

مقالات

اصول روش شناختی

پژوهش در انقلاب اسلامی

عباس ایزد پناه

عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

یکی از مسائل بنیادین فلسفه انقلاب اسلامی ایران، روش شناسی تحقیق در این واقعه بزرگ تاریخی است؛ یعنی اینکه چه کسی و با چه شیوه‌ای می‌تواند انقلاب اسلامی ایران را بشناسد و به دیگران بشناساند؟

چنانکه می‌دانیم یک عده انقلاب اسلامی را موضوعی جامعه شناختی می‌دانند و ناگزیر روش تحقیق در آن را نیز روش جامعه شناختی می‌شناسند و شناخت و شناساندن آن را صرفاً در شأن کسانی می‌دانند که گرایش علمی و رشته تحصیلی شان جامعه‌شناسی است. همانگونه که عده‌ای دیگر آن را موضوعی تاریخی میدانند و صلاحیت شناخت و تحقیق در قلمرو آن را در انحصار مورخان و آگاهان به روش شناسی تاریخی (تاریخ نقلی یا تاریخ علمی) می‌شناسند. گروهی دیگر بر این باورند که انقلاب اسلامی موضوعی است سیاسی، پس روش شناسی آن نیز جز روش

تحقیق در علوم سیاسی یا تحلیلهای سیاسی نخواهد بود و تدریس و معرفی آن نیز فقط باید در اختیار فارغ التحصیلان علوم سیاسی و آگاهان به تحلیل سیاسی باشد. و نظر گاه دیگر اینکه، انقلاب اسلامی موضوعی است که هویت دینی و بخصوص فقهی دارد، زیرا که این پدیده بر مبنای تفکر اسلامی و فقهی شکل گرفته و به منصه ظهور رسیده است. از این روی روش‌شناسی تحقیق آن همان روش اجتهادی یا فقاهتی خواهد بود. به عبارت دیگر: شناخت و شناساندن انقلاب اسلامی عرصهٔ سیمرغی است که فقط عقابان اندیشهٔ دینی می‌توانند بر فراز آن بال بگشایند نه پژوهشگران علوم سیاسی یا جامعه‌شناسی و یا تاریخ که عرصهٔ پژوهش شان عرصهٔ غیر دینی و محض واقعه‌شناسی است. پس انقلاب شناسان و معلمان راستین انقلاب اسلامی همان دین شناسان، بخصوص فقیهان سیاسی اند. با اندک تأملی می‌توان دریافت که روش‌های یاد شده دور از واقع و نگرش جامعه‌اند. واقع مطلب این است که انقلاب اسلامی ایران موضوعی است که ابعاد گوناگون دارد و شناخت جامع آن نیز درگرو اتخاذ روش جامع و ویژه‌ای است که باروش تاریخی، جامعه‌شناسی، سیاسی و اجتهادی یا فقاهتی محض بسیار فاصله دارد و لزوماً بی توجهی به آن روش خاص، در تدریس انقلاب اسلامی و تبیین آن از تعریف حتمی این واقعه بزرگ و کاریکاتوری کردن آن سر در می‌آورد. ما بر این باوریم که پژوهشگران انقلاب اسلامی باید در شناخت و تبیین جامع انقلاب اسلامی به اصول روش شناختی زیر پاییند باشند:

۱- لزوم هویت‌شناسی موضوع و قلمرو پژوهش

هر پژوهشی در واقع پاسخی به یک پرسش یا مسئله است؛ یعنی پژوهش از طرح مسئله یا موضوع آغاز می‌شود. پس از آن نوبت جمع آوری اطلاعات و استناد مربوط به آن می‌رسد. آنگاه پژوهشگر به ارائه فرضیه یا فرضیه‌ها می‌پردازد تا آنکه مرحله بررسی و ارزیابی فرضیه‌ها مطرح می‌شود و پس از آن با استنتاج و تدوین قاعده یا قواعد، کار تحقیق به پایان می‌رسد. آنچه که در این فرایند نقش اصلی را بازی می‌کند

هویت‌شناسی موضوع و قلمرو پژوهش است؛ زیرا که اتخاذ روش ارزیابی فرضیه‌ها که سرنوشت سازترین مرحله پژوهش است با هویت‌شناسی موضوع رقم می‌خورد؛
یعنی، هویت‌شناسی روش تحقیق به هویت‌شناسی موضوع و قلمرو تحقیق بستگی دارد. چنانکه تمایز علوم نیز به تمایز موضوع علوم باز می‌گردد. استاد مطهری (ره) می‌گوید:

«از اینجا نقش مهمی را که موضوعات علوم در علوم دارند می‌توان دریافت زیرا از آنچه در این مقدمه گفته شد معلوم شد که؛ اولاً استقلال و امتیاز یک علم از علم دیگر و ثانیاً اختصاص اصول متعارفه و موضوعه آن علم به آن علم و ثالثاً اختصاص اسلوب تحقیق خاص آن علم، به آن علم ناشی از ناحیه موضوع آن علم است. پس موضوع هر علم و فنی نماینده استقلال و تعیین کننده روش و اسلوب تحقیق و منشأ اختصاص اصول متعارفه و مبانی اولیه آن علم به آن علم است.» (۱)

