

حسن حسن‌زاده آملی

عارف ربّانی و شارح صدرایی

عبدالله صلواتی

اشاره

حضرت علامه حسن زاده آملی (ملقب به نجم الدین)، از نوادر روزگار و نمونه بیدبیل فرهنگ جامع اسلامی است؛ احاطه کامل بر علوم گوناگون از جمله حدیث، تفسیر، فقه، فلسفه، عرفان، ریاضی، هیئت و نجوم، تشریح و از سوی دیگر، مقامات عالیه عرفانی و فتوحات روحی و تربیت صاحبدلان بزرگی که هم‌آکنون خود عهددار تکمیل نفوس مستعده‌اند، از ایشان شخصیت جامعی ارائه کرده است. حضرت استاد، از شارحان بزرگ حکمت متعالیه و عرفان اسلامی است و سالیان متعددی به تدریس و تألیف آثار در این زمینه اهتمام دارد. در این مقاله، به گوششهایی از زندگی و آثار این بزرگوار و برخی خطوط فکری ایشان در باب حکمت متعالیه و عرفان اشاره می‌شود.

۱. زندگی علمی

استاد، در روزهای پایانی اسفند ۱۳۰۷، در رستای ابرای لاریجان آمل به دنیا آمد. دوران آغازین تحصیل را در مکتب و تحصیلات ابتدایی را در آمل سپری کرد.^۱ پس از طی کلاس ششم و وقفه یک سال و نیمه در تحصیل، بارقه الهی، که آغازش از سوره توحید بود، به ایشان روی می‌آورد و محبت تحصیل معارف قرآنی را در قلب ایشان می‌افروزد. ایشان در این باره می‌فرمایند: «در سن چهارده سالگی به فصل پروردگاری، بارقه مشرقی الهی و شهاب قبیسی به من رسید که به اقتضای عین ثابت‌هم مطلوب من بود. پس سر من به آنچه که زبان وحی به آن ناطق است متنم شد که «إنى آنست ناراً للعىٰ آتىكم منها بقىس أو أجد على النار هدى» و این بارقه همانند نوری در پیش رویم، شتافت و مرا به کسب معارف الهی راهنمایی کرد، و کرده بعد کرده به تخلق به اخلاق ربوی، ترغیب، و مردّه بعد مردّه به تأدیب به آداب انسانی تحریض می‌کرد و برده بعد برده مرا به فرار و انزجار از مردم زمان و آئین‌های تباہ و پیش‌شان تحریص می‌نمود!»^۲

وی در مهر ۱۳۳۳ در مسجد جامع آمل به تحصیل مشغول می‌شود و شش سال تمام در آمل به فراغتی کتاب‌های حوزوی از جمله شرح سیوطی بر الفیه، شرح جامی بر کافیه، حاشیه ملاعبدالله بر تهذیب تفتازانی، شرح قطب رازی بر شمسیه کاتبی قزوینی، شرح نظام بر شافعیه، معلم الاصول، تبصره علامه حلی، مغنی، شرابی محقق، مظلوم، بخششی از شرح قوشچی بر تحریید الاعتقاد می‌پردازد و در سن بیست و یک سالگی، به دستور استادش آیت‌الله محمد غروی (رضوان‌الله تعالی‌علیه)، لباس روحانیت می‌پوشد.^۳ زمان تحصیل ایشان مصادف با به حاشیه راندن دین و مظاہر دینی بود چنان‌که به تصریح ایشان در آن زمان بدون استثناء همه مساجد شهر آمل را به انجار پنیه و غلات و یکی از مساجد شهر را به طولیه تبدیل کرده بودند.^۴

علامه حسن زاده، در آمل از محضر اساتید بزرگی بهره برده است که از آن جمله‌اند: آیت‌الله غروی، حاج شیخ احمد اعتمادی، شیخ ابوالقاسم رجایی، شیخ عبدالله اشراقی و شیخ عزیز‌الله طبرسی.^۵ در اول شهریور ۱۳۲۹، به تهران مهاجرت نمود و از محضر درس بزرگان آن روزگار، حضرت آیت‌الله شعرائی دروسی چون رسائل، مکاسبه کفایه، تعدادی از کتاب‌های جواهر الکلام، شرح اشارات، اسفار، چند کتاب از شفاء، تفسیر آیت‌الله شعرائی دروسی، الیبل، وافی و دروس طب، ریاضی و هیأت و نجوم را آموخت و از محضر آیت‌الله الهی قمشهای، حکمت منظمه، شرح اشارات، اسفار (بخش الهیات بالمعنى الاخص)، تفسیر قرآن را فراگرفت. همچنین از محضر آیت‌الله شیخ محمد تقی آملی، در درس فقه و اصول، مرحوم فاضل تونی در شرح فصوص الحكم، مصباح الایس و بخشی از شفاء، آیت‌الله رفیعی قزوینی در اسفار و خارج فقه و مرحوم داشی پژوه در منطق ارسسطو بهره جست. میرزا احمد آشتیانی و شیخ علی محمد جولستانی از دیگر اساتید ایشان در تهران بوده‌اند.^۶

در دوره اقامت در تهران، برخی از متون درسی حوزه در رشته‌های فقه، منطق، فلسفه، ریاضیات و هیئت را تدریس کرد.^۷

از آنجا که علم تشریح در آن روزگار، به زبان فرانسه بود، زبان فرانسه را فراگرفت.^۸ همچنین، به مدت نه سال (۱۳۳۷-۱۳۴۵) به استخراج تقویم و محاسبات فلکی پرداخت.^۹ در ۱۳۴۲، برای ادامه تحصیلات به قم عزیمت می‌کرد و به مدت هفده سال از محضر قدسی حضرت علامه محمدحسین طباطبایی بهره برد و کتاب‌هایی چون تمہید القواعد، اسفار (جلد نهم)، توحید بحار و جلد سوم بحار (در معاد و دیگر مسائل) و برهان منطق شفاء را از ایشان فراگرفت.^{۱۰}

حدود چهار سال نیز نزد سیدمهدي قاضی فرزند آیت‌الله العظمی سیدعلی قاضی، به فراغتی علوم غریبه، اشتغال داشت.^{۱۱}

در قم، چند دوره منظمه، چهار دوره اشارات و یک دوره اسفار را به مدت چهارده سال تدریس فرمود. همچنین چهار

دوره شرح فصوص قیصری و تمہید القواعد و یک دوره مصباح الاتس را تعلیم داد و هفده سال به آموزش ریاضیات و هیأت پرداخت.^{۱۲}

به مدت بیست و پنج سال در ایام تعطیلات حوزه تهران و قم، به شهر آمل رفته و جلسات درس و بحث در آنچه برقرار می‌نمودند. برخی از آثار استاد، حاصل تدریس و تلقین ایشان در بلد طیب آمل بوده است که از آن جمله‌اند: دروس معرفت نفس؛ انسان و قرآن؛ کلمه علیا در توقیفیت اسماء.

حضرت استاد در علوم و فنون گوناگون از جمله حدیث، تفسیر، فقه، فلسفه، عرفان، ریاضی، هیئت و نجوم تألفات متعددی تألیف نموده‌اند؛ که به مناسبت، به شمار اندکی از آثار تألیفی و تحقیقی ایشان، اشاره می‌شود:

۱. سرح العیون فی شرح العیون، مشتمل بر ۶۶ فصل با عنوان عین در معرفت نفس، به عربی. این اثر مشتمل بر امهات آراء بزرگ حکمت و عرفان به همراه تحلیل و ارزیابی حضرت استاد در باب معرفت نفس و مسائل مرتبط با آن است.

۲. دروس شرح اشارات و تنبیهات مشتمل بر شرح فلسفی و عرفانی هفت نمط اشارات، به فارسی. در این اثر، عبارات شیخ‌الرئیس به نیکوترين وجه شرح شده و ضمن طرح مسائل بر پایه رهیافت مشایی، به تعالی و دگرگونی آن مسائل در رهیافت وجودی و حکمت متعالیه اشاره می‌شود و از این رهگذر بر آراء و مبانی فکری ماتن (ابن سينا) و شارح (خواجه نصیرالدین طوسی)، انتقاداتی وارد می‌شود.^{۱۳}

۳. دیوان اشعار، مشتمل بر بیش از چهار هزار بیت است. اشعار دیوان، اعم از غزلیات، قصاید، رباعیات، دویتی‌ها و ترجیع بندها، به سبک و بحور عروضی اشعار شاعران پیشین است، به عنوان نمونه قصیده تائیه عربی با نام «ینبوع‌الحیات» حاوی چهارصد و بیست و پنج بیت به سبک تائیه ابن‌فاراض است و قصیده یائیه فارسی با عنوان «صحراویه» شامل یکصد و بیست و دو بیت به سبک قصیده یائیه میرفندرسکی سروده شده است. «دفتر دل» در این دیوان نیز از جایگاه خاصی برخوردار است.^{۱۴} دفتر دل به اوزان فصوص‌الحكم شیخ اکبر ابن‌عربی است؛ همان‌طور که فصوص‌الحكم به بیست و هفت کلمه تامه‌اللهی می‌پردازد، دفتر دل نیز بیانگر تطورات دل عارف در نزد متشهد، برپایه کریمه «بسم الله الرحمن الرحيم» و به عدد حروف آن است. این دفتر، در بردارنده یک دوره مباحث عرفان اسلامی و عملی است.^{۱۵}

۴. معرفت نفس، مشتمل بر یکصد و پنجاه درس است. این اثر ماندگار بارها به چاپ رسیده است. چاپ نخست دفتر اول آن در ۱۳۶۱ و چاپ اول دفتر دوم و سوم آن در ۱۳۶۲ و در سی هزار نسخه بوده است. این کتاب به تصویر حضرتشان درباره مراحل آغازین معرفت نفس بوده و آن را طی سالیان متعددی در آمل برای مشتاقان و طالبان کمال تدریس و تلقین فرموده‌اند. و جناب صمدی آملی، از شاگردان بر جسته استاد، نیز سالیانی است که به شرح آثار استاد علامه به ویژه دروس معرفت نفس، اهتمام دارد.

نگارنده توفیق آن را داشته که در محفل دروس شرح معرفت نفس ایشان، که به معنای دقیق کلمه تدریس حکمت متعالیه بود، حضور یابد.

۱. الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة؛ ۲. دروس اتحاد عاقل به معقول؛ ۳. شرح فص حکمة عصمتیة فی کلمه فاطمیة؛ ۴. فصوص‌الحكم بر فصوص‌الحكم. شرحی بر فصوص‌الحكم فارابی، به فارسی؛ ۵. وحدت از دیدگاه حکیم و عارفه در توحید به فارسی؛ ۶. انسان در عرف عرفان؛ طرح وقایعی عرفانی که برای حضرت استاد رخداده است و شرح آن، به فارسی؛ ۷. خزانه چهل گوهر شب چران، چهل حدیث عرفانی؛ ۸. تصحیح و تعلیقی بر شرح فصوص‌الحكم فیصری در دو جلد به عربی؛ ۹. ممد الهمم در شرح فصوص‌الحكم، به فارسی؛ ۱۰. نامه‌ها و برنامه‌ها، برخی مکتوبات حضرت

۲. برخی آثار فلسفی و عرفانی

حضرت استاد در علوم و فنون گوناگون از جمله حدیث، تفسیر، فقه، فلسفه، عرفان، ریاضی، هیئت و نجوم تألفات متعددی تألیف نموده‌اند؛ که به مناسبت، به شمار اندکی از آثار تألیفی و تحقیقی ایشان، اشاره می‌شود:

۱. سرح العیون فی شرح العیون، مشتمل بر ۶۶ فصل با عنوان عین در معرفت نفس، به عربی. این اثر مشتمل بر امهات آراء بزرگ حکمت و عرفان به همراه تحلیل و ارزیابی حضرت استاد در باب معرفت نفس و مسائل مرتبط با آن است.

۲. دروس شرح اشارات و تنبیهات مشتمل بر شرح فلسفی و عرفانی هفت نمط اشارات، به فارسی. در این اثر، عبارات شیخ‌الرئیس به نیکوترين وجه شرح شده و ضمن طرح مسائل بر پایه رهیافت مشایی، به تعالی و دگرگونی آن مسائل در رهیافت وجودی و حکمت متعالیه اشاره می‌شود و از این رهگذر بر آراء و مبانی فکری ماتن (ابن سينا) و شارح (خواجه نصیرالدین طوسی)، انتقاداتی وارد می‌شود.^{۱۳}

۳. دیوان اشعار، مشتمل بر بیش از چهار هزار بیت است. اشعار دیوان، اعم از غزلیات، قصاید، رباعیات، دویتی‌ها و ترجیع بندها، به سبک و بحور عروضی اشعار شاعران پیشین است، به عنوان نمونه قصیده تائیه عربی با نام «ینبوع‌الحیات» حاوی چهارصد و بیست و پنج بیت به سبک تائیه ابن‌فاراض است و قصیده یائیه فارسی با عنوان «صحراویه» شامل یکصد و بیست و دو بیت به سبک قصیده یائیه میرفندرسکی سروده شده است. «دفتر دل» در این دیوان نیز از جایگاه خاصی برخوردار است.^{۱۴} دفتر دل به اوزان فصوص‌الحكم شیخ اکبر ابن‌عربی است؛ همان‌طور که فصوص‌الحكم به بیست و هفت کلمه تامه‌اللهی می‌پردازد، دفتر دل نیز بیانگر تطورات دل عارف در نزد متشهد، برپایه کریمه «بسم الله الرحمن الرحيم» و به عدد حروف آن است. این دفتر، در بردارنده یک دوره مباحث عرفان اسلامی و عملی است.^{۱۵}

۴. معرفت نفس، مشتمل بر یکصد و پنجاه درس است. این اثر ماندگار بارها به چاپ رسیده است. چاپ نخست دفتر اول آن در ۱۳۶۱ و چاپ اول دفتر دوم و سوم آن در ۱۳۶۲ و در سی هزار نسخه بوده است. این کتاب به تصویر حضرتشان درباره مراحل آغازین معرفت نفس بوده و آن را طی سالیان متعددی در آمل برای مشتاقان و طالبان کمال تدریس و تلقین فرموده‌اند. و جناب صمدی آملی، از شاگردان بر جسته استاد، نیز سالیانی است که به شرح آثار استاد علامه به ویژه دروس معرفت نفس، اهتمام دارد.

نگارنده توفیق آن را داشته که در محفل دروس شرح معرفت نفس ایشان، که به معنای دقیق کلمه تدریس حکمت متعالیه بود، حضور یابد.

۱. الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة؛ ۲. دروس اتحاد عاقل به معقول؛ ۳. شرح فص حکمة عصمتیة فی کلمه فاطمیة؛ ۴. فصوص‌الحكم بر فصوص‌الحكم. شرحی بر فصوص‌الحكم فارابی، به فارسی؛ ۵. وحدت از دیدگاه حکیم و عارفه در توحید به فارسی؛ ۶. انسان در عرف عرفان؛ طرح وقایعی عرفانی که برای حضرت استاد رخداده است و شرح آن، به فارسی؛ ۷. خزانه چهل گوهر شب چران، چهل حدیث عرفانی؛ ۸. تصحیح و تعلیقی بر شرح فصوص‌الحكم فیصری در دو جلد به عربی؛ ۹. ممد الهمم در شرح فصوص‌الحكم، به فارسی؛ ۱۰. نامه‌ها و برنامه‌ها، برخی مکتوبات حضرت

استاد، به فارسی؛ ۱۱. گشتی در حرکت، به فارسی؛ ۱۲. العمل الضابط في الرابطی و الرابط؛ ۱۳. النور المتجلى في الظهور الظلي، در وجود ذهنی به عربی؛ ۱۴. صد کلمه در معرفت نفس، به فارسی؛ ۱۵. الهی نامه، به فارسی؛ ۱۶. خیر الاثر، در رد جبر و قدر به فارسی؛ ۱۷. هزار و یک کلمه؛ ۱۸. عرفان و حکمت متعالیه؛ ۱۹. انسان کامل از دیدگاه نهنج البلاعنة؛ ۲۰. انسان و قرآن؛ ۲۱. قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند؛ ۲۲. رساله مدارج و معراج؛ ۲۳. رساله لوح و قلم؛ ۲۴. رساله ای در لقاء الله؛ ۲۵. رساله ای در ولایت تکوینی؛ ۲۶. آنه الحق؛ ۲۷. نور علی نور در ذکر و مذکور؛ ۲۸. کلمه علیا در توفیقیت اسماء، به فارسی؛ ۲۹. لیلة القدر و فاطمه عليها السلام؛ ۳۰. شرح باب توحید حقيقة الحقيقة سنابی غزنوی؛ ۳۱. تصحیح و تعلیقه بر اسفار اربعه ملاصدرا، با عنوان مفاتیح الانصار لسلام الاسفار؛ ۳۲. تصحیح و تحقیق شرح فضوص الحكم تاج الدين خوارزمی، به فارسی؛ ۳۳. تصحیح و تعلیقه بر شرح المنظومه حکیم سبزواری، مشتمل بر مباحث منطقی و فلسفی، به عربی؛ ۳۴. تصحیح و تعلیقه بر الدر المکتون و الجوهر المصنون فی علم الحروف شیخ اکبر ابن عربی؛ ۳۵. تصحیح و تحقیق الهیات من کتاب الشفاء ابن سینا؛ ۳۶. تصحیح و تحقیق النفس من کتاب الهیات الشفاء ابن سینا؛ ۳۷. تصحیح و تعلیقه بر تمہید القواعد صائئن الدين علی تركه؛ ۳۸. تصحیح و تعلیقه بر کشف المراد فی شرح تجربه الاعتقاد؛ ۳۹. شرح نهنج البلاعنة در پنج جلد به عربی؛ ۴۰. رساله ای در نفس الامر به عربی؛ ۴۱. رساله ای در علم؛ ۴۲. من کیستم؛ ۴۳. شرح چهل حدیث در معرفت نفس؛ ۴۴. ترجمه مدینه فاضله فارابی و تعلیقات فارسی بر آن؛ ۴۵. ترجمه و تحشیه رساله الجمیع بین الرأیین فارابی^{۱۶}.

برخی از آثار که درباره حضرت استاد، احوال، آراء و آثار ایشان به نگارش درآمده اند عبارتند از:
۱. ماثر آثار (الطاائف نوری)، تدوین استاد داود صمدی آملی، مشتمل بر لب لباب برخی آثار حضرت علامه، در ۱۹۴ مؤثر، که نگارنده آن در صدد است آن را در هزار و یک موثر به اتمام رساند.

۲. شرح دروس معرفت نفس، شرح دفتر دل و... از سوی استاد داود صمدی آملی.
۴. گفت و گو، مشتمل بر شانزده گفت و گو با حضرت استاد، به کوشش محمد بدیعی.
۵. نجم الدین: نیم نگاهی به زندگینامه حضرت آیت الله حسن زاده آملی، تألیف محسن بزرگ.

۳. برخی خطوط فکری در حکمت متعالیه و عرفان

ایشان، به مباحث فلسفی و عرفانی، به عنوان مسائل تاریخی نگاه نمی کند، بلکه به مثابه امور پهنهمند از حیات و مرتبط با تکامل انسان می نگرد و برای فهم بنیادین و عمیق مباحث، مخاطب را به سفری انسانی فرامی خواند، سفری که برایه آن، حکمت متعالیه به معنای دقیق اش، یعنی همراهی ذوق با فهم، تحقق می یابد. در این راستا وی در بسیاری از مباحث

اهتمام به معرفت نفس
و تفسیر انسانی مسائل
از دغدغه‌های
محوری و مبنایی ایشان
به شمار می‌رود.

ایشان
بر این عقیده است آن که
حق معرفت نفس
روزی اش شده،
فیلسوف است.

فلسفی، همچون مثل افلاطونی... افزون بر شرح دقیق مسائل، از شکار حقایق از طریق پیوند شهودی، سخن می‌گویند و پیوندی که اساساً بدون آن، مباحثت، به درستی فهم نمی‌شوند. از دیگر ویژگی‌های تدریس حکمت متعالیه از سوی ایشان، نگاه وجودی به مباحثت است بدین معنا که، همانند ملاصدرا، مخاطب را از قفس تنگ ذهن و مفاهیم انشاشه در آن، به سوی وادی نامتناهی وجود و متن واقع فرامی‌خوانند.^{۱۷}

همچنین ایشان با طرح آیات و روایات، پیرامون مباحثت فلسفی و عرفانی، بر پندران اسازگاری حقایق حکمی با آیات و روایات خط بطلان کشیده و مخاطب را با برخی از زوایای پنهان و ناشناخته مباحثت آشنا می‌کند. افزون بر آن، به مدد مباحثت فلسفی و عرفانی، چهره باطنی آیات و روایات را تصویر کرده و اسرار آنها را آشکار می‌کنند.

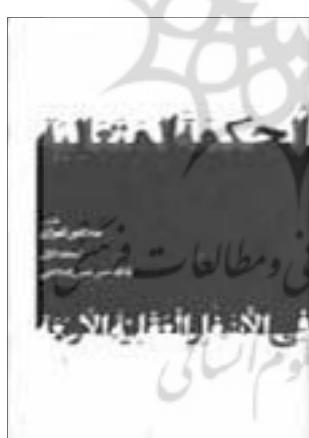
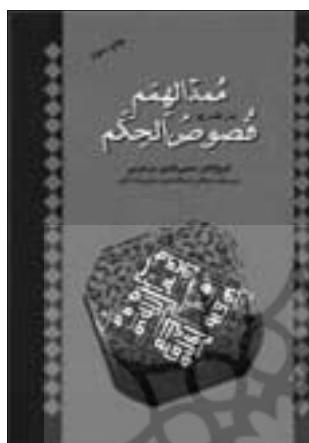
اهتمام به معرفت نفس و تفسیر انفسی مسائل از دغدغه‌های محوری و مبنای وی بهشمار می‌رود. انسان را بزرگترین جدول بحر وجود، جامع‌ترین دفتر غیب و شهد و کامل‌ترین مظہر وجود^{۱۸} معرفی می‌کند و معرفت نفس را قطب قاطبه معارف ذوقیه، محور جمیع مسائل علوم عقلیه و نقیله، اساس همه خیرات و سعادات، اقرب طرق به ماورای طبیعت و صراط مستقیم خداشناسی^{۱۹} می‌داند و بر این عقیده است آن که حق معرفت نفس روزی اش شده، فیلسوف است.^{۲۰} و در بیان ابتناء تبیین همه مسائل اصیل فلسفی و عرفانی بر رابطه معرفتی نفس و حق می‌فرماید: «آن که «من عرف نفسه فقد عرف رب» را درست فهم کند، جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالیه و حقایق عرفانی را از آن استنباط تواند کرد؛ لذا معرفت نفس را مفتاح خزان ملکوت فرمود.»^{۲۱}

اکثر آثار وی در راستای شناخت گوهر یکدane نفس است. توصیه علمی و عملی ایشان به هر انسانی که خویش را به دست فراموشی نسبد، این است که کتاب وجود خودتان را مطالعه کنید و آن را فهمیده ورق بزنید و خودتان را فراموش نکنید.^{۲۲} او در عصر ما، در جامعیت و اهتمام به معرفت نفس، به لحاظ کمیت آثار و کیفیت آن، بیگانه است.

نzd وی، اساس حکمت متعالیه، فصوص الحکم و فتوحات مکیه است و تمهید القواعد و مصباح الانس از فروع آن دواند و کتاب عظیم الشأن اسفار، شرحی محققانه بر آنهاست.^{۲۳} ایشان در موضوعی می‌گویند: «رسالهای به نام عرفان و حکمت متعالیه نوشته‌ایم که مصادر و مأخذ آرای قویم و حکیم اسفار را از کتب قیم عرفانی یافته‌ایم و نقل کرده‌ایم. اسفار را شرح دل آرای مطالب متین صحف نوری از قبیل فتوحات مکیه، مصباح الانس، شرح قیصری بر فصوص الحکم، تمهید القواعد و کتب عین القضاط و نظایر آنها یافته‌ایم.»^{۲۴} البته این بدان معنا نیست که ایشان، اسفار را کتاب فلسفی تلقی نکند؛ چنان‌که در موضوعی می‌فرماید: «حکمت متعالیه اسفار یک دریابی است مبتنی بر مسائل بسیار محکم و سنجین و تقلیل و وزین قرائی و اسلامی و انسانی که همه ناظر به یک حقیقتند و آن کتاب عظیم الشأن، حقایق بلند مشایخ عرفان را به برهان درآورده است و کتاب، کتاب فلسفه است. البته فلسفه بدان معنایی که به عرض رساندیم (یعنی حکمت متعالیه که در آن، برهان به همراه وجود، شهود، رسیدن و چشیدن مطرح است).»^{۲۵}

استاد، فص جدیدی با عنوان «فص حکمه عصمتیه فی الكلمة فاطمیة» بر ۲۷ فص کتاب فصوص الحکم ابن عربی ازفوذه، در پایان این فص، درباره آن می‌نویسد: «انگیزه من بر تدوین این صحیفه مکرمه، القابی سیوحی بود که نصیب یکی از شاگردان ما شد، وی که حائز منقبت علم و عمل است، به هنگامی که تدریس فصوص الحکم به فص عیسوی رسید، در یک توجه روحانی، عنوان این صحیفه نوری به این عبارت "فص حکمه عصمتیه فی الكلمة فاطمیة" از قلبش بر زبانش جاری شد، از این عنوان خیلی خوشم آمد، در روح من دمیده شد که در بیان آن به مطالبی که القاء کردیم و آن را به شما هدیه کردیم، در بیان این فص بنگاریم و این را تمهیه فصوص الحکم قرار دادیم.»^{۲۶}

حکیم حسن‌زاده آملی، موافق با پسیاری از حکماء الهی، بر این عقیده است که با حکمت قولی و دلخوش کردن به الفاظ مستعار و اعتباری، نمی‌توان اهل سعادت حقیقی شد. ایشان در این باره می‌فرماید: «برهان ما را دلالت می‌کند که انسان

حکمت قولی را در این نشته دنیاویه می‌گذارد و ترک می‌گوید و آنچه دارای حقیقی انسان است، حکمت عملی اوست که عین گوهر ذاتش و نور نفس ناطقه‌اش می‌گردد. پس آن‌گاه علم، نور نفس می‌گردد و انسان بدان از قوه به فعل می‌رسد که لباس عمل پوشیده است، یعنی، در واقع، مآل علم به عمل است؛ که تا علم، عمل نشد، حکمت قولی است، فافهم.»^{۳۷}

همچنین: «کسانی که با قوه خیال پیش رفتند و به الفاظ مستعار و اعتباری دل خوش کرداند، فردا معلوم می‌شود که چه کاره‌اند، فردا "یوم الحسرة" در پیش دارند، "إن هولاء يجرون العاجلة و يذرون وراء هم يوماً تقليلاً" (انسان / ۷۲).»^{۳۸}

البته این بدان معنا نیست که بهطور کلی، خط بطلان بر منشورات فکری و علوم حصولی بکشد، بلکه بیش از دیگران، انسان را به تحصیل علوم و معارف دعوت می‌کند و بالاتر از آن فraigیری برخی کتب را در فهم قرآن و روایات ضروری می‌داند. چنان‌که در این باره می‌فرمایید: «...قسم به جانم، آن‌کس که فهم مطالب تمہید القواعده، شرح قصیری بر فضوص‌الحكم، مصباح‌الاتس، اشارات و تبیهات شفاء، اسفار و فتوحات مکیه روزی‌اش نشده، فهم تفسیر انفسی آیات قرآنی و جوامع روایی روزی‌اش نمی‌شود... مگر آنکه از عالم قدس به وجهی دیگر، بدون تعلیم و تعلم متعارف رزق او گردد.»^{۳۹} همچنین بر این عقیده است که عرفان اصیل عرفانی، تفسیر انفسی قرآن کریم و روایات صادر از بیت عصمت و طهارت - علیهم السلام - است و قرآن که کشف تمام و اتم محمدی - صلی الله علیه و آله - است، عین برهان و عرفان است.^{۴۰}

به نظر وی، میراث علمی یونان با معارف اسلامی قابل مقایسه نیست و این گفتار مشهور را که می‌گوید: «فلسفه و منطق از یونان اخذ شده است» را سخنی سطحی و نادرست می‌داند و با استناد به گفتار ابن‌سینا معتقد است گفته‌های فیلسوفان پیش از اسلام را خام ارزیابی می‌کند.^{۴۱} و بر این عقیده است که فیلسوفان مسلمان، شاگردان مکتب خاتم الانبیاء - صلی الله علیه و آله و آله - هستند.^{۴۲}

قرآن را به عنوان فلسفه واقعی مطرح می‌کند: «چراکه قرآن به نحو اتم و اکمل عهددار علم به احوال و اعیان موجودات است.»^{۴۳} همچنین به عنوان نمادی از صلح کل، در صدد تقریب مذاهب فکری بوده و با قاعده روش‌شناختی عدم افتراق قرآن، عرفان و برهان، بر این مهمن تأکید می‌ورزد و تفاوت فلسفه و عارف را به نحو تشبیکی می‌داند نه تباینی؟ در موضعی می‌گوید: «... بین فقها، حکما و عرفا اختلافی نیست. اگر کسی حرف اختلاف بین آنان، به میان آورد، سخن آنها را ادراک نکرده است.»^{۴۴}

برخی از اصول و امہاتی که ایشان مطابق با حکمت متعالیه در آثارشان بیان کرده‌اند، عبارتند از:

- عالم یعنی علم انباشته روی هم.^{۴۵}

- انسان، ترازوی سنجش انسان است و مراد از انسان، انسان کامل است چنان‌که حضرت امام جعفر - صادق علیهم السلام - ذیل آیه شریف «و نفع الموارزین القسط لیوم القيمة» می‌فرمایید: هم الانبیاء والوصیاء.^{۴۶}

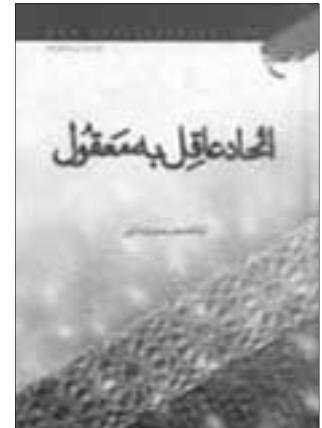
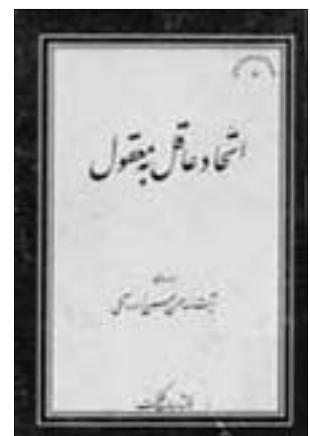
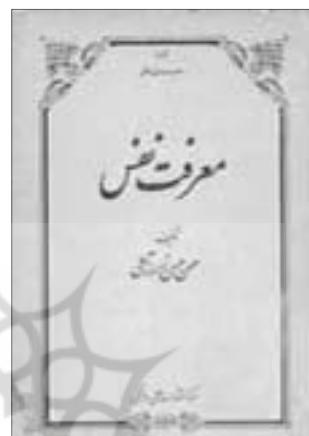
- قرآن ادبستان است، یعنی نگهدار حد انسان است تا انسان از مسیر انسانی

به در نرود.^{۴۷}

- مقام انبیاء عظام، مقام «اذا شاء أن علم علم» و فوق تفکر است؛ و اگر شخص عاقلی بگوید انبیاء عظام دارای فکر نبودند، تعظیم آنها کرده است.^{۴۸}

- انسان دارای درجات سه‌گانه تجرد است؛ تجرد غیرتام یا خیالی، تجرد تمام عقلی و تجرد اتم که فوق تجرد عقلی است؛ تجرد فوق عقلی به معنای حد یقین نداشتن انسان در مسیر کمال است به دیگر سخن، انسان بربایه تجرد آخر، فاقد وحدت عددی و بهره‌مند از وحدت حقه حقیقیه ظلیه است و با این‌گونه از تجرد، از عقول و ملائک ممتاز و درخور مقام معراج می‌گردد.^{۴۹}

- علم و عمل، جوهر و مقوم انسان‌اند و اساساً انسان چیزی جز علم و عملش نیست و نفس، با آن دو، اتساع وجودی می‌باشد؛ علم مشخص روح و عمل، مشخص بدن اخروی است و آن دو به لحاظ اتحاد وجودی با نفس، از سخن وجود و فوق مقوله‌اند.^{۵۰}

مطلوب مختص‌ری که در شرح حال و آراء حضرت استاد مطرح شد، در واقع ساحل پیمایی بیش نبوده است؛ چنان‌که ایشان، درباره خود در قصیده تائیه‌شان با نام *ینبوع الحیات* می‌فرمایند:

تری جدتی لست تری ما بلجتی^{۴۴} و انى لک الخبر بالحال و انما

و به قول حافظ(ره):

زانکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید

منابع

- علامه حسن‌زاده آملی، حسن، انسان و قرآن، قم، انتشارات قیام، ۱۳۷۵.
- همو، دروس شرح اشارات و تنبیهات، نمط سوم تا دهم، قم، آیت‌اشراق، ۱۳۸۶.
- همو، در آسمان معرفت، تذکره اوحدی از عالمان رباني، قم، انتشارات تشیع، ۱۳۷۳.
- همو، دروس معرفت نفس، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲-۱۳۶۱.
- همو، دیوان اشعار، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۶۴.
- همو، سرح العيون فی شرح العيون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، ۱۳۷۹.
- همو، گفت‌و‌گو، محمد بدیعی، قم، ۱۳۸۰.
- داود صمدی آملی، ماثر آثار (الطائف نوری)، قم، نشر الف لام میم، ۱۳۸۵.
- ممدالله‌هم در شرح فصوص الحكم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸.
- محسن بزرگر، نجم‌الدین، نیم نگاهی به زندگینامه حضرت آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی، قم، اشک‌یار، ۱۳۸۵.
- صمدی آملی، داود، شرح دفتر دل، ج ۱، قم، انتشارات نبوغ، ۱۳۷۹.
- شرح نهایه الحکمه، قم، انتشارات قائم آل محمد(ص)، ۱۳۸۶.

پی‌نوشت‌ها

۱. در آسمان معرفت، صص ۴۰۹ - ۴۰۵؛ گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی اول، صص ۲۲ - ۲۱.
 ۲. در آسمان معرفت، صص ۴۰۹ - ۴۰۸.
 ۳. همان، صص ۴۱۷ - ۴۱۴؛ گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی اول، صص ۲۳ - ۲۴.
 ۴. همان، گفت‌و‌گوی پنجم، ص ۹۸.
 ۵. در آسمان معرفت، ص ۴۱۵؛ گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی پنجم، ص ۹۹.
 ۶. آسمان معرفت، صص ۴۲۷ - ۴۱۸.
 ۷. همان، ص ۲۲۸.
 ۸. نجم‌الدین، صص ۱۱۳ - ۱۱۲.
 ۹. آسمان معرفت، صص ۴۲۴ - ۴۲۳.
 ۱۰. همان، صص ۴۳۵ - ۴۳۶.
 ۱۱. همان، ص ۴۳۸.
 ۱۲. نیم نگاهی به زندگینامه حضرت آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی، ص ۱۳۹.
 ۱۳. رک: دروس شرح اشارات و تنبیهات، نمط پنجم، ج ۱، ص ۴۵۵.
 ۱۴. گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی هشتم، ص ۱۷۲.
 ۱۵. شرح دفتر دل، ص ۱۵۸ - ۱۵۷.
 ۱۶. گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی اول، صص ۶۰ - ۵۶.
 ۱۷. رک: شرح نهایه الحکمه، ص ۳۵.
 ۱۸. دروس معرفت نفس، دیباچه.
 ۱۹. همانجا.
 ۲۰. ماثر آثار (الطائف نوری)، ص ۱۶۵.
 ۲۱. همانجا.
۱۳. در آسمان معرفت، ص ۷۹.
۱۴. رک: ماثر آثار (الطائف نوری)، ص ۲۸۱.
۱۵. همان، گفت‌و‌گوی اول، ص ۵۰.
۱۶. همان، گفت‌و‌گوی اول، ص ۴۸.
۱۷. همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۲.
۱۸. رک: همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۴.
۱۹. همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۶.
۲۰. دروس معرفت نفس، ص ۳۴۹.
۲۱. شرح اشارات و تنبیهات، نمط هفتم، ص ۹۲.
۲۲. همان، نمط هفتم، ص ۲۹۶ - ۲۹۵.
۲۳. همان، نمط هفتم، ص ۱۶۰.
۲۴. همان، نمط هفتم، ص ۹۲.
۲۵. رک: دروس شرح اشارات و تنبیهات، نمط پنجم، ص ۹۲.
۲۶. همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۲.
۲۷. انسان و قرآن، ص ۱۱۱.
۲۸. شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، نمط هفتم، فی التحرید، ص ۲۸۶.
۲۹. رک: ماثر آثار (الطائف نوری)، ص ۲۸۱.
۳۰. گفت‌و‌گو، گفت‌و‌گوی دوازدهم، صص ۲۳۹ - ۲۳۸.
۳۱. همان، گفت‌و‌گوی اول، ص ۴۹.
۳۲. همان، گفت‌و‌گوی اول، ص ۴۸.
۳۳. همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۲.
۳۴. رک: همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۴.
۳۵. همان، گفت‌و‌گوی چهارم، ص ۹۶.
۳۶. دروس معرفت نفس، ص ۳۴۹.
۳۷. شرح اشارات و تنبیهات، نمط پنجم، ص ۹۲.
۳۸. همان، نمط هفتم، ص ۲۹۵ - ۲۹۴.
۳۹. همان، نمط هفتم، ص ۱۶۰.
۴۰. همان، نمط هفتم، ص ۹۲.
۴۱. دروس معرفت نفس، ص ۳۳۶.
۴۲. دیوان اشعار، ص ۴۳۹، معنی شعر: تو از من چه خبر داری و حال این‌که کتابه دریای وجودم را می‌نگری و دل آن را نمی‌بینی.