دیدگاه

توحیدیه و پندیه‌ها در اشعار گذشته مداحی مشهودتر بود

مجید طاهری، مدیر آموزش خانه مداحان درباره وضعیت آموزش مداحان در گفت‌وگو با مهر درباره تفاوت نظام آموزش مداحی در گذشته به خصوص در دهه‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به محدودیت قابل توجهی که در گذشته در زمینه فعالیت‌های آموزش مذهبی وجود داشت، این آموزش رفته رفته تا عصر انقلاب اسلامی رو به کاستی می‌رفت. پس از آن میزان افرادی که به دنبال استاد و آموزش می‌گشتند زیاد گسترش پیدا کرد و از یک هنر جو و یک استاد به تعداد فراوانی از گروه‌های مختلف برادران، خواهران و نوجوانان و مؤسسات آموزشی تبدیل شد. اساتید پیش از انقلاب، همان مداحان سنتی بودند که تنها بر حفظ اشعار طولانی تأکید داشتند و ارائه و یادگیری فنون را به حضور هنر جو در مجالس رسمی، الزام می‌نمودند و به دنبال کوچک بودن دایره آموزش‌های شخصی و اجتماعی، گاهی اجازه داده نمی‌شد تا اعم از حقیقی و مجازی منتشر می‌شود، خود را به سطح قابل قبولی از توانایی‌ها برساند؛ بنابراین دیگر نه تنها ما با آموزش‌های شخصی روبه‌رو نیستیم، بلکه آموزش‌ها از نوع اجتماعی شده است. اگر وضعیت آموزش گذشته را منقبض بدانیم به‌حق‌دلله هم اکنون با انبساط مواجه‌ایم.

وی با بیان اینکه تعامل سازنده بین شاعران و مداحان در اثرگذاری مداحی بسیار ضروری است، گفت: آن شاعری می‌تواند جوابگوی سلایق مداح باشد که خود نیز مداح و یا همیشه از پامنبری‌های مداح باشد تا بتواند اوج حساسیت‌ها را مشاهده نموده و بشناسد. مداح باید با خود شاعر باشد و یا شعری که از یک شاعر می‌خواند را برآمده از دل خویش پندارد و منعکس نماید.

مجامع خاصی تشکیل می‌شد تا شاعر و مداحان گرد هم آیند و اشعار منتقل شود و یا از طریق چاپ کتاب و یا حضور در منازل شاعران، این اتفاق ممکن می‌شد اما حالا سهولت انتقال شعر به مداح به قدری است که مداح، شاعر را نمی‌بیند و نمی‌داند از کجا شعرش منتقل شده است؛ زیرا اشعار به سرعت قابل دریافت و فرضی هستند و بیشتر بخش شعر و حتی در خارج از کشور نیز در یک لحظه دسترسی به اشعار میسر خواهد بود.

چندسال، هنرجو در مجالس به عنوان مداح ظاهر شود. مدیر آموزش خانه مداحان کشور در خصوص وضعیت آموزش مداحی عنوان کرد: مسلم است امروزه نباید مانند گذشته، دایره آموزش‌ها را محدود به استادان نمود؛ زیرا نظام اسلامی، خود تولیدکننده بزرگ مصالح لازم برای آموزش یک مداح اهل بیت(ع) است. اگر ضرورتی نخواسته باشد پای دستان استادان بنشینند نیز قادر خواهد بود با آنچه در فضاهای گسترده مرتبط، محیط شاعر است.

مدیر آموزش خانه مداحان با راهکارهای بهبود سطح اشعاری که شاعران می‌گویند و مداحان می‌خوانند اشاره و تصریح کرد: آموزش و نقد، دو مؤلفه مهم همیشگی است و گرچه ممکن است در زمان‌های مختلف تأثیرات متفاوت و شدت و ضعف‌هایی در آن‌ها وجود داشته باشد؛ اما هیچ‌گاه نمی‌توان حذفشان نمود.

طاهری به ظرفیت‌هایی که در گذشته در شعرهای مداحان وجود داشت اشاره و احیای آن را ضروری دانست و گفت: توحیدیه و پندیه‌ها در گذشته بیشتر مشهود بوده و به طور خاص و مجزا به آن می‌پرداختند؛ ولی امروزه در قالب مدایح و مراثی و به صورت زیرساخت آن‌ها، دیده می‌شود. نوع نظام حکومتی و جامعه و مهدویت در شعر شاعران بسیار پر مؤثر است و می‌توان گفت اشعار شاعران، بازتابی از نحوه سلوک

موعظه

آیت‌الله حائری شیرازی

چرا همه شاکردان آیت‌الله قاضی بهجت و طباطبایی نشدند؟

اگر انسان قدر این حجت باطنی که خدا به او داده را بداند و خودش را تحت کفالت عقلش در بیاورد، «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، تحت کفالت امامش هم قرار می‌گیرد «إِنَّ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَهُمُ الأَنْبِيَاءُ، وَحجه باطنه و هو العقل» انسان اگر از عقل خودش استفاده نکند عقلی که خدا بهت داده چه جوری اطاعتش می‌کنی همان کاری که می‌خواستی همراه با آقای طباطبایی نشدند، این‌ها درجه کفالت عقلشان نسبت به خودشان بالا بود، بهره‌ای هم که از آقای قاضی گرفتند بالا بود. کسی نگوید اگر من استادی مثل آقای قاضی بیینم چه جور اطاعتش می‌کنم یا چنین و چنان، برو ببین از استاد اخلاقش بهره‌مند می‌شود. این‌هایی که شاگرد آیت‌الله قاضی بودند همه‌شان آقای بهجت و آقای طباطبایی نشدند، این‌ها درجه کفالت عقلشان خوب استفاده نکردند. عقل انسان مثل انبیاست هر چه انبیایی گویند عقل انسان هم به انسان می‌گوید، انبیایی گویند لغو نگو، لغو گوش نکن، عقل هم می‌گوید «کلما حکَمَ بِهِ حجت ظاهری، تمام کسانی که دلشان می‌خواهد از دین بهره‌مند شوند، باید از عقلشان خوب استفاده کنند، تمام کسانی که از دین محروم شدند قبلاً از عقلشان خوب استفاده نکردند. عقل انسان مثل انبیاست هر چه انبیایی گویند عقل انسان هم به انسان می‌گوید، «لاتِ شکرتم» و نتیجه‌اش «لأزیدنکم» است؛ یعنی از حجت باطنی ترقی می‌کنی می‌رسی به کشورهای عربی (اندیشه عرب) بود همان را ترجمه می‌کنند و «اندیشه سیاسی اسلام معاصر» را هم ایشان منتشر می‌نمایند.

علوم انسانی جدید مشکل وجود دارد؛ از جمله اینکه تصمیم‌گیرندگان ما عمدتاً غیر علوم انسانی‌اند و با همان عینک علوم طبیعی به علوم انسانی نگاه می‌کنند و طبیعی است نگاه زود بازده داشته باشند.

■ آیا در حوزه پژوهش در علوم انسانی خیلی درگیر ظواهر کار پژوهشی نشده‌ایم؟

این یک نکته خیلی کوچک از این مسئله است. وقتی کتاب‌های مؤثر را می‌خوانید و می‌بینید به زبان‌های مختلف ترجمه شده، برای نمونه وقتی مقدمه‌اش را نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید دست‌کم پنج سال برای آن وقت گذاشته شده است. یک بودجه پژوهشی در اختیارش بوده است، حتی اگر لازم شده به کشور موردنظر سفر و حتی مدتی زندگی کرده است و در این چند سال کتابی را نگاشته که واقعاً ارزش خواندن دارد اما این امر در ایران دیده نمی‌شود (بودجه و زمان و...).

■ با این نگاه می‌توان ادعا کرد پژوهش‌های ما تمدن‌ساز نبوده است؟ برای به خدمت گرفتن این پژوهش‌ها در مسیر تمدن‌سازی چه باید کرد؟

ورود تجدد و تأسیس دانشگاه در ایران به گونه‌ای بوده که شاید نتوانیم بگوییم تعمدی در این مسیر وجود داشته است. دانشگاه‌های جدید ما نسبت به غرب با تأخیر ایجاد شده است.

ما یک سنت حوزه داریم که از قدیم بوده است؛ مسئله این است سنت دانشگاه ما کاملاً مجزا از آن سنت شکل گرفته اما دانشگاه‌ها در غرب از دل همان مراکز حوزوی، مدارس اسکولاستیکشان و مباحث جدید به گونه‌ای از دل الهیات قدیمشان برآمده‌اند. ما در ایران بین سنت قدیم و جدید گفت‌وگو ایجاد نکرده‌ایم مثلاً سنتی که آگوستین و آکوئیناس در باب قوانین بحث می‌کرده‌اند، براساس همان مباحث اندیشه‌ها دانشگاه جدید را بنا کرده‌اند.

دانشگاه‌های ما براساس برخی نیازهای اداری‌مان شکل گرفته‌اند مثلاً دانشکده دیپلماسی به مورد نیاز وزارت خارجه بوده یا احساس نیاز به حکومت‌داری و کشورداری ما تأسیس شده بلکه ما همان سنت حقوقی فرانسه را دریافتیم.

برخی تعبیر می‌کنند انقلاب اسلامی تا پشت درهای رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها رسیده ولی نتوانسته به آن‌ها ورود کند.

پیش از انقلاب عمده مباحث دانشگاهی به‌صورت فنی و شکلی بود. مثلاً در حوزه اندیشه؛ پیش از انقلاب آنکه اندیشه‌ای در حوزه علوم سیاسی نداشتیم؛ به جز چند رساله که فروغی در باب آگوستین و کشورداری نوشته چیزی نمی‌بینید؛ یا مثلاً وقتی کتب افلاطون و ارسطو و فلاسفه غرب ترجمه می‌شود در ایران کتابی نیست تا جایی که ظاهراً استاد مطهری به دکتر عنایت می‌گوید حالا که شما کتابی به نام «سیری در اندیشه سیاسی عرب» نوشته‌اید چقدر خوب است در «اندیشه اسلام» هم چنین کتابی داشته باشیم، این‌گونه است که احساس نیازهایی پس از انقلاب می‌شود. دکتر عنایت چون رساله دکتری وی- که در انگلستان دفاع کرده بودند - در باب اندیشه

زمانی که بنده همراه با دانشجویان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌رفتم، مطرح کردم این مسائلتان را بیاورید در دانشکده‌های علوم سیاسی تعریف کنید؛ ولی فیلو تعی‌ی دهد و می‌گفتند دانشکده‌ها استادمحور هستند و بر اساس پروژه استاد کار انجام می‌شود و معتقد بودند ما شاید ما نیاز به یک ماه دیگر حل کنیم. شاید این مشکلات قابل حل باشد

زینب اصغریان | در آخرین روزهای هفته پژوهش، سراغ دکتر نجمه کیخا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم تا با ایشان از ضرورت‌های پژوهش اسلامی و به خدمت گرفتن آن در مسیر تمدن‌سازی حرف بزنیم. دکتر کیخا، پژوهش ناظر بر نیاز و مسائل کشور را راه حل تمدن‌سازبودن آن می‌داند. مشروح گفت‌وگو با ایشان را در ادامه می‌خوانید.

■ به عنوان پرسش نخست بفرمایید چرا عمده پژوهش‌های ما تک‌بعدی هستند؟

از وجوه مختلفی می‌توان به این مسئله پرداخت. یک علت در اقتضائات علم جدید است یعنی علوم آن‌قدر از نظر تعداد افزایش پیدا کرده‌اند که یک انسان دیگر نمی‌تواند در همه این زمینه‌ها تخصص پیدا کند. از این رو به‌طور موردی در شاخه‌های مختلف علمی تخصص پیدا می‌کنند و به‌قول معروف جزئی‌نگر می‌شوند.

به تعبیر دیگر سیر علم این طور پیشرفت داشته است؛ حتی الان در حوزه‌های علمیه هم چنین رویکردی در پیش گرفته شده است که می‌توان از وجوه مختلف مثبت و منفی به آن نگاه کرد. اگر در گذشته حکیم و علامه داشتیم الان دیگر نمی‌توانیم چنین شخصیت‌هایی مانند علامه حسن‌زاده آملی که به علامه دوالفنون معروف‌اند داشته باشیم.

در کنار رواج تخصصی شدن علوم، در حوزه علوم انسانی تفکیک بین مباحث روحی، معنوی واقعی اتفاق افتاد که این هم متأثر از مباحث اثبات‌گرایی قرار گرفتند. تلاش کردند علم اجتماعی اثبات‌گرا داشته باشند این نیز یکی دیگر از علل است. یک علت بسیار مهم دیگر نیز این است که مباحثی مثل اخلاق، فلسفه و امور معنوی را از دایره علم خارج کردند؛ حتی برخی‌ها پیشینه این مسئله را به رسطو برمی‌گردانند و معتقدند ارسطو با تقسیم‌بندی بین علوم نظری و حکمت عملی جدایی انداخت و علوم را شاخه شاخه کرد.

البته در حکمت اسلامی، مشائیون و فلاسفه‌ای که وام‌دار ارسطو هستند این تفکیک را زیاد می‌بینید ولی این حالت در دوره صفویه می‌شکند، یعنی در حکمت متعالیه بالاخره این حالت تفکیک را از بین می‌برم که چهره شاخصش ملاصدراست. ملاصدرا که عرفان را در کنار فلسفه نشاند، ما اوج تغییر را می‌بینیم.

■ خلأهای اصلی در مباحث پژوهشی ما چیست؟

عمده‌ترینش این است که اقتضای کار پژوهشی در نظر گرفته نمی‌شود. کار پژوهشی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، نیازمند یک فراغت است، یعنی از همه نظر فراغت داشته باشد. منظور از فراغت فقط وقت نیست یعنی پژوهشگر باید یک جور امنیت مالی داشته باشد، امکانات زندگی را در حد معقولی داشته باشد و زمان لازم را به او بدهند. کسی که فیزیک و شیمی می‌خواند و یا در حوزه‌های فنی پژوهش می‌کند، اگر یک آزمایشگاه خوب داشته باشد می‌تواند در زمان کوتاهی به نتایج مطلوبی دست پیدا کند ولی متأسفانه در حوزه پژوهش در علوم انسانی ما این‌گونه نیست.

اقتصاد اسلامی

«Qardus» به دنبال تأمین مالی کسب‌وکارهای حلال در اروپاست

استارت‌آپی برای مسلمانان بریتانیایی

استارت‌آپ Qardus در لندن را صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی تشکیل می‌دهند که در فرقتن وام از بانک‌های متعارف نظام بانکی بریتانیا با مشکل روبه‌رو شده‌اند. به گفته حسن داهر بنیان‌گذار Qardus، این استارت‌آپ حداکثر تا ۲۰۰ هزار پوند وام بدون بهره و شرعی را به شرکت‌های کوچک و متوسط واجد شرایط در ۳۶ قسط ارائه می‌دهد.

داهر در این باره می‌گوید: «ما به مشاغلی خدمت می‌کنیم که تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط زیست دارند. در این شرایط اقتصادی، شرکت‌های کوچک و متوسط که سرمایه‌گذاران ما در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید مدل‌های تجاری انعطاف‌پذیری داشته باشند و تاکنون پلتفرم ما این را منعکس کرده است. سرمایه‌گذاران روش ما را می‌پسندند و ما را به عنوان یک پیشنهاد منحصر به‌فرد و یک طبقه دارایی جداگانه می‌بینند. محصول ما برای سرمایه‌گذاران غیرمسلمان نیز جذاب است. با این حال، از آنجا که Qardus به خودی خود نمی‌تواند پول قرض دهد، در آن به روشی متفاوت که همان مرابحه است، عمل می‌شود. چشم‌انداز ما این است که نخستین بانک اسلامی تخصصی SME (شرکت‌های کوچک و متوسط) در سطح جهان باشیم».

مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند. این شرکت همچنین قصد دارد در سال‌های آینده وارد بازارهای دیگری نیز شود. براساس اعلام بنیان‌گذار Qardus، این شرکت در حال حاضر در بریتانیا و اروپا در دسترس است اما قصد ورود به بازارهایی کامل با ظرفیت بالا مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی را دارد.

اولیه تأسیس این استارت‌آپ ۱۲۰ هزار پوند بود. نام این شرکت از کلمه عربی «قرض» گرفته شده است.

بیشتر مشتریان Qardus را صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی تشکیل می‌دهند که در گرفتن وام از بانک‌های متعارف نظام بانکی بریتانیا با مشکل روبه‌رو شده‌اند. به گفته حسن داهر بنیان‌گذار Qardus، این استارت‌آپ حداکثر تا ۲۰۰ هزار پوند وام بدون بهره و شرعی را به شرکت‌های کوچک و متوسط واجد شرایط در ۳۶ قسط ارائه می‌دهد.

داهر در این باره می‌گوید: «ما به مشاغلی خدمت می‌کنیم که تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط زیست دارند. در این شرایط اقتصادی، شرکت‌های کوچک و متوسط که سرمایه‌گذاران ما در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید مدل‌های تجاری انعطاف‌پذیری داشته باشند و تاکنون پلتفرم ما این را منعکس کرده است. سرمایه‌گذاران روش ما را می‌پسندند و ما را به عنوان یک پیشنهاد منحصر به‌فرد و یک طبقه دارایی جداگانه می‌بینند. محصول ما برای سرمایه‌گذاران غیرمسلمان نیز جذاب است. با این حال، از آنجا که Qardus به خودی خود نمی‌تواند پول قرض دهد، در آن به روشی متفاوت که همان مرابحه است، عمل می‌شود. چشم‌انداز ما این است که نخستین بانک اسلامی تخصصی SME (شرکت‌های کوچک و متوسط) در سطح جهان باشیم».

مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند. این شرکت همچنین قصد دارد در سال‌های آینده وارد بازارهای دیگری نیز شود. براساس اعلام بنیان‌گذار Qardus، این شرکت در حال حاضر در بریتانیا و اروپا در دسترس است اما قصد ورود به بازارهایی کامل با ظرفیت بالا مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی را دارد.

در گفت‌وگو با دکتر نجمه کیخا به مناسبت هفته پژوهش مطرح شد

جای خالی پژوهش‌های کاربردی اسلامی

زمانی که بنده همراه با دانشجویان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌رفتم، مطرح کردم این مسائلتان را بیاورید در دانشکده‌های علوم سیاسی تعریف کنید؛ ولی فیلو تعی‌ی دهد و می‌گفتند دانشکده‌ها استادمحور هستند و بر اساس پروژه استاد کار انجام می‌شود و معتقد بودند ما شاید ما نیاز به یک ماه دیگر حل کنیم. شاید این مشکلات قابل حل باشد

کیوده

■ آیا آن‌ها نیاید حل مسائلشان را از دانشگاه بخواهند؟

زمانی که بنده همراه با دانشجویان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌رفتم، مطرح کردم این مسائلتان را بیاورید در دانشکده‌های علوم سیاسی تعریف کنید؛ ولی فیلو تعی‌ی دهد و می‌گفتند دانشکده‌ها استادمحور هستند و بر اساس پروژه استاد کار انجام می‌شود و ممکن است استاد دو ترم زمان بگذارد اما شاید ما بخواهیم مسائلمان را یک ماه دیگر حل کنیم. شاید این مشکلات قابل حل باشند اما کسی به‌دنبال آن نمی‌رود.

■ نقش پژوهش در ساخت هویت دینی چیست؟

نقش پژوهش در این مسئله اصلاً قابل انکار نیست اما باید از روش‌های جدید در پژوهش هم بهره برده شود. به‌عنوان مثال کتاب‌های بسیاری در بحث حجاب نوشته می‌شود ولی وقتی این کتاب‌ها را در کنار هم قرار می‌دهید می‌بینید محتوایشان یکی است. تغییرات خیلی کمی انجام شده است گویی مخاطب، همان مخاطب ۳۰ سال پیش است.

در بحث حجاب، بانوی امروزی به‌خوبی دیده نمی‌شود که معلوم شود چه خواسته‌هایی دارد، چه انتظاراتی دارد، فضای فکری‌اش چیست یا پرسش‌های الانش درباره حجاب چیست؟ روش باید تغییر کند. این روش که همیشه یک‌سری روایات و مباحث خاص و استدلال‌های مشخص و معین باشد همیشه کارساز نیست، این یک روش است در کنار آن شما می‌توانید از انواع روش‌های دیگر استفاده کنید. الان گفته می‌شود برای صحبت با جوان‌ها «تفکر انتقادی» را در جامعه رشد دهید؛ در این روش، انواع مباحث اقناع‌سازی و گفت‌وگو، بحث می‌شود.

■ الان این‌طور نیست که پژوهش‌های اساتید در کتابخانه در حال خاک خوردن است؟

به همین علت‌هایی است که ذکر کردم اما حقیقتاً کاری که مطابق نیاز جامعه باشد به هیچ وجه خاک نمی‌خورد و در اغلب موارد مخاطب خود را پیدا می‌کند. با روش‌های مرسومی نظیر نوشتن کتاب، کار پیش می‌رود. امروزه مهم‌ترین «ابزار»، ابزار رسانه است یعنی آن‌قدری که یک قطعه فیلم کوتاه و انیمیشن تأثیرگذار است یا حتی در قالب شعر و موسیقی باشد کار می‌تواند تأثیرگذار باشد. به تعبیری در حوزه فرهنگی کار پژوهشی ما نشنود؛ پژوهشگر باید همه افراد را ببیند، در بطن جامعه حضور پیدا کند؛ از روش‌های میدانی استفاده کند؛ گفت‌وگو و مصاحبه انجام دهد؛ پرسش‌نامه تهیه کند دقیقاً همان چیزی که در جامعه می‌گذرد را بفهمد و با این شناخت، پژوهش انجام دهد.

■ در حوزه پژوهش‌های تمدنی، چقدر کارهای ما انتزاعی و چقدر ناظر بر واقعیت میدانی است؟

این نگاه وجود دارد اما نگاه دیگری هم هست که ما نمی‌توانیم بین آرمان و واقعیت تفکیک قائل شویم؛ این‌ها در ذهن ماست یعنی پژوهش آرمانی را در ذهن خود ترسیم می‌کنیم. ما باید واقعیات و ظرفیت جامعه را هم در نظر بگیریم. به‌عنوان نمونه وقتی عکس‌های امام موسی صدر در لبنان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایشان در کنار خانم‌های بی‌حجاب ایستاده و با آن‌ها کار می‌کند. این‌طوری نیست که بگوییم اول این خانم‌ها باحجاب شوند بعد با آن‌ها کار کنیم؛ خیر سعی می‌کند مشکلات اقتصادی و فرهنگی این‌ها را برطرف کند، اصلاً خود این‌ها پذیرای تغییرات می‌شوند؛ این پذیرا بودن خیلی مهم است. الان نگاه ما به مسائل این‌گونه نیست.

اگر این اتفاق نیفتد گویی باید با خشونت مشکل را حل کرد در حالی که وقتی ما شرایط موجود در ایران را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از نارضایتی‌ها زمانی است که شرایط اقتصادی بسیار دشوار است؛ با بهبود شرایط خیلی از این مسائل خودبه‌خود حل می‌شود. بحث کارآمدی در همین شرایط مطرح می‌شود. وقتی شرایط اقتصادی مشکل دارد شما هرچقدر بیایید و بگویید حکومت اسلامی یک حکومت مطلوب است این حرف به معنای تضعیف حکومت اسلامی تلقی می‌شود.

این پژوهش‌های دینی ما خیلی با مسائل عینی ما در هم تنیده است و در هر شرایطی هنر آن پژوهشگر است که ببیند چگونه باید صحبت کند. در این شرایط هم می‌بیند هرچه بگوید نتیجه عکس دارد؛ مردم می‌گویند وقتی ما در مسائل و مشکلات اولیه زندگی‌مان مانده‌ایم چرا حرف از این مسائل می‌زنید.

■ یعنی باید سکوت کرد؟

آن کسی که هنر دارد سکوت نمی‌کند؛ می‌تواند مطابق شرایط صحبت کند ولی خیلی‌ها نمی‌توانند این سخنی را به خودشان بدهند.

■ به‌عنوان سؤال آخر فروش پایان‌نامه‌ها، کپی‌برداری پژوهشی و خرید مدرک تحصیلی را چگونه می‌بینید؟

این موارد نشان می‌دهد ما در کار دانشگاهی خود داریم آدرس اشتباه می‌دهیم. یعنی وقتی ملاک را برای ارتقای شخص، پایان‌نامه قرار می‌دهید این اتفاقات هم می‌افتد، در حالی که کار شایستگی طول تحصیل ملاک باشد شاهد این شرایط نیستیم. مثلاً می‌توانیم سؤال بدهیم و بگوییم راه حل عینی پیدا کند، ما این ظرافت‌ها را به خرج نمی‌دهیم و همه دنبال امور ساده هستیم، دنبال دردسر نیستیم.

تمدن‌سازی چه باید کرد؟

کارهای پژوهشی باید طوری باشد که ناظر به مسائل باشد، ناظر به مشکلات موجود جامعه باشد؛ برای مثال نیاز است بخش‌های مختلف پژوهش به هم مرتبط باشند یعنی بین حوزه اجرا و حوزه موضوع‌یابی و مسئله‌یابی و همچنین حوزه پژوهش و آموزش هماهنگی وجود داشته باشد. الان هماهنگی هم قطع شده است به‌عنوان مثال دانشکده‌های علوم سیاسی هیچ ارتباطی با مجلس و وزارتخانه‌ها یا مثلاً با وزارت کشور ندارند.

■ آیا آن‌ها نیاید حل مسائلشان را از دانشگاه بخواهند؟

زمانی که بنده همراه با دانشجویان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌رفتم، مطرح کردم این مسائلتان را بیاورید در دانشکده‌های علوم سیاسی تعریف کنید؛ ولی فیلو تعی‌ی دهد و می‌گفتند دانشکده‌ها استادمحور هستند و بر اساس پروژه استاد کار انجام می‌شود و معتقد بودند ما شاید ما نیاز به یک ماه دیگر حل کنیم. شاید این مشکلات قابل حل باشند اما کسی به‌دنبال آن نمی‌رود.

■ نقش پژوهش در ساخت هویت دینی چیست؟

نقش پژوهش در این مسئله اصلاً قابل انکار نیست اما باید از روش‌های جدید در پژوهش هم بهره برده شود. به‌عنوان مثال کتاب‌های بسیاری در بحث حجاب نوشته می‌شود ولی وقتی این کتاب‌ها را در کنار هم قرار می‌دهید می‌بینید محتوایشان یکی است. تغییرات خیلی کمی انجام شده است گویی مخاطب، همان مخاطب ۳۰ سال پیش است.

در بحث حجاب، بانوی امروزی به‌خوبی دیده نمی‌شود که معلوم شود چه خواسته‌هایی دارد، چه انتظاراتی دارد، فضای فکری‌اش چیست یا پرسش‌های الانش درباره حجاب چیست؟ روش باید تغییر کند. این روش که همیشه یک‌سری روایات و مباحث خاص و استدلال‌های مشخص و معین باشد همیشه کارساز نیست، این یک روش است در کنار آن شما می‌توانید از انواع روش‌های دیگر استفاده کنید. الان گفته می‌شود برای صحبت با جوان‌ها «تفکر انتقادی» را در جامعه رشد دهید؛ در این روش، انواع مباحث اقناع‌سازی و گفت‌وگو، بحث می‌شود.

■ الان این‌طور نیست که پژوهش‌های اساتید در کتابخانه در حال خاک خوردن است؟

به همین علت‌هایی است که ذکر کردم اما حقیقتاً کاری که مطابق نیاز جامعه باشد به هیچ وجه خاک نمی‌خورد و در اغلب موارد مخاطب خود را پیدا می‌کند. با روش‌های مرسومی نظیر نوشتن کتاب، کار پیش می‌رود. امروزه مهم‌ترین «ابزار»، ابزار رسانه است یعنی آن‌قدری که یک قطعه فیلم کوتاه و انیمیشن تأثیرگذار است یا حتی در قالب شعر و موسیقی باشد کار می‌تواند تأثیرگذار باشد. به تعبیری در حوزه فرهنگی کار پژوهشی ما نشنود؛ پژوهشگر باید همه افراد را ببیند، در بطن جامعه حضور پیدا کند؛ از روش‌های میدانی استفاده کند؛ گفت‌وگو و مصاحبه انجام دهد؛ پرسش‌نامه تهیه کند دقیقاً همان چیزی که در جامعه می‌گذرد را بفهمد و با این شناخت، پژوهش انجام دهد.

■ در حوزه پژوهش‌های تمدنی، چقدر کارهای ما انتزاعی و چقدر ناظر بر واقعیت میدانی است؟

این نگاه وجود دارد اما نگاه دیگری هم هست که ما نمی‌توانیم بین آرمان و واقعیت تفکیک قائل شویم؛ این‌ها در ذهن ماست یعنی پژوهش آرمانی را در ذهن خود ترسیم می‌کنیم. ما باید واقعیات و ظرفیت جامعه را هم در نظر بگیریم. به‌عنوان نمونه وقتی عکس‌های امام موسی صدر در لبنان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایشان در کنار خانم‌های بی‌حجاب ایستاده و با آن‌ها کار می‌کند. این‌طوری نیست که بگوییم اول این خانم‌ها باحجاب شوند بعد با آن‌ها کار کنیم؛ خیر سعی می‌کند مشکلات اقتصادی و فرهنگی این‌ها را برطرف کند، اصلاً خود این‌ها پذیرای تغییرات می‌شوند؛ این پذیرا بودن خیلی مهم است. الان نگاه ما به مسائل این‌گونه نیست.

اگر این اتفاق نیفتد گویی باید با خشونت مشکل را حل کرد در حالی که وقتی ما شرایط موجود در ایران را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از نارضایتی‌ها زمانی است که شرایط اقتصادی بسیار دشوار است؛ با بهبود شرایط خیلی از این مسائل خودبه‌خود حل می‌شود. بحث کارآمدی در همین شرایط مطرح می‌شود. وقتی شرایط اقتصادی مشکل دارد شما هرچقدر بیایید و بگویید حکومت اسلامی یک حکومت مطلوب است این حرف به معنای تضعیف حکومت اسلامی تلقی می‌شود.

این پژوهش‌های دینی ما خیلی با مسائل عینی ما در هم تنیده است و در هر شرایطی هنر آن پژوهشگر است که ببیند چگونه باید صحبت کند. در این شرایط هم می‌بیند هرچه بگوید نتیجه عکس دارد؛ مردم می‌گویند وقتی ما در مسائل و مشکلات اولیه زندگی‌مان مانده‌ایم چرا حرف از این مسائل می‌زنید.

■ یعنی باید سکوت کرد؟

آن کسی که هنر دارد سکوت نمی‌کند؛ می‌تواند مطابق شرایط صحبت کند ولی خیلی‌ها نمی‌توانند این سخنی را به خودشان بدهند.

■ به‌عنوان سؤال آخر فروش پایان‌نامه‌ها، کپی‌برداری پژوهشی و خرید مدرک تحصیلی را چگونه می‌بینید؟

این موارد نشان می‌دهد ما در کار دانشگاهی خود داریم آدرس اشتباه می‌دهیم. یعنی وقتی ملاک را برای ارتقای شخص، پایان‌نامه قرار می‌دهید این اتفاقات هم می‌افتد، در حالی که کار شایستگی طول تحصیل ملاک باشد شاهد این شرایط نیستیم. مثلاً می‌توانیم سؤال بدهیم و بگوییم راه حل عینی پیدا کند، ما این ظرافت‌ها را به خرج نمی‌دهیم و همه دنبال امور ساده هستیم، دنبال دردسر نیستیم.

نقریب

حجت‌الاسلام خسروپناه به شبهه‌افکنی اخیر پاسخ داد

شبهات باید در جمع علمی طرح شوند نه خطبه نماز جمعه

حجت‌الاسلام خسروپناه، رئیس شورای اندیشه‌ورز سازمان فرهنگی هنری و فرهنگسرای اندیشه براساس اسناد تاریخی و نصوص شیعه به شبهه مطرح‌شده در روزهای اخیر پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، حجت‌الاسلام خسروپناه، معاون علمی انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورای اندیشه‌ورز سازمان فرهنگی هنری و فرهنگسرای اندیشه پاسخ شبهات اخیر را که از سوی یکی از ائمه جمعه اهل سنت بیان شده است براساس اسناد علمی و نصوص شیعه داد.

وی در جلسه درس خارج فقه بیان کرد: بنا‌ندارگی یکی از ائمه جمعه اهل‌سنت شبهه‌ای را مطرح کرده است که البته بعداً عذرخواهی و اصلاح کرده است. از آنجا که شبهه‌ای مطرح شده و ما وظیفه داریم شبهات را پاسخ دهیم لازم است در ابتدای درس چند نکته را توضیح دهم.

حجت‌الاسلام خسروپناه بیان کرد: دشمنان و به‌ویژه صهیونیست‌ها به‌شدت تلاش می‌کنند اسلام تحریف شود و از بین برود، آنان با هزینه‌های فراوان سعی می‌کنند بین شیعه و اهل‌سنت اختلاف ایجاد کنند چرا که کار استکبار، تفرقه است. در هندوستان، بین هندوها و مسلمانان اختلاف ایجاد و آن کشور را به سه کشور بنگلادش، پاکستان و هندوستان تجزیه کردند و این جنگ‌ها همچنان ادامه دارد، بنابراین مداحان و سخنوران شیعه و اهل‌سنت باید مراقب باشند و محبت، فضائل و کرامات اهل‌بیت(ع) را بیان کنند. وی تأکید کرد: به‌عبارت دیگر باید همان شیوه‌ای که آیت‌الله بروجردی در تقریب مذاهب دنبال می‌کردند به‌کار بسته شود و عاملی اهل‌سنت به‌وجزه آنان که در ایران حضور دارند بیشتر دقت کنند.

رئیس شورای اندیشه‌ورز سازمان فرهنگی هنری و فرهنگسرای اندیشه با اشاره به شبهه اخیر گفت: درباره بی‌بی شهربانو با شاه‌زنان بحث‌های مختلفی در تاریخ وجود دارد و وحدت نظر نداریم و وجود ندارد، در اینکه آیا شهربانو همسر امام حسین و مادر امام سجاد(ع) بوده است یا خیر اختلاف است، همچنین درباره اینکه دختر یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی بوده است یا خیر هم اختلاف است و نظرات فراوانی وجود دارد.

وی بیان کرد: حتی این اختلاف وجود دارد که آیا حضرت شهربانو در زمان حکومت عمربن خطاب به ازدواج امام حسین(ع) در آمده یا در زمان حکومت عثمان یا در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع)؟ برای مثال مرحوم کلینی، یعقوبی و مسعودی در کتاب اثبات الوصیه می‌گویند ازدواج حضرت شهربانو با امام حسین(ع) در زمان حکومت عمربن خطاب بوده است اما شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا(ع) معتقد است این ازدواج در زمان عثمان بوده است، در نقطه مقابل، شیخ مفید و مرحوم طبرسی معتقدند این اتفاق در زمان امیرالمؤمنین(ع) به وقوع پیوسته است. مرحوم سیدجعفر شهیدی در کتاب خود می‌گوید «اصلاً چنین اتفاقی صورت نگرفته است»؛ او برای این ادعای خود شاهدی را از منصور دوانی