

An Introduction to the Necessity of Islamic Futures Studies and Its Levels with a Focus on Nahj al-Balaghah

Amir Rezagholi¹

Received: 04-06-2024

Accepted: 26-08-2024

Abstract

Futures studies, as an emerging field of knowledge, addresses the future of societies. This knowledge seeks to identify, invent, present, test, and evaluate possible and probable futures in order to choose the preferred future based on the values of society and help in building the most optimal future. Islamic futures studies follow the same goal, centered around Islamic teachings. Islamic texts, particularly books like the Holy Quran and Nahj al-Balaghah, discuss various types of desirable and undesirable futures, detailing the preferred future and explaining how to achieve the desired future while avoiding the undesirable one. In this paper, written using a documentary and analytical-descriptive method, the future is examined from the perspective of Nahj al-Balaghah. In Nahj al-Balaghah, the future is divided into two types: deterministic (certain) future and non-deterministic (uncertain) future. The deterministic future includes the Resurrection, the Return (Raj'ah), the return of the righteous, and the appearance of the Savior. It is beyond the control, planning, and choice of individuals and societies; however, it cannot be excluded from futures studies because individuals and societies have the freedom to choose how to confront these inevitable futures. Planning for how to achieve the desirable deterministic futures is part of this knowledge. Non-deterministic futures, which are further divided into divinely hidden non-deterministic futures and rational-pragmatic non-deterministic futures, refer to futures shaped by human intervention, choice, and planning, and there is no doubt that futures studies apply to them. In Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS) refers to all the types of futures mentioned above.

Keywords: Futures studies, Nahj al-Balaghah, Levels of future studies, Deterministic future, non-deterministic future.

1. PhD Student in Sciences and Teachings of Nahj al-Balaghah, Faculty of Sciences and Hadith, University of the Quran and Hadith, Qom, Iran jangenarm123@gmail.com

درآمدی بر ضرورت آینده‌پژوهی اسلامی و توجه به سطوح آن با تمرکز بر نهج البلاغه

امیر رضاقلی^۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

چکیده

آینده‌پژوهی در جایگاه دانشی نویدید به موضوع آینده جوامع می‌پردازد. این دانش در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده‌های ممکن و محتمل است تا بر پایه ارزش‌های جامعه، آینده مرجح را انتخاب و برای پی‌ریزی ساخت مطلوب‌ترین آینده، کمک کند. آینده‌پژوهی اسلامی نیز همین آرمان را بر محور آموزه‌های اسلامی دنبال می‌کند. متون اسلامی به‌ویژه کتاب‌هایی چون قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه از انواع آینده مطلوب و نامطلوب سخن گفته و آن را به عنوان آینده مرجح تفصیلاً معروفی و شیوه دستیابی به آینده مطلوب و پرهیز از آینده نامطلوب را بیان نموده است. در این نوشتار که به روش اسنادی و تحلیل-توصیفی نگاشته شده، آینده از منظر نهج‌البلاغه مورد توجه بوده است. آینده در نهج‌البلاغه، به دو گونه آینده محتموم (قطعی) و آینده غیرمحتموم (غیرقطعی) تقسیم می‌شود. آینده محتموم شامل رستاخیز، رجعت و بازگشت نیکان و ظهور منجی شده و از عهده تصرف، برنامه‌ریزی و اختیار انسان‌ها و جوامع خارج است؛ اما نمی‌توان آن را از دانش آینده‌پژوهی بیرون دانست؛ زیرا افراد و جوامع در شیوه رویارویی با آینده‌های محتموم، مختار هستند و برنامه‌ریزی معطوف به چگونگی رسیدن به آینده‌های محتموم مطلوب جزئی از این دانش خواهد بود. آینده‌های غیرمحتموم که خود به دو گونه آینده‌های غیرمحتموم غیبی و آینده‌های غیرمحتموم عقلانی-عقلائی تقسیم می‌گردد، سخن از آینده‌هایی دارد که با تصرف، اختیار و برنامه‌ریزی انسان ساخته می‌شود و تردیدی در شمولیت دانش آینده‌پژوهی نسبت به آن نیست. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج‌البلاغه به همه گونه‌های آینده‌های فوق اشاره داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها: آینده‌پژوهی، نهج‌البلاغه، سطوح آینده‌پژوهی، آینده محتموم، آینده غیرمحتموم.

۱. دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج‌البلاغه، دانشکده علوم و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

jangenarm123@gmail.com

مقدمه

امروزه آینده‌پژوهی^۱ به مثابه دانشی نوپا اما مهم، به یک ضرورت مدیریتی در عرصه حکمرانی بدل گشته است. همگان به نیکی اذعان دارند که بدون برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه نمی‌توان جوامع را مدیریت نموده و آنها را بوسی آرمان مطلوب خود حرکت داد؛ زیرا عرصه حکمرانی، پیوسته در حال دگرگونی و تحول است و حکومتها و جوامع نیز نسبت به یکدیگر در خلاً بوده و برهم تأثیر و تأثر دارند. بر این اساس، ضروری می‌نماید دانش آینده‌پژوهی مورد توجه قرار گیرد.

آنچه روشن است تفاوت میان مبانی دانش‌های مدرن و نوپدید با مبانی هستی‌شناسختی، انسان‌شناسختی و معرفت‌شناسختی پیروان دین اسلام است؛ جوئنگ جین^۲ در کتاب تحول جهانی فناوری، تصریح نموده علوم و فناوری‌های نرم، «بی‌طرف» نیستند؛ زیرا به بافتارهای فرهنگی وابسته‌اند. او علوم و فناوری‌های نرم را مزیت رقابتی جوامع و سازمان‌ها در آینده معرفی می‌کند (جین، ۱۳۸۷، ص. ۲۷).

بنابراین آینده‌پژوهی در جوامع غیرغربی نمی‌تواند کارساز باشد؛ زیرا طرفدار غرب است. جهان‌بینی غربی در آینده‌پژوهی موج می‌زند و حتی این مسئله اختراضات زیادی را نیز به‌همراه داشته است (عیوضی و پدرام، ۱۳۹۳، ص. ۹۱-۹۲). این امر ضرورت بازپرداخت و نوسازی این دانش را متناسب با مبانی اسلامی روشن می‌نماید و باید اضافه نمود موقیت آینده‌پژوهی به‌عنوان دانشی نوپا در ایران، وابسته به بومی‌سازی آن براساس مبانی فکری و باورهای حاکم بر جامعه و طراحی الگویی اسلامی و دینی از آن می‌باشد (چاوشی، ۱۳۹۵، ص. ۱).

سخن در اینجاست:

آیا متون اسلامی در زمینه آینده‌پژوهی رهنمودی دارند؟ سپس در صورت دستیابی به پاسخ مثبت، آیا امکان بازپرداخت دانش آینده‌پژوهی متناسب با مبانی اسلامی مقدور است یا صرفاً گزاره‌هایی محدود در متون اسلامی وجود دارد که یارای نوسازی آینده‌پژوهی اسلامی را ندارد؟ در ادامه باید به این پرسش پاسخ دهیم که آینده‌پژوهی اسلامی، در چه سطوحی متصور است؟

پاسخ به پرسش‌های فوق را در بستر کتاب نهج‌البلاغه می‌کاویم.

فرضیه آن است که آینده‌پژوهی (نظر به موضوع و هدف خود) امکان بازپرداخت اسلامی داشته و در آموزه‌های اسلامی به‌ویژه کتاب نهج‌البلاغه، در سطوح گوناگون مورد توجه بوده و گزاره‌های فراوانی

به آن اشاره دارند.

ضروری است هنگام بھروری از گزاره‌های مرتبط با هر موضوع دانشی در متون اسلامی، فضاهای اختصاصی فکری^۱ مربوط به آن موضوعات و متون اسلامی، رعایت و هرکدام در جای خود مورد استفاده قرار گیرند. در پژوهش ذیل تلاش شده به این مهم پایبند باشیم.

مبانی نظری

پیشینه پژوهش

کنجکاوی و تفکر در مورد آینده، قدمتی به اندازه عمر بشر بر روی زمین داشته و در میان همه اقوام و جوامع وجود دارد (کارگر و وزیرزاده، ۱۳۹۹، ص. ۱۰۱). برخی نظر به روند رشد تدریجی آینده‌پژوهی در اروپا در قرون ۱۳ تا ۱۵، تلاش نموده‌اند از نظر تاریخی آن را به سه نوع آینده‌پژوهی با توصل به خرافات (خرافی)، آینده‌پژوهی با توصل به ابزار علمی^۲ و آینده‌پژوهی با توصل به آموزه‌های وحیانی (دینی) بازگرداند (صادقی، ۱۳۹۶، ص. ۱۱۲).