در مورد موضوع‌شناسی یا مسأله‌شناسی انقلاب اسلامی که مهمترین رکن پژوهش در انقلاب اسلامی است به دو نکته بسیار بنیادین باید توجه کامل داشت:
 الف) روش‌شناسی تحقیق در انقلاب اسلامی درست مانند تحقیق در واقعه ظهور اسلام و حاکمیت آن در زمان پیامبر اکرم ﷺ و حکومت پنج ساله علی ؓ است. زیرا که هر دو واقعه مصدق بارز بلکه نمونه کامل انقلاب اسلامی بودند که اولی علیه نظام جاهلی حاکم بر حجاز و دومی علیه ارتیاع و بازگشت از اسلام نبوی و انقلاب ناب فرآئی بعد از رحلت پیامبر اکرم ﷺ بود. البته واقعه عاشورای حسینی نیز نمونه بارز دیگری است که هویت موضوعی و روش‌شناسی مشابه و ویژه دارد؛ هر چند انقلاب حسینی فقط در چهره پیکارنمود یافت و چهره سازندگی و بنیان سازی جامعه ریانی چون نهضت پیامبر اکرم ﷺ و حکومت علی ؓ را شامل نمی‌شود.
 ابن خلدون بر این باور بود که با روش تاریخ نقلی حتی حوادث تاریخی را از نظر

سند شناختی نمی‌توان ارزیابی نمود تا چه رسد به فهم حقیقت و کنه آنها. به همین سبب، کشف و دستیابی به طبیعت و قانونمندیهای حوادث تاریخی را شرط لازم سندشناسی حوادث تاریخی و حقیقت‌شناسی آنها دانست.^(۲) اینک آیا می‌توان هویت‌شناسی موضوعی چون نهضت بنی اکرم رض و انقلاب علی رض و قیام عاشورای حسینی را با نگرش تاریخ نقلی، یا روش و نگرش جامعه شناختی، یا عرفانی، سیاسی، فلسفی و فقهی محض ممکن دانست؟

بی‌هیچ تردیدی می‌توان گفت، انقلاب اسلامی ایران و موضوعات مشابهی چون وقایع یاد شده هرگز هویتشان در یک یا دو و چند مورد از موارد نگرشی فوق محدود نیست. بلکه چون واقعه آفرینانشان، دارای ابعاد مختلف و گوناگوند، تاکنون هیچ مورخ یا جامعه‌شناس یا عارف و فقیه و سیاستمدار و سیاست‌شناسی توانسته است تصویر درستی از بعثت نبوی و نهضت علوی و قیام حسینی ارائه دهد. به گفته مولوی:

کاشکی هستی زبانی داشتی
تا زهستان پرده‌ها برداشتی

هر چه گویی ای دم هستی از آن
پرده‌ای دیگر بر او بستی بدان

آفت ادراک آن حال و قال

خون به خون شستن محال است و محال
پس عنقای مُغرب معرفت این تمدنها و وقایع تاریخی، شکار یک بعدی نگران و محدود‌داندیشان نمی‌شود. چنانکه دستیابی به کنه حقایق آن حتی برای همه جانبه نگران و انسانهای ربانی ناممکن است. همانگونه که ذات و اسماء حضرت حق نامحدود است، وقایع ربانی نیز ناپیدا کرانه‌اند ولی می‌توان چشمها را از تک بعدی نگری شست و جور دیگر دید و آن، نگرش همه بعدی یا ابعاد ربانی والهی است که ناگزیر در هیچ یک از نگرشها و روش‌های متداول تاریخی، جامعه شناختی، سیاست شناختی، فقهی و فلسفی نمی‌گنجد.

