

میزگرد:

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

با حضور آقایان: استاد جلال الدین فارسی، دکتر هرمیداس باوند، دکتر حاتم قادری

آسیب‌شناسی Pathology در مقام یک مفهوم، نال پر مدلولی است که در حوزه تلاش‌های فکری و خردورزی تجربی و به طور روش‌تر در محدوده علم پژوهشکی مطرح است و از این مرکز به پیرامون تسری پیدا کرده است. از سوی دیگر باید عنایت داشت که آسیب‌شناسی یک مفهوم مشروط است، یعنی شناسایی خود آسیب در مقام موضوع و ما به ازاء «شناخت» در گروه فهم دیگری است که «آسیب» به واسطه ادرار ک روشن از آن، شفافیت یافته و مدلول‌های خود را خواهد یافت. و آن مفهوم چیزی نیست جز دانشوره «سلامت» با اسم فاعل «سالم» و شناسایی؛ آسیب هر موضوع، پدیده و وضعیتی در گرو شناخت وضعیت سالم و به واقع حالت طبیعی پدیده مورد نظر است. اگر بخواهیم از منظر دیگری به این نکته توجه نموده و پرسش خود را مطرح کنم به این جمله از لاکاسانی جرم‌شناس و آسیب‌شناس مشهور رجوع می‌کنم که می‌گوید: هر جامعه‌ای آسیب‌ها و به واقع مجرم مخصوص به خود را دارد. حال با قبول چنین منظری از جناب دکتر قادری تقاضا می‌گردد تا به این پرسش پاسخ دهدند که از انقلاب اسلامی چه تعریفی عرضه می‌کنید؟ آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی را چگونه تعریف و دقایق آن را چه می‌دانید؟

دکتر قادری: من عقیده شخصی خودم را بازگو می‌نمایم، به نظرم از ائمه تعریف در مورد انقلاب به گونه‌ای که مورد اجماع باشد کار مشکلی است. انقلاب را می‌توان به انقلابات مدرن و پیشامدرن تقسیم کرد ولی فرضًا چگونه می‌شود بین انقلاب فرانسه،

۱۴۲ روسیه، چین یا ایران یک وجه مشترکی باشد که به تعریف درآید.

تعاریفی که معمولاً در جامعه‌شناسی سیاسی گفته می‌شود این است که حرکت عظیم مردمی که شتاب دارد و معمولاً با خشونت همراه است، و به تغییر کلی نظام سیاسی - اجتماعی منجر می‌شود انقلاب نام می‌گیرد، آنها یک تعاریفی است که بیش از آنکه بخواهد ویژگی‌های خاص انقلاب را بررساند بیشتر در تعایز انقلاب از پدیده‌هایی مثل کورتا، اصلاح و ... می‌تواند مفید باشد. به نظر می‌رسد قبل از این که انقلابات را تعریف کنیم یا به بحث بگیریم هیچ اجماعی در رابطه با تعریف انقلابات وجود ندارد. به عنوان مثال چیزی که در مصر سال ۱۹۵۲ اتفاق افتاد یک انقلاب است یا انقلاب نیست؟ یا آنچه که در سال ۱۹۴۰-۱۹۴۱ در ایران اتفاق افتاد انقلاب است یا خیر؟ آنچه که ما از آن به عنوان انقلاب صنعتی نام می‌بریم چه وضعیتی دارد؟ تا جایی که من می‌توانم تشخیص دهم حادثه‌ای که در ۲۲ بهمن ۵۷ شاهد آن بودیم یک انقلاب است. یعنی همان خیزش مردمی را دارد. خشونت در آن نهفته یعنی با تغییر نظام به شکل خشونت بار همراه است و سعی بر این دارد که بنیادهای سیاسی - اجتماعی موجود با وقوع آن تغییر کند.

به نظر می‌رسد دو گونه آسیب را بتوان در مقوله کلان تقسیم‌بندی کنیم. یک آسیب، این که می‌خواهیم ببینیم آیا در واقع دعاوی انقلاب یک دعاوی رستاخیزی و غایت گرایانه است و این دعاوی می‌خواهد بباید و یک مهر ابدی بر تحولات بزند. آن گاه باید دید این دعاوی غایت گرایانه با تحولات با گذر زمان، باشدن‌ها، چه وضعیتی را پیدا کرده است؟ در ردۀ دوم، آسیب‌ها بر می‌گردند به این دسته‌بندی که انقلاب در زمانه خودش تا چه حد می‌تواند مشکلات جاری و مشکلات ساختاری را حل کند. من بین این دو، تفکیک قائل می‌شوم. البته این دو با هم دادوستد می‌کنند، نمی‌خواهم بگویم که دیوار و سد سدیدی بین آنها برقرار است. به عقیده من اگر بخواهیم طبقه‌بندی را در باب انقلاب اسلامی ایران اعمال بکنیم یک دسته از آسیب‌ها به این بر می‌گردد که انقلاب اسلامی ایران می‌خواست یک انقلاب غایت گرایانه باشد، به نوعی ختم یکسری تحولات باشد و آغاز نوینی را با توجه به دعاوی دینی و منجیانه برای بشر رقم بزند. آیا این می‌تواند صحت داشته باشد؟ اگر صحت داشته باشد با آن دیدگاهی که انقلاب را صرفاً با همه ابعاد و عظمتش یک پدیده‌ای می‌گیرد در راستای دیگر تحولاتی که برای یک

جامعه روی می‌دهد و به نوعی خودش می‌تواند در تجربه جهانی بشریت سهیم باشد.

در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. این یک چالش است؛ یعنی آن ابдیت سنگی و ابدیت گرایی با این وضعیت گذرا همدیگر را به چالش می‌کشند. در قسمت طبقه‌بندی دوم، من فکر می‌کنم که انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر در سه رده کلی، آسیب‌هایی متوجه‌اش است که من فقط رده‌ها را بر می‌شمارم و اگر نیاز باشد در توضیحات بعدی به آنها اشاره می‌کنم.

اول این که انقلاب دعاویش دینی بود ولی عملأً به عقیده من به نوعی دین زدایی در جامعه متجر شد. نکته دوم این که انقلاب در شرایط کنونی نتوانست تولید فرماسیونها و شکل بندی‌هایی را بکند که مسائل بنیادی جامعه را مثل بحث‌های هویت، مشروعیت، جنسیت با انتظارات اقتصادی و غیره را بتواند حل بکند.

نکته سوم این که با وجود تلاش بسیار به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی در حال حاضر فاصله‌ما را با جهان بیشتر کرده است. اگر از من پرسید به چه دلیل این تحولات روی داده است من دو دلیل کلی برای آن دارم یکی ضعف تئوریک که در واقع بنیان‌گذاران و دست‌اندرکاران انقلاب نتوانستند جهان معاصر را شناسایی بکنند، دوم آن ضعف‌های ساختاری را که ما یک کشور در حال گذار هستیم و به دلیل ضعف مدیریتی، توانایی مدیریت بحران یا حل مسائل ساختاری خودمان را نداشتیم. این کلیاتی بود که من می‌توانستم بگویم حالا در مورد جزئیات آن می‌توان نکات بیشتری گفت.

با توجه به تقسیم‌بندی آقای دکتر قادری، نگاهی داشته باشیم به دیدگاه‌های مختلف در مورد آسیب‌شناسی، به طور مثال از منظر طرفداران تحلیل گفتمان با گرایش‌های پست مدرنیستی، دو رهیافت را در آسیب‌شناسی ملاحظه می‌کنیم، درون گفتمانی و بیرون گفتمانی، یعنی یک بار از درون آسیب‌هارا می‌نگریم و یک بار از بیرون، نگرش از درون تبدیل به یک آسیب می‌شود، اما وقتی از بیرون نگاه می‌شود پیامدها مطرح می‌شود. در حقیقت پیامدهای پدیده انقلاب اسلامی در سطح منطقه‌ای، داخلی و بین‌المللی مدنظر قرار می‌گیرد. استاد جلال الدین فارسی لطفاً بفرمایید آسیب‌های مطرح را در درون این گفتمان چگونه می‌بینید؟

۱۴۴ استاد جلال الدین فارسی: آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، یا به طور کلی

آسیب‌شناسی انقلاب، باید مفهومش روشن شود و وقتی مفهوم آن روشن می‌شود می‌توانیم بحث و اندیشه و گفت‌وگو را درباره‌اش شروع بکنیم این است که تعریف دقیقی برای انقلاب پیدا کنیم و تعریف دقیقی برای انقلاب اسلامی که یک نوع از انقلاب می‌باشد، این چیزی است که پیدا نشده و یا کمتر آن را درک کرده‌اند و نشر نشده است همان طور که آقای دکتر قادری فرمودند انقلاب واژه‌ای است که در ادبیات غرب و ادبیات جهان بر پدیدارها و حوادث مختلفی اطلاق می‌شود از انقلاب صنعتی گرفته تا انقلاب در روش‌های علمی گرفته تا انقلابی که مثلاً با خشونت است و یا به شکل کوتاه است یا انقلابی که مردم در آن شرکت دارند که در آنهم طبقات مختلف مردم می‌توانند شرکت داشته باشند. همین طور جامعه شناسان انقلاب و کالبد شکافان انقلاب گفته‌اند انقلاب یکی از آن واژه‌های نادقيق است. این واژه نادقيق در واقع به مفهوم آن اشاره دارد یعنی مفهوم انقلاب نادقيق است در هر کاربردی، بنابراین ما باید روشن کنیم که مقصود ما از انقلاب چیست؟

در تعاریفی که برای انقلاب کرده‌اند انقلاب را یک موجود می‌انگارند و این خطاست در این تعریف از فاعل اجتماعی غفلت می‌کنند و آن را نادیده می‌گیرند. اگر فاعل اجتماعی را نادیده نگیرند معلوم می‌شود که آسیب چیزی است که بر انقلاب وارد نمی‌آید بلکه بر فاعل اجتماعی که آفریننده انقلاب است، تعلق می‌گیرد. از همین جا اختلاف در بحث پیش می‌آید. یعنی ما چیزی به نام آسیب‌شناسی انقلاب نداریم آسیب‌شناسی در عاملان اجتماعی داریم، عاملان اجتماعی که پدیدآورنده‌انقلاب هستند. تعریف دقیق انقلاب این است که عرض می‌کنم. من از دهه ۱۳۲۰، سه تعریف برای انقلاب داشتم، که یکی در کتاب تکامل مبارزه ملی است. در آن کتاب این چنین انقلاب را تعریف کرده‌ام: فرایندی مردمی یا اجتماعی است از تحولی تکاملی که دارای چهار مرحله است. یک مرحله مبارزات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و روانی مسالمت آمیز؛ دوم مرحله تدارکات انقلابی؛ سوم مرحله قیام و مبارزه مسلحانه؛ چهارم مرحله تحولات انقلابی پس از پیروزی.

سال‌ها بعد در کتاب «انقلاب اسلامی و سازماندهی اجتماعی» یک تعریف دیگر از انقلاب کردم: انقلاب یک حادثه طبیعی نظیر زلزله نیست، حادثه‌ای اجتماعی است که

مردم آگاهانه به آن مبادرت می‌ورزند، آنهم با اراده‌ای که طی سالیان دراز و گاهی ۱۴۵

دهه‌ها تکوین پذیرفته، در میان مردم تعیین یافته، از نسلی به نسلی منتقل گشته، به تدریج تقویت و راسخ شده است. اراده تحول انقلابی و اراده تغییر حکام و ساختار سیاسی، این اراده در شرایط خاصی شکل می‌گیرد. این همان مستلزم موقعیت است و شرایط در جامعه که جامعه‌شناسی بر همین پایه استوار شده است. منتهی با این تفاوت که در جامعه‌شناسی این موقعیت را دقیق نمی‌توانند مشخص کنند و در تعیین این موقعیت دچار اشتباه می‌شوند از مارکسیسم گرفته تا بقیه جامعه‌شناسی‌ها. من این شرایط را این طور تعریف کردم: این اراده در شرایط خاصی شکل می‌گیرد، در شرایطی که علاقه‌ای در گروه اجتماعی بزرگ پرشمار و با نفوذی پدید آمده باشد و در پی و به سبب آن، انتظارات همیشگی و طبیعی مردم [همین «توقعات و مطالبات مردم» این جا ریشه مطالبات، انتظارات و توقعات است] یا انتظارات عالیه جدید از حکام و نظام اجتماعی موجود برآورده نشود. انتظارات عالیه جدید چیزی است که از حکام و نظام اجتماعی موجود برنمی‌آید یا اگر هم برآید چون با علاقه‌پست و منافع و مطامع آنان در تعارض است به آن وقوع نمی‌دهند. یعنی تضاد علاقه‌یک گروه پست اجتماعی یا حاکم با علاقه‌ای این مردم که به طور آگاهانه در خود آنها تکوین پذیرفته و موجب ایجاد شخصیت شده است، این‌ها از داشتن منش دنیاداران، منش استکبارانه، منش دون جانوری که تن به این سلطه‌ها می‌دادند از این منش به شخصیت انسانی، و شخصیت راستین و شخصیت انسانی که در حیات طیبه به سر می‌برد - یعنی انسان دین‌دار - اعتلاء پیدا کردند. پس این فرایند، درست است که اجتماعی است و در یک گروه اجتماعی حادث شده است اما یکایک افراد به تدریج و در طول زمان به این فرایند می‌پیوندند. در بعثت‌ها، نخست در پیامبر رح می‌دهد و سپس در پیروانش. این که می‌گرید این اولین مؤمن یا دومین مؤمن بود اشاره به آن است که این علاقه‌ای که متناسب با فلسفه حیات داشته باشد و اراده حیات طیبه کرده باشد سبب شده که به او بپیوندد. پس ملاحظه می‌فرمایید که این‌ها این رخدادها در پیوند جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب و به طور کلی جامعه‌شناسی با انسان‌شناسی شکل می‌گیرد و به همین دلیل است که اسلام و انسان‌شناسی و جهان بینی او توانست موجد این نیروی عظیم انقلابی بشود و این تجربه حیرت آور را به بشر عرضه بکند و رهایی

از این سلطه طاغوتی که آن را همه سرنگون ناپذیر می‌پنداشتند و ابرقدرتها حامی آن بودند و هیچ تحلیل‌گر انقلابی و هیچ جامعه‌شناسی و هیچ مفسر سیاسی و فیلسوف سیاسی غربی نمی‌توانست این را پیش‌بینی کند رخ داد. حال ببینیم که انسان - جامعه‌شناسی وحیانی از فرد انسان چه تصویری ارائه می‌دهد؟ - جامعه‌شناسی برخلاف انسان‌شناسی غربی است که انسان را شناوره می‌بیند یا بعضی از نظریات‌شان انسان را گوسفندوار می‌پندارند و می‌گویند این توده‌هایی که از هیتلر و موسولینی و امثال استالین پیروی کردند گوسفند هستند، چگونه می‌شود که دهها و صدها میلیون نفر تابع یک نفر باشند. یعنی انسان را به منزله یک موجود بی‌کرامت و نادان و ابله می‌بینند که پیرو این‌ها می‌شود و این را تعمیم بر کل بشر می‌دهند. در یک جامعه‌شناسی هم گرگ وارگی آدمی مطرح است. «تمس‌هابز» می‌گوید: «انسان گرگ آدمی است» یعنی همه بشریت را گرگ دیده که باز هسته مرکزی این نظریه همان شناورگی است. آدمیان را یکسان دیدن و به تنوع آدمیان قائل نشدن و کفروزی‌den، سیر انسان از اسفل‌السافلین را تا اعلا علیین - به فرمایش امام(ره) - تادیده گرفتن، منکر و کافر به رشد و تعالی آدمی شدن، منکر سیر تقرب الى الله شدن، همه این‌ها مبانی انسان - جامعه‌شناسی غربی - است. لکن انسان‌شناسی وحیانی بر پایه تنوع آدمی و تعامل امکانات ساختاری و محیطی او، نهاده شده است و می‌تواند برای این ارتقاء از هشت حالت اسارت به هشت حالت آزادگی برسد و از اسفل‌السافلین و از گرگ بدترو مستکبر شدن و دنیادار شدن و مورجه و موریانه و هر خنزیر پست شدن به انسان دیندار و آزاده تبدیل شود توجیه و تفسیر داشته باشد. هم می‌تواند سقوط آدمی را از هشت حالت آزادی به هشت حالت اسارت توجیه بکند؛ نیز این را که به چیزی تبدیل شود که هیچ حیوانی هم آن جور نیست.

نظریاتی که در غرب وجود دارد به تنوع مردم قائل نیستند. آنها معتقدند، مردمی که انقلاب می‌کنند، مردمی هستند به نام انقلابی که خشونت می‌کنند. یک گروه را حاکم می‌نمایند و یک گروه دیگر را سرنگون می‌کنند. انقلاب را این طور می‌بینند، چون به شناورگی افراد قائل هستند و به تحولات آدمی قائل نیستند. بر معین اساس است که آنان نمی‌توانند بگویند چرا در فرانسه مردم ده سال پیش‌تر انقلاب نکردند، پنجاد سال زودتر انقلاب نکردند؟

نقطه گره‌ای نظرات استاد جلال الدین فارسی و چناب آقای دکتر قادری این است ۱۴۷ که به هر ترتیب انقلابها شعارهایی را مطرح می‌کنند. انقلاب اسلامی هم شعارهایی غایت انگارانه داشته است، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب توحیدی که حاکمیت الله را به جای حاکمیت طاغوت مستقر نمود و با تأکید بر عدالت اجتماعی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را مطرح کرد که این شعار از بطن این اپیستم و تئوری و سامان دانایی برخواست که دین می‌تواند تمام اینها را شامل شود و در حقیقت گفتمانی وجود آورد. البته دیدگاههای متفاوتی هم وجود دارد. اگر دیدگاه Nodal Point هابس هست، دیدگاه لاک و روسو هم وجود دارد. ممکن است ذهنیت‌های بازدارنده در برابر دگرگونی وجود داشته باشد. ما دیدگاههایی داریم که به انقلاب نگاهی منفی دارند. نظرگاهیهایی که انقلاب را انحراف از مسیر طبیعی تاریخ می‌دانند، یا دیدگاههای توهمندی یا تئوری آسیب‌زاوی انقلاب... به هر ترتیب آنچه که امروز مطرح است این است که این شعارها به دنبال چه اهدافی بود؟ واقعاً این شعارها غایت انگارانه بود؟ به عبارتی انقلاب آمد تا دعاوی را پاسخگو و بافتی را به جامعه عرضه کند که بتواند نیازهای واقعی مردم را که رژیم قبلی نتوانسته بود پاسخگوی آن باشد، را تامین نماید. پس از طرفی ما شعارهای ارزشی و انقلابی داریم که باید به آن تکیه کرد. ضمن اینکه باید دید آنها چه بودند؟ از طرفی شعور اجتماعی و بیداری ملت مطرح است. باید در این دو وجه بررسی نماییم که چه آسیب‌هایی به آن شعارها وارد آمده است؟ آیا آن شعارها راه صحیح خود را پیموده؟ یا به آن شعور اجتماعی ضربه وارد آمده است؟

دکتر قادری: من می‌گوییم انقلابات دو حیطه آسیب دارند ۱ - دعاوی فرازمانی آنها چگونه می‌تواند با زمان بندی آن جور در بیاید. ۲ - بر مشکلات زمانمندی و تاریخمندی‌شان چگونه می‌توانند غلبه کنند. این دو حرف اصلی من است. این را خیلی ساده در حوزه انقلاب اسلامی آورده‌ام. که چگونه می‌توان این غایت گرایی را با تاریخمندی حل کنیم، آیا توانسته‌ایم یا این که، یک مرحلهٔ عبور است. دوم آن قسمت هایی که تاریخمندی است به عقیدهٔ من دارای آسیب جدی است، یعنی فاصلهٔ گرفتن با جهان، حل نشدن مشکلات ساختاری و آن دین زدایی که شعار قانونی و صوری قضایا بوده است.

۱۴۸ استاد جلال الدین فارسی: دین گریزی که جناب آقای دکتر قادری به آن اشاره نمودند یک بار به صورت پدیده‌ای است که انسانهای بسیار متعالی این طرز حکومت را. این روحانیت موجود را نمی‌پستند، و از آن سر می‌خورند، بدون این که از اصل حق و از این شعارها و آرمانها دست بردارند، این یک نوع دین گریزی نیست بلکه یک نوع نفرت است که گریز از خطاهاست نه گریز از اصل. ولی ما یک دین گریزی، انقلاب گریزی، آزادی گریزی - به قول اریک فروم - اینهایی داریم که هم در جامعه‌ای که انقلاب در آن رخ داد، وجود داشته و هم امروز وجود دارد. حال باید دید این دین گریزی مورد نظر آقای قادری از کدام مقوله است. این جا باز با انسان‌شناسی رو به رو می‌شویم ما همین انقلاب را می‌گوییم نمونه‌ای از صدر اسلام است، آنجا در جامعه صدر اسلام دین گریزانی هستند که خداوند در قرآن به صورت تاریخ انقلاب درباره آنها حکایت می‌کند. آیا این دین گریزی، این یک پدیده‌ای است که چون پیامبر اکرم(ص) خوب اداره نکرد در پرتو وحی، این دین گریزان پیدا شدند «کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَقْرِرَةٌ» * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةً؟^۱ امروز هم پدیده دین گریزان را ماباید این گونه تحلیل کنیم یعنی چیزی است متنوع، نظر به کدامیک از اینها داریم؟ آیا کسی هست که از کل انقلاب و آرمانهایش و جهان‌بینی اش و وحی و از خود اسلام و معاف دینی نفرت می‌کند و چه اندازه نفرت دارد؟ و این نفرت کردن به علت خطاهای مدیران انقلاب است یا به علت کمی دانش اوست؟ یا به علت احاطه‌ای که بر اسلام دارند این نظریه را مطرح کردند؟

پس به این ترتیب، بحث منطقه و حوزه‌های آسیب‌پذیر شروع می‌شود. شما مناطق آسیب‌پذیر انقلاب را چه می‌دانید؟ من از نظریه «چامسکی» استفاده می‌کنم شما یک آرایش شکلی و یک آرایش منطقی دارید، انقلاب اسلامی به این ترتیب در آرایش منطقی آمد و انقلاب توحیدی را مطرح کرد و با مطرح کردن انقلاب توحیدی شعارهای خوبی عرضه کرد و حضور گسترده مردمی را در بی داشت. انقلاب، یک پدیده‌ای است که عدد کثیری از مردم در آن مشارکت دارند، ما نمی‌توانیم بگوییم صدر صد مردم ولی کمیت قابل تأکیدی واقعاً در انقلاب است و مفهوم انقلاب ناظر بر گسترگی حضور مردم است. با توجه به این امر جناب آقای دکتر باوند، بفرمایند مناطق آسیب‌پذیر در این شکل آرایشی در کجاست؟ یعنی رها شدن مردم و گریزانشان از آن شعارهای قدیمی انقلابی

۱۴۹ است یا این که انقلاب اسلامی ایجاد شد و در شکل انقلاب مردم آمدند و مطالباتی داشتند و غایت برایشان مطرح شد. به قول «پولاك» ایدئولوژی انقلاب می‌آید در فراسوی دیدگان آنها یک جهان دیگری را ترسیم می‌کند که برای رسیدن به آن جهان مردم به صحنه می‌آیند و در صحنه حضور پیدا می‌کنند لذا دور شدن مردم از آن شعارها به دلیل آسیب پذیری خود شعارها بود یا آسیب پذیری شعور اجتماعی مردم بود؟ حاصل انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی آمد این Sintax را فراهم آورد تا بتواند آن شکل منطقی را با شکل آرایشی شعارها درهم بیامیزد و به یکدیگر وصل کند و شکل جدیدی را در مجموع بوجود آورد که بتواند به آن اهداف و غایت‌ها برسد. این مناطق آسیب‌پذیر به عقیده حضرت‌عالی در کجا قرار دارد؟

دکتر باوند: کلمه انقلاب واژه‌ای است که از علم نجوم وارد شده است. ولی آنچه که به اصطلاح انقلاب است یکی در بعد Interactionism انقلاب و دیگری Interorganism است. آنچه در بعد Interactionsim صحت می‌شود تحت عنوان انقلاب کشاورزی، انقلاب آبیاری، انقلاب بازرگانی، انقلاب صنعتی، علمی، تکنولوژی و انقلاب اطلاعات و غیره است. آنچه در بعد Inter organism مطرح است که در آن صحت از انقلاب است البته در گذشته شاید تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه از واژه انقلاب به عنوان یک پدیده مشتبث و هدفدار با یک اهداف غایی بررسی نمی‌شد. در ادبیات ما از آن به عنوان فتنه یاد می‌گردید و حتی از نظر ارسطو و افلاطون انقلاب به عنوان بلوا و فتنه و غوغای بیشتر همان «فتنه» از آن یاد می‌گردد. وقتی سعدی می‌گوید:

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر که را از گوشه‌ای فرا رفت
یک انقلابی را بیان می‌کند.

و اما مسئله Inter organism که بعد از انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک دگرگونی بنیادی و ساختاری در زیربنای اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی به طور کلی مطرح شد که آنرا بازهم تقسیم می‌کنم به دو نوع انقلاب؛ یک روندی است که از سوی بعضی از افراد، در قبال تحولات جهانی و فرایند توسعه تمدن بشری در رابطه با جامعه خاص خودشان مطرح می‌شود. یعنی جوامعی که دچار نوعی توقف نسبی تاریخی می‌باشند و برآند که این عقب‌ماندگی را در یک جهش بزرگ ترسیم کنند. این آن چیزی است که «بیسمارک»

البته انقلاب‌ها همان طور که اشاره فرمودند بعضی‌ها اهداف غایی دارند. من فکر نمی‌کنم انقلاب اسلامی دارای هدف غایی به آن ترتیبی که فرض کنید در انقلاب «کاپیتال لیبرالیسم فرانسه» یا حتی «انترناسیونال سوسیالیسم روسیه» وجود داشت، وجود داشته باشد. بلکه یک رنسانسی است برای به اصطلاح احیای آن نظم و نسقی که معتقد بودند در یک مقطعی تاریخی پدیدار شده است و هم اکنون نیز می‌تواند پاسخگوی مشکلات جامعه بشری باشد. به همین دلیل به آن واپس‌گرا یا بنیادگرا می‌گویند: یعنی چیز جدیدی را عرضه نمی‌کند. فکر می‌کند در گذشت زمان یک تحولی در چارچوب نظام اسلامی شکل گرفته است. انحراف‌هایی بوجود آمده است. این انحراف‌هادر روند تاریخی بعدی به وجود آمده است. در اینجا حرکتی شروع می‌شود، برای رنسانس آن، برای بازگشت به آن ارزش‌های منزه شده تلاش انقلاب صورت می‌پذیرد. اینها معتقدند اگر چنین ارزش‌هایی با آن خصوصیات اولیه حاکم شود جامعه بشری آن توقعات و انتظارات خودش را می‌تواند درک کند و این نوعی سعادت است.

به خصوص این را در قبال دو روند به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی یا انترناسیونال سوسیالیسم یا سوسیالیسم شرق مطرح می‌کند و معتقدند که این دو ناموفق بودند ولی احیای ارزش‌های اسلامی را می‌توان جایگزین این نگرش‌ها نمود. خوب، ضمن این که نوعی پیام universal است و حوزه‌ی جهانی دارد، می‌خواهد اشاعه ارزش‌های انقلاب اسلامی نماید نه به عنوان این که ارزش‌های نوینی را به وجود آورد. قسمتی از ارزش‌های انقلاب‌های دیگر دنیا را نیز استقراض کرده - به خصوص انقلاب سوسیالیستی - و با اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و اسلامی سعی کرده یک فرایند جدیدی

را بوجود و عرضه نماید که به نظر من با توجه به این که یک پیام غایبی ندارد برای ۱۵۱ جامعه بشری، مثل پیامهای انقلاب‌های دیگر - موفق شوند یا نشوند - دارا نبوده است. بنابراین با دو چالش و آسیب‌پذیری روبه رو می‌شود اول اینکه چیزی است که در نظام و نسق جهانی و مسائل و مشکلات جهانی مشاهده می‌شود و نمی‌تواند پاسخگو باشد. دوم این که با توجه به مسائل و مشکلات درون خود جامعه که سبب بروز انقلاب شده در آن مقوله هم نتوانسته پاسخگوی مسائل و مشکلات و توقعات مردم باشد. بنابراین با توجه به این نافرجامی‌ها و نارضایتی‌ها، همان طور که اشاره شد یعنی این آفت عدم مدیریت صحیح، عدم استفاده حتی از ارزش‌های دینی براساس مقتضیات روز زمان، سبب نوعی دین‌گریزی می‌گردد. من برآنم که در هر جامعه اگر این پروسه که در جامعه ما صورت گرفته، تحقق بپذیرد، یک نوع جریان دین‌گریزی و یک تجدید نظر اساسی نسبت به ارزش‌های اولیه‌ای که صورت انتزاعی و تجریدی داشت، حاصل می‌شود. بخصوص هم در قبال پاسخگویی به چالش‌های درونی که به تدریج حاصل شده و هم عدم توانایی به چالش‌های بیرونی، بنابراین من در حال حاضر انقلاب اسلامی را در یک حرکت سراسری می‌بینم که به خصوص از دو جهت در مظان چالش قرار گرفته است، هم از چالش درونی و هم از چالش بیرونی و یک همسویی به تدریج من بین این دو چالش می‌بینیم. یعنی اگر نگاه بکنید این دو چالش در یک همسویی نزدیکی به هم دارد صورت می‌گیرد.

آقای دکتر قادری، جناب عالی فرمودید که انقلاب اسلامی یک دعاوی دینی داشت و بحث هویت و مشروعیت و... فاصله‌ما با جهان را مطرح کردید، خواهشمند است توضیحات بیشتری در این ارتباط بیان فرماید.

دکتر قادری: من با توجه به صحبت‌های آقای دکتر باوند، باید بگویم بخش اعظم آن را با هم همسو بودیم غیر از آن قسمتی را که ایشان نفی می‌کردند که انقلاب اسلامی ایران غایت گرا بوده باشد. من یک تفکیکی می‌کنم بین انقلابی که غایت داشته باشد یا اینکه universal می‌باشد. یعنی یک بار است که پیام، پیامی عمومی است به خاطر فراگیری آدمهایی را که در بر می‌گیرد و جوامعی را که شامل می‌شود و یک بار غایت‌گراست به

همین معنایی که در واقع نقشه و طرح و تدبیری بشر برای تعریف از انسان، از جامعه، سعادت، خیر و همه چیزهایی که بهر حال ربط دارد قائل است و فکر می‌کند رسیدن به آن در واقع همان فلاح و رستگاری است که باید به آن برسد. به نظر می‌آید که انقلاب اسلامی ایران، هم غایت داشته و هم دعوی universal و همچنین عمومیت داشته است، این که دکتر باوند می‌فرمایند نوع «رنسانس» یا احیاء بود اتفاقاً به همین دلیل (telos) دارد یعنی لازم نیست این تلوس با بداعت، نواوری همراه باشد یا - آن گونه که «خانم عارف» در تحلیل انقلاب فرانسه می‌گوید - یکسان باشد. یعنی دعوی عمومیت داشته باشد هرچند موفق نبوده، اما (telos) هم داشته است. ما اصلاً در شعارهای انقلاب دیدیم که با رجوع به آنها در می‌یابیم که انقلاب پیوندی است با انقلاب منجیانه مهدویت گونه‌ای که در ایران به آن اعتقاد وجود دارد. در الگو و قاموس شیعه، مهدویت پایان یک عصر تاریخی است و بعدش شاید آخرت آغاز شود و دوباره یک دوره از سعادت انسانی در روی کره زمین سپری شود. حالا این بحث بعدی است به این معنا انقلاب داشته و به همین خاطر است که نوعی بازگشت به گذشته هم بوده این Telos با بداعت همراه نبوده، فرق می‌کند با آنهایی که بخواهد با بداعت همراه باشد.

نکته‌ای هم جناب آقای فارسی فرمودند که آیا می‌پذیریم که انقلاب یک نقش تکاملی دارد؟ به عقیده من شخصاً خیر. یک نکته را هم مایل اضافه کنم که در واقع یک تفاوتی بین کمال و تکامل قائل شویم. کمال یک مفهوم کلاسیک است که مسلمانان از آن استفاده می‌کردند، ارسطو، افلاطون، و دیگران نیز از این مفهوم استفاده نموده‌اند. تکامل پیشتر یک نگاه تاریخ شناسانه است که اوج آن را عمدتاً در قرون ۱۹ و ۲۰ می‌بینیم. یعنی در گونه‌های مختلف از داروئیسم گرفته از مارکسیسم گرفته و... تا امروز که مثلاً فوکوریا ما بخواهد پایان تاریخ را بگویید. یعنی بین اینها فرق است و فرق این که انسان تحولاتش روبه پیش است. این تحولات می‌تواند هم پیچیدگی جامعه را در بر بگیرد و هم شکوفا شدن ارزشها را، اینها هم مفروضاتی دارد که باید این مفروضات حل شود. انقلاب اسلامی هم الزاماً انقلاب تکاملی نبوده به گونه‌ای که بخواهیم یک نگاه تکامل گرانه تاریخی به آن داشته باشیم.

اما در ارتباط با بحث دین گریزی که در سؤال جناب عالی هم وجود دارد، باید بگوییم منظور ما از انقلاب اسلامی که دعوی سیاسی دارد، در پرتو تعالیم دینی، نظام اجتماعی،

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نمایندگی کند. آن هم دین در ایران که نص گرا بوده، فقه گرا بوده، پیش از این که حالت های مثلاً معنویت و عرفانی اش باشد، منصوص بوده، حالت جزمهٔ نصی در واقع به خودش گرفته است، قاعده‌تاً وقتی می‌گوییم دین گریزی می‌شود، در وهلهٔ اول نگاهمان به دعوی است که حکومت دارد و اذعان می‌کند که مردم را می‌خواهد به آن فراخواند. یعنی در واقع باید نگاه کرد آن دعوی نص گرایانه الان در جامعه نهادینه شده و مردم به سوی آن بیشتر گرایش دارند یا ندارند؟ من فکر می‌کنم که این دعوی با چالش رو به رو بوده و در برخورد با این چالش‌ها پیروز نشده است، در واقع در آینده خودش را بیشتر هم آشکار می‌کند. ولی آیا این در واقع معناش این است که مردم در آینده به طور کلی بی‌دین می‌شوند؟ خیر، عده‌ای ممکن است به جای این که به تکالیف دینی روی بیاورند بیشتر به حالت معنویت در دین روی بیاورند. یعنی بیش از این که به تشریعات دینی روی بیاورند به پیام اصلی دین گرایش می‌یابند. عده‌ای هم ممکن است با قرائت‌های دیگری رو به رو شوند. ولی بخشی هم به عرف یا به تعبیری لائیسم پیش می‌روند. در عرف گرایی خودش به معنای ضدیت با دین نیست. به معنای غیر دینی بودن، یعنی به این معنا بخواهیم نگاه کنیم. من فکر می‌کنم پاره‌هایی از جامعه ما به این سمت سو که من بیان کردم، دارد پیش می‌رود. در حالیکه آن قسمتها برای افراد دیگر نیز وجود خواهد داشت.

من گفتم به خاطر همان نص گرایی و جزمهٔ نص گرایی که تجمیل می‌شد، شرایط زمانه و پیچیدگی‌های روح و روان انسانها در آن شناخته شده بود. به ویژه کسانی مدعی این نص گرایی بودند که به تعبیر من بیش از این که یک ذهن مدنی پویا در واقع معطوف به تحولات جدید داشته باشند بیشتر یک ذهنیت هیاتی و روستایی را نمایندگی می‌کردند که این می‌توانست با عقبهٔ جامعهٔ ما یعنی با میلیونها آدمی که یک مقدار فاصله داشت با این شرایط مدنیت (چه از نظر مفاهیم و چه از نظر تأسیسات) در پاردهایی از تاریخ انقلاب سازگاری داشته باشد ولی هرچه جلوتر می‌رویم سازگاری اندک می‌شود و شکاف جدی در این جا ایجاد شده است. یعنی مدعیان نص در اساس از حمایت‌های گسترده به تدریج بی‌بهره شدند و بی‌بهره می‌شوند و آن تحولاتی را که ایجاد می‌شود دیگر نمایندگان مناسب خودش را برای این هیات حاکمه نمی‌یابند. آن یک حرف بود. یک حرف دیگر، که به همین معنا ربط داشت، این است که از یک انقلاب بر می‌آید که آن

معضلاتی را که ساختاری هستند اعم از ساختار اقتصادی، اداری، فرهنگی، جنسیت - که به عقیده من کاملاً مغفول مانده - با ساختارهای جدیدی که کاملاً تحت تاثیر تحولات تکنولوژی هستند، پاسخ گوید. یعنی انقلاب می خواهد بر همه اینها تاثیر بگذارد و ساختار سیاسی جدیدی بوجود آورد که پاسخگو باشد. آیا انقلاب واقعاً آزادیها، حرمتها، حقوق بشر و ... را مورد تاثیر قرار داده است. آیا یک انقلاب می تواند شکل های مناسبی را عرضه کند، طوری که عامه مردم در بلند مدت احساس سازگاری و هماهنگی بکنند؟ این مشکل در تاریخمندی بود یعنی مشکلات تاریخمندانه انقلاب که با آن رو به رو شد، اما در رابطه با افزایش فاصله ما با جهان، منظورم صرفاً در بعد سیاسی آن نیست، من بیشتر در بعد تکنیکی و تمدنی قضیه را می نگرم، یعنی فکر می کنم یکی از آن برهه های تاریخی را که باید فاصله مان را و شکافمان را با جهان کم می کردیم، ما در حال از دست دادن آن هستیم و اگر این ادامه بیابد متاسفانه ما موقعیت های جهانی را بیشتر از دست خواهیم داد. ما الان از موقعیت ژئو استراتژیک خودمان استفاده می کنیم، پتانسیلی که بنیادگرایی دارد استفاده می کنیم ولی تعامل ما با مؤلفه های اصلی تمدن جهانی روبه کاهش است و این جمع و جور کردن و پر کردن شکاف اصلاً کار ساده ای نمی باشد که بتوانیم با شعار و بخشنامه و ... آنرا انجام دهیم.

□ جناب آقای دکتر قادری اشاره داشتند به این که مدعيان نص آمدند و با مطرح کردن مطالبی، در واقع یک چارچوب ایدئولوژیک را ترسیم کردند تا جوابگوی نیازهای عالی مردم در آن زمان باشد، لذا نقطه آسیب پذیر به عقیده ایشان این است که به واسطه نبود ساختارهایی که بتواند نص را عملیاتی کند و ساختارهایی را بوجود آورد که بتواند پاسخگوی نیازها باشد، براساس آن نص، تصمیم گیری سیاسی دقیقی را بتواند انجام دهد. براساس آن نص بتواند آن ظرفیت های ضروری و گنجایش را داشته باشد که نیازهای زمان مردم را بتواند در قالب استراتژی ها، سیاست های عمومی و تصمیم گیری های سیاسی بازتابش شده از نص، پاسخ بدهد - آیا شما بدین امر معتقدید و تاثیر آن در این شکاف چه اندازه است؟ آیا اصل آسیب در این جا نیست که مردم به واسطه حل نشدن نیازهای واقعی شان از انقلاب، از انقلاب دور خواهند شد، این را چگونه ارزیابی می کنید و پاسخ می دهید؟

استاد جلال الدین آقای فارسی: اختلاف نظر ما مربوط به این است که من یک ۱۵۵

مقدار اعتقاد به انسان‌شناسی و حیانی دارم که متکی به تجارب بشریت در طول قرون و اعصار است و مرزهای امکانات آدمی را تشخیص دادن که این ساختار تعالی شناختی آدمی است که معمولاً کمتر کسی به آن آشنا است. از تحصیل کردگان غرب که اینها چند نوع ساختار آدمی را می‌شناسند مثل ساختار زیست شناختی، ساختار روان شناختی، ساختار معرفت شناختی و ساختار روان‌کاوی.

این ساختار تعالی شناختی بسیار عظیم است. من به استناد نصوص مقدس از قرآن، حدیث نبوی، نهج البلاغه و حتی صحیفه سجادیه که به عنوان نمونه یک از ده، یک از صد استفاده و استناد کرده‌ام آن ساختار تعالی شناختی را در یک کتاب ۷۵۰ صفحه‌ای بنام «اراده معطوف به حیات طیبه»، گردآورده‌ام. الان ملاحظه می‌فرمایید که ما با یک واقعه عظیمی که برای بشریت حیرت آور است مواجه شدیم و این واقعه خود پاسخگوی بسیاری از مسائل است که آن مسائل برای بسیاری از دانشمندان لایحل بوده است و آن این که ملت ایران به فرمایش امام راحل یک تحول روحی عظیم پیدا کردند، یعنی یک انقلاب فرهنگی، یعنی این مردم دیگر مردم بعد از کودتای ۲۸ مرداد و مردم زمان رضاخان نبودند، یعنی تحول در مردم به وجود آمده، این تحول با ادعایی که انقلاب دارد یعنی انقلابیون، به این مضمون است که این هزار سال چنین تحولی در ایران رخ نداده و این تحول در ایران رخ داده نه در افغانستان و پاکستان و مالزی و مصر، یعنی اسلام ناب آمد این مردم را دچار این تحول کرد، یعنی مردم ارزش را پذیرفتند و به آن باور پستند و اراده حیات طیبه کردند همانچه که به اراده فرد بستگی دارد.

امام راحل(ره) می‌فرمایند: انتقال از اسلام آمریکایی به اسلام ناب محمدی(ص)، این انقلاب بزرگ رخ داد و مردم یکاییک با اراده خودشان - بخشی از جامعه نه همه مردم - این بخش ایمان آورند. این تحول، تحول تکاملی است. حال دکتر قادری می‌فرمایند با این که انقلاب را با عنوان یک تحول تکاملی و انتقال از پست به اعلی و از اسارت به آزادی، از زندگی جانورسانی به زندگی انسانی و حیات طیبه که فوق حیات انسانی است، اینها را مثل اینکه هیچ کدام را اهتمامی به آنها ندارند و یا کم اهتمام دارند. این که می‌فرمایند انقلاب را به عنوان یک تحول تکاملی نمی‌پذیریم، اصلًا تصور شخص ایشان از کمال چه است؟ به داروین و... کاری ندارم که آنها در زیست‌شناسی کمال را به کار

بردهاند. این همه نحله‌ها و ادیان بشر ساخته آمدند، علمای اخلاق آمدند، فلاسفه سیاسی آمدند و یکی مثل «مارکس» می‌گوید من می‌خواهم یک شرایط اقتصادی - اجتماعی با الغاء مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن توحید به وجود بیاورم که در آن شرایط پرولتاریا و... مسخ نشوند، یعنی منحط نشوند. «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ»^۲ این همان نصی است که تا حالا هست و خواهد بود. این آرزوی مارکس و همه سوسیالیست‌ها بود. اگر کسی جریان رشد و تعالی آدمی را فراموش بکند دیگر نمی‌تواند انقلاب اسلامی را تعریف بکند و چیز دیگری می‌گوید که خیلی مستله دار است. آنچه که باعث شد این نیروی سلطه‌گر متکی به استعمار و بیگانه سرنگون شود، این نیروی طاغوت، وجود یک نیرویی بود که قبلًا نبود، در یک هزار سال نبود. انقلاب ماهیتا و در اصل تکامل و تحول و تعهدی است که این ملت پیداگرده است تا چیزی شده که قبلًا نبوده است و ممکن است بعدها همان چیز نماند. این ملت هم همان طور که آقایان فرمودند یک چیز ثابتی نیست، از گروههای مختلف اجتماعی به وجود آمده است. اکثریت مردم این تعهد را باید پیدا کنند تا این توازن نیروها بنفع انقلاب و نظام انقلابی برهم بخورد. خوب همین جا نکته‌ای است. آقای دکتر باوند می‌فرمایند: توقعات و انتظارات بشریت، توقعات و انتظارات مردم، می‌خواهیم ببینیم این توقعات و انتظارات چه است؟ علاقه مردم ثابت است؟ این را باید یک دیدی که طول تاریخ را و جغرافیای انسانی فرهنگ را در نظر داشته باشد جواب دهد. باید بگوییم انسان خودش در طول عمرش تکامل می‌پاید، می‌تواند معکوس شود و انحطاط پابد یا تقرب الى الله و تخلق به اخلاق الهی پیدا می‌کند و آیا این رشد در انقلاب صورت گرفته یا نه اصلاً یک چیز موهومی است؟

ما اگر اینها را منکر شویم به شنوارگی و گوسفندوارگی و گرگوارگی آدمی یا به اختصار از اینها قائل شده‌ایم، دیگر هیچ تعریفی در مورد انسان و امکانات ساختاری اش که مرزهای وجودی آدمی است نداریم. از نظر فلسفی ما این امکانات را منکر شده‌ایم، دیگر بحث ما ریشه‌ای نیست. ما دیگر نمی‌توانیم در مورد انقلاب که تحول آدمی است و براساس این تحولات توازن نیروهای اجتماعی - سیاسی بهم می‌خورد و طاغوت سرنگون می‌شود و ما باید یک نظام و روابط دیگری را در طول آن شعارها قرار دهیم، اظهار نظر کنیم. شما دائم می‌گویید شعارهای انقلاب، شعارهای انقلاب را که امام (ره) نداد. یا انقلاب شعارها را نداد. طرح این شعارها جزئی از انقلاب است و این ملت که

می فرمایید. بله من هم مثل شما معتقدم افراد، یکایک، و گروههای اجتماعی که مردم یا ملت از آنها ترکیب می‌باید دستخوش تغییر و تحول می‌شود و الان هم شده است. شما نمی‌توانید بگویید که این جوانان فوتیال دوست را یکسری اغوا می‌کنند که برای شادی یا شکست یک حرکاتی را انجام دهند و بگوییم اینها یک انتظارات و علائق عالیه‌ای داشتند که پیامبران داشتند و این‌ها را انقلاب و مدیریت سیاسی جامعه نتوانست پاسخ بگویید و این واکنش آن است.

الآن آقایان بفرمایند تا ما استفاده کنیم، ایشان که می‌فرمایند توقعات و انتظارات بشری، آیا این‌ها ثابت است؟ این بشریت همه یک نوع است؟ شنواره است؟ یا گروهها و ملت‌های مختلفی داریم. چالش‌های بیرونی و جهانی آیا تهدیدات استکباری و دنیاداری، این‌ها افتخار نیست برای انقلاب و نشان می‌دهد که ما یک هویتی پیدا کرده‌ایم که سابق نداشتیم و اعتلاء پیدا کرده‌ایم، یا نه این مایه ننگ ماست؟ چالش‌های درونی از ناحیه صاحبان کدام علائق است؟ شما به انسان راستین معتقدید یا به انسان مسخ شده؟ این حداقل چیزی است که در غرب همه آن را پذیرفته‌اند. و این پیوند دارد با دین و با انقلاب اسلامی، شما می‌فرمایید وحدت این چالش‌های درونی و بیرونی؛ بله ما یک چالش داریم از ناحیه ستون پنجم و همان ضد انقلابی که همیشه بود و پرورش یافته و این وحدت دارد با دنیا داری و استکبار جهانی. این را ماقبول داریم. آیا وحدتی جز این را شما قائل هستید. اگر جنابعالی چیزی غیر از این وحدت مد نظر دارید آن وقت می‌تواند مورد بحث شود و ما چاره اندیشی کنیم برای این بحران مشروعیت که به وجود آمده است. ایشان می‌فرمایند انقلاب فاصله ما را با جهان بیشتر کرده با همین جهان صنعتی و تکنولوژی، یعنی ایشان نظرشان به آزادی در محیط طبیعی است، به آنچه که در قرن ۱۹ و ۲۰ اتفاق افتاده است. ولی سؤال من که اساسی‌ترین سؤال هم هست این است که آیا تنها جریان روبرو رشد همین است که ما به طبیعت مسلط شویم یا نه؟ بشریت مسائل دیگری هم دارد؟ ما از این نظر با غرب هماهنگ نشده‌ایم. این یک مسئله است. اما این حرف که ما از یک سیر تعالی آنها، عقب مانددایم این مسئله دیگری است. اینها باید روشن شود.

فرهنگی حرکتی را انجام داد و سیستمی ایجاد کرد که تا ضمن پاسخگویی به نیازها، شعارهایش را اجرایی کند و بدین صورت مردم در همان طیف و حالت معنوی و شعور اجتماعی بوجود آمده در سیر انقلاب در خدمت انقلاب قرار گیرند، آیا این‌ها در فرماسیون جمهوری اسلامی به چه میزان توانست عملی شود؟ این که مثال زده شد جوان ما در بعضی موارد از انقلاب دور می‌شود، آیا درون این جوان تحولاتی رخ داده است؟ یا آن سیستمی که آمده است تا پاسخگوی این جوان باشد، براساس ارزش‌هایی که برایش مطرح کرده و شعارهایی که عمومی بوده است مثل آزادی، برابری، برابری، حکومت اسلامی و مردمی، و تکیه بر شعار بنیادین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که مبین اراده بر گسترش عدالت است و حکومت مردمی را در نظر دارد. آیا این اهداف با فرماسیون‌های موجود هماهنگی دارد؟ آقای دکتر باوند با توجه به پرسش‌های جناب آقای فارسی، خواهشمند است در این اتمسفر پاسخ بفرمایید.

دکتر باوند: اجازه بفرمایید که بنده به نکته‌ای اشاره کنم. این بحث دین‌زدایی که مطرح شد باید بگوییم این پروسه‌ای است که در کل جامعه بشری پدیدار شده و گریزنای‌پذیر است. الان یک روندی بین مذهب یعنی Religiosity و Religion پیدا شده. مستثنیة Religion آن ارزش‌های سنتی مذاهب است که در قالب‌های نهادینه خاص خودش مطرح است.

یک انتخاب آزاد ارزش‌های معنوی است که برمی‌گردد به اصل آزادی تعیین سرنوشت فرد. یعنی فرد از آن وابستگی organic منسجم خود خارج شده و یک تصمیم گیریهای مربوط به ویژگی‌های شخصی خودش اتخاذ می‌کند و آن حتی در خارج از ایران نیز هویدا شده است. حالا با یک شکلی از ارزش‌های عرفانی مطرح شده است. یعنی انسانها انتخاب آزاد ارزش‌های معنوی را دنبال می‌کنند. ممکن است فرد پدرش کاتولیک باشد، مادرش پروتستان، ولی خودش براساس ارزیابی‌های شخصی خودش از محیط خارجی، یک ارزش‌های معنوی ویژه‌ای را انتخاب می‌کند و این خیلی هم به سرعت در آمریکا و اروپا رشد پیدا می‌نماید و یا تجلیات عرفانی پیدا می‌کند. این احساس و انگیزه در بین فرد ایرانی هم به تدریج در حال مطرح شدن است. ممکن است آن شخص نقطه‌خاص انتخاب خودش را نیافته باشد ولی این دگرگونی در ذهنش شکل

امادر مورد مسائلی که حضر تعالی مطرح فرمودید؛ من معتقدم انقلاب اسلامی پیام غایی نداشته است که بشریت در طلب آن حرکت بکند و تمام این نکاتی که اشاره فرمودید انتزاعی و تجریدی است، همه این واژه‌ها (طیبه و...) زیباست ولی هیچ یک Translation و ترجمان واقعی و خارجی ندارد و ارائه هم نشده که واقعاً چنین تحقیقی را هم بیابد. شکی در این نیست که انقلاب اسلامی به نوبه خودش در حرکت جهت پیشرفت جامعه ما نقش داشته است، یک قشر خفته‌ای را بیدار کرده است که اینها دیگر به جایگاه اولیه‌شان بر نمی‌گردند Rispassive و پاسخگو هستند در تمام ابعاد. Instutation مذهبی که قرنها در دو بعد متفاوت مطرح بود الان یک تجدید نظر اساسی در آن می‌شود. من معتقدم که به عنوان دین گریزی به شکل دیگری که به اصطلاح آن موانع تاریخی را از سر راه خودش بردارد. ارزش‌های فرهنگی - تمدنی به شکل جدیدتری مطرح شده که قبل از انقلاب به صورت یک نگرش منفی بود، الان با یک دید مثبت و بی‌طرفانه سعی می‌شود ارزیابی شود و تمدن ایرانی از Tolalitic یعنی از آغازش تا اینجا بازنگری می‌شود، قیچی نمی‌شود. از یک مقطع خاص تا مقطع دیگر و در پیوند جهانی سعی می‌کنند ارزش‌های الهام گرفته از تمدن ایرانی را با ارزش‌های امروز بتوانند یک پیوند منطقی دهند و در این پویایی که جامعه بشری حرکت می‌کند روند غایی - حالا من فوکویامایی باور ندارم که پایان تاریخ است - ولی معتقدم این در جهت حرکت تکاملی نسبی تاریخی خودش جلو خواهد رفت، این پیوند من فکر می‌کنم برقرار می‌شود و ما با ارزش‌های مثبت جامعه بشری، نظام بین‌المللی یک پیوند نزدیکی پیدا می‌کنیم. ضمن اینکه تنوع‌های ارزش‌های فرهنگی جوامع هم غنی و پربار می‌شود. و این نفاطی که حضر تعالی فرمودید پاسخ دهدیم حالا من نمی‌دانم همه آنها انتزاعی بود، من چیز ملموسی ندیدم که پاسخی در قبال این نکات جناب تعالی فرمودید، بگویم. یعنی به عنوان الگویی بگویم که در قبال این چه پاسخی دارم، با یک نافرجمایی منتهی شده‌ایم با یک ناکامی نسبی مواجه شدیم و تحولات درونی که آدم میل ندارد آن را ببیند، جوامع که قدرت دارند و سعی در استمرار تحت عنوان استمرار ارزش‌های انقلاب (بنده به هیچ عنوان به استمرار انقلاب عقیده ندارم، انقلاب یک پدیده و رویدادی می‌شود که تجدید نظر ساختاری می‌کند، بستر متفاوتی ایجاد می‌شود که منطق مختلفی را اقتضاء می‌کند)

مسئله استمرار انقلاب از لحاظ تاریخی به وسیله دیگران مطرح شد، آن هم برای یک مشکل به اصطلاح تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی زمان خاص خودشان. انقلاب فرهنگی در چین هم که تحت عنوان «استمرار انقلاب» و چرخش ارزش‌های جدید و نگرش‌های انقلابی جدید مطرح شد با نافرجامی مواجه شد و این یک حربه‌ای است برای استمرار قدرت Elite خاصی که حاضر نیستند، این چرخش خواص، چرخش نخبگان به شکل آزاد مطرح شود و می‌خواهند مونو پلی انحصار قدرت را داشته باشند با تمام آثار جانبی منفی که روز به روز هم شدیدتر می‌شود. آن مرحله طبیه که شما می‌فرمایید، برای من واقعاً ثقيل است. من چطور تصویر و تصور کنم آن مرحله طبیه مدنظر جنابعالی را که بشریت به آن نزدیک می‌شود.

 در مباحث عنوان شد که تاریخ انقلاب ابدی نیست و انقلاب به عنوان یک رویداد حادث می‌شود و کارگرد خودش را انجام می‌دهد و در قالب حل مشکلات ساختار بوجود می‌آورد شما (دکتر قادری) به آن اشاره کردید. انقلاب می‌خواهد با ایجاد فرماسیونهای جدید پاسخگوی نیازها باشد، لذا ما از یک طرف آن دیدگاه پارسونزی را داریم و از سوی دیگر دیدگاه باشلاری را داریم که اعلام می‌کند تاریخ ازلى و ابدی نیست ولی تاریخ وجود دارد. دقایق هر متنی هم در متن بعدی بازتاب دارد. آیا این دقایق توانست در ساختارها بازتاب یابد. تردیدی در این نیست که انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی و ارزشی بود و می‌خواست این غاییت‌ها را به طور نسبی اجرایی بکند. جناب آفای دکتر قادری به نظر شما آیا این ساختار توانست پاسخگوی این نیاز باشد؟

دکتر قادری: در رابطه با غایت انگاری بودن انقلاب و نفی آن از سوی جناب دکتر باوند، اجازه بدھید چند نکته‌ای را بادآور شوم شما توضیحی در جمله آن قضیه آور دید که «آیا بشریت را مجدوب خودش کرده است» اینکه نتایج و تبعاتش چه بوده یک حرف است و اینکه دعوی آن دعوی غایت گرایانه‌ای است دعوی دیگری است. من فکر می‌کنم اصلأ نشود اسلام، مسیحیت، یهود یا برخی از مکاتب امروزی را بدون فرمول غایت‌گرایی و غایت انگاری فهمید، آن بحثی هم که ابتدای صحبتیم باز کردم که این غایت‌گرایی کمک می‌کند یک دعاوی فرازمانی - اصطلاح یک دولت ابرمدت - این چیزی

بود که در ادبیات ما می‌گفتند در واقع یک وضعیت پایدار، جاودانه، رسیدن به یک مدینه

فاضله، اینها همه خود یک نوع غایت است و وقتی این هست، سعی می‌کنند با آن نص
گرایی خودشان را توجیه کنند و در واقع راهکار پیدا کنند. من منظورم غایت گرایی این
نیست که مردم مجدوب شده‌اند و یک پیامی آورده شده است، اینها اصلاً در ذهنیت من
نبود. من دارم به آن دعوی یا آن نظریه نهفته در این دکترین تاکید می‌کنم. البته چرا در
اوایل انقلاب اذهان را به خود جلب کرد. نمونهٔ خوبش «فوکو» بود که به ایران هم آمد.
برخی از مقالاتش هم امروز با سرو صدا ترجمه و یا فرائت می‌شود که تصور می‌شود
یک پیام جدید یا حرف و حدیث جدید داشته که آن حرف جدآگانه‌ای است.

من روی این تاکید می‌کنم. این نکته‌ای که آیا من با مطلب آخر دکتر باوند موافقم، باید
بگویم من بگونه‌ای دیگر مطلب را فهمیدم که دکتر باوند اشاره می‌کنند که انقلابات در
واقع بخشی از آن پروسه تحولات هستند و لازم نیست انقلابات را یک تداوم جاودانه
برایشان در نظر بگیریم. من این را موافقم و ابتدا خود این بحث را باز کردم که انقلاب
فرازمانی هستند یا تاریخمند هستند و به همین قضیه دارم تاکید می‌کنم. اگر انقلاب
تاریخمند باشد یعنی این که در تاریخ کلان یک جای خاصی را به خودش اختصاص
می‌دهد و باید با آن چارچوب ببینیم. نباید با آن نگاهی بکنیم که انگار همواره باید وجود
داشته باشد. ولی جناب آقای فارسی با ادبیاتی دیگر به این توضیح آقای دکتر اضافه
کردید که آیا انقلاب یعنی این که عده‌ای می‌آیند در دست خودشان می‌گیرند و منافع
خودشان را دارند، حالا شاید این اتفاق افتاده باشد ولی آقای دکتر نگاه عمومی خود را
به انقلاب بازگو می‌کردند که انقلاب آن چیزی نیست که ما فکر بکنیم یعنی هزار سال
دیگر مثل رایش سوم ادامه داشته باشد. حتی به نظرم می‌آید الان از آن پروسه و هسته
تقل انقلاب خارج شدیم چه برسد به ۳۰ سال و ۴۰ سال آینده که بخواهیم باشیم.

ببینید یک تفاوتی را جناب فارسی اشاره کردند که تا حدی من با این تفاوت موافقم
که می‌گفتند به نوعی انسان‌شناسی و نوعی جامعه‌شناسی اعتقاد دارند که دیگران
شاید منظور در این جلسه من و دکتر باوند هستیم اعتقادی نداشته باشیم. مثلاً از
انسان‌شناسی و حیانی صحبت کردید و از این که تحصیل کردگان خارجی به این حیات
طیبه خیلی معتقد نباشند البته دکتر باوند که استاد بنده هستند. در باب ایشان نکته‌ای
ندارم که بگویم ولی من تحصیل کرده داخل هستم و به انسان‌شناسی و حیانی اعتقاد

دارم ولی نه این که انسان‌شناسی و حیانی در صحبت‌های جناب عالی حداقل دو مفروض بحث ناشده دارد: ۱- انسان‌شناسی و حیانی که نوعی تکامل تاریخی و خطی در آن نهفته است و شما می‌خواهید بر همین اساس ببینید. ۲- انسان‌شناسی و حیانی که واجد نوعی دو قطبی است، یعنی می‌گوید انسان یا گوسفند است یا گرگ است یا مثلاً انسان است و انسان هم همان تعبیری که دارد، حالت انتزاعی به آن می‌خواهد داده شود.

من اتفاقاً معتقدم که می‌توانیم با قرائت‌های دیگر به قضیه بنگریم. فرضًا امروز صحبت از مردم سالاری دینی می‌کنند، منظور چیست؟ توجیه تئوریک قضیه چیست؟ می‌توانیم یک جور دیگر هم ببینیم که فرضًا صدای مردم صدای خداست، یعنی این که مردم -به معنای کلیت مردم و برآیند آنها- اگر صدایی دارند این مقبول خداست، حداقل در آن برهه تاریخی خاص خودش. خوب یک بار بود ما این کار را انجام می‌دادیم در خرداد ۷۶ هم، آقای خاتمی دعوییش این بود به عقیده من دعوی شکست خورده‌ای هم شد این که ما می‌خواهیم بگوییم از دین قرائت دموکراتیک هم از آن می‌شود کرد، جمهوری خواهی هم از آن می‌شود کرد. و قرائتی که از آن آزادیها را پاس بدارد می‌شود کرد. خوب بعد به جایی رسیدیم که این را تبدیل کردیم به مردم سالاری دینی و یک پیچهای خاصی را به قضا یا دادیم و یک فضای دیگر ایجاد شد.

یک بار شما می‌فرمایید انسان‌شناسی و حیانی، می‌پرسم آیا منظورتان این است که صدای مردم صدای خداست، آیا به این گونه که در آرای اهل سنت طرح می‌شد که مثلاً می‌گفتند خلافت جزء مصالح عامه است و چون جزء مصالح عامه است به مردم واگذار می‌شود. خیلی‌ها هم اعتقاد دارند که چه در شیعه و چه در سنی خلافت یک امر فرضًا متشربعانه بوده، نه یک امر شرعی بوده، بگوییم چون متشرعنده این کار را انجام می‌دهند خوب یک حرف است. این که مثلاً بخواهیم از دل دین نظامهای سیاسی -اجتماعی آزادی خواهانه را در بیاوریم من به شخصه موافق نیستم. من معتقدم اگر دین نظام سیاسی -اجتماعی دارد کاملاً مقتضیات زمانه خودش است در خلاصه کدهای قانونی اجتماعی یک کارهایی را انجام می‌دهد و گرنه از دل این نه می‌شود یک نظام استبدادی مستقل در آورد و نه آزادی خواهانه. هر دو وجه قضیه را می‌گوییم و بر آن تأکید دارم. یک پیامی دارد و یک وضعیت دیگری دارد که باید باشد این ادبیاتی که آقای فارسی به

کار برداشت، اسلام ناب محمدی (ص)، ما بیاییم واقعاً به سر این مسئله نگاه بکنیم در ۱۶۳ ابتدای انقلاب که این واژه وجود نداشت. وقتی آمدیم یک کاری کردیم بعد احساس کردیم یک خطی باز شد، یک تفسیر دیگری ایجاد شد، گفتیم اسلام محمدی (ص) دوباره یک برهه دیگر به مشکل برخوردیم، گفتیم اسلام ناب محمدی (ص) یعنی مرتباً کلام‌مان را پر طنین کردیم فکر کردیم که در واقع این *Contrite* هم می‌شود، عینی هم می‌شود و اتفاقاتی هم می‌افتد، من این را می‌فهم که بخواهیم با دیدگاه هرمونتیک نگاه بکنیم که این دیدگاه هم لزوماً غربی نیست. تاویل گرایی است که رگه‌هایی از آن در سابقه سنت خودمان هم بوده، ما فکر می‌کنیم یک اسلام ناب محمدی (ص) وجود دارد و هرچه دیگر است در واقع اسلام آمریکایی است و اسلام وهابیت و... قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود دارد. انسان‌شناسی متعددی از انسان وجود دارد. بهمین دلیل است که وقتی من تحولات مردم را پس از فوتیال می‌بینم، این‌ها را به اوپاش نسبت نمی‌دهم. قبول دارم که معکن است درون آنها اوپاشی هم وجود داشته و نمی‌خواهم قداست مردمی ببخشم.. که اصلاً به آن اعتقادی ندارم - ولی در یک نگاه جامعه شناسانه یک مشکلات جدی ساختاری وجود دارد که حالا یک محملی پیدا کرده که خودش را آشکار می‌کند. زود آن را درچار بار اخلاقی نمی‌کنم که بگویم اینها شرورند و گرگ صفت و... هستند. من اتفاقاً معتقدم مدعیان نص گرایی در ایران ذهنیت بسیار بسیطی دارند و این یک مقدار مشکل به خود آقایان برمی‌گردد. یعنی نص هم می‌توانستیم وسیعتر از این ببینیم. نکته دیگر تحول روحی مردم ایران است که جناب فارسی به آن اشاره نمودند، آن تحول روحی را با نوعی تأمل باید بدانیم. یک مقدار که به خودمان مرتمکز می‌شویم فکر می‌کنیم کاری را کرده‌ایم که بشر در آن پویا نبوده است و هیچ جا هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. راه دور نرویم، همین هند در سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ یعنی هند زمان گاندی، یعنی مردم با تحمل عظیمی که مردم با همه نوع خرافات و مشکلات ساختاری که البته تحمل فوق العادای است. یا ویتنگها را نگاه بکنیم، واقعاً الان شما نامهای ویتنگها را بگذارید آن الفاظ و اسماء بومی خودشان را حذف کنید با نامهای بسیجی ما تفاوتی ندارد؛ یعنی جان گذشته و فدایکار، خوب تحول روحی، خاص ما نبوده است در جاهای دیگر هم وجود داشته است و این‌ها هر کدام یک سبب و علتی دارد. نکته این که آیا تحول روحی لزوماً حکایت از آگاهی هم می‌کند؟ من فکر می‌کنم در بحث‌های معرفت‌شناسی

امروز، در این باب حرف و حدیث بسیار است، یعنی لزوماً تحول روحی بیانگر آگاهی نیست، ممکن است باشد و ممکن است نباشد، من می‌خواهم بگوییم الزام آور نیست. اگر مردم ما در سال ۵۷ شعار می‌دهند آزادی؛ یعنی این که آزادی یک امری است که آگاهانه انتخاب کرده‌اند، در دلشان وجود دارد، شعور مند است و...، من به جد، اعتقاد دارم که نوعی کنش اجتماعی است که به مرور باید فراهم شود. یعنی ما امروز نسبت به سال ۵۷ آگاهتر هستیم نه به خاطر تکاملی قضیه به خاطر تولید اجتماعی و امر اجتماعی که آمده است و چنین صورتی گرفته است. واقعاً اگر ما تصویرمان این است که انقلاب به تصور جنابعالی یک حیات طیبه و پرشور و سالم و شاداب برقرار می‌شود یک مشکل تئوریک پیدا می‌کند یعنی نوعی گیست مطلق را روی پیشینه خودمان قائل می‌شویم. مگر امکان دارد که چه در سطح رهبران و چه در سطح مردم، یک دفعه تحول عظیمی و عجیب و غریبی صورت بگیرد که انگار نه انگار که ریشه‌هایی دارند و خلقيات و باور و افکار و... آنها با گذشته فرق پیدا کرده، زمان پیامبر هم این اتفاق نیفتاد. یعنی این طور نبود که انسانها اغراق گونه متحول شوند. انگار که جامعه کن فیکون شده است، خوب زمان پیامبر هم انسان‌ها با همه خواسته‌های وجودیشان و ساخته‌های اجتماعی‌شان فعال بودند. انقلاب هم همین طور است. این چنین نیست که انقلاب یک گیستی بوده باشد و فکر کنیم که تحول روحی یک چیزی است که سابقه‌ای نمی‌تواند داشته باشد با همه آن مخدوشیت‌های قبلی در تماس است و توأم شده است. چنانکه بخشی از مشکلات ما همان مشکلات گذشته است بدون آنکه نظام موفق شده باشد آنها حل کند. در بعضی موارد نه تنها حل نکرده بلکه به همان را دکارهای قبل از انقلاب هم متول می‌شود. این چیز خیلی متفاوتی را در اساس ایجاد نمی‌کند.

اما این که پرسیده شد منظورم از کمال چیست باید بگوییم من مایل نیستم واژگان معامل خارجی را به کار ببرم همچنان که فکر می‌کنم ما ایرانی هستیم (البته با پوزش) وقتی می‌گوییم کمال، فهم خودمان را بازگو می‌کنیم، ولی کمال به جهت فلسفی که شما تاکید می‌کنید آن Perfect که ما داریم یک اصلاحی است که قبل از اسلام، قبل از مسیحیت و ارسطو و برخی از جوامع دیگر بوده، در چین بوده و در جاهای دیگری هم بوده، فرق در این می‌شد که یک طرح و تدبیری برای انسان وجود دارد وقتی انسان به آن و تدبیر یعنی پتانسیل نهفته‌اش و بالقوه‌اش دست بیابد و فعلیت پیدا کند به کمال رسیده

است. این با تکامل جوامع، با تکاملی که بخواهیم سیر خطی برای جوامع قائل شویم خیلی متفاوت است. آن Perfect Development می‌شود و این آن یک بعد اجتماعی دارد و آن یک بعد فردی دارد. اصلاً ما در انقلاب، لیبرالیسم را محکوم می‌کنیم حالا من نمی‌خواهم از لیبرالیسم غربی دفاع کنم و نمی‌خواهم بکنم، ولی چیزی است که فراموش می‌کنیم نوعی فردگرایی دینی، ادیان موجود آن شدند. وقتی به من می‌گویند روحت وجود دارد و جسمت رستاخیز پیدا می‌کند نوعی فردیت را هم به من می‌بخشنده که این فردیت با فردی که در مدونیته است متفاوت است ولی یک نوع حقوق پایه را هم به من می‌دهند، دیگر در جمع نمی‌توانند من را منحل کنند. برای همین من کمال را طرح و تدبیر، می‌بینم. ولی اعتراض خودم این است که این طرح و تکمیل یکسان نیست و اصلاً وجود خارجی ندارد که ما فکر کنیم یک نقشه‌ای مشخص است. همه باید براساس آن حرکت بکنند. استعداد من باید بالفعل شود من می‌توانم دارای کرامت شوم بدون آن نقشه مشخص کامل می‌توانم خطوط راهنمای عمومی‌اش را داشته باشم آن هم با تفسیر کاملاً متعدد نه تک تفسیری.

استاد جلال الدین فارسی: مشخص شد که اختلاف نظر ما ناشی از حق و باطل بودن منابع فکری ما نیست، بیشتر به لحاظ تنوع منابع فکری ماست که هر کدام اینها را از یک زاویه می‌بینیم و شما ملاحظه می‌فرمایید که جامعه شناسان غرب هم تبعات خوبی که کردند، همین چیزی را که شما می‌فرمایید، آنچه در انقلاب اسلامی رخ داده رشد مردم، تحول روحی مردم، اعتلای مردم این به نحوی در هند هم رخ داده و مردم هند هم اگر آن تحول درونی آنها رخ نمی‌داد بر استعمار پیروز نمی‌شدند چرا که مردمی نبودند که با استعمار همکاری کنند و یا گوسفندوار سر بسپارند به سلطه بیگانه تن بدنهند. می‌فرمایند به ویت کنگ‌ها هم خیلی شباهت دارد، بله این را همین جامعه شناسان می‌گویند. «گی روشه» می‌گوید: باید پدیده انقلاب را به عنوان زمان اجتماعی تب آلوی تحلیل نمود که در آن مکانیزم‌های روانی - اجتماعی، در ابعاد بسیار وسیعی جلوه‌گر می‌شود و در آن انسان خصلت جوانمردی یا از خود گذشتگی و خشونت خود را به عالی‌ترین وجهی ظاهر می‌سازد. بنابراین ما در این کلیات اتفاق نظر داریم. در انقلاب فرانسه پس از آن مردم منحط شدند، سیر انحطاط پیدا کردند، به طوری که سربازهای

«نایلئون» دزدی می‌کردند افسران خیانتکار شدند و این‌ها در فرانسه رخ داد، برای همین عرض می‌کنم که انقلاب تعلق به آن ملتی دارد که به آن اوج اعتلای اخلاقی رسید. این حالا سیری دارد که از دسترس ما خارج است یعنی مدیریت در این سیر می‌تواند حفظ این فضائل، جوانمردی و کمالات مردم را بکند و از آنها بهره‌برداری کند تا جامعه را به طرف آن اهداف برساند. البته ایشان می‌فرماید به کمال‌های متتنوع که در هر مذهب متفاوت است و هرکس کمال را یک گونه‌ای می‌پندارد. حال این که ببینیم وجه مشترک کمال چیست؟ آنچه در ایران اتفاق افتاده به چه نحوی است؟ آیا این توسعه سیاسی که اشاره فرمودید آیا کثرت عددی است یا با اعتلای افراد همراه است. کردارها پایه‌اش در منش انسان است و در علائق پست قرار دارد یا علائق عالیه، یعنی آن چیزی که خود آدم می‌سازد و این طور نیست که ما با تعلیم و آموزش و... بتوانیم تعیین کننده باشیم. البته تا حدود کمی موثر هستیم ولی تصمیم گیرنده او است. اگر واقعاً کمالی نباشد و آن چیزی که در انسانها وجود دارد و بالقوه است و این را ما از قوه به فعل در می‌آوریم این یعنی شدن آدمی، اگر یک شدنی نباشد که در طول تاریخ از همه انسانها یک عدد به فضایل مشترکی به کمالات ثابتی در پنهان جغرافیای فرهنگی و انسانی نائل بشوند آن وقت دیگر هیچ وقت به توافق نمی‌رسیم.

دکتر باوند: یک مسئله قابل ذکر مسئله تگرش تجدید نظر طلبانه‌ای بود که هر انقلابی آن را داشته است، من جمله انقلاب اسلامی ایران که معتقد است نظم و نسق حاکم بر منطقه و جهان، غیرعادلانه است و ساخته و پرداخته مصالح و منافع قدرتها بوده است، نهادهای بین‌المللی یک‌افزار بست این پدیده بوده‌اند. خوب طبیعتاً در مقابلش این ادعای حرکت گروهی قرار می‌گیرند که طرفدار وضع موجود هستند، یعنی در مقام چالش بر می‌آیند. خوب هر انقلابی هم به تدریج براساس یک ارزش‌های انتزاعی صرف استوار است ولی در گذر ایفای مسئولیت‌هایش به تدریج متوجه می‌شوید که یک سازگاری با واقعیت‌های نسبی جهان اطراف خودش داشته باشد، یک تغییر تدریجی بوده که فکر می‌کند و مدعی یک تغییر تاکتیکی است ولی در واقع یک تغییر استراتژی است.

نکته دوم صدور ارزش‌های فرقه‌ای، مذهبی بود به صورت اشاعه آن، که من فکر می‌کنم در این مورد پدیده‌ای دیگری را که باز خفته و غنوده بودند تحریک کردیم و

۱۶۷ آنها را وارد یک رقابت و چالش کردیم مثل سلفی گری و... و آنها موفق شدند از ما پیشی و بیشی بگیرند. در شرق آفریقا، در پاکستان، در افغانستان در آسیای مرکزی و در این مورد ما در حقیقت سبب شده‌ایم که نه تنها وابستگان به ارزش‌های فرقه‌ای ما به اصطلاح از یک موهبت رفاهی برخوردار شوند بلکه آنها را دچار مصائبی کردده‌ایم که هیچ گونه کمکی هم نمی‌توانیم بکنیم. عرض می‌کنم که ما در این ارزش‌های فرقه‌ای، مذهبی با نافرجمانی مواجه شدیم در مقابل رقبایی که از ما پیشی و بیشی گرفتند.

در مقابل اجرای ارزش‌هایی که ما در قانون اساسی مان پیاده کردیم به خصوص در حمایت از نهضت‌های آزادیبخش، جوامع اسلامی و محروم‌مان جهان، در این مقوله هم به دلیل پایبندی به برخی از ارزشها سبب شده که واقعاً منافع اساسی و ملی خودمان را فدای پایبندی به این ارزش‌هایی بکنیم که هیچ منافع اساسی در آن نداشته است و امروز هم روز به روز دچار این مشکلات ناشی از این برخورد می‌شویم، این تا امروز ادامه دارد. پس در این مورد هم دچار دگرگونی‌هایی شده‌ایم که چه در چنین و چه در جاهاتی دیگر در این هم تا حدود زیادی ناموفق بودیم. فراتر از همه این ارزشها، در درون جامعه خودمان به خصوص، در بعد اقتصادی، سبب شده است که این اصولی که در قانون اساسی ماست دست و پاگیر شود و ما را پی در پی دچار موانعی کند که بخصوص ما اعتقاد به یک نوع اقتصاد برنامه‌ای داریم در تعاوی و مالکیت خصوصی. ما الان با مشکلات اقتصادی که رو به رو شدیم مادامی که اصلاح قانون اساسی را نکنیم و یک تجدید نظر در ساختار شورای نگهبان نکنیم، چون مسائل اقتصادی، مالی، اجتماعی، آن چنان پیچیده است که با صرف اطلاعات حوزوی نمی‌توان این مسائل را ارزیابی کرد. بنابراین مادامی که این اصلاحات در قانون اساسی ما، در اصول قانون اساسی صورت نگیرد، در ساختار شورای نگهبان انجام نگیرد. در بعضی مصوبه‌ها مثل قانون کار صورت نگیرد، در برنامه پیش‌بینی شده سوم ما در صورتی که این موانع از بین نزود میزان بی‌کاری‌ها از ۳ میلیون کنوی به ۶ الی ۷ میلیون اضافه خواهد شد. ما در راه برای این مشکلات داخلی داریم:

۱ - مسئله پس‌انداز ملی که پس‌انداز ملی ماقبل از انقلاب در حدود ۳۸ درصد بود و اکنون ۱۰٪ است و این مسئله از جمله Spokolaitiv است به اصطلاح، یک اقتصاد Productive و اشتغال‌زا نیست، بنابراین کافی نیست و بسیار ناچیز است.

۲- استقراض از وام گرفتن است، وام گرفتن محدود است و نظارت‌هایی در پی دارد. کشوری که وام می‌دهد می‌خواهد تمام نیازها و کالاهای از همان کشور خریداری شود و اگر سوختی هم در این رهگذر شامل شود، آن مسئول نیست و بانک مرکزی ما باید بازپرداخت آن را تضمین بکند، بنابراین چاره جو نمی‌تواند باشد، جذب سرمایه خارجی یا به صورت مشاورت است یا به صورت Service contract است؛ یعنی به صورت مقاطعه، آن در کاوشش هیچ چیزی ندارد یعنی کشوری که این امتیاز را دارد مسئولیت سوخت و سوزش را ندارد، اگر کلی سرمایه‌گذاری کرد و نهایتاً به نتیجه نرسید، آن مسئله‌ای که در استقراض وام عرض کردم را به دنبال ندارد. بنابراین موافع تا به امروز وجود دارد، و نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته پاسخگوی این نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها باشد. حتی حرکت به اصطلاح Reformist که عکس‌العملی بود ناشی از همین نارسایی‌ها، و آن انتظاراتی که می‌رفت شاید موفق شود و بتواند تا حدود زیادی بر طرف بکند و تاکید بر مردم سalarی و شایسته سalarی کرده، متاسفانه در این انتخاب اخیر هم در همان چرخش بسته، جایه‌جایی همان افراد بسته شد. یعنی شایسته سalarی یک شعار انتخاباتی بود، در عمل فرصت ندادند یا مصلحت ندیدند، و مردم سalarی با توقف‌ها مواجه شد. اگر اصلاح‌طلبی و ضعیت گریزن‌ناپذیر جامعه ما را پاسخگو نباشد به سوی رادیکالیسم سوق پیدا می‌کند به خصوص برای طبقه جوان و یک نوع بی‌تفاوتوی برای طبقه بالات، بنابراین عکس‌العمل‌هایی که نشان داده می‌شود که باز ناشی از عدم توانایی در پاسخگویی به این مسائل است. وقتی یک نظامی ناتوان شود به تدریج به خشونت روی می‌آورد و سعی می‌کند با ابزار قدرت وارد شود، یعنی یک بازگشت منفی نسبت به کل سیستم و نظام پیدا می‌کند.

به هر حال این مباحث که مطرح می‌گردد بحثی است که ما بتوانیم چاره‌جوی مشکلات و نابسامانی‌ها و آسیب‌شناسی‌های جامعه خودمان شویم که انشاء‌الله امیدواریم با حضور جناب عالی و دیگران این امر انجام شود.

 با تشکر، این طور که نشان داد ما نقطه‌ای از اقیانوس آسیب‌شناسی را پشت سر گذاشته‌ایم. آسیب‌شناسی مطالب و مباحث وسیعی را می‌طلبد که می‌شود آنها را شکافت و به آنها پرداخت.

آنچه که مطرح شد این بود که مشکل اساسی این است که به انقلاب اسلامی و وجه مردمی اش بیشتر توجه کنیم، آن کمال فردی را که در افراد به وجود آمده است. آن تحولی که بوجود آمده است و بر آن شده است که از سطح فردی به سطوح جمعی تسری پیدا کند از این رو آن تحول در صحنۀ اجتماع و در شعارهای انقلابیون تجلی پیدا کرد و در شعور اجتماعی مردم گسترش یافت. ولی آن روحیه باقی نماند که نهادینه شود و به آگاهی برسد و در قالب فرماسیون‌ها تجلی پیدا کند. پاسخگوی آن شعارها باشد. اگر این تحول روحی مردم به یک آگاهی و بصیرت فرازاینده تبدیل می‌شد به گونه‌ای که این‌ها یک همگرایی معطوف به بصیرت سیاسی با همیگر داشته باشند. این فقدان وجود همگرایی بین شعور اجتماعی و شعارها خودش دچار پارادوکس‌های خاص شد. این پارادوکس‌ها حل نشد و موجب شد همیشه این شکاف‌ها فرازاینده شوند. چالش‌های دیگر از همین حوزه برخاست، اصلی‌ترین چالش که در واقع پیش روی انقلاب اسلامی وجود دارد در مجموع این چالش میان هیات انقلابیون، هیئت انصاریون و اداره کنندگان جامعۀ انقلاب اسلامی و مردمی است که دارای یک روحیه عدالتخواهی و استقلال‌طلبی و آزادی بودند و این خودش دارای پارادوکس‌هایی است که چالش‌های خاصی را ایجاد می‌کند.

دکتر قادری: می‌بخشید، اگر این مطالب را به عنوان جمع‌بندی می‌گویید، بندۀ با همه آن موافق نیستم. بندۀ آن قدر که شما مردم را منزه می‌بینید، نمی‌بینم.

پortal جامع علوم انسانی

پی‌نوشت‌ها:

۱. المدثر / ۵۰-۵۱
۲. الفرقان / ۴۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی