

جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون

هادی راهچندی^۱
عبدالحسین کلانتری^۲

چکیده

نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون، از نظریه‌هایی است که برای مطالعه‌ی انقلاب اسلامی نیز به کار رفته است. اکثر مطالعاتی که این نظریه را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند، به جایگاه و نقش امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی توجه نداشته‌اند. در این مقاله، قصد داریم این جایگاه را در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌ی بریتون و با تگاهی انتقادی به این مطالعات، بررسی کنیم. بدین جهت، بر اساس چارچوب نظری که برگرفته از نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون است و با روش تحلیل محتوا به جستجو در صحیفه‌ی امام(جلد عتای ۲۱) می‌پردازیم تا بر اساس موضع ایشان، ویژگی‌های امام(ره) را با هر یک از گروه‌های میانه‌رو، تندرو و عمل‌گرا مقایسه نموده و به این پرسش تحقیق پاسخ دهیم، چه نسبتی میان جایگاه ایشان و این گروه‌ها وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها: امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، میانه‌روها، تندروها، عمل‌گرایان (ترمیدوری‌ها)

مقدمه

کرین بریتون^۱ با مطالعه‌ی تطبیقی-تاریخی چهار انقلاب انگلیس(۱۶۴۰)، امریکا(۱۷۷۶)، فرانسه(۱۷۸۹) و روسیه(۱۹۱۷) نشان می‌دهد با وجود اختلاف‌هایی که این انقلاب‌ها با هم دارند، یکنواختی‌هایی نیز در آن‌ها می‌توان یافت. بریتون پنج مرحله را در این انقلاب‌ها تشخیص داده است که شامل مرحله‌ی قبل از انقلاب، اولین مرحله‌ی انقلاب، حاکمیت میانه‌روها، حاکمیت تندروها و حاکمیت عمل‌گرایان می‌باشد. سه مرحله‌ی آخر پس از سرنگونی رژیم سابق و با سر کار آمدن انقلابیون آغاز می‌شود. به نظر وی قدرت همواره از دست محافظه‌کاران(نظام سیاسی قبل از سرنگونی) به میانه‌روها، و سپس به تندروها می‌رسد و سرانجام در دست عمل‌گرایان تحکیم می‌گردد(پناهی، ۱۳۸۹: ۴۳۰-۴۳۱). برخی سعی کرده‌اند این مراحل را در سایر انقلاب‌ها از جمله انقلاب‌اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهند، اما هیچ توجهی به جایگاه و نقش امام خمینی(ره) نداشته‌اند. حال، این مقاله قصد دارد جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب‌اسلامی ایران را با استفاده از نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون(سه مرحله‌ی پس از سرنگونی نظام گذشته) و همچنین تحقیقاتی که بر اساس این نظریه مراحل تحول انقلاب‌اسلامی را مطالعه نموده‌اند، مورد بررسی قرار دهد.

طرح مسئله

انقلاب‌اسلامی جزو انقلاب‌هایی است که با وقوع خود انقلابی در نظریه‌های انقلاب ایجاد نمود و نظریه‌پردازانی مانند اسکاچپول دست به اصلاح نظریه‌ی خود زندن^۲. بسیاری در داخل و خارج ایران، نظریه‌های مختلفی را برای مطالعه‌ی این انقلاب به کار گرفته‌اند. این تلاش‌ها به دلایل مختلف به نتایج متفاوتی نیز منجر شده‌اند. یکی از نظریه‌هایی که مبنای بررسی انقلاب‌اسلامی قرار گرفته است، نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون می‌باشد. تقریباً در تمام این مطالعات که در بخش بعدی مورخ‌وراهیم نمود، برای تطبیق سه مرحله‌ی حاکمیت میانه‌روها، تندروها و عمل‌گرایان آن چه که مورد بررسی قرار گرفته، آمدوشد دولتها، افراد مربوط به آن‌ها، سازمان‌های انقلابی و تا حدودی برخی رویدادهای اتفاق افتاده در این دوران‌ها می‌باشد. در این میان، آن چه که مورد غفلت واقع شده، نقش و جایگاه رهبر انقلاب‌اسلامی، حاکم و شخصیت اول نظام جمهوری‌اسلامی، یعنی امام خمینی(ره) است. این امر از این رو واضح است که در تمام این تحقیقات، با وجود حضور و تأثیر ایشان و مواضع مشخص و دارای جهت‌گیری ثابت‌شان، انقلاب‌اسلامی بر اساس نظریه‌ی بریتون از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر گذر می‌کند. این مسئله زمانی

1. C. Brinton

۱. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: پناهی، محمدحسین(۱۳۸۸)، «انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه‌ها»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره‌ی ۴۲-۴۳.

اهمیت پیدا می‌کند که به جایگاه و نقش امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن یعنی جمهوری اسلامی توجه نماییم.

یکی از موضوعاتی که ما را در این زمینه کمک می‌کند، توجه به موضوع ولایت فقیه و نقش آن در جامعه اسلامی است. امام خمینی(ره) معتقد است ولی فقیه همان ولایتی را که پیامبر اکرم(ص) در اداره‌ی جامعه داشت، دارا می‌باشد و به همه‌ی مردم واجب است که از او اطاعت کنند. ولایت در اینجا به معنای حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع است. همان ولایتی که پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی امور دارا است، برای فقیه هم وجود دارد(امام خمینی، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۰). «همان طور که پیامبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظمات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده است، فقهاء عامل هم باستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند»(همان: ۷۲). مواضع و اقدامات ایشان نیز این عقیده را نشان می‌دهد. در روز ۱۲ بهمن ۵۷ دولت بختیار را غیرقانونی دانستند و فرمودند: «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم»(امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱۶). در مورد ایجاد شورای انقلاب اسلامی و اعضای آن در ۲۲ دی ۵۷ و انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر نیز این حق را به واسطه‌ی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارند و همچنین اقبالی که از سوی مردم نسبت به ایشان به عنوان رهبر جنبش بود، برای خود قائل هستند(همان: ۵۹). اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی هم آمده است که قوای سه گانه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت امر و امامت امت است که حتی در پی فرمان ۱۴ اردیبهشت ۶۸ امام(ره) درباره‌ی تدوین متمم قانون اساسی، واژه‌ی ولایت مطلقه‌ی امر و امامت قید می‌شود(شیرودی، ۱۳۸۵: ۲۲۹). حال این که چرا در این تحقیقات به این جایگاه و نقش آن توجه نشده، خود جای بررسی دارد. اما اگر بخواهیم به طور جامع انقلاب اسلامی را با نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون مطالعه کنیم، باید به این جایگاه توجه نمود. آن چه که در این مقاله اهمیت دارد این است که از یک سو، بر اساس نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون، امام خمینی(ره) در کدام یک از گروه‌های میانه‌رو، تندر و عمل‌گرا قرار می‌گیرد؛ و از سوی دیگر، با توجه به اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مراحل تحول انقلاب اسلامی که دوران حضور امام خمینی(ره) را مصادف به دوران میانه‌روها و تندرها می‌دانند، ایشان در کدام یک از گروه‌های میانه‌رو، تندر و عمل‌گرا قرار می‌گیرد و یا چه نسبتی با این گروه‌ها دارد؟

مروایی بر مطالعات مراحل انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه‌ی بریتون انقلاب ایران در دو حرکت

مهندس بازرگان در بررسی حرکت دوم انقلاب با الهام از مدل بریتون با فرض دو دوره‌ی حاکمیت میانه‌روها و تندرها به تطبیق این مدل می‌پردازد و برای اثبات مدعای خود شواهد تاریخی ذکر می‌کند.

به نظر او بی تجربگی و بی تکلیفی باعث شد که میدان تردید و تحمیل برای ورود و دخالت نظرات و نفوذهای گوناگون بازگردد(بازرگان، ۱۳۶۳: ۸۷). او ظهور عناصر ایدئولوژیک، انقلابی گری، مکتب گرایی و تحریف شعارهای انقلاب را از عوامل ایجاد اختلاف و بر هم خوردن وحدت ملی در انقلاب می داند.

زنگی نامه‌ی سیاسی مهندس مهدی بازرگان

بخشی از این اثر به حاکمیت دولت موقت و عوامل شکست لیبرال‌ها می‌پردازد. به نظر نویسنده، بازرگان اهل تندروی سیاسی نبود و نمی‌خواست خود را با امواج انقلاب هماهنگ کند و از آن بهره جوید(برzin، ۱۳۷۴: ۲۸۴). «اندیشه‌ی لیبرال و تکنوقرات از او سیاستمداری اهل سازش و تساهل ساخته بود»(همان: ۲۷۰). ناکامی دولت موقت به علت حمله از سه طرف بود: مردم انقلابی، اسلامیون انقلابی و چپی‌ها. مردم انقلاب کرده انتظار فوق العاده از انقلاب داشتند، اسلامیون انقلابی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده می‌خواستند حکومت اسلامی به تفسیر امام خمینی(ره) برقرار کنند، چپی‌ها نیز خواهان در دست گرفتن قدرت بودند(همان: ۳۰۳).

انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه

نویسنده ضمن پذیرش شباهت‌هایی بین انقلاب اسلامی و دو انقلاب دیگر، به تفاوت‌هایی هم اشاره می‌کند. میانه‌روهای فرانسه و روسیه، پایگاه نسبتاً وسیع و در عین حال مستقل از تندروها داشتند و از مشروعیت لازم برای کسب قدرت برخوردار بودند، در حالی که میانه‌روهای ایران در هنگام به دست گرفتن حاکمیت نه تنها پایگاه ضعیفی داشتند بلکه مشروعیت آن‌ها بر اساس تأیید و موافقت رسمی امام خمینی بود. از شاخص‌های میانه‌روها، ضعف میزان پیروی از رهبری امام خمینی(ره)، ضعف اعتقاد به ایدئولوژی اسلامی انقلاب، عملکرد مسالمات آمیز در برابر ضد انقلاب، مخالفت با صدور انقلاب و مبارزه با امریکا می‌باشد. در ایران، میانه‌روها به لیبرال‌ها شناخته می‌شوند(محمدی، ۱۳۸۲: ۲۶۶-۲۸۹). از شاخص‌های تندروها، اطاعت از ولایت فقیه یعنی رهبری امام خمینی(ره)، باور عمیق به ایدئولوژی اسلامی انقلاب، عدم مسالمت در برابر دشمنان انقلاب و استکبارستیز بودن می‌باشد. مفهوم رادیکال، مکتبی، حزب... و انقلابی به این افراد نسبت داده می‌شد. این گروه‌ها از اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی دفاع می‌کردند. در انقلاب اسلامی تکیه‌ی تندروها به توده‌ها و حضور گستردگی آن‌ها در صحنه‌ی فعالیت و مبارزات سیاسی بود؛ در حالی که در دو انقلاب دیگر تندروها در اقلیت بودند(همان: ۳۲۹-۳۴۵).

تحلیلی بر انقلاب اسلامی

در این اثر، دوران تحولات تکاملی پس از انقلاب اسلامی به چهار دوره تقسیم می‌شود: دوره‌ی اول که با تشکیل دولت موقت آغاز و با استعفای مهندس بازرگان خاتمه یافت، دوره‌ی حاکمیت لیبرالیسم است که نقش حزب‌... حداقل می‌باشد. دوره‌ی دوم نوعی حاکمیت مشترک وجود دارد که با مأموریت شورای انقلاب برای اداره‌ی کشور آغاز و با نخست‌وزیری شهید رجایی به اتمام می‌رسد. در این دوره، اگر چه اقتدار لیبرالیسم کمتر شده است، اما با انتخاب بنی‌صدر کماکان از قدرت قبلی توجهی برخوردار بودند. دوره‌ی سوم که با انتخاب شهید رجایی آغاز گردید و تا عزل بنی‌صدر ادامه داشت را می‌توان دوره‌ی حاکمیت رسمی حزب‌... و حضور لیبرال‌ها در اقلیت نامید. دوره‌ی چهارم با عزل بنی‌صدر شروع می‌شود که دوره‌ی حاکمیت کامل حزب‌... و حذف لیبرالیسم از نظام می‌باشد(محمدی، ۱۳۸۸: ۱۴۵-۱۴۶).

انقلاب اسلامی و انقلاب‌های جهان

بخشی از این اثر به مقایسه‌ی مراحل تحول انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های فرانسه(۱۷۸۹)، روسیه(۱۹۱۷)، چین(۱۹۴۹) و الجزایر(۱۹۶۲) می‌پردازد. در مورد ایران، ابتدا لیبرال‌ها به قدرت رسیدند. بازرگان به علت افکار لیبرالیستی و سازش‌کارانه‌ی خود، سیاست گام به گام را در پیش گرفت. دولت موقت چون فاقد روحیه و افکار انقلابی برای مدیریت سیاسی یک جامعه متتحول شده بود، پس از مدت کوتاهی به علت تضادهای اساسی با مردم و رهبری انقلاب مجبور به استعفا شد. پس از استعفای مهندس بازرگان، حاکمیت نسبی لیبرال‌ها از صحنه‌ی مدیریت سیاسی به پایان رسید؛ اما آن‌ها به طور کامل کنار نرفتند و در بعضی از وزارت‌خانه‌ها، شورای انقلاب و بعدها در مجلس خبرگان منتخب تصویب قانون اساسی و در اولین مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بنی‌صدر و بعضی از پست‌های مهم کشور حضور داشتند. از این رو تا مدت زیادی مدیریت سیاسی و اجرایی کشور به طور مشترک بین لیبرال‌ها و انقلابیون واقعی و اصلی اداره می‌شد. اما پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی(ره) و رأی به عدم کفایت سیاسی او از طرف مجلس شورای اسلامی و تأیید امام(ره)، حاکمیت لیبرال‌ها به طور کلی خاتمه یافت و رهبری سیاسی و اجرایی کشور به دست حزب‌... افتاد(بهرامی و نظرپور، ۱۳۸۵: ۱۹۸-۱۹۹).

کالبدشکافی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده، مقطع حاکمیت انقلابیون تندرو در ایران را از آغاز ریاست جمهوری شهید رجایی تا به روی کارآمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی می‌داند. این تحقیق چهار فرضیه را مطرح می‌کند: فرضیه‌ی اول به بررسی کیفیت و عوامل مؤثر در پیروزی تندروها بر میانه‌روها می‌پردازد. فرضیه‌ی دوم وجود اختلاف و منازعه و چگونگی آن میان این دو گروه را بررسی می‌کند. در فرضیه‌ی سوم به ویژگی‌های عصر وحشت و در فرضیه‌ی آخر به استراتئری حکومت انقلابیون اصول گرا برای ثبیت حکومت پرداخته شده است. بر

اساس نتایج تحقیق، انقلابیون تندرسوی ایران تلاش سازماندهی شده‌ای را با استفاده از سازمان‌های انقلابی در جهت سقوط دولت میانه‌روها انجام نداده‌اند؛ بلکه آن‌ها به دلیل عدم توانایی در اداره‌ی کشور و تفاوت عقیدتی با امام خمینی(ره) سقوط کردند. محقق با تأیید فرضیه‌ی دوم و سوم می‌نویسد: تندرسوی انقلابی از ابزار هراس در حد ضرورت استفاده کرده‌اند و مشارکت مردم، وحدت‌اسلامی و توجه به توطئه‌ی دشمنان خارجی نقش مؤثری در همراهی مردم و ثبت حکومت آنان داشته است(نوربخش، ۱۳۸۸).

علل ناکامی نخبگان لیبرال-اسلامی در حفظ قدرت پس از انقلاب

این پژوهش با بررسی رویدادهای سال‌های نخست انقلاب، شرایطی را که منجر به تضعیف و در نهایت سرنگونی میانه‌روهای انقلاب ایران شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و توضیح می‌دهد که چگونه حکومتی که با شروع به کار دولت موقت در بهمن‌ماه ۵۷ آغاز شد، با عزل بنی‌صدر در تیرماه ۶۰ فروپاشید. محقق در یک مطالعه‌ی تطبیقی به این نتیجه می‌رسد که عوامل ناکامی نخبگان لیبرال - اسلامی و به قدرت رسیدن بنیادگرایان مذهبی در انقلاب اسلامی کم و بیش ناشی از همان عوامل سقوط میانه‌روها و صعود تندروهای مورد نظر بریتون است. به این ترتیب آشکار می‌شود که انقلاب اسلامی علی‌رغم تمامی خصوصیاتش، تا حدود زیادی از همان قوانین کلی انقلاب‌ها که در نظریه‌ی تاریخ طبیعی انقلاب بریتون مورد توجه بوده، تبعیت کرده است(محمدی عراقی، ۱۳۸۳).

عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی‌صدر

محقق بر این باور است که انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون، اما مخالف رژیم پیشین را متعدد ساخت. در این انقلاب نیز همانند بسیاری از انقلاب‌ها، پس از سرنگونی رژیم پیشین، این ائتلاف چندان دوام نیاورد و ابتدا میانه‌روها قدرت را به دست گرفتند. اما پس از مدت کوتاهی توسط تندروها به حمایت از رژیم پیشین و استفاده از روش‌های غیرانقلابی متهم می‌شوند. رویدادهایی که از ۲۲ بهمن ۵۷ تا تیرماه ۶۰ در ایران به وقوع پیوست، بازتابی از منازعه انقلابی در فرایند انقلاب می‌باشد. در این پژوهش که تأکید بر تقابل میان بنی‌صدر به عنوان آخرین بازنده‌ی میانه‌روها و حزب جمهوری اسلامی، نماد انقلابی‌های اسلام‌گرا می‌باشد، سرانجام بنی‌صدر شکست خورده و میانه‌روها از عرصه‌ی قدرت حذف می‌شوند(صفرپور، ۱۳۸۷).

کنکاشی در تغییر ارزش‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی(۱۳۶۰-۱۳۷۵)

هدف این کتاب مطالعه‌ی تغییر ارزش‌ها با مقایسه‌ی دوران تندرسوی ایران و دوره‌ی ترمیدور در ایران است. محقق با این استدلال که ارزش‌های انعکاس‌یافته در مطبوعات می‌تواند تا حدودی گویای وضعیت

اجتماعی باشد، به بررسی روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی در سال ۶۰ و مقایسه‌ی آن‌ها با سال ۷۵ و نیز روزنامه‌های همشهری و سلام در این سال پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرایش به انکاس و بیان ارزش‌های اجتماعی در سال‌های ۶۰ و ۷۵ از ارزش‌های فرامادی و فراملی به سمت ارزش‌های مادی و ملی تغییر یافته است(حاجیلری، ۱۳۸۰).

کالبدشکافی انقلاب اسلامی ایران؛ بررسی حاکمیت انقلابیون عمل‌گرا در سال‌های ۶۸-۷۶
نویسنده، دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی را دوران حاکمیت انقلابیون عمل‌گرا می‌داند. برخی از نتایج این پژوهش عبارتند از: در این دوره جناح چپ و رادیکال انقلابی به تدریج از صحنه‌ی سیاست حذف شده و عمل‌گرایان قدرت را به دست می‌گیرند. در این دوره، تورم بالا و توزیع نابرابر ثروت در جامعه باعث گشتش فقر و محرومیت اقتصادی به ویژه در طبقات پایین اقتصادی شده است. جامعه از حالت آرمان‌گرایی خارج شده و ثروت به عنوان یک ارزش مهم محسوب می‌شود. سخت‌گیری‌های اخلاقی و فشار بر مردم نسبت به گذشته تا حدودی کاسته شده و به زندگی و رفتار اجتماعی مردم با تساهل کمتری نگریسته می‌شود(طالبی، ۱۳۸۰).

مرحله‌ی ترمیدور در جمهوری اسلامی ایران
ولز^۱ با استفاده از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت حجت‌السلام و المسلمين هاشمی‌رفسنجانی و آن با ویژگی‌های دوره‌ی ترمیدور نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی مرحله‌ی تندروها را پشت سر گذاشته وارد مرحله‌ی ترمیدور شده است. به نظر وی، انقلاب‌هایی مراحل میانه‌روها، تندروها و ترمیدور را خواهند داشت که مانند انقلاب ایران دو شرط داشته باشند: اول این که انقلاب بر مبنای ائتلاف گروه‌های مختلف به ثمر رسیده باشد و دوم این که یک رهبر کاریزماتیک آن را رهبری کرده باشد(پناهی، ۱۳۸۸: ۳۰۸). وی هم‌چنین انتخاب سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ به ریاست‌جمهوری را نشان‌دهنده‌ی این می‌داند که هنوز تا پایان دوره‌ی ترمیدور و یا پایان انقلاب مدتی مانده است(پناهی، ۱۳۸۹: ۴۴۷).

تطبیق نظریه‌ی فرآیندی انقلاب بریتون بر انقلاب اسلامی ایران
محقق از یافته‌های این تحقیق این‌گونه نتیجه می‌گیرد که افرادی که به عنوان میانه‌رو و تندرو در انقلاب ایران شناخته می‌شوند، به طور کلی با شاخص‌های مورد نظر بریتون برابر و انطباق نمی‌یابند؛ ضمن این‌که این انقلاب شاهد حضور و فعالیت نوعی از تندروی پس از پیروزی بوده است و میانه‌روها تنها در دوره‌ای کوتاه توانستند وارد عرصه نظام سیاسی شوند و بخشی از قدرت را در اختیار بگیرند. در مورد

ترمیدور نیز باید گفت هنوز شاخص‌های مورد نظر بریتون که بیانگر حاکمیت این دوره باشد در انقلاب اسلامی ظهرور نیافته است. بنابراین، این دوره نیز در انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود (مزینانی، ۱۳۸۱).

این تحقیق، تنها موردی است که در این میان نظریه‌ی بریتون را قابل تطبیق با مراحل انقلاب اسلامی نمی‌داند.

چهار چوب نظری

در این بخش دیدگاه بریتون درباره‌ی سه مرحله‌ی پس از سرنگونی رژیم پیشین و ویژگی‌های حاکمان این دوره‌ها یعنی گروه‌های سه‌گانه‌ی میانه‌رو، تندره و عمل‌گرا را مطرح می‌کنیم تا در بخش دیگر بتوانیم بر اساس مواضع و ویژگی‌های حاکمان هر دوره، جایگاه امام‌خمینی(ره) در انقلاب اسلامی را با این گروه‌های سه‌گانه در چهار انقلاب مورد بررسی بریتون مشخص نماییم.

حاکمیت میانه‌روها

بریتون مدعی است رهبران انقلابی را از جهت نوع برخورد با میراث‌های نظام گذشته می‌توان به دو گروه رهبران میانه‌رو^۱ و تندره تقسیم کرد. رهبران میانه‌رو در میان جبهه‌ی مخالف دولت پیشین، ثروتمندتر، بلندپایه‌تر و شناخته‌شده‌تر بودند. در هر چهار انقلاب، اولین گروهی که پس از سرنگون شدن نظام سیاسی پیشین به قدرت رسید، میانه‌روها بودند. «آن‌ها با وظیفه‌ی دشوار اصلاح نهادهای موجود و یا ایجاد یک نهاد نوین روبرو بودند و در عین حال باید از کارهای عادی حکومت کردن نیز غافل نباشند. همچنین، با دشمنان مسلح روبرو شدند و به زودی خود را در یک جنگ داخلی یا خارجی، و یا هر دوی آن‌ها درگیر یافتند. آن‌ها گروهی از تندروها را در برابر خویش یافتند که پیوسته می‌گفتند میانه‌روها می‌کوشند تا انقلاب را متوقف سازند و به سازش کشانند» (بریتون، ۱۳۷۰، ۱۴۵).

به نظر بریتون زمانی که میانه‌روها قدرت را به دست می‌گیرند، وضعیت حاکمیت دوگانه وجود دارد. از یک طرف میانه‌روها قدرت رسمی حکومت را در دست دارند و بر نهادهای رسمی حکومت، که همان نهادهای رژیم گذشته است، حاکم هستند؛ از طرف دیگر نیروهای انقلابی تندره هستند که بر نهادهای انقلابی برآمده از فرایند انقلاب حاکم هستند و به طور غیررسمی به کمک آن‌ها اعمال حاکمیت می‌کنند. هر چه زمان می‌گذرد نهادهای انقلابی رشد و توسعه می‌یابند و بدون توجه به حکومت رسمی اقداماتی انجام می‌دهند. هر چه از زمان سرنگونی رژیم فاصله می‌گیریم، رودررویی دو گروه شدت می‌یابد و به درگیری‌های عملی و گهگاه خشونت‌آمیز می‌کشد (پناهی، ۱۳۸۹-۴۳۳-۴۳۲: «در انقلاب‌های مورد بررسی ما، حکومت قانونی خود را نه تنها در برابر احزاب و افراد دشمن خوی یافته بود بلکه خود را با یک حکومت رقیب که بهتر سازمان یافته بود و قادر بهتری داشت و بهتر از آن

1. Moderate

فرمانبرداری می‌شد، رویه‌رو می‌دید. این حکومت رقیب البته غیرقانونی بود، اما همه‌ی رهبران و پیروانش از همان آغاز، هدف جانشینی حکومت را در سر داشتند»^{۱۵۹}(بریتون، ۱۳۷۰: ۱۵۹). از ضعف‌های میانه‌روها استفاده‌ی آن‌ها از نهادهای رژیم پیشین است. اما این نهادها فاقد مشروعيت و کارآمدی هستند و انتظارات مردم را برآورده نمی‌کنند. علاوه براین، هر چند میانه‌روها افراد باسابقه و با تجربه‌ی اجتماعی هستند، اما تجربه‌ی استفاده از دیوان سالاری وسیع دولتی و اداره کردن یک کشور را آن‌هم در شرایط بحرانی ندارند^(پناهی، ۱۳۸۹: ۴۳۴). مشکل دیگر آن‌ها در گیرشدن در یک جنگ داخلی یا خارجی است که به نظر بریتون میانه‌روها، رهبران جنگی خوبی نیستند و همین امر سبب افزایش انتقادات و چالش‌های آن‌ها می‌شود. همچنین، میانه‌روها در میان دو گروه محافظه‌کاران ناراضی^(باقی‌مانده از رژیم گذشته) و تندروها قرار گرفته‌اند و به دلیل تهدیدهای تندروها، برای کمک به محافظه‌کاران روى می‌آورند. همین آخرین روی‌آوردن به محافظه‌کاران، کار میانه‌روها را به پایان می‌رساند^(بریتون، ۱۳۷۰: ۱۶۶). میانه‌روها توان مقابله و سرکوب مخالفان را نیز به علل مختلف ندارند: اولاً انقلابیون تندرو همسنگران و دوستان انقلابی میانه‌روها هستند. ثانیاً، جو انقلابی حاکم در جامعه که مخالف سرکوب و خفغان است، اجازه نمی‌دهد که میانه‌روها دست به سرکوب همراهان دیروز خود بزنند. ثالثاً، میانه‌روها خود شعار آزادی و نفع هر نوع سرکوب را سرلوحه‌ی کار خود کرده‌اند. رابعاً، وسیله‌ی مطمئن سرکوب ندارند. همه‌ی این عوامل دست به دست هم می‌دهد و سبب می‌شود که میانه‌روها روز به روز ضعیفتر شوند و حمایت مردمی خود را از دست بدھند تا این که میانه‌روها شکست می‌خورند و از صحنه‌ی انقلاب خارج می‌شوند و تندروها به قدرت می‌رسند^(پناهی، ۱۳۸۹: ۴۳۵-۴۳۶).

حاکمیت تندروها

نبرد میان میانه‌روها و تندروها^۱ که تقریباً از سرنگونی رژیم پیشین آغاز می‌شود، با یک رشته از رویدادها مشخص می‌شود: جنگ‌های خیابانی، تصرف دارایی‌های دیگران به زور، بحث‌های تقریباً همه‌گیر، سرکوبی‌های تدارک‌دیده شده و تبلیغات شورش‌آمیز. دوره‌ی حاکمیت تندروها با کودتا علیه میانه‌روها آغاز می‌شود؛ کودتایی که از طریق نهادهای انقلابی^(حکومت غیرقانونی) که در اختیار دارند، انجام گرفته است^(بریتون، ۱۳۷۰: ۱۷۴-۱۷۵).

تندروها دارای انضباط و تمرکز قدرت هستند و به شمار اندک خود افتخار می‌کنند. آن‌ها که خود را وقف آرمان‌ها و علایق‌شان کرده‌اند، خود را از توده‌ها جدا و بلکه برتر از آن‌ها می‌دانستند و در این زمینه پنهان کاری نیز نمی‌کردند. هیچ یک از تندروهای پیروز، جرأت توسل به آراء عمومی یا انتخابات آزاد را به خود راه نمی‌دهد. برای رسیدن به اهداف خود از تبلیغات، ججال‌آفرینی در انتخابات، راهپیمایی، جنگ خیابانی و چریکی، نمایندگی و حتی ترورهای پراکنده استفاده می‌کنند. آن‌ها چنان سرسپردگی به

رهبران شان دارند که نمونه‌ی آن را هرگز در میان میانه‌روها نمی‌توان یافت، رهبرانی که از صبغه‌ای واقع‌بینانه و عملی برخوردارند. تندروها از نظر سیاسی ساده و بی‌تجربه نبودند و پیش از به دست گرفتن کامل قدرت، تجربه‌ی طولانی از سرکوبی و تجربه‌ی کوتاه‌مدت ولی فخرده‌ای از آموزش‌دیدن در حکومت واقعی داشتند. آن‌ها که در زمان قرار داشتن در جبهه‌ی مخالف فریاد آزادی سر می‌دادند، پس از رسیدن به قدرت، بسیار اقتدارگرا می‌شوند و ملاحظه‌ی آزادی‌های فردی و صورت‌های قانونی را نمی‌کنند. این گروه، اقتدار خود را به وسیله‌ی کمیته‌هایی مانند کمیته‌ی اجرایی مرکزی، شورای ارتش یا دولت و کمیته‌ی عمومی امنیت اعمال می‌کنند. نهادهای انقلابی جدیدی مانند دادگاه‌های انقلابی، پلیس و کمیته‌های انقلابی و ... را ایجاد می‌کنند. در این مدت، تندروها نه تنها با مسائل عادی حکومت، بلکه با جنگ داخلی یا خارجی و یک رشته اقدامات اصلاحی نیز درگیر بودند(همان: ۱۷۵-۲۰۱).

«عصر وحشت»^۱ و «پاکدامنی» انقلاب با به قدرت رسیدن تندروها شروع می‌شود. آن‌ها اقدام به تغییر نام افراد، مکان‌ها، خیابان‌ها و حتی ماههای تقویم می‌کنند. از سویی، کوشش می‌کردن تا کوچک‌ترین گناهان را ریشه‌کن سازند و آن‌چه را که برخی ممکن است خوشی‌های عمدی زندگی بخوانند، از میان بردارند. در این زمینه به بستن عشرت‌کدها، قمارخانه‌ها، منع مستی‌های آشکار، خلافهای جنسی، نمایش ریاکارانه‌ی فقر، دزدی و حتی تنبی اقدام نمودند. تقریباً همه‌ی رهبران قدیمی بلوسیک افراد ریاضت‌کشی بودند. آن‌ها با آزادی زنان موافق بودند، اما نه آزادی جنسی دوره‌ی بورژوازی. از سوی دیگر، سخت با مسیحیت دشمن بودند و به خداشناس بودن و یا اندیشیدن غیر الهیاتی خویش افتخار می‌کردند و در هر چهار انقلاب جنبه‌هایی از مادی‌اندیشی و دینی‌گرایی^۲ وجود دارد. تندروها اهداف و اصول انقلاب‌شان را جهانی می‌دانند و در پی صدور انقلاب خود به دیگر نقاط جهان هستند. این انقلاب‌ها هر چند از نظر آرمانی جهان‌گرا بودند، اما در واقعیت نهایی ملیت‌گرا و انحصارجو از کار درآمدند. آن‌ها خود را برتر از دیگران می‌دانند و بر این باورند که مخالفان‌شان باید از جامعه زدوده شوند. تندروها همین که دوره‌ی بحرانی به سر می‌رسد، به جز عده‌ی اندکی، دیگر از مجاهدت و ریاضت‌منش بودن دست می‌کشند(همان: ۹۰-۲۰۱).

بریتون توجیه‌هایی را برای عصر وحشت و اقدامات تندروانه و خشونت‌آمیز تندروها مطرح می‌کند که در ضمن با هم مرتبط هستند. نخست، عادت به شدت عمل است که در طول فرآیند انقلابی عادی تلقی می‌شود. دوم، فشار یک جنگ داخلی و خارجی است که شرایط را خاص می‌کند. سوم، نو بودن ماشین این حکومت متمرکز است و به علت کم‌تجربگی، درگیری‌هایی میان مدیران پدید می‌آید که نه به شیوه‌ی عادی، بلکه با خشونت حل می‌شود. چهارم، همزمانی این دوران با یک بحران اقتصادی شدید است. بالاخره، ستیزه‌ای طبقاتی و اعتقاد راسخ تندروها به حقانیت راه خود، دو توجیه دیگر برای این عصر

1 . Reigon of terror

2 . Secularism

می‌باشد(همان: ۲۳۳-۲۳۹). به نظر بریتون، چون مردم عادی نمی‌توانند برای مدت طولانی با انگیزه‌های آرمانی زندگی کنند، این وضعیت نیز برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد.

حاکمیت عمل‌گرایان^۱

بریتون مرحله‌ی ترمیدور^۲ را دوره‌ی نقاوت پس از فرونشستن تب انقلاب یا دوره‌ی بازگشت انقلاب تعریف می‌کند. البته نمی‌توان به طور دقیق پایان دوره‌ی بحران انقلاب و آغاز مرحله‌ی ترمیدور را تعیین نمود. از نظر سیاسی، بر جسته‌ترین ویژگی‌ای که می‌توان در این دوره مشاهده کرد، استقرار نهایی یک حاکم خودکامه و غیرقانونی است. زیرا زمانی که قوانین و رسوم در اثر انقلاب‌ها شکسته و یا سست شده‌اند، باید زور به کار گرفته شود و قدرت نظامی در کوتاه مدت کاراترین نوع زور است(همان: ۲۴۰-۲۴۳). بریتون بعضی از روندهای عادی‌سازی را که در این مرحله رخ می‌دهد، چنین توضیح می‌دهد: «دادگاه‌های ویژه جای خود را به دادگاه‌های عادی می‌دهند، پلیس انقلابی تبدیل به پلیس معمولی می‌شود و چوبه‌های دار و گیوتین و جوخه‌ی اعدام [صرفاً] برای جنایت‌کاران بر جسته‌تر نگاه داشته می‌شود. تبعیدیان سیاسی بخشیده می‌شوند و بازمی‌گردند و درگیر رقابت‌های سیاسی می‌شوند و یا زندگی خصوصی آرامی را در پیش می‌گیرند»(همان: ۲۴۴).

به موازات بخشنودگی میانه‌روهای پیشین، جریان معکوسی از سرکوبی و تعقیب انواع انقلابیون سخت به راه می‌افتد. رهبران طبقات حاکم در مقایسه با حاکمان «عصر وحشت» کم دل و جرأت به نظر می‌رسند، اما در اداره‌ی امور کارایی بیشتری از خود نشان می‌دهند. آرمان‌ها از بالا به زیر کشیده شده است. طبقه‌ی حاکم نوین گرایش به این دارد که از زندگی لذت برد و از مزایای هر طبقه‌ی حاکمه‌ای برخوردار گردد و نمی‌خواهد که آزادی، برابری و برابری را برای همه در جامعه تأمین کند. دیگر از توسل مستقیم به مردم برای حل مسائل قدرت خبری نیست و تنها زمانی که همه چیز آرام گشت، به مخاطره‌ی رجوع به آرای عمومی تن می‌دهند. مردم در این دوره عموماً وضع مرفه‌ی ندارند. حتی محرومیت اقتصادی به ویژه در طبقات پایین، از عصر وحشت و یا از دوره‌ی آخرین سال‌های رژیم پیشین شدت بیشتری می‌گیرد. با این وجود، این فقر موجب شورش آن‌ها نمی‌شود(همان: ۲۴۷-۲۴۹).

از یک سو، عمل‌گرایان از فکر ریشه‌کن کردن مسیحیت دست برداشته‌اند و خواهان سازش با مسیحیانند. البته استقرار دوباره کلیسا‌ی کاتولیک، دقیقاً همان پایگاه حقوقی در رژیم پیشین را به دست نیاورد. از سوی دیگر، آسان‌گیری اخلاقی از ویژگی‌های دوره‌ی ترمیدور است. این امر در پوشک، سرگرمی‌ها و در جزئیات زندگی روزانه‌ی مردان و زنان آشکار بود. در فرانسه، تالارهای رقص گشوده شدند. خودفروشان کار خود را آغاز کردند. واکنش ترمیدوری در انگلستان، هر چند از نظر اخلاقی از

1 . Pragmatists
2 . Thermidor

فرانسه بهتر بود، اما در بازگشت به لذت‌های حسی، قماربازی، رقص، عشق‌بازی آشکار و لذت بردن از جلوه‌گری‌ها، این دو کشور شیاهت نزدیکی را نشان می‌دهند. در روییه نیز چنین بازگشتی به لذت‌های جسمی وجود داشت. بریتون اضافه می‌کند که «آن‌چه در سال‌های پس از «عصر وحشت» پیش می‌آید، نوعی نوسان از سخت‌گیری اخلاقی است که در پایان آن نوعی توانز پدیدار می‌شود»(همان: ۲۵۳-۲۶۰). وی بر این باور است که گرچه پدیده‌ی واکنش و بازگشت به رژیم گذشته، جزء تقریباً گریزان‌پذیر جریان انقلاب است، اما واقعیت ترمیدور و حتی بازگشت رسمی به رژیم پیشین، بدین معنا نیست که انقلاب چیزی را دگرگون نکرده است(همان: ۲۷۵-۲۷۶). بر اساس چارچوب نظری و مطالعاتی که با بهره‌گیری از نظریه‌ی بریتون درباره مراحل تحول انقلاب اسلامی انجام گرفته، پرسش این تحقیق درباره نسبت امام خمینی(ره) با هر یک از گروه‌های حاکم در مراحل تحول انقلاب اسلامی می‌باشد. به عبارت دیگر، چه نسبتی میان جایگاه ایشان و این گروه‌ها وجود دارد؟ همچنین، با توجه به اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مراحل تحول انقلاب اسلامی که دوران حضور امام خمینی(ره) را مصادف به دوران میانه‌روها و تندروها می‌دانند، ایشان در کدام یک از گروه‌های میانه‌رو، تندر و یا عمل‌گرای این انقلاب قرار می‌گیرند و یا چه نسبتی با این گروه‌ها دارد؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی مجموعه‌ی صحیفه‌ی امام(جلد ۲۱۶) است که دربرگیرنده‌ی پیام‌ها، نامه‌ها، بیانات و احکام انتصاب مسؤولین و ... در فاصله‌ی ۱۲ بهمن ۵۷ تا رحلت ایشان در ۱۴ خرداد ۶۸ می‌باشد. تحلیل محتوا به عنوان روش، شناخت و برگسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مكتوب، یک یا مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، سلسله‌ای از تصاویر، نوارهای، وصیت‌نامه‌ها و ... است(ساروخانی، ۱۳۸۵: ۲۸۱). شیوه‌ی عمل به این صورت است که بر اساس مؤلفه‌های هر یک از گروه‌های میانه‌رو، تندر و یا عمل‌گرای اساس نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون، در این مجموعه کتاب به عنوان منبع داده‌ها جستجو و شیاهت‌ها و تفاوت‌ها را استخراج می‌کنیم.

یافته‌های پژوهش

در چارچوب نظری سعی شده است ویژگی‌های مهم هر یک از این دوره‌های سه‌گانه و حاکمان آن‌ها مطرح شود. البته برای هر یک از این ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها، بریتون توضیحات مفصلی می‌دهد که با وجود این‌که در برخی موارد در حد مفاهیم کلی و غیرقابل سنجش باقی می‌ماند، می‌تواند ما را در جستجوی مصاديق و موارد مشابه یا متفاوت آن در انقلاب اسلامی و نیز جایگاه امام خمینی(ره) یاری دهد. حال با توجه به مشخص شدن مؤلفه‌های هر یک از گروه‌ها، با روش تحلیل محتوا کیفی به سراغ اسنادی از پیام‌ها، نامه‌ها، بیانات و احکام انتصاب مسؤولین که در مجموعه‌ی صحیفه‌ی امام(ره) گردآوری شده است، می‌رویم. این مجموعه، به دلیل این‌که حاوی داده‌های مستند و دست اول است، یکی از بهترین منابع تحقیق پیرامون مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی می‌باشد. در این‌جا، به دلیل حجم بالای داده‌ها، در هر مؤلفه و ویژگی فقط مواردی را به عنوان نمونه و شاهد می‌آوریم و در هر مورد نسبت

جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون مشخص می‌کنیم.

به دست گرفتن قدرت پس از سرنگونی رژیم پهلوی

امام خمینی(ره) پس از سرنگونی رژیم پهلوی، به واسطه‌ی ولایتی که از طرف شارع مقدس و اقبالی که از ناحیه‌ی مردم دارند به عنوان رهبر، زمام امور را به دست می‌گیرند. ایشان بر همین مبنای در ۱۵ بهمن ۵۷ مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر، مسؤول تشکیل دولت می‌کنند: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم...» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۶، ۵۴). یکی از اشکالات اکثر تحقیقات مورود شده، نادیده انگاشتن انتصاب مهندس بازرگان از سوی امام خمینی(ره) به نخست وزیری است. در اینجا، بهتر می‌بود که میان حکومت و دولت تفاوت قائل می‌شدن. مهندس بازرگان در مقاله‌ی «انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی» درج در روزنامه‌ی میزان مورخ ۱۳ شهریور ۵۹ به این موضوع اشاره می‌کند: «دولت موقت که مأموریت و قدرتش را از امام(ره) اخذ کرده بود،...» (مؤسسۀ فرهنگی قدر ولایت، ۱۳۸۰: ۳۱۷). طبق نظریه‌ی بریتون، امام خمینی(ره) به دلیل این که حاکمیت را پس از سرنگونی رژیم پهلوی به دست گرفته است و حتی نخست وزیر انتخابی خود را مأمور تشکیل دولت موقت می‌کند، باید جزو میانه‌روها باشد.

موقع نسبت به اسلام به عنوان دین رسمی کشور

امام(ره) تلاش خود را می‌کرد که حقیقت راستین اسلام در جامعه پیاده شود، همه را نیز به این امر توصیه می‌کند، هدف انقلاب را هم همین می‌داند و در این راستا از مفهوم اسلام ناب در برابر اسلام امریکایی استفاده می‌کند. این امر، متفاوت از مواضع تندروهای مورد نظر بریتون درباره‌ی دین رسمی کشور و حذف آن از جامعه است. دغدغه‌ی اصلی امام(ره) پیاده کردن اسلام در همه‌ی جوانب بود و بارها مقصد انقلاب و نظام را اسلام می‌داند (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۷: ۴۵۹). این امر از همان ابتدا که مسأله‌ی نوع حکومت مطرح بود، نیز دیده می‌شود. به عقیده امام(ره) «مقصد این است که اسلام، احکام اسلام - احکام جهان‌گیر اسلام - زنده بشود و پیاده بشود» (همان، ج ۷: ۳۱). و همچنین «ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم» (همان، ج ۱۰: ۴۴۶). تندروها در چهار انقلاب مورد نظر بریتون، بیشترین دشمنی را با دین (مسیحیت) و مذهب رسمی کشورشان داشتند. میانه‌روها و عمل‌گرایان، گرچه چنین دشمنی نداشتند، اما هیچ موقع قصد این را نیز نداشتند که دین را در امور حکومت و اداره‌ی جامعه دخالت

دهند. بنابراین امام خمینی(ره) در این مؤلفه جزو هیچ کدام از گروههای سه‌گانه‌ی بالا نیستند. البته در این زمینه، باید به تفاوت‌های دین اسلام و مسیحیت و همچنین نقش کلیسا در رژیم پیشین و رفتارش با مردم در غرب توجه داشت که در این مجال نمی‌گنجد. اما بر اساس تحقیقات مرور شده، امام خمینی(ره) در این مؤلفه بیشترین اشتراک را با تندروها در انقلاب اسلامی دارد.

جهان‌شمول دانستن انقلاب اسلامی

جهانی دانستن انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) را می‌توان با هدف انقلاب که همان اسلام است، مرتبط دانست. زیرا ایشان اسلام را دین جهانی می‌داند که مخاطب آن همه‌ی بشریت است. امام(ره) معتقد بود انقلاب اسلامی دنباله‌ی نهضت انبیاء بوده و نباید و «نمی‌تواند محصور باشد در یک کشور و نمی‌تواند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی»(همان، ج ۱۰: ۴۴۶). در جای دیگر از آن به عنوان «انقلاب جهانی» و «مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌ای (ارواحناله‌الفاداء)» یاد می‌نمود(همان، ج ۱۶: ۱۳۱). ایشان امید ایجاد یک امت قوی اسلامی در سراسر جهان را داشت(همان، ج ۱۱: ۲۹۵). امام(ره) در پیامی به مناسبت سالگرد کشтар خوتین مکه و قبول قطعنامه‌ی ۵۹۸ آورده است: «جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم... ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم»(همان، ج ۲۱: ۸۸۷). جهان‌شمول دانستن انقلاب جزو ویژگی‌های تندروها در چهار انقلاب مورد نظر بریتون می‌باشد. بنابراین در این ویژگی، می‌توان امام خمینی(ره) را به این گروه شبیه‌تر دانست؛ با این تفاوت که مبنای این موضع امام با آن‌ها متفاوت است. در مورد تندروها در انقلاب اسلامی نیز چنین شbahتی وجود دارد.

صدور انقلاب اسلامی

موضوع صدور انقلاب اسلامی، ریشه در جهان‌شمول دانستن این انقلاب دارد. از آن جایی که آرمان انقلاب پیاده نمودن اسلام ناب می‌باشد و اسلام نیز برای تمام بشریت است، بنابراین، صدور انقلاب اسلامی همان صدور اسلام است و چنین معنایی را می‌توان در نگاه امام خمینی(ره) مشاهده نمود: «ما انقلاب‌مان را به تمام جهان صادر می‌کنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامی است»(همان، ج ۱۲: ۱۴۸) و «با صدور انقلاب‌مان که در حقیقت صدور اسلام راستین... است، به سیطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم»(همان، ج ۲۰: ۳۴۵). امام(ره) هم به معنا و ضرورت این موضوع تأکید دارند و هم به روش‌های آن اشاره می‌کنند. به عقیده‌ی ایشان «معنی صدور انقلاب ما این است که همه‌ی ملت‌ها و دولت‌ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند...، نجات بدھند»(همان، ج ۱۳: ۲۸۱). «ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلاب‌مان به

جهان کوشش کنیم و تفکر این‌که ما انقلاب‌مان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است»(همان، ج ۱۲: ۲۰۲).

ایشان معرفی اسلام حقیقی برای سایر ملت‌ها و پذیرش و عمل از سوی آن‌ها را همان صدور انقلاب می‌داند: «اسلام را در همه جا معرفی کنید و پس از معرفی، نفس‌سالم‌که اکثر مردم هستند پذیرش می‌کنند. پذیرش که کردند کم‌کم عمل می‌کنند. کم‌کم این انقلاب صدور پیدا می‌کند به خارج»(همان، ج ۱۳: ۴۹۰). «ما که می‌گوییم «انقلاب‌مان را می‌خواهیم صادر کنیم»... می‌خواهیم... همین معنویتی که پیدا شده است در ایران... را صادر کنیم. ما نمی‌خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم»(همان، ج ۱۳: ۹۰). ایشان همچنین در پیامی آورده‌اند: «ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌الملل اسلامی‌مان بازها اعلام نموده‌ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم نظام اسلام رسول (...صلی الله علیه و آله) را در جهان استکبار ترویج نماییم...»(همان، ج ۲۱: ۸۱). ویژگی صدور انقلاب به تندروهای چهار انقلاب مورد نظر بریتون تعلق دارد. بنابراین در این مؤلفه، امام خمینی(ره) با این گروه شبهات دارد. بدیهی است که این شبهات کلی است و در جزئیات این صدور انقلاب تفاوت‌های مهمی مشهود است. تندروهای انقلاب اسلامی در مطالعات مرور شده نیز قائل به صدور انقلاب بودند.

نوع برخود با ضدانقلاب

امام خمینی(ره) در پیامی به ملت ایران در ۲۷ بهمن ۵۷ می‌نویسد: «جنایت‌کاران که دستشان به خون مردم و تجاوز به حقوق ملت آلوده است، نباید از کیفر معاف گردند... شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید تا با دستور دولت، اقدام به بازداشت و محکمه شود(ج ۶: ۱۴۷). ایشان، همچنین در ۲ شهریور ۵۸ به مهندس بازرگان می‌نویسد: «با توجه به این که رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی، جنایاتی علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دلایل متقن و مستند انجام داده‌اند که قانوناً و شرعاً مستحق مجازات‌اند، بنابراین در اسرع وقت از طریق دادگستری، با تشکیل یک دادگاه انقلابی، بطبق مقررات اسلامی محکمه، و به کیفر اعمال جنایت‌آمیزشان برسانید(همان، ج ۹: ۳۲۴). امام(ره) ضمن دستور برخورد شدید با ضدانقلاب، همیشه بر این که عدالت رعایت شود و بر بی‌گناهی ظلم نشود، تأکید داشتند و این دو وجه در پیام‌ها و دستورات‌شان مشهود است(همان، ج ۱۹: ۴۲۵). امام خمینی(ره) در اصل برخورد با ضدانقلاب و بازماندگان رژیم گذشته که علیه مردم جنایت کرده بودند، با تندروهای مورد نظر بریتون شبهات دارد؛ اما این که آیا آن‌ها مانند امام(ره) به رعایت عدالت در این زمینه توجه داشته‌اند که به کسی ظلم نشود، شواهدی که بریتون ارائه می‌دهد چیزی را نشان

نمی‌دهد و این خود موجب کم رنگ شدن این شباهت می‌گردد. مطالعات مرور شده نیز این ویژگی را به تندروها در انقلاب اسلامی نسبت داده‌اند.

موضع گیری نسبت به لیبرال‌ها(میانه‌روها)

امام‌خمینی(ره) موضع گیری روشی در برابر لیبرال‌ها دارد؛ لیبرال‌هایی که در تمام تحقیقات مرور شده‌ی بالا جزو میانه‌روها در انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند: «من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‌دانستم. وا... قسم، من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم»(همان، ج ۲۱: ۳۳۱). ایشان در نامه‌ای به وزیر کشور در ۳۰ بهمن ۶۶ درباره‌ی نهضت آزادی می‌نویسند: «پرونده‌ی این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛... نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آن‌ها از ضرر گروه‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است...»(همان، ج ۲۰: ۴۸۱-۴۸۲). همچنین در جای دیگر آمده است: «من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود، گرچه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول نمودم. ... آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید؟ چرا لانه‌ی جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدھا چرا دیگر»(همان، ج ۲۱: ۲۸۵-۲۸۶). و یا در جای دیگر می‌فرمایند: «از اول هم که ما... به حسب الزامی که من تصور می‌کردم. دولت موقت را قرار دادیم خطا کردیم. از اول باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشد، قاطع باشد بتواند مملکت را اداره کند [قرار می‌دادیم]، نه یک دولتی که نتواند...»(همان، ج ۱۳: ۴۷). مهندس بازرگان در کتاب بازیابی ارزش‌ها می‌نویسد: «واقعاً دو دید مختلف در جامعه‌ی به پاخته‌تھی ما حکومت می‌کرد،... اکثریت ایران‌گیرندگان، ایراد و خشم‌شان از دولت موقت و نهضت آزادی این بود که چرا انقلابی نیستند و انقلابی عمل نمی‌کنند»(بازرگان، ۱۳۶۴: ۱۲۳). در این بخش، به راحتی می‌توان جدایی امام‌خمینی(ره) را از میانه‌روهای انقلاب اسلامی - بر اساس مطالعات مرور شده - مشاهده نمود.

تصفیه‌ی دستگاه‌های دیوان سالاری و نیروهای موجود از عناصر خدائق‌لاب و نامطلوب

ایشان در متن قبول استعفای مهندس بازرگان به شورای انقلاب می‌نویسد: «لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آن‌چه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند» (همان، ج ۱۰: ۵۰۰). در جای دیگر آمده است که «از مسائل مهم، که مقدمه‌ی اصلاحات است، پاکسازی همه مراکز، خصوصاً مراکز فرهنگی و علمی است. و باید با شوراهایی مرکب از اشخاص دانشمند، متعهد، و مؤمن به انقلاب، و پشتیبانی رؤسا و استادان و دانشجویان و معلمان، مراکز علمی و تربیتی از عناصر فاسده و خدمتگزاران و سرسپردگان به رژیم سابق تصفیه شود» (همان، ج ۱۰: ۸۲). در مورد رادیو و تلویزیون تأکید دارند که «باید از عناصر طرفدار شاه و منحرف پاکسازی شود» (همان، ج ۱۲: ۲۰۸). هم‌چنین، در بیانی دیگر دارند که «این اشخاصی که انقلابی نیستند باید در رأس وزارت‌خانه‌ها نباشند. و آقای بنی صدر باید امثال این‌ها را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعانتا نکند، آلا این که وزیری باشد که کارآمد باشد. اسلامی باشد. مسامحه کار نباشد، انقلابی باشد» (همان، ج ۱۳: ۵۱). و تصریح می‌کنند که «شما التزام ندارید که هر کس از سابق در این اداره بوده، حالا اگر چنان چه خدائق‌لاب هم باشد، باید باشد. این را بیرون‌نش کنید...» (همان، ج ۱۹: ۳۶). این مؤلفه، از ویژگی‌های تندروها در چهار انقلاب مورد بررسی بریتون و نیز انقلاب اسلامی در تحقیقات مرور شده می‌باشد که تأییدی بر شباهت امام خمینی(ره) با این گروه است.

اصلاح نهادهای موجود و محو آثار رژیم پیشین(طاغوت)

یکی از دغدغه‌های امام خمینی(ره)، اصلاح نهادهای به جامانده از رژیم پیشین و محو آثار طاغوت بود. این اصلاح و دگرگونی، ناظر به اسلامی‌شدن، هر دو جنبه‌ی سخت و نرم را دربرمی‌گرفت که در این‌جا، به نمونه‌هایی از این دغدغه‌ها اشاره می‌کنیم: «ما...راجع به بانک‌ها هم طرح‌هایی داریم که ... از این وضع استعماری برگردد. بانک‌ها به تدریج باید تعديل بشود، و «ربا» به کلی قطع بشود» (همان، ج ۶: ۲۷۳-۲۷۲). هم‌چنین، «اگر در وزارت‌خانه‌ای، احکام اسلام بخواهد جاری نشود، ما در وزارت‌خانه را می‌بنديم. وزارت‌خانه‌ای که ضرر داشته باشد برای اسلام، برای حکومت اسلامی، به چه درد ما می‌خورد» (همان، ج ۱۳: ۵۱). «ما...مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات تبلیغات اسلامی، وزارت‌خانه‌ها وزارت‌خانه‌های اسلامی، احکام احکام اسلام» (همان، ج ۶: ۲۷۳). «باید یک هیأتی از طرف مجلس تعیین شود از اشخاص قاطع، راه بیفتند دور ممالکی که سفارتخانه داریم، سفارتخانه‌ها را اصلاح کنند» (همان، ج ۱۳: ۴۸). «در جمهوری اسلامی باید دانشگاه‌ها متحول بشود؛ دانشگاه‌های پیوسته، به دانشگاه‌های مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشود. دادگستری ما باید متحول بشود؛

دادگستری غربی به دادگستری اسلامی متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود»(همان، ج ۶، ۴۶۰). «بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرم‌های ایران نباید آرم‌های شاهنشاهی باشد؛ باید آرم‌های اسلامی باشد. از همه وزارت‌خانه‌ها، از همه ادارات، باید این «شیر و خورشید» منحوس قطع بشود؛ عالم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود»(همان، ج ۶، ۲۷۵). این ویژگی نیز در تندروهای مورد نظر بریتون مشاهده می‌شود، اما امام خمینی(ره) اسلام را مبنای این اصلاحات می‌داند، در حالی که این تندروها با حضور و ظهور دین در عرصه‌های فردی نیز مخالف بودند. البته این ویژگی در تندروهای انقلاب اسلامی وجود دارد که شباهت آن‌ها را با امام نشان می‌دهد.

تأسیس نهادهای انقلابی

نهادهایی که در فرایند انقلاب ایجاد می‌شوند، نهادهای انقلابی نام دارند(پناهی، ۱۳۸۹: ۴۳۳). «منظور از نهاد انقلاب اسلامی، واحد سازمانی مشخصی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای انقلاب اسلامی بنا به فرمان ولی‌فقیه و یا به ابتکار مردم به صورت خودجوش ایجاد گردیده و سپس به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید رهبری، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و یا در اجرای قانون اساسی بعد از انقلاب تأسیس گردیده است»(میرحسینی، ۱۳۸۰: ۸۱). بسیاری از این نهادها به دستور مستقیم امام خمینی(ره) تأسیس شده که متن حکم آن‌ها در صحیفه‌ی امام(ره) موجود است، بنابراین هم قانونی و هم رسمی می‌باشد. نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، کمیته‌ی انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب، ستاد انقلاب فرهنگی، کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و... . امام(ره) در تیر ۵۹، جهت برخورد با شرارت‌ها و تؤطیه‌ها فرمودند: «تمام کمیته‌ها... سپاه پاسداران... دادگاه‌های انقلابی در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش باقی باشد... این نهادهای انقلابی تمامش باید بدون این که دستی به آن زده بشود تمام این‌ها باید سر جای خودش باشد، و کارها به طور انقلابی بگذرد. ما نمی‌توانیم این کارها را آن‌طوری که فرض کنید دادگستری سابق می‌خواسته بگذراند، بگذریم»(امام‌Хміні، ۱۳۷۸، ج ۱۳: ۵۲). همان امامی که شرعاً و قانوناً بازرگان را به نخست وزیری منصوب می‌کند، دستور ایجاد نهادهای انقلابی را نیز می‌دهد. بنابراین، برخلاف نهادهای انقلابی در چهار انقلاب مورد بررسی بریتون، نهادهای انقلاب اسلامی هم قانونی و هم رسمی بودند. گذشته از این تفاوت مهم، امام(ره) از اصل این نهادها و اقدامات مطابق با نظم و قانون آن‌ها حمایت می‌کردند، اما تندروهای مورد نظر بریتون با استفاده از نهادهای انقلابی هر کاری می‌کردند. مطالعات مرور شده، نیز نهادهای انقلابی را در اختیار تندروهای انقلاب اسلامی می‌دانند.

فداکاری و تحمل سختی‌ها در راه آرمان‌های انقلاب

امام خمینی(ره) هم خود قبل و بعد از پیروزی انقلاب زحمات فراوانی متحمل شدند و هم با رها بر پایداری و فداکاری خود و مردم در راه انقلاب تأکید کردند: «قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب‌ناپذیر است، به ویژه انقلابی که برای خداست و برای دین او، برای نجات مستضعفان است و برای قطع امید جهان‌خواران و مستکبران»(همان، ج: ۱۶؛ ۳۶۷). «به ملت عزیز و توده‌های میلیونی ایران عرض می‌کنم که هیچ انقلابی بدون شهادت‌خواهی و فداکاری و سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته، و پس از این نیز تحقق پیدا نخواهد کرد»(همان، ج: ۱۸؛ ۳۶۴). «ما هم تا آخر، زحمت‌ها و رنج‌های توطئه ابرقدرت‌ها را باید تحمل کنیم، ما موظف هستیم تا امر الهی را انجام دهیم. پس، از سختی‌ها نباید هراس داشته باشیم. ما وقتی وارد این کار شدیم و تصمیم گرفتیم که دست بدین عمل بزرگ بزنیم، پیامدهایش را هم باید پذیرا باشیم»(همان، ج: ۱۹؛ ۵۵). در این مؤلفه، از نظر ظاهری امام خمینی(ره) دارای وجه اشتراک بیشتر با تندروها در مقایسه با میانه‌روها و عمل‌گرها در چهار انقلاب مورد نظر برینتون است. مطالعات موروث شده در این زمینه مطلبی را طرح نکرده‌اند.

نسبت انقلابی بودن با نوع زندگی و نگرش به زندگی دنیاگی

امام خمینی(ره) رابطه‌ای نزدیک میان انقلابی بودن و نوع زندگی و نگرش افراد به زندگی دنیاگی قائل بود که در اینجا به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم: «به نظر من، بیشتر انقلابیون واقعی، یعنی آن‌ها که نیروی عظیم و کوبنده‌ی این انقلاب بودند، مردم غیرمرفه بودند؛ کسانی که بیشترین کشته‌ها را دادند و با نیروی ایمان واقعی و اعتقاد راسخ؛ باعث پیروزی انقلاب شدند همان کسانی بودند که به هیچ وجه اشرافی و مرفه نبودند و از طبقه‌ی پایه‌هنه بودند»(همان، ج: ۲۹۷). «مردان بزرگ که خدمت‌های بزرگ برای ملت‌های خود کرده‌اند، اکثرآ ساده زیست و بی‌علاقه به زخارف دنیا بوده‌اند... چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی‌توان ارزش‌های انسانی- اسلامی را حفظ کرد... امروز هم قشر فعال در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها همان طبقات محروم ساده زیست هستند. و در بین آنان از آن واپستگان و دلبستگان به علایق دنیا اثری نمی‌بینید»(همان، ج: ۱۸؛ ۴۷۱). «آن‌ها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محروم‌مان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد با الفای مبارزه بیگانه‌اند... بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. و تنها آن‌هایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعفان را چشیده باشند. فقرا و متدينین بی‌بصاعث گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند»(همان، ج: ۲۱؛ ۸۶). در این مؤلفه، امام خمینی(ره) بیشترین شباهت ظاهری را به تندروها و بیشترین تفاوت را با میانه‌روها و به ویژه عمل‌گرایان مورد نظر برینتون دارد. برخی مطالعات مورث شده نیز که به این مورد توجه نموده‌اند، این ویژگی را از آن تندروهای انقلاب اسلامی دانسته‌اند.

نوع نگرش به زندگی حاکمان و مسئولین

امام خمینی(ره) همان‌گونه که سیره‌ی عملی شان نشان می‌دهد، سایر مسئولین نظام را نیز به ساده‌زیستی امر و از روی آوردن به اشرافیت نهی می‌کردند: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم» (همان، ج ۱۷: ۳۷۶). «ما باید حفظ کنیم آن‌ها [مردم عادی] را که اسلام و جمهوری اسلامی را نگه داشته‌اند و بعد از این هم نگه خواهند داشت، و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد» (همان، ج ۱۹: ۳۱۸). امام خمینی(ره) در این ویژگی با تندروهای چهار انقلاب مورد نظر برینتون علی‌رغم مبنا و محتوای متفاوت وجه اشتراک ظاهری دارد؛ زیرا این نوع نگرش به زندگی حاکمان را در کنار توجه و رسیدگی به مردم عادی دارد. برخی مطالعات مروء شده نیز که به این مورد توجه نموده‌اند، این ویژگی را بیشتر از آن تندروهای انقلاب اسلامی دانسته‌اند.

نوع نگاه به مردم و توده‌ها

امام(ره) نه تنها خود را برتر از مردم درنظرنمی‌گرفت، بلکه خود و مسؤولان نظام را خادم و نوکر مردم می‌دانست و این موضوع را بارها و به مناسبت‌های مختلف مطرح می‌کرد: «ما نوکر شماییم» (همان، ج ۸: ۱۷۴). «من خدمتگزار همه‌ی شما هستم» (همان، ج ۷: ۳۳۵). «دولت باید موفق امیال صحیحه‌ی ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت» (همان، ج ۱۵: ۳۷۳). «[محرومان] لایق این هستند که ما با تواضع به خدمت آن‌ها برویم و برای آن‌ها خدمت کنیم... آن‌ها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرتها به دست و پای ما بسته بودند نجات دادند» (همان، ج ۱۷: ۴۲۵). «مستضعفان و محرومان و مستمدیگان نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهآورد آنان و با فداکاری‌های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید» (همان، ج ۲۱: ۴۱۲). «جمهوری اسلامی تا آخر مردم را می‌خواهد. این مردم‌اند که این جمهوری را به این جا رسانند و این مردم‌اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا آخر» (همان، ج ۱۹: ۳۶). امام‌Хміні(ره)، در این جا، بیشترین افتراق را با گروه‌های تندره در چهار انقلاب مورد بررسی برینتون دارد. عمل‌گرایان و حتی میانه‌روها در این انقلاب‌ها نیز در این زمینه با امام(ره) شباهتی ندارند. در مورد مطالعات مروء شده باید گفت که برخی از کنار این مورد گذشته‌اند و برخی دیگر تندره‌ها در انقلاب اسلامی را به این ویژگی نزدیک‌تر دیده‌اند.

نوع نگرش به مسائل اخلاقی

یکی از انتقادات شدید امام(ره) به رژیم پهلوی، وجود انواع مراکز فحشا بود که موجب می‌شد نیروی جوانان کشور هدر رود و در راستای تعالی خود و جامعه قرار نگیرد. در همین راستا، با این که بسیاری از این مراکز به دست خود مردم تعطیل و یا نابود شدند، اما مواردی که بیشتر جنبه‌ی نرم داشت، با توجه به نگاه آرمانی امام(ره) هنوز مورد انتقاد ایشان قرار می‌گرفت. امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت‌زهرا(علیه‌ السلام) می‌فرمایند: «سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم» (همان، ج ۶، ۱۵). ایشان در تاریخ ۱۵ اسفند ۵۷ به وضعیت وزارت‌خانه‌ی اسلامی نباید در اعتراض می‌کند: «الآن وزارت‌خانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند؛ زن‌ها بروند اما با حجاب باشند» (همان، ج ۶، ۳۴۹). «ما پس از انقلاب، به تدریج و با همت همه‌ی اقشار، این خرابی‌ها را، فسادهای اخلاقی و اجتماعی را رفع خواهیم کرد» (همان، ج ۱۰، ۸۴). «جلوگیری از فساد، آزاد قرار ندادن جوان‌ها را در این که در این مراکز فحشا وارد بشوند، هروئینی بشوند، تریاکی بشوند، به فحشا وارد بشوند، قمار باز بشوند، و امثال ذلک، جلوگیری از این‌ها؛ اسمش جلوگیری از آزادی نیست و اسمش اختناق نیست. اسمش عمل کردن به نفع خود جوان‌هاست» (همان، ج ۱۰، ۳۵۸). در وصیت‌نامه‌ی ایشان نیز آمده است: «از جوانان، دختران و پسران، می‌خواهم که استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت‌ها و بی‌بند و باری‌ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی‌وطن به شما عرضه می‌شود، نکنند» (همان، ج ۲۱، ۴۱۷). این‌گونه موضع‌گیری امام خمینی(ره) در برابر مسائل خلاف اخلاق، درست است که از نظر ظاهر شیوه موضع‌گیری تندروها در چهار انقلاب مورد بررسی بریتون است، اما از سویی مینا و خاستگاه این موضع‌گیری کاملاً متفاوت است و از سوی دیگر، در شیوه‌ی برخورد با این موارد میان امام(ره) و تندروهای موردنظر بریتون تفاوت وجود دارد که بخشی از آن در توجه به آزادی‌های فردی قابل ملاحظه است. نظر امام(ره) ریشه در مبانی اسلامی دارد، اما تندروهای این چهار انقلاب این مسائل را صرفاً مانع بر سر راه مبارزه‌ی انقلابی می‌دانستند. چنین ویژگی را برخی از مطالعات مرور شده جزو شباهت این تندروها با تندروهای انقلاب اسلامی می‌دانند و برخی دیگر به چنین موضوعی نمی‌پردازنند.

توجه به آزادی‌های فردی

امام(ره) از یک سو تأکید بر عدم تجسس در امور شخصی و احترام به آزادی‌های فردی داشتند و از سوی دیگر خواستار برخورد جدی با توطئه بودند. ایشان در پیامی به ملت ایران در ۲۷ بهمن ۵۷ می‌نویسنند:

«برای این که افراد بی‌گناه خانواده‌ها به زحمت نیفتند، لازم دانستم که از شما فرزندان عزیز بخواهم از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونی به خانه هیچ کس حمله نکنید و کسی را از پیش خود توقيف ننمایید. شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید تا با دستور دولت، اقدام به بازداشت و محاکمه شود»(همان، ج: ۱۴۷). «فرمان هشت ماده‌ای» امام(ره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین نمونه‌ای روش بر موضع ایشان در این زمینه است. در بخشی از این پیام آمده است: «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقيف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است. هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقيف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند»(همان، ج: ۱۴۰). در این مؤلفه، امام خمینی(ره) در مقابل تندروهای چهار انقلاب مورد بررسی بریتون قرار می‌گیرد و به میانه‌روها - هر چند با مبنای متفاوت - نزدیک‌تر می‌شود. اکثر مطالعات مرور شده که به این موضوع پرداخته‌اند، این ویژگی را از آن میانه‌روهای انقلاب اسلامی - مانند دولت موقت - می‌دانند.

آزادی بیان و مطبوعات

امام(ره) در این زمینه به تبیین آزادی بیان و مطبوعات می‌پردازند و به آزادی در چارچوب قانون و اسلام سخت پاییند هستند: «آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد، برخلاف انقلابی که مردم پایش خون داده‌اند بنویسد. همچو آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد، نه این که توطئه بر ضد انقلاب بکند»(همان، ج: ۱۷). «مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوی ملت باشند. مسائلی که ملت می‌خواهد، آن‌ها را منعکس بکنند»(همان، ج: ۳۲۱). «مطبوعات باید مستقل و آزاد باشند و همچنین رادیو و تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بی‌طرفی منتشر سازند»(همان، ج: ۱۲؛ ۲۰۸). «آزادی که گفته می‌شود که مطبوعات آزادند، بیان آزاد است...در چهارچوب قوانین اسلام، در چهارچوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد»(همان، ج: ۵۳۶). در این مؤلفه نیز، امام خمینی(ره) در مقابل تندروهای چهار انقلاب مورد بررسی بریتون قرار می‌گیرد و به میانه‌روها - هر چند با مبنای متفاوت - نزدیک می‌شود. اکثر مطالعات مرور شده، میانه‌روها - مانند دولت موقت - را قائل به آزادی بیان و مطبوعات می‌دانند.

التزام به قانون

یکی از خط قرمزهای امام خمینی(ره) قانون بود و به هیچ وجه عبور از آن را از طرف هیچ فرد و گروهی نمی‌پذیرفتند. این اهتمام را در عبارات و مواضع مختلف ایشان می‌توان مشاهده نمود: « مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا شود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را پذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید پذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه‌ی ما باید پذیریم. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها ... مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد، ما هم می‌پذیریم. بعد از این که یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فی الارض بکنند»(همان،ج:۱۴:۳۷۷). «همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید»(همان: ۳۷۸). همچنین در «فرمان هشت ماده‌ای» امام(ره) در تاریخ ۲۴ آذر ۶۱ تأکیدهای فراوانی بر رعایت قانون وجود دارد. در مورد دادگاههای انقلاب و سایر نهادهای انقلابی نیز چنین توصیه‌هایی دارند. در این مؤلفه، امام خمینی(ره) در مقابل تندروهای چهار انقلاب مورد بررسی بریتون قرار می‌گیرد و به میانه‌روها نزدیک‌تر می‌شود. اکثر مطالعات مرور شده که به این موضوع پرداخته‌اند، این ویژگی را از آن میانه‌روهای انقلاب اسلامی - مانند دولت موقت - می‌دانند.

توسل به آرای عمومی یا انتخابات آزاد

یکی از انتقادات امام خمینی(ره) به رژیم پهلوی، عدم اجازه به مردم برای تعیین سرنوشت‌شان بود. پس از بازگشت به ایران، ایشان از همان ابتدا به آرای مردم مراجعه نمودند. از تعیین نوع نظام سیاسی آینده و همه‌پرسی قانون اساسی گرفته تا انواع انتخاباتی که در کشور حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ برگزار می‌شد. امام(ره)، مشارکت فعل مردم در تعیین سرنوشت‌شان را هم حق آن‌ها و هموظفه‌ای شرعی و ملی می‌دانستند و نمونه‌های آن فراوان است که به چند مورد اشاره می‌شود: «باید همه‌ی شما، همه‌ی ما، زن و مرد، هر مکلف همان‌طور که باید نماز بخواند، همان‌طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند»(همان،ج:۱۵:۲۸). «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند»(همان،ج:۲۱:۴۲۱). «مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد موردنظر خود آزادند؛ و احدی حق تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروه‌ها را ندارد»(همان،ج:۱۸:۳۳۷). جمله‌ی معروف امام(ره) که «میزان؛ رأی ملت است» اشاره به همین موضوع دارد(همان،ج:۸:۱۷۳). امام خمینی(ره) بر

حسب این ویژگی در مقابل تندروهای چهار انقلاب مورد بررسی برینتون قرار می‌گیرد و به میانه‌روها تزدیک‌تر می‌شود. عمل‌گرایان مورد نظر برینتون نیز چندان مایل به مراجعته به آرای عمومی نبودند. اکثر مطالعات مرور شده که به این موضوع پرداخته‌اند، این ویژگی را از آن میانه‌روهای انقلاب اسلامی - مانند دولت موقت - می‌دانند. اما مواردی هم این موضوع را در رابطه با کل حاکمیت در نظر گرفته‌اند و از نسبت دادن آن به گروه خاص صرف نظر کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

امام‌خمینی(ره) دارای نقاط اشتراك ناچیز و افراق فراوان با هر سه گروه میانه‌روها، تندروها و عمل‌گرایان در چهار انقلاب مورد بررسی برینتون می‌باشد؛ در عین حال بیشتر این اشتراك‌ها نیز جنبه‌ی صوری دارد. به عنوان مثال، امام(ره) که هدف انقلاب اسلامی را پیاده کردن اسلام می‌دانند، بر همین مبنای مراکز فحشا مخالفت می‌کند و یا به آرای عمومی مراجعته می‌کند و حتی بر همین اساس به دنبال صدور انقلاب اسلامی است؛ اما در مورد تندروها و عمل‌گرایان مورد نظر برینتون چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. بلکه، یکی از ویژگی‌های اساسی آن‌ها در هر چهار انقلاب مادی‌اندیشی و دنیوی‌گرایی است که در مورد تندروها دشمنی شدید با دین مسیحیت نیز وجود دارد. بنابراین، ایشان را در مجموع نمی‌توان در هیچ یکی از این گروه‌ها جای داد و در واقع بهترین حالت این است که شخصیت و جایگاه امام‌خمینی(ره) را فراتر از این گروه‌ها در نظر گرفت. اما تحقیقات مرور شده در این مقاله که انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه‌ی برینتون قابل تحلیل می‌دانند، هیچ پاسخ مشخصی به این مسئله نداده‌اند. با این وجود، اگر از اشتباهات تحلیلی و تطبیقی این مطالعات صرف‌نظر کنیم و به مصادیقی که آن‌ها برای این گروه‌های سه‌گانه در انقلاب اسلامی در نظر می‌گیرند، توجه نماییم - مانند این که حزب جمهوری اسلامی را جزو تندروهای این انقلاب می‌دانند؛ می‌توان گفت که موضع امام(ره) و حزب جمهوری اسلامی به هم نزدیک می‌شود. در اینجا نیز توجه به این نکته ضروری است که ویژگی‌های این گروه‌ها در این تحقیقات، با انواع مورد نظر برینتون اطباق ندارد. به طور مثال، اختلاف جدی میان تندروهای این چهار انقلاب و حزب جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی را می‌توان در برخوردهای با دین رسمی کشورشان مشاهده نمود. در حالی که آن‌ها به دنبال ریشه‌کن کردن هر گونه آثار دین بودند، دغدغه‌ی اصلی این حزب، اجرای احکام اسلام و اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس موازین این دین بود. بنابراین، دو ایراد اساسی بر نتایج این تحقیقات وارد است. اول، فرض اطباق مراحل انقلاب اسلامی با مراحل انقلاب‌های مورد بررسی برینتون با وجود تفاوت‌های جدی بین برخی گروه‌ها در انقلاب اسلامی و گروه‌های سه‌گانه‌ی برینتون؛ و دوم، نادیده انگاشتن جایگاه و موضع امام‌خمینی(ره) در این انقلاب به عنوان رهبر و شخص اول نظام جمهوری اسلامی ایران.

بر اساس آخرین مطالعات انجام شده پیرامون انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب برینتون، حاکمیت عمل‌گرایان (مرحله‌ی ترمیدور) با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز می‌شود و در

دوره‌ی اصلاحات نیز ادامه می‌یابد. اما با انتخابات سوم تیر و بر سر کار آمدن دولتی با شعار پیروی از آرمان‌های اسلام و انقلاب و عدالت که متفاوت با ۱۶ سال قبل است، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا مرحله‌ی ترمیدور به پایان رسیده است یا اصلاً نمی‌توان انقلاب اسلامی ایران را با این نظریه تطبیق داد و بنابراین باید به دنبال الگویی دیگر در این زمینه بود. آن‌چه که در اینجا اهمیتی مضاعف دارد این است که مردم به این گفتمان اقبال نشان می‌دهند و این درست بر خلاف این بخش از نظریه‌ی بریتون است که انقلاب‌ها پس از مدتی اوج گیری، به دلیل این که شور و انگیزه‌ی انقلابی مردم کاسته می‌شود، افول می‌کنند. البته، چنین تحلیلی در مورد انقلاب‌های بزرگ دنیا قابل اनطباق است، اما انقلاب اسلامی از این تحلیل جامعه‌شناسنی مستثنی است. این که چرا در انقلاب اسلامی چنین فرودی مشاهده نمی‌شود، جای تحقیق و بررسی دارد و نتایج آن می‌تواند به عنوان الگویی نظری در حوزه‌ی نظریه‌های جامعه‌شناسی انقلاب و نیز الگویی عملی در انقلاب‌هایی که در جریان بیداری اسلامی به وقوع می‌پیونددن، به کار آید.

در هر صورت، عدم توجه به جایگاه امام خمینی(ره) به عنوان ولی‌فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و حاکم نظام جمهوری اسلامی، نادیده انگاشتن یک واقعیت محقق در انقلاب اسلامی است که طبیعتاً اعتبار نتایج این تحقیقات را دچار مشکل جدی می‌کند. بنابراین، برای تطبیق نظریه‌ی مراحل تحول انقلاب بریتون با انقلاب اسلامی باید به گروه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌ها وزن‌دهی مناسب صورت گیرد. این مطالعات، هم‌چنین، بهتر می‌بود که تفکیکی میان حکومت و دولت قائل می‌شدن؛ زیرا دولت بخشی از حکومت است. در ایران، با توجه به نوع نظام برآمده از انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه امام خمینی(ره) و نهادهای انقلابی جزو حکومت رسمی و قانونی بودند. بریتون این نهادها را نه تنها جزو حکومت رسمی نمی‌داند، بلکه آن‌ها را غیرقانونی نیز می‌داند. نکته‌ای که قابل تأمیل است این که امام خمینی(ره) به عنوان ولی‌فقیه، رهبر و حاکم نظام برآمده از انقلاب اسلامی هستند و در واقع ایشان به صورت عینی ولایت فقیه را مستقر کردند. بنابراین، از این منظر می‌توان ولایت فقیه را یک نهاد انقلابی دانست که اتفاقاً ویژه‌ی انقلاب اسلامی است. به عبارت دیگر، وجود ولایت فقیه در این انقلاب و قرار گرفتن ولی‌فقیه در رأس نظام برآمده از این انقلاب را می‌توان جزو مهم‌ترین تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب‌های جهان دانست. هم‌چنین باید توجه داشت که این نهاد با نهادهای انقلابی دیگر و سایر بخش‌های حکومت چه نسبتی دارد. در پایان باید گفت که موضع و اقدامات امام خمینی(ره) در شرایطی است که افراد و گروه‌های مختلف نیز اقداماتی می‌نمودند و موضعی اتخاذ می‌کردند. بنابراین، ارتباطی بین این اقدامات و موضع وجود داشته است. تحقیق پیرامون نسبت موضع و اقدامات امام خمینی(ره) با موضع و اقدامات افراد و گروه‌ها، می‌تواند جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی را بهتر و دقیق‌تر تعیین نماید.

منابع

- امام خمینی، روح(...)، صحیفه‌ی امام(جلد ۲۱)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- _____ (۱۳۸۸)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- بازگان، مهدی(۱۳۶۳)، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: دفتر نهضت آزادی ایران.
- _____ (۱۳۶۴)، بازیابی ارزش‌ها، تهران: مهندس بازگان.
- بزرگان، سعید(۱۳۷۴)، زندگی‌نامه‌ی سیاسی مهندس مهدی بازگان، تهران: مرکز.
- بریتون، کلارنس کرین(۱۳۸۲)، کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: زریاب.
- بهرامی، قدرالله و نظرپور، مهدی(۱۳۸۵)، انقلاب اسلامی و انقلاب‌های جهان، قم: زمز هدایت.
- پناهی، محمدحسین(۱۳۸۸)، «انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه‌ها»، فصل‌نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره ۴۲-۴۳.
- _____ (۱۳۸۹)، نظریه‌های انقلاب: موقع، فرایند و پیامدها، تهران: سمت.
- حاجیلری، عبدالرضا(۱۳۸۰)، کنکاشی در تغییر ارزش‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قم: معارف.
- ساروخانی، باقر(۱۳۸۵)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(۱)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- شیروودی، مرتضی(۱۳۸۵)، «ولایت نظریاتی و حکومتی در چارچوب نظریه‌ی انقلاب اسلامی»، انقلابی متمایز؛ جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب.
- صفرپور، مهدی(۱۳۸۷)، «بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی‌صدر»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
- طلایی، مازیار(۱۳۸۰)، «کالبدشکافی انقلاب اسلامی ایران؛ بررسی حاکمیت انقلابیون عمل‌گرا در سال‌های ۶۸-۷۶»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- محمدی، منوچهر(۱۳۸۲)، انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه، قم: معارف.
- _____ (۱۳۸۸)، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: امیرکبیر.
- محمدی عراقی، محمد شهاب الدین(۱۳۸۳)، «بررسی علل ناکامی نخبگان لیبرال - اسلامی در حفظ قدرت پس از انقلاب»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
- مزینانی، مهدی(۱۳۸۱)، «طبقیق نظریه فرآیندی انقلاب کرین بریتون بر انقلاب اسلامی ایران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت(۱۳۸۰)، تاریخ تهاجم فرهنگی غرب و نقش روشنکران وابسته(جلد ۱: مهندس مهدی بازگان)، تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.
- میرحسینی زواره، سیدمهدي(۱۳۸۰)، آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- نوربخش، یونس(۱۳۸۸)، کالبد شکافی انقلاب اسلامی ایران، قم: معارف.