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اندیشمندان آمریکا، موضوع مطالعه آینده‌های ممکن را دنبال کردند. کوشش ایشان متجه به شکل یافتن سازمان‌ها و نظریات و برنامه‌های دانشگاهی گوناگون و تازه‌ای شد. در این دوران، جستجوی پژوهشگران برای بهبود ابزارهای تصمیم‌گیری در مورد آینده ادامه یافت. این در حالی بود که هنوز در علوم اجتماعی، ارزیابی‌های کیفی حکم فرما بود. با این جستجوها، تحلیل‌های کمی نیز در دهه ۱۹۶۰ در علوم اجتماعی اهمیت فرازینده‌ای یافتند. آنچه مهم است حرکت آینده‌پژوهی در قرن بیستم، به تدریج نظام‌مندتر، تفصیلی‌تر و تخصصی‌تر شد. این حرکت منجر به شکل یافتنگی دو پارادایم در مسیر آینده‌پژوهی گردید. پارادایم نخست، سنت دیرینه پیش‌بینی^۳ می‌باشد که ترکیبی از تفکر در مورد آینده و تفاسیر شهودی و تمثیلی^۴ است. این جریان فکری، دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود را بر بنیان آینده قطعی (محتموم) و آثار جهان ارواح^۵ مطرح می‌کند. اما پارادایم دوم که جریان فکری مدرن به شمار می‌آید، استدلال‌ها و پیش‌بینی‌های خود را برپایه آینده نامعین و احتمال‌ها با هدف کنترل، الگوسازی و آثار روندهای خارجی بنیان

۱. پارادایم‌ها

2. Scientific.
3. Age-old Prediction Tradition.
4. Mystic explanations.
5. World of Spirits.

می‌نهد (بهروزی‌لک و جلیلوند، ۱۳۹۳، ص ص. ۵۹-۶۰). اما سخن از آینده‌پژوهی به عنوان یک حوزه دانشی مستقل ظاهرأ به سال ۱۹۹۰ میلادی باز می‌گردد (Bell, 2003, p. 68). پس از آن دانشوران گوناگونی به صورت نظاممند به بحث و تبادل نظر در این‌باره پرداخته و اخیراً نیز در میان مسلمانان مورد تأمل قرار گرفته است.

در بررسی پیشینه آینده‌پژوهی بایستی نظر به پیشینه‌های تخصصی زیر موضوعات آینده‌پژوهی نیز داشت. گاه برخی بخش‌های آینده‌پژوهی همچون روش‌شناسی آینده‌پژوهی خود دارای پیشینه‌ای قابل اعتنا و مورد توجه هستند (برای نمونه عرب‌بافرانی و عیوضی، ۱۳۹۶، ص ص. ۸۹-۹۱).

با گذشتן از پیشینه تخصصی آینده‌پژوهی به معنای غربی آن، در میان مسلمانان نیز اشخاصی چون «سردار» در کتاب «آینده تمدن اسلامی» و دیگران به بحث‌های مربوط به آینده‌پژوهی اسلامی پرداخته‌اند که در جای خود قابل بحث‌های تفصیلی است، (برای نمونه نصرافهانی و وقوفی، ۱۳۹۹، ص ص. ۷۴-۷۵؛ عنایت‌الله، ۱۳۸۸، ص. ۳) به نقل یکی از دیدگاه‌های آینده‌پژوهان مسلمان پرداخته، سپس به موضوع تخصصی خود باز می‌گردیم.

«المنجره» به عنوان یکی دیگر از آینده‌پژوهان مسلمان، مفهوم غیب را که اختصاص به خداوند دارد و مفهوم مستقبل را که از نظر او دلالت بر پیش‌بینی یا به عبارت دقیق‌تر پیش‌نگری از تحولات دارد و در دست مردم است، از مفاهیم مهم آینده‌پژوهی اسلامی می‌داند (المنجره، ۱۹۹۰، ص ص. ۱-۲).

آینده‌پژوهی در ایران (براساس برخی تحقیقات) به سال ۱۳۲۷ باز می‌گردد. به نظر می‌رسد فعالیت آینده‌پژوهی ایرانی مبتنی بر روش دلفی^۱ به وسیله دکتر مجید تهرانیان صورت پذیرفت. وی از اندیشمندان کمک خواست تا آینده اجتماعی ایران را شناسایی کنند. در سال ۱۳۴۷ نیز جهان‌بگلو، چند مقاله درباره دورنگری را در انتشارات دانشگاه تهران منتشر نمود (پایا و همکاران، ۱۳۸۶، ص. ۱۲ و حیدری، ۱۳۹۳، ص ص. ۸۱-۸۲). فعالیت‌های غیرمستمر و ناپایداری در زمینه آینده‌پژوهی در سال‌های مختلف در کشور انجام شده است که برای نمونه می‌توان به نخستین تجربه ملی در حوزه آینده‌نگری فناوری به نام «پایلوت آینده‌نگری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران ۱۴۰۴»^۲ و به اختصار «پامفا ۱۴۰۴» که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸ انجام شد، اشاره نمود

1. Delphi Method.

2. Iran 1404 Pilot Foresight- The Most Appropriate Technologies for Iran.

(حیدری، ۱۳۹۳، ص. ۸۲).

اما در سال‌های اخیر، مقالات و پایان‌نامه‌های متعددی در زمینه آینده‌پژوهی به ویژه آینده‌پژوهی اسلامی برشته تحریر درآمده است که سوگمندانه نمی‌توان آنها را مانند حلقه‌های یک زنجیر در کنار هم قرار داد و تشیت و عدم سیاست‌گذاری در زمینه آینده‌پژوهی اسلامی (با چشم‌پوشی از برخی نهادهای اختصاصی)، که بتواند پژوهش‌های این حوزه را در سراسر کشور هما فزا نماید، قابل ملاحظه نیست.

در زمینه مطالعات و تحقیقات آینده‌پژوهی اسلامی تخصصی به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود:

۱. مقاله «مدل دستگاه فهم و آینده‌اندیشی تمدن‌ساز مبتنی بر قرآن‌کریم» نگاشته آقایان بهروزی‌لک و دهکردی (۱۳۹۸) تلاش نموده به الگویی دست یابد که براساس قرآن و عترت، به‌سوی ساخت تمدن اسلامی حرکت کند و بنیان نگاه خود را نیز بحث از آینده‌پژوهی می‌داند.

۲. در مقاله «امکان‌پذیری و چگونگی تحقق آینده‌پژوهی اسلامی» نوشته آقایان عیوضی و پدرام (۱۳۹۳)، تلاش شایان توجه و ارزش‌دادی ارائه شده تا مقدور بودن سخن از آینده‌پژوهی اسلامی را ثابت نموده و استلزمات تحقق آن را نیز مورد بحث قرار دهد.

۳. مقاله «مقدمه‌ای بر مبانی آینده‌پژوهی اسلامی» نگاشته دکتر امید وقوفی (۱۴۰۰) نیز از جمله مقالاتی است که به پایه‌های ساخت آینده از منظر اسلام پرداخته و از توجه به سنت‌های الهی گرفته تا سایر ضرورت‌های ساخت آینده اسلامی را مورد اشاره قرار داده است.

۴. کتاب «آینده‌پژوهی از دیدگاه قرآن‌کریم» نگاشته آقای عالی‌نژاد (۱۳۹۵)، مقاله «جایگاه آینده‌پژوهی در آیات و روایات» (۱۳۹۴) و مقاله «درآمدی بر اسلام و آینده‌پژوهی» اثر آقای منطقی (۱۳۹۱) و مقاله «ارزیابی مقدماتی مفروضات آینده‌پژوهی از نگاه دین اسلام (با تأکید بر قرآن و نهج‌البلاغه)» از آقای رکووعی (۱۳۹۵) از جمله چندین کتاب و مقاله‌ای است که در دهه اخیر به بحث از نسبت اسلام با آینده‌پژوهی و به‌طور خاص، آینده‌پژوهی اسلامی^۱ پرداخته‌اند و هر کدام با وجود نقاط قوت و ضعف، بخشی از جورچین آینده‌پژوهی اسلامی را تکمیل نموده‌اند.

به‌نظر می‌رسد وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین در موارد ذیل قابل ملاحظه

باشد:

۱. یافتن زوایای گستردۀ تری از آینده‌پژوهی ذیل مفاهیم آینده‌های محتوم و آینده‌های

غیرمحتوم؛

۲. اتکاء به کتاب نهج‌البلاغه به عنوان مشهورترین متن شیعی و یکی از مهم‌ترین متون میان

مسلمانان در دریافت مفاهیم اسلامی؛

۳. ارائه مستقیم اهم گزاره‌ها و مدلیل آینده‌پژوهی در متن مقاله به جای ارجاع محض به گونه‌ای

که محققان و پژوهشگران محترم بتوانند نتیجه‌ای محصل در همین نوشتار در دست داشته

باشند؛

۴. توجه به پیشینه آینده‌پژوهی و تلاش وافر در جهت پرهیز و احتراز از خلط میان مفاهیم

گوناگون آینده‌پژوهی، اهداف این دانش و بسترها فکری مکاتب مختلف.

بر این پایه، در نوشتار پیش رو کوشیده‌ایم تصویری کلان از آینده‌پژوهی اسلامی مبنی بر

نهج‌البلاغه، پیش‌دید مخاطبان فرهیخته نهیم.

نظام تعاریف و مصطلحات

مفهوم‌شناسی آینده‌پژوهی

آینده‌پژوهی از منظرهای گوناگون تعریف شده است؛ گاه آن را از دید واژگان، گاهی بر پایه

آثار و پیامدهای این دانش و گاه نیز عرفی تعریف نموده‌اند.

آنچه مشهورترین آینده‌پژوهان مورد بحث قرار داده‌اند آن است که آینده‌پژوهی در پسی

شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده‌های ممکن و محتمل است تا بر پایه ارزش‌های

جامعه، آینده مرجح را انتخاب و برای پی‌ریزی ساخت مطلوب‌ترین آینده، کمک کند (Bell,

2003, p. 73). این تعریف توسط «وندل بل»^۱ مطرح شده است. «لمپرت» گفته است: آینده‌پژوهی

یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای افزایش آگاهی از آینده و کنترل آن؛ آینده‌پژوهی در صدد آن است

تا تمامی توان و ظرفیت عوامل شکل‌دهنده آینده را در راستای تحقق مطلوب‌ترین آینده، به کار گیرد

(چاوشی، ۱۳۹۵، ص. ۵).

بر پایه تعاریف ارائه شده، برخی گفته‌اند: آینده‌پژوهی در ساده‌ترین و کامل‌ترین توصیف،

کوششی نظاممند برای مطالعه آینده‌های ممکن^۱، محتمل^۲ و مرجح^۳ ارزش‌های بنیادین، اسطوره‌ها و استعاره‌های یک جامعه است (چاوشی، ۱۳۹۵، ص. ۳).

آینده‌های ممکن ناظر به پدیده‌هایی هستند که امکان وقوع دارند؛ برای کشف این نوع آینده‌ها، باید وضع موجود را با روش‌هایی جدید، متفاوت و در چارچوب‌های خلاقانه و جانبی بررسی کرد. در بحث از آینده‌های محتمل نیز به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستیم که در یک بازه زمانی معین و با توجه به مقتضیاتی ویژه، محتمل‌ترین آینده برای پدیده‌ای خاص چه خواهد بود؟ در این نوع آینده‌پژوهی، آینده‌پژوهان به مطالعه شرایط موجود می‌پردازند تا پیش‌بینی‌های خود را بر آنها استوار سازند و از سویی دیگر نیز به بررسی روندها جهت‌دهی می‌کنند؛ روندهایی که از گذشته تا حال ادامه یافته‌اند. هدف از شناسایی و تحلیل روندها، آگاهی یافتن از رویدادهایی است که در گذشته نه چندان دور رخ داده‌اند. آینده‌های مرجح نیز در بردارنده رویدادهایی هستند که باید رخ دهنند. «تافلر» معتقد است آینده‌پژوهان تلاش می‌کنند با جستجوی رؤیاپردازانه آینده‌های ممکن، بررسی منظم آینده‌های محتمل و ارزشیابی اخلاقی آینده‌های مرجح، انگاره‌هایی نو و بدیل از آینده بیافرینند (Toffler, 1978). آینده مطلوب نیز نوع دیگری از موضوعات آینده‌پژوهی است که هدف غایی در آن، شکل بخشیدن به آینده‌ای مطلوب برای جامعه است (Bell, 2003, p p. 80-73؛ عیوضی و پدرام، ۱۳۹۳، ص ص. ۸۳-۸۵)

برخی نیز آینده‌پژوهی را مطالعه منظم آینده و علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب معنا نموده‌اند (ملکی فروهمکاران، ۱۳۸۵، ص. ۱۰۲). «هنری دیوید» در تعریفی که در سال ۱۹۷۰ پیرامون چیستی آینده‌پژوهی ارائه نموده و ظاهراً از قدیمی‌ترین تعاریف آینده‌پژوهی است، می‌گوید: یک فرم و شکل فکری که در آن جامعه، آینده‌های محتمل و ممکن خود را در نظر می‌گیرد (دیوید، ۱۳۹۰، ص. ۹؛ علویان و جلودار، ۱۳۹۳، ص. ۱۲۹).

در پژوهش‌های دیگران، حوزه علمی مطالعات آینده که همان آینده‌پژوهی نامیده می‌شود، به علم و هنر کشف آینده‌های ممکن و محتمل معنا شده تا به ساخت آینده‌های مطلوب خاتمه یابد (فاتح راد و دیگران، ۱۳۹۲؛ گلن گوردون، ۱۳۹۳؛ پدرام و جلالی‌وند، ۱۳۹۳؛ تقی‌گیلانی، ۱۳۷۹). باید این نکته را افزود که آینده‌پژوهی یک علم-فناوری است و بر این پایه، دارای دو

-
1. Possible futures.
 2. Probable futures.
 3. Preferable futures.

جنبه توصیفی و تجویزی است که به طور کامل در هم تنیده‌اند (عیوضی و پدرام، ۱۳۹۳، ص. ۹۴). این تعریف به خوبی گویای دو ویژگی آینده‌پژوهی است: اول اینکه آینده‌پژوهی، دانش اقدام است و برخلاف بسیاری از علوم مرسوم اجتماعی در دل خود با اقدام و تجویز نسبت استواری دارد. دوم اینکه آینده‌پژوهی به شدت ارزش‌مدار است و ارزش‌های فردی و اجتماعی پژوهشگر در آن دخیل است؛ چراکه مطلوبیت یا دلخواه بودن آینده‌هایی که به دنبال ساخت آن هستیم، بر ارزش‌های ما مبنی است (عرب‌بافرانی و عیوضی، ۱۳۹۶، ص. ۸۶). پیش‌تر نیز گفتیم آینده‌پژوهی، دانشی بی‌طرف نیست (جیان، ۱۳۸۷، ص. ۲۷) و می‌دانیم اگر قائل به وجود آینده‌پژوهی تعبیری ۱- یا فرهنگی - شویم، دیگر می‌توان در این نوع از آینده‌پژوهی، حضور عنصر «پیش‌بینی» را در تعریف ضروری ندانیم؛ بلکه در این نوع از آینده‌پژوهی، دستیابی به بینشی ژرف از آینده از طریق مطالعه دیدگاه‌ها، تصویرها و ارزش‌های فرهنگی و تمدنی، دستمایه پژوهشگر خواهد بود و برای اثربخشی آینده‌پژوهی در هر جامعه باید آن را بومی کرد (عنایت‌الله، ۱۳۸۸، ص. ۱۹۹-۱۹۸). همچنین مطالعات حوزه‌های فلسفه و جامعه‌شناسی علم و فناوری نشان می‌دهند که وجودی از هر علم و یا فناوری، از فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه تاثیر می‌پذیرد (چالمرز، ۱۳۸۵، ص. ۳۶-۴۸).

مفهوم‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

بنا بر آنچه پیش‌تر گفتیم، آموزه‌های اسلام می‌توانند منظر تازه‌ای از آینده را در برابر انسان بگشایند و به طور نظری و عملی نشان دهند که اسلام به عنوان کامل‌ترین دین، ظرفیت‌های شگرفی برای حل و فصل مشکلات جهانی از فقر و بی‌عدالتی گرفته تا محیط زیست و اخلاق دارد. بنابراین طراحی نسخه‌ای از آینده‌پژوهی که از این منع عظیم بهره جوید، ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت برای جوامع اسلامی بیشتر است (عیوضی و پدرام، ۱۳۹۳، ص. ۹۳).

بر این پایه برخی تلاش نموده‌اند تعاریفی متناسب با اهداف و آموزه‌های اسلامی از آینده‌پژوهی مطرح کنند. به نظر می‌رسد نخستین کسی که مفهوم آینده‌پژوهی اسلامی را مطرح نموده، «ضیاء الدین سردار» باشد. وی بحث خود از آینده را در سه زمینه مطرح می‌کند: آینده تمدن اسلامی، دانش اسلامی و رابطه بین اسلام و پست مدرنیسم (عنایت‌الله، ۱۳۸۸، ص. ۱۲۴).

باید توجه داشت آینده‌پژوهی اسلامی برخلاف آینده‌پژوهی مرسوم که سکولار و غربی است،

نه تنها دین را کنار نمی‌گذارد؛ بلکه بر این باور است که منبع اصلی آینده‌پژوهی، دین اسلام است (چاوشی، ۱۳۹۵، ص. ۵).

جمع‌بندی و ارائه دیدگاه مختار در آینده‌پژوهی اسلامی

یکی از نقدهای مهم بر تعاریف ارائه شده از آینده‌پژوهی اسلامی، خلط میان آینده‌های محظوم و غیرمحظوم و آینده‌های تحت تصرف انسان و خارج از تصرف انسان است. برای نمونه برخی نوشتۀ‌اند: «آینده‌پژوهی اسلامی، مبانی و اصول موضوعه خود را از اسلام ناب اخذ می‌کند و نگاه به امر مقدس ظهور دارد؛ اما در صورت لزوم از ابزارها و تکنیک‌های آینده‌پژوهی عرفی با رعایت ملاحظات خاص استفاده می‌کند» (مسلمی‌زاده، ۱۳۸۴، ص. ۹).

چنانکه پیداست این تعریف دو اشکال اساسی دارد: نخست آنکه آینده‌پژوهی را در امر مقدس ظهور، خلاصه می‌کند و دوم آنکه قائل به وجود ابزارها و تکنیک‌های عرفی برای آینده‌پژوهی است. حال آنکه بسیاری اندیشمندان مسلمان و غربی به پارادایمیک بودن و اختصاص‌یافتنی هر آینده‌پژوهی به تمدن و فرهنگ برخاسته از آن، اذعان نموده‌اند. در آینده‌پژوهی سکولار و غربی، هدف تأمین مخصوص دنیا و تدوین برنامه‌هایی برای رسیدن به آینده مطلوب همان فرهنگ یعنی بهره‌وری و کام‌گیری نامشروع و مستکبرانه از امکانات مادی است (اسلاتر و همکاران، ۱۳۸۴، ص. ۱۱-۱۲). اما در آینده‌پژوهی اسلامی به‌دبال برنامه‌ریزی برای دستیابی به آینده مطلوب اسلامی هستیم که همانا وصول کامل به قرب و رضوان الهی است. در این مسیر، بهره‌مندی پیروان اسلام حتی از دنیا با بهره‌وری غرب از دنیا، دارای اشتراک نیست تا بگوییم آنها به دنیای مخصوص نگرند و ما در کنار دنیا به آخرت؛ بلکه دقیق‌تر باید گفت: پیروان اسلام به‌دبال آخرت هستند و دنیای مطلوبشان نیز در پرتو آخرت ایشان، سامان می‌یابد؛ از این‌رو در خاستگاه‌های علم و فناوری هیچ‌گاه با غرب به سامان نیستیم (عیوضی و پدرام، ۱۳۹۳، ص. ۹۳).

بنابراین، می‌توان آینده‌پژوهی اسلامی را در دو حوزه کلان تصویر نمود: حوزه نخست آینده‌پژوهی اسلامی به واکاوی عوامل مؤثر بر آینده مطلوب و مطالعه در چگونگی دستیابی به آن و حوزه دوم به تصویر آینده مطلوب از دیدگاه متون اسلامی اختصاص می‌یابد. بر این اساس، آینده‌پژوهی اسلامی، فرایند فهم و درک آینده مطلوب از منظر اسلام و سپس چگونگی و بایسته‌های حرکت به‌سوی آینده مطلوب اسلامی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

اگر تعریف فوق از آینده‌پژوهی اسلامی را بپذیریم، بهره‌مندی از روش اجتهاد در ادله اسلامی نیز مقدور می‌شود؛ زیرا بخشی از آینده‌پژوهی اسلامی، دریافت تصویر مطلوب اسلام از آینده‌های نزدیک و دور است؛ بخشن دیگر نیز چگونگی وصول به آینده مطلوب خواهد بود.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های بنیادی به‌شمار می‌آید و روش تحقیق در نگاشته پیش‌رو مبتنی بر روش گرداوری داده‌ها به صورت استنادی و تحلیلی - توصیفی است. بدین معنا که بر پایه استناد کتابخانه‌ای، به تحلیل و توصیف داده‌ها پرداخته و از این رهگذر، مقاصد پژوهش خود را عرضه نموده‌ایم.

تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

نهج‌البلاغه به عنوان کتابی مشهور میان فرقین در تاریخ اسلام که ابعاد سیاسی و حکومتی آن بسیار مورد توجه قرار گرفته، در عرصه آینده‌پژوهی راهبردهای پرارج و ارزنده‌ای به‌دست می‌دهد. براساس پژوهش انجام شده در این کتاب، با سه نوع آینده از نگاه نهج‌البلاغه رویه‌رو هستیم:

۱. آینده محتموم (قطعی)؛

۲. آینده غیرمحتموم (غیرقطعی)؛

و باز آینده غیرمحتموم خود به دوگونه ذیل تقسیم می‌شود:

۱. آینده غیرمحتموم غیبی؛

۲. آینده غیرمحتموم عقلانی-عقلائی؛

در ادامه به معرفی انواع آینده از منظر نهج‌البلاغه پرداخته و نمونه‌هایی را یادآور می‌شویم.

انواع آینده از منظر نهج‌البلاغه

۱. آینده محتموم (قطعی)

این نوع از آینده از تصرف انسانی خارج و نه تنها افراد بلکه جوامع نیز امکان و توان تصرف در این بستر را ندارند؛ زیرا آینده‌های محتموم، آینده‌هایی هستند که در ابعاد کلان تاریخ، تصرف می‌کنند و این امر برای افراد و جوامع که خود ذیل تاریخ حرکت می‌کنند، امری نامقدور است.

آینده‌های محتموم، مستقیماً به اراده و فعل الهی بازگشت نموده و هنگامه و چگونگی پدیدآمدن آنها، در علم الهی مستور است. به میزانی که خداوند بشریت را از اخبار غیبی محتموم خود، آگاه نموده باشد، آنان نیز آگاهی یافته‌اند؛ اما آگاهی چیزی غیر از تصرف و دخالت در پدیدآوری است.

براساس روایات امامیه و کتاب نهج‌البلاغه، رستاخیز – یا همان قیامت –، رجعت نیکان و بدان و ظهور منجی (عجل الله تعالى فرجه الشریف)، سه واقعه محتوم و قطعی هستند که افراد و جوامع در وقوع آنها هیچ‌گونه دخالت و تصریفی ندارند (حلی، ۱۴۲۱، ص. ۸۹؛ ابن بابویه، ۱۴۰۳، ص. ۳۶۶؛ گرچه ممکن است در نزدیک شدن یا دورشدن دوران ظهور، اندکی اثرگذار باشند (عیاشی، ۱۳۸۱، ۱۵۴/۲).

رستاخیز به مثابه آینده محتوم؛ بستری برای آینده‌پژوهی

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در عبارات گوناگون و با بیان‌های متعدد، حتمیت رستاخیز را به عنوان آینده‌ای قطعی و مقدّر و خارج از تصرف انسان توصیف می‌فرمایند. به برخی از اهم این عبارات در جدول ذیل اشاره می‌شود:

جدول ۱. رستاخیز؛ آینده‌ای محتوم

ردیف	متن	موضوع
۱	«هَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أُجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ وَ الْحَقَّ أَخْرُ الْحَقَّ بِأُولَئِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ أُمَادَ السَّمَاءَ وَ فَطَرَهَا وَ أَرْجَ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفَهَا وَ قَلَّعَ جَبَائِلَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَكَّ بَعْضَهَا عَبْضًا مِنْ هَيَّةِ جَلَائِهِ وَ مَخْوَفُ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مِنْ فِيهَا فَجَدَّهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ جَمِيعِهِمْ بَعْدَ تَقْرُبِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسَالِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ وَ خَبَائِي الْأَفْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۵۸-۱۶۱)	خطبه ۱۰۹
۲	«بِالْمَوْتِ تُتَحَمِّمُ الدُّنْيَا وَ بِالدُّنْيَا تُحرَرُ الْآخِرَةُ وَ بِالْقِيَامَةِ تُرْلَفُ الْجَنَّةُ وَ تُبَرَّزُ الْجَهَنَّمُ لِلْغَاوِينَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصُرٌ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ مُرْقِلِينَ فِي مُضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصُوْيَ». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۲۱۹)	خطبه ۱۵۶
۳	«عِبَادُ اللَّهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَّ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ وَ أَئْتُمُ وَ السَّاعَةُ [السَّاعَةُ] فِي قَرْنَ وَ كَانَهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ أَزْفَتْ بِأَفْرَاطِهَا وَ وَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صَرَاطِهَا وَ كَانَهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِرِكَازِهَا وَ أَنَاحَتْ بِكَلَاكِهَا وَ أَنْصَرَتْ [اَنْصَرَتْ] الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا وَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ حُضْنِهَا فَكَانَتْ كَيْوَمْ مَضَى أَوْ شَهْرَ انْقَضَى». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۲۸۰)	خطبه ۱۹۰
۴	«إِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُو كُمْ مِنْ حَلْفَكُمْ تَخْفَفُوا تَلْحِقُوا فَإِنَّمَا يُتَظَرُّ بِأُولَئِكُمْ أَخْرُكُمْ». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۲۴۲)	خطبه ۱۶۷
۵	«وَ كَانَ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتُكُمْ وَ السَّاعَةَ قَدْ عَشَيْتُمْ وَ بَرَزَتْ لِقَاصِلِ الْقَضَاءِ». (الشَّرِيفُ	خطبه ۱۵۷

ردیف	متن	موضوع
	الرضی، ۱۴۱۴، ص. (۲۲۱)	

بر این اساس، قیامت و رستاخیز به عنوان آینده‌های محتوم است که حرکت انسان‌ها و جوامع به‌سوی آن از اختیار و تصرف آنها خارج و ناگزیر است. باید توجه نمود گرچه این واقعه، قطعی و محتوم است؛ اما برنامه‌ریزی‌های فردی و اجتماعی برای مواجهه و رویارویی بهتر و والاتر با آن می‌تواند موضوع آینده‌پژوهی قرار گیرد. در اینجا پرسش آن است که چه کنیم تا رستاخیز بهتری داشته باشیم؟ پاسخ این پرسش قطعاً دارای بساطت نیست؛ بلکه باستی با روش اجتهادی در ادله و متون اسلامی تأمل نمود و شاخص‌های رویارویی نیکو با رستاخیز و در زمرة نیکان قرار گرفتن را استخراج نمود. سپس متناسب با آن برنامه‌ریزی‌های فردی و اجتماعی را سامان داد؛ برنامه‌ریزی‌های آینده‌پژوهانه در این بستر سبب می‌شود اقدامات افراد و جوامع پیرو، منجر به رسیدن به آینده محتوم مورد تمایل و رغبت گردد. با این بیان، نمی‌توان پذیرفت که آینده‌های محتوم را خارج از بستر دانش آینده‌پژوهی بدانیم. برخی محققان، آینده‌های محتوم را نظر به عدم امکان ورود اجتهاد به عنوان یک روش علمی در این زمینه، آن را در دایره این دانش ندانسته‌اند (عرب‌بافرانی و عیوضی، ۱۳۹۶، ص. ۸۹)؛ حال آنکه پیداست گرچه در کیف صورت‌بندی آن، دخلاتی از سوی بشر نیست، اما در کیف رویارویی با آن واقعه، بشر مختار و قادر به تصرف و عمل است.

رجعت به مثابه آینده محتوم؛ بستری برای آینده‌پژوهی

رجعت به معنای بازگشت نیکان و بدان پیش از قیامت و رویارویی صفووف حق و باطل برای غلبه جریان حق بر باطل است. این باور از باورهای ضروری امامیه است (پاکتچی، ۱۳۸۸، ص.

(۲۴۱).

جدول ۲. رجعت؛ آینده‌ای محتوم

ردیف	متن	موضوع
۱	وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَعَطْفَنَ الدُّبُيَّا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسَهَا عَطْفَ الْضُّرُوسِ عَلَى وَلَدَهَا وَتَلَأَ عَقِيبَ ذَلِكَ (وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) (الشَّرِيف الرَّضِي، ۱۴۱۴، ص. ۵۰۶؛ بیضون، ۱۴۱۷، ص. ۳۵۰)	حکمت ۲۰۹

رجعت نیز به عنوان یکی از وقایع قطعی و آینده‌های محتوم که در روایات امامیه به آن اشاره

شده است، می‌تواند در بستر آینده‌پژوهی تعبیری^۱ - یا فرهنگی - موضوعی برای آینده‌پژوهی باشد؛ زیرا در آینده‌پژوهی تعبیری، به دنبال دستیابی به بینشی ژرف از آینده از طریق مطالعه دیدگاهها، تصویرها و ارزش‌های فرهنگی و تمدنی هستیم (عنایت‌الله، ۱۳۸۸، ص. ص. ۱۹۸-۱۹۹).

ظهور به متابه آینده محتموم؛ بستری برای آینده‌پژوهی

ظهور منجی آخرالزمان، یکی از باورهای مشهور ادیان ابراهیمی است. بر این پایه، یکی از آینده‌های مشترک بین‌الادیانی و بین‌المللی، ظهور منجی و درگیری ایشان با ظالمان و مستکبران و به پیروزی رسانیدن مستضعفان و نیکان است. امیر المؤمنین (علیه السلام) نیز بر پایه نقل سید رضی در نهج‌البلاغه به این آینده محتموم اشاره داشته‌اند.

جدول ۳. ظهور؛ آینده‌ای محتموم

ردیف	متن	موضوع
۱	«خَلَفَ فِينَا رَأْيَةُ الْحَقِّ مِنْ تَقْدِيمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَرَمَهَا لَحَقَ دَلِيلُهَا (أى الإمام على عليه السلام) مَكْبِثُ الْكَلَامِ بَطْءِ الْعِيَامِ سَرِيعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أَتَمَ الْأَنْتِمَ لَهُ رَقَابَكُمْ وَ أَشْرَتُمْ إِلَيْهِ بِأصَابَعَكُمْ جَاهَدُ الْمَوْتُ فَلَدَهَ بِهِ فَلَبَسْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى يُطْلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمِعُكُمْ وَ يَضْمُنْ تَسْرِكُمْ (يقصد به الإمام المهدی عجل الله فرجه)...» (الشیرف الرضی، ۱۴۱۴، ص. ۱۴۶؛ ییضون، ۱۴۱۷، ص. ۳۴۹)	خطبه ۱۰۰
۲	حتَّى تَقُومَ الْحَرَبُ بَكُمْ عَلَى سَاقَيَادِيَا نَوَاجِدُهَا مَمْلُوَةً أَخْلَافُهَا حُلُوًّا رَضَاعُهَا عَلَقَمًا عَاقِبَتُهَا أَلَا وَ فِي غَدَ وَ سَيَّاتُنِي غَدًّا بِمَا لَأَتَعْرُفُونَ يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ عِيرَهَا عُمَالَاهَا عَلَى مَسَاوِيَ أَعْمَالَهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيدَ كَيْدَهَا وَ تَلْقَى إِلَيْهِ سَلِمًا مَقَالِيدَهَا فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السَّيِّرَةِ وَ يُحْبِي مَيَّتَ الْكِتَابِ وَ السَّيْنَةَ (الشیرف الرضی، ۱۴۱۴، ص. ۱۹۵)	خطبه ۱۳۸

آمادگی برای ظهور و بسترسازی نسبت به این واقعه نیز از ضرورت‌های آینده‌پژوهی است. برنامه‌ریزی‌های معطوف به ظهور، می‌تواند عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و... را دربرگیرد.

