

نتایج انقلاب ایران

تقدیم به مردم ایران

۲۰۰۳ – سال سالگرد های مهم:

- ۵۰ سال از کودتایی که محمد مصدق نخست وزیر ایران را سرنگون کرد.
- ۲۵ سال از رخدادهای اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران.
- ۶ سال از انتخاب قاطع محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران.
- مبارزه ادامه دارد.

کدی، نیکی آر. نتایج انقلاب ایران / نیکی آر. کدی. - ترجمه مهدی حقیقت خواه. - تهران: ققنوس، ۱۳۸۳.
ISBN 978-964-311-512-8

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فریبا.
عنوان اصلی: Modern Iran: Roots and Results of Revolution
2th, 2003.

كتابنامه: ص. ۱۶۵-۱۶۸.
۱. ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی - ۱۳۵۷ - علل. ۲. ایران - تاریخ - قرن ۱۴. الف.
حقیقت خواه، مهدی، ۱۳۲۶ - ، مترجم. ب. عنوان. ج. عنوان: ریشه های انقلاب
ایران.

۹۵۵/۰۸۳ DSR ۱۵۵۱/۴۹
۱۳۸۳

كتابخانه ملي ايران

نتایج انقلاب ایران

نیکی آر. کدی

ترجمه مهدی حقیقت خواه

این کتاب ترجمه‌ای است از:

Modern Iran

Roots and Results of Revolution

(Chapters 10, 11 & 12)

Nikki R. Keddie

Copyright © 2003 by Yale University

All rights reserved.

© حق نشر فارسی این کتاب را انتشارات دانشگاه بیل
به انتشارات ققنوس و اگذار کده است.
تمام حقوق محفوظ است.

انتشارات ققنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری،
شماره ۱۱۱، تلفن ۰۶۴۰۸۶۴۰

* * *

نيکي آر. كدي

نتائج انقلاب ايران

ترجمه مهدی حقیقت خواه

چاپ پنجم

۱۵۰۰ نسخه

۱۳۹۳

چاپ شمشاد

شابک: ۸-۰۵۱۲-۳۱۱-۹۶۴-۹۷۸

ISBN: 978 - 964 - 311 - 512 - 8

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

۷۰۰۰ تoman

یادداشت

پدیده انقلاب اسلامی مردم ایران از آن رو که نتایج و پیامدهایش مرزهای ملی را درنوردید و تأثیراتی در مرزبندی‌های سیاسی منطقه‌ای و حتی جهانی از خود بر جای گذاشت در تمامی طول سالیانی که از پیروزی آن می‌گذرد مورد توجه بسیاری از محققان، سیاستمداران و حتی مردمان عادی در نقاط مختلف کره خاک بوده است. محققان و پژوهشگرانی که این پدیده بزرگ سیاسی قرن بیستم را مورد توجه قرار داده و به واکاوی ابعاد مختلف آن نشسته‌اند هر کدام از منظر علایق و آگاهی‌های خود به این مهم پرداخته‌اند و از این روست که این حادثه مشخص و واحد، تحلیل‌های متعدد، متفاوت و حتی متناقضی به خود اختصاص داده است و این تناقض بسیار طبیعی است، زیرا پژوهشگر و نویسنده‌غربی، به ویژه آمریکایی، پدیده‌ها را طبق آموخته‌ها و احتمالاً ذاته خود تفسیر و تعبیر می‌کند و جز این نیز نمی‌توان انتظاری داشت.

خانم نیکی آر. کدی از جمله پژوهشگرانی است که پدیده انقلاب اسلامی توجه او را به خود جلب کرده و از زاویه‌ای خاص به این موضوع نگریسته است. او حاصل تحقیقاتش را ابتدا در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران انتشار داد و سپس با افزودن سه فصل به این کتاب و نوشتن مقدمه‌ای جدید بر آن کتاب ریشه‌ها و نتایج انقلاب ایران را منتشر کرد. مطالعه اجمالی کتاب دوم خانم کدی که اینک ترجمه سه فصل پایانی آن (نتایج انقلاب ایران) پیش روی شماست نشان از آن دارد که علی‌رغم زحمت مؤلف در تدوین و تألیف اثر، شرط اولیه تحقیق علمی و آکادمیک که «بی‌طرفی در موضوع تحقیق است» رعایت نشده و نویسنده آشکارا در چند جا آن را بروز داده است. از جمله آن‌جا که می‌نویسد: «بی‌علاقگی خود را نسبت به حکومت روحانیان بنهان نمی‌کنم» و یا در آخر

کتاب که آرزوی خود برای آینده سیاسی ایران را به قلم آورده است.

علاوه بر این شرط دیگری از یک تحقیق عالمانه مفقود بوده و آن بهره‌گیری یکسویه نویسنده از منابع تولیدی مخالفان انقلاب است. ناگفته پیداست که برای رسیدن به نتیجه درست و بی‌خطا باید هم سخن مخالف را شنید و هم حرف مدافعان را، اما در این تحقیق مهم‌ترین منابع پژوهش به تعبیر نویسنده، آثار پژوهشگران ایرانی تبار مقیم غرب بوده است. درست به همین دلیل است که گاه آمار و اطلاعات اشتباه و بعضًا تحریف واقعیت‌های تاریخی در کتاب رخ می‌نماید.

با این حال ترجمه و انتشار این اثر حداقل سودی که می‌تواند در برداشته باشد آشنا کردن اهل علم و علاقهمندان به تحلیل‌ها و نگرش‌های دیگران در باره انقلاب اسلامی است و بدیهی است که چاپ و نشر آن به هیچ وجه به معنای تأیید یافته هاو تحلیل‌های نویسنده نیست. اعتقاد دینی، این است که همه سخن‌ها را باید شنید و نیکوترین آن را برگزید.

فهرست

۹	پیشگفتار
۱۵ ۱۳۵۸ - ۱۳۶۸	۱. سیاست و اقتصاد در دوره [آیت‌الله] خمینی
۵۳	۲. سیاست و اقتصاد در ایران پس از [آیت‌الله] خمینی
۸۹	۳. جامعه، جنسیت، فرهنگ، و زندگی فکری
۱۳۷	نتیجه‌گیری
۱۴۷	یادداشت‌ها
۱۶۵	منابع
۱۶۹	نمایه

پیشگفتار

امسال، سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲، بیست و پنجمین سالگرد انقلاب ایران است که سرانجام در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی نهایی رسید. این انقلاب موجب توجه جهانی به ایران و پدید آمدن نوشه‌های نظری و تجربی بسیار متنوعی شد که تاکنون ادامه دارد. سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲ همچنین سالی سرنوشت‌ساز برای کل منطقه خاورمیانه و زمان مناسبی است برای این که به خلاصه کردن هم پیشینهٔ تاریخی انقلاب ایران و هم تحول ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد در یک جلد اقدام شود.

ریشه‌های انقلاب: تاریخ تفسیری ایران معاصر در سال ۱۹۸۱، یعنی ۲۲ سال قبل، منتشر شد و تاکنون، یعنی پس از بیش از دو دهه از تاریخ انتشارش، همچنان خوانندگان قابل توجهی را چه در غرب و چه اخیراً در ترجمهٔ فارسی اش در ایران* به خود جلب کرده است. مدیران انتشارات دانشگاه ییل در سال ۲۰۰۲ از من خواستند که اجازه دهم چاپ تازه‌ای از کتاب را منتشر کنمد یا در صورت تمایلم کتاب را بازنگری و به روز کنم. من دومی را برگزیدم، به ویژه که ییل، خواستار بازنویسی کامل متن نبود، بلکه آن چیزی را ترجیح می‌داد که من در کتاب حاضر فراهم آورده‌ام: سه فصل جدید که

* این کتاب با عنوان ریشه‌های انقلاب ایران و با ترجمهٔ دکتر عبدالرحیم گواهی در سال ۱۳۶۹ در تهران منتشر شده است. - م.

رخدادهای پس از سال ۱۳۵۷ را در بر بگیرد، تصحیح پاره‌ای نکات در متن قبلی که اکنون اشتباه به نظر می‌رسد، و یک نتیجه‌گیری تازه، پیشگفتار، و کتاب‌شناسی و پانوشت‌های بازنگری شده. این رویکرد بدان معنا بوده است که برخی نکات در متن که نیاز به بازنگری نداشت یا تغییر کوچکی را می‌طلبدید با یادداشت‌ها و نقل قول‌های مختصر از کتاب‌های منتشره پس از سال ۱۹۸۱ تکمیل شود، هر چند انجام دادن این کار با در نظر گرفتن تمام کتاب‌های مطرح به معنای گسترش بی‌دلیل پانوشت‌ها بود. ویراستاران از روی محبت پذیرفتند که در یادداشت‌های تازه نام کوچک مؤلفان به طور کامل آورده شود، که در یادداشت‌های پیشین چنین نیست.

به هنگام بازخوانی متن نظرم به نکته‌ای جلب شد که نخست پری اندرسون گوشزد کرده بود و آن این که فصل مربوط به رضا شاه نامتوازن است. این فصل عمدتاً سنجش و نقد برنامه‌های اقتصادی او، بر مبنای پژوهش خودم، بود، در حالی که اکنون این نقد را تا حد زیادی کوتاه و با بحثی در مورد دستاوردها و دشواری‌ها در سایر زمینه‌ها متوازن کرده‌ام. البته این به معنای آن نیست که من از انتقادهای اقتصادی خود، که به هر حال به صورت کامل‌تر در ویراست نخست موجود است، دست کشیده‌ام.

ایران، همین طور ایالات متحده و تمام جهان، اکنون، در اوایل سال ۲۰۰۳، در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار دارند و پیش‌بینی این که حتی تا زمان انتشار این کتاب، که چندان دور نیست، چه اتفاقی خواهد افتاد ناممکن است.

مبارزات سیاسی مستمر در ایران و در میان ایرانیان پراکنده در خارج از کشور منجر به این شده است که دیدگاه‌های پراکنده و تعصّب‌آمیزی در باره کشور پدید آید و حاملان دیدگاه‌های متنوع تفسیرهای متفاوتی از گذشته ایران داشته باشند. هر تاریخی در مورد ایران به ناچار تفسیرها و تأکیدهایی دربردارد، و در جوّ موجود ممکن است اختلاف نظر در مورد تفسیرهای من

نسبت به ویراست نخست آن بیشتر باشد. اما هرچه می‌نوشتم به هر حال این اختلاف نظرها را بر می‌انگیخت. تلاش من بر توازن است، اما بی‌علاقگی خود را نسبت به حکومت روحانیان، همچنان که نسبت به هر طرحی برای مداخله از خارج جهت سرنگونی آن، پنهان نمی‌کنم. من به قابلیت‌های مردم ایران برای سروسامان بخشنیدن به امور خود در درازمدت اعتقاد دارم.

اکنون که در سال ۲۰۰۳ در ایالات متحده مشغول نوشتمن هستم، متوجه این نکته هستم که بسیاری از ویژگی‌هایی که در این کتاب چه در ایران دوره پهلوی و چه پس از آن حائز اهمیت شمرده شده، اکنون در ایالات متحده به صورتی بارزتر از هنگامی که من ویراست نخست را نوشتمن، مشهود است: شکاف‌های عظیم و فزاینده در توزیع درآمد؛ عنایت ویژه به شردمدندان و قدرتمدندان و نادیده گرفتن بینوایان؛ نخوت و تکبر در مورد گذشته و آینده کشور خود، چه در مورد قابلیت‌هایش در سیاست داخلی و خارجی و چه در مورد هدایت الهی آن؛ حرکت رهبران حکومتی از موضع ایدئولوژیک؛ حملات به آزادی‌های مدنی؛ و فساد گسترده‌ای که دامنگیر کسب و کار و حکومت است. برخی از این ویژگی‌های بهتر داریم که در ایران امروز یافت مشهود است، گرچه ما بسیاری ویژگی‌های بهتر داریم که در ایران امروز یافت نمی‌شود. انتقاد از چنین مظاهری در ایران، که عمدتاً متوجه سیاست‌های حکومتی است تا مردم، به این معنا نیست که نویسنده از منظر خود پسندی یا ناآگاهی از مسائل تا حدی مشابه، و نیز در مواردی متفاوت، در کشور خود با مسائل بربخورد می‌کند.

از سال ۱۹۸۱ مطالعات عمده‌ای مبتنی بر پژوهش فردی و کتاب‌های ژورنالیستی درباره ایران معاصر روتق یافته است. طی این سال‌ها بسیاری از این کتاب‌ها و مقالات را خوانده‌ام، که در آنچه در اینجا نوشته‌ام تأثیر زیادی داشته است. از آنجا که انتشارات دانشگاه ییل برای بازنگری کتاب مهلت محدودی در نظر گرفت، فرصت نیافتم کتاب‌ها و مقالات را بازخوانی کنم، که

به معنای آن است که ارجاعات خاصی که در یادداشت‌ها آمده منعکس‌کننده دامنه مطالعات من یا کتاب‌های با ارزشی نیست که در گزیده کتاب‌شناسی (البته تا آن‌جا که به کتاب‌های به زبان انگلیسی مربوط است) به نحو بهتری انکاس یافته است. به ویژه با توجه به تأکید وب سایت کمپوس واچ بر این که پژوهشگران اهل خاورمیانه با پژوهش‌های جانبدارانه‌شان دارند به مطالعات در حوزه خاورمیانه آسیب می‌رسانند، باید یادآور شوم که چاپ کتاب‌های مهم در حوزه مطالعات ایران در دهه‌های اخیر عمدتاً مرهون پژوهشگران ایرانی‌تباری است که آثارشان به هیچ‌وجه نازل‌تر یا جانبدارانه‌تر از آثار پژوهشگران غربی نیست. من خود را بسیار وامدار چنین پژوهشگرانی می‌دانم و این از عنوان‌های تازه‌ای که در یادداشت‌ها و کتاب‌شناسی آمده مشهود است، پژوهشگرانی که راهنمایی برخی از پایان‌نامه‌های آن‌ها را خود بر عهده داشته‌ام.