ب - پژوهشگر انقلاب اسلامی باید در گام نخست، قلمرو پژوهش یا موضوع تحقیق خود را از بعد دیگر مورد تأمل قرار دهد تا در اتخاذ روش مناسب پژوهش با مشکل و سردرگمی مواجه نشود و آن تبیین این نکته است که آیا موضوع و عرصه پژوهش وی مسئله یا مسئله‌ای از فلسفه یا مبانی انقلاب اسلامی است یا مسائل آن؟ به عبارت دیگر، پژوهشگر انقلاب اسلامی یا می‌خواهد قضایا و اصول زیر ساختی انقلاب اسلامی را که فهم مسائل انقلاب اسلامی در گرو فهم و دستیابی به آنهاست، مورد بررسی قرار دهد و یا می‌خواهد در مورد مسئله یا مسائلی از انقلاب به بحث و بررسی پردازد. مسائل بنیادین یا فلسفه انقلاب اسلامی چون: تعریف انقلاب اسلامی، تعیین قلمروهای انقلاب اسلامی، اصول ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ارزیابی تمایز میان آن اصول و اصول ایدئولوژی‌های انقلابی دیگر، ریشه‌های دین شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی انقلاب اسلامی، مسئله تداوم انقلاب اسلامی و ارزیابی تئوری‌های آن، بررسی تئوری‌های پیدایش انقلاب اسلامی، ویژگی‌ها و مبانی فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی و غیره و مسائل انقلاب اسلامی عبارتنداز: شناخت و ارزیابی تحقق انقلاب اسلامی و حضور آن در نهادها و تأسیسات اجتماعی چون: نظام تعلیم و تربیت کشور، ادبیات و هنر در عرصه سیاسی (اعم از داخلی و خارجی)، در سیستم دفاعی، نظام اقتصادی، سیستم حقوقی و قضایی و...؛ یعنی انقلاب اسلامی که به مفهوم رخدادن تحول بنیادین در یک نهاد اجتماعی از هویت بشری به هویت ربانی والهی است چه میزان در نظام سیاسی یا آموزش عالی و متوسطه و... تعیین یافته است؟ آیا دانشگاه مامصدقی یک دانشگاه انقلابی به مفهوم اسلامی است؟ آیا نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصادی با هویت ربانی و مطابق با آرمانهای اقتصادی قرآنی یا جامعه نهج البلاغه‌ای است؟ این قبیل مسائل، محور ارزیابی‌های پژوهشگر مسائل انقلاب اسلامی است.

چنانکه پیداست، هر یک از دو قلمرو کلان در بردارنده دو بعد اساسی در روش پژوهش است: یکی بعد یا هویت بشری و زمینی که از آن به جنبه موضوع شناختی

تعییر می شود و دیگر جنبه دین شناختی یا حکم شناختی که بعد اسلامی و دینی قلمروهای یاد شده را شامل می گردد. محقق انقلاب اسلامی اگر محور تحقیق را از بعد بشری و موضوع شناختی ارزیابی کند ناگزیر باید از دانش تاریخ نقلی، تاریخ علمی (جامعه شناسی تاریخی)، جامعه شناسی، علم سیاست، علم اقتصاد، هنر و ادبیات و... استفاده کند و از آنها به عنوان اصول موضوعه بهره جوید ولی اگر بخواهد از بعد دینی آن به بحث پردازد ناگزیر روش آن، روش جامع دین شناختی خواهد بود. همانگونه که شناخت و بررسی مسائل فلسفه انقلاب اسلامی از دین شناسی خاص جدا نیست، زیرا که شناخت غالب مسائل آن چون تعریف انقلاب اسلامی، تعیین قلمروهای آن، بررسی اصول ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تئوری های تداوم، ویژگی ها و مبانی فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی و... همه هویت دین شناختی دارند که انقلاب شناس باید در عرصه آن صاحب نظر و اهل خبره باشد و البته اطلاعات یک بعدی برای فهم و احاطه بر آن وقایع کارآیی مؤثری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر؛ قضایایی که در قلمرو انقلاب شناسی مورد بررسی قرار می گیرند یا از قضایای زیر ساختی یعنی، فلسفه انقلاب اسلامی هستند و یا از قضایای روساختی یعنی مسائل انقلاب اسلامی؛ و هر کدام از دو قلمرو یا هویتشان موضوع شناختی است و یا حکم شناختی یا دین شناختی. با این تفاوت که در قضایای موضوع شناختی زیر ساختی محور پژوهش، هویت کلی و فلسفی و یا روان شناختی و جامعه شناختی نظری دارد ولی در قضایای موضوع شناختی غیر زیر ساختی، محور پژوهش، هویت جزئی (البته به طور نسبی) و موردي و محدود دارد. برای مثال بحث از ایدئولوژی تطبیقی انقلاب اسلامی، بحث از تمامیت ایدئولوژی دموکراتیک یا سوسیالیستی در مقایسه با ایدئولوژی انقلاب اسلامی است؛ اما بررسی تحول و انقلاب در ساختار آموزش عالی یا نظام اقتصادی و سیاسی کشور در دهه اول بحثی است به طور نسبی جزئی و عملی.

اما قضایایی که هویت دینی دارند نیز در هر دو قلمرو از قلمروهای بیان دین،

گمان نمی کنم هیچ عاقل منصفی به این دو پرسش جواب مثبت دهد. چنانکه مسائل
رو ساختی انقلاب اسلامی نیز با قضایای بسیار فنی و پیچیده فقهی، قرآنی، عرفان دینی
و هنر و ادبیات اسلامی در هم آمیخته است.

