

بهره‌س حافظ از آیات قرآنی

دکتر محمد علی مقدم

استاد دوره‌های فوق لیسانس و دکторی زبان و ادبیات فارسی

پنجه

در فرهنگ اسلامی نخستین جایی که از شعر و شاعر سخن به میان آمده است، قرآن می‌باشد:

وَالشُّعَرَاءِ يَتَبَعُهُمُ الْفَاقُونَ (۲۲۴) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْيَمُونَ (۲۲۵) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَقُولُونَ (۲۲۶) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاتَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ ظَلَمُوا أَئِ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ (۲۲۷)

در تمامی دیوان حافظ شیرین سخن، بهره‌مندی و الهامات قرآن و احادیث به چشم می‌خورد و هر اندازه با دقت و تأمل بیشتری و آگاهی از کلام خداوند به شعر او نظر بیفکنیم، جلوه و نمود آیات و احادیث را در آن بیشتر می‌یابیم.

استاد حافظ میر سید شریف جرجانی (م ۸۱۶ هـ) می‌گفت: «شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات قرآنی است.»

میر سید شریف جرجانی وقتی که در مجلس درس، شعر دگر شاعران را می‌شنید، آن‌ها را ترهات می‌خواند و به شاگردان می‌گفت: به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت پیردازید ولی چون به حافظ می‌رسید، استاد به او می‌گفت: بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان که به استاد اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: در این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع می‌کنید، ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان می‌دهید؟ استاد در پاسخ می‌گفت: «شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی، و لطائف حکمی و نکات قرآنی است.»

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

لطائف حکمی با نکات قرآنی

او در کودکی و اوان جوانی به فراگرفتن ادبیات پارسی و تازی در قرائت قرآن با روایت‌های چهارده‌گانه و تفسیر قرآن و حکمت و فلسفه و عرفان و موسیقی پرداخت. مهم‌ترین

یکی از علل خلود و جاودانگی حافظ و اشعارش، الهام گرفتن از منبع پرفیض قرآن و احادیث رسول اکرم (ص) است. خواجه شمس‌الدین نه تنها حافظ قرآن بوده بلکه از فضیلت قرآن پژوهی نیز بهره‌مند بوده است. او با علوم بلاغی و اعجاز قرآن آشنایی داشته و با تفسیر این کتاب آسمانی مأنوس بوده است و خود بارها در اشعارش به آن اشارت نموده است:

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ

هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم و به راستی باید شعرش را لسان‌الغیب بدانیم و چه زیباست که با زمزمه‌ی اشعارش از کلام معنوی او بهره‌مند شویم. در این مقاله پس از بررسی آشنایی حافظ با قرآن و تخلص او، به توجه او به حضرت علی (ع) و خاندانش پرداخته شده، دیدگاه متفاوت او در مورد مدح، راز جاودانگی شعر حافظ و اشاره‌یی که به نام برخی سوره‌ها در شعر حافظ گردیده و الهامات و بهره‌ی او از آیات قرآنی در برخی از اشعارش بررسی گردیده است.

نقده

کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زندند
قرآن مجید همان‌گونه که مبداء تحول شگرفی در زندگی اجتماعی و سیاسی عرب بود، در ادب و نظم و نثر عربی هم تأثیر فراوان فراوان داشته است.

نثر عربی در حقیقت از قرآن آغاز شده است، گوینکه به قول ابن خلدون قرآن نه نظم است و نه نثر، بلکه کلام خداست. اگر در کارنامه‌ی شاعران بنگریم، درمی‌یابیم شاعرانی که از آیات قرآنی و احادیث نبوی بهره جسته‌اند، شعرشان پخته‌تر و در دل‌ها جایگزین تر است.

با سلسله‌ی اسناد یا تمام قرآن را با قرائت صحیح و همه‌ی وجوده قرائت، از حفظ بخواند. شمس‌الدین محمد این‌گونه بود و قرآن را در چهارده روایت از حفظ داشت.

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داري

و يا در اين بيت که به حافظ‌بودن خود اشاره می‌کند:
عشقت رسد به فرياد از خود بسان حافظ
قرآن زير، بخوانی، در چارده روايت
(حافظ، خانلری، غزل ۹۳)

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
از يمن دعای شب و ورد سحری بود
خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی در کودکی و اوان جوانی
به فراگرفتن علوم رايچ زمان و ادبیات پارسی و تازی، قرائت
قرآن با روایت‌های چهارده‌گانه و تفسیر قرآن، حکمت، فلسفه،
عرفان و موسیقی پرداخت. مهم‌ترین استاد او میر سید شریف
جرجانی (م ۸۱۶ هـ) بود.