اشخاص زیر به خاطر خواندن تمام یا بخشی از دست‌نویس جدید و ارائه پیشنهادهای گوناگون و مفید به من سزاوار سپاس‌های صمیمانه‌اند: جهانگیر آموزگار، مازیار بهروز، مارک گازیروفسکی، اریک هوگلوند، چارلز کوزمان، افشین متین‌دفتری، رودی متھی، و نیره توھیدی. آریتا کریم‌خانی یادداشت‌ها و کتاب‌شناسی را به دقت بازبینی کرد. ویراستان انتشارات دانشگاه ییل، لاریسا هایمرت و لورنس کنی، این طرح را پیشنهاد کردند و باعث شدند که من (و خودشان) این طرح را به موقع و مطابق برنامه درخواستی به انجام برسانیم. چندین ناشر و فرد در ارسال کتاب‌ها و مقاله‌ها برای من بسیار مفید و مؤثر بودند، که از میان آن‌ها لازم است از گلنار مهران در تهران، هوشنگ شهرابی در بوستون، ژانت آفاری در شیکاگو، و دوستان در فرانسه – برنار هورکاد، فرهاد خسروخاور، آزاده کیان، یان ریشارو اولیور روی – یاد کنم، که آثار ارسالی برخی از آن‌ها بسیار مفید بوده و در یادداشت‌ها یم آمده است.

چند نکته تازه در باره کودتای ۲۸ مرداد، که در مه ۲۰۰۳ اضافه شد، در یادداشت‌ها نیامده اما مبتنی بر کتاب‌های جدیدی است که در ضمیمه کتاب‌شناسی آمده است.

بعدالتحریر

در ژوئن ۲۰۰۳، پس از آن که این کتاب به چاپخانه رفته بود، چند تن از رهبران ایالات متحده اظهارات تهدیدآمیزی نسبت به ایران کردند، و البته در مواردی اطمینان دادند که هیچ طرحی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. گزارش‌های مربوط به اختلاف نظرهای شدید در خصوص سیاست نسبت به ایران در درون دولت ایالات متحده حاکی از آن بود که برخی طرفدار اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران هستند، در حالی که دیگران از گزینه‌های مختلفی از مذاکره گرفته تا حمایت از گروه‌های گوناگون ضد رژیم جانبداری می‌کنند. همچنین چندین شب تظاهرات گسترده ضد رژیم با هدایت دانشجویان شکل گرفت که انگیزه و علت وجودی آن داخلی بود اما تلویزیون‌های ماهواره‌ای ایرانیان تبعیدی که از لس آنجلس پخش می‌شوند، به آن دامن زدند. بسیاری از تظاهرکنندگان خواستار پایان یافتن رژیم موجود، و نه صرف اصلاحات در آن، بودند. اکثر تظاهرکنندگان و طرفدارانشان، که از آن‌ها در مطبوعات بین‌المللی و محافل خصوصی نقل قول شده، می‌گفتند که خواستار مداخله ایالات متحده در ایران نیستند بلکه اطمینان دارند که مردم ایران در درازمدت به هدف‌های خود دست خواهند یافت. این رخدادها باز هم همان گرایش‌هایی را نشان می‌دهند که در این متن از آن‌ها بحث شده، در جایی که تظاهرات و تهدیدات پیشین بر علیه رژیم شرح داده شده است.

سانتامونیکا، کالیفرنیا

ژوئن ۲۰۰۳ / خرداد ۱۳۸۲

سیاست و اقتصاد

در دوره [آیت‌الله] خمینی ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، مانند بسیاری از انقلاب‌ها، چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون را، که مخالف رژیم کهنه بودند، متحد ساخت. همانند بسیاری از انقلاب‌ها، این ائتلاف پس از پیروزی چندان دوام نیاورد. انقلاب ایران ویژگی‌های متمایزی نیز داشت، به ویژه نقش رهبری منحصر به‌فرد روحانیان. برخی از انقلاب‌ها دارای ایدئولوژی مذهبی بوده‌اند، اما حکومت روحانیان پس از انقلاب پدیده‌ای جدید بود. اکثر غیرروحانیان در اپوزیسیون هم امکان حکومت روحانیان و هم توانایی روحانیت به حکومت کردن را دست‌کم گرفتند – این امر در مورد مشاوران اسلامی اما غیرروحانی [آیت‌الله] خمینی در پاریس، گروه‌های مختلف لیبرال و چپگرا، و مخالفانی که از ایران گریختند صادق بود؛ همه آن‌ها فکر می‌کردند، همین که بی‌کفایتی روحانیت آشکار شد، می‌توانستند در رأس حکومت قرار گیرند. گروه‌های مخالفی که می‌توانستند علیه گرایش روحانیت به انحصار با روایت سختگیرانه‌شان از اسلام متحد شوند، چنین نکردند. سبب آن تا حدی این بود که در مراحل اولیه انقلاب، [آیت‌الله] خمینی به طور ضمنی می‌گفت که او و روحانیان مستقیماً حکومت نخواهند کرد. [آیت‌الله] خمینی و پیروانش در سال ۱۳۵۷ رساله‌وی تحت عنوان حکومت اسلامی، مشهور به ولایت فقیه، را

که با استدلال‌های نوظهور شیعی قدرت زیادی را برای یک فقیه تنها در نظر می‌گرفت، از دور خارج کردند و به جای آن دیدگاه‌های آزادمنشانه تر همراهان پاریسی او را منتشر ساختند.^۱ چه صادقانه و چه غیر از آن، [آیت الله] خمینی چندین بار به طور علنی و ثبت شده اظهار داشت که نه او و نه علما در حکومت جدید قدرت را مستقیماً در اختیار نخواهند گرفت و پیش از رسیدن به قدرت و تا مدتی بعد از آن بحث ولایت فقیه را به میان نکشیدند. به گفته ابوالحسن بنی صدر و دیگران، او حتی به طور خصوصی به این اشاره داشت که نظرات منعکس در حکومت اسلامی خود را کنار گذاشته است، و در ابتدای دوره حکومتش نیز چه در گفتار و چه در عمل همین برداشت را به دست می‌داد.^۲