حاصل سخن اینکه؛ انقلاب اسلامی ایران همانند انقلاب کبیر فرانسه و یا انقلاب
اکتبر روسیه و یا نهضتهای دموکراتیک سکولار نیست که با صرف روش جامعه
شناختی، علوم سیاسی، علوم تاریخی و یا دانش شناخت عمومی ادیان و عرفان
متداول قابل شناخت و شناساندن باشد بلکه علاوه بر نیاز به آشنایی قابل قبول به
روشها یاد شده باید به عنوان شرط لازم، از دین شناسی عمیق خمینی گونه و
مطهری وار نیز برخوردار باشد که علی التحقیق روش آن روش اجتهادی متداول با
صرف علم کلام یا علوم قرآنی و علم عرفان اسلامی متداول نیست؛ بلکه روشی است
که از آن به روش دین شناختی جامع و ناب تعییر می کنیم.^(۴)

۲- ضرورت مبنائشناسی و شناخت اندیشه پرداز انقلاب اسلامی

شناخت دقیق انقلاب اسلامی بدون شناخت اصول و مبانی ایدئولوژی آن ممکن

نیست. چنان که برای شناخت انقلاب اسلامی باید مبانی فکری بنیانگذار یا معمار فکری و اندیشه پرداز (ایدئولوگ) آن را نیز شناخت.

بديهی است که انقلاب اسلامی ایران انقلابی است مکتبی و ایدئولوژیک. همانگونه که انقلاب اکتبر ۱۹۷۱ روسیه، انقلابی بود مکتبی و ایدئولوژیک. مهمترین گام در شناخت عمیق این انقلابها، شناخت اصول و مبانی ایدئولوژی آنهاست. برای مثال، انقلاب روسیه تابع طرز تفکر سوسيالیسم علمی است که بر تفسیر ماتریالیستی از جهان و تحلیل ابزار مداری از انسان و جامعه با معیار اصول دیالکتیک متخذ از اندیشه ژان ژاک روسو و فلسفه سیاسی موتتسکیو شکل گرفت. انقلاب اسلامی ایران نیز بر اساس قرائت خاصی از اسلام که از آن به اسلام ناب یا اسلام تبوی و مرتضوی تعبیر می شود به منصه ظهور رسید که بر جسته ترین اصول آن عبارتند از: خدامحوری، انسان مداری ریانی، رهبری ریانی، مردم مداری ریانی، آزادی توأم با لزوم هدایت پیامبرگونه، اصل جهان وطنی و جامعه ریانی. پژوهشگر انقلاب اسلامی باید این اصول و مبانی را به طور عمیق بشناسد؛ همانگونه که برای شناخت انقلابهای ملی (ناسیونالیستی) باید اصول و مبانی طرز تفکر ملی گرایی و نوع آن را به دقت مورد بررسی قرار دهد. مگر اینکه انقلاب خاصی فاقد پایه و مبانی باشد. به تعبیر دیگر، انقلاب اسلامی ایران بسان انقلابهای مکتبی دیگر، دارای پدیده های جوهری و عرضی است. برای شناخت نمودهای ظاهری و روساختی آن نمی توان از شناخت پدیده های باطنی و جوهری بی نیاز بود. آن پدیده های زیرساختی (Original) همان اصول و مبانی کبروی است که تحلیل گزاره های صغروی و مصدقی انقلابها در گرو فهم آنهاست.

اصل رکنی دیگر در شناخت انقلابها، شناخت نگرش، شخصیت، مبانی و سبک شناسی نظری و عملی رهبر یا اندیشه پرداز آنهاست؛ یعنی، به عنوان مثال نمی توان بدون شناخت شخصیت و مبانی فکری لین (اصول لننیسم) چون: اصل لزوم تشكیل سیاسی، ضرورت تحول فرهنگی و امکان ایجاد انقلاب سوسيالیستی در یک

نظام غیر صنعتی و... انقلاب اکتبر را شناخت. همانگونه که شناخت عمیق انقلاب سربداران در گرو شناخت کافی از شخصیت شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری در عهد مغول است. در انقلابهای الهی که در آن رهبران نقش تعیین کننده‌تری ایفا می‌کنند، این اصل ملموس‌تر است. برای مثال، آیا می‌توان نهضت جهانی پیامبر اسلام ﷺ را بدون شناخت مبانی فکری و ارکان شخصیتی رسول اکرم ﷺ شناخت؟ و آیا ممکن است نهضت علی ظیله در دوران امامت و خلافت ظاهری آن حضرت بدون شناختن شخصیت رهبر آن حرکت ممکن است؟ بی‌هیچ تردیدی تمامی نهضتهای مکتبی بدون دستیابی به مبانی فکری و شخصیت رهبر یا رهبران فکری آن ناممکن است. به موجب همین اصل در قرآن و نهج البلاغه و سخنان اهل بیت ظیله به پیامبر‌شناسی و امام‌شناسی تأکیدهای عجیبی وجود دارد. زیرا که انقلاب‌شناسی از طریق مرجع فکری و رهبر همه جانبیه، شناخت معلوم از طریق علت آن پدیده است که خود از مطمئن‌ترین شیوه‌های تحقیق در روش‌شناسی است. در حالیکه شناخت مبانی و شخصیت رهبران نهضت از طریق مطالعه انقلاب از نوع شناخت علت ایجادی از طریق معلوم است که هرگز از قوت روش لمی برخوردار نیست.

