

نگاهی به تحولات حوزه قم و مشهد معاصر

از دوره ورود حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۳۵۵ق) به قم فصلی نوین در تاریخ حوزه علمیه قم و به تبع آن در دیگر حوزه‌ها رقم خورد. شیخ عبدالکریم از شاگردان فاضل اردکانی، میرزا شیرازی بزرگ و سید محمد فشارکی بود، که پس سالیانی تعلیم و تربیت طلاب در سلطان‌آباد (اراک)، در سال ۱۳۰۰ش، به دعوت بزرگان حوزه قم در این شهر مذهبی رحل اقامت کردند و شاگردان وی نیز از اراک به قم آمدند و برگرمی حوزه قم افزودند. وی که از تعالیم مکتب سامرا و روش تربیتی و آموزشی میرزا بزرگ بهره داشت، تجارت خود را در ساماندادن حوزه قم به کار گرفت.^۱

سید علی رضوی*

سید ابوالحسن رفیعی قزوینی فراگرفت.^۷ امام خمینی^{الله} منظومه سبزواری و قسمتی از کتاب اسفار صدرالمتألهین را نزد رفیعی خواند. میرزا علی اکبر حکمی بیزدی؛ استاد امام خمینی در درس ریاضیات، هیئت و فلسفه بوده است.^۸ ایشان دانش عروض و قوافی و بخشی از فلسفه اسلامی و نیز فلسفه غرب را نزد محمدرضا مسجدشاهی تحصیل کرد.^۹

مدتی با شرکت عده دیگر از فضلای حوزه، کتاب «نقد فلسفه داروین» تألیف محمدرضا مسجدشاهی را نزد مؤلف خواند.^{۱۰}

امام خمینی بخشی از اخلاق و عرفان را نزد ملکی تبریز فراگرفت^{۱۱} ایشان افرون بر استفاده‌های اخلاق از درس شاه‌آبادی، شرح فصوص الحکم و مصباح الانس و منازل السائرين^{۱۲} و بخش‌هایی از فتوحات مکیه^{۱۳} را نزد ایشان به پایان برد. سنت اجازه حدیث در دوره حاج شیخ در حوزه قم نیز پرورونق بوده است.^{۱۴}

در قم آن روز حضور طلبہ کاہل و فارغ از تحصیل و تبلیغ و کار تحقیقی ننگ شمرده می‌شد. حاج شیخ طلبہ‌ها رامی آزمود و آنان را به مناطق تبلیغی روانه می‌کرد. حاج شیخ در نظرداشت طلب بایان‌های زنده جهان آشنا شوند. گروهی را پس از گزینش از بین فضلا در نزد اهل فن و خبره به علم کلام و مسائل مورد نیاز و آشنای به زبان‌های خارجی آموختند و به آنان راه و رسم‌ها را بیاموزند و آن‌گاه بر تربیت هارابه کشورهای خارج گسیل بدارد.

Haj شیخ طلبہ‌ها رامی آزمود و آنان را به مناطق تبلیغی روانه می‌کرد. حاج شیخ در نظرداشت طلب بایان‌های زنده جهان آشنا شوند. گروهی را پس از گزینش از بین فضلا در نزد اهل فن و خبره به علم کلام و مسائل مورد نیاز و آشنای به زبان‌های خارجی آموختند و به آنان راه و رسم‌ها را بیاموزند و آن‌گاه بر تربیت هارابه کشورهای خارج گسیل بدارد.

Haj شیخ افکار اصلاحی سودمندی درباره حوزه در سر داشت. و توансست به بخشی از آن جامه عمل پوشاند. نظرات بر ورودی‌های حوزه؛ امتحان از درس‌های طلاب، آزمون مبلغان،^۲ احیای سنت اجازه در تبلیغ^۳ اعزام مبلغ به دیگر نقاط^۴ از آن جمله بود. حائری حجره و شهریه دادن به طلاب تازه‌وارد را منوط به گذشت شش ماه از زمان ورود به حوزه

و تحقیق درباره آن‌ها کرده بود.^۵ وی در حد توان به امور اقتصادی حوزه سامان داد. برای طلاب شهریه برقرار کرد. از زمانی که نظام سربازی به وجود آمد افرادی در حوزه علمیه برای سامان دادن به چگونگی خدمت سربازی طلاب انتخاب شدند. میرزا عبدالحسین صاحب الداری که هم مقسم شهریه بود و هم مدیر مدارس فیضیه و دارالشفا از سوی آیت الله حائری مسئول پی‌گیری امور مشمولان شد.^۶ در دوره حاج شیخ تنوع درسی شگرفی در قم رواج داشت. درس‌های اخلاق و عرفان با حضور مربیان مبرز و اهل عمل در حوزه وجود داشت. افزون بر درس فقه و اصول درس‌های تفسیر، فلسفه، عرفان و ریاضیات نیز تدریس می‌شد. از بررسی استادان امام خمینی به این تنوع آموزشی پی‌می‌بریم. گفته شده سید روح الله هم‌زمان با فراغیری فقه و اصول، ریاضیات، هیئت و فلسفه را نزد

و آیت‌الله صدر به قم آمد و چشم حائری روشن شد. او و سید محمد حجت را محل اعتماد و مشاور خود قرارداد. پس از مدتی خوانساری نیز به آن دو پیوست و آن سه ارکان حوزه را تشکیل دادند و با اخلاص و جان‌فشنایی حوزه را اداره کردند هریک گوشه‌ای را گرفت تا آن که آیت‌الله بروجردی به قم وارد شد.^{۱۷} حوزه در این دوره با مشکلاتی مانند تنوع مدیریت،^{۱۸} سختی معيشت و نبود امتحان رسمی^{۱۹} روبرو بود. وجود افکار متحجرانه از دیگر مشکلات راه بود.

● تحولات حوزه در زمان آیت‌الله بروجردی

آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۲۳ به درخواست علماء به قم آمد^{۲۰} وجود ایشان موجب تمکز مرجعیت و سامان‌گرفتن بهتر حوزه شد و حوزه در عرصه تعلیم و تربیت و کارگمعی و ارتباط با جهان اسلام و توسعه شعائر اسلامی مسیر بالازشی را طی کرد.^{۲۱} امتحانات درسی حوزه منظم و شهریه طلاب براساس مرتبه علمی پرداخت گردید. ولی حوزه برای رسیدن به رسالت و اهداف خود نیاز به اصلاح نظام اداری و تشکیلات کارآمدتری داشت.^{۲۲} و ایشان نیز بر اثر وجود موانعی نتوانست به همه اهداف اصلاحی خود دست پیدا کند.^{۲۳} از کارهای ایشان آزمون و امتحان درسی طلاب بود که البته نهادینه نشد. در مهر ۱۳۲۸ هیئت‌هایی برای رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه تشکیل شد. آیت‌الله بروجردی به حفظ حوزه علاقه زیادی داشتند. مکرر می‌گفتند:

و مسائل مورد نیاز و آشنایی به زبان‌های خارجی آموزش بدهد و به آنان راه و رسم‌ها را بیاموزند و آن‌گاه بر ترین‌ها را به کشورهای خارج گسیل بدارد. که این طرح به علت‌های گوناگون ناکام ماند و برنامه‌ای که حاج شیخ در پی اجرای آن بود به سرانجام نرسید. به نوشته علیرضا ریحان یزدی:

فراموش نمی‌کنم که در سال ۱۳۱۴ ش این جانب به وسیله آقای میرزا مهدی بروجردی دعوت شدم تا با فضایی که به امر آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم، برای تبلیغ در کشورهای بیگانه آماده می‌شدند، همکاری کنم. ما دوازده نفر بودیم که با فراگرفتن علوم مربوطه زیر نظر مدرسین متخصص برای این امر خطیر مهیا می‌شدیم. ولی متأسفانه بعد از مدت کوتاهی، بر اثر اصرار و تقاضای بیشتر محصلین حوزه علمیه برای شرکت در این مؤسسه، حاج شیخ عبدالکریم ناچار شد که به کلی موضوع را متوقف اعلام کند. البته ممکن است که علل دیگری هم در کاربوده که باریک بینان برآن آگاهند.^{۱۵}

پس از حائری حوزه قم به وسیله آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمری، سید‌صدرالدین صدر و سید‌محمد تقی خوانساری اداره می‌شد.^{۱۶} به گزارش آقابزرگ تهرانی این برنامه نیز از تدبیر حاج شیخ بود. وی پیرمرد بود و از هدر رفتن خدمات خود ترس داشت. سید‌صدرالدین صدر در آن زمان در مشهد بود. حائری به برخی از تجار سفارش کرد با صدر تماس گرفته و وی را تشویق کنند به قم بیاید

تعیین رتبه گردد و ... از آن هیئت چندنفری برای گرفتن امتحان انتخاب شدند. این کار زود به جریان افتاد. سطحها و مدت تحصیل (که عبارت بود از سه سطح) درس‌های اصلی و جنبی هر سطح و کتاب‌های مربوط به هر بخشی را روشن کردند.

برنامه امتحان‌های حوزه، کیفیت پرداخت

شهریه‌ها، اخذ وجوهات، ملاقات

ashxas با زعيم حوزه علميه و

... از مواد اين طرح بوده است.

آقایان حاضر در جلسه امضا

کرده بودند و برای تأیید نهایی

توسط آقای مرتضی حائری و

حاج عبدالحسین فقیه‌ی رشتی

خدمت آیت‌الله بروجردی داده

بودند. آیت‌الله بروجردی برای

من توضیح دادند.

شب گذشته سحر برای

گرفتن وضو بیدار شدم. از

نوشته دیشب که بعضی از

مواد آن به چشم خورده بود یادم آمد ولی

آن وقت دقت نکرده بودم. نوشته را دوباره به

دققت خواندم. تعجب کردم، زیرا دیدم در این

طرح تمام اختیارات از من سلب شده است

صبح به حاج احمد گفتم آقایان را دعوت

کنند تا ببینم مقصودشان از این مواد که مرا

به کلی مسلوب الاختیار کرده است چیست؟

صبح جمعه آقایان در منزل آیت‌الله بروجردی

اجتماع کردند. من هم شرکت کردم. قبل

از شرکت من مسائلی پیش آمده بود که

حوزه قم مثل شهری است که دروازه ندارد. حوزه به روی اشخاص مختلف باز است. افراد صالح و ناصالح از هم ممتاز نمی‌شوند. ای کاش نظم و برنامه‌ای بود. این آرزو را در جاهای مختلف ابراز می‌داشتند. به دنبال این موضوع هیئتی را مرکب از چند نفر از آقایان حوزه در مهر ۱۳۲۸ تشکیل دادند^{۲۴} که نظریات اصلاحی خود را برای اداره حوزه

بعد از مشورت بگویند. به این هیئت اصطلاحاً هیئت حاکمه می‌گفتد. آیت‌الله بروجردی به آنان اختیار داده بودند که صالح حوزه را بسنجند و بر این اساس عمل کنند. اعضای این هیئت تا آن‌جا که یادم هست عبارت بودند از:

مرحوم امام خمینی^{ره}

حاج شیخ مرتضی حائری

حاج سید احمد زنجانی، حاج

سید ابوطالب مدرسی، مرحوم

آیت‌الله فاضل، حاج سید زین العابدین

کاشانی، مرحوم سید محمد یزدی (محقق

داماد)، حاج شیخ ابوالقاسم اصفهانی، حاج

سید مرتضی مبرقعی، حاج مصطفی صادقی،

آقای قاضی تبریزی، حاج میرزا محمد

روحانی، حاج ریحان‌الله گلپایگانی، حاج آقای

فقیه‌ی رشتی، بنده و ... جلسات هر شب در

مدرسه حاج ملا صادق برگزار می‌شد. یکی از

برنامه‌هایی که ریخته شد موضوع امتحانات در

حوزه بود: چه درس‌هایی امتحان گرفته شود،

آیت‌الله بروجردی اعتراضً جلسه را ترک و به اندرونی رفته بودند. بنده رفتم به اندرونی و به ایشان عرض کردم گویا حضرت‌عالی عصبانی شده‌اید؟ گفتند: چگونه عصبانی نشوم؟ متأسفانه زمینه‌ای پیش نیامد تا کسی توضیح بدهد که آقا مقصود از این ماده این است که بعضی بدون این که شرایط را داشته باشند نزد حضرت‌عالی می‌آیند و شما را در شرایط و محدوداتی قرار می‌دهند که ناگزیر می‌شوید مبلغی را به آنان بدھید از این رو شناسایی مستحق از غیرمستحق لازم است. و ما به عنوان کمک به شما بررسی می‌نماییم و کسانی که مستحق باشند به شما معرفی می‌کنیم. آن‌گاه حضرت‌عالی اقدام کنید. پرداخت وجه را مشروط به نظر هیئت نمایید تا مشکلی برای حضرت‌عالی پیش نیاید. غرض سلب اختیار از شمانیست بلکه همکاری با شماست. به هر صورت ایشان در جلسه حضور یافتند. پس از این جلسه، ارتباط بعضی آقایان (از جمله امام خمینی^{۲۶} و آقا مرتضی حائری) با آیت‌الله بروجردی کم شد.^{۲۵}

به گزارشی، امام خمینی به همراه دونفر از هم‌فکران خود طرحی برای نظام‌مندسازی حوزه به آیت‌الله بروجردی ارائه کردند. اداره و مصرف موقوفات کشور زیر نظر مرجع تقليد از محورهای این طرح بود.^{۲۶} ولی به دليل کارشکنی برخی از افراد بيت آیت‌الله بروجردی به مرحله اجرا راه نیافت.^{۲۷} در دوره آیت‌الله بروجردی درس‌های عقلانی

و حکمت بر اثر فشار عده‌ای از علماء تعطیل شد. علامه طباطبائی در پی فتنه انگیزی‌ها و چپ‌روی‌های جعفر پیشه‌وری از تبریز به قم آمد و بود و برای معرفی عقلانی دین و پاسخ به شبههای مادی‌گرایان و مارکسیست‌ها درس فلسفه و حکمت در قم شروع کرده بود. ولی بر اثر فشار عده‌ای نتوانست به این درس ادامه دهد. فضای ضد فلسفی حوزه قم در آن برده چنان بود که کوزه آبی که سید مصطفی فرزند امام خمینی از آن آب خورده بود، به جهت تدریس فلسفه توسط امام آب کشیده شد.^{۲۸}

از دیگر اقدامات ناتمام بروجردی آشنا کردن طلاب با زبان‌های خارجی برای تبلیغ در خارج از کشور بود به گفته آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی (۱۳۹۳ش):

در همان دوره‌ای که درس فقه و اصول و درس خارج می‌خواندیم به تشویق ایشان برای خواندن درس‌های جدید به تهران آمدیم. من و برخی دوستان تقریباً سه سال تابستان‌ها در تهران به معلومات جدید و زبان خارجی مجهز شدیم و این دوره را به دستور ایشان در مدرسه علوی گذارندیم. آن زمان آیت‌الله بروجردی با مرحوم علامه کرباسچیان و اشخاصی که در مؤسسه مدرسه علوی بودند ارتباط داشتند و آن‌ها را تأیید می‌کردند.

یکی از دلایل آیت‌الله بروجردی مبنی بر تشویق مابرای یادگیری فنون جدید این بود که ما باید برای تبلیغ به خارج از کشور برویم. در آن زمان در قم وضعیت به گونه‌ای بود که

کارهای ماندگار دوره آیت‌الله بروجردی بود که خود فرصت اتمام آن را نیافت.^{۳۰} گفته شده تحریر و کوتاه فکری و ترس از تحول از علل مخالفت با تدریس فلسفه و نیز تحول و دگرگونی در برنامه‌های حوزه بوده است و نیزی توجهی به جهان اسلام موجب شد که موضوع تقریب پس از درگذشت ایشان به فراموشی سپرده شد.

جهان اسلام موجب شد که موضوع تقریب پس از درگذشت ایشان به فراموشی سپرده شد.

کمبود بودجه برای انجام طرح‌های اصلاحی از دیگر موانع بود. گفته شده شخصیت‌هایی مانند استاد مطهری به دلیل سختی معیشت حوزه را ترک کرد. به گفته استاد علی دوانی: علامه که از پرداخت اجاره منزل خود ناتوان بود پیشنهاد وی برای تحول کتاب‌های درسی فلسفی را رد کرد گرچه ایشان بعدها این کار را جامه عمل پوشاند و دو کتاب درسی بدایه/الحكمه و نهایه/الحكمه را نوشت. در مشهد با فلسفه به شدت مخالفت می‌شد و نیز علمای نجف با نوشتمن تعلیفه بربخارالانوار (ونقد نظریات مجلسی درباره فلسفه) از سوی ایشان مخالفت کردند که ایشان آن را متوقف کرد.^{۳۱}

برخی از اطرافیان آیت‌الله بروجردی به شدت با اصلاحات مخالفت و آن را توطئه برای کم کردن اختیارات ایشان شمردند.^{۳۲} گفته شده برخی از بازگانان تهدید کرده بودند در صورت تدریس زبان خارجی به حوزه

هر کس انگلیسی می‌خواند و در صدد یاد گرفتن این زبان بود، می‌گفتند این طلبه نیست و از زی طلبگی خارج شده و می‌خواهد دانشگاهی بشود. اما ایشان اصرار داشت طلبه‌ها برای تبلیغ باید به خارج بروند و شرط لازم این کار یادگیری زبان خارجی است که این

نشانه روشن‌بینی ایشان نسبت به گسترش اسلام بود، که اسلام نباید فقط در قم و در حوزه‌ها بماند.^{۳۳} که البته این برنامه نیز در حوزه نهادینه نشد.

● **تقریب مذاهب اسلامی**
ارتباط آیت‌الله بروجردی با جامعه الازهر مصر و دارالتقریب مذاهب اسلامی از موضوعات مهم جهان اسلام بود که تداوم آن می‌توانست مشکلات بسیاری را از سر راه مسلمانان بردارد. ایشان از کارهایی که مسلمانان را از تقریب و وحدت بازمی‌داشت نهی می‌کرد و نسبت به مسائلی که موجب برداشت‌های غلط از تشیع می‌شد پرخورد می‌کردند ایشان از ساختن مهرهایی که مهر نماز رویش عکس گنبد و بارگاه یا حتی اسم امام حسین^{علیه السلام} بود و نیز از بوسیدن عتبه حضرت مقصومه^{علیه السلام} نهی می‌کرد. آیت‌الله بروجردی در درس از شیخ محمد عبد و شرح نهج البلاغه وی یاد می‌کرد.
احیای برخی از آثار مهجر شیعه و نیز طرح تدوین جامع احادیث شیعه از دیگر

رابگیرید، مجلسی را قبضه کنید که نگذارید
این مفاسد واقع شود آن‌ها شما را در جامعه
ضایع می‌کنند.^{۳۵}

● حركت‌های ماندگار

حوزه علمیه به عنوان نهادی فرهنگی مذهبی
از دوره آیت‌الله بروجردی برای ترویج افکار
خود رسماً وارد عرصه مطبوعات

شد. «نشریه حکمت» در سال
۱۳۳۱ در قم منتشر شد. نیز
«درس‌هایی از مکتب اسلام»
در سال ۱۳۳۷ش، که با
مدیریت آیت‌الله مکارم‌شیرازی
و جعفر سیحانی و با نویسنده‌ی
افرادی مانند سید‌موسى صدر،
استاد علی دوانی و با تأیید

آیت‌الله بروجردی آغاز و پس

از ایشان ادامه پیدا کرد مجله «مکتب
اسلام» از محدود نشریات حوزوی بود که
می‌کوشید اندیشه‌های نو مذهبی را که در
قم پدید می‌آمد و البته متأثر از جریان‌های
نوگرای اسلامی در تهران بود، به مشتاقان
عرضه کند.^{۳۶} پس از انتشار مجله «مکتب
اسلام»، حدود سی نامه اعتراض‌آمیز برای
آیت‌الله بروجردی ارسال شد تا از انتشار آن
جلوگیری شود ولی ایشان در مقابل همه
آنان ایستاد و از ادامه انتشار مجله پشتیبانی
کرد. این نشریه به علت موضع‌گیری در برابر
اوپرای فرهنگی جامعه چندبار توقیف شد که
با حمایت و سفارش آیت‌الله بروجردی رفع

توقیف گردید.^{۳۷}

کمک نخواهد کرد و ایشان آن را هم متوقف
کرد.^{۳۸}

امام خمینی[ؑ] مقدس نمایان را از موانع
تحول در این مرحله می‌شمرد:

این گونه افکار ابله‌انه که در ذهن بعضی
وجود دارد به استعمارگران و دولت‌های

جابرکمک می‌کند که وضع

کشورهای اسلامی را به
همین صورت نگه دارند و از
نهضت اسلامی جلوگیری
کنند. این‌ها افکار جماعتی
است که به مقدسین معروفند
و در حقیقت مقدس‌نما هستند
نه مقدس. باید افکار آن‌ها را
اصلاح کنیم و تکلیف خود را

با آن‌ها معلوم سازیم. چون

این‌ها مانع اصلاحات و نهضت ما هستند
و دست ما را بسته‌اند. روزی مرحوم آقای
بروجردی، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای
صدر و مرحوم آقای خوانساری رضوان‌الله
علیهم برای مذاکره در یک امر سیاسی در
منزل ماجمع شده بودند.^{۳۹} به آنان عرض
کردم، که شما قبل از هر کار تکلیف این
قدس‌نماها را روشن کنید. با وجود آن‌ها
مثل این است که دشمن به شما حمله
کرده و یک نفرهم محکم دست‌های شما را
گرفته باشد. این‌ها بی که اسم شان مقدسین
است نه مقدسین واقعی و متوجه مفاسد و
مصالح نیستند دست‌های شما را بسته‌اند
و اگر بخواهید کاری انجام بدھید، حکومتی

استعداد محصلین علوم دینی تنظیم گردیده بود، در پنج مرحله به شرح زیر اجرا می‌شد:
اول؛ دوره مقدمات، که شامل ادبیات عربی،
صرف و نحو و تجزیه و ترکیب، منطق، خط،
املا و انشا، ریاضیات، حفظ قرآن، دعاهاي
وارده و احادیث اخلاقی می‌شد و به مدت سه سال، طوا می‌کشید.

دوم؛ این دوره نیز سه سال استمرار می‌یافتد و شامل: معانی، بیان و بدیع، اصول، فقه در حد معالم، فقه در حد شرح لمعه، عقاید در حد شرح لمعه، عقاید در حد شرح می‌شود.

سوم؛ که دوره پنج ساله بود. طلاب در این مرحله به تعلیم رسائل، کفایه، مکاسب، شرح تحریر در اعتقادات، آشنایی به ادیان و مذاهب و تفسیر می‌پرداختند.

چهارم؛ دوره چهار ساله تخصصی فقه و اصول بود که در مدرسه امام صادق علیه السلام دایر می‌گردید.

پنجم؛ تخصص در سایر علوم اسلامی بود که طلاب به حسب ذوق خود وارد این مرحله گردیده و به مطالعه و تحقیق می‌پرداختند. او طلاب متعهد را یاری می‌نمود و در همه این مراحل، امتحانات ماهانه و سالانه و ارتقای رتبه و حضور و غیاب و کنترل کیفیت دروس نیز با جدیت پی‌گیری می‌شد. آیت الله میلانی برای خراسان برنامه‌های تبلیغی منظمی را سامان داد.^{۳۸} اصلاحات آیت الله میلانی اندیشمندان حوزوی چون محمد تقی شریعتی را با وی بیوند داد. میلانی از

مهمترین ویژگی مجله، آموزش و روش‌گری و تربیت جوانان اسلام‌گرایی بود که در روند شکل‌گیری انقلاب تأثیرگذار بودند. «مکتب اسلام» توانست بخش زیادی از نیازهای دینی پیش از انقلاب را برآورده کند و مورد استقبال گستردۀ مردم قرار گیرد و نقش مؤثری در تحول حوزه و جامعه اسلامی ایفا کرد.

نشریه «مکتب تشیع» از نشریاتی بود که با رویکرد انقلابی در سال ۱۳۳۸ به وسیله هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر در قم منتشر گردید. علامه طباطبایی، استاد مطهری و محمد حسین بهشتی از نویسندهای آن بودند. مدرسه منتظریه، از مدارس نوآور حوزه‌ی بود که در زمان حیات آیت‌الله بروجردی تأسیس و پس از ایشان تداوم و گسترش پیدا کرد.

• حركت اصلاحی آیت الله میلانی در مشهد

آیت‌الله میلانی از شاگردان ممتاز محمدحسین اصفهانی در سال ۱۳۳۴ش، از کربلا به مشهد آمد و حوزه مشهد که در دوره رکود خود به سر می‌برد را احیا کرد. ایشان افزون بر کمک به مدارس نوین قم حرکت اصلاحی را در حوزه اختیارات خود در مشهد پی‌گرفت. وی افزون بر تدریس درس خارج سلسله مدارسی از جمله مدرسه امام صادق ع را تأسیس کرد. در این مدارس استادان گزینش می‌شدند درس‌های اعتقادی و اخلاقی در آن گنجانده شده و از طلاب امتحان گرفته می‌شد برنامه‌های درسی ایشان که بر حسب

مهمترین حامیان کانون تبلیغی نشر حقایق اسلامی به بنیان‌گذاری شریعتی بود. میلانی در نهضت ۱۵ خرداد با امام خمینی همراه بود، عواملی موجب شد که آیت‌الله میلانی نتواند به آرزوهای خود جامعه عمل پوشاند و فعالیت‌های ایشان از محدوده مدارس ایشان فراتر نرفت. چه بسا بتوان ناتوانی عوامل بیت ایشان در تحمل این مسئولیت و نیز بی‌توجهی برخی از فرزندان ایشان به راه امام خمینی و همراهی با مخالفان معظمه را از عوامل آن شمرد.^{۳۹}

● پس از بروجردی

پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی فعالیت‌های ثمربخشی برای تحول حوزه انجام شد. با درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ش، حوزه و جامعه تشیع با خلاً مرجعیت مرکز روبرو شد و شخصیت‌های موجود به تهایی نمی‌توانستند جای ایشان را پر کنند. به گزارشی، آیت‌الله سید محمد بهبهانی در روز هفتم رحلت آیت‌الله بروجردی، تمامی کسانی که در مظان مرجعیت بودند و جزو بزرگان قم محسوب می‌شدند، نظیر آیات: سید روح‌الله خمینی، مرتضی حائری، محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب الدین نجفی‌مرعشی، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد محقق داماد، سید احمد زنجانی، لنگرودی، روح‌الله کمالوند از خرم‌آباد را دعوت و بعد از تشکیل جلسه خطاب به حاضران گفت: این حوزه را بعد از آقای بروجردی آقایان باید اداره کنند.^{۴۰}

در شهریور ۱۳۴۰، عده‌ای از متفکران حوزه‌ی دانشگاهیان هم‌افق با روحانیت به منظور چاره‌جویی درباره مرجعیت نشستی را به مدیریت انجمن اسلامی دانشجویان در تهران برگزار کردند. این مباحث عرصه‌های جدیدی را درخصوص نقش و عمل کرد اجتماعی و سیاسی حوزه و نهاد مرجعیت گشود. مباحث معمولی و سخنرانی‌های این کنگره، در کتابی با عنوان «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» منتشر شد. به گفته نویسنده مقدمه این مجموعه:

تحقیقان این مجموعه ابتدا در صدد آن بوده‌اند که «نماینده‌ای صالح و دارای شرایط برای مرجعیت را معرفی کنند تا شیعیان پس از رحلت آیت‌الله بروجردی از او تقليد کنند»، اما در ضمن پژوهش خود متوجه شده‌اند که تحلیل و بررسی مباحث زیربنایی مرجعیت ضروری‌تر است؛ از این‌رو مباحث این مجموعه به مسائل کلی مرتبط با مرجعیت اختصاص یافته است. علامه طباطبایی، مهندس مهدی بازرگان، مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، سید محمد محمود طالقانی، سید مرتضی جزائی از نویسنده‌گان این مجموعه بودند.^{۴۱}

با هدف تحول در حوزه و رسیدگی به امور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طلاق عده‌ای فضلای حوزه در سال ۱۳۴۰ جامعه مدرسین را تأسیس کردند.^{۴۲} امام خمینی پس از تبعید از ایران در سال ۱۳۴۳ از عرصه مدیریت حوزه قم جدا افتاد^{۴۳} و گام عمده‌ای در جهت اداره و ساماندهی حوزه برداشته نشد.

ورودی، مصاحبہ، مراقبت از حضور به موقع استاد و طلبہ، برنامه کلاسی، دفتر حضور و غیاب محضلان و استادان، استفاده از میز و نیمکت و تخته سیاه، برنامه امتحانی، زنگ و دفتر نمره از برنامه های مدرسه بود.^{۵۲}

توجه به علمی مانند: تفسیر، علم درایه، و علم رجال، تجدیدنظر در کتاب های درسی و تدریس علوم نوین، این مرکز آموزشی را از دیگر مدارس حوزه علمیه قم متفاوت ساخت. به جای جامع المقدمات، که دارای سبکی دشوار و قدیمی بود کتاب صرف ساده، تألیف سید محمد رضا طباطبائی، تدریس شد و مبادی عربیه شرتونی جانشین شرح سیوطی بر الفیه ابن مالک گردید. رسائل (فرائد الاصول) و معالم را علی مشکینی برای تدریس در مدرسه تلخیص و تحریر کرد. کتاب شرح لمعه نیز پس از حذف مباحثی که در زمان حاضر موضوعیت نداشت برای تدریس بازنویسی شد و کتاب «التمهید فی علوم القرآن» نوشته محمد هادی معرفت تلخیص و در این مدرسه تدریس شد.^{۵۳} کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه با قلم سید محمد حسین طباطبائی برای تدریس دوره حکمت تألیف شد و نیز محمد تقی مصباح یزدی فلسفه شهید صدر را درس می داد.^{۵۴} البته این حرکت بی معارض نبود. برخی اساتید مدرسه به این نهضت نوگرانی معتبر پودند^{۵۵} که به تدریج بدان رضایت دادند.

هم زمان گروه دیگری از فضلای حوزه برای ایجاد تحول در امور تبلیغی دست به کار شدند رهبری این گروه در دست شهید

مدرسه حقانی از آیت الله بروجردی با خلاقیت بیشتر به کار خود ادامه داد.^{۴۴} این مدرسه را حاج علی حقانی در سال ۱۳۳۹ش، تأسیس کرد. آیت الله بروجردی در زمان حیات خود، از مدرسه بازدید و از آن اقدام تجلیل و حمایت کرد.^{۴۵} اقدامات انجام شده را مورد تقدیر قرار داد.^{۴۶} آیت الله میلانی هم بخش عمدۀ مخارج مدرسه را می پرداخت،^{۴۷} سید محمد بهشتی، حسین حقانی، علی مشکینی و شیخ مهدی حائری تهرانی اعضای هیئت مدیریه آن بودند.^{۴۸} به گزارشی مصباح یزدی و شیخ احمد جنتی نیز در برنامه های مدرسه کمک کردند.^{۴۹} برنامه های مدرسه شانزده ساله بود، رفع نابسامانی های حوزه، ایجاد نظم و تشکیلات، اصلاح متون درسی، نظارت بر اخلاق و انضباط طلاب، تربیت طلاب آشنا به مسائل روز، تدریس برخی از علوم اسلامی که به آن ها توجه کافی نمی شد، تربیت مجتهدان آشنا به علوم جدید به ویژه علوم انسانی و مباحث سیاسی و حقوقی از انگیزه های تأسیس مدرسه بود. شیخ علی قدوسی مدیریت مدرسه را بر عهده داشت وی مدیری توانا و باهوش بود. با مصاحبۀ افراد را می پذیرفت. قدوسی، در جذب اساتید سخت گیر بود. اخلاق، دانش و توان تدریس، معیار جذب اساتید بود.^{۵۰}

درس اخلاق از درس های محوری مدرسه بود. استاد علی قدوسی درس اخلاق می گفت^{۵۱} و رفتار استادان و مربیان مدرسه در تربیت طلاب بسیار مؤثربود. امتحان

و حوزه قم اولین مدرسه‌ای که به صورت «برنامه‌ای» درست شد، مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی بود، سی سال پیش، قبل از مدرسه حقانی، مدرسه ایشان بود. ایشان مرحوم شهید بهشتی را برای این کار بردند.^{۵۸} نیز حسن روحانی از محصلان این مدرسه درباره آن گفته است: در سال ۱۳۴۰ شمسی، در مدرسه آیت الله گلپایگانی (علوی) و به ابتکار شهید بهشتی، برای اولین بار شیوه جدیدی اعمال شد و مسئولیت اجرای این برنامه با ایشان و آقای ربانی‌شیرازی بود. این دونفر اولین بار طرح خود را در مدرسه علوی پیاده کردند که با همانگی و نظر مساعد آیت الله گلپایگانی بود.^{۵۹} به گفته استاد محسن قرائتی، آیت الله مشکینی نیز در مدیریت مدرسه با شهید بهشتی و ربانی مشارکت داشت.^{۶۰} در این آموزشگاه افزون بر درس‌های رسمی حوزه، درس‌های نوینی تدریس می‌شد. از جمله: ریاضیات، ادبیات فارسی (گلستان سعدی)، خطاطی، استاد آن حجت‌الاسلام صحفی بود، انشا و نگارش که در آن حجت‌الاسلام طالقانی علاوه بر آموزش قواعد نگارش، به شکل کارگاهی، موضوعاتی جهت نوشتن مقاله به طلاب ارائه می‌کرد، حفظ قرآن و سیره پیامبر ﷺ به مدرسی شهید بهشتی، شهید بهشتی هر هفته، از طلاب امتحان حفظ قرآن می‌گرفت فقه کتاب عروة‌الوثقی) با تدریس حجت‌الاسلام حرم‌پناهی، مکالمه و محاوره عربی به وسیله حجت‌الاسلام خاقانی، و درس اخلاق توسط

بهشتی بود. به گفته شیخ مهدی حائری: ما برای این که خودمان را جهت تبلیغات دینی برای اشاعه فرهنگ به خارج از کشور آماده کنیم یک کلاس تشکیل دادیم. بنده با مرحوم شهید بهشتی صحبت کردم و در دبیرستان دین و دانش قم حدود پانزده، شانزده نفر از جمله آقای هاشمی‌رسنجانی آقای مصباح‌یزدی، آقای ربانی‌شیرازی، آقای خسروشاهی، آقای ابراهیم امینی، آقای شاه‌آبادی و بنده بودیم این کلاس شروع شد یک قسمت برای علوم طبیعی تشکیل دادیم که آقای استاد رضوانی می‌آمدند و تدریس می‌کردند و یک قسمت هم برای تدریس زبان انگلیسی و یک قسمت هم برای برنامه نویسندگی تشکیل می‌شد. حق‌الزحمه استاد را هم من تأمین و تقبل می‌کردم و این کلاس‌ها پریار بود. سرپرستی کلاس‌ها با خود آقای دکتر بهشتی و رفقا بود که در این سه قسمت کار می‌کردند.^{۶۱}

• مدارس آیت الله گلپایگانی

بسیاری از پیشکسوتان حوزه، مدرسه علوی وابسته به آیت الله گلپایگانی، تأسیس شده در سال ۱۳۴۰ ش را در شمار نخستین مدارس با برنامه یاد کرده‌اند. این مدرسه به پیشنهاد و همت شهید بهشتی و ربانی‌شیرازی برنامه خود را آغاز کرد.^{۶۲} آیت الله خامنه‌ای، نیز در تقدیم آیت الله گلپایگانی در راه‌اندازی مدارس تحت برنامه گفته‌اند: من بارها به دوستان گفته‌ام در شهر قم

درس می‌خوانند؛ نه برای نمره. شهید بهشتی بین این دو منافات نمی‌دید. وی برآن بود برنامه‌ای جداگانه رادر مدرسه علوی به اجرا درآورد که به علت اختلاف با بیت آیت‌الله گلپایگانی بربرخی از مواد درسی از جمله زبان انگلیسی و نداشتن استقلال

عمل در برنامه، برنامه‌های خود را به جای دیگر منتقل ساخت.^{۶۴}

به گزارش محمد شریف رازی، آیت‌الله گلپایگانی به جز مدرسه علوی مدارس دیگری نیز با برنامه و منظم در قم اداره می‌کرده است.^{۶۵} از جمله

مدارس با برنامه ایشان مدرسه المهدی بوده است که اکنون نیز دایر است.

● دارالتبلیغ اسلامی

در التبلیغ اسلامی مؤسسه‌ای حوزوی در قم بود که سید کاظم شریعتمداری آن را در سال ۱۳۴۴ ش با هدف تربیت مبلغ دینی و مقابله با تبلیغات ضد دینی و ضد شیعی تأسیس کرد.^{۶۶} انتشار مجلات و کتاب، فراهم ساختن امکان تحصیل زنان و طلاق خارجی و آشنایی طلاق با دروس جدید، از فعالیت‌های این مرکز بود بیشتر اساتید این مرکز مانند ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، سید موسی شبیری زنجانی، مرتضی مطهری، سید صدرالدین بلاغی، عطاء‌الله عاملی از قم و حوزوی بودند، اما برخی هم از تهران و از میان دانشگاه‌های دعوت می‌شدند.

آیت‌الله مشکینی که بسیار مؤثر بود.^{۶۷} هم‌چنین، شهید بهشتی به مسائل انصباطی مدرسه و رفتار طلاق نظارت و مراقبت می‌کرد و نسبت به رفتارهایی که شاید رنجش همسایگان را برمی‌انگیخت و یا نظافت مدرسه را برهم می‌زد؛ تذکرات انصباطی می‌داد.^{۶۸}

در این مدرسه، ساعت تدریس منظم برگزار می‌شد. حضور و غیاب انجام می‌گرفت و فرصت تنفس مشخصی نیز وجود داشت. شهید بهشتی، به سنت‌های مثبت و سازنده حوزه نیز نظر داشت و به همین دلیل مباحثه بین طلاق را تشویق می‌کرد اما این سنت را نیز تحت برنامه آورده بود و ساعت مشخصی برای مباحثه درس‌ها در نظر گرفته شد.

دلیل مباحثه بین طلاق را تشویق می‌کرد اما این سنت را نیز تحت برنامه آورده بود و برای اولین بار، ساعت مشخصی برای مباحثه درس‌ها در نظر گرفته شد. (همان) البته برخی از سن حوزوی نیز در این برنامه، نادیده گرفته شد که از جمله آزادی شاگرد در انتخاب استاد و بالعکس بود. اساتید مدرسه براساس برنامه از سوی مدیریت تعیین می‌شدند و چه بسا طلاق از طرز بیان یک استاد اظهار ناراضایتی می‌کردند.^{۶۹}

بعد از پایان هر ثلث، امتحانات کتبی و شفاهی انجام می‌گرفت و تجدید یا مردودی در امتحانات و نمره و معدل برای طلاق عجیب بود و کاملاً تازگی داشت و برخی از طلبه‌ها به شهید بهشتی ایراد می‌گرفتند که این کار با قصد قربت منافات دارد و طلاق برای خدا

الازهر به قم آمد و با آیت‌الله شریعتمداری دیدار کرد. در این مجلس چندین نفر از آن جمله شیخ محمدجواد مغنیه از فضلای لبنان سخنرانی کردند.^{۷۰}

از نظر انقلابیون ایجاد چنین مرکزی با آن گستردۀ و به‌ویژه فعالیت آن در امور بین‌المللی، به نوعی موافقت دستگاه امنیتی رژیم را طلب می‌کرد. این مسئله سبب می‌شد تادرالتبلیغ، رابطه خود را به شکل محدود با رژیم حفظ کند و توصیه آنان را در مواردی بپذیرد.^{۷۱} در شرایطی که در میان روحانیان قم، یک جنبش انقلابی جدی بر ضد پهلوی ایجاد شده بود، تأسیس چنین مرکزی نوعی منحرف‌کردن مسیر حرکت انقلابی تلقی می‌شد.^{۷۲}

امام خمینی^{۷۳} نیز نسبت به صلاحیت تبلیغی این مؤسسه تردید داشته است.^{۷۴} و توضیحات گردانندگان دارالتبلیغ نتوانست ایشان را قانع کند. سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۴۳ از طرف آیت‌الله سیدحسن قمی به قم رفت تا از نزدیک دلایل طرفین را جویا شود. امام خمینی شش دلیل در مخالفت خود با دارالتبلیغ آورد که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای این دلایل در آن زمان منطقی بوده است. او سپس نزد آیت‌الله شریعتمداری رفت و دلایل امام خمینی را بیان کرد ولی شریعتمداری آن‌ها را نپذیرفت.^{۷۵}

به دنبال کودتای آمریکایی نوژه در اردی‌بهشت ۱۳۵۹^{۷۶} در سال ۱۳۶۱ سیدحسین موسوی‌تبیریزی دادستان وقت طی نامه‌ای

سیدمرتضی شبستری، سیدمحمد طالقانی، مهدی بازرگان، علی‌اکبر پرورش از جمله این سخنران‌ها بودند.^{۷۷} استاد مرتضی مطهری نیز در دارالتبلیغ نهج البلاعه درس می‌داد.

دوره آموزشی اول دارالتبلیغ با ۱۲۵ نفر و دوره دوم با ۱۴۵ نفر از طلاب آغاز شد. برنامه درسی مشتمل بر اصول عقاید، بررسی مذاهب و ادیان دیگر، تفسیر و حفظ قرآن، فقه و اصول (در حد کلیات و به‌طور استدلالی)، علم حدیث و حفظ متون حدیثی، تاریخ اسلام، شناسایی کشورهای اسلامی، ادبیات فارسی و عربی، معلومات عمومی، درس اخلاق و فن خطابه به صورت علمی و عملی بود. دارالتبلیغ برای نخستین بار مرکزی برای جذب و تربیت طلاب خارجی و آموزش و ساماندهی آنان تأسیس کرد.^{۷۸} به گفته شریف رازی تاسال ۱۳۵۲ش، حدود صد طلبه در دارالتبلیغ، تحصیل می‌کردند و تا آن سال صدوپانزده نفر نیز از این مرکز فارغ‌التحصیل شدند.^{۷۹}

ایجاد مرکز آموزش برای زنان طلبه نیز برای نخستین بار در دارالتبلیغ صورت گرفت این مرکز نشریات پیام شادی، نسل نو و مجله عربی الهادی را منتشر می‌کرد. چاپ کتاب از دیگر فعالیت‌های آن بود از جمله مسئله حجاب، سیری در نهج البلاعه و تعریب علل گرایش به مادی‌گری، و کتاب انسان و سرنوشت از کتاب‌های شهید مطهری.

دارالتبلیغ تلاش می‌کرد تا با برخی نهادهای دینی جهان اسلام در تماس باشد. در سال ۱۳۹۱ق دکتر فحام، رئیس دانشگاه

تحصیل علوم دینی بانوان که پیش از انقلاب اسلامی به وسیله پنج نفر از بانوان آبادانی به مدیریت بانو زهره صفاتی و هم کاری شهید بهشتی و شهید علی قدوسی تأسیس شد تحولی نو در حوزه قم بود.^{۸۲} که درواقع آن را باید پیش زمینه تأسیس جامعه الزهرا و مرکز مدیریت بانوان حوزه علمیه قم به حساب آورد.

● **مدرسه آیت الله سید موسوی نژاد**
این مدرسه واقع در کوچه میرعلمخان مشهد که نگارنده سال‌ها در آن درس خواندم به مدیریت سید محمد موسوی نژاد (۱۳۷۵ش) از شاگردان بر جسته آیت الله خوبی از مدارس نمونه و بابنامه بود. استاد بر رودی‌های مدرسه نظارت داشت و با آنان به طور مفصل مصاحبه می‌کرد و پس از اطمینان لازم برای آماده‌بودن شرایط علمی و روانی در فرد برای طلبه‌شدن آنان را می‌پذیرفت. درس‌های این مدرسه که پنجاه سال قدمت دارد و این‌جانب سال‌ها در این مدرسه تحصیل کردم منظم بود و استاد در وقت ورود طلاب از آن‌ها مصاحبه به عمل می‌آورد. علاقه به طلبگی واستعداد لازم برای ادامه راه دو شرط اصلی ایشان برای پذیرش افراد در مدرسه بود. درس‌های مدرسه به موقع برگزار می‌شد و تعطیلی کم داشت. آیت الله موسوی نژاد تمام وقت در مدرسه حضور داشت و خود را وقف طلبه‌ها کرده بود. ایشان همیشه در جمع شاگردان و در دسترس آنان بود. هرگاه سؤالی به لحاظ درسی یا خانوادگی می‌داشتند به آنان پاسخ

دارالتبلیغ را با تنفیذ امام خمینی^{۷۶} به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار کرد.^{۷۷}

● مؤسسه در راه حق

مؤسسه «در راه حق» از ادغام دو مؤسسه خیریه تعلیماتی-تحقیقاتی دینی و علمی در سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۶ ش. به مدیریت سید محسن خرازی تأسیس شد.^{۷۸} این مؤسسه که در آغاز جزو و کتاب‌هایی در دین مسیحیت منتشر می‌کرد به تدریج کار خود را درجهت تبلیغ در میان نسل جوان گسترش داد. بیشترین کار این مؤسسه بر مسائل اعتقادی و پاسخ به شبهه‌های جدید متمرکز بود. شهید بهشتی نیز در تهیه جزویات با آنان همکاری داشت. استاد مصباح‌یزدی از افراد مؤثر در این مجموعه بود و تجارب مدرسه حقانی بر توانایی وی در این مهم افزود.^{۷۹} به توصیه شهید مطهری، (۱۳۵۸ش) توجه و تمرکز ویژه‌ای بر سوالات تکراری و مهم باز کردند و در این زمینه از آیت الله استاد مکارم شیرازی کمک گرفتند و به کمک او، یک دوره بیست شماره‌ای درباره ازدواج، تعدد زوجات، صوفی‌گری، تناسخ و... انتشار یافت.

دوره‌های آموزشی برای طلاب درباره مسائل اعتقادی و نیز پاسخ به پرسش‌های اعتقادی رسیده از سراسر جهان از دیگر فعالیت‌های مؤسسه بود.^{۸۰} در قم به جز این مدارس و مؤسسات نوین دیگری نیز در کار آموزش و پژوهش و تبلیغ بوده‌اند از جمله مدرسه رسالت،^{۸۱} مؤسسه نهج البلاغه. مکتب توحید به هدف

و مشاوره می‌داد. مدرسه تعطیلی کم داشت. طبله غایب از درس بدون مراجعه به دفتر مدرسه و پذیرش عذر وی نمی‌توانست در درس شرکت کند. درس اخلاق این مدرسه که هر روزه ساعت هفت و نیم برگزار می‌شد جالب توجه بود. نماز جماعت با شرکت استادان و مدیران مدرسه و طلاب در مدرسه برگزار می‌شد میان دونمازیکی از شاگردان مدرسه قدری درباره موضوعات اعتقادی یا اخلاقی سخن می‌گفت. درس‌های احکام، عقاید و کلام نیز جزو برنامه بود. کتاب‌های ادبی جدید به جای متنون ادبی قدیم در برنامه بود. از جمله به جای شرح //فیه کتاب قواعد اساسی نوشته سید احمد هاشمی مصری درس داده می‌شد. در دوره‌ای که نگارنده در سال‌های پیش از انقلاب در مدرسه حضور داشتم کتاب «جواهر البلاغه» تألیف احمد هاشمی از نویسنده‌گان الازهر به جای مطول و مختصر تفتازانی تدریس می‌شد. که هم آسان بود و هم دارای تمرين. که به گفته دست‌اندرکاران آموزش مدرسه بعدها مختصر به جای خود بازگشت. در آن دوره در مدرسه از کتاب مغنی اللبیب تنها باب رابع آن تدریس می‌شد و کتاب /أصول مظفر و منطق مظفر از برنامه‌های رسمی مدرسه بود. این کتاب بعدها در حوزه مشهد رواج گرفت. به جای کتاب معالم کتاب /أصول استنباط نوشته سیدعلی نقی حیدری از علمای نوپرداز کاظمین از برنامه‌های درسی بود جلد اول آن تقریباً مباحث را مانند کفایه جلو برد است و جلد دوم آن، مختصر و موجز رسائل است.

فقه و اصول در مقطع سطح تدریس می‌شد. مباحثه از ارکان درسی مدرسه بود و مدیر مدرسه برآن نظارت داشت و افراد هم مباحثه را می‌شناخت و آنان را تشویق می‌کرد. در پایان هر دوره استادان از شاگردان امتحان شفاهی و کتبی می‌گرفتند. تمرين‌های ادبیات به جای حفظ اشعار عرب جاهلی آوردن مثال‌هایی از قرآن و سنت بود. نیز جلسات شیوه تبلیغ بر تربیت مبلغ از کارهای سازنده این مدرسه بود. دعوت از استاد مهمان نیز از برنامه‌های این نوین آموزشی بود. از جمله باید از درس‌های استاد حکمت‌نیا از علمای ساکن در اسلام‌آباد غرب (کرمانشاه) یاد کرد که به دعوت حاج آقا موسوی نژاد متولدی در مدرسه برنامه اجرا کرد. تأکید و توجه به درس موجب می‌شد که مدیران مدرسه طلاب را از مسائل مرتبط به سیاست و انقلاب دور نگه‌دارند و بهانه برای تعطیل مدرسه به دست ساواک داده نشود. برنامه‌ای که با همه تفاوت دیدگاه‌های فکری مقام معظم رهبری با آیت‌الله موسوی نژاد مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز بود و طلابی که از مدرسه موسوی نژاد با ایشان در ارتباط بودند را از تندری و بازمی‌داشت.^{۸۳}

بخش بزرگی از شاگردان این مدرسه پس از انقلاب جذب قوه قضائیه مدرس و مبلغ شدند. نیز دست‌پروردگان مدرسه فعالیت‌های مثبتی در زمان جنگ تحمیلی داشته‌اند، آیت‌الله موسوی نژاد نیز با حضور گرم خود در جبهه‌های دفاع از اسلام و انقلاب در کنار دل گرم کردن رزمنده‌ها راه را به سایر

شاگردان را راهنمایی می‌کرد. این جانب با شیخ محمدحسن نجفی از طلاب عبدالآباد محولات، شریک بحث و تحقیق بودم. جلسات هنرهای تبلیغی و تمرین منبر نیز از دیگر برنامه‌های معظم له بود. درس مکاسب ایشان که در مسجد رضائیه منظم و پریار بود.

استاد هر روز نقطه‌های مهم درس قبلی، متن و محتوا را از شاگردان می‌پرسیدند و افرادی که خوب تقریر می‌کردند مورد تشویق قرار می‌گرفتند. استاد گاه به شاگردان مسن که در آخر به دیوار تکیه می‌دادند به مزاح می‌گفت: اصحاب الجدار هم می‌توانند پاسخ بگویند. استاد بر ادبیات و درست‌خوانی متون تأکید داشت و در پاسخ برخی از انقلابیون که درس‌ها را جدی نمی‌گرفتند بر حدیث درس تأکید داشت و همواره می‌فرمود: بی‌مایه فطیر است. شیخ علی اسماعیلی از طلبه‌های روستای کریز کوهسرخ کاشمر که در سال ۱۳۵۴ روزی در درس معظم له حاضر شده بود در خاطرات خود نوشته است:

به اتفاق دوستم پای درس حاضر شدیم استاد (آیت الله خامنه‌ای) تشریف آوردن و در جایگاه خود نشستند، به یکی از شاگردان فرمودند: عبارت بخوان. وی مقداری از عبارات مکاسب را خواند. بعد جمله‌ای را از جهت ادبی و اعراب اشتباه خواند. استاد حرف او را قطع کردند و توضیحاتی پیرامون ادبیات و تأثیر آن در فهم عبارات عربی دادند. گلایه کردند و فرمودند: شما یک طلبه مکاسب خوان هستید و نباید عبارت را غلط بخوانید. فردا

طلاب نشان می‌دادند. مجله در شماره ۱۴۶ خود مصاحبه‌ای با رئیس این مدرسه تحت عنوان برگ‌هایی از یک تجربه مدیریتی در گفت و گو با حجت‌الاسلام و المسلمین استاد حاج سید محمد موسوی نژاد، انجام و منتشر کرده است.

- درس‌های مقام معظم رهبری در حوزه مشهد مقام معظم رهبری در تحول حوزه مشهد نقش‌آفرین بودند. ایشان در عین نمایندگی امام خمینی و رهبری مبارزه در خراسان، مدرس حوزه بودند و درس مکاسب، کفایه و تفسیر و کلام تدریس می‌کردند. درس‌های معظم له که این جانب توفیق شرکت در چند درس از جمله درس مکاسب، کلام جدید و نهج البلاغه و تمرین منبر آن را داشتم، انسان‌ساز و طلبه‌پرور بود. در درس‌های خود طلاب را به رسالت اصلی و پیامبرانه خود متوجه می‌ساختند و به آنان یادآور می‌شدند به اهداف خرد و اندک بسنده نکرده و خود را برای مرزبانی از دین و پیاده کردن شریعت در جامعه آماده سازند. ایشان افزون بر درس فقه و اصول در حوزه مشهد درس تفسیر، حدیث، نهج البلاغه، کلام قدیم و کلام جدید می‌گفتند. در کلام جدید که این جانب توفیق شرکت در آن داشتم جمعی حدود بیست نفر شرکت داشتند. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی متن درس بود. دونفر دونفر باهم کار می‌کردند. درس نوشته می‌شد و استاد بر مطالعه نوشته شده نظارت داشت و آن را مطالعه می‌کرد و

تبليغی محرم و یا ماه رمضان برای طلاب مفصل سخن می‌گفتند و آنان را راهنمایی می‌کردند.

استاد سید عبدالکریم هاشمی تزاد (شهادت ۱۳۶۰) نیز درس اقتصادی مقایسه‌ای تدریس می‌کرد. این درس در مسجدی کوچک در کوچه میرعلمخان چهارباغ با حضور عده‌ای از طلاب برگزار می‌شد و طلاب درس‌ها را می‌نوشتند. نگارنده در این دوره از این درس که در سال‌های منتهی به انقلاب برگزار می‌شد نیز شرکت داشت.

● خاستگاه انقلاب

انقلاب اسلامی ایران، تحولی بنیادین در جامعه معاصر ایران و جهان ایجاد کرد و نظامی براساس اندیشه اسلامی و برخاسته از مبانی نگرش اجتهادی با

هدایت و تدبیر امام خمینی شکل گرفت. این تحول گستره، به استوانه‌های فکری نیازمند بود که افزون بر مبارزه با رژیمی متکی به ابرقدرت جهانی نظام‌سازی کند و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی برای تداوم راه خود فراهم سازد بدون تردید روحانیت و حوزه خاستگاه این نظام بود. روش آموزشی شیخ عبدالکریم حائری و پس از وی آیت‌الله بروجردی برای تربیت

می‌خواهید منبر بروید و سخنرانی کنید، اگر به عنوان یک طلبه انقلابی و روشن فکر مطلب درستی هم بگویید لکن ابتدای منبریا حین

سخنرانی آیه یا روایتی را لحظه ادبی غلط بخوانید صحبت شما کم‌اثر خواهد شد و ممکن است بگویند: فلانی بی‌سود است. لذا یک طلبه روشن فکر باید ادبیات را خوب بخواند. باید فن بیان و سخن‌گفتن را بلد باشد. باید نوشتن و روان‌نوشتن بداند و در این رابطه می‌توان از سخنرانی‌های جناب آقای فلسفی (واعظ فلسفی) استفاده نمود.

می‌توان از سخنرانی و نوشه‌های دکتر

شریعتی استفاده کرد. بعد فرمودند: البته من به محتوای آن کارندارم مطالب خوبی هم دارد. اشتباهات فراوانی هم ممکن است داشته باشد. مقصودم فقط از جهت شکل سخن و

نوشه‌های ایشان است. این‌ها

اگر به عنوان یک طلبه انقلابی و روشن فکر مطلب درستی هم بگویید لکن ابتدای منبریا حین سخنرانی آیه یا روایتی را لحظه ادبی غلط بخوانید صحبت شما کم‌اثر خواهد شد و ممکن است بگویند: فلانی بی‌سود است. لذا یک طلبه روشن فکر باید ادبیات را خوب بخواند. باید فن بیان و سخن‌گفتن را بلد باشد. باید نوشتن و روان‌نوشتن بداند و در این رابطه می‌توان از سخنرانی‌های جناب آقای فلسفی (واعظ فلسفی) استفاده نمود.^{۸۴}

استاد در آستانه تعطیلات

تابستان یا مناسبت‌های

باورها و اعتقادات دینی و توجه به نیازهای زمان و نگرش جامع، عقلانی و اجتماعی نسبت به اسلام در عرصه مبارزات فرهنگی و سیاسی حاضر شد و با استفاده از فضاهای فرهنگی و مطبوعاتی زمینه‌های فرهنگی تحول انقلابی را فراهم آورد.^{۶۴} تدوین کتاب «ولایت فقیه» یا حکومت اسلامی» مجموعه درس‌های فقه امام خمینی درنجف به عنوان یکی از قسمت‌های مهم مبانی نظری انقلاب، در دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیر عمده‌ای در ترسیم چهارچوب حکومت جانشین رژیم پهلوی و برانگیختن احساس وظیفه برای حضور انقلابی داشت.

این تحول بی‌بديل در تاریخ حوزه‌هادر مقایسه با نهضت مشروطه و نهضت ملی نفت که آن هم با پایمردی روحاینت رقم خود بی‌بديل بود. فعالیت حوزه‌هادرده بیست به‌ویژه پس از سقوط رضا شاه، تأسیس مدارس جدید حوزوی با روی کرد آموزشی نوین و نگاهی جهان شمول نسلی انقلابی و فعال رادر حوزه‌های علمیه به وجود آورد که با تکیه بر باورها و اعتقادات دینی و جامع، عقلانی و اجتماعی نسبت به اسلام در عرصه مبارزات فرهنگی و سیاسی حاضر شد و با استفاده از فضاهای فرهنگی و مطبوعاتی زمینه‌های فرهنگی تحول انقلابی را فراهم آورد.

نسلی فقیه، متفکر، پارسا و انقلابی از علماء که افزون بر فهم فقیهانه دین توان مواجهه فکری و اجتماعی با جریان‌های معارض را داشته باشند در تکوین انقلاب و آماده‌کردن هسته‌های اصلی آن مؤثر بود. چه امام خمینی دست پروردۀ حاج شیخ بود و مکرر می‌گفت: اگر وی امروز زنده بود همان کاری که من کردم وی نیز انجام می‌داد.^{۶۵} یاران انقلابی و استوار امام خمینی مانند: شهید بهشتی، استاد مطهری، ربانی‌شیرازی، حسینعلی منتظری، سید عبدالحسین دستغیب، شیخ محمد صدوقی و اشرفی اصفهانی، سید عبدالکریم هاشمی‌ترزاد،

سید علی خامنه‌ای، و هزاران طبله فاضل دست پروردۀ حوزه درسی حائری و بروجردی بودند و در مکتب امام خمینی بالیدند و این تحول بی‌بديل در تاریخ حوزه‌ها در مقایسه با نهضت مشروطه و نهضت ملی نفت که آن هم با پایمردی روحاینت رقم خود بی‌بديل بود. فعالیت حوزه‌ها در دهه بیست به‌ویژه پس از سقوط رضا شاه، تأسیس مدارس جدید حوزوی با روی کرد آموزشی نوین و نگاهی جهان شمول نسلی انقلابی و فعال را در حوزه‌های علمیه به وجود آورد که با تکیه بر

پی‌نوشت:

- * نویسنده و پژوهشگر.
- ۱. آثار الحجه ج، ۱، ص ۲۱.
- ۲. مجله حوزه، شماره ۳۴، ص ۶۲.
- ۳. همان، شماره ۳۱، ص ۵۷، مصاحبۀ با آیت الله مشکوۀ
- ۴. مجله حوزه، شماره ۱۶، ص ۳۷، آثار الحجه، ج ۱۴۴/۲.
- ۵. حوزه علمیه، تاریخ، ساختار و کارکردها، ص ۵۲.
- ۶. حوزه علمیه، تاریخ، ساختار و کارکرد، ص ۵۴.
- ۷. صحیفه امام خمینی، ج ۱۹، ص ۴۲۷.

- .۳۵. ولایت فقیه ص ۱۴۳-۱۴۴.
- .۳۶. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، ص ۳۰۷.
- .۳۷. همان، ص ۳۰۹.
- .۳۸. گنجینه دانشمندان، ج ۷، ص ۹۹-۱۰۱.
- .۳۹. خاطرات آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)؛ ص ۲۰۳-۲۰۵.
- .۴۰. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۷۸، سخن علی محمدی تاکنده و خاطرات آیت‌الله خلخالی، ج ۱، ص ۵۶.
- .۴۱. بحثی درباره مر جعیت و روحانیت، مقدمه.
- .۴۲. نور علم شماره ۴، ص ۲-۱۹؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۱۲.
- .۴۳. نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۲-۴.
- .۴۴. روزنامه‌ی کیهان، ۱۳۶۱/۴/۸.
- .۴۵. شاهدیاران، شماره ۵، ص ۳۸.
- .۴۶. مجله حوزه، سال ۹ شماره ۴.
- .۴۷. گنجینه دانشمندان، ج ۱، ص ۵۸.
- .۴۸. حوزه شماره ۵۲، ص ۴۶.
- .۴۹. تاریخ شفاهی مدرسه حقانی، ص ۵۳.
- .۵۰. همان، ص ۷۹.
- .۵۱. خاطرات احمدی میانجی، ص ۴۲، تاریخ شفاهی مدرسه حقانی، ص ۱۱۴.
- .۵۲. تاریخ شفاهی مدرسه حقانی، ج ۱، ص ۱۰۳.
- .۵۳. رواق اندیشه، شماره ۴۴، ص ۱۳. مقاله: نظری کوتاه بر جنبش نوآندیشی دینی در حوزه‌های علمی ایرانی در نیمه دوم قرن بیستم. نوشه اراکی.
- .۵۴. تاریخ شفاهی مدرسه حقانی، ص ۱۱۶.
- .۵۵. همان، ص ۱۲۴.
- .۵۶. تاریخ شفاهی زندگانی و خدمات اجتماعی فرهنگی آیت‌الله حائری تهرانی، ص ۶۹.
- .۵۷. شاهدیاران، شماره ۳۸، ص ۹۲-۱۳۸.
- .۵۴۰. مجموعه آثار شهید مطهری ج ۱۴، ص ۵۴۰.
- .۵۸. پا به پای آفتاب ج ۳، ص ۲۲۰ و ج ۴، ص ۱۹۳.
- .۷. آینه پژوهش شماره ۵۸، ص ۷.
- .۱۰. آینه دانشوران، ص ۱۴۳.
- .۱۲. پا به پای آفتاب ج ۴، ص ۲۴۲-۲۴۴.
- .۱۳. تقریرات فلسفه امام خمینی، مقدمه ص ۱۱.
- .۱۴. پا به پای آفتاب ج ۴، ص ۷۱، شرح چهل حدیث، ص ۳.
- .۱۵. آینه دانشوران، ص ۴۷۹.
- .۱۶. بیست سال، تکاپوی اسلام شیعی، ایران، ص ۳۱، ۳۶۱.
- .۱۷. نقباء البشر، ج ۳، ص ۹۹۴.
- .۱۸. خاطرات آیت‌الله صابری همدانی، ص ۷۸-۷۹.
- .۱۹. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص ۲۰۹.
- .۲۰. حوزه شماره ۴۳-۴۴، ص ۲۷.
- .۲۱. همان، ص ۴.
- .۲۲. یاران صادق، ۲۳۵؛ حوزه، شماره ۴۳ - ۴۴، ص ۲۵۵.
- .۲۳. هفتاد سال خاطره، ص ۱۰۲.
- .۲۴. صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۷-۲۸.
- .۲۵. حوزه شماره ۴۴-۴۳، ص ۴۷-۴۸.
- .۲۶. مفاخر اسلام، ج ۱۲، ص ۲۲۶.
- .۲۷. زندگی نامه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۷.
- .۲۸. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۷۹.
- .۲۹. خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، ص ۸۳.
- .۳۰. حوزه شماره ۴۴-۴۳. مصاحبه با اعظمزاده.
- .۳۱. مفاخر اسلام، ج ۱۳، ص ۲۰۵.
- .۳۲. همان، ج ۱۳، ص ۱۹.
- .۳۳. پرتو آفتاب، ص ۱۶۷.
- .۳۴. به استناد اظهارات آقایان دوانی و خلخالی، امر سیاسی مذکور بحث پیرامون مسئله مجلس مؤسسان بوده است.

- .۵۸. حدیث ولایت، بیانات ۱۳۷۰، ص ۴۷۷.
- .۵۹. خاطرات حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، ص ۹۲.
- .۶۰. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران، ص ۳۳۸.
- .۶۱. خاطرات حجه الاسلام حسن روحانی، ص ۹۶-۹۷.
- .۶۲. همان، ص ۲۶، خاطرات ری شهری، ص ۱۰۱.
- .۶۳. خاطرات حجۃ الاسلام حسن روحانی، ص ۹۹-۱۰۷.
- .۶۴. همان، ص ۹۸-۱۷۲.
- .۶۵. گنجینه دانشمندان، ج ۱، ص ۶۲.
- .۶۶. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰)، ص ۳۲۷.
- .۶۷. همان (۱۳۲۰)، ص ۳۲۸.
- .۶۸. همان (۱۳۵۷-۱۳۲۰)، ص ۳۲۸.
- .۶۹. گنجینه دانشمندان، ج ۲، ص ۱۷.
- .۷۰. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰)، ص ۳۴۰.
- .۷۱. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران (۱۳۲۰)، ص ۳۳۱. مفاخر اسلام، ج ۱، ص ۱۳.
- .۷۲. همان (۱۳۵۷-۱۳۲۰)، ص ۳۳۰.
- .۷۳. همان (۱۳۲۰-۱۳۵۷)، ص ۳۳۲.
- .۷۴. همان (۱۳۲۰-۱۳۵۷)، ص ۳۳۲.
- .۷۵. کودتای نوژه، ص ۱۷۱ و ۳۷۴ و خاطره‌ها ج ۱، ص ۹۰.
- .۷۶. صحیفه امام خمینی، ج ۱۹، ص ۱۹۱.
- .۷۷. روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۶۱/۲/۱. صحیفه امام خمینی، ج ۱۹، ص ۲۹، اسفند سال ۱۳۶۱.
- .۷۸. خاطرات شیخ رضا استادی، ص ۱۹۵.
- .۷۹. خاطرات شیخ رضا استادی، ص ۱۹۵ و ۲۰۰.
- .۸۰. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران، ص ۳۲۲.
- .۸۱. کیهان فرهنگی، شماره ۹۹، ص ۸-۱۰؛ ۱۳۸۸.
- .۸۲. نگارنده در این ارتباط خاطرات نابی را به یاددارم.
- .۸۳. خاطرات زیبا، ص ۳۹-۴۰.
- .۸۴. حوزه، شماره ۱۲، ص ۱۲.
- .۸۵. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران، ص ۱۹۰-۱۶۳.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

