

آداب دانش‌اندوزی در سخنان امام رضا^(۴)

مرتضی رحیمی^۱

چکیده

امام رضا^(۴) امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته‌اند، در عین حال اشاره نموده‌اند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس که آن را دارا باشد مطلوب است. پرسشی حاضر در پاسخ به پرسش «امام رضا^(۴) چه آدابی را شرط تحقیق امتیازهای علم دانسته‌اند؟» اشاره نموده که ایشان بر ضرورت انگیزه‌الهی در دانش‌اندوزی تأکید نموده و مواردی، مانند خشیت از خداوند، خدمت نمودن به مردم و انجام کارهای خوب را از نشانه‌های انگیزه‌الهی برشمرده‌اند، عمقی بودن تعلیم و تعلم و نیز پرسش برای طلب علم را مورد تأکید قرار داده و شرم جاهل از پرسش و شرم پاسخ‌دهنده از گفتن «نمی‌دانم» را در فرض علم آگاهی وی نکوهش کرده‌اند. از دیدگاه آن حضرت، معلم باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد و متعلم نیز باید خویشتن خود را بشناسد. هدف از نوشتار حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آن است که آداب دانش‌اندوزی و امتیازهای علم از منظر فرهنگ رضوی بیان و با رعایت آن آداب، به توسعه علم و دانش ترویج شود.

واژه‌های کلیدی

علم، آداب، پرسش، خودشناسی، نیت، تعلم (دانش‌آموزی)

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۶/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۴/۲۹

mrahimi2@gmail.com

۱. استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

مقدمه

در متون اسلامی ضمن بیان اهمیت علم، آداب و ویژگی‌هایی نیز برای علم‌اندوزی بیان شده و رساله‌هایی مانند آداب‌المتعلمين خواجه نصیر نگاشته شده، اما تحقیق مستقلی پیرامون امتیازهای علم و آداب دانش‌اندوزی از دیدگاه امام رضا^(ع) وجود ندارد، لذا مقاله حاضر به این امر اختصاص یافته تا به پرسش‌هایی مانند «آیا امام رضا^(ع) ویژگی‌ها و امتیازهایی برای علم بیان نموده‌اند؟»، «آیا امام رضا^(ع) آدابی برای طلب علم بیان داشته‌اند؟»، «آیا علمی که امام رضا^(ع) از آن سخن گفته‌اند به معارف دینی محدود می‌شود؟»، «آیا گرفتن علوم مربوط به شریعت از غیرمسلمان مجاز است؟» و «آیا امام رضا^(ع) مفهوم نیت الهی در علم آموزی را بیان داشته و برای آن نشانه‌هایی بیان فرموده‌اند؟» پاسخ دهد.

نوآوری نوشتار حاضر از دو جهت است: ۱. تبیین و شرح امتیازهای علم در سخن امام رضا^(ع): حضرت تنها در یک حدیث به ۲۸ امتیاز علم اشاره کردند، در کتاب‌های اخلاقی و برخی تفاسیر و نیز کتاب‌های حدیثی و فقهی به نقل و احیاناً ترجمهٔ حدیث اکتفا شده است؛ ۲. در نوشتار حاضر، آداب دانش‌اندوزی و شرایط لازم معلم از دیدگاه امام رضا^(ع) بررسی شده است.

اهمیت علم

در متون اسلامی، از علم تمجید شده و عالمان، از جمله محبوب‌ترین مردم در پیشگاه خداوند به حساب آمده‌اند، مثلاً حضرت موسی^(ع) از خداوند پرسید محبوب‌ترین مردم در پیشگاه شما کیست؟ خداوند فرمودند: «عالی‌که در طلب علم باشد» (زمخشی، ۱۴۱۲، ج ۴: ۱۶). همچنین در برخی از روایات‌ها، ارزشمندترین افراد، عالم‌ترین آنها و کم‌ارزش‌ترین افراد، کم‌علم‌ترین آنها به‌شمار آمده‌اند (مجلسی، ۱۴۱۰، ج ۱: ۱۶۴).

در برخی روایات‌ها آمده که خیر دنیا و آخرت، در علم و شر دنیا و آخرت، در جهل نهفته است (فتال‌نیشابوری، بی‌تا: ۱۲).

امام رضا^(ع) نیز فرموده‌اند:

طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم في مظنه، واقتبسوه من أهله، فإن تعلمه الله حسنة، وطلبها عبادة، وذكرة فيه تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذلك لأهله قربة إلى الله تعالى، لأن معالم الحلال والحرام، ومسار سبيل الحجنة، والمؤنس في الوحوشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث في المخلوقة، والدليل في التسراء والضراء، والسلام على الأعداء، والذرين عند الأخلاص. يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم، ويهدى بفعالهم، وينتهي إلى آدائهم، ترعب الملائكة في خلتهم، ويا جنحتها تمسهم، وفي صلاتها شبارك علتهم، يستغفر لهم كل رطب وبايس حتى حيات البحر و هوامه، وسباع البر وأنعماته. إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأ بصار منظلمة، وقوة الأبدان من الصغر، ينبع بالعبد منازل الأخبار، و مجالس الأبرار، والدرجات العالى في الدنيا والآخرة، الذكر فيه يعدل بالصوم، ودارسته بالقيام، به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، العلم إمام العمل و العمل تابعه، يلهم به السعادة ومحره الأشقياء، فطوبى لمن لم يجرمه الله منه حظه؛ طلب دانش بر هر مسلماني واجب است، پس دانش را از هر جا که احتمال می‌دهید وجود دارد و از اهلاش بجهویاد آموزش در راه خدا حسته است و طلب آن، عبادت و گفتگوی علمی، تسبيح و عمل بدان، جهاد و آموزش آن به کسی که آگاهی ندارد، صدقه بوده و دادن آن به اهلاش، موجب نزدیکی به خداوند است، زیرا علم، نشانه‌های حلال و حرام و علامت راه‌هایی است که به پشت می‌رسد و هنگام وحشت، یاور آدمی است و هنگام غربت، یار انسان و تنها ی سخنگوی در خلوت و هنگام سختی و شدت، راهنمای و در برابر دشمنان، جنگ افزار و در میان دوستان زینت است. خداوند در پرتو آن، مردمانی را به اوج می‌رساند و در امور خیر، راهبری‌شان بوده تا جایی که از آثار ایشان اقتباس شده، از رفتار نیکشان ره می‌یابند و همه به اندیشه ایشان می‌رسند. فرشتگان، دوستی با ایشان را دوست دارند، بال خویش را برای طالبان علم گسترانده و در نمازشان برای آنها طلب برکت و آمرزش می‌کنند. هر خشک و تردی، حتی ماهیان دریا، حشره‌ها، درندگان و چهارپایان خشکی، برای ایشان طلب آمرزش می‌کنند. دانش، موجب زندگ بودن دل در برای جهل، پرتو دیدگان در میان ظلمت و نیرومندی جسم از سستی است. دانش، نیکان را به منزلگاه‌های برگزیدگان، سرای نیکان و درجه‌های والای دنیا و آخرت می‌رساند.

یادآوری در دانش، همسنگ روزه و مباحثه آن چونان شبزنده‌داری است. در پرتو آن، خداوند را فرمانبرده و او را می‌پرسند. با آن صله رحم به جای آورده می‌شود و به وسیله آن، حلال از حرام تمیز داده می‌شود. علم، جلوه‌دار عمل و عمل، پیرو علم است. نیک‌بختان، از آن برخوردار و نگون‌بختان، از آن بی‌بهره هستند، پس خوشابه حال آن کس که خدا از دانش، بی‌بهره‌اش نساخته است (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

نکاتی از سخن امام رضا^(۴)

از میان سخنان امام رضا^(۴) که بیان شد، نکات ذیل برداشت می‌شوند:

۱. وجوب طلب علم

جمله «**طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيقَةٌ...**» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸)، نشانگر آن است که طلب علم، واجب است. در برخی احادیث، طلب علم از طلب مال، واجب‌تر دانسته شده است، مثلاً امام علی^(۴) فرمودند: «طلب علم بر شما واجب‌تر است تا طلب مال» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۱: ۷۳).

منظور از اوجب بودن طلب علم آن است که در فرض تزاحم بین علم و کسب، علم بر مال مقدم می‌شود (عرaci، ۱۴۱۴ق، ۵: ۱۱۸).

