

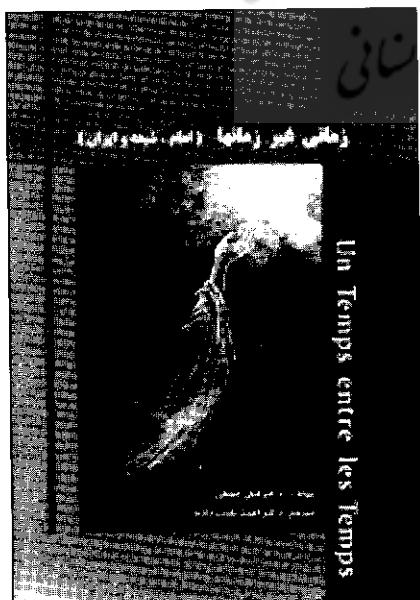
ایران دانست که به اختصار به شرح آن خواهیم پرداخت. زمانی برتراند راسل در مورد فلسفه هایدگر، فیلسوف آلمانی گفته بود «زبان در فلسفه هایدگر دیوانه است» اگر چنین قضاوی در مورد کتاب زمانی بین زمانها خارج از اعتدال باشد، به حتم می توان گفته زبان در این نوشتار غیرمعمول (تعییر کریستیان زامبه در مورد کتاب)، سرگردان است، و این سرگردانی هیچ تعجبی را نباید برانگیزند. چه، موضوعی که نویسنده کتاب بدان پرداخته، مستلزم زبانی سیال و از جا کننده است. اگر این نوشته را به داستانی تشبیه کنیم، در آن صورت، تم اصلی آن، حکایت روح رمزآلود و پیچیده ایرانی است. وجدانی که با درآمیختن با عناصری خارج از مرزهای کیانی، هویتی جدید یافت و پس از طی کردن هزارهای پر فراز و نشیب چنان غامض و پیچیده گشت که شاید انتخاب زبان شاعرانه برای فهم پدیدارشناختی این وجودان و هویت لایبرنتی، بهترین گزینش باشد.

نویسنده کتاب بر آن نیست که سلسله وار این دوره پر فراز و نشیب را

انقلاب ایران، به عنوان یک انقلاب فرهنگی و دینی توجه بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است و بسیاری را بر آن دانسته تا با توصل به رویکردهای متعدد ابعاد مختلف این رویداد اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند. اما جذاب ترین ویژگی انقلاب بعد ایدئولوژیک و معرفتی آن است. همانی که برخی را بر آن داشت تا با استناد بدان، انقلاب ایران را، انقلابی میان انقلابها بدانند که از آن جمله می توان از تغییر نگوش تدا اسکاچپول، نظریه پرداز ساختارگرای انقلاب نام برد.

توجه میشل فوکو، به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان دهه های گذشته، به انقلاب ایران را نیز باید به این ویژگی انقلاب ایران مرتبط دانسته متفکری که انقلاب ایران را تلاشی برای «معنویت سیاسی» می دانست. لیلی عشقی را نیز از جمله پژوهشگرانی باید دانست که از این زاویه به انقلاب ایران پرداخته است. اما رویکرد و سبک نگارشی او غیرمعمول است. شاید بتوان، اثر وی به نام زمانی بین زمانها را یکی از نامتعارف ترین تحریرات، در مورد انقلاب

تصویر انقلاب اسلامی در یک تابلوی مینیاتوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پortal جامع علوم انسانی

○ محمد عاملی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی انقلاب

○ زمانی غیرزمانها
○ لیلی عشقی

○ احمد نقیبزاده

○ مرکز بازشناسی اسلام و ایران
○ ۱۳۷۹، ۱۶۰، ۳۰۰ صفحه، ۹۵۰ تومان

لحظهه گرمه خوردنی و درهم آمیختگی دو کیفیت زمانی است. مؤلف برای توضیح این دو زمان به مواجهه مولوی و شمش اشاره کرد و آن را نمونه ایده‌آل یک مواجهه اصیل می‌داند. این دو زمان عبارت‌اند از، زمان آفاقی و انفسی، زمان انفسی، زمان بی‌زمانی، ابدی که «زمان درونی و همیشگی» است و زمان آفاقی، زمان فانی، تقویمی، تاریخی است، لحظه حادثه اما مواجهه این دو کیفیت ناتوجه‌انس است و این بریدگی و اقطاع و درهم آمیختگی زمانی، «زمانی بین زمانه‌است» برای آنکه از فضای مأوله کتاب خارج شویم و «آنچنان» را «آنچنان‌تر» نکرده باشیم به سراغ خود کتاب می‌رویم.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول به تعبیر خود مؤلف فلسفی استه فصلی که هسته و نقطه کانونی کتاب محسوب می‌شود. بخش دوم کتاب، داستان‌وار چگونگی تشکیل و تکوین مذهب شیعه را توضیح می‌دهد. بخشی که به تعبیر خود نویسنده «برای خارجیها نوشته شده» است. و بالآخره بخش آخر همانی است که نویسنده از آن به عنوان دوران بعد از حادثه، یاد می‌کند.

همان طور که بدان اشاره شد، در فصل اول کتاب، نویسنده سعی دارد، عناصر شکل‌دهنده مذهب شیعه را به خواننده معرفی کند، همان مؤلفه‌هایی که نویسنده آنان را کلید فهم انقلاب ایران می‌داند.

مؤلف با طرح اشکال هندسی و گاه در قالب تقابلیهای دیالکتیکی این عناصر را معرفی می‌کند که اولین آن به تعبیر مؤلف، تشن میان «عالی» و «عارف» است. «تشنی که بر سرتاسر تاریخ اندیشه سیاسی ایران سایه افکنه است» و این خود گشاشی است برای فهم یکی از کلیدی‌ترین تقابلیهای موجود در عرصه تفکر ایرانی. در همین راستا نویسنده دو نوع معرفت را در برایر یکدیگر می‌ندهد، در یک سو حقیقت قرار دارد، حقیقتی حادث شده یا همان علم، که در مکانی خاص جای گرفته، دانشی محافظه‌کارانه و ایستا و متعلق به عالم، در سوی دیگر این ماجرا عارف قرار دارد، جهان او جهانی سیال، و معرفش معطوف به حقیقتی غایی است.

«وظیفه عارف جستن در درون خود و رسیدن به مقامی است که بتواند حقیقت را (لمس کند) عالم، حافظ حقیقت است و عارف کافش آن. «پذیرفتن تحول خود و بیرون رفتن از خویش شوق عارف است در حالی که عالم به این اعتبار که یک بار انفاق افتاده، مدعی تملک حقیقت است و جز این نمی‌اندیشد.» نویسنده همان طور که مترجم در مقدمه کتاب بدان اشاره کرده است از روی «سیری» چنین رویکردی را برگزیده و اثر مورد نظر کنکاشی است صرفاً زیبایی‌شناختی برای درک عناصر معنایی و سمبلیک انقلاب.

مؤلف از همان آغاز، وظیفه خود را مشخص کرده، برای او نه اینکه جهان عینی و خارجی و عناصر علی آن بی‌اهمیت باشد، که موضوع مطالعه او نیست، بر عکس، جهانی که به دنبال اوسته جهان ذهن و یا به تعبیر کریستیان زامیه، متفاوتیک ایرانی استه و نیز رویدادهایی که در پرتو این جهان ذهنی رخ داده است. با تمام آنچه گفته شد هنوز مسئله اصلی بی‌پاسخ مانده استه و آن اینکه، مؤلف کتاب دقیقاً به دنبال چیست؟ و اصولاً «نظریه حادثه» که نویسنده در پرتو آن در صدد ارائه چارچوبی جدید برای فهم انقلاب ایران استه چیست؟ و از آن مهم‌تر، حادثه "Evenement" که تمامی کتاب در بی‌ایضاح آن استه به چه معناست؟ مؤلف حادثه را این گونه معنا می‌کند «حادته آن چیزی است که پیش می‌آید، یک امر پیش‌بینی نشده و برنامه‌ریزی نشده و در ظاهر حالتی تابه‌نگام دارد. یک بریدگی در زمان معمولی و عادی است که خود مبدأ مسیر جدید می‌شود» اگرچه برای حادثه زمینه‌هایی می‌توان قائل شده اما نمی‌توان متناسب با مکانیسم‌هایی آن را آگاهانه و مطابق با مقتضیات شرایط عقلانی به وجود بسته شدن راه نبوت را «دور ولایتِ عشق» می‌نامد، چه این امام است که با

تصویف یا تعلیل کند، او در مقام نویسنده این کتاب نه مورخ است و نه جامعه‌شناس، بلکه او در مقام یک مفسر و نشانه‌شناس، تصویری ایستا و ساکن از هیوت ایرانی ارائه می‌کنند برای او تمام تاریخ ایران بعد از اسلام یک تالیف مینیاتوری استه «که در آن چارچوبها شکسته و برگهای اینیاتور ایرانی دیوانهوار از آن خارج می‌شوند» و بخش مهمی از کتاب تأمل در عنصری است که این، شالوده‌شکنی و «فراروی» را موجب گشته‌اند. برای او وجود ایرانی قفنوسی است که مامنه‌های متفاوتی دارد، همانی که در نهایت آن را «مجموعه چهارواحدی» از هیوت ایرانی می‌نامد و آن چهار عنصر عبارت‌اند از «تشیع فلسفی، اندیشه عرفانی، تشیع تاریخی سیاسی، و ایرانیت». اما برای او محور و موضوع اصلی رویداد و «حادثه» ای است که در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ خ داده چه انقلاب ایران، مولفه‌هایی هیوت ایرانی را یک جا کنار هم نهاده و رویدادی را می‌آفریند که در آن برگهای هیوت ایرانی، ساختارها را شکسته و زمان جدیدی را خلق می‌کند. زمانی را که اگرچه می‌توان برای آن تاریخی در تقویم یافت، اما کیفیت آن به هیچ روحی با اعداد تقویمی قابل توصیف نیست. برای نویسنده گویی این حادثه از بدو امتحاج هیوت ایرانی با مذهب شیعه قطعی و آهیخته به تقدير تاریخی آن بوده است، چه برای نویسنده کتاب انقلاب جزئی از نشانه‌های ازلی آن تابلوی مینیاتوری است و از بدو کار در آن تعییه گشته است، پس برای فهم آن به حوادث قبلی که به عناصر دیگر آن پیکره مینیاتوری باید رجوع کرد. بی‌جهت نیست نویسنده به جای برگزیدن شیوه معمول در بیان سلسه‌های حادثه، و تبیین علی آنها در پی برقراری نسبت این عناصر با یکدیگر بوده است، و به همین دلیل برای او، اجزای فلسفه شیخ اشراق که ریشه در حکمت ایران باستان دارد به همان اندازه در انقلاب ایران قابل رویت است که «مهدویت» مندرج در مذهب شیعه دوازده امامی، و آنچه در این میان می‌ماند، همانی است که نویسنده عهده‌دار آن شده است. برقرار کردن نسبت بین این عناصر با عطف به انقلاب اسلامی.

برای مؤلف کتاب زمانی بین زمانها «ایرانیت» به مثابه فردیتی است با «زیست جهان» و آگاهی مستمر (duree) خاص خود که طی قرون گشته افریده شده و استمرار داشته است و فهم آن مستلزم رسوخ به ژرفای پنهان آن و نیز عناصر تشکیل‌دهنده آن است. به همین جهت یافتن نم اصلی کتاب، لابه لای این موج سیال، مشکل به نظر می‌رسد. حتی در بیو امر به نظر می‌رسد نویسنده همان طور که مترجم در مقدمه کتاب بدان اشاره کرده است از روی «سیری» چنین رویکردی را برگزیده و اثر مورد نظر کنکاشی است صرفاً زیبایی‌شناختی برای درک عناصر معنایی و سمبلیک انقلاب.

مؤلف از همان آغاز، وظیفه خود را مشخص کرده، برای او نه اینکه جهان عینی و خارجی و عناصر علی آن بی‌اهمیت باشد، که موضوع مطالعه او نیست، بر عکس، جهانی که به دنبال اوسته جهان ذهن و یا به تعبیر کریستیان زامیه، متفاوتیک ایرانی استه و نیز رویدادهایی که در پرتو این جهان ذهنی رخ داده است. با تمام آنچه گفته شد هنوز مسئله اصلی بی‌پاسخ مانده استه و آن اینکه، مؤلف کتاب دقیقاً به دنبال چیست؟ و اصولاً «نظریه حادثه» که نویسنده در پرتو آن در صدد ارائه چارچوبی جدید برای فهم انقلاب ایران استه چیست؟ و از آن مهم‌تر، حادثه "Evenement" که تمامی کتاب در بی‌ایضاح آن استه به چه معناست؟ مؤلف حادثه را این گونه معنا می‌کند «حادته آن چیزی است که پیش می‌آید، یک امر پیش‌بینی نشده و برنامه‌ریزی نشده و در ظاهر حالتی تابه‌نگام دارد. یک بریدگی در زمان معمولی و عادی است که خود مبدأ مسیر جدید می‌شود» اگرچه برای حادثه زمینه‌هایی می‌توان قائل شده اما نمی‌توان متناسب با مکانیسم‌هایی آن را آگاهانه و مطابق با مقتضیات شرایط عقلانی به وجود آورد. به هرجهت حادثه بنا به ذات خود ناگهانی و حیرت زاست. لحظه حادثه

تأویل متن آن را از ایستایی و سکون دور می‌سازد. مسیری که از علی آغاز گشته و تاکنون نامیرا مانده است. با این حساب «شیعیان رهروان همیشه در حال رفتن هستند درست برخلاف سنبهای که خود را به سنت بسته‌اند» اهمیت امام تا بدان حد است که شیعیان بنا بر روایاتی قرآن را «امام صامت» و «امام» را کتاب «ناطق» دانسته‌اند.

اما، آیا این تأویل و تفسیر بی‌نهایت است و برای آن حدی نمی‌توان قائل شد؟ نویسنده با اشاره به دو خط فکری متمایز در درون باطنی‌گرایان شیعی، نسبت آنان را با این فرآیند فراروی و تأویل بی‌حد و حصر و افراطی مشخص می‌کند. دسته‌ای که با روپرکردی افراطی هرگونه توقف را در باطن و تأویل نفی کرده فراروی باطن در باطن را تجویز می‌کنند. «از نظر آنها باید تمامی قوانین را از بین برد و به مرحله خالص‌بی‌قانونی یا نفی کامل ساختارها رسید و این یعنی حذف محمد (ص) در طرح هندسی مذهب شیعه که از الله محمد و علی تشکیل شده است. چنین روپرکردی موجب حذف، حافظ و نگهدارنده قرآن می‌شود، همانی که باید با استناد به ظاهر نقش قانون‌گذار را داشته باشد. مؤلف با استناد به مؤید شیرازی متفکر قرن ۱۱ شیعی چنین باطن‌گرایی را واکنشی نهایی که منجر به ساختار دوخطی اهل تسنن می‌شود، می‌داند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهد.

چرا که «با افراط در باطن‌گرایی و مطلقاً گرایی خالص و به محض آنکه امام از وظیفه فراروی خود مستغای و به قانون‌گذار تبدیل شد» شیعه نیز به انسداد تسنن دچار خواهد شد. این «تراژدی نامتناهی خالص» بیشتر نزد شیعیان اسماعیلی دیده می‌شود. در مقابل شیعیان دوازده امامی بر آن اند که «تباید در یک حرکت واحد، باطن به باطن، منتهایاً به منتهای، گسیخت به گسیخت وجود داشته باشد». وقفه‌ای که در ظاهر پیش می‌آید فرصتی است برای «حفظ» قرآن و «گذر» از آن نیز شرایط را برای احیای مجدد قرآن فراهم می‌آورد و این دو توسط امام صورت می‌گیرد. تمايل به لایتاهمی، نامیرایی بیانگر نگرانی است که «شیعه» در برابر تناهی و میرایی دارد. چه «نگرانی با متناهی رابطه دارد نه با نامتناهی». و آنچه دلهره‌آور است «فقنان فقدان» است و سکوت و انسداد ناشی از قطعیت. نویسنده با عطف این گراش شیعی به انقلاب سال ۱۳۵۷ که از بن‌مایه‌های شیعی بهره می‌برد، آن را نقطه حرکتی «آگاهانه» اما در مسیری «ناشناخته» می‌داند. نقطه حرکت در راهی که نه ماجراهای آن مشخص است و نه نتایج آن، و جواب از پیش دانسته این است که انقلاب باید شرایط و امکانات سوالهای جدیدی را فراهم آورد و امکان پاسخ در حکم توافقی که «از بد روزگار» پیش آمده. تأکید مکرر نویسنده به بدون برنامه بودن انقلاب و اینکه رویداد نه پاسخی به سوالات ممکن که گشاشی به سوی «سؤالات جدید» خواهد بود، مباری است برای اصیل دانستن حادثه انقلاب.

بعد از این معرفی، نویسنده به موضوع مورد علاقه خود بازمی‌گردد و آن رخداد ملکوتی سال ۱۳۵۷ است. او روز ۲۱ و ۲۲ بهمن را زمان اصرار و زمان لطیف و عمودی و کنیف افقی می‌داند زمانی که در آن بدنها بدون هیچ هراسی در برابر مرگ قرار می‌گیرند. انسانهایی که گویی از عالم مثال سربرآورده و در خیابانهای تهران، ملکوت را می‌آفرینند. «می‌توان گفت یکی از ویژگیهای انقلاب ایران گسیخت با زمان بود... به عبارتی تمام رویدادها در ملکوت اتفاق می‌افتد. زیرا ناظمی که مخلوق آن هستند ناهمگن می‌نماید... لحظه خارج از زمان که در ابديت به ثبت می‌رسد»، مؤلف با در نظر گرفتن جوانب مختلف انقلاب سال ۱۳۵۷، سعی در غیرعادی و ملکوتی نشان دادن این رویداد دارد. حادثه‌ای که در آن پیروان امام حمینی (ره) «دیوانه‌وار» در برابر یک ارتق فوق مدرن ایستادند؛ آیا این نشانه‌ای از استحاله زمان نبود؟ زمانی که در آن بدنها عربان در برابر خشونت مرگ، ملکوت را به زمان کنیف سوق می‌داند. برای مؤلف این حادثه بیانگر رخدادی بود ملکوتی که از سوی مردمی که متمم به عقب گرد به هزاره قبل شده بودند، در حال تحقق بود. حادثه‌ای که در آن ملتی با «حرکتی وجودی» جوهره هویتی خود را از «غربت غرب» بازگردانده و آن را به سوی حقیقت شرقی خود فرامی‌خوانند.

فصل دوم کتاب مروری است تاریخی به شکل‌گیری و تکوین مذهب شیعه که ماجراهی آن از زمان رحلت پامبر اسلام آغاز می‌گردد، و بعد از آن دوگانگی دیرپایی شیعه و سنتی شکل می‌گیرد. به نظر نویسنده این دوگانگی علی‌الظاهر اتفاقی مبتنی بر دو «طرز فکر کاملاً متفاوت» است که یکی مشروعيت

نویسنده مراسم تدفین امام (ره) را

نمادی از ملکوت می‌داند، همانی که از سال ۱۳۵۷ آغاز شده و با هشت سال جنگ ادامه پیدا کرده بود

علی رغم تکراری بودن بعضی از آراء نویسنده

و سردرگمی که خواننده

ممکن است از سبک نوشتاری نویسنده بدان دچار گردد،
کتاب فوق، اثری جذاب و درخور توجه است

از جمله محاسن این اثر،

پیوندی است که نویسنده توانسته است بین عرفان،

و اندیشه‌های معنوی ایرانیان

و کنش سیاسی آنان برقرار کند

اگر این اثر را یک روایت از انقلاب ایران بدانیم،
در آن صورت، تم اصلی آن حکایت روح رمزآلود
و پیچیده ایرانی است

را در «بیعت» و دیگری در «وصیت» می‌بیند.

مشروعیت خلیفه اول اگر از بیعت با سران قبایل حاصل می‌شود (ع) آن را از «وفادراری» به محمد(ص) به دست اورده است. وفاداری که «الزاماً به معنای نزدیکی بیشتر است» و نشأت گرفته از عشق علی به محمد. الحاق فاطمه (س) و سلمان فارسی این مجموعه را تکمیل می‌کند و اولین هسته شیعه شکل می‌گیرد. اولی دختر محمد (ص) و همسر علی (ع) و دیگری مردی افسانه‌ای و «غربیه» که بنا بر روایات شیعی مرتبی همطرز با اهل بیت را دارد.

دوازده امام که همگی از اعقاب علی و فاطمه‌اند کانونی ترین نقاط

مذهب شیعه را تشکیل می‌دهند خاصه، امام سوم، چونان مسیح که بر صلیب کشیده شد و دیگری چون مسیح از زمان فانی محو گشت. تا «خلاش باعث شروع یک راه شود».

نویسنده بالافصله به لایه‌های تمثیلی انقلاب ایران مراجعه کرده و نقش این عناصر اسطوره‌ای را در آن می‌جوید «در واقع انقلاب به متابه تکرار عاشورا تصور می‌شد، یعنی اجرای دباره همان حادثه...». ملت ایران با تشبیه تمامی زمانها به عاشورا و تمامی مکانها به کربلا، درصده بالفعل نمودن پیامرسی شیعی خود بودند. «از اینجا بود که راز یک ملت از ژرفای نسیان خارج می‌شد و با قرتی توصیف ناشدنی و با تلاطم الهی که امام خمینی (ره) می‌گفت عمل می‌کرد.» در فصلی دیگر از این بخش، نویسنده به موضوعی دیگر اشاره دارد و آن

نفی احتمال وقوع انقلاب اسلامی، با چنین اعادی، در خارج از مزهه‌های ایران شیعی است، چه تمام نمادهای انقلاب، نظیر کربلا، حسین (ع)، زینب، عاشورا، کربلا، خاستگاهی کاملاً شیعی دارند.

نویسنده با اینتناء به آراء هنری کریم، مسکوب نتیجه می‌گیرد، هویت ایرانی، متشکل از یک مجموعه چهارواحدی است. تشیع فلسفی، اندیشه عرفانی، تسبیح تاریخی، سیاسی و بالآخره ایرانیت. عناصری که به صورت مشخص در

طول تاریخ، چنان در هم تبیه گشته است که جدا کردن آن از یکدیگر ممکن نیست.

بخش سوم کتاب، اما، پرده دوم نمایش «حادثه» است که از درگذشت رهبر انقلاب آغاز شده و کماکان ادامه دارد. نویسنده بسیار مصر است حادث بعد از رحلت امام خمینی (ره) را ادامه منطقی و طبیعی «حادثه» بداند و نه برخلاف آنچه پنداشته می‌شود گستاخ است از آن، وی با اشاره به رویداد دوم خرداد آن را نهالی می‌داند که هسته آن در انقلاب سال ۱۳۵۷ کاشته شده بود، و این رویداد ادامه ملکوت می‌داند. همانی که از سال ۱۳۵۷ آغاز شده و با هشت سال جنگ ادامه پیدا کرده بود. «برای مردم ایران رویداد دفن [امام] خمینی (ره) روز درداوری بود. زیرا تصویر ما این بود که خودمان داریم دفن می‌شویم و برای همیشه از یکدیگر جدا می‌گردیم، شاید رهایی از رویداد جز با ناپدید شدن کسی که تجسم این رویداد بود امکان پذیر نبود.»

جمعیت حاضر در مراسم تدفین، یادآور روز ورود امام خمینی (ره) به ایران بعد از سالها تبعید به غربت بود و این موج دیوانه‌وار جمعیت، نشان دیگری بود برای اصالت رویداد و این چنین بود که «رویداد به ملکوت بازگشت و هر کس به خانه خویش».

کتاب زمانی بین زمانهای در نوع خود کتابی جالب و منحصر به فرد است، علی‌رغم تکراری بودن بعضی از آراء نویسنده، و سردرگمی که خواننده ممکن است از سبک نوشتاری نویسنده بدان دچار گردد، کتاب فوق، اثری جناب و درخور توجه است. استفاده از زبان سمبولیک و استعاری برای بیان ایده‌های نویسنده، اگرچه ممکن است، مشکلاتی را برای یک متن علمی به وجود آورده، اما یقیناً به جذابیت‌های آن خواهد افزود. از جمله محاسن این اثر، پیوندی است که نویسنده توانسته است بین عرفان، و اندیشه‌های معنوی ایرانیان و کنش سیاسی آنان برقار کند. تعیین نقش مذهب شیعه، امام و نیز دستاوردهای عرفانی در عملکرد سیاسی ایرانیان در سال ۱۳۵۷ و نیز بیان چگونگی انتزاع این مؤلفه‌ها با هویت ایرانی، از جمله مزایای اثر فوق محسوب می‌شود. با وجود این انتقاداتی نیز به این اثر وارد است. شاید بتوان عمدترين آن را تقلیل گرایی نویسنده دانست. از نظر خانم عشقی، گویی انقلاب سال ۱۳۵۷ فقط توسعه مذهبیون، خاصه طرفداران امام خمینی (ره) صورت گرفته است. ایشان هیچ توجهی به نیروهای انقلابی غیرمذهبی نکرده‌اند، اگرچه قابل کتمان نیست که جریانی که توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت عمدترين جریان انقلابی آن سالها بود، اما تنها جریان انقلابی، سال ۱۳۵۷ محسوب نمی‌شود. در نظریه‌ای که ایشان مطرح کرده است، جایگاهی را نمی‌توان برای این دسته از فعلان سیاسی قائل شد.

دیگر آنکه به نظر می‌رسد، نویسنده کتاب، به جهت دور بودن از جامعه ایرانی (خاصه در یک دهه اخیر) برداشت مناسبی از جامعه ایران ندارد. اگرچه ایشان صریح‌آ، وضعیت فعلی ایران را دوران بعد از حاده می‌داند اما آن را هنوز تداوم منطقی و طبیعی انقلاب تلقی می‌کند، اما دقیقاً مشخص نیست ایشان با استناد به چه شواهد و مدارکی چنین ادعایی را مطرح می‌سازد و آخر اینکه، سبک نگارشی نویسنده علی‌رغم زیبایی‌های ملحوظ در آن، خواننده را دچار سردرگمی و ابهام می‌کند. به نحوی که در بسیاری از فصول، خواننده خود را سرگردان، میان انبیوهی از کنایات و استعاره‌ها می‌بیند. گاه خواننده دقیقاً نمی‌داند که نویسنده دقیقاً به دنبال بیان چه مطلبی است و موضوع اصلی فصل، چیست.

مترجم کتاب، دکتر احمد تقیب‌زاده، عنوان کتاب را زمانی غیر زمانها ترجمه کرده‌اند، اما با توجه به اینکه خود نویسنده در سخنرانی که تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ در پژوهشکده امام خمینی (ره) داشته‌اند، عنوان کتاب را زمانی بین زمانها معرفی کرده‌اند، لاجرم در این نوشتار از عنوانی که خود مؤلف برگزیده‌اند، استفاده شده است.