اصول و ارکان ایدئولوژی انقلاب اسلامی، درست است که سابقه هزار و چهارصد ساله دارد و بنیانگذار اصلی آن پیامبر اکرم ﷺ بر اساس وحی الهی و پس از آن علی ظیله به عنوان مفسر امین و دین شناس مورد تأیید رسول اکرم ﷺ است ولی امام خمینی (ره) بزرگترین مرجع دینی و علمی و عملی است که آن اصول و ارکان ناب را از رسوبات تحجر و زمان زدگی پیراست و به زیان عصر و نسل ما بیان نمود و هم پیاده کرد. اینجاست که شناخت کامل انقلاب اسلامی ایران با شناخت مبانی فکری و شخصیت امام خمینی (ره) به شدت گره می‌خورد و مسئولیت سنگین امام خمینی‌شناسی را بر شانه‌های انقلاب شناسان هموار می‌کند و خمینی‌شناسی در قلمرو انقلاب‌شناسی همان جایگاهی را پیدا می‌کند که پیامبر‌شناسی برای شناخت بعثت نبوی و امام علی‌شناسی برای شناخت نهضت علوی و امام حسین‌شناسی برای

شناخت انقلاب عاشورا به خود اختصاص داده است. او عالمی است ریانی که به آبشور حکمت قرآنی و نبوی دست یافته و زلال آن در نهرهای گفتار و کردارش جاری گشته است:

مردی صفائ صحبت آیینه دیده
از روزن شب شوکت دیرینه دیده
مردی حوادث پایمال همت او
عالمناگوی جلال همت او
مردی به مردی دیو را دربند کرده
با سرخوشان آسمان پیوند کرده
مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته
مردی نهان با روح هم پیمان نشسته
موسی صفت بر سینه سینا تنیده
مردی شکوه شوکت عیسی شنیده
مردی زنگ آسوده عزونام دیده
مردی شکوه و عزت اسلام دیده
مردی تسلیم آواز داده^(۵)
اسلام را در خامشی آواز داده

پژوهشگر انقلاب اسلامی باید این آبشور بیکران انقلاب را کشف و استحصال کند. پس تحقیق در عرفان متعالی او، روش دین‌شناسی او، فلسفه اخلاق او، فلسفه تعلیم و تربیت و اصول سیاست و مبانی فرهنگی او و... شرط لازم شناخت انقلاب اسلامی است. بدین‌سان، کم توجهی به این اصل، شناخت مانسبت به انقلاب اسلامی را وارونه و عقیم خواهد ساخت.^(۶)

۳- لزوم همگونگی میان شناسنده و موضوع شناسایی

از دیرباز مورخان در فهم و قایع تاریخی فقط به نقل حوادث و بررسی اعتبار سندی آن به لحاظ منابع دست اول و دست دوم اکتفا می‌کردند ولی ابن خلدون در مقدمه خویش خاطر نشان ساخت که این شیوه نه تنها در فهم و قایع کارآیی مورد انتظار را ندارد که به لحاظ سندشناسی نیز از کارآیی کامل برخوردار نیست. به همین سبب او جامعه‌شناسی تاریخی یا لزوم شناخت قانونمندیهای حاکم بر حوادث تاریخی را به عنوان مکمل معیار سند شناختی و هم به عنوان عامل شناخت عمیق و قایع پیشنهاد نمود. روش شناسی حوادث تاریخی از این شیوه هم گام فراتر نهاد و این اصل مورد

تأمل قرار گرفت که باید میان شناسنده و قایع و موضوع مورد شناخت ساخت و همگونی وجود داشته باشد؛ یعنی، پژوهشگر زندگی رسول خدا^{علیه السلام} و حادثه عاشورا تا خود به عنوان یک عامل و بازیگر واقعه مطرح نشود و از دیده یک عامل (نه ناظر و تماشاگر) به واقعه نگاه نکند، نمی‌تواند که واقع را درک کند. برای اولین بار این اصل در آثار عرفای قرن ششم به چشم می‌خورد.

آنجا که مولوی می‌گوید:

رو قیامت شو قیامت را ببین

و همچنین است مصرع «رو مجرد شود مجرد را ببین»
دیدن هرچیز را شرط است این

عقل گردی عقل را ببینی کمال عقل گردی عشق را دانی جمال

او می‌گوید؛ شناخت واقعه از غیر این طریق، خون به خون شستن است که محال است:

آفت ادراک آن حال است و قال

خون به خون شستن محال است و محال

از متفکرین اروپایی نیز و یتگنشتاین و بریث ویت به طور عمیق به این اصل در روش شناسی علم و دین و هنر صحه گذاشته‌اند. و یتگنشتاین بر این باور است که دین و علم هر کدام نوعی زیستن و زندگی است. بنابراین، تا محقق و متدين، وارد آن سنخ از زندگی نشود نمی‌تواند از عالم آن زندگی سر درآورد. چنانکه اگر وارد یک سنخ از زندگی (مثلًاً دینی) شویم از سنخ زندگی علمی بیرون خواهیم ماند. مگر آنکه، آن نوع زیستن را نیز تجربه کنیم. اینک باید دانست که انقلاب اسلامی و حقیقت آن یک نوع زندگی یا زیستن است، بنابراین، کسی می‌تواند این پدیده را به خوبی بشناسد که بازیگر عرصه این نحوه از زندگی باشد نه صرف تماشاچی آن. حقیقت انقلاب اسلامی با سه اصل بسیاری گره خورده است که شناخت آن بدون ساخت و همگونگی با انقلاب در آن اصول امکان‌پذیر نیست. معرفت و شناخت بشری متعالی، با انقلاب اسلامی از

ابعاد یاد شده همزبان و هم سخن شود. و آنگاه که نگرش و روش او پیامبر گونه شد، اندیشه و هنر نیز متعالی و ربانی می شود. چنین شخصی است که انقلاب متعالی را می شناسد و به دیگران می شناساند.

۴- لزوم نگرشهای تازه و اتخاذ روشی نوین

انقلاب‌شناسی مانند اسلام‌شناسی و پیامبر‌شناسی در معرض دو آسیب جدی است: سنت زدگی (تحجر) و زمان زدگی. سنت زدگی، انقلاب اسلامی را در ظرف شرایط گذشته (البته فرضی) می خواهد بشناسد و بشناساند. لذا در دام سنتهای منفی یا مثبت است. زیرا که سنت مثبت در دام تحجر نتیجه منفی می دهد. اما زمان زدگی، رابطه انقلاب اسلامی را با سنتهای اصیل و تجربه‌های پیشین قطع می کند.

در قلمرو انقلاب‌شناسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر دو شیوه مصادقه‌های بارزی داشته است؛ یعنی، آثاری که انقلاب را در دام سنت زدگی معرفی می کنند و آثاری که می کوشند انقلاب اسلامی را در دام نگرشها و تحلیلهای غربی و در پرتو جامعه‌شناسی و علم سیاست با انگاره‌های خاص ییگانه با سنتهای اصیل خودی به تحلیل بکشند.

در این میان باید توجه داشت که انقلاب‌شناسی راستین نیازمند نگرشهای تازه است؛ یعنی، انقلاب شناس باید بداند که انقلاب اسلامی برخاسته از نوعی نگرش تازه به جهان، انسان و دین و جامعه است. اگر در عرصه جهان بینی رهبر انقلاب و مردم اتفاق تازه‌ای رخ نمی داد، در عرصه عمل و واقع نیز رخداد تازه‌ای رخ نمی نمود. به گفته اقبال لاهوری:

به خود نگرگله‌های جهان چه می گویی اگر نگاه تو دیگر شود جهان دگر است
به میر قافله از من دعا رسان و بگو اگر چه راه همان است کاروان دگر است
آری اتخاذ روش تازه در فهم و تبیین انقلاب اسلامی نیاز به نگاه تازه به انسان و
جهان و عالم و آدم دارد. ولی باید توجه داشت که نگرش تازه به عالم و آدم و دین و دنیا

در صورتی مفید و نقش آفرین است که با سه شرط اساسی توأم گردد: یکی، حفظ ستاهای اصیل و پایدار که محصول تجربه پیشینیان است و "اقبال" از آن به راه تعبیر نمود که کاروانها از آن می‌گذرند و او ثابت می‌ماند. دوم، اصل جامعیت و همه جانبه نگران است؛ یعنی، نگرش تازه‌ای که با یک بعدی نگرانی توأم گردد. در شناخت انقلاب اسلامی عقیم خواهد ماند. چنانکه کارل مارکس و لنین به عالم و آدم و فرد و جامعه یک بعدی نگریستند - هر چند نگرششان تازه و نو بود و محصولی جز احاطه و انقلاب احاطه‌ای به بار نشانندند. بنابراین، نگرش تازه باید انسان و جهان و دین و دنیا را به طور همه بعدی (سیستماتیک) لحاظ کند.

و سوم اینکه، جامعه انسانی را همچون جهان، همواره در تحول و نو شدن بداند. به عبارت دیگر؛ جامعه بشری کاروانی است که منزل به منزل هویت عوض می‌کند و شرایط جدید و دنیای جدیدی پیدا می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر امیران کاروان و ساریانان از این تحول و دگرگونی شرایط غفلت ورزند کاروان را به هلاکت و تباہی می‌افکندند. چنانکه اگر از راه و جاده اصلی ثابت و اصول و مقررات تغییرناپذیر حاکم بر کاروان تخطی کنند قافله را به بیراهه خواهند کشاند.