در توجیه اوجب بودن علم می‌توان گفت مال و علم از راه‌های خاص و به مقدار معلوم و مشخصی که در علم خدا مقدر است به دست می‌آیند، اما چون مردم غالباً در فکر تحصیل علم نیستند، تحصیل علم، به زحمت و طلب بیشتری نیاز دارد، زیرا در اینکه مال و علم قسمت شده‌اند و هر یک از آنها به طلب نیاز دارند تردیدی نیست (حسینی‌شیرازی، بی‌تا، ج ۱۰: ۳۵۲). از همین روی، دعای ترک‌کتنده طلب مال به اجابت نمی‌رسد (خوبی، ۱۴۰۰ق، ج ۶: ۲۹۵). در برخی از روایت‌ها آمده که از جمله علل اوجب بودن طلب علم آن است که با توجه به آیاتی مانند «**نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ**» (زخرف / ۳۲)، خداوند عادل، تقسیم مال را تضمین نموده و به وعده‌اش در این‌باره وفا می‌کند، اما علم در نزد صاحبان آن ذخیره

سال سی و هشتاد و هفتم
از زیارت امام رضا علیه السلام
پیامبر اسلام

بوده و لذا به مردم امر شده که آنرا از اهلش طلب کنند (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷: ۲۵):
اما با بیانی که گذشت، مقدار معلوم علم در نزد خداوند نیز تقسیم شده است، ولی
رسیدن به آن زحمت بیشتری دارد. در عین حال نمی‌توان انکار کرد که از جمله دلایل
اوجب بودن طلب علم آن است که براساس روایتها، علم در موارد چندی بر مال
برتری دارد، مثلاً امام علی^(ع) فرمودند:

علم در هفت چیز بر مال برتری دارد، از جمله: ۱. علم میراث پیامبران اما مال
میراث فرعونه است؛ ۲. علم با بذل کاهش نمی‌یابد، اما مال با هزینه کردن کاهش
نمی‌یابد؛ ۳. مال به نگهبان نیاز دارد، اما علم صاحب خویش را حفظ می‌کند؛ ۴. علم
در کفن داخل می‌شود اما مال باقی می‌ماند؛ ۵. مال برای مؤمن و کافر و علم فقط
برای مؤمن حاصل می‌شود؛ ۶. همه مردم در امور دین خود به عالم نیاز دارند، اما
به صاحب مال نیاز ندارند؛ ۷. علم برای عبور از پل صراط به انسان قدرت می‌دهد،
اما مال مانع عبور وی از روی پل صراط می‌شود (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۱۸۵).

با توجه به لزوم برنامه‌ریزی در اوقات و استفاده بهینه از آنها که امام رضا^(ع) به آن اشاره
نمودند (همان، ۱۴۱۰ق، ج ۷۵: ۳۴۶)، امام صادق^(ع) به اختصاص مقداری از شبانه‌روز برای
تحصیل و طلب علم توصیه و فرمودند: «در آنچه که لقمان پسرش را به آن موضعه کرد این
بود که به او گفت ای فرزندم، در روزها و شبها و ساعت‌های (زندگی) خود قسمتی را
برای خودت در طلب علم و دانش قرار بده» (همان، ج ۱: ۱۶۹).

روایت مزبور، مداومت در طلب علم و گفتگو درباره آن را تشویق می‌کند، زیرا ترک
طلب علم و گفتگو درباره آن موجب از بین رفتن و فراموش کردن آنچه انسان به دست
آورده می‌شود (همان).

در مواردی، امام رضا^(ع) به برخی از علوم همچون شناخت قرآن، فقه و حدیث به طور
ویژه توجه کرده‌اند، موارد مزبور دلیل بر انحصار وجوب طلب علم به قرآن، فقه و حدیث
نیست، بلکه آنها برخی از مصادیق مهم علم هستند که مورد تأکید و توجه خاص ایشان
قرار گرفته‌اند، مثلاً فرمودند: «خداوند به پیامبر^(ص) قرآن را آموخت داد» (طوسی، ۱۴۱۴ق):

(۴۸۸) و نیز درباره تفقه در دین فرمودند: «حقیقت ایمان در بندهای به کمال نمی‌رسد مگر اینکه سه خصلت در او باشد: دین را درست و کامل بفهمد، در معیشت، خوب اندازه‌داری کند و در برابر بلاها بربار باشد» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۷۵: ۲۳۹).

همچنین برای مبتلا نشدن به ربا، یادگیری احکام مربوط به تجارت را توصیه و فرمودند: «هر که بدون علم و فقه، تجارت کند، گرفتار ربا شده و در آن فرو می‌رود» (امام رضا^ع، ۱۴۰۶ق. ب: ۲۵۰).

درباره تعلیم و آموزش احادیث به دیگران نیز فرمودند: «پیامبر^(ص) سه بار فرمودند: خدا یا، جانشینان مرا رحمت کن، پرسیدند: ای پیامبر خدا^(ص)! جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان که پس از من می‌آیند، احادیث و سنت را نقل می‌کنند و به مردمان پس از من می‌رسانند» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۱۴۴).

تشویق امام رضا^ع به خستگی ناپذیری از طلب علم در طول عمر و بر Sherman آن از جمله خصوصیات دهگانه که موجب کمال عقل انسان می‌شوند (همان، ج ۷۵: ۳۳۶) و نیز تشویق به سیری ناپذیری از علم در جمله «چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌شوند: زمین از باران، زن از مرد، چشم از نگریستن و عالم از علم» (صدقه قمی، ۱۳۶۲: ۲۲۲)، نشانگر توجه ایشان به مطلق علم و محدود ندانستن آن به معارف دین است. از جمله دلایل توجه امام رضا^ع به مطلق علم، آن است که طلب علم - گرچه نزد مشرک باشد - را تشویق کردند، مسلمانان را نسبت به آن سزاوارتر دانستند (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) و فرمودند: «علم، گمشده مؤمن است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۱۶۸).

۲. لزوم دریافت علم از جاهایی که احتمال وجودش می‌رود.

امام رضا^ع در جمله «فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِي مَطَانِهِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) اشاره نمودند در هر جا که مسلمان احتمال دهد علم وجود دارد، باید برای دریافت آن اقدام کند، پس دریافت علم را حتی اگر در نزد مشرکی باشد، تشویق کردند، مسلمان را برای دریافت آن سزاوارتر

دانستند و فرمودند: «دانش، گمشده مؤمن است، دانش را فرا گیرید، گرچه نزد مشرک باشد، در اینجا شما شایسته‌تر از آن هستید» (همان) تعبیر «أَحَقُّهَا نَشَانِگَرٌ أَنْ أَسْتَ كَه مُسْلِمَانٌ، صاحب واقعی علم بوده و علمی که مشرک دارد، علم مسلمانان بوده که در نزد وی عاریه است.

۳. اقتباس و طلب علم از افرادی که ویژگی و اهلیت لازم را دارند.

جمله «وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ: علم را از اهل آن بگیرید» (همان)، به لزوم دریافت از افرادی که اهلیت و شایستگی لازم را دارند، اشاره دارد.

اقتباس در لغت به معنای طلب قبیس، یعنی شعله بوده، اما استعاره در معنای طلب علم است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۶۵۲؛ محمود، بی‌تا، ج ۱: ۲۵۸).

سخن علی^(۴) که فرمودند: «علم، بسان گنجی در نزد دانشمندان محفوظ است و به شما امر کرده‌اند که آنرا از دارندگان اقتباس (طلب) کنید» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷: ۲۵)، مؤید آن است که در جمله «وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ»، اقتباس در معنای طلب علم به کار رفته است.

گرچه طلب علومی که معارف دینی نیستند، حتی اگر نزد مشرک باشند، ضروری و واجب بوده و گمشده عاقل یا مؤمن تلقی شده‌اند، اما علوم مربوط به دین (معارف دینی) را باید از افرادی که شایستگی آنرا دارند دریافت کرد و با توجه به سخن علی^(۴) که تبعیت از اهل بیت^(۴) و عدم پیشی گرفتن از ایشان را توصیه و عقب ماندن از آنها را نهی نمودند، اهل بیت^(۴) کارشناسان واقعی علوم دینی بوده و مسلمانان تنها مجاز هستند علوم دین را از ایشان دریافت کنند، چنان‌که فرموده‌اند: «بِرَّ آنَّهَا پَيْشِي مَكْيَرِيدَ كَه گُمراه می‌شوید و از آنان پس نمانید که تباہ می‌شوید» (رضی، ۱۳۷۹: ۱۴۳).

حدیث ثقلین (صدقه‌قمی، ۱۴۰۰ق: ۴۱۵)، آیه ذکر (نحل/۴۳) و... نیز این مدعای را ثابت می‌کنند. علی^(۴) در جای دیگر فرمودند: «ای کمیل! (علم و معارف و اعتقادت را) جز از ما نگیر تا از ما باشی» (ابن‌شعبه حرانی، ۱۳۶۲: ۱۷۱).

حدیث مزبور، دریافت علم از کسانی که علوم اهل بیت^(ع) را نشر می‌دهند رد نمی‌کند، زیرا گرفتن علم از فقهاء و نشردهندگان علوم اهل بیت^(ع) به نوعی اخذ علوم از اهل بیت^(ع) است، از سویی امام رضا^(ع) در جمله «خدا پیامرزد کسی را که امر ما را زنده کند، (راوی گفته است): عرض کردم: امر شما چگونه زنده می‌شود؟ فرمودند: به آموختن علوم ما و تعلیم دادن آن به مردمان» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۳۰)، اخذ علم از اهل بیت^(ع) و آموزش آنها به دیگران را تشویق نمودند. همچنین حضرت، راویان حدیث، سنت پیامبر^(ص) و تعلیم‌دهندگان آنها به مردم را خلفای پیامبر^(ص) تعبیر نمودند (همان: ۱۴۴)، خلفاً به ائمه^(ع) محدود نشده است، بلکه شامل فقهاء نیز می‌شود (خمینی، ۱۴۲۳ق: ۶۲).

۴. خصال و امتیازها و نقاط مثبت علم

امام رضا^(ع) موارد ذیل را از امتیازها و ویژگی‌های علم بر شمردند:

آموختن علم، حسته است.

جمله «تَعْلِمُهُ اللَّهُ حَسَنَةٌ؛ يَادِيَرِي عَلَمَ بِرَأْيِ خَدَاوَنْدِ حَسَنَهُ اَسْتَ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) به این ویژگی اشاره دارد.

طلب علم، عبادت است.

جمله «طَلَبِهِ عِبَادَةٌ» (همان) به این ویژگی اشاره دارد. در برخی روایت‌ها، نشستن در جلسه درس فقهاء، عبادت تلقی شده است، مثلاً پیامبر^(ص) فرمودند: «فقیهان، فرمانروایان جامعه‌اند، نشستن نزد ایشان عبادت است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۶۷: ۲۹۰).

مذاکرة علم، تسبیح خداست.

جمله «الْمُذَاكَرَةُ فِيهِ تَسْبِيحٌ؛ مِذَاكَرَةُ عِلْمٍ، تَسْبِيحٌ خَدَاوَنْدُ اَسْتَ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) به این ویژگی اشاره دارد، پس یک ساعت در طلب علم بودن بهتر از احیای یک شب و یک روز در طلب علم بودن بهتر از ۳۰ ماه روزه، دانسته شده است (متقی هندی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۰: ۱۳۱).

عمل به علم، جهاد است.

جمله «العمل به جهاد؛ عمل به علم جهاد است» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) به این امتیاز علم اشاره دارد. آموزش علم به دیگران، صدقه است.

با توجه به جمله «تَعْلِيمُهُ مِنْ لَا يَعْلَمُ صَدَقَةً» (همان)، از دیدگاه امام رضا(ع) آموزش علم به افراد فاقد آگاهی، نوعی صدقه است، زیرا صدقه، به کمک مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل هر کار خوبی می‌شود، چنان‌که فرمودند: «انجام هر کار معروف، صدقه است» (امام رضا(ع)، ب: ۳۷۳، ق: ۱۴۰۶).

همچنین در برخی از روایت‌ها، اصلاح بین دیگران، صدقهٔ محبوب خداوند دانسته شده است (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۳: ۵۳۱). در تفسیر آیه «مَمَا رَزَقْنَا لَكُمْ يُنْفِقُونَ» (بقره/۳) نیز آمده که از آنچه به ایشان یاد دادیم، دیگران را آموزش می‌دهند (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۱۷) از سویی، صدقهٔ انتقال علم به دیگران، آموزش به افراد مستحق و نیازمند به آن است (همان، ج ۹۳: ۱۳۶).

در برخی روایت‌ها نیز آمده زکات علم، در آموزش آن به بندگان خداوند است (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۱: ۱۰۱).

در توجیه اطلاق صدقه بر آموزش علم به دیگران و اصلاح بین دیگران می‌توان گفت
صدقه به پنج بخش تقسیم می‌شود:

- صدقهٔ مال: این نوع صدقه بسیار روشی است.

- صدقهٔ زبان: آن است که انسان با بهرهٔ گرفتن از زبان خود، بین دیگران واسطه شود و در اصلاح بین آنها بکوشد، چنان‌که خداوند فرموده است: «در بسیاری از نجواهایشان فایده‌ای نیست، مگر در سخن آنان که به صدقهٔ دادن یا نیکی کردن یا آشتی جویی فرمان می‌دهند» (نساء/۱۱۴).

- صدقه جاه و مقام: این نوع صدقه، یعنی فردی که از جاه و مقام و نفوذی برخوردار است از نفوذ خود برای آزادی اسپر، جلوگیری از ریختن خون دیگران، مقابله با امور

ناخوشایند، انجام کار نیک برای همنوع و مشابه آنها بهره گیرد (ابن فهد حلی، ۱۴۰۷ ق: ۷۱).

- صدقه علم: بذل آن به افراد ناآگاه و نیازمند به علم است. پیامبر^(ص) فرمودند: «از جمله

صدقه آن است که شخص، علم را فرا گرفته و به مردم آموزش دهد» (همان: ۷۲).

- با استناد به سخن پیامبر^(ص) که فرمودند: «به برادر خود علمی صدقه دهید که راهنمای

او شود و اظهارنظری که او را در راه حق و عمل به آن استوار دارد» از صدقه دیگری به نام

«رأی و مشورت دادن به دیگران» سخن به میان آمده است (همان)، اما به نوعی می‌توان این

صدقه را از اقسام نوع چهارم صدقه برشمرد.

بذل علم به دیگران (آموزش علم) موجب تقرب به خداوند است.

جمله «بَذَلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ؛ بذل علم به أهل آن موجب تقرب به خداوند است» (طوسی،

۱۴۱۴ق: ۴۸۸) به این ویژگی اشاره دارد.

علم، ممیز حلال و حرام است.

جمله «إِنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ؛ زِيَرَا عِلْمٍ، تَمِيزَهُنَّدَهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَسْتَ» (همان) به این

ویژگی علم اشاره دارد و علوم مربوط به دین همچون فقه و... را توصیه می‌کند.

از سویی، اگر فردی عالم نباشد، راه مبارزه با نفس و شیطان را نمی‌داند، پس علم اخلاق

مهم است.

علم، طالبان خود را به بهشت می‌برد.

جمله «مَنَارُ سُبْلِ الْجَنَّةِ؛ عِلْمٌ، عَلَامَتُ رَاهَهَايِ بَهْشَتُ أَسْتَ» (همان)، نشانگر آن است که

یادگیری علم از روی انگیزه الهی و عمل به آن موجب ورود به بهشت می‌شود، در برخی

روایتها نیز آمده «علم ثمرة بهشت است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۷۵: ۱۸۹).

علم، مونس تنهایی یا ترس انسان است.

جمله «الْمَؤْنَسُ فِي الْوَحْشَةِ؛ عِلْمٌ، مُونَسٌ تَرَسٌ يَا تَنَاهَيَيِ اَسْتَ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) به

این ویژگی اشاره دارد.

حضرت علی^(ع) نیز فرمودند: «هر که با علم خلوت کند، هیچ خلوتی او را به وحشت

نیتدازد، زیرا در هر خلوتی، علم مونس اوست و از تنهایی به وحشت نمی‌افتد» (خوانساری، ۱۳۶۶، ج. ۵: ۲۳۳).

با توجه به ارتباط علم و کتاب، امام علی^(ع) فرمودند: «هر که با کتاب‌ها تسلی یابد، هیچ آرامشی را از دست نداده است» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۹).

همچنین فرمودند: «کتاب‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند» (همان).

«الصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْوَحْدَةِ؛ عِلْمٌ، دُوْسَتِ انسان در غربت و تنهایی است» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

با توجه به این ویژگی علم، عالم هیچ‌گاه از تنهایی خسته نمی‌شود، زیرا همیشه همراهی به نام علم دارد که همراهی اش می‌کند.

علم با فرد عالم در خلوت، هم صحبت است.

«الْمُحدِثُ فِي الْخَلْوَةِ» (همان)، با توجه به این ویژگی، عالم در خلوت، آگاهی‌ها و علوم خود را مرور می‌کند و همراه دارد، پس در عین خلوت و تنهایی، بهدلیل تفکر و مرور در علم خود، با علم خود سخن می‌گوید.

علم در هنگام سختی‌ها و مشکلات، راهنماست.

«الدَّلِيلُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ» (همان)، براساس این ویژگی علم، عالم در هنگام سختی‌ها، از امتحان، ابتلاء و لزوم صبر سخن می‌گوید و در غلبه بر مشکلات یاری می‌رساند و چاره‌جویی و به آرامش کمک می‌کند.

علم، سلاحی بر علیه دشمنان است.

«السَّلاحُ عَلَيِ الْأَعْدَاءِ» (همان)، با توجه به این ویژگی علم در دنیای امروز که عصر اطلاعات بوده و با وسایل ارتباط جمعی، تهاجم فرهنگی صورت می‌گیرد، مقابله با دشمنان، به‌ویژه دشمنان خارجی با علم و ترویج آن، مقابله با جهل، پاسخگویی به شباهها و نیز تأکید بر خودبادوری امکان‌پذیر است، پس علم می‌تواند سلاحی علیه دشمنان باشد.

علم، موجب زیبایی و زینت دوستان است.

«الرَّزِينَ عِنْدَ الْأَخْلَاءِ» (همان)، از جمله امتیازهای علم آن است که دوستان را یاری رسانده

و موجب زینت‌شان می‌شود. از سویی، با توجه به این امتیاز، عالم نزد دوستان خود مورد احترام قرار می‌گیرد، زیرا آنها به شایستگی او بیشتر آگاهی دارند.

بالا رفتن عالم و الگوی خوبی و هدایت برای دیگران قرار گرفتن

جمله «بِرَفْعِ اللَّهِ بِهِ أَقْوَاماً فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادِةً...»؛ خداوند در پرتو علم، مردمانی را به اوح می‌رساند. در امور خیر، راهبردان می‌گرداند که از آثار ایشان اقتباس می‌شود، از رفتار نیکشان ره می‌یابند و همه به اندیشه ایشان می‌رسند» (همان) به این ویژگی علم اشاره دارد. صاحب علم مورد رغبت ملائکه قرار می‌گیرد.

با توجه به جمله «تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خَلْتَهُم...» (همان)، ملائکه آرزوی دوستی با صحابان علم را دارند، بالهایشان را برای ایشان می‌گسترانند و در نمازشان بر آنها درود و تبریک می‌فرستند. امام سجاد^(ع) نیز در جمله‌ای مشابه فرمودند: «همانا، فرشتگان بالهای خود را برای جوینده دانش می‌گشایند، زیرا از آنچه او می‌جوید خشنود هستند» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۱۱۲). درباره معنای وضع جناح ملائکه چند احتمال وجود دارد:

۱. وضع جناح، آن است که ملائکه بالهای خود برای نشستن طالب علم فرش می‌کنند.
۲. وضع جناح ملائکه، تواضع و فروتنی ایشان برای طالبان علم است.
۳. منظور از تعبیر مذبور، مهربانی و لطف ملائکه نسبت به طالب علم است، زیرا پرندۀ بالهایش را برای جوچه‌هایش می‌گستراند.

۴. منظور از تعبیر مذبور، یاری کردن طالب علم است.

تعبیر امام رضا^(ع) مؤید دیدگاه سوم است (همان).

همه موجودات، برای طالب علم، طلب مغفرت می‌کنند.

«يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ حَتَّىٰ حِيتَانُ الْبَحْرِ...؛ هر تر و خشکی، حتی ماهیان دریا و درندگان و چهارپایان صحراء برای طالب علم، طلب مغفرت و آمرزش می‌کنند» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

ممکن است منظور از طلب مغفرت همه موجودات برای عالم آن باشد که عالم جایگاه

بلندی دارد به گونه‌ای که حتی در آسمان از وی یاد می‌شود. ممکن است منظور از طلب مغفرت آن باشد که به تعداد طالبان مغفرت، گناه صاحب علم بخشیده شده یا به همان تعداد به وی پاداش داده می‌شود. احتمال دارد منظور از طلب مغفرت آن باشد که همه موجودات، درخواست پوشیده شدن گناه طالب علم را می‌کنند، زیرا طالب علم، ستر گناه جهل خویش را طلب می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۱۱۲).

علم، زنده‌کننده دل‌ها از مرگ جهل است.

«إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهَلِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

در متون اسلامی، جهل نکوهش شده است، مثلاً علی^(۴) فرمودند: «هیچ فقری بدتر از جهل نیست» (آمدی، ۱۳۶۶: ۷۳). همچنین آنرا سرچشمه هر نوع شر و بدی بر شمردند (همان). پیامبر^(ص) نیز فرمودند: «خیر دنیا و آخرت همراه علم و شر دنیا و آخرت همراه جهل است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۲۰۴)، از همین روی مبارزه با جهل توصیه شده است، مثلاً امام علی^(ع) فرمودند: «توسط علم با جهل مبارزه کنید» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۴).

تصریح حضرت علی^(ع) در روایت «جهل، مرگ است» (همان: ۷۵) به مرگ بودن جهل، مفهوم جمله «إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهَلِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸) را روشن می‌کند، زیرا علم، زنده‌کننده دل از مرگ جهالت است، از همین روی امام رضا^(ع) فرمودند: «عالی در بین جاهلان همانند زنده بین مردگان است» (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷: ۲۷).

حضرت علی^(ع) در جمله دیگری فرمودند: «علم، میراننده جهل است» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۴). با توجه به آنچه در مورد اطلاق مرگ بر جهل گذشت، در برخی از روایت‌ها، از جاهل به عنوان «میت» و از عالم- حتی در فرض فوت وی- به عنوان «حی» تعبیر شده است، مثلاً امام علی^(ع) فرمودند: «عالی، زنده است گرچه مرد باشد» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۷) و نیز فرمودند: «جاهل مرد است گرچه زنده باشد» (همان: ۷۵).

علم، روشنی چشم‌ها در تاریکی است.

«ضِيَاءُ الْأَبْصَارُ مِنْ الظُّلْمَةِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

سال سیمادهی زیارتی

از آنجا که جهل نوعی تاریکی و ظلمت است، علم به عنوان چراغ عقل، تاریکی جهل را از بین می‌برد. علی^(ع) فرمودند: «علم، چراغ عقل است» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۳).

در روایت دیگری، از شیعیان عالم خواستند که در خارج کردن ضعفای شیعه از تاریکی جهل بکوشند، آنجا که فرمودند: «از شیعیان ما، هر که به آیین ما آگاه باشد و شیعیان ناتوان را از تاریکی جهل به نور دانش- که ما به او بخشیده‌ایم- درآورد، در روز قیامت با تاجی از نور که بر سر دارد و به اهل محشر نور می‌بخشد، وارد می‌شود» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۲).

در تفاوت این دو امتیاز علم باید گفت در جمله «إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهَلِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸)، از علم در رابطه با قلب سخن به میان آمده، اما این ویژگی به رابطه علم و عقل اشاره دارد، بدیهی است که علم می‌تواند هم زنده‌کننده دل باشد و هم در مبارزه با جهل به عنوان چراغ عقل عمل کند، لذا امام رضا^(ع) فرمودند: «علم، پیشوای پیشوای عقل بوده و عقل تابع آن است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۱۷۱).

علم، مایه نیرومندی تن‌ها در برابر سستی و ضعف است.

«فُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنِ الْضَّعْفَ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

نقش علم در نیرومندی بدن انکارناپذیر است، زیرا علم راه‌های حفظ سلامتی را آموزش می‌دهد، از سویی، نیرومندی بدن حتی در اجرا و عمل به تعالیم و دستورهای دینی مؤثر است، چنان‌که در تفسیر آیه «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» (بقره/۶۳) آمده که از امام صادق^(ع) پرسش شد آیا منظور از گرفتن آیات الهی با قوت و قدرت، قوت جسمانی است یا معنوی و روحانی؟ حضرت فرمودند: «هم با قدرت جسمانی و هم روحانی» (امام رضا^(ع)، ۱۴۰۶ق. ب: ۳۷۸).

جمله مزبور، دستوری برای همه پیروان ادیان آسمانی است که برای حفظ این تعلیمات و اجرای آنها در هر زمان، هم به نیروهای مادی مجهز باشند و هم قوای معنوی.

علم، بندۀ را به درجه برگزیدگان و مجالس نیکان می‌برد.

«بَيْلُغٌ بِالْعَبْدِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ، وَمَجَالِسِ الْأَبْرَارِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

علم در دنیا و آخرت موجب علو درجات می‌شود.

«وَ الدَّرَجَاتُ الْعُلَيٰ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» (همان).

آیه «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (مجادله/۱۱) و موارد مشابه، به بالا بردن درجات عالمان اشاره دارد. آیه مزبور دال بر آن است که مؤمنان دو گروه هستند، یکی، آنهایی که تنها مؤمن هستند، دوم، آنهایی که هم مؤمن هستند و هم عالم و گروه دوم بر گروه اول برتری دارند.

توصیه به همنشینی با علماء در سخن حضرت علی^(۲) که فرمودند: «کسی که با دانشمندان معاشرت کند مورد احترام قرار می‌گیرد» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۷۴: ۲۸۴) برتری صاحب علم را در دنیا نشان می‌دهد.

مذاکره علم و گفتگو در مباحث علمی، مانند آن است که صاحب علم، روزه داشته یا در عبادت پروردگار شب‌زنده‌داری کند.

«الذَّكَرُ فِيهِ يَعْدِلُ بِالصَّيَامِ وَ مَدَارِسَتِهِ بِالْقِيَامِ: يَادَاوَرِي در دانش، همسنگ روزه و مباحثه آن مانند شب‌زنده‌داری است» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

در روایت دیگری عبارت مذکور به شکل «الْفِكْرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصَّيَامَ» (ابن فهد حلی، ۱۴۰۷ق: ۷۳) به کار رفته، در این صورت معناشیش، فکر را به علم مشغول کردن، معادل روزه گرفتن است. اطاعت و عبادت پروردگار با علم امکان‌پذیر است.

«يَهِ يُطَاعُ الرَّبُّ وَ يَعْبُدُ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

چگونگی اطاعت و عبادت خداوند در قرآن و سنت بیان شده است، از این‌رو عالمان دینی با استفاده از این دو، می‌توانند چگونگی اطاعت و عبادت خدا را بیان کنند. پیوند با خویشاوندان، توسط علم میسر می‌شود.

«بِهِ تُوَصِّلُ الْأَرْحَامِ: صَلَةُ رَحْمٍ بَالْعِلْمِ صُورَتُ مِنْ كِيرَد» (همان).

در چگونگی این ویژگی علم باید گفت معارف دینی اعم از قرآن و سخنان معصومان^(۳)، از جمله امام رضا^(۴) ضمن تشویق و ترغیب به صلة رحم و نکوهش قطع رحم، فواید و

چگونگی صلة رحم و زیان‌های قطع رحم بیان شده است، از سویی، در علم اخلاق با استناد به آیات قرآن و روایت‌ها از جمله روایت‌های امام رضا^(ع)، صلة رحم به صور گوناگون تشویق شده و قطع رحم، گناه کبیره دانسته شده و شیوه‌های گوناگون صلة رحم همچون سلام کردن به خویشاوند، پاسخ خوب دادن به سلام و آب دادن به وی (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۱: ۵۳۹؛ کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۳: ۳۸۹) و... بیان شده است. از این‌رو صلة رحم، چگونگی و دلیل ضرورت آن و نیز شیوه‌ها و فواید آن توسط معارف دین تبیین شده است.

حلال و حرام به وسیله علم مشخص شناخته می‌شوند.

«وَ يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

حلال‌ها و حرام‌ها توسط قرآن و معصومان^(ع)، از جمله امام رضا^(ع) بیان شده‌اند. علوم مربوط به دین (معارف دینی)، از جمله فقه، عهده‌دار بیان حلال و حرام هستند. از آنجا که شرافت علوم با موضوع آنها ارزیابی می‌شود، بی‌تردید بهترین علم، علمی است که نفع اش فراگیرتر و فایده‌اش کامل‌تر باشد، یقیناً چنین علمی، علم شریعت و دین است.

امام رضا^(ع) در مرو اشاره نمودند که در هنگام رحلت پیامبر^(ص) خداوند دین ایشان را کامل نمود و قرآن را بر ایشان نازل کرد که حاوی هر چیزی از حلال‌ها، حرام‌ها و حدود بوده است و نیازهای انسان را به‌طور کامل دربر دارد (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۱: ۴۸۹).

معصومان^(ع)، از جمله امام رضا^(ع) مفهوم حلال و حرام را بیان نموده‌اند (همان)، از سویی، با توجه به آنکه احادیث معصومان^(ع) حاوی حلال و حرام بوده، حفظ و فهم آنها مورد تشویق گرفته است، مثلاً امام رضا^(ع) به نقل از پیامبر^(ص) فرمودند: «هر کس از امت من ۴۰ حدیث که مردم از آن سود برند را حفظ کند، خداوند در روز قیامت وی را عالم فقیه محشور می‌کند» (۱۴۰۶ق. الف: ۴۵).

همچنین فرمودند:

پیامبر^(ص) سه بار فرمودند: خدایا جانشینان مرا رحمت کن، پرسیدند: ای پیامبر خدا^(ص)!

جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان که پس از من می‌آیند و احادیث و سنت

مرا نقل می‌کنند و به دست مردمان پس از من می‌رسانند (صدقوق قسمی، ۱۳۷۱، ج ۲: ۲۱) در سخن یاد شده خلافاً به ائمه^(ع) محدود نمی‌شود ، بلکه فقها را نیز شامل می‌گردد.(خمینی، بی‌تا، ج ۲: ۶۲۹).

همراه بودن علم و عمل

«الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

از جمله امتیازهای علم آن است که با عمل همراه باشد، از سویی، عمل به راهنمایی علم نیاز دارد، پس هیچ‌یک از آن دو بدون دیگری، نفعی ندارند. عالم باید اهل عمل باشد و بداند که علم بدون عمل، او را نجات نخواهد داد. پیامبر^(ص) فرمودند: «کسی که علمش زیاد شود اما هدایت (و عملش) افزون نشود، نفعی جز دوری از خدا نبرده است» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۳۷).

عمل بدون علم نیز نفعی ندارد، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند: «کسی که بدون آگاهی و بصیرت عمل کند، مانند کسی است که بپراهه حرکت می‌کند، هر چه سریع‌تر برود، از راه اصلی دورتر می‌شود» (۱۴۰۶ق. ب: ۳۸۱).

ایشان همچنین درباره لزوم همراهی عمل با علم، در تفسیر آیه «فَكُنْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ:

آنان و گمراهان در آتش افکنده شوند» (شعراء/ ۹۶) فرمودند:

آنها گروهی هستند که با زیانشان کار خوبی را بیان نموده، آن‌گاه بر خلاف آن عمل کردند. از حضرت پرسیله شاد منظور چیست؟ فرمودند: هر گاه انسان با زبان خود عدل را توصیف کند و آن‌گاه بر خلاف آن عمل کند و آن‌گاه در روز قیامت ببیند که ثواب آنچه توصیف کرده به دیگری داده شده است، حسرتش زیاد خواهد شد (۱۴۰۶. ب: ۳۷۶).

الهام شدن علم به مردمان خوشبخت و محروم شدن مردمان بدبخت و سیه‌روز از آن «يَلَهُمْ يِهِ السُّعَادَاءُ وَيُخَرِّمُهُ الْأُشْقِيَاءُ» (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۸۸).

از جمله نقاط مثبت علم آن است که خداوند آنرا به مردم خوشبخت، الهام و مردم بدبخت را از آن محروم می‌فرماید، پس امام رضا^(ع) فرمودند: «خوش به حال کسی که خداوند، وی را از علم محروم نکند» (همان).

علاوه بر آنچه گذشت، امام رضا^(ع) امتیازهای خوب دیگری نیز در سخنانشان برای علم

بر شمرده‌اند، از جمله:

علم بر حکام و زمامداران حاکم است.

امام رضا^(ع) در جمله «پادشاهان، حاکم بر مردم هستند، اما علم بر ایشان حاکم است»

(مجلسی، ج ۲: ۴۸)، اشاره نمودند که هر چند زمامداران، حاکم بر مردم هستند،

علم بر زمامداران حاکم است، پس قدرت علم بیش از قدرت حاکمان است.

علم نسبت به عابد برتری دارد.

از جمله امتیازهای علم از دیدگاه امام رضا^(ع) آن است که صاحب علم (عالم) بر عابد

برتری دارد، زیرا در روز قیامت، عابد به تنها بی وارد بهشت می‌شود، اما نمی‌تواند با شفاعت

خود دیگران را به بهشت ببرد، ولی عالم، علاوه بر آنکه خودش وارد بهشت می‌شود، کسانی

را که از علم وی یا شاگردانش بهره گرفتند نیز شفاعت می‌کند و به بهشت می‌برد، چنان‌که

فرمودند:

روز قیامت به عابد گفته می‌شود تو مرد خوبی بودی، برای خودت کوشش کردی و

زاد و توشۀ خود را فراهم ساختی، اینک داخل بهشت شو، اما فقیه کسی است که جامعه

را از علوم خود بهره‌مند و آنان را به سمت خیر و سعادت هدایت کند، از جنگال دشمنان

برهاند، از نعمت‌های پروردگار بهره‌مند سازد و خشنودی خداوند را برای آنها فراهم آورد.

روز قیامت به فقیه گفته می‌شود ای کسی که از ایتمام آل محمد^(س) سرپرستی و دوستان

ضعیف آنها را راهنمایی کردی، اینک از کسانی که از تو علم آموختند، شفاعت کن. پس آن

فقیه توقف می‌کند و مردم را دسته با خود به بهشت می‌برد، اینان کسانی هستند که از

وی یا شاگردان او علم آموخته‌اند و تا روز قیامت هر کسی از گفته‌های این عالم استفاده

کند مشمول شفاعت وی خواهد بود (همان: ۵).

علم میراث نیکی است.

از جمله امتیازهای علم آن بوده که میراث خوبی است، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند:

«دانش میراث نیک است» (همان، ج ۱: ۱۶۹).

علت اطلاق میراث بر علم آن است که هر عالمی علمش را از استادش می‌گیرد، پس مثل آن است که علم خویش را از استادش به ارت برده است، همان‌گونه که فرزند، مال را از پدرش به ارت می‌برد. از سویی در روایت‌ها از استاد به عنوان «پدر» تعبیر شده است. مثلاً پیامبر^(ص) فرمودند: «پدران سه گونه‌اند: پدری که تو را به دنیا آورده، پدری که ازدواج تو را موجب شده و پدری که تو را تعلیم داده است» (مشکینی، ۱۴۲۴ق: ۲۴۷).

علم موجب پیروی مردم از اهل بیت^(ع) و زنده شدن امر ایشان می‌شود.

امام رضا^(ع) به نقش علم در پیروی از اهل بیت^(ع) اشاره و پیروی از اهل بیت^(ع) را در گرو فراگیری علوم ایشان و آموزش آن به دیگران عنوان و فرمودند: «خدایا مارزد کسی که امر ما را زنده کند». راوی پرسید امر شما چگونه زنده می‌شود؟ فرمودند: «به آموختن علوم ما و تعلیم دادن آن به مردمان، زیرا اگر مردم از آن تعالیم والا که در سخنان ماست آگاهی یابند، پیرو ما خواهند شد» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۳۰).

