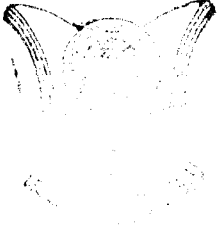

حافظ

اسم و آیت در علم و ادب
صیرت و سیرت در علم و ادب

حافظ

جلد هشتم

بکوش سعید نیاز کرمانی

پانتی

- مقاله‌ای سزاوار چاپ و انتشار است که:
- ۱- نکته‌ای تازه داشته باشد بدون هیچ‌گونه حشو و زوائد و قلم‌پردازی و انشا نگاری.
 - ۲- منحصرآ درباره اشعار و احوال و محیط زندگی، تاریخ عصر حافظ، تحقیقات و تتبعات مربوط به حافظ باشد.
 - ۳- منابع و مأخذ مقاله ذکر شده باشد.
 - ۴- خالی از اغراض شخصی و جهت‌گیریهای بی‌مورد باشد.

حافظ‌شناسی

پاژنگ

شرکت انتشاراتی پاژنگ - کریمخان زند نبش ماهشهر پلاک ۲۲

Pazhang Publishing Co.,
No. 22, Mahshahr St.,
Karimkhan Zand Ave.,
Post Code 19847,
Tehran, IRAN

حافظ‌شناسی
جلد هشتم
بکوشش سعید نیاز کرمانی
چاپ اول
تیراژ ۵۰۰۰
تاریخ نشر بهار ۱۳۶۷
تهران - چاپ نقش جهان
طرح جلد - آیدین آغداشلو
حق طبع محفوظ

فهرست

فصل اول - سیری در دیوان

- ۵ نه هر که سر بتراشد
۱۳ این رباعیها از حافظ نیست
۵۷ پیر گلرنگ کیست؟
۱۰۶ یادداشت‌ها

فصل دوم - بحث لغوی و دستوری (شرح و تفسیر)

- ۴۷ آیا حافظ موسیقی‌دان بوده است
۶۳ نزه و آفتاب
۸۲ یادداشت
۹۱ حافظ و حشو و تکرار

فصل سوم - حافظ و دیگران

- ۲۵ حافظ و بیدل
۱۰۴ حافظ و عرفی شیرازی

فصل چهارم - نقد و نظر

- ۷۲ برگرداگرد چند بیت حافظ
۱۱۵ نگاهی بر نگاهی گذرا...
۱۴۶ پیشگفتار سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ
۱۶۳ سخنی چند در باب احوال...

نه هر که سر بتر اشد...

ریشه کلمه قلندر معلوم نیست برخی آنرا قرندل و قرندلی و فرقه آنرا قرندلیه نامیده‌اند و گروهی این کلمه را معرب یا مبدل کلندر بمعنی «چوب گنده و ناتراشیده، مردم ناهموار و ناتراشیده» دانسته و برخی سعی کرده‌اند تا آنرا با کلانتر از یک ریشه معرفی کنند، ولی تاکنون کسی قطعی و مستند نظری ابراز نداشته و هر کسی بر حسب فکر گمانی پرورده است.

بهر صورت قلندریه گروهی از متصوفه‌ی ملامتی هستند که در قرن هفتم در خراسان و شام و دیگر بلاد شهرت و معروفیت داشته‌اند، ولی سابقه آنها از آن قرن نیز فراتر می‌رود^۱. قلندریه

۱- بابا طاهر گوید:

من آن رندم که نامم بی قلندر نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر
چو روز آیه بگردم گردکویت چو شو آیه بخشان وانهم سر

غالباً موی ریش و سبلت و سر و ابرو را می تراشیده و دلقی از پشم برتن می پوشیده‌اند. از رؤسای مشهور این طریقه در اواخر قرن ششم شیخ جمال‌الدین ساوجی است، که در دمیاط زاویه‌ای داشته است، طریقه قلندریه در خراسان به وسیله قطب‌الدین حیدر انتشار یافت.^۲ مقریزی نیز به دسته‌ای از قلندریها اشاره می کند که پیشوای ایشان شیخ حسن جوالمقی (متوفی ۶۱۲ هجری) است.^۳

استاد شفیع کدکنی در تعلیقات اسرارالتوحید ذیل این رباعی

من دانگی و نیم داشتم حبه کم
 دو کوزه نبی خریده‌ام پاره کم
 بر بربط من نه زیر مانده است نه بم
 تاکی کوی قلندری و غم، غم

می نویسد:

«گویا قدیمترین مورد استعمال کلمه قلندری در ادبیات فارسی، همین رباعی باشد که احتمالاً از سروده‌های پایان قرن چهارم است و شاید هم قدیمتر. اصل کلمه قلندر بمعنی اسم مکان بوده است، یعنی محل تجمع کسانی که آنها را «قلندری» می خوانده‌اند، تا قرن هفتم قلندر بمعنی اسم مکان به کار می رفته و از آن دوره به بعد اندک اندک تغییر مفهوم داده و بر اشخاص هم بجای قلندری

۲- دایرةالمعارف فارسی مصاحب ذیل کلمه قلندر.

۳- شیخ حسن سر و ریش می تراشید و لباس مغان دربر می کرد، و شاید «جولقی» خوانده شدن گروهی از قلندریه بعلت پوشیدن لباس خاص بوده است «حکایت مرد بقال و روغن ریختن طوطی» که طوطی روغن مرد بقال را می ریزد و بر اثر ضرب بقال کل می شود و دیگر سخن نمی گوید تا آنکه درویش سر تراشیده‌ای را می بیند و بسخن گفتن می آید:

ناگهانی جولقی می گذشت	باسری بی مو چوپست طاس و طشت
طوطی اندر گفت آمد در زمان	بانگ بر درویش بر زد کای فلان
کاز چه ای کل با کلان آمیختی	تو مگر از شیشه روغن ریختی
از قیاس خنده آمد خلق را	کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

(منسوب به قلندر) قلندر را اطلاق کرده‌اند، ظاهراً این کلمه با کلمه لنگر، از لحاظ سابقه تاریخی، مرتبط است و در زبانهای ایرانی Ng/Nd همواره در تبدیل‌اند نظیر اورنگ / اورند، کلنگ / کلند و امثال آن^۴.

سفرنامه ابن بطوطه درباره شیخ جمال‌الدین ساوه‌ای و موی تراشیدن وی داستانی دارد که خلاصه آن چنین است:

شیخ جمال‌الدین ساوه‌ای مردی نیکو صورت بود، زنی از اهل ساوه دل در گرو عشق او بست، شیخ در مقابل این زن ایستادگی کرد و از برآوردن خواهش او امتناع ورزید، ولی آن زن عجوزه‌ای را بر سر راه شیخ قرار داد و بهانه خواندن نامه‌ای شیخ را به‌سرای خویش برد کینزان بر سر او ریختند و چون شیخ خود را در بند دید اظهار داشت که حرفی نیست ولی جای طهارت را بمن نشان دهید، و چون بخلوت شد با تیغی که همراه خود داشت موی ریش و ابروان خود را تراشید سپس بیرون آمد زن که او را با این وضع دید از او متنفر شد و دست از او برداشت، چون این عمل، شیخ را از ارتکاب به گناه بازداشته بود، پس بهمان وضع بماند و یاران او نیز از شیخ پیروی کردند^۵.

در تاریخ فرشته این داستان بصورت دیگری نقل شده است: «اما قول صحیح آنست که سید جمال مجرد بفرط جمال موصوف بود، چنانکه مصریان او را یوسف ثانی می‌خواندند و همچنانکه زلیخا بر حضرت یوسف مفتون شده بود زنی از امرای مصر عاشق سید جمال مجرد گردید و او به‌تنگ آمده از مصر جانب زمین دمیاط گریخته و آن زن از فرط تعشق بی‌تابانه به‌دنبال او شتافت و چون این خبر به‌سید جمال مجرد رسید مضطرب گشت و دست به‌دعا برداشته و زوال حسن خود از خدا خواست و آن شرف اجابت رسیده و موی سبلیت و

۴- دکتر شفیع کدکنی تعلیقات اسرارالتوحید ص ۵۱۰.

۵- سفرنامه ابن بطوطه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۲

ریش و ابروی او همه ریخت و زن چون بدانجا رسیده [اورا] بدان هیئت دید روی گردانیده بمصر رفت و سید از آن بلا نجات یافته در آنجا توطن نمود، اکنون مقبره او آنجاست و قلندران در آنجا می‌باشند و هنگامه دارند.^۶

و در قلندرنامه خطیب فارسی این داستان بصورت دیگری نقل شده است: جمال‌الدین در دمشق در باب‌الصغیر با پیری عور و مجرد آشنا می‌شود به نام جلال‌الدین درگزینی و دل‌باخته وی می‌گردد از خدا می‌خواهد تا روانش را به‌نور معرفت شاد کند و از دنیا هیچ اثری در او باقی نماند چون سر برمی‌آورد خود را لخت و عور می‌بیند و...^۷

از اصول این فرقه تخریب عادات است و پشت‌پا زدن به آداب و رسوم و رهائی از هرگونه قید و بند که قبول خلق را به دنبال داشته باشد از این رو این فرقه سعی دارند تا تظاهر بخلاف آراء و عقاید عامه کنند تا نظر مردم را از خویش بازگردانند و یکسره بحق مشغول شوند. هرچند قلندریه و ملامتیه را یکی شمرده‌اند اما فرق بین قلندری و ملامتی در این است که ملامتی می‌خواهد عبادات خود را مکتوم و پنهان دارد، در صورتیکه قلندری می‌کوشد عادات و عبادات را درهم کوبد.

مقریزی ظاهراً بنقل از عوارف‌المعارف سهروردی می‌نویسد «قلندریه در اعمال شرع و عبادات از قبیل نماز و روزه آنچه از فرایض است بجا می‌آورند و زیاده‌برآن را روا نمی‌دارند، از لذت مباحه خود را محروم نمی‌دارند و هیچ‌وقت خود را مقید به سخت‌گیریها و تشدیدات شریعت نمی‌سازند و...»^۸ ولی در طرائق الحقایق

۶- تاریخ فرشته. ج ۲، ص ۴۵۷، چاپ هندوستان بواسطه تاریخ تصوف دکتر غنی، ص ۴۴۳.

۷- قلندرنامه خطیب فارسی، به تصحیح دکتر حمید زرین‌کوب، ص ۱۵.

۸- تاریخ تصوف دکتر غنی، ص ۴۴۱.

عکس این ذکر شده است که: «ایشان رسوم شریعت ندارند و شریعت را از جمله مقیدات خوانند، طاعت و عبادت بجای نیاورند و نماز و روزه نگذارند و نکاح را حرام دانند و مجرد صوری را واجب و لازم شمارند... آزار رسانیدن و اذیت نمودن به مخلوقات را گناه عظیم دانند»^۹ درست پیوند الفت خواجه با این فرقه در همین جا نمودار میشود که:

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

بسیاری از پیروان مکاتب و فرقه‌های صوفیه به علت حسن قبول خواجه سعی دارند با یافتن اشاراتی در دیوان وی او را از زمره همراهان خود قلمداد کنند، ولی هیچ‌یک راه درست نپیموده‌اند و ما نیز اظهار عقیده‌ای نمی‌توانیم بکنیم که حافظ اهل کدام فرقه و گروه بوده است ولی اینقدر می‌توان از فحوای اشعار او دریافت که با آراء و عقاید اکثر این فرقه‌ها آشنائی داشته و صفات خوب و پسندیده آنان را می‌ستوده و از کج رویبایشان انتقاد نیز میکرده است. خواجه همانگونه که در ادبیات و شعر هفت قرن قبل از خویش هر مضمون زیبایی را که باز یافته است بخدمت خویش گرفته و آنرا در حد اعلائی زیبایی بازسازی کرده است در فرهنگ عرفانی نیز چنین حالتی دارد، او در حالیکه صوفیان دجال فعل و ملحد کیش را می‌کوبد و دکانداران شریعت و طریقت را بیاد ناسزا می‌گیرد، آداب و رسوم پسندیده را از هر مذهب و مسلکی باشد، می‌پسندد و ریا و تزویر و دروغزنی را می‌نکوهد هر چند از زیر هر خرقة یا از هر مکان و مقامی بگوش برسد.

۹- طرایق‌الحایق به تصحیح استاد محمد جعفر محبوب، ج ۲، ص ۳۵۴. و باید افزود حاج نایب‌الصدر نویسنده طرائق برداشتهایش مربوط به قرن سیزدهم هجری است و نمیتواند مستند پانصد یا ششصد سال پیش از خود قرار گیرد.

او اهل خانقاه نیست، اهل تقید و تعلق نیست، به دنبال زیباییها و خوبیهاست قلندران طریقت را از آنجهت می‌ستایند که اینان در پی فریب مردم نیستند و قبای اطلس کسی را که عاری از هنر خودشکنی باشد به نیم‌جو نمی‌خرند. خواجه غلام همت نازنینانی است که کار خیر بی‌روی و ریا می‌کنند و غلام همت رندان و پاک بازاری است که هر دو کون نیرزد بچشمشان پرگاه.

بهر صورت خواجه از همین فرقه نیز آنچه را که با وسعت مشرب او سازگاری دارد می‌پسندد و می‌پذیرد، و آنجا را که مغایر مشرب اوست با آن سازگاری ندارد و نمی‌پسندد با قلندریه و ملامتیه تا آنجا که زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزادند و از قبول خلق گریزان، برای خودشکنی و دوری از غرور همراه است تا آنجا که «... بخواری خلق نفس‌شان ادب گیرد و داد خود از وی بیابند که خوشتر وقتی مرایشان را آن بود که نفس خود را اندر بلا و خواری یابند»^{۱۰} و یا بقول بوسعید: «ملامتی این باشد که در دوستی خدای هرچش پیش آید باک ندارد و از ملامت نه‌اندیشد»^{۱۱}.

یادآور این شعر خواجه:

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

زهدرندان نوآموخته راهی بدهی است

من که بدنام جهانم، چه صلاح اندیشم

تا آنجا که این تعلیمات با خودشکنی و مبارزه با هوای نفسانی

و خود پسندی و پشت‌پا زدن به تعلقات و هرچه تقید و تعبد به دنبال

دارد و نیندیشیدن از سرزنش عوام، مورد پسند خواجه است:

۱۰- کشف به واسطه مکتب حافظ. تألیف استاد منوچهر مرتضوی، ص ۱۲۷.

۱۱- اسرار التوحید به تصحیح استاد شفیعی کدکنی، ص ۲۸۸.

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان خرقة رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

ولی قلندر در فرهنگ فکری حافظ مفهوم دیگری را دربر
می گیرد که نه دور از فرهنگ پیشینیان است و نه همراه با خاستگاههای
فکری آنان، به عبارت دیگر قلندر در قلمرو فکری خواجه نه آن
چیزی است که مقریزی در قرن‌ها پیش از حاج نایب‌الصدر گفته و
نه آن برداشت صاحب طرائق‌الحقایق است، بلکه او از عنوان کردن
هر مطلب و هر مکتب منظوری را دنبال می کند تا با اعمال غیر انسانی
و ضد اجتماعی ریا پیشگان زمان خویش به مبارزه برخیزد:

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آئین سروری داند
هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
نه هر که سر بترشد قلندری داند

این مطلب تا چه حد مربوط به افکار و آراء قلندریه می شود و
تا چه میزان می تواند محک سنجش عقاید حافظ باشد کاری باطل،
عبث و بیهوده و منحرف کننده است.

دکتر قاسم غنی عقیده دارد که حافظ این غزل را هنگام تسلط
شاه محمود بر شیراز سروده است،^{۱۲} نامردم خون آشامی که کلاه داری
و آئین سروری نمیداند و دست تعدی امرای بغداد را بروی مردم
پارس باز کرده است، بظاهر آدمی، که شیوه اهریمنان دارد خواجه

۱۲- تاریخ عصر حافظ ص ۲۴۵.

فریاد برمی‌دارد که او اگرچه لباس میش پوشیده است گرگ است، اگر سرنوشت مردم به‌دست او سپرده شده خود او مردم خواره و انسان ستیز است. اگر نگاهداری ناموس و خانواده‌ها و پیران و جوانان بدو سپرده شده خود او عامل برباد رفتن ناموس‌ها و متلاشی شدن خانواده‌ها و دق‌مرگ شدن پیران و پرپر شدن هستی جوانان است و حال با این معنی آشکار ما چگونه به‌دنبال آن باشیم تا بینیم حافظ چقدر ملامتی بوده؟ چه میزان به‌قلندریه تمایل داشته و تاچه‌حد از افکار آنان پیروی کرده و یا علیه فرقه‌ای و دسته‌ای بپاخاسته‌است. بهرآنجام فرقه‌های قلندریه و ملامتیه رویهمرفته هدفهائی و محاسنی داشته‌اند و بی‌گمان ازعیوبی نیز برخوردار بوده‌اند و درحد نهائی پایبند و گرفتار تعصبات و برداشت‌های خود اما خواجه در این حد توقف نمی‌کند او تنها در اندیشه خویش نیست اهل ملامت و قلندریه از خلق احتراز می‌کند تا خود را بحق نزدیک کند ولی در مشرب حافظ خودی وجود ندارد، او در اندیشه کل جامعه است، او از این تعلیمات غرض نهائیش مبارزه با ریاکاران دروغزن مردم فریب و نهایتاً آگاهی مردم است، او نمی‌خواهد گلیم خویش را تنها از آب بیرون کشد بلکه درپی نجات غریق است، تنها درپی نجات خود بودن نیز خودپرستی است، آگاهی مردم را خواهان است، و می‌خواهد که همه مهذب باشند، از سرزنش مدعیان نمی‌اندیشد و جرقه‌های خشم خویش را برسر دین فروشان دنیا پرست و صوفیان دجال فعل ملحد کیش فرو می‌بارد که رند عالم سوز را با مصلحت‌بینی کاری نیست.

نیاز کرمانی

این رباعیها از حافظ نیست

خواجۀ ما، خداوند غزل است و در سخن خود تنها به این شیوه می‌نازد و به انواع دیگر شعر عنایتی ندارد. دوستداران سخنش هم به غزلهای او عشق می‌ورزند و اندک نمونه‌هایی که از دیگر انواع شعر (از قصیده و قطعه و رباعی) به نام او مانده، کمتر مورد توجه قرار گرفته، بطوریکه بیشتر نسخه‌های خطی دیوان هم فقط غزلهای او را دربر دارد. محققان و حافظ‌دوستان هم با اینکه بیت بیت غزلهای آسمانی او را از نظر لفظ و معنی مورد دقت و تأمل قرار داده‌اند، هرگز به رباعیهای او نپرداخته‌اند.

يك حسن تصادف، سبب شد که بر من معلوم شود که دست کم ۹ رباعی از آنچه قطعاً و بدون تردید از دیگران است، در معتبرترین چاپهای دیوان حافظ داخل شده است. و این وقتی بود که نزهة - المجالس جمال خلیل شروانی را که مجموعهٔ بیش از چهار هزار

رباعی از سیصد شاعر قرون پنجم و ششم و هفتم است تصحیح کردم^۱.
و در آنجا ۸ رباعی یافتیم که در حافظ چاپ قزوینی که برای نسل ما
معتبرترین و قابل استنادترین چاپهای دیوان حافظ بود آمده است.
حافظ دکتر خانلری هم که یک کار ارزنده علمی و ناسخ همه چاپهای
پیشین است^۲ بعداً درآمد، و دیدم همه آن رباعیها را دارد، باضافه
یک رباعی الحاقی دیگر.

آن رباعیها، که ۴ تای آنها از کمال اسماعیل اصفهانی، و یکی از
ابن سینا، و یکی از فتوحی مروزی، و یکی از عایشه سمرقندی یا
خاقانی، یکی هم از دیگری است، و همه آنها از چاپهای بعدی دیوان
حافظ باید حذف گردد اینهاست:

۱

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت

۱- شماره گذاری رباعیها در آن کتاب که در این نوشته هم نقل می شود از مصحح
است.

۲- چاپ دکتر خانلری که بر اساس مقابله ۹ نسخه کامل و پنج نسخه منتخب غزلها
فراهم آمده، تا یک نسل دیگر معتبرترین دیوان حافظ خواهد بود، تا روزی که دانشمند
صاحب همت دیگری پیدا شود و با بهره گیری از بحثهایی که درباره این چاپ شده و
خواهد شد، و جمع آوری نسخه های کهن دیگری که قطعاً در گوشه و کنار جهان
ناشناخته مانده، چاپ منقح تری به بازار آورد. در اینجا دو نسخه را که برای کارهای
بعدی باید مورد توجه علاقه مندان باشد ذکر می کنم: یکی نسخه مورخ ۸۱۹ کتابخانه موزه
مولانا در قونیه که کامل ترین و کهن ترین نسخه تاریخ دار دیوان حافظ است (و به شماره
۱۳۷ در فهرست نسخ منتخب آن کتابخانه به قلم محمداندر معرفی شده است). دیگری
یک نسخه شاهانه نفیس ممتاز که در تاریخ ۸۸۴ در شیراز به خط احمد بن علی بن احمد
شیرازی کتابت شده و ۲۸ مینیاتور دارد که در همه آنها حافظ با چهره و جامه واحدی
تصویر شده است. این نسخه اگرچه نیم قرن مؤخر بر نسخ مورد مقابله دکتر خانلری
است، اما ویژگیهای نسخه و اینکه در شیراز و به دست کاتبی شیرازی کتابت شده امتیاز
و اعتبار خاصی بدان می بخشد. این نسخه سالها پیش برای فروش به یکی از کتابخانه های
دولتی عرضه شده بود ولی گویا اینک در اختیار آن کتابخانه نیست.

باور نکنی خیال خود را بفرست
تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت
این رباعی از کمال اسماعیل است، و در نزهةالمجالس به شماره
۳۸۶۱، و در دیوان کمال (ص ۸۲۷) آمده، و در حافظ دکنر خانلری
از روی پنج نسخه به شماره ۷ نقل شده است.

۲

خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش برایشان بتوان خورد به زر
نرگس که کله‌دار جهان است بین
کاو نیز چگونه سر در آورد به زر
از کمال اسماعیل است و در نزهةالمجالس به شماره ۴۲۸ و در
دیوان شاعر (ص ۸۲۲) آمده، و در حافظ دکنر خانلری از روی
پنج نسخه به شماره ۱۶ نقل شده است.

۳

لب باز مگیر يك زمان از لب جام
تا بستانی کام جهان از لب جام
در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است
این از لب یار خواه و آن از لب جام
از کمال اسماعیل است و در نزهةالمجالس به شماره ۲۶۴ و در
دیوان شاعر (ص ۹۵۹) آمده، و در حافظ خانلری از روی دو نسخه
به شماره ۲۲ نقل شده است.

۴

آن جام طرب شکار بر دستم نه
وان ساغر چون نگار بر دستم نه
آن می که چو زنجیر بییچد بر خود
دیوانه شدم، بیار بر دستم نه
از کمال اسماعیل است و در نزهةالمجالس به شماره ۲۸۵ و در

دیوان شاعر (ص ۹۱۵) آمده، و در حافظ خانلری از روی فقط يك نسخه خلخالی به شماره ۴۷ نقل شده است.

۵

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است
من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگر است
این رباعی در نزهة المجالس به شماره ۴۰۳۷ به نام فتوحی آمده،
و او ظاهراً اثیرالدین فتوحی مروزی (در گذشته بعد از ۵۶۵)
معارض انوری بوده و هجوهای انوری درباره او معروف است و
غزلهای لطیفی از او در لباب الالباب باقی مانده است. این رباعی در
حافظ خانلری از چهار نسخه به شماره ۶ نقل شده است.

۶

ای از دو نفس عمر تو افزاینده
عمری است نفس، رونده و آینده
بر باد نهاده ای بنای همه عمر
بر باد، کجا بود بنا پاینده
این رباعی در نزهة المجالس به شماره ۷۲ به نام ابن سینا آمده، و
در حافظ خانلری فقط از يك نسخه به شماره ۵۷ نقل شده است.

۷

گفتی که تو را شدم مدار اندیشه
دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
کو صبر و چه دل؟ کآنچه دلش می گوئی
يك قطره خون است و هزار اندیشه
این رباعی در نزهة المجالس به شماره ۷۹۱ به نام عایشه
سمرقندی، و در نسخ دیوان خاقانی (چاپ عبدالرسولی ص ۹۲۲،
چاپ دکتر سجادی ص ۷۳۴) به نام خاقانی آمده و خواه از عایشه

باشد و خواه از خاقانی در هر صورت از حافظ نیست. در حافظ خانلری از روی پنج نسخه به شماره ۲۷ نقل شده است.

