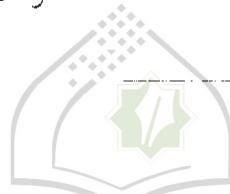

عمومی کردن علم

با مطالعهٔ موردی

دربارهٔ علامهٔ مجلسی

محمد اسفندیاری

به این است که همه فهم و عمومی نشود و به سطح فکر و فهم مردم نزدیک نگردد؛ یعنی نباید علم را ساده و زوایای و به فهم مردم نزدیک کرد، بلکه مردم باید خود را به رنج افکنند و بالا برکشند و اگر نتوانستند، بر عالمان حرجی نیست. بر پایه این پندار، دیواری میان عالمان و عامة کشیده شده بود و استفاده عامة از آثار عالمان ممکن نبود.

فراموش نکنیم هنگامی که عبدالرحمن بن عیسیٰ همدانی کتابی خوشخوان و سهل الوصول در لغت با عنوان *الالفاظ الكتابية* نوشته، صاحب بن عباد برآشفت و گفت:

اگر بر عبدالرحمن بن عیسیٰ دست می‌یافتم، فرمان می‌دادم
دستش را ببرند. زیرا سخنان زیبا و سرواریدهای عربی را در
اوراقی آسان یاب گرد آوردم و آن را به دهان کودکان مکتبی
انداخت و رنج درس آموزی و حفظ فراوان و مطالعه پرسته
وبسیار را از دوش ادب آموزان برداشت.^۳

همچنین در گذشته عده‌ای می‌پنداشتند. فضل و هنر در پیچیده‌نویسی و ناسر راست سخن گفتن و صنعت در عبارت کردن و قلنه‌نویسی است. به پندار این عده، ساده‌انگاری نشانه ساده‌انگاری است و آنکه ساده می‌نویسد، حتماً ساده می‌اندیشد. حال آنکه نه تنها ملازمه‌ای میان این دونیست، بلکه در نویسنده‌گی کاری مشکل‌تر از ساده‌نویسی و ساده‌تر از مشکل‌نویسی نیست.^۴

۱. در نهیج البلاғه (کلمات قصار، حدیث ۴۷۸)، آمده است: ما أَحَدَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهَلِ أَن يَتَعَلَّمُوا حَتَّى اخْتَذَ عَلَى أهْلِ الْعِلْمِ أَن يُلْمِنُوا.

۲. ر. لک: شاهنامه فردوس، به کوشش پرویز اتابکی. (چاپ اول: تهران، انتشارات علومی و فرهنگی، ۱۳۷۵). ج ۳، ص ۱۹۲۵-۱۹۲۸، ذیل عنوان الشکر کشیدن کسری به روم و ام‌گرفتن از بازار گانان.

۳. عبدالرحمن بن عیسیٰ همدانی، *الالفاظ الكتابية*. (قم، مشورات الارومیه، ۱۴۰۴). ص ۷۱؛ خبر الدین زرکلی، *الأعلام*. (چاپ هشتم: بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۹۸۹). ج ۳، ص ۳۲۱، با اندکی تصرف.

۴. راسل، که از داشتمدان ساده‌نویس موفق در روزگار ماست، در یکی از مقالاتش بالحنی جدی در شکایت از دشوارنویسی می‌گوید: «این جمله را در نظر بگیرید: «بعضی از مردم با خواهر عیال متوفای خود ازدواج می‌کنند.» من می‌توانم این را به زبانی بیان کنم که فهمیدن آن سیاست چندین سال تحصیل بایشد.» برتراند راسل. عرفان و منطق. ترجمه نجف دریابندری. (چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۶۲). ص ۶.

آموختن دانش بر هر مسلمان فرض است و فریضه و عنز نادانی پذیرفته نیست؛ چنانکه آموزش دانش بر عهده عالمان دین است و خداوند پیش از آنکه از نادانان برای آموختن پیمان بگیرد، از عالمان برای آموزش پیمان گرفته است. این به ازای هر فرد ناگاهه دو نفر مسؤول است: یکی، خود او و دیگری، هر که آگاه است.

