

خمینی
امام
از زنگاه
علم
حقیقت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جوانان علم و ادب اسلامی

سید حسن حسینی

در این نوشتار در صدد آنیم تا با نور دل امام به معنای حقیقی علم پرداخته و بی پرده این سؤال را مطرح سازیم: آیا علوم می توانند برای ما سعادت بیافرینند؟ و جو امع را به نور و سرور، اطمینان و حیات جاودان و آرامش و ضمیر مهرا فشان رهنمون گردند؟ چرا باید علم آموخت؟ و از آن صدف پر زنگ و رو چه ذری را می توان بدست آورد؟ و برای داشتن توان و پشتونه محکم تر، از کتاب و سنت نیز به فراخور این وجیزه، نور و هدایت مسیگریم و می کوشیم تا بی پیرایه و بی پرده و روشی تراز سؤال، جوابمان را بیابیم. جوابی که جانها یمان را روشنایی، قلبها یمان را بینایی، ارواحمان را پویایی، عقلها یمان را شیوهایی و وجودمان را رستگاری بخشد.

گر تو آدمزاده هستی علم الاسما چه شد؟
قب قوسینت کجا رفته است او ادنی چه شد؟^۱

مقدمه

خدای را بی حد و مقدار، سپاس و شکر که توفیقمان بخشد تا بالطف و نوازش حضرتش پس از غسل تعهد و ایمان، وارد دریای بیکران قلب مقدس و آسمانی حضرت امام خمینی رض گردیم و از بصیرت آن قلب پرگهر، در و جوهر برگیریم. که در این فرصن و جرأت، می خواهیم دستهای قلبمان را به هم دیگر دهیم و از نور دل امام در فهم «حقیقت علم» و رابطه اش با ایمان و سعادت، نور و نیرو و جهت و حرکت بگیریم که:

شب تاریک و بیم موج و گردابی
چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران
ساحلها؟!

علم چیست؟

برای پاسخ به این سؤال بناچار باید اقسام علم را بیان کرد. تا هر یک از این اقسام آنچنان که هست، تعریف شده و درون حقیقت نمایانده شود. بنای محکم این نگرش را از این حدیث پرنور و راهگشا می‌گیریم: «العلم علمان: علم مطبوعٌ و علمٌ مسموعٌ ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع»^۱ یعنی: علم بر دو قسم است.

الف - علم مطبوع: علمی است که با فطرت و خلقت انسانی، در او عجین گشته است.

ب - علم مسموع: علمی است که از راه یادگیری و آموزش -شنیدن و خواندن -بدست می‌آید. این علم اکتسابی، سود و منفعتی نمی‌بخشد تا زمانی که با علم فطری همراه نگردد.

این تقسیم‌بندی، یک تقسیم کلی است که بر یک مبنای فطری و عرفانی صورت گرفته است و می‌توان برای هر یک از این دو قسم، اجزاء و اقسامی را برشمرد. مخصوصاً برای علم مسموع. برای این علم، امروزه، تقسیم‌بندیهای مختلفی صورت گرفته که بیشتر بر اساس روش علوم است، ولی آنچه در این نوشتار از علم مسموع منظور است تمام اقسام و انواع آن می‌باشد، اگر چه بیشتر از علوم دینی به صراحت یاد شده است.

وراثت انبیاء

انسان نیز موظّف است که آن علم جان و فطرتش را بشناسد و آن حقیقت عظمی را صاحب گردد. دارندگان و صاحبان این علم و حقیقت، «ورثة الانبياء» نامیده شده‌اند. چون پیامبران افرادی بودند که با فطرت انسان، سر و کار داشته، خود، صاحبان فطرتهای منور و تابان بوده‌اند. آن که این علم را دارا گشت، چون انبیاء و اولیاء علیّل دارای پیام و ندا می‌گردد و در راه بذل آن، تمام وجودش را قرار می‌دهد. از معلمان واقعی و حقیقی جامعه بشریت می‌گردد و در جهت شکوفایی علم درون انسانها

۱. نهج البلاغه، حکمت ۳۲۱ (فیض‌الاسلام)

ثانوی ملکوتی است.^۲
آری! انسان وظیفه دارد تا آن علم را
به دست آورد و این بیت حضرت امام
متضمن همین نکته است.
گر تو آدمزاده هستی علم الاسما چه
شد؟

قاب قوسینت کجا رفته است؟ او
ادنی چه شد؟

يعنى تو - انسان - که خويش را فرزند
آدم و زاده او مسى دانى، چرا «علم
الاسماء» را فراموش کرده‌ای و با غفلت از
آن، به دنبال علوم ديگر - که در برابر آن
هيچند - مى روی؟ تو با آن علم فطری و
حقیقت والا، مرتبت «قاب قوسین» یا
«نژدیکتر از آن» را نسبت به پروردگاری
دارا بودی، حال چرا از آن غفلت داری و
فراموشش نموده‌ای؟!

علم، نور خدادست
از مجموع سخنان بالا به دست
مى آید که حقیقت علم، نور وجودی
قدس است که بایستی انسان از درون
خويش آنرا بدست آورد و یا افراشته
سازد. اين کلام حضرت امام ^{ره}، تأکيد
همین مطلب است. «حقیقت علم و
ایمان که متقوّم به علم است - نور است. و
این مطلب علاوه بر آنکه مطابق برهان و

می کوشد؛ زیرا انبیاء ^{علیهم السلام} والاترین معلمان
انسانها بیند و آنها در راه روشنایی و
بیداری انسانها و شکفتون غنچه‌های علم
جانشان، از همه چیز خود گذشتند.
حضرت امام خمینی ^{ره} می فرماید: «از
این جهت معلم و دانشجو، محصور به
علمایان دانشگاهها یا دبیرستانها یا سایر
جاهای نیست. و دانشجو هم محصور
نیست به همانهایی که دانشگاه می روند.
عالیم یک دانشگاهی است و انبیاء و
اولیاء و تربیت شده‌های آنان، معلم
هستند و سایر بشر دانشجو و باید
دانشجو باشند.»^۱

اینکه بارها در سخنان انبیاء و
اولیاء ^{علیهم السلام} از «تولگ مجده» سخن به میان
آمده و گفته‌اند: «تا آدمی دوباره متولد
نشود، ملکوت سماوات را نمی نگرد»
همان است که انسان به توسط تعلیم
انبیاء و اولیاء ^{علیهم السلام} از درون خويش علم
فطری و جبلی اش را متولد سازد.
حضرت امام ^{ره} در این باره می فرماید:
«انسان همانطور که به حسب نشئه ملکه
و جسمانیه، ولیده مُلک است پس از
تربیت انبیاء و حصول مقام قلب برای او،
ولادت ملکوتی پیدا کند. و چنانچه منشأ
این ولادت، پدر جسمانی است منشأ آن
ولادت، انبیاء هستند. پس آنها پدرهای
روحانی هستند و وراثت، وراثت
روحانی باطنی است و ولادت، ولادت

۱. ابواب معرفت، ص ۳۹

۲. اربعین حدیث، ص ۴۲۰

فی قلب من یشاء^۱ یعنی علم به کشrt
دانستن و آموختن حاصل نمی‌گردد،
 بلکه نوری است که خدا در قلب هر که
 بخواهد می‌اندازد. حضرت علی علیه السلام در
 فضیلت این علم فرموده‌اند: «العلم
 یُنْجِيك»^۲ علم مایه نجات نوشت و امام
 سجاد علیه السلام عظمت این علم را چنین بیان
 فرموده‌اند: «لو یعلم الناس ما فی طلب
 العلم لطیبوه و لو بسفک المیح و خوض
 الیحج»^۳ اگر مردم می‌دانستند در طلب
 علم و یافتن آن چه چیزی نهفتند است آن
 را می‌طلبیدند هر چند به ریختن خونها و
 فرو رفتن در دریاها می‌انجامید.

پس علم در اصل تور و روشنایی

است و انسان هم برای این خلق شده که
 به نور برسد، به علم برسد، به خرد سفید
 برسد. به آن فلاحت روح خدا - که در
 وجود انسان است - برسد و بالآخره به آن
 کلید سعادت عظمی - که باعث باز شدن
 تمام درهای مهر و محبت می‌گردد - نایاب
 گردد. حقیقت علم این نیست که مطالب
 کتابها را در حافظة خود انبار کنیم. یا
 مطالعه بکنیم و مضمون و جوهره آنها را
 پیش خود داشته باشیم. «بل هو نور
 یقذفه الله فی قلب من یشاء» بلکه نوری
 است که در قلب انسان فرو می‌آید یا از

عرفان است، مطابق نصوص و اخبار
 اهل بیت عصمت و ظهارت علیه السلام نیز
 است؛ زیرا حقیقت نور که عبارت از
 ظاهر و مکشف بالذات و مظہر و کاشف
 غیر است، برای حقیقت علم ثابت و بر
 آن صادق است، بلکه صدق آن بر
 حقیقت علم، حقیقت است و به انوار
 حسیه به مجاز اشیه است ... و اما
 حقیقت علم، عین وجود است بالذات ...
 و حقیقت وجود عین نور است و عین
 علم است».^۴

سلی، این حقیقتی است که در
 روایات کثیره وارد شده است. از جمله
 این روایت مشهور امام صادق علیه السلام «ليس
 العلم بكثرة التعليم بل هو نور یقذفه الله

۱. مفتاح نور، ص ۱۸۰. ۲. اربعین حدیث، ص ۳۷۲

۳. فضل العلم والعلمه صفحات ۳۶ و ۳۷

۴. همان

نکند، هر چه درس بخوانید و تحصیل نماید، نه تنها فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود، بلکه ضررها دارد. علم وقتنی در این مرکز خبیث وارد شد، شاخ و پرگ خبیث به بار آورده «شجرة خبیثه» می‌شود. هر چه این مفاهیم در قلب سیاه و غیر مهدّب انباشته گردد حجاب زیادتر می‌شود. در نفسی که مهدّب نشده، علم، حجاب ظلمانی است. «العلم هو الحجاب الاکبر» لذا شرِ عالم فاسد، برای اسلام از همه شرور خطرناکتر و بیشتر است.^۳

پس نخست باید دل را از آلودگی پاک کرد و تزکیه نمود. این عمل به اندازه‌های مهم است که «غاایت بعثت» نامیده شده است. قرآن عظیم می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»^۴ خداوند در میان مردمان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت کند و آنها را تزکیه سازد و سپس کتاب و حکمت بیاموزاند. تا تزکیه و پاکی دل نباشد، زمینه رویش درخت مقدس نور مهیا نیست و تا جان و دل با آن نور حقیقی روشن نگردد، انسان تاریک و ظلمانی

قلب انسان سر در می‌آورد. اگر آن درخت مقدس علم از جان انسان برآید، به آن رویش «ایمان و باور» گویند که شکوفه‌اش علم اليقین، غنچه‌اش عین اليقین و میوه‌اش حق اليقین است.

راه رسیدن به علم حقیقی اکنون سؤال مهم این است که راه رسیدن به این علم چیست؟ برای رسیدن به آن نور و به آن علم حقیقی باید دل را که مهیط و مأوای آن است پاک نمود. این پاک نمودن را «تزکیه» گویند. و در عظمت تزکیه همین بس که قرآن کریم تنها راه رستگاری و فلاحت را در تزکیه نفوس می‌داند «قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكِّيْهَا»^۱ زیرا آن علم در قلب ناپاک نمی‌روید و جان تباہ را داد نمی‌رسد. حضرت امام پیرامون این مورد فرمودند: «علم نور است. ولی در دل سیاه و قلب فاسد، دافئه ظلمت و سیاهی را گسترده می‌سازد. علمی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند در نفس دنیا طلب، باعث دوری بیشتر از درگاه ذی‌الجلال می‌گردد».^۲ یعنی اگر انسان بر ناپاکی خویش بماند، موجب مهجوریت بیشتر آن علم حقیقی و نور نجات بخش می‌گردد و بدین طریق بر ضلال و گمراهیش افزوده و از درگاه حضرت حق دور و دورتر می‌شود.

حضرت امام بارها هشدار می‌دهند: «اگر انسان، خبائث را از نهادش بیرون

۱. سوره شمس

۲. مبارزه با نفس با جهاد اکبر ص ۲۸

۳. حمان ۴. سوره جمعه آیه ۲

شهادت رسیده است، هر نفسی نمی‌تواند آن را ادراک کند. تا تزکیه نباشد تعلیم و حکمت میسر نیست.»^۲

۲. علم (علم مسموع) و حجا بهای آن اینجا نوبت به نوع دوم از علم می‌رسد؛ یعنی علم اکتسابی و آموختن در مدارس و مکاتب علوم پیامبران و عالمان. این نوع علم، هدف نیست و فقط وسیله است و بایستی با دید یک وسیله بدان نگریسته شود. این علوم به تنها بیان مایه سعادت و رستگاری نیستند، بلکه فقط مقدمه و نرده‌بانی برای نیل به سعادت و کرامتند؛ لذا باید به این نکته باریکتر از مو، توجه کرد تا این علوم - که نرده‌بان راهند - سد و موانع جاده تکامل و معراج نشوند.

این علوم مقدمه تزکیه هستند و از آنجاکه تزکیه نفس، دستور العمل و برنامه می‌خواهد، این برنامه را تنها کسانی می‌توانند ارائه دهند که خود مراحل آن را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و چه کسانی بالاتر از انبیاء و اولیاء ﷺ؟!

و قدمی انسان با دید مقدمه به این علوم بنگرد و از آنها به عنوان نرده‌بان تزکیه قلب استفاده نماید و قلبش مصننا گردد، زمینه ظهور و تجلی و نمؤ نور روح

باقي می‌ماند و صد البته که در تاریکی و ظلمت، سرور و آرامش، عزت و سربلندی و بینش و نگرش درست، نیست. حضرت امام می‌فرماید: «آرمان اصلی وحی این بوده است که برای بشر معرفت ایجاد کند، معرفت به حق تعالی، در رأس همه امور این معناست. اگر تزکیه گفته شده است و دنبالش تعلیم گفته شده است برای این است که نفس، تا تزکیه نشوند، نمی‌توانند برسند. گوش انسان یک چیزی می‌شنود، گاهی هم عقل انسان ادراک می‌کند، برهان هم بر آن اقامه می‌کند. مسائل عرفانی هم در کنارش می‌گنجاند، لکن آنی که دل باید بیابد، آن کار مشکل است که چطور بیابد. ما چطور آرمانهای توحیدی را، آرمانهای عرفانی را که انبیاء برای آن مبعوث شده بودند، ما چطور آرمانهای توحیدی را، آرمانهای عرفانی را که انبیاء برای آن مبعوث شده بودند، ما چطور آنها را بیابیم و در قلب ما وارد بشود، بعد هم در شهود ما وارد بشود؟ این مسأله‌ای است که محتاج به ریاضات است بعد از تعلیم و تعلم، محتاج به تزکیه است.»^۱

در جایی دیگر حضرت امام بی‌پرده و آشکارا می‌فرماید: «انگیزه، تزکیه است برای فهم کتاب و حکمت. هر کس نمی‌تواند این نوری را که از غیب منجلی شده است و مستنzel شده است و به

در دل مهیا می‌گردد.

حضرت امام ع، به طلاق حوزه‌های علمیه این چنین می‌فرماید: «تحصیل این علوم در واقع مقدمه تهذیب نفس و تحصیل فضائل، آداب و معارف الهیه می‌باشد. تا پایان عمر در مقدمه نمانید که نتیجه را رها سازید». ^۱ و در جای دیگر می‌فرماید: «آن علمی که مقدمه، برای رسیدن به مقصد است، علم شرعی است، علم تفسیر است، علم توحید است؛ لیکن در قلب غیر مهیا، غیر مهدب یک غل و بندی است که نمی‌گذارد، مانع می‌شود، انسان را باز می‌دارد از مقصد. علوم شرعی هم وسیله‌اند. علوم شرعی، مسائل شرعیه، وسائلی هستند، وسائل عمل هستند. عمل هم وسیله است، همه برای یک مقصدند. همه برای این هستند که این نفس بیدار شود از این حجابهایی که همه ظلمانی است برای ما... علم در نفوس ما اثر نکرده الا تأثیر سوء. علم‌ها، علوم شرعیه و علوم عقلیه. اینها وسیله برای رسیدن به مقصد هستند. هر کدام، ما را از آن مقصد باز دارد دیگر «علم» نیست، حجاب ظلمانی است. هر علمی که انسان را بازدارد از آن چیزی که مقصد است، از آنچیزی که انبیاء برایش آمده‌اند، حجاب است.»^۲

۱. مبارزه با نفس ص ۳۰
۲. تفسیر سوره حمد ص ۴۷

دست آوردن روح آنها و برگرداندن ظاهر آنها به باطن و ملک آنها به ملکوت بر نیامدم و گفتم:

