

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۴/۱۰

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی عرفان اسلامی
سال نوزدهم، شماره ۷۵، بهار ۱۴۰۲

مطالعه شیوه‌های بازنمایی مفهوم «خدا» در ساحت شعر و اندیشه «حافظ»

مطلوب غفاری^۱

رضا حیدری‌نوری^۲

منیزه فلاحتی^۳

چکیده

حافظ شاعر اندیشه‌وری است که علاوه بر بیان تجربه‌های عاطفی و احساسی، به دنبال بیان معنی و حقیقت این تجربه‌ها و تأملات معنوی خود در لای اشعارش می‌باشد و می‌توان ژرف‌ساختی معرفتی را در کاربرد واژگان هستی‌شناسانه «خدا، انسان، ملکوت، جهان و ...» در شعر و اندیشه او جست وجو و کشف کرد. در این میان، واژه و مفهوم «خدا» از پرسامدترین مفاهیم کلیدی دیوان حافظ است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که: «خدا» در شعر و اندیشه حافظ چه معنا یا مفاهیمی دارد؟ یافته‌ها حاکی از آن است که: اندیشه و نگاه معرفتی حافظ در فضایی «خدامحورانه» طرح می‌شود این نگاه معرفتی از قرآن و متون عرفانی مؤثر است و کهن‌الگوی داستان آفرینش و ماجراهی خلقت و هبوط حضرت آدم دستمایه نگره و انگاره حافظ به حقیقت جهان هستی است اما نحوه، رنگ و جنس نگرش خداباورانه در شعر او یکدست نیست و می‌توان مصاديق پرشماری برای رویکردهای عامیانه، عابدانه، وحدت وجودی، شهودی و... در دیوان او ارائه کرد و زمینه‌هایی از اندیشه‌های رایج در آن روزگار را _ از قبیل: کلام اشعری، نگاه جبرگرایانه، اندیشه‌های صوفیانه و کلامی و... در شعر خواجه سراج گرفت و نشان داد اما نگرش او غالباً شخصی، ابتکاری و مستقل می‌نماید و رویکرد «عاشقانه و دوستانه» از حضور معنادارتری در فحوای شعرش برخوردار است.

واژگان کلیدی:

مفهوم خدا، انسان، شعر و اندیشه حافظ، معناشناسی.

۱- دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

۲- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. نویسنده مسئول:

r.heydarinoori@yahoo.com

۳- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

پیشگفتار

عناوین « خدا، انسان و ملکوت » از اصلی‌ترین مفاهیم هستی‌شناسی هستند، کشف دیدگاه حافظ پیرامون این عناوین، رویکرد هستی‌شناسی او را می‌نمایاند و چهره حقیقی شخصیت واندیشه او را نشان می‌دهد. لفظ « خدا » نام ذات تعالی است و نگرش و رویکرد حافظ به این مفهوم، جهت‌گیری جهان‌بینانه و ایدئولوژیک، گرایش عرفانی و نیزسیاری از مضامین موضوعات معرفتی اندیشه او همانند: قیامت، گناه، جبرواختیار، داستان آفرینش و ... را می‌نماید. برای درک دیدگاه شاعر درین باب، مطمئن‌ترین راه، مراجعه بی‌واسطه به کلام اوست؛ این مقاله با بررسی معناشناصانه مفهوم خدا در شعر حافظ، تلاش می‌کند موضع و رویکرد خداباورانه او را بنمایاند.

تبیین موضوع: معناشناصی

معناشناصی بررسی و مطالعه معانی در زبان‌های انسانی است. « هر نظام زبانی، نمایانگر گروهی از مفاهیم است که بر روی هم جهان‌بینی خاصی را منعکس می‌سازد که خاص هرنویسنده‌ای است که به آن زبان سخن می‌گوید ». (شریفی، ۱۳۹۲: ۸۳) در روش سماتیکی برای فهم معانی چندین مرحله طی- می‌شود ازجمله: « فهم ابتدایی ازمعنی کلمه، پیداکردن کلمات کلیدی، پیداکردن شبکه معنایی، تشخیص زمان ورود کلمه به متن، فرایند انتقال معنا از جهان قدیم به جدید، تفکیک معنای اساسی از معنای نسبی، چگونگی تولید میدان‌های معناشناختی و یافتن ساخته‌ای فرزبانی از آن واژه ». (نک: عدالت نژاد، ۱۳۸۲: ۱۰۲) بنابر این در تحلیل و توصیف موضع حافظ پیرامون مفهوم خدا، نمی‌توان و نباید مراجعه به فرهنگ‌های لغت را کافی دانست بلکه باید روش خاصی منظور کنیم که بتوانیم با آن، رفتار و مفهوم واژه « خدا » و معادل‌های معنایی آن را در تمام بافت‌های بیانی شعر او بررسی‌نماییم. نظریه‌ها و روش‌های متعددی برای معناشناصی مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نظریه‌های انگاره ای- تصویرذهنی، تداعی و اژدها، حوزه‌ای، نمونه مادر، فرازبانی و مشخصه زبانی اشاره کرد. (نک: پهلوان نژاد و سزاوار، ۱۳۸۷: ۱۱۱) در این تحقیق، تلاش می‌شود از روش شبکه معنایی برای تحلیل رویکرد حافظ پیرامون مفهوم کلیدی « خدا » استفاده شود. روشی که ایزوتسو از صاحب نظران آن است و حتی قرآن کریم را بر همین شیوه، تحلیل محتوایی کرده است. (نک: خدا و انسان در قرآن ترجمه احمد آرام)

توشیهیکیو ایزوتسو (۱۹۹۳-۱۹۱۴) از صاحب نظران روش معناشناسی یا سmantیک است . روش سmantیکی ایزوتسو در مطالعات قرآنی اش دوجنبه دارد: «اعتقاد به نسبیت در زبان، اعتقاد به اینکه فضای واژه‌ها فقط با توجه به متنی که در آن به کاررفته اند، معلوم می‌شود.» (معصومی همدانی، ۱۳۶۱: ۲۹) یعنی واژه‌های کلیدی را نه به صورت مستقل، بلکه در بافت کلام و یا همان شبکه معنایی بررسی - کنیم در این صورت، هر واژه با توجه به جایگاه آن در هر عبارت، مفهوم متمایز و گاه متفاوتی از همان واژه در عبارت دیگر خواهد داشت(نسبیت در زبان) و برای درک جایگاه و معنای واژه نیازمند آگاهی از روابط معنایی آن کلمه با دیگر کلمات حوزه معنایی خواهیم بود(شبکه معنایی) روابطی از قبیل: ترافد، تضاد، مفهوم منفی، تناسب، تضمن، موازن و در این شیوه، متن خود سخن می‌گوید و مفاهیم خود را در شبکه معنایی تفسیر و تعبیر می‌کنند و نیازی به شواهد غیرمستقیم نخواهد بود. در این تحقیق نیز تلاش شده روش سmantیکی ایزوتسو در فهم واژه کلیدی «خدا» در شعر حافظ به کار رود یعنی نخست به معنای واژه در فرهنگ‌های لغت پرداخته شود و آنگاه مفهوم قرآنی و عرفانی آن توصیف شود و در نهایت ، این واژه و مفهوم در هر بیت حافظ با توجه به بافت متن تحلیل گردد.

اندیشه حافظ در لفاف بیان ادبی و به صورتی غیرمستقیم و همراه با مجموعه‌ای از صنایع ادبی نظری: استعاره، مجاز و خصوصاً ایهام بیان شده است، کشف روایت مستقیم و دیدگاه صریح او و یافتن حقیقت دشوارترین جنبه این تحقیق است؛ تلاش می‌شود فارغ از پیش‌داوری و تحلیل‌های خودساخته، پیام و موضع حافظ از متن شعر او کشف شود و در این مسیر، مبنای مجموع و پیام غالب در اشعار او خواهد بود و نه اندیشه مشهود در یک بیت و یا شعر خاص. در اصل، «خدا» و رویکرد حافظ به این مفهوم، موضوعات و مسائل این تحقیق محسوب می‌شوند و در پس این رهیافت، رویکرد عرفانی، معرفتی، ایدئولوژیک و اجتماعی بزرگترین غزل‌سرای شعر فارسی پی‌جویی کند و با وجود اذعان به حجم گسترده تحقیقات پیرامون این شخصیت ادبی و فکری، تحقیقات باسته و قابل اعتماد تطبیقی که اندیشه‌های هستی‌شناسانه را از سویی و شعر حافظ را از سوی دیگر به هم پیوند زند، کمتر یافت شد؛ چنین بررسی تطبیقی میان دو حوزه معرفتی و ادبی از بهترین شیوه‌های تحقیقی است که زوایای نادیده اندیشه و شعر حافظ را می‌نمایاند و تأثیر و تأثیر شعر حافظ را از اندیشه‌های حکمی و کلامی هویدا می‌سازد. این تحقیق در پی آن است که تا حد ممکن بخشی از این نقصان را مرتفع سازد و محتوای اندیشه‌ورزانه شعر او را نمایان‌تر سازد و از سوی دیگر، اثرآفرینی والهام بخشی این اندیشه‌ها را در شعر حافظ مشخص کند.

روش تحقیق

در این پژوهش مانند غالب تحقیقات علوم انسانی و ادبی ، برای جمع آوری اطلاعات شیوه کتابخانه‌ای در نظر گرفته شد که بر پایه شناخت منابع، مطالعه آنها، فیش برداری از مطالب مورد نیاز،

طبقه‌بندی فیش‌ها و نگارش مطالب اصلی است. در مواردی محدود نیز بررسی عددی کاربرد واژه خدا و کلمات مرتبط با آن در قرآن و اشعار حافظ ضرورت یافت. در فرایند تحقیق نیز واژه خدا و متادفات آن به عنوان متغیر منظر شد و کاربرد آن در قرآن، آثار عرفانی و دیوان حافظ به عنوان «متغیر مستقل» تعیین گردید و با توجه به این متغیر، نگرش و رویکرد هستی‌شناسانه و معرفتی حافظ شیرازی نسبت به آن، به عنوان «متغیر وابسته» مورد تبیین و بررسی قرار گرفت که جنبه مجهول و مورد نظر این تحقیق می‌باشد. برای انجام تحقیق، مفهوم و کاربرد عنوان «خدا» در قرآن، متون عرفانی و غزلیات حافظ بر مبنای روش توصیفی بررسی شد و اطلاعات کسب شده براساس شیوه بررسی همبستگی و هم‌خوانی، مورد مقایسه قرار گرفت.

پیشینه تحقیق

تحقیق و بررسی نگره شاعران به مفهوم «خدا» مسبوق به سابقه است از جمله مرتضی محسنی در مقاله‌ای با عنوان «تعامل خدا و انسان در مصیبت نامه عطار»، نقش اراده و تفکر را در ارتباط دوسویه انسان و خدا مورد تأکید قرارداده و معراج پیامبر را نزدیک‌ترین ارتباط انسان و خدا دانسته است. «تحلیل رابطه انسان و خدا در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی» تحقیق دیگری است که توسط فرزاد بالو و حبیب الله عباسی انجام شده و در آن از نظریه مارتین بویر برای تحلیل الهام گرفته شده است و عالی‌ترین نوع ارتباط رابطه «من-تویی» میان انسان و خدا شمرده شده است؛ لیلا پژوهنده نیز مقاله «رابطه خدا و انسان در ادبیات عرفانی» را با تأکید بر آثار مولوی نوشته است. از منظر روش سmantیکی تحلیل جایگاه «خدا» در محتوای متن نیز، کتاب «خدا و انسان در قرآن» تألیف ایزوتسو و ترجمه احمد آرام به حوزه مورد مطالعه این تحقیق می‌پردازد.

مبانی نظری پژوهش

معنای لغوی واژه «خدا»

در مورد ریشه این واژه آراء متعددی ذکر شده است. بعضی آن را پهلوی و بعضی دیگر اشکانی و یا سانسکریت و... دانسته‌اند و مفصلاً مشتقات یا صورت‌های متنوع آن را در زبان‌های هندواروپایی و نیز سعدی، بلخی و... بررسی کرده‌اند که از حوصله این بحث خارج است. در زبان پهلوی به معنای «شاه» به کاررفته از این رو «خوانای نامک» را معادل «شاهنامه» قلمداد کرده‌اند. ریشه سانسکریتی که برای این واژه ارائه شده به معنای «از خود زنده و از خود آغاز کرده» می‌باشد. بعضی نیز گفته‌اند که «خدا» به معنی «خودآینده» است و آن را مرکب از ضمیر مشترک «خود» و تکواز «آ» که بن مضارع آمدن است، دانسته‌اند و چون خداوند برای ظهور خود به دیگری محتاج نیست، لذا به این صفت

