

فیاض لاھیجی

شاگرد مشهور دیگر ملاصدرا، - شاگرد نه بلکه فرزندی از تبار دانش و حکمت او (نه از تبار تن) - فیاض لاھیجی است، ملا عبدالرزاق که رزاق مهر گستر، رزق روحی او را به در خانه صدرالملائکین حواله کرده و لقب فیاض را نیز از همان درگاه و از ملاصدرا گرفته بود.

نام او عبدالرزاق (فرزند علی بن حسین) و معروف به لاھیجی است که خود او گاهی خود را قمی نیز دانسته است و ملقب به فیاض می باشد و تخلص شعری او نیز همان است.

ملاعبدالرزاق لاھیجی نیز مانند بسیاری از علماء و حکماء این سرزمین، قدر ناشناخته باقی مانده و در کتب تواریخ و تذکرهای اندازی ناچیز می توان از زندگانی حدود هفتاد ساله او یافت و این همان لکه ننگی است که دامان تاریخ ما را - بپوشید درباره فلاسفه و حکما - آلوهه و بد نما ساخته است و میراثها و گنجینه های فرهنگی مسلمین، بلکه جهان حکمت و دانش، را از دیده و دسترس فرزندان این سرزمین بدور نگهداشته است.

تولدگاه پیغمبر اسلام و تولدش هر دو مجھول است اما از قرائن چنین بر مو آید که تولد او در لاھیجان بوده است زیرا با وجود آنکه عمده دوران حیاتش را در قم گذرانده ولی همه او را به گیلانی و لاھیجانی بودن می شناخته اند (و حال آنکه برخی مانند محقق قمی که اصلًا گیلانی است و در قم اقامت داشته به سرزمین اصلی خود معروف نیست) و شهرت فیاض و مشاهیر دیگری چون حزین، بسبب قوت انسابشان به آن شهر و باحتمال قوی بسبب تولدشان در آنجا بوده است.^۱

سال تولد او نیز در هیچ منبعی از تواریخ و تذکرهای نیامده ولی از برخی قرائن برمو آید که از فیاض بزرگتر بوده است، از جمله آنکه بنظر ما او داماد اول ملاصدرا (شوهر

لر شد کنی، شخصیت و مکتب صدرالمتألهین

استاد سید محمد خامنه‌ای

بانو امکلثوم متولد (۱۰۱۹) است و فیض (شوهر بانو زبیده - متولد ۱۰۲۴) در حدود سال ۱۰۳۸ - یا کمی زودتر - زناشویی نموده، بر این اساس محتمل است چند سالی بتناسب تفاوت سنین دو خواهر، بین دو داماد نیز تفاوت سنی موجود بوده است همچنانکه وفات فیض نیز حدود بیست سال دیرتر از فیاض است - اگر چه این مطلب کلیت ندارد و ما را به حقیقت نمی‌رساند. چون تولد فیض، بنظر ما، پیش از سال ۱۰۰۴ یا همان حدود بوده بنابرین احتمال معقول قابل قبول آنست که تولد فیاض را حدود سال هزار (۱۰۰۰) هجری یا کمی پیش از آن بدانیم، اما با اینهمه نمی‌توان اظهار نظری محققه نه بددست داد.

از خانواده و محیط معنوی و مادی زندگی وزیست او در کودکی و نوجوانی نیز چیزی نمی‌دانیم. همچنین روشن نیست که تحصیلات مقدماتی او در کجا بوده است. اما از آنجا که در شهر لاھیجان و برخی شهرهای خطه شمال ایران و سواحل دریای مازندران باحتمال قوی حوزه‌های درس و فضایی هر چند گمنام وجود داشته، و از جمله می‌دانیم که از شهر لاھیجان فلاسفه و حکما و علمای برجهتی برخاسته‌اند، بنابرین ملاعبدالرزاق جوان می‌توانسته در ترک وطن شتاب نکرده و مقدمات و دروس متوسطه را در همان شهر یا نواحی آن خوانده باشد و حضور او در حوزه قم و برخورد با صدرالمتألهین و استفاده از محضر او به سالهای پس از آن برگرد.

بنابر آنچه در جلد اول این کتاب دیدیم، اقامت ملاصدرا در کهک و قم در نیمه اول دهه سوم (قرن یازدهم ه) - یعنی بین ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۵ - (یا کمی پیش از آن) بوده است و تا اواخر دهه سی (حدود ۱۰۳۹) یعنی زمان بازگشت به شیراز ادامه داشته است. اگر اینگونه فرض -

۱ - خود او به گیلانی بودن خود مبالغات کرده و می‌گوید: درویشی را نتیجه دارم از نسبت خاک ملک گیلان

بوده است. و از اینجا شاید بتوان بدست آورده که وی پس از هجرت از لاهیجان و پیش از آنکه در قم اقامت گزیند در اقامت خود در مشهد در حوزه علمیه آن بنزندگی طلبگی و تحصیل مشغول بوده و از فیوضات آستان مقدس امام رضا علیه السلام بهره می‌گرفته و بنابر ضرور تهایی ناگزیر از مشهد به صوب قم آمده و در آنجا اقامت گزیده و برای ترک آنجا و ماندگاری در اینجا ناچار بوده است.

در همان قصیده به این ضرورت اشاره نموده و می‌گوید:
خدایگانان دارم جدا ز خاک درت
چنان دلی که به حالش جهان بگردید زار
فکند دور بزاری از آن درم یارب
به روز من بنشیند فلک بزاری زار

نژدیک به حقیقت - شود که وی تا حدود سال ۱۰۳۰ در عزلت و تهایی و ترک درس و معاشرت بسر می‌برده و شاگردان و مریدانی بگرد خود نداشته، می‌توان آغاز دیدار و آشنایی بهره‌گیری ملا عبد الرزاق را از ملاصدرا از اوایل همان دهه (۱۰۳۰ بی بعد) دانست.

بنابر آنچه فرض شد در این سال، لاهیجی در سنیتی بین بیست و پنج تا سی سال بوده و از مقدمات فارغ شده و دوره‌ای از علوم رایج زمان خود را طی کرده و بدنیال استادی برجسته برای کمال علمی و روحی خود می‌گشته و می‌دانیم که مدتی را در مشهد گذرانیده و شاید به حوزه‌های بزرگ دیگر آن زمان مانند اصفهان و کاشان و یا

فیاض یکی از خواص شاگردان و دستاموزان ملاصدراست و شاید بتوان او را نژدیکترین و برجسته‌ترین شاگردان وی بحساب آورد.

اگرچه دوری از آن خاک در، ضروری بود
که هست دوری خورشید ذره را ناچار
ولیک دارم امیدی که از توجه تو
تن ضعیف من آنجا شود بخاک مزار

بغربت سفر «اهبظوا» ز درگه قرب
که بازگشت ندارد در او یکی ز هزار
اگر فلک ندهد کام من ز خاک درت
بنیم ناله برآرم ز هفت چرخ، دمار
فیاض در این قصیده لطیف و هنرمندانه خود، هم
دلستگی شدید خود را به مشهد رضوی نشان داده و هم
رضایت خاطر خود را به اقامت در آستان خواهر معصومه
و مقدسه او ابراز داشته که منشأ و منبع برکات دیگری
برای او بوده از جمله یکی راه یافتن به محضر پرپیض
صدرالمتألهین، که خود یکی از فیوضات حضرت
معصومه علیها السلام شمرده می‌شده است.

وی در ایاتی از آن چنین گفته است:

فلک مرا ز خراسان از آن بدور افکند
که در عراق کند گرم یوسفم بازار
هوای روشه پاک تو رخصتم زان داد
که داشت درگه معصومه قم درکار

قزوین هم سرزده باشد.

فیاض در قصیده‌ای که چندبار در آن تجدید مطلع کرده ضمن شکایت از روزهایی که در قم می‌گذراند (و بسا پس از مراجعت ملاصدرا به شیراز بوده) یاد دوران خوش اقامت در بارگاه ملکوتی امام علی بن موسی الرضا - علیه آلف السلام - را زنده می‌سازد و شکوه سر می‌دهد که زمانه او را با خواری و بزور از آن سرزمین جدا ساخته و با خطاب «اهبظوا» او را، آدموار، از آن روشه رضوان بیرون رانده است، این ایيات از آن قصیده است:

هرزار شکوه مرا از فلک بود هردم
ولی نیارم از آنها یکی کنم اظهار
همین بس است شکایت از او که کرد مرا
 جدا ز روشه عرش آشیان فیض آثار
فریب این جو گندم نما از این فردوس
برون فکند چو آدم مرا بزاری زار
به خاک خاری از این روشه، طالع پستم
چنان فکند که بر آسمان رسید غبار...

لحن کلام و قرائی دیگر نشانه آنست که وی در شهر مشهد اقامتی طولانی داشته و مقیم آن درگاه بوده نه مسافری راهگذر یا زائری چند صباح روزگار؛ و اقامت کسی چون او جویای دانش و معرفت طبیاً برای علم آموزی و معرفت‌اندوزی و کسب کمالات نفس و سلوک و عرفان

«خدایگان‌اش بیست سال افزونتر

که این قصیده مرا می‌خلد به خاطر زار
شاید بتوان استظهار کرد که قصد وی به گفتن قصیده
که بیش از بیست سال پیش است - همزمان ترک مشهد
بوده یعنی قصیده را بیست و چند سال پس از ورود به قم
گفته است. حال اگر فرض شود که وی در زمانی به قم آمده که
ملاصdra - از شیراز - به آنجا آمده و مقیم بوده، باید مبدأ
اقامت فیاض را در قم حدود سال ۱۰۲۰ یا ۱۰۲۱ بدانیم.
بنابرین قصیده‌اش را در اواخر دهه سی و کمی پیش یا
پس از رجوع ملاصdra به شیراز (حدود سال ۱۰۴۰)
سروده و ثانیاً - حضور او در قم و هجرت از مشهد را اگر
در سنین بیست سالگی یا نزدیک به آن بگیریم که فصلی

نهان گلشن موسای جعفر کاظم

که داده چرخ بدستش کفالت تو قرار
چه فیضها که نبردم از این خجسته مقام
چه کامها که ندیدم در این ستوده دیار
یکی ز جمله فیضات این مقام اینست
که مشت خاک من اینجا به کیمیاست دچار
چه کیمیا؟ شرف خدمت مریبی روح
چه کیمیا؟ اثر صحبت مروج کار
هنوز شور سخن در سرست زانکه بود
دلم بسمدحت استاد، مایل گفتار
جهان فضل و کمالات صدر شیرازی
که خاک خطه شیراز از وست فیض آشار

از برخی اشعار فیاض چنین بر می‌آید که او حکیمی منزوی و گوشه‌گیر و باع و بهارش در درون دل بوده است.