ارادت حافظ به حضرت علی (ع) و خاندان او
به استناد ایيات ذیل که مسلم‌اً از حافظ است، باید حافظ را
محب خاندان علی (ع) دانست.

او در غزلی به مطلع:
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
در بیت آخر غزل گفته است:

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه‌ی رهت شود همت شحنی نجف
(ر.ک. حافظ با يادداشت‌ها و حواشی دکتر قاسم غنی، ص ۲۰۱)
در اینجا مقصود از شحنی نجف حضرت علی بن
ابی طالب (ع) است.

جامی هم اشاره می‌کند به: أصبحت زائرًا لک یا شحنه
النجف.

و این تنها موردی است که حافظ ذکر حضرت امیر را بیان
می‌کند و ماقبی همه‌ی الحقی است و فقط در این بیت از قدمزدن
در ره خاندان صحبت می‌کند و این دال بر تشییع او نیست، زیرا
أهل سنت هم خاندان و حضرت امیر را محترم می‌شمارند.

فقط ناصبی‌ها از علی (ع) کراحت دارند و مذهب شافعی

استادش میرسید شریف جرجانی بود. او با علوم بلاغی و اعجاز
قرآن آشنایی داشت.

وازگان در شعر حافظ با یکدیگر تناسب دارند و صور خیال
در شعر حافظ بویژه تشبیه بلیغ، استعاره‌ی مصرحه، مجاز و
کناه وجود دارد.

در شعر او تصنیع و تکلف در تصویرگری وجود ندارد. در
ashuarش درون‌ماهیه‌های مধی کم‌تر دیده می‌شود و بر عکس
درون‌ماهیه‌های عرفانی و اخلاقی فراوان مشهود است.

او از ایهام، فراوان استفاده نموده است که شعر او را به
مرحله‌ی چند معنایی ارتقاء می‌دهد و همین ایهام‌پردازی در
شعرش سبب تقالی به شعر حافظ شده است، استفاده از آیات
قرآنی در شعر وی و تلمیحات موجود سبب ماندگاری شعر
حافظ گردیده است.

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داري

حافظ علاوه بر این که نزد استادان فن هر رشته به تحصیل
پرداخته و در علوم عقلی به مرحله‌ی کمال رسیده بود، باید
گفت که به شعر بزرگان فارسی مانند رودکی، فردوسی، خیام،
أنوری، خاقانی، سنایی، عطار، سعدی و مولوی نیز توجه داشته
است و همچنین آثار منظوم عرب را مورد مطالعه و مذاقه قرار
می‌داده است و در عرفان هم صاحب‌نظر بوده ولی در این میان
به قرآن مجید بیش از همه توجه نموده است و قرآن را از حفظ
داشته و به همین مناسبت به شمس‌الدین محمد حافظ مشهور
شده است.

در آغاز باید گفت که:

درباره‌ی حافظ چند سوال مطرح است:

چرا دیوان حافظ یک شاهکار ادبی است؟

چرا حافظ در حافظه‌ی تاریخی ملتی بر جای مانده است؟

راز جاودانی بودن حافظ در چیست؟

چرا گفته است:

کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زندند
در پاسخ می‌گوییم: شخصیت مورد بحث نامش محمد
و لقبش شمس‌الدین، تخلص شعری او حافظ و به خواجه‌ی
شیرازی یا لسان‌الغیب مشهور است.

حافظ، اصولاً به کسی اطلاق می‌شده که صد هزار حدیث

که مذهب رسمی دوره‌ی حافظ بوده است، خاندان علی (ع) را محترم می‌شمارند.

شُخْتَه لغت عربی است: به کسر شین یعنی پاسبان شهر، کسی که از جانب شاه عهددار امور اداره‌ی دسته‌یی از ایالت و عشاير بود.

راز جاودانگی حافظ

یکی از علل خُلُود و جاودانگی حافظ و اشعارش، الهام گرفتن از منبع پر فیض قرآن و احادیث رسول اکرم (ص) است. در واقع شاعرانی این گونه، ریزه‌خوار خوان فرهنگ اسلامی بوده‌اند و این فرهنگ غنی تأثیر عمیقی بر روح و روان این شاعر محبوب بر جای گذاشته است. پس از گذشت قرن‌ها اشعار و سخنان گهربارش در یادها بر جای مانده است. چنین شاعرانی اوضاع و احوال جامعه‌ی خود را در اشعار خود منعکس ساخته‌اند و اشعار آنان اوضاع زمانه را بر پرده‌ی تصویر کشیده است.

هیچ‌گاه نمی‌توان شاعران بر تخت عاجنشین همچون عنصری، فرخی و منوچهری را با ناصرخسرو، سعدی، مولوی و حافظ برابر دانست، زیرا عنصری در پی آن بود که از زر آلات خوان سازد ولی آنان در پی آن بودند که آثاری بوجود آورند تا برای بشریت مفید باشد و انسان‌ها را به خیر و سعادت رهنمون نمایند.

حدم در شعر دیگر شاعران

بسیاری از شاعران هزار و دویست ساله‌ی ادب فارسی، فقط برای امیال نفسانی و زندگی مرفة خود شعر سرویده‌اند و به اشرف و درباریان تقدیم کرده‌اند و مدیح سلاطین و امرا و وزراء و ثروتمندان نموده‌اند و در برابر هر قطعه مধی صلاتی گرانبها دریافت می‌داشند ولی در برابر آن مولوی گفته است:

می بلزد عرش از مدح شقی

بد گمان گردد ز مدحش متقی

(ص ۷، س ۱۶، تهران، متنوی چاپ کالله خاور)

که ترجمه‌ی حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) است که فرموده‌اند: «اذا مُدَحَّ الفاسقُ غَضَبَ الرَّبِّ وَاهْتَرَ لِذلِكَ الْعَرْشَ». هنگامی که انسان ظالمی مورد ستایش قرار می‌گیرد خداوند خشمگین می‌شود و عرش خداوند نیز به خاطر آن به

لرزه درمی‌آید. (جامع الصغیر، سیوطی، ج ۱، حدیث شماره ۸۵۶ در جامع الصغیر سیوطی ج ۱، ص ۴۱ حدیث شماره ۲۳۴

۲۳۵ نیز عنوان شده است: أَحْثَوَ التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ شاید این گونه بیندیشید که اصولاً مداحی سنتی است که در ادب فارسی، سابقه‌یی دیرینه دارد و از همان آغاز که شاعران نخستین شعر سرویده‌اند، مدح شاهان و امراء را نیز در شعر خود گنجانده‌اند و اینان مدح پیشه بوده‌اند و هنر آنان مكتسب بوده و در انسان‌ها تأثیری نداشته و اینان هنر را وسیله‌ی کسب حُطام دنیوی قرار داده‌اند و هنر خود را برای خیر و سعادت انسان‌ها به کار نبرده‌اند و مداحی را پیشه‌ی خود ساخته و شخصیت خود را به صحابان زر و زور فروخته‌اند.

اصولاً بحث میان دو مکتب «هنر برای هنر» و «هنر برای اجتماع» در دنیای غرب با توجه به این که هدف هنر «شعر»، اجتماع است شکل گرفت. «دیدرو فرانسوی ۱۷۸۴ م» می‌گفت: هر آزادمردی که قلم به دست می‌گیرد باید همت بر این گمارد که عفاف را محبوب و فسق را منفور سازد.

دکتر ساموئل جانسن ادیب و منتقد انگلیسی در قرن ۱۸ می‌گوید: «وظیفه‌ی نویسنده و شاعر همواره این می‌باشد که دنیا را از آن‌چه هست بهتر کند.»

تولستوی روسی (۱۹۱۰ م) رسالت و وظیفه‌ی هنر را ترویج تعليمات دینی و اخلاقی می‌داند، همچنین او می‌افزاید که به وسیله‌ی هنر باید خصال عالی و اخلاقی در افراد جامعه ایجاد کرد. به نظر ایشان اخلاقیات اهمیت بسزایی دارد.

چنان‌چه اخلاقیات در جامعه‌ی وجود نداشته باشد، آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود.

در فرهنگ اسلامی، آن کسی خوشبخت و سعادتمد است که: قَدْ أَفَلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَشَاهَا (الشمس، آیات ۹ و ۱۰)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَنْ أَنْفَسَهُمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبِزَكِّيَّهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران، آیه‌ی ۱۶۴)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبِزَكِّيَّهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (جمعه، آیه‌ی ۲)

إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (بروج، آیه‌ی ۱۱)

در این آیه خداوند متعال پس از آن که در آیات قبلی، ستمگران را به عذاب دوزخ بیم داده، به دنبال آن نیکوکاران را به بهشت مژده می‌دهد و می‌گوید:

آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند برای آن‌ها باغ‌هایی است که از زیر درختان آن‌ها جوی‌ها روان می‌گردد.

حافظ در غزلی به مطلع:
زلف آشته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
در بیت:

برو ای زاهد و بر دُرُدکشان خرد مگیر!

که ندادند جز این تحفه به ما روز اللست

(ر.ک. ص ۹۳، حافظ دکتر یوسفی، حسینعلی)

برگرفته از آیه‌ی شریفه‌ی ۱۷۲ اعراف می‌باشد:
که اشارتی است به پیمان نخستین و عالم ذر.
خطاب «الست بربکم؟» از طرف خداوند صادر شده و همگی ذریه‌ی آدم نه تنها در پاسخ گفتند: «قالوا بلى» بلکه دنبال کلمه‌ی «بلى» که حرف جواب است فعل «شهدنا» هم آمده است، یعنی: آری! خدای ما هستی و بر این حقیقت گواهی هم می‌دهیم.

پیمان مزبور در فرهنگ اسلامی معروف به پیمان اللست و «عهد اللست» می‌باشد و این پیمان در واقع، قرارداد خودآگاهی و پیمان فطرت است، بدین معنی که خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به تمام ذریه‌ی آدم داده است و همه‌ی افراد بشر دارای روح توحید هستند.

حافظ در شعر:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

به بخشی از آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی بقره توجه داشته است.
وَأَتَقْوُا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُثْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ (۴۸)
قرآن مجید در آیات دیگری نیز به این نکته اشاره کرده و بر آن است که عمل خیر و شر هر اندازه هم که کوچک و اندک باشد حساب دارد و برای آنان پاداش و کیفر هست:

قُدْ أَفْلَحَ مَنْ تَنَزَّكَ (اعلی، آیه‌ی ۱۴) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اعلی، آیه‌ی ۱۵)

در آیات مزبور «تذکیه» بر تعليم مقدم آمده و این خود دليل توجه فرهنگ اسلامی است به تهذیب اخلاق.

نقش کلمات در شعر حافظ

کلمات در شعر حافظ نقش مهمی دارند و گاهی در قالب رمز و سمبلیک عنوان می‌شوند، مانند:

نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
ترکیب و تعبیر نامزون در شعر حافظ وجود ندارد. کلام او چون برگ گل لطیف است و دست به دست گشتنش از طراوت آن می‌کاهد. این است که در ترجمه به زبان‌های دیگر آن شیرینی و لطافت از میان می‌رود.
امین احد الشواربی: در «به دست آوردن دل» در شعر زیر گفته است:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
اخذ بیدی ... معنی کرده است.

اشارة به نام بربخی از سوره‌ها در شعر حافظ

حافظ در غزلیات خود گاه به نام بربخی از سوره‌ها اشاره می‌کند، مثلًا در غزل:

شربته از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
می‌گوید:
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پیش سوره‌ی اخلاص دمیدیم و برفت
که به نخستین سوره‌ی قرآن فاتحه‌الكتاب، الحمد، سبع المثانی و سوره‌ی اخلاص و توحید اشاره نموده است.

حافظ در غزلی به مطلع:
بلبلی برگ گل خوش‌رنگ در منقار داشت
واندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت
در بیت آخر که تخلص خود را بیان می‌کند، می‌گوید:
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
شیوه‌ی جنات تجری تحتها الانهار داشت
که اشارتی است به آیه‌ی:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ (زلزال، ۷ و ۸)

قرآن درس زندگی به مسلمانان می‌دهد و می‌گوید:
مسلمانان باید هیچ شری را هر چند کوچک، مرتكب
نشوند، زیرا اولاً محاسبه می‌شود؛ ثانیاً، ارتکاب کار بد جزئی،
سبب گستاخی در برابر پروردگار است؛ و ثالثاً، نظم جامعه را
برهم می‌زند.

حافظ در شعر:

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرעהی کار به نام من دیوانه زند

(در نسخه‌ی آنجوی، قرעהی فال است)

به مطلع:

دوش دیدم که ملائک در میخانه زند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زند

برگرفته از آیه‌ی:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيَّنَ أَنَّ
يَحْمِلُّنَّهَا وَأَشْفَقُنَّمِنْهَا وَحَمَلُّهَا الْأَنْسُنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَومًا جَهُولًا.
(احزان، ۷۲)

قرآن در این آیه گفته است: ما امانت [= تعهد، تکلیف و
مسؤولیت] را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آن‌ها
از حمل آن، اباء کردند و از آن هراس داشتند، اما انسان آن را
بر دوش کشید.

حافظ در غزلی به مطلع:

کی شعر خوش انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد

(غزل ۱۵۷، خانلری)

حافظ انجوی: کی شعر تر انگیزد

سرانجام گفته است:

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو واپینی خیر تو در این باشد

برگرفته از آیه‌ی:

كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شُرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بقره، ۲۱۶)

در واقع قرآن بیان نموده است افراد بشر نباید در برابر
قوانين پروردگار، تشخیص و دریافت خود را ملاک قضاوت قرار

دهند، بلکه انسان‌ها باید بدانند قوانین خدایی که از علم خداوند
سرچشم می‌گیرد همه به نفع و سود انسان‌هast، خواه قوانین
تشريعی و خواه قوانین تکوینی باشد.

حافظ در شعر:

شبان وادی آینم گهی رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعیب کند

و در غزل دیگری به مطلع:

مزده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوش بوی کسی می‌آید

در بیت:

ز آتش وادی آینم نه منم خرم و بس

موسی آن جا به امید قبسی می‌آید

و در غزلیات دیگر سروده است:

- شب تار است و ره وادی آینم در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

- با تو آن عهد که در وادی آینم بستیم

همچو موسی ارنی گوی به میقات برم

- مددی گر به چراغی نکند آتش طور

چاره تیره شب وادی آینم چه کنم؟

در تمام این اشعار حافظ به داستان حضرت موسی اشاره

کرده که در وادی آینم به طلب آتش رفت.

وادی آینم: بیابانی است که در شرق کوه طور واقع است و

در آن جا ندای حق تعالی به موسی رسید.

مراد از شبان وادی آینم حضرت موسی است.

آینم به فتح همزه به معنای راست، صفت است برای

شاطی الواد.

که برگرفته از آیه‌ی:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمَبَارَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (قصص، ۳۰)

در شعر:

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید

برخی تعییر وصله کردن را عنوان کرده‌اند که البته

وصله کردن شب به وسیله‌ی گیسوی یار زیبا و با لطف نیست.

حضور خلوت انس است و دوستان جمع‌اند

و این یکاد بخوانید و در، فراز کنید

که برگرفته از آیه‌ی ۵۱ سوره‌ی قلم می‌باشد:
وَ إِن يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلَقُونَ كَمَا بَصَارُوهُمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرَ
وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ. (قلم، آیه‌ی ۵۱)
در شان نزول این آیه گفته‌اند:

«این آیه هنگامی نازل شد که کفار می‌خواستند به پیغمبر
چشم زخم بزنند و با نظر کردن، او را آسیب برسانند. قومی
از قریش به حضرت نگریستند و گفتند: ما مانند او کسی را
نیدهایم و نیز مانند دلایل او دلایل نشینیدهایم.
در قبیله‌ی بنی اسد شخصی بود که اگر گوشت می‌خواست،
هر شتر و گاو فربه‌ی را که در راه می‌دید آن‌ها را چشم زخم
می‌رساند و به کنیز خود می‌گفت: «زنبل و پول برگیر تا گوشت
بیاوری، مدتی نمی‌گذشت آن شتر یا گاوی را که قبلًا او دیده
و به آن چشم زخم رسانده بود، در حال مرگ می‌افتد و صاحب
آن مجبور می‌شد که سر آن را ببرد و گوشت آن را بفروشد.

کلبی گوید: مردی بود که دو یا سه روز غذا نمی‌خورد و بر
در سرپرده خود می‌آمد. به گوسفندانی که از آن جا می‌گذشتند،
نظر می‌افکند و می‌گفت: من تا امروز چنین شتر یا گوسفندی
را به این خوبی و فربه‌ی ندیده‌ام، گوسفند آن هنوز چند گامی
برنداشته بود که به زمین می‌افتد. کفار این مرد را فراخواندند تا
با چشم خود به رسول الله (ص) چشم زخم برسانند. همین کار
را هم کرد. پس خداوند تعالی، فرستاده‌ی خود را از چشم زخم
او در امان داشت و این آیه را فرو فرستاد. (کتاب شان نزول آیات،
نوشته‌ی محمد جعفر اسلامی)

درباره‌ی چشم زخم می‌گویند: [الْعَيْنُ لَتَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَ
الْجَمْلَ الْقَدْرَ] (ر.ک تفسیر ابوالقطح، ذیل همین آیه)
ولی برخی از متكلمان معتزلی مانند: ابوعلی جibalی و
ابوالقاسم بلخی، منکر اثر چشم هستند و به چشم زخم عقیده
ندارند.

حافظ در غزلی به مطلع:
شب قدر است و طی شد نامه‌ی هجر
سلام فیه حتى مطلع الفجر

برگرفته از آیات سوره‌ی قدر:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ (۱) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ (۲) لَيْلَةُ
الْقُدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۳) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مَّنْ كُلُّ أَمْرٍ (۴) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵)
سلام هی حتى مطلع الفجر اشارتی کرده است که با

اندک تصرفی به صورت تلمیح «سلام فیه حتى مطلع الفجر»
آورده است که این تغییر خالی از لطف و ظرافت نیست، زیرا
می‌خواسته است بگوید: «در دیدار دوست و محبوب حقیقی،
سلامت است و ایمنی و در زمان وصل محبوب تحیت است
و درود.»

حافظ با توجه به این که شب قدر، بهترین اوقات و ازمنه
است و همان شبی است که نزول دفعی قرآن در آن شب بوده،
سرتاسر شب را تا هنگام سپیدهدم سلامت و ایمنی از آفات و
شرور دانسته است همان‌گونه که برخی از مفسران آن را «لیله
العظمه» معنی کرده‌اند و از شب قدر به بزرگی و عظمت یاد
نموده‌اند.

حافظ می‌فرماید:
شب قدر است و طی شد نامه‌ی هجر
سلام فیه حتى مطلع الفجر

قرآن می‌فرماید:
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ حافظ در شعر:
ماه کنعانی من مَسَند مصْرَ آنَ تو شَد
وقت آن است که بدرود کنی زندان را
به داستان یوسف آیات ۵۶ و ۳۳ اشارتی دارد:
فَالَّرَّبُ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهَلِينَ (۳۳)
وَكَذَلِكَ مَكَنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
نُصِيبُ بِرْحَمَتِنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶)
زیرا یوسف پس از آن که طوفان مشکلات، از هر سو او
را احاطه می‌کند بی‌آن که با زنان هوس باز درباری مصر، به
گفت و گو پردازد، به درگاه خدا نیایش می‌کند و می‌گوید: خدایا!
زندان با آن همه سختی‌هایش در نظر من محبوب‌تر است از
آن چه این زنان مرا به سوی آن فرا می‌خوانند.

حافظ در شعر:
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
که مطلع غزل چنین است:
ما نَغْوِيْم بَد و مَيْل بَه نَاحِق نَكْنِيْم
جامِهِيْ كِس سِيَه و دَلَق خُود اَرْزَق نَكْنِيْم
در اینجا خواسته است به عیب‌بوشی اشاره کند و عیب‌جویی
را کاری نادرست و خلاف جوانمردی بداند.

این است که کاروانیان به چنین کاری اقدام کرده‌اند، زیرا در آیات قبلی از برادران سخنی نیست.
و ضمیرهای جمع فعل «فارسلوا واردhem» و در فعل «واسره بضاعه» و در جمله‌ی «و شروه بشمن بخس دراهم معده‌ده» همه به یک گروه باز می‌گردند. یعنی: کاروانیان و چون کاروانیان، یوسف را ارزان بدست آورده بودند ارزان هم از دست دادند و یا این که می‌ترسیدند سر آن‌ها فاش شود و مدعی پیدا کنند، زود آن را ارزان فروختند.

حافظ بر آن است که انجام کار نیک و دوری از کار بد، برای هر انسان ضروری است و چنین به نظر می‌رسد که حافظ مضمون بیت را از آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی حجرات برگرفته است.
يَا أَئِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبَيْوَا كَثِيرًا مِنَ الظُّلْمِ إِنْ بَعْضَ الظُّلْمِ إِثْمٌ وَلَا تَجْحِسُّوْا وَلَا يَعْتَبِ بِعَصْكُمْ بَعْضًا أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَقْوَاْلَهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ
(حجرات، ۱۲)

مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه‌ی ۱۲ حجرات نوشته‌اند:
«ظُنْنِي که هر انسانی مأمور است تا از آن دوری کند، ظُنْنِ سوء است و نه ظُنْنِ خیر و منظور اصلی هم نپذیرفتن ظُنْنِ سوء است. منظور این است اگر درباره‌ی کسی ظُنْنِ بدی در دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن توجه نکن و این که قرآن فرموده: «إِنْ بَعْضَ الظُّلْمِ إِثْمٌ» خود ظن مورد نظر نیست بلکه ترتیب دادن به آن می‌باشد که در بعضی موارد گناه است.
سپس قرآن فعل «لَا تَجْحِسُّوْا» را هم به صیغه‌ی نهی بیان کرده و گفته است نباید در اموری که مردم می‌خواهند پنهان بماند تو آن‌ها را پیگیری کنی تا خبردار شوی. منظور این است که مسلمان نباید دنبال عیوب مسلمانان را بگیرد و کارهایی را که صاحبان آن می‌خواهند پوشیده بماند، آن‌ها را فاش سازد و برملا کند.

دستور دیگر آیه‌ی این است که: «وَلَا يَعْتَبِ بِعَصْكُمْ بَعْضًا أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ...» (بخشی از آیه‌ی ۱۲ حجرات)

قرآن با یک تمثیل که استفهام انکاری است موضوع را روشن کرده و فرموده یک مسلمان نباید در غیاب کسی چیزی بگوید که اگر آن کس بشنود نراحت شود، زیرا غیبت مؤمن به منزله آن است که انسانی گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورد.
حافظ در شعر:

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن که یوسف به زرِ ناسره بفروخته بود

اشارتی به آیه‌ی ۲۰ یوسف نموده است:
وَشَرَوْهُ بِشَمْنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَدْعُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنِ الْإِاهِدِينَ
(۲۰)

که یوسف را به بهای کمی فروختند. و در این موضوع بحث است که فروشنده‌گان یوسف چه کسانی بوده‌اند؟
بعضی فروشنده‌گان را برادر یوسف دانسته لیکن ظاهر آیه

نتیجه گیری

- ✿ حافظ در اشعار خود از قرآن بهره و تأثیر پذیرفته است.
 - ✿ تأثیرپذیری شعر و نویسنده‌گان از آیات قرآن و احادیث یکسان نبوده است. مثلاً رودکی میزان تأثیرپذیری و گرایش به آیات و احادیث کمتر از عطار، مولوی و حافظ می‌باشد.
 - ✿ حافظ شاعر بلندپایه پارسی زبان با بهره‌گیری از قرآن و احادیث مضماین بلند شعری اش را شکل داده تا بر اصالت و فصاحت کلام خویش بیفزاید و همین راز جاودانگی و خلود شعر اوست و در سرتاسر دیوان خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی نمود معنایی آیات قرآن مشهود است.
- هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
از یمن دُعای شب و ورد سحری بود

فهرست منابع

- ۱- قرآن کریم
- ۲- اسلامی، محمد جعفر، شان نزول آیات قرآن
- ۳- انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم، حافظ
- ۴- ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح
- ۵- سیوطی، جلال الدین، جامع الصغیر
- ۶- طباطبائی، علامه محمد حسین، تفسیر المیزان
- ۷- غنی، قاسم، حافظ
- ۸- فروزانفر، بدیع‌الزمان، احادیث مثنوی مولوی
- ۹- فیروزآبادی، قاموس
- ۱۰- مقدمه این خلدون مغربی، ترجمه‌ی محمد پروین گنابادی
- ۱۱- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه با همکاری گروهی از دانشمندان
- ۱۲- مولوی، جلال الدین، مثنوی چاپ کلاله‌ی خاور، تهران
- ۱۳- نائل خانلری، پرویز، حافظ
- ۱۴- یوسفی، حسینعلی، حافظ