۲. آینده غیرمحتموم (غیرقطعی)

در اینکه آینده‌های غیرمحتموم، موضوع آینده‌پژوهی هستند، میان محققان تردیدی نیست. آینده‌های غیرمحتموم، آینده‌هایی هستند که افراد و جوامع در ساخت آنها متناسب با تصویر مطلوب خود، دخالت داشته و امکان تصرف دارند؛ گرچه نظر به مخلوق‌بودن آنها و توانایی محدودشان،

تصرف آنها را محدود بدانیم.

در نهنج البلاعه، آینده‌های غیرمحتموم به دو گونه کلان، هویدا شده‌اند:

۱. آینده غیرمحتموم غیبی؛
۲. آینده غیرمحتموم عقلانی - عقلائی؛

۳. آینده غیرمحتموم غیبی

گونه نخست، آینده‌های غیرمحتمومی هستند که به وسیله خبر غیبی توسط امیرالمؤمنین (علیه السلام) مبتنی بر علم الهی ایشان، اعلام شده‌اند. در مورد این اخبار غیبی -که نمونه‌های آن در ادامه خواهد آمد- باید گفت می‌توان آنها را نیز بستری برای آینده‌پژوهی اسلامی قرار داد؛ زیرا این اخبار غیبی از آینده‌های محتموم و غیرقابل گریز سخن نمی‌گویند. وقتی به متن نهنج البلاعه و این نمونه‌ها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم پدیداری آن واقعی در آینده‌های دور و نزدیک که به وسیله خبر غیبی به ما رسیده است، وابسته به رفتارهای اجتماعی است که جامعه از خود بروز می‌دهد. بر این اساس، برای عدم ابتلاء به آینده‌های نامطلوبی که توسط اخبار غیبی اعلام شده، برنامه‌ریزی جهت رفتارهای صحیح اجتماعی در مسیر پرهیز از آینده‌های غیرمحتموم غیرمطلوب تا رسیدن به آینده مطلوب، ضرورت می‌یابد.

جدول ۴. اخبار غیبی؛ آینده‌های غیرمحتموم

ردیف	متن	موضوع	خبر غیبی
۱	<p>«وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَمَّا طُوِيَ عَنْكُمْ عَيْهِ إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَبَكُّونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَتَأْتَمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَرَكُتُمْ أُمُوَالَكُمْ لَا حَارَسَ لَهَا وَلَا خَالَفَ عَلَيْهَا وَلَهُمَّتُ كُلَّ اُمْرٍ مِنْكُمْ نَفْسَهُ لَا يَتَنَقَّتُ إِلَى غَيْرِهَا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَيْمُ مَا ذَكَرْتُمْ وَأَمْتَمْ مَا حُدْرَتُمْ فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ وَتَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ اُمْرُكُمْ وَلَوَدَدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَالْحَقْنَى بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ قَوْمٌ وَاللَّهُ مَيَامِينُ الرَّأْيِ مَرَاجِعُ الْحَلْمِ مَقَاوِيلُ الْحَقِّ مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ مَضَواً قَدْمًا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَوْجَفُوا عَلَى الْمَحْجَةِ فَقَنَقُرُوا بِالْعُبُيِ الدَّائِمَةِ وَالْكَرَامَةِ الْبَارَدَةِ أَمَّا وَاللَّهِ لِيُسَلَّطَنَ عَلَيْكُمْ غَلَامٌ تَقِيفُ الدِّيَالُ الْمَيَالُ يَأْكُلُ خَضْرَتُكُمْ وَيُدِيبُ شَحْمَتُكُمْ إِيَّهِ أَبَا وَذَحَّةً». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۷۴، ص. ۱۴۱)</p>	خطبه ۱۱۶	اشاره به دانستان حجاج بن يوسف تفقی که سال‌ها بعد رخ داد.

ردیف	متن	موضوع	خبر غیبی
۲	و من كلام له عليه السلام: فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة؛ «يَا أَحْقَفُ كَائِنِي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجِيَّشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ عَبَارٌ وَلَا لَجَبٌ وَلَا قَعْقَعَةُ لُجُمٍ وَلَا حَمْمَمَةُ خَيْلٍ يُثِرُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَانَهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ [قال الشَّرِيفُ يَوْمَئِ بِذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ الرِّنْجِ].» (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۸۵)	خطبه ۱۲۸	اشارة به وقایع بصره در سال ۲۵۵ قمری
۳	«كَائِنَى أَرَاهُمْ قَوْمًا كَانَ وَجْهُهُمُ الْمُجَانُ [الْمُطْرَقَةُ] الْمُطْرَقَةُ يَلْبِسُونَ السَّرَّقَ وَالدَّبَابَاجَ وَيَعْتَقِبُونَ الْخَيْلَ الْعَتَاقَ وَيَكُونُ هُنَاكَ اسْتَحْرَارٌ قَلْ حَتَّى يَمْشِي الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ وَيَكُونُ الْمَفْتُلُ أَقْلَى مِنَ الْمَأْسُورِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَقَدْ أُعْطِيَتِيْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ.» (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۸۶)	خطبه ۱۲۸	اشارة به حمله مغول و اتراء

به نظر می‌رسد اخبار غیبی حضرت از آینده‌های بعد، ناظر به ویژگی‌ها و رفتار اجتماعی مردمانی باشد که در آن دوران و دوران‌های بعد داشته‌اند؛ زیرا در عبارات خطبه ۱۱۶ که ظاهرآ به واقعه حجاج بن یوسف نتفی اشاره دارد، حضرت می‌فرمایند: «اگر نسبت به آنچه من خبر غیبی دارم، خبر می‌داشتبید، نسبت به اعمال خود گریه می‌کردید» (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۷۴). این امر واگویه‌گر این نکته است که آن حضرت برای هدایت، رشد و بیداری مردمان، پیامد رفتارهای اجتماعی ایشان را به وسیله اخبار غیبی گوشزد می‌نمودند تا آنان نسبت به خود درنگ نموده و در نتیجه این درنگ، افراد و جوامع اصلاح شوند.

بر این پایه، اخبار غیبی که در نهج‌البلاغه و سایر کتب حدیثی امامیه وارد شده است و منحصر در زمان یا مکان خاصی نیستند و یا اخبار غیبی بوده‌اند که به‌وقوع پیوسته‌اند، می‌توانند محل مطالعه و پژوهش قرار گیرند تا مشخص شود کدامیک از رفتارهای اجتماعی و صفات جوامع، دارای عواقب و پیامدهای ناخوشایند و غیر مطلوب و کدامیک دارای پیامدهای مطلوب است. سپس بر این اساس، آینده‌پژوهان، ویژگی‌های تفصیلی جوامعی را که دچار پیامدهای نامطلوب شده یا برخوردار از بهره‌های مطلوب بوده‌اند، به دست آورده و بر آن پایه (و در صورت بررسی امکان تکرار پذیری و تحالف ناپذیری آنها)، می‌توانند به تجویز و اقدام برسند؛ زیرا آینده‌پژوهی دانشی است که تجویز و اقدام در متن آن حضور دارد و دانشی صرفاً نظری نیست.

۴. آینده غیرمحتم عقلانی - عقلائی

گونه دوم آینده‌های غیرمحتم، آینده‌های عقلانی - عقلائی هستند. توضیح این دست آینده‌ها بدین شکل است که گاه با استدلال عقلی و فهم عقلائی از رفتارهای اجتماعی و شیوه حکمرانی می‌توان آینده‌ای را تصور نمود که پیامدهای مطلوب یا نامطلوب به واسطه پایبندی به رفتارهای خاص اجتماعی یا شیوه خاص حکمرانی خواهد داشت. برخی پژوهشگران بر آن هستند آینده‌های غیرمحتم عقلانی - عقلائی، می‌تواند زمینه و بستری برای تلاقي و اشتراک فرهنگی جوامع گوناگون بوده و برای بهره‌مندی از مباحث آینده‌پژوهی غربی نیز نوعی کارآمدی و توجیه ایجاد نماید. این ادعا در محلی دیگر باستی مورد بررسی قرار گیرد.

برای توضیح بیشتر آینده غیرمحتم عقلانی - عقلائی به یادکرد یک نمونه می‌پردازیم؛ کشورهایی که نسبت به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و امنیت سرزمینی خود بی‌توجه باشند، باستی در انتظار پیامد آن نیز باشند؛ پیامدی که جز طمع سایر کشورها به امکانات و منابع مادی این کشور و از میان رفتن امنیت سرزمینی آن نیست.

آینده‌های غیرمحتم عقلانی - عقلائی در بیانات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه مورد اشاره قرار گرفته‌اند. آن حضرت ناظر به رفتارهای خاص مردمان در متابعت از حکومت یا نافرمانی آنان، شیوه مواجهه با مسائل اقتصادی جهان اسلام، شیوه رویارویی با دشمنان اسلام، شکل برخورد مردمان با امکانات مادی و سرمایه‌های سرزمینی و... آینده‌ای مطلوب یا نامطلوب را برای مردمان خود ترسیم می‌فرمایند.

ترسیم آینده مطلوب یا نامطلوب در نتیجه برنامه‌های حاکمان، رفتار اجتماعی مردمان و... یکی از شئون و وظایف دانش آینده‌پژوهی است. آینده‌پژوهی در صدد است برای رسیدن به آینده مطلوب برنامه‌ریزی نموده و ضمن تصویر نمودن آینده مطلوب، طریق رسیدن به آن را نیز با کمک سایر دانش‌ها تعیین نماید.

بیانات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه، در این بستر بسیار می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس، نهج البلاغه و سایر کتب حدیثی امامیه به‌ویژه قرآن‌کریم، در ترسیم آینده مطلوب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت و سپس تعیین طریق رسیدن به آن باستی مورد توجه آینده‌پژوهان قرار گیرند. در ادامه به مطالعه برخی بیانات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این‌باره می‌نشینیم.

جدول ۵. پیامدهای عقلی اقدامات شایسته و ناشایست: آینده‌های غیرمحضوم

ردیف	من	موضوع	توضیح
۱	<p>فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبِّيْكُمْ وَاحْسِرُوهُ قُلُوبُكُمْ وَاسْتَبِقُوهُ اِنْ هَتَّفَ بِكُمْ وَلِيُصْدُقُ رَائِدُ اهْلَهُ وَلِيُجْمَعُ شَمْلَهُ وَلِيُحْضِرُ ذَهْنَهُ فَلَقَدْ فَلَقَ لِكُمُ الْأَمْرُ فَلَقَ الْخَرَزَةُ وَقَرْفَهُ قَرْفُ الصَّمْغَةِ فَعَنْدَ ذَلِكَ أَخَدَ الْبَاطِلُ مَا خَدَهُ وَرَكَبَ الْجَهَلُ مَرَاكِبُهُ وَعَلَمَتِ الطَّاغِيَةُ وَقَلَّتِ الدَّاعِيَةُ وَصَالَ الدَّهْرُ صَيَالُ السَّيِعِ الْعَقُورُ وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُطُومٍ وَتَوَاهَّنَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ وَتَحَبَّبُوا عَلَى الْكَذَبِ وَتَبَاعَضُوا عَلَى الصَّدْقَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظَاً وَالْمَطْرُ قَيْظَاً وَتَغْيِضُ اللَّثَامُ فِيْضَاً وَتَغْيِضُ الْكَرَامُ غَيْضاً وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ذَئَاباً وَسَاطِينَهُ سَبَاعاً وَأُوسَاطُهُ أَكَالاً [أَكَالاً] وَفُقَرَاؤُهُ أَمْوَاتاً وَغَارَ الصَّدْقَ وَفَاضَ الْكَذَبُ وَاسْتَعْمَلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللُّسَانِ وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَصَارَ الْفُسُوقُ نَسَباً وَالْعَفَافُ عَجَباً وَلُبِسَ الْإِسْلَامُ لِبِسَ الْفَرْوَنَ مَفْلُونِياً». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۵۶)</p>	خطبه ۱۰۸	اشاره به وضعیتی که در آن باطل روی کار می آید و پیامدهای تاریخی - اجتماعی روی کار آمدن باطل
۲	<p>«إِنَّ يَدَ اللَّهِ [عَلَى] مَعَ الجَمَاعَةِ وَإِيَّاُكُمْ وَالْفَرْقَةِ». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۸۴)</p>	خطبه ۱۲۷	سنت تاریخی رقم خوردن سرنوشت‌ها با محوریت اجتماع
۳	<p>«اللَّهُ لَا يَنْتَعِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَالدَّمَاءِ وَالْمَعَانِيمِ وَالْحُكُمَ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَةٌ وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضْلِلُهُمْ بِجَهَلِهِ وَلَا الْجَافِي فَيَقْطَعُهُمْ بِجَفَانِهِ وَلَا الْحَافِ لِلِّدُولِ فَيَتَحَذَّلُ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَدْهِبُ بِالْحُقُوقِ وَيَقْفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ وَلَا الْمُعَطَّلُ لِلِّسْنَةِ فِيهِلَكَ الْأُمَّةَ». (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ۱۴۱۴، ص. ۱۸۹)</p>	خطبه ۱۳۱	اشاره به برخی سنت تاریخی همچون هلاکت امت در نتیجه تعطیلی سنت
۴	<p>«إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَصْصِ الْمَرَاتِ وَحَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَإِغْلَاقِ خَرَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيُتُوبَ تَائِبًا وَ</p>	خطبه ۱۴۳	اشاره به سنت تاریخی ابتلاء هنگام انجام جمعی

ردیف	من	موضوع	توضیح
	يُقْلِعَ مُقْلَعٌ وَ يَنْذَكِرَ مُنْذَكِرٌ وَ يَزْدَجِرَ مُرْدَجِرٌ. (الشريف الرضي، ۱۴۱۴، ص. ۱۹۹)		اعمال ناپسند

نمونه‌های فراوانی در نهج‌البلاغه می‌توان یافت که رفتارهای اجتماعی، شیوه حکومت و منش حاکمان و... را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و پیامدهای آن را بیان نموده است. بهره‌ای که می‌توان از این گزاره‌ها در نهج‌البلاغه بردازد آن است که اولاً این سخنان توسط امیرالمؤمنین (علیه السلام) به عنوان معصوم و دارای عصمت و علم الهی بیان گردیده و سپس پیامدهای عقلانی رفتارهای اجتماعی را گوشزد می‌نماید. بر این اساس، در بستر گزاره‌های آینده‌نگرانه نهج‌البلاغه به‌ویژه آنجا که به آینده‌های غیرمحتموم و مورد تصرف و اختیار انسان اشاره می‌کند، می‌توان رگه‌های آینده‌پژوهی اسلامی را جست و براساس آنچه از این گزاره‌ها و در کنار هم نهادن آنها با آیات قرآن‌کریم و سایر روایات معتبر با روش اجتهادی به دست می‌آید، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را رقم زد. یکی از نمونه‌های جالب توجه در این بستر نیز فرمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر در اداره مصر است که به منشور حکومتی آن حضرت مشهور بوده و به عنوان نامه ۵۳ نهج‌البلاغه توسط سید رضی در گردیده است (الشريف الرضي، ۱۴۱۴، ص. ۴۲۶)

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

۱. به نظر می‌رسد آینده‌پژوهی به مثابه دانشی توپیدید می‌تواند بستری برای طرح موضوعات اسلامی و برنامه‌ریزی‌های مسلمانان معطوف به آینده‌های مطلوب از نظر دین اسلام قرار گیرد.

۲. با نظر به متون اسلامی به‌ویژه نهج‌البلاغه به دست می‌آید دو گونه آینده‌های محتموم و آینده‌های غیرمحتموم از منظر این متون وجود دارد که با بررسی به عمل آمده، هر دو گونه آینده می‌تواند بستر آینده‌پژوهی اسلامی باشد؛ زیرا در آینده‌های غیرمحتموم، امکان تصرف انسانی و برنامه‌ریزی و رسیدن به آینده مطلوب وجود دارد و در آینده‌های محتموم نیز گرچه امر از تصرف انسان خارج است، اما شیوه رویارویی و شکل مواجهه افراد و جوامع با آینده‌های محتموم، بسته به برنامه‌های اجتماعی و رفتارهای فردی آنان دارد.

