

طلاب

جهادی

سویه‌های متعارض نظم نهادی - نظم جهادی

روحانیت در تاریخ پر فرازونشیب خویش از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است؛ در عرصه‌های خطیر، نقش آفرینی حیاتی خود را نشان داده و توانسته است حضور کارآمد و مؤثری در زندگی مردم داشته باشد. هر چند روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارکردهای مدیریتی، سیاسی و فرهنگی متنوعی پیدا کرد، اما حضور اجتماعی آنان کم رنگ شد و شاهد نوعی عدم موفقیت نقش و انتظار از روحانیت در چند دهه اخیر هستیم.

علی پرکان*

تعهد و مسئولیت‌پذیری هم نیاز دارد که این عوامل همان سرمایه اجتماعی هستند. سرمایه‌ای که در سال‌های اخیر دچار آسیب شده است.

کاهش سرمایه اجتماعی روحانیت، می‌تواند به دلیل نوع سیاست‌گذاری حوزه باشد که منجر به کم توجهی این قشر برای ورود به عرصه‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی شده است. هم‌چنین در سال‌های اخیر، مسائلی همچون گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، روزافزون شدن برخی از دشمنی‌هایی که علیه روحانیت وجود دارد، وضعیت غیرمطلوب اقتصادی کشور و نیز برخی از نقدهای وارد شده به روحانیت (از جمله انتقاد به حکومتی شدن روحانیت) را شاهد بوده‌ایم.

در نتیجه بی‌اعتمادی به روحانیت گسترش پیدا کرده است و تصور می‌شود که مشکلات جامعه وابسته و برخاسته از نهاد روحانیت می‌باشد و این امر منجر به کاهش سرمایه اجتماعی نهاد روحانیت شده است.

حضور اجتماعی روحانیت در شکل‌های امدادگری فرهنگی و طلاب جهادی، فرصت و موقعیت مناسبی برای تقویت سرمایه‌ی اجتماعی نهاد روحانیت از طریق ارتباط مؤثر و کنش‌گری فعل در حیطه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ایجاد می‌کند. کنش‌گران حوزه‌ی در سال‌های

شريعت اسلام همه جنبه‌های زندگی انسان را در برمی‌گیرد و وظیفه روحانیت شناخت وظایف و تکالیف بشر در همه ابعاد زندگی است و حیطه فعالیت و مسئولیت‌هایش بسیار گسترده می‌باشد. روحانیت، در طول سال‌های فعالیت خود به جهت منزلت اجتماعی بالایی که میان مردم داشته، همواره مورد احترام، محبوبیت، اعتبار و محل رجوع مردم قرار گرفته است. هم‌چنین به لحاظ آگاهی از دانش دینی، مرجع رسمی تبیین ارزش‌ها و تثبیت باورهای دینی و دارای موقعیت برتری در میان مردم بوده‌اند. به رغم این قاعده کلی، منزلت اجتماعی روحانیت، در همه ادوار به یک میزان و بدون تغییر نبوده است؛ و به علت‌های گوناگونی ذهنیت مردم نسبت به روحانیت دچار آسیب شده و منزلت اجتماعی آنان با افول نسبی در مقایسه با دیگر دوره‌ها مواجه شده است.

سرمایه اجتماعی نهاد روحانیت، به ارتباطات میان روحانیت و مردم به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که موجب اعتماد متقابل می‌گردد. این سرمایه اجتماعی یک ظرفیت و جوهره اجتماعی است که همکاری میان روحانیت و اقسام مختلف جامعه را ارتقا می‌بخشد. هر نهاد اجتماعی برای دست‌یابی به اهداف خود علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی به عواملی همچون اعتماد،

می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به ویژگی احساس مسئولیت شدید در قبال محرومان جامعه، روحیه کاربرای خدا و خدمت‌گذاری صادقانه به مردم، احساس وظیفه در صورت وجود تقاضاهای فرهنگی و معنوی در جامعه، احساس دین به رسالت‌های حوزه علمیه و ادای دین از طریق خدمت‌رسانی علمی و عملی، دغدغه‌مندی برای نشر و گسترش معارف دین، انجام فعالیت‌های غیرموظفی، توانایی‌های بالقوه برای کسب آموزش و مهارت‌های جدید اشاره کرد.

تجربه کنش‌گری اجتماعی حوزویان در قامت طلاب جهادی نشان می‌دهد که این این نوع از فعالیت‌های اجتماعی با مسائلی روبه‌روست. مهم‌ترین مسئله، شکل سازمان یافته‌گی و نظمی است که طلاب جهادی می‌بایست درون آن به کنش بپردازند. آیا نظم نهادی و نظم جهادی دو سویه متعارضند یا می‌توانند همزیستی کنند و سویه دیگری در نظم سازمانی بنا گذارند؟

● تمایز میان مدیریت جهادی و گروه جهادی نکته اول این که در استفاده از این دو اصطلاح «مدیریت جهادی و گروه‌های جهادی» لازم است دقیقی صورت گیرد. خلط کردن این دو، گاهی اوقات رهزن می‌شود. افرادی که در گروه‌های جهادی فعالیت می‌کنند، یک بخشی از

اخیر به دلیل ورود به عرصه‌های بکر و بدیع همچون مشارکت در گروه‌های جهادی در موقعیت‌های بحرانی، فعالیت در جهت محرومیت‌زدایی، ایجاد نشاط اجتماعی و طنزپردازی اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در قالب‌های دینی با مدیریت تبدیل نیاز به تقاضا، هویت‌های جدیدی خلق کردند که قابل الگوگری برای دیگر گروه‌های فعال و امدادگر فرهنگی است. هم‌چنین ورود روحانیون به سیستم آموزش و پرورش در قالب تدریس، تأسیس مدرسه که موجب خدمت‌رسانی به مردم، برقراری ارتباط مستمر و بسط مشارکت و همبستگی اجتماعی، اعتماد متقابل، زمینه همکاری و همدلی را فراهم کرده است و این امر موجب مقبولیت و پذیرش روحانیت از سوی اعضای جامعه می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، یکی از جلوه‌های حضور روحانیت، «طلاب جهادی» است که در شرایط بحرانی به مثابه کنش‌گران فعال اجتماعی وارد میدان می‌شوند. ویژگی‌های مشترک در هویت طلاب جهادی، برخورداری از صفاتی همچون معنویت‌گرایی، امید آفرینی و پای‌بندی به اصول اخلاقی است که از یک طرف، هویت آنان را می‌سازد و از طرف دیگر، آنان را از سایر فعالان اجتماعی تمایز می‌سازد. وجود همین ویژگی‌هاست که آن‌ها را مستعد حضور و فعالیت در میدان بحران‌های اجتماعی

و بهره برداری از آنان در سطوح و لایه های دیگر به عنوان مدیر جهادی با چالش مواجه خواهیم شد. لازم است در مطالعاتی جداگانه، ویژگی های این گروه ها، شیوه تربیتی آن ها در محیط خانواده و جامعه بررسی شود.

● از اهداف عینی و تفاوت در انگیزه هاتا فقدان مدل تبلیغ دین در بحران

در بررسی هایی که همراه با تعدادی از پژوهش گران درباره فعالیت گروه های جهادی طلبه داشتیم^۱، به نتایج جالبی دست یافتیم که به بخشی از آن ها اشاره می شود. اکثر مسئولان گروه های جهادی، به دنبال اهداف ملموس، عینی و کوتاه مدت هستند. این گروه ها در اموری که آسیب به صورت عینی نمود پیدا کرده و مثل کرونا، زلزله و سیل قابل مشاهده و ملموس است به سرعت وارد می شوند. انگیزه های این گروه ها خیلی با یک دیگر متفاوت است. از اخلاص کامل در آن ها مشاهده می شود تا حضور در صحنه برای اهداف خاص صنفی. برخی از گروه ها اعلام می کنند هدف شان از حضور در چنین میدان هایی اثبات خوب بودن قشر روحانی برای مردم است. هدف برخی از گروه های طلبه، تثبیت و ارتقای جایگاه اجتماعی روحانیت در اذهان مردم است. این گونه اهداف، به نوعی تقلیل اهداف روحانیت از خدمت رسانی برای رضای خدا

جامعه هستند که وابسته به طیف خاصی هم نیستند و در میان اقسام و گروه های مختلف از شیعیان، اهل سنت، پزشکان، خانم ها، نوجوانان، فرهنگی ها و ... حضور دارند. این ها عشق و علاقه شان این است که در موقع بحران ها، به کمک و یاری بیایند و برخی اوقات حتی جان، مال و آبروی خود را می گذارند تا این مشکلات رفع شود.

