

نگارنده غیب

عبدالله نصری

شناخت حافظ بدون شناخت اندیشه و تفکر او میسر نیست. اقوال ضد و نقیضی که پیرامون شخصیت و اندیشه حافظ ارائه شده بیشتر ناشی از آن است که جهان‌بینی و نظام ارزشی حافظ به دست فراموشی سپرده می‌شود.

برای شناخت حافظ حقیقی باید نظام فکری او به صورت مجموعه‌ای منسجم ارائه شود، و برای نیل به این مقصود باید دیدگاههای او در مورد موضوعاتی چون شناخت خدا، انسان، جهان، اخلاق، عرفان و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ما در این سلسله مقالات سعی می‌کنیم تا دیدگاههای حافظ پیرامون مسائل فوق را با در نظر گرفتن مجموعه اشعار حافظ - مورد پژوهش قرار دهیم؛ و در اولین مقاله نیز نظر او را پیرامون خدا مطرح می‌سازیم.

شناخت خدا

آیا می‌توان خدارا شناخت یانه؟ آیا قوای ادراکی انسان می‌تواند به شناختی صحیح از خدا نائل شود یانه؟ اگر نمی‌تواند چرا؟ و اگر می‌تواند این امر به وسیله کدام یک از قوای ادراکی انسان میسر است.

در یک جا حافظ می‌گوید که نمی‌توان خدارا عیان دید.

برین دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم در یک بیت هم اشاره به این مطلب دارد که: شعاع جمال الهی آن چنان نورانی است که همین شدت نورانیت به صورت حجابی در آمده، و مانع از آن است که انسانها خدا را درک کنند.

حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال بیا و خرگه خورشید را منور کن

در جای دیگر نیز می‌گوید که: شناخت صفات الهی و رای درک و فهم انسان است.

ز وصف حسن تو، حافظ چگونه نطق زند که چون صفات الهی، و رای ادراکی در جای دیگر نیز به طور مطلق شناخت خدا را منکر نمی‌شود، بلکه تنها عده‌ای از انسانها را

ناتوان از ادراک و شناسائی خدامی داند.

وصف خورشید به شب پره اعمی نرسد
که در آن آینه صاحب نظران حیرانند
برخی از ایيات نیز شناخت خدارا میسر می داند، اما می گوید که هر کس خدارا برابر اساس تصور و
وهم خود درک می کند.

مشوق چون نقاب رخ بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
در واقع بر اثر تجلی خداوند بر دل و جان انسانها و نحوه تجلی او بر هر موجودی متناسب با
مراتب وجودی او، اختلاف در شناختها و در یافتها نسبت به مبدأ جهان هستی پیدا شده است.

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد
این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
از مجموع مطالب فوق و بحثهای «شناخت شناسی» حافظ می توان به این نتیجه رسید که حافظ
شناخت خدارا میسر می داند، اما نه با کمک عقل بلکه به وسیله شهود و اشراق درونی.
از نظر حافظ، اهل خانقه و صوفیان حرفهای که ادعای شهود می کنند نمی توانند خدارا بشناسند.
شناخت حقیقی او تنها در حال سکر و بی خودی، یعنی شهود ناب به انسانها دست می دهد.

سر زحیرت به در میکدها بر گردم چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود
از نظر حافظ، برای شناخت خدا اهلیت و استعداد لازم است. هر انسانی نمی تواند خدارا
 بشناسد. کسانی که به مراتب والای کمال رسیده اند او را می توانند درک کنند. ناهملان چون در
 حجاب هستند نمی توانند او را درک کنند.

مشوقه عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی سرگیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
انسان هنگامی می تواند خدارا درک کند که به تصفیه درون پردازد. تا درون از آلودگیها پاک
نشود نمی تواند به شهود - حق تعالی - نائل شود.

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

چشم آلوده، نظر بر رخ جانان، نه رواست بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند پاک شواول و پس دیده بر آن پاک انداز
انسان وقتی می تواند تصویری را در آینه مشاهده کند که غباری در برابر چشمانتش نباشد. حافظ
در بیت زیر خدارا به آینه تشبیه کرده، می گوید: همان طور که جز با صاف بودن چشم نمی توان اشیاء
داخل آینه را مشاهده کرد، خدارا نیز جز با صاف بودن دیده باطن نمی توان شهود نمود.

نظر پاک تواند رخ جاتان دیدن
جهان طبیعت منع خداشناسی
خدا را از راههای بسیار می‌توان شناخت. هر چند بالاترین مرتبه شناخت، شناخت شهودی است، اما از راه طبیعت نیز می‌توان به معرفت کردگار نایل آمد.