خوانده شده است. معانی دیگری که در کتب لغت برای این واژه ارائه شده عبارتست از: «ارباب و پروردگار، قائم به خود، آفریده خود، مالک و صاحب توانا بودن، لقب پادشاهی، حاکمان فراخوانی شده، جنبه به اراده خود، دارنده از خود و به وجود آمده» (نک: لغت نامه دهخدا، برهان قاطع و فرهنگ معین). واژه «خدا» در فارسی میانه، به معنای «مولی» در عربی بوده و بر پادشاهان و بزرگان اطلاق می‌شده و بعدها در کتبی چون تاریخ بیهقی از این واژه در وصف حاکمانی مانند محمود و مسعود غزنوی استفاده شده است؛ همچنین در کلمات مرکب (مانند: کدخدا و دهخدا) و نیز ترکیبات اضافی (نظیر: خدای ولایت) همچنان کاربرد خود را در متون فارسی به معنی «صاحب و مالک» حفظ- می‌کند، همچنان که سعدی می‌فرماید:

«وگرچه به مکنت قوی حال بود خداوندِ جاه و زر و مال بود»

(بوستان: باب اول)

اما این واژه بعدها، به معنای قرآنی و اسلامی «الله» به کاررفته؛ یعنی «خالق و مبدیر هستی»؛ همان مفهومی که در میان اهل فلسفه مشاء، «واجب الوجود» و در زبان عارفان، «مشوق ازلی» و در کلام فقیهان، «شارع مقدس» نامیده می‌شود. چنین مفهومی از واژه «خدا» مورد نظر این تحقیق است.

کاربرد معادلهای قرآنی

نخست باید توجه داشت که در اسلام، قرآن کلام خدادست و نه سخن پیامبر و از آن با عنوان «کلمه الله» یاد شده است و شناخت خدا در اسلام پیش از هر چیز باید به قرآن رجوع کرد. اهمیت مفهوم «خدا» در قرآن به صورتی است که «این کتاب مقدس خدا-مرکزی است و همه میدان‌های معنی شناختی و اصطلاحات کلیدی در زیر نفوذ و سلطه این کلمه کانونی و والا قرارمند گیرد.» (توشیه‌کیو، ۱۳۶۱: ۴۶۹) نام خاص «خدا» در قرآن، که بارها به آن اشاره شده، «الله» است علاوه بر الله، دو تعییر «رحمان» و «رب» هم در قرآن به صورت اسم برای خدا به کاررفته است. افزون بر آن‌ها، برخی آیات برخی آیات (مانند آیات ۸ سوره طه، ۲۴ سوره حشر، ۱۸۰ سوره اعراف و ۱۱۰ سوره اسراء) تصریح می‌کنند که خداوند دارای اسمای حسنی است: «ولله اسماء الحسنی» و فهرست بلند بالایی از اسمای خداوند در قرآن ذکر شده است اما آنچه در این مقاله بیشتر مورد نظر است، صفات جلال و جمال خداوند است. این دسته بندی خاص دو نگاه و گرایش فکری و فرقه‌ای را در بستر عرفان و تصوف پی‌ریزی کرده است تلقی و رویکردهایی که از آن‌ها با عنوان گرایش «عبدانه یا خوفی» و «عاشقانه یا ذوقی» یاد شده است.

کاربرد لفظ و مفهوم «خدا» در متون عرفانی

مفهوم «خدا» در عرفان و تصوف مفهومی بنیادی است تا آنجاکه می‌توان گفت عرفان (و البته دین و حکمت) چیزی جز تلاش برای شناخت خدا و رسیدن به او نیست و تفاوت میان گرایش‌ها و نحله‌های توحیدی نظری: فلسفه، عرفان و... بیشتر از جهت تفاوت در نظرگاه، روش‌ها و مبادی معرفت-شناسی است و در متون دینی نظری قرآن، نهج البلاغه و یا آثار حکیمان اسلامی، آمیزه‌ای از این رویکردها را می‌توان ردیابی کرد. در عرفان و تصوف به استدلال و مباحث عقلی توجه‌ی نمی‌شود بلکه این نوع معرفت‌شناختی است که پیش شرط آن تهذیب نفس و سلوک عملی است و غایت آن شهود و اشراق و کشف حجاب‌های نفسانی و فراتر رفتن از عقل معاش‌اندیش است و معرفت به خدا نه از طریق مباحث عقلی که از راه شناخت بی‌واسطه او حاصل می‌شود. این شناخت بی‌واسطه حاصل یک رابطه شخصی و تلقی خاص انسان از خدا و صفات جلالیه و جمالیه خدا است از نظر عرفا «جلال قهاریت و غلبه خداوند است بر کل که لازمه آن علو و قهر از جانب حضرت الهی و فروتنی از جانب ماست» (عبدالرزاقد کاشانی، ۱۳۷۷: ۲۱). در صفات جلالیه بر عظمت قدرت و فعل می‌یشاء بودن خدا تاکید شده است که انسان حقیر در انقياد اوست و رابطه «عبد-معبد» میان انسان و خداوند برقرار است. آدمی تنها با عبادت رستگار می‌گردد و اساساً هدف از خلقت او تنها عبادت است «وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» و بهشت از طریق «خوف» برای چنین بنده‌ای حاصل می‌شود «ولمن خاف مقام ربه جنتان» (الرحمن: ۴۶). چنین رویکردی به مفهوم «خدا» سبب‌ساز گرایشی صوفیانه به نام تصوف عابدانه شده که در آن، بیشتر بر جنبه جلال و هیبت و شکوه خداوندی و حقارت وجود انسان در برابر آن عظمت مطلق تکیه‌می‌شود؛ از این رو آدمی چاره‌ای جز عبادت و مجاهدت و توبه و زهد ندارد. در مقابل، «جمال تجلی خداوند به وجه خود که لازمه‌اش لطف و رحمت از جانب حق است و انس از جانب ما.» (عبدالرزاقد کاشانی، ۱۳۷۷: ۲۱) و در رویکردی که با توجه به این صفات خداوند در بستر عرفان و تصوف حاصل شده، خدا موجودی جمیل و محبوب روایت می‌شود که توجه به حسن او سبب‌ساز عشق و محبت می‌شود و رابطه «عاشق-معشوق» میان آدمی و حضرت حق شکل می‌گیرد و آن عظمت مطلق و هولناک در صورت معشوق زیبایی ظاهر می‌شود که همه حسن‌ها را می‌توان در صفات و ذات او متباور دانست و آدمی را عاشق و عشق را مهمترین قانون هستی و حاکم بر کار عالم می‌گردد و حتی از صورت یک‌طرفه به شکل متقابل درمی‌آید: «يَحِبُّهُمْ وَيَحِبُّونَهُ» و به تعبیر حافظ «ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود».

شاید بتوان ادعا کرد که توجه به این دو نوع از صفات حضرت حق سبب‌ساز ایجاد دو گرایش عرفانی عابدانه و عاشقانه شده و اگرچه هر دو جریان به جستجوی حقیقت الهی بوده‌اند اما به لحاظ رویکرد، ادبیات، شیوه و طریقت تفاوت‌های معناداری داشته‌اند؛ شاید بیان سعدی در دیباچه گلستان

توصیف مناسبی از حق و حقیقت جویی این دو طایفه باشد «عاکفان کعبه جلالش به تقصیر در عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک و واصفان حلیه جمالش به تحریر منسوب که ما عرفناک حق معرفتک» (سعدی، ۱۳۸۲: ۱۵). در این تحقیق، گرایش عرفانی حافظ متمایل به مکتب ذوقی و عاشقانه تحلیل شده است.

بحث و تحلیل داده‌ها

واژه «خدا» از پرسامدترین کلیدواژه‌های دیوان حافظ است تا آن‌جاكه ۱۲۳ بار به صورت مستقل یا اشتراقی و ترکیبی در آن کاربرد داشته و تنها واژه «عشق» از آن بیشتر به کاررفته است. به این مورد باید کاربرد واژه‌های معادل یا مرتبط را نیز افزود که با لحاظ کردن آن‌ها می‌توان این مفهوم را (در کنار کلماتی چون عشق و رند) کلیدواژه شعر حافظ دانست؛ واژه‌های معادل یا مرتبطی نظیر الله، حضرت دوست، بارگاه قبول، بارگاه استغنا، بحر توحید و... همچنین به این بررسی آماری باید کاربرد واژه‌هایی که در سنت شعر عرفانی عاشقانه به جای لفظ «خدا» کاربرد یافته‌اند، اضافه کرد. واژه‌هایی که اگرچه از فضای شعر عاشقانه و زمینی نشأت می‌گیرند اما در وصف «معشوق ازلی» کاربرد می‌یابند و مرجع آن‌ها و کلماتی نظیر زلف، خال، گیسو و... در شعر عرفانی ذوقی همان «معشوق ازلی» یا حضرت حق قلمداد می‌شود.

این کثرت و تکرار لفظ و معنا را شاید بتوان نشان از زبان موحدانه و نگاه توحیدی و معنوی او دانست، چراکه واژه‌های پرسامد تنها بر زبان و بیان گوینده جاری نمی‌شوند بلکه بر روح و روان او ریشه دوانده و بیانگر احوال و اندیشه‌های او هستند تا آن جاکه با استفاده از کلمات پر تکرار هر گوینده‌ای می‌توان از ضمیر ناخودآگاه او رمزگشایی کرد و نتیجه گرفت «اساسی‌ترین ویژگی جهانی که حافظ در آن به سربرده دینی است و از دریچه دین و فهم دینی به جهان می‌نگرد یعنی جهانی است در حضور خدا» (آشوری، ۱۳۸۸: ۲۳) و تأکیدمی‌کند:

«جهانیان همه گر منعم کنند به عشق من ان کنم که خداوندگار فرماید»

¹(۲۳۰)

لفظ «خدا» نام ذات باری تعالی است و نگرش و رویکرد حافظ به این مفهوم جهت‌گیری جهان- بیانه وایدثولوژیک او را معرفی می‌کند؛ اگرچه اعتقاد به وحدانیت خداوند در نگاه هر موحدی فرض گرفته می‌شود اما جنس و طعم دینداری هرکس ناظر به رویکرد و نحوه نگاه او به این مفهوم خواهد بود لاجرم نوع نگاه حافظ به مفهوم «خدا» نیز نمایانگر گرایش عرفانی و نیز بسیاری از مضامین و موضوعات معرفتی اندیشه او همانند قیامت، گناه، جبر و اختیار، داستان آفرینش و... خواهد بود.

۱- شماره داخل کمانک مقابل ایيات، مربوط به شماره غزل هر یک از آن‌ها در دیوان حافظ است

با وجود اهمیت این تکرار معنادار، نمی‌توان کاربرد لفظ و مفهوم «خدا» در دیوان حافظ را یکدست تلقی کرد. در این تحقیق تلاش می‌شود این کاربرد را از ابیاتی که دارای موضوع یکسان یا مشابهی هستند، جستجو و طبقه‌بندی کرد و مفهومی روشن و جامع از کاربردهای به‌ظاهر ناهمگون را ارائه کرد.^۱ مفهوم «خدا» را در شعر حافظ شاید بتوان چنین دسته‌بندی کرد:

نگاه وحدت وجودی به مفهوم «خدا»

اندیشه وحدت وجودی اگرچه سابقه‌ای دیرین در فرهنگ عرفانی دارد اما کمی پیش از روزگار حافظ، توسط محی الدین ابن عربی تئوریزه شده بود و قطعاً حافظ از فضای حاکم بر دنیا اندیشه آن روزگار نمی‌توانست برکنار باشد. «در این گرایش، عرفان گونه‌ای از تماس شخصی مستقیم و بی‌واسطه و بسیار صمیمانه است که در اتحاد شخصی عالم و معلوم به اوج خود می‌رسد و یکی می‌شود.» (توشیه‌یکیو، ۱۳۶۱: ۵۷) اما باید در تحلیل میزان اثربازی حافظ از این اندیشه متوجه آن روزگار در نظر داشت که «حافظ همان تفکری را بیان می‌کند که عطار و احمد غزالی بیان‌کرده‌اند همان نظرگاهی که حکماء ذوقی خراسان اختیار کردند یعنی نظرگاه عشق و عاشقی» (پورجوادی، ۱۳۷۲: ۲۶۹) و این نظرگاه با آن چه در مکتب فکری ابن عربی و سهور وردی مطرح بوده، تفاوت‌های معناداری دارد از جمله بیان شاعرانه و ذوقی مکتب خراسانی که در نقطه مقابل زبان مغلق و فنی عرفان عقل‌گرا و استدلایی و نظری آثاری چون فصوص الحكم یا کتب شیخ اشراق بوده و نیز موضوع «عقل» که در اندیشه حافظ و عارفان مکتب ذوقی جایی در برابر «عشق» نداشت. با این وصف، می‌توان اظهار کرد که در شعر حافظ، به مضمون وحدت وجود که پشتوانه ای از استدللات عقلی و بیانی غامض و پیچیده را همراه داشته، کمتر عنایتی شده است. از مجموع کاربردهای پرشمار مفهوم «خدا» در شعر حافظ، این بیت را می‌توان به این اندیشه مرتبط دانست:

نديم و مطلب و ساقى همه اوست خيال آب و گل در ره بهانه

(۳۲۸)

نگاه وحدت شهودی

در اندیشه وحدت وجودی مشاهده خدا در اشیا و موجودات و به تعبیر عارفانه آن تجلی به فیض مقدس مطرح است اما «در وحدت شهودی سخن از تجلی حق در فیض اقدس یا اعرف الله بالله مطرح می‌شود که مرتبه والاتری است و خدا جدا از اغیار و ماهیات در نظر گرفته می‌شود» (منصوری

۱- برای جلوگیری از اطاله کلام و فراتر نرفتن متن از حجم معمول یک مقاله، تنها یک مصداق از میان شواهد یافت شده از شعر حافظ ذکر می‌گردد.

لاریجانی، ۱۳۹۰: ۷۳) و توحید خالص مورد نظر عارف واقع می‌گردد بهنحوی که عارف غیر خدا هیچ نبیند. می‌توان گفت در وحدت وجود، حقیقت حق در همه عالم نمایان است اما در وحدت شهود، دل و قلب عارف ظرف تجلی فیض اقدس خداوند است. تفاوت رویکرد وحدت وجودی با نگره وحدت شهودی را شاید بتوان از فحواری این بیت حافظ دریافت:

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم
(۳۵۷)

نگاه عابدانه به مفهوم «خدا»

این نگاه به حضرت حق از نتایج توجه به «صفات جلالیه» خداست که آدمی را در برابر آن عظمت لايتناهی برد و یا بندهای می‌بیند که درنهایت انجام وظایف عبودیت به پاداش اخروی نایل می‌گردد. در این دیدگاه، انسان هیچ‌کاره و خدا همه‌کاره است و به تعبیر قرآن «يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ». این اندیشه از عقاید کلامی اشعریه است و از آنجا که «عرفان در بستر تفکر اشعری رشد کرد و از آن جدا نیست» (شمیسا، ۱۳۹۵: ۱۶۵) می‌توان نمونه‌هایی از اندیشه‌های اشعاره را در اندیشه حافظ جستجو کرد از جمله:

الف) بی‌علت بودن افعال خداوند: اعتقاد به اینکه «افعال الله لا يتعلّل» یعنی که افعال خداوند علت نمی‌خواهد و قانونی به عنوان علت و معلول و یا سبب مسبب در آفرینش خداوند حاکم نیست.«(همان) و دلیل تقدیر و سرنوشت که اراده چنان خدایی بر عالم موجودات است بی‌سببی است: سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام‌بخشی او را بهانه بی‌سببی است

(۶۴)

ب) حاکمیت مطلق خداون: بنا به آیه «يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ»(آل عمران:۴)، پروردگار فعل مایشاء و همه‌کاره عالم هستی است :

من اگر خارم اگر گل چمن ارایی هست که به هرشیوه که می‌پروردم، می‌رویم

(۳۸۰)

گر رنج پیشت اید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند

(۱۸۶)

ج) جبرگرایی: موضوع جبر و اختیار و نسبت رفتار آدمی با اراده و میل او از بحث انگیزترین مسائل کلامی و فلسفی تاریخ اسلام بوده و اشعاره و معترضه بر سر آن نزاع‌ها کرده‌اند. جبر در دیوان حافظ یک بار در معنای «نیکوحال گردانیدن» به کاررفته و مفهوم کلامی فلسفی ندارد :

به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد بسا شکست که با افسر شهی اورد

(۱۴۷)

اما در مورد اختیار ، باید گفت ابیاتی وجوددارد که نشان از عدم اعتقاد حافظ به آن در رفتار آدمی است:

رضا به داده بده وز جین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادست

(۳۷) تو در طریق ادب باش و گو گناه من است گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

(۵۳)

حافظ این باور معرفتی را «ازلی و ابدی» می داند و همه امور را به مشیت الهی مربوط می کند:
مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد

(۱۶۵)

گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند

(۱۸۶)

د) زهد و عبادت: اگر خدا را در این رویکرد، صرفاً معبدی جبار و حاکم بر بندگان تلقی کنیم مبنای رابطه بنده با این معبد، «عبادت و اطاعت» خواهد بود و بنده با «زهد و خوف از خدا» به تعالی می - رسد. در اندیشه حافظ، عبادت به شرط مزد، همسان گدایی شمرده شده :
تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن

که دوست(خواجه) خود روش بنده پروری داند

(۱۷۷)

حافظ ۱۱ بار نیز از واژه «طاعت» استفاده کرده که در برابر حق، برای آن قدر قیمتی نمی بیند:
حاشیه که نیام معتقد طاعت خویش این قدر هست که گهگه قلحتی می نوشم

(۳۴)

و طاعت آلوده به ریا را مانند دیگر اعمال ریایی محکوم می کند و خدا را از آن بی نیاز می داند:
می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتنی که به روی و ریا کنند

(۱۹۶)

زهد از واژه‌های کلیدی تصوف و مربوط به مفهوم «عبدت» است تا آنچا که «یکی از شیوه‌های تصوف شیوه زهد خوانده می‌شود» (انصاری، ۱۳۷۱: ۲۴) و «اساس آن بر تکالیف و عبادات است و بر مبنای بیم از قهر و عذاب آخرت یا طمع بهشت و حور و کوثر» (مرتضوی، ۱۳۷۴: ۳۶۲). واژه زهد در دیوان حافظ، ۲۷ بار به کاررفته، به این تعداد شمار «زاهد و زهاد و زاهدان» را نیز بایدا فزود و نکته مهم همراهی این عنوان با صفاتی چون: ریا، زرق، نفاق و نیز خشک و گران می‌باشد؛ حافظ خود را از این نوع زهد، بی‌نیاز می‌داند و از آن ملول است:

باده‌نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

(۲۰)

نگاه منفی حافظ به زهد را نمی‌توان به دین‌ستیزی تعبیر کرد چرا که او از سر غیرت دینی است که فریادمی‌زند :

اتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوت حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

(۴۰۷)

خدای مستتر و متجلی

شاید بتوان معادل پیدایی و پنهان بودن خداوند را در دو اصطلاح «تجلى و استثار» پی‌جويی کرد. تجلی سه بار در دیوان حافظ به کاررفته و حافظ آن را با الفاظی چون حسن و عشق و جمال به کار برده است:

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دمzd عشق پیداشد و اتش به همه عالم زد

(۱۵۲)

البته حافظ با این اصطلاح عرفانی آشنایی کامل داشته است :
بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

(۱۸۳)

بی‌خود از شعشه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند

(۱۸۳)

و اگرچه از تجلی افعال سخنی به میان نیاورده، اما امور هستی را و هرچه در آن رخ‌می‌دهد، جلوه خدا می‌داند:

گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند

(۱۸۵)

بسامد این نوع نگرش به مفهوم «خدا» در دیوان حافظ، منحصر به واژه «تجلی» نمی‌شود و واژه هایی چون: عکس، رخ، پرتو، جلوه، نقش، فروغ، شعاع، آینه و... نشان از دیدگاهی دارد که همه عالم را تجلی پروردگار معرفی می‌کند و مشخصاً غزل ۱۵۱ دیوان او به آن می‌پردازد:
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

(۱۵۱)

و شرط درک تجلیات خدا را در تهذیب نفس و روح دانسته و در بیت زیر، آن را به همه عالم تعمیم داده است:

جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید هم این اینه می‌گرداند

(۱۹۳)

وبنا به آیه قرآنی «اشرقت الارض بنور ربها» می‌سراید:
در خرابات معان نور خدا می‌بینم وین عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

(۳۵۷)

و تجلی و استثار دو روی سکه «جمال و جلال الهی» هستند و خداوند از شدت تجلی است که از دیده‌ها پنهان می‌ماند:

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستم

(۹۱)

و در جای دیگری با بازیگوشی و بیان تعلیقی، خداوند را مخاطب قرار می‌دهد و درمورد خود او با ضمیر سوم شخص می‌گوید:
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود ان شاهد هرجایی

(۴۹۳)

نگاه عاشقانه به مفهوم «خدا»

این نوع نگرش به مفهوم پروردگار، از نتایج توجه خاص به صفات جمالیه خدادست که پیشتر به آن اشاره شد و منحصر به حافظ نمی‌باشد و کسانی نظیر رابعه بنت کعب، روزبهان بقلی، احمد غزالی،

عین القضاط همدانی، سعدی و مولوی نیز به آن گرایش معرفتی داشته‌اند و اساس اندیشه عرفان ذوقی خراسانی برآن استوار بوده است. حافظ به این گرایش عرفانی بیش از دو رویکرد قبلی توجه کرده و واژه «عشق» با ۲۳۷ بار کاربرد در دیوان حافظ پرسامدترین کلمه کلیدی است تا آنجاکه می‌توان دیوان حافظ را «عشق نامه» نامید. به این واژه باید کثیری از کلمات مرتبط و عاشقانه نظری یار، دوست، محبوب و نیز اندام انسانی زیبارویان همانند لف، مو، رو، کرشمه و... را افروز اما کلمات و ترکیبات عاشقانه در خدمت طرح اندیشه توحیدی خاص او قرار می‌گیرند و شعری «عاشقانه-عارفانه» پدیدمی‌آورند که از اشعار عارفانه کسانی چون سنایی، عطار و مولوی و نیز غزل عاشقانه سخنورانی مانند کمال الدین اسماعیل و سعدی متایز می‌شود و البته کار را برای متقدین و محققین آثارش دشوار می‌سازند و ترکیب جادوگرایانه و ایهام و ابهام‌انگیز این دو فضای شعری سبب ساز سوءتفاهم ها و اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون عاشقانه یا عارفانه بودن شعر حافظ می‌شود، هر کس برداشت و قضاوت خود را از شعر حافظ و شخصیت عرفانی و اجتماعی او ارائه کرده است؛ نمی‌توان انکار کرد که بخشی از این اختلاف نظرها به دلیل بیان سحرانگیز شاعرانه و کاربرد ایهام و ابهام در شعرو است اما بخش مهمتری از عوامل سبب ساز این تفاوت در قضاوت‌ها، متوجه استفاده حافظ از الفاظ عاشقانه و دنیابی برای طرح موضوعات معنوی و عرفانی است و شاید حافظ آگاهانه چنین بازیگوشی شاعرانه‌ای را سرلوحه حیات شعری خود قرارداده است مثلاً در بیت زیر علاوه بر کاربرد واژه عاشقانه «یار»، کلمه «خدا» نیز به کاررفته و برای خواننده چنین تداعی می‌شود که «یار و خدا» دو شخصیت جدا از هم هستند اما در رویکرد عرفانی، می‌توان مفهوم «وصل» را از آن برداشت کرد:

یاد باد انکه صبحی زده در مجلس انس جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود

(۲۰۴)

لازم به توضیح است که حتی عشق زمینی نیز در عرفان عاشقانه، بهجهت آنکه مقدمه و مجازی بر عشق متعالی است، مجاز و مقدس شمرده شده و در اندیشه کسانی چون جامی، اوحدالدین کرمانی و روزبهان بقلی، بی عشق مجازی نمی‌توان به عشق الهی رسید و تلفیق دو مفهوم عشق انسانی و الهی آن را ملموس و محسوس کرده و حتی در بیان عشق آسمانی نیز، ادبیات عاشقانه زمینی استفاده شده است.

نگاه دوستانه به خدا

اگرچه این عنوان را می‌توان در ذیل همان رویکرد عاشقانه به خدا نیز تبیین کرد اما تمایز ظریفی میان نگاه به خداوند به عنوان دوست با رویکرد مشوشی و یا حتی وحدت وجودی وجود دارد. در عرفان وحدت وجودی، رابطه انسان و خدا تا مرز اتحاد پیش می‌رود و انسان فاقد ذات و هویت مستقل معرفی می‌شود؛ در دیدگاه تجلی نیز انسان تنها نمودی از خداوند است؛ در عرفان عاشقانه نیز

رابطه انسان با خدا گاه تا مرز وصل و فنا پیش می‌رود و سرانجام «من» انسان در «تو» خداوند فانی شده و فقط «او» می‌ماند؛ در هر سه رویکرد پیش‌گفته، انسان ماهیتی عرضی و بی‌اعتبار در برابر ذات پروردگار دارد و با وجود تفاوت‌های نگرشی نسبت به خداوند، استقلال «انسان» در این رابطه‌ها مشترکاً – نادیده‌گرفته‌می‌شود و یا نفی می‌گردد. اما شاید بتوان گفت «صمیمانه‌ترین و نابترین گفت و گوها در رابطه انسان و خدا در ساحت هم‌سخنی رخ‌می‌دهد.» (بالو و نیکفر، ۱۳۹۴: ۳۴) مقصود از هم‌سخنی در این تحقیق، همان رابطه دوستانه است که طرفین رابطه در عین پیوستگی و صمیمیت دارای استقلال هستند و ذات آدمی در این رابطه مضمحل نمی‌شود و به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت وجودی، سوی دیگر این رابطه قرارمی‌گیرد بی‌آنکه بوقتی کفر و ثنویت از آن به مشام برسد. شاید بتوان این رابطه را عالی‌ترین نوع ارتباط انسان با امر قدسی و معشوق دانست که مراحل توجه به صفات جلال و جمال را پشت سرگذشتیه و «خدا» را در قامت یک «دوست» توصیف‌می‌کند:

خوش می‌دهد نشان جمال و جمال یار خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست

(۶۰)

شرط دوستی در هر رابطه‌ای وجود شباهت و برابری است واز آنجاکه نمی‌توان «انسان» را خداگونه تصور کرد، قدم نخست در این نگرش، تصور انسانوارگی از «خداوند» است یعنی خدا را بسان یک انسان منظور کنیم. چنین نگاهی به‌هیچ‌وجه، قرباتی با دیدگاه «فرقه مجسمیه» که برای خداوند جسمانیت و دست و چشم و ... قائل بودند، ندارد بلکه نوعی انتساب وجود و شمایل متشخص و آدمواره به حضرت حق است که دارای اوصافی باشد که انسان هم از آن‌ها برخوردار است. در قرآن، تعابیری چون «ان الله يرى» و «والذى هو يطعمنى و يسقين و اذا مرضت فهو يشفين» (شعراء: ۷۸) در باب خدا وارد شده و یا در فرهنگ دینی قدرتش چنین توصیف شده که: «يَدِ اللَّهِ فُوقَ أَيْدِيهِمْ» اما حکمای اسلامی غالباً چنین توصیفاتی را با قید «مجازاً» تبیین کرده‌اند. در این رویکرد ویژه در شعر حافظ، «خدا» با عنوانی چون حبیب، دوست و یار خطاب و روایت می‌شود:

هرچند بردى ابم روی از درت نتابم جور از حبیب خوشنتر کز مدعی رعایت

(۱۴۳)

وگاهی دارای چهره و یا رفتار انسانی است:
من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیده‌ام که مپرس

(۲۷۰)

البته حافظ به عنوان یک عارف حق بین، شائبه اعتقادات مجسمیه را از اندیشه خود طرد می‌یکند:

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و حال

هزار نکته دراین کارو بار دلداری است

(۶۶)

و برای روایت تلقی خاص خود از «خدا»، چنین بیانی را اختیارمی‌کند و بهویژه وقتی رابطه «خدا - انسان» در قالب گفتگو روایت‌می‌شود، و در برابر ضمیر «من» از ضمایر «تو» و «او» به جای واژه «خدا» استفاده‌می‌کند. به‌تعبیر نویسنده کتاب «از کوچه رندان» «گفت وشنود با معشوق همراه با بذله گویی و نوعی حاضر جوابی توأم است گاه از جانب معشوق و گاه از جانب عاشق». (زرین‌کوب، ۱۳۷۵: ۷۸) نمونه شاخص این گفت وشنود، مناظره‌ای است با این مطلع:

گفتم: غم تو دارم، گفتا غمت سراید گفتم: که ما من شو، گفتا اگر براید

(۲۳۱)

نتیجه‌گیری

دراین پژوهش تلاش شد مفهوم کلیدی «خدا» در شعر و اندیشه حافظ و اکاوی شود و مراحل این روش در فهم معنای این مفهوم از قبیل معنای لغوی، قرآنی، عرفانی در خدمت کاربرد واژه در شبکه معنایی بررسی شده و مفهوم فرازبانی مفهوم «خدا» به دست آمده و در طبقه‌بندی‌های مشخص دسته-بندي شد. در مورد ریشه واژه «خدا» معانی متعددی ذکر شده‌است اما سه مفهوم «صاحب، شاه و ایزد» کاربرد مشخص‌تری در متون ادبی دارند که معنای اخیر (معادل «الله») مفهوم مورد نظر این تحقیق بود.

نتیجه‌پژوهش حاکی است که واژه «خدا» از پرسامدترین کلیدواژه‌های دیوان حافظ است. علاوه بر آن، واژگانی نیز بنا به سنت شعر عارفانه-عاشقانه به‌جای لفظ «خدا» کاربرد یافته‌اند، این کثرت و تکرار لفظ و معنا را می‌توان نشان از زبان موحدانه و نگاه توحیدی و معنوی او دانست؛ اما با وجود این تکرار معنadar، نمی‌توان کاربرد لفظ و مفهوم «خدا» را در دیوان حافظ یکدست تلقی کرد:

۱. بخش قابل توجهی از کاربردهای واژه «خدا، رب و ...» در دیوان حافظ، برای سوگندخوردن و بیان اصطلاحی است که در بیان و زیان روزمره مردم عادی نیز شایع است. حافظ مکرراً برای خواست، سوگند، دعا، التجا، التمام، قسم و شفاعت، شکر، انذار و هشدار، شهادت، امید، طلب عفو و رحمت و ... لفظ خدا و معادل‌های آن را واسطه می‌کند و گاه با بیانی گمراه‌کننده و دوپهلو، خواننده اشعارش را متحیر می‌سازد و از بیان صریح و مستقیم رو برمی‌تابد.

۲. درشعرحافظ، به مضمون وحدت وجود که برخوردار از استدلالات عقلی و بیانی غامض و پیچیده بوده، عنایت کمتری شده است.
۳. ابیاتی از دیوان را می‌توان شاهدی بر نگاه عارفانه ناظر به وحدت شهودی دانست به‌نحوی که گویی حافظ خدا را تنها با خدا و نه با تجلیاتش جست‌وجو می‌کند و می‌باید و معرفتی خالص از توحید را بیان می‌کند که البته دلالت چنین معرفتی به همه اشعار حافظ عمومیت ندارد و نیز تأویل-پذیری شواهد آن، تردیدهایی ازباب صحت این مدعای ایجاد می‌کند.
۴. نگاه عابدانه به مفهوم خدا و گرایش‌های اشعری که ازنتایج توجه به صفات جلالیه است در شعرحافظ کم و بیش یافتمی شود و اندیشه‌های «بسی‌علت بودن افعال و حاکمیت مطلق خدا، جبرگرایی، زهدگرایی و...» در شعر او مصاديقی دارد اما استقلال فکری خود را ازدست نمی‌دهد و نگاه انتقادی و البته مبتکرانه، او را از وابستگی به هر مکتب فکری، عرفانی، کلامی و... رها می‌کند.
۵. اعتقاد به تجلی خدا در مظاهرهستی از بینان های اندیشه حافظ است. بسامد این نوع نگرش به مفهوم «خدا» در دیوان حافظ منحصر به واژه «تجلی» نمی‌شود و واژه‌هایی چون عکس، پرتو، جلوه، فروغ، شعاع، آینه و ... نشان از دیدگاهی دارد که همه عالم را تجلی پروردگار معرفی می‌کند.
۶. حافظ به رویکرد عاشقانه به خدا، بیش از دوگرایش قبلی توجه کرده و واژه «عشق» در دیوان حافظ پرسامدترین کلمه کلیدی است تا آنجاکه می‌توان دیوان حافظ را «عشق نامه» نامید. کلمات و ترکیبات عاشقانه در خدمت طرح اندیشه توحیدی خاص او قرار می‌گیرد و شعری «عاشقانه-عارفانه» را پدید می‌آورد که از شعر شاعران پیشین متمایز می‌سازد .. در این رویکرد، توجه و تمایل حافظ به مکتب عرفانی ذوقی که از آن با عنوان «مکتب خراسان» یادمی شود، مشهود است.
۷. تمایز ظرفی میان نگاه به خداوند به عنوان دوست با رویکرد وحدت وجودی ویا حتی عشوقی وجود دارد. در گرایش دوستانه، ظرفین رابطه «خدا- انسان» در عین پیوستگی و صمیمیت، دارای استقلال هستند. در نگاه دوستانه او به خدا، مفاهیمی حاکی از «اعتراض، عتاب، درخواست، گلایه و شکایت، طعن، درخواست، وفاداری و...» قابل برداشت است.
- نزد حافظ، گرایش‌های عاشقانه و دوستانه از سهم و عمق بیشتری نسبت به دیدگاه عابدانه و حتی وحدت وجودی برخوردار است و می‌توان کلیت و یا غلبه اندیشه شعر حافظ را در صف «مکتب عرفان ذوقی خراسان» دانست هرچند که در این جبهه نیز شعر و اندیشه حافظ ویژه و خودسر می-نماید.

منابع و مأخذ.

۱. قرآن کریم.
۲. آشوری، داریوش، ۱۳۸۸، عرفان و رندی در شعر حافظ، تهران، غزال، چ ۳.
۳. انصاری، قاسم، ۱۳۷۱، مبانی عرفان و تصوف، تهران، انتشارات پیام نور.
۴. ایزوتسو، توشیهکیو، ۱۳۶۱، معنی‌شناسی جهان‌بینی قرآنی، ترجمه احمدآرام، تهران، سهامی انتشار.
۵. ایزوتسو، توشیهکیو، ۱۳۷۸، مفهوم ایمان در کلام اسلامی، ترجمه زهرا پورسینا، تهران، سروش.
۶. پورجوادی، نصرالله، ۱۳۷۲، درباره حافظ (برگزیده های مقالات نشردانش)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
۷. پهلوان نژاد، محمدرضا، سزاوار، علیرضا، ۱۳۷۸، معناشناسی قرآنی، مجله السبات، تهران، شماره ۵۰.
۸. شمس الدین حافظ شیرازی، ۱۳۸۱، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، اساطیر.
۹. دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، لغت‌نامه، چ ۲ از دوره جدید، تهران، نشر دانشگاه تهران، ۱۷ جلد.
۱۰. زرین‌کوب، عبد‌الحسین، ۱۳۷۵، از کوچه رندان، چ ۱۰، تهران، سخن.
۱۱. مشرف الدین سعدی، ۱۳۸۲، تصحیح غلام‌حسین یوسفی، تهران، زوار.
۱۲. شریفی، علی، ۱۳۹۲، نقد و بررسی آرای ایزوتسو در حوزه معنایی قرآن، مجله حکمت معاصر، س ۴، ش ۳، صص ۸۱-۱۱۰.
۱۳. شمیسا، سیروس، ۱۳۹۵، یادداشت‌های حافظ، تهران، نشر میرا.
۱۴. عدالت‌نژاد، علی، ۱۳۸۲، روش سماویکی در مطالعات اسلامی، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
۱۵. کاشانی، عبد‌الرزاق، ۱۳۷۲، اصطلاحات الصوفیه، ترجمه محمد خواجه‌ی، چ ۲، تهران، مولی.
۱۶. مرتضوی، منوچهر، ۱۳۷۴، مکتب حافظ، تهران، ابن سینا.
۱۷. معصومی همدانی، حسین، ۱۳۶۱، بحثی در زبان اخلاقی قرآن، تهران، مجله نشر دانش، سال ۲، شماره ۳.
۱۸. منصوری لاریجانی، اسماعیل، ۱۳۹۰، در محضر حافظ، تهران، ۱۳۹۹، چاپ و نشر بین الملل.
۱۹. هجویری غزنوی، ۱۳۷۸، علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح والتین ژوکوفسکی، تهران، طهوری.

A Study of the Methods of Representing the Concept of "God" in Hafez's
Poetry and Thought from the Perspective of Toshihiko Izutsu's Semantic Theory
Mottaleb Ghaffari¹, Reza Heidari Nouri^{2*}, Manizheh Fallahi³
PhD Student, Persian Language and Literature, Saveh Branch, Islamic Azad
University, Saveh, Iran.
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Saveh
Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. * Corresponding Author
r.heydarinoori@yahoo.com
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Saveh
Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

Abstract

Hafez is a thoughtful poet who, in addition to expressing emotional and sentimental experiences, seeks to express the meaning and truth of these experiences and his spiritual reflections on the side of his poems, and can deepen the epistemological construct in using the ontological words "God, man, man, kingdom, world, etc." He searched and discovered in his poetry and thought. Meanwhile, the word and concept of "God" is one of the most common key concepts of Hafez's Divan. This research seeks to answer the question in the descriptive-analytical way and based on Izutsu's semantic theory: What is the meaning or concepts of God in Hafez's poetry and thought? The researcher's findings indicate that: Hafez's epistemological thought and view is designed in a "God-centered" atmosphere. This epistemological view of the Qur'an and mystical texts such as: Mersad al-Ebad and Kashf al-Asrar Hafez is the source of Hafez's view of the truth of the universe, but the method, color, and gender of the God-believing attitude in his poetry are not uniform, and there are many examples of popular, devout, existential unity, intuition, etc. in Hafez's Divan. Fields of common ideas in those days - such as Ash'ari theology, algebraic view, Sufi and theological thought and 2- In Hafez's poetry, he found and showed, but his attitude often seems "personal, innovative and independent, and the "romantic and friendly" approach has a more meaningful presence in the content of his poetry.

Keywords:

God, Man, Kingdom, Hafiz, Semantics.