یکی از راهکارهای آموزش علم، عمومی کردن آن است. مقصود از عمومی کردن علم، همه فهم کردن آن با حفظ سطح علمی لازم است که فرنگیان بدان Popularisation؛ ولی عامیانه کردن علم، فداکردن سطح علمی لازم است که به آن Vulgarisation می‌گویند، و پیداست که میان Populace (مردم) و Vulgus (توده، عامة) تفاوت است. در واقع آفت عمومی کردن علم، عامیانه ساختن آن است و آنچه در اینجا مضمون نظر است، آن است و نه این.

در گذشته عده‌ای علم را طبقاتی می‌دانستند و اجازه نمی‌دادند طبقات فرودست جامعه علم بیاموزند. بارزترین نمونه آن خسرو انشیروان است که حتی در هنگامی که کشور دچار کمبود بودجه شده بود، اجازه نداد کفسنگری به ازای پرداختن هزاران درم، فرزندش علم بیاموزد.^۵ پس از ورود اسلام به ایران، این اندیشه از سکه افتاد، اما اندیشه دیگری جایگزین آن شد: عده‌ای از عالمان می‌بنداشتند احترام مقام علم

کانون توجه دانشمندان و پژوهشگران نبودند. بدین علت امروزه ماکتاب‌های دینی فراوانی از گذشتگان، که در خورد عموم باشد، در دست نداریم. حال آنکه کتاب‌های زیادی در موضوع ادبیات و عرفان از گذشتگان بر جای مانده است که به کار عموم مردم می‌آید. به دیگر بیان، سهم اندکی از میراث اسلامی مایه عموم مردم می‌رسد و بیشترینه آن برای دانشمندان است. اگر تئاتر هایی به ارزندگی گلستان و تاریخ بیهقی و تذکرة الاولیاء و مانند اینها، در موضوعات خاص دینی، از گذشتگان بر جای می‌ماند، عموم مردم، بویژه نسل جوان، هرگز احساس بیگانگی با گذشته نمی‌کردد و انقطاع فرهنگی حاصل نمی‌شود. شگفت‌کار در گذشته عده‌ای نوشتن برای مردم را خلاف شان خود می‌دانستند و حتی خلاف شان را خلاف شرع قلمداد می‌کردند و مردمگرایی را، که پسندیده است، با عوامزدگی، که نپسند است، خلط می‌کردند. شگفت‌انگیزتر اینکه این پندار باطل هنوز کمابیش حاکم است. چه شاهدی بهتر از استاد مرتضی سطهری که در مقدمه کتاب داستان راستان در دانشمندانه می‌نویسد:

در مدتی که مشغول نگارش یا چاپ این داستان‌ها بودم، بعضی از دوستان ضمن تحسین و اعتراف به سودمندی این کتاب، از اینکه من کارهای به عقیده آنها مهمن تو و لازم تر را موقتاً کثار گذاشته و به این کار پرداخته‌ام، اظهار تأسف می‌کردند و ملامت می‌نمودند که چرا چندین تالیف علمی مهم را در رشته‌های مختلف به یک سو گذاشته‌ام و به چنین

برای مشکل نویسی می‌توان مشتی لغت مشکل در نوشته پاشید و آن را مشکل کرد؛ به همین سادگی. اما برای ساده نویسی نمی‌توان مقداری لغت ساده در نوشته درج و آن را ساده کرد و کار بدین سادگی نیست.^۵

امروزه در جهان این پندارها نقش برآورده و جنبش علمی گسترده‌ای آغاز گردیده که هدف آن ساده و عمومی کردن علم است تاعامة مردم با مسائل علمی، حتی جزئیات پیچیده‌آن، آشنا شوند. ریاضیات، فیزیک، ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم دیگر چندان ساده سازی شده که هر کس با معلوماتی ابتدایی می‌تواند با این علوم فی الجمله آشنا شود.^۶ هزاران کتاب و مقاله و فیلم و نمایشگاه به آهنگ عمومی کردن علم و توزیع اطلاعات علمی و پیرون آوردن آن از انحصار عالمان فراهم شده و خواسته‌های میلیون‌ها نفر برای آشنایی با علوم برآورده شده است. پذاست که وظيفة عالمان دینی در عمومی کردن علوم دینی بیش از وظيفة دانشمندان رشته‌های دیگر است. زیرا اصولاً مخاطب دین عموم مردم هستند و ابلاغ دین به آنها نخستین و مهم‌ترین وظيفة عالمان و فریضه‌ای الهی است. علم یا مخاطب ندارد و یا مخاطب معینی ندارد و یا مخاطبش توده‌های مردم نیست، اما دین مخاطب دارد و مخاطبی همگان، و بویژه توده‌های مردم، هستند. همین تفاوت علم و دین در مخاطب، وظيفة عالمان دینی را در عمومی کردن علوم دینی دوچندان می‌کند.