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز حال همه غافل باشی
آسمان و زمین، ماه و خورشید، کوهها و دریاها، همه و همه، از آن جهت که آیه وجود حق تعالیٰ - هستند، منبع شناخت او نیز به شمار می‌روند.

جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست
ماه و خورشید هم این آیه می‌گردانند
در واقع خداوند در همه جا جلوه‌گر است و برای پی بردن به اصل وجود او نیز راههای بسیار را می‌توان پیمود. چنان که در حدیث آمده است «الطَّرْقُ إِلَى اللَّهِ يَعْدِدُ أَنفُسُ الْخَلَائِقِ».
در خرابات مسغان سور خدا می‌بینم این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

تو خانقه و خرابات در میانه مبین خدا گواست که هر جا که هست با اویم

موجودات و تسبیح خدا

از آن جایی که موجودات آیه و نشانه وجود خدا هستند همه آنها به تسبیح و تحمید او می‌پردازند.

از نظر حافظ نه تنها انسان تسبیح‌گوی خدادست که مرغان نیز تسبیح‌گری او به شمار می‌روند.
نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس که عندلیب تو از هر طرف هزاراند

تجلى خدا

عرفا پیدایش جهان هستی را بر اساس تجلی تبیین می‌کنند. به اعتقاد آنها جهان هستی چیزی جز تجلی اسماء و صفات حق تعالیٰ نیست. هدف خداوند نیز از آفرینش موجودات، ظهر و تجلی این خود در عالم ممکنات بوده است.

عرفا معتقدند که وجود یکی است و این وجود، هم ظاهری دارد و هم باطنی. باطن این وجود، نور است و جهان آفرینش نیز ظاهر و پرتو این نور است. عالم ممکنات ظاهر این وجود و تجلی این نور است. به بیان دیگر حق - تعالیٰ - که نور مطلق است چون خواست، جمال خود را مشاهده کند تجلی کرد و با تجلی او جهان آفرینش پا به عرصه وجود نهاد.

در اzel پرتو حستت ز تجلی دم ز عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

در عشق خانقاہ و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

جمله عالم یک فروغ روی اوست
عرفاً مبنای نظریه خود در مورد تجلی را این حدیث قدسی می‌دانند:
«کُنْتْ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَيْتُ آنَّ أَعْرَفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ لِكَيْ أَعْرَفَ»
من گنجی مخفی بودم، خواستم شناخته شوم، مخلوقات را آفریدم.
«کنْز مَخْفِي» که در حدیث آمده به معنای مقام و مرتبه‌ای است که در آن اثری از تعیین و تقید نیست. مقامی که بیرنگی است و اثری از هیچ اسم و رسمی نیست. این مقام را «مرتبه هویت» یا «عما و غیب الغیوب» نام نهاده‌اند. این هم که در حدیث آمده «کنْز مَخْفِي» در واقع اشاره است به این مقام و مرتبه لاتینی محض و اطلاق ذاتی حق - تعالی - است.

پس از این مرتبه، ذات حق تعالی برای خودش تجلی پیدا می‌کند، و به این ترتیب نخستین تعیین ذاتی تحقق پیدا می‌کند، در این مرتبه، ذات حق - تعالی - کمالات ذاتیه خود را به نحو اجمال و باساطت در خود مشاهده می‌کند. این مرتبه را عرفاً مرتبه «احدیث» یا «فیض اقدس» نامیده‌اند.
کلمه «فاحبیت» که در حدیث آمده، اشاره به مقام و مرتبه‌ای است که از آن به «تجلی عشقی» نام برده‌اند.

توضیح آن که، چون ذات حق - تعالی - سراسر کمال است و جمال، و کمالات او فوق لایتنهای است و همچنین حق - تعالی - مدرک ذات خود است، پس حق - تعالی - عاشق و محب ذات خویش است، چراکه ملاک عشق و ابتهاج، ادراک کمالات است و از آن جا که حق تعالی هم دارای کمالات بی‌نهایت است و هم کمالات خود را ادراک می‌کند، پس عشق و ابتهاج وی به ذاتش فوق هرگونه عشق و ابتهاجی است.

تا اینجا حق تعالی دو تجلی کرده است: یکی «تجلی علمی اجمالی» که در آن تجلی صفات و اسماء خود را به نحو اجمال مشاهده کرده و دیگری «تجلی عشقی» که نمایشگر حب ذات او به خویش است.

که با خود عشق بازد جاودانه که با خود طرف وصل از حسن شاهی

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

طفیل هست عشقند آدمی و پری
پس از این دو تجلی، تجلی سوم تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی در این مقام، حق تعالی صفات و کمالات خود را به نحو تفصیل مشاهده می‌کند. به بیان دیگر بر اثر تجلی عشقی، صفات و کمالات

خداؤند از یکدیگر متمایز و ممتاز می‌شود، به طوری که می‌توان گفت حق تعالیٰ عالم است و قادر است و حقی است و سمعی و بصیر است و مرید است و متکلم. این مقام و مرتبه را «مرتبه و احادیث» یا «فیض مقدس» نامیده‌اند.

پس از این مرتبه، نوبت به تجلی چهارم می‌رسد که بر اثر آن موجودات تحقق خارجی پیدا می‌کنند. جمله «خلقت الخلق» اشاره به این مرتبه از تجلی دارد.

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

پیاله یا جام در واقع آینه‌ای است که مانند جام جهان‌نمای جمشید اسرار هستی را منعکس می‌سازد و در همین پیاله است که حافظ تجلی خود را می‌بیند.

از نظر عرفان در میان همه موجودات جهان آفرینش، انسان بیش از دیگر موجودات توان آن را داشت که آینه ذات و صفات خدا باشد، چراکه انسان استعداد وجودی آن را داشت تا به وسیله‌وی سرّ حق به حق آشکار گردد. به بیان دیگر خدا انسان را به این علت آفرید تا هرگاه بر او تجلی می‌فرماید ذات و صفات و افعال خود را بیند. خداوند چون انسان را آفرید او را خلیفه خود ساخت؛ یعنی پرتوی از اسماء و صفات خود را در وی ایجاد نمود. از این روی انسان مظہر انتهٔ و اکمل صفات و افعال الهی است و انسان کامل نیز مظہر همه اسماء و صفات حق بشمار می‌رود:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلى فِيهِ^(۱)

حافظ نیز معتقد است: ذات الهی - که مقصود و مقصود همه عبادات است - در صورت درویشان یعنی انسانهای کامل تجلی پیدا می‌کند.

روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند مظہرش آینه طلعت درویشان است هر چند عالم آفرینش از ماه و خورشید گرفته تا سایر موجودات نمودار عظمت الهی و تجلی جمال حق تعالیٰ هستند، اما او فقط بر آینه دل انسانهای کامل تجلی پیدا می‌کند نه رندانی که دم از معرفت الهی می‌زنند، اما اهل حقیقت نیستند.

ولیکن کی نمایی رخ به رندان توکر خورشید و مه آینه داری

از نظر حافظ جمال معشوق نیز تجلی ذات الهی است. و همین تجلی ذات خدابر معشوق است که انسان را برابر آن می‌دارد تا همه آفریده‌ها را زیبا بیند.

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

روی تو مگر آینه لطف الهی است حقاکه چنین است و درین روی و ریا نیست

خدا، هدف خلقت

اینکه «راز آفرینش چیست؟» یعنی انسان چرا آمده است و به کجا می‌رود؟ سؤالی است که از قدیم الایام مورد بحث و بررسیهای گوناگون قرار گرفته است. حافظ نیز از طرح و پاسخگویی به آن خود را بی نیاز ندانسته و در ایات گوناگون مطالبی درباره آن مطرح ساخته است.

در طرح سؤال از هدف آفرینش ابیاتی مطرح است که علی‌الظاهر تحقیق در مورد آن را بیهوده و غیرقابل حصول می‌داند:

عيان نشد که چرا آمدم کجا رفتمن درین و درد که غافل ز کار خوبیشتنم

وجود ما معماًیست حافظ که تحقیقش فسویست و فسانه

چو هر خبر که شنیدم دری به حیرت داشت از این سپس من و مستی و وضع بی‌خبری در اینجا این سؤال مطرح است: آیا تفکر حافظ نیز مانند تفکر خیام است و طرح و بررسی راز هستی را فسون و فسانه می‌داند و حاصل کار را نیز خبری جز بی‌خبری و حیرت نمی‌داند؟ یا اینکه برای خلقت، فلسفه و هدفی قابل بوده و آن را بیان کرده است؟

پاسخ این است: اشعار بسیاری در دیوان حافظ وجود دارد که نه تنها برای خلقت راز و رمزی قابل بوده که فلسفه آن را نیز بیان کرده است.

مجموع اشعاری که در این زمینه وجود دارد نشانگر آن است که اولاً مبداء جهان هستی اگر جهان را آفریده، نیازی به آن نداشته است؛ یعنی هدف از آفرینش جهان به ذات الهی باز نمی‌گردد، بلکه به فعل او باز می‌گردد.

ساقی به بی‌نیازی رندان که می‌بده تا بشنوی ز صوت معنی هوالغنى

این بیت ناظر به آیات شریفه زیر است:

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

آسمانها و زمین از آن خدادست. همانا خدا غنی و ستوده است. (للمان / ۲۶)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَتُمُ الْفَقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ای مردم همه شما نیاز مند به خدا هستید و تنها خدادست که غنی و ستوده است. (فاطر / ۱۵)

بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توئی یا به فست همچو منی در سلسله بحثهای کلامی و فلسفی پیرامون ذات الهی این مستله به ایات رسیده که خداوند چون واجب الوجود است و کمال مطلق هیچ نیازی به غیر ندارد و اگر غیر (جهان خلقت) را آفریده نه به خاطر آن بوده است که خود به کمالی دست یابد، بلکه برای این بوده است که ماسوای خود یعنی موجودات را به کمال وجودیشان برساند. حافظ خود این مطلب را به صورتهای گوناگون بیان

کرده است:

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنى است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیارا

سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنى است من آن نیم که از این عشقباری آیم باز
هدف از آفرینش انسان نیز چیزی جز «وصول به حضرت حق» نیست؛ یعنی هدف از خلقت این
بوده است که: انسانها با به فعلیت در آوردن استعدادهای خود به والاترین کمال ممکنه که قرب به
خداآوند است دست یابند انسانی که به مقام کمال دست یابد دیگر نه از آتش دوزخ ترس خواهد
داشت و نه به طمع بهشت خواهد بود. چنین انسانی فقط خدارا خواهد و بس. حافظت به این مطلب
عمیق بارها اشاره کرده است، چنان که می‌گوید:

واعظ مکن نصحت شوریدگان که ما
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سايه طوبی و دلجوبي حور و لب حوض
عاشقان را گر در آتش می‌پسند لطف دوست
وجه خدا اگر شودت منظر نظر
نعمیم خلد چه باشد رضای دوست طلب
این ایات یادآور سخنان مولای متقبان علی(ع) است که می‌فرماید:
«ان قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار، وان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبيد، وان قوما
عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الاحرار.»

گروهی خدارا به خاطر پاداش، بندگی می‌کنند. این عبادت سوداگران است. و گروهی خدارا از
روی ترس، عبادت می‌کنند و این عبادت بر دگان است و گروهی خدارا از سر شکر، عبادت می‌کنند
و این عبادت آزادگان است^(۲).

حکمت کارهای خدا

از نظر حافظ همه کارهای مبداء جهان هستی حکیمانه است. هر فعلی که از خدا سر می‌زند بر
اساس هدف و غایتی است. اما اینکه آیا می‌توان حکمت همه کارهای خدارا دانست یا نه؟ سؤالی
است که جواب آن از نظر حافظ منفی است.

ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب
 نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
 آنکه پر نقش زد این دایرة میتایی
 کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
 حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
 از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد
 مکن حافظ از جور دوران شکایت
 چه دانی تو ای بندۀ کار خدایی
 این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
 کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
 حافظ این نکته را که چرا انسان نمی تواند اسرار افعال الهی را دریابد، ناشی از محدودیت عقل و
 فهم بشر می داند.

در کارخانهای که ره علم و عقل نیست وهم ضعیف رای فضولی چرا کند
 اینکه می گوییم شناخت حکمت افعال الهی میسر نیست، منظور این است که انسانهای معمولی
 نمی توانند حکمت کارهای خدارا دریابند و گرنه اهل بصیرت یعنی ارباب کشف و شهود می توانند
 با زبان گل و گیاه آشنا شده، راز شکفتند و پژمرده شدنهای آنها را نیز دریابند.
 عارفی کو کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد

مشیت خدا

حافظ مشیت الهی را حاکم بر همه چیز می داند و می گوید: هیچ چیزی در جهان بدون اذن الهی تحقق
 نمی کند. اگر انسان دچار رنج شود، این رنج از جانب خداست و اگر هم از آسایش و راحتی
 برخوردار شود، آن هم نصیب الهی است. اگر معصیتی از انسان سر برزند، از جانب خداست
 همچنانکه اگر عمل خیری از انسان سر برزند، از سوی خداست.

گر رنج پیشست آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند
 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که نیست معصیت و زهد بی مشیت او
 گر چه رندی و خرابی گنه ماست همه عاشقی گفت که تو بندۀ بر آن می داری
 زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست تا در میانه خواسته کردگار چیست
 هر چه او ریخت به پیمانه ما، نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست
 برو ای ناصح و بر دردکشان خرد مگیر کارفرمای قدر می کند این، من چه کنم
 مسئله مشیت الهی که حافظ مطرح کرده است ریشه در قرآن کریم دارد. طبق آیات قرآنی تمام

موجودات جهان هستی پس از مشیت الهی تحقق پیدا می‌کنند. هر چیز در جهان موجودات از مشیت و اراده خداوندی سرچشمه می‌گیرد و هیچ پدیده و رویدادی بدون اذن و مشیت الهی تحقق نمی‌یابد.

«ما قطعثُمْ مِنْ لَيْلَةٍ أَوْ تَرْكَضُوهَا فَانِيمَةً عَلَى أَصْوَلِهَا فِي اذْنَ اللَّهِ»

هر نخلی را که قطع کردید یا آن را بر ریشه‌هایش رها کردید به اذن خدا بوده است (حشر ۷۵)

«فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

(خدا) هر کس را که بخواهد می‌بخشد و هر کس را که بخواهد عذاب می‌کند و خداوند بر همه چیز توانست. (بقره / ۲۸۴)

«قُلَّ أَلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُرْوَى الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزَعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْذَلُ مَنْ تَشَاءُ بِتَدْكِكِ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

بگو باراله!! مالک حکومتها توئی به هر کس که بخواهی حکومت می‌دهی و از هر کس که بخواهی حکومت را می‌گیری. و هر کس را که بخواهی عزت می‌دهی و هر که را که بخواهی ذلت می‌بخشی. تمام خوبیها به دست توست. تو بر همه چیز توانا هستی. (آل عمران / ۲۶)

لزوم اطاعت از خدا

برای نیل به کمال باید اطاعت خدارا کرد. آنچه را که خداوند واجب کرده است باید به جا آوردو از آنچه نهی کرده است خودداری نمود.

من ز چون و چرا دم که بینده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم و آنچه گویند روانیست نگوییم رواست انسان فقط باید تن به اطاعت و بندگی خدا دهد و بس. و هیچ کس را جزو شایسته عبودیت و اطاعت مطلق نداند.

به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد جهانیان همه گر منع من کنند از عشق من آن کنم که خداوندگار فرماید حافظ از این جهت اطاعت خدارا توصیه می‌کند که ایمان به او را موجب رشد و کمال انسان به شمار می‌آورد.

گر نور عشق حق به دل و جانت او فتد	بالله کز آفتاب فلک خوبیتر شوی
وجه خدا اگر شودت منظر نظر	زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

همه در جستجوی خدا

از نظر حافظ همه طالب خدا هستند. همه انسانها توجه به خدا دارند و با زبان حال و قال در

جستجوی او هستند.

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست جز این خیال ندارم خدا گواه من است
از نظر حافظ انسان از فطرت خداشناسی و خداگرایی برخوردار است. انسان موجودی است که
از روز ازل خمیر مایه وجودی او با فطرت توحیدی عجین شده است.
نامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو چه دانی که پس برد که خوب است و که رشت
منتور از لطف ازل همان پیمان عبودیت است که خداوند در آغاز خلقت از انسان گرفته است.

چنانکه در قرآن می‌فرماید:

**«وَإِذَا أَخْذُرْبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طَهُورِهِمْ ذُرْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلْشَتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهَدْنَا أَنَّ نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ».**

هنگامی که پروردگار تو از پشت و صلب فرزندان بني آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را شاهد بر
خدشان ساخت. (گفت): آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری اگر اهی می‌دهیم، برای این که در
روز قیامت نگویید ما غافل بودیم. (اعراف / ۱۷۲)

چون همه انسانها بر اساس فطرت توحیدی خود در جستجوی او هستند، پس هیچ سری نیست
که در آن سری از خدا وجود نداشته باشد.

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
این که روح آدمی نیاز به خدا دارد در جای جای دیوان حافظ مورد نظر قرار گرفته است، چنان که
می‌گوید:

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد
با هیچ کس نشانی زان دلستان تبدیم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
در قرآن کریم نیز می‌فرماید:
«فَعَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»

فطرت خدائی انسان را بر اساس آن آفرید. (روم / ۳۰)
در صومعه زاهدو در خلوت صوفی جز گوشة ابروی تو محراب دعا نیست
ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت بار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
هر چند گرایش و حب خدا همواره در درون انسانها جای دارد، اما گاه بر اثر علل و عواملی که از
آن به «خمول فطرت» یاد کرده‌اند، انسان از یاد خدا غافل می‌شود و فطرت توحیدی خود را به دست
فراموشی می‌سپارد.

بیدلی در همه احوال خدا با او بود
راه وصول به خدا از طریق دل

گفتیم که کمال حقیقی انسان قرب به حق است و بس. راه رسیدن به او نیز جز با تصفیه درون از آلوگیها میسر نیست. اگر انسان دل خود را از پلیدیهای درون پاک سازد می‌تواند وصول به حق پیدا کند.

واعظ شحنه‌شناس این عظمت کو مفروش
ز آن که منزلگه سلطان، دل مسکین من است
دل سر اپرده محبت اوست دلده آیینه‌دار طلعت اوست
دل انسان جایگاه تجلی انوار الهی است. غرض از آفرینش دل نیز این بوده است که افخار مصاحبت با خدا را پیدا کند.

از دل و جان، شرف صحبت جنان غرض است همه آن است و گرنه دل و جان این همه نیست
انسانی که دل را صفا دهد می‌تواند همه حجابها را - از حجابهای عالم محسوس گرفته تا حجابهای عالم مجردات - از میان برداشته و به وصال محبوب خود دست یازد.

ز ملک تا ملکوتی حجاب بردارند هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
قرآن کریم هم می‌فرماید: قَدْ أَلْفَحَ مِنْ زَكِيَّهَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَيَّهَا (کسی که دل را پاک نگاهداشت رستگار شد و کسی که آن را پلید گرداند زیانکار شد. شمس/۹ و ۱۰)

برای وصول به حق، انسان باید مراحلی را طی کند؛ عرفانیک به گونه‌ای سخن از این مراحل و منازل به میان آورده‌اند. حافظ نیز صریحاً می‌گوید که قدم اول برای قرب به حق، شناخت مراحل و منازل راه کمال است.

گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست رفتن آسان بود از وقف منزل باشی
محور همه مراحل و منازل نیز اخلاص است. در هر مرحله‌ای از مراحل انسان باید مراقب باشد تا کاری جز برای رضای خدا ندهد. همه مراحل بندگی باید توأم با اخلاص باشد.

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بنده‌پروری داند
عشق به خدا هم باید به گونه‌ای در دل و جان انسان نفوذ پیدا کند که انسان هر چه جز اوست به دست فراموشی بسپارد. دل انسان باید بطور کلی از یاد غیر خدا تهی باشد.

حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه؟

انسان و رضای خدا

انسان باید همواره طالب رضای خدا باشد. کارهای انسان باید به انگیزه رضای الهی صورت گیرد و بس.

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمن خیر نهان برای رضای خدا کنند

انسان باید تا آن جا طالب رضای الهی باشد که اگر حق - تعالی - خواست او را به جهنم برد، بسوزاند راضی به رضای او باشد و دم بر نیاورد. و جاییکه خواست الهی، سوزاندن انسان باشد نشانه پستی و حقارت است که انسان طالب بهشت باشد.

عاشقان را گر در آتش می‌پستند لطف دوست نتگ چشمم گر نظر در چشممه کوثر کنم
انسان باید تسلیم منحص خدا باشد و امور را به مشیت او بسپارد.

در دایرة قسمت مان نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی

لطف ازلی خدا

از نظر حافظ انسانها از آغاز خلقت مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته‌اند. خداوند از آغاز هم هدایت عام خود را شامل حال انسانها نموده است و هم هدایت خاص خود را.
لطف الهی از ازل به این تعلق گرفته است که انسانها مسیر کمال را طی کرده رهسپار بهشت برین شوند.

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد که از او خصم به دام آمد و معشوقة به کام
اگر انسان بخواهد در مسیر تدبیاد حوارد حیات زندگی، صبر و تحمل داشته باشد و غم و اندوه او را ز پای در نیاورد باید به لطف خداوند متکی باشد.
به جان دوست که غم، پرده بر شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدای به تجمل بشینند به جلالت برود
دامهای بسیاری بر سر راه آدمی قرار دارد. مکر شیطان همواره در کمین انسان است تا او را از رشد و کمال باز دارد؛ در این میان تنها لطف خداست که می‌تواند از او دستگیری کرده، نجاتش دهد.
دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

شب تیره چون سر آرم ره پیچ بیچ زلغش مگر آنکه شمع رویش به رهم چراغ دارد

درونهای تیره شد باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت نشینی

بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

نه تنها انسانهای معمولی به مدد لطف الهی به سر منزل مقصود می‌رسند، که انبیای عظام نیز بدون برخورداری از لطف و عنایت اوره به جایی نمی‌بردند. چنان که اگر مسیح(ع) به جانی رسید و معجزات بیشماری از خود ارائه داد همه آثار لطف او بود.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
از نظر حافظ نه تنها انسانها که حیوانات نیز از الطاف الهی بی‌نصیب نیستند.
بلل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعییه در منقارش

عفو و رحمت الهی

در جای جای دیوان حافظ امید به عفو و رحمت الهی موج می‌زند. حافظ خدرا دارای مجموعه‌ای از صفات می‌داند که مهمترین آنها رحمت و مغفرت الهی است.

پیر دردی‌کش ماگر چه ندارد زر و زور خوش گنبدخشن و خطاب پوش خدایی دارد

دوشم نوید داد عنایت که حافظا باز آ، که من به عفو گناهت ضمان شدم

می‌خور به بانگ چنگ و مخور غصه و رکسی گوید ترا که باده مخور گو «هوالغفور»
همانگونه که قرآن کریم توجه انسانها را به رحمت الهی جلب نموده است و به آنها گوشزد
می‌نماید که از رحمت واسعه خداوندی نومید نشوید (ولا تیاس من روح الله) حافظ نیز می‌گوید:
کمر کوه کم است از کمر سور اینجا نامید از در رحمت مشو ای باده پرست

چو پیر سالک عشقت به می حواله کند بنوش و مستظر رحمت خدا می‌باش
امید حافظ به رحمت الهی تا آن جاست که در برابر آن، خطاو گناه بنده را به چیزی نمی‌گیرد و
حتی انسان گناهکار را مستحق رفتن به بهشت می‌داند.

سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار معنی لطف و رحمت پروردگار چیست

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

بهشت اگر چه نه جای گناه کاران است بسیار باده که مستظہرم به همت او

از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد ازین نامه طی کنم

گفتم ای بخت بخسیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید مشو

هست امید که علی رغم عدو روز جزا فیض عفو ش ننهد بار گنه بر دوشم
حافظ لطف الهی را به بارانی تشییه می کند که همه خطاهای انسانی را از نامه اعمالش می شوید و
پاک می کند.

آب رو می رود ای ابر خطاب پوش ببار که به دیوان عمل، نامه سیاه آمدہ ایم
برخی از ایات فوق ممکن است موهم این فرض شود که حافظ انسانها را تشویق و تحریض به
گناه می کند؛ در حالیکه با توجه به اشعار دیگر وی خلاف این نظر اثبات می شود و مطالب فوق نیز
چند نکته مهم را گوشتند می کند:

- ۱: رحمت الهی بر غصب او غلبه دارد (سبقت رحمتی غضبی)
- ۲: انسان هیچ گاه نباید نومید شود، چرا که نومیدی خود از بزرگترین گناهان است.
- ۳: لطف و عنایت الهی بیش از تصور ماست.

نکته سربسته چه گویی خموش لطف خدا بیشتر از جرم ماست

رزاقیت خدا و توکل به او

یکی دیگر از صفات خداوند که حافظ بر روی آن تکیه نموده است «رزاقیت» اوست و به خاطر
همین صفات اوست که می گوید هیچ انسانی نباید نگران روزی خود باشد.
بر در شاهمن گذایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بشنیم خدا رزاق بود

ما آب روی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
انسان باید به جای توجه به این و آن و برآورده شدن حوایج و آرزوهای خود از جانب مردم، تنها
توکل به خدا داشته باشد و از او مدد بخواهد.
که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

نیایش خدا

حافظ برای نیایش خداوند ارزش خاصی قائل شده است و یکی از عوامل کمال انسان را هم در
عبادت و نیایش با خدا می داند.

نیاز نیم شی دفع صد بلا بکند دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

یارب دعای خسته دلان مستجاب کن حافظ وصال می طلبد از ره دعا

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

می صبح و شکر خواب صبحدم تا چند به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری

با دعای شبخیزان شکردهان مستیز در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی
برای از بین بردن هواهای انسانی - که بزرگترین سد راه کمال انسان است - باید دست به دعا و
نیاش برداشت.

تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد

تاقو صحبت آینه رخشنان کنند سر مکش حافظ ز آه نیم شب

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول ذور دنیم شب و درس صبحگاه رسید

به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس
حافظ هم به گریه و راز و نیاز سحری پشت گرمی دارد و هم به عفو و بخشایش الهی امیدوار
است.

بیار می که حافظ مدام است ظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبیست
حافظ باز شدن بسیاری از درهای بسته را تنها با دعا میسر می داند و بس.
به صفائ دل رندان صبحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
حافظ گشوده شدن رازهای آفرینش رانیز به وسیله ذکور و نیاش خدا میسر می داند، چنان که در
بیت زیر با اشاره به زلف که از نظر عرفانیه از ابهام اسرار خلقت است می گوید:
مقیم حلقة ذکرست دل بدان امید که حلقة ای از سر زلف یار بگشایند
نه تنها انسان باید خود به دعا و نیاش پردازد، بلکه باید از دیگران هم بخواهد که او را دعا کنند.
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند

در ارتباط با نیاش خدا، حافظ به چند نکته مهم اشاره دارد:
اول آن که: انسان در نیاش با خدا باید حضور قلب داشته باشد.

هر دم به خوردن دیده چه حاصل وضو، چونیست

بسی طاق ابروی تو نسماز مرا جواز

دوم آن که: انسان باید با دل شکسته خدا را باد کند که در حدیث آمده است: «انا عند المنكرا
قلوبهم لا جلى».

در راه ماسکسته دلی می خرند و بس بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است
سوم آن که: انسان نباید به امید استجابت به دعا بپردازد. وظیفه انسان دعا و نیایش با خداست و
بس، خواه مورد پذیرش درگاه الهی قرار گیرد یا نگیرد.
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید

نامهای خدا در دیوان حافظ

در دیوان حافظ از خداوند به نامهای گوناگون یاد شده است. تعبیرات مختلفی که حافظ در مورد خدا
به کار برده است نشانگر دید و بینش توحیدی اوست. الفاظی چون دوست، دلستان، حبیب، معشوق،
جانان و ساقی که در خطاب به خداوند به کار رفته است نشانگر آنست که توحید حافظ توحید
عارفانه است، توحیدی است بر مبنای عشق و بر اساس علم یا زهد. حافظ نه تنها انسان را عاشق
می داند که خداران نیز مشتاق انسان می باشد، و به همین جهت است که بر صفاتی چون رحمانیت و
لطف او تکیه دارد تقهاریت و غضب او. خدارا مبدی می داند که محبتش به انسانها تا آن جاست که
به سادگی از خطاهای و گناهان آنها در می گذرد. ما در اینجا به مجموعه الفاظ و تعبیراتی که در
مجموعه اشعار حافظ در مورد خدا به کار رفته است اشاره می کنیم:

آمرزگار:

سهو خطای بnde گرش اعتبار نیست معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست او:

جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه می گردانند

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
متى ماتلق من تهوى دع الدنيا واهملها تو:

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست جهان:

سراسر بخشش جهان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا بر کنند منظر چشم مرا ابروی جهان طاق بود
چمن آوا:

من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او می کشدم می رویم

خورشید:	که در آن آیته صاحب نظران حیرانند وصف خورشید به شب پرده اعمی نرسد
حیب:	هر جا که هست پرتو روی حیب هست در عشق خانقه و خرابات فرق نیست
حق:	سرچشم آن ز ساقی کوثر پرس گرفت آن روز که این گنبذ مینا می کرد
حکیم:	کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
داور:	با هیچ کسان نشانی زان دلستان ندیدم گسویا باور نمی دارند روز داوری
دلستان:	یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست
دوست:	روزی رخش بینم و تسليم وی کنم گفت بر هر خوان که بنشینم خدا رزاق بود
رزاق:	بر در شاهم گدایی نکتهای در کار کرد سلطان:
سلطان:	زانکه منزلگه سلطان دل میکنی من است واعظ شهنہشناس این عظمت گو مفروش
ساقی:	بر لب بحر فنا متظریم ای ساقی فرستی دان که زلب تا به دهان این همه نیست
شاه:	نديم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بیهانه
قاضی حاجات:	که با خود عشق بازد جاودانه حافظ آب رخ خود بدر هر سفله مریز
کارمناز:	حاجت آن به که بر قاضی حاجات برمیم گر اعتماد بر الطاف چه حاجت است
کریم:	به جان دوست که غم پرده بر شمان درد ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست

کلک صنع، کلک مشاطه:
 هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
 کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد

مشوق:
 معشوق چو نقاب ز رخ در نمی کشد

مهندس فلکی:
 مهندس فلکی راه دیر شش جهتی

نقاش:
 خیز تابر کلک آن نقاش جان افشار کنیم

نگارنده غیب:
 ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب

هو:
 ساقی به بی نیازی رندان که می بده

یار:
 همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

تمام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرтал جامع علوم انسانی

پانوشت ها:

۱- مرصاد العباد، ص ۱۲۲.

۲- نهج البلاغه کلمات قصار ۲۳۷.