این فعالیت جهادی، ارتباط کاملی با اعتقادات مذهبی ندارد و در همه جای دنیا می توان از این سخن فعالیت ها را رصد و مشاهده کرد. البته از حیث کمی و کیفی این فعالیت ها متفاوت است. این گونه فعالیت ها، مربوط به گروه های جهادی است اما هنگامی که شهید حاج قاسم را به عنوان یک الگوی مدیریت جهادی بررسی می کنیم، می بینیم ایشان فعالیت خود را در قالب یک تشکیلاتی به اسم سپاه قدس انجام می دهد. در قالب یک تشکیلات وسیع، آن هم نه در سطح محلی و ملی بلکه در سطح بین المللی. این دیگر فراتر از یک گروه جهادی دوستانه و غیررسمی است. صفت «جهادی» در این جا به مدیریت اطلاق می شود که می تواند در شهرداری، در دولت و یا در وزارت خانه باشد. تکیک این دو را به این دلیل آوردم، که اگر روحیات و ویژگی های گروه های جهادی را به صورت دقیق نشناسیم، در استفاده کردن

به اهداف خاص صنفی است. اگرچه این دو در تنافض با یکدیگر نیستند، اما سطح آن‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.

نکته بعدی این است که بعضی از طلاب، مسیر طلبگی را به این دلیل انتخاب کرده‌اند که فعالیت خدمات اجتماعی خود را باشد و شتاب بیشتری انجام دهنند. این افراد به دلیل تربیت خانوادگی و روحیات و علایق فردی، جزء فعالیت خدمات اجتماعی فکر نمی‌کنند و بر این باورند که بالباس و اعتبار روحانیت می‌توانند خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند و می‌توانند اهداف و انگیزه اصلی خودشان را که کمک به مردم و همنوع است بهتر انجام دهند. نکته دیگر این که عموماً این افراد، با فعالیت‌های علمی فاصله گرفته‌اند. اگرچه افرادی با تحصیلات بالای علمی هم در این گروه‌ها حضور دارند، اما جریان غالب این گونه نیست.

یکی دیگر این است که اکثر گروه‌های طلبه، هیچ مدل، الگو و فرایندی برای امر تبلیغ دین در کار جهادی ندارند. نسبت به حوادث به صورت انفعالی وارد میدان می‌شوند و برنامه‌ای متناسب با ماموریت تبلیغی خود ندارند. پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند روی این موضوع تمرکز کنند که واقعاً در مسئله سیل، کرونا و بحران‌هایی مانند آن، از چه مدلی برای

تبلیغ دین باید بهره برد؟ هنگامی که طلبه وارد صحنه سیل می‌شود و بیل به دست می‌گیرد چگونه می‌بایست این مسیر را ادامه دهد و چگونه آن را با تبلیغ دین پیوند می‌زند؟

● گریزان از ارتباط و تعامل با نهادهای رسمی بیشتر این گروه‌ها از دستگاه‌های حکومتی و نهادهای رسمی گریزان و بیزار هستند و دستگاه‌های حاکمیتی را مانع فعالیت‌های خودشان می‌دانند. اگرچه بخشی از دلایل این گریزانی، به ضعف دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برمی‌گردد اما از سوی دیگر، گروه‌های جهادی نیز مسیر و الگوی تعامل با نهادهای رسمی را نمی‌دانند. این افراد عمدتاً به دلیل ویژگی‌های فردی، اصلاً نمی‌توانند با دستگاه‌های رسمی و بوروکراتیک کار کنند. این امر نیاز به آموزش دارد. نکته دیگر در تعامل و ارتباط این گروه‌ها با سازمان‌های دولتی آن است که این گروه‌ها، منتظرند نقطه ضعفی از دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی مشاهده کنند و همین را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با آن مجموعه قرار دهند.

در یک گروه جهادی، افراد با ارزش‌ها و اهدافی متفاوت از سازمان‌های رسمی گرد هم آمده‌اند، چرا که ماهیت گروه امدادگری، فرهنگی و جهادی با یک سازمان رسمی متفاوت هستند. فلسفه

ایشان است. این مطلب نشان می‌دهد که در گروه‌های جهادی طلاب، کارنهادی اصالت بیشتری دارد؛ این نهادینگی تحت تأثیر مطلوبیت‌هایی است که فشارهای معنوی درونی افراد، آنان را به دنبال آن مطلوبیت‌ها می‌کشاند که می‌توان به این نوع از فشار، فشارهای نهادی معنوی و درونی گفت. در این شرایط، گروه‌لزوماً نهادینه می‌شود.

● تعارض عاملیت و خدمیت در گروه‌های جهادی و سازمان‌های بوروکراتیک

نکته دیگر، تعارض دو نظریه عاملیت و خدمیت است که شاید ریشه بحث قبلی را بشود در اینجا پیدا کرد. در مدیریت، به نظریه عاملیت و خدمیت پرداخته شده است. نظمات حکومتی و دولتی، خصوصاً در عصر مدرنیته بر اساس بوروکراسی طراحی شده است. یکی از ویژگی‌های بوروکراسی، غیرشخصی‌سازی، یعنی اعتماد به سیستم‌های اعتماد به افراد است. به عنوان مثال در هنگام مراجعه به بانک، مبنای شناسایی، کارت ملی و برسی و تأیید از طریق سیستم است. اگر بخواهیم خوانش دیگری از بوروکراسی ارائه کنیم، اساساً بوروکراسی براین فرض بناسده است که

شكل گیری یک سازمان رسمی عمدتاً پاسخ به مسائل محیطی اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است، حال آن‌که فلسفه شکل گیری یک گروه امدادگر جهادی در کنار جبران کمبود عمل کرد سازمان‌های رسمی در حل مسائل مختلف محیطی، پاسخ به آرمان خواهی‌ها و ندای درونی افراد در راستای رشد معنوی اعضاء می‌باشد.

این امر یعنی تفاوت در ماهیت اهداف سازمان رسمی و گروه جهادی، منجر به تفاوت در استراتژی‌ها و ساختارها خواهد شد. فرهنگ نهادی در مقابل فرهنگ بوروکراتیک، به معنای آرمان‌گرایی و فعالیت بدون چشم‌داشت، جهادی، خالصانه و فعالانه است. در این شرایط است که جنس و سنت چشم‌اندازها، اهداف و مطلوبیت‌های فردی، تشکیلاتی و سازمانی اهمیت پیدامی‌کند؛ چراکه به تناسب جنس و سنت چشم‌اندازها، راهبردها و اهداف است که تصمیم می‌گیرد در میان دوگانه بروکرات‌شدن و تشکیلاتی‌شدن کدام را انتخاب نماید. انتخاب فرهنگ نهادی و تشکیلاتی، درونی‌شدن همه مکانیزم‌های لازم برای نیل به اهداف و چشم‌اندازها را موجب می‌شود؛ در این شرایط، انگیزه بخش‌های مادی و بیرونی در افراد تأثیر چندانی نخواهد داشت. عمل کرد افراد در این شرایط، تابع میزان تعهد درونی

بنده و شما به هیچ وجه به هم دیگر اعتماد نمی‌کنیم. آن که اعتماد می‌آورد سیستم است نه فرد.

اما در گروه‌های جهادی و حتی مدیریت جهادی، افرادی فعالیت می‌کنند، که روحیه آن‌ها بر مبنای تئوری خادمیت است نه عاملیت، در حالی که سیستم‌های رسمی بر مبنای بوروکراسی و عاملیت طراحی شده است. البته این تفسیر و خوانش نگارنده است. وقتی یک فرد جهادی با روحیه خادمیت وارد یک سازمان و سیستمی می‌شود که برمبا و رویکرد عاملیت طراحی شده است، اساساً تعارضی ایجاد می‌کند که امکان همکاری را به صفر می‌رساند. افراد خدوم، تمام زندگی و مال و جان خود را می‌گذارند تا کارها به سرانجام برسد و انتظار روحی و روانی‌شان هم این است که سیستم و سازمان به آن‌ها اعتماد کند و انتظار ندارند برای هر درخواست چندین مرحله نامه‌نگاری و سند و مدرک و امضا رائمه کنند. این فرایندهای بوروکراتیک، روحیه‌ی افراد خادم را از بین می‌برد.

نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که آوردن افرادی با روحیه خادمیت از گروه‌های جهادی، در سیستم‌های اداری و حکومتی کاری نادرست و غلط است و منجر به نابودی فرد می‌شود. لازم است در ابتداء فرایندها و بوروکراسی‌ها کاهش یابد، گرایش به تئوری خادمیت افزایش یابد و بعد نیروی جهادی همراه با آشنایی با حوزه سازمان و

پی‌نوشت:

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۱. یکی از پژوهه‌های پژوهشی گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تجربه‌نگاری گروه‌های امدادگر فرهنگی طلبه است.