باری، یکی از وظایف خطیر و فوری عالمان دینی، «عمومی کردن علوم دینی است؛ یعنی این علوم با بیانی ساده و روان و با حفظ سطح علمی آن و به دور از آرایه‌ها و پیرایه‌ها به مردم ابلاغ شود. البته آفت این کار عوامانه کردن آن است و دین را به مذاق عوام تبیین کردن و تنزل دادن آن در حد درک‌های نازل و منجمد. پس مهم و مقصود این است که علوم دینی عمومی شود، اما عامیانه نشود و در انجام این مهم از این آفت پرهیز شود.

پیش از ادامه سخن یادآور می‌شویم که ساده نوشتن غیر از سطحي نوشتن است و عمیق نوشتن غیر از پیچیده نوشتن است. در گذشته عده‌ای به انگیزه عمیق نوشتن، پیچیده می‌نوشتند و امروزه عده‌ای به قصد ساده نوشتن، سطحی می‌نویسند. این دو گزینه، مردود است و مطلوب این است که ساده و عمیق نوشت. یعنی نوشته، درونه‌ای پربار و فشرده داشته باشد، اما برونه آن سهل التناول و زودیاب و روان باشد. مثلًاً کتاب جامع عباسی، تألیف شیخ بهائی، اثری است ساده، اما سطحی نیست، ولی کتاب صمدیه، تألیف همو، اثری است پیچیده، امانه چندان عمیق.

متأسفانه از دیرباز به عمومی کردن علوم دینی توجهی در خور نشده است. غالباً دانشمندان برای دانشمندان کتاب می‌نوشتند و پژوهشگران برای پژوهشگران پژوهش می‌کردند و مردم در

۳. درباره ساده نویسی و مشکل نویسی رجوع کنید به: محمد اسفندیاری، قند پارسی: نمونه‌هایی از نظر فصیح نویسنده‌گان اسلامی. (چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی همسایه، ۱۳۷۶). ص ۳۹-۳۶.
- درباره گرایش به ساده نویسی در سده‌های اخیر رجوع کنید به: محمد استعلامی، شناخت ادبیات امروز. (انتشارات مؤسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۴۹). ص ۵۴-۴۲.
- در اهمیت ساده نویسی و بیماری دشوار نویسی رجوع کنید به مقاله والتر ترنس استیس با عنوان «امتیاز طلیل اهل علم، مردم پستنده نویسنده»، در کتاب: گزیده‌ای از مقالات استیس، ترجمه عبدالحسین آذرنگ. (چاپ اول: تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱). ص ۲۱-۹.
۶. ر. ک: سرگنی کاپیتزا، «عمومی کردن علم». ترجمه فائزه اعیان. دانشمند. (سال ۲۷، تیر ۱۳۶۸، ویژه نامه ۳۶). ص ۶۲-۶۹.
- چارتلتون. «آیا ترویج علم در میان مردم به سود علم و پژوهش نیست؟» ترجمه و تلخیص عبدالحسین آذرنگ. دانشمند. (سال ۲۷، شماره ۱۰، دی ۱۳۶۹). ص ۲۷-۳۱.
- ناگفته نگذاریم که مشهورترین عمومی کننده علم در جهان ایزاك آسمیوف است که مسائل پیچیده علمی را با زبانی بسیار ساده بیان کرده و پانصد جلد کتاب از خود بر جای گذاشته است. صد جلد کتاب او به فارسی ترجمه شده و شرح حالت در چند شماره مجله دانشمند (اسفند ۱۳۶۷)، اردیبهشت ۱۳۷۰، تیر ۱۳۷۱) آمده است.

کنند و کتاب‌ها و مقاله‌هایی ساده‌تر نویسند، و چنین نوشته‌هایی را دون‌شأن خود بدانند، دور شدن از روح تربیت کلی اجتماع و اهداف عمومی فردسازی (تربیت) و جامعه‌پردازی (سیاست) دینی است.^۶

البته در سده گذشته، که جهان اسلام به جنبش درآمده، کوشش‌هایی برای علومی کردن علوم دینی شده و شماری از عالمان عالی قدر حوزه‌های علمیه همت خود را معطوف به عموم مردم کرده‌اند و کتاب‌های متعددی برای مردم و به زبان مردم نوشته‌اند و در گسترش معارف اسلامی سهم بزرگی از آن خود کرده‌اند. چشمپوشی نمی‌توان کرد که در این میان عده‌ای، که از عوام علماء و علمای عوام هستند، پنداشته‌اند که تأثیف برای مردم کاری آسان و پیش‌پا افتاده است و، در نتیجه، کتاب‌هایی مبتذل و پیش‌پا افتاده و بازاری تأثیف کرده‌اند که موجب وهن دین است و نه تنها مایه رشد و تعالی فکری مردم نمی‌شود، که موجب خمود و جمود آنهاست.^۷

امروزه مادر عصر انفجار اطلاعات، و به نظر من انفجار انتشارات، بسر می‌بریم و شعار «چاپ کن یا رخ در نقاب خاک کن» (Publish or Perish) سرلوحة فعالیت مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی قرار گرفته است و مردم در کانون توجه مکتب‌ها و ایدئولوژی‌ها قرار دارند. در این حیض و بیض بر عالمان اسلامی فرض است که به عمومی کردن معارف اسلامی بپردازند و مردم را مخاطب خود قرار دهند و برای مردم و به زبان مردم سخن بگویند و این مهمن را نه تنها خلاف شأن خود نشمارند، که عین دستور شرع بدانند و این رسالت سنگین را به عوام علماء و اگذار نکنند و ساده نپندازند. در گذشته، که بسیاری از مردم سواد خواندن و نوشنن نداشتند، تبلیغ از طریق خطابه و منبر ممکن بود، اما اینک، که اغلب مردم از سواد برخوردار شده‌اند، تبلیغ از راه تأثیف مطلوب و مؤثر است. و پیداست که تبلیغ از راه تأثیف، که مخاطبان آن مردم باساده هستند، مقامی

۷. مرتضی مطهری، مجموعه آثار. (چاپ اول: تهران و قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸). ج. ۱۸، ص. ۱۹۱-۱۹۰. مقدمه جلد اول داستان راسخان. بدنیست یادآور شویم که یکی از آموزندهای تربیت و پرخوانده‌ترین آثار استاد مطهری همین کتاب است و تاکنون بیش از چهل بار چاپ شده و در سال ۱۳۴۴ از سوی کمپیون ملی یونسکو در ایران «برنده جایزه بهترین کتاب خواندنی سال» گردیده است.

۸. محمد رضا حکیمی، سهله باوران. (چاپ اول: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸). ص. ۴۶-۴۷.

۹. این بند در مقاله‌ای با عنوان «از بهر خدا منویس! نویسنده‌گشی در روزگار ما»، از این موضوع سخن گفته است. ر. ک: محمد اسفندیاری، کتاب پژوهی: پژوهش‌هایی در زمینه کتاب و نقد کتاب. (چاپ اول: قم، نشر خرم، ۱۳۷۵). ص. ۴۹-۶۴.

کار ساده‌ای پرداخته‌ام. حتی بعضی پیشنهاد کردنده که حالا که زحمت این کار را کشیده‌ای پس لااقل به نام خودت منتشر نکن ا من گفتم چرا؟ مگر چه عیبی دارد؟ گفتند اثری که به نام تو منتشر می‌شود لااقل باید در دیف همان اصول فلسفه باشد، این کار برای تو کوچک است. گفتم مقیاس کوچکی و بزرگی چیست؟ معلوم شد مقیاس بزرگی و کوچکی کار در نظر این آقایان مشکلی و سادگی آن است و کاری به اهمیت و بزرگی و کوچکی نتیجه کار ندارد؛ هر کاری که مشکل است بزرگ است و هر کاری که ساده است کوچک.

اگر این منطق و این طرز تفکر مربوط به یک نفر یا چند نفر می‌بود، من در اینجا از آن نام نمی‌بردم. متأسفانه این طرز تفکر - که جز یک بیماری اجتماعی و یک انحراف بزرگ از تعليمات عالیه اسلامی چیز دیگری نیست - در اجتماع ما زیاد شیوع پیدا کرده. چه زبان‌هارا که این منطق نبسته و چه

قلم‌هارا که نشکسته و به گوش ای نینکنده است؟

به همین دلیل است که ما امروز از لحاظ کتب مفید و مخصوصاً کتب دینی و مذهبی سودمند، بیش از اندازه ققریم. هر مدعی فصلی حاضر است ده سال یا بیشتر صرف وقت کند و یک رطب و یا پس به هم بیافتد و به عنوان یک اثر علمی، کتابی تأثیف کند و با کمال انتخارات خود را پشت آن کتاب بنویسد، بدون آنکه یک ذره به حال اجتماع مفید فایده‌ای باشد، اما از تأثیف یک کتاب مفید، فقط به جرم اینکه ساده است و کسر شان است، خودداری می‌کند. نتیجه همین است که آنچه بایسته و لازم است نوشته نمی‌شود و چیزهایی که زائد و بی مصرف است پشت سر یکدیگر چاپ و تأثیف می‌گردد. چه خوب گفته خواجه نصیرالدین طوسی:

افسوس که آنچه برده‌ام باختنی است

بشناخته‌ها تمام شناختنی است

برداشته‌ام هر آنچه برداشته بگذاشت

بگذاشته‌ام هر آنچه برداشتنی است^۸

همچنین استاد محمد رضا حکیمی در بخشی ذیل عنوان «ارتباط نوشتاری با جامعه» می‌نویسد: این ذهنیت که باید مقالات و کتاب‌ها همیشه پر از بحث‌های علمی و اصطلاحات سنگین تخصصی باشد، خلاف اهداف تربیت عمومی است. مقاله‌نگاری و کتاب‌نویسی هدف نیست و سیله است. باید هر کاری به سهم خود در خدمت انسانیت و حیات انسانی قرار گیرد. اینکه کسانی تصور کنند که اهل اندیشه و قلم و فضل و اطلاع باید پیوسته خوراک‌مایه‌ای برای ذهن فاضلان تهیه

عبارت است از: حق المقتين (در اعتقادات)، هین الحیة (در اخلاق)، حلیة المقتین (در آداب و احکام)، زادالمعاد (در دعا و زیارت)، حجاۃ القلوب (در تاریخ پامبران) و جلاۃ العیون (در تاریخ چهارده معصوم). افزون بر این کتاب‌ها و رساله‌های تأثیفی دیگر، از آثاری باید نام برد که ترجمه است و پیداست که مخاطب آن فقط عموم مردم هستند؛ از جمله: ترجمة عهدنامه شیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، ترجمة دهای کمیل، ترجمة دعای مباھله، ترجمة زیارت جامعه و ترجمة توحید منفصل.

البته عالمانی پیش از علامه مجلسی بودند که به فارسی می‌نوشتند، اما مجلسی دو امتیاز بر اغلب آنها دارد: یکم اینکه آثار مجلسی بیش از آنهاست و این، نشانه آن است که فارسی نویسی او نه از سرتقتن، بلکه مبتنی بر تصمیمی جذی بود. به عبارت دیگر، فارسی نویسی با علامه مجلسی آغاز نمی‌شود، اما با او اوج می‌گیرد و، در واقع، مجلسی نقطه عطف فارسی نویسی در میان عالمان دینی است؛ صرف نظر از اینکه نثر فارسی اور اخوب یا بد یا بیناییں بدانیم.

دوم اینکه نثر مجلسی ساده و روان و زودیاب و سرراست است. وی تنها و تنها به ادای مقصود و انجام وظیفه می‌اندیشیده و از آرایه‌های ادبی و هنرمندی و «بالغه مستعار» پرهیز می‌کرده است.

گفتنی است «زبان را، به اعتبار شیوه بیان مقصود، به علمی و عام و ادبی می‌توان تقسیم کرد». ^{۱۰} یکی از لغزش‌های رایج نویسنده‌گان این است که از زبان ادبی برای مباحث علمی محض استفاده می‌کنند. حال آنکه هر زبان ویژه نوعی سخن است و به کار بردن زبان ادبی در بحث علمی خطاست و در بحث علمی فقط باید از زبان علمی استفاده کرد. زبان علمی آن است که «لفظ بر معنی دلالت آشکار و بوسطه داشته باشد. در این زبان، لفظ شفاف و فرانما (حاکی محاواره) است، یعنی بی‌آنکه توجه مارابه خود کلمات و تعبیرات جلب کند و مارادر خود

۱۰. محمد بن علی بن بابویه فی، الفصل، ترجمه سید احمد فهری زنجانی.
(تهران، انتشارات علمیه اسلامیه). ج ۲، ص ۳۹۵، باب السبعه.

۱۱. برای آشنایی با کتاب‌های اورجوع شود به: حسین درگاهی و علی اکبر تلافی داریانی، کتابشناسی مجلسی. (چاپ اول: بنیاد فرهنگی امام رضا، ۱۳۷۰)؛ مهین بنایی، ملامه مجلسی و آثار فارسی او. (چاپ اول: تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۰).

همچنین در باره «فارسی نگاری مجلسی» رجوع شود به بخشی با مهین عنزان در کتاب: حسن طارمی، ملامه مجلسی. (چاپ اول: تهران، طرح نو، ۱۳۷۵). ص ۸۹-۹۶. و نیز رجوع شود به: محمود مهدوی دامغانی. انتگاهی به پاره‌ای از آثار فارسی علامه مجلسی. «نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد» (شماره ۱۰، بهار ۱۳۵۳). ص ۱۵۱-۱۲۸.

۱۲. احمد سعیعی، آینه نگارش. (چاپ اول: تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶). ص ۴۱.

خطیرتر و سنگین تر از تبلیغ از طریق منبر است که در گذشته اغلب مخاطبان آن فاقد سواد بودند.

این نکته را هم یادآور شویم که در یک دو سده گذشته برای توزیع قدرت و توزیع ثروت کوشش‌های فراوانی شده و هدف از آنها مبارزه با استبداد و مبارزه با استثمار بوده است. اما دانستن است که توزیع معرفت، به آهنگ مبارزه با استثمار، مقدم بر آن دو است و تا هنگامی که مردم آگاه و با حقوق خود آشنا شوند، بر دیو استبداد و استثمار چیره نمی‌شوند. بنابراین عمومی کردن علم از تعییری دیگر از توزیع معرفت و هدف از آن خارج کردن علم از انحصار یک طبقه است، مقدم بر مصادر قدرت و ثروت از دست فدر تمندان و سرمایه داران است. آری تنها کسانی که عوام را کالانعام می‌خواهند با عمومی کردن علم و توزیع معرفت مخالفند.

در پایان این بحث، مناسب است حدیثی هشدارآمیز و تنبیه‌برانگیز از صادق آل محمد ع. آورده شود که ضمن اشاره به ضرورت عمومی کردن علم، طبقاتی ساختن آن، بدفر جام شمرده شده است:

من العلماء من يرى أن يَصْنَعَ الْعِلْمَ عِنْدَ ذُو الشُّرُوْةِ وَالشُّرُفِ
وَلَا يَرِي لِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَضُعْفًا؛ فَذَلِكَ فِي الدُّرُكِ الثَّالِثِ مِنِ
النَّارِ.^{۱۰}

یعنی برخی از عالمان تصور می‌کنند که آموختن علم باید مخصوص ژروتمندان و اشراف باشد و آن را برای فقیران لازم نمی‌دانند؛ این گروه در طبقه سوم دورخ جای دارند. یکی از عالمانی که در عمومی کردن علوم دینی نقش بر جسته ای داشت، علامه محمدباقر مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۷۷ق) است. وی در جنب کتاب‌های تخصصی ارزشنهای چون بحار الانوار و مرآۃ العقول و ملاقالا خیار، کتاب‌های آموزنده و عمومی و ساده‌ای برای مردم و به زبان مردم (فارسی) نوشت.^{۱۱} اهمیت کار مجلسی در عمومی کردن علوم دینی و ساده‌سازی معارف دینی هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم:

او لا وی سرآمد عالمان عصر خویش و بزرگ ترین مرجع علمی بود و مهم ترین آثار علمی آن عصر از آن او بود. ثانیاً وی رتبه شیخ‌الاسلامی داشت و امامت جمعه و ریاست دینی بر عهده او بود و حل و عقد بسیاری از امور کشور به سرانگشتان وی بسته بود.

کوتاه سخن اینکه علامه مجلسی ضمن اینکه بزرگ ترین مقام علمی و دینی و سیاسی عصر خویش بود و کتاب‌های تخصصی گران‌ستگی فراهم کرده بود، به فارسی نویسی و ساده‌نویسی و عمومی نویسی نیز رو کرد و این کار را کسر شان خود ندانست. تألیفات فارسی مجلسی در حدود شش هزار صفحه و در قالب بیش از پنجاه کتاب و رساله است که مهم ترین و معروف ترین آنها

ایراد نموده ام، اما اکثر خلق به اعتبار عدم اعتنا و اهتمام در امور دین ... انتفاع بسیاری نمی باشد. لهذا این فقیر اراده نمود که در این رساله مختصره کافیه عمده آن مطالب عالیه را به بیان های واضح قریب به افهام ایراد نمایم.^{۱۸}

و نیز در آغاز کتاب زادالمعاد می گوید:

چون ... از حضرت رسول خدا و ائمه هدی - صلوات الله عليه وعليهم اجمعین - ادعیه و اعمال بسیار متقول گردیده ... و اکثر خلق را به اعتبار اشتغال به انواع اشغال دنیویه و غیرها تحصیل آنها و عمل به جمیع آنها میسر نیست، خواستم که متنخی از اعمال سال و فضایل ایام و لبای شریفة متبرکه و اعمال آنها ... [را] در این رساله ایراد نمایم که عامه خلق از برکات آنها محروم نباشد.^{۱۹}

همچنین در آغاز کتاب حیات القلوب می نویسد:

در این زمان که همت اکثر ناس از تحصیل کتاب مطوله، هر چند کثیر الفایده باشد، فاقد است، بنابراین اختصار [احتمالاً: اقتصار] می نماید بر ترجمه آنچه از احادیث، اوّلّ و اقوّا بوده باشد، و با اتفاق اکثر مضامین چند روایت، به یکی اکتفا می نماید تا فایده اش جلیل و مؤونت تحصیلش کمی بوده باشد.^{۲۰}

چکیده سخن اینکه در کارنامه علمی علامه مجلسی دو کار مهم به چشم می خورد: یکی، تأثیف کتاب های تخصصی عربی، مانند بحار الانوار و مرآة العقول و ملاذ الاخبار؛ دیگری، تأثیف کتاب های عمومی فارسی، مانند حق اليقین و عین الحياة و جلاء العيون. کتاب های نوع اوّل برای خواص و کتاب های نوع دوم برای عموم نوشته شده و مجلسی این دو گروه را، توأمان، مطعم نظر داشته است. ما چنان در کار اوّل مجلسی خیره شده ایم که از اهمیت کار دوم او غفلت ورزیده ایم. کاش فقط از این کار مجلسی غفلت کرده باشیم، اما مردم را فراموش نکرده باشیم.

○

۱۳. همان، ص ۴۲.

۱۴. شاهrix مسکوب، هویت ایرانی و زبان فارسی. (چاپ اوّل: تهران، انتشارات باغ آینه، ۱۳۷۳)، ص ۱۶۵.

۱۵. محمدباقر مجلسی، حلیۃ المتقین. (چاپ اوّل: تهران، انتشارات رشیدی، ۱۳۶۲)، ص ۳.

۱۶. همو، جلاء العيون. تحقیق سید علی امامیان. (چاپ ششم: قم، انتشارات سرور، ۱۳۷۸)، ص ۲۲.

۱۷. همو، عین الحياة. (تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۴۱)، ص ۳.

۱۸. همو، حق اليقین. (چاپ اوّل: قم، ذوی القریبی)، ص ۳۵.

۱۹. همو، زادالمعاد. (تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۴۰۳)، ص ۲-۲.

۲۰. همو، حیات القلوب. تحقیق سید علی امامیان. (چاپ دوم: قم، انتشارات سرور، ۱۳۷۶)، ج ۱، ص ۳۰.

متوقف سازد، به سوی مدلول و معنی راهبر می شود.^{۲۱}

زبان علامه مجلسی دقیقاً چنین است. معانی در پس الفاظ او چنان نمایان است که سنگریزه ها در پس چشمۀ روشن. به گفته یکی از ادبوران:

نشر مذهبی - و مخصوصاً مال مجلسی - ساده و بی پیرایه است. تمام کوشش این نشر وقف بیان مقصود می شود، بدون کم و زیاد، و از هدف عملی و بی واسطه خود دور نمی ماند. از این جهت بی شbahat به نثر روزنامه ای دوره مانیست. این نثر می خواهد نظر نویسنده را هرچه ساده تر و مستقیم تر به خواننده برساند.^{۲۲}

انکار نمی کنم که گاه مجلسی در ساده نویسی دچار آفت سست نویسی شده و پریشانی و تقلید از بافت جمله های عربی و ضعف تالیف در نثر فارسی او دیده می شود؛ اما اینها، که در جای خود قابل بررسی است، بیرون از مقصود ماست و مدعای ماراد در ساده نویسی و عمومی نویسی مجلسی نقض نمی کند. آنچه اینک مطعم نظر ماست، کوشش مجلسی در عمومی کردن علوم دینی و ساده نویسی اوست؛ خواه ساده نویسی او قرین استوار نویسی باشد یانه.

علامه مجلسی در سرآغاز آثار فارسی خویش خاطرنشان ساخته که از آن رو فارسی نویسی و ساده نویسی را برجزیده است تا عموم مردم از معارف دینی بهره مند شوند. از تکرار این نکته در سرآغاز چند کتاب دانسته می شود که وی تصمیمی جدی و برنامه ای دقیق برای عمومی کردن علوم دینی داشته است. مثلاً در آغاز کتاب حلیۃ المتقین می گوید:

به جهت عموم نفع نسبت به اهل این دیار، مضامین اخبار را در لباس لغت فارسی قریب الفهم به جلوه درآورده.^{۲۳}

همچنین در آغاز کتاب جلاء العيون می نویسد:

به خاطر فاتح رسید که کتاب و جیزی ... به لغت فارسی تأثیف نماید ... [و] بر وجهی نوشته شود که همه خلق را از آن بهره ای بوده باشد و به ترجمه الفاظ روایات معتبره اقتصار

نموده، مقید به حسن عبارات و تنوع استعارات نگردد.^{۲۴}

و نیز در آغاز کتاب عین الحياة می نگارد:

به خاطر فاتح رسید که وصیتی که حضرت سید المرسلین ...

فرموده اند ... ترجمه نمایم و مقید بر نیکی عبارات و حسن

استعارات نگردیده، به عبارات قریبی به فهم مضامین آن را ادا

کنم ... تا کافه مؤمنان و شیعیان را ... نصیب کامل بوده باشد.^{۲۵}

همچنین در آغاز کتاب حق اليقین می نویسد:

اوّل چیزی که در ابتدای تکلیف بر مکلف واجب است،

تحصیل ایمان است و اکثر خلق از این معنی غافلند و ارکان

دین را نمی دانند ... اگرچه این فقیر در کتب مبسوطه عربی

و فارسی این مطالب عالیه را به بیانات و افیه و دلائل کافیه