از قلی و قال مدرسه ام حاصلی نشد
جز حرف دلخراش پس از آنهمه خروش

و چنان به عمق اصطلاحات و اعتبارات فرو رفتم و به جای رفع حجب به جمع کتب پرداختم که گویی در کون و مکان خبری نیست جز یک مشت ورق پاره که به اسم علوم انسانی و معارف الهی و حقایق فلسفی، طالب را - که به فطرت الله مفطور است - از مقصد بازداشت و در حجاب اکبر فرو برد ... پس، از این پیربی نوا بشنو که این بار را به دوش دارد وزیر آن خم شده است به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است، بسنده مکن و در جستجوی او جل و علا باش.^۳

و:
«عالیم که به اخلاص نیاراسته خود را علمش به حجابی شده تفسیر و دگر هیچ

عارف که ز عرفان کتبی چند فرا خواند

بسته است به الفاظ و تعبیر و دگر

اصطلاح بوده، مسائل اصولی و فقهی را درست کنید، در آئیه خدای نخواسته، برای اسلام و جامعه اسلامی مضر خواهید بود، ممکن است العیاذ بالله موجب انحراف و گمراهی مردم شوید.»^۱

«... پس علوم رسمی هر چند فلسفه و علم توحید، خود حجابند و هر چه بیشتر شوند حجاب غلیظتر و افزون تر گردد و چنانچه می دانیم و می بینیم لسان دعوت انبیاء علیهم السلام و اولیاء مخلص، لسان فلسفه و برهان رایح نیست، بلکه آنان با جان و دل مردم کار دارند و نتایج براهین را به طلب بندگان خدا می رسانند و آنان را از درون جان و دل هدایت می نمایند. و می خواهی بگو: فلاسفه و اهل براهین حجابها را افزون می کنند و انبیاء و اصحاب دل کوشش در رفع حجب می کنند. لهذا تربیت شدگان اینان، مؤمنان و دل ساختگانند و تربیت شدگان و شاگردان آنان، اصحاب برهان و قلی و قالند و با دل و جان، سروکار ندارند.»^۲

برای تنبه و تذکر به عروسش - خانم فاطمه طباطبائی که همیشه خواستار نور حقیقت از امام بوده می نویسد: «در جوانی که نشاط و توان بود با مکاید شیطان و عامل آن - که نفس امّاره است - سرگرم به مفاهیم و اصطلاحات پر زرق و برق شدم که نه از آنها جمعیت حاصل شد و نه حال و هیچگاه در صدد به

۱. مبارزه با نفس ص ۲۴

۲. وعده دیدار ص ۹۲ ۳. باده عشق

۷. دیوان، امام خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۱ هش

۸. مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، امام خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۱ هش

۹. مفتاح نور، شرح اصطلاحات عرفانی امام خمینی^{ره}، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ هش

۱۰. وعده دیدار، نامه امام خمینی^{ره} به سید احمد خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۴ هش

۱۱. فضل العلم و العالم، سیدهاشم موسوی، مؤسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۹۹۰ م

خدا نکند که انسان به این علوم و معارف - که مبادی ورود به دریای نور دینند - غرّه و مغروم گردد. پیامبر معظم اسلام هشدار داده‌اند: «انَّ مِنْ تَعْلِمُ الْعِلْمَ لِيَمَارِي بِهِ السَّفَهَاءِ أَوْ يَبْاهِي بِهِ الْعُلَمَاءِ أَوْ يَصْرُفَ وِجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ لِيَعْظُمُوهُ فَلَا يَبْتَأِسُ مَقْعُدُهُ مِنَ النَّارِ...»^۲ کسی که علم بیاموزد تا بر نادان خودنمایی کند و یا بر عالمان میاهات کند و یا مردم را متوجه خود گرداند، تا آنان او را تعظیم کنند، جایگاه خوبیش را از آتش پر نموده است. ●

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم

۲. آداب الصلوة، امام خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۱ هش

۳. ابواب معرفت، سخنان امام خمینی^{ره}، مؤسسه فرهنگی قدر و لایت، ۱۳۷۲ هش

۴. اربعین حدیث، سخنان امام خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۱ هش

۵. باده عشق، نامه امام خمینی^{ره} به فاطمه طباطبائی، ۱۳۶۸ هش

۶. تفسیر سوره حمد، امام خمینی^{ره}، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{ره}، ۱۳۷۱ هش

۱. دیوان حضرت امام ص ۷۴

۲. فضل العلم و العالم ص ۴۴