

امام خمینی و فلسفه

□ رضا لکزایی

اشاره

آیا امام خمینی از فلسفه اسلامی سخن گفته است؟ نظر وی راجع به فلسفه یونان باستان و غرب مدرن چیست؟ آیا حاج آقا روح الله علاوه بر تدریس تقریبی بیست ساله فلسفه، دست به تألیف اثر فلسفی هم زده است؟ این حکیم نوادرایی بیشتر از کدام یک از حکماء مسلمان تأثیر پذیرفته است؟ اگر ایشان معتقد به فلسفه اسلامی است، پس چرا در برخی اشعار و نوشته‌هایشان به مذمت فلسفه پرداخته‌اند؟ پس از نگاهی گذران به زندگی امام خمینی پاسخ اجمالی این پرسش‌ها خواهد آمد.

تحصیلات فلسفی امام

پس از آنکه روح الله جوان در خمین قسمتی از علوم ادبی و مقدماتی را فرا گرفت، در سال ۱۲۹۸ شمسی به حوزه علمیه اراک هجرت کرده و در آنجا به ادامه تحصیل پرداخت. سپس بعد از هجرت پر برکت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی به حوزه مقدسه قم آمدند.

حاج آقا روح الله همزمان با فراغتی فقه و اصول، به فراغتی ریاضیات، هیئت و فلسفه نزد مرحوم حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی پرداختند. حضرت امام خمینی تقریباً چهار سال «شرح منظومه» را نزد مرحوم رفیعی قزوینی فرا گرفت و چنان دقت و ذکاوی داشت که با خواندن شرح

منظومه، از حضور در درس اسفار بی نیاز شد و به مباحثه اسفار با حاج میرزا خلیل کمره‌ای اکتفا نمودند.

ایشان ادامه همین دروس، و عرفان را نزد مرحوم حاج میرزا علی‌اکبر حکیم و عروض، قوافی، فلسفه اسلامی و فلسفه غرب را نزد مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجدشاهی اصفهانی و عالی‌ترین سطوح عرفان نظری و عملی را به مدت شش سال نزد مرحوم آقا میرزا محمد علی شاه آبادی فرا گرفتند. (حدیث بیداری، ص ۷)

حاج آقا روح الله ضمن تکمیل علوم حوزوی، بیشترین فرصت خویش را در تعلیم و تعلم کتب صدرالمتألهین صرف نمود. (همان، ص ۴-۶) پس از آن به تدریس فقه و اصول و همراه آن به مبارزه با رژیم ستم شاهی روی آوردند.

فلسفه اسلامی

حضرت امام، نه تنها معتقد‌نند فلسفه اسلامی وجود دارد، بلکه فلسفه اسلامی را برتر و والاتر از همه فلسفه‌ها می‌دانند و معتقد‌نند فاصله‌ای از زمین تا آسمان بین فلسفه یونانی و فلسفه بعد از اسلام که وی از آن به عنوان فلسفه اسلامی یاد می‌کند، وجود دارد. عبارت وی چنین است: «وقتی شما فلسفه ارسطو که شاید بهترین فلسفه‌ها قبل از اسلام باشد، ملاحظه کنید می‌بینید که فلسفه ارسطو با فلسفه‌ای که بعد از اسلام پیدا شده است فاصله‌اش زمین تا آسمان است، در عین حالی که بسیار ارزشمند است، در عین حالی که شیخ الرئیس راجع به منطق ارسطو می‌گوید که تاکنون کسی نتوانسته در او خدشه‌ای بکند یا اضافه‌ای بکند، در عین حال فلسفه را وقتی که ملاحظه می‌کنیم فلسفه اسلامی با آن فلسفه قبل از اسلام زمین تا آسمان فرق دارد.» (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۶۳).

حاج آقا روح الله در جایی دیگر ضمن رد سخن عده‌ای که می‌گویند فلسفه اسلامی، فلسفه‌ای یونانی است، فلسفه مشاء را همردیف فلسفه یونانی مطرح می‌کند، وی می‌گوید: «سخنی که زبان‌زد بعضی است که این فلسفه از یونان اخذ شده، غلط است، کی فلاسفه یونان از این حرف‌ها سر در آورده و چه کسی سراغی از این حرف‌ها در کتب آنها دارد؟ این حرف‌ها در

□ امام خمینی: "وقتی شما فلسفه ارسطو که شاید بهترین فلسفه‌ها قبل از اسلام باشد، ملاحظه کنید می‌بینید که فلسفه ارسطو با فلسفه‌ای که بعد از اسلام پیدا شده است فاصله‌اش زمین تا آسمان است"

كتب آنها نبوده و نخواهد بود. بهترین کتاب فلسفی آنها اثولوچیا است که دارای مختصّری از معارف بوده و بقیه‌اش طبیعت است، بلی شفای شیخ، فلسفه یونانی است و در آن هم از این حرف‌ها نیست.» (تقریرات فلسفه امام خمینی، ج ۱، ص ۸۷-۸۸) به نظر می‌رسد وی بعد از آنکه فلسفه اسلامی را از فلسفه یونانی تفکیک می‌کند، فلسفه مشاء را هم به دلیل یونانی بودن آن مفتخر به عنوان فلسفه اسلامی نمی‌کند. حاج آقا روح الله در ادامه جمله بالا که در درس شرح منظومة حاج ملاهادی عنوان کرده، چنین می‌گوید: «باز گمان نشود که حاجی و یا حکمای اسلامی این حرف-ها را از خود در آورده باشند، بلکه این حرف‌ها در ادعیه بیشتر از منظومه است و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و قرآن، منبع و سرچشمه و مادر این حرف‌هاست.» (همان) از این صحبت امام چنین به ذهن می‌رسد که وی فلسفه‌ای را اسلامی می‌داند که از قرآن و سنت نشأت گرفته باشد.

تعريف امام خمینی از فلسفه

در تعریف فلسفه از دیدگاه امام خمینی نگارنده تا کنون دو نظر رصد کرده است. دیدگاه اول مربوط به دکتر عابدی است. دکتر عابدی فلسفه را از منظر امام چنین تعریف می‌کند: «حکمت یعنی معرفت و مشاهده حضوری خدا و شئون ذاتی و تجلیات اسماء و افعال او در حضرت علمیه و عینیه و نیز علم حضوری به کیفیت نکاح حضرات اسمائی.» (تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص ۵۵)

وی در تعریف عرفان از منظر امام خمینی بر این باور است که حکمت عبارت است از

معرفت خدا و شئون ذاتی و تجلیات اسمائی و افعالی او در حضرت حضرت علمیه و عینیه به مشاهده حضوری، و نیز علم حضوری داشتن به کیفیت مناکحات و مراودات و نتایج الهی در حضرات اسمائی و اعیانی. (تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص ۵۵)

به نظر می‌رسد یک تعریف و از یک منبع، با اندکی تلخیص و تغییر برای فلسفه و عرفان ذکر شده، و ظاهراً مرز دقیق فلسفه و عرفان به وضوح ترسیم نمی‌شود.

دیدگاه دوم بر این باور است که حضرت امام اگرچه مباحث فلسفی دارند، امام در آثارشان تعریفی از فلسفه ارائه ننموده‌اند. (نهضت فلسفی امام خمینی، ص ۵)

دیدگاه سوم بر این نکته پا می‌فشارد که با توجه به اینکه امام نوشت‌هایش: «...چنانچه در تعریف فلسفه اعظم ارباب صناعت فرمودند: هی صیروره...الانسان عالمًا عقلیاً مضاهیاً للعالم العینیَّ فی صورته و کماله. و این اشاره است به ...» (امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۰) و آن را بدون هیچ‌گونه نقد و ردی و با تعبیر اعظم ارباب صناعت ذکر کرده‌اند، به نظر می‌رسد وی در تعریف فلسفه، با همین تعریف موافق باشند و ما بتوانیم از منظر ایشان با همین عبارات، فلسفه را تعریف کنیم. این تعریف کاملاً مبتنی بر حکمت متعالیه است و مشابه این تعبیر را ملاصدرا هم به کار برده است. (الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج ۵، ص ۴۸).

امام خمینی و تدریس فلسفه

حاج آقا روح الله سالیان متقدمی در فضایی به تدریس فلسفه اشتغال داشتند، که به گفته خود ایشان فلسفه، گناه و شرک شمرده می‌شد؛ (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۷۹) وقتی در مدرسهٔ فیضیه فرزند خردسالشان، مرحوم مصطفی از کوزه‌ای آب نوشید، کوزه را شستند، چرا که وی فلسفه می‌گفت. (همان)

اینکه حضرت امام تدریس فلسفه و عرفان را به طور رسمی از چه زمانی شروع کرده‌اند، مبهم است. (تقریرات فلسفه امام خمینی، مقدمه، ص دوازده). اما آنچه می‌توان گفت این است که ایشان «مدت-ها قبل از سال ۱۳۰۸ شمسی» به تدریس فلسفه اشتغال داشته‌اند. حضرت امام خود می‌فرمایند: وقتی

ساکن مدرسه دارالشفای قم بودم، مدت‌ها فلسفه تدریس می‌کردم و در سال ۱۳۴۸ قمری (۱۳۰۸ شمسی) به خاطر تأهل از مدرسه خارج شدم. (صحیفه امام، ج ۳، ص ۱۸۳) این گفته تصریح دارد که ایشان قبل از سال ۱۳۰۸ مدت‌ها به تدریس فلسفه اشتغال داشته است اما مدت آن، تاکنون بر ما روشن نیست. همسر حضرت امام فرزند آیت الله حاج میرزا محمد ثقیقی تهرانی و متولد ۱۲۹۲ (۱۳۰۸ شمسی) بود.

حضرت امام خمینی، قبل از سال ۱۳۰۸ شمسی به تدریس کتب صدرالمتألهین اشتغال داشته‌اند و یک دوره اسفار به غیر از مباحث جواهر و اعراض و بخش‌هایی از آن را به صورت مکرر و بیش از سه دوره شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری (۱۲۱۲ هـ ق - ۱۲۸۹ هـ ق) تدریس نموده‌اند. (تعزیرات فلسفه امام خمینی، مقدمه، ص دوازده).

حضرت امام هر کسی را به شاگردی نمی‌پذیرفت‌اند؛ از حضرت امام نقل شده که فرموده‌اند از شاگردان درس فلسفه می‌خواستم که درس را بنویسنده و بیاورند، اگر می‌دیدم نمی‌فهمند، اجازه ورود به درس را نمی‌دادم. (نهضت فلسفی امام خمینی، ص ۱۳). ایشان به شاگردانشان هم توصیه می‌کردند فلسفه را از اهلش فرا بگیرند، چرا که برای هر علمی استادی خاص آن علم وجود دارد. (مصباح الهدایه، ص ۶۸)

سید عزالدین زنجانی می‌گوید پس از آمدن علامه سید محمد حسین طباطبائی به قم و رواج نسبی فلسفه، حضرت امام درس فلسفه و معقول را تعطیل و درس فقه و اصول را شروع کردند. (نهضت فلسفی امام خمینی به نقل از: مجله حوزه، ش ۲۳، ص ۳۷-۳۸). البته دیدگاه دیگری هم هست که حضرت امام می‌فرمایند بنا به درخواست برخی از شاگردانشان چون شهید مطهری به تدریس فقه مشغول می‌شوند و از تدریس علوم عقلی باز می‌مانند. (فصلنامه حضور، ش ۱، ص ۵)

به هر حال حضرت امام از حدود سال ۱۳۲۸ شمسی به بعد آنچنان از تدریس فلسفه فاصله گرفتند و به صورت یک فقیه و اصولی و سپس به عنوان بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه گردیدند که دیگر سابقه بیست و چند ساله تدریس حکمت متعالیه و عرفان ایشان از خاطره‌ها زدوده شد؛ به طوری که بسیاری از شاگردان حضرت امام که از دهه سی به بعد، در شمار

شاگردان ایشان درآمده‌اند، به خاطر ندارند که حضرت امام فلسفه تدریس کند.

آقای آشتیانی در مقدمه مصباح الهدایه ذکر کرده‌اند حضرت امام پانزده سال به تدریس فلسفه اشتغال داشته‌اند. البته این قول با توجه به اینکه حضرت امام از مدت‌ها قبل از سال ۱۳۰۸ شمسی تا سال ۱۳۲۸ به تدریس فلسفه اشتغال داشته‌اند، و تقریرات امام مربوط به سال‌های ۱۳۲۳-۱۳۲۸ شمسی است. مخدوش به نظر می‌رسد.

آثار فلسفی امام خمینی

به تعبیر مقام معظم رهبری: «حضرت امام - رضوان الله تعالى عليه - چکیده و زبدۀ مکتب ملاصدراست.» (از بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۸/۹/۸۶) مرحوم سید احمد خمینی هم معتقد‌ند هیچ کس در فلسفه اسلامی به پای امام نمی‌رسد، (مجموعه یادگار امام، ج ۱، ص ۱۱۷). لذا می‌توان گفت حاج آقا روح الله فیلسوف کاملی است که تبحر و خبرویت ایشان در حکمت متعالیه زبان‌زد خاص و عام بوده است، اما با این حال وی کتاب یا رساله‌ای که به فلسفه اختصاص داشته باشد تدوین ننموده و فقط یک تعلیقه از ایشان بر مبحث اراده اسفار نقل شده است. حاشیه‌ای هم که حضرت امام بر اسفار نوشته‌اند، مفقود گردیده. (تقریرات فلسفه امام خمینی، مقدمه، ص ۱۷)

یکی از شاگردان حضرت امام، مرحوم سید عبدالغنی اردبیلی (۱۲۹۹-ش-۱۳۶۹-ش) است که درس فلسفه ایشان را به دقت تقریر و تحریر نموده است. این تقریرات مربوط به سال‌های ۱۳۲۳-۱۳۲۸ شمسی است و اکنون با تصحیح و تحقیق برای اولین بار چاپ شده است. جلد اول و دوم این کتاب، یک دوره شرح منظومه است، البته ظاهراً امام قسمت منطق این کتاب را تدریس نکرده‌اند و تنها از ابتدای فلسفه، یعنی از امور عامه شروع و تا انتهای طبیعت تدریس فرموده‌اند و در هیچ جای این کتاب به قسمت منطق آن اشاره‌ای ندارند.

تقریرات فلسفی امام خمینی

حال این سخن مطرح است که کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی، چنانکه از عنوانش هم

□ حاج آقا روح الله سالیان متمادی در فضایی به تدریس فلسفه اشتغال داشتند که به گفته خود ایشان فلسفه، گناه و شرک شمرده می‌شد

□ امام به شاگردانشان توصیه می‌کردند فلسفه را از اهلش فرا بگیرند، چرا که برای هر علمی استادی خاص آن علم وجود دارد

پیداست، نوشه‌های درس ایشان است و لذا نمی‌تواند منبع دست اولی در ارائه و بازتاب اندیشهٔ فلسفی وی تلقی شود. این نظر گرچه در بادی امر درست به نظر می‌رسد، اما نگارنده برا این باور است که این تقریرات مهر تأیید حضرت امام را بر پیشانی دارد، چرا که حاج آقا روح الله نوشه‌های تقریر شده را ملاحظه کرده و قبل از سال ۱۳۳۲ خطاب به آیت الله سید عبدالغئی اردبیلی چنین فرموده‌اند: «بسیار خوب و جامع الاطراف است، لکن مراعات عبارات قدری نشده است؛ مثلاً «وحدت و کثرت» به جای «وحدة و كثرة» نوشته شده است و این در عبارات عربی صحیح نیست.» (صحیفه امام، ج ۱، ص ۳۳) این متن بسیار کوتاه، ضمن تأیید مطالب کتاب با دو عبارت "بسیار خوب" و "جامع الاطراف" به وضوح، عنایت ایشان به تقریرات را می‌رساند و روشن می‌کند که امام تا چه اندازه، دقیق، این تقریرات را مطالعه نموده‌اند.

فلسفهٔ غرب در کلام امام خمینی

راجع به فلسفهٔ غرب دو مطلب در کلام حضرت امام ذکر شده است: یک مطلب راجع به فلاسفه و فلسفهٔ یونان باستان و مطلب دیگر دربارهٔ فلاسفهٔ غرب، به طور کلی و در مورد دکارت به

صورت جزئی.

ایشان از ارسسطو به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند و او را از بزرگ‌ترین فلسفه‌جهان و مدون منطق می‌دانند: «ارسطو... از بزرگان فلسفه‌جهان به شمار می‌رود و تعلیمات منطقی و قواعد علم میزان که پایه علم‌هاست، رهین زحمت‌های گرانبهای این مرد بزرگ است و از این سبب که بیان تعالیم منطقیه کرد، به معلم اول مشهور شد و شیخ الرئیس، اعجوبه روزگار در پیش تعالیم این بزرگ مرد، زانو به زمین زده و زمین ادب بوسیده و بگفته شیخ الرئیس، تاکنون به قواعد منطقیه که ارسسطو بنا نهاده، احدی را یارای اشکال نبوده و آرای متین او دستخوش نقض و ابرام نشده.»

(امام خمینی، کشف اسرار، ص ۳۴)

حضرت امام از افلاطون چنین یاد می‌کنند: «این فیلسوف بزرگ از اساطین بزرگ حکمت الهی است و معروف به توحید و حکمت است... او در باب الهیات آرای متین محکم دارد که شیخ شهاب الدین، حکیم اشراقی و صدرالمتألهین فیلسوف شهیر اسلامی بعضی از آنها را مبرهن و مدلل کرده‌اند، مثل قول به مثل افلاطونیه و مثل معلقه.» (همان، ص ۳۳)

حضرت امام سرچشمۀ فلسفه یونان باستان را همچون ملاصدرا وحی الهی می‌داند. (الحمدۀ المتعالیه فی الاسفار القلیه الاربعه، ج ۵، ص ۲۰۷-۲۰۶) ایشان می‌فرمایند: «صحف اعظم فلسفه عالم، با آنکه علومشان نیز از سرچشمۀ وحی الهی است، موجود است که شاید بالاتر و لطیف‌ترین آنها کتاب شریف اثولوچیا تصنیف گرانمایه فیلسوف عظیم الشأن و حکیم بزرگوار ...» (امام خمینی، آداب الصلوة، ص ۳۰۳) به این ترتیب می‌توان گفت که وی تاریخی قدسی و وحیانی برای معرفت قائل است.

نظر حضرت امام خمینی، راجع به فلسفه غرب چنین است: «فلسفه غرب الان هم محتاج به این هستند که از فلسفه شرق یاد بگیرند.» (صحیفه امام، ج ۹، ص ۳۹۲) و در نقد دکارت می‌گویند: «پایه معلومات دکارت در این باب [منطق] و در الهیات به چه اندازه سست و بچه گانه است.» (کشف اسرار، ص ۳۴) اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا حاج آقا روح الله اجازه دارد راجع به فلسفه غرب چنین به صراحة ابراز نظر کند؟ پاسخی که می‌توان به این پرسش داد این است که اگر این حکیم حکمت متعالیه راجع به فلسفه غرب آگاهی داشته باشد، در اظهار نظر کاملاً مجاز و مختار است و

در اشاره گذرایی که ما به استادی داشتیم، دانستیم که ایشان کلاس فلسفه غرب هم رفته‌اند و استادشان هم مرحوم شیخ محمد رضا مسجدشاهی اصفهانی بوده‌اند.

حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی

حضرت امام در مصاحبه‌ای که با محمد حسین‌هیکل، نویسنده و روزنامه نگار معروف مصری در نوفل لوشا تو، راجع به بیان ویژگی‌ها و علل اساسی شکل گیری انقلاب اسلامی و ضرورت تلاش اندیشه مندان در تبیین انقلاب اسلامی در پاسخ این سؤال که: چه شخصیت‌هایی غیر از رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و کدام کتاب‌ها به جز قرآن شما را تحت تأثیر قرار داده‌اند، عنوان کرده‌اند: شاید بتوان گفت در فلسفه: ملاصدرا، از کتب اخبار: کافی، از فقه: جواهر.

(صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۷۱)

ایشان معتقدند هر طایفه‌ای از علمای اعلام و دانشمندان معظم به بعدی از ابعاد الهی این کتاب مقدس دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن وقت صرف فرمایند تا معلوم شود این کتاب سرچشمۀ همه چیز است؛ از عرفان و فلسفه تا ادب و سیاست، (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۹۳) این فرمایش حضرت امام ضمن آنکه منابع تفکر حضرت امام را نشان می‌دهد، بیانگر این مطلب است که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران برآمده از قرآن، حدیث، حکمت متعالیه و فقه جواهری است. (نگارنده در مقاله‌ای به تأثیر حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی پرداخته است. نهضت امام خمینی و حکمت صدرایی، ماهنامه معارف، بهمن ۱۳۸۹، شماره ۸۲)

تأثیر پذیری وی از فقه و تبیین مسأله ولایت فقیه در کتاب *البیع*، غیر قابل انکار است. کتاب شرح جنود عقل و جهل امام، در واقع شرح حدیث شانزدهم اصول کافی است، از طرفی سی و هفت حدیث، از کتاب شرح چهل حدیث حاج آقا روح الله از اصول کافی و دو حدیث از فروع کافی و یک حدیث هم از روضۀ کافی گلچین شده است. در فلسفه هم چنانکه گذشت ایشان حدود بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته‌اند. ملاصدرا هم علاوه بر فلسفه، در تفسیر و تشریح برخی احادیث اصول کافی هم قلم زده است.

امام خمینی و صدرالمتألهین شیرازی

حضرت امام از صدرالمتألهین با عنوانی چون «صدرالحكماء المتألهین» (امام خمینی، شرح دعای سحر، ۹۵)، «شیخ العرفاء الکاملین» (همان)، «شیخ العرفاء السالکین» (همان، ص ۱۲۰)، «شیخ العرفاء الشامخین» (همان، ۱۷۵)، «اعظم фلاسفه على الاطلاق حضرت صدرالمتألهین»، (شرح چهل حدیث، ص ۵۲۸) (محقق فلسفه و فیلسوف محققین صدرالمتألهین، قدس الله نفسه) (همان، ص ۳۸۶)، «جناب محقق فلسفه صدرالحكماء و المتألهین قدس الله سره و اجزل أجره» (همان، ص ۳۹۵)، «جناب محقق فلسفه و فخر طائفه حقه صدرالمتألهین رضوان الله عليه» (همان، ص ۴۱۳)، «فیلسوف معظم جناب صدرالمتألهین ... با بیاناتی بی نظیر که مختص به خود آن بزرگوار است.»، (همان، ص ۴۱۶) «افضل

الحكماء الاسلاميه». (شرح چهل حديث، ص ۵۸۶) «فیلسوف کبیر» (همان، ص ۶۵۱) یاد می کند و یک بار نیز در مقام تمجید از عظمت ملاصدرا فرمده‌اند: «ملاصدرا و ما ادرآک ما ملاصدرا!» (شرح دعای سحر، ۲۵؛ البته این مطلب را مترجم از قول حضرت امام نقل کرده است).

اما این علاقه امام به ملاصدرا و متأثر شدن وی از صدرا، و تدریس بیست ساله حکمت او به معنای پذیرش صدرصد مطالبی که ملاصدرا طرح کرده نیست. بلکه حاج آقا روح الله علاوه بر تدریس حکمت متعالیه به نقد ملاصدرا هم پرداخته‌اند از جمله در ردّ یکی از برداشت‌های صدرای شیرازی از قرآن کریم بی‌آنکه اسمی از او ببرند با صراحة می‌گویند: «قرآن اول کتابی است که با صراحة حرکت زمین را بیان کرده و فرموده "جبال مثل ابرها حرکت می‌کنند، خیال نکنید که اینها جامدند".» (سوره نمل، آیه ۸۸) منتها چون سابق هیئت بطلمیوس غلبه داشته است، بعضی از آقایان این را تعبیر کرده‌اند به حرکت جوهری و حال آنکه حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت سحاب نیست؛ هیچ ربطی به او ندارد.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۹۹).

در بخشی از سخنانشان هم از ملاصدرا دفاع می‌کنند و می‌فرمایند: «جناب صدرالمتألهین را که سرآمد اهل توحید است زندیق می‌خوانیم و از هیچ گونه توهینی درباره او دریغ نمی‌کنیم.» (شرح چهل حديث، ص ۴۵۶)

۱۰. امام خمینی و مذمت فلسفه

برخی با تممسک به پاره‌ای از اشعار امام خمینی، چنین نتیجه می‌گیرند که ایشان مخالف فلسفه بوده‌اند و یا حداقل در اوخر عمر شریف و پربرکشان از تحصیل و تدریس فلسفه پشیمان شده‌اند، لذا نباید به دنبال فلسفه رفت.

در تبیین سخن بالا ذکر چند نکته لازم است:

۱- حضرت امام در برخی سخنانشان تعبیر «حجاب فلسفه» و «حجاب اکبر» به کار برده‌اند؛

از فلسفه فاء و لام و سین می‌داند
خود را ز «حجاب فلسفه» برهاند

فاطی که فنون فلسفه می‌خواند
امید من آن است که با نور خدا

(دیوان امام خمینی، ص ۳۴)

ویا:

فاطی که به علم فلسفه می‌نازد
ترسم که در این «حجاب اکبر» آخر
بر عالم دکر به آشکارا تازد
غافل شود و هستی خود را بازد
(دیوان امام خمینی، ص ۲۰۴)

۲- در برخی اشعار و نوشته‌هایشان علاوه بر فلسفه، عرفان هم اضافه شده؛
بشنکنیم آینه فلسفه و عرفان را
از صنم خانه این قافله بیگانه شویم
پشت پایی زده بر هستی و فرزانه شویم
(همان، ص ۲۶)

و یا:

«اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم داشت، نه از فتوحات فتحی
حاصل و نه از فصوص الحکم حکمتی دست داد، چه رسد به غیر آنها». (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۶۵)
۳- در نوشته‌ای دیگر تمام علوم را، از هر نوعی که باشند، «حجاب اکبر» دانسته‌اند؛
ایشان می‌فرمایند: «عزیزم! اول باید با قدم علم، لنگان لنگان پیش روی و این «هر علمی باشد
حجاب اکبر» است.» (امام خمینی، صحیفه امام ج ۲۰، ص ۴۳۹)

چنانکه ملاحظه فرمودید علاوه بر فلسفه، حضرت امام، عرفان و علم توحید و بلکه تمام علوم
را از هر نوعی که باشند حجاب معرفی می‌کند؛ آیا از این سخنان ما باید نتیجه بگیریم: پس نباید
در پی هیچ علمی رفت، چون آن علم حجاب است!
به نظر می‌رسد منشأ چنین برداشتی از فرمایشات امام خمینی، عدم نگاه منظومه‌ای، سیستمی و
مکتب‌واره‌ای به تفکر و سخنان حضرت ایشان است.

frmایشات حضرت امام در این باب را در چند قسمت می‌توان دسته بندی کرد.
الف) حضرت امام غایت انسان را قرب به خدا می‌داند و هر آنچه که انسان را از این مقصد و
مقصود باز دارد، از نظر ایشان حجاب و مانع است. ایشان می‌فرمایند: «این که نزد علماء مشهور
است که یک قسم از علوم است که خودش منظور است فی نفسه- که در مقابل علوم عملیه است-
در نظر قاصر درست نیاید، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت است؛ منتهی هر یک برای

□ علاقه امام به ملاصدرا و متأثر شدن وی از صدرا و تدریس بیست ساله حکمت او به معنای پذیرش صدرصد مطالبی که ملاصدرا طرح کرده نیست

چیزی و به طوری مقدمه است. پس علم توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول توحید قلبی، که توحید عملی است، و با تعامل و تذکر و ارتیاض قلبی حاصل شود. چه بسا کسانی که صرف عمر در توحید علمی نموده و تمام اوقات را به مطالعه و مباحثه و تعلیم و تعلم آن مصروف کردند و صبغه توحید نیافته‌اند و عالم الهی و حکیم ربّانی نشده، تزلزل قلبی آنها از دیگران بیشتر است، زیرا که علوم آنها سمت آیه بودن نداشته و با ارتیاضات قلبی سرو کار نداشته‌اند و گمان کرده‌اند با مدارسه فقط، این منزل طی می‌شود.

ای عزیز! جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است در قلب - که آن صبغة الله است: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً - غایت امر آن که بعضی مقدمه قریبه و بعضی بعیده و بعضی بلاواسطه و بعضی مع الواسطه است.» (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۹-۱۰)

لذا حضرت امام شعاع شناخت برای شناخت، یا به تعبیر دیگر علم برای علم را مردود می‌دانند و برای شناخت به ما هو شناخت اصالت فائل نیستند، بلکه به شناخت به عنوان ابزار می‌نگرنند. ایشان بر این باور است که «میزان در علم، حصول مفهومات کلیه و اصطلاحات علمیه نیست؛ بلکه میزان آن رفع حجب از چشم بصیرت نفس و فتح باب معرفة الله است.» (شرح چهل حدیث، ص ۳۷۳).

یا می‌فرمایند:

علوم شرعیه و علوم عقلیه ... اینها برای رسیدن به مقصد هستند و هر کدام ما را از آن مقصد باز دارند، دیگر علم نیست، حجاب ظلمانی است. (ر.ک. تفسیر سوره حمد، ص ۱۴۱). چه بسا بعض از همین

اصحاب برهان عقلی و استدلال فلسفی بیشتر از دیگران در دام ابلیس و نفس خبیث می باشند».

(صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۵۱۴)

یا مطرح می کنند:

«حجاب اکبر بودن علم به این است که مثلاً در فلان شهر حکیمی است و من باید بتوانم با او معارضه کنم و یا در فلان مسئله ، الفاظ اصطلاحی بگویم و فقط براهین را به ذهن خود بسپارم.

(تعریرات فلسفه امام خمینی، ج ۳، ص ۴۹۹)

و یا سرودها ند:

فاطئ! به سوی دوست سفر باید کرد

هر معرفتی که بموی هستی تو داد

(دیوان امام؛ ص ۳۴)

طبق این برداشت، علمی حجاب است که نفسانیت، غرور، انگیزه‌های غیر الهی و در یک کلام هر معرفتی که بموی هستی انسان از آن به مشام برسد، نه هستی خدای انسان، دیوی است به ره، و آن علم هر چه باشد، از نظر حضرت امام حجاب است. در این برداشت، علم، از نوع حصولی است، اما چون با نیتی الهی و خالص و برای رسیدن به مقصد تحصیل می شود، حجاب محسوب نمی شود.

ب) چنانکه دیدیم حضرت امام معتقد‌نده علم از هر نوعی که باشد، حجاب اکبر است، ولی ایشان در ادامه همین جمله می فرمایند: اما برای آشنایی با شیوه بطرف نمودن حجاب‌ها و موانع باید آن را فرا گرفت. عبارت ایشان چنین است:

«عزیزم! اول باید با قدم علم، لنگان لنگان پیش روی و این هر علمی باشد حجاب اکبر است

که با ورود به این حجاب به رفع حجب آشنا می شوی.» (امام خمینی، صحیفه امام ج ۲۰، ص ۴۹)

اولاً: از این تعبیر حضرت امام به وضوح می توان دریافت که حتی اگر واقعاً آموختن علوم حجاب باشد، برای عبور از این حجب، باز هم باید آنها را با نیتی الهی آموخت، نه اینکه آنها را به کناری وانهاد. البته باید توجه داشت که این بحث، در واقع لایه دوم بحث قبل است.
ثانیاً: شاید بتوان گفت مراد امام از اینکه علم آن هم هر علمی که باشد، حجاب اکبر است،

□ "علوم شرعیه و علوم عقلیه ... اینها برای رسیدن به مقصد هستند و هر کدام ما را از آن مقصد باز دارند، دیگر علم نیست، حجاب ظلمانی است. چه بسا بعضی از همین اصحاب برهان عقلی و استدلال فلسفی بیشتر از دیگران در دام ابليس و نفس خبیث باشند"

علم حصولی است. به تعبیر فتنی و تخصصی می‌توان گفت علم حصولی به برهان لمی و آنی تقسیم می‌شود. در برهان آنی از معلول به علت می‌رسیم، لذا این برهان مفید یقین نمی‌باشد، زیرا معلول هرگز نمی‌تواند آینه تمام‌نمای علت باشد؛ از طرفی برهان لمی هم نداریم، چون برهان لمی شناخت شیء از راه علت آن است و خدای متعال، علت ندارد. بنابراین بهترین راه شناخت خدای متعال آن است که گفته شود:

آفتاب آمد دلیل آفتاب، و یا من دل علی ذاته بذاته. چنانکه حضرت امام در تفسیر دعای «و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک» - که از فقرات مناجات شعبانیه و منقول از حضرت ولی عصر عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف می‌باشد - فرموده است: «کسی که با قدم فکر حرکت می‌کند به حجاب اکتناه می‌رسد، ... پس فکر حجاب است و علم حجاب اکبر است. اما مشاهده حضور است، مشاهده ترک تعینات است. بنابراین چون شرع ما را امر به معرفت کرده و از طرف دیگر از فکر نهی نموده است یک وجه جمع بین روایات این است که امر به معرفت حضوری شده، و نهی از فکر در ذات مقدس خداوند نموده است.» (تعليقات على شرح فصوص الحكم و مصباح الأنس، ص ۲۸۰ - ۲۸۱)

چنانکه آمد معلوم شد که در این برداشت سطح بحث با برداشت اول کاملاً متفاوت است و هر دو مطلب هم صحیح می‌باشند. سطح اول بحث، به تعبیری اخلاقی است و سطح دوم فنی و فلسفی است.

ج) حضرت امام در شرح دعای سحر می‌فرماید:

«فهم این حقایق با برآهین فلاسفه مشاء و جدل‌های کلامی متکلمین میسر نیست؛

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود

چه خوب سروده، حافظ راز، خواجه شیراز:

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهمن زد

و این علم مخصوص صاحبدلان از مشایخ است که از مشکات نبوت و مصباح ولايت با

ریاضت‌ها و مجاهدت‌ها بهره‌مند شده‌اند.» (شرح دعای سحر، ص ۱۶۵؛ لیس فهم هذه الحقایق بالبراهین المثلثیه و القياسات الفلسفیه و المجادلات الكلامیه؛ و نعم ما قال العارف الشیرازی قدس سره؛ ... و هذا العلم مختص باصحاب القلوب من المشایخ المستفیدین من مشکوه النبوه و مصباح الولایه بالریاضات و المجاهدات) و در جای دیگر فرموده است:

ایمان به این حقایق با باتفاقه‌های متکلمین و برهان‌های فلسفی ممکن نیست، بلکه به لطف قریحه و صفاتی قلب و باطن و ریاضت‌ها و خلوت‌ها نیاز دارد. (همان، ص ۱۹۱) "الایمان بهذه الحقایق لا يمكن بالتسویلات الكلامیه و لا بالبراهین الفلسفیه، بل يحتاج الى لطف قریحه و صفاتی قلب و صفاء باطن بالریاضات و الخلوات." (شرح دعای سحر-ترجمه فارسی- ص ۳۱۸)

با توجه به این سخن، به نظر می‌رسد ایشان عرفان را در پله‌ای بالاتر از فلسفه می‌داند و شائی که برای عرفان قائل هستند برای فلسفه قائل نیستند، چرا که با علم حضوری می‌توان به معرفتی دست یافت که با علم حصولی نمی‌توان.

در ضمن، در تعابیر بالا حضرت امام کتاب فلسفی اسفار و دو کتاب عرفانی فتوحات و فصوص الحكم را مانع سفر به سوی دوست ذکر کرده‌اند؛ ایشان نفر موده‌اند فلسفه و عرفان مرا از سفر به سوی دوست باز داشت. بلکه به اسامی کتب عرفانی و فلسفی اشاره کرده‌اند. البته اسفار هم کتاب فلسفی محض به معنای عقلانی صرف نیست، بلکه کاملاً دارای محتوایی عرفانی می‌باشد، لذا باید توجه داشت که کتاب عرفانی، عرفان نیست، و با خواندن کتاب عرفانی کسی عارف نمی‌شود، از طرفی وقتی عرفان نگاشته شد و به کتابت درآمد دیگر علم حضوری نیست، که علم حصولی است و علم حصولی، هر علمی که باشد، چنانکه پیش از این اشاره شد، حجاب است و

برای عبور از حجاب باید به آن قدم گذاشت.

د) نکته دیگر مذمت عقل و فلسفه که گاهی در اشعار امام دیده می‌شود، به معنای اشتباه بودن برهان‌های فلسفی نیست، بلکه معنای تمام این اشعار آن است که در راه شناخت معارف نباید تنها به فلسفه قناعت نمود. (ر.ک: احمد عابدی، دفتر عقل و قلب، ص ۱۷۵)

خاتمه

حضرت امام فیلسوفی نوصردرایی و در جرگه حکمت متعالیه و متأثر از صدرالمتألهین شیرازی است. حاج آقا روح الله حدود بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته است. ایشان قائل به فلسفه اسلامی است و بین فلسفه یونانی و اسلامی تفاوت فراوانی می‌بیند. به نظر می‌رسد وی فلسفه مشاء را هم ردیف فلسفه یونانی می‌داند. حاج آقا روح الله تمایلی به تعامل با فلسفه غرب ندارد و فلاسفه غربی را محتاج و نیازمند فلاسفه اسلامی می‌داند.

این حکیم حکمت متعالیه در پاسخ خبرنگاری که از ایشان می‌پرسد از چه کتاب‌ها و شخصیت‌هایی تأثیر پذیرفته‌اید، علاوه بر اصول کافی در حدیث، جواهر در فقه، از بنیانگذار حکمت متعالیه، صدرالمتألهین شیرازی در فلسفه نام می‌برد.

این سخن حضرت امام و نامه‌ای که به گورباچف نوشته بیانگر این است که حاج آقا روح الله ارتباطش را با فلسفه قطع نکرده و فلسفه چون شهابی نبوده که لحظه‌ای در آسمان زندگی‌شان درخششیده و افول کرده باشد.

ذم فلسفه و علم، حتی مدرسه و مکتب و مسجد که در کلام امام جاری شده را نباید بر معنای ظاهریش حمل کرد. بلکه اولاً به این معنی است که هدف انسان باید در تمامی کارهایش رضای خدا باشد و الا هر علم و عملی حجاب خواهد بود و یا حتی به تعبیر دیگر شرک خفی خواهد بود. ثانیاً علم چون حصولی است، حجاب است، پس باید تلاش نمود تا به قرب خداوند به علم حضوری نائل شد، که دیگر علم حضوری مانع و حجاب نخواهد بود.

منابع:

۱. امام خمینی. آداب الصلوة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۰.
۲. ———. تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۵.
۳. ———. تقریرات فلسفه امام خمینی به کوشش عبدالغنی اردبیلی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱.
۴. ———. سر الصلاة (معراج السالکین و صلاة العارفین)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی، به کوشش مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۵. ———. شرح دعای سحر، با مقدمه سید احمد فهري، تهران: ۱۳۵۹.
۶. ———. صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: ۱۳۷۸.
۷. ———. کشف اسرار، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا.
۸. ———. نقطه عطف، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۸.
۹. ———. تعلیقات علی شرح فصوص الحكم و مصباح الأنس، نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی، به کوشش مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۰. ———. دیوان امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳.
۱۱. ———. شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
۱۲. ———. مصباح الهدایه، با مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶.
۱۳. انصاری، حمید. حدیث بیواری، نگاهی به زندگینامه آرمانی، علمی، و سیاسی امام خمینی (از تولد تا رحلت)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴.
۱۴. حدیث ولایت، «نرم افزار بیانات رهبر معظم انقلاب» به کوشش مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.
۱۵. خمینی، سید احمد. مجموعه یادگار امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۵.
۱۶. زنجانی، سید عزالدین، «مصاحبه»، مجله حوزه، ش ۲۳، ۱۳۶۶.
۱۷. صدرالدین شیرازی، محمد. الحکمه المتعالیه فی الاسفار القلیه الاربعه، قم: طبیعه النور، ۱۴۲۵.
۱۸. ضیائی، علی اکبر. نهضت فلسفی امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱.
۱۹. عابدی، احمد. دفتر عقل و قلب: پرتوی از اندیشه‌های عرفانی و فلسفی امام خمینی، قم: زائر، ۱۳۸۴.
۲۰. لک زایی، رضا. نهضت امام خمینی و حکمت صداری، ماهنامه معارف، بهمن ۱۳۸۹، شماره ۸۲.