انقلاب شناس در صورتی به کشف حقیقت انقلاب توفیق خواهد یافت که زنگارهای ثابت بینی مطلق (تحجر) و تحول نگرانی محض را از دیده‌های خویش بزداید و متغیرهای کاروان را به راه ثابت و کثرتها را زمانه را به وحدت ستها گره بزنند.

آنچه که به عنوان کتاب یا مقالات درباره شناخت انقلاب اسلامی مطرح است غالباً غبار کهنگی زبانی یا فکری و روشی بر چهره‌هاشان نشسته و در نتیجه متناسب با کاروان امروز نیستند. بنابراین، انقلاب شناسی بیش از هر پدیدهٔ معرفتی دیگر به تجدید حیات و احیاگری نیازمند است که جز در پرتو نوسازی نگرش به جهان و انسان و دین و دنیا با رعایت اصول و ارکان یاد شده ممکن نخواهد بود. انقلاب شناسی درست مانند قرآن شناسی است. همانگونه که قرآن رانمی توان بدون درک زمانه و شرایط حاکم بر نسل جدید و جهان امروز و یا با عینک سنت ستیزانه و بریدگی از دین و هویت اصیل

فرهنگ اسلامی شناخت و به دیگران شناساند. اقبال می‌گوید:

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

ملذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است

انقلاب شناس می‌تواند از همین آثار و اسناد و مدارک باقی مانده از انقلاب آفرینان ایران، جهان تازه‌ای بنا کند و نسل جدید و آینده را شیفتۀ آن سازد. چنانکه مطهری‌ها، اقبال‌ها و سید‌جمال‌ها توانستند از همین میراث فرهنگی موجود عالم دیگری بنا کند و نسل‌ها را شیفتۀ دنیای خود کنند. اسرار بسیار است، فقط محروم اسرار می‌خواهد؛ به گفته حافظ(ره):

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محروم اسرار کجاست؟(۷)

قرآن تمامی موجودات را در حال تسبیح حضرت حق می‌داند؛ ولی تسبیح شنو اندک است:

«ان من شئ الا یسیع بحمدہ و لکن لا تفقهون تسبیحهم»(۸)؛ هیچ چیز نیست جز آنکه او را به پاکی یاد می‌کند و لیکن شما تسبیح آنها را در نمی‌یابند.

انقلاب اسلامی سرشار از بشارتهای گوشناز و معارف تمدن ساز است؛ فقط بستگی دارد به اینکه ما اهل عبارت باشیم یا دانای اشارت.

۵- لزوم تطبیقی بودن شناخت و توجه به اصل تضاد

با تأملی در نظام آفرینش و صنع حضرت حق می‌توان بی بردا که نظام هستی بر اساس تضاد است:

زنگانی آشتی ضدی است مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست
صلاح اضداد است عمر این جهان جنگ اضداد است عمر جاودان

لطف حق این شیر را و گور را
حکمت این اضداد را بر هم بست
غسورد و انگور ضداند لیک
پس بنای خلق شدند از ضر و سود^(۹)
حافظ(ره) نیز گفته است:

در این چمن گل بی خار کس نجید آری

چراغ مصطفوی باشوار بولهی است^(۱۰)

و یا:

حافظ از باد خزان بر چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست^(۱۱)

مولوی این تضاد را عامل معرفت و شناخت پدیده‌ها می‌داند:

چون ببیند زخم بشناسد نواخت	جز به ضد ضد را همی نتوان شناخت
ضد را از ضد توان دید ای فتی	بدندانی تاندانی نیک را
تاز ضد ضد را بدانی اندکی	نفی، ضد هست باشد بی شکی
چونکه حق را نیست ضد پنهان بود	پس نهانی‌ها به ضد پیدا شود
نور حق را نیست ضدی در وجود	تا به ضد او را توان پیدا نمود ^(۱۲)

این اصل معرفتی و هستی شناختی در قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نمود شگفت انگیزی دارد؛ یعنی، دنیا و آخرت، روز و شب، رحمت الهی و قهر او، صفات جمال و جلال یا صفات لایی والایی و... در مقابل هم مطرح می‌شوند، تا آنجاکه اختلاف فرهنگها و تمدن‌های بشری به عنوان عامل معرفت اقوام و ملل شناخته می‌شود: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انشی و جعلتکم شعوبیاً و قبائل لتعارفووا ان اکرمکم عند الله اتقیکم».^(۱۳)؛ ای مردم ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم، شما را شاخه‌ها و تیره‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بی شک گرامی‌ترین شما نزد خدا پرورا پیشه‌ترین شماست.

شناخت انقلاب اسلامی در خلا و در جاده یک طرفه ممکن نخواهد بود. بلکه باید اصول اندیشه و مبانی ایدئولوژیکی و ساختار تمدن و فرهنگ آن را با ایدئولوژیکی و ساختار تمدن و فرهنگ آن را با ایدئولوژی ها و جهان نگری ها و ویژگی های حاکم بر فرهنگ و تمدن انقلابهای دیگر مقایسه کرد. برای مثال، فلسفه و مسائل انقلاب اسلامی را نمی توان بدون مقایسه با ایدئولوژی و عملکرد انقلابهای سوسیالیستی، ناسیونالیستی، دموکراتیک، و التقاطی به خوبی شناخت و نه به تمدنها و ملل دیگر به خوبی شناساند؛ یعنی به سه علت فلسفی و معرفت شناختی باید رویکرد ما به انقلاب شناسی، هویت تطبیقی داشته باشد: تعمیق معرفت خود نسبت به انقلاب از طریق اضداد، شناساندن انقلاب به دیگران از طریق همزبانی و همگونگی حاصل از اتخاذ روش اضداد و عنایت خاص اسلام به روش تطبیقی در شناخت حقایق. اساساً قدرت و توانمندی های یک قهرمان را باید در شرایط رویارویی با حریفان آزمود نه در شرایط عدم آن. چنانکه اصل تضاد یا طلاق در عرصه هنر به خصوص ادبیات، جایگاه بسیار بلندی دارد و هیچ هنرمندی خود را از آن بی نیاز نمی داند. با اندک تأملی می توان دریافت که کارآیی این اصل در شناخت انقلابها از جمله شناخت انقلاب اسلامی به مراتب از کارآیی آن در عرصه هنر و ادبیات فراتر است.

قرآن کسانی را اهل بشارت و خردناک و هدایت می داند که سخنان مختلف و متضاد را می شنوند و از میان آنها بهترین را بر می گزینند: «فَبَشِّرْ عِبَادُ الدِّينِ يَسْتَعْمِلُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعَّوْنَ أَحْسَنَهُ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْوَلَّا لِلْبَابِ» (۱۴) پس بندگان مرا مژده ده. آنانکه گفتارها را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند. آنانند کسانی که خدا هدایتشان نموده و آنانند صاحبان خرد ناب. پژوهشگر انقلاب باید باور کند که دانش و معرفت در غار متولد نمی شود بلکه محصول تبادل آراء و اندیشه ها و فرهنگها و تمدنهاست. شناخت ژرفای انقلاب اسلامی نیز از این قانون روش شناختی جدا نیست.

حاصل سخن اینکه: انقلاب اسلامی ایران پدیده ای است بزرگ و منحصر به فرد و

همین ویژگی بارز، روش‌شناسی پژوهشی آن را نیز ویژه و منحصر به فرد می‌سازد. به سوچ همین، خیال رسیدن به حقیقت آن از طریق روش‌های سیاسی، فقهی محض، جامعه‌شناختی و تاریخی، خیال خامی است. بلکه باید برای پژوهش در عرصه سیمرغ آن به شاهبالهای پژوهشی چندی مجهز بود که به پنج مورد بارز آن اشاره شد. امید است این مختصر که به عنوان گامی کوتاه و مشتی نمونه خروار مطرح گردید برای انقلاب پژوهان مفید افتاد.

زنگی در صدف خویش گهر ساختن است

در دل شعله فرو رفتن نگداختن است

مدصب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است

پی نوشتها:

- ۱ - مطهیری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۶، ص ۴۷۹.
- ۲ - ر.ک، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه، ج ۱، ترجمه پروین گنابادی، محمد، صص ۴ و ۱۴.
- ۳ - جعفری، محمدتقی، مولوی و جهان بینی‌ها، صص ۵۰ - ۵۱.
- ۴ - ر.ک، مقاله «نگرشی بر روش‌شناسی احیای دین»، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی و احیای تفکر دینی، ج ۳ صص ۲۵ - ۴۲ و نیز مقاله «بنانهای معرفتی احیای تفکر دینی و نگرش امام خمینی (ره)»، مجله حضور، شماره ۲۲، صص ۵۹ - ۸۳، از همین قلم.
- ۵ - معلم دامغانی، علی، شعر امروز، ساعد باقری و محمد محمدی نیکو، ص ۱۸۳.
- ۶ - برای آشنایی بیشتر با مبانی فکری، آثار و شخصیت امام خمینی (ره) نوشه عباس ایزد پناه، چاپ و نشر عروج تهران مراجعته شود.
- ۷ - دیوان حافظ، غزل ۱۹.
- ۸ - سوره اسراء، آیه ۴۲.
- ۹ - جعفری، محمدتقی، مولوی و جهان بینی‌ها، صص ۲۴۱ - ۲۴۲.
- ۱۰ - دیوان حافظ، غزل ۶۴.
- ۱۱ - همان، غزل ۱۹.
- ۱۲ - جعفری، محمدتقی، مولوی و جهان بینی‌ها، صص ۲۴۰ - ۲۴۱.
- ۱۳ - سوره حجرات، آیه ۱۳.
- ۱۴ - سوره زمر، آیه‌های ۱۷ - ۱۸.