داشته و طبع شعری بهم رسانده و قادر به سرودن قصائد
غرا بوده، و در اندیشه داشته از قصیده عرفی شیرازی با
همین وزن و قافیه - استقبال و باوی هماوردی کند، باید
بپذیریم که قاعده‌تاً نبایستی از این سن کوچکتر باشد.
با اینگونه محاسبه، تولد او در حدود سال ۱۳۰۰ و یا
کمی پیش از آن خواهد شد و در نتیجه چند سالی (شاید
سه چهار سال) از فیض مستتر بوده است.
البته احتمالات دیگر را نیز نباید نادیده گرفت، از
جمله آنکه حضور فیاض در قم را اگر مصادف با دوران
تدریس و فیاضی ملاصdra بدانیم باید آنرا پس از ایام دراز
انزوای وی در کهک و ترک گفتار و نوشتار بدانیم که ممکن
است چند سالی پس از سال ۱۰۲۰ و شاید حدود ۱۰۳۰
باشد، یا آنکه سرودن قصیده را مربوط به اواخر عمر
ملاصdra بشماریم، و بهرحال برای تعیین دقیق تواریخ به
مدارک و ادله‌ای صریحت‌نیاز هست.

مدرک دیگری که شاگردی و ارادت فیاض را به
صدرالمتألهین نشان می‌دهد رساله دست‌نویس وی از
«اجوبة المسائل ملاشمای گیلانی»، نوشته ملاصdra
است که، پیش از این تصویر آنرا دیده‌ایم.^۲

فلک بمکتب فضلش ز تخته خورشید
بسان طفل گرفتست لوح زد بکنار
شراب شیشه شیراز خورده‌ام اینست
که ناله‌ام شده از مستی اینچنین سرشار
از این قصیده می‌توان بدست آورد که: اول آنکه وی
دیری مقیم مشهد بوده و همچنانکه سیره برخی از طلاب
شمال و مجاور دریای مازندران است تحصیلات
مقدماتی و متوسطه علوم شرعی و عقلی را در حوزه آنجا
گذرانده است.

دوم آنکه از آنجا به قم که حوزه کوچکتری بوده روی
آورده و این هجرت بنابر ضرورت‌های زندگی و شاید
سیاسی و اجتماعی بوده است و خود وی از آن به «جو
گندم نما...» تعبیر کرده که ممکن است برخی مزایای مادی
منظور وی باشد.

سوم آنکه اقامت او در قم مصادف با حضور
صدرالمتألهین در آنجا و افاضات علمی و عملی شده و
این دوره، پس از ترک «صمت و سکوت» و اقامت بیشتر
در شهر (قم) و احتمالاً ترک دهکده کهک (یا استفاده بیلاق
از آنجا) بوده، مقارن سالهای یکهزار و سی بیان است که گفتیم
فیض نیز در همان سالهای وی پیوسته است.

چهارم آنکه از این بیت قصیده که می‌گوید:

برجسته‌ترین شاگردان وی بحساب آورده و گراف نیست اگر او را راز دار و خزینه اسرار معنوی ملاصدرا بدانیم. می‌دانیم که صدرالمتألهین یکی از سالکان بزرگ عصر خویش و از پیران و مرشدان صراط مستقیم عرفان عملی بوده است و دیدیم که همین فیاض چگونه بارها در زبان شعر، او را کیمیاگر جوهر انسانی خود معرفی کرده و خود را زر خالص بوته آموزه او دانسته است.

بنابرین شاگردی وی نزد آن استاد، هم تربیت روحی و راهیابی یافتن معنوی بوده و هم علوم الهی عقلی و نقلی را نزد وی می‌آموخته و رویه اساتید آن زمان بود که کتب خود را به شاگردان می‌آموختند.

یکی از کتبی که مدرکی بر تحصیل او نزد ملاصدرا یافت شده، کتاب مبدأ و معاد وی است. در نسخه خطی از آن بخط لاهیجی و محشأ بحوالشی ملاصدرا^۴، لاهیجی در صفحه اوایل آن نگاشته است که تمام آن کتاب را نزد استاد خوانده است. این کتاب بتصریح مؤلف آن در سن چهل‌سالگی او، یعنی در حدود سال ۱۰۲۰ (یا ۱۰۱۹) تألیف شده و نام دیگر آن «الحكمة المتعالية» است. (که در آینده از آن سخن خواهیم گفت).

استاد سید جلال الدین آشتیانی معتقد است که وی کتاب شواهدالربوبیه و رساله حرکت و بخشی از کتاب اسفار را نیز نزد همین استاد فراگرفته است و بعید نیست که شرح هدایه و برخی از تفاسیر مقدم او نیز از همین قبیل کتب درسی او باشد و بسا برابر قاعده حوزه‌ها - کتب ابن سینا، بویژه شفا و نجات و شرح اشارات خواجه نصیر، و نیز برخی کتب کلامی مکتب شیراز، و برخی از کتب عرفانی و حدیثی را نیز نزد صدرالمتألهین خوانده و فراگرفته باشد.

حاصل آن کوششهای معرفت افروزانه ملاعبدالرزاق لاهیجی از او دانشمندی سترک ساخت که هم ذوقنون و جامع علوم زمان خود بود و هم سالکی محروم و پرده‌دار ملاصدرا و هم حکیمی برجسته و کم نظری که آثار فلسفی و کلامی او قدرت و تسلط او را برعلوم عقلی نشان می‌دهد، اگر چه بظاهر متکلم نماست.

فیاض، برخلاف آنچه گاهی ادعا شده، نزد میرداماد درس نخوانده و شاگرده رسمی لو نموده است.

وی این رساله را بسفرش و امر استاد از برای او رونویسی کرده و در پایان آن آورده است:

«کتب هذه الأحرف خدمة لمولائی و صاحبی ضحورة من يوم الخميس تاسع عشر شهر الجمادی الثاني من سنة (١٠٣٤) في المدرسة المعصومة بقم صانها الله وانا العبد الاقل العجائبي عبدالرزاق بن على الجيلاني راجياً منه التوجة العلنى والالتفات السرى سيماعقب الدعوات وأثناء الحالات.»

تاریخ کتابت و رونویسی آن بدست لاهیجی پنجشنبه نوزدهم جمادی الثانی سال یکهزار و سی و چهار است و اگر آنرا بأمر و فرمان استاد خود رونویسی کرده باشد می‌تواند نشانده‌نه باشد که تاریخ تألیف آن و پاسخ و مکاتبه مذکور در همان سال یا نزدیک به آن بوده، چه تکثیر نسخه و رونویسی بوسیله نزدیکان قاعدتاً در مواردی انجام می‌شده که اصل نوشته، جدید الکتابه و منحصر بفرد و یا نسخه اندکی از روی آن گرفته شده بوده و بیم گم شدن و نابودی آن می‌رفته است.

همانگونه که پیش از این گفته‌ایم^۳ پرسش مسائل دشوار فلسفی و پاسخهای ملاصدرا درباره آن مسائل نه در دوران انزوا بلکه در زمان شهرت وی بوده و خواهیم گفت که صدرالمتألهین نه فقط در دهه سی بلکه حتی در دهه پیش از آن هم بکار تألیف و شاید تدریس به خواص اشتغال داشته و مثلاً تفاسیر سوره‌های زلزال و حدید و اعلی و آیه‌الکرسی را در قم و در حدود سال ۱۰۲۲ و تفاسیر آیه نور و سوره الطارق را در سال یکهزار و سی (۱۰۳۰) نوشته است.

از اینرو بعید نیست که چند و یا حتی چندین سال پیش از سال یکهزار و سی و چهار نزد ملاصدرا تلمذ می‌کرده و راه و رسم سلوک روحی و طی اسفار اربعه را از استاد می‌آموخته است و گردد برداری از رساله استاد، در زمان پختگی وی بوده و این نیز با محاسبات پیشین سازگار است.

فیاض یکی از خواص شاگردان و دستاموزان ملاصدراست و شاید بتوان او را نزدیکترین و

۳- همان، ص ۳۹۰.

۴- اصل نسخه متعلق به کتابخانه علامه طباطبائی بوده و فیلسوف معاصر جناب آقای آشتیانی آنرا بزبور طبع آراسته است، رش به مقدمه استاد آشتیانی صفحه یک و مقدمه دکتر سید حسین نصر صفحه ۱۰ همان کتاب.

از آن مدتها نیز شیخ الاسلام قم گردید (۱۱۰۵). - وی تألیفاتی در حکمت و عرفان و فقه و کلام دارد و ادیب و شاعر نیز بوده است. اشعار ملا عبدالرزاق لاھیجی درباره وی در دوره‌ای که حسب ظاهر، عمرش کمتر از ۲۳ سال بوده - نشانه نبوغ اوست و فیاض از جمله درباره او گفته است:

هنوز طفلى و دانشوران عالم را

زیان نکته فربوست نکته دانی تو

(وی متولد سال ۱۰۴۹ و وفات فیاض ۱۰۷۲ است).

قاضی میرزا سعید قمی در اول شرح حدیث بساط، شروع آنرا سال ۱۰۹۹ نوشته در حالی که ۵۱ ساله است، پس بر این اساس وی باید متولد سال ۱۰۴۹ باشد؛ و نیز سال پیاپی کتاب دیگریش «مرقاۃ الأسرار» را سال ۱۰۸۴ اور سن سی و پنج سالگی، نوشته که باز تولد او در سال ۱۰۴۹ خواهد شد.^۸ (همان سال تولد میرزا حسن فرزند لاھیجی ۱۰۴۹ است).

پدر میرزا سعید قمی از علماء و بیک واسطه از شاگردان شیخ بهایی بوده است.^۹

* * *

ملا عبدالرزاق لاھیجی در دوره خود، بویژه در قم و اصفهان، سروشان و معروف به فضل و ذوق و ادب بوده است. در هر دوره در میان دانشمندان زمان و حتی میان انبوه مدعيان دانش - که گاه آوازه‌شان بلندتر از اصحاب فضل است - چند حکیم یا فقیه شهرت بیشتری دارند. لاھیجی در زمان خود چنین حسن شهرتی را داشته و گویا

بنظر من رسید که فیاض برسلاف استاد خود و حتی بیشتر از فیض، روح سازگاری با محیط را داشته و بیشتر از آن بر جان و آبروی خود بیناگ بوده است.

۵- گویا در بخش شمال شرقی مرقد مطهر حضرت مقصومه و چسیده به صحن گرجک و محل اتصال مدرسه کنونی فیضه با آن قرار داشته و امروز از آن اثری نیست و ظاهراً پس از تعمیر و توسعه بصورت مدرسه فیضه درآمده است.

۶- طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲) شیخ آقا بزرگ تهرانی - ص ۳۰۹ - از فصیده لاھیجی بر می‌آید که به میل شاگرد به رجبعلی تبریزی تلمذ او نزدش رضاب نداشته و از عاقبت آن اندیشمند بوده است.

۷ - از فیاض است:

نوای فیاض اگر یا من نراعی در جهان داری
جهان و هر چه دروی، از تو و میرزا سعید از من
۸- همان - ص ۳۱۰. ۹- همان.

وی نیز مائند فیض بشرف دامادی ملاصدرا مفتخر شد، این واقعه را می‌توان در حدود سالهای ۱۰۳۴ یا ۱۰۳۵ در قم دانست که بانو کلثوم در سالین ۱۶-۱۵ سالگی بوده و فیاض در حدود سی و پنجم سالگی.

این وصلت سبب گردید که فیاض بیشتر به استاد خود نزدیک شود و از کیمیاگری او در کارگاه عرفان بهره بگیرد و باحتمال قوی اندک اندک جانشین وی شود و بر مستد تدریس استاد در قم و مدرسه مقصومیه تکیه بزند. ملاعبدالرزاق تمام مدت عمر اقامت خود در قم را به تدریس و اداره تعلیم و تربیت طلاب در مدرسه مقصومیه^۵ قم گذرانید و همچنانکه پیش از این گفتایم، گویا یکی از دلایل نرفتن وی همراه استاد به شیراز در سالهای نزدیک ۱۰۴۰ مستولیت وی برای اداره آن حوزه زنده فلسفه و کلام بوده است.

فیاض شاگردانی را تربیت کرده است که از همه معروف‌تر قاضی سعید قمی (۱۰۴۹ - بعد از ۱۱۲۶) است. (قاضی) میرزا سعید معروف به حکیم کوچک و برادرش میرزا محمد (حکیم) در اوایل تحصیل خود نزد فیاض و فیض شاگردی می‌کردند ولی پس از آن به اصفهان رفته و نزد میرزا رجبعلی تبریزی حکمت خوانده‌اند.^۶ میرزا سعید دارای استعدادی درخشان و با وجود عنفوان جوانی دارای طبعی شاعرانه و لطیف بوده و بهمین دلیل و دلایل دیگر، فیاض به وی دلبستگی بسیار داشته^۷ و در قصیده‌ای از آنکه او را رها کرده و دیگران را رقیب وی ساخته و بر وی ترجیح داده گله نموده است. از جمله می‌گوید:

نخلی که من بشیره جان پروردیده‌ام

زهرم چرا بلب نچکاند چو شهد ناب

شاخی که شبین گلش از اشک ببلی است

آخر چرا نگردد سیخی بر این کباب

شمی که رخ ز دامن پروانه بر فروخت

پروانه را چرا نشود خانه زو خراب

یوسف نگاه داشتن از گرگ لازم است

ورنه چه سود، خانه چشم پدر خراب

و میرزا سعید نیز در قصیده‌ای تر و معطر به وی پاسخ

داده و از جمله گفته است:

گفتی بسریده‌ام طمع از استفاده‌اش

خم را چه غم که شیشه نخواهد از او شراب

میرزا سعید در حدود سال ۱۰۹۹ در قم به منصب قضا

نشست و از آنجا معروف به قاضی سعید قمی شد. و پس

**اگر عقاید رایج زمان خود را
می‌داشت، بیشک از ژاژخوایی
دشمنان و زخم پیکان و سنان
آنان نگران نمی‌شد.**

در حسرت دوستان تبریز
سرخاب کنم روان ز مژگان
و همچنین این بیت:
گریه از بیم تو شد در دل بیتاب گره
بر سر هر مژه‌ام قطره سیماب گره
در دل خون شده فیاض جدائی از تبریز
شده چون قطره خون، حسرت سرخاب گره
فیاض در اشعار خود گاهی به اصفهان نیز اشاره کرده است و
گویا در آنجا دوستان و شاید شاگردانی داشته وی می‌گوید:
فیاض التفات عزیزان چه شد که هم
یک جذبه از قمم به صفاها نمی‌برد.
گفتیم که صدر و شاید شاه و مقامات عالیه اصفهان
مشتاق زیارت او بودند و او با آنان گاه دیدار و گاه پرهیز
داشته ولی لحن این بیت لحتی دیگر است. در بیت
دیگری می‌گوید:
بازم از خاک دری فیاض چشم سرمای است
کو به تکلیف کشاند سوی اصفهان نصیب
یا در قصیده دیگری:
ز باد حاده آخر به این شدم دلشاد
که برد خاک مرا تا به آستان مراد
سر مرا که لگدکوب فوج حاده بود
به خاک درگهی افکند و سربلندی داد
ز نور رای شهی کوکیم منور گشت
که آفتاب کند از ضمیرش استمداد
شب سیاه مرا رشک روز روشن کرد
فروغ ناصیه سید بزرگ نژاد
سپهر ملت و دین آفتاب شرع مبین
ستون قصر یقین باقیر علوم رشاد

۱۰ - وی همواره به زهد و ریاضت و درویشی خود افتخار می‌کرده
و در باطن از جاه و مقام داران گریزان بوده. از اشعار اوست:
در ملک ریاضت است جایم اکسیر فنا عنتم دهد جان
بکروزه پرست تخته فتر هرگز ندهم به تخت ایران

همین شهرت او به فضل موجب گردیده که شاه عباس
ثانی به او ارادت و توجه خاصی داشته و گویا از وی
کتابی در حکمت و کلام خواسته و او کتاب گوهر مراد را
بفارسی، برای فهم عوام الناس زمان، بنام او به رشته
نگارش در آورده است.

از برخی اشعار فیاض چنین بر می‌آید که او حکیمی
متزوی و گوشه گیر و باغ و بهارش در درون دل بوده
است.^{۱۰} اما با این وصف، می‌دانیم که با دوست و یار
دیریته خود فیض علاوه بر مکاتبه و مشاعره، دیدارها
داشته و به کاشان بنزد وی می‌رفته و همچنین با سلطان
العلماء ملقب به خلیفه سلطان (فقیه و داشمندی که داماد
شاه عباس و وزیر اعظم او بود و پس از مدتی خانه نشینی
در زمان شاه صفی دوباره در زمان شاه عباس دوم بر
منصب وزارت نشست) دوستی و رابطه مودت داشته و
نیز با میرزا حبیب الله صدر - که از اصحاب فضل و ادب و
مردی داشپرور و ادب دوست بوده و در زمان شاه صفی
مقام صدر یا وزیر اعظمی داشته و بعد نیست که نزد ملاصدرا
نیز درس آموخته و همان سبب دوستی آندو بوده است -
مراتب الفت و رفاقت در میانشان برقرار بوده است.

فیاض برای همه این دوستان قصائدی گفته و با آنها
مراوده و مکاتبه داشته و گاهی به دیدار آنان می‌رفته است.
اشعاری از او که نشان می‌دهد او را بزور عواطف نزد خود
نگه می‌داشته‌اند و او بیخبر و در خفا گریخته و به قم
برگشته، باقی مانده است که برای عذر فرار و ترک بیخبر و
بی اذن صحبت سروده و برای صدر اصفهان فرستاده است
و این مهر و ارادت بسیار این دوستان محنتش و دولتمردار
را به وی می‌رساند و نشان از شهرت و عزت او دارد.
فیاض، برغم گوشه گیری از خلق و عوام، گاهی به سفر
می‌رفته و علاوه بر سفر زیارت به مشهد مقدس رضوی و
به شیراز - که استاد دلارام او در آنجا مقیم بود - و به کاشان
- که بدیدار فیض می‌رفته - به سفرهای دیگری نیز رفته
است. از جمله سفرهای او سفر زیارتی عتبات مقدسه در
عراق است که در اشعار خود به زیارت نجف و مرقد پاک
امیر مؤمنان علیله و زیارت کربلا و تربت مطهر
امام حسین علیله اشاره دارد:

همچنین از اشعار او بر می‌آید که سفری به تبریز رفته
و مدتی در محله سرخاب در حلقة دوستان پر فیض
گذرانده است. وی در بیتی می‌گوید:

دندان او باقی مانده و پیوسته آرزوی دیداری تازه را در دل داشته است. و از اینجا روشن می‌شود که فیاض، برخلاف آنچه گاهی ادعا شده، نزد میرداماد درس نخوانده و شاگرد رسمی او نبوده است ولی بمقتضای شهرت جهانگیر او در حل مسائل یا بسفرارش صدرالمتألهین، حکیم لاھیجی نیز سری به آن پیر پیران زده، یا میزده و از فروغ دانش او بهره گرفته یا می‌گرفته است.

گواه ارتباط دورادرور او با میرداماد، این بیت اوست که می‌گوید:

گر چه من دورم ز درگاه تو، زین شادم که هست
حضرتم آنجا، تمنا بر تمنا ریخته
سايه پرورد ترا دوری و نزدیکی، یکی است
هست هر جا، سور مهر عالم آرا، ریخته
چون در گذشت میرداماد در سال ۱۰۴۱ است طبعاً
این دیدارها در دهه چهل، و یا پیش از آن در نیمه دوم دهه
سی، بوده که همزمان با حضور ملاصدرا در قم می‌باشد.

موضوع دیگری که در زندگی لاھیجی باید توجه شود اوضاع اجتماعی آن دوران است که عیناً زمان و دوران صدرالمتألهین نیز می‌باشد و پیش از این در زندگی ملاصدرا و میرداماد و فیض و دیگران به آن پرداخته ایم. دورانی که علماً و اندیشمندان از یکطرف، شادمانی حکومتی مستقل و متظاهر به مذهب تشیع و با احترام و اعتنا به روحانیت و دانش و رونق اقتصادی را داشتند و از طرف دیگر فساد ذاتی دربارهای سلطنتی و ستمگری طبیعی شاهان و امرا و ترکتازی ترکان لشگری صوفی ماب قدره بندو وفور دستاریندان و عالم نمایان ریا کار و جاه طلب و بیتفوایان را رنجه می‌داشت. بویژه صف متعدد عالم نمایانی که همواره جبهه اول دشمنان حکیمان و عارفان آن زمان یعنی صدرالمتألهین و میرداماد و فیض و فیاض را بر عهده داشتند و پیوسته از حصار شیطانی خود تیر تهمت و توهین و توطئه خصمانه، بسوی این مردان خدا می‌انداختند.

فشار جور زبانی و قلمی این دسته بحدی بود که داشمندان و حکیمان معاصر خود را - با وجود عزت و شوکت ظاهری و احترامشان نزد شاه یا امرا و مقامات عالیه حکومتی -، از ترس آبرو و جان، مجبور به پنهانکاری و تقیه نموده بود، نظری آنچه در زندگی شیخ بهاء و میرداماد و صدرالمتألهین و حتی فیض دیدیم و در

بسی فطرت، آباء فضل را فرزند

بزور طبع، عروس کمال را داماد
ز عذر سوده زیان شد معلم اول

از این که پیشتر از وی قدم برآ نهاد
به باع خاطر من غنچه‌های مشکل را

نسیم فکرت او تاوزید، جمله گشاد
مسندمی بشترف، از معلم اول

چه باک مادر ایامت از مؤخر زاد
تأخر تو بود از اکابر حکما

تأخری که خدا زانیا به خاتم داد
این قصیده و قصیده دیگری که مانند آن گفته و

اشارات و تنبیهاتی که در تعبیرهای او مانند «سید بزرگ نژاد» یا «باقر علوم» و اصطلاحات فلسفی که در آن تضمین شده است و فضیلت او بر معلم اول (ارسطو) همه

دلالت دارد بر اینکه این قصیده را درباره میرداماد گفته است. بنابرین قصیده، وی میرداماد را ملاقات کرده و بسا

هر سفر که به اصفهان می‌رفته در واقع بقصد زیارت و بهره‌گیری از آقیانوس فضل و دانش او می‌رفته است.

در این قصیده دلالتی هست بر اینکه دیدار میرداماد بر حسب اتفاق و حادثه بوده (چه آنکه می‌گوید: زیاد

hadath، آخر به این شدم دلشاد - که برد خاک مرا تا به آستان مراد) و فیاض در دل به میرداماد ارادت می‌ورزیده

و در مجلسی به حضور میرداماد باریافتہ و از هر در سخن از مشکلات فلسفه گفته و معضلات حکمت را از وی

پرسیده و پاسخ وافى آنچنان شنیده که وی را به حیرت فرو برد و «شب سیاه» اندیشه‌اش «ز نور رای» آن استاد «منور

گشته» و بتعییری شاعرانه «غنچه‌های مشکل» فیاض با وزیدن «نسیم فکرت» میرداماد، گشاده گشته است.

از شعر او بر می‌آید که شیرینی این دیدار همواره زیر

باید تصدیق کرد که دوران صدرالمتألهین دوران بسیار بدی بوده و صدرالمتألهین و شاگردانش دست کم تا یک قرن دورانی سخت را گذرانده‌اند.

رعب جوّ ضد صدرایی بوده است.

می‌دانیم که یکی از مخالفان - اما نیک سیرت - مکتب صدرالمتألهین که توفیق راهیابی به آن مکتب را نیافته و سودای هماردی و بستن آن شیستان معارف را داشته، ملا رجبعلی تبریزی است که معاصر فیاض بوده و (فاضی) میرزا سعید قمی شاگرد و دستپرورده فیاض، از محضر بر فیض فیاض به مجلس درس او کشیده شده، و دیدیم که چسان فیاض از آشنایی شاگرد پر استعداد خود با آن مدرس فلسفه و کلام مقیم اصفهان بیمناک شده و در شعری گفته است: «یوسف نگاه داشتن از گرگ لازم است...»

و یا این بیت

نخلی که من بشیره جان پروریده‌ام
زهرم چرا بلب نچکاند چو شهد ناب
حال اگر درس خود او همان کتب و دروس و شاید
معارف بود که «ملا رجبعلی»‌ها و دیگران می‌گفتند و رموز

زندگی حکیم لاھیجی نیز آنرا باشد و اثر بیشتری می‌توان دید.

بنظر می‌رسد که فیاض برخلاف استاد خود و حتی بیشتر از فیض، روح سازگاری با محیط را داشته و بیشتر از آن بر جان و آبروی خود بیمناک بوده است. شهرت وی به متکلم بودن با وجود آنکه وی حکیمی عارف است، و اعتقاد و آراء او در کتبش - که بحسب ظاهر نشانگر مخالفت نظرات و آراء او با صوفیه و عرفه و حتی با استاد خود ملاصدرا است - گواهی بر این ادعاست.

لاھیجی که خود را مشت خاکی، از کیمیای ملاصدرا تبدیل به زر خالص شده، می‌دانست و عمری در کارگاه تربیت آن عارف شامخ و روشن ضمیر والامقام، درس حکمت اشراق و عرفان قرآنی و اسلامی و حکمت متعالیه وجودی و نوری خوانده بود و مست شهد سلسیل آن آموزه بود، در آن جوّ اختناق و فضایی که از

۳ در نیشابور میان پیروان حنفیه و شافعیه

جنگی بر پا شد تاجایی که بیرحمانه بجان هم افتادند و منازل و بازار و مساجد و مدارس یکدیگر را با آتش کشیدند و کشتاری از یکدیگر کردند که کمتر از حمله مغول نبود.

عاشقی و شیوه‌های دلنشیں صدرایی نمی‌بوده، چه دلیل داشته که بر شاگرد خود بیم داشته و رفتن به درس آن استاد ضد ذوق و عرفان صدرایی را نوشیدن زهر بداند و یوسف خود را شکارگرگ میدان حکمت و معرفت بداند.

اگر در باطن، بر مبانی استادش - که رجبعیها بخيال خود با آن مقابله و محاربه می‌کرند - وفادار نبوده و آنرا در پنهان به شاگردان با استعداد و برگزیده‌اش درس نمی‌گفته چرا باید از اینکه یکی از شاگردانش درس و استاد عوض کرده آنمه سوز و گداز داشته باشد که در دیوان او هست. برای او که مردی پیر و در سنین هفتاد سالگی و دارای حوزه‌ای گرم و شاید انحصاری در قم بوده چه اهمیت داشته که یک یا چند تن از طلاب بشیوه رایج، از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر برون و از شهری به شهر دیگر کوچ کنند؛ و آیا جز اینستکه انگیزه این شور و بدحالی تخم حظولی بوده که بیم آن می‌رفته در بوستان عرفان و حکمت صدرایی او بکارند و رنج باگبانها را تباہ سازند؟

یکطرف - باصطلاح - سلفیگری شیعه شده بنام اخباریگری، میداندار عرصه حدیث شده بود و از طرف دیگر کلام اشعری مزاج دوازده امامی نما و یا فلسفه، همان مردۀ ریگ ارسطو، علم تعقل و استدلال را بر دست گرفته بود، چاره‌ای نمی‌دید جز آنکه برای حفظ جان و آبرو و حوزهٔ درسی که استادش با تحمل دشواریها و تلخیها بر پا ساخته بود سخن بمذاق روز بگوید و همچون دیگر حکیمان و عارفان، «مستی و مستوری» را باهم داشته باشد و در زیر دفتر و سجاده، صراحی و جام و پیاله بفروشد.

تجربه سختیهای استادش صدرالمتألهین به او و همه شاگردان و حتی فرزندان آن حکیم آموخت که بهای صراحة و شجاعت در این میدان تا چه اندازه سنگین و تحمل آنهمه فشار از ناکسان تا چه مقدار دشوار است. کتب او بروش کلام خواجه نصیر و شارحان آن نوشته شده؛ و گهگاه مبانی معروف استاد خود را نادیده گرفته است و این نه دلیل بر اعتقاد او، که نشانه سنگینی سایه

۱۰ مردانی
 استوارتر از
 کوه که نه هر
 یاوه هرزه
 درائی را با
 صدای خود
 پاسخ گویند و
 نه با تیشه هر
 تیشمور در هم
 بشکنند.

تباین هست و ماهیت تشکیک بودار نیست، پس معلوم در خارج، همان وجود است و ماهیت، امری اعتباری و عین همان وجود و متعدد با آن است.

وی در بخشی از این فصل می‌گوید که برآئیم که در اینباره (یعنی درباره اصالت وجود) رساله‌ای مستقل بنویسم! و این نشان می‌دهد که در مقام تدریس و تربیت شاگردان، تلقیه را جایز نمی‌دانسته و علاوه بر آنکه معتقد به مبانی استاد خود بوده، آنرا تدریس می‌کرده است، ولی این امر منافاتی نداده که بشیوه مرسوم بین عرفای قبل از اسلام و بعد از اسلام، ناموس «مستوری» را گرامی داشته و مبانی واقعی خود را فقط به شاگردان اهل و لایق خود آموخته داده باشد.

اما همین مؤلف در کتاب فارسی خود «گوهر مراد» که بنام شاه عباس دوم کرده و برای عامه مردم فارسی زبان نوشته و به شاگردان نزدیکش اختصاص نداشته بر مذاق مشائین، با رعایت مبانی خواجه نصیر و متأخرین، مطالبی در قالب کتابی کلامی نوشته است لیکن باز در پایان آن کتاب کلامی، می‌بینم که ببهانه حکمت عملی و اخلاق، وارد خلوتگه عرفان گشته و در جایی از آن فصل چنین می‌گوید: «و از مجموع آنچه ذکر کردیم ظاهر می‌شود که مرتبه معرفت بالاتر از مرتبه حکمت است و مطلب عرفان عزیزتر از مطلب حکماست...»

باید تصدیق کرد که دوران صدرالمتألهین دوران بسیار بدی بوده و صدرالمتألهین و شاگردانش دست کم تا یک قرن دورانی سخت را گذرانده‌اند؛ کمی با این حکما و عرفای بحق، بودن و دمی با آنان همراه و همراز شدن،

نظریه اصالت وجود صدرایی که نقطه اوج سیر فلسفه اسلامی بلکه فلسفه بعد از ارسطوست چرا باید پس از آنهمه استدلال و شهود و تجربه‌های عرفانی، یکباره بکناری گذاشته شود و قاعده کهنه لادری مابانه اصالت ماهیت، ترویج و تدریس شود و این اگر از ملا رج Buckleyها ممکن باشد از صاحبدلی سرشار از ذوق همچون فیاض لا هیچی محال است:

و عند هبوب الناشرات على الحمى

تميل غصون البان لا الحجر الصلد

وقتى به آثار عربى او (شرح تحرير) توجه و دقت شود ايمان و اعتقاد باطنى او به مبانى حكمت متعالية اثبات می‌گردد. مثلاً بر خلاف شهرتش به اعتقاد به اصالت ماهیت، ايمان و يقين او به اصالت وجود در نوشته‌ها يش آشكار است،

اما با اینحال از بد حادثه‌ها بيمناك است و در مقدمه كتاب شوارق الإلهام می‌گويد: همه يا بيشتر مؤلفان قدیم و جدید و (شارحان تحریر الكلام خواجه نصیر) دستی از دور بر آتش داشته و به مغز و معنای آن دست نیافرماند، و مؤلف با اصرار دوستان و أصحابان استعداد بویژه خواهش يکي از محترمان همانند مؤمن از دربار فرعون که ايمان خود پنهان می‌کرد (مؤمن آل فرعون که در قوان به آن اشاره شده است) - يعني باصرار و خواهش يکي از کسانی که بظاهر در صف مخالفان و در باطن از اهل حکمت نور و اشراق می‌بوده دست به تأليف اين كتاب زده و می‌داند که خود را هدف زخم زيان مدعيان و رقيبان ساخته است...

پيداست که وی اگر عقاید رایج زمان خود را می‌داشت، ييشك از ژاپن‌خواهی دشمنان و زخم پیکان و سنان آنان نگران نمی‌شد.

يکي از مطالبی که در همین كتاب با ظرافت تمام آورده بحث اصالت وجود و نفي اصالت ماهیت است که يکي از اصول معروف حکمت متعالية و مكتب فلسفی ملاصدرا است بلکه اساس اصلی پایه مكتب او بشمار می‌رود. وی در مباحث امور عامه اشاره می‌کند که «تحقق کل شيء بالوجود»؛ تحقق اشیاء بمعنى وجود آنها است و ماهیت امری عقلی است؛ و نیز در مبحث جعل می‌گوید «جعل و صدور با اعتباریت وجود سازگارنیست، زیرا جعل همان فیض است و فیض و صدور ماهیت معلوم از ماهیت علت معنی ندارد چه میان ماهیات،

گلزاری مکتبی خاص خود
نیسته لیکن شیوه خاص او را در
تلقیح و ترسیب مطالب دشوار
فلسفه و کلامی نمی‌توان متکر شد

انقلابیون همچون نهضتهای شیعی و ایرانی و مانند آنها و می‌داشتند و از طرفی در میان قبائل عرب، نقار و جنگ برآه می‌انداختند و چون این سیاست و این میدان محدود بود، سعی در مذهبسازی و رو در رو کردن مذاهب کلامی و فقهی با یکدیگر نمودند و حتی با وجود برسمیت شناختن چهار مذهب غیر امامی، آنچنان میان آنان اختلاف انداده شده که هر چند گاه پیروان یکی از این مذاهب سنی بر پیروان مذهب دیگر بجنگ بر می‌خاست و مسلمان خون ناحق مسلمان دیگر را مباح می‌شمرد و نوامیس او را بردگی می‌برد.

نمونه آن، کشتار در دنیاکی است که در سال ۵۵۴ هـ در نیشابور میان پیروان حنفیه و شافعیه بر پا شد تا جائی که بی‌رحمانه بجان هم افتادند و منازل و بازار و مساجد و مدارس یکدیگر را با آتش کشیدند و کشتاری از یکدیگر کردند که کمتر از حمله مغول نبود.^{۱۲}

در سال ۷۱۶ هـ میان پیروان شافعیه و حنبیله جنگ و خونریزی پیش شد و آنچه نیز اموال یکدیگر را آتش زدند یا بغارت برداشتند و زنان و کودکان یکدیگر را با سیری گرفتند. این ترویج و تشدید مباح شمردن جانها و خونهای محترم مسلمانان و تحریک مذهبی علیه مذهب دیگر درباره شیعه چندین برابر بیشتر بود زیرا در مقابل قراردادن مذاهب سنی در برابر شیعه و بستگی مسلمانان با یکدیگر و منع جلوگیری از اتحاد و بستگی مسلمانان با یکدیگر و منع توجه آنان به صالح نبودن حکام و ولات مسلمین با کشتن شیعه - یعنی طرفداران اهل بیت که همواره حکومت مسلمین را حق خود معرفی می‌کردند و مردم آنان را بنام رضای آل محمد می‌شناختند - ریشه معارضه و معارضین حکومت آنان نیز می‌خشکید و خطر اصلی آن حکومتهای دور از اصول اسلام، بر طرف می‌گردید.

۱۱ - از حمله داستان میرداماد و شیخ بهائی با شاه عباس که در ج اول ص ۸۴ گذشت.

۱۲ - الامام الصادق - سید حیدر ص ۱۹۰ - ۲۰۵.

دشواری زندگی و تاریکی فضای جامعه آن زمان را در برابر چشم دل مجسم می‌کند، دورانی که جز با پایمردی و اراده استوار و بدون هدفگیری رضا و رضوان خداوند متعال و بی ایشار و فداکاری برای جامعه بشری امکان نداشته است.

نکته بسیار دقیقی که در این مقام می‌توان آنرا طرح و بررسی کرد، دخالت دانسته و عامدانه سیاستهای جاری در حکومتهای وقت است. یکی از احتمالات نزدیک به واقع، وجود عدم از طرف سلاطین صفوی بسویه شاه عباس در رو در رو کردن علمای آنزمان است.^{۱۳} رو در رو کردن فقیه با صوفی، و رو در رو کردن اخباری با فقیه، و رو در رو کردن متکلم یا فیلسوف، و هر دوی آنان با عرفان، و حتی رو در رو کردن فقها با فقهاء، همچنان که در قضیه نماز جمعه عصر صفوی و از جمله زمان فیض کاشانی دیدیم - و بر سر هر مسئله و هر مقوله شرعی - و این نزاع جدای از نزاکهایی بود که شخص و بانگیزه حب جاه، فقهای پیتناوا بر سر نماز جمعه و جماعت و منزلت و اوقاف و اداره خواری ماهانه و سالانه دولت در میان خود داشتند. این، باصطلاح، «سیاست» حکومتها از همان قرون اولیه اسلام عملی شد و در دوران عباسیه به اوج خود رسید. در میان حکام آن زمان فساق و فجّار بسیاری بودند که عقیده و عمل و رفتارشان به پیامبر ﷺ و خلفای راشدین شباهتی نداشت و مدام با می و معشوق می‌گذراندند و خون محترم مسلمانان را باسانی و ارزانی می‌ریختند و اموال و بیت المال مسلمین را صرف هوساهای حیوانی خود می‌کردند و یا مانند علف هرز به آخور بستگان و یاران و نوکران خود می‌بستند.

هشیاری و فراغت اندیشه جامعه مسلمین با این - باصطلاح - جانشینان ادعایی پیامبر نمی‌ساخت و فریاد و اسلاما! و وانبیا! مردم را بلند می‌کرد و آن حکام را از تخت سلطنت و امپراتوری بزریر می‌کشید، از این‌رو تا ممکن بود مسلمین را به جنگ با همسایگان و بیشتر با

حکمای بزرگ تاریخ فلسفه و عرفان و حتی ادب و شعر ایرانزمین است. مجال تنگ و فرصت کوتاه این مقال اجازه پرداختن به شرح شایسته شخصیت و مکتب و حتی شعر او را نمی دهد، اما بحکم وظیفه چشم اندازی از شخصیت، و مکتب و شعر او را در نوشتاری کوتاه در اینجا می آوریم.

۱ - شخصیت: اگر بخواهیم برای شخصیت فیاض قالبی جستجو کنیم - که در غرب به آن تیپ می گیرند - بهترین قالبها، چارچوب شاگرد و دستپروردۀ صدرالمتألهین بودن برای فیاض و کسانی مانند اوست، در هر زمان که باشند، مردانی وارسته و از دهها و صدها گذرگاه دشوار آزمایش روحی گذشته و همواره پشت خصم پلید یعنی شیطان را بر خاک زده، ریاضتها و چلهای سخت و سنگین پشت سر نهاده، از زیست الهی عرفان مایه گرفته و سوز عشق جمال مطلق را در دل پروراند و عمری سوخته تا فروغ حکمت و ایقانشان راه را بر بشریت روشن ساخته.

مردانی استوارتر از کوه، که نه هر یاوه هرزه درائی را با صدای خود پاسخ گویند و نه با تیشه هر تیشه ور در هم بشکنند. وصف و ستایش این مردان را، در قرآن کریم و نهج البلاغه علوی و برخی از مناجات‌های خمسه عشر امام سجاد^{علیه السلام} می‌توان یافت. گوهرانی که چه بر تاج و چه در زیر خاک، پیوسته گوهرند و - جز ملک قناعت از هر ملکی گرانبهاتر می‌باشند.

این قالب، معرف ثابت فیاض و فیض و همه همسانان آنان است ولی نه به آن معنا که هر کسی خصال خاص خویشتن را هم بهمراه دارد و تأثیر نسب و نژاد و سرزمین و زمان را نیز در کثار تربیت و استاد و مدرسه نباید انکار کرد. فیاض را باید مردی دانست که علاوه بر تسلط بر حکمت و عرفان نظری و عملی و سیر سلوک روحی دارای روحی بالذات وارسته و مایل به عزلت بوده ولی آنرا با حسن معاشرت و اختلاط با تلامیذ پوشیده نگه می‌داشته. حسن اخلاق شخصی او با حسن خلق

همین سیاست حکام بظاهر مسلمان قرون پیش بود که متأسفانه نهادینه شده و هنوز که هنوز است آثار آن در جوامع مسلمین دیده می‌شود. همین امروز و قرن حاضر نیز، هستند حکومتهاي - چه در شرق و چه در غرب استعمارگر - که از همین اختلاف مذاهب بهره سیاسی می‌گیرند و با تشدید آنها از طرق مختلف و در هر فصل و موقعیت مناسب، مسلمین را به جان یکدیگر می‌اندازند و با فربیب و تحریک کاذب احساسات آنها جامعه مسلمین جهان را به دسته‌ها و فرقه‌ها تقسیم و پاره و پاره می‌کنند و گاه در یک کشور و حتی در یک شهر برادران اسلامی و وطنی را به ریختن خونهای محترم یکدیگر وادار و خداوند متعال را خشمگین و روح مقدس پیامبر اکرم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} را آزده و رنجین می‌سازند.

تا جهان بوده این «سیاست» بوده و تا بشر شریر و مفسد در جهان باشد، هست و خواهد بود. انبیاء و حکماء آمدند تا بنیاد سست سیاست شیطانی را در هم بکویند و بجای آن بنیانی استوار از سیاست، بمعنای رحمانی آن بسازند. ملاصدرا در برابر آنهم جفا و سیه روزی که بر او وارد ساختند، کتاب سه اصل را می‌نویسد و پدرانه، نه که حتی پیامبرانه، دشمنان خود را نصیحت می‌کند و اگر از طرف آمر آسمانی به وی دستور نوشتن و گفتن حقایق ایسمانی و حکمت متعالیه یمانی نمی‌رسید، هرگز شهرآشوبی نمی‌کرد. بنظر من یکی از دلایلی که فیاض لاهیجی - علی رغم اعتقاد عمیق او به مبانی استادش و ایمان به حکمت متعالیه، مانند حرکت جوهری و تجرد خیال و مانند اینها - عملًا خود را متكلّم وانمود می‌سازد و برخی از مبانی استاد را انکار و رد می‌نماید، جلوگیری از اختلاف و نزاع و افتراق در جامعه مسلمین بخصوص تشیع نوپای دوران صفوی بوده است، نه ترس از ذکر عقاید و نه بی اعتقادی به مبانی حکمت متعالیه صدرائی.

* * *

شخصیت ملاعبدالرزاک لاهیجی، و فیاض عصر خود گرچه همطراز استادش صدرالمتألهین نیست ولی همپای

حصۀ حکمیص اشرافی است اما نه
بمعنای پیروی مطلق از سهو و رهی،
مؤلف کتاب حکمت اشراف

حاکمیت را بیان می‌کند و با طرح «اصل عدل» در کنار «اصل توحید» هم نمونه و نموداری از کاربردی و اجتماعی بودند عرفان نظری برای جوامع انسانی نشان می‌دهد، و هم برسم و قاعده تشیع، جایگاه و خاستگاه حکومت را که مقام حکمت و عدالت و علم دین - یا همان امامت مصطلح - است به شاهان صفوی معرفی می‌کند.

خط قرآن و حدیث اهل بیت در اداره جامعه براساس ارزش‌های عالی الهی نهاده شده که وی آنرا توحید می‌نامد و چون بنا بتعریف او توحید دارای چهار مرتبه توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید اسمائی و توحید ذاتی است، و عدل یکی از صفات بارز الهی و از مظاهر توحید افعالی می‌باشد، و صد البته، حکومت در اصل حق ثابت و دائم الهی است که آنرا بنابر رحمت و رحمانیت خود به انسان کامل بودیعه نهاده و بامانت سپرده است؛ پس تا انسان کامل هست، خلیفه الله ببروی زمین فقط هموست،

اجتماعی چون شیر و شکر در هم آمیخته بوده همچنانکه مورخان معاصر او درباره‌اش نوشتند: «... شاهد علم را بزیور عمل پیراسته؛ دلنشیں و نمکین و بزم افروز بود. با وجود صلاح و تزکیه باطن، مخالفت به جمیع طوائف می‌فرموده و با کمال ذوق و شوق به صحبت جوانان، ضبط حالت خود بقوت تقوا و پرهیزکاری نموده آلوده تهمت و فساد هم نشد...»^{۱۳}

دارای استغنای روحی، که با وجود ارادت و رفاقت با دولتمردان عالی‌مقام، خود را نباخته و گوشه مدرسه - و شاید خانقاہ - خود را بر دربار شاه و کاخ وزیران ترجیح داده؛ دارای سعه صدر و روحی مطمئن که تهمتن وار از صدھا حادثه گذشته و موج حوادث او را از راه تبرده است. با اینهمه، ما هنوز در اول وصف او مانده‌ایم و باید اقرار کنیم که این جهان مردانی دارد و خداوند حکیم بندگانی را پرورده است که نه می‌توان آنان را شناخت، و نه

باری، فیاض شاعری

«هنديسر»ست که بخوبی از
عهدہ رقابت با ديگران بر آمد.

و پس از او باکسانی است که لایق منزلت خلافت الهی باشند، و در صفات و افعال مظہر صفات الهی گردند و همواره به جامه حکمت و فقه (اکبر و اصغر) آراسته و بزیور عدل و خصلت عدالت گستری مزین باشند.

این خط، نزدیک به همان مبنای است که حکمای خسروانی ایران باستان داشتند و فیشاغورس و اورفیان غرب قدیم آنرا از آنها فراگرفتند و عرفای اسکندرانی همچو فلسطین آنرا تبلیغ کردند؛ و خطاست اگر گمان رود که حکما و عرفای مسلمان آنرا نه از اهل بیت که از حکمای قدیم گرفته باشند زیرا که غنای بیشتر مکتب اسلام و اهل بیت نشان دهنده استقلال آن است.

فیاض نیز مانند ملاصدرا و فیض و استادان صدرالمتألهین همچون شیخ بهاء و میرداماد، «معدن حکمت» را همان «منزل وحی» یعنی سنت نبوی و اهل بیت او می‌داند و جز آنرا چیزی نمی‌شمارد و می‌گوید:

می‌توان شناخته‌ها را تعریف کرد و «آنرا که خبر شد خبری باز نیامد».

۲ - مکتب: با آنکه فیاض مردی ذوفنون بوده و در فلسفه مشائی و حکمت اشرافی و کلام شیعی و همچنین عرفان، دستی توana داشته اما می‌توان گفت که در این علوم دارای مکتبی خاص خود نیست، لیکن شیوه خاص او را در تدقیق و ترکیب مطالب دشوار فلسفی و کلامی نمی‌توان منکر شد.

قلم فیاض دارای صلابت و در عین سلاست دارای عمق و تحقیق است. متکلمان نزدیک به زمان او - از شیراز یا تفتازان و جرجان - مانند شارحان تجرید و کتب موافق و مغایصه، در برابر او تلمیذی را می‌ماند که لوح پر غلطی زیر بغل دارد و فصل الخطاب استاد را می‌شنود.

در عرصه کلام، متکلمی در طراز خواجه نصیر طوسی است و در میدان فلسفه صدرالمتألهین و میرداماد را بیاد می‌اندازد؛ و در عرفان بدانگونه که گوشی جز عرفان چیزی نمی‌داند. رساله تشریفات او نمودار روح عرفانی و اشرافی او است که در واقع نظریه اشرافی و عرفانی حکومت و

۱۳ - تذکره نصرآبادی - ج ۱ ص ۲۲۶

آراء شیخ اشراق نیست، بمعنای اعتقاد به اشراقی محض بودن معارف نیز نیست چه فیاض و اساتیدش ملاصدرا و میرداماد^{۱۴}، اگر چه در خلوتگه شبانه عشق و رواق اشراق و شهود به حقیقت معارف و معرفت حقایق می‌رسیدند، اما در صحنه‌گاه و مسجد و مدرسه سروکارشان با برهان و استدلال منطقی بود تا تجرد شهود و اشراق را در لباس فلسفه و استدلال، تجسم بخشنده و آنهمه «محسوس حواس اهل دل» را محسوس حواس ابناء دلیل سازند.

به این طائفه اهل اشراق - از خواجه نصیر و پیشینیان باطنی جعفری او گرفته تا حکمای مکتب شیراز و میرداماد و ملاصدرا و فیاض و قاضی سعید و... - از آترو عنوان حکمت اشراق صادق بوده است که به جریانی که - بتعییر سهوردی - یکسرش ذوالنون مصری و سهل شوشتري (تستری) است و سر دیگرش حسین حلاج و بازیزد بسطامی^{۱۵} بود نظر داشتند و از قواعدی در حکمت نظری و عملی پیروی می‌کردند که ریشه در معارف قرآن و اهل بیت داشت و در عین حال به مکتب فیثاغوری و حکمت خسروانی ایران باستان ماننده بود.

بسبب نیست که برخی صدرالمتألهین و میرداماد و پروانشان را فیثاغوریان اسلامی نامیده‌اند و این ویژگی گاهی در لابلای کتب و حتی اشعار شعرای آنان چهره می‌نماید.
۳- شعر: یکی از کمالات فیاض، شاعری او، و بخشی از فیوضاتش شعر اوست. گذشته از نیاز شاعری به طبع خداداده و لطافت روح و ذوق فراوان، عرف و عادت شعر سرایی نیز در شاعری موثر است. در دوران صفویه - و پیش از آن در دوره تیموریان - شعرگوئی مخصوص قشری خاص نبود و علما نیز که مایه ذوقی داشتند به شاعری روی می‌آوردند و گاه (مانند جامی و حزین لاهیجی) بهتر از شعرای حرفه‌ای شعر می‌سروند. این شیوه در میان عرفا و صوفیه و اهل اشراق رواج بیشتری داشت زیرا اصولاً غزلسرایی از قرون ششم بعد بدست عرفا و متصرفه افتاد و اوج و کمال خود را از همین رهگذر یافت. از قرائی چنین بر می‌آید که فیاض بسبب داشتن قریحة

۱۴- فیاض نیز مانند میرداماد که تعابیری مانند قبسات، ایماضات، و مضه و نبراس مانند آنرا در کتابهایش بکار برد و یا عناوینی مانند اشراق و مانند آنرا ملاصدرا در اسفرار و کتب دیگر آورده، نام رساله عرفانی خود را «تشربقات» و شرح تحریرید را «شوارق» و کتاب دیگرش مشارق و مانند آن گذاشته است.

۱۵- مطارحات - ص ۵۰۳ و بتصریح هاتری کورین.

کتاب حکمت یونان چه می‌کنی؟ فیاض

تراکه حکمت آم الکتاب در پیش است. وی - بسر خلاف کسانی که او را حکیم مشائی دانسته‌اند، یا او را حکیم اشراقی و مخالف مشائین گمان کرده‌اند، یا آنکه یکباره او را متكلم دانسته و معتقد‌داند که به مبانی حکما بی اعتماد بوده است - حکیمی صدراشی است، اگر چه گاهی بمقتضای سیاست، برخی از مبانی استاد را رد کرده. قدر مسلم با متكلمين همراه نیست و با وجود توانائی و تسلطش به آراء و دلائل آنان، در همه کتبش روش محققین حکما را در پیش گرفته است و مانند استاد الاساتید، خواجه تصیر الدین طوسی، در جلد علم کلام رفته و آنرا از درون از هم پاشیده است.

حتی کتاب گوهر مراد او که بنام یک اثر کلامی معروف و در علم کلام نوشته شده، یک کتاب فلسفه است که بجز در چند جا پا در جای پای استاد خود گذاشته و نه فقط به مبانی حکما بی اعتماد نیست بلکه فقط آراء و نظرات آنرا برگزیده و بیان و اثبات کرده است.

همچنین با آنکه آراء و عقاید خود را بر اساس مبانی مقبول و استوار فلاسفه مشائی گذاشته و در جواهر و اعراض و اثبات هیولا و عناصر و مزاج و نفوس نباتی و حیوانی و ناطقه و مراتب اربعه عقل و رابطه نفس و بدن و حدوث نفس با حدوث بدن و اثبات نفوس فلکیه... و دیگر آراء عمده مشائین، از آنان پیروی کرده است. ولی ممکن است مانند صدرالمتألهین این قبول مبانی را از باب جدل و برای الزام فلاسفه به مبانی خودشان کرده باشد، چه دیدیم که صدرالمتألهین در کتاب اسفرار و شرح هدایه و کتب آموزشی خود اینگونه عمل کرده ولی در کتب دیگرش به مبانی حکمت مشاء بی اعتماد و حکمت ام الکتاب را ترویج می‌کند.

وی همانگونه که برخی گفته‌اند، حکیمی اشراقی است اما نه بمعنای پیروی مطلق از سهوردی مؤلف کتاب حکمت اشراق، چه با وجود آنکه بنا بر سیره فلاسفه شیراز و مکتب میرداماد و ملاصدرا، کتاب حکمت اشراق و شروح آنرا تدریس می‌کرده، ولی همچون استادش، زیر بار مبانی ضعیف آن وارث و مبلغ حکمت مشرقی نرفته و مبانی معروف او را مانند انکار هیولی، اقسام جواهر و اعراض، علم با فاعلیت بالرضا، و ابصار و ادراک و... نپذیرفته است.

اشراقی بون این حکما همانگونه که بمعنای پیروی از

هر که شد مستطیع فضل و هنر
رفتن هند واجب است او را
ولی این سبک را «سبک هندی» نامیدن نیز جای تأمل
دارد، چه علاوه بر آنکه خاستگاه آن ایران، بویژه خراسان و
عراق و فارس، بوده، حتی بعد از صفویه نیز (تا دوره
ابتدا شعری که به دوره بازگشت معروف شده) در ایران
بهمن سبک شعر رواج داشت و حزین لاھیجی و شعراوی
همدوره او (که در تذکره حزین آمده) نوعاً بسبک مذکور
شعر می‌گفتند.

سبک معروف به هندی (که گاهی سبک اصفهانی
نامیده می‌شود) - که دو ویژگی مهمش مضامین بدیع با
садگی الفاظ و بی اعتمایی به صنایع ادبی را داشت -
نوعی عکس العمل در برابر سبک عراقی دوره تیموری
بود که نه زلالی سبک خراسانی را داشت و نه شیوایی
سبک عراقی قرون هفتم تانهم را. سبک هندی، در واقع از
خواجه و حافظ و جامی آغاز شده و مایه می‌گرفت با این
تفاوت که لفظ را فدای معنا و مضامون می‌کرد ولی زیاده
روبهای شعرای مقیم هند در پیچیده‌گویی در اوآخر دوره
صفویه سبب گردید که غزل فارسی، شکل چیستان بخود
بگیرد و لطف خود را از دست بدهد و همین سوء عاقبت
از یکطرف و ناتوانی عدهای شاعر یا شاعر نمای قرون بعد
از شعر بسبک هندی گفتن از طرف دیگر، مسیر شعر را -
بگونه‌ای نه طبیعی - به سبک عراقی بازگردانید.

پس سرزمین هند نه مؤسس آن سبک بود و نه چیزی
بو کمال آن افزوود، از اینرو شاید حق با کسانی باشد که
سبک معروف به هندی را سبک اصفهانی نامیده‌اند.

سبک هندی اگر هر عیب را بخود پذیرد اما این هنر را
دارد که شاعر آن باید مضامونساز و ابداعگر باشد و میدان
برای تقلید و گرده برداری و یا دزدی از مضامین دیگران
چندان گسترش نیست.

از اینروست که - برخلاف مضامون در سبکهای دیگر -
در این سبک آنقدر مضامون نو و ناب می‌توان یافت که
می‌توان با آن یک داثره المعارف ساخت.

باری، فیاض شاعری «هندی‌سرا» است که بخوبی از
عهده رقابت با دیگران برآمده، اگر چه همانگونه که گفتیم
در مقایسه با حزین، اندکی خالی از شور و شیدائی و نیز
شیرینی و دلربائی است. فیاض در همه انواع شعر توانا
بوده و جزء گروه اندک شعرائی است که هم در قصیده و
هم در غزل و رباعی توانمندند. وی دارای نثری شیوا در
فارسی و عربی است، نثری که در زمان وی معمول بوده

شاعری از جوانی و شاید زودتر به شاعری پرداخته
بگونه‌ای که در دهه سوم عمر خود، در قم، توانسته قصائد
غزلهای شیوا بگوید و بسبب تسلط بر عرفان نظری و
آشنائی با رموز عشق و عاشقی و شهود جلوات جمال
ازلی در مراحل سلوکی و سیر ریاضتی خود، آنرا به
لطایف ذوق عرفانی آراسته سازد.

با وجود شور عرفان و بقولی جنون عشق الهی، شعر
فیاض سوزناک و شیدائی نیست با آنکه در میان شعرا
سبک خود، لفظی استوار و تعابیری بدیع دارد ولی باز
نمی‌توان آنرا در شعر سبک هندی، در طراز اول دانست.
وی با صائب دوستی و مراوده داشته اگر چه صائب در
اصفهان و او در قم بوده است و بنظر می‌رسد که برسم
شعرای نامی با عدهای از شعرای معاصر خود نیز ارتباط
داشته و با آنها مشاعره می‌نموده است.
فیاض غزلی دارد بمطلع:

جدا از دوستان در مرگ می‌بینم رهائی را
براندازد خدا بنیاد ایام جدائی را
که گویا استقبال از غزل صائب است بمطلع:
خرابی باعث تعمیر باشد بینوایی را
که کوری کاسه در یوزه می‌گردد گدائی را
وی در پایان غزل می‌گوید:

خداد روزی کند فیاض چندی صحبت «صائب»
که بستانیم از هم داد ایام جدائی را
که شاید جواب تخلص صائب باشد که می‌گوید:
از آن پهلو تهی از دوستان ام می‌کنم صائب
که نتوانم بجا آورد حق آشنائی را
فیاض با دوست و یار دیرینه خود فیض هم مشاعره و
مکاتبه داشته که در دیوان او مذکور است. با آنکه سبک
رائج آن زمان سبک معروف به هندی است ولی فیض
همچون عراقی و مغربی بسبک عراقی شعر می‌سروده،
گوئی سبک هندی، سبک غالب و رایج بوده نه سبک
منحصر آن زمان.

گرچه بدليلی بیرغبتوی و بیذوقی شاهان صفوی، شعر
آن دوران تشویق نمی‌شد و بهمین سبب عدهای از ادبی و
شعرای آن زمان بانگیزه کسب مال و منال و جاه و جلال و
در باطن از بیم جان نزد سلاطین تیموری هند می‌رفتند و
فیاض نیز براستی یا بطنز در این باره می‌گوید:
حَبَّذا هند كعبه حاجات!
خاصه یاران عافیت جو! را

اگر چه امروز آنرا ثقیل می‌یابیم.

دیوان او بگفته نصرآبادی «قریب به دوازده هزار بیت است» که اگر زمان شعرگوئی او را از بیست سالگی فرض کنیم، در هفتاد سالگی اگر فقط دوازده هزار بیت شعر گفته باشد، در سال باندازه سی غزل هشت بیتی و در ماه فقط سی بیت شعر می‌گفته است و این در برابر شعرای مانند صائب که بقولی یکصد هزار بیت شعر گفته است، اندک می‌نماید و از اینجا می‌توان برداشت کرد که وی مانند بسیاری از شعرها اهتمامی به شعر نداشته و آنرا در اوقات جذبه و حال یا بانگیزه پاسخ و مدح یا نصیحت و ارشاد می‌سروده است.

كتب و رسائل

فیاض لاهیجی از خود آثاری گرانبها در فلسفه و کلام باقی گذاشته است که برخی مشهور و چاپ شده و کم و بیش از آن استفاده می‌شود اگر چه بدلاً لثی پنهان و پوشیده، آثار او با تمام عمق و دقت چندان که باید و شایسته مورد توجه استادی و فلاسفه پس از وی قرار نگرفته و بسا کفاره تقدیمه‌ها و ظاهر گاهگاه او به خلاف عقیده و نظرش بوده است.

برخی کتب او که برای استفاده عامه مردم و بخصوص شاه و درباریان نوشته بزبان فارسی و ساده است ولی کتب علمی حوزوی او عربی و دقیق و سنتگین است و برتری او را در فلسفه و عرفان بر دیگر همزماناً او می‌رساند.

كتب معروف او عبارتست از:

۱- شوارق الإلهام در شرح تحریر کلام خواجه نصیر طوسی که بزبان عربی است.

۲ و ۳- گوهر مراد و خلاصه‌ای از آن بنام سرمایه ایمان که بفارسی و یک دوره در اصول عقاید و مسائل کلامی از دید فلسفی است.

۴- رسالت تشریفات که بفارسی و درباره اصول حکومت از دید اسلام و عرفان اسلامی است. تمام این آثار یک یا چند نوبت به چاپ رسیده است.

۵- مشارق الإلهام در شرح تحریر کلام که گفته می‌شود غیر از شوارق الإلهام است.

۶- شرح هیاکل النور سهور و در دفاع از فلاسفه در برابر غزالی و مدعیان فهم فلسفه.

۷- حاشیه بر شرح اشارات خواجه نصیر طوسی (بخش طبیعتیات) که استاد آشتیانی پاره‌هایی از آنرا در کتاب منتخبات آثار حکماء ایران درج و شرح کرده است.

۸- رساله‌ای در اصالت در جعل وجود که خود وی در

شوارق وعده نگارش آنرا داده است.
۹- رساله در حدوث عالم.

۱۰- الكلمات الطيبة که ببنقل روضات الجنات مقایسه و بتعبیر مصطلح: «محاكمه» بین آراء میرداماد و ملاصدراست.

۱۱- حاشیه بر حواشی فاضل خفری بر تحریر.

۱۲- دیوان شعر.

و صاحب ریحانة الأدب دو کتاب زیر را نیز به وی نسبت داده است:

۱۳- حاشیه بر شرح تحریر قوشچی (بخش جواهر و اعراض)

۱۴- حاشیه‌ای بر حاشیه ملاعبدالله یزدی بر تهذیب المتنطق.

بیشتر این آثار - بویژه آثار عربی - می‌توانند نشانه آن باشد که وی آنها را درس می‌گفته، و همچنین می‌توان از تکیه او بر تحریر کلام استنباط نمود که آن کتاب محور آموزش‌های او بوده است زیرا علاوه بر استحکام بنای فلسفی آن، کتابی مقدماتی برای حکمت متعالیه محسوب می‌شود و حساسیت مخالفان فلسفه را نیز بر نمی‌انگیزد.

فرزندان

فیاض لاهیجی دارای فرزندانی بوده که تعداد آنها معلوم نیست و فقط نام سه پسر ذکر شده است: میرزا حسن - میرزا ابراهیم - میرزا محمد باقر و از دختران و دامادان او نامی برده نشده گریا دارای فرزند دختر نبوده است.

۱- میرزا حسن لاهیجی: میرزا حسن یا ملاحسن باحتمال قری فرزند ارشد اوست که در سال ۱۰۴۹ در قم متولد شده و مادرش دختر ملاصدراست. وی همانگونه که حزین در سفرنامه خود نوشته و او را در اواخر عمر و زمان پیریش در قم دیده و ستوده - در علوم زمان و فقه و حکمت سرآمد بوده و مؤلف تتمیم الأمل - که آنرا در سال ۱۱۹۱، حدود هفتاد سال پس از وی بنگارش در آورده - او را «نادره زمان» شمرده و نوشته که وی در زمان مرگ پدرش صاحب فضل نبود ولی شاگردان پدرش باحترام پدر او را بر مستند استاد نشاندند تا آنکه در علوم عقلی استاد شد و به نجف رفت و علوم شرعی را در آنجا فرا گرفت و به قم بازگشت...»^{۱۶}

وی از شاگردان پدرش می‌باشد و براین قیاس بایستی شایسته اوصاف مذکور در کتب معاصران خود باشد. ملاحسن لاهیجی به فلسفه و عرفان تظاهر نمی‌کرده و

۱۶- شیخ آقا بزرگ طبقات اعلام الشیعه - قرن دوازدهم - ص ۱۷۷.

قرینه دیگر داستان میرزا حسن لاھیجی فرزند فیاض است که گفته‌اند پس از در گذشت پدر با صرار دیگر شاگردان بر می‌ستند تدریس پدرش قرار گرفته و در مدرسه معصومیه دروس پدر را دنبال کرده است. چون تولد میرزا حسن نیز سال ۱۰۴۹ بوده بنابرین در زمان مرگ پدر قاعده‌تاً بایستی در سنی بوده که در فضل به پایه مطلوب رسیده و شایسته استادی باشد و شاگردان پدر او را از خود برتر بداند و این نیز اگر حداقل در بیست و سه سالگی بوده باشد مقارن همان سال ۱۰۷۲ خواهد شد و بسا بیشتر از این باشد.

در گذشت این حکیم الهی در قم بوده و در قبرستان آنzman - که امروز در نزدیک صحن مقدس حضرت معصومه و معروف به مزار شیخان است - دفن شده و گویا بعد از که قسمتی از قبرستان بسبب خیابانکشی از بین رفته بقایای جسد مطهر او را به صحن بزرگ حضرت معصومه انتقال داده‌اند و قبل از سنگی هم بر روی آن قرار داشته که بعدها برای یکنواختی کف صحن آنرا بر داشته‌اند،^{۲۲} و همانگونه که آرزو داشته و آرزوی همه عارفان است، بی نشان گشته و «بی نشان ناشده زایشان نتوان یافت نشان»^{۲۳}

۱۷ - همان ص ۱۷۸ - و نیز مراجعته شود به منتخبات آثار حکما - استاد آشیانی - ج ۳ صص ۲۱۹ بعده.

۱۸ - ریحانة الأدب - ج ۳ - ص ۲۳۴.

۱۹ - طبقات اعلام الشیعه - ص ۲۱.

۲۰ - طبقات اعلام الشیعه قرن یازدهم ص ۷۳.

۲۱ - از برخی اشعار فیاض که با حتمال قوی درباره فاضی سعید است، بر می‌آید که وی در زمان شاگردی نوجوان بوده، از جمله می‌گوید:

طفل است و خاطری نتواند نگاه داشت
دل می‌برد ولیک نداند نگاه داشت.

طفلی هنوز و صرفه نازی نگاه دار
بگذار تا که بدر بر آید هلال تو

۲۲ - حدود شصت سال پیش باقی جسد به صحن برده شده و آفای زین العابدین قربانی لاھیجی در مقدمه کتاب گوهر مراد جنین نوشته است: «... بقایای جنازه را به صحن بزرگ حضرت معصومه علیهم السلام منتقل و جلو حجره‌ای که اکنون شهد منح دفن است ده قدم بسوی حرم مدفون ساختند و در سال ۱۳۲۸ که به فم مشرف شدم سر فرش که سنگی بر آن نصب بود فاتحه خواندیم ولی اکنون که سنگهای قبور را برای بکسان سازی صحن از بین برده‌اند هیچ اثری باقی نمانده و آن قبری که در کنار خیابان ارم نزدیک چهار مردان قرار دارد مربوط به فرزندش میرزا حسن است.» مقدمه گوهر مراد - ص ۵

۲۳ - جامی:

از خرابات نشینان چه نشان می‌طلبی؟

بیشان ناشده زایشان نتوان یافت نشان

طبع گوشہ گیری داشته و مخالفان حکمت او را بر خلاف جدش ستوده‌اند. دارای تأثیراتی است که شمع اليقین در اصول دین و آئینه حکمت از او معروف است.^{۱۷}

وفات او در سال ۱۱۲۱ در قم بوده و در قبرستان شیخان دفن شده که پس از خیابان کشی قبر او در پیاده رو خیابان واقع شده است.

۲ - میرزا ابراهیم یا میرزا محمد ابراهیم: گفته می‌شود فرزند دیگر فیاض است.^{۱۸} شیخ آقا بزرگ تهرانی تحت عنوان «ستانگان قرن دوازدهم» نام وی را محمد ابراهیم لاھیجی آورده موصوف به عالم فاضل که ظاهرًا شاگرد مجلسی بزرگ (ملا محمد تقی) نیز بوده است و از وی اجازه حدیث گرفته و کتابی بنام «القواعد الحکمیّة» دارد.^{۱۹}

دور نیست که حکمت و عرفان را نزد پدر و حدیث را نزد مجلسی خوانده باشد و از اینقرار مردمی فاضل و حکیم بوده؛ ولی محل اقامته و مدت عمر و مدفن او مجھول مانده است. قدر مسلم تولد او بعد از در گذشت جدش - صدرالمتألهین - و در قم بوده و بعید نیست که در گذشت او نیز همانجا باشد.

۳ - میرزا محمد باقر: تاریخ تولد و در گذشت و محل اقامته و دیگر جهات زندگانی او نامعلوم است آقا بزرگ تهرانی در رجال قرن یازدهم^{۲۰} نام وی را آورده و در رجال قرن دوازدهم نیز به وی اشاره کرده است.

در گذشت و آرامگاه

سرانجام بحکم قانون طبیعت این حکیم و عارف در پایان راه هفتاد ساله خود که همواره با رنج و دشواری همراه بود به منزلگاه اصلی رسید و جامه و قبای خسته تن را بکناری نهاد و فرشته‌وار در فردوس بربین به جمع استادش صدرالمتألهین و دیگر اولیاء پیوست و دار قانی را پشت سرگذاشت.

سال وفات او معلوم نیست. برخی وفات او را سال ۱۰۵۱ نوشته‌اند ولی چون کتاب گوهر مراد را بنام شاه عباس دوم - که در سال ۱۰۵۲ به سلطنت رسیده - نوشته و در زمان وی حیات داشته بنابرین این تاریخ غلط است. برخی تاریخ ۱۰۷۲ را سال در گذشت او دانسته‌اند. قرائتی که می‌تواند مؤید این سال یا نزدیک به آن باشد، یکی اشعاری از او درباره شاگردش قاضی سعید قمی است که متولد سال ۱۰۴۹ بوده و نشان می‌دهد که وی در آن سالها جوانی فاضل و شاید بین بیست تا بیست و پنج سالگی بوده و اگر متوسط آنرا بیست و سه سالگی بگیریم ۱۰۷۲ خواهد شد.^{۲۱}