۸

نی قصه آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال من خوار و خجل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست، که با او غم دل بتوان گفت

این رباعی بسیار لطیف در نزهةالمجالس به شماره ۳۷۸۶ بدون ذکر نام گوینده آمده، و در حافظ خانلری از روی پنج نسخه به شماره ۹ نقل شده است. و عجیب این است که در هر پنج نسخه کهن مصراع دوم بدین صورت است «نی حال خود سوخته دل بتوان گفت» و این مصراع به قرینه قافیه غلط است زیرا «دل» قافیه مصراع چهارم است و تکرار قافیه در یک رباعی از حافظ که سهل است از هر شاعر دیگری تصور کردنی نیست. در نسخه قزوینی نیز همین صورت غلط چاپ شده است.

از اینکه نام گوینده در نزهةالمجالس نیامده، معلوم می شود که این رباعی از رباعیهای سرگردان بوده که بدون ذکر نام گوینده زبان به زبان نقل می شده و کاتب قدیمی تر اساس پنج نسخه موجود آن را از حافظه نقل کرده و کاتبان بعدی همان صورت غلط را تکرار کرده اند.

۹

رباعی زیر در نزهةالمجالس به شماره ۳۷۸۶ بدون نام گوینده آمده است:

گل گرچه به سالی نفسی می آید
با بوی گلم، خوش هوسی می آید
بر بوی گل، ار جان بدهم، معذورم
کز بوی خوشش، بوی کسی می آید

در حافظ قزوینی، و در حافظ خانلری به شماره ۴۵ (فقط از روی نسخه خلخال) چنین نقل شده است:
 این گل ز بر همنفسی می آید
 شادی به دلم از او بسی می آید
 پیوسته از آن روی کنم همدمی اش
 کز رنگ وی ام بوی کسی می آید

هر دو صورت رباعی شعر متوسط و ضعیفی است و شایسته مقام والای حافظ نیست و اینکه فقط در نسخه ل (نسخه خلخال) که اساس چاپ قزوینی بوده) آمده، احتمال این را که از حافظ باشد کمتر می کند. زیرا آن نسخه شعرهای الحاقی زیاد دارد و از ۳۸ غزلی که دکتر خانلری از غزلهای اصیل جدا کرده و عنوان ملحقات بدانها داده ۱۲ غزل از آن نسخه است که ۳ غزل از آنها فقط در يك نسخه دیگر هم آمده است.

حالا می پرسید چرا با این قطعیت و صراحت، و بی هیچ قید شك و تردید می گوئیم این رباعیها از حافظ نیست؟ جواب روشن است. زیرا بودن این ۹ رباعی در نزهةالمجالس به سه دلیل انتساب آنها را به حافظ مردود می سازد:

۱- نزهةالمجالس ظاهراً در فاصله سالهای ۶۲۲ تا ۶۴۹، و خیلی که جدیدتر باشد در ربع سوم قرن هفتم تألیف شده، و چون تولد حافظ را در حدود سال ۷۲۷ حدس می زنیم، بنابراین این رباعیها پنجاه تا صد سالی پیش از تولد خواجه در آن کتاب درج شده است.

۲- اگر گفته شود که بیشتر این رباعیها در چهار پنج نسخه خطی کهن حافظ هست در حالی که از نزهةالمجالس تنها يك نسخه موجود است. و چرا فرض نکنیم که گواهی کاتبان متعدد نسخ حافظ بر گواهی شاهد واحد ترجیح دارد و شاید رباعیها در

نزهةالمجالس الحاقی باشد؟ این فرض هم باطل است. زیرا نسخه خطی نزهه در ۷۴۱ کتابت شده، و در آن هنگام خواجه ما نوجوانی بوده در حدود چهارده ساله، و در آن سن سرودن چنین اشعاری از تصور دور است.

۳- اگر خواننده‌ای با این دلایل هنوز قانع نشده باشد، به این نکته هم باید توجه نماید که چهار رباعی کمال در دیوان معتبر آن شاعر هم هست که آقای دکتر بحرالعلومی از روی نسخ کهنی تصحیح و چاپ کرده‌اند که دست کم پنج نسخه از آنها پیش از تولد خواجه، و از آن میان یکی در ۶۸۸ (یعنی چهل سال پیش از تولد حافظ)، و نوترین آنها در ۷۲۱ (شش سال پیش از تولد او) بازنویسی شده است. در حاشیه بحث باید اضافه کنم اینکه رباعی ۸ در هر پنج نسخه خطی حافظ به صورت غلط نقل شده، و صورت صحیح آن فقط در نزهةالمجالس آمده، برتری اعتبار نزهه را نشان می‌دهد، و می‌رساند که آن پنج نسخه در نقل این رباعی به صورت غلط به نسخه واحدی برمی‌گردد.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا اشعار دیگران وارد دیوان حافظ شده است؟

می‌دانیم که حافظ اشعار خود را تدوین نکرده بوده^۳، و نخستین گردآورندگان دیوان (محمد گلندام یا دیگران) آنچه را به خط او یافته‌اند از آن او پنداشته و اشتباهاً اما از روی حسن نیت وارد دیوان کرده‌اند. این حدس را درباره رباعیهای کمال اسماعیل می‌توان زد، زیرا قرائنی هست که حافظ شعر کمال را می‌پسندیده^۴،

۳- یادداشت خانلری درباره مقدمه جامع دیوان ص ۱۱۴۷ - ۱۱۴۹

۴- ارتباط شعر حافظ و کمال موضوعی است که ارزش بررسی دقیق و کافی دارد. بیتی را که حافظ از این شاعر تضمین کرده معروف است:

ور باورت نمی‌شود از بنده این حدیث از گفته کمال دلیلی بیاورم
←

و احتمالاً رباعیهایی از او را به خط خود یادداشت کرده بوده که بعدها به دست گردآورندگان دیوان افتاده است.

اما کاتبان متأخر، برای اینکه نسخه خود را کامل تر وانمود کنند، و بر ارزش مادی آن بیفزایند اشعار دیگران را بعمد وارد دیوان کرده اند. مثلاً در مورد غزلها می بینیم استاد خانلری برمبنای ۱۴ نسخه خود ۴۸۶ غزل را آثار اصیل حافظ شمرده اند، و از آمار غزلهای نسخی که مرحوم قزوینی بررسی کرده و در مقدمه خود آورده معلوم می شود که تا پایان قرن دهم صد غزل دیگر وارد نسخ دیوان شده، و این الحاق و افزایش قرن به قرن ادامه یافته تا در «جامع نسخ حافظ» مسعود فرزاد تعداد غزلها به ۷۱۹ رسیده است! اما در مورد رباعیهای منسوب به حافظ، باید توجه کرد که برخی از کهن ترین نسخه ها مثلاً نسخه مورخ ۸۱۳ ایا صوفیه (قدیم ترین نسخه مورد تحقیق دکتر خانلری) اصلاً رباعی ندارد، و نسخه مورخ ۸۲۲ توپقاپوسرای فقط ۲ رباعی دارد. چاپ قزوینی ۴۲ رباعی دارد که ۸ تای آنها به گواهی نزهةالمجالس از حافظ نیست، و از ۶۳ رباعی چاپ خانلری هم به همان دلیل ۹ رباعی از دیگران است. فرزاد در کتاب خود ۲۳۲ رباعی به نام حافظ جمع کرده که ۳۷ تای آنها در نزهةالمجالس هست، و البته ارزش این را ندارد که يك يك آنها را نشان دهیم.

→ «گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟»
اشعار دیگری هم که حافظ از کمال استقبال کرده کم نیست. مثلاً کمال گفته است:
سحرگهان که دم صبح در چمن گیرد... (ص ۷۱۹ دیوان)
سحرگهان که دم صبح در هوا گیرد... (ص ۷۷۱ دیوان)
حافظ گوید: سپیده دم که صبا بوی لطف جان گیرد...
کمال گفته است: یارب این بچه ترکان چه ز ما می خواهند
که همیشه دل مارا به بلا می خواهند؟ (ص ۷۵۹ دیوان)
حافظ مضمون تمام آن غزل را در این يك بيت لطیف بیان کرده است:
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند!

آنچه گفتیم کمکی است که فقط يك کتاب در تحقیق رباعیهای منسوب به حافظ به ما می کند، و گویندگان واقعی ۹ رباعی را (که تصادفاً اکثر آنها بهترین و لطیفترین رباعیهای منسوب به حافظ است) می شناساند. دربارهٔ بقیهٔ رباعیها چه خوب نوشته است استاد خاناری: «بعضی از این رباعیها بسیار سست و عامیانه است، به حدی که هر ذوق سلیمی از انتساب آنها به حافظ تحاشی دارد». و من اضافه می کنم که در چاپ ایشان لا اقل ۳۵ رباعی شماره های: ۲، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۸، ۳۳ تا ۳۶، ۴۵، ۴۸، ۵۵ تا ۶۳ به نظر من مشمول این حکم است.

با این مقدمات، جای آن است که در انتساب کلیهٔ رباعیها به حافظ تردید کنیم تا روزی که بعد از تحقیق کافی رباعیهای معدودی بماند که به هیچ شاعر دیگر نسبت داده نشده باشد، و قرائن لازم از ضبط نسخ کهن و تشابه سبک و زبان و مضمون رباعیها با زبان و اندیشهٔ والای حافظ، انتساب آنها را به این شاعر بزرگ محتمل سازد.

بعد از تحریر آنچه تا اینجا خواندید، تصادفاً يك نسخهٔ خطی کهن دیوان سلمان ساوجی را^۵ ورق زدم. این نسخه تاریخ ندارد ولی به قریبتهٔ خط و کاغذ از قرن نهم و همزمان با کهنترین نسخ دیوان حافظ است و در آن نیز ۴ رباعی دیگر از آنچه به نام حافظ بسته شده آمده است و اینک آنها را به دنبال ۹ رباعی قبلی می آورم:

۱۵

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

۵- مجموعهٔ دیوانهای پنج شاعر: (سلمان ساوجی، طوسی خراسانی، کاتبی نیشابوری، امیر خسرو، خیام) متعلق به نویسندهٔ این سطور.

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را
این رباعی در حافظ خانلری از روی پنج نسخه به شماره نخست
نقل شده است.

۱۱

من با کمر تو در میان کردم دست
پنداشتمش که در میان چیزی هست
پیدا است کزان میان چه بر بست کمر
تا من ز کمر چه طرف بر خواهم بست
این رباعی در حافظ خانلری از روی چهار نسخه به شماره ۴
نقل شده است.

۱۲

ما هم که رخس روشنی خور بگرفت
گرد خط او دامن کوثر بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
و آنگاه سر چاه معبر بگرفت
این رباعی در حافظ خانلری از روی چهار نسخه به شماره ۸
نقل شده است.

۱۳

ای سایه سنبلیت سمن پرورده
یا قوت تو زاده عدن پرورده
همچون لب خود مدام جان می پرور
زان راح که روحی است بدان پرورده*
این رباعی در حافظ خانلری از روی سه نسخه به شماره ۲۶ نقل

* — ظاهراً قافیۀ مصراع چهارم غلط است و در نسخه خانلری هم متن بهمین صورت با تغییر ردیف از «پرورده» به «ارزنده» چاپ شده است. ولی در نسخه بدل مصراع بدین شکل ضبط شده که باید صحیح باشد «زان راح که روحی است بتن پرورده».

شده است.

همانطور که دربارهٔ ورود چهار رباعی از کمال به دیوان حافظ گفتیم، دربارهٔ الحاق این چهار رباعی از گفته سلمان به شعر حافظ هم بجاست به یاد آوریم که خواجهٔ ما به سخن سلمان هم نظر عنایتی داشته است. در بعضی نسخ جزو غزل ۲۵۱ (چاپ خانلری) این بیت آمده است:

چه جای گفتهٔ خواجه و شعر سلمان است
که شعر حافظ ما به ز شعر خوب ظهیر
و اکنون این هم مسلم شده است که در کهن‌ترین نسخه‌های
خطی دیوان حافظ، سه غزل زیر از سلمان ساوجی است:
ز باغ لطف تو جوید ریاض رضوان آب
ز تاب هجر تو دارد شراب دوزخ تاب

برو به کار خود ای زاهد، این چه فریاد است
مرا فتاده دل از کف، تو را چه افتاده است؟

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
غزلهایی با وزن و قافیۀ مشترک هم در دیوانهای آن دو کم
نیست. همین قدر می‌گویم که سلمان ساوجی، با خواجه کرمانی و
نماد فقیه سه شاعر معاصر حافظ‌اند که سالهای پیری آنها با ایام
جوانی حافظ مقارن بوده، و آن هر سه پانزده بیست سالی پیش از
خواجهٔ ما در گذشته‌اند، و بررسی شعر آنها برای شناخت زبان و سخن
حافظ سودمند است.

سخن را به پایان می‌برم با این امید که این یادداشت مقدمه‌ای
باشد بر اینکه جوانان با همت رباعیهای بازمانده را در کلیهٔ منابع
خاصه در دیوانهای شاعران معاصر حافظ و یکی دو قرن پیش و پس از

او جستجو کنند و نتیجه نهایی را به دست آورند.

دکتر محمد امین ریاحی

یادداشت

الآن که نمونه حروفچینی شده مقاله را آورده‌اند، فرصتی کردم و به تفتن خواستم بینم که فرزاد درباره این ۱۳ رباعی دیگران در میان آثار حافظ چه کرده و چه گفته است؟ من شادروان فرزاد آن مرد نجیب فروتن بزرگوار را دوست می‌داشتم و همیشه یادش را گرامی می‌دارم، اما کار عجیب و پرهیاهو و پر حجم نه جلدیش بیش از آنکه یک کار علمی ارزنده معقولی باشد، حاصل یک عشق سوزان و بر پایه سلیقه شخصی است. در آنجا فرزاد جز رباعی ابن سینا بقیه را به نام حافظ آورده، و درباره هر یک جداگانه گفته است که چون در فلان تعداد نسخه آمده و از نظر لفظ و معنی فصیح و حافظ‌وار است پس اصیل است. از آن میان اشاره به دو نکته را در اینجا لازم می‌بینم:

۱- فرزاد اشاره کرده است که شاعر آزاده زنده‌یاد پیرمان در حافظ چاپ خود دو رباعی ۱۵ و ۱۱ را از سلمان دانسته، و من (در چاپ پنجم ۱۳۴۵ ص ۵۴۲ و ۵۴۳) دیدم چنین است. اما حق این بود که فرزاد تحقیق می‌کرد و نتیجه قطعی را می‌نوشت که این رباعیها از حافظ نیست.

تصور می‌کنم اگر دکتر خانلری هنگام چاپ مجلد دوم محتوی رباعیها فراغت خاطری می‌داشت، اشارات پیرمان و فرزاد را نادیده نمی‌گذاشت و به این مهم می‌پرداخت. ۲- فرزاد درباره رباعی ۸ ما در مجلد (قصاید، قطعات، رباعیات و مثنویات حافظ، صحت کلمات و اصالت اشعار، ص ۱۹۵-۱۹۱) بتفصیل بحث کرده و نوشته است: «همه منابع..... این رباعی را به نام حافظ آورده‌اند. لفظاً و معنأ نیز حافظ‌وار است. آن را اصیل می‌دانم. ولی گویی رباعی ناتمامی است، زیرا مستلزم تکرار قافیۀ دل در هر دو بیت می‌شود، حافظ به علتی این عیب را رفع نکرده است.»

این هم از آن حرفهای عجیب فرزاد وار است که «رباعی ناتمامی است... حافظ به علتی این عیب را رفع نکرده است». یعنی چه؟ چه علتی بوده؟ چه چیزی مانع از این شده است که حافظ ناتمامی و عیبی را در شعر خود رفع نکند و برجای بگذارد؟ این را هر کسی می‌داند که حافظ چه ریزه‌کارها در شعر خود کرده و با چه مشکل پسندی و وسواسی در پرداخت تک‌تک بیتهای خود رنج برده تا سخن را به‌اوج زیبایی و کمال رسانیده است. هیچ تردیدی نیست که او مدام با تغییر و جایجا کردن لفظها در پرداخت شعر خود و ایجاد حداکثر تناسب میان لفظ و معنی می‌کوشیده، و نمی‌توان پذیرفت که هیچ عیب و نقص و ابهامی را در سخن خود باقی گذاشته باشد. هر جا ابهام و اشکالی در بیتی هست تقصیر کاتبان است و گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست.

همانطور که گفته‌ایم این رباعی اساساً از حافظ نیست، و از رباعیهای سرگردانی است که پیش از تولد حافظ بر سر زبانها بوده، و کاتبی آن را به صورت غلط از حافظه به روی کاغذ آورده، و کاتبان بعدی همان غلط را تکرار کرده‌اند. و صحیح آن همان است که در ترهةالمجالس شروانی باقی مانده است.

حافظ و بیدل در محیط ادبی ماوراءالنهر در قرن نوزدهم

یکی از شیرین کتابهایی که این اواخر خواندم و بعضی قسمت های آنرا بارها و بارها خواندم خاطرات صدرالدین عینی^۱ است. من این کتاب را سالها قبل دریکی از کتابخانه های فرنگستان دیده بودم و بخشهایی از آن را هم خوانده بودم ولی نمی دانم چرا در آن احوال مرا تا این حد تحت تأثیر قرار نداده بود. این کتاب دریائی است از اطلاعات تاریخی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی بخشی از ماوراءالنهر (ازبکستان و تاجیکستان کنونی) و گنجینه گرانبهایی از واژگان، اصطلاحات، و امثال زبان فارسی دری و تاجیکی که ما امروز به بسیاری از آن کلمات بشدت نیازمندیم. قدرت نویسندگی مؤلف و هنر توصیف او، درنوع خود کم نظیر است و یاد ابوالفضل

۱- عینی، صدرالدین: یادداشت ها، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات

آگاه، ۱۳۶۲.

بیبھی^۲ را در ذهن خواننده بیدار می‌کند. اگر از بعضی ویژگیهای نحوی Syntactic زبان نویسنده که گاه منحرف از هنجار Norm نحو زبان دری در ایران و افغانستان و سنت ادبی ملل فارسی زبان است (و علل ظهور این صورت از نحو زبان در آن خطه و سابقه پیدایش آن خود موضوع تحقیقی بسیار مهم در قلمرو زبانشناسی تاریخی و حوزه تحقیقات علمای تاریخ زبان فارسی است) صرف نظر کنیم و بکشیم که چند فرمول نحوی زبان مؤلف را بیاموزیم آنگاه التذاذ از مطالعه این کتاب، عامتر خواهد بود.

در این یادداشت کوتاه، بررسی تمام جوانب این اثر مورد نظر نیست و این کاری است که چندین متخصص، از دیدگاه‌های مختلف، باید آنرا انجام دهند. آنچه منظور نظر نگارنده این سطور است، نگاهی است از خلال این کتاب به وضع ادبی ماوراءالنهر در عصر مؤلف یعنی پایان قرن نوزدهم (= قرن سیزدهم هجری قمری) و مسأله استمرار ذوق و سلیقه فارسی زبانان بیرون از مرزهای متاخر ایران.

زبان فارسی در پهنه جغرافیایی وسیعش، تا یک مرحله تاریخی معین، بلحاظ هنجارهای ذوقی و ملاک‌های نقد ادبی، تقریباً یک جریان عام دارد که با صرف نظر از بعضی جزئیات، در هر برهه تاریخی معین در تمام حوزه جغرافیائی زبان فارسی، ذوقها و نمونه‌های مورد پسند شعری یکسان است و شاعران بزرگی که کارهای آنان سرمشق Prototype ادیبان هر عصری قرار دارد، یک گروه معین‌اند. مثلاً در قرن هفتم، در تمام قلمرو زبان فارسی، شاعرانی که سرمشقه‌های ادبی را بوجود می‌آورند و جنگ‌ها و سفینه‌ها پراست از تقلید اسلوب آنان در همه‌جا، تقریباً افراد معینی هستند

۲- برای نمونه می‌توان ماجرای «جنگ ملایان با عرابه‌کش» (صفحات ۳۵-۶۳) را از جهاتی با ماجرای برادر کردن حسنک وزیر مقایسه کرد (بیبھی، چاپ دکتر فیاض، مشهد ۳۵-۲۲۱).

از قبیل انوری و خاقانی و ظهیر و کمال اسماعیل^۳ چه در عراق و چه در آذربایجان و چه در ماوراءالنهر و چه در فارس و شبه‌قاره هند. در قرن هشتم و نهم و دهم نیز اوضاع به‌همین صورت است. مراجعه به تذکره‌ها، جنگ‌ها و سفینه‌های خطی بازمانده از این دوره‌ها این مسأله را بصورت قطعی تأیید می‌کند. اما از قرن دوازدهم يك مرزبندی سلیقه‌ای و ذوقی در آنسوی مرزبندی حکومت‌ها نیز بوجود می‌آید که آثار آن در مراحل اولیه بسیار کمرنگ است و هرچه مرز حکومت‌ها استوارتر می‌شود، و مفهوم جدایی و به اصطلاح احمقانه سیاسی «استقلال» آشکارتر می‌شود، این تفاوت سلیقه و ذوق مشخص‌تر می‌شود تا بحدی که امروز يك سطر از شعر شاعران ماوراءالنهری (=تاجیک) و دری (=افغانستانی) و فارسی (=ایرانی) بلحاظ ملاک‌های ذوقی و هنجارهای ادبی و سبکی به یکدیگر شباهت ندارد و در میان ده‌ها شعر فارسی اگر يك شعر تاجیکی بگذارید، مشخصات سبکی آن کاملاً چشم‌گیر و آشکار است. این تمایز یا دگرگونی تا قرن دوازدهم به‌هیچ‌وجه وجود نداشته است و از دوره‌ای که در ایران آنرا «بازگشت ادبی» نام نهاده‌اند آغاز می‌شود. به این معنی که در ایران توسط بعضی از اهل ادب و منتقدان از قبیل آذربئیگدلی به تدریج در برابر ملاک‌های حاکم بر ذوق عمومی فارسی زبانان، يك نوع کودتا یا انقلاب یا جنبش اصلاح‌طلبانه آغاز می‌شود که دربار قاجاریه مرکز اصلی این نظریه ادبی است به تدریج سرزمینهایی که تحت نفوذ و قلمرو سیاسی دولت قاجار هستند این ملاک و هنجارها را گسترش می‌دهند اما دیگر سرزمینهای قلمرو شعر دری، همچنان بر سنت ادبی پیشین خویش که از درون تجربه‌های شاعران قرن نهم و دهم و یازدهم رشد کرده بود، باقی می‌مانند و همان چیزی را که ما امروز بنام سبک هندی می‌خوانیم بخصوص

۳- برای نمونه مراجعه شود به مونس الاحرار بدر جاجرمی، چاپ انجمن ملی، تهران.

جناح تندرو آنرا ادامه می‌دهند.⁴

استمرار طبیعی و تاریخی سبک هندی در خارج از قلمرو سیاسی قاجاریه در سراسر اقطار فارسی زبان و فارسی‌دان و فارسی خوان جهان همچنان ادامه می‌یابد و امروز هم اگر به شعرهای گویندگان ماوراءالنهری (= ازبکستان و تاجیکستان) و افغانستان و شبه قاره (هند و پاکستان و بنگلادش) توجه کنیم سیر طبیعی آن اسلوب را به وضوح می‌بینیم⁵ و نفوذ اینگونه از پسند شعری و تلقی از زبان و حقیقت شعر را حتی در شاعران اردو زبان و پشتوزبان و ازبک که سنت ادبی خویش را از سنت ادبی فارسی زبانان جدا نمی‌دانند نیز می‌توانید ببینید و شاید موفقترین چهره‌های متجددی که از درون این سنت ادبی برخاسته‌اند و با حفظ موازین و هنجارهای آن به خلق آثار برجسته‌ای پرداخته‌اند عبارت باشند از غالب دهلوی در قرن سیزدهم و اقبال لاهوری در قرن چهاردهم.

در چنین سنت ادبی و محیط ذوقی و هنری، شاعران اسوه و سرمشکهای ادبی Prototype عبارتند از گروه شاعران درجه اول سبک هندی از قبیل صائب و اقمار او و در صدر همه آنان میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی که وجودش بلحاظ تاریخی، تکامل طبیعی اسلوب شاعرانه صائب و اقران اوست. ممکن است بعضی در بکاربردن اصطلاح تکامل طبیعی با بنده هم عقیده نباشند، بحث در صحت این اصطلاح را به مجالی دیگر موکول می‌کنیم و همینقدر یادآور می‌شوم که منظور ازین تعبیر گسترش و توسعه ملاک‌هایی است که شیوه تعبیر عرفی و صائب و کلیم و امثال او را از شعر سعدی و امثال او جدا می‌کند.

بیدل، فرد اکمل و نمونه عالی و موفقترین مظهر این گونه

4- M. Shafii Kadkani: Persian Literature From the Time of Jami to the Present Day in Hand Bnch Der Orientalistik 1980. PP 150-164.

5- Jiri Becka. Taik Literature From the 16th Century to the Present in History of Iranian Literaturc By Jan Rypka p. 517.

شعر و شاعری است و چنانکه جای دیگر بحث کرده‌ام علاوه بر تأملات ژرفی که در عوالم روحی انسان و جوانب حیات بشری دارد^۱ یکی از شگفتیهای قلمرو خلاقیت زبان شعر فارسی نیز هست^۲ و سکوت و ناسپاسی و حق‌ناشناسی ما ایرانیان در برابر عظمت و نبوغ شعری او، به‌هیچ وجه، از اهمیت حقیقی مقام او، در تاریخ ادبیات و زبان ملل آسیای میانه و آسیای غربی (چه آنها که بزبان فارسی دری و تاجیکی شعر می‌گویند و چه آنها که بزبانهای پرورش یافته در سنت ادبی این زبان سخن می‌سرایند) نمی‌کاهد و نمی‌تواند حضور آشکار او را در حافظهٔ جمعی این اقوام پرده پوشی کند.

بحث درباب حضور مستمر و نفوذ معنوی بیدل در دیگر اقطار پهناور زبان فارسی را به‌مقالی دیگر موکول می‌کنم و درین یادداشت می‌پردازم به‌یادآوری چند نکته درباب محیط ادبی ماوراءالنهر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و نفوذ ادبی بیدل در آن.

۲

آنچه از خلال خاطرات عینی، می‌توان بروشنی دریافت، نفوذ بیش‌از حد شعر در زندگی مردم آن دیار است. و این از پایین‌ترین قشرها و طبقات جامعه - دهقانان و زحمت‌کشان - گرفته تا امیران و ملایان محیط را شامل است. جلسات انجمن ادبی و محفل شاعران در هر گوشه و کناری به‌چشم می‌خورد: «خانهٔ شریف جان مخدوم، در هر هفته سه شب تعطیل: سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه عادتاً رنگ انجمن شاعران، شعرشناسان، لطیفه‌گویان و شیرین‌کاران را می‌گرفت. من که در قطار میرزا عبدالواحد و وظیفهٔ پیشخدمتی را ادا می‌کردم،

ع- شفیع کدکنی، محمدرضا: نقد بیدل، راهنمای کتاب، سال دهم، صفحات ۷۲-۷۶.

۷- شفیع کدکنی، محمدرضا: بیدل دهلوی، هنر و مردم، شماره ۷۵-۷۴ (آذر و دی ۱۳۴۷) صفحات ۵۱-۴۳.

در آن گونه‌شها همیشه در درون مهمانخانه بوده، از آنگونه صحبت های ادبی آزادانه استفاده می‌کردم. من می‌توانم گویم که متریا‌لهای* (=مواد) ابتدائی، لیکن مهم ادبی خود را، از آن حولی (=منزل) گرد آورده‌ام.»

اینان برای شاعر شدن، به همان اسلوب سنتی صاحب‌چهارمقاله^۸ (که خود از سنت ادبی شاعران عرب سرچشمه می‌گیرد) و می‌توان گفت از طبیعت و ماهیت شعر مایه دارد) معتقد بودند که «برای این [کار] شعرهای شاعران کلان را بسیارتر خواندنت، یاد کردنت و نوشته گرفتنت، و با شاعرهای کلان هم‌صحبت شده، از آنها آموختنت، لازم است». و این خود نصیحتی بوده است که پدر عینی در خردسالی وی به او آموخته است و چنین ادامه داده: «حالا که تو خردسال هستی، وظیفه تو درس خواندن، شعر خواندن، شعر یاد کردن، و شعر نوشته گرفتن است. حالا به فکر شعرگویی خود را آواره نکن» (۸-۸۷) و از شگفتیها و درعین حال حقایق محیط ادبی آن سامان، یکی این بوده است که اینان حافظه های خود را از شعرهای خوب و نمونه‌های رایج بین اهل ادب سرشار می‌کرده‌اند و هیچ کوششی برای اینکه معنی این اشعار را به‌طور کامل بر خود روشن کنند نداشته‌اند. این ادامه سنت ادبی ملل فارسی زبان است و تا همین اواخر در مملکت خود مانیز رواج داشت. از روزگاری که تعلیم و تربیت جدید رواج گرفت، به فکر آن افتادند که برای کودکان ادبیات ساده و قابل فهم آنان پدید آورند و شعری برای کودکان عرضه کنند که درخور فهم آنان باشد و

جوجه جوجه طلایی

نکت سرخ و حنایی

* Materiale.

- ۸- نظامی عروضی، احمد بن عمر، چهارمقاله، بتصحیح محمد قزوینی، لیدن، ۳۰.
- ۹- ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن‌خلدون، بیروت ۱۹۷۸ صفحه ۵۷۸.

جای «دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند» را گرفت. اعتراف می‌کنم که من خود نیز با همان نظام آموزشی تربیت شده‌ام و حافظه‌ام از بسیاری شعرهای فارسی و عربی سرشار شده بود، بی‌آنکه در آن احوال معنی آنها را بدانم؛ بعدها بود که معانی آنها را آموختم و از این بابت سپاسگزار آن‌تعلیم و تربیت سنتی محیط خراسان هستم و سپاسگزار استاد بزرگوارم ادیب نیشابوری که شاگردانش را به حفظ کردن مقدار زیادی از متون ادبی فارسی و عربی وامی‌داشت.

بگذریم، صدرالدین عینی نمونه‌هایی از اینگونه شعرآموزی را در محیط ادبی خویش تصویر می‌کند. در مکتب در روزهای نخستین آموزش خط و قرائت «از خواندن شعرهای تاجیکی ذوق می‌گرفتم، هرچند در آن وقت‌ها، معنی آن شعرها را پره نه فهمم هم (= اگرچه به‌طور کامل معنی آنها را درنیابم) آهنگ آنها به‌من بسیار معقول شده بود و غزلهایی را که از یاد کرده بودم (= حفظ کرده بودم) در تنهایی زمزمه می‌کردم و ذوقم بالا می‌رفت، خصوصاً آن شعرهایی که حبیبیه (دختری از دختران مکتب که بعداً درباب او توضیح خواهم داد) معنی عشقی آنها را به‌من فهمانده [بود] و خصوصاً آن غزلهایی که آن دختر در مکتب با آواز حزین مانند سازندگان (= رامشگران و خوانندگان) خوانده بود، به من بسیار تأثیر می‌کردند. وقتی که آن غزلها را دوباره می‌خواندم، همان حالت حبیبیه به‌پیش چشمم آمده و به‌یک کیفیت محزونانه گوارا، می‌انداخت، و در پس آن، واقعه «به‌جانان رسیدن حبیبیه» به‌یادم می‌آمد. هیکل آن دختر پری پیکر نازک اندام به‌نظم به‌شکل یک قهرمان افسانه‌وی (= افسانوی اسطوره‌ای Mythologic) مجسم می‌گردید و این حالت به دلم چنان تأثیر می‌کرد که در سرم سودای آنگونه قهرمان شدن، «دست از طلب نداشتن» می‌افتاد.

حال که صحبت این حبیبیه به‌میان آمد برای اینکه خوانندگان

سخنان عینی را بدرستی درك کنند، بد نیست اشاره‌ای به‌اصل این داستان داشته باشیم به‌ویژه که این داستان یکی از نمونه‌های عالی نفوذ حافظ شیراز در زندگی مردم ماوراءالنهر در قرن اخیر است و نشان دهندهٔ این نکته که شعرهای او «ورد شبانه و درس سحرگاه» همهٔ ملل آسیای میانه و آسیای غربی و بخش عظیمی از جهان اسلام بوده است.

خلاصهٔ داستان این است که عینی می‌گوید: «پدرم مرا در شش سالگی در مکتب پیش مسجد گذاشت، چون در آنجا کار من پیش رفت مرا به مکتب دخترکان داد. این مکتب در حولی (= منزل) درون خطیب دیبهه (= ده) بوده، وی را [= آن را] زن او اداره می‌کرد. در آنجا از پسر بچگان من و باز عبدالله نام - يك پسر بچهٔ غجدوانی - بودم (= بودیم) از بسکه عبدالله کلانسال‌تر و هم يك درجه دغل‌تر بود دختران وی را نمی‌فراواندند (= نمی‌پسندیدند) و از معامله‌های (= رفتارهای) او می‌کبییدند (= احتراز و پرهیز می‌کردند) اما به‌من بسیار نرمانه معامله می‌کردند و مانند برادر دوستداری می‌نمودند. در سال دوم که من در آنجا می‌خواندم از رباط قزاقا (= دهی در جنوب غربی ده ما) دختری به‌آن مکتب آمد» آن دختر، حبیبیه نام داشت و دختر امام ده مجاور بود و بعلت بعد مسافت شب در منزل خطیب و با دختر او که قطیبیه نام داشت می‌ماند و با هم زندگی می‌کردند. این دختر نزد پدر خویش که مردی باسواد و فاضل بود، خواندن آموخته بود و من تعجب می‌کردم که این دختر، در سن بیست سالگی، چرا شوهر نکرده و اینجا برای چه کاری آمده است.

عینی می‌گوید: «در وقتی که من در مکتب يك غزل حافظ را - که با بیت زیرین سر می‌شود:

دست از طلب ندارم، تا کام من برآید

یا جان‌رسد به‌جانان یا جان ز تن برآید

می خواندم، بی بی خلیفه (= زن صاحب مکتب که سرپرست مکتب خانه بود) به من تکرار کناندن (= وادار به تکرار کردن و در حقیقت خواندن و بازخواندن) آن غزل را به حبیبه فرمود (یعنی دستور داد که حبیبه آن غزل را با من بخواند تا من تکرار کنم و بیاموزم) و خودش به خانه خودش برای کارهای خانگی اش رفت. حبیبه بعد از دو سه بار خواناندن (= وادار به خواندن کردن) آن غزل کتاب را به دستش برداشته آن غزل را چنان دلسوزانه خواند که در چشماش آب چرخ زد و به من هم، آهنگ حزینانه او چنان تأثیر کرد که پشتم و جراس زدن گرفتم، (= شروع به مورمور کردن) خصوصاً وقتی که بیت زیرین را می خواند:

هردم چو بیوفایان نتوان گرفت یاری

مائیم و آستانش تا جان ز تن برآید

احوال او چنان دیگرگون شد که من گمان کردم همین زمان بیهوش گردیده بر زمین خواهد افتاد. چشمانش را پوشید، قدری خاموش ماند...»

عینی به تفصیل تمام سرگذشت این دختر را که عاشق پسر کاسه گرده شان بوده و برخلاف همه سنت های محلی سرانجام با معشوق فرار کرده نزد قاضی ده دیگر می رود و به اصطلاح «دختر گریزه، نکاح قاضی خانگی» (= دختر فراری از خانواده و ازدواج در محضر قاضی بدون رضایت خانواده) می کند. «آن دختر قهرمان در شرایط استبداد فیآدالی عصر میانگی (= فئودالی قرون وسطایی) محض، با سخت ارادگی خود به همه مانعها پشت پا زده به جانان خود رسیده بود...»، «اکنون بر من معلوم شده بود که حبیبه چرا آن غزل حافظ را که با بیت زیرین سر می شود:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید

با آواز حزین سروده گریه می کرده است.

عینی می گوید، در آن سن و سال هفت هشت سالگی «می خواستم معنی پره (= کامل) همه بیت‌هایی را که می دانستم (= در حفظ داشتم) یا می شنیدم فهمیده گیرم (= بفهمم) درین باره یگانه یاری - رسان من پدرم بود. پدرم درین خصوص به سئوالهای پره و فهمانده جواب می داد، اما وقتی که سئوال درباره معنی‌های عشقی شعرها می رفت، پیشانه‌اش را ترش کرده و به‌بروانش چین آورده [می گفت]: حالا به تو - برای فهمیدن اینگونه چیزها - وقت نرسیده است، کلانتر شوی می فهمی.» (ص ۸۴). در همین مسأله یاد گرفتن و حفظ کردن شعرها و اهمیت ندادن به اینکه معنی آن چیست عینی در جای دیگر، بهنگام وصف محیط طلبگی عصر خویش می گوید: «در مدرسه میر عرب، که در آنجا از ۳۰۰ نفر زیاده‌تر طلبه و ملاحی ختم کرده بودند، من به کسی دچار نشدم (= برخورد نکردم) که از شعر و ادبیات گپ زند و انه (= اینک) همین کار به من از پای برهنگی هم زیاده‌تر الم می کرد (= رنج می رساند) از شریک درسان اکه‌ام (= همدرسان برادرم) ملا حامد نام عجدوانی و زین‌الدین خواجه... بودند که آنها غزل‌سرای می کردند. اما آنها غزل‌ها را بی آنکه معنی‌هایشان دقت کنند یاد کرده گرفته بودند (= حفظ کرده بودند) و در هواهای (= مقام و دستگاه موسیقی) گوناگون می خواندند» (۱۷۶).

توده مردم شعر را امری قدسی و شاعران را از اولیاء می شمرده‌اند. عینی می گوید در مکتب، و به‌هنگام خردسالی «نمی دانستم که در دیار ما شاعرها هستند، عقیده من این بود که برای شعر گفتن ولی بودن لازم است و در زمان ما - که آخر زمان است - «ولی شدن» ممکن نیست، بنابراین شعر گفتن هم ممکن نیست. این عقیده (= ولی بودن شاعر) از بی بی خلیفه - معلمه مکتب دختران - تلقین شده بود.» (ص ۸۴). و در باب نفوذ شعر در میان مردم می گوید: «... آن وقت‌ها، به سبب نبودن مطبوعات، در بخارا شعر جدی بزودی

پهن شود هم، شعر هجوی - خواه بمره باشد خواه بیمره - دست
به دست و دهن به دهن از کوچه‌ها و سماورخانه‌ها (= قهوه‌خانه‌ها)
گرفته تا مهمانخانه‌ها در يك روز همه‌جای شهر را گردش کرده
می‌برآمد» (ص ۵۱۹).

۳

چنانکه اشارت رفت و در جاهای دیگر هم عینی یادآور شده
(از جمله ص ۱۸۴) دیوان حافظ متن درسی مکتب‌خانه‌های آن سامان
بوده است و کودکان خواندن را با شعر حافظ آغاز می‌کرده‌اند این
سنت تا همین اواخر در خراسان (و سراسر ایران) رواج داشت. در
مشهد، در مکتب‌خانه‌ای که در همسایگی ما بود کودکان پس از قرآن
حافظ را می‌خواندند (بی آنکه فهم آنها هیچ لازم دانسته شود و اصلاً
مسأله‌ای بود بکلی مغفول عنه نه کودک می‌پرسید و نه استاد می‌دانست
که چرا باید خواند و نه اولیای کودکان توجه داشتند که این کار
برای چیست، همانطور که قرآن را می‌خواندند و قسمت‌هایی از آن را
حفظ می‌کردند و ادعیه و مأثورات و زیارتنامه‌ها را حفظ می‌کردند،
شعر حافظ را هم حفظ می‌کردند و اصلاً به معنی آن کاری نداشتند.)
بهر حال در جای‌جای خاطرات عینی شعر حافظ و زندگی با شعر
حافظ را در محیط آن سامان می‌توان ملاحظه کرد.

پس از حافظ و شاید، از جهاتی هم، مقدم بر حافظ بیدل و شعر
اوست که در زندگی عامه مردم آن محیط نفوذ عمیق دارد. شعر او
را نیز در مکتب‌خانه‌ها مانند دیوان حافظ می‌خوانند. ازین مکالمه
میان دو تن که عینی ضمن داستانی مفصل نقل می‌کند این مطلب را
می‌توان دریافت: «یحیی خواجه (= یکی از عقلای مجانبین) يك
سکوت کرده به او (= خواجه تین: یکی از ثروتمندان آن سامان)
سؤال داد:

- خواجه تین شما سواد دارید؟

– کم کم خوانده و نوشته می‌توانم...

– بیدل را خوانده‌اید؟

– در مکتب خوانده بودم.

– معنی شعرهای بیدل را می‌فهمید؟ نمی‌فهمید، اگر مرده باشد

مرحوم و اگر زنده باشد ملعون، داملای* مکتب‌تان هم بیدل را

نمی‌فهمید. اما بیدل شعرهای همه‌فهم هم دارد که شما آنها را

ندیده‌اید، یا دیده باشید هم، خود را ندیده می‌شمارید؛ چونکه آنگونه

شعرهای بیدل به شما ضرر می‌کند.» یحیی خواجه ثانی‌ای سکوت

کرده باز دوام نمود:

– بیدل در یکی از شعرهای عامه‌فهمش گفته است:

کیسهٔ هیچ کس ندیدی پر

تا نکرد ارتکاب کیسه‌بری (۳-۳۳۴)

و شعر بیدل، از این مرحله در مکتب خواندن نیز فراتر رفته و

جای ترانه‌های عامیانه و شعرهایی را که زحمت‌کشان و دهقانان

به‌نگام کار با خود زمزمه می‌کنند گرفته است؛ عینی در ضمن داستانی

که ماجرای درگذشت پدر و مادرش را در وبای سال ۱۳۵۶ هجری

قمری (= ۱۸۸۹ م.) تصویر می‌کند می‌گوید: «... آرزو می‌کردم

که کاری شده همهٔ این غم و کلفت‌ها – هرچند يك چند دقیقه هم

باشد – از یادم برآید. و من هم اندکی روی آسایش را ببینم و با

خواهش این آرزو، بیت زیرین يك غزل بیدل را – که پدرم در

اینگونه موارد بسیار می‌خواند – به‌یاد آوردم و با آواز پست‌حزین

زمزمه کردن گرفتم:

ای فراموشی کجائی، تا به‌فریادم رسی

باز اندوه دل غم‌پرورم آمد به یاد

در این وقت، سرود جفترانان (= کشاورزانی که با گاو زمین را

شخم می‌زدند) شنیده شده مرا به‌خود مشغول کرد. جفترانان زیان

(بخش یا ناحیه) غجدوان^{۱۰} عادتاً در شبهای تابستان در ساعت ده شب، گاو بسته، کار سر می کردند و زمین را پیش از برآمدن آفتاب دندان و ماله کرده نمش را تماماً در خودش نگاه می داشتند و از خشکاندن پرتو آفتاب ایمن (= ایمن) می کردند. در شبهای دراز تیر ماه باشد، بعد از نیمه شب کار سر کرده پیش از طلوع آفتاب کارشان را تمام می نمودند. در اینگونه وقتها یگانه تسلی بخش آن جفترانان - که با مجبوریت زندگی خواب شیرین را ترك کرده در شب تار کار می کردند - سرود خوانی بود.

بیشترین دهقانان ریانه (= بخشها) ی غجدوان و وابکند^{۱۱} سرودخوان و ششمقام دان بودند. آنها با وجود بی سوادى ششمقام را غزلهای کلاسیکی از پدر و باباهاشان دهن به دهن آموخته بودند. ذاتاً ششمقام خیلی حزن انگیز بوده، حقیقتاً ترجمان احوال آن روزه محنت کشان، و ازین جمله دهقانان، بود. هرچند در فرآورد هر یک هوای ششمقام ترانه و اوفرهای (= اوفه ر = ضرب اصول، رنگ تاجیکی) خیلی شوخ، شورانگیز باشند هم، اینها مخصوص بز مه های خانوادگی رقص دار بوده، جفترانان به اصل و اساس هواهای ششمقام - که به حال خودشان موافق بود - قناعت می کردند.

جفترانی، که دورتر از خرمنگاه من زمین می راند، در هوای عشاق - که وی را صوت* کلان هم می گویند - یک غزل بیدل را سر کرد، و در اوج آن هوا، جفتران دیگر، که دورتر از وی کار می کرد، به او یاری داد. من با شنیدن آن غزل، در آن سرود، بی آنکه آوازی برارم، درون درون گریسته «دل مصیبت منزل» خود را به قدری خالی کردم و در اینجا به طرز نمونه نقل کردن سه بیت آن غزل را که به احوال آن شبه خودم خیلی موافق بود، مناسب دیدم:

۱۰ - غجدوان: از قرای بخارا است، یاقوت، معجم البلدان، ۴/۱۸۷.

۱۱ - وابکند: از قرای اطراف بخارا.

* مطرب، به صوت این غزل، کاسه می گرفت... (حافظ)

دلیل کاروان اشکم، آه سرد را مانم
 اثر پرورد داغم، حرف صاحب‌درد را مانم
 رفیق وحشت من، غیر داغ دل نمی‌باشد
 درین غربتسرا، خورشید تنها‌گرد را مانم
 فلك، عمریست، دور از دوستان می‌داردم بیدل!
 بروی صفحه آفاق، بیت فرد را مانم
 بعد از به‌آخر رسیدن سرود جفتران اول، جفتران دیگر يك
 غزل حافظ را - که اولش این بیت است:
 صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را
 که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
 در هوای عراق سر کرد و در اوج این هوا جفتران دیگر به او یاری
 داد...

به‌همین طریقه، سرودخوانی جفترانان، در آن یابان (=بیابان)
 آرام، تا پایان شب، دوام نمود. و وقتی که روز سفید شد، آنها
 خاموش ماندند و رفیقانم بیدار گردیده مرا به‌طرف خود مشغول
 کردند» (۱۴۳-۱۴۱).

۴

نکته‌ای که در این یادداشت، اشاره بدان ضرورت دارد، این
 پرسش است که کشاورز بی‌سواد ماوراءالنهری که شعر بیدل را
 به‌آواز می‌خواند و در شبهای خویش زمزمه می‌کند چه چیزی از آن
 می‌فهمد. یا هم‌اکنون عامه مردم در افغانستان از بیدل خوانی
 چه چیزی درمی‌یابند که ما تحصیل‌کردگان این طرف، از آن محروم
 هستیم؟ چنین بنظر می‌رسد که ما بیرون از ادامه سنت ادبی زبان شعر
 بیدل قرار گرفته‌ایم و این گسستگی از آن سنت عامل اصلی این امر
 است و آنچه در داخل مسأله استمرار سنت، در این خصوص، قابل
 یادآوری است این است که وقتی کسی در درون يك سنت هنری یا

ادبی قرار گرفت، اندک اندک و به تدریج دیگر به مفردات آن توجهی ندارد و کل یا پاره‌هایی بهم پیوسته از يك كل هنری را، بطور اجمال، احساس می‌کند؛ شبیه نظریه گشتالت و درك شعری - بخصوص شعر خوب - هیچ‌گاه يك درك همه‌جانبه و كاملاً قابل توضیح و تفسیر نیست. و بیهوده نیست که بسیاری از قدما، بمانند ناقدان جدید اروپائی - تصریح داشته‌اند که: شعر خوب معنی ندارد. شبکه‌ای از تداعیها - بعضی روشن و بعضی در ابهام - از ذهن عبور می‌کند و التذاذ روحی شنونده یا خواننده را سبب می‌شود و اگر بخواهد، همین خواننده یا شنونده، اجزای آن شبکه تداعی را تجزیه کند و مورد تفسیر و توضیح قرار دهد در همان آغاز کار ممکن است با اشکال روبرو شود مثل چشمی که تمایز رنگ‌ها را بهنگام تجزیه در منشور، احساس می‌کند ولی اگر حد و مرز هر کدام از رنگ‌ها را بخواهد تعیین کند، هرچه دقیق‌تر شود، در بیان آن مرزبندی عاجزتر خواهد شد زیرا چنین مرزی اصلاً بلحاظ علمی وجود ندارد.

این تسلی بخشیدن خویش با زمزمه شعرهای بیدل یکی از ویژگیهای محیط زندگی عامه مردم آن دیار بوده است. چنانکه باز در جای دیگر گوید: «و خود را با این بیت بیدل که همان وقت‌ها زبازند همه از دنیا دلتنگ شدگان بود، تسلی می‌دادم:»

زندگی در گردن افتاده است بیدل چاره چیست

شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن (۶۶۱)

در وصف دیداری که با موسیقی‌دان بزرگ آن ناحیه، حاج عبدالعزیز سمرقندی، داشته و خود توصیف دلپذیری است از اهمیت موسیقی در زندگی مردم آن نواحی و آمیختگی آن با اصطلاحات کهنسال موسیقی ایرانی گوید: «... هرچند قاری کمال و قاری نجم (= دوتن از آوازخوانان مشهور آن ولایت) در وقت دمگیری های حاجی (= حاج عبدالعزیز سمرقندی) بعضاً غزل‌خوانی کنند

هم، اساساً او با نواختن دو تار و با سرودن غزل‌های^{۱۲} آبدار رشك آور بلبلان گلزار بود. حاجی آن شب تماماً از شعرهای کلاسیکان تاجیک (= فارسی) خواند از آن جمله يك غزل لیریکی ردیفش «ناز» بیدل را سرود که يك بیتش در یادمانده است و به یادگار آنشب در اینجا قید می‌کنم:

چشم مستش عین ناز، ابروی مشکین ناز محض

این چه طوفان است یا رب ناز بر بالای ناز؟ (۵۷۵)

وصف دیگری از بیدل‌خوانی در ده ساکنری دارد که بلحاظ اهمیت موضوع یعنی نشان دادن نفوذ بیدل در اعماق زندگی و ذوق ادبی مردم ماوراءالنهر و نیز کیفیت مجالس «بیدل‌خوانی» در آن ایام نقل آن بسیار بجاست:

«هرچه باشد دیهه (= ده) ساکنری از دیهه محله بالا بنظر من بهتر نمود. چونکه از درون وی جوی کلان می‌گذشت و زرافشان هم نزدیک بود. حتی در آن روزها، در آن دیهه، يك حالت نو را دیدم که از آن پیش نبود. از آشناهای امام و خطیب دیهه‌مان - ملاشاه نام دروازی - آن تابستان به پیش امام آمده مانده است. او ملای به ختم نزدیک رسیده^{۱۳} بوده، به ادبیات هم هوس داشته است. آن وقت‌ها امام دیهه، بیشترین (= غالباً) بیمار بوده کمتر بیرون می‌برآمد، و ملای مهمان او - ملاشاه - با ملا بچه‌های مدرسه آنجا در ایوان مسجد مشغولی می‌کرد. مشغولی او از درسهای رسمی زیادتر با ادبیات بود. او طلبه‌ها را به‌گرد خود غون (= جمع) نموده بیدل‌خوانی می‌کرد.

من ازین حالت خبر یافتم و هر روز در وقت بیدل‌خوانی ملای دروازی رفته در حلقه او می‌نشستم. در دست او يك دیوان

۱۲ - سرودن غزل بمعنی به‌آواز خواندن غزل، همانگونه که حافظ فرموده است:

غزل‌سرای ناهید صرفه‌ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز

۱۳ - یعنی نزدیک به مرحله فراغ از تحصیل بود.

منتخبات دستخط بیدل بود که از وی (= از آن) غزلها را بیت بیت خوانده به طلبه‌ها معنیداد و شرح می‌کرد.
يك روز يك غزل بیدل را که با بیت زیرین سر می‌شود به‌خواندن در آمد:

ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
بر رخت نظاره‌ها را لغزش از جوش صفا
وقتی که به بیت زیرین رسید، به این طریقه خواند:
نشئه صد خم شراب از چشم مستت غمزه‌ای
خونبهای صد چومن از جلوه‌هایت يك ادا

طبیعی است که چه نوع (= هر نوع) که خوانده بود، همان نوع معنیداد کرد. در من معنی کلمه چومن، به آن بیت، نمی‌چسبیدگی برین نمود (= ناجور جلوه می‌کرد). آهسته خم شده، به کتاب درپیش گشادگی، نگاه کردم که در حقیقت در نسخه آن کلمه به شکل چومن نوشته شده است. اما در حال به خاطر م رسید که باید نسخه خطا باشد و آن کلمه به شکل چمن باشد (در حقیقت يك وقت نسخه دیگر را دیدم که چمن نوشته شده است). اما اظهار کردن این فکر را، در پیش کلانسالان، مناسب ندیدم.

بیدل‌خوان دوام کرد (= ادامه داد) و بیت زیرین را به این طریقه خواند:

تیغ مژگانت به آب ناز دامن می‌کشد

چشم مخمورت به خون ناك می‌بندد حنا

و بطرزی که خوانده بود، شرح داد و نظریه شرح او درون ناك باید پر خون باشد. ملا بهرام نام - يك طلبه که از همسایه دیهه ما بود - به این معنیداد راضی نشد [و گفت]: «در خانه ما يك درخت ناك^{۱۴} هست، هر سال حاصل می‌دهد اما هیچ‌گاه ندیده‌ام که درون میوه وی پر خون یا سرخ خون مانده باشد...» اما ملاشاه به این راضی نشد و

۱۴ - نوعی از امرود (گلابی) که از آن شیرین‌تر و شاداب‌تر و لذیذتر نمی‌باشد (برهان قاطع).

گفت: «در درواز^{۱۵} ما، چنان ناكها هستند که اگر به دمچه^{۱۶} یکی از آنها کارد رسانی - چنانکه گلوی خروس را بریده باشی - خون جوشیده، برآمده، دستانت را خون آلود می کند.» من در دل خود گفتم: «خوب است که مانند گلوی بریده شده گوسفند از ناكهای درواز، خون فواره زده نمی برآمده است، و گرنه دست و دهان و سر و روی ناك خوران باسله (= عمامه) و جامه و کفش و مسحی (= نوعی موزه و پاپوش) هاشان پر خون می شد» اما گمان کردم که نسخه اصلی ناك نبوده تاك باشد و از مناظره ملا بهرام جسارت پیدا کرده این فکر او را به داملا^{۱۷} بیدل شناس اظهار نمودم. اما او این

۱۵- درواز: از قرای بخاراست، احتمالاً.

۱۶- داملا، گویا صورت احترام آمیز کلمه ملاست، و اصل کلمه ملا هم، چندان نسب نامه روشنی ندارد، نه در عربی و نه در فارسی، در فرهنگ دهخدا (لغت نامه) که معمولاً قدیمترین شواهد استعمالات کلمات ثبت شده است، برای این کلمه شاهدی قدیمی از متون نیاورده اند و به گفتار صاحب فرهنگ نفیسی (يك مؤلف عصر حاضر) و صاحب غیاث اللغات (قرن سیزدهم) استناد شده که اولی آن را مأخوذ از مولای تازی دانسته و دیگری از ملو (پر شدن، پر شدن از علم) در صورتی که این کلمه در قرن پنجم، بمعنی معلم مکتب یا استاد به کار می رفته است، در دمیه القصر باخرزی (چاپ حلب) در ضمن قطعه ای از احمد وائلی (در گروه شعرای بدو و حجاز) بیانی آمده است که در آن این کلمه بمعنی استاد به کار رفته است (در خطاب به زکریا بن حسین خواری از شعرای خراسان) گوید:

مایمل الحیب هجرا و وصلا و انتجازاً منه العادات و مطلا
عم یابن الحسین احسانک العلم فلازلت للافاضل ملا

و ناشر (محمد راغب لطباخ که مردی فاضل بوده است) در حاشیه نوشته «منه التحلیه و لعمری لقد حسنه مايقال فی عرف الناس ملا: للعالم الكبير» (ص ۳۱).

و مرحوم مینوی در حاشیه نسخه خودش نوشته: «ملا مراد است؟» در تاریخ بیهقی هم این کلمه بمعنی معلم و استاد به کار رفته است: «در مختصر ساعدی (نام کتابی است) که قاضی امام ابوالعلاء صاعد رحمه الله کرده است - ملا سلطان مسعود و محمد ابنا السلطان یمین الدوله رضی الله عنهم اجمعین - دیدم نبشته...» (تاریخ بیهقی ۲۴۹).

نکته قابل یادآوری این که در چاپ دمشق ۹۵/۱ و چاپ بغداد ۱۵۸/۱ دمیه القصر این کلمه «ظلا» آمده است. نمی دانم سایه افاضل (یا نسخه بدل: فضایل) بودن می تواند مدح کسی باشد؟ بهرحال اگر ضبط چاپ حلب درست نباشد، استعمال کلمه در تاریخ بیهقی شاهدی است برای سابقه آن در نیمه قرن پنجم.

دفعه مگر زعمی و يك رهگی (= ظاهراً لجاجت) کرده نشستن را مناسب ندید که گفت: «ممکن است که در اصل تاك باشد و کاتب بی‌سواد ناك نوشته ما را در خطا انداخته باشد.» ملا بهرام در این مطالعه هم بحث رسانده (= داخل بحث شد) دعوا کرد که: «تاك هم خون ندارد.» اما داملا، با ادبیات شناسی عنعنوی (= سنتی) اش، شرح داده او را قبول کنانید. [وگفت] به اصطلاح شاعران، خون تاك، شراب است...»

«هرچند در اینگونه بیدل خوانیها، با غلط بودن نسخه و خطا خواندن داملا خیلی غلط فهمیها به میدان می‌آمد، با وجود این، آن کار، در آن دیهه يك دلخوش کنی نو بود. من آن حال را تا آن وقت نه تنها در آن دیهه، بلکه در مدرسه میر عرب بخارا هم، ندیده بودم.» (۶-۲۳۴).

در مشاعره‌ها، یا به اصطلاح اهالی آن سامان بیت برك‌هاشان نیز، شعر بیدل بسیار خوانده می‌شده است (۵۹۸) بیت برك اصطلاح خاص تاجیکستانی است ولی مطلق مسابقه را در خراسان، تا همین اواخر، «بربر کا» می‌گفتند در هر زمینه‌ای که باشد.

۵

این اصطلاح «معنیداد» که برابر تفسیر به کار برده شاید بتواند بهانه‌ای باشد برای یادآوری این که بسیاری از اصطلاحات نقد ادبی در ماوراءالنهر وجود دارد که شاید تعریف و حدی برای آن تعیین نشده باشد یا به صورت مکتوب درجائی ننوشته باشند. و اینها اصطلاحاتی است که ما امروز به آن نیاز داریم. همین معنی داد با معنی متفاوت است و چه قدر در نقد تفسیری به آن نیاز هست. از جمله اصطلاحات ادبی دیگری که در آن ولایت به کار می‌رود یکی هم «رمز افسانه» است یعنی تقریباً حسب حال کسی بودن یا کنایه داشتن يك داستان یا ضرب‌المثل «... با شنیدن این افسانه رفیقان باهم بمانند

اهل دربار آن پادشاه افسانه وی (= افسانوی) همه... خندیدند چونکه آنها فهمیده بودند که رمز این افسانه به قاری نورالله عائد است... اما قاری نورالله هیچ نمی‌خندید و آتشین هم نشده بود، زیرا او فهمیده بود که رمز این افسانه به خودش عائد است... (۵۵۷) همچنین اصطلاح «واسوخت» که در تذکره‌های قرن یازدهم دیده می‌شود در باب نوعی از شعر در آن ولایت جزء اصطلاحات رایج میان اهل ادب بوده است (۴۷۶).

از حافظ و بیدل که بگذریم شاعران دیگری که بیش و کم در محیط ادبی ماوراءالنهر حضور آشکارتری دارند یکی سعدی است که شعر او را در محاورات بسیار می‌خوانند (۴۵، ۵۲۲) و حتی برسنگ قبرها نقر می‌کنند (۱۴۷) و دیگری صائب است که در کنار حافظ و بعنوان بابا صائب از او نام می‌برند. چنانکه در يك محاوره، پدر عینی، در کودکی به او می‌گفته است: «من شاعر نیستم. آدم با يك بيت دو بيت گفتن شاعر نمی‌شود. هر کسی که اندکی شعور دارد می‌تواند يك بيت دو بيت شعر بگوید. در اصل ریشه کلمه شعر و شعور يك است. اما برای شاعر شدن اینها کفایه نمی‌کند شاعر باید... بابا صائب برین حافظ برین (= مانند بابا صائب و مانند حافظ) در هر مورد شعرهای خوب گفته تواند.» (ص ۸۷) و باز جای دیگر شعر او را زمزمه می‌کند (۲۹۷) و در حاشیه صفحه ۸۶ گوید: «پدرم صائب اصفهانی را بسیار دوست می‌داشت، شعرهای او را - چنانکه بچگان نبات را مکیده مزه کنان می‌خورده باشند - لذت گرفته می‌خواند و از روی احترام او را بابا صائب می‌گفت.»

فردوسی و مولوی و جامی و کمال خجندی و خسرو دهلوی هم در گوشه و کنار حضور دارند، اما نه به وسعت بیدل و حافظ. در این محیط ادبی و فرهنگی که امیران آن شاعر بودند (۲۶۴) و سنت‌های دیرینه فرهنگی و اجتماعی هزار ساله استمرار خود را حفظ کرده بود و هنوز عده‌ای از مردم خود را از خاندان سامانی

می‌شناختند و در عین حال سید (۵۱۶) و همه چیز زندگی به شعر فارسی آمیخته بود از بزم موسیقی تا سنگ قبر و شعار عاشقان بخارا (۷۵۱، ۱۴۷، ۲۹۳) یکی از بهترین سرگرمیهای مردم، جلسات بیت برک (= مشاعره) بود و وصفی که عینی از این مجالس می‌آورد بسیار خواندنی و شیرین است: «در وقتی که من در سرماوار نشسته چانیک‌ها (= قوری) را بالته تازه (= پاك و تمیز) می‌کردم يك بچه از مهمانخانه برآمده پیش من آمد، که به من همقد، اما از من فاقتر (= لاغرتر) و باریکتر می‌نمود و او دلگیرانه به لب صفه نشسته خود به خود گفت:

ده مرو ده مرد را احمق کند

عقل را بی‌نور و بی‌رونق کند

من نصیحت مولوی را گوش نکرده به صحرا آمدم. صحرا به دل زد (= ملولم کرد) در اینجا لااقل یگان کس (= کسی) یافت نمی‌شود که هیچ نباشد آدم با وی بیت برک کرده روز را گذراند. من از او پرسیدم: بیت برک چیست؟ بعد از آنکه او به من با تعجب نگاه کرد، «سواد داری؟» گفته پرسید.

- کمی خوانده می‌توانم.

- از یاد (= حافظه) بیت می‌دانی؟

- يك چند بیت می‌دانم.

- بیت برک همین است که... من يك بیت می‌خوانم تو در جواب بیته می‌خوانی، که حرف اول وی با حرف آخر بیته می‌خواند که من خوانده‌ام يك باشد... هر کس که جواب داد نتواند بایدادگی (= باختن) حساب می‌یابد و بیت یکبار خوانده شده را دوبار خواندن درست نیست. (۱۵۲).

عینی بعدها در جای دیگر از کتابی یاد می‌کند که در میان مردم آن ولایت شهرت داشته و مخصوص همین بیت برک ساخته شده بوده

است. بقول خودش «این کتابچه‌ای بود که یکی از شاعران بیکار مانده خوش حوصله هندوستان با اصول بیت‌برک برای هر حرف الفبای عرب (= خط فارسی) یک غزل گفته وی را ترتیب داده است...»
مثلا غزل در حرف ث سه نقطه‌دار عربی ساخته شاعر با این بیت
سر می‌شد:

ثابت نشد به وعده خود یارالغیاث

زین غصه گشت جان و دلم زارالغیاث

اهمیت این کتابچه برای من در اینجا بود که اگر من غزل‌های وی را یاد کرده گیرم، کسی مرا در بیت‌برک بند کرده نمی‌توانست.»
(۱۷۶۷-۸).

این بود مروری به‌عوامل روحی و زمینه‌های ذوقی و ادبی ماوراءالنهر قرن نوزدهم از خلال یادداشت‌های صدرالدین عینی با تکیه برمسأله اهمیت مقام بیدل و حافظ در زندگی مردم این سامان، البته صدها نکته دیگر در باب نام و نشان و وضع زندگی شاعران آن عصر و نوع انتقادهای اجتماعی آنان و وضع صوفیان و حرمت مقام آنان و اندک اندک نفوذ فرهنگ و زبان روسی در محیط ادبی آن ولایت، هست که خود مقالی و مقامی دیگر می‌طلبد.

دکتر شیعی کدکنی

شکنج

شکستن و تاب و پیچ

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد که چون شکنج ورق‌های غنچه‌توبرتوست
شکنج زلف پریشان بدست بان مده مگو که خاطر عشاق گوپریشان‌باش
حکایت لب شیرین کلام فرهاد است شکنج طره لیلی مقام مجنون است

آیا حافظ واقعاً موسیقی دان بوده است؟

استاد فقید دکتر علی اکبر فیاض، و یا به عبارت صحیح تر مجیدی فیاض نقل می کرد که کسی به دیدن من آمد و گفت کشفی کرده ام و آمده ام باشما در میان بگذارم. من گفتم چه کشفی کرده اید! جواب داد پس از مدتی مطالعه متوجه شده ام که سعدی به شکار پلنگ می رفته است! گفتم از کجا فهمیده اید؟ گفت در یکی از اشعارش گفته است «مرا پلنگ به سرپنجه ای نگار نکشت». در این سخن طنز آلود حقیقتی است، زیرا بسیاری از کسان عقیده دارند شعر هر شاعری معرف طرز تفکر و مبین عمل اوست و بنابراین بنا بر اصل «اقرار عقلاء علی انفسهم جائز» می توان از شعر شعراء برای پی بردن به سلیقه و روش یا منش آنها استفاده کرد. این مکتب که در حقیقت نوعی رئالیسم یا اصالت عمل به شمار می رود همان است که تذکره نویسان هند از آن به عنوان «وقوع» یاد کرده اند و اگر در ضمن شرح حال

شاعری نوشته‌اند «وقوعی دارد» منظورشان این بوده است که اگر مثلاً از عشق سخن گفته واقعاً عاشق بوده و معشوقی داشته است. عده‌ای دیگر برعکس در نقطهٔ مقابل این مکتب قرار دارند و معتقدند چون در شاعر نیروی تخیل بسیار قوی است، به‌ندرت اتفاق می‌افتد که گفتار و کردار شاعری باهم بسازد و معمولاً شعراء همان‌طور که در قرآن مجید اشاره شده است «يقولون مالا يفعلون» هستند و در مثل اگر از عشق بگویند اصلاً عاشق نباشند یا معشوقی نداشته باشند. مرحوم علی‌اکبر گلشن آزادی مدیر روزنامهٔ آزادی مشهد می‌گفت وقتی در تهران بودم شبی در انجمن ادبی جوانی غزل بسیار مهیج و پراحساسی خواند و به‌قدری از جفای معشوق نالید که مرحوم افسر رئیس انجمن وقتی جلسه تمام شد او را به‌کناری برد و گفت این محبوب سنگین دل کیست به‌ما بگویند تا برویم و ترتیب وصلت شما را با او بدهیم! آن جوان شاعر جواب داد هر کس شما بفرمایید! همین حال را دارد می و باده زیرا بسیار بوده‌اند شعریایی که از می و باده سخن گفته ولی نخورده یا نیاشامیده‌اند. از نمونه‌های بارز این قبیل شعراء حاج میرزا حبیب خراسانی و منشی‌باشی نصرت را می‌توان نام برد که اولی مجتهد نیکو خصال و معروفی بود و دومی که در زمان قوام‌السلطنه سمت منشی‌گری ایالتی را داشت در تمام عمر لب به‌باده و ساغر نزد ولی هردو در بسیاری از اشعار خود سخن از می و باده گفته‌اند.

این مسأله در مورد حافظ هم صدق می‌کند زیرا از دیرباز بر سر مفهوم یا معنی می در شعر او بحث بوده است. بعضی عقیده داشته‌اند که منظور حافظ از می همان تلخ‌وش ام‌الخبائث بوده است و عده‌ای دیگر می حافظ را می‌وحدت و وسیله‌ای برای رسیدن به عوالم روحانی و عرفانی دانسته‌اند. بعضی هم راه حل بین‌الامرین یا راه سومی پیدا کرده و برای حافظ دو مرحله از زندگی قائل شده‌اند: یکی دورهٔ بی‌خبری که حافظ مثل بسیاری از شعراء مداحی می‌کرده

و به قول خودش «زرتمغا» یعنی حقوق یا مستمری از محل عوارض راه می گرفته و طبعاً اهل باده بوده است و دیگر دورهٔ انتباه و تجرید که به دنیا پشت پا زده و به عالم عرفان روی آورده است بنابراین در آن دسته از اشعار که متعلق به دوره اول زندگی اوست می همان معنی معمولی و عادی خود را دارد با اوصافی از قبیل تلخ‌وش و آب آتش - ناک و ام‌الخبائث، در صورتی که در اشعار دوره دوم زندگی او مفاهیم عرفانی و تجریدی را القاء می کند و قابل بحث و تحلیل و تفسیر است. نکته قابل توجه این است که طرفداران هر یک از این عقاید و به اصطلاح مکتبها در عقیدهٔ خود ابرام و تعصب شدید داشته و حتی در مقام «شتم» و «سب» مخالفان برخاسته و گاه مطبوعات را عرصهٔ ناخت و تاز و وسیله بدگویی به دیگران قرار داده‌اند. اساساً انسان بر اساس داشتن حب ذات به افکار و عقائد خود علاقه‌مند است و حالتی به وجود می آورد که در اصطلاح روان‌شناسی خودشیفتگی یا خود بزرگ بینی می‌گویند. حال روحی این قبیل اشخاص را به پیشه Psyshe تشبیه کرده‌اند که صورت خود را در آب بر که‌ای دید و عاشق آن شد. به قول مولوی «هر کسی از ظن خود» یار حافظ شده و خیال کرده است هر چه را دوست دارد و یا هر عقیده‌ای که دارد باید در شعر حافظ پیدا کند. بنابراین نباید تعجب کرد چرا گذشته از می، بسیاری از الفاظ دیگر در شعر حافظ مورد تفسیر قرار گرفته و برداشتهای مختلف از آنها شده است از این قماش است اصطلاحات یا اشارات نجومی و موسیقی که به عقیده بعضی اضافه برداشتن احتیاج به توضیح و تعبیر - که البته تاحدی حق با آنهاست چون بر اثر گذشت زمان مهجور و نیازمند به شرح شده است - می‌تواند دلیل اطلاع حافظ از علم نجوم و موسیقی یا منجم و موسیقی دان بودن حافظ باشد! آنچه تاریخ ادبیات ایران نشان می‌دهد شعر شعرای قدیم لبریز از این قبیل اصطلاحات و اشاراتی به علوم متداول در آن روزگاران است و تردید نیست که تربیت‌های علمی قدیم و نظام آموزشی آن وقتها

چنین وضعی را ایجاب می کرده است به این جهت برای فهمیدن و لذت بردن از شعر قدیم باید با علوم مختلف و متداول در قدیم آشنایی داشت نهایت حافظ بازبان رمز آلود و پر از ایهام خود از این قبیل اصطلاحات به شکلی استفاده کرده است که با دیگران فرق دارد و در واقع منحصر به خود او می شود. برای اطلاع از این قبیل اصطلاحات می توان به کتاب تازه چاپ «فرهنگ واژه‌نمای حافظ» تألیف بانوی دانشمند «دکتر مهین صدیقیان» که با همکاری دوست دیرین و ارجمند نگارنده آقای دکتر میرعبدینی زیور طبع گرفته است مراجعه کرد و هنرمند گرامی آقای ملاح با دقت و حوصله بسیار اصطلاحات موسیقی دیوان حافظ را در کتاب «حافظ و موسیقی» فراهم آورده و توضیحات مفید و مفصلی درباره آنها داده اند که برای علاقه‌مندان به این قبیل مباحث می تواند مورد کمال استفاده واقع شود نهایت اگر وجود این اصطلاحات در دیوان حافظ به صورت مبالغه آمیزی توجیه و تعبیر شود قابل بحث و انتقاد است. آنچه موجب شده است بعضی حافظ را موسیقی دان بدانند در درجه اول واژه حافظ است. این کلمه که در حقیقت حکم لقبی را داشته نظیر سراج و عطار در قدیم عنوان شغلی بوده و حتی در همان عصر حافظ به عده ای از جمله عبدالقادر مراغی اطلاق می شده است. حافظ اسم فاعل از مصدر حفظ عربی است از مصادر باب علم که ماضی آنها مکسور و مستقبلشان مفتوح می آید به معنی «نگاه داشتن و از بر کردن» و به قول زوزنی مؤلف کتاب المصادر. ظاهراً معنی اصلی حفظ همان نگاه داشتن است زیرا از بر کردن در واقع نوعی نگاهداری است و به اصطلاح معنی تبعی یا مجازی محسوب می شود بنابراین حافظ به کسی می گفته اند که قرآن را از حفظ داشته یا محافظ قرآن بوده است. هر چند «به قرآنی که تو در سینه داری» در شعر حافظ را بعضی به این معنی گرفته اند که حافظ تمام قرآن را از بر داشته است اما به عقیده نگارنده این سطور از باب اطلاق جزء و

کل می‌تواند شامل قسمتی از قرآن باشد زیرا با آن که در مصر هنوز حفاظ قرآن با نداشتن بینایی تمام قرآن را حفظ هستند طبیعی‌تر به نظر می‌رسد که حافظ مثل بسیاری از حفاظ قرآن اگر تمام این کتاب آسمانی را حفظ نکرده بوده قسمت زیادی از آن را از بر داشته است.

در اینجا به نکته‌ای باید اشاره شود و آن تفاوت یا اختلاف دقیق حساسی است که بین حافظ و قاری وجود دارد. هر یک از این دو دسلف یعنی حافظ و قاری در روزگاران گذشته از اهمیت و امتیاز خاصی برخوردار بوده‌اند، زیرا از یک طرف قرآن‌ها خطی و طبعاً به علت کمیابی و گرانی کاغذ و دشواری استنساخ یا کتابت، گران و دیر یاب بوده است و از طرف دیگر بی‌سوادها به قدری زیاد بوده‌اند که فقط عده معدودی در هر شهر و دیار می‌توانسته‌اند بخوانند و باز در بین آنها عده کمتری از عهده قرآن کلام‌الله مجید یا حفظ آن به طریق اولی برمی‌آمده‌اند. در نتیجه حافظ یا قاری قرآن شدن مستلزم آشنایی کامل با زبان و ادب عرب و اطلاع از علوم قرآنی و در گرو ممارست و زحمت و صرف وقت بسیار بود و در جامعه شأن و اعتبار والایی داشت.

هر چند با گذشت زمان نمی‌توان وضع اولیه یا قدیم این مشاغل را به طور کامل و به آسانی تشخیص داد ولی براساس آنچه امروز مشاهده می‌شود می‌توان گفت قاری کسی بوده که قرآن را از رو می‌خوانده و با اصول قرائت قرآن آشنایی داشته است، در صورتی که حفاظ در سطح بالاتری از علم و اطلاع قرار داشته و غیر از حفظ بودن تمام یا قسمتی از کلام‌الله مجید از علوم قرآنی نظیر تجوید و اختلاف روایت یا قرائت و شأن نزول مطلع بوده‌اند. اشارهٔ حافظ در یکی از اشعارش به داشتن قرآن در سینه و از بر خواندن قرآن با «چارده روایت» نشان می‌دهد که نه تنها قرآن را از بر داشته، از قرائت «قراء سبعة» که هر کدام دو راوی یا راویه داشته‌اند و در

نتیجه چهارده روایت می‌شده، آگاه بوده است. طبیعی است اگر کسی صدای خوب و رسایی داشته و می‌توانسته است قرآن را با آهنگ مناسبی بخواند توفیق بیشتری نصیبش می‌شده است به این جهت می‌بینیم احادیث و روایاتی از قول رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل کرده‌اند که نظیر «زینوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً» نقش صدای خوب را آشکار می‌کند. در شرح حال عبدالقادر مراغی موسیقی‌دان مشهور متوفی ۸۳۸ هـ. ق و تقریباً معاصر حافظ شیرازی نوشته‌اند که وقتی امیر تیمور بغداد را فتح کرد و دستور داد او را اعدام کنند او آیه‌ای از قرآن کریم را با صدای بلند به قدری خوب خواند که آن جهان‌گیر خون‌آشام را تحت تأثیر قرار داد و حکم عفو او را صادر کرد.

بنابراین مقدمات می‌توان حدس زد که قراء و حفاظ به موسیقی احتیاج داشته‌اند و مخصوصاً آنها که صدای خوب و «حنجره طلایی» داشته‌اند سعی می‌کرده‌اند با استفاده از آهنگهای زیبا و مناسب تأثیر کار خود را بیشتر کنند. اما به اصطلاح منطقیون بین حافظ یا قاری و موسیقی‌دان نسبت عموم و خصوص من وجه بوده است نه مطلق یعنی هر حافظ یا قاری موسیقی‌دان بوده یا با موسیقی آشنایی داشته اما هر موسیقی‌دانی حافظ یا قاری نبوده است بنابراین اگر در بعضی از فرهنگها مثل آندراج و غیاث اللغات حافظ به معنی مطرب و قوال (یعنی خواننده تصنیف) آمده است تاحدی صحیح است کما این که گوینده را به معنی خواننده یا آوازه خوان ضبط کرده‌اند. با تمام این تفصیل تعبیری که فرهنگ نویسا از حافظ کرده‌اند قابل تردید به نظر می‌رسد و اگر مبالغه‌آمیز نباشد دست کم نباید عمومیت داشته باشد زیرا با حرمت کلام الله مجید و منع مذهبی غناء بعید به نظر می‌رسد حفاظ قرآن از یک طرف در انظار عمومی و در جامعه به عنوان مبلغ مذهبی ظاهر شوند، و از طرف دیگر در

مجالس و محافل تفریحی و آوازه خوانی کنند و به اصطلاح از لوازم عیش و عشرت باشند. امکان دارد بر اثر تسری فساد در بعضی از جوامع و ادوار چنین حالت ناپسندی به وجود آمده باشد یا نمونه‌های نادری از قراء آلوده دامن این شبهه مصداقی را - که هر حافظی قوال و مطرب است - به وجود آورده باشد. در هر حال نمی‌توان نقش موسیقی مذهبی را نادیده گرفت و فراموش کرد که تا این اواخر بسیاری از خوانندگان هنرمند و زیر دست ما سابقه خدمت مذهبی داشتند و مثلاً از برکت دوره‌های قرآن یا پامبری و مداحی و تعزیه‌خوانی به اوج شهرت و مراحل عالیّه هنری رسیده‌اند.

آقای ملاح در کتاب شعر و موسیقی ابیاتی از حافظ را به عنوان شاهد یا دلیلی برای خوش‌خوانی و خوش آوازی او آورده و به استناد قول سودی شارح دیوان حافظ و هدایت مؤلف تذکره مجمع‌الفصحاء، حافظ را موسیقی‌دان و آوازه خوان معرفی کرده‌اند در صورتی که از اغلب آن ابیات چنین مفهومی به صراحت استنباط نمی‌شود مثلاً «خوش‌گوی» یا «می‌سراید» را می‌توان نوعی مجاز یا کنایه دانست زیرا اطلاق گوینده و سراینده به شاعر که در ادب فارسی سابقه دیرینه دارد به اعتبار مجازی است و منظور از شعر گفتن یا شعر سرودن این نیست که با آواز شعر بخوانند. بهمین ترتیب صفت «خوش‌الحان» در یکی از آن ابیات «چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الحانی است - روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم» موصوفش مرغ است و اگرچه حافظ خود را به مرغی تشبیه کرده از این تشبیه به جوهر لطیف و آسمانی روح انسانی نظر داشته و مثل مولوی خواسته است بگوید روح من مثل مرغ یا طائری (از نظر مولوی) است که از عالم ملکوتی به این زمین خاکی آمده و در قفس بدن اسیر شده است پس آوردن صفت خوش‌الحان به اعتبار شاعری و زیبایی و در حقیقت وصف مرغ روح است نه خوش‌آوازی

و آوازه خوانی! حافظ و مولوی و شعرا ی دیگر در این تشبیه کمال ذوق و سلیقه را به خرج داده اند زیرا برای محسوس کردن و تفهیم روح بلند پرواز و آسمانی انسانی هیچ کلمه ای یا سمبلی رساتر از مرغ و طائر نیست و طبعاً واژه هایی از قبیل قفس و چمن و گلشن با مرغ یا طائر کمال ملازمت و تناسب را دارند.

در بین ۶۹ واژه یا ترکیبی که در کتاب حافظ و موسیقی به عنوان اصطلاحات موسیقی در دیوان حافظ نقل و شرح شده است بسیاری مانند: ابریشم، آواز (به معنی صدای بلند نه اصطلاح موسیقی و معادل CHANT فرانسه)، آهنگ، باربد، بانگ، بم و زیر، پای کوبی (که نمی دانم چرا پای کوبی؟)، ترانه، جرس، خنیاگر، خواندن، داود (یا: داوود)، درای، زمزمه، زهره، صدا، صوت، صغیر، طبل، غزل، ناله، ناهید، ناقوس، نای و... غالباً در شعر حافظ به معنی لغوی یعنی حقیقی و اصلی خود آمده اند و از لغاتی هستند که در دیوان سایر شعراء به حد وفور دیده می شوند. به عنوان مثال بعید به نظر می رسد بانگ در شعر حافظ مناسبتی با دانگ و انواع ذی الاربع یا تتراکورد داشته باشد. یا ناله بم و زیر چنان که از ظاهرش برمی آید به معنی صدای درشت و باریک است و آن را به معنی اسم وتر یاسیم اول و چهارم عود گرفتن از قبیل بردن لقمه از پشت سر به دهان یا مثل باطنیان برای هر لفظی چندین بطن و تعبیر قائل شدن می ماند!

در مورد ابریشم این صحیح است که قبل از به کار بردن فلز و آلیاژ در سازها رشته های آنها را از زه یعنی روده تائیده و ابریشم و موی دم اسب (مثلاً) درست می کرده اند و ابریشم در بیت حافظ:

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

اشاره به رشته ها یا اوتار ابریشمین چنگ است اما سعد کافی هم که اهل موسیقی نبوده است (یا اگر بوده است ننوشته اند)

به تارهای ابریشمی رباب اشاره کرده و گفته است: «دانی چرا خروشد ابریشم رباب» و بنابراین نمی‌شود به‌صرف این که شاعری می‌دانسته یا می‌دیده که تارهای سازی از ابریشم درست شده است او را موسیقی‌دان یا موسیقی‌شناس دانست.

برای جلوگیری از اطالۀ کلام بهمین قدر اکتفا می‌شود و اضافه می‌کند که حتی وجود واژه‌هایی مانند عود و چنگ و بربط و نی و دف و چغانه (که اختلاف نظر یا ابهام در مصداق خارجی آن و نبودنش در کتابهای موسیقی قدیم مثل مقاصدالاحان و جامع‌الاحان مراغی نکته قابل توجهی است و می‌تواند این فکر را به وجود آورد که آیا این ساز در زمان حافظ بوده است یا نه؟) و بازگشت و قول را که اسامی سازها و اصطلاحات موسیقی هستند را نگارنده این سطور دلیل کافی برای موسیقی دانی حافظ نمی‌داند.

در نظام آموزشی یا تربیتهای علمی قدیم داشتن اطلاعات عمومی یعنی آشنایی مقدماتی و سطحی با علوم متداول - در همان حد اصطلاحات که مثلاً در شعر حافظ دیده می‌شود - از لوازم اصلی و اساسی تحصیل به‌شمار می‌رفته است بنابراین هر شاعری مانند دیگر افراد تحصیل کرده ناگزیر از داشتن آشنایی با اصطلاحات علمی مختلف بوده است. بعضی از شعراء مثل خاقانی و انوری و تاحدی ظهیر فاریابی به‌قدری این نوع اصطلاحات را در اشعار خود آورده‌اند که دیوان آنها را باید دائرةالمعارفی از علوم و معارف زمانشان دانست. حافظ هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و اگر می‌بینیم اصطلاحاتی از قبیل موسیقی و نجوم و طب در شعرش آورده در حقیقت از رسم روز یا نظام آموزشی زمان خود پیروی کرده‌است فقط این امتیاز را دارد که استعداد یا قدرت فطری و خداداد او به‌قدری این کار را ماهرانه و زیبا انجام داده است که اغلب محسوس نیست و در زیر رشته‌های لطیف و نامرئی ابهام و هنر شاعرانه پنهان

شده است.

نگارنده اصرار و تعصبی در به کرسی نشاندن نظر خود ندارد و می پذیرد که ممکن است حافظ واقعاً موسیقی دان و آوازه خوان و منجم و طیب یا به قول قدما متطبب باشد و از اهمیاتی که هنرمند گرامی آقای ملاح در تألیف چنین کتاب سودمند و ارزنده ای داشته اند به سهم خود تجلیل و تقدیر می کند اما بر این باور است که این قبیل الفاظ یا اصطلاحات دلیل کافی نیست یا به عبارت دیگر تنها با به کار بردن آنها حافظ به آن درجه از اشتها و حکومت بردلها نرسیده است که با دیوانش فال بگیرند و پس از گذشت قرنها در هر خانه ای نگاه دارند. آری این ماییم که به قول مولوی «از ظن خود» یار او می شویم و تصور می کنیم هر چه را دوست داریم یا می دانیم باید در شعر حافظ پیدا کنیم و گرنه چه بسیار گویندگانی که عالمانه تر از حافظ شعر گفته و حتی مثل میسری طب را به شعر در آورده اند اما به ندرت پیدا می شوند کسانی که از خواندن شعر آنها لذت ببرند.

اهمیت و نفاست یا اگر بشود گفت بلا تشبیه معجزه شعر حافظ در زیبایی و به قول خود او «قبول خاطر و لطف سخن» است تا آن حد که مانند جواهر تراش یا جواهر سازی که دانه های الماس و گوهرهای دردانه را با مهارت تراشیده و کنار هم چیده باشد، الفاظ زیبا و شکیل و اصیل را در رشته کلام و وزن کشیده و از مجموع آنها مخلوقی کم نظیر یا بی نظیر ایجاد کرده است.

آیا حیف نیست چنین مخلوق لطیف و نسج ظریفی را با معیارهای مصنوعی و بازاری و باسلیقه های پرداخته ذهن نارسای خودمان بسنجیم و سخن او را از عالم ملکوت به زمین خاکی و کثیف بیاوریم و به قول عرفا «از عرش به فرش» برسانیم!

تقی بینش - آذرماه ۱۳۶۶ - تهران

پیر گلرنگ کیست؟

پیر گلرنگ من، اندر حق ازرق پوشان
رخصت خبث نداد، ار نه حکایتها بود

آیا این پیر، همان پیر سرخ موی و سرخ محاسن و سرخ روی
شیخ اشراق نیست؟ - سه عالم است که معتقد اهل حکمت است: عالم
محسوس - عالم معقول و عالم مثال. عالم محسوس همین جهان مادی
است - عالم معقول، یا عالم نفوس و عقول، جهان برین است - و
عالم مثال، جهانی است در حد فاصل میان دو عالم یاد شده، به این
عالم، عالم مثل معلقه هم می گویند - برخی به این جهان عالم خیال
نیز گفته اند - (مثل افلاطونی یا LIDEE GENERAL هم ناظر
بر همین معانی است).

به قول قطب الدین شیرازی: «و همین ناحیه است که عالم

مثالی و خیالی نامیده می‌شود و واسطهٔ میان دو عالم عقل و حس است، زیرا مرتبهٔ وجودی آن، از عالم حس برتر، و از عالم عقل فروتر است. *... «خیال فعال که همان خیال آفرین است، بمنزلهٔ قوه‌ای است میانجی و واسطه که ما را بدان عالم واسطه و میانجی (عالم برزخ) ... راه وصول می‌دهد. عالم خیال و مثال، چون مقام و مرتبهٔ واسطه و رابطی میان عالم عقلی و عالم حسی دارد، از یک‌جانب صور محسوسه و حسی را از عالم ماده بیرون برده و صورت مجرد می‌دهد و از آنها خلع مادیت می‌کند، و از جانب دیگر صور عقلیه را وجههٔ خیالی و مثالی بخشیده و بدانها شکل و بعد و جهت می‌دهد. *»

عضوی که بوسیلهٔ آن، این عالم، ادراک می‌شود، خیال یا به‌قول عرفا «خیال فعال» است.

شرایط ادراک نیز، شرایط خاصی است که آن را به‌غیبوت و انجذاب و یا از خود بی‌خود شدن و یا به‌حالتی بین صحو و محو، می‌توان تعبیر کرد. «همانطور که صورت موجود در آئینه، از خود آئینه نتراویده است، بلکه آئینه مظهر یا محل ظهور صوری است که در مقابل آن قرار می‌گیرد، خیال نیز مظهر صوری است که حقیقت آنها در عالمی دیگر قرار دارد، و این صور از خیال نتراویده است. *»

بنابراین «خیال فعال» (که همواره با روح، یا نفس، یا جان همراه است و با زوال تن از میان نمی‌رود) عاملی است که به‌هنگام مراقبه و سیر عرفانی، موجب پیدایی واقعه (یا کشف و شهود) برای عارف می‌گردد و آنچه را که از عالم مثال اخذ کرده است بر آئینهٔ ضمیر عارف منعکس می‌سازد.

عواملی که صفای دل، یا کی ضمیر و بی‌غباری آئینه را موجب می‌شوند، تجربه‌های روحانی، عاطفی، و رهانیدن روح از علایق تن،

و از میان بردن عادات و صفات ناپسند و تزکیهٔ نفس و بطور کلی عشق و صبوری است.

سالکان به‌مدد پیرانی آزموده به‌مرحله معرفت رسیده‌اند، و عارفان به‌یاری پیرانی مثالی به‌کشف و شهود توفیق یافته‌اند. این پیر مثالی، آن «من آسمانی» یا فرشتهٔ هادی است که از دیدگاه عارفان، گاه چهره‌ای سفید و نورانی، و گاه سرخ و گلرنگ دارد. سهروردی در داستان «عقل سرخ» آن «من آسمانی» یا فرشتهٔ هدایت‌کننده را به‌صورت پیری درعین‌حال جوان، با محاسن و رنگ و رو و موئی سرخ می‌شناساند: «... در آن صحرا، شخصی را دیدم که می‌آمد - فرایش رفتم و سلام کردم، به‌لطفی هرچه تمامتر جواب فرمود - چون در آن شخص نگریستم محاسن و رنگ و روی وی سرخ بود، پنداشتم که جوان است، گفتم: ای جوان از کجا می‌آیی؟ گفت: ای فرزند این خطاب خطاست، من اولین فرزند آفرینشم، تو مرا جوان همی خوانی؟...*»

پیر حکیم سنایی (در: سیرالعباد الی‌المعاد) که همان تحقق من آسمانی است، چهره‌ای نورانی دارد:

روزی آخر به راه باریکی

دیدم اندر میان تاریکی

پیر مردی لطیف و نورانی

همچو در کافری مسلمانی

گفتم ای شمع این چنین شبها

وی مسیحای این چنین تبها

بس گر انمایه و سبکباری

تو که ای؟ گوهر از کجاداری؟

گفت: من برترم ز گوهر و جای

پدرم هست کار دار خدای

هر دو کردیم سوی رفتن رای
 او مرا چشم شد، من او را پای
 او مرا یار و من ورا مونس
 من و او همچو ماهی و یونس

صص ۱۸۷-۱۸۸

پیر، یا «من آسمانی» بردسیری کرمانی (در: مصباح الارواح)
 نیز گلرنگ است:

ناگه، پیری ز ره برآمد
 شادان به میان ما در آمد
 خوش لهجه و سرو قد و خوش روی
 لاله‌وش و گلرخ و سمن بوی

(صص ۱-۲)

در داستان «حی بن یقظان» اثر ابن سینا، این فرشته یا «من آسمانی» چهره‌ای نورانی دارد: «پیری از دور پدید آمد، زیبا و فرمند و سالخورده و روزگار دراز براو آمده، و وی را تازگی برنایان بود، که هیچ استخوان وی سست نشده بود و هیچ اندامش تباه نبود، و بر وی از پیری هیچ نشانی نبود جز شکوه پیران... وی گفت: نام من «زنده» [حی] است و «پسر بیدارم» [ابن یقظان] و شهر من بیت مقدس است و پیشه من سیاحت کردن است و گرد جهان گردیدن تا همه حالها بدانستم.*»

حاصل اینکه: پیر، در این مقام، همان فرشته، یا «من آسمانی» و یا به تعبیری دیگر دل عارف است. پیامبر اکرم (ص) سیمای باری تعالی را در آئینه ضمیر خویشتن به گونه جوانی خوش روی دیده است. نص حدیث که معروف به حدیث رؤیت است اینست: «رأیت ربی فی المنام فی احسن صورة شاباً موقراً...» (من خدای خود را

در خواب، در چهره زیباترین جوان موقر و ساده مشاهده کردم...
 حلاج نیز گفته است: «رأيت حبيبي بعين قلبي، فقلت من انت، قال
 انت.» (معشوقم را به دیده دل دیدم، پرسیدم: تو که هستی؟ گفت: تو.)
 از آنجا که دل، خونین است، من عارف نیز گلرنگ است. بر این
 آئینه به ظاهر گلگون، و اما به غایت مصفا، به مدد خیال فعال که
 پیوسته در جوشش و پویش و سیر آفاق است، نقش‌هایی از عالم مثال،
 منعکس می‌شود که الهاماتی را موجب می‌گردد - این «من آسمانی»
 همانند پیر سرخ روی و سرخ موی سهروردی، و یا همچون پیر
 نورانی بوعلی، آنچه دارد زیبایی است، و آنچه می‌کند نیکی است و
 آنچه می‌گوید الهی است. به همین سبب، برکنار از پلیدی است و
 هرگز رخصت خبث نمی‌دهد. این همان پیری است که خواجه شیراز
 مرید او بوده است:

«پیر گلرنگ من» اندر حق ازرق پوشان

رخصت خبث نداد، ارنه حکایتها بود

بنظر می‌آید که این پیر گلرنگ «شراب سرخ کهنه» نیست،
 که احتمالاً رخصت اعمال پلید نیز می‌دهد، و یا آن پیر خانقاهی
 نیست که به مقتضای وقت، فتوای خباثت هم صادر می‌کند. پیری است
 که بر جان عارف نشسته است. نمی‌اندیشد جز به نیکی - فرمانی
 نمی‌دهد جز برای نیکی، و سخنی تلقین نمی‌کند جز به راه نیکی. این
 پیر به غایت از پلیدی و خباثت بیزار است. این پیر مشابعت زیادی با
 پیر خرابات دارد:

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

پیر ما هر چه کند عین ولایت باشد

و یا: برآی ای آفتاب صبح امید

که در دست شب هجران اسیرم

به‌فریادم رس ای پیر خرابات
 به يك جرعه جوانم کن که پیرم
 و یا: آن روز بردلم درمعنی گشوده شد
 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
 و یا: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
 و یا: این چند بیت از همان غزل معهود:
 سالها دفتر ما در گرو صها بود
 رونق میکده از درس و دعای ما بود
 نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان
 هرچه کردیم به‌چشم کرمش زیبا بود
 می‌شکفتم ز طرب، زانکه چو گل بربل جوی
 بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
 از بتان آن طلب، ار حسن شناسی ای دل
 کاین کسی گفت که در علم نظر دانا بود
 پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان
 رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود
 ظاهراً تعبیر بیت براین تقریب است: من آسمانی، یا نقش
 منعکس بر آیینۀ دل من (پیر گلرنگ) دربارهٔ ریای صوفیان (ازرق
 پوشان، یا کبودجامگان ریایی) اجازهٔ پرده‌داری نداد، والا بوالعجب
 بازی‌های این کسان نه‌اندک، بل حکایتها بود.

حسینعلی ملاح

توضیح: مطالبی که با علامت «ستاره» مشخص شده از کتاب گرانقدر (رمز و
 داستان‌های رمزی در ادبیات فارسی) تألیف آقای تقی‌پور نامداریان نقل شده است.

ذره و آفتاب و چشمه خورشید

بسا دیده شده است که نور خورشید از ثقبه یا پنجره کوچک، در سقف یا دیوار، بدرون اطاق و فضایی کم نور، بویژه در بناهای گنبدی و دالانی قدیم وارد میشود و استوانه از نور بوجود می آورد. در داخل این استوانه، همانند ظرفی از بلور یا شیشه که آب ناخالص در آن ریخته باشند، ذرات بی شمار در حال چرخیدن و جابجا شدن بچشم می آیند. ملاحظه این حالت، آنهم در زمانهای پیشین و شاید امروز نیز، ممکن است این تصور را پیش آورد که میان حرکات آن ذرات در داخل آن استوانه هوایی و روشن و آفتاب رابطه ای هست که خود برای یک شاعر مضمون یاب دستاویزی است جهت خلق رابطه ای عاشقانه یا عارفانه و قراردادن آن در امتداد مضامین کهن از همان نوع چون شمع و پروانه و گل و بلبل و هربا (هورپا) و آفتاب و همچنین یافتن کلامی سمبلیک در خصوص ساختمان عالم و

ارتباط اشیاء با یکدیگر چگونه زیر:
گفتم این گنبد مینا ز کجا گشت پدید؟
و آن قنادیل پر از نور بیامد ز کجا؟
گو یکی ظرف بلورست و پر آبست سپهر
که درو آب همی آمده همرنگ و عا^۱
همه اجرام فلک، داخل آن ظرف پرآب
همچو ذرات حقیرند برقص و بادا،
هیچیک در فلک خویش ندارند قرار
بر نتابند شمار و نتوان کرد احصاء

و خالی از لطف و اعتبار نبود اگر می دانستیم: کدامین شاعر
مستطرف برای نخستین بار تمثیل زیبای ذره آفتاب را در شعر آورده
است. با آنکه می دانیم که رودکی سمرقندی ده قرن پیش این تمثیل
رابکار بسته ولی بجرأت نمیتوان گفت که وی نخستین شاعر دربار
بستن این مضمون بوده است. مقارن روزهایی که دوشهر هیروشیما
وناکازاکی ژاپن بوسیله بمبهای اتمی امریکا منهدم شد. این بیت
از هاتف اصفهانی در ترجیع بند معروف او بر سر زبانها افتاد:

دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی

و در يك اظهار نظر با شتاب گفته شد که او نخستین شاعری
است که این مضمون را بشعر راه داده و احتمالاً از ساختمان ذره یا
اتم با خبر بوده است و معتقد بوده که منظومه ای همانند منظومه
خورشید در ساختمان هر ذره نهفته است. و روزنامه مرد امروز در
سرمقاله خود بقلم محمد مسعود، صاحب امتیاز آن با حروف بزرگ
نوشت که المقنع ماه نخشب را با استفاده از نیروی اتم باآسمان فرستاد
وامروز می بینیم که سازمان انرژی اتمی ایران بیت هاتف را بصورت

۱- وعاء بمعنی ظرف. جمع آن اوعیه است.

