

در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین استاد قوامی عنوان شد

طیعتهٔ تحول؛ نهفته در پیوند تهران و قم

گفت و گو از احمد یادگار

اشاره

از همان روزهایی که درس طلیگی را نزد پدر فاضلش می‌خواند، علاقه‌های علمی مدیریت را در وجود خویش یافت و امروز بیش از سی سال است که مطالعات خود را بر این موضوع متمرکز کرده است. حجت الاسلام و المسلمین سیاصلحاصم الدین قوامی اما به گذراندن سطوح عالی حوزه‌ی و مطالعه در موضوع مدیریت بسته نکرده است. انتشار ماهنامه «مدیریت اسلامی» (تخل شهاد) و نگارش ده‌ها مقاله ارزشمند درباره مدیریت اسلامی و تأثیر آثاری چون «مدیریت از منظر کتاب و سنت» — که به عنوان پژوهش دینی برتر سال ۱۳۸۲ از سوی دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزیده شده است — بخشی از مجاهدت علمی و عملی این عضو انجمن مدیریت حوزه علمیه قم به شمار می‌آید.

بسوار او درباره چشم‌انداز نظام اسلامی در پیوند دولت و حوزه‌های علمیه و اجرایی صحیح و روشن‌مند نسخه اسلامی برای گره‌گشایی از معضلات امروز از اساسی ترین دغدغه‌های گفت و گو با مدیر محترم مدرسه علمیه معصومیه بوده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پس قناعت از بعد فردی خوب است. آن جایی که ثروت، در راه تأمین مسایل زندگی شخصی و خودآرایی‌های غیر ضروری مصرف می‌شود، جای قناعت است؛ اما در بعد اجتماعی همین شخص نباید قانع شود، بلکه باید افزون طلب باشد تا جامعه اسلامی رشد کند و از نظر اقتصادی، قادر داشته باشد.

روح قرآن و سنت هم ضد قناعت اجتماعی است. خداوند می‌فرماید: این زمین «ذلول» است، بروید بر «مناک».

در این جا بروز می‌کند که محصول تولید ثروت قارون، تکاثر و شمرة تولید ثروت سليمان، کوثر می‌شود. تکاثر و کوثر هر دو از کثرة است؛ متنها اولی کثرة فانی است و دومی کثرة باقی.

کثرة خواهی باقی و ماندگار، یک کثرة مستمر زاینده و فزاینده است که بُعد معنوی دارد؛ همان کوثری که یک سوره قرآن به نام او است، اما کثرة خواهی فانی و گذرا، موجب لهو و لعب و سرگرمی‌های غفلت آفرین می‌شود؛ «الهیکم التکاثر».

فرهنگ پویا: با تشکر از این که دعوت فصلنامه «فرهنگ پویا» را برای این گفت و گو پذیرفته؛ همان طور که مستحضرید، در فرهنگ اسلامی قناعت به عنوان یک سرمایه ارزشمند شناخته شده است که به کارگیری آن می‌تواند تحولی بزرگ را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. اما دیدگاهی وجود دارد که عنصر قناعت را در تعارض با تحول اقتصادی و تولید ثروت در جامعه می‌داند. آیا به درستی چنین تعارضی وجود دارد؟

استاد قوامی: بنده هم از نشريه وزین تان که راهگشا و تحول گرا است، تشکر می‌کنم. به نکته دقیقی اشاره کردید. اگر به واژه‌های معروف اخلاقی، فقهی و معارفی مان نگاه جامع و نظاممند بشود، قطعاً بخشی از مشکلات حل خواهد شد. به عنوان مثال در «زهد» معروف است که می‌گویند: «زهد، کم خواستن است نه کم داشتن». همین نگاه منشأ یک انقلاب می‌شود. کم خواستن، یک بحث ارزشی است که با نگاه قرآنی «امتاع الدنيا قليل» و این که دنیا با همه ابعاد و هندسه‌اش قلیل است، تناسب دارد. اما در حوزه اجتماعی نمی‌شود دستور «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» را نادیده گرفت؛ چرا که یکی از مصاديق «قوه» قدرت اقتصادی و توان تولید ثروت است. اساساً ثروت مندی و بهره‌مندی از متعای دنیا یک امر پسندیده است و مذموم نیست. متنها کسی که زاهد است، می‌تواند در عین زاهد بودن، ثروتمندترین انسان‌های عالم هم باشد. چرا که زهد یک بحث اخلاقی است. این به نوع نگرش برمی‌گردد. گاه نگاه انسان به این ثروتی که «من فضل ربی» است، نگرش قارونی است، آن وقت خروجی اش «خرج على قومه في زيته» می‌شود که باید کلیدهای صندوق‌های جواهر و گنج‌های او را در مقابل چشمان مردم، به تعبیر قرآن، جوانان ورزیده و تنومند رژه ببرند و قارون بگویید که این ثروت، ثمرة و حاصل علم شخصی من است. اما اگر نگرش سليمانی بود، می‌گویید: آنچه از مال دنیا نزد من است، از فضل و علم الهی است. تفاوتش

قناعت در
صرف، پسندیده و
لازم است اما در تولید خیر.
در تولید ثروت نباید به حد کم
قانع شد. یعنی شما حق ندارید
بگویید من تا این حد به جامعه
خدمت می‌کنم. این قناعت
منفی است. قناعت یعنی
اقتصار در دایره مصرف،
نه تولید

(شانه‌های) آن سوار شوید. حالا ما بگوییم بیایید قناعت کنیم و یک چاه بکنیم، این همه ذخایر اتریزی داریم به دنبال بهره‌برداری از آن نزدیم. این نگاه از همان نگاه فردی سرچشمه می‌گیرد. ما تقابل از انقلاب و مدتی پیش نیز این نگاه را در بسیاری از جاهای می‌بینیم. امام خمینی در این زمینه هم انقلاب کرد و نگرش را متحول ساخت. پس این تعارضی که گفتید وجود ندارد. بگذریم از این که گفته‌اند در تناقض هشت وحدت است؛ ولی در قناعت در مصرف و عدم قناعت در تولید تعارضی نیست. شما دریا تولید کنید اما به خودتان که رسید، زهد و بی‌تعلقی پیشه سازید؛ زیرا قدرت وقف و انفاق دارید که بهترین قدرت‌ها است. قرآن می‌فرماید: «أتوهם من مال الله التي آتاكم»؛ فقیر که نزدتان

فرهنگ پویا: درباره بحث قناعت چطور؟
استاد قوامی: درباره قناعت هم همین طور است. قناعت در مصرف، پسندیده و لازم است اما در تولید خیر. در تولید ثروت نباید به حد کم قانع شد. یعنی شما حق ندارید بگویید من تا این حد به جامعه خدمت می‌کنم. این قناعت منفی است. قناعت یعنی اقتصار در دایره مصرف، نه تولید. امیر المؤمنین بدون در نظر گرفتن قناعت، ده‌ها حلقه چاه حفر می‌کند و ده‌ها نخل می‌کارند؛ اما این چاه‌ها و نخل‌ها و بهره‌مندی‌ها را به حساب خودشان واریز نمی‌کنند. می‌فرمایند حسن و حسین من از این‌ها بهره‌ای نبرند؛ بلکه این وقف برای مصارف عمومی جامعه است. یا آن که حضرت در برابر یک نخل، یک بردۀ را از اشراف می‌خرید و آزاد می‌کرد.

ما تا امروز

جمهوری‌های متعددی

داشته‌ایم. جمهوری اول یا جمهوری
مهندس موسوی، نگاه کاملاً شرقی
داشت. جمهوری آقای هاشمی نگرش همسو
با مالزی داشت. در جمهوری آقای خاتمی
نگاه به سمت لندن و پاریس رفت. اما امروز
به لطف خدا جمهوری آقای احمدی نژاد،
سمت و سوی مکه و مدینه دارد؛ البته
نه مکه و مدینه سعودی، بلکه مکه و
مدینه نبوی.

عمل سلیقه‌ای به اقتصاد اسلامی، ما را
تهدید می‌کند.

استاد قوامی: سؤال دقیقی است.
واقعیت این است که تا به امروز در میان
بسیاری از کارگزاران و نخبگان جامعه ما
به این موضوع در عمل انتایی نمی‌شده
است. ما از دوران بسی توجهی، به دوران
توجه و اقبال رسیده‌ایم؛ ولی متأسفانه
انقلابی که رخ داده، در حوزه‌های علمیه و
دروس خارج ما واقع نشده است، مسایل
مبتنا به اداره جامعه وارد فقه نشده، البته
کارهای خوبی مانند بحث فقه و تربیت
و فقه الاداره شروع شده. الان وقتی به
مجامعی می‌رویم که قبلًا می‌رفتیم، حالت
سخره آنان درباره فقه الاداره به استفهام
تبديل شده است؛ آن هم استفهام حقیقی و
نه استفهام انکاری. مخاطبان از زمان اجرای
این تئوری‌ها و ماهیت آن‌ها می‌پرسند.
به لطف خدا امروز در روند دگردیسی
انقلاب، به ایستگاهی رسیده‌ایم که مراکز
روشن‌فکری ما دیگر فکر دینی را به سخره
نمی‌گیرند، بلکه طالبه می‌کنند.

اما واقعیت این است که ما در دوران
جنینی هستیم؛ زیرا وقتی بیش از هزار سال
را بگذارید کنار بیست و هشت سال، متوجه
می‌شوید برای یک جنبش که از ابتدایش
نگاه‌ها به دیگران و تئوری‌های غیر بومی
دوخته شده بوده، زمان زیادی نیست.
امروز ریس دولتی بر سر کار آمده

نه مکه و مدینه سعودی، بلکه مکه و مدینه
نبوی. هر کدام از این جمهوری‌ها هشت
سال مارا پر کرد، از آن جا که جامعه‌شناسان
معتقدند عمر یک نسل بیست و پنج سال
است؛ در واقع عمر یک نسل ما سرگرم
مدل‌های غیر بومی شرقی، شرق آسیایی و
غربی اقتصاد شد. هیچ یک از این سه هم
جواب نداد. البته نمی‌خواهیم بگوییم مقصّر
کدام جمهوری بوده است. خود تجربه هم
ثروت است. طبیعت یک انقلابی که با آن
شرایط و دشمنی‌های داخلی و خارجی
به وجود آمده و رشد کرده این است که
بعد از آزمون و خطاهای بفهمد که آب نه
در «صفا» است و نه در «مروده»؛ بلکه زیر
پای اسماعیل خودمان است. امروزه بعد از
بیست و هشت سال، وارد عرصه واقعی
و شفاف شده‌ایم. بدون ترس و واهمه
از حرف و قضاویت دیگران باید بینیم
که اسلام چه می‌گوید؟ این سرآغاز یک
تحول بزرگ می‌شود.

فرهنگ پویا: این که ما بعد از آزمایش
سه نسخه به حقانیت و کارآمدی نسخه
اقتصاد اسلامی برسیم، خودش یک
تحول است؛ اما آیا برای مدیریت این
جمهوری آقای هاشمی نگرش همسو با
مالزی داشت. در جمهوری آقای خاتمی
یک نسخه دقیق و در حقیقت مانیفست
اقتصاد اسلامی نیاز نداریم؟ چون زمان
به سرعت می‌گذرد و خطر برداشت و

آمد، از مالی که خداوند به شما عطا کرده
است، به او بدھید.

فرهنگ پویا: به وجود نگرش فردی
اشارة کردید. آیا وجود این نگرش
پس از انقلاب به تمسک کارگزاران به
مدل‌های غیرخودی مربوط می‌شود؛ مثلاً
اعتقاد به اقتصاد چپ که در مقاطع اول
انقلاب، شکل یک الگو را داشت؟
استاد قوامی: بله! در همان مقطع، بخش
مؤثری از تصمیم‌گیران اقتصادی به نگاه
اقتصادی جریان چپ تمایل داشتند. ابهت
جریان چپ در آن روز و شرایط فرهنگی
و اجتماعی اول انقلاب موجب شد در
برخی مسایل از آن‌ها هم چپ‌تر شویم، هر
چند نمی‌شود از تلاش‌های کسانی چون
شهید بهشتی، شهید صدر، شهید باهنر و
بعضی اسلام‌شناسان دیگر در تبیین نسخه
اصلامی اقتصاد چشم پوشید؛ اما غلبه نگاه
تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی در
آن مقطع، به جریان چپ معطوف بود.

ما تا امروز جمهوری‌های متعددی
داشته‌ایم. جمهوری اول یا جمهوری
مهند موسوی، نگاه کاملاً شرقی داشت.
جمهوری آقای هاشمی نگرش همسو با
مالزی داشت. در جمهوری آقای خاتمی
نگاه به سمت لندن و پاریس رفت. اما
امروز به لطف خدا جمهوری آقای احمدی
نژاد، سمت و سوی مکه و مدینه دارد؛ البته

**باید روزی فرا
برسد که بگوییم دو هزار
نفر در مسجد اعظم، درس خارج
مدیریت اسلامی می‌خوانند. قدری
آن طرف‌تر کرسی درس خارج اقتصاد
اسلامی، ارتباطات و رسانه، سیاست و امور
بین‌الملل، هنر و سینما برقرار باشد. این
با پیوند و ارتباط حقیقی میان قم که
مرکز اسلام انقلابی است و تهران که
مرکز انقلاب اسلامی است حاصل
می‌شود.**

حوزه وجود دارد؟

استاد قوامی: تا دیروز تبلیغ می‌شد که اساساً علوم روز با دین نسبتی ندارد. می‌گفتند: اقتصاد، مدیریت و ... علم است و فرمول‌های خودش را دارد. ذهن جوان‌های متدين ما را هم منحرف می‌کردند که این هاچه ربطی به دین دارد، این‌ها از تقدیس دین کم می‌کنند! حتی زمانی درباره فقهه الاداره نمی‌شد به علماء حرفی زد. می‌گفتند این چیزها را به فقه نجس‌بازی‌اند. اما امروزه به برکت انقلاب و تحولی که امام راحل در ما ایجاد کرد، این‌چمن‌هایی با گرایش‌های متنوع کار خود را شروع کرده است. پیش‌بینی من این است که دولت‌های بعدی و فضاهای آینده به خواست خدا مکتبی تر خواهد شد. اگر جمهوری چهارم نظریه طلبید، جمهوری پنجم نظریه را مطالبه کند. بگوید فردا می‌فرستیم نسخه مدیریت اسلامی، نسخه اقتصاد اسلامی را می‌خواهیم. به هر حال این خودش نشان از تحول و حرکت رو به جلوی انقلاب دارد.

فرهنگ پویا: با تشکر فراوان از حضرت عالی که شرکت در این گفت و گو را پذیرفتند. دیدگاه‌ها و اظهارات شما روش‌نگر و راه‌گشا است؛ امید آن که مورد توجه و بهره‌برداری شایسته قرار گیرد.

اسلامی در علوم روز و آن چه امروزه با همین عناوین در برخی مؤسسات ما مورد بررسی قرار می‌گیرد، چه نسبتی برقرار است؟

استاد قوامی: این که ما از زاویه دید تئوری‌های وارداتی و نوعاً غربی به روایات و آیات نگاه کنیم، اشتباہ است. آخرش هم خیلی متدين باشیم خواهیم گفت که امیرالمؤمنین نیز این طوری فرموده است. تنها مسیر صحیح، در فقاہت است. باید عنصر اجتهاد و فقاہت به عنوان ساز و کار ارایه نظریات مبتلا به روز مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، در فقه الاداره باید حلال و حرام مدیریت را بررسی کنیم. بگوییم چه مدلی از نظارت بر سازمان حرام است، چه مدلی مستحب است ... و یا گریش‌های حرام، مستحب، مکروه و ... را مشخص کنیم، از آن جا که مدیریت فعل است و فعل مکلف هم حکم دارد.

چه خوب است که مسئولان ما مستفتی بشوند. از ریس‌صدا و سیما تا وزرا، باید پاسخ سوالاتشان را از قم بخواهند و قم هم این ساز و کار را برای ارایه پاسخ و سیراب کردن مدیران داشته باشد.

فرهنگ پویا: آیا امروز این آمادگی در

است که برخلاف رؤسای جمهور قبلی به صراحة اعلام می‌کنند؛ نظریه‌پرداز نیست. وقتی آقای احمدی‌ژاد به قم آمد، اعلام کرد که ما دولت کار هستیم و نظریه‌پرداز نیستیم؛ نظریه باید از قم بیاید. به تعبیر دیگر، امروز حوزه دولتی نیست، اما دولت حوزه ای است. امروز این زمین، مساعد کشت است. باید شخم بزنیم و بذر تئوری‌های اسلامی را بکاریم. تا دیروز این زمین بایر بود. امروز دایر شده و همین انجمن‌های علمی حوزه که در پی فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره تولید علم پدید آمده، رو به باروری هستند. بسیاری از خروجی‌های حوزه از مجتمع علمی گرفته تا نشریات و فرآوردهای تولیدی باید به شکلی تخصصی وارد شوند. چه اشکالی دارد که مراجع تقیید به شکلی تخصصی در اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و سایر علوم روز مثل شیوه‌سازی نظریه‌پردازی کنند. دیگر دوره علامه‌گی به پایان رسیده است. باید روزی فرا رسید که بگوییم دو هزار نفر در مسجد اعظم، درس خارج مدیریت اسلامی می‌خوانند. قدری آن طرف‌تر کرسی درس خارج اقتصاد اسلامی، ارتباطات و رسانه، سیاست و امور بین‌الملل، هنر و سینما برقرار باشد. این با پیوند و ارتباط حقیقی میان قم که مرکز اسلام انقلابی است و تهران که مرکز انقلاب اسلامی است، حاصل می‌شود.

فرهنگ پویا: میان نظریه‌های