توقف ویژگی‌ها و امتیاز‌های علم بر رعایت آداب لازم

امتیاز‌هایی که پیش از این با استناد به سخنان امام رضا^(ع) مورد اشاره قرار گرفته‌اند، شروطی دارند که تحت عنوان «آداب دانش‌آموزی» از آنها یاد می‌شود، پیش از بیان شروط و آداب دانش‌اندوزی، بیان مفهوم ادب ضروری است:

مفهوم ادب

علمای لغت به صور گوناگون تعریف ادب را بیان کرده‌اند، برخی گفته‌اند: «فلانی را ادب یاد داد، یعنی به خوبی‌های اخلاقی و عادت‌ها وی را ریاضت داد و به کارهای پستدیده فراخواند» (مصطفی، ۱۳۸۲: ۹).

فیومی گفته است: «ادب بر هر نوع ریاضت و ورزش پستدیده‌ای که موجب انجام فضیلتی از فضائل توسط انسان شود اطلاق می‌شود» (بی‌تا، ج ۲: ۹).

طریحی نیز مشابه این تعریف را بیان کرده است (۱۴۱۶ق، ج ۱: ۲۹).

از همه تعاریف بر می‌آید که ادب، با مشقت و سختی همراه است، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند: «عقل و خرد، عطیه و موهبتی الهی است ولی ادب، با کوشش و تلاش حاصل آید، هر کس رنج تحصیل ادب را تحمل کند آنرا به دست آورد، اما آنکه برای به دست آوردن عقل رنج برد جز نادانی نیفزاشد» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۱: ۵۳).

امام رضا^(ع) ادب را جامه زیبا تعبیر نموده و فرموده‌اند: «آداب، جامه‌های زیبا هستند» (نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۱: ۱۸۴).

آداب و شروط لازم دانش‌اندوزی

امام رضا^(ع) آداب و شروط چندی را برای تحقیق ویژگی‌ها و امتیازهای علم ضروری دانستند، از جمله:

۱. نیت و انگیزه الهی داشتن

نیت در ارزشمندی کارها، از جمله طلب علم نقش مهمی دارد، به همین دلیل امام رضا^(ع) به صور گوناگون آنرا توصیه و فرمودند: «نیت مؤمن از عملش بهتر است». از ایشان درباره چگونگی بهتر بودن نیت مؤمن از عملش پرسیدند، در پاسخ فرمودند: «ریا در عمل وارد می‌شود اما در نیت وارد نمی‌شود» (۱۴۰۶ق. ب: ۳۷۸) و نیز فرمودند: «هیچ سخنی بدون عمل و هیچ عملی بدون نیت مؤثر نیست» (همان).

امام رضا^(ع) آموزش نیت نیک را حتی به کودکان توصیه کردند و چگونگی نیت را توضیح دادند. مثلاً به مردی که دو فرزندش را از دست داده و یک فرزندش باقی مانده بود فرمودند: «کودک را امر کن تا با دست خود صدقه بددهد، اگرچه کم باشد، هر چیزی که برای رضای خداوند داده شود گرچه کم هم باشد در نزد خداوند، بزرگ است» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۷: ۲۱۳).

تعبیر «رضای خدا» در سخن ایشان مفهوم نیت را بیان و انجام کارها برای رضای خدا را توصیه می‌کند.

سال ششم، هفدهمین دوره، پیاپی ۱۴۰۶

ایشان نیت نیکو را در افزایش رزق و روزی مؤثر دانستند و فرمودند: «هر که نیتش نیکو باشد، خداوند رزق و روزی وی را زیاد کند» (امام رضا^(ع)، ۱۴۰۶ق. ب: ۳۷۸).

از دیدگاه آن حضرت، ارزشمندی نیت به صدقه و اتفاق مالی محدود نمی‌شود، بلکه نیت خوب در اخلاق، طلب علم و... نیز مطلوب است، چنان‌که فرمودند: «خوش خلقی به سرشت و نیت فرد بستگی داشته و نیت بالاتر است» (همان). همچنین در نکوهش کسانی که با انگیزه‌هایی مانند مراء، فخرفروشی، فریب مردم و... علم را فرامی‌گیرند فرمودند: «هر که علم جوید تا با سفیهان مجادله کند یا بر علما فخر بفروشد یا توجه مردم را به‌سوی خود جلب کند، جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۳۰).

مراء به معنای محاجه و جدال از روی میاهات و فخرفروشی بر سفیهان (جاهلان) است، در نام‌گذاری مراء دو احتمال وجود دارد: ۱. ممکن است کلمه مزبور از «مریه» به معنای شک گرفته شده باشد، زیرا هر یک از دو طرف مجادله‌کننده در سخن طرف مقابل خود شک یا آنکه در دلایل طرف مقابل خود ایجاد شک می‌کند؛ ۲. ممکن است کلمه مراء از «مری» به معنای کشیدن بر پستان حیوان برای دوشیدن وی باشد، زیرا هر یک از جدال‌کنندگان، نقطه‌نظر طرف مقابل خود را از وی بیرون می‌کشد. سفهاء به معنای جاھلان است، زیرا چنین افرادی در مقایسه با عاقلان عقل کمتری دارند (شوکانی، بی‌تا، ج ۶: ۳۲۶). امام رضا^(ع) در جای دیگر ضمن نکوهش مراء و جدال با علما و سفیهان، زیان آنرا بیان و فرمودند: «با علما، مراء و جدال نکنید که شما را ترک خواهند کرد و با سفیهان نیز ستیز نکنید که شما را جاہل خواهند پنداشت» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۱۳۷).

از دیدگاه ایشان، سفهاء، قصه‌گویان مخالف اهل بیت^(ع) بوده و منظور از علما، علمای آل محمد^(ص) است (همان: ۳۰).

با توجه به اهمیت نیت در طلب علم و آموزش آن، امام رضا^(ع) گرفتن دستمزد برای آموزش قرآن را در فرضی که معلم آن را شرط کند نکوهش و فرمودند: «اجرت معلم حرام است، هر گاه گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند. همچنین معلمی که تنها قرآن را آموزش می‌دهد،

دستمزد گرفتن وی حرام است، خواه گرفتن دستمزد را شرط کند یا نکند» (۱۴۰۶ق. ب: ۲۵۳). از ابن عباس نیز در تفسیر آیه «أَكَلُونَ لِلسُّبْت» (مائده/۴۲) نقل شده که منظور، اجرت معلمانی است که در آموزش قرآن شرط دستمزد می‌کنند» (همان).

فقها، گرفتن دستمزد برای آموزش قرآن و همه احکام را مکروه دانستند و اشاره نمودند بهتر است کسب درآمد از طریق آموزش مزبور ترک شود (مفید بغدادی، ۱۴۱۳ق: ۵۸۸).

از سویی، فضل بن ابی قرہ گفته است: «به امام صادق^(ع) عرض کردم: اینها می‌گویند کسب معلم سخت است، حضرت فرمودند: دشمنان خدا دروغ گفتند، هدف ایشان آن است که به فرزندانشان قرآن را آموزش ندهند، اگر فردی دیه فرزندش را به معلم دهد، گرفتن آن بر معلم مباح است» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج: ۹: ۶۶۷).

نظر به کراحت دستمزد آموزش قرآن که مشهور از آن جانبداری کرده‌اند، باید روایت‌های نهی کننده از اخذ دستمزد برای آموزش قرآن از جمله روایت امام رضا^(ع) در نکوهش دستمزد آموزش قرآن بر اشتراط اخذ دستمزد یا گرفتن دستمزد برای آموزش حمد و سوره حمل شوند.

امام رضا^(ع) موارد ذیل را نشانه داشتن انگیزه الهی دانش‌اندوزی دانسته‌اند:

خشیت و ترس از خداوند

با توجه به این نشانه، هر چه علم انسان بیشتر باشد، ترس وی از خداوند بیشتر است، چنان‌که خداوند فرمود: «از بین بندگان خداوند فقط عالمان از خدا می‌ترسند» (فاطر/۲۸): آیه مزبور نشانگر برتری عالم بر عابد است.

پیامبر^(ص) نیز فرمودند: «در علم آدمی همین بس که از خدا بترسد» (متقی هندی، ۱۴۰۹ق: ۱۴۲). همچنین امام رضا^(ع) درباره لزوم خشیت فرمودند: «از علم تو همین بس که از خدا بترسی» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج: ۲: ۴۸).

از سویی، خشیت، میراث علم دانسته شده است (بلخی صوفی، ۱۴۰۰ق: ۲۶۵).

خدمت کردن به مردم

از جمله نشانه‌های داشتن انگیزه الهی در طلب علم آن است که هر چه علم فرد بیشتر

سال ششم
دانش‌آموزی
راهنمایی
پایه هشتم
۱۳۹۶

شود، خدمت وی به مردم نیز افزایش می‌یابد، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند: «آگاه باشید فقیه (عالم) کسی است که جامعه را از علوم خود بهره‌مند و ایشان را بهسوی خیر و سعادت راهنمایی می‌کند، از چنگال دشمنان می‌رهاند، از نعمت‌های پروردگار بهره‌مند و خشنودی خداوند را برای آنها فراهم می‌سازد» (مجلسی، ج ۲: ۱۴۱۰). در تأیید این نشانه انگیزه الهی، حضرت مسیح^(ع) فرمودند: «شایسته‌ترین مردمان برای خدمت، شخص عالم است» (همان: ۶۲).

همراهی علم با فضائل اخلاقی

علم باید با عمل و فضائل اخلاقی همراه باشد، از همین روی امام علی^(ع) فرمودند: «سفاهت و غفلت در قلب عالم وجود ندارد» (حر عاملی، ج ۱۴۰۹: ۳۰). امام رضا^(ع) نیز عجب و خودپستنی فرد را - گرچه آن فرد در ظاهر عالم باشد - نشانه جهالت دانستند و فرمودند: «برای جهالت تو همین بس که به‌خاطر علمت دچار خودپستنی شوی» (مجلسی، ج ۱۴۱۰: ۴۵).

همچنین درباره بردباری و سکوت صاحب علم فرمودند: «از جمله نشانه‌های فقه، حلم و بردباری، سکوت و دم فرو بستن است. سکوت، یکی از درهای حکمت و ایجاد‌کننده محبت بوده و به همه نیکی‌ها رهنماست (همان: ۴۸).

بدیهی است که غصب و حرف‌های بیهوده، با علم همخوانی و سازگاری ندارد. منظور از سکوت که در سخن امام رضا^(ع) به آن توصیه شده است، سکوت مطلق نیست، زیرا سکوت مطلق، صمت نامیده نمی‌شود، منظور از صمت، سکوت معنی‌دار، کترل شده و بجاست، از این‌رو در برخی موارد، وقتی حقیقتی یا حکمی باید بیان شود یا امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دارد، سکوت، مذموم دانسته شده است. مثلاً علی^(ع) فرمودند: «خیری در سکوت از بیان حکم و نیز خیری در سخن گفتن از روی جهل نیست» (همان: ۸۱). همچنین در پاره‌ای از روایت‌ها، سخن گفتن وسیله‌ای برای ورود به بهشت و رهایی

از دوزخ دانسته شده است. مثلاً امام سجاد^(ع) فرمودند: «سخن نیکو گفتن موجب افزایش مال و روزی، تأخیر مرگ، محبت بین خانواده و موجب ورود شخص به بهشت می‌شود» (مجلسی، ج ۱۴۱۰، ۳۱۰: ۶۸).

۲. عمقی بودن تعلیم و تعلم

از جمله آداب اخلاقی آموختن از دیدگاه امام رضا^(ع) آن است که متعلم به درک عمقی آنچه فرامی‌گیرد اقدام و از یادگیری حفظی بدون درک مطلب خودداری کند، چنان‌که فرمودند: «از دانایان باشید نه از راویان، اگر حدیثی را از روی فقه، بصیرت و دانایی درک کنید و معنايش را دریابید بهتر است از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی روایت کنید» (بغدادی، ج ۱۴۰۸: ۳۱). امام علی^(ع) نیز اکتفا به صرف نقل و عمل نکردن را شیوه جاھلان دانستند و فرمودند: «فقط آنچه را که می‌خواهید عمل کنید یاد بگیرید، زیرا خداوند از علم، جز از طریق عمل کردن به آن، به شما سودی نمی‌رساند. همواره دانشمندان راستین در فکر عمل کردن به علم هستند و دانشمندانمایان سفیه در فکر یاد گرفتن و نقل علم» (مجلسی، ج ۱۴۱۰، ۳۷: ۲).

۳. لزوم یادگیری علم از معلمان شایسته

نظر به تأثیر معلم بر متعلم و اینکه علم نوعی غذای روحی است، یادگیری علم از معلمان شایسته ضروری است، چنان‌که در ذیل آیه «فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (یس/۲۴) از امام باقر^(ع) پرسیده شده «طعامه» چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «علم وی است که آنرا از فردی می‌گیرد» (کلینی، ج ۱۴۲۹، ۱: ۱۲۳).

امام رضا^(ع) درباره لزوم یادگیری علم از افراد شایسته فرمودند: «علم را از افرادی که شایستگی آن را دارند طلب کنید» (مجلسی، ج ۱۴۱۰، ۱: ۱۷۱).

از دیدگاه ایشان، معلم علاوه بر آنکه باید بربار باشد، سکوت اختیار کند و حرف‌های بیهوده نزند، باید از عجب و خودپسندی به خاطر علمش (همان، ج ۲: ۴۸) و نیز از مراء و جدال بپرهیزد

(همان: ۳۰) و آموزش وی به خاطر انگیزه‌های الهی باشد (امام رضا^ع، ۱۴۰۶ق. ب: ۲۵۳). در روایتی، به سه ویژگی لازم معلم اشاره شده است: «نشینید مگر نزد عالمی که شما را از سه چیز به سه چیز دعوت کند: از کبر به تواضع، از چاپلوسی به خیرخواهی و از جهل به علم» (ورام، بی‌تا، ج ۲: ۲۳۳).

۴. لزوم پرسیدن

از جمله آداب لازم طلب علم، پرسیدن است که در آموزش و طلب علم، اهمیت زیادی دارد، از همین روی در متون اسلامی مانند قرآن و سخنان معصومان^ع، از جمله امام رضا^ع به آن سفارش شده است. مثلاً خداوند فرمود: «فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (نحل/۴۳). گرچه در سخن امام رضا^ع «أَهْلُ الذِّكْرِ» به معنای اهل بیت^ع بیان شده است (مجلسی، ۱۴۱۰ق. ج ۲: ۲۳) اما پیامبر^ص ضمن توصیه به جاهل برای پرسش و رفع جهل خود، به آیه مزبور استناد کردند (سیوطی، ۱۳۶۵، ج ۴: ۱۱۹).

استناد ایشان به آیه مزبور عدم حصر آن را به اهل بیت^ع نشان می‌دهد، از سویی، فقهای شیعه معنای آیه را عام دانسته و با استناد به آن، لزوم تقلید افراد عام از مجتهدین را نتیجه گرفته‌اند (طباطبایی حائری، ۱۲۹۶ق: ۲۵۳).

امام رضا^ع پرسش را وسیله‌ای برای دستیابی متعلم به علم معلم دانستند و اشاره نمودند: سؤال‌کننده، پاسخ‌دهنده، شنونده و دوستداران ایشان به خاطر پرسش از ثواب برخوردار می‌شوند، آنجا که فرمودند: «دانش، گنجینه‌هایی است که کلید آن پرسش است. بنابراین سؤال کنید تا خدا شما را مورد رحمت قرار دهد، زیرا در رابطه با دانش به چهار کس پاداش می‌دهند: به سؤال کننده، آموزگار، شنونده و دوستدار آنان» (صدقوقمی، ۱۳۷۸، ج ۲: ۲۸).

پرسش در مورد مسائل دینی، از دو جهت اهمیت دارد: یکی به لحاظ پرسش کننده و دیگری به لحاظ پاسخ‌دهنده، اهمیت پرسش پرسش کننده از آن روی است که جهل، عذر قابل قبولی نبوده و پرسش کننده باید به وسیله پرسش، جهل خود را از بین ببرد، در صورت عدم پرسش ممکن است

در انجام وظیفهٔ شرعی خطا کرده و مسئولیت انجام عمل اشتباه و تکرار آن بر عهده‌اش باشد، لذا از وی خواسته شده که حیا و شرم را کنار نهاده و وظیفهٔ خود را بپرسد. گرچه امام رضا^(ع) حیا به معنای شرم از خداوند و خجالت از انجام گناه در محضر خداوند را تشویق کردند و این نوع حیا را از نشانه‌های ایمان (ج: ۲۶۵) و غیبت فردی را که چنین حیایی ندارد مجاز دانستند (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج: ۷۲) اما با گشاده‌روی پرسش‌های دیگران را پاسخ می‌دادند و در نکوهش حیا برای پرسش فرمودند: «کسی که چیزی را نمی‌داند، از پرسش برای دانستن آن حیا نکند» (۱۴۰۶ق. الف: ۸۱). در روایت‌ها حیا برای پرسش «حیای حق» نامیده شده است، مثلاً پیامبر^(ص) فرمودند: «حیا دو قسم است: یکی حیای عقلانی و دیگری حیای احمقانه. حیای عقلانی ناشی از علم و دانش است و حیای احمقانه عبارت از جهل و نادانی است» (ابن شعبهٔ حرانی، ۱۳۶۲ق: ۴۵) و نیز فرمودند: «سزاوار نیست که جاهم به خاطر جهله سکوت کند و پرسش نکند» (رجی شهری، ۱۳۷۵ق، ج: ۳: ۳۵۲۶).