شعار زینت بخش اطلاعاتیه‌های خود ساخته است.
و چنانکه گفته شد، مضمون ذره و آفتاب قرنها پیش از هاتف
بشعر فارسی راه یافته است. و مضمون بودن آفتاب در دل ذره نیز
بوسیله کمال‌الدین اسماعیل عنوان شده است و او اگر نخستین شاعر
در آوردن این رابطه میان ذره و آفتاب نباشد، لااقل نزدیک بهشش
قرن پیش از هاتف گفته است:

گداخته تن من، در هوای چهره تو
چو ذره است که خورشیدمضموست در آن
و نیز در سخن مولانا جلال‌الدین بلخی، در چند جای از مثنوی
معنوی برای ذره ظرفیت کیهانی عظیمی تصور کرده و مانند کمال
الدین اسماعیل، خورشید را در ذره می‌بیند و نیز دریا را در قطره
جستجو می‌کند:

(۱) - چشمها چون شد گذاره نور اوست
مغزها می‌بیند او در عین پوست
بیند اندر ذره خورشید بقا
بیند اندر قطره کل بحر را
(۲) - آفتابی در یکی ذره نهان
ناگهان آن ذره بگشاید دهان
(۳) - هر که را باشد نصیبه فتح باب
در دل هر ذره بیند آفتاب
و در شعر جمال‌الدین عبدالرزاق، پدر کمال‌الدین، ذره و
آفتاب مانند دیگر شاعران قبل و بعد از او بعنوان صنعت تلفیق و
موآخات دیده میشود:

در دو عالم سایه خورشید هرگز نفعند
هر کرا سودای او یک ذره در سر میشود
و حافظ، در قرن هشتم، نحوه استفاده از تمثیل ذره و آفتاب
را در شعر بکمال خود رسانده است. و درصدد است بابر خورداری

از «دولت عشق» و «همت عالی» و از طریق «مهرورزیدن» در هوای چشمه خورشید درخشان رخ دوست، همچنان ذره‌ای حقیر «رقص کنان» و «چرخ زنان» به «خلوتگه خورشید» که مقام عیسی و در اصطلاح مقام قرب یا وصل یا فنا و محواست راه یابد:

(۱) چو ذره گرچه حقیرم، ببین بدولت عشق

که در هوای رخت چون به مهر پیوستم

(۲) - ذره را تا نبود همت عالی، حافظ

طالب چشمه خورشید درخشان نشود

(۳) - به هواداری او ذره صفت رقص کنان

تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

(۴) - کمتر از ذره نه‌ای، پست مشو، مهر بورز

تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

و خورشید را، با همه عظمت، جرقه، یا قبس، یا شعله‌ای از عشق آتشین نهفته در سینه خود میداند و این همان اضمار خورشید در دل ذره است:

زین آتش نهفته که در سینه منست

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

و در يك جا، گنج شایگان را که گنج شاهانه و عظیم است، در جنب همت ممدوح خود، برای تحریض او به بخشندگی، از ذره در تناسب با آفتاب حقیرتر می‌بیند:

ای آفتاب ملك که در جنب همتت

چون ذره‌ای حقیر بود گنج شایگان

و در جای دیگر، ذره، همان جوهر فرد است و از مباحث فلسفی، که دهان معشوق را از بسیاری خردی و ناپیدایی، در معیار زیبایی زمان خود بآن مانند کرده است:

بعد ازینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو بر این نکته خوش استدلالی است

و ازین طریق و پس از تشکیک در باب اصالت جزء یا جوهر فرد شك او برطرف می‌گردد و مثالی محسوس و ملموس برای اصالت جزء پیدا می‌کند و در حلقهٔ «اصحاب جزء» که افلاطونیان و متکلمان اسلامی هستند درمی‌آید. آنان می‌گویند جزء یا ذره جوهری است دارای وضع که قبول قسمت نمی‌کند «نه قطعا و نه فرضاً و نه وهماً» و اتمها و جواهر مفرده که همان اجزاء هستند، و اجزاء عالم، از يك جنس بوده، دارای ابعاد و بيك حرکت ابدی مستدیر که جزء ذات آنهاست متحرك می‌باشند و تنوع اشیا و اجسام در جهان ناشی از اختلاف شکل و اندازه و وضع ذرات آنهاست نسبت بیکدیگر. این اجزاء در جهان «ملا» یا «پری» را تشکیل می‌دهند و حرکت آنها در «خلاء» است و سراسر عالم از خلاء و ملا صورت بسته‌است. جزء یا ذره مبدأ کل است و با انتفاء و نفی جزء کل نیز منتفی می‌گردد و ترکیب و تلفیق اجزاء متجانس، اجسام و اشیا عالم و در نتیجه کل عالم را تشکیل می‌دهند و بقول مولانا جلال‌الدین:

ذره ذره کاندیرین ارض و سماست

جنس خود را همچو گاه و کهرباست

معدۀ را نان می‌کشد تا مستقر

میکشد مر آب را خون جگر

و ذره از نظره افلاطون يك جزء است و لایتجزی است، یعنی غیر قابل شکستن و تجزیه و «اتم» است در کلام ذیمقراطیس (دموکریت)^۲ و آدامباقلس (آمپدکل)^۳ که وی محبت و بغض را ناشی از حرکت ذرات میدانند.

و ترکیب زیبا و استعاری «چشمهٔ خورشید» در شعر خواجه در دو شاهدهی که گذشت در سخن گویندگان پیش از وی، از آن جمله در يك مدح مبالغه‌آمیز از جمال‌الدین عبدالرزاق دیده‌میشود.

۲- Demokrite قرن پنجم قبل از میلاد

۳- Empèdokl قرن پنجم قبل از میلاد

بزیر سایه رای تو چشمه خورشید
فرود پایه قدر تو گنبد دوار

همان چشمه آفتاب است، بمعنی قرص خورشید، در سخن ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم، در دستور بهره گیری از اسطرلاب، در تعیین ساعت و گرفتن ارتفاع خورشید: «... و ربع ارتفاع (اسطرلاب) به سوی چشمه آفتاب کن، تا پشت اسطرلاب به سوی تو بود...»^۴

وهمان چشمه آتشفشان و چشمه طباخ و چشمه نوربخش و چشمه روز و چشمه روشن است بکنایه از خورشید و چشمه هور و چشمه خاوری است در شعر سخن سرایان پیش از حافظ از آنجمله در سخن خاقانی:

وقت سرد است آتش افزون کن کزابر
چشمه آتشفشان پوشیده اند

و در شعر جمال الدین عبدالرزاق:

بنور چشمه طباخ و ماه سفره شکن

بشام قرص ربای و بچرخ خوانسالار

و در شعر ادیب صابر ترمذی:

چون فرو شد به غرب چشمه روز

گفتی اخلاص را بخورد نفاق

و «دیده دهر» و «دیده چرخ» خاقانی است در تحفة العراقین:

(۱) - ای دیده دهر، کو سوادت

ای خاک تو بحر، کو عمادت

(۲) - ای دیده چرخ و دیده بان هم

طباخ زمین و آسمان هم

و «چشم و چراغ عالم» بودن وصفی است که حافظ در یکی

از غزلهای زیبای خود برای خورشید می آورد:

۴- التفهیم باهتمام جلال الدین همایی

گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است
روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو
و همان «قرص خورشید» سعدی است که یونس وار، بهنگام
کسوف بدهان ماهی در تحویل آفتاب از برج دلو به حوت می رود:
قرص خورشید در سیاهی شد

یونس اندر دهان ماهی شد
و پیش از وی قرص آفتاب و قرص خورشید در شعر کمال
الدین اسماعیل و قرص زر و نان زرین و قرصه خور و قرصه شمس
و قرصه گرم در شعر خاقانی و قرص فروزنده در شعر اثیرالدین
اخیسکتی است همراه با «کلیچه سیم». و قرص سیمین و قرص سرد
ماه در سروده های آنان.^۵

و «چشمه خورشید» در دیگر شعر حافظ، بقربینه «آب» یعنی
چشمه آب زندگی و آب حیات، یک باور بسیار کهن را در خودزنده
نگاه داشته است:

گرچه گردآلودفقرم، شرم باد از همتم
گر بآب چشمه خورشید دامن تر کنم
یعنی با وجود ابتلا بفقر و تنگدستی دور از همت منست و شرم
دارم که مانند ذوالقرنین دامن خود را بآب چشمه خورشید یا چشمه
حیوان بیالایم، در تلمیح و اشاره بآیه شریفه از قرآن کریم:
«یسئلونک عن ذی القرنین... قل انا مکناله فی الارض... حتی بلغ
مغرب الشمس. وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها قوماً...»^۶
این اشاره باشکال مختلف در شعر دیگر سخن سرایان فارسی نیز دیده
میشود. از آنجمله در شعر خاقانی در وصف «طاووس آتشین پر»
یعنی خورشید، در تغییر فصل و آمدن بهار و تحویل آفتاب به نقطه

۵- فرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه های کیهانی در شعر فارسی از
نویسنده مقاله.

۶- سوره کهف آیه ۸۴ تا ۸۶.

اعتدال ربیعی یعنی نخستین روز از حمل یا فروردین و «آب گرم مغرب» در سخن او اشاره به «عین حمئة» در کلام قرآنی است که گذشت:

در آبگون قفس بین طاووس آتشین پر
کز پر گشادن او آفاق بست زیور
عکسی ز پای و پرش زد بر زمین زگردون
زان شد بهار رنگین، زین شعرسحاب اغبر
عریان ز حوض ماهی سوی بره روان شد
همچون بره بر آمد پوشیده صوف اصفر
ویحک زهر شبانگه در آب گرم مغرب
غسلش دهند و پوشند، آن حله مزعفر...

چه باور مردمان این بوده که خورشید هر بامداد از چشمه‌ای گرم در ظلمات در دریای محیط بیرون می‌آید و شامگاهان در مغرب به همان چشمه فرو می‌رود. در امتداد این باور تصور عامیانه دیگری بوده که خورشید در شامگاه به چاهی یا نقبی فرو می‌رود. در اشاره بهمین باور است که فخرالدین اسعد گرگانی گفته است:

تو گفتی شب به مغرب کنده بد چاه
به چاه افتاد مهر از چرخ ناگاه
و جمال‌الدین عبدالرزاق نیز در اشاره باین اعتقاد صفت «نقب زن» به خورشید داده است:

لرزد همی ز سهم تو خورشید نقب زن
بیمار شد ز تیغ تو مهر کله ربای
و در جای دیگر صفت نقب‌زن را به‌ماه نیز می‌دهد، چون این باور در مورد ماه هم وجود داشته است. و آفتاب را «کیسه‌گشای» یعنی زربخش وصف کرده، زیرا باوری بوده که آفتاب در تکوین زر در زمین نقش اصلی دارد و هم به‌ماه و خورشید سوگند یاد می‌کند:

بماه نقبزن و آفتاب کیسه گشای

به چرخ حقه نه و روزگار صد دستان...

که این سوگند یادآور دو آیه در سوره تکویر است: «فلا اقسام بالخنس الجوار الكنس»^۷ یعنی قسم یاد نمی‌کنم به ستارگان بازگردنده که بگردش درآیند و در مکان خود رخ پنهان کنند. خنس و کنس را ماه و خورشید گفته‌اند و بدیگر سیارات هم اطلاق شده زیرا رجوع و استقامت از جمله حرکات آنهاست.

دکتر ابوالفضل مصفی

۷- دو آیه ۱۵ و ۱۶.

شور شراب عشق

شور = انقلاب - ثورت

فردوسی گوید:

چو شد مرز هیتالیان پر ز شور بیجستند از تخم بهرام گور
و در تاریخ بیهقی آمده است که: «غلامانش سلاح برگرفتند و بر بام آمدند و شوری عظیم برپاشد».

ناصر خسرو گوید:

بر دین خلق مهتر گشتند این گروه بو مسلم ارنبودی و آن شور و آن چلپ
و حافظ فرماید:

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش که تاپک دم بیاسایم ز دنیاوشرو شورش

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر کاین سر پر هوس شود خاک درسرای تو

فرهنگ دهخدا

برگرداگرد چند بیت حافظ

بعثی که از سالها پیش درباره کلمات و مفاهیم خواجه شیراز آغاز شده است، خیلی بیشتر از ظرفیت يك لغت یا عبارت، معنی دار است. گویا این انتظار می رود که از خلال آن، به بعضی از اسرار روانی و اجتماعی جامعه ایران در گذشته و نیز هم اکنون - راه یافته شود.

به این حساب برای خود من نوعی انس و عادت شده است که رشته مطلب را در این زمینه دنبال کنم و بر اثر همین کنجکاوی بود که مقاله اخیر دوست گرامی، آقای دکتر حسینعلی هروی را در جلد ششم «حافظ شناسی» تحت عنوان «نگاهی گذرا بر كلك خیال انگیز» به دست آوردم و با علاقمندی خواندم. در واقع پشتکار و مراقبت ایشان در تعقیب مباحثی که راجع به حافظ عنوان می گردد قابل توجه است، هر چند انصاف حکم می کند که در نقد يك کتاب،

ضمن برشمردن اشکال‌ها، اگر احیاناً مزایائی نیز بود نادیده گرفته نشود.

من نیز چون بسیاری از خوانندگان نمی‌توانم با بخش عمده‌ای از نکته‌یابی‌های آقای دکتر هروی موافق نباشم، با این حال، چند مورد هست که قبول آنها را ناممکن می‌یابم، تا بدانجا که نتوانستم از نوشتن این چند خط خودداری ورزم، به امید آنکه موضوع شکافته‌تر گردد.

برای رعایت اختصار و ادب هر دو (که حمل بر مناظره نشود) از نقل تعبیرهای ایشان می‌پرهیزم، و فقط خالصانه نظر خود را عرضه می‌دارم. کسانی که مایل باشند می‌توانند به اصل مقاله ایشان مراجعه فرمایند. حتی بجا خواهد بود که بر تمامی غزل‌های مورد اشاره نیز نگاهی انداخته شود.

۱- شاخ‌نبات

در این بیت:

این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد

اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند

موضوع استعاره شاخ نبات در این بیت جز شخص نمی‌تواند باشد. هر که هست گو باش. شاخ نبات که هنوز هم در ایران ریخته می‌شود، به شکل شاخه سرو است و چوب باریکی از وسط آن می‌گذرد. شیرینی و کشیدگی آن موجب گشته که حافظ «منظور» خود را به آن تشبیه کند. برخلاف نظر عرف (که هنگام فال، خواجه را به شاخ نباتش سوگند می‌دهند) این شخص معشوق حافظ نبوده است، ولی همین اندازه که مردم در طی قرون پذیرفته‌اند که بشود شاخ نبات را کنایه از انسان گرفت، دلیل بر آن است که استعاره‌ای طبیعی صورت گرفته است. اما این موجود چگونه کسی است؟ نگاهی بر غزل بیفکنیم:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند... یکی از غزل‌هایی است که نفخهٔ شدید عرفانی دارد. در حافظ فراوان دیده می‌شود که نکته‌های عرفانی و تأمل‌های فلسفی با مسائل روز آمیخته گردد، و این یکی از آن نمونه‌هاست: اتفاق مهمی در کشور روی داده و فرد معینی - که نمی‌دانیم کیست - در مرکز آن قرار دارد. خواجه از این رویداد بسیار مشعوف است و بهجت درونی خویش را با شوقی عارفانه در غزل بیان می‌کند. بخصوص سه بیت آخر از این بابت معنی‌دار است:

هاتف آن روز بهمن مژدهٔ این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
این همه شاهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند
همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند
حرف از رهائی از مخصه‌ای است که شاید به وسعت ایالت
فارس بوده است.

صبر در بیت مورد نظر دارای ایهام است: یکی صبر زرد که تلخی آن در مقابل شیرینی نبات قرار می‌گیرد، و دیگری شکیبائی. شاخ نبات نیز همان ایهام را دربر دارد: یکی شیرینی متبلور، و دیگری شخص منظور که از دوری او این صبر تحمل گردیده است. يك رابطهٔ سه‌گانه در بیت برقرار است. نخست شاهد کلام، تلخی صبر و شیرینی وجود محبوب. چون تحمل دوری شده است، برای آن‌پاداشی است، این پاداش، شیرینی سخن است. اما برای آنکه فراق عارض گردد، باید پای شخصی درمیان باشد. نظیر این حالت را در این بیت داریم:

اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بناوخت
اجر صبری است که در کلبهٔ احزان کردم.

با کلمه صبر بازی چندگانه شده است: ۱- تلخی‌ای که از شیرینی عاید گردیده (نبات). ۲- تلخی‌ای که ثمره‌اش شیرین بود (شهد و شکر) ۳- شکیبائی از دوری آن وجود نازنین. نشانه‌ای در دست نیست که بگوید این غزل در چه زمان و برای چه کسی گفته شده است. فقط يك حدس را به صورت سؤال مطرح می‌کنم: آیا ممکن است بمناسبت بازگشت شاه‌شجاع به شیراز در سال ۷۶۸، سروده شده باشد، پس از آنکه به علت هجوم برادرش محمود مدتی از آن دور مانده بود؟ يك واقعه دیگر نیز هست با احتمال ضعیف‌تری و آن سردی‌ای است که چند گاهی میان شاه‌شجاع و خواجه پدید آمد، ولی دوباره منجر به آشتی و تقرب حافظ گشت^۱

۴- کلك خیال انگیز

در این بیت:

هر کو نکند فهمی زین کلك خیال انگیز

نقشش نخرم از خود صورتگر چین باشد

کلك خیال انگیز در معنی ساده خود - که همین يك معنی هم بیشتر ندارد - منظور قلم حافظ است، قلمی که با آن چیز می‌نوشته مفهوم بیت این است: کسی که معنی شعر مرا در نمی‌یابد، نمی‌فهمد که من چه می‌خواهم بگویم، او را به چیزی نمی‌گیرم، در هر مقام و منزلتی که باشد گوباش. بدیهی است که خطاب به مدعیان است. نقش در شعر حافظ معانی متعدد و بسیار ظریف دارد. در يك معنی، متاع

۱- اینکه شاخ نبات کنایه از «قلم» گرفته شود و آیه، «وما یسطرون...» را به آن ربط دهند (با این توضیح که چون هنگام فال خواجه را به شاخ نباتش سوگند می‌دهند، منظور قلم اوست) هیچ مبنائی ندارد. نه پیش از آن چنین استعاره‌ای بوده و نه قرینه‌ای در حافظ آن را تایید می‌کند، سودی که نخستین بار موضوع قلم را عنوان می‌کند، توجه به ایهام صبر، و بازی میان تلخ و شیرین نداشته است. می‌گوید: «از برکت این صبر، آن قلم را به من دادند». اگر این فرض را درست بگیریم باید به این نتیجه برسیم که قبل از این ماجرا، حافظ سخن شیرین و قلم نویسا نداشته است!

یا عمل قلب و ادعائی را می‌رساند، حيله و بازی نیز هست. در این جا در وجهی از ایهام: متاع قلب یا بی‌ارزش معنی می‌دهد. خیال‌انگیز، یعنی «مخیل» که شعر به آن تعریف شده است. برای نمونه، تنها عبارت خواجه نصیر را در «اساس الاقتباس» می‌آوریم: «شعر کلامی است مخیل... مخیل کلامی بود که اقتضاء انفعالی کند در نفس، به بسط یا قبض یا غیر آن. بی‌ارادت و رویت» (ص ۵۸۶-۸۷) ۲.

با این تعریف گمان نمی‌کنم که در معنی کلمه جای حرف بماند. بر غزل نیز نگاهی بیفکنیم. مطلعش این است: کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد؟... و ابیات دیگر نیز کم‌وبیش حاکی از مجادله دائمی حافظ با حسودان و معاندان فکریش است، که تنها حمایت چند متنفذ زمان می‌توانسته است او را از گزند آنان در امان نگاه دارد. در این غزل، شکوه، اعتراض، و توسل به حامی، هر سه جای گرفته است، و بیت: هر کو نکند فهمی... نیز دنباله همان مطلب است که مضمون اصلی غزل را تشکیل می‌دهد.

۳- دور از تو

در این بیت:

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبائی

اختلاف بر سر این دو مفهوم بوده است که عبارت «دور از تو» آیا به صورت دعاست، یعنی «دور از وجود تو باد» یا بمعنای «در دوری از تو».

باید همان ایهام را پذیرفت که در «کلك خیال‌انگیز» آمده است. می‌دانیم که حافظ هر جا جلو ایهام را باز ببیند، دست از سر کلمات

۲- به تصحیح استاد فقید، مدرس رضوی، چاپ دانشگاه تهران.

بر نمی‌دارد. نظر اول بر به «دوری از تو» است. اینکه گفته شده است که «مهجوری همان معنی دوری می‌دهد و تکرار آن جایز نیست، پس این فرض مردود است» توجه نداشته‌اند که نه‌مهجوری تنها، بلکه پیوستگی «مشتاقی و مهجوری» این بی‌تابی را به وجود آورده است.

گذشته از آن بین مهجوری بمعنای فراق و دوری مکانی فرق است. دوری در این جا «بعد مکانی» را می‌نماید. درحالی‌که مهجوری نتیجه آن دوری است، نه خود آن. دو تن می‌توانند از هم دور نباشند و مهجور بمانند. می‌خواهد بگوید: مشتاقی و مهجوری‌ای که ناشی شد از این دور ماندن از تو، مرا به این روز انداخته است. غزل که با این بیت شروع می‌شود: «ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی...» حکایت از فرد مسافری دارد، شکایت از دور ماندنش و تأخیر در بازگشتش.

همچنین «دور از تو» به مفهوم دعا، وجه دوم ایهام قرار می‌گیرد. این نوع ایهام جای دیگر هم داریم: دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است...

۴- دستکش

در این بیت:

حافظ که سر زلف بتان دستکشش بود

بس طرفه حریفی است کش اکنون بهسرافتاد

غزل که با این بیت: «پیرانه سرم عشق جوانی بهسرافتاد...» آغاز می‌شود، مربوط به دوران پیری حافظ است. عشقی است، بی‌هنگام و بی‌سروسامان، با حریفی نامناسب، آنگونه که از فحوای غزل برمی‌آید. بنابراین معنی بیت را باید از سیاق غزل گرفت. می‌گوید: حافظ که در گذشته بازی‌ها با زلف صنم‌ها داشت، از بد روزگار اکنون سروکارش با حریف بازیگری افتاده. دستکش بمعنای «رام»

است که در ادب فارسی و از جمله شاهنامه زیاد به کار رفته ضمیر کش (که او را)، به خود حافظ برمی‌گردد، و بهسر افتاد، یعنی برسر راهش قرار گرفت، و البته حریف همان «جوان» بیت اول است. سرافتادن را در مناسبت با سر زلف آورده. تفاوت میان دوسر، تفاوت میان دو حالت گذشته و حال را می‌رساند.

اینکه بخواهند کش (به کسر کاف) را کش (به فتح کاف) بخوانند و معنی «مطبوع و چالاک» از آن بگیرند (بس طرفه حریفی است کش، اکنون بهسر افتاد)، و تصور شود که حافظ این صفت را درباره خود به کار برده (در حالی که در آن زمان پیر مرد لنگان و نژندی پیش نبوده) ما را فرسنگها از مقصود دور خواهند کرد. گذشته از آن، گذاردن ویرگول در پشت کش، چنان سخته‌ای برآهنگ بیت عارض می‌نماید که حافظ به هیچ قیمت تحمل آن را نمی‌کرد. زمان‌های فعل را نیز از نظر دور نداریم. چگونه بشود دو فعل ماضی بود و افتاد را با مضارع است (حریفی است) در کنار هم نشانید؟ مگر حافظ از زمانی به زمانی طی الارض می‌کرده؟

۵- شاهد

در این بیت:

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جائی

شاهد چنانکه می‌دانیم به معنای «زیبا روی» است و می‌تواند بر مرد یا زن هر دو اطلاق شود. اما در این بیت ناظر بر همان مسافر معروف است در غزل: «ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی...» و این مسافر، زن نیست، بدکاره هم نیست، بلکه مرد صاحب مقامی است. تمام ابیات دوازده گانه غزل، در هماهنگی نسبی، و با لحنی

مشتاق و احترام‌آمیز، طلب بازگشت کسی را می‌کند که به‌سفر درازی رفته.

هرجائی در این بیت، نه بمعنای روسپی، بلکه در مفهوم رایج دیگر خود، یعنی پرسفر و متحرک، به‌کار رفته است، کسی است که هر زمان درجائی است، در همه‌جاست و دیدارش نامیسر است. از کلمه شاهد بنا به‌ایهام، دو معنای زیبا روی و حاضر هر دو منظور شده‌است، و غرابت موضوع در این است که حاضر غایب است. «وجود حاضر و غایب» که سعدی می‌گفت:

اگر بخواهیم هرجائی را بمعنای بدکاره بگیریم، باید قلم نفی بر سراپای غزل بکشیم، و علاوه بر آن. این تجسم حیرت‌انگیز را پیش چشم آوریم که روسپی‌ای در شهر شیراز با نقاب و روی بسته به‌انجام وظیفه مشغول بوده است.

۶- غیرت

در این بیت:

ای چنگ فرو برده به‌خون دل حافظ

فکرت مگر از غیرت قرآن خدا نیست

معنی بیت ساده است: ای کسی که به‌کشتن حافظ کمر بسته‌ای، مگر از غیرت قرآن خدا بیم نداری که با حافظ قرآن چنین معامله‌ای می‌کنی؟ (در مفهوم مجازی چنگ به‌خون فرو بردن) باز در این جا مخاطب بیت، يك لعبت سیمین بدن نیست که دست خود را «با حنا قرمز» کرده باشد، و بخواهد «حافظ پرهیزگار» را از راه به‌در برد. نه، بلکه مخاطب، يك متشرع پشمینه‌پوش یا صوفی مجدری است، از معاندان حافظ، که همواره چوب تکفیر را بالای سرش بلند نگاه می‌دارد. بیت‌های دیگر غزل «با کنایه‌های خاص خواجه» بر این معنا حکایت دارند:

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت؟
 در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
 سرنوشت ما آن است که قبول ملامت کنیم:
 عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت؟
 با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست
 معبود عرفانی را دریابیم، بقیه هیچند:
 در صومعه زاهد و در خلوت صوفی
 جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
 یعنی زاهد و صوفی هم تو را می‌جویند، ولی آنقدر معرفت
 ندارند که بدانند تو همانی که از آن همه‌ای. این روش مستمر
 حافظ است که در برابر دشمنان فکری خود، قرآن‌دانی و تخلص
 «حافظی» خویش را شفیع و دلیل برائت قرار دهد.

۷- کاسه گردان

در این بیت:

هر که چون لاله کاسه گردان شد

زین جفا رخ به‌خون بشوید باز

دو معنی‌ای که در فرهنگها راجع به کاسه گردانی آورده‌اند،
 یکی بمعنای گدائی با کاسه بر در خانه‌ها بردن است، و دیگری بمعنای
 تردستی (کاسه بر سر چوب گرداندن)، این سؤال را پیش آورده است
 که: لاله را با این حرکات چه ارتباط؟ تا آنجا که همه می‌دانند لاله
 نه گداست و نه طرار.

باز باید بیائیم بر سر غزل تا ببینیم به کجا می‌رسیم. مطلع آن

این است:

حال خونین دلان که گوید باز

وز فلك خون خم که جوید باز؟

بیدرنگ روشن می‌شود که شعر در دوران خم‌شکنی‌ها سروده شده است، زیرا از باز جستن خون ریخته شده خم حرف درمیان است. بقیهٔ ابیات نیز کم و بیش در همین خط‌اند. پس شعر در سوک می و قهر زمان است، و ناگزیر بیت مورد نظر هم باید بر همان روال باشد. بدینگونه، لاله بنحوی شریک جرم باده‌گساران می‌شود که مورد تعقیب و ستم قرار گرفته‌اند.

آنگاه این سؤال پیش می‌آید که دلایل اتهام لاله چیست؟ یکی آنکه لاله به شکل قدح یا پیاله شراب است: «چو لاله در قدح ریز ساقیا می و مشک» یا «ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می» یعنی ژاله یا باران در آن ریخته شده است. هنوز هم در ایران به پیاله‌های پایهدار لاله می‌گویند «لاله شربت خوری».

دوم. بهرنگ قرمز است، که هم به شراب شبیه است و هم به خون. سوم آنکه، دور دارد. «هلال عید به دور قدح اشارت کرد» یا «به دور لاله دماغ مرا علاج کنید - گر از میانه بزم طرب کناره کنم». یا «به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش»^۲ (دور در ایهام بمعنای حلقه) گمان می‌کنم که همین سه برگه کافی باشد که او را هم وارد معرکه کنند. مجموع این خصوصیات به‌او حالت کاسه - گردانی می‌دهد، همانگونه که در مجلس می‌گساری کاسه به دور می‌افتد. در اینجا گرداندن مرادف با به دور افکندن گرفته شده است. بدیهی است که در این زمانه هر کس بخواهد لاله‌وار زندگی بکند، خویش ریخته خواهد شد: این است آنچه از بیت به دست می‌آید. نظر مؤلف «کلك خیال انگیز» از معنا چندان دور نبوده است.

محمد علی اسلامی ندوشن - آذر ۱۳۶۶

۳- فرهنگ و اژه‌نامهٔ حافظ، تألیف خانم دکتر مهین‌دخت صدیقیان و آقای دکتر ابوطالب میرعابدینی.

یادداشت

اکنون که حافظ شناسی مرتباً منتشر می‌شود توان گفت که مرکزی برای کار حافظ به‌وجود آمده و حق اینست، که از این پس، کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به حافظ، هم‌چون نشر کتاب و مقاله یا تشکیل کنفرانس در باب حافظ، همه از طریق این مجموعه به‌نظر خوانندگان برسد، به‌ویژه مشکلات مربوط به حافظ در همین مجموعه مطرح گردد. امیداست با این سیر متعالی که حافظ شناسی طی می‌کند به‌صورت معتبرترین مأخذ و مرجع کار حافظ درآید؛ البته چنین خواهد شد مشروط بر آنکه، هم‌چنانکه دوست دانشمند جناب آقای هاشم جاوید در یکی از جلد‌های حافظ شناسی یادآور شده بودند ملاحظات دوستانه در درج مقالات کنار گذاشته شود و درج مقالات پرحجم و کم‌مایه (داخلی و خارجی) موقوف گردد. به‌خصوص مقالات مقایسه‌ای طولانی کم‌خواص متوقف شود. پس

بر مبنای این تصور که حافظ شناسی مرکزی است برای حل مشکلات حافظ، چند بیت را که در معنی آنها اشکال دارم ذیلاً می‌نگارم تا اهل تحقیق تاملی فرمایند و راهنمایی نمایند. نیز یادآور می‌شوم که برای رسیدن به معنی بیت‌ها به چه راه‌هائی رفته‌ام و در هر راه با چه مشکلاتی برخورد کرده‌ام، تا کسانی که اظهار نظر خواهند نمود راه‌های رفته را دگر بار نروند و آزموده‌ها را نیازمایند، بلکه توجه خود را به رفع مشکلات معطوف فرمایند. یا به یاری فضلی زمان رفع اشکال خواهد شد یا معلوم می‌شود که عیب و نقصی در اشعار هست و نباید انتظار معنای روشنی از آنها داشت.

۱- روز ازل از كلك تو يك قطره سیاهی

بر روی مه افتاد که شد حل مسائل

نخست یادآور شوم که بیت‌ها را بر طبق ضبط قزوینی نقل می‌کنم. و ضبط این بیت در تمام نسخه‌هائی که دیده‌ام به همین صورت است؛ جز اینکه در يك نسخه از سه نسخه خانلری «يك نقطه» است به جای «يك قطره». البته اختلاف قابل توجه نیست و در معنای بیت اثری ندارد.

بیت مذکور چهارمین بیت از غزلی است که در مدح نصرت‌الدین شاه یحیی سروده شده است، که البته بیشتر به قصیده شباهت دارد ولی معمولاً در ردیف غزل می‌آید. از آنجا که ابیات این غزل با هم پیوستگی معنی دارند از مطلع غزل تا يك بیت بعد از بیت مورد بحث را نقل می‌کنم:

دارای جهان نصرت دین خسرو کامل

یحیی بن مظفر ملك عالم عادل

ای درگه اسلام پناه تو گشاده

بر روی زمین روزنه جان و در دل

تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم

انعام تو بر کون و مکان فائض و شامل

روز ازل از كلك تو يك قطره سیاهی
بر روی مه افتاد که شد حل مسائل

خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت
ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل

در بیت مورد بحث ما سه کلمه حساس، به اصطلاح کلیدی، وجود دارد که بر حسب معنائی که می پذیرند در مجموع معنی بیت اثر میگذارند. این سه کلمه عبارتند از ضمیر «تو» در «كلك تو»، «قطره سیاهی» و نیز «مه» در «روی مه». اکنون صورتهای مختلف معنی را بر حسب معنیها و تعبیرات مختلف این کلمات بررسی می کنیم.

بطوریکه ملاحظه میشود مخاطب شعر در ابیات دوم و سوم شاه یحیی است و روال سخن مقتضی اینست که در بیت چهارم هم که مورد بحث ماست مخاطب همان شاه یحیی باشد. بنابراین مرجع ضمیر «تو» در «كلك تو» شاه یحیی خواهد بود. اکنون به سراغ بیت پنجم میرویم که میگوید: «خورشید چو آن خال سیه دید...» و این نتیجه قطعی به دست می آید که خود شاعر در این بیت «يك قطره سیاهی» را خال سیه معنی کرده است و بادر نظر داشتن اینکه مورخان مکرر نوشته اند که خانواده آل مظفر خالی بر چهره داشتند معلوم میشود که شاعر خال چهره شاه یحیی را وصف کرده است پس چکیده معنی بیت مورد بحث بر مبنای این فرضها این میشود که: «روز ازل از قلم تو (شاه یحیی) يك قطره سیاهی بر روی مانند ماه زیبایت افتاد که سبب حل مسائل و مشکلات سلطنت تو گشت» این معنائی است که بر حسب معنی کلمات و روابط آنها به دست میاید و معقول ترین معنائی است که میتوان به دست آورد. اما بر این معنی اشکالاتی وارد است. اشکال اول اینکه چگونه در روز ازل از قلم شاه یحیی يك قطره سیاهی بر چهره او چکیده است؟ شاه یحیی روز ازل کجا بوده؟ و اشکال دوم اینکه این قطره سیاهی که به

تصریح بیت بعدی خال چهره است چگونه موجب حل مشکلات سلطنت او تواند شد؟

اما وجه دوم اینکه ضمیر تو را در «كلك تو» راجع به خالق بدانیم. اندکی خلاف انتظار است ولی غیر ممکن نیست. از زبان شعر بعید نیست، با این فرض برای «مه» در مصراع دوم دو معنی میتوان در نظر گرفت: الف اینکه «مه» را کنایه از روی ماه شاه یحیی بدانیم و با این فرض معنی بیت این میشود که روز ازل از قلم صنع خالق يك قطره سیاهی بر روی مثل ماه زیبای شاه یحیی افتاد، خالی به وجود آورد که آن خال سبب حل مسائل و مشکلات شد؛ و بر این معنی اشکالاتی وارد است. اشکال اول اینکه چگونه خال چهره شاه یحیی در روز ازل از قلم خالق چکیده است. در روز ازل شاه یحیائی وجود نداشته است. و اشکال دوم اینکه چگونه خال چهره شاه یحیی سبب حل مسائل و مشکلات شده است؟ ب: اینکه «مه» را در «روی مه» کره ماه یا قمر، بدانیم که بسیاری از شارحان از جمله سودی و شاید به تبع او محمد بن محمد دارابی در لطیفه غیبیه و بسیاری دیگر بعد از این مولف اخیر، و به تبع او، در همین اواخر چنین تصور کرده اند و بر اساس این تصور «قطره سیاهی» را کلف های روی ماه دانسته و گفته اند که کلف های ماه در آب و هوا و دیگر اوضاع و احوال زمین تأثیر دارند و از این راه سبب حل مسائل آدمیان میشوند. بر این فرض و عوارض و تبعات آن چند اشکال وارد است. اشکال اول اینکه کلف های ماه به ابری پراکنده شباهت دارند که حدود يك سوم کره ماه را پوشانده اند در حالی که شاعر میگوید يك قطره سیاهی. چگونه میتوان آنها را معادل يك قطره سیاهی در شعر دانست. اشکال دوم اینکه چنانکه از بیت بلافصل بعد از بیت مورد بحث برمی آید این قطره سیاهی قطعاً يك «خال سیه» است زیرا صراحتاً میگوید: «خورشید چو آن خال سیه دید...»

تکلیف این معنی وابسته به قطره سیاهی چه میشود. این خال سیه چنان زیباست که شاعر آن را به «هندوی مقبل» تشبیه می کند. خورشید که خود مظهر زیبایی است به این هندو رشک می برد و آرزو دارد به جای آن باشد. اگر قطره سیاهی را کلف های کره ماه بدانیم واقعاً تکلیف این معانی که همه در وصف خال چهره است چه میشود؟ اشکال سوم اینکه این توجیهاات که کلف های ماه سبب حل مسائل و مشکلات کره خاکی میشود بسیار دور از ذهن است بنده مطلقاً آن را با روش صاف و پاک سخن گفتن حافظ مناسب نمیدانم و اشکال چهارم اینکه کلف های ماه و تاثیر آنها بر کره زمین چه ربطی با مدح شاه یحیی دارند؟ از لحاظ معنی مطلقاً چسبندگی ندارند.

مشکلاتی که ارائه کردم البته در صورتی مطرح میشود که ما خود را مقید سازیم بیت را مطابق کلمات آن معنی کنیم و از چارچوب مفاهیم عبارت دور نشویم. نسبت به کلمات بیت احساس مسئولیت کنیم. اما اکنون دو شرح یکی از سودی و یکی از لطیفه غیبیه در معنی این بیت نقل میکنم تا معلوم شود که هیچ کدام در معنی کردن به الفاظ بیت مقید نبوده اند. سودی در معنی بیت گوید: «این کلام به طریق اسناد مجازی مبین آن است که پادشاه ممدوح شاعر شاید کاتب بوده. الحاصل مقصودش بیان لکه روی ماه است» ملاحظه میشود که سودی خود را با مشکل اساسی بیت مواجه نساخته و بطریقی طفره رفته است. اما بشنوید از محمد بن محمد دارابی در لطیفه غیبیه.

«مقصود از این قطعه مدح یحیی بن مظفر است به قرینه مطلع غزل که فرمود: دارای جهان نصرت دین خسرو کامل - یحیی بن مظفر ملک عالم عادل. تا آخر قطعه. به هر حال میفرماید که آن سیاهی که در روی قمر است که

آن را کلف گویند و حکما در این مسئله که آیا چه باشد حیرانند. بعضی میگویند که ثقبه‌هاست بر روی ماه... لسان‌الغیب میگوید که این قطره سیاهیست که از قلم یحیی بن مظفر بر روی ماه افتاده. در این صورت حل مسائل شد... و هرگاه ظاهر شد که قطره سیاهی از كلك شاه یحیی است که بر روی ماه افتاده، حل مسائل شده، و خورشید آرزو کرده که کاش قطره سیاهی قلم یحیی بر روی من افتاده بود و من آن بنده و هندوی مقبل بودمی». و در زیر نویس همان صفحه در معنی بیت افزوده است: «روز ازل که از مصدر جلال امر کن صادر گردید همانا به منزله نقطه سیاهی بود که از قلم قدرت کامله ریزش نمود و منشاء ایجاد جمله موجودات عالم هستی اعم از مهر و ماه و جمله افلاک شد و در اثر گردش افلاک حل مسائل غامضه عالم وجود گشت».

۲- آب چشمم که بر او منت خاک در تست

زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

از آنجا که خاک در خانه معشوق توتیای چشم عاشق است و بر او منت دارد به ناچار مرجع ضمیر او در مصراع اول باید چشم باشد نه آب چشم، زیرا میان خاک در خانه معشوق و آب چشم عاشق چنان رابطه‌ای وجود ندارد که بر او منتی داشته باشد. بر مبنای این فرض معنی مصراع اول اینکه خاک در خانه تو توتیای چشم من است و از این جهت منتی بر چشم من دارد و معنی مصراع دوم اینکه خاک در خانه‌ای نیست که زیر منت اشک من نیست. حاصل معنی مصراع دوم این تواند بود که اشک من بر در همه خانه‌ها چکیده است و آنها را آب پاشی کرده از این جهت خاک در همه خانه‌ها زیر منت اشک من است. اما مقصود از این سخن چه تواند بود؟ اشک ریختن شاعر بر در تمامی خانه‌ها چه لطف و مناسبتی دارد. معنائی که سودی میدهد اینست که ملاحظه میفرمائید مطلقاً منطقی و مقنع نیست. یعنی خود

را با اشکال روبرو نمیکند.

سودی گوید: «آب چشم من زیر بار منت تست زیرا خاک در تو اشک مرا جذب مینماید و آن را نگه میدارد و از بین نمی برد. یعنی چشم خاک در تو را آبیاری میکند و هیچ دری نیست که خاکش زیر بار منت اشکم نباشد زیرا روزی چندبار خاک هر دری را آبیاری میکند. حاصل اینکه از کثرت بکاء کنایه است».

ضمناً یادآور میشوم که ضبط بیت در همه نسخه‌ها تقریباً یکسان است و اختلافی که سبب تغییر معنی شود ملاحظه نشد.

(۳) مشو ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ

که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

اشکال در مصراع دوم است. اگر نخواهد شد را نخواهد رفت معنی کنیم معنی بیت این میشود که ای چشم بیهوده سعی مکن که با ریختن اشک نقش غم را از لوح سینه حافظ پاک کنی زیرا این نقش بر اثر خونی که از زخم تیغ دلدار تراوش کرده به وجود آمده و رنگ خون زائل نمیشود. پس شستن بیحاصل است. اما اشکال اینکه رنگ خون با شستن زائل میشود چگونه میگوید رنگ خون نخواهد رفت.

وجه دوم اینکه شد را در معنی صیورت که معمول تر است بگیریم. در این صورت ناچار باید مصراع دوم را اینگونه معنی کنیم. نقش غمی که بر صفحه سینه حافظ است بر اثر زخم تیغ دلدار به وجود آمده و به رنگ خون در نخواهد آمد. و این معنای درستی نیست و مفهوم معقول و منطقی ندارد. و اینست معنائی که سودی میدهد که البته قانع کننده نیست:

«ای دیده از لوح سینه حافظ نقش غم را مشوی و پاک مکن چونکه زخم تیغ دلدار است و رنگ خون با شستن نمی رود و میل هم نداریم که از بین برود زیرا یادگار جانان است اگر به جای کلمه

غم خون میامد خیلی متناسب با مصراع ثانی واقع میشد». «فتامل». ضبط بیت در نسخه ها بسیار مختلف است ولی هیچ کدام کمکی به رفع اشکال نمی کنند و به نظر بنده منطقی ترین صورت همین است که آورده ام.

و اکنون بعضی شیرین کاری ها در خواندن حافظ

دوست دانشمند و فقیدم دکتر امیرحسن یزدگردی در کار حافظ مردی بسیار دقیق و صاحب نظر بود. در حاشیه حافظ خود، که جزء کتابهایی است که به دانشگاه اصفهان اهداء شده یادداشت های مفیدی داشت که غالباً ضمن صحبت به آنها مراجعه میکرد. امیدوارم به همت اهل فضل این یادداشت ها خارج نویس شود و در اختیار علاقه مندان گذاشته شود، هزار حیف که یزدگردی بیگانه مرد و بیشتر کارهای او چاپ و منتشر نشد. زین قصه بگذرم که سخن میشود دراز. اینجا به مناسبت حکایتی که میخواهم از او نقل کنم یادی از وی کردم. دکتر یزدگردی از قول استادبهار مکرر این حکایت را نقل میکرد: شاگردی داشتم بسیار پرمدها و کم مایه، متن ها را مرتب اشتباه میخواند و حتی وقتی که متوجه اشتباه خود میشد برای اینکه اقرار به اشتباه نکند به توجیحات عجیب و غریب متوسل میشد. روزی غزل «صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد» را میخواند تا رسید به این بیت «شاه ترکان سخن مدعیان میشنود - شرمی از مظلومه خون سیاوشش باد». ولی مدعیان را به صورت دو کلمه جداگانه مد - عیان خواند (به تشدید و کسر دال و فتح عین). گفتم معنی کن گفت معنی آن واضح است میگوید شاه ترکان سخن دراز و طولانی و آشکاری میشوند، گویا کسی درباره مطلب ساده و آشکاری با شاه ترکان پرچانگی کرده بود. گفتم تصور نمیکنید «سخن

مدعیان» باشد (به تشدید و فتح دال) فکری کرد و منتهی برمن نهاد و گفت. جناب استاد آن هم وجهی است.

۲- چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ

تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن
دوستی نقل میکرد که در يك مجلس رسمی که فضلالی حافظ
شناس خارجی هم حضور داشتند يك ادیب ایرانی از پشت تریبون
بیت را چنین خواند:

چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ. (عندلیب به کسر ب و
شد به ضم ش).

۳- باز هم دوستی نقل میکرد که کسی در این بیت

کوس نودولتی از بام سعادت بزمن

گر ببینم که مه نو سفرم باز آید

کوس نو دولتی را کوس ۹۰ ولتی خوانده است. العهده-

الراوی.

حسینعلی هروی

باز خواندن

باز خواندن: جور در آمدن و منطبق شدن است با چیزی چنانکه در این بیت:
داده ام باز نظر را به تدروی پرواز باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند
و در مرصادالعباد نیز بمعنی انطباق داشتن به کار رفته است: «و آن سایه را بدان
شخص باز خوانند، گویند سایه فلان است» (مرصاد ۴۱۱) و در جای دیگر بمعنی انطباق
خواب با واقعیت عالم بیداری به کار رفته است: «بعضی [از خوابها] بتأویل محتاج
بود و بعضی همچنان باز خواند» (۲۹۱ همان کتاب) که بمعنی تطبیق با واقع است و در
صفحه بعد همان کتاب «و [رویای] صالح آن است که مؤمن یا ولی یا نبی بیند و راست
باز خواند.» استاد ریاحی در تعلیقات آنرا بمعنی ظاهر شدن خواب گرفته ولی از تعبیر
اسرارالتوحید و شعر حافظ و عبارت مرصاد دانسته می شود که معنی آن مطلق انطباق
امری است با امری. در عبارت اسرارالتوحید: «شیخ هم بر آن میعاد که نهاده بود
می یابست که باز خواند» یعنی بر طبق میعادش عمل کند.

دکتر شفیع کدکنی - تعلیقات اسرارالتوحید ص ۵۴۷

حافظ و حشو و تکرار

یکی از مهمترین مباحث و دشواریهای شعر فارسی (وزن) و آهنگ کلام است در وزن شعرا گوناگونی و گستردگی ویژه‌ای پدید آوردند که حالت و ارزشی خاص به سخن فارسی بخشید. وزنهای مختلف با چاشنی احساس و اندیشه شاعر توان آنرا دارد خود مفاهیمی را بخواننده القا کند و هرگز نمیتوان ارزش آنرا در شعر فارسی نادیده گرفت و انکار کرد. رعایت وزن که از اصول و فنون شعر کلاسیک است بهترین محک ذوق و استعداد و شایستگی شعرا محسوب میشود. این ویژگی افزون بر اینکه بندی بر بال پرواز اندیشه شاعر نبوده او را یاری هم داده است که بتواند گویاتر و مؤثرتر احساس و افکار خود را بازگوید و در ادب فارسی مبحثی را بگشاید بنام (حشو) و (تکرار) که همراه با این دو عنوان تشبیهات زیبا قیود و حروف تزئینی با مفهوم و صنایعی بدیع جای

باز کرده است و همین نکته پدید آورنده کتاب‌های فراوان و مباحث ادبی پیچیده - گاه مفید و آموزنده و گاه بی‌حاصل و خسته کننده - شده است.

همین رعایت وزن یعنی پر کردن قالب شعر بزرگترین محک و میزان سنجش قریحه شعرای ما بوده است و بدرستی با ارزیابی آن میتوان مقام شعرا را درجه بندی کرد. با نگرستن به این ویژگی است که سعدی و نظامی و فردوسی و... حافظ از دیگر شعرا فاصله میگیرند و آشکار است شعرای ناتوان همین رعایت وزن قدر شعر آنها را میکاهد و تا جائی که شعر بسیاری از مدعیان شاعری خسته کننده و بیروح و سبک میشود. این ادعای نام‌های است که برای ثبوت آن نیاز به مدافعاتی چند است اما نه بروال نوشته‌های پیچیده فضایی پیشین بلکه با بیانی ساده و بی‌تکلف. ما زمینه این بررسی را حافظ قرار میدهیم که او برای روا بودن شیوه اش پیشینه پنج سده شعر فارسی را در نظر داشته و افزون بر آن بهترین و مستندترین مجوز را از سلف خود سعدی گرفته است. حشو و تکرار در شعر سعدی نه‌بگونه دیگر شعرا بل با توجه به ضرورت وزن و معنی (هر دو) با بهترین شیوه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و سخن او را، استوار، شیرین، جذاب و موزون می‌نماید!

بهمین روی پیش از آنکه به اصل مطلب پردازیم بطور کلی نگاهی به غزلیات سعدی می‌اندازیم تا به بینیم این استاد بزرگ چگونه با این پدیده برخورد داشته است و از گذشتگان به چه نحو پیروی

۱- مهدی اخوان ثالث در کتاب نوعی وزن در شعر فارسی به بنیان‌گذاران سخن پارسی متعرض شده است که از ناچاری و برای پر کردن وزن به کار بیهوده حشو آفرینی پرداخته و شگفت‌زده از آن است که چرا آنرا در زمره صنایع شعر آورده‌اند. اما مطلب به این سادگیها که وی پنداشته است نیست. ادبای ما حشو ملیح را صنعت حشو، متوسط را ضرورتی برای پر کردن وزن و حشو قبیح را ناروا شمرده‌اند و باید پذیرفت که همین (حشو) خواه ناخواه درخشانترین و جذاب‌ترین و زیباترین فصول شعر فارسی را پدید آورده است.

کرده و به‌آیندگان چطور راه نموده و سودجستن از (حشو) را در چه میزان و معیاری روا دانسته است.

تکرار یکی از راههائی است که شاعر برای پر کردن وزن شعر و تکمیل افاعیل عروضی برمیگزیند و سعدی نیز چنین کرده است یکی از زیباترین غزلیات وی غزلی است با مطلع زیر در طبیات:

من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

گفته‌اند و نوشته‌اند تکرار واژه‌ائی به‌یک معنی یا تتابع کسره‌های اضافه از سستیها و نارواییهای کلام است اما می‌بینیم در همه موارد چنین نیست و چون ارزش سخن فارسی بیشتر با ذوق و شم ادبی بازشناسانده میشود هیچ اصلی لایتغیر و خدشه‌ناپذیر نیست و همیشه قواعد و اصول پیرو خواست بزرگان سخن بوده است. آنچه را آنان بکار برده‌اند و مورد پذیرش همگانی نیز قرار گرفته است همان قاعده‌ای شده است که ترازوی سنجش کلام استوار از سخن نارسا شمرده میشود. در مطلع غزل برگزیده ما سه بار ضمیر اول شخص (من) سه بار واژه (باشم) و سه بار حرف که (یکبار از ادوات پرسش و دو مرتبه بصورت حرف ربط) بکار رفته است. و در سرتاسر این غزل ۲۲ مرتبه واژه (که) (خواه در موضع حرف ربط یا موضع ادات استفهام) و ۱۵ مرتبه ضمیر منفصل (من) بازگو شده است و در هیچ مورد نمیتوان این تکرارها را ناروا یا مغل فصاحت دانست. اما در پاره‌ای موارد (تکرار) یک واژه گذشته از آنکه وزن را ترمیم میکند پدید آورنده صنعتی نیز در شعر میباشد. (صنعت ردالصدر).

چه (نماز) باشد آنرا که تو در خیال باشی

تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد

و حشو زیبا و متوسط هم در اشعار سعدی فراوان است حشو متوسط را میتوانیم در بیت زیر به‌بینیم: دیگران عاشق گفتار من

ای قبله خوبان) چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم و نمونه
حشو زیبا نیز در بیت زیر دیده میشود:

بکسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت

نه کسی (نعوذبالله) که در او صفا نباشد

حال با این مقدمات دانستیم که مجوز کاربرد (تکرار) و
(حشو) در شعر فارسی را اساتید سخن داده‌اند و بررسی چگونگی
آن در شعر حافظ ما را با فصول بدیع و دلکشی در سخن فارسی
آشنا میکند که خواهیم دید همین ضرورت تکمیل وزن چها به شعر
فارسی بخشیده است.

تکرار

تکرار در شعر حافظ بیشتر مواقع همراه با صنعت بدیعی
زیبائی است. یکی از این صنایع صنعت طرد و عکس است که همیشه
هم صنعتی بدیع شمرده نمیشده است و پاره‌ای از علما آنرا اطنابی
مخل فصاحت دانسته‌اند. غزل مشکوکی را منسوب به حافظ کرده‌اند
که اگر گروهی مدعی نشوند از اشعار دوران نوجوانی وی بوده مسلماً
در شیوه و سبک سخن خواجه نیست و غزل سبک و خالی از لطافتی
است مطلع آن اینست:

دلبر جانان من برده دل و جان من

برده دل و جان من دلبر جانان من

باری گذشته از این غزل نا دلنشین صنعت طرد و عکس در

غزلیات اصیل خواجه نیز وجود دارد:

از ننگ چه گوئی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسى که مرا ننگ ز نام است

از این موارد صنعت طرد و عکس ناقص در شعر خواجه فراوان

است اما به نمونه‌ای کامل از این صنعت هم برمیخوریم:

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی
 بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد
 این صنعت چنانچه در غزلی برای یکمرتبه تکرار شود بی لطف
 نیست اما شعرائی که یک غزل کامل را به اینصورت سروده اند سخنشان
 بسوی تکراری نامطبوع کشانده شده است. بهر روی کاربرد این
 صنعت بیشتر برای پر کردن خلاء وزن بوده است.

صنعت (ردالصدر علی العجز)

چنان نام نازیبا و خشنی دارد که افراد تنگ حوصله را از
 دانستن مدلول آن منصرف میکند اما برخلاف این نام خشن صنعتی
 ساه است که به زیبایی کلام کمک مینماید و یادآور سلیقه شرقی است
 که قرینه سازی را می پسندد. در غزلیات حافظ بکرات این صنعت با
 همان گونه های مختلف که ادبا مجاز دانسته اند (یعنی تکرار واژه
 اول یا وسط یا آخر مصراع اول در پایان مصراع دوم) بکار رفته
 است و شاخص ترین آن همان تکرار کلمه اول مصراع اول در انتهای
 مصراع دوم است.

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ
 تو در طریق ادب باش و گو گناه من است
 زگریه (مردم) چشمم نشسته در خون است
 ببین که در طلبت حال (مردمان) چون است
 که (گفت) حافظ از اندیشه تو آمد باز
 من این نگفتم ام انکس که گفت بهتان گفت
 در این بیت فعل (گفت) سه مرتبه تکرار شده است با عنایت
 به اینکه «نگفتم ام» نیز با گفت از یک خانواده است. عامل تکرار
 بیشتر در این بیت نمود دارد.

بیا بیا که زمانی ز می (خراب) شویم
 مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

اما این صنعت بگونه دیگری هم در شعر حافظ دیده میشود یعنی تکرار يك واژه در آغاز و پایان مصرع اول و تکرار واژه دیگر در آغاز و پایان مصرع دوم.

گر (نهادت) همه اینست زهی نيك (نهاد)

گر (سرشتت) همه اینست زهی نيك (سرشت)

که اصولاً این بیت یادآور همان صنعت طرد و عکس نیز میباشد. زیرا همه واژه‌ها در دو مصرع (مگر يك واژه) تکرار شده است.

جناس

صنعت جناس هم که صنعت بسیار زیبایی است و گونه‌های متعدد دارد باز یکی از ضرورت‌های پدید آمدنش همان اقتضای تکمیل وزن و آهنگ شعر است. و چون ما در این بحث تنها به (تکرار) اشاره داریم به‌بیش از يك گونه آن (یعنی جناس تام) نمی‌پردازیم. این صنعت در شعر خواجه نمونه‌های فراوان و بسیار زیبا دارد. اما در بیت زیر نمونه‌ای کامل از آنرا می‌بینیم:

ز کوی میکده دوش بدوش میبردند

امام شهر که سجاده میکشید بدوش

در بیشتر موارد تکرار يك واژه جنبه تأکیدی دارد یا سیاق کلام ضرورت تکرار واژه‌ای را میطلبد که نمونه‌ها فراوان است مانند ابیات زیر:

ز درد (دوست) نگویم حدیث‌جز با (دوست)

که (آشنا) سخن (آشنا) نگه دارد

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

چگونه شاد شود اندرون غمگینم

به اختیار که از اختیار بیرون است

صنعت جمع و تفریق یا تقسیم

این صنعت نیز بگونه‌ای است که دو سه کلمه یا بیشتر در يك مصراع یا در يك بیت آورده میشود و در مصراع و بیت بعد درباره آنها توضیحی میدهند. ولی چون در شعر حافظ قصد شاعر لفاظی و ایجاد صنایع نبوده این صنعت بسیار طبیعی و نامحسوس آمده است و مگر با دقت نمیتوان بوجود آن پی برد. چنین است واژه‌های لطف و خوبی آنهم بصورت عکس در بیت زیر:

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

یا در بیت زیر (قرار و خواب) دربر گیرنده همین صنعت

است:

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

که افزون بر آن دو حشو نیز در دو مصراع هست بدین شرح:

(ای دوست) و (صبوری کدام).

حشو

اما حشو چه در نظم و چه در نثر بعنوان يك ضرورت اجتناب ناپذیر پدید آورنده بسیاری از زیباییهای کلام بوده است و به سخن حالت‌هایی میبخشد که برخاسته از روحیه و حالت و خواست شاعر است بی گمان باید تمام تشبیهات زیبا و صفاتی را که شاعر به موصوف میدهد در زمره همین حشو آورد افزون بر آن حشو مؤید تأکید، اعتراض، اعجاب، تحسین، تزئین، نفرین، دعا و قیودی است که امروزه مفاهیم آن فراموش شده و در قدیم ممکن است. مفاهیمی از گونه تشجیع، ترغیب تأکید و تحسین را هم با خود میداشته است. غالب حشوهای زیبا بصورت جملات معترضه در شعر حافظ آمده است:

شکر فروش (که عمرش دراز باد) چرا
 تفقدی نکند طوطی شکرخارا
 که (شکر) نیز بعنوان صنعت ردالصدر در دو مصراع تکرار
 شده و (که عمرش دراز باد) حشو است.
 دی پیر میفروش (که ذکرش بخییر باد)
 گفتا شراب نوش و غم دل بیر زیاد.
 در هر دو بیت بالا جملات معترضه جنبه دعا دارد و برای
 پر کردن وزن آمده است.

تشبیه و توصیف

این جنبه رکن مهم سخن و نشان دهنده توانائی شاعر و قدرت
 تخیل و چیرگی او بر مفاهیم و ترکیبات و مفردات زبان است و
 بخش بزرگ و عمده کتابهای ادبی را بخود اختصاص داده است
 تنها برای (زلف یا گیسو یا مو) در دیوان حافظ دهها صفت آمده
 است و تشبیه به بسیاری از مفاهیم شده است:
 طره شبرنگ - گیسوی دراز - زلف بنفشه - طره طرار -
 زلف دل دزد - طره مفتول - زنجیر زلف - زلف گره گیر - زلف
 آشفته - موی غالیه - سلسله مشکین - زلف دراز - زلف پریشان -
 زلف گره گشا - حلقه جیم - شکن زلف - زلف خم اندر خم - دام
 زلف - کمند زلف - دام کفر - زلف دلکش - زلف سنبل - چین
 طره - شکنج گیسو - همای زلف شاهین شهیر - زلف غالیه سا، پرده
 زلف... و دهها مورد دیگر که در دیوان حافظ میتوان یافت بهمین-
 گونه است وصف قامت و چشم و چهره و ابروی... یار.

بجز آن (نرگس مستانه) که (چشمش مرساد)

زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست^۲

نرگس مستانه صفتی است برای چشم و (چشمش مرساد) نیز
 حشوی است زیبا چه اینکه تناسب با چشم یار دارد و (خوش) دارای

۲- در ساقی نامه غالباً مصراع دوم بیت: بیاساقی... که در وصف می است حشو است.

ایهام است.

شعر فارسی زنده به تشبیهات است که گذشته از آنکه شاعر را یاری میدهد تا وزن را بمیزان مطلوب برساند توانائی او را در گزینش واژه‌های متناسب و ترسیم مناظر دلچسب و زیبا نشان میدهد و پیکره اصلی شعر را همین تشبیهات میسازد:

نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

همه مصراع نخست بجای يك واژه (چشم) نشسته است.

یا در بیت زیر بجای يك کلمه (یار) مصراعی تعبیه شده است:

آنکه در طرز سخن نکته بحافظ آموخت

یار شیرین سخن نادره گفتار من است

گاه برای بیان مطلبی شاعر (الثفات) به مفهومی غیر مستقیم

می‌کند و خواننده منظور شاعر را از بیان آشکار و صریح بهتر

درمی‌یابد همین ابتکارات نیز برخاسته از الزام تکمیل وزن

بوده است.

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

زدیم بر صف رندان هر آنچه بادآباد

همه این زیباییها آفریده شده همان حشوی است که پاره‌ای

می‌پندارند اگر از کلام پیراسته شود قیدی را از قدرت حرکت

زبان و اندیشه شاعر بر میدارد و انصاف باید داد اگر این التزام نباشد

کار شعر و شاعری ساده‌تر از آن خواهد شد که بتوان نام (هنر) را

بر آن نهاد به عبارت دیگر اگر وزن را هم بخواهیم در هم شکسته و

از ارکان متساوی عدول کنیم باز چنانچه پیرایه‌هایی که حال بر آن

نام (حشو) نهاده‌ایم بر قلم و بیان شاعر جاری نشود سخن او را بمقام

شعر با دشواری میتواند ارتقا دهد.

آنچه در سخن حافظ بعنوان حشو دیده میشود غالباً زیبا و

دلنشین و در کمتر مواردی حشومتوسط است در نمونه‌های زیر ابن

مطلب را میتوان دریافت که گاه معترضه‌ای و گاه تشبیهی است.
بشد (که یاد خوشش باد) روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
در همین غزل هشت بیستی ۱۶ مرتبه واژه (کجا) تکرار
شده است).

فغان کین لولیان (شوخی، شهر آشوب، شیرین کار)
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
من از آن حسن (روز افزون) که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
بدم گفتمی و خرسندم (عفاك الله) نکو گفتمی
جواب تلخ می‌زیبید لب (لعل، شکرخا) را
آب حیوانش ز (منقار بلاغت) میچکد
(زاغ کلک) من (بنامیزد) چه عالی مشرب است

قید

از جمله عواملی که برای پر کردن وزن شاعر را کمک میکند.
ردیف، ادات مزاجه، کلمات و جملات معترضه، تشبیه، تکرار و قیودی
است که حالت تأکید و استعجاب و تحسین و تزئین و نفرین و دعا
و... دارد. از ادوات مزاجه نظیر: زار و تزار، رخت و پخت، کار
و بار در میگذریم از دیگر موارد نیز سخنی کوتاه گفتیم اما در باب
قیود باید دانست رفته‌رفته در شعر فارسی کاربرد کمتری می‌یابد در
آغاز شعرای سبک خراسانی برای فخامت و شخصیت بخشیدن به سخن
خود انواع قیود را بکار میبردند و هر یک از قیود مفهوم ویژه‌ای
نیز داشت اما از قرن هفتم به بعد از کثرت استعمال این واژه‌ها کاسته
شد اما همچنان برای ترمیم وزن و حالت بخشیدن به کلام گاه در
شعر شعرا دیده میشود و حافظ نیز که الزامی در کاربرد این کلمات
نداشته باز در موارد گوناگون بطرزی مؤثر قیود را بکار برده است
پاره‌ای این قیود چنین‌اند: بلی، باری، وه، همه، حاشا، نیز، هم.

- بلی به حکم بلا بسته اند عهد الست.
 - باری به غلط صرف شد ایام شبا بت
 - وه که دردانه ای چنین نازک.
 - حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت.
 (حاشا) حرف انکار است معنی (هرگز) را هم میدهد از آن
 به حرف تنزیه و برائت نیز نام برده اند.
 - هیچش هنر نبود خبر نیز هم نداشت. که نیز و هم هر دو
 بیك معنی است و ظاهراً در اینجا به هدف تاکید در کنار یکدیگر
 قرار گرفته اند. پاره ای قیود بعنوان پیشوند یا پسوند تا پیش از
 ادبیات مشروطه کاربرد داشته اند اما (همی) و (همانا) در نثر زودتر
 از شعر از میدان خارج شد و در شعر هم بعنوان عاملی برای پر کردن
 وزن حضوری ناگزیر یافته است. و نقش آن در شعر خواجه آشکار
 است.

همی - همی گفت این معما با قرینی
 به - به ترك صحبت یاران خود چه آسان گفت
 بر - چندان گریستم که هر انکس که برگذشت.
 فرو - یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت.
 بر - رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد.
 اندر - اندر سر من خیال عشقت.
 می - عنقاد شکار می^۳ نشود دام باز چین.
 سر - هر کس که نباشدش سر هجر.
 قیود دیگر مانند قید زمان و مکان و شماره و بعد نیز در چهره
 حشو گاه ظاهر شده اند:
 تو گر خواهی که (جاویدان) جهان (یکسر) بیارائی
 صبا را گو که بردارد (زمانی) برقع از رویت.

۳- این ضبط خانلری است در ضبط قزوینی: عنقا شکار کس نشود دام باز چین.

اما وزن همیشه اوقات زیاده طلب نبوده است. درپاره‌ای جاها وزن شاعر را ناگزیر کرده به حذف و تخفیف رو کند تا آنجا که گاهی واژه‌ای توان بازگو کردن جمله‌ای را می‌یابد. در اینجا نیز نخست مجوزی از سعدی بیاوریم که نمونه سهل‌الوصول آن حذف علامت مصدری است:

تو بت چرا بمعلم روی که بتگر چین
بچین زلف تو آید به بتگری آموخت (آموختن)
و نمونه‌ها در غزلیات حافظ نیز فراوان است. در بیت زیر دو واژه (سوخت) و (رفت) هرچند در ظاهر تکرار شده است ولی در اصل بار مفاهیم بیشتری را بدوش میکشد و یادآور صنعت ایجاز است:

برق عشق از خرمن پشمینه پوشی سوخت، سوخت
جور شاهی کامران گر برگدائی رفت، رفت
و گاه ضرورت وزن موجب حذف فعل میشود:
خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
باده در ده چند از این باد غرور

خاک بر سر نفس نافر جام را
و گاه کلمه‌ای حذف میشود که مجهول است و خواننده میتواند بجای واژه گم شده مفهومی را که خود می‌اندیشد قرار دهد.
کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است ونه گورش
منظور از صحرا کدام صحرا است؟ صحرای هستی؟ صحرای
طلب؟ صحرای آرزو؟ و آیا بهرام و گور آشکار نیستند؟ موجود نیستند؟
یا بهمان زبان ساده (نیستند).

باری ایجاز نیز در ادب فارسی و در شعر خواجه خواستار مقاله‌ای و بحثی جداگانه است خاصه اینکه شعرای ما گاه با يك

(واژه) چند معنی را مراد میکرده‌اند و حافظ در این راه در صف نخستین قرار دارد و گفتاری پردامنه بنام (ایهام) را در شعر خود دامن زده است و در شعر زیر که هم حذف فعل دیده میشود و هم ایهامی ذهنی (نه لفظی) دایره شمول را میفزاید و پوسته معنی را میترکاند جهش اندیشه شاعرانه را به آفاق غیر هم‌سو می‌یابیم و میتوانیم دریابیم که قدرت ذهنی شعرای ما پرواز خوشه‌ای مفاهیم را بر فراز واژه‌ای بنمایش میگذارند و يك واژه میترکد و میزاید و متزاید و متکثیر میشود. چنین است مفهوم (طالب) در شعر زیر که (تا، لب) را هم بذهن متبادر میکند.

حافظ چو (طالب) آمد جامی به جان شیرین

حتی یذوق منه کاساً من الکرامه

و در این راه توجه داشته باشیم به کوتاه کردن واژه‌ها در شعر فارسی که شعر خواجه نیز از آن رویگردان نبوده است:

دی = دیشب، دیروز - کو = که او - کرا = انکس را - ره =
 شه = شاه - ور = واگر...

بر آستانه میخانه هر که یافت رهی

ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

مهدی برهانی - دیماه ۶۶

بوسعید معتقد است که همه مشکلات فردی و اجتماعی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که مردم می‌کوشند خود را جز آنچه هستند نشان دهند و دامنه این تظاهر و ریاکاری در زندگی فردی و اجتماعی مصیبت‌های اساسی تاریخ انسانیت را بوجود می‌آورد. او معتقد است که ریا عامل نابود کننده اصالت انسان و جوامع است. اگر در جوامع غربی، «ریا» صبغه‌های ملایم‌تری داشته باشد، در شرق و در سرزمین ما «ریا» موربانه‌ای بوده است که همواره تمدن و حاکمیت هارا خورده و از درون نابود کرده است و اینکه حافظ بزرگترین شاعر زبان فارسی است تنها به خاطر فن و هنر او نیست بلکه با احتمال قوی دلیلش در مبارزه عمیق و بی‌دریغی است که علیه ریاکاران و دین بمزدان داشته و چون این بلیه، مانند زنجیره‌ای یا زخمی از نسلی به‌نسل دیگر منتقل می‌شود و هر روز به‌شکلی خود را نشان می‌دهد، همواره حافظ محبوبترین شاعر این مردم است و خواهد بود. دکتر شفیع کدکنی مقدمه اسرار التوحید ص ۸۹

حافظ و عرفی شیرازی

غالب تذکره‌های ادبی به‌حس خودستائی و غرور «عرفی»
شاعر قرن دهم اشارتی دارند همانطور که در بعضی غزلها و قصاید
جای بجای این تفوق و برتری را صریحاً بیان کرده است.
انصاف بده بوالفرج و انوری امروز
بهر چه غنیمت نشمارند عدم را

نازش سعدی به‌مشت خاک شیراز از چه بود
گر که میدانست باشد مولد و مأوای من

دم عیسی تمنا داشت خاقانی که برخیزد
به امداد صبا اینک فرستادم به شروانش

در کندی شمشیر زبان قاتل سیفم^۱
 در پرده اندیشه خرد پوش ظهیرم
 از اوج سخن بهر فرود آمدن طبع
 بر داشتیم این نغمه که اعشی و جریرم
 با این همه، وقتی به «حافظ» میرسد مدفن او را تا حد کعبه
 سخن میستانید و آنرا خلد برین عزت و ناز می‌شمارد.
 صباح عید صیامی به رغبت عرفی
 که حسن شاهد معنی از آن گرفته طراز
 بعزم سیر مصلی قدم بکام زدم
 که هست ملجاء خلد برین عزت و ناز
 بگرد مرقد حافظ که کعبه سخن است
 در آمدیم بعزم طواف در پرواز
 ز موج گریه طوفانی از هوای حرم
 بصحن کعبه مصلی فکندم از شیراز
 جواهری «وجدی»

۱- سیف‌الدین اسفراینی.

۲- ظهیر فاریابی.

۳- دو شاعر معروف عرب.

توضیح

این رباعی مربوط به مقاله «این رباعیها از حافظ نیست» می‌باشد، لطفاً پس از توضیح درباره (رباعی شماره ۱۳ در سطر ۲۳) آنرا مطالعه فرمائید.

۱۴

سیلاب گرفت گرد ویرانه عمر و آغاز پری نهاد پیمانۀ عمر
 بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد حمال زمانه رخت از خائۀ عمر
 این رباعی در چاپ قزوینی ص ۳۸۵ آمده و دکتر خانلری باعتبار اینکه جز در
 همان يك نسخه در هیچ نسخه دیگری نبوده آنرا جزو ملحقات رباعیات شماره ۴۱
 گذاشته است اما به‌نوشته مرحوم استاد جلال همائی در مقدمه طربخانه یار احمد رشیدی
 چاپ انجمن آثار ملی این رباعی در يك مجموعه کهن خطی مورخ ۶۵۱ هجری بنام خیام
 نقل شده است.

یادداشت‌ها

گر عود کند گره نمائی
تو نافه شو از گره گشائی
چون رشته جان شو از گره پاك
چون رشته تب مشو گره ناك

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا میباش
مضمونی که در این دو اثر دیده میشود هر يك چون گوهری
تابناك بر پیکره شعر و مفهوم آن زیبایی جان بخشیده‌اند و خواننده
شگفت‌زده خواهد شد که این دو شاعر بزرگ اندیشه حوزه مفهوم دو
واژه را تاجه اندازه گسترده ساخته و به اخلاقیات پرداخته که هر دو
مرادشان از «گره گشائی» نشان دادن روحیه تابناك و بدور از خود

بینی و خودرایی است (بادبهاری) که بازتاب دیدگاه حافظ برای توجیه روحیه يك انسان دانای وارسته است با (نافه) در شعر نظامی که آنهم رایحه و شمیم و داد و دوستی است به اخلاق و خوی انسان انسان را بعهدہ گرفته است مثلش (تب) است (شاید بخاطر اینکه نظامی طیب هم بوده است و تب اندك اندك و گره و گره بالا می رود). تب ناشی از بیماری و عارضه‌ای است که نمایاننده بیماری يك انسان است ولی کلام حافظ برای باز نمودن این عقده، گسترده‌تر از دیدگاه سلف و متقدم و استاد خود است. او بیماری و فروبستگی را تشبیه به کل روان جهان نموده است و باری هر دو خواهان آنند که کلام و سخنشان عطری برