

توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه)

■ سید حامد حسینیان^۱، مسعود کیانپور^۲، علی ربانی خواراسکانی^۳

چکیده

تبلیغ دین فرآگرد ارتباط بین مردم و روحانیت با هدف ترویج آموزه‌های دینی است و انواع اختلال ارتباطی مانع مؤثر در این زمینه خواهند بود و شناسایی آن‌ها از منظر جامعه‌شناسی ارتباطات می‌تواند نسخه مناسبی را برای ارتقای کیفی تبلیغ دین ارائه دهد. چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل «منبع معنی» بنا نهاده شده که به روند فرآگرد ارتباط و اختلالات آن می‌پردازد و پژوهشگران، با بهره‌گیری از روش توصیف کیفی ساندلوسکی و مصاحبه‌های عمیق با طلاب نخبه تبلیغی، اختلال معنایی در تبلیغ دین را توصیف کردند. میدان تحقیق تمامی روحانیون مبلغی هستند که هر ساله در دفتر تبلیغات اسلامی، تلاش‌های تبلیغی آن‌ها ارزیابی می‌شود. نمونه‌گزینی نیز ۲۱ نفر از نخبگان تبلیغی هستند که در دو همایش «برترین‌های تبلیغ» تقدیر شدند. براساس بازنمایی داده‌ها، مشارکت‌کنندگان، مفاهیم مهgorشده آیات و روایات، تفسیر بهرأی و غلط‌خوانی، ذیل مقوله «قرآن‌گریزی» و همچنین مفاهیم منبری‌های خواب‌پرداز، خرافه‌زایی، درویش‌گرایی و کرامت‌سازی، ذیل مقوله «خواب‌زدگی و خرافه‌گرایی» توصیف شده‌اند. همچنین مشارکت‌کنندگان مفاهیم کلیشه‌های محتوایی، تعمیمی و زمانی را ذیل مقوله «کلیشه‌های تبلیغی»؛ و مفاهیم جامعه‌گریزی، کارکردگریزی و منظومه‌گریزی را ذیل مقوله «دین فردی» توصیف کرده‌اند.

واژگان کلیدی

توصیف کیفی، روحانیت، تبلیغ دین، مبلغان نخبه، اختلال معنایی، فرآگرد ارتباط.

مقدمه

روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نقش مضاعفی رو به رو بوده و علاوه بر ترویج آموزه های دینی، در حوزه حکومت و ساختارهای دولتی نیز ایفای نقش کرده است، لذا امروز نقش روحانیت در تبلیغ بسیار متفاوت با گذشته است، چون روحانیون در نظامی به تبلیغ دین می پردازند که خود نظام مذهبی است و یکی از نهادهای دینی حکومت نهاد روحانیت است. روحانی، علاوه بر ایفای نقش تاریخی خود در راهبری نیازها و احساسات مردم در حوزه دین، خود نیز در حوزه حکومتی مسئولیت پذیرفته و در برخی نهادهای حکومتی به ایفای نقش مستقیم پرداخته که البته مورد نقد هم قرار گرفته است. البته این ایفای نقش مضاعف موجب شده ارزیابی مردم از عملکرد روحانیت در حوزه حکومت به قضاوت آنها نسبت به عملکرد روحانیت در حوزه تبلیغ دین هم سرایت کند و موجب قطع فراگرد تبلیغ دین شود. رفیع پور (۱۳۹۳) معتقد است روحانیون باید رسالت مذهبی و ارشادی خود را در کنار رسالت حکومتی ایفا کنند و البته در تبلیغ دین هم باید بعد احساسی و هم بُعد کارکردی را مدنظر قرار دهنده تا بتوانند موفق شوند. در بُعد احساسی، ارزیابی مردم از رفتار یک روحانی بیشتر در دوگانه های ساده زیستی و تجمل، تواضع و تکبر و تکلف صورت می پذیرد و در بُعد کارکردی تمکز بر روی محتوای مطرح شده در سخنرانی ها و گفت و گوهاست که تا چه حد برای مخاطبان مفید و منطبق با ارزش های آنان است، نگارندگان سعی دارند در این بُعد انواع اختلال در معنای تبلیغ دین را بازشناسی کنند. ضرر و این پژوهش هنگامی درک می شود که مبلغ به عنوان فرستنده پیام به تفسیر و ارزیابی پس فرست و ارسال بازخورد مناسب با ذائقه مخاطب و همچنین اختلال ایجاد شده در حوزه معنایی پیام بی توجهی می کند که موجب قطع فراگرد ارتباط خواهد بود.

اما مصاديق اختلال معنایی در حوزه ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین کدامند؟ آیا روحانیون با ملاحظه نیازهای محیط اجتماعی مخاطبان به تولید معنا در تبلیغ دین می پردازند؟ و آیا در فراگرد ارتباط به بازخورد منفی مخاطبان توجه نشان می دهند؟ برای پاسخ به این سوالات چار چوب مفهومی این پژوهش براساس فراگرد ارتباط با تأکید بر مدل «منبع معنی» محسنيان را بنانهاده شده که به روند فراگرد ارتباط می پردازد. پژوهشگران قصد دارند با بهره گیری از این مدل و همچنین به کار بستن روش توصیف کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با طلاب نخبه تبلیغی، اختلال معنایی در تبلیغ دین را توصیف کنند.

پیشینهٔ پژوهش

ربانی خوراسگانی (۱۳۹۴)، در پژوهشی کمی با عنوان درآمدی بر جامعه شناسی دین در ایران، به مطالعه جامعه شناسی وضعیت مبلغان روحانی در اصفهان پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل همه افرادی است که پانزده سال یا بیشتر داشته و در شهر

اصفهان ساکن هستند و حجم نمونه جهت مطالعه ۳۸۴ نفر محاسبه شده است. در مرحله دوم، محقق با ۳۱۶ مبلغ روحانی که در حوزه‌های مختلف علمی اصفهان مشغول به تحصیل بوده‌اند پیرامون تبلیغ دین مصاحبه کرده و دیدگاه‌های آنان را گردآوری کرده است که در جمع‌بندی کتاب، تحت عنوان آسیب‌شناسی وضعیت تبلیغ از نظر روحانیون و مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. ماندگاری و سلمه‌ای (۱۳۹۷) در روش‌های چینش پژوهش محتوا به روش‌های پژوهش محتوا تبلیغ دین اشاره کردند. در این کتاب مدل‌های مختلفی برای ارائه سخنرانی به صورت ساده برای مخاطبان معرفی شده‌اند. گرچه شاید اطلاق عنوان مدل بر موارد مطرح شده در کتاب تعبیر چندان دقیقی نباشد، اما مهم این است که نویسنده‌گان تلاش کرده‌اند روش‌های مختلفی برای ارائه محتوا تبلیغ دین معرفی کنند. البته در این کتاب اشاره‌ای به آسیب‌شناسی تبلیغ دین و روند شکل‌گیری محتوا آن نشده است. البته پژوهش‌های متعددی در حوزه تبلیغ دین انجام شده که با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای به تبیین اصل تبلیغ دین و شیوه سخنوری دینی، و بایسته‌های تبلیغ دین از منظر آیات و روایات پرداخته‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به ناجی (۱۳۷۵)، قرائتی (۱۳۷۲)، فلسفی (۱۳۶۸)، چراغی (۱۳۷۳) و صادقی اردستانی (۱۳۷۴) اشاره کرد که رابطه مستقیمی با رویکرد آسیب‌شناسانه این پژوهش ندارند. لذا خلاً پژوهشی کیفی با موضوع توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین کاملاً مشهود است. این پژوهش، علاوه بر مزیت موضوعی، در نمونه‌گزینی نیز مزیت نسبی دارد، چرا که پژوهشگران نمونه‌گزینی را از میان مبلغان باسابقه در سراسر کشور انتخاب کرده‌اند که سال‌های فراوان در تبلیغ حضور داشتند و اکنون به عنوان نخبه تبلیغی شناخته می‌شوند.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم تبلیغ به‌طور عام و تبلیغ دین به‌طور خاص رابطه مستقیمی با مفاهیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی ارتباطات در حوزه ارتباطات میان فردی و گروهی دارد. در حقیقت، تبلیغ از مقوله ارتباط و ذیل جامعه‌شناسی ارتباطات قابل تحلیل است و موضوع مقاله حاضر نیز آسیب‌های ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین است. «تبلیغ دین هرگونه فعالیت مشروع فردی یا گروهی است که برای گسترش آموزه‌های اسلام اعم از آموزه‌های فردی و اجتماعی در حوزه‌های سیاسی، دینی، فرهنگی و... با هدف تأثیرگذاری بر مخاطبان و با استفاده از ابزارهایی مثل منبر و... صورت می‌پذیرد» (اثباتی، ۱۳۸۱: ۳۰-۲۹). واژه propaganda به نهضت تبلیغاتی، جمعیت تبلیغاتی، تبلیغ، تبلیغات، عقاید تبلیغاتی و سازمان تبلیغات ترجمه شده است (آریان پور، ۱۳۶۳: ۴۶-۴۳) که بار منفی دارد. محقق برای ترجمه تبلیغ دین از واژه preaching of Islam و برای مبلغان دینی از واژه propagation استفاده کرده و معتقد است این واژه بار منفی واژه propagandists را ندارد.

و ضمناً از واژه اسلام استفاده کرده تا منحصر در تبلیغ دین اسلام باشد و معنای خاصی همچون تبلیغ مسیحیت به ذهن متبار نشود. مبلغان نخبه‌کسانی هستند که در مهارت‌های تبلیغی بالاترین امتیاز را کسب کردند و در همایشی با عنوان برترین‌های تبلیغ، در دفتر تبلیغات اسلامی شناسایی و معرفی شدند. توصیف کیفی^۳ یکی از انواع روش‌های تفسیری و کیفی در تحقیق است که به دنبال توصیف مستقیم پدیده‌های موردنظر است. در این روش، ترکیبی از نمونه‌گیری‌ها و جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل رادر کنار هم شاهد هستیم (Sandelowski, 2000:338).

فراگرد ارتباط^۴ یک پدیده جامعه‌شناسانه است. جامعه‌شناسان براین باورند که فرایند ارتباط پدیده‌ای است کاملاً نظامگرا و دربرگیرندهٔ پیوستگی و تعامل میان اجزا و عناصر با یکدیگر است. این مفهوم بیانگر آن است که چگونه اعضاء با یکدیگر عمل می‌کنند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، ولذا این بحث را ذیل مفاهیم جامعه‌شناسی ارتباطات مطرح می‌کنند. فرایند ارتباطات شامل شش عنصر فرستنده، پیام، کanal ارتباطی، گیرنده، بازخورد و محیط یا زمینه است (ساروخانی، ۱۳۹۱:۵۲). هریک از عناصر فراگرد ارتباط نقشی اساسی در موقیت یا شکست ارتباط بر عهده دارند. در حقیقت، ارتباط را نمی‌توان یکسویه و فقط از طریق مبلغ ارزیابی کرد، بلکه ارتباط یک فراگرد است که در روند تعاملی بین مبلغان و مخاطبان شکل می‌گیرد. فراگرد آغاز و پایان ندارد. اجزا و عناصر یک فراگرد دارای کنش‌های متقابل هستند و هریک بر دیگری تأثیر می‌گذارد و از دیگری تأثیر می‌گیرد (محسنیان راد، ۱۳۸۲: ۷۵). معمولاً مبلغان مذهبی از طریق سخنرانی و منبر به تبلیغ دین می‌پردازند و البته با مخاطبان خود بعد از پایان منبر یا نماز جماعت گفت‌وگویی کنند و سعی در ترویج آموزه‌های دین در ارتباط‌های کوتاه بین فردی هم دارند. درواقع تبلیغ دین از طریق ارتباط با دیگران شکل می‌گیرد. در تبلیغ دین، فرستندهٔ پیام روحانی مبلغ است و پیام (معنا) آموزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی اسلام است و کanal ارتباطی منبر و یا گفت‌وگوی مستقیم در مساجد است. گیرنده مخاطبان، اهالی روستا یا شهری هستند که مبلغ به آنجا اعزام می‌شود. بازخورد عکس‌العمل مردم نسبت به پیام‌رسانی مبلغ است و میزان پذیرش آن‌ها و حضور در مراسم تبلیغی و همراهی با مبلغان نشان از تأثیرگذاری و بازخورد ثابت است. مبلغ در منبر ارتباطی بی‌واسطه با مخاطب دارد و در همان مجلس هم می‌تواند بازخورد مخاطبان را بسنجد. در حقیقت، گیرندهٔ پیام می‌تواند مستقیم بر فرستنده تأثیرگذارد که آن را تأثیر بازگشتی یا عمل وارونه^۵ بازخورد^۶ یا اثر بومرنگ^۷ می‌نامند (ساروخانی، ۱۳۹۱: ۵۴۵۲).

-
1. Elite Preachers
 2. Qualitative Description
 3. Communication Process
 4. Retroaction
 5. Feed-Back
 6. Boomerang Effect

یک فراگرد^۱ است. مبلغی موفق است که ارتباطی مؤثر با مخاطبان خود برقرار کند. ارتباط مؤثر هنگامی تحقق می‌یابد که گیرنده نیت و محتوای (معنای) پیام و محتوای ارسال شده از سوی فرستنده را بفهمد (سوسمن و دیپ، ۱۳۷۶: ۱۰). محسنیان راد معتقد است: «جریان فراگرد و یا تراکنش جایه‌جایی میان حداقل دو منبع معنی (ارتباطگر و ارتباطگیر)، مشروط بر آنکه اولاً، محتوای پیام تولیدی ارتباطگر نمایندگی معنی مورد نظر او را داشته باشد و ثانیاً، مفهوم صیدشده ارتباطگیر با محتوای پیام ارتباطگر مشابه باشد و ثالثاً، معنی متجلی شده در او منبعث از مفهوم صیدشده باشد و رابعاً، معنی متجلی شده در ارتباطگیر مشابه معنی مورد نظر ارتباطگر باشد» (محسنیان راد، ۱۳۹۴: ۴۲). در بحث تبلیغ دین نیز می‌توان این چهار مسئله را شناسایی، تحلیل و آسیب‌شناسی کرد. در فراگرد صحیح ارتباط در تبلیغ دین، شروع ارتباط هنگامی است که مبلغ مطلبی را بیان می‌دارد، نظری را مطرح می‌کند یا نیاز به ارتباط با دیگری را احساس می‌کند. فرایند ارتباط هنگامی شروع می‌شود که مبلغ می‌خواهد معنای پیام خود را در حوزه دین با دیگری (گیرنده) در میان بگذارد. مبلغ بر اساس محیط فراگیر خود، که حوزه تجربی او را می‌سازد، معنا را در ذهن خود شکل می‌دهد و پیش‌پیش تأثیر آن را در ذهن خود بروی دریافت‌کننده پیام می‌ستجد. سپس آن معنا را در چارچوب رمزگذاری خود قرار می‌دهد و به شکل پیام ارسال می‌کند، که می‌تواند گفتاری از طریق منبر، حرکتی یا غیرکلامی در رفتار با مخاطبان، یا ترکیبی از کلامی و غیرکلامی باشد. مبلغ آگاه به فرایند ارتباطات هرگز معنا را در خلا ارسال نمی‌کند. مبلغی موفق است که ارتباطی مؤثر با مخاطبان خود برقرار کند. گیرنده معمولاً دریافت و درک معنا را به شکلی که برای فرستنده آشکار شود به وی اطلاع می‌دهد. بنابراین، ارتباط مؤثر زمانی رخ می‌دهد که نوعی تغییرات قابل مشاهده در مخاطب داشته باشد و در این میان هر چه مانع ارتباط باشد اختلال است، که در مدل منبع معنی به اجمال اشاره شده است.

واژه اختلال^۲ در لغت به معنای انگل، طفیلی، صدای مزاحم و سربار آمده است (آریان پور و دلگشاپی، ۱۳۷۷: ۳۵۱۴). البته واژه barrier به معنای مانع و حصار نیز در این مورد به کار رفته است (گیل و آدامز، ۱۳۸۴: ۲۲۴). اختلال هرگونه مداخله درونی یا بیرونی در فرایند ارتباطات است (ام. برکو، ولوبن و ولوبن، ۱۳۸۰: ۱۵). به هر چیزی که جلو رسیدن پیام از ارتباطگر به گیرنده را بگیرد «اختلال» گفته می‌شود (گیل و آدامز، ۱۳۸۴: ۲۲۴). اختلال هر آن چیزی است که بین انتقال و دریافت به نشانه افزوده شود بی‌آنکه منبع قصد انجام آن را داشته باشد (فیسک، ۱۳۸۶: ۲۰). اصطلاح پارازیت به برخی عناصر مزاحم در کانال ارجاع دارد که پیام را خراب می‌کنند یا تاحدودی آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند (دانسی،

۱۳۸۷: ۴۶). اختلال ممکن است محیطی، فیزیولوژیکی، معنایی، ساختاری، سازمانی، فرهنگی، روانی و مجرایی باشد. اختلال محیطی آن دسته از عوامل مزاحم بیرونی هستند که مانع دریافت پیام از سوی دریافت‌کننده می‌شوند. براساس اختلال فیزیولوژیکی،^۲ درک و فهم سخنان فردی که دارای نارسایی تکلمی یا لکنت زبان است مشکل است (ام. برکو و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۵). اختلال معنایی^۳ به مشکلات معنایی اشاره دارد که در هردو سوی فرایند ارتباط وجود دارد. این مشکلات عبارت‌اند از: رمزگذاری ناکافی، نامناسب، یا اشتباه از سوی فرستنده؛ و رمزگشایی ناکافی یا اشتباه از سوی گیرنده. اگر به هر دلیلی، دو نفر که در حال گفت‌وگو با هم هستند نتوانند از نشانه‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند معناهای واحدی درک کنند، حرف‌های یکدیگر را نخواهند فهمید. آن‌ها مانع میان خود احساس می‌کنند که به محدودیت داشن آن‌ها ربط دارد و نه به چیزهایی مانند وقفه ارتباطی یا ناشنوایی (گیل و آدامز، ۱۳۸۴: ۲۲۵). به عبارت دیگر، این معانی (معناشناختی) کلمات است که باعث اختلال در فرایند ارتباط می‌شود؛ مانند وقتی که مردم از زبانی استفاده کنند که فقط برای گروه خاص یا مختص به حرفة خاصی باشد؛ در این صورت اختلال معنایی به وجود می‌آید. اختلال ساختاری^۴ هر زبانی ساختار خاص خود را دارد که عبارت است از شیوه مرسوم و متداول برای قراردادن کلمات کنار یکدیگر به شکلی منظم. انواع مختلف اختلال ساختاری مانع برقراری ارتباط به شیوه‌ای مشخص و واضح می‌شوند. مثلاً اگر شخصی زمان فعل‌ها و جملات را در یک داستان تغییر دهد شنونده گیج و سردرگم می‌شود. بنابراین کسی که در حال یادگیری یک زبان جدید است نه تنها بولگات آن زبان، بلکه بر دستور زبان آن نیز باید مسلط شود (ام. برکو و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۷). اختلال سازمانی^۵ به ساختار خود سازمان‌ها مربوط می‌شود. یکی از علائم سازمان خوب این است که مجراهای مشخص و روانی برای ارتباط میان اعضای گوناگون در آن وجود دارد. اختلال فرهنگی^۶ به وضع مقررات نامعقول و غیرمنطقی و نیز پیش‌داوری‌های ناآگاهانه درمورد اعتقادات یک فرهنگ خاص اشاره دارد (ام. برکو و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۸). اختلال روانی^۷ زمانی است که اضطراب، نالمیدی، خشم یا سایر احساسات درونی و روانی باعث می‌شوند که نتوانیم پیام‌ها را به شکلی مؤثر ارسال و دریافت کنیم (گیل و آدامز، ۱۳۸۴: ۱۰۲)

1. Environmental Noise
2. Physiological-Impairment Noise
3. Semantic Noise
4. Syntactical Noise
5. Organizational Noise
6. Cultural Noise
7. Psychological Noise

۲۲۶). شنوون و ویوور^۱ از اصطلاح اختلال مجرایی یا مکانیکی^۲ به طور خاص برای اشاره به اشکالاتی استفاده می‌کردند که در سیستم تلفن یا تلگراف به وجود می‌آمدند. به تدریج این اصطلاح بسط بیشتری پیدا کرد و همه آشفتگی‌های مجرای ارتباط را دربرگرفت (بلیک و هارولدسن، ۱۳۷۸: ۲۵). نگارندگان سعی کردند در این پژوهش مدل منبع معنی را توسعه داده و در مدل ذیل، با عنوان فراگرد تبلیغ دین به مثابه واقعیتی معنادار ارائه دهند که در شکل ۱ آمده است.



شکل ۱. فراگرد تبلیغ دین به مثابه واقعیتی معنادار

الزامات معنایی تبلیغ دین در قرآن

پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام الگو و نمونه آرمانی در حوزه تبلیغ دین هستند. گرچه هیچ‌گونه اختلال معنایی در تبلیغ پیامبران وجود ندارد، اما در مقابل اختلالات معنایی از الزامات معنایی نیز می‌توان سخن گفت. بازخوانی رفتار تبلیغی پیامبران ما را با الزامات معنایی در تبلیغ دین بیشتر آشنا می‌کند. با شناخت الزامات معنایی می‌توان به الگوی مناسبی برای تبلیغ دین در حوزه معنایی دست یافت. با نگاهی اجمالی به آیات قرآن و همچنین «قرآن و تبلیغ» (قرائتی، ۱۳۷۲)، الزامات معنایی تبلیغ دین در قرآن ذیل سه مقوله کلی الزامات محتوایی، روشی و زمانی و مکانی توصیف شده است.

جدول ۱. الزامات معنایی تبلیغ دین در قرآن

مقوله‌های کلی	مقوله‌های جزئی	کدهای استخراج شده از آیات قرآن
دعاوت به وحدت		«وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفْرُقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْدِأَهُ فَالْفَ تَبَيَّنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَيْهِ إِخْوَانًا» (آل عمران: ۱۰۳): «همگی به رسیمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشود و نعمت‌های خدا را در حق خود به یاد آورید! آن‌گاه که دشمنان یکدیگر بودند، قلب‌های شما را به هم الفت داد و در پرتو نعمت خدا برادر یکدیگر شدید».
صبر در مسیر حق		«وَ لَا تَنْكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شَيْعَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (روم: ۳۱۳۲): «از مشرکان ماشید! آنان که در دین خود متفرق و دسته دسته شدند و هر دسته به آنچه نزد او بود خشنود گردید».
صراحت و قاطعیت		«فَاضْرِبِ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعُزْمٌ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» (احقاف: ۳۵): «پس صبر کن آن‌گونه که پیامبران اولو‌العزم صبر کردند و برای [اعداب] آنان شتاب مکن!».
الزمات محتوایی تبلیغ دین		«وَ تَأَلِّهُ لَأَكِيدَنَ أَنْضَانَاهُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ» (انبیاء: ۵۷): «به خدا سوگند! آن‌گاه که از شهر بیرون روید، درمورد بت‌های شما تصمیم می‌گیرم». / «لَا أَبْعُدُ مَا تَعْبُدُونَ» (کافرون: ۲): «آنچه شما می‌پرسید من نمی‌پرسم!».
خیرخواهی و دلسوزی		«يَا قَوْمَ لَقِدْ أَلْعَنْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَاصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكُنْ لَا تُجْنِونَ النَّاصِحِينَ» (اعراف: ۷۹): «ای مردم! من رسالتی را که از جانب خدا بر عهده داشتم ابلاغ کردم و شما را پند دادم، ولی شما ناصحان را دوست نمی‌دارید».
توکل در تبلیغ		«وَ مَا لَنَا أَلَا تَنْكُوكَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّ هَدَانَا سُبْلَنَا وَ لَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا أَذِيَّمُونَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ» (ابراهیم: ۱۲): «چرا ما بر خدا توکل نکیم! درحالی که ما را به راه‌های خودمان هدایت کرده و ما در برابر آزارهای شما استقامت می‌ورزیم و متوالان باید بر خدا تکیه کنند».
یادآوری نعمت‌های خدا		«وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيمْ أَبْيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا» (مانده: ۲۰): «وَ [یاد آور] زمانی را که موسی علیه السلام به قوم خود گفت: نعمت‌های خدا بر خود را به یاد آورید که در میان شما پیامبرانی برانگیخت و شماها را پادشاهان [زمین] قرارداد!».
یادآوری سرگذشت تبهکاران		«وَ يَا قَوْمَ لَا يَخْمَنَكُمْ شِقَاقٌ أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ بُوْحَ أَوْ قَوْمَ هُؤُلَّا أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَ مَا قَوْمُ لَوْطٍ مِثْكُمْ بِنَعِيْدِ» (هود: ۸۹): «ای قوم! مخالفت شما با من سبب نشود که به عذابی مانند عذاب قوم نوح و هود و صالح علیهم السلام گرفتار شوید! و سرگذشت قوم لوط علیه السلام از شما دور نیست».

توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه) ۱

<p>«فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّاهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّالِمًا غَلِيلَ الْقُلُوبِ لَا يَقْصُدُوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران: ۱۵۹): «به جهت رحمت خداوند با مردم مهربان و نرم خوشیدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از اطراف تو پراکنده می‌شدند».</p>	<p>مهرورزی و حسن خلق</p>	<p>الزمات محتوایی تبلیغ دین</p>
<p>در آیاتی از قرآن، شخص پیامبر مورد خطاب است، مانند «اذْكُر» (آل عمران: ۴۱): «به یاد آر».</p>	<p>انذار خود</p>	<p>الزمات روشنی تبلیغ دین</p>
<p>«قل لازوا جاک و بناتک و نساء المؤمنین» (احزاب: ۵۹): «به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو».</p>	<p>انذار خانواده</p>	
<p>«وَ انذر عشيرتك الاقربين» (شعراء: ۲۱۴): «خویشان نزدیک خود را انذار کن».</p>	<p>انذار خویشان</p>	
<p>«لتذر أَم القرى و من حولها» (انعام: ۹۲): «تا انذار کنی اهل مکه و کسانی را که در اطراف آن هستند».</p>	<p>انذار شهر</p>	
<p>«نذيرًا للبشر» (مدثر: ۳۶): «این قرآن برای انذار همه افراد بشر است».</p>	<p>انذار دنیا</p>	
<p>«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (قدر: ۱): «ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم».</p>	<p>نزوی قرآن در شب قدر</p>	
<p>«وَإِذَا مِنَ الْأَنْوَارِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (توبه: ۳): «و در بزرگ ترین روز حج (روز عرفه یا روز عید که همه در مکه جمع اند یا در آن روز که مؤمنان و مشکران همه به مکه حاضرند) خدا و رسولش به مردم اعلام می‌دارند که خدا و رسول از مشرکین بیزارند».</p>	<p>تبليغ عمومی در روز عید قربان در مکه</p>	<p>الزمات زمانی و مكانی تبلیغ</p>

در آیات قرآن به ضرورت تبلیغ، هجرت برای تبلیغ، آمادگی برای تبلیغ و حضور مبلغ در منطقه اشاره شده که بحث پیرامون آن مجالی دیگر می‌طلبد. در نگاهی اجمالی، الزامات معنایی تبلیغ دین در قرآن ذیل سه مقوله کلی الزامات محتوایی، روشنی و زمانی و مکانی توصیف شده است. در مقوله الزامات محتوایی، به دعوت به وحدت، صبر در مسیر حق، صراحة و قاطعیت، سازش ناپذیری، توکل در تبلیغ، خیرخواهی و دلسوزی، یادآوری نعمت‌های خدا، یادآوری سرگذشت تبهکاران، دلسوزی و مهرورزی و حسن خلق با مخاطبان اشاره شده است. در مقوله الزامات روشنی، تبلیغ از دیدگاه قرآن به صورت مرحله‌ای و طی فراینده از تبلیغ درونی آغاز و تا تبلیغ جهانی ادامه خواهد داشت. براساس مفاهیم استخراج شده از آیات قرآن، انذار خود، انذار خانواده، انذار خویشاندان، انذار اهل منطقه و شهر و انذار مردم دنیا با عنوان مراحل تبلیغ معرفی شده و پاداش تبلیغ از منظر قرآن زنده کردن بشریت است. همچنین ذیل مقوله الزامات زمانی و مکانی تبلیغ از منظر قرآن زنده کردن بشریت است. همچنین به تبیین حقیقت و رعایت زمان و مکان در تبلیغ دین، به ارسال پیامبران و همچنین به تبیین حقیقت و رعایت زمان و مکان در

تبليغ دين اشاره شده است. در حقيقت، به کاربستن الزامات روشی، محتوایی، و زمانی و مکانی در تبليغ دين می‌تواند ما را از اختلالات معنایی در اين حوزه دور کند.

روش پژوهش

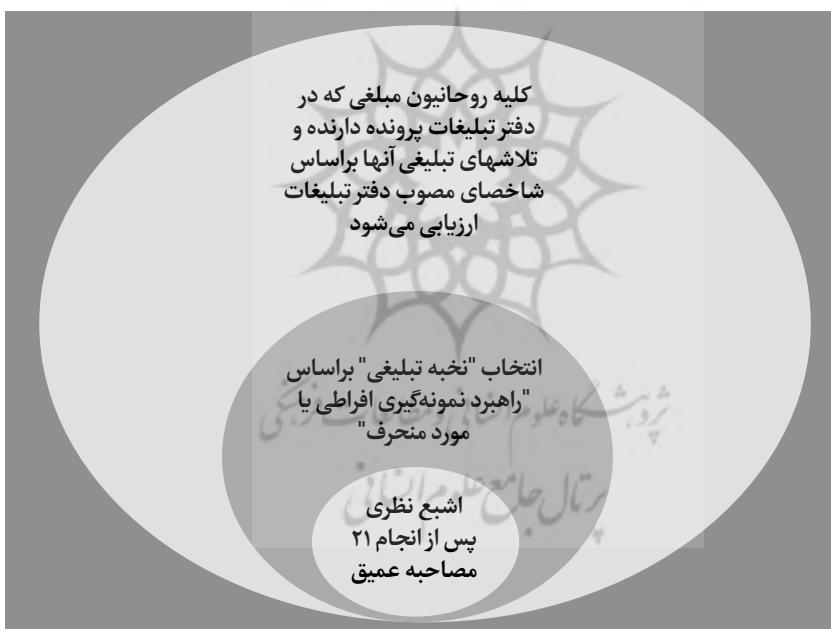
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كيفي و توصيفي است. پژوهشگران در اين مقاله، با نقب زدن به اعماق دنياي تجربى طلاب نخبه مبلغ، به دنبال شناسايي اختلال معنائي در تبليغ دين هستند. هدف توصيف كيفي توضيحات گستره و صريح و بىپرده از يك تجربه يا يك رويداد است (Neergaard, Olesen, Andersen & Sondergaard, 2009:52). در فرایند تحليل دادهها، محققان با استفاده از QD به توصيف دقيق دادهها نزديک ترند. ساندلowski¹ روش توصيف كيفي را در حوزه پرستاري مطرح و به کار بسته است. البته اين روش در مقالات و كتابهای فارسي معرفی نشده و در ايران کمتر شناخته شده است. در روش توصيف كيفي، محقق می خواهد که نگاه عميق تری به يك فرد، موقعیت، يا سلسله‌ای از حوادث معین داشته باشد و به دنبال توصيف مستقيمه پدیده‌های موردنظر است (Sandelowski 2000: 337). توصيف كيفي يا QD، با هدف توصيف پدیده‌های موردمطالعه، به دنبال پاسخ‌گوئي به سؤالاتي چون «چرايی»، «چگونگي» و «چه مقدار» در انگيزه‌ها، ديدگاه‌ها و موانع رفتارهای انساني است. از نظر ساندلowski، QD با دیگر روش‌های كيفي تفاوت‌های چشمگيری دارد. از نظر تجزيه و تحليل، هدف از QD نه توصيف ضخييم مثل مردم‌نگاري است، و نه توسعه نظريه مثل نظريه زمينه‌اي، و نه ارائه معنai تفسيري از يك تجربه زيسته مثل پدیدارشناسي است. هدف توصيف كيفي Neergaard et al., 2009:52. می‌توان گفت در فرایند تحليل دادهها، محققان با استفاده از QD به توصيف دقيق دادهها نزديک ترند. در توصيف كيفي جمع‌آوري دادهها با «صاحبه باز» يا گفت و گو با «گروه متتمرکز» صورت می‌پذيرد. (Sandelowski, 2000: 338). ساندلowski معتقد است توصيف كيفي يك روش عملگرایانه است و نمونه پژوهش در آن هدفمند است و باید در نمونه‌گزینی، حداقل تنواع را رعایت کرد. شاخصه‌های روش به صورت اجمالی توصيف کيفي در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲. مسائل و شاخصه‌های توصیف کیفی ساندلوسکی

مسئله	شاخص‌ها
فلسفه	رویکردی کاربردی / اثر یا مفهوم ثانوی دیگر رویکردهای کیفی (پدیدارشناسی، نظریه زمینه‌ای یا داده‌بینیاد، قوم‌شناسی و یا پژوهش روایتی).
نمونه‌گزینی	نمونه‌گزینی هدف‌دار / نمونه‌گزینی حداکثر تغییرات بسیار مفید است.
گرداوری داده‌ها	مصاحبه‌ها باز با ساختاریندی حداقل تا متوسط به صورت انفرادی یا گروهی / پژوهشگران علاقه‌مند به چه کسی، چه چیزی، چه جایی و چراًی تجارت داشته / رخدادهای خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند / بررسی اسناد یا دیگر عناصر مرتبط.
تجزیه و تحلیل	تحلیل مفهوم کیفی با استفاده از سیستم کدگذاری قابل تغییر که مطابق با داده‌های گرداوری شده باشد. / کاربرد روش‌های مناسب تحلیل شباهاماری با استفاده از اعداد برای خلاصه‌سازی داده‌ها در آمار توصیفی / نزدیک داده‌ها بمانید تفسیر در سطح و میزان کم (چنانچه از نرم‌افزارهای کیفی مانند NVivo استفاده می‌کنید، کاربرد فرایندهای «کدگذاری در vivo» در این زمینه بسیار مناسب هستند).
نتایج	توصیف مستقیم داده‌ها که طوری سازمان‌دهی شده که مناسب با داده‌هاست (به ترتیب رویداد هر موضوع، رابطه یا غیره).

در پژوهش کیفی، نمونه پژوهش یا مشارکت‌کنندگان انتخاب یا دعوت می‌شوند و نمونه‌گزینی نظری بر اساس مفاهیمی صورت می‌گیرد که در خلال تحلیل ظهور می‌یابند (محمدپور و رضایی، ۱۳۸۶: ۱۹-۱۸). افراد مورد مطالعه در این پژوهش تمامی روحانیون مبلغی هستند که مشغول تبلیغ هستند و در دفتر تبلیغات اسلامی پرونده دارند و هرساله تلاش‌های تبلیغی آن‌ها برآساس شاخص‌های مصوب دفتر تبلیغات ارزیابی می‌شود. در پژوهش‌های کیفی، حجم نمونه بزرگ به تحلیلی منجر می‌شود که بسیار سطحی یا ناقص است (عبدی‌نی، ۱۳۸۴: ۱۸۱)، لذا نمونه‌گزینی در این مقاله هدفمند و برآساس «راهبرد نمونه‌گیری افراطی یا مورد منحرف» است که نمونه‌گیری «داده پرت»^۱ نیز خوانده می‌شود که عبارت است از گزینش مواردی که در برجسته‌ترین نقاط افراطی قرار دارند. این راهبرد به انتخاب نمونه‌هایی که به دلیل نامعلوم و خاص بودن حالت «پ्रاطلاعات»^۲ دارند می‌پردازد (محمدپور، ۱۳۹۲: ۳۷). نمونه‌گزینی در اینجا شامل انتخاب مواردی از افراد مورد مطالعه یعنی تمام مبلغان دینی می‌شود که معیار مورد مطالعه، یعنی «موفقیت در تبلیغ»، را در برجسته‌ترین نقطه، یعنی «نخبگی»، نشان می‌دهند. در حقیقت نمونه‌گزینی این پژوهش ۸۰ نفر از نخبگان تبلیغی هستند که در دو همایش در دفتر تبلیغات اسلامی

(پیشکسوتان و جوانان) بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان استقبال و حضور جوانان در فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، انتخاب محتوای مناسب با شیوه‌های متناسب، سیره علمی، رفتار و تعامل اجتماعی، خلاقیت و نوآوری در طرح مباحث دینی و مذهبی بین جوانان، ایجاد فضای معنوی، احیای شعائر مذهبی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به انقلاب اسلامی و روحانیت، تحصیلات، تالیفات، تدریس، پژوهش و ... به عنوان مبلغ برتر انتخاب شده‌اند. مصاحبة عمیق در زمرة مصاحبه‌های آزاد قرار می‌گیرد (کومار، ۱۳۷۴: ۲۰۵) و از آن با عبارت «گفت و گوی هدف‌دار» نیز یاد شده است (مارشال و راس من، ۱۳۷۷: ۱۱۲) و پژوهشگران برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و مشاهده رفتار کلامی و غیرکلامی مبلغان نخبه، که حاکی از تجربه احساسی در محیط سخنرانی و فضای تبلیغی بود، بهره برده‌اند. پس از ۲۱ مصاحبه عمیق با نخبگان تبلیغی، اشباع نظری در موضوع حاصل شد که در شکل ۲ آمده است.



شکل ۲. میدان پژوهش، نمونه‌گزینی و اشباع نظری

برای اعتبارنتایج داده‌ها، جلسه‌ای تحت عنوان گروه متمرکز^۱ متشکل از هفت نفر از نخبگان تبلیغی، که خود از استادان دانشگاه و سخنرانان موفق در حوزه تبلیغ بودند،

توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه) ۱

تشکیل شد. سه نفر از این افراد از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش بودند. در حقیقت به نوعی پژوهشگران سعی داشتند اعتبار مفاهیم را با داوری خود مشارکت‌کنندگان انجام دهند. در این جلسه برخی از حضار با مفاهیمی که در مصاحبه‌های خود مطرح کرده بودند نیز مخالف بوده و معتقد بودند طرح این‌ها به صلاح حوزه نیست و مناسب است از تحقیق حذف شود. پس از گفت‌وگوی فراوان پژوهشگران و اعضای جلسه، چند تغییر جزئی در برخی از واژه‌های مطرح شده در برخی کدها، مفاهیم و مقولات پیشنهاد و اعمال شد.

تجزیه و تحلیل و بازنمایی داده‌ها

در یک پژوهش با محوریت توصیف کیفی انتظار می‌رود برای بازنمایی اطلاعات، خلاصه‌وار، توصیفی مستقیم از اطلاعات داده‌های سازمان یافته به بهترین وجه ارائه شود. لذا نگارندگان مقوله‌ها، مفاهیم و کدهای ذیل را در توصیف اختلال معنایی در تبلیغ دین استخراج کرده‌اند.

جدول ۳. اختلال معنایی در فرآگرد تبلیغ دین

مفهوم	مقولات فرعی	مفهوم اصلی
مفاهیم مهجورشده آیات و روایات		
تفسیر به رأی	قرآن‌گریزی	
غلطخوانی		
منبری‌های خواب‌پرداز		
خرافه‌زایی	خواب‌زدگی و خرافه‌گرایی	
درویش‌گرایی		
کرامت‌سازی		
کلیشه‌های محتوازی		
کلیشه‌های تعمیمی	کلیشه‌های تبلیغی	اختلال معنایی در فرآگرد تبلیغ دین
کلیشه‌های زمانی		
جامعه‌گریزی		
کارکردگریزی		
منظومه‌گریزی	دین فردی	

توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دینی

اختلال معنایی به مشکلات معنایی اشاره دارد که در مسیر فراگرد ارتباط، از لحظه طراحی و ارسال پیام تا زمان دریافت پس فرست، وجود دارد و درنتیجه، احیاناً فرستنده پیام خود را اصلاح و مجدداً به گیرنده ارسال می‌کند. در حقیقت اختلال معنایی، همانند انواع دیگران، بر تمامی عناصر ارتباط اعم از منبع، معنای فرستنده، دستگاه رمزگذاری، وسیله ارسال رمز، مثلاً، پیام، دستگاه گیرنده رمز، دستگاه رمزخوانی، منبع معنای گیرنده و بازخورد می‌تواند تأثیرگذارد. در بحث تبلیغ دین، برای انتقال صحیح مفاهیم دینی به مخاطبان، تخصص در گزینش مفاهیم دینی بسیار مهم است. اختلال معنایی در تبلیغ دین به دلیل بی‌دقیقی در گزینش محتوای معارف دینی و نحوه طراحی آن در مقام انتقال است. برای تهیه محتوای مناسب جهت تبلیغ دین، به زمان شناسی، زمینه‌بایی‌های اجتماعی، قدرت تدبیر و تسلط بر مفاهیم دینی در تمام موضوعات معرفتی نیاز داریم. به گفته یکی از مشارکت‌کنندگان، «برخی از مبلغان ما بر محتواهای لازم تبلیغی تسلط ندارند و نمی‌توانند به نیازهای مخاطبان پاسخ مناسب بدهند» (مشارکت‌کننده ۲). بر همین اساس یک اختلال معنایی شکل می‌گیرد. سرعت انتقال پیام ضرورت توجه دقیق به محتوای پیام را دوچندان می‌کند و ما را به پرهیزان اخلاقیات معنایی در فراگرد انتقال پیام رهنمون می‌کند.

۱. قرآن‌گریزی

در سخنرانی‌های مذهبی، هدف اصلی سخنران، به عنوان ارتباطگر، انتقال مفاهیم دینی به مخاطبان است و مشارکت‌کنندگان معتقدند این مفاهیم دینی از منابع دینی همچون قرآن و روایات استخراج می‌شود. یکی از اختلالات معنایی در تبلیغ دین بی‌توجهی به مفاهیم قرآنی، تفسیر نادرست آیات قرآنی و غلط خوانی آیات در سخنرانی‌های مذهبی است. به اعتقاد یکی از مشارکت‌کنندگان، فهم دقیق آیات قرآن و احادیث برای مبلغ ضروری است؛ «مبلغ اگر در قرائت قرآن و حدیث و فهم معنای ساده آن با مشکل مواجه باشد، در انتقال معارف دین و فهم آن موفق نخواهد بود» (مشارکت‌کننده ۱۸). نگارندگان، پس از بازنمایی داده‌ها، مقوله قرآن‌گریزی را ذیل مفاهیم مهجو شده آیات و روایات، تفسیر به رأی و غلط خوانی توصیف کرده‌اند.

۱-۱. مفاهیم مهجو شده آیات و روایات

گاهی مبلغ در منابر از مفاهیم قرآنی و آیات و روایات استفاده نمی‌کند. اختلالی که در این زمینه وجود دارد ایراد سخنرانی‌های غیرمستند به آیات و روایات است که موجب انتقال نادرست پیام به ارتباطگیران و انحراف آن‌ها از هدف تبلیغ می‌شود: «بعضی از اهل منبر

کمتر از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌کنند و بیشتر به مباحث دیگر می‌پردازند. این عملکرد، به جای هدایت مردم به راه درست، آن‌ها را به انحراف می‌کشاند» (مشارکت‌کننده^۵). البته گاهی سخنرانی پیرامون یک موضوع جدید است و شواهد علمی برای اثبات آن وجود دارد؛ در چنین موقعی سخنران خود را ملزم می‌داند که حتماً روایت یا آیه‌ای مطرح کند که اتفاقاً این مسئله موجب انحراف موضوع بحث و سردگم شدن مخاطب می‌شود؛ «باید نکته سنج بود. در هر موضوعی باید با ظرافت روایت گفت و آیه خواند. گاهی روایاتی مطرح می‌کنند که هیچ تناسبی ندارد» (مشارکت‌کننده^۶).

۱-۲. تفسیر به رأی

جنبهٔ دیگری از قرآن‌زدایی در تبلیغ زمانی است که مبلغ در موضوعی از آیات قرآن استفاده می‌کند اما تفسیر به رأی انجام می‌دهد. همانند زمانی که از یک آیه در جای خود استفاده نشده و مبلغ می‌خواهد به هر شکلی معنای آیه را با بحث خود مرتبط کند. اگر سخنران، با فکر خود در جهت موضوع بحث، آیاتی را به غلط تفسیر کند موجب انحراف می‌شود:

قرآن مبنی است. بدون استفاده از آیات قرآن و روایات ما حرفی برای گفتن نداریم. مبلغ باید به زبان ساده تفسیر بگویید. اما باید مراقبت شود در سخنرانی تفسیر به رأی نشود، مفسرین متبحر می‌توانند، با لحاظ قواعد تفسیر، شأن نزول و آیات مشابه و مرتبط، تفاسیر صحیحی ارائه دهند (مشارکت‌کننده^۷).

تفسیر آیات قرآن باید با تخصص انجام شود و برخی مبلغان جوان از این نکته غافل‌اند: «من جرئت نمی‌کنم تفسیر بگویم. ده بار یک آیه را می‌بینم. تفسیرش را می‌بینم. مقایسه می‌کنم بعد نقل می‌کنم. از خودم نمی‌گویم خون دل باید خورد تا علامه طباطبائی‌ها و علامه جوادی آملی‌ها شد» (مشارکت‌کننده^۸).

۱-۳. غلط خوانی

گاهی مهجویت قرآن به شکل دیگری اتفاق می‌افتد. مبلغ گرچه آیات را درست استفاده می‌کند، اما غلط خوانده و اشتباه ترجمه می‌کند. گاهی در میان مبلغان و حتی افراد بسیار مشهور، در صحت تلفظ و خواندن صحیح اعراب آیات و نیز انتقال مفاهیم اغلاط فاحشی وجود دارد و مسئله «غلط مشهور» هم در آن‌ها راه ندارد:

«آفت دیگر این است که صحت در تلفظ و صحت در گفتار نداریم. واقعاً این دیگر ننگ است. امروز سطح ادبیات مردم بالا رفته است... (اشارة به فرد مشهور) یک اطلاعیه می‌دهد، استاد دانشگاه به اونمره هشت می‌دهد، دوازده غلط، ننگ است؛ مردم از دین زده می‌شوند، می‌گویند این‌ها سواد ندارند. قرآن نه غلط مشهور دارد نه غلط غیرمشهور.

سخنان ائمه اطهار نه غلط مشهور دارد نه غلط غیرمشهور» (مشارکت‌کننده ۱۱). نگارندگان چندین سخنرانی مذهبی از سخنرانان معروف را از طریق نرم‌افزارهای مرتبط قرآنی و حدیثی از منظر اعراب بررسی کردند. نتایج نشان داد غلط خوانی آیات و روایات در بین منبری‌های شاخص هم گاهی اتفاق می‌افتد و شاید مخاطب عام متوجه نشود. یعنی برای مخاطب عام فرقی ندارد که سخنران فلان کلمه را با کسره یا با فتحه می‌خواند. دلیل این اتفاقات هم تکیه سخنران بر حافظه خود در زمان سخنرانی است. برخی از مشارکت‌کنندگان، برای پرهیز از این آسیب، تأکید داشتند که از نوشته استفاده شود. «من، خودم، از روی نوشته استفاده می‌کنم، چون مستند است و بیشتر مورد اعتماد است» (مشارکت‌کننده ۲۱). اما آنچه می‌توان مورد تأکید قرار داد تکرار غلط خوانی‌ها و البته نکته بسیار مهم ارائه ترجمة غلط از آیات و روایات است که موجب دل‌زدگی قشر فرهیخته حاضر در منابر و البته موجب انحراف مخاطب عام نیز می‌شود.

۲. خواب‌زدگی و خرافه‌گرایی

یکی از اختلالات معنایی که اغلب مشارکت‌کنندگان در حوزه تبلیغ دین مطرح کردند ترویج خرافات و بیان خواب‌ها و داستان‌های غیرمستند در منابر است که موجب انتقال نادرست مفاهیم دینی به مخاطبان می‌شود. جامعه‌شناسان جامعه خرافی را جامعه‌ای عوام‌زده می‌دانند که مردم آن برای رسیدن به هدف به فال و خرافات روی می‌آورند (صفایی، طیبی‌نیا و عرفانی، ۱۳۸۹). فرهنگ آکسفورد هر نوع عقیده نامعقول و بی‌اساس باقی‌مانده از گذشته و فاقد جهات عینی و توجیهی را خرافات تعریف کرده است (بیرو، ۱۳۷۰). باورهای خرافی ریشه عقلانی و مستند ندارند و گاهی ریشه در محرومیت اجتماعی دارند (خانی، علمی، غفاری و اسماعیلی، ۱۳۹۲: ۷). مشارکت‌کنندگان خواب‌زدگی و خرافه‌گرایی را با مفاهیم منبری‌های خواب‌پرداز، خرافه‌زایی، درویش‌گرایی و کرامت‌سازی توصیف کرده‌اند.

۱-۱. منبری‌های خواب‌پرداز

در دین اسلام و البته دیگر ادیان الهی با یک سلسله مسائل «فراحشی» سروکار داریم که نمی‌توان ریشه عقلانی برای آن‌ها یافت. آیا همه آن‌ها از دایرۀ واقعیت خارج‌اند، یا می‌توان به آن‌ها استناد کرد؟ در این پژوهش مجال ورود به بحث ریشه‌های مستند رؤیای صادق نیست، اما برخی مشارکت‌کنندگان معتقدند خواب اگر رؤیای صادقه باشد برایشان ملاک و معتبر است. اگر فلان عالم و شخصیت معنوی و موردعتمادی خواب دید، می‌توان همان خواب را به عنوان مستند در منابر برای مردم بیان کرد و حتی طبق روایات ارزش آن با مسیرهای ارتباط پیامبران الهی با خداوند مثل وحی مقایسه می‌شود: «در حدیث داریم که خواب اگر

رؤیای صادقه باشد، یک‌هفتادم وحی است» (مشارکت‌کننده ۱۵). یا برخی دیگر تجربه‌های معنوی و ماوراء‌الطبیعی و رؤیای صادقه را ملاک می‌دانند و معتقدند این حقیقت انکارشدنی نیست: «رؤیاهای صادقه‌ای که در زندگی افراد به حقیقت پیوسته، حقایقی که برآنان روشن شده، دعاها‌یی که مستجاب شده و خیلی امور دیگری که از غیب نزول یافته و در زندگی‌ها اثر گذارده‌اند. این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد» (مشارکت‌کننده ۱). اما در مقابل، یکی از مشارکت‌کنندگان معتقد است بیان خواب در منابر موجب افت کیفی و انحراف مخاطبان است: «نوارهای ۲۵ ساله من گواه است که دائمًا روی منبر، نسبت به این منبرهای سخیف، منبرهای خرافی، منبرهایی که مسائل الهی در آن‌ها تحریف می‌شد، منبرهایی که اساسیان خواب بود هشدار می‌دادم» (مشارکت‌کننده ۴). برخی هم معتقدند گرچه خواب با شرایطی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و خواب فلان عالم و شخصیت معنوی و مورداً عتماد را می‌توان برای مردم بیان کرد، اما بهتر است از خواب در منابر استفاده نشود، چرا که مجال ورود خرافات است و مسیر را برای ارائه مباحث انحرافی فراهم می‌کند. در حقیقت در حال حاضر که فضا برای تبلیغ دین حساسیت‌برانگیز شده، بهتر است تفسیر دقیق قرآن بگوییم و از بیان مطالب غیرمستند و خرافی، مثل خواب‌ها و داستان‌های موهوم، در منابر خودداری کنیم؛ «الآن فضا برای تفسیر در تبلیغ باز شده است و مطالبی مثل بیان خواب دیگر روی منبر نقشی ندارد. در حدیث داریم که خواب اگر رؤیای صادقه باشد یک‌هفتادم وحی است، درحالی‌که قرآن صدرصد وحی است. کسی قرآن را رهانمی‌کند تا به سراغ خواب برود. ما باید یک مقداری در توجه به قرآن تأمل بیشتری بکنیم» (مشارکت‌کننده ۱۵).

۲-۲. خرافه‌زایی

اکثر مشارکت‌کنندگان اتفاق نظر داشتند که گاهی در سخنرانی‌ها و مقتل خوانی‌ها خرافاتی ارائه می‌شوند که موجب انحراف مخاطبان از مسیر دین می‌شوند: «این منبری‌های دروغ‌پرداز و خرافه‌گو، که به جان و فکر مردم افتداده‌اند، عقل، فطرت، دین و آیین مردم را از بین می‌برند، ایمان مردم را از بین می‌برند و دین مَنْدَرَوْدِی را به مردم القا می‌کنند» (مشارکت‌کننده ۴). براساس تجارب مشارکت‌کنندگان، برخی منبری‌های معروف که سخنرانی آن‌ها از رسانه‌های نیز پخش می‌شود به بیان خرافات می‌پردازند و این بیان خرافات که به صورت هنرمندانه انجام می‌شود اعتراض مراجع تقليید را هم برانگیخته است:

«منبری شناخته شده‌ای بود. سخنان خرافی و سست و بی‌پایه را هنرمندانه به خود مردم می‌داد. آخرین شد منبر؟ همین منبری است که وقتی مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا تبریزی سخنان او را از تلویزیون می‌شنود، پای درس مطرح می‌کند و از ناراحتی به سرش می‌زند و با لحنی تند به تلویزیون انتقاد می‌کند» (مشارکت‌کننده ۴).

این مشارکت‌کننده اعتقاد دارد رسانهٔ ملی یکی از عوامل ترویج خرافات در منبرهاست: «خود من هم یک وقتی در بیت رهبری مدیر تلویزیون را دیدم. به ایشان گفتم یک بار بنشین منبرهایی را که از تلویزیون پخش می‌کنند گوش بدی بین خودت شرمنده نمی‌شوی، خجالت‌زده نمی‌شوی» (مشارکت‌کننده^۴). او معتقد است علت ترویج خرافات و افت محتوای کافی در منبرها را باید در کمبود سخنران‌های عالم و مسلط به آموزه‌های دین جست و جو کرد: «ما اکنون منبری کم داریم. در گذشته منبری‌های ما جزو علمای بزرگ و اشخاص معتبر و درس خوانده بوده‌اند. در تهران حوزهٔ بسیار پرباری وجود داشته است. ولی الان کیفیت منابرات کرده است» (مشارکت‌کننده^۴).

۲-۳. درویش‌گرایی

برخی عامل ترویج خرافه در تبلیغ دین را، علاوه بر سهل‌انگاری مبلغان، ظهور طبقهٔ جدید درویش‌مسلسل می‌دانند که در مساجد و منبرها حضور دارند: «گروه‌های مختلفی با عنوان‌ین درویشی و... راه افتاده‌اند و با اذکار و اوراد و رفتارهای ضدینی افراد زیادی را دور خود جمع کرده‌اند. این‌ها در هیئت‌ها، حسینیه‌ها و در میان مذهبی‌ها جا باز کرده‌اند» (مشارکت‌کننده^۶). در حقیقت با تفکیک حوزهٔ محتوای منابر، می‌توان گفت با تبلیغ گروه‌های درویشی و بی‌سواد، قدرت تشخیص سخن درست از دست می‌رود و به واسطهٔ عوام‌زدگی مخاطب و عدم تشخیص سره از ناسره خرافات هم به راحتی مسیر خود را پیدا می‌کند و آرام‌آرام دین با خرافه عجین می‌شود. و شاید به همین دلیل یکی از انتقادات به شیعه همین بحث عوام‌زدگی و تمایل آن به گسترش تفکرات بعضًا خرافی است.

۲-۴. کرامتسازی

یکی از اختلال‌های معنایی که مانع شکل‌گیری فراگرد ارتباط در تبلیغ دین است کرامتسازی برای افراد خاص و نیز منبری‌هاست. از گذشته ارتباط ماورائی برای اشخاص جاذبه داشت و افراد از راه‌های گوناگون در این مسیر تلاش می‌کردند. در این عرصه، راه تجربه، دریافت و مشاهدهٔ حسی برای همگان باز نیست، به‌آسانی کسانی می‌توانند در آن مداخله کنند و وانمود کنند که با غیب در ارتباط هستند و البته کراماتی هم از خود نقل کنند و مریدانی هم برای خود دست‌وپا کنند. در حقیقت از همین نقطه مجال ورود مدعیان ارتباط ماورائی آغاز می‌شود. البته راه برای شناخت دقیق حقیقت و خرافه و نیز کرامات و کرامات‌نمایی برای عموم مخاطبان دشوار است. برخی معتقد‌ند برخی از منبری‌هاتلاش می‌کنند از همین فرصت جذاب بهرهٔ کافی را برد و بازاری برای خود برپا کنند؛ «چون حقایق و مدهای غیبی وجود دارد و نمی‌توان با تجربه محک زد، راه مداخله در آن‌ها فراوان است و زمینهٔ بسیار جذابی

بوده که کسانی افسانه‌پردازی بکنند و خرافه‌ها را رواج بدھند» (مشارکت‌کننده^۱). البته برخی منبری‌ها از کتاب‌هایی در ترویج کرامات افراد استفاده می‌کنند که خرافات است و این کتاب‌ها یکی از اساسی‌ترین عوامل شکل‌گیری منبرهای بی‌محتواست؛ «به‌خصوص کتابی دربارهٔ کرامات‌ها و حالات معنوی شخصی، که غیرمعمم بود، نوشتند و با تبلیغات جایش انداختند. درحالی‌که او را من می‌شناختم، او کجا و این حرف‌ها کجا! در این کتاب مقاماتی برای او نوشته‌اند که برای انبیای خدا نه در قرآن آمده و نه در روایات» (مشارکت‌کننده^۲).

در مقابل اما برخی معتقد‌ند تجربهٔ ارتباط ماورائی شأن غیبی دارد و نمی‌توان به سادگی آن را نفی کرد و افراد صاحب کراماتی هستند که تجربه‌های معنوی ماوراء‌الطبیعی دارند و برخی آن‌ها را به عنوان منبع فیض الهی معرفی می‌کنند: «کربلایی کاظم ساروقی (کریمی) از آن مردان پاکی به شمار می‌آید که در روزگار ما، خداوند از عالم بالا، از عالم غیب، قرآن را بر قلبش جاری ساخته بود» (مشارکت‌کننده^۳). شاید نتوان مرز مشهودی بین کرامات و کرامات‌نمایی مشخص کرد و این ابهام، علاوه بر مخاطبان عام، برای پژوهشگران هم وجود دارد. درحالی‌که یکی از مشارکت‌کنندگان بر اولیا‌الله بودن شخصی تأکید می‌کند، مشارکت‌کنندهٔ دیگری معتقد است این‌ها دروغی است که حتی فرزندان امثال آن شخص هم باور ندارند. اما به‌طور قطع می‌توان گفت بیان کرامات بر روی منابر حرکت روی لبِ تیغ است و چه بسا قابل هضم برای مخاطبان نبوده و موجب قطع فراگرد ارتباط مبلغ و مخاطب شود.

۳. کلیشه‌های تبلیغی

نگارندگان کتاب‌های گوناگونی را مشاهده کرده‌اند که برای کمک به سخنرانان مذهبی نوشته شده و تیزابایی هم دارند و به‌نوعی کار گردآوری را انجام داده‌اند و حتی اخیراً نرم‌افزارها و کانال‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند و حتی در برخی کتاب‌ها کل سخنرانی و روضه‌خوانی همراه با اشعار مورد نظر نوشته شده است و فقط باید سخنران آن‌ها را روضه‌خوانی کند. بازنمایی داده‌های نشان می‌دهد چنین روندی موجب شکل‌گیری سخنرانی‌های ثابت، یکنواخت، تکراری همراه با کلی‌گویی شده و یکی از اختلال‌های معنایی در حوزهٔ تبلیغ دین را شکل داده است که نگارندگان با مقولهٔ کلیشه‌های تبلیغی آن را معرفی و ذیل آن کلیشه‌های محتوایی، تعمیمی و زمانی را توصیف کرده‌اند.

۳-۱. کلیشه‌های محتوایی

مراجعه نکردن به منابع دست‌اول و اتکا به کتب گردآوری سبب شده محتوای سخنرانی‌ها یکسان شود. همچنین گاهی مبلغان، برای الگویداری از یک سخنران، کل سخنرانی او را تکرار می‌کنند. البته نباید از نظر دورداشت که رویدادهای تاریخی محدودند و چرخشی بودن

مناسبت‌ها موجب یکسان‌سازی محتوای سخنرانی‌ها شده، لذا برای مخاطبان غالباً مطالب تکراری و موجب آزار آن‌هاست: «یک مسجد یک روستا و شاید مسجد جامع شهر تا کی باید سخنان تکراری یک روحانی را بشنود که مثلاً هرساله در مبعث داستان معراج پیامبر بگوید؟» (مشارکت‌کننده^۷). به اعتقاد یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان، «بسیاری از منبرها همانند منبرهایی است که در زمان ناصرالدین شاه ارائه می‌شده‌اند. موضوع، متن و مرثیه همان است. مردم از تکرار دل‌زده می‌شوند» (مشارکت‌کننده^{۱۳}). در حقیقت برای پرهیز از تکرار، باید علم تبلیغ را آموخت، «چون تبلیغ یک علم است. تعليمات تخصصی می‌خواهد. وقتی می‌گوییم علم است یعنی فرمول دارد. وقتی فرمولی شد قابل آموزش و نوآوری علمی نیز می‌باشد» (مشارکت‌کننده^{۱۶}). البته زمانی که مبلغی نوآوری می‌کند و مطابق با ذاته مخاطب ابداعاتی انجام می‌دهد، به اعتقاد برخی مشارکت‌کنندگان به مرز بدعت و تحریف نزدیک می‌شود. لذا باید مؤلفه‌های نوآوری و همین طور مرز بین نوآوری و تحریف به طور دقیق تبیین شود و این نکته‌ای است که در بازنمایی داده‌ها مشاهده نشد. البته راهکار برخی بیان مطلب با ادبیات نوین و پرهیز از کاربرد مکرر کلمات عربی است: «باید متن سخن نیز با ادبیات نوین ارائه شود و از به کار بردن اصطلاحات خاص حوزه‌ی مثل "قس علی هذا"، "ايضاً" و ... پرهیز شود. باید مرثیه‌ها نیز با سبک نوین و نوآوری‌های زیبا ارائه شود» (مشارکت‌کننده^۸). البته این اختلال را می‌توان در حوزهٔ ساختاری نیز ارزیابی کرد، چرا که هر زبانی ساختار خاص خود را دارد که عبارت است از شیوهٔ مرسوم و منتداول برای قراردادن کلمات کنار یکدیگر به شکلی منظم. اما به سبب ترکیب تاریخی زبان فارسی و عربی، نگارندگان این اختلال را در حوزهٔ معنایی ارزیابی کرده‌اند.

۳-۲. کلیشه‌های تعمیمی

گاهی در سخنرانی‌ها گزاره‌های کلی و تعمیم‌یافته مطرح می‌شود که با منطق سازگار نیست. به عبارت دیگر، مبلغان برای ایجاد شور در جلسه، با حرارت تمام، حکم‌های کلی می‌دهند که باورپذیر نیستند و موجب بی‌اعتمادی مخاطب می‌شوند و نسخه و راهکاری برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهند: «یکی از آفت‌های سخنرانی‌های مذهبی تعمیم و کلی‌گویی است. بدین‌سان که بگوییم: غربی‌ها همه شهوت پرست‌اند، روشنفکران همه بی‌دین‌اند، فلان جناح سیاسی همه فریب‌کارند» (مشارکت‌کننده^{۱۱}). گویا کمبود معلومات موجب ارائه گزاره‌های کلی و کلیشه‌گویی است و گاهی اطلاعات برخی از مبلغان ممکن است وسیع باشد اما سطحی و کلی است: «از لحاظ محتوایی، گاهی کلی‌گویی می‌شود و مطالب ارائه شده عمق لازم را ندارد. وسعت علوم برخی مبلغان به اندازهٔ دریاست ولی در عمق دو سانتی‌متری. ممکن است با یک شبه از میدان بیرون بروند و نتوانند پاسخ‌گو باشند» (مشارکت‌کننده^{۱۶}).

۳-۳. کلیشه‌های زمانی

یکی از کلیشه‌های تبلیغی طولانی سخن گفتن بر روی منابر است: «اینکه خطیب خسته باشد یا خطابه را طولانی کند که باعث خستگی و ملالت شنونده شود» (مشارکت‌کننده ۲۰) و موجب کاهش مخاطب است: «کوتاه صحبت کن. پای منبرت خالی شده. برای چه کسی تفاخر می‌کنی؟» (مشارکت‌کننده ۳) و گاهی سخنرانی‌های طولانی موجب بی‌علاقگی مخاطب می‌شود: «امیرالمؤمنین فرمود: خداوند به حضرت موسی(ع) در کوه طور فرمود: «وقتی برای مردم سخنرانی می‌کنی، کم حرف بزن». شنونده بیشتر از گوینده خسته می‌شود. ما برای مردم آنقدر حرف می‌زنیم که از دین خارج شوند» (مشارکت‌کننده ۱۱). برای پرهیاز کلیشه‌گویی می‌توان به ایراد سخنان کوتاه با محتوای مناسب اشاره کرد: «در روایات تأکید شده خَرُّ الْكَلَامِ مَا ذَلَّ وَ قَلَّ وَ لَمْ يُمْلِّ. بهترین سخن آن است که قابل فهم، روشن و کوتاه باشد و خستگی نیاورد» (مشارکت‌کننده ۱۷).

۴. دین فردی

کارکرد دین اثر و تحولی است که دین در انسان یا جامعه ایفا می‌کند. هدف از تبلیغ دین ترویج آموزه‌های فردی و اجتماعی دین است. از دیدگاه ابن سینا دین در قلمرو فردی دو کارکرد مهم دارد: معرفت‌زایی و آرامش‌بخشی (مطهری خواه، ۱۳۹۴). اما علاوه بر حوزهٔ فردی، دین در عرصهٔ اجتماع هم کارکرد دارد. وضع قانون و ایجاد همبستگی و اتحاد، آزادی و برقراری عدالت از کارکردهای مهم دین در قلمرو اجتماعی است (قدردان قراملکی، ۱۳۸۲). بازنمایی و توصیف داده‌هانشان می‌دهد یکی دیگر از اختلالات معنایی تبلیغ دین تأکید مبلغان بر دین فردی است، در حالی که نیاز مخاطبان ارائه دین در مقیاس جامعه است و ذیل این مقوله، مفاهیم جامعه‌گریزی، کارکردگریزی و منظومه‌گریزی توصیف شده است.

۴-۱. جامعه‌گریزی

گاهی دین مجموعه‌ای از برنامه‌های فردی برای تأمین زندگی آخرت معرفی می‌شود که طبیعتاً در حوزهٔ مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دخالتی ندارد و گاهی دین امری اجتماعی با کارکردهای متنوع معرفی می‌شود. یکی از مشارکت‌کنندگان معتقد است دین برای هدایت انسان اجتماعی آمده است: «انسان موجودی اجتماعی است و محال است که دین او اجتماعی نباشد، زیرا دین برای هدایت همین انسان اجتماعی به‌سوی سعادت و کمال در دو عالم آمده است» (مشارکت‌کننده ۱۴). اگر مطالبہ اجتماعی مردم واحد دینداری در مقیاس جامعه باشد، به اعتقاد یکی از مشارکت‌کنندگان، آنچه برخی مبلغان به مردم ارائه می‌دهند دینداری در مقیاس فردی است و طبیعتاً در اینجا اختلال معنایی شکل گرفته است:

سطح منبر نباید از سطح دینداری جامعه پایین تر بیاید. حکومت‌های غیردینی تلاش می‌کنند سطح دینداری جامعه را تنزل دهند. و این حرکت را می‌توان در فلسفه دین و کلام جدید غرب مشاهده کرد. متأسفانه سطح تبلیغ و پژوهش در حوزه واحد مطالعه‌اش فرد است نه جامعه. در حالی‌که دینداری وارد مقیاس اجتماعی شده و در این زمینه نیازمند تلاش بیشتر هستیم» (مشارکت‌کننده^{۱۹}).

بی‌توجهی به مشکلات جامعه و عدم ارائه راه حل منطبق با آموزه‌های دینی به کاهش اعتقاد مخاطبان به کارکرد دین منجر خواهد شد و مخاطب به این اعتقاد می‌رسد که گویا دین فقط برای آخرت است. به اعتقاد یکی از مشارکت‌کنندگان، زمانی که مشکلاتی در جامعه پدیدار می‌شود گاهی برخی مبلغان فقط اظهار نگرانی می‌کنند: «ما صبر می‌کنیم تا مشکلات ایجاد شود؛ فرقه‌ها و گروه‌ها... کار کنند و بعد ابراز ناراحتی و نگرانی کنیم» (مشارکت‌کننده^{۲۰}). اساساً دین زمانی نام دین پیدا می‌کند که صبغه اجتماعی پیدا کند. تا زمانی که دین در ذهن افراد باشد معنای دین پیدا نکرده است.

۴-۲. کارکردگریزی

گاهی مباحث برخی مبلغان به عمل اجتماعی مخاطبان منجر نمی‌شود. به عبارت دیگر، مبلغان فقط در سخنرانی به نکاتی در جهت ترویج آموزه‌های دین اشاره می‌کنند، اما متابرانه‌ها به تغییر رفتار مردم منجر نخواهد شد، چراکه در منابر، دین را چون پازل ناقصی معرفی می‌کنند که در زندگی اجتماعی کارکردی ندارد و عمدۀ دلیل آن فقدان رابطه بین اعتقاد و عمل اجتماعی مبلغ است. یعنی در عمل مبلغ نشانی از مؤلفه‌هایی که خود مطرح کرده ندارد: «یک پازل فکری به جامعه نمی‌دهیم تارابطه بین اعتقاد و عمل اجتماعی را مشخص کند و ازان نظام فکری بیرون. بلکه (سخنرانی) مانند جزایر از هم منفصل است» (مشارکت‌کننده^{۲۱}). مشارکت‌کننده دیگری نیز اعتقاد دارد، سخنران باید نسخه کارکردی از دین ارائه دهد و تنها راه آن عامل بودن عالم است: «اگر از قرآن و سخنان اهل بیت برای نصیحت و موعظه استفاده بکنیم و خودمان هم در ذهن مردم همان باشیم که می‌گوییم، با سوزد ل هم مطالب را بگوییم، قطعاً سخنان و موعظه‌های مان اثر می‌گذارند» (مشارکت‌کننده^{۲۲}). به نظر می‌رسد دین زمانی محقق می‌شود که به کارکرد برسد و انسان به دین عمل کند و دین در کارکردهای اجتماعی اش نیرومندتر، زنده‌تر و پویا تر است.

۴-۳. منظومه‌گریزی

یکی از مشارکت‌کنندگان منظومه‌سازی در تبلیغ دین را راهکاری برای کاهش اختلالات معنایی در تبلیغ دین معرفی می‌کند و معتقد است تبلیغ در مقیاس اجتماعی به معرفی الگوی زندگی

علمیات فرهنگ ارتقا
پژوهش و مطالعات

شماره پنجم و پنجم
سال بیست و دوم
پاییز ۱۴۰۰

دینی منجر خواهد شد و مخاطب خود مبلغ ملزم به رعایت شاخصه‌های آن خواهد بود؛ یعنی مثلاً ما نمی‌آییم رابطهٔ توحید، ولایت و شریعت را به صورت یک منظومه نشان بدھیم. درنتیجه آدم‌هایی را تربیت می‌کنیم و منصوفه می‌گویند این همه‌اش شریعت است و آن‌ها را در مقیاس حقیقت و طریقت می‌برند و از ما می‌گیرند که البته الحمدلله در این زمینه توفیقات‌شان گستردۀ نیست. ما امروز باید الگویی را در رابطه با اهل بیت علیهم السلام ارائه بدھیم که بخشی از آن برای خود ما قابل پیاده شدن باشد (مشارکت‌کننده^{۱۹}). بازنمایی داده‌ها به روشنی نشان می‌دهد مبلغان باید دین اجتماعی را معرفی و با رفتار خود آن را در عمل پیاده‌سازی کنند. منظومه‌سازی برایندی از نظام اسلامی با محوریت اجتماع است.

بحث و نتیجه‌گیری

اختلال یا پارازیت از لحاظهٔ ایجاد و ارسال پیام‌تازمان پس‌فرست اصلاح و ارسال بازخورد پیام امکان وقوعی دارد و این پژوهش تنها به حوزهٔ اختلالات معنایی در تبلیغ دین پرداخته است. بازنمایی و توصیف کیفی داده‌ها نشان‌دهنده مصاديق اختلال معنایی در حوزهٔ ارتباط مردم و روحانیت و گسترش اختلال معنایی در محتوای تبلیغ دین است. ارائهٔ تفسیر مناسب و دقیق از قرآن به مخاطبان نیازمند شناخت مفاهیم قرآنی است. و فراتر از شناخت معانی قرآن، ارائهٔ صحیح آن‌ها به مخاطبان است که مغفول مانده و چنین اختلالی دراستفاده از روایات هم مشاهده می‌شود. البته در دین اسلام و مذهب شیعه، اعتقادات فراحسی‌دایرۀ گستردۀ‌ای دارد که نمی‌توان با رویکرد عقلی آن را تبیین کرد و طبیعتاً برخی افراد از این فضاء استفاده می‌کنند و مطالبی را به نام آموزه‌های اسلام به مخاطبان ارائه می‌کنند و انحرافاتی به وجود می‌آید که به نام دین والبته به نام روحانیت تمام می‌شود. بی‌توجهی به ذائقه، سلیقه و نیازهای مخاطبان در تبلیغ دین خلاً عمیقی ایجاد کرده است که موجب ظهور طبقهٔ جدید (در اصطلاح مشارکت‌کنندگان، درویش‌مسلک) شده است و راه برون‌رفت توجه جدی به ذائقه و سلیقه مخاطبان است. مخاطبان، به‌ویژه جوانان، در جست‌وجوی هویتی خاص و نوعی جهان‌بینی و انسان‌شناسی هستند که کارکرده و مطابق با ذائقه و سلیقه آن‌ها باشد و طبقهٔ جدید با تمرکز بر این نیاز به فعالیت می‌پردازد. بنابراین، درج مؤلفه‌های هویت‌ساز و کارکرده در معنای تبلیغ دین ضروری است. گرچه می‌توان عامل ظهورو گسترش عرفان‌های کاذب و رشد خرافات را در ناگاهی مخاطب جست‌وجو کرد، اما در این میان از نیاز به هویت‌یابی مخاطبان غفلت می‌شود. اگر مبلغ، با پرهیز از اختلال معنایی و فرهنگی، به تولید معنایی تبلیغ دین مطابق با نیازهای هویتی مخاطب بپردازد، قطعاً معنای ارائه شده درک و بلکه تکثیر خواهد شد. سخنرانی‌هایی تکثیر معنایی شدند که مصاديق عملی برای آموزه‌های اسلامی ارائه کرده‌اند و مبلغان برای پرهیز از تقلیل‌گرایی و تکثیر ارتباط باید کارکرده بودن آموزه‌های دینی را ترویج کنند.

منابع و مأخذ

آریان‌پور کاشانی، عباس (۱۳۶۳). **فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی**. تهران: امیرکبیر.

آریان‌پور، منوچهر و بهرام دلگشاپی (۱۳۷۷). **فرهنگ پیشو آریان‌پور**. تهران: جهان رایانه.

اثباتی، بهروز (۱۳۸۱). **ویژگی‌های مبلغ در فرایند تبلیغ**. تهران: نمایندگی ولی فقیه در سپاه.

ام. برکو، ری و آندره دی ولوبن و دارلین آر. ولوبن (۱۳۸۰). **مدیریت ارتباطات**. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

بلیک، رید و هارولد سن ادوین (۱۳۷۸). **طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات**. ترجمة مسعود اوحدی. تهران: سروش.

بیرو، آن (۱۳۷۰). **فرهنگ علوم اجتماعی**. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: کیهان.

چراغی، مهدی (۱۳۷۳). **تجارب و نکات تبلیغی**. قم: دفتر نشر برگزیده قم.

خانی، لطفعلی، محمود علمی، مظفر غفاری و رضا اسماعیلی (۱۳۹۲). «بررسی رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات». **محله مطالعات جامعه‌شناسی**, شماره ۲۱: ۷۱۹.

دانسی، مارسل (۱۳۸۷). **نشانه‌شناسی رسانه‌ها**. ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران. تهران: چاپار، آنیسه‌نما.

ربانی خراسگانی، علی (۱۳۹۴). **درآمدی بر جامعه‌شناسی دین در ایران**. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی.

رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۹۳). دریغ است که ایران ویران شود. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ساروخانی، باقر (۱۳۹۱). **جامعه‌شناسی ارتباطات، اصول و مبانی**. تهران: اطلاعات چاپ بیست و هفتم.

سوسمن، لایل و سام دیپ (۱۳۷۶). **تجربه ارتباطات در روابط انسانی**. ترجمه حبیب‌الله دعائی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

صادقی اردستانی، احمد (۱۳۷۴). **روش‌های تبلیغ و سخنرانی**. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

صفایی، صفی‌اله و موسی طبیبی‌نیا و نصراله عرفانی (۱۳۸۹). «بررسی عوامل جامعه‌شناسی مرتبط با خرافات». **فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی**, شماره ۲۱: ۱۵۵۱۸۲.

عابدینی، یاسمین (۱۳۸۴). «مروری بر مبانی فلسفی، ویژگی‌ها و روش‌های پژوهش کیفی». **محله روان‌شناسی و علوم تربیتی**, شماره ۷۱: ۱۵۹۱۸۶.

فلسفی، محمدتقی (۱۳۶۸). **سخن و سخنوری**. تهران: انتشارات الحدیث.

فیسک، جان (۱۳۸۶). **درآمدی بر مطالعات ارتباطی**. ترجمه مهدی غبرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

قدردان قراملکی، محمدحسن (۱۳۸۲). «کارکرد دین در انسان و جامعه». **فصلنامه قبسات**, شماره

.۱۶۱۱۸۸:۲۸

قرائتی، محسن (۱۳۷۲). *قرآن و تبلیغ*. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

کومار، کریشن (۱۳۷۴). *روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی*. ترجمه فاطمه رهادوست با همکاری فربیرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

گیل، دیوید و آدامز بریجت (۱۳۸۴). *القبای ارتباطات*. ترجمه رامین کریمیان و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

مارشال، کاترین و گرچن ب. راس من (۱۳۷۷). *روش تحقیق کیفی*. ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

ماندگاری، محمدمهدی و مسعود سلمه‌ای (۱۳۹۷). *روش‌های چینش پیروزش محتوا*. از مجموعه *روش‌شناسی سخنرانی دینی*. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

محسنیان راد، مهدی (۱۳۸۲). *ارتباط‌شناسی، ارتباطات انسانی* (میان‌فردی، گروهی و جمعی). تهران: سروش.

محسنیان راد، مهدی (۱۳۹۴). «*بازسازی مدل ارتباطی "منبع معنی"*». *فصلنامه علوم اجتماعی*، شماره ۶۹: ۱۴۷.

محمدپور، احمد (۱۳۹۲). *روش تحقیق کیفی (ضدروش ۲)*. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

محمدپور، احمد و مهدی رضایی (۱۳۸۶). «درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه‌ای». *مجله جامعه‌شناسی ایران*، شماره ۱۱: ۲۰۳۳: ۲.

مطهری خواه، ذبیح (۱۳۹۴). «کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابن سینا». *فصلنامه فلسفه دین*، شماره ۴: ۷۹۵-۸۳۰.

ناجی، محمدرضا (۱۳۷۰). *شرایط موفقیت در تبلیغ*. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

Clarke, J. (1976). *The Skinheads and the Magical Recovery of Community* In Stuart Hall and Tony Jefferson (Eds.) *Resistance through Rituals*.

Neergaard, M. A., Olesen, F., Andersen, R. S., & Sondergaard, J. (2009). Qualitative description—the poor cousin of health research?. *BMC medical research methodology*, 9(1), 1-5.

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description?. *Research in nursing & health*, 23 (4), 334-340.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی