

گفتگویی با حضرت حجت الاسلام

دکتر محمد علی مهدوی راد

اسماعیل حسنی

دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده علوم حدیث

اشارة: حجت الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد به سال ۱۳۳۴ در روستایی به نام (ینگجه) از بخش سرولات نیشابور دیده به جهان گشود آنگاه به سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه مشهد شد وی در ۷ سال اقامت در حوزه علمیه مشهد دروس مقدمات، ادبیات عرب، و سطوح عالی حوزوی را در محضر استادان آن دیار بیاموخت از استادان آن روز می توان خراسانی، امینی نیشابوری، صالحی نیشابوری و روانشاد سید علی اکبر بنی هاشمی را بر شمرد.

اولین اثر قلمی وی به سال ۱۳۵۵ با عنوان اسلام و شعر در قالب مقاله ای بلند در مجله نسل نو نشر یافت و به سال ۶۲ و پس از مقدماتی با جمعی از دوستان و همراهان مجله حوزه را بنیاد نهاد و از شماره ۱۶ تا ۳۶ سردبیری آن را بر عهده داشت و مقالات بسیاری در نقد و معرفی کتابهای درسی حوزه، مسائل معرفتی دین و نقد و معرفی تفاسیر شیعه و سنی و تحلیل گرایشهای تفسیری در آن مجله نگاشت پس از آن با همکاری برخی از همراهانش مجله بینات را بنیاد نهادند که از آغازین شماره آن مدیر مستولی مجله را به عهده گرفت این مجله نخستین مجله قرآنیست که مهدوی راد تا شماره ۱۲ مدیر مستول آن بوده است و پس از آن در جایگاه عضویت هیئت تحریریه آن ماند اما از مدیر مستولی آن کنار گرفت.

مهدوی راد به سال ۱۳۶۹ وارد دانشگاه شد و از همان آغاز تدریس مقاطع تحصیلات تكمیلی را در علوم قرآن و حدیث به عهده گرفت اکنون پس از پانزده سال حضور در دانشگاه تربیت مدرس و چهار سال است که مدیریت گروه علوم قرآن را به عهده دارد، و در دانشگاه تهران عضو هیئت علمی آن دانشگاه است.

ایشان مقالات و کتب بسیاری نگاشته است که این مقالات و آثار استاد مهدوی راد در جشنواره های متعددی حائز رتبه های ممتاز بوده، و از خود وی نیز با عنوانی تجلیل و تکریم شده است که به چند نمونه بسته می کنیم.

در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ به عنوان (محقق بر جسته علوم قرآنی) شناخته شدند در سال ۱۳۷۹ در جشنواره مطبوعات مقاله وی با عنوان «بازی با میراث، نقد یک سرقた» حائز رتبه اول شدند.

همچنین در سال ۱۳۸۳ در جشنواره مقالات قرآنی مقالات «تحریف» چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام و مقاله «امامت در نگره قرآنی امام موسی بن جعفر علیه السلام» وی حائز رتبه اول شدند.

رساله دکتری ایشان با نام تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکتری در برخی دانشگاهها جزء متن درسی است.

است چه از طریق احادیث متواتر یا خبرهای واحد گزارش شود. سنت هم میین و مکمل قرآن است خداوند در آیه ۴۴ سوره نحل فرموده است: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذُكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».

و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی، و امید که آنان بیندیشید.

چنان که این آیه نشان می دهد خداوند آموزه هارا فرو می فرستد، پیامبر آنها را تبیین می کند و مؤمنان در آنها تفکر می کنند و به کار می بندند. پیامبر می فرماید: خداوند برای من همانند و همراه قرآن قرار داده است «الا انى اوتيت الكتاب و مثله معه»

نقش حدیث در تفسیر قرآن؟
حدیث گزارش گفتار، کردار و تقریرات معصوم است و سخن از حجت یا عدم حجت آن در حقیقت بحث، بر سر حجت سنت است. وقتی از جایگاه حدیث در فهم، شناخت و تفسیر قرآن سخن می گوییم از حدیث سخن می گوئیم که معتبر و قابل قبول است و می توان در تقسیم بندی اولیه آن را به دو نوع تقسیم کرد. حدیث متواتر که به علت کثرت نقل، محتوای آن قطعی و پذیرفتنی است و گزارشگر قطعی سنت است. دو مین قسم حدیث را که اخبار آحاد می نامند گرچه محتوای آن قطعی نیست ولی اگر از وثاقت و راستگوئی ناقلان آن اطمینان حاصل شود قابل اعتماد است. بحث ما اینجا بر سر اصل سنت

صادق (ع) قرآن به ما مسلمانان می‌گوید: شما چیزی نیستید مگر اینکه به دستورات قرآن عمل کنید. به عنوان مثال، اگر ما به همین یک آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» عمل کنیم خیلی از مشکلات ما برطرف می‌شود. یعنی اگر به چیزی علم نداری حق نداری از آن پیروی کنی اگر شما درباره جریانی اطلاعی نداری، آن را نقل نکن که باعث از بین رفتن امنیت اجتماعی می‌شود یا اگر نمی‌توانی جایی را مدیریت کنی و علم نداری، آن مسئولیت را قبول نکن. اگر استادی علم ندارد، نباید تدریس آن درس را قبول کند و اگر شخصی درخود صلاحیت انجام کاری را نمی‌بیند آن را برعهده نگیرد. اگر همین یک آیه در جامعه ما پیاده می‌شد تحول عظیمی در جامعه رخ می‌داد و مشکلات مردم برطرف می‌شد.

چرا اخیرا در گوشه نقاط جهان تبلیغات سوءای از سوی دشمنان بر علیه اسلام و

پیامبر اسلام (ص) می‌شود؟
حق هیچ گاه از درگیری با باطل یا باطل هیچ گاه از درگیری با حق کنار نخواهد رفت و همیشه باطل در مقابل حق قد علم می‌کند و برخلاف آن شعار سهل‌انگارانه، باطل هم خود به خود از بین نمی‌رود یعنی باطل با طرح ذکریش از بین می‌رود. قرآن کریم می‌فرماید: «بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَنْدَعُهُ» (انبیاء/۱۸)، ما حق را بر می‌داریم و بر باطل می‌کوییم تا نابود شود. استکبار که تبلور عینی شیطان است و تجسم عین باطل است ارزیابی، بررسی و مطالعه‌اش درباره ابعاد حق از من حق مدار بیشتر است امروز حقایق الهی در قالب آموزه‌های قرآن یک جلوه شگرفی پیدا کرده است خود شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) امروز یک جلوه‌ای پیدا کرده که نمی‌شود نادیده گرفت. شخصیت پیامبر (ص) یک قله فرازمند در دشتستان تاریخ است و هر کس کور نباشد، می‌بیند.

در کجای این تعلیمات پیامبر (ص) خشونت وجود دارد ما انکار نمی‌کنیم جامعه اسلامی گاهی به یک مسیر انحرافی رفته و یا دچار اشتباہی شده، ولی چه ربطی به پیامبر (ص) دارد در قرآن کریم که معیار پیامبر (ص) است آمده که هرگاه کفار به پیغمبر (ص) فحش می‌دانند بدی می‌گفتند یا اذیت می‌کردند پیغمبر (ص) لبخند می‌زد چون خداوند به او آموخته بود که

و حدیث ثقلین هم از این همراهی و هماهنگی قرآن و سنت سخن می‌گوید . حدیث، استوارترین و بهترین ابزار فهم قرآن است. از دیرباز در میان علمای اسلام برس مسئله حجت خبر واحد در تفسیر قرآن این بحث مطرح شده است. برخی بر این باورند که خبر واحد تنها در جایی حجت دارد که بحث بر سر حدیث فقهی باشد اما به نظر این جانب خبر واحد همان طور که در فقه حجت است در تفسیر هم حجت دارد. از بنده مصاحبای در نشریه حدیث اندیشه که از طرف دانشکده علوم حدیث منتشر می‌شود انجام شد و به چاپ هم رسید من این موضوع را در آنجا به تفصیل بحث کرده‌ام.

با پذیرش این مسئله که می‌توان از احادیث در فهم و تفسیر قرآن استفاده کرد، می‌توان به جایگاه رفع حدیث در فهم قرآن توجه کرد. از سویی احادیث به تبیین جایگاه قرآن می‌پردازند. رسول الله (ص) می‌فرمایند :

«الاتجاعلوني كفتح الراكب» مرا درکشاکش زندگی خودتان مانند قدر سوارکاراه قرار ندهید. یعنی رسول الله (ص) باید در متن زندگی ما قرار گیرند نه در جاشیه، اگر بخواهیم زندگی فردی و اجتماعی ما مورد پسند رسول خدا (ص) باشد باید رسول الله (ص) را وارد زندگی کنیم و از سویی رسول خدا (ص) همان قرآن و قرآن نیز همان رسول خدا (ص) است از این رو می‌توان گفت باید قرآن را در متن جامعه قرار دهیم و زندگی ما براساس آموزه‌های قرآن و اهلیت باشد. از سویی روایات تأکید می‌کنند که قرآن، صرف خواندن نیست و در برخی روایات کسی که فقط به خواندن قرآن اکتفا کند لعن شده است. امام باقر (ع) در مورد اینان فرموده است: خداوند امثال این افراد را زیاد نکند. البته باید توجه داشت که خواندن قرآن راه رسیدن به مقصد و منظور قرآن است و احادیث تأکید بسیاری بر خواندن قرآن و عمل به آن دارند.

بسیار روشن است که تمام مسائل و آموزه‌های مورد نیاز در قرآن نیامده است و سنت، تکمیل کننده قرآن است حتی در مسائل فقهی هم بسیاری از آموزه‌ها را از سنت نبوی و معصومین دریافت می‌کنیم و از آن گذشته، در مواردی پیچیدگی‌هایی در قرآن وجود دارد که به سادگی قابل فهم نیست. حضرت علی (ع) می‌فرماید: «فاستنطق القرآن و لن ينطق» قرآن را به زبان آورید و از سخنان آن استفاده کنید، قرآن خود ساكت است و باید آن را به سخن درآورده. و راهکار به سخن درآوردن قرآن، مراجعه به سنت است. مرحوم بحرانی در اول تفسیر البرهان حدیثی از امام صادق (ع) آورده به این مضمون که، قرآن به این شیوه نازل شده است که: «ایاک اعني و اسمعی یا جاره» که معادل ضرب المثل فارسی است که به در می‌گوییم، دیوار بشود. به عنوان مثال اگر گروهی از امت‌های پیشین که داستان آنها در قرآن ذکر شده به بیراهه رفتند و گمراه شدند، شما اگر بیراهه روید گمراه می‌شوید. شما خودتان را با آن بسنجد اگر شما هم مانند آنها بودید خطاب قرآن به آنها، شامل حال شما هم می‌شود. قرآن به اهل کتاب می‌گوید: شما هیچی نیستید مگر اینکه به تورات و انجیل عمل کنید حال با توجه به روایت امام

دانست که محوریت سوره طه، بحث درباره شرک، خیره سری مشرکان، رویارویی مشرکان با تبلیغات و ابلاغهای رسول الله (ص) است و خدا می‌گوید: طه (پیامبر (ص)، ما قرآن را فرستادیم تا با این قرآن، انسان‌ها را به مقصد اعلیٰ و مقصد والا برسانی و از جهل و جهالت رها سازی و نمی‌خواستیم که جان شریف خویش را در راه هدایت مشرکین به رنج بسیار بیندازی، ای پیامبر! چقدر می‌سوزی،

و چقدر خودت را به مشقت می‌اندازی. امیر المؤمنین (ع) می‌فرماید: «طبیب دوار بطب» رسول الله (ص) برای رها شدن انسان از محل شرک و جهل طبیب بود و برای رستگاری آنان بسیار تلاش می‌کرد.

آیه «طه / مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْقِي» نشان می‌دهد که پیامبر (ص) دلسوز بود و چقدر سوز داشت که خداوند باری تعالیٰ به پیغمبر (ص) می‌گوید: اینقدر ناراحت نباش. چرا که این دلهای نرم نمی‌شود و اگر دنیا را هم در مقابل چشمانشان بیندازی

آنها ایمان نمی‌آورند. همه این آموزه‌ها نشان می‌دهد که پیامبر (ص) با همه وجودش به انسان‌ها عشق می‌ورزید و زحمت می‌کشید تا انسان یک قدم جلو بیاید. پس چگونه ممکن است یک هنرمند یا انسانی که یک سر سوزن کرامت داشته باشد این پیامبر (ص) دلسوز را متهم به خشونت کند؟

ترسیم قرآن از چهره رسول گرامی اسلام (ص) ترسیم شگفت، دقیق و حساسی است که از آن باید تأثیر گرفت و پیامبر (ص) برای اینکه، یک انسان، به آن جایی که خداوند برای او رقم زده است برسد بسیار دقیق و حساس بود و در این راه بیش از توان و طاقت خویش فداکاری می‌کرد.

تفویت وحدت و هویت دینی و ملی مبتنی بر اسلام از دیدگاه قرآن؟

ائمه به ما یاد دادند که هر موقع **کُز بدن** جامعه اسلامی اختلافی به وجود آمد، آن را به قرآن ترکار دانید. پیغمبر (ص) نیز این را فرمودند: که هر موقع در فضای جامعه‌تان، فتنه مثل ابرهای تیره پراکنده شد به قرآن مراجعه کنید. در جامعه ما که همه به اهل بیت (ع) معتقد هستند راه حل این است که همه به آموزه‌های اهل بیت که ما را از تفرقه انسان‌سوز، جامعه‌سوز، اندیشه‌سوز، فکرسوز و عزت سوز برحدار داشته‌اند، برگردیم و هر کس نباید بر محور خودش بچرخد یا به قول شاعر: اون یکی زند مخلد و اون دگر کشد منقار.

در جامعه اسلامی که اندیشه‌های مختلف در آن وجود دارد باید همه به قرآن رجوع کنیم. اگر این قرآن برای ما محور قرار بگیرد آن موقع مطمئن باشیم که از دل قرآن عترت هم در می‌آید و اختلاف هم از بین می‌رود. ما نیازمند به اتحاد و انسجام هستیم و این اتحاد و انسجام باید یک محور داشته باشد و آن هم، محور قرآن است.

اگر رهبران جامعه اسلامی در تمام این گستره بزرگی که دارند بدن و ابعاد را به طرف قرآن هدایت کنند مشکل حل می‌شود.

«وَاضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَفْجِرْهُمْ هَاجِرًا جَمِيلًا» (المزمول ۱۰/۱) با اینها لبخند بزن و بر اذیت‌ها شکنیابی کن و هرگاه آن آدم کله شق می‌آمد علیه پیغمبر (ص) حرف می‌زد باز خدا در این آیه می‌گوید: ای پیغمبر با این فرد این‌گونه حرف بزن، بگو: تو با من مخالفی، خوب بیا با هم حرف بزنیم یا من حق می‌گویم یا تو و ممکن نیست هر دو تا حق باشیم پیغمبری که سر سوزنی در حق بودنش تردید ندارد، چون خدا به

او گفته که نگو من حقم و تو حق نداری حرفی بزنی و دنبال کارت برو بلکه بگو یکی از ما حق است بیا استدلال کنیم بیا منطقی حرف بزنیم این آموزه‌های پیغمبر گرامی اسلام (ص) است.

اگر کسی بگوید که چرا «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبَ وَتَبَّ» یا دیگری بگوید چرا «وَقَاتَلُوا الْمُسْرِكِينَ» ببینید این دو تاست. خدا به پیامبر امر کرده محور شرارت باید از بین برود چرا که دانسته فساد می‌کند اما بدن اگر روی سر پیغمبر (ص) خاک

هم می‌ریخت پیغمبر (ص) لبخند می‌زد و مانند این می‌ماند که اگر شما یک پژوهش مختص، انسان دوست، انسان مدار باشید هرگاه وارد دهی شوید که این ده را بیماری و با گرفته و دو نفر زورگو در ده ایستاده‌اند و نمی‌گذارند شما وارد ده شوید تا جان انسان‌ها را نجات دهید شما دیگر با اینها با

مهربانی برخورد نمی‌کنید چرا که جان صدھا نفر در خطر است بتباراین گردن این دو را می‌زندید تا به آنها برسید و اگر یک جایی تندی و خشونت و صلابت در کلام آیات الهی وجود دارد که آیات خداست وربطی به پیغمبر ندارد برای این مرکز ستم و محور شرارت است و اما خدا به زبان پیغمبرش به قول مولوی این همه فریادها از شه بود/ گرچه از حلقوم عبدالله بود. این‌ها حرف خداست گرچه از زبان پیغمبر است

خدا با محور شرارت یه جور حرف می‌زند و با دین انسانی که در تور نامرئی او قرار گرفته جور دیگری حرف می‌زند و لذا این فتنه‌ها، توطه برای اون قله است که اون قله را یک ذره‌ای پایین بیاورند و این شدنی نیست و نخواهد شد.

سیمای واقعی پیامبر اعظم در قرآن کریم؟

بهترین چهره از رسول گرامی اسلام را اول قرآن، و دوم علی بن ابی طالب تفسیر کرده است.

این یک واقعیت است که قرآن دستور نمی‌دهد و همچنین به پیامبر (ص) نمی‌خواهد یادآوری کند بلکه می‌خواهد پیغمبر به عنوان یک گزارش واقعی در عینیت تاریخ بماند خداوند می‌گوید که ای پیامبر! به خاطر مهربانی، کرامت، رافت و انسانیت تو بود که دور تو مانند پروانه جمع شدند. **«لَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظَا لِلْقَلَافِ»** و اگر این‌گونه نبود همه می‌رفتند. این جملات برای پیامبر حالت یادآوری و الگویی ندارد بلکه برای این است که حالت الگویی برای ما داشته باشد.

قرآن کریم عینیت وجود پیامبر را گزارش می‌کند «أَشَدَاءُ عَلَيْهِ الْكَفَارَ رُحْمَاءُ بَيْتَهُمْ» و در سوره طه آمده است. «طه» **«مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْقِي»** اگر کسی سوره طه را بخواند خواهد

آموزه‌های قرآن، وحدت آفرین و عزت آفرین هستند. تفرقه، از جهل برمی‌خیزد و جهل نیز خانمان سوز است امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «الناس اعداء ما جهلهوا» انسان‌ها دشمنند تا وقتی که جاهلند، تا وقتی که نمی‌شناسند. اما بینید حضرت علی (ع) می‌خواهد بگوید که وقتی همدیگر را نمی‌شناسید با هم دعوا می‌کنید و وقتی هم نسبت به هم جهل دارید با هم درگیر می‌شوید. امام علی (ع) می‌فرماید: چرا در تاریکی صورت یکدیگر رانگاه می‌کنید؟ چرا در تاریکی گوش همدیگر را می‌گیرید؟ اگر چراگی روشن کنید، می‌بینید با هم برادرید با هم دوست هستید و خواهید دید که یک هدف را دنبال می‌کنید. اگر بخواهیم این چراغ (قرآن)، را روشن کنیم و در روشنی یکدیگر را ببینیم خواهیم دید که حنفی، شافعی، زیدی، حنبلی، همه یک هدف دارند و رو به یک قله حرکت می‌کنند و این اختلافات جزئی را کنار خواهند گذاشت و قرآن را محور قرار خواهند داد.

چنین جمله‌ای نگفت. بنابراین اگر استاد یا معلم احساس کند که این دانشجو که در اختیارش گذاشتند امانت الهی است و با تاجر، مجترع و تولیدکننده فقط به یک آیه الهی عمل کند که «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنَا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء ۵۸) در امانت دقت کنید و همان را به اهله بازگردانید و در امانت خیافت نکنند؛ این‌ها آموزه‌های قرآنی به حساب می‌ایند.

اگر همه ابعاد جامعه این تلقی را داشته باشند که آنچه در اختیارش قرار می‌گیرد امانت الهی است و به عنوان خلیفة الله، نماینده خدا یا نماد خدا در زمینتند - «رب اطعنی اجعلک مثلی» اگر تو اطاعت کنی من تو را نماد خودم در زمین قرار می‌دهم - این انسان اگر با آموزه‌های قرآن حرکت کند فرق خواهد کرد با کسی که آموزه‌های او قرآنی و الهی نیست.

من همیشه برای دانشجویان، تعبیری دارم که اگر ما به قرآن با نگاه ایمان بنگریم و قرآن را با زبان ایمان بخوانیم در این پیوند با قرآن با نگاه ایمان و زبان ایمانی تفاوتی

بین متخصص قرآنی مانند علامه طباطبائی و مراجعه کننده عادی به قرآن مثل یک پژوهشک متخصص وجود ندارد چرا که با زبان ایمان می‌خوانند که غیبت نکنند، نماز سر وقت بخوانند، خشوع داشته باشد و احترام بگذارد «لَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا» گردنکشی و گردن کلفتی نکند «وَلَا تُصْغِرْ خَدَّكَ لِلْأَسَّ» خودت را نشکن، دیگری را خوار نکن این ضرورت نیاز است که قرآن ابتدا در دانشگاه باید و بعد وارد جامعه عمومی شود. یعنی وقتی فردی از عموم الناس به یک پژوهشک مراجعه کند و بینید همه وجود پژوهشک خدادست چه اتفاقی می‌افتد؟ در او چه تغییری بوجود خواهد آمد؟ فردی به من گفت یکی از اقوام مرا یک پژوهشک جراحی کرد قبل از اینکه پژوهشک به جراحی مشغول شود سجاده‌اش را در همان مطب پنهان کرد و شروع کرد به نماز و دعا خواندن و بعد هم جراحیش را به پایان رساند این خانم بیمار که بسیار در دین سهل‌انگار بوده بعد از اتمام جراحی به یک خانم مؤمن واقعی تبدیل شد و این اتفاقی است که در جامعه ما رخ خواهد داد. بنابراین اگر من معلم با قرآن باشم شاگردم هم سراغ قرآن خواهد رفت، اگر پدری با قرآن بود فرزندش هم دنبال قرآن می‌رود. حال اگر جامعه علمی ما سراغ قرآن برود اثری که او در قرآنی کردن جامعه می‌گذارد مؤثرتر از اثر یک مخلص است که در جامعه خواهد گذاشت.

این ضرورت از اینجا ناشی می‌شود که قرآن کتاب زندگی و آینین نامه سلوک فردی و اجتماعی است و برای همه هست و لازم است که در متن اجتماع باشد.

قرآن و فناوری و شکوفایی در جامعه؟

اگر آنچه را که تا اینجا گفتم در جامعه انجام شود هم نوآوری خواهد بود و هم شکوفایی. شکوفایی لازمه لاینک نوآوری است یعنی وقتی نوآوری داریم شکوفایی هم به دنبال آن است. ما چون همیشه بر طبل کهن می‌کوییم شکوفایی نداریم به صرف

اگر من معلم با قرآن باشم شاگردم هم سراغ قرآن خواهد رفت، اگر پدری با قرآن بود فرزندش هم دنبال قرآن می‌رود. حال اگر جامعه علمی ما سراغ قرآن برود اثری که او در قرآنی کردن جامعه می‌گذارد مؤثرتر از اثر یک مخلص است که در جامعه خواهد گذاشت

در مورد مهجویت قرآن چه راه کارهایی است؟ در این مورد دو محور اساسی وجود دارد. اولین محور، ذهنیت انسان مومن نسبت به قرآن است، یعنی قرآن در ذهن انسان مؤمن چه جایگاهی دارد. قرآن چه کتابی است؟ کتاب نگاه کردن است. کتاب مطالعه کردن است. کتاب تورق زدن است. و یا عمل کردن ... انسان مومن باید در اندیشه‌اش، این جایگاه را مشخص کند و هرگاه به این نقطه رسید که قرآن کتاب عمل است، محور دوم پیش می‌آید که باید قرآن به متن زندگی بباید و اگر به متن زندگی آمد، از مهجویت رها می‌شود. اینکه ما پنجاه تفسیر در مورد قرآن بنویسیم زدایش مهجویت نیست. ما اگر یک تفسیر هم بنویسیم و مردم به آن عمل کنند مهجویت زدایی کردیم در غیر این صورت برای مهجویت زدایی کاری انجام ندادیم.

ضرورت قرآن شناسی و قرآن فهمی در حوزه و دانشگاه؟ ما در این کشور به صورت واقعی انقلاب کردیم و انقلاب ما قبل از هر چیزی دینی، مکتبی و ارزشی بوده و تردیدی نیست که انقلاب ما اسلامی و قرآنی است و از آموزه‌های قرآن سرچشمه گرفته است. اگر کسی هم تردید کند آب در هاون می‌کوبد.

هر کسی به هر نحوی مؤمنانه و متدینانه در این جامعه حضور دارد، باید با قرآن اخوت شود. بنده هم فکر نمی‌کنم در این جامعه اسلامی، کسی در پیوند خود با خدا و با قرآن تردید داشته باشد اگر پژوهشکی که جسم انسانی را در اختیارش می‌گذارند تا طبابت کند این را نماد هنرمندی خدا بداند یا اینکه آن را لاشه‌ای بداند که در اختیار اوست این دو نوع دید، خیلی باهم تفاوت دارند. قرآن به این پژوهشک می‌گوید: خداوند وقتی انسان را آفرید به خودش تبریک گفت: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالَقِينَ» (المؤمنون ۱۴) در حالی که هستی ای به این عظمت آفرید و

اینکه نوآوری شکل گرفت شکوفایی دنبالش است. می‌آید. به آقای استاد می‌گوید به جزوه ۲۰ سال قبل اکتفا اولین پیام قرآن، پیام آگاهی و دومین پیامش، تحرک و نایستایی نکن. و به تولید کننده می‌گوید: جنسی که ۵۰ سال گذشته تولید است. قرآن به صرف این که شروع می‌کند می‌گوید: «إِقْرَا» این افرا به معنای صرف خواندن نیست افرا در ادبیات کهن و اصیل یعنی بخوان و بفهم، بخوان و تدوین کن، بخوان و تفسیر کن، بخوان و بر داشت بیفزای و این کارها آگاهی را می‌گستراند. قرآن می‌گوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْنُوا» (النساء ۱۳۶) یعنی این نقطه ایمان که اینجا ایستادی حدنهایی نیست حرکت یک مرحله نایستادن، تلاش کردن است که لازمه اش نوآوری و شکوفایی است، پیام قرآنی «فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصِبْ». است از یک مرحله فارغ شدی مرحله ای را به فرجام بردی مرحله ای دیگر تلاشی دیگر. و در آخر رکود و ایستایی یعنی مرگ.

پیام قرآن آگاهی گسترش است
و حرکت به سوی تکامل و
نایستایی و این دو اگر تحقق
پیدا کنند نوآوری می‌شود

آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست). هرگاه جامعه راکت شد، می‌میرد. نوآوری در پیام قرآن، از آن نایستایی