اهمیت پرسش به لحاظ پاسخ‌دهنده از آن روست که امام رضا^(ع) نسبت به پاسخ‌دهنده‌گان، بهویژه در پرسش از مسائل دین هشدار دادند و از پاسخ دادن بدون علم نهی و فرمودند: «هر گاه از کسی در مورد چیزی پرسش شود که درباره آن علم ندارد، از گفتن «نمی‌دانم» نباید شرم داشته باشد» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج: ۶۶: ۳۷۶).

پاسخ نادرست به پرسش، عواقب بدی دارد و مسئولیت عمل اشتباهی که پرسش‌کننده انجام می‌دهد به عهدهٔ پاسخ‌دهنده است، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند: «هر که بدون علم فتوا دهد، ملائکهٔ آسمان و زمین، وی را لعنت خواهند کرد» (صدقوقمی، ۱۳۷۸ق، ج: ۲: ۴۶).

۵. لزوم خودشناسی

از دیدگاه امام رضا^(ع) از جمله آداب دانش‌اندوزی آن است که متعلم، به علمی که فرامی‌گیرد اکتفا نکند و خودشناسی را نیز مدنظر قرار دهد، زیرا خودشناسی از یکسو، موجب می‌شود متعلم علم را با انگیزهٔ درست فرآیند و از طرفی آنرا در جهت درست به کار بیندد، از سویی،

سال
سیاه
تمام
از
هم
پیش
۱۴۰۰

علمی که با خودشناسی همراه نباشد، بسیار مخرب است، از همین روی در روایت‌ها، عالمان بدون عمل نکوهش شده‌اند، چنان‌که حضرت علی^(ع) فرمودند: «لغرش عالم فاسد، جهانی را فاسد می‌کند» (آمدی، ۱۳۶۶: ۴۷).

خودشناسی به‌دلیل اهمیت و نقش شگرفی که در تعلیم و تعلم دارد، در متون اسلامی به‌طور مکرر مورد توصیه و تشویق قرار گرفته است، چنان‌که امام رضا^(ع) فرمودند: «بهترین عقل آن است که انسان خودش را بشناسد» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج: ۷۵: ۳۵۲).

نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت نتایج ذیل بدست می‌آید:

امام رضا^(ع) ضمن تشویق‌های گفتاری و عملی علم، آدابی را در مورد علم لازم دانستند، آداب مزبور برای استفاده بهینه از علم و بهره گرفتن از آن در جهت صحیح است. از جمله دلایل توصیه ایشان به رعایت آداب اخلاقی آموختن، تأثیرگذاری روی معلم و متعلم است. امتیازهای زیادی که آن حضرت برای علم برشمودند، برخی مربوط به معارف دینی و برخی از آنها هر نوع علمی را شامل می‌شوند.

گرچه توصیه آن امام همام^(ع) بر کسب علم از هر جایی که احتمال وجودش است، دریافت علم از غیرمسلمان را مجاز می‌شمارد و به تعبیر برخی روایت‌ها، علم در نزد مشرک عاریه بوده و مسلمان، مالک و صاحب حقیقی آن بوده، بهتر است در صورت امکان در علومی غیر از معارف دینی نیز آداب لازم رعایت شود و دریافت علم غیردینی از مسلمان در اولویت قرار گیرد.

گرچه دریافت علومی غیر از معارف دینی از غیرمسلمانان مجاز بوده و در روایت‌ها به آن توصیه شده و همین امر از جمله دلایل پیشرفت تمدن اسلامی به‌حساب آمده است، اما در خصوص علوم مربوط به دین و شریعت، به‌ویژه قرآن سخت‌گیری خاصی وجود دارد، به‌گونه‌ای که دریافت چنین علومی از افرادی مجاز دانسته شده است که ویژگی‌های خاصی را دارا باشند.

تابع و مأخذ

- قرآن کریم، (۱۳۷۴). مترجم عبدالمحمد آیتی، چاپ چهارم، تهران: سروش.
- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، (۱۳۶۲). تحف العقول. چاپ دوم، قم: النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.
- ابن فهد حلی، (۱۴۰۷). عدۃ الداعی و نجاح الساعی. چاپ اول، قم: دارالكتاب الاسلامی.
- امام خمینی، روح الله، (بی‌تا). ولایت فقیه. چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(۱).
- امام خمینی، روح الله، (بی‌تا). کتاب البیع. چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(۲).
- امام رضا^(۳)، (۱۴۰۶). الف. صحیفة الرضا. مشهد: کنگره امام رضا^(۴).
- امام رضا^(۵)، (۱۴۰۶). ب). فقه الرضا. چاپ اول، مشهد: آل الیت^(۶).
- بغدادی، احمد بن علی، (۱۴۰۸). نصیحة أهل الحديث. چاپ اول، بی‌جا: مکتبه المنار- الزرقاء.
- بلخی صوفی، شفیق، (۱۴۰۰). مصباح الشریعه. منسوب به امام صادق^(۷)، چاپ اول، بیروت: الاعلمی.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد (۱۳۶۶). تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- حرعاملی، محمدبن حسن، (۱۴۰۹). وسائل الشیعه. چاپ اول، قم: آل الیت^(۸).
- حسینی شیرازی، محمد، (بی‌تا). ایصال الطالب الى المکاسب. چاپ اول، تهران: منشورات اعلمی.
- خوانساری، جمال، (۱۳۶۶). شرح غرر الحكم. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- خویی، حبیب‌الله، (۱۴۰۰). منہاج البراعة. چاپ چهارم، تهران: مکتبة الاسلامیة.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲). المفردات فی غریب القرآن. چاپ اول، دمشق- بیروت: دار العلم الدار الشامیة.
- رسولی محلاتی، سید هاشم، (۱۳۹۶). صحیفه علوی. چاپ سوم، تهران: علوی.
- رضی، محمدبن حسین، (۱۳۷۹). نهج البلاغه. مترجم محمد دشتی، چاپ اول، قم: مشهور.
- ری شهری، محمد، (۱۳۷۵). میزان الحکمة. چاپ اول، قم: دارالحدیث.
- زمخسری، ابوالقاسم، (۱۴۱۲). ربیع الابرار و نصوص الاخیار. بیروت: الاعلمی.
- زین الدین، شیخ محمد، (۱۴۱۳). کلمة التقوی. چاپ سوم، بی‌جا: بی‌نا.
- سیوطی، جلال‌الدین، (۱۳۶۵). الدر المنشور. چاپ اول، جده: دار المعرفة.
- شوکانی، محمدبن علی، (بی‌تا). فتح القدیر. بی‌جا: عالم الكتب.
- صدقوقمی، محمدبن علی، (۱۳۶۲). الحصال. چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- صدقوقمی، محمدبن علی، (۱۳۷۸). عيون اخبار الرضا. چاپ اول، تهران: جهان.

- صدققی، محمدبن علی، (۱۴۰۰ق). *الامالی*. چاپ پنجم، بیروت: الاعلمی.
- طباطبایی حائری، محمدمجاهد، (۱۲۹۶ق). *القواعد و القوائد*. چاپ اول، قم: آل‌البیت(ع).
- طربی، فخرالدین، (۱۴۱۶ق). *مجمع البحرين*. چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- طوسی شیخ، محمدبن حسن، (۱۴۱۴ق). *الامالی*. چاپ اول، قم: دارالثقافة.
- عرافی کرازی، آقا ضیاءالدین، (۱۴۱۴ق). *شرح تبصرة المتعلمين*. چاپ اول، قم: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- فتال‌نیشابوری، ابوعلی، (بی‌تا). *روحة الوعظین و بصیرة المتعلمين*. قم: رضی.
- فیومی مقری، احمدبن محمد، (بی‌تا). *المصباح المنیر*. چاپ اول، قم: منشورات دار الرضی.
- کلینی، محمدبن یعقوب، (۱۴۲۹ق). *الکافی*. چاپ اول، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر.
- مازندرانی، ملا محمد صالح، (۱۳۸۲ق). *شرح اصول الکافی*. چاپ اول، تهران: المکتبة الاسلامیة.
- متقی هندی، علاءالدین علی، (۱۴۰۹ق). *کنز العمال*. بیروت: الرسالة.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۴ق). *مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول*. چاپ دوم، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۱۰ق). *بخار الانوار*. چاپ اول، بیروت: الطبع و التشر.
- محمدود، عبدالرحمان، (بی‌تا). *معجم المصطلحات و الانفاظ الفقهیة*. بی‌جا: بی‌نا.
- مشکینی، علی، (۱۴۲۴ق). *تحریر المواقع العددیة*. چاپ هشتم، قم: الهدای.
- مصطفی، ابراهیم و دیگران، (۱۳۸۲ق). *المعجم الوسيط*. تهران: بی‌نا.
- مفید بغدادی، محمدبن محمد، (۱۴۱۳ق). *المقنع*. چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
- ورام بن ابی فراس، (بی‌تا). *مجموعه ورام (تنبیه الخواطر)*. چاپ اول، قم: مکتبة فقهیة.