انتصاب مهدی بازرگان غیرروحانی به نخست وزیری و حمایت از بنی صدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسید مؤید این گفته [آیت الله] خمینی است که او و روحانیان مستقیماً حکومت نخواهند کرد. اما [آیت الله] خمینی و پیروانش در همان زمان گام‌هایی در جهت افزایش قدرت روحانیت برداشتند. در جریان حوادث از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ نیروهای روحانی بالاخره پیروز شدند و برنامه خود را به اجرا درآوردند. آن وقت برخی ایرانیان مخالف گفتند [آیت الله] خمینی انقلاب را «از مسیرش منحرف کرده است»، و برخی آن را با «نظریه توطئه» مرتبط کردند و گفتند که ایالات متحده از او حمایت می‌کنند. این طرز تلقی نشان می‌داد قابلیت سازماندهی و حمایت توده‌ای پیروان [آیت الله] خمینی را دست‌کم گرفته‌اند.^۳ توان نیروهایی که مخالف قدرت انحصاری روحانیت بودند و از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ علیه آن فعالیت می‌کردند بیشتر از حدی بود که در بازنگری ممکن است به نظر آید، در نتیجه این که آن‌ها انتظار پیامد متفاوتی را داشتند به کلی نابجا و به دور از واقعیتی نبود. پیروزی نهایی پیروان [آیت الله] خمینی تنها از عوامل داخلی ناشی نمی‌شد بلکه انگیزه وحدت ملی، که بحران گروگان‌های

آمریکایی در سال‌های ۱۳۵۸ و جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۳۵۹ موجد آن بود، به آن کمک کرد.

دهه فرمانروایی [آیت الله] خمینی شاهد قدرت فزاینده پیروان او و حذف غالباً همراه با خشونت و علی‌رغم مقاومت گروه‌های مخالف و اعمال کنترل فزاینده ایدئولوژیکی و رفتاری بر مردم بود. سور و اشتیاق گسترشده برای آزادی بیش‌تر و برابری اجتماعی برآورده نشد، گرچه برخی برنامه‌های اجتماعی موفقیت‌آمیز وجود داشت. این دهه همچنین شاهد شکاف میان پیروان [آیت الله] خمینی بود، که تا حدی به شکاف بین پیروان او در میان مردم عادی و بازاریان ثروتمند مربوط می‌شد؛ و رخدادهای دهه نخست باعث سرخوردگی گسترشده هم نسبت به راه و روش [آیت الله] خمینی و هم نسبت به بدیلهای مختلف چپگرا شد. تجربه انزوا در هنگامه جنگ ایران و عراق باعث شد که بسیاری متوجه نیاز به داشتن روابط خوب حتی با کشورهایی که سابقاً مورد ملامت بودند، بشوند و این در حالی بود که در پایان دهه به آرمان اشاعه انقلاب اسلامی ضربه شدیدی وارد آمده بود.

در چهار سال بین ۱۳۵۸ و ۱۳۶۲ نیروهای [آیت الله] خمینی قدرت را از یک انقلاب و دولت چند حزبی گرفتند. با آن که [آیت الله] خمینی یک دولت وقت عمده‌ای عرفی را به ریاست بازرگان منصوب کرد، اما همزمان با آن نهادهای قدرتمندتر روحانی را بنیاد گذاشت. او در همان ابتدا با استفاده از قدرت خود برای هر شهر امام جمعه منصوب کرد که ارائه‌دهنده اصلی خط او برای اهالی شد. همچنین از اختیاراتش در سازمان‌های دولتی و حزبی و در گروه‌های روحانی و حوزه‌های علمیه استفاده کرد. چندین شاگرد سابقش، از جمله آیت الله حسینعلی منتظری و محمد بهشتی، او را یاری می‌دادند. او همچنین نوعی دولت موازی به نام شورای انقلاب اسلامی، با سرپرستی پیروان روحانی نزدیک به خود، به وجود آورد، که ترکیب اعضاش تا مدت‌ها پنهان نگه داشته می‌شد. چندین حزب و گروه با این گرایش از در مخالفت

برآمدند و مخالفت و مقاومت آن‌ها، از جمله مخالفتشان با حکومت تک‌حزبی و چندگانگی نهادهای حکومتی، و نیز اختلاف نظر در میان گروههای طرفدار روحانیان، به جلوگیری از تبدیل نظام به دیکتاتوری کمک کرد.

پیروان [آیت الله] خمینی در دیدگاه‌های خود یکپارچه نبودند و در چندین نهاد قدرمند رهبران مستقل خود را داشتند، که برخی از آن‌ها انتخابی بودند. ایران هیچ‌گاه به دیکتاتوری تبدیل نشد، بلکه همواره دارای مجموعه متنوع و پیچیده‌ای از مراکز قدرت بود و بیش از آنچه جهان خارج دریافت، مصالحه و همسازی را تجربه کرد.^۴ ممکن است برخی آن را حکومتی اقتدار طلب معرفی کنند، هر چند انتخابات دموکراتیکی نظیر مجلس و ریاست جمهوری با اقتدار طلبی‌های روحانیت ناسازگار است. تضاد بین اقتدار طلبی روحانیت و حکومت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی جاگرفت و همچنان باقی است. همچنین، حتی مراکز قدرت روحانی نیز از اختیارات زیادی برخوردار شدند و گاهی سیاست‌های متفاوتی را ابراز می‌داشتند. با وجود حق تقدیمی که به احکام [آیت الله] خمینی داده شده بود، حق آیت‌الله‌های واجد شرایط به صدور احکام مستقلی که برای پیروانشان لازم‌الاجرا بود هیچ‌گاه نادیده گرفته نشد.

از پی‌پیروزی انقلاب در اوخر سال ۱۳۵۷، گروههای زیادی با برنامه‌های بسیار متفاوت پا به عرصه گذاشتند، که برخی از آن‌ها اجازه راهیابی به دولت را یافتند، در حالی که چیگرایان، با وجود اهمیتشان در انقلاب، چنین اجازه‌ای نیافتدند. «نهضت آزادی»، حزبی لیبرال، ملی‌گرا و اسلامی، و «حزب جمهوری خلق مسلمان» از جمله احزاب موجود بودند. نهضت آزادی در سال ۱۳۵۸ قوی بود، رهبرش مهدی بازرگان نخست وزیر بود و بیش از یک‌سوم وزارت‌خانه‌های دولت موقت انقلاب را در اختیار داشت. حزب جمهوری خلق مسلمان در آذربایجان، در میان پیروان آیت‌الله شریعتمداری

(که عضو این حزب نبود) و دیگرانی که خواهان تمرکز زدایی و حقوق بیشتر برای اقلیت‌های قومی بودند، بیشترین نفوذ را داشت. هر دو حزب از دموکراسی و ملی‌گرایی با سمت‌گیری اسلامی طرفداری می‌کردند و خواهان آن بودند که علما نقش هدایتگر داشته باشند و نه حکومتگر. هر دو حزب در میان طبقات متوسط سنتی و مدرن و برخی از علماء حامیانی داشتند، طرفدار روابط با غرب بودند، و غالباً میانه‌رو نامیده می‌شدند.^۵ بازرگان و بسیاری از میانه‌روها (همین‌طور بسیاری از روحانیان) مخالف اصلاحات اجتماعی - اقتصادی رادیکالی بودند که عمدتاً در جهت کمک به بیتوایان بود و نه تنها چپ‌هایی که پیرو [آیت‌الله] خمینی نبودند بلکه بسیاری از چپ‌های پیرو [آیت‌الله] خمینی نیز از آن طرفداری می‌کردند.

«جبهه ملی» که تشکیلاتی ملی‌گرا، لیبرال و غیردینی بود در میان طبقه متوسط تکنولوژیات پایگاه داشت و طرفدار دموکراسی به سبک غربی بود. جبهه ملی یک سوم وزارت‌خانه‌ها را در دولت موقت در اختیار داشت. پس از انقلاب، اعضای جوان‌تر و دارای تمایل بیشتر به چپ، که از جبهه ملی ناخشنود بودند، به رهبری هدایت‌الله متین‌دفتری، نوئه مصدق، در اسفند ۱۳۵۷ «جبهه دموکراتیک ملی» را با یک برنامه چپ‌گرایانه و تأکید بر حقوق بشر ایجاد کردند. مهاجرت صدها هزار ایرانی عمدتاً از طبقه متوسط مدرن به خارج از کشور از حامیان جبهه ملی و جبهه دموکراتیک ملی کاست.

«مجاهدین خلق» یک سازمان مسلح و منضبط چپ مسلمان بود که پیرو [آیت‌الله] خمینی شمرده نمی‌شد. آن‌ها که در زمان شاه بر اثر اعدام اعضا اسازمان رو به زوال رفته بودند، در جریان انقلاب و پس از آن به سرعت رشد کردند و در سال ۱۳۵۸ تظاهرات گسترده‌ای را در شهرهای بزرگ سازمان دادند. آن‌ها، مانند سازمان مارکسیستی «فادایان خلق»، در پیروزی انقلاب تا حدی نقش داشتند. مجاهدین خلق خواستار حکومت دهقانان و کارگران، ملی شدن صنایع، پایان دادن به پیوندهای با غرب، و روابط نزدیک با جهان

سوم و اروپای شرقی بودند. آن‌ها تفسیری رادیکال از اسلام داشتند.^۶ چپ غیرمذهبی طیفی را از استالینیست‌ها تا مائوئیست‌ها و تروتسکیست‌ها در بر می‌گرفت. بزرگ‌ترین آن‌ها حزب توده طرفدار شوروی و فداییان خلق بودند، در حالی که سازمان مائوئیستی پیکار از جناح غیرمذهبی مجاهدین خلق منشأ گرفته بود. برنامه‌های چپ غیرمذهبی مشابه برنامه مجاهدین خلق منهای اسلام بود. اعضای آن‌ها عمدتاً از دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی و جمعی از روشنفکران و کارگران تشکیل می‌شد. [آیت الله] خمینی حاضر به ملاقات با رهبران احزاب چپگرا نشد و آن‌ها را از حکومت دور نگه داشت.

در میان گروه‌های چپگرا وحدتی وجود نداشت. فداییان در آغاز می‌کوشیدند هم با نیروهای طرفدار [آیت الله] خمینی و هم با حزب توده کار کنند، که به انشعاب‌هایی منجر شد که مهم‌ترین آن‌ها انشعاب به دو گروه «اکثریت» (طرفدار حزب توده) و «اقلیت» در سال ۱۳۵۹ بود. چپگرایان از راهبردهای متضادی پیروی می‌کردند. فداییان اکثریت و حزب توده از [آیت الله] خمینی پشتیبانی می‌کردند، در حالی که دیگران از میانه‌روها حمایت به عمل می‌آورdenد، و بسیاری هر دو را مورد انتقاد قرار می‌دادند. چپ در انقلاب سهم مهمی داشت اما اغلب اصطلاحاتی را به کار می‌برد که اکثر ایرانیان نمی‌فهمیدند، فاقد یک تحلیل خوب از ایران بود، و گاهی لفاظی‌های ضد امپریالیستی چشم‌هایش را کور می‌کرد. نفوذ سیاست شوروی بر حزب توده و فداییان اکثریت مانع می‌شد که آن‌ها برنامه‌هایی مناسب برای ایران تدوین کنند. همچنین چپ هیچ منبع قابل توجه پشتیبانی اقتصادی نداشت، برخلاف روحانیان که از سوی بازاریان و بنیادهای قدیم و جدید پشتیبانی می‌شدند.^۷

پیروان [آیت الله] خمینی در حزب جمهوری اسلامی متمرکز شده بودند که در اسفند ۱۳۵۷ با موافقت او تشکیل شد. آیت الله محمد بهشتی چهره

برجسته آن بود که دکترای الهیات از دانشگاه تهران داشت و به انگلیسی و آلمانی صحبت می‌کرد. حکومت شاه در دهه پنجاه او را برای ریاست مرکز اسلامی هامبورگ فرستاده بود. حزب جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت روحانیت و پیروان [آیت الله] خمینی در حمایت از حکومت اسلامی به وجود آمد و گروههای مختلف اسلامی را در برگرفت. حزب جمهوری اسلامی دربرگیرنده منافع متضاد تجار و طبقات فرودست بود، اما محبوبیت [آیت الله] خمینی و تمایل به استحکام در برابر مخالفان، مدامی که گروههای مخالف اجازه حضور داشتند و برای قدرت پیروان [آیت الله] خمینی تهدیدی به حساب می‌آمدند، آن را پا برجا نگه داشت. این حزب با نیروهای مسلح تازه تأسیسی چون «سپاه پاسداران انقلاب»، که [آیت الله] خمینی در اردیبهشت ۱۳۵۸ به وجود آورد، و گروههای خشونت‌طلبی که حزب الله نامیده می‌شدند، پیوند داشت. این گروهها تظاهرات را به هم می‌زدند و به دگراندیشان حمله می‌کردند. [آیت الله] خمینی علمای مورد تأیید حزب جمهوری اسلامی را به امامت جماعت تقریباً همه شهرها و نمایندگی خود در ارکان حکومتی منصوب کرد. حزب جمهوری اسلامی از حمایت طبقه متوسط سنتی و تهییدستان غالباً مهاجر برخوردار شد. گروه مذهبی محافظه کاری که در این دوره از ایده ولایت فقیه پشتیبانی نمی‌کرد «انجمن حجتیه» بود که پیش از انقلاب به صورت یک گروه ضد بهایی فعالیت داشت. پیروان [آیت الله] خمینی در سال ۱۳۶۲ به شدت از آن انتقاد کردند و از آن پس این اصطلاح تقریباً از صحنه خارج شد.^۸ اصطلاح رایج دیگر در این دوره مکتبی بود که پیروان [آیت الله] خمینی آن را اختیار کرده بودند تا از حجتیه و سایر گروه‌ها متمایز باشند.

[آیت الله] خمینی به سبب برخورد سازش‌ناپذیرش با شاه، سخنرانی‌های ضد امپریالیستی و مردم‌باورانه‌اش، زبان و سبک زندگی ساده‌اش، و نیز جایگاه و مقام مذهبی‌اش، محبوبیت داشت. گرچه او بازرسان را به

نخست وزیری منصوب کرد، بسیاری از مقامات اجرایی را از میان روحانیان و دیگر پیروانش برگزید. سپس خود را از اداره مستقیم امور عمده دور نگه داشت، مگر در مواقعي که له یا علیه اقدامات دیگر مراکز مداخله می‌کرد. بدین ترتیب، خود را از بیشتر انتقاداتی که متوجه روش‌ها و عملکردهای بند می‌شد دور نگه می‌داشت.

هم ملی‌گرایان و هم علماء به بازگان احترام می‌گذاشتند. هنگامی که او مسئولیت را بر عهده گرفت، اقتدار دولت تقریباً وجود نداشت، و برخی گروه‌های قومی (کردها، ترکمن‌ها) و چهارگرایان در حال سورش بودند. هزاران فرد آموخته گریخته بودند، تولید نفت پایین بود، اعتصابات ادامه داشت، صنایع عمده دچار وقفه شده بود، و بی‌کاری و تورم بالا بود. دولت می‌بایست نظم را اعاده و رفراندوم و انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار می‌کرد. دولت موقت، با وجود به انجام رساندن این وظایف، بهزودی با این واقعیت مواجه شد که قدرت و اختیاراتش بسیار کمتر از پیروان [آیت الله] خمینی و سازمان‌های آن‌هاست.

جنبیت‌های هودار خودمختاری منطقه‌ای در نواحی غیرفارسی زبان در این سال‌های نخستین (۱۳۵۷ – ۶۰) از اهمیت برخوردار بودند، از جمله ترکمن‌ها چند بار دست به سورش زدند و کردها به مبارزه مسلحانه روی آوردند، که از پشتیبانی حزب دموکرات و احزاب چپگرا برخوردار بودند. برخی از آذربایجانی‌ها نیز خواسته‌های مبتنی بر خودمختاری را پیش کشیدند و مخالفان قانون اساسی جدید، به رهبری فعالان حزب جمهوری خلق مسلمان، در جریان سورش آذرماه ۱۳۵۸ کنترل تبریز را با هدف‌هایی سراسرکشی‌یابی به دست گرفتند که به دست پیروان [آیت الله] خمینی سرکوب شدند. تمام سورش‌های قومی شکست خوردن. شاید این شورش‌ها تمایل کسانی را که زبان اولشان فارسی بود به پذیرش اقداماتی در جهت تقویت حکومت مرکزی افزایش داد، اما شکست آن‌ها به احساس

سرخوردگی در میان اقلیت‌های قومی نسبت به مرکز پایان نداد، به ویژه آن که نشریات و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان‌های محلی، که در قانون اساسی وعده آن داده شده بود، با آن که غالباً مجاز شمرده می‌شد، به طور فزاینده‌ای تحت کنترل حکومت درآمد.

در اوایل این دوره بین پیروان [آیت الله] خمینی و بیشتر چپگرایان بر سر موضوع‌هایی چون ملی کردن مؤسسات بزرگ اقتصادی و ضدیت با امپریالیسم، که عمدتاً متوجه ایالات متحده بود، توافق وجود داشت. هم احزاب چپگرا و هم پیروان [آیت الله] خمینی غالباً با لیبرال‌ها یا میانه‌روهای طبقه متوسط مخالف بودند و آن‌ها را بیش از اندازه غربی یا حتی آلت‌دست غرب می‌دانستند. بسیاری سیاست‌گام‌به‌گام دولت موقت را بیش از اندازه گُند می‌دانستند و معتقد بودند این سیاست چندان یاور تهییدستان (مستضعفان) نیست و چندان تمایلی به گستاخی از گذشته ندارد. این بود که از محبوبیت آن کاسته شد و در عوض محبوبیت پیروان [آیت الله] خمینی و احزاب چپگرا افزایش یافت.

پیروان [آیت الله] خمینی بر آنچه دولت اسلامی موازی خوانده می‌شد، به ویژه شورای انقلاب اسلامی، که قانون می‌گذراند و در بسیاری از امور با دولت موقت رقابت می‌کرد، تسلط داشتند. اگرچه این دو ارگان در مبارزه با اقلیت‌های قومی شورشی و ایجاد نوعی نظام مالی بر پایه ملی کردن صنایع بزرگ و بانک‌ها همکاری داشتند. آیت الله مطهری در اردیبهشت ۱۳۵۸ به قتل رسید، و درگذشت آیت الله طالقانی در شهریور همان سال ضربه‌ای به اندیشه پیشو و میانه‌رو بود. کریم سنجابی، وزیر امور خارجه از جبهه ملی، در فروردین ماه احساس کرد ناگزیر از کناره‌گیری است و جای او را ابراهیم یزدی از نهضت آزادی گرفت. حزب جمهوری اسلامی به دست گرفتن دولت را هدف خود قرار داده بود اما لیبرال‌ها را موقتاً مفید تشخیص می‌داد. پیروان [آیت الله] خمینی بر اکثر نهادهای جدید مسلط شدند. کمیته‌ها در

آغاز سازمان‌های خودجوشی بودند که در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ در همه جا سربرآوردن و اعتصاب‌ها و تظاهرات را هماهنگ می‌کردند. دولت موقت و بسیاری از میانه‌روها با آن‌ها مخالف بودند. بسیاری از آن‌ها سازمان‌های راستین توده‌های مردم و کارگران بودند و برخی از چپگرايان تلاش می‌کردند آن‌ها را به شوراهای کارگران متتحول سازند. اما پیروان [آیت الله] خمینی آن‌ها را از طریق تعديل و پاکسازی تحت کنترل خود درآوردند.^۹

پیروان [آیت الله] خمینی قوه قضائیه را نیز به انحصار خود درآوردند که در چارچوب قوانین شریعت قرار گرفت. دشمنان انقلاب بدون وکیل مدافع به صورت غیرعلنی محاکمه و فوراً اعدام می‌شدند. صادق خلخالی «قاضی معروف اعدام» بود، و صدھا نفر که با رژیم گذشته پیوند داشتند، از جمله نخست وزیر پیشین هویدا، اعدام شدند.^{۱۰}

میانه‌روها، از جمله بازارگان و برخی روحانیان بر جسته نظری شریعتمداری، به عملکرد دادگاه‌های انقلابی و اعدام‌ها اعتراض کردند، که چندان نتیجه‌ای نداشت، گرچه [آیت الله] خمینی در اسفندماه دستور توقف وقت اعدام‌های فوری را صادر کرد. کمیته‌ای به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری مقررات اجرایی دادگاه‌های انقلاب را تنظیم کرد، که پس از آن این دادگاه‌ها کار خود را با کمی تعديل از سر گرفتند.

پیروان [آیت الله] خمینی رهبری سپاه پاسداران را نیز در اختیار داشتند. علاوه بر آن، نمایندگان [آیت الله] خمینی در سرتاسر نیروهای مسلح حضور پیدا کردند. برخی از افسران ارتش، پلیس، و ژاندارمری اعدام یا زندانی شدند، هزاران نفر از آن‌ها فرار کردند، و پاکسازی نیروهای مسلح تنها از پی حمله عراق در شهریور ۱۳۵۹ متوقف شد. پاسداران به [آیت الله] خمینی وفادار ماندند. آن‌ها عمدتاً از طبقات پایین بودند و عامل تعادلی در برابر نیروهای مسلح کم‌تر ایدئولوژیک به شمار می‌رفتند.

بنیاد نویای مستضعفان دارایی‌های بنیاد پهلوی و دیگر اموال

مصادره شده، از جمله صدھا شرکت، کارخانه، واحدھای مسکونی، زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های کلانی در غرب، را دریافت کرد. پیروان [آیت‌الله] خمینی از این واحد اقتصادی عظیم برای استخدام کارگران از توده‌های مردم و مدیران و فادر استفاده کردند. جهاد سازندگی جوانان را بسیج و به مناطق روستایی اعزام کرد تا با تأمین مسکن ارزان یا رایگان به نیازمندان کمک کنند. آن‌ها همچنین به نیازمندان اجازه دادند برخی خانه‌های شهری و زمین‌های روستایی را به تصرف خود درآورند. از مجموعه نهادهایی که در سال ۱۳۵۸ ایجاد شد یا توسعه یافت به عنوان حربه‌ای برای تحکیم قدرت حزب جمهوری اسلامی، از بین بردن مخالفان، ترویج مردمگرایی شیعی، و کمک به پاکسازی دستگاه اداری استفاده شد. همه این نهادهای تحت رهبری یا هدایت پیروان [آیت‌الله] خمینی و روحانیان دولت وقت را از داشتن قدرت کافی باز داشت. جنبش چپ نیز به تضعیف دولت وقت، که آن را ارگان لیبرال‌های طرفدار غرب می‌دانست، کمک کرد؛ و این برآمدن پیروان [آیت‌الله] خمینی را تسهیل کرد. فداییان و حزب توده اغلب دولت وقت و اعضای آن را به عنوان نمایندگان سرمایه‌داران، زمینداران و ایالات متحده مورد حمله قرار می‌دادند و به درستی خاطرنشان می‌کردند که دولت وقت نمی‌کوشد به اصلاحات اجتماعی اساسی دست بزند و مایل به معامله با آمریکاست. جبهه دموکراتیک ملی نیز مخالف دولت وقت بود. گرچه در بازنگری ممکن است این مخالفت اشتباه به نظر آید، اما تا حدی بازتاب ارزیابی واقع‌بینانه امکان تن در دادن دولت وقت در آینده به اقدامات ایالات متحده برای کنترل ایران و نفت آن، و همچنین اکراه دولت وقت از برداشتن گام‌های قطعی در جهت کمک به تهییدستان بود، که بسیاری از چیزگرایان طرفدار آن بودند.

[آیت‌الله] خمینی بر برگزاری یک رفراندوم اولیه که به مردم اجازه دهد له یا علیه برپایی جمهوری اسلامی رأی دهنند، پافشاری می‌کرد. جبهه

دموکراتیک ملی، فدائیان و حزب دموکرات کردستان تنها گروه‌هایی بودند که رفراندوم را تحریم کردند، در حالی که دیگر گروه‌های غیرمذهبی بر اثر اظهارات حزب جمهوری اسلامی که تفسیری دموکراتیک از جمهوری اسلامی آینده به دست می‌داد، گمراه شدند. آرای مثبت ۹۸ درصد اعلام شد. وظیفه بعدی تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بود. پیش‌نویس اولیه که یک هیئت منصوب آن را تهیه کرده بود، بسیار دموکراتیک‌تر از قانون اساسی نهایی و بسیار شبیه قانون اساسی ۱۲۸۵ بدون پادشاهی مشروطه بود. در آن از ولایت فقیه ذکری به میان نیامده و هیچ اختیاراتی فراتر از حوزه قانون اساسی شبیه آنچه در قانون اساسی ۱۲۸۵ گنجانده شده بود (اگرچه هیچ‌گاه به اجرا در نیامد) به روحانیت داده نشده بود. [آیت الله] خمینی در آغاز مایل بود این قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد، اما گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی هر دو برای بحث بیش‌تر در مورد پیش‌نویس فشار آورند، در حالی که سکولاریست‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند که روحانیان کار بازبینی را به دست خود بگیرند و یک قانون اساسی کم‌تر دموکراتیک به وجود آورند. کار بررسی پیش‌نویس نهایی به یک مجلس خبرگان با ۷۳ عضو انتخابی واگذار شد. در جریان مبارزات انتخاباتی ولایت فقیه برای نخستین بار به یک موضوع ملی تبدیل شد و روای کار انتخابات به نفع حزب روحانیان، که اکنون داشت نیات واقعی خود را آشکار می‌کرد، تنظیم گردید. جبهه ملی، جبهه دموکراتیک ملی، و چندین گروه قومی و چیگرا انتخابات را تحریم کردند، اما نتیجه انتخابات پیروان [آیت الله] خمینی را به شدت تقویت کرد. ۵۵ کرسی را روحانیان در اختیار گرفتند، که بسیاری از آن‌ها عضو حزب جمهوری اسلامی بودند، و تنها چند سکولاریست انتخاب شدند. یکی از آن‌ها عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران بود، که اجازه حضور در مجلس را نیافت.^{۱۱}

پیش از شروع کار مجلس، دولت موقت قانون جدید مطبوعات را از

تصویب گذراند که همکاران رژیم سابق را از انتشار روزنامه منع و برای توهین به علمای اصول انقلاب مجازات تعیین می‌کرد. روزنامه آیندگان نخستین قربانی بود که به دریافت کمک از ساواک و اسرائیل متهم شد و دفاتر شن به دست حزب الله به تاراج رفت. افراد موسوم به حزب الله به مرکز جبهه دموکراتیک ملی نیز حمله بردن و فداییان، مجاهدین و توده‌ای‌ها را نیز از دفاتر شان در تهران به زور بیرون راندند. بیش از چهل روزنامه بسته شد و در شهریورماه اداره بزرگ‌ترین روزنامه‌های باقی مانده، یعنی کیهان و اطلاعات به بنیاد مستضعفان سپرده شد.

مجلس خبرگان انتخابی قانون اساسی‌ای را تهیه کرد که دارای سمت‌گیری به نفع روحانیت و بالقوه اقتدارگرای از پیش‌نویس قبلی بود. این قانون اساسی شامل ماده‌ای در خصوص ولایت فقیه می‌شد که اختیارات فوق العاده‌ای به [آیت‌الله] خمینی می‌داد. اصل چهارم می‌گوید فقیه دارای اقتدار الهی برای حکومت کردن و تنها در برابر خداوند مسئول است.* اصول بعدی اختیارات او را بر می‌شمارد، که شامل کنترل ارتش و سپاه، حق رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری [تنها در دوره اول - م.] و عزل رئیس جمهور به شرطی که دیوان عالی کشور یا مجلس او را فاقد صلاحیت تشخیص دهد، می‌شود. اختیار مجلس را شورای نگهبان محدود می‌کند. این شورا می‌تواند مصوبات مجلس را که مغایر اسلام یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد رد کند. شورای نگهبان نهادی با دوازده عضو است که شش تن از آن‌ها فقهای منصوب ولی فقیه و شش تن دیگر حقوق‌دانان منتخب مجلس از میان فهرستی است که

* تعبیر نویسنده در قانون اساسی وجود ندارد. متن اصل پنجم (ونه چهارم) قانون اساسی قبل از بازنگری در سال ۱۳۶۸ چنین است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد». - م.

شورای عالی قضایی [اکنون رئیس قوه قضائیه - م.] معرفی می‌کند، که اکثر اعضاش منصوب ولی فقیه‌اند. شورای عالی قضایی، براساس دیدگاهش از شریعت، به تهیه لوایح قضایی و نصب، عزل، ترفیع، و تغییر همه قضات می‌پرداخت. [آیت الله] خمینی ولی فقیه مدام‌العمر بود. پس از وفات او، یک مجلس خبرگان انتخابی یک نفر را به عنوان ولی فقیه یا یک شورای رهبری سه یا پنج عضوی را تعیین و به مردم معرفی می‌کرد. قانون اساسی شامل اصولی است که از حقوق شهروندان حراست می‌کند، آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه مقرر می‌دارد، و دربردارنده اصول دیگری برای ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از سلطه اقتصادی یا سیاسی بیگانه است. اما این حقوق به صورت کلی بیان شده بود، در حالی که اصول متعددی که بر قدرت روحانیت می‌افزود و یک فقیه یا رهبر مقتندر را پیش‌بینی می‌کرد از صراحة بیشتری برخوردار بود. به زنان جایگاه یا حقوق برابر داده نمی‌شد و قانون اساسی بر نقش آن‌ها در خانه تأکید می‌کرد. قانون اساسی، پیش از اصلاح آن در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری را هم در نظر می‌گرفت، که بدین ترتیب در رده بعد از ولی فقیه دو مقام حکومتی وجود داشت، و این در حالی بود که ولی فقیه از بیشترین اختیارات برخوردار بود و تا هر جا که می‌خواست می‌توانست از قدرت خود استفاده کند.^{۱۲} با آن که بسیاری از چیگرایان، لیبرال‌ها و همچنین روحانیان بلندپایه مخالف واگذاری چنین اختیاراتی به ولی فقیه بودند، با هم متحد نشدند تا یک جبهه مخالف مؤثر تشکیل دهند، که به هر حال شاید فقط تأثیری جزئی می‌داشت.

دولت بازرگان تلاش می‌کرد روابط سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده را بهبود بخشد، که در بسیاری موارد با پاسخ متقابل روبرو می‌شد. اما هنگامی که آمریکاییان بانفوذ پرزیدنست کارتر را متقاعد کردند که، علی‌رغم هشدارهای دولت موقت، اجازه دهد شاه سابق برای درمان سرطانش از مکزیک به ایالات متحده بیاید، اوضاع به طرز چشمگیری تغییر کرد. ایرانیان

از چپ و راست وارد کارزار ضد آمریکایی شدند، و هنگامی که بازرگان و یزدی در الجزایر با زبیگنو برژینسکی مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات کردند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، «دانشجویان پیرو خط امام» به سفارت آمریکا در تهران حمله برندند و آن را به تصرف خود درآورند. آن‌ها پرسنل سفارت را به گروگان گرفتند و اسناد را ضبط کردند. اشغال سفارت، مانند دفعهٔ قبل، کوتاه‌مدت می‌شد اگر [آیت‌الله] خمینی از آن حمایت نمی‌کرد. وی اشغال سفارت را فرصتی برای خلاص شدن از دولت لیبرال، رادیکال‌کردن انقلاب، و افزایش قدرت خود می‌دید. پس از آن که «دانشجویان پیرو خط امام» از دستور بازرگان برای تخلیه سفارت سرپیچی کردند، دولت او کناره‌گیری کرد.

پیروان [آیت‌الله] خمینی بحران را کیش دادند تا میانه‌روها و علمای بزرگی را که پیرو [آیت‌الله] خمینی نبودند تضعیف کنند، قانون اساسی را از تصویب بگذرانند، و قدرت خود را تحکیم بخشنند. بحث و مجادله در مورد قانون اساسی، با این ادعا که چنین بحث‌هایی اینک خائنانه است، رنگ باخت. انتشار گزینشی اسناد سفارت آمریکا میانه‌روها را بدنام کرد و طوری نشان داده شد که تنها آن‌ها با آمریکاییان ملاقات داشته‌اند، در حالی که پیروان بر جسته [آیت‌الله] خمینی نیز چنین کرده بودند. چپ‌ها، از جمله مجاهدین، نیز به این حمله ملحق شدند. حزب جمهوری خلق مسلمان تنها نیروهای مؤثر ضد قانون اساسی را رهبری می‌کرد و حامی آن، آیت‌الله شریعتمداری، علیه قانون اساسی فتوایی صادر کرد که به برخوردهای خشونت‌آمیز در چندین شهر منجر شد. در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، اما جبهه ملی، حزب جمهوری خلق مسلمان و گروههای کرد و آذربایجانی آن را تحریم کردند. قانون اساسی با کل آرای کمتر از سابق، به تصویب رسید و گفته شد تنها سی و یک هزار نفر رأی منفی داده‌اند. گروههایی در آذربایجان که مخالفت شریعتمداری با سیاست‌های