاری؟ موتورت دزدیده؟ چرا کتونی پاته؟ چرا فلان؟ گفتم محلمونه، بزرگ شده اينجام... ما رو داد آگاهی. موتورم خوابوندن رفتم اونجا دیدن سابقه ندارم ولم کردن. ولی موتور رو فرستادن پارکينگ... به قرآن چيزی نمونه بود گريه کنم، یه هفته مونده بود به عيد. همه روزی زن و بچه‌ام از اين (موتور) درمی‌ياد...

روزانه صد‌ها مأمور پلیس و دوربین موتورسواران را کنترل می‌کرد. ابزه‌های «مراقبت و تبیه» همه‌ی آن چیزهایی بود که موتورسواران معیشتی را در محدوده‌ی خارج از قانون قرار می‌داد. این‌که توقيف می‌شدند یا جریمه، بستگی به نوع تخلف، شیوه‌ی ثبت تخلف، روحیه و تشخیص مأمور و برنامه‌ی دیکته شده از بالا داشت. در سال ۸۸ در منطقه‌ی ۱۲ (محدوده‌ی بازار و اطراف آن)، روزانه پانصد موتورسیکلت توقيف و به پارکينگ منتقل می‌شد.^۱ در شش ماه اول همان سال ۲۹۱ هزار و ۸۲۴ موتورسوار در تهران جریمه‌ی نشانی شدند و تعداد ۷۸ هزار و ۴۷۵ موتور نیز توقيف و به پارکينگ منتقل شد.^۲ از آنجایی که موتورسواران معیشتی در مقایسه با دیگر موتورسواران مدت زمان طولانی‌تری را در خیابان‌ها می‌گذرانند، به نظر می‌رسید بخش قابل توجهی از موتورهای توقيفی متعلق به آن‌ها بوده است.

۱. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران، کیهان (۱۲ دی ۱۳۸۸).

۲. سرکلانتر اول پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، کیهان (۲ تیر ۱۳۹۰).

مقاومت در برابر خلع ید

برای موتورسواران معيشی چاره‌ای نمانده بود جز این که بهنحوی عمل گرایانه از درآمد و دارایی شان دفاع کنند. از نظر سازمان‌دهی، موتوری‌ها این بخت و اقبال را نداشتند که همانند مسافریران غیررسمی در پرواز طریق «سازمان‌های متصدی حمل و نقل غیررسمی» بر سر میزان پرداخت جرائم و مصادره‌ی وسائل نقلیه با دولت چانه‌زنی کنند و امتیاز بگیرند.^۱ برخلاف شورشیان خیابانی هنگ‌کنگ، که از دکل‌های دوربین بالا رفتند و چراغ قرمزها را شکستند و دوربین‌ها را از کار انداختند، یا معترضان اسکاتلندي که دوربین‌ها را آتش زدند یا بریتانیایی‌هایی که روی عدسی دوربین‌ها رنگ پاشیدند،^۲ در تهران موتورسواران با انتکا به تجارت فردی و جمعی، که از کارکردن در خیابان‌ها کسب کرده بودند، شکل‌های محاطانه‌تر مقاومت را می‌آزمودند.

موتوری‌ها حین حرکت در خیابان با دیدن نشانه‌ها و علامت مشکوک تغییر مسیر می‌دادند. به گفته‌ی رسول، یکی از پاتوقی‌های خیابان انقلاب، «از دور نگاه می‌کنیم وقتی می‌بینیم یه موتوری تو خط ویژه تا پایین نمی‌ره، به مسیرش ادامه نمی‌ده، می‌فهمیم اونجا یا کفیه یا پلیس وايساده». موتورسواران می‌دانستند که وقتی در تقاطع‌ها ثانیه‌های باقی‌مانده‌ی چراغ‌سیز به یکباره صفر و چراغ قرمز می‌شود، می‌توانند ترفند پلیس برای ایجاد «ترافیک مصنوعی» و خلق یک وضعیت آشفته باشد تا بتوانند موتوری‌ها را غافلگیر کنند و میان ازدحام عابران و خودروها به دامشان بیندازنند. با این حال، معماری آشفته، درهم‌پرهم و نکه‌تکه‌ی شهر تهران، که به سازوبرگ‌های تکنولوژیکی یکپارچه و قدرتمندی هم مجهز نبود، ایجاد یک «فضای سراسر بین» را برای کنترل موتورسواران گریز پا دشوار می‌کرد. بنا به اذعان رئیس پلیس راهور تهران،

حتی اگر تمام مأموران راهنمایی و رانندگی بر سر چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بسیج شوند و دوربین‌های مکانیزه ثبت تخلف در محدوده‌ی طرح

۱. ارناندو دسوتو، راه دیگر.

۲. حجت‌الله بهروز، فرشید باباخانی و علیرضا سرکار، سامانه‌های مدیریت سرعت در نظام حمل و نقل و ترافیک (تهران: شرکت کنترل ترافیک تهران، ۱۳۸۸): ۲۰۵-۲۰۶.

[ترافیک] هم به کمک بیاند، باز هم راهی برای دورزدن قانون پیدا می‌شود و خیلی از موتوری‌ها با پیداکردن راهشان از کوچه‌پس کوچه‌های اطراف محدوده طرح به راحتی قانون‌گریزی خواهند کرد.^۱

موتورسواران بنا به تجربه‌ی روزمره از محل «کفی»‌های پلیس (خودرو توقیف و حمل موتورها)، که اغلب هم در مکان‌های ثابتی مستقر می‌شد، مطلع بودند. اگر هم جای کفی‌ها تغییر می‌کرد، موتورسوارانی که پس از جابه‌جایی بار یا مسافر به پاتوق‌شان بر می‌گشتند، موقعیت جدید آن را به موتوری‌های دیگر گزارش می‌دادند. ارتباطات آنی، خودبه‌خودی و اتفاقی موتورسواران نیز به کمک آن‌ها می‌آمد. موتورسواران غریبه هنگام حرکت با روشن و خاموش کردن چراغ جلو موتورسیکلت (چشمک‌زنن با چراغ)، اشاره‌ی دست یا گفتن کلماتی مثل «مامور»، «برگرد» و «نرو، میگیرن» همتایان‌شان را متوجه حضور مأموران پلیس در آن محدوده می‌کردند.

موتورسواران معیشتی شباهتی به تهی دستان «پرسهزن» مراکز خرید نداشتند که «برای کاری غیر از خرید» وارد پاساژهای مناطق مرکزی و مرتفع‌نشین شهر می‌شدند و بی‌آن‌که هویت‌شان فاش شود، «مکان اغنیا» را تسخیر می‌کردند و با حضور پرازدحام خود فروشنده‌ها و نگهبانان پاساژ را مستackson و نظام تمايز طبقاتی را به بازی می‌گرفتند.^۲ موتوری‌ها هم‌چنین نمی‌توانستند به شیوه‌ی نیاکانی که ثروت‌شان را از ترس غارتگران زیر خاک دفن می‌کردند^۳ موتور، بار و مسافرشان را از چشمان مراقب پلیس پنهان کنند. بنابراین موتوری‌ها نمی‌توانستند نامرئی شوند. مأموران پلیس به شکل «نامحسوس» یا مخفیانه به خیابان می‌آمدند، سر پیچ‌ها، پشت شمشادهای خیابان یا حتی در جوی آب کمین می‌کردند. گاهی هم دنبال موتور می‌دوییدند یا برای توقف موتورسوار به شکل خط‌نگاهی باطوم به سمتش پرتاپ می‌کردند. از آنجا که هیچ‌گاه به‌طور

۱. جام جم (۷ خرداد ۱۳۹۰).

۲. نک. عباس کاظمی، پرسهزنی و زنگ‌گشی روزمره‌ی ایرانی.

۳. علی رضانقلی، جامعه‌شناسی خودکامگی (تهران: نی، ۱۳۹۳): ۹۲.

فصل هفتم: موتورسواران معيشی... ۲۵۵

قانونی حق موتورسواران برای مسافرکشی و حمل بار به رسمیت شناخته نشده بود، مأموران می‌توانستند با هر شکر و استراتژی نامنظره‌ای آنان را غافلگیر کنند. در سال ۱۳۹۰ تنها در یک عملیات پلیس «پنج هزار موتورسیکلت مختلف در خیابان ۱۷ شهریور توقيف، و دوازده هزار موتور نیز اعمال قانون» شد.^۱

وقتی راه گریز بسته می‌شد و موتورسواران گیر می‌افتادند، تلاش می‌کردند با گفت‌وگو، خواهش کردن یا رشوه‌دادن به مأمور از مجازات خلاص شوند. اوایل دهه‌ی هشتاد فرماندهی پلیس ایران گفته بود: «در مدت یک سال ۹۵۵ نفر از نیروهای مختلف و رشوه‌گیر پلیس ایران اخراج و... تاسقف ۳۶ هزار پرونده رشوه‌گیری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان گشوده شده است». در سال ۱۳۹۰ رئیس پلیس راهور تهران در پی افزایش «گرایش مختلفان به دادن رشوه و تقطیع مأموران»، نیروی تحت امر خود را با این گفته تشویق کرد که «در صورتی که هر یک از مأموران موضوع رشوه را گزارش کنند، دو برابر مبلغ رشوه به آن‌ها پاداش می‌دهیم». به هر روی، درجه‌ی موفقیت تاکتیک‌های چانه‌زنی به شرایطی بستگی داشت که تماماً در کنترل موتورسواران نبود. چنانچه موتوری و پلیس با هم کنار نمی‌آمدند، در برخی مواقع کار به نزاع لفظی، خودزنی موتورسوار و به ندرت درگیری فیزیکی می‌کشید.

از قرار معلوم، جنبش جدید کارگران خیابانی سر بازیستادن نداشت و عملیات تکراری جریمه و توقیف هم توانسته بود مانع بازگشت موتورسواران سرکش به خیابان‌ها شود. به گفته‌ی یک افسر پلیس، «روزانه فقط در همین چهارراه [استانبول] ده‌ها موتورسوار مختلف را جریمه کرده و موتور آن‌ها را توقیف می‌کنیم اما متاسفانه باز هم شاهد زیر پا گذاشتن موارد قانونی از سوی اکثر موتورسواران هستیم». تداوم این وضع کار را به جایی رساند که یکی از متخصصان اجتماعی از مقامات خواست تا برای برچیدن هرگونه خشونت شهری و «احیای تهران تاریخی»، «ارتش نجات» تشکیل شود تا موتورسواری

۱. سردار رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، مهر (۲۰ مهر ۱۳۹۰).

۲. قالیاف، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، جهان صنعت (۲ خرداد ۱۳۸۳).

۳. جام جم (۱ بهمن ۱۳۹۰)، ۴. کیهان (۱۹ آبان ۱۳۸۹).

در تهران ممنوع و استفاده از آن به برخی اداره‌ها (مانند اداره‌ی پست) و اشخاص ویژه محدود شود.^۱ با این حال، آنچه واقعاً مقدر شده بود نه حذف موتورسواران معیشتی در شهر، بلکه کنترل باصره و سود انگارانه‌ی آن‌ها بود.

«ریاضت اقتصادی» در کف خیابان

با کاهش عواید نفتی و اولین نشانه‌های بحران مالی در سال ۱۳۸۷ رئیس دولت لایحه‌ی آزادسازی قیمت‌ها را به مجلس ارائه داد. در همان سال فرماندهی پلیس ایران در گفتاری عجیب اعلام کرد که «نمی‌توانیم فراتر از قانون و بیش از این به فکر موتورسوارها باشیم چراکه ما یک نهاد خیریه نیستیم». ^۲ پس از گذشت ۳۵ سال، مقررات مربوط به جرائم رانندگی بازنگری شد. در سال ۱۳۸۹، بنا به درخواست دولت، مجلس «قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگی» را از تصویب گذراند که به موجب آن سقف جریمه از ۳۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مقرر شد تا مبلغ جریمه‌های پرداخت‌نشده در مهلتی دو ماهه دو برابر شود. با این‌که برخی مراجع تقلید قم دیرکرد یا بهره‌ی جریمه‌های رانندگی را شرعاً ندانسته، این قانون به تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. پلیس در اقدامی دیگر «طرح صدور پلاک ملی موتورسیکلت‌ها» را با جدیت دنبال کرد تا داشت ضروری برای نظارت کارآمد و مقتضانه بر موتورسواران «افق‌هیت» را به دست آورد. فرمانده راهنمایی و رانندگی کشور در ابتدای سال ۱۳۸۹ گفت: «تاکنون وضع موتورسیکلت‌ها به این شکل بوده که سوچیج به سوچیج خرید و فروش می‌شده و نه پلاکی مطرح بوده نه هویت مالک، اما وقتی برای هر موتوری پلاک ملی صادر شود، مالک آن از نظر مجری قانون قابل شناسایی و برخورد خواهد بود». ^۳

مجازات جدید پلیس به «دلسوزی پدرانه» و اقدامی برای تأمین منافع همگانی تعییر شد. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در دفاع از قانون جدید

۱. حمید فروضی، فکرآفرینی در احیای تهران تاریخی، مقاله‌های دریاره‌ی برخی از مهم‌ترین چالش‌های شهری تهران (تهران: آذرخش، ۱۳۸۹): ۳۶۸-۳۶۹.

۲. جام جم (۲۵ آذر ۱۳۸۷).

۳. ایران (۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹).

فصل هفتم: موتورسواران معیشتی ... ۲۵۷

گفت: «دولت و مجلس تلاش کردند رسالت خود را در تأمین امنیت شهر وندان در نظر بگیرند.»^۱ به دفعات گفته می شد که «دولت و پلیس به پول جریمه ها نیازی ندارند»، «از جریمه ها پولی به جیب نمی زنیم» و «جریمه رانندگی برای متخلفان است نه مردم عادی.» به رغم این گفتها، قیمت گذاری جدید بر جریمه ها درآمد هنگفتی را نصیب برخی نهادهای شهری نظیر شهرداری، وزارت راه و پلیس می کرد. «دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی پیش بینی کرده بود. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و پیش بینی شده بود در سال ۹۳ به یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برسد.»^۲

برنامه‌ی نوین سلب دارایی به گفتمان لومپنیسم و شگرد «شخصی‌سازی» تخلف گره خورد و عملیات گسترده‌ی خلع یدها آغاز شد. به گفته‌ی موتورسوار ۲۹ ساله‌ی منطقه‌ی بازار تهران،

جریمه‌ها افتضاحه! مأمور بگیرد شروع می کنه چهل مال این، پنجاه مال اون. همین طوری يه دفعه دویست هزار تومن يه خلافی می گیره می ده دستت!... چند هفته پیش بود تو چهارراه استانبول مأمور جلومو گرفت. هر چی التماس کردم ۱۷۰ هزار تومن جریمه‌ام کرد. گفتم مرد حسابی من يه هفته باید کار کنم بتونم پولشو در بیمارم، گفت پلاکت ناخواناست، گواهینامه نداری، کلاه سرت نداری، از خط سفید چهارراه جلوتر او مدنی...»

پس از آزادسازی قیمت‌ها این دو میان اقدام قانونی دولت به زیان معیشت گروه‌های فاقد امتیاز بود. در سال ۱۳۹۱ روزانه بین هشتصد تا هزار موتورسیکلت در تهران توقیف و پنج هزار دستگاه نیز جریمه می شد.^۳ موتوری‌هایی که جریمه‌شان تنبیار شده بود، پس از خلع ید باید یکجا آن را می پرداختند.

۱. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کیهان (۸ تیر ۱۳۸۹).

۲. شرق (۲۸ در ۱۳۹۲).

۳. جام جم (۱۷ اسفند ۱۳۹۱).

داستان سلب مالکیت موتورسواران تهی دست بی شباهت با بحران گورستان در شهرهای یونان نبود. مصائب اقتصادی چنان بر گردهی مردم یونان فشار آورده بود که توان پرداخت خرید دائم یا حتی اجاره‌ی قبرهای رفتگان‌شان را نداشتند. زمین کمیاب و گورستان‌ها پر شده بود. یکی باید می‌رفت تا دیگری می‌آمد. وقتی بازماندگان پول جای مرده‌شان را نداشتند و سرافی از او نمی‌گرفتند، گورکنان دست به کار می‌شدند و یکی یکی بقایای مرده را از گور در می‌آوردند و در گودالی در گوشی گورستان می‌ریختند. شمار نبش قبرها از خاک‌سپاری‌ها پیشی گرفته بود و گودال‌های عمیق پر شده بود از استخوان، اینجا برای یونانی‌ها که مردگان‌شان را گرامی می‌داشتند آخر خط بود. واقعه‌ای هولناک، دردنگ و حقارت‌بار برای بازماندگان که روزگاری بر سر مزار عزیزان‌شان آرام می‌گرفتند.^۱

در شهر تهران مردم بیشتر نگران هزینه‌ی زیستن بودند تا مردن. پارکینگ‌های پلیس پر شده بود از وسیله‌ی معاش تهی دستان که از آنان خلیجید شده بود. گفته می‌شد که «تعداد توفیقی‌ها از کنترل خارج شده است.» موتورسواران معیشتی باید هم هزینه‌ی آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را می‌دادند و هم هزینه‌ی غرامت ترخیص موتورشان را:

...با موتور کار می‌کنم ولی همین اطراف، جاهای دور نمی‌روم. نان زن و بچه‌ام را با مسافرکشی در می‌آورم. به خاطر نداشتن بیمه‌نامه، پلیس موتورم را توقیف کرد. یک ماه است دنبال آزادکردن موتورم هستم. ۲۶۰ هزار تومان با قرض و قوله جور کدم و موتورم را بیمه کرم. حالا هم ندارم ۴۵۰ هزار تومان جریمه بدhem.^۲

تهی دستانی که از عهده‌ی پس‌گرفتن موتورشان برنمی‌آمدند، با نومیدی رهایش می‌کردند. به گفته‌ی یکی از مقامات ارشد پلیس، «بسیاری از

۱. مستند یونان: جایی که مرده‌ها جاندارند، به تهیه‌کنندگی جان تین و با گزارشگری کلویی حاجی ماتو.

۲. ایران (۱۱ بهمن ۱۳۹۴).

پارکینگ‌های پلیس پر است از موتورسیکلت‌هایی که به علت قانون‌شکنی توقیف شده‌اند، اما مالکان آن‌ها ترجیح می‌دهند دیگر سراغ موتورسیکلت توقیف شده را نگیرند، چون با مبلغی کمتر از جریمه‌ای که برای شان در نظر گرفته شده، به راحتی می‌توانند موتورسیکلت جدید تهیه کنند.^۱ رهایکردن موتورها می‌توانست برق برنده‌ای برای تهیه دستان باشد، اما فقط وقتی که وسیله‌ی کارشان از فرط فرسودگی پرخراج و عملای غیرقابل استفاده شده بود. اما در بسیاری مواقع تهیه دستان نمی‌توانستند «به راحتی» پول بازگشت به خیابان را پردازنند. ناچار می‌شدند برای تهیه‌ی موتور جدید قرض کنند، پس اندازشان را خرج کنند یا بر مصارف خانواده‌شان فشار بیاورند. علاوه بر این، در روزهایی که موتور زیر پای شان نبود، درآمدی هم نداشتند. به گفته‌ی یکی از خلع‌یدشدگان،

موتور مو هفت‌صد [هزار] تومان خریده بودم وقتی خوابوندن [سال ۱۳۹۱] نزدیک دومیلیون خلافی داشتم. موتور رو گذاشتم او مدم... شیش روز بیکار بودم... عصی شده بودم. تو خونه نمی‌تونست بمونم زن و بچه‌مو نگاه کنم. داغون بودم وقتی می‌دیدم رفیقانم دارن کار میکن من نشستم تو خونه. به خانومم گفتم النگوها تو بفروش می‌خواهم موتور بخرم. پول موتور رو این طوری جور کردم.

همانند گورستان‌های بوتان، در پارکینگ‌های ایران نیز یکی باید می‌رفت تا دیگری می‌آمد. موتورهایی که شش ماه از مدت توقیف‌شان در پارکینگ می‌گذشت و صاحبان آن‌ها غرامتی برای رفع توقیف نمی‌پرداختند، به «ستاد اجرایی امام» سپرده می‌شدند تا به حراج گذاشته شوند. در آذرماه سال ۱۳۹۰ مالکیت شصت هزار موتورسیکلت در تهران به نفع دولت مصادره شده بود.^۲ موتوری‌ها در حالی به دلایل واقعی یا واهی (سرقت و قانون‌شکنی) به طور موقعی یا دائمی خلع‌ید می‌شدند که درباره‌ی واردکنندگان و دارندگان اتومبیل‌های

لوكس حتی ظن دزدی هم نمی‌رفت.^۱ مقامات مانور متظاهرانه‌ی اتموبيل‌ها در خيابان‌ها را صرفاً «پديده اجتماعي عجيب» و «نامطلوب» و صاحبان‌شان را «هنجارشكن» می‌خوانند.^۲ اين چرخشی تمام عيار از گفتمان انقلابی دهه‌ی شصت بود که اسلام‌گرایان راديکال با الفاظ «فاسد»، «شرور»، «زالوصفت»، «خون‌خوار»، «زراندوز»، «طاغوتی»، «غاصب» و «خوش‌گذران» از ثروتمندان و سرمایه‌داران چهراه‌ای اهريمنی می‌ساختند. با توسل به همین گفتارهای طبقاتی بود که در اوان انقلاب در چند شهر عده‌ای سرمایه‌دار ترور شدند^۳ و اتموبيل‌های گران‌قيمت به تصاحب دولت درآمدیدا در آتش خشم انقلابيون سوخت. طنز تلغی ماجرا اينجاست که پس از گذشت سه دهه از انقلاب، سلب مالکيت از موتورسواران معيشتی در زمانه‌ای باشدت و حدت اعمال می‌شد که به خیال حاميان دولت، عصر بازگشت به آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷، و به ادعای ليبرال‌های مخالف دولت، دوره‌ی حاكمييت «پوپوليسم چپ» بود.

مرتضى موتورسواری بود سن وسال دار، با موهابي سپيد، که برای مدتى طولاني در محدوده‌ی بازار تهران کار می‌كرد. در مدت هفت سال پنج بار از موتورش سلب مالکيت شده بود. او سرگذشت خود را اين طور روایت می‌كرد: ... دنبالش می‌رفتم در درسرا داشت. باید خلافی می‌دادی. باید بيمه رد کنى. باید پول پاركينگ حساب کنى. می‌دیدم نمى‌تونم. يه موتور مو تازه خريده بودم، شيش ماه بود خريده بودمش، بردن بالاي کفی. رفتم در بيارم به من گفتن شما بدھكار دولت‌ايند... گفتن يه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومن خلافی داري. خودم موتور مو ۹۵ هزار تومن خريده بودم. كلاً ولش كردم رفتم يه موتور مزايده‌ای خريدم. اونم از دستم گرفتن. الان اين دومين موتور مزايده‌ایه که گرفتم... شيش صد هزار تومن خريده مش. همون موتورايي که از خودمون می‌گيرن رو دوباره می‌فروشن

۱. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، به بهای ربوه شدن هزاران شغل، بالغ بر ۹۵ هزار اتموبيل گران‌قيمت وارد شهرهای ايران شد که بابت آن بيش از ۲/۵ مiliارد دلار از کشور خارج شده بود.

۲. براي نمونه نك. اعتماد (۱۱ خرداد ۱۳۹۴).

۳. حسين بشيريه، زمينه‌های اجتماعي انقلاب ايران (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۳)، ۲۱۰.

به خودمون. خدا میدونه موتور من الان زیر پای کیما میگن چی چیه [ستاد اجرایی] فرمان امام. کجا امام دستور داد موتور رواز زیر پای من در بیارن بفروشن به یکی دیگه... خوب جریمه کنید چرا موتور رو میگیرید. شما که بلدید همه جوره از مردم پول بگیرید.

سیاست تدافعی

هراس موتورسواران از سلب دارایی‌شان آنان را جریتر و مقاومت‌ها را علی‌تر و گسترده‌تر کرد. موتوری‌ها وقتی می‌دینند به سختی می‌توانند از مجازات غافل‌گیرانه بگریزند، پلاک‌شان را با روغن موتور، قفل و زنجیر و گل و دوده می‌پوشانندند. این تاکتیک‌ها هم به نسبت جدید بود و هم رواج بیشتری پیدا کرده بود. این اقدام تلافی‌جویانه‌ی تهی دستان موضع گیری‌ها و تحرکات پلیس را تهاجمی‌تر و شدیدتر کرد. اینک پلیس با صدای بلندتری می‌گفت: «این ترفند خلاف کاره است که برای فرار از چنگ پلیس، اولین کاری که می‌کنند این است که پلاک خودروی خود را مخدوش یا کثیف کنند تا پلیس نتواند به این راحتی‌ها آن‌ها را شناسایی کند». ^۱ موتوری‌ها با این تاکتیک مقابله‌جویانه دست پلیس را برای مجازات بیشتر باز گذاشتند. نظام انصباطی با خلق تخلفی جدید (دست‌کاری پلاک) سودمندی به بار آورده بود. در سال ۱۳۹۳ روزانه سیصد تا چهارصد دستگاه موتورسیکلت فقط به دلیل مخدوش‌بودن پلاک متوقف می‌شد.^۲ گروه دیگری از موتورسواران، که از عواقب پوشاندن یا دست‌کاری پلاک (دادگاهی‌شدن یا خلع‌ید زودهنگام) واهمه داشتند، ترجیح دادند همان شیوه‌های محاطه‌انه‌تر قبلی را به کار بندند و امیدوار باشند دیرتر در «تله‌ی بدھی» گرفتار شوند؛ زمانی که باید از بین دوراهی پرداخت غرامت یا واگذار کردن وسیله‌ی معاش خود به دولت یکی را انتخاب کنند.

موتورسواران معیشتی، به حکم ضرورت بقا، صحنه‌ی شهر را ترک نکردند اما ماشین خلع‌ید هم با قدرت بیشتری کار می‌کرد. برای موتوری‌ها مجازات

۱. جام جم (۴ تیر ۱۳۹۲). ۲. همشهری (۷ مهر ۱۳۹۳).

پلیس بخشی از زندگی روزمره‌شان شده بود و در مقابل، پلیس مصمم بود هزینه‌ی قانون‌شکنی موتورسواران خاطری را به پلاک آن‌ها منتقل کند تا راه گریز همیشگی از پرداختن غرامت را بر آن‌ها بینند. بنابراین، در نبردی طولانی و هر روزه خلعید و باز پس‌گیری همزمان و موازی با هم عمل می‌کرد.

نتیجه‌گیری

موتورسواران معیشتی برای گریز از بیکاری و بهبودبخشیدن به زندگی‌شان به خیابان‌ها هجوم آوردند و توانستند مسیرها و مکان‌های شهری را اشغال کنند و فضای اجتماعی را تغییر دهند. پول درآوردن با موتور فقط حاصل خلاقیت و تقلای رانده‌شدگان از بازار کار نبود، بلکه از الزامات «شهری‌شدن سرمایه» و ضرورت شتاب‌گرفتن چرخش سرمایه در شهر هم ناشی می‌شد، آنچه هاروی از آن به نیاز سرمایه به «کاهش عمومی موانع فضایی و سرعت‌بخشیدن به جایه‌جایی» یاد می‌کند.^۱ موتورسواران معیشتی نیروی کار در دسترسی بودند که به گردش و تبدیل سرمایه‌ی طبقات متوسط و ثروتمند شتاب می‌دادند. برخلاف تنش و تضاد منافع میان دستفروشان و کسبه و تجار،^۲ همزیستی منافع موتوری‌ها با بازاریان و گروه‌های برخوردار به آن‌ها کمک کرد تا موقعیت‌شان را در شهر ثابت کنند.

استفاده‌ی فعالانه از فضای عمومی برای کسب درآمد و شیوه‌ی عمل و فعالیت موتوری‌ها، که با اقتدار و نظم عقلانی تحمل شده بر شهر و سوزه‌های آن در تضاد بود، زمینه‌ساز اصلی یک روز «سیاست خیابانی» می‌شد. روند کالایی/پولی‌شدن ترتیبات نظم (یا بی‌نظمی) شهری، که در سال‌های ریاضت اقتصادی شدت هم گرفته بود، دستاورد موتورسواران را مورد تعدی قرار داد. در واکنش به نیروی خلع‌مالکیت، موتورسواران معیشتی با بهره‌گیری از تجارت

۱. دیوید هاروی، معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری: ۷۱؛ هم‌چنین برای مطالعه‌ی بیشتر دراین باره نک. دیدگاه‌های هاروی در کتاب‌های شهری‌شدن سرمایه، چرخه‌ی دوم اثبات سرمایه در تولید محیط مصنوع، ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم (تهران: اختران، ۱۳۸۷)؛ تجربه‌ی شهری، ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم (تهران: پژواک)، ۱۳۹۲).

۲. نک. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهری دستان در ایران.

روزمره و ارتباطات آنی با همتایانشان در خیابان به شکل محتاطانه به مقابله برخاستند.

این استدلال درست است که مقاومت جمعی یا سازمان یافته الزاماً نمی‌تواند برای فرودستان مزیت باشد. اما به نظر می‌رسد مقاومت‌های فردی و پراکنده نیز ممکن است نتایج فردی و محدود به بار آورد. در مواجهه با نیروی خلع‌ید، در واپسین لحظه‌ی مقاومت موتورسواران، عده‌ای که می‌گریزند می‌برند و بقیه که نمی‌توانند بگریزند می‌بازنند. همچنین، بنا بر قاعده‌ی پیامدهای ناخواسته‌ی کنش، مقاومت‌های روزمره‌ی فرودستان ممکن است به بهبود اوضاع نینجامد و حتی به ضدخود بدل شود.¹ موتوری‌ها وقتی از بیم مجازات پلیس سیاست دفاعی (پوشاندن پلاک) را آزمودند، ناخواسته به نیروی خلع‌ید قدرت بیشتری دادند.

1. James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 290-91.



بحث پایانی



بازاری شدن فرایندهای قلمروهای غیررسمی

با کناره‌گیری تدریجی دولت از وظایف اجتماعی، قلمروهای بدیلی برای بقای تهی‌دستان شکل گرفته یا گسترش یافته است. خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌واسطه‌ی یک تجدید کارکرد کوشیده‌اند خلاً دولت را در زندگی فقیرترین مردم پر کنند. به‌نحوی فراینده، حاشیه‌ی شهرها جمعیت بزرگی از مهاجران و نسل‌های بعدی آنان را در خود پناه داده و مکان‌های عمومی جایی برای امرار معاش خلاقانه‌ی تهی‌دستان بیکار و کم‌درآمد شده است. هم‌چنین، در غیاب کانال‌های نهادی دولتی نظری تعاقنی‌های مصرف محلی در دهه‌ی شصت، بازار خودمانی به تهی‌دستان کمک کرده تا مایحتاج ضروری را با دشواری کم‌تری تأمین کنند. تقلاهای روزمره‌ی گروههای فاقد امتیاز در «قلمروهای حاشیه‌ای» راه را برای کنارآمدن با سختی‌ها و بهبود بخشیدن زندگی باز کرده و به تغییرات چشمگیری در ساختار، نظام و حکمرانی شهری انجامیده است.

تکوین و بازتولید قلمروهای غیررسمی یا حاشیه‌ای تابع فرایندهای دیالکتیکی است. جمعیت انبوهی از توده‌ها به ناگزیر برای سکونت، کارکردن و تأمین معاش به حاشیه‌ها پیش روی می‌کند¹ و از سوی دیگر دستاوردهایش با سازوکارهای

«سلب مالکیت»^۱ تهدید و یا تصاحب می‌شود. متفاوت از نویسنده‌گانی که تهی دستان را یکسره قربانی منفعل تحولات ساختاری دانسته‌اند یا تحلیل‌گرانی که اقتصاد بازار را نوشدارویی برای رهایی بخشیدن آتروپونرهای تهی دست می‌بینند،^۲ روایت‌های این کتاب توجه ما را به این واقعیت جلب می‌کند که قشرهای پایین جامعه در کارزاری دائمی با «رژیم خلع‌ید نولیبرال» کوشیده‌اند تا به بقای خود ادامه دهند.

فوکو اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی بر این باور بود که نولیبرالیسم ضعفا و بخش‌های مطروح جامعه را از قدرت بهنجهارساز و یکدست‌کننده‌ی دولت رفاه، که «شیوه‌ی زندگی خاصی» را به سوزه‌ها تحمیل می‌کند، رها می‌سازد.^۳ اما امروزه این حقیقت پیش‌روی ماست که پس از اجرای برنامه‌ی تعديل ساختاری در ایران، تحت حاکمیت پوپولیسم، قدرت الزام‌آور بازار تهی دستان را به پذیرش و درونی‌کردن شیوه‌ی زندگی نسبتاً همگنی در قلمروهای غیررسمی و ادانته، البته نه بدین معنا که تحمیل زیست حاشیه‌ای بر مردم عادی یکسره با اجبار بیرونی همراه بوده است. «غیررسمی بودن انتخاب مطلوب تهی دستان شهری نیست»^۴ اما آن‌ها در تلاشی بی‌وقفه برای گریز از نومیدی‌ها و نامنی‌ها در یک جهان بی‌رحم جذب امیال و مشوق‌هایی می‌شوند که آن‌ها را به تعقیب زیست غیررسمی یا غیرقانونی ترغیب می‌کند. بسیاری از ساکنان محلات فقیرنشین «احساس درخانه‌بودن» می‌کنند و به محل زندگی‌شان تعلق خاطر دارند. گروه‌های کم درآمد به‌نحوی خودانگیخته هنچارها و قواعد بازار خودمانی را رعایت می‌کنند و موقوسواران معیشتی ترجیح می‌دهند «آفای خود» باشند و در موقعیتی بهتر از کارگران حقوق‌بگیر، نیروی کارشان را گران‌تر بفروشند. گرایش تهی دستان به «حیات غیررسمی

1. David Harvey, *The New Imperialism* (Oxford University Pres, 2003): 137-82.

۲. رجوع کنید به فصل اول همین کتاب.

3. Daniel Zamora, "Foucault, The Excluded, and the Neoliberal Erosion of the State", in D. Zamora and M.C. Behrent (eds.), *Foucault and Neoliberalism* (Polity Press, 2016): 63-78.

۴. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ چشیش تهی دستان در ایران: ۳۳.

نسبتاً مستقل»، که از گذشته نیروی محركه‌ی مهمی برای مقاومت تهی دستان در مقابل نظارت‌های رسمی و بوروکراتیک بوده است^۱، تحت لوای قدرت نولیبرال بذر «خوداتکایی» و «مسئولیت‌پذیری شخصی» رانیز درون آن‌ها پرورانده است.

به موازات این غیررسمی‌سازی، دولت بیش از پیش از بازتوزیع غیرقانونی فرصت‌ها، منابع و دارایی‌های عمومی جلوگیری یا دست‌کم آن را برای تهی دستان سخت و پرهزینه کرده است. فراتر از آن، شیوه‌ی زندگی غیرقانونی یا شبه‌قانونی این گروه‌ها در شهر به منبع مهمی برای استخراج ارزش بدل شده است. چنانچه شرح آن رفت، در سال‌های ریاضت اقتصادی از موتورسواران معیشتی که برای کارکردن به خیابان آمده بودند به طور وسیع و کم‌سابقه‌ای سلب مالکیت شد و جمعیت کم‌درآمد از تصرف زمین و ساختن خانه باز ماندند. هم‌چنین از ریودن خدمات شهری به عنوان شکل ممکنی از مقاومت تهی دستان ممانعت شد، اقتصاد اخلاقی (شبکه‌های همکاری و اعتماد) در این اجتماعات متزلزل شد و از بسط و گسترش بازار خودمانی در مناطق فقرنشین و حاشیه‌ی پایتحت جلوگیری شد. این گونه شواهد گویای آن است که قلمروهای «غیررسمی» یا حاشیه‌ای، که بیات آن را استراتژی محروم‌ماندگان یا بدیل ممکنی از زیستن برای تاب‌آوردن در برابر سختی‌های دنیای مدرن می‌داند^۲، بیش از پیش به میدانی برای دستاندازی نیروی تصاحب‌گر بازار بدل شده است.

با وجود همه‌ی این‌ها، تهی دستان منفعل و دست‌وپابسته هم نبودند. آن‌ها قدرت خود را به دو طریق «اعتراضی» و «جبرانی» اعمال می‌کردند. تغلب برای رهایی از مصائب آزادسازی قیمت‌ها یعنی گرانی، بیکاری و مشکل مسکن در بسیاری از موقع مخصوص رویارویی مکرر زنان و مردان تهی دست با دولت، پلیس، شهرداری و دیگر گروه‌ها و نهادهای شهری بود. منشأ این کشمکش‌ها به موضع

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۲۹؛ هم‌چنین

Asef Bayat, *Life as Politics*: 218.

2. Asef Bayat, "Marginality: Curse or Chance?".

متناقض صاحبان قدرت درباره‌ی کنشگر اقتصادی مستقل و خودمسئولیتی فردی بازمی‌گشت. دولت برای کاستن از بار هزینه‌های خود از این‌که مردم با همیاری یکدیگر صندوق‌های اعتباری غیررسمی تشکیل می‌دادند، با خرید نسیه روزگار می‌گذراندند و از راه خوداشتغالی در خانه یا فعالیت در مراکز کارآفرینی کسب درآمد می‌کردند استقبال می‌کرد. حتی به تهی دستان این آزادی داده شده بود که به خیریه‌ها وابسته شوند. اما آنچه تحمل نمی‌شد تلاش محروم‌ماندگان شهری برای به‌اجرا درآوردن شکل‌های ضداقتدارگرایانه خودمختاری و خودیاری بود.

در شرایطی که پوپولیسم سیاسی امکان هرگونه تشکل‌یابی مستقل و کنش جمعی سازمان‌یافته را برای چانهزنی مقتدرانه با دولت منتفی کرده بود و اپوزیسیون و فعالان جامعه‌ی مدنی نیز توانایی و یا رغبیتی برای بسیج توده‌های ناراضی برای تغییر عادلانه‌تر اوضاع نداشتند، تهی دستان به شکلی عمل‌گرایانه، محتاطانه، آرام و عمدتاً فردی (گرچه به شکل مشترک) امکانات و سعی خود را برای بهبود بخشیدن به زندگی شان به کار گرفتند.

مبادرات تهی دستان صرفاً در حیطه‌ی مقاومت و ضرورتاً «تدافعی» (دفاع از داشته‌ها) نبود، بلکه به طور ضمنی یا آشکارا «تهاجمی» هم بود. موتورسواران معیشتی به خیابان‌ها هجوم آورdenد و فضاهای شهری را برای امارات معاش به اشغال درآوردن. دفاع موتورسواران در مقابل برنامه‌ی خلع ید اقدامی ضروری برای ماندن در خیابان و با توزیع فرصت‌های اجتماعی بود. ساکنان مناطق حاشیه‌ای یا سکوتگاه‌های غیررسمی نیز روی خانه‌های شان پیشروی عمودی کردند. هم‌چنین نافرمانی اجتماعات تهی دستان از پرداخت به موقع بهای خدمات شهری تعدی به منابع دولت و بخش خصوصی بود. تهی دستان در رویارویی با خردبوزی‌وازی یا کسبه‌ی طلبکار زمان بیشتری برای پرداخت بدھی‌شان به دست آوردن و گروهی نیز موقت یا دائم دارایی صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را تصاحب کردند. خمایت‌شوندگان خیریه‌ها نیز با تاکتیک‌های خُرد و پیش‌پالافتاده به منابع خیرین فشار می‌آورند.

در موقعیت‌هایی که تهی دستان در پیشروی و یا دفاع از دستاوردهای شان

به یکدیگر کمک می‌کردند، نتایج بهتری می‌گرفتند. فعال شدن « شبکه‌های منفعل » در بین موتورسواران معیشتی به آن‌ها کمک می‌کرد تا گرفتار پلیس نشونند. اما برخلاف موتورسواران، که منافع و هویت مشترکی در استفاده‌ی فعالانه از فضای باز خیابان داشتند و در فضایی یکسان و در برابر تهدیدی مشترک (نیروی خلیع‌ید) با تماسک به ارتباطات آنی به هم یاری می‌رسانندند، در جریان گران‌شدن خدمات شهری چنین شبکه‌ها و ارتباطاتی در کوچه‌پس کوچه‌ها و واحدهای محصور همسایگی در محلات تهی دست‌نشین فعال نشد. تهی دستان از این نظر که نمی‌خواستند از خدمات شهری محروم شوند خواسته و منافع مشترکی داشتند اما خود را در مقابل تهدیدی مشترک نمی‌یافتدند. استراتژی ادارات در محروم کردن بدھکاران از خدمات به شکل خانه‌به‌خانه و در نقاط پراکنده و تک‌افتاده پیش می‌رفت. محروم شدگان شهری عملاً هنگام تهدید ارتباطی با هم ندادشتند و حتی برای حفظ آبرو شرایط خود را از همسایگان پنهان می‌کردند. این واقعیت نشان می‌دهد که دولت می‌تواند از طریق ایجاد شکاف‌های مصرف یا « جمع‌زادایی از مصرف » امکان همکاری و دفاع جمعی تهی دستان را تضعیف کند.

این استدلال درست است که مقاومت « جمعی » یا سازمان یافته‌الزاماً نمی‌تواند در شرایط سرکوب مزیت باشد اما مقاومت‌های فردی، پراکنده و خودجوش نیز ممکن است نتایج فردی و محدود به بار آورد. در مواجهه با نیروی پلیس در واپسین لحظه از مقاومت موتورسواران، عده‌ای که می‌گریزند می‌برند و بقیه که نمی‌توانند بگریزند می‌بازنند. گذشته از این، بنا به قاعده‌ی پیامدهای ناخواسته‌ی کشن، مقاومت‌های روزمره ممکن است به بهبود اوضاع نینجامد و حتی به ضد خود بدل شود.¹ تاکتیک جسوسرانه‌تر موتوری‌ها (پوشاندن پلاک) برای گریز از مجازات پلیس ناخواسته به نیروی خلیع‌ید قدرت بیش‌تری داد. در بازار خودمانی نیز، چنانچه اکثریت تهی دستان به هنجارهای دادوستد پاییند نمی‌ماندند، اقدام تصرف‌کنندگان اموال مغازه‌دارها

1. James C. Scott, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*: 290-91.

می‌توانست به بهای نابودی این نهاد غیررسمی و در نتیجه به زیان کل اجتماع تهی دستان تمام شود.

متمازیز از دیدگاه پساستارگرایان، که بر نامتمرکزبودن و درگردش‌بودن قدرت تأکید دارند، بیات به درستی قدرت دولت را متراکم‌تر در نظر گرفته است،^۱ اما به گمانم تمرکز بیات بر مناسبات دولت و تهی دستان سبب شده تا در این میان قدرت بازار کمتر از حد واقعی آن ارزیابی شود. بدین معنا که حضور فراگیر نیروهای بازار در سرتاسر پیکره‌ی فضایی-اجتماعی، حتی در مناطق دورافتاده می‌تواند به کمک مد و دستگاه ضعیف دولت بیاید و مانع از آن شود که «حفره‌های کنترل نشده» به تصرف کشگران عادی درآید. جمعیت قابل توجهی از اجاره‌نشینان در محلوده‌هایی سکونت دارند که حصارهای قانونی در آن سست‌تر است (مانند روستاهای تحت اداره‌ی دهیاری)، اما به دلیل تحلیل رفتن منابع خود قادر به تصرف زمین یا ساخت خانه نیستند. بنابراین مادام که فرودستان لاقل از پس هزینه‌ی اقتصادی مبارزات شان برآیند (مانند تهیه‌ی موتور جدید پس از خلع‌ید)، بخت به مرائب بیش‌تری برای پیشروی و کسب فرصت‌ها خواهد داشت.

در آخر بی‌آن‌که بخواهم درباره‌ی مقاومت و ثمره‌ی تلاش‌های تهی دستان آن هم در برابر جنگ اقتصادی نابرابری که علیه آن‌ها به راه افتاده بود اغراق کنم، باید بگویم که جلوچه‌دانها برای بازپس‌گیری حق به شهر دستاورده‌ی مهم و حیاتی برای آن‌ها داشت. نیروهای دولت و بازار حداقل به دو دلیل نتوانستند مانع از فعالیت زیست‌معیشتی تهی دستان در خیابان شوند. نخست، دولت نمی‌توانست جریان زندگی روزمره‌ی را در شهر متوقف کند یا استفاده‌ی فعالانه از آن را تحت کنترل کامل خود درآورد. دوم، فضای عمومی اگرچه از روند فزاینده‌ی کالایی‌شدن مصون نمانده، به تعبیر هارت و نگری^۲ هم‌چنان به شکل یک «نا-دارایی»^۳ باقی مانده و به تملک و انحصار ذی‌نعمان قدرتمند

۱. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران: ۲۹۰.

2. Michael Hardt and Antonio Negri, *Assembly*: 97-8.

3. non-property

بازار در نیامده است. حضور و مبارزه‌ی مستمر موتورسواران معیشتی در پایتخت و دیگر شهرها به خوبی آشکار کرد که شهر نولیبرال فقط با منطق غارتگری کار نمی‌کند بلکه شهر شهر تنهی دستان هم هست؛ جایی که «در خودش نیروی را برای تولید زیست جهان‌های موازی» حمل می‌کند.¹

1. Asef Bayat, "Politics in the City-Inside-Out".



منابع

- آبراهامیان، پرواند (۱۳۸۹). تاریخ ایران مدرن. ترجمه‌ی محمدابراهیم فتاحی. تهران: نی.
- آرتز، پانول و دیگران (۱۳۹۳). ازانطفاپنیری تا شورش، تلاش برای فهم پلیده‌ی انقلاب‌های عربی. ترجمه‌ی رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی. تهران: تیسا.
- آل‌احمد، جلال. غرب‌زدگی. تهران: آدینه‌ی سبز. ۱۳۹۰.
- اباذی، یوسف (۱۳۹۲). «بنادگرانی بازار: تأملی در مبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد». *مهرنامه*. ۳۱: ۱۶۰-۱۹۰.
- _____ (۱۳۹۰). «الیمال‌های وطنی و اسطوره‌ی هایک». *مهرنامه*. ۱۸. دی‌ماه.
- اجالی، پرویز (۱۳۸۳). دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران: جامعه‌شناسی فیلم‌های عاده‌پسند ایرانی (۱۳۰۹-۱۳۰۷). تهران: فرهنگ و اندیشه.
- احمدی شادمهری، محمد طاهر (۱۳۸۶). «بررسی وضعیت شاغلان بخش غیررسمی: مطالعه‌ی مردمی شهرستان مشهد». *دانش و توسعه*. ۲۱: ۱۳۹-۱۵۸.
- احمدی اصوی، بهمن (به کوشش) (۱۳۸۲). اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با: عزت‌الله سعیدی، محسن نوری‌بخش، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلس، محمد علی نجفی. تهران: گام نو.
- احمدیان، محمدعلی و فریبا سعادت‌غلامی (۱۳۸۵). «حاشیه‌نشینی در مشهد؛ با تأکید بر نقش مؤسسات خیریه». *علوم جغرافیایی*. ۳: ۱۲۶-۱۴۷.
- استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۲). جهانی‌سازی و مسائل آن. ترجمه‌ی حسن گلریز. تهران: نی.
- اسلیتر، دن و فرن تونکیس (۱۳۹۰). جامعه‌ی بازار؛ بازار و نظریه‌ی اجتماعی مدرن. ترجمه‌ی حسین قاضیان. تهران: نی.
- اشرف، احمد (۱۳۸۸). «اتحاد بازار و روحانیت: بنیان اجتماعی شورش‌ها و انقلاب‌ها»، در احمد اشرف و علی بنعزیزی. طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. ترجمه‌ی سهیلا ترابی‌فارسانی. تهران: نیلوفر.
- اطهاری، کمال (۱۳۹۰). «مسکن»، در سعید مدنی قهقرخی. گزارش وضعیت اجتماعی ایران. ۱۳۱۰-۱۳۱۷. تهران: مؤسسه‌ی رحمان.

- افروغ، عmad (۱۳۷۷). *فضا و نابرابری اجتماعی؛ اراثتی الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن*. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- اکبرپور سراسکارود، محمد (۱۳۸۷). «کالبد شهری: ارزیابی مشارکتی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله‌ی سیروس تهران». *مسکن و محیط روستا*. ۱۲۱: ۱۴-۲۹.
- امین صارمی، نور (۱۳۹۳). *جنبش‌های اجتماعی؛ تحول کنش‌های کارگری در ایران*. تهران: دانشگاه امام صادق.
- اورول، جورج (۱۳۹۳). آس و پاس در پاریس و لندن. ترجمه‌ی بهمن دارالشفافی. تهران: ماهی. ایرانلوست، کیومرث (۱۳۸۸). *سکونتگاه‌های غیررسمی و استمراری حاشیه‌نشین*. تهران: شرکت پژوهش و برنامه‌ریزی شهر.
- بابایی، نعمت‌الله و دیگران (۱۳۸۰). «بررسی و تقدیم گزارش نظام هدفمندی یارانه‌ها در ایران». *رفاه اجتماعی*. ۲: ۹۵-۱۱۲.
- برمن، مارشال (۱۳۸۹). تجربه‌ی مدرنیته. ترجمه‌ی مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.
- بشيریه، حسین (۱۳۹۴). از بحران تا فریباشی. تهران: نگاه معاصر.
- _____ (۱۳۹۲). *زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران*. تهران: نگاه معاصر.
- بنت، اندی (۱۳۸۶). *فرهنگ و زندگی روزمره*. ترجمه‌ی لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان. تهران: اختران.
- بوراوی، مایکل (۱۳۹۳). *مارکسیسم جامعه‌شناسانه؛ همگرایی آتنوبیوگرامشی و کارل پولانی*. ترجمه‌ی محمد مالجو. تهران: نی.
- بهروز، حجت‌الله؛ باباخانی، فرشید و علیرضا سرکار (۱۳۸۸). *سامانه‌های مدیریت سرعت در نظام حمل و نقل و ترافیک*. تهران: شرکت کنترل ترافیک تهران.
- بیات، آصف (۱۳۹۰). «سیاست‌های پوپولیستی برای تی دستان». *شهر و نهاد امروز*. ۸۶: ۱۶۱-۱۶۵.
- _____ (۱۳۷۹). «سیاست‌های تولیرال و نقش سازمان‌های غیردولتی؛ نگاهی به تجربه خاورمیانه». *گفتگو*. ۲۸: ۲۰۵-۲۰۵.
- _____ (۱۳۹۰). *زندگی همچون سیاست؛ چگونه مردم خاورمیانه را تغییر می‌دهند*. ترجمه‌ی فاطمه صادقی. کتابخانه‌ی الکترونیکی امین.
- _____ (۱۳۹۱). *سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهری دستان در ایران*. ترجمه‌ی سیدasad الله بنو چاشمی. تهران: پردیس دانش.
- [ابی نا] (۱۳۵۸). «بیانیه‌ی دانش‌آموزان مستضعف جنوب تهران». *منابع غیرکتابی*. کتابخانه‌ی ملی ایران. شماره‌ی ثبت ۴۵۶۰: ۱۴۵-۴۳.
- پارساپژوه، سپیده (۱۳۹۵). *محله‌ای اسلام‌آباد و نظام اجتماعی استوار در محله‌های مردمی تهران؛ گزینه‌های شهری و جامعی مدنی*. تهران: معین.
- پروین، ستار و علی اصغر درویشی فرد (۱۳۹۴). «خرده‌فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلات شهری؛ مطالعه‌ی موردي محله‌ی هرندي». *برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی*. ۲۳: ۵۱-۹۰.
- پناهی، محمدحسین (۱۳۹۲). *جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی*. تهران: علم پولانی، کارل (۱۳۹۱). *دکتر گونی بزرگ؛ خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی ما*. ترجمه‌ی محمد مالجو. تهران: پردیس دانش.

- پویا، مسعود (۱۳۸۴). «سینمای اجتماعی؛ خیابان‌های پایین شهر». *بانی فیلم*، پی‌ران، پرویز (۱۳۸۴). «پیامدها و آثار فقر و نابرابری در ایران؛ فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران». *رفاه اجتماعی*، ۱۸: ۱۱-۴۰.
- تابپسون، ادوارد پالمر (۱۳۹۶). *تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان*. ترجمه‌ی محمد صالح‌جو. تهران: آگاه.
- تولایی، نوین و جلیل یاری (۱۳۹۰). «بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت درون‌شهری در تهران با تأکید بر احساس نابرابری فضایی». *تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی*، ۶. بهار و تابستان: ۷۹-۱۱۰.
- جوادی‌یگانه، محمد رضا (۱۳۹۴). *پیامیش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان*; موج سوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جوان، جعفر و سید مهدی سیدی (۱۳۸۴). «کوتاه‌نگرشی بر ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه‌ی شهر مشهد». *جغرافیا و توسعه‌ی تاریخی*، ۴. بهار و تابستان: ۵۵-۷۲.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۸). *صحیفه‌ی امام: مجموعه آثار امام خمینی*; بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجزاء شرعی و نامدها، ج. ۶. قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- _____ (۱۳۷۸). *صحیفه‌ی امام: مجموعه آثار امام خمینی*; بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجزاء شرعی و نامدها، ج. ۲۰. قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- دانستایوفسکی، میخائیل‌لوویچ (۱۳۸۸). *بیچارگان*. ترجمه‌ی خشایار دیهیمی. تهران: نی.
- داودپور، زهرا (۱۳۸۴). *کلانشهر تهران و سکونتگاه‌های خودرو*. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
- دراج، نوشیهر (۱۳۷۹). «مردم‌گرایی و شیوه‌ی صنفی در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب» در سمیح فارسون و مهرداد مشایخی، *فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران*. ترجمه‌ی معصومه خالقی. تهران: مرکز بازنگاری اسلام و ایران.
- دستوتو، ارناندو (۱۳۸۶). *راز سرمایه*. ترجمه‌ی فردینون تقاضی. تهران: نی.
- _____ (۱۳۸۹). راه دیگر. ترجمه‌ی جعفر خیرخواهان. تهران: نی.
- دلخroz، محمد تقی (۱۳۹۳). *دولت و توسعه‌ی اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران* و دولت‌های توسعه‌گر. تهران: آگاه.
- دموسلاوسکی، آرتور (۱۳۹۵). *تب تند امریکای لاتین*. ترجمه‌ی روشن وزیری. تهران: نی.
- ده‌صوفیانی، اعظم (۱۳۸۹). *بازنمایی تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی در برناهای «جمعه ایرانی» رادیو ایران*. در *مجموعه مقالات دوین اجلاس جهانی رادیو*, ج. ۱. تهران: طرح آینده. دیهیم، حمید و معصومه وهابی (۱۳۸۲). *(دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی)*. زن در توسعه و سیاست. ۷: ۶۱-۸۸.
- راغفر، حسین (۱۳۹۵). «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل: عادلانه‌کردن سهم عوامل تولید در ایران». *دانشگاه الزهرا، پژوهشکده‌ی مطالعات اقتصادی*.
- رز، ریچارد (۱۳۸۴). «کارهای در جامعه‌ی ضد مدرن چگونه پیش می‌رود؟» در کیان تاج‌بخش (بدکوشش). *سرمایه‌ی اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه*. ترجمه‌ی افشن خاکباز و حسن پویان. تهران: پژوهش شیرازه.

- رزاقی، ابراهیم (۱۳۷۶). تحلیل بر خصوصی سازی ایران. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
- رضاقی، علی (۱۳۹۳). جامعه‌شناسی خودکامگی. تهران: نی.
- رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۷). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- روستا، مجید و سیاوش پالیزبان (۱۳۸۸). «تحلیل شاخص‌های کیفی اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر مطالعات و مشاهدات میدانی در راستای شناسایی محلات غیررسمی؛ مورد مطالعه: سکونتگاه غیررسمی در حوزه‌ی شهری پاکدشت». هفت شهر، ۳۰-۲۹. پاییز و زمستان: ۴۰-۲۹.
- روله، یورگن (۱۳۹۵). ادبیات و انقلاب، از آسیا تا امریکا. ترجمه‌ی علی اصغر حداد. تهران: نیلوفر.
- ریاضی، سید ابوالحسن (۱۳۹۵). «حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری قضایی». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۷۰-۲۹.
- رئیس‌دان، فریبرز و محمد مالجو (۱۳۸۶). «قانون کار یا قانون بیکاری؛ تأملی در پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار در ایران». گفتگو، ۴۹. مردادماه: ۸۹-۷۳.
- زنگانی، حبیب‌الله (۱۳۷۱). «مطالعه و تحلیل جمعیت مجموعی شهری تهران و بازنگری سهم جمعیت هر یک از حوزه‌های شهری و شهرهای جدید بر اساس سرشماری (۱۳۸۵)»، در مجموعه مقالات جمعیت و توسعه. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
- سالاروندیان، فاطمه و دیگران (۱۳۹۵). «نقش مشاغل غیررسمی در تسکین اسکان غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی حصار‌امیر پاکدشت». اقتصاد و مدیریت شهری، ۱۴ بهار: ۱۶۱-۱۴۰.
- سام‌آرم، عزت‌الله (۱۳۸۰). «تشکل‌های خودجوش زنان روسیانی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ تحملی». علوم اجتماعی، ۱۶ و ۱۵. زمستان: ۴۵-۷۰.
- ساناتیسکو، کارلوس و ناتالی آلوارادو (۲۰۱۵). «کاهش فقر کافی نیست؛ ناامنی مزمن در امریکای لاتین». ترجمه‌ی منزه‌ر مرزبانیان. لویوان: دیلماتیک. ژوئن.
- سجادی، ریلا؛ منشی‌زاده، رحمت‌الله و بهزاد حبیبی (۱۳۹۰). «تحلیل اجتماعی-فضایی بافت‌های فرسوده‌ی شهری به منظور اجیا و جلوگیری از فرسودگی بیش‌تر؛ مطالعه‌ی موردي منطقه‌ی هفده تهران». صفحه، ۱۷۵: ۵۴.
- سراج‌زاده، سیدحسین؛ آقایاری‌هیر، توکل و نشمن خضری (۱۳۹۶). «تبزیش شهر بدون گدا؛ مطالعه‌ی جامعه‌شناسی مواجهه‌ی شهر و ندان با پدیده‌ی تکدی‌گری». مسائل اجتماعی ایران، ۲۱: ۴۸-۲۷.
- سرزیعیم، علی (۱۳۸۸). پوپولیسم ایرانی؛ تحلیل حکمرانی محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی. تهران: کرگدن.
- سرور، رحیم (۱۳۸۸). «مقدمه‌ای بر آینده‌نگری گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه‌ی شهری تهران». هفت شهر، ۳۰-۲۹: ۶۷-۵۵.
- سلطانی گردفرامزی، مهدی و فاطمه محمدی (۱۳۹۲). «شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره‌ی سازندگی». راهبرد فرهنگ، ۲۱: ۲۴. ۶۴-۳۱.
- شهرداری تهران (۱۳۸۹). گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال‌های ۱۴۷۱-۱۴۷۰. تهران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی.

- شیانی امین، عیسی و محمد غلامی (۱۳۹۱). «اسکان غیررسمی، علل، پامدها و راه حل‌ها؛ مورد مطالعه: شیرآباد زاهدان». در سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد، ۳۱ فروردین و آردیبهشت.
- شیخی، محمد (۱۳۸۱). «فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه‌های خودرو پرامون کلانشهر تهران؛ مورد بیرونی؛ اسلامشهر، نیم شهر و گلستان». هفت شهر، ۸: ۵۲-۳۶.
- صادقی، فاطمه (۱۳۸۵). «سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی؛ تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات». گفتگو، ۴۷: ۴۰-۴۵.
- صالحی امیری، سید رضا وزهرا خلایی (۱۳۹۰). حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی. تهران: قفقوس.
- صدر، حمید رضا (۱۳۸۰). درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران، ۱۲۱۰-۱۳۱۰. تهران: نی.
- صدر موسوی، میر ستار؛ محمد رضا، پور محمدی و داریوش ظفری (۱۳۹۵). «بررسی و تحلیل نقش مهاجرت‌های رستمی در ایجاد بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی کلانشهر تبریز». پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۲۵: ۴۲-۴۳.
- صرافی، مظفر (۱۳۹۳). «سلسله‌نشست‌های موضوعی؛ دفتر اول؛ توامندسازی». شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
- طاهری، محمدرضا (۱۳۸۹). «مستضعفین قانون». راه، ۴۶: ۱۲-۱۴.
- عبداللهی، شیرزاد (۱۳۸۶). «از اعتراض معلمان تا استیضاح وزیر؛ آموزش و پرورش در دولت نهم». گفتگو، ۴۹: ۸۹-۱۲۲.
- عشورتزاد، غلیر و حسن علی فرجی سیکبار (۱۳۹۳). «رتبه‌بندی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اولویت‌بندی استقرار مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری چندشاخصی». اقتصاد و مدیریت شهری، ۶: ۷۳-۹۴.
- عظیمی‌آملی، جلال و یدالله صادقی (۱۳۹۴). توامندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری. تهران: آذرخش.
- علاالدینی، پویا و آرزو امین‌ناصری (۱۳۸۷). «اسکان غیررسمی در مشهد؛ بررسی وضعیت سکونتگاه‌ها و تهدیدات ساماندهی». هفت شهر، ۲۳-۲۴: ۷۶-۸۸.
- علاالدینی، پویا و مریم جمشیدی نسب (۱۳۹۴). «مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید؛ مطالعه‌ی موردی پژوهشی پرنده». توسعه‌ی ملی، ۱۳. پاییز و زمستان: ۲۴۱-۲۵۸.
- علمداری، کاظم (۱۳۸۷). چرا اصلاحات شکست خورد؟ تحلیل بر عملکرد هشت‌ساله اصلاح طلبان در ایران. ۱۳۷۶-۱۳۸۴ (۱۳۸۴-۱۳۷۶). تهران: سایه.
- علیبوردی نیا، اکبر (۱۳۹۰). جامعه‌شناسی کارتن‌خواهی. تهران: جامعه‌شناسان.
- غنجی‌تزاد، موسی (۱۳۸۲). «ساختاری علمی؛ توسعه و نابرابری». مطالعات راهبردی، ۱۹: ۲۲۳-۲۲۷.
- _____ (۱۳۸۹). تجدید طلبی و توسعه در ایران معاصر. تهران: مرکز.
- _____ (۱۳۷۸). جامعه‌ی مدنی ئ آزادی، اقتصاد و سیاست. تهران: طرح نو.
- فتحعلیان، معصومه و پروین پرتوی (۱۳۹۱). «مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در بافت خودرو و برنامه‌ریزی شده‌ی اسلام‌شهر؛ مطالعه‌ی موردی قائمیه و واوان». مطالعات تطبیقی هنر، ۱: ۹۱-۱۰۹.

- فروحی، حمید (۱۳۸۹). *تکریز ایرانی در احیای تهران تاریخی*. مقاله‌هایی درباره‌ی برجسته از مهم‌ترین چالش‌های شهری تهران. تهران: آذرخش.
- فریبر، پانلو (۱۳۶۴). کنش فرهنگی برای آزادی. ترجمه‌ی احمد بیرشک. تهران: خوارزمی.
- فلیک، اووه (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی. تهران: نی.
- فی، زهره و جواد بشیری (۱۳۸۹). *اتصالات غیررسمی زمین و اسکان غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردي نسيم شهر شهربستان رباطکریم*. پژوهش‌های دانش زمین. ۲.
- فوران، جان (۱۳۹۱). *مقامات شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران*. ترجمه‌ی احمد تدین. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- فیترپاتریک، شیلا (۱۳۹۴). *زندگی روزمره در سایه‌ی استالینیسم*. ترجمه‌ی نگین نوریان دهکردی و محمد تقی قزلسلی. تهران: امید صبا.
- فیروزآبادی، سید احمد و علیرضا صادقی (۱۳۸۹). «وضعیت طرد اجتماعی زنان قبریر روسانی». بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال اول، ۱: ۱۴۳-۱۷۴.
- فیروزآبادی، سید احمد و علیرضا صادقی (۱۳۹۲). طرد اجتماعی: رویکردی جامعه‌شناسی به محرومیت. تهران: جامعه‌شناسان.
- فاجارگر، مرتضی (۱۳۸۰). *مقدمه‌ای بر خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش در ایران*. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد.
- فاسی، علی و حامد قادر مرزی (۱۳۹۵). *سیاست‌های تأمین مسکن، تجارت جهانی و ایران*. تهران: جهاد دانشگاهی.
- قدیمی، بهرام و فلیسیتاس ترویه (۱۳۸۹). «گفت و گوهای با جنبش‌های کنونی امریکای لاتین». مشهد: نیکا.
- کاظمی، عباس و محمد رضایی (۱۳۸۷). «دیالکتیک تمایز و تمايزدایی؛ پرسه‌زنی و زندگی گروه‌های فروپست شهری در مراکز خرید تهران». تحقیقات فرهنگی. ۲۴-۱: ۱-۱۰.
- کاظمی، عباس (۱۳۹۵). *امر روزمره در جامعه‌ی پا-شلاقی*. تهران: جاوید.
- _____ (۱۳۹۲). *پرسه‌زنی و زندگی روزمره‌ی ایرانی*. تهران: فرهنگ جاوید.
- _____ (۱۳۹۴). «مالی شدن شهر؛ از بقالی‌ها تا مکامال‌ها». اندیشه پوپا. ۲۸.
- کاگاریتسکی، بوریس (۱۳۸۸). *میراث خواران اتحاد شوروی: استبداد نولیسرا*. ترجمه‌ی شهریار خواجه‌جان. تهران: کتاب آمه.
- کدی، نیکی آر (۱۳۹۰). *نتایج انقلاب ایران*. ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- کرسول، جان (۱۳۹۱). *پویش کیفی و طرح پژوهش*. ترجمه‌ی حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار.
- کلانتری، صمد (۱۳۸۴). «انتخابات شگفت‌انگیز و گیج‌کننده: تحلیل جامعه‌شناسی رفتار انتخاباتی ایرانیان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری». اطلاعات سیاسی-اقتصادی. ۲۱۳ و ۲۱۴: ۴-۱۵.
- کلانتری، عبدالحسین؛ روشتفکر، پیام و فرشید مقدم‌سلیمانی (۱۳۹۴). *توصیه‌ای اجتماعی؛ چشم‌انداز جهانی و وضعیت ایران*. تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- کلانر، نانومی (۱۳۸۹). *دکترین شوکه؛ ظهور سرمایه‌داری فاسجه*. ترجمه‌ی مهرداد شهابی و میر محمود نبوی. تهران: کتاب آمه.

- کمالی، افسانه و لعیا خودکاری (۱۳۹۳). «بررسی مصرف تظاهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران». *مطالعات فرهنگی و ارتباطات*. ۵۷: ۱۱۹-۱۵۲.
- کمیته‌ی امداد امام خمینی (۱۳۹۱). «سالنامه‌ی آماری کمیته‌ی امداد». — (۱۳۹۲). «سالنامه‌ی آماری کمیته‌ی امداد».
- گودرزی، محسن (۱۳۸۲). *پیامیش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان؛ مسوح دوم*. تهران: انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- لاجوردی، هاله (۱۳۸۸). *زنگی روزمره در ایران مدرن؛ با تأمل بر سینمای ایران*. تهران: ثالث.
- لوفر، هانزی (۱۳۹۳). *فضنا، تفاصیت، زندگی و روزمره خوانش‌های هانزی لوفر*. ویراسته‌ی کاشیکا گونواردن و دیگران. ترجمه‌ی افسن خاکباز و محمد فاضلی. تهران: تیسا.
- لوید، پیتر کات (۱۳۹۳). *طبقه‌ی کارگر و تهیی دستان شهری در جهان سوم؛ بررسی و تحلیلی پیرامون وضعیت طبقاتی و فشرنده‌ی نیروی کار در جهان سوم*. ترجمه‌ی حسینعلی نژدی. تهران: آشیان.
- لونیس، اسکار (۱۳۵۳). «فرهنگ فقر». *ترجمه‌ی افشن خاکباز و محمد فاضلی. علم اجتماعی*. ۴.
- (۱۳۵۴). *فرزدان سانچز؛ ترجمه‌ی حشمت الله کامرانی*. تهران: هرمس.
- مالجو، محمد (۱۳۹۱). «اقتصاد سیاسی شورش‌های نان». *تقد اقتصاد سیاسی*. ۱.
- (۱۳۹۵). *سیاست اعتمادی در بروتی تقد اقتصاد سیاسی*. تهران: لاہیتا.
- مجتبی‌زاده، محمد (۱۳۸۵). *لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی*. تهران: مرکز.
- محمدپور، احمد و مهدی علیزاده (۱۳۹۰). «زنان و فرهنگ فقر: مطالعه‌ی کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری». *علوم اجتماعی*. ۱۷: ۱۶۵-۱۹۷.
- محمود، احمد (۱۳۵۷). *همایه‌ها*. تهران: امیرکبیر.
- محمودی، بهارک (۱۳۹۳). *تهران، سینما و مردم‌بینه‌ی شهری*. تهران: تیسا.
- مدفنی قهقهی، سعید (۱۳۹۴). *ضرورت میازده با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران*. تهران: آگاه.
- مردوخی، بایزید (۱۳۶۸). «دغدغه‌های اقتصادی کارشناس و وسوسه‌های سیاسی سیاستمدار». *اطلاعات سیاسی-اقتصادی*. ۳۲: ۳۴-۳۷.
- مرکز آمار ایران (۱۳۷۱). «آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۰». —
- (۱۳۹۵). «سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار.
- (۱۳۶۷). «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵».
- (۱۳۷۶). «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵».
- (۱۳۸۶). «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵».
- (۱۳۹۱). «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰». «بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن».
- (۱۳۹۲). «بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن».
- (۱۳۸۹). «گزارش وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی: نتایج نظرسنجی از شهر و ندان ۳۰ مرکز استانی».

- (۱۳۸۷). «نظرسنجی انتظارات و اولویت‌های مردم شهر تهران از مجلس شورای اسلامی؛ دوره‌ی هشتم».
- (۱۳۹۰). «توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی زنان سرپرست خانوار»، در «معرفی و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران».
- (۱۳۹۱). «توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی زنان سرپرست خانوار، معرفی و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران».
- مشکینی، ابوالفضل و دیگران (۱۳۹۰). «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با شیوه‌ی توانمندسازی؛ نمونه‌ی موردی باقرشهر، محله‌ی باباجنف». *تحقیقات جغرافیایی*، ۱۰۲: ۱۴۸-۱۲۳.
- مصلی‌زاد، غلامعباس (۱۳۸۴). دولت و توسعه‌ی اقتصادی از ایران. تهران: قومس.
- (۱۳۹۳). *سیاست‌گذاری ساختار قدرت در ایران*. تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- مقصودی، علی‌اصغر (۱۳۹۰). «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شرکت‌های تعاونی مصرف کارمندی؛ مطالعه‌ی موردی شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره‌ی راه‌و‌ترابری استان کرمان». *مطالعات اجتماعی ایران*، ۱: ۱۵۳-۱۷۵.
- ملانی‌توانی، علیرضا و الهام رجایی (۱۳۹۴). «بررسی فعالیت‌های خیریه‌ی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی». *تاریخ‌نامه انقلاب*، ۶: ۳۳-۴۸.
- مولو، جری (۱۳۹۵). *دفع و بازاره جایگاه سرمایه‌داری در تغیر اروپایی مدرن*. ترجمه‌ی مهدی نصرالله‌زاده. تهران: بیدکل.
- مهندسين مشاور پارسوماش (۱۳۹۱). طرح تفصیلی شهر گلستان. تهران: شهرداری گلستان.
- مؤمنی، فرشاد ایران در درون تعاملی ساختاری. تهران: نقش و نگار.
- (۱۳۸۶). *عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز*. تهران: نقش و نگار.
- نصیری، اسماعیل (۱۳۸۹). «تحلیلی بر تأثیرات کلانشهر تهران بر متغیرهای جمعیتی شهرهای کوچک پیرامونی؛ مطالعه‌ی موردی شهرهای رودهن و بومهن». *جغرافیا*، ۱۳: ۱۱۹-۱۳۱.
- نگری، آتنیو و مایکل هارت (۱۳۹۱). *امپراتوری*. ترجمه‌ی رضا مجتبی‌زاده. تهران: قصیده‌سرای.
- (۱۳۸۶). *انبوهه: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری*. ترجمه‌ی علی نورالدینی. تهران: دیگر.
- نگهبان‌مروری، محمد (۱۳۸۹). «راہبردهای کاهش تخلفات ساختمانی در نواحی روستایی پیرامون کلانشهرهای اسلامی؛ نمونه‌ی موردی روستای مرتضی کرد تهران»، در مجموعه *مقالات چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی جغرافی دانان جهان اسلام*. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- ویسیان، محمد و دیگران (۱۳۹۴). «تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش غیررسمی؛ مطالعه‌ی موردی شهر قزوه». *جغرافیا و توسعه فضایی شهری*، ۵: ۱۱۱-۱۲۴.
- هابس‌باوم، اریک (۱۳۹۲). *یاغیان*. ترجمه‌ی عطالله نوریان. تهران: قطره.

- هاروی، دیوید و اندی مری فیلد (۱۳۹۱). *حق به شهر؛ ریشه‌های شهری بحران‌های مالی*. ترجمه‌ی خسرو کلاتری. تهران: مهر و سنا.
- هاروی، دیوید (۱۳۸۶). *تاریخ مختصر تولیرالیسم*. ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده. تهران: اختران.
- _____ (۱۳۹۲). *تجربه‌ی شهری عارف اقوامی مقام*. تهران: پژواک.
- _____ (۱۳۸۷). *شهری شدن سرمایه؛ چرخه‌ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع*. ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم. تهران: اختaran.
- _____ (۱۳۹۳). *معنای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری*. ترجمه‌ی مجید امینی. تهران: کلاع.
- _____ (۱۳۹۴). *نهاده تا قرض و پایان سرمایه‌داری*. ترجمه‌ی خسرو کلاتری و مجید امینی. تهران: کلاع.
- هال، آتنوی و چیمز میجلی (۱۳۸۸). *سیاست اجتماعی و توسعه*. ترجمه‌ی مهدی ابراهیمی و علیرضا صادقی. تهران: جامعه‌شناسان.
- هایک، فردیش (۱۳۸۶). *«سوسیالیسم و روشنگریان»*. ترجمه‌ی موسی غنی‌نژاد. صنعت و توسعه. ۳۰-۲۲:۱۳.
- _____ (۱۳۹۲). *قانون، قانون‌گذاری و آزادی*. جلد دوم: سراب عدالت اجتماعی. ترجمه‌ی مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد. تهران: دنیای اقتصاد.
- یزدانی، فردین (۱۳۹۰). «قطع و استگی نظام درآمدی شهرداری‌ها به تراکم مازاد ساختمانی امری سهل و ممتع رویکرد اقتصاد سیاسی به نظام درآمدی شهرداری‌ها»، در مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- یزدانی، فرشید (۱۳۸۹). «حدائق مستمزد در ایران». *گفتگو*. ۵۵:۱۷۰-۱۵۵.

Abrahamian, Ervand (1933). *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic*. Berkeley: University of California.

Abrams, Dominic and Christian Julie (2007). "A Relational Analysis of Social Exclusion", in D. Abrams, J. Christian and D. Gordon. *Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research*. John Wiley & Sons Ltd.

Almeida, Paul and Allen Cordero Ulate (eds.) (2015). *Handbook of Social Movements Across Latin America*. USA: Springer.

Alvaredo, F.; Assouad L. and T. Piketty (2017). *Measuring Inequality in the Middle East 1990-2016: The World's Most Unequal Region?*. World Inequality Database.

Attack, Peter McKenzie (2006). *Caesarism, Fujimori and the Transformation of Peru Into a Neoliberal Order*. Carleton University.

Bayat, Asef and Kees Biekart (2009). "Cities of Extremes". *Development and Change*. 40(5): 815-25.

- _____ (2000). "From Dangerous Classes to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South". *International Sociology*. 15(3). September: 533-57.
- _____ (2004). "Historiography, Class, and Iranian Workers", in Zachary Lockman (ed.). *Workers and Working Classes in Middle East: Struggles*. London: Historiographies.
- _____ (2009). "Marginality: Curse or Chance?", in Ray Bush and Habib Ayeb. (eds.). *Marginality and Exclusion in Egypt*. London: Zed Books.
- _____ (2012). "Politics in the City-Inside-Out". *City & Society*. V. 24, Issue 2: 110-28.
- _____ (2010). *Life as Politics*: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford University Press.
- _____ (2017). *Revolution Without Revolutionaries*: Making Sense of the Arab Spring. Stanford University Press.
- _____ (1987). *Workers and Revolution in Iran*: a Third World Experience of Workers' Control. Zed Books.
- Brenner, Neil and Nik Theodor (2002). "The Urbanization of Neoliberalism: Theoretical Debates, Cities and Geographies of Actually Existing Neoliberalism". *Antipode*. 34(3): 349-79.
- De Haan, Arjan (1999). *Social Exclusion*: Toward an Holistic Understanding of Deprivation. Research Gate.
- Deimingers, Jolie; Fernandez, Jilberto and Barbara Hogenboom (eds.) (2001). *Miraculous Metamorphoses the Neoliberalization of Latin American Populism*. London: Zed Book.
- Farzanegan, Mohammad-Reza (2009). "Macroeconomic of Populism in Iran". Munich, Personal RePEc Archive (MARA). No. 3.
- Flotten, Tone (2006). *Poverty and Social Exclusion*: Two Side of the Same Coin. Fafá.
- Hardt, Michael and Antonio Negri (2017). *Assembly*. Oxford University Press.
- Harvey, David (2012). *Rebel Cities*: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso.
- _____ (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Pres.
- Hobsbawm, Eric (1984). *Worlds Of Labour*: Further Studies in the History of Labour. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Laclau, Ernesto (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- Lane, Jeremy F. (2006). "Neo-liberalism as 'Imposition' and 'Invasion'? ", in Jeremy F. Lane. *Bourdieu's Politics*: Problems and Possibilities. New York: Routledge.

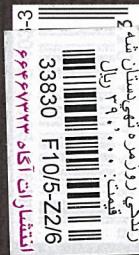
- Mayer, Margit (2012). "The Right to the City in Urban Social Movements", in Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer (eds.), *Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City*. N Y: Routledge.
- Moghadam, Val (1994). "Islamic Populism, Class, and Gender in Postrevolutionary Iran", in John Foran (ed.), *A Century of Revolution: Social Movements in Iran*. University of Minnesota Press.
- Nadesan,Majia H. (2008). *Governability. Biopower, and Everyday Life*. New York: Taylor & Francis.
- Narayan, Deepa etal. (2000). *Voices of the Poor: Crying Out for Change*. Oxford University Press.
- Plummer, Ken (2001). *Documents of Life: An Invitation to a Critical Humanism*. London: SAGE Publications.
- Polanyi, Karl (1992). "The Economy as Instituted Process", in Mark Granovetter and Richard Swedberg (eds.). *The Sociology of Economic Life*. Westview Press.
- Roberts, Kenneth M. (1995). "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin: The Peruvian Case". *World Politics*. 48: 82-116.
- Robison, Richard (2006). *The Neo-Liberal Revolution: Forging Market State*. Palgrave.
- Rodgers, G.; Gore, Charles and Jose B. (1995). Figueirdsdo. *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses*. International Labour Organization.
- Ruckert, Arne; Macdonald, Laura and Kristina R. Proulx (2016). *Postneoliberalism in Latin America: A Conceptual Review*. Third World Quarterly. Published online: 20. Dec.
- Schulte-Bockholt, Alfredo (2013). *Corruption As Power: Criminal Governance in Peru During the Fujimori Era (1990–2000)*. Peter Lang.
- Scott, James C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. Yale University Press.
- (1985). *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Sheahan, John (2006). "Redirection of Peruvian Economic Strategy in the 1990s", in Julio F. Carrion (ed.). *The Fujimori Legacy: The Rise of Electroal Authoritarianism in Peru*. Pennsylvania State University.
- Somerville, Peter (2000). *Social Relations and Social Exclusion*. London: Routledge.
- Trowbridge,Shannon O'Neil (2001). "The Role of Ideas in Neoliberal Economic Reform: The Case of Argentina, Department of Government". Harvard University, For presentation at the Latin American Studies Association Washington DC. September: 5-9.

- Walton, John and David Seddon (1994). *Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment*. Blackwell.
- Weyland, Kurt (1999). "Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe". *Comparative Politics*. 31(4): 379-401.
- (2003). "Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: How Much Affinity?". *Third World Quarterly*. 24(6): 1095-1115.
- (2002). *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil and Venezuela*. Princeton University Press.
- Yates, Julian and Karen Bakker (2013). "Debating the Post-Neoliberal Turn in Latin America, Progress in Human Geography". published online. 30. Augus.
- Zamora, Daniel (2016). "Foucault, The Excluded, and the Neoliberal Erosion of the State", in D. Zamora and M.C. Behrent (eds.). *Foucault and Neoliberalism*. Polity Press.



مطالعات پراکنده درباره‌ی جنبه‌های مختلف زندگی فرودستان شهری در ایران کم نیست، ولی کاری جدی، منسجم و بهروز که روشنگر ابعاد جامعه‌شناختی، سیاسی و فرهنگی این گروه باشد بهندرت یافت می‌شود. کتاب علیرضا صادقی یکی از بهترین کارهای تحقیقی است که با جدیت زندگی روزمره‌ی فرودستان، مقاومت و چالش‌های آنان را در آغازین دهه اخیر در میان دانشجویان ایرانی بررسی کرده است.

(استاد حامیه‌شناس) و مطالعات خارج، مبانی دانشگاه ابلینسون)



انتشارات آگاه