- ^۳. آینده‌های غیرمحتموم، خود شامل آینده‌های غیرمحتمومی که با اخبار غیبی به دست می‌آید و آینده‌های غیرمحتمومی که عقلاً می‌تواند نتیجه رفتارها و پیامد برنامه‌ریزی‌های اجتماعی حکومت‌ها باشد، می‌شود.
- ^۴. آینده‌پژوهی اسلامی، دانشی نظری نبوده و همچنان‌که در تعریف آینده‌پژوهی مدرن نیز عنصر تجویز و اقدام از ارکان تعریف بهشمار می‌آید، در آینده‌پژوهی اسلامی نیز بستر پژوهش در آینده‌های محتموم و غیرمحتموم، بایستی به تجویز و اقدام خاتمه‌یابد.
- ^۵. آینده‌های محتموم که شامل رستاخیز، رجعت و ظهور می‌شود، به عنوان آینده‌های کلان و دورنمای تمامی آینده‌هایی است که از نظر انسان مسلمان و حکومت اسلامی و تمدن اسلامی، مطلوب بهشمار می‌آید؛ بر این پایه می‌بایست تمامی برنامه‌ریزی‌های اختصاص‌یافته به آینده‌های غیرمحتموم تا رسیدن به آینده مطلوب، معطوف به آینده آرمانی باشد که خاتمه حضور انسان در عالم هستی و انتقال او به عوالم دیگر می‌باشد.
- ^۶. پیشنهاد می‌گردد با محور قراردادن قرآن‌کریم و کتب حدیثی امامیه، شاخص‌های آینده مطلوب توسط آینده‌پژوهان با هم‌یاری متخصصان علوم دینی به صورت نظاممند و محدود استخراج شده و باز بر مبنای همان متون اسلامی، طریق دستیابی به آینده‌های مطلوب متناسب با بازه‌های زمانی کوتاه، میانه و بلند تنظیم و ارائه گردد.
- ^۷. تدوین دانشنامه آینده‌پژوهی اسلامی مبتنی بر متون اسلامی می‌تواند ایده‌ای برای گرداوری متون آینده‌نگرانه اسلامی باشد تا بستر پژوهش بیشتر آینده‌پژوهان مسلمان را فراهم آورد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی و عربی

- ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۰۳). معانی الأخبار. اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- اسلامت، ریچارد و همکاران (۱۳۸۴). نوآندیشی برای هزاره نوین. ترجمه عقیل ملکی فر و همکاران، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- بل، وندل (۱۳۹۲). مبانی آینده‌پژوهی. ترجمه مصطفی تقی و محسن محقق. اول، تهران، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- بهروزی‌لک، غلامرضا و جلیلوند، محمدرضا (۱۳۹۳). سیر تحولات فرارشته، مطالعه موردي آمریکا. نشریه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، ۷ (۱).
- بهروزی‌لک، غلامرضا و دهکردی، علی جعفر (۱۳۹۸). مدل دستگاه فهم و آینده‌نگاری تمدن ساز مبتنی بر قرآن کریم. مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، شماره ۳.
- بیضون، لیب (۱۴۱۷). تصنیف نهج البلاغة. سوم، قم، مرکز الإعلام الإسلامي.
- پاکتچی، احمد (۱۳۸۸). رجعت؛ دانشنامه بزرگ اسلامی. تهران. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- پایا، علی و همکاران (۱۳۹۴). آشنایی با برخی از تجارب آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی در جهان. اول، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
- تقوی گیلانی، مهرداد و غفرانی، محمدباقر (۱۳۷۹). مطالعات و روش‌های آینده‌شناسی. نشریه رهیافت، ۳ (۲۲).
- جین، جوئینگ (۱۳۸۷). تغییرات فناوری به‌سوی فناوری‌های نرم. ترجمه رضا حسنی و شهریار سلامی، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- چالمرز، آن فرانسیس (۱۳۸۵). چیستی علم. ترجمه سعید زیب‌اکلام، تهران، سمت.
- چاوشی، ناصر (۱۳۹۵). بررسی مقایسه‌ای آینده‌پژوهی اسلامی و غربی با کاربرد طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. همايش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره ۵.
- حکی، حسن بن سلیمان (۱۴۲۱). مختصر البصائر. اول، قم، مؤسسه النشر الإسلامي.
- حیدری، امیر هوشنگ (۱۳۹۳). مبانی و مفاهیم آینده‌پژوهی. فصلنامه علمی- ترویجی ترویج علم، ۵ (۷).
- دیوبید، هنری (۱۳۹۰). مفاهیم و روش‌های آینده‌پژوهی. ترجمه مسعود منزوی، اول، تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.
- رکوعی، ایمان (۱۳۹۵). ارزیابی مقدماتی مفروضات آینده‌پژوهی از نگاه دین اسلام (با تأکید بر قرآن و نهج البلاغه). نشریه آینده‌پژوهی ایران، ۱ (۱).
- الشریف الرضی، السید محمد بن الحسین (۱۴۱۴). نهج البلاغة. تصحیح الصبحی الصالح، قم، هجرت.
- صادقی، عبدالمحیمد (۱۳۹۶). آینده‌پژوهی با رویکرد دینی. دوم، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (من).
- عالی‌نژاد، صمد (۱۳۹۵). آینده‌پژوهی از دیدگاه قرآن کریم (مبانی، اصول و روش‌ها). قم، زمزم هدایت.

- عرب بافرانی، محمدرضا و عیوضی، محمدرحیم (۱۳۹۶). درآمدی بر آینده‌پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش‌شناسی آینده‌پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه. *نشریه مدیریت اسلامی*, ۲۵ (۳).
- علویان، مرتضی و حلیمی جلودار، حبیب‌الله (۱۳۹۳)، آینده‌پژوهی از منظر آموزه‌های دینی. *فصلنامه قرآن و علوم بشری*, ۳ (۲).
- عنایت‌الله، سهیل (۱۳۸۸). *تحلیل لایلایه‌ای علت‌ها نظریه و موردکاوی‌های یک روش‌شناسی یکپارچه و متتحول‌ساز آینده‌پژوهی* (مجموعه مقالات). ترجمه مسعود منزوی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- عیاشی، محمد بن مسعود (۱۳۸۱). *تفسیر العیاشی*. تهران، انتشارات مکتبة الإسلامیة.
- عیوضی، محمدرحیم و پدرام، عبدالرحیم (۱۳۹۳). امکان‌پذیری و چگونگی تحقق آینده‌پژوهی. *نشریه مشرق موعده*, ۸ (۲۹).
- فاتح‌زاد، مهدی؛ جلیلوند، محمدرضا و نصراللهی وسطی، لیلا (۱۳۹۲). درآمدی بر مبانی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آینده‌پژوهی. *نشریه مطالعات آینده‌پژوهی*, ۲ (۸).
- کارگر، رحیم و وزیرزاده، محمدهاشم (۱۳۹۹). *تحلیل و بررسی مبانی انسان شناختی آینده‌پژوهی اسلامی و غربی*. *نشریه پژوهشنامه موعده*, ۲ (۲).
- گلشن، جروم سی و گوردون، تشوردور جسی (۱۳۹۳). *دانشنامه بزرگ روش‌های آینده‌پژوهی*. تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- مسلمی‌زاده، طاهره (۱۳۸۴). پایگاه دانش آیات و روایات آینده‌اندیشی. اول، تهران، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- ملکی‌فر، عقیل و همکاران (۱۳۸۵). *القبای آینده‌پژوهی (علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیا مطلوب فردا)*. بی‌جهه انتشارات کرانه علم.
- منطقی، محسن (۱۳۹۱). درآمدی بر اسلام و آینده‌پژوهی. *نشریه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی*, ۱ (۴).
- نصر اصفهانی، علیرضا و وقوفی، امید (۱۳۹۹). روند‌های حاکم بر آینده شیعه. *نشریه عالمی آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی*, ۱ (۲).
- وقوفی، امید (۱۴۰۰). *مقدمه‌ای بر مبانی آینده‌پژوهی اسلامی*. *نشریه آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی*, ۲ (۲).

ب. منابع انگلیسی

- Bell, W. Foundations of Futures Studies (2th ed), New Jersey: Transaction Publishers, 2003.
- Toffler, A the Third Wave, New York: Bantam Books, 1991.

COPYRIGHTS

© 2024 by the authors. Published by The National Defense University.
This article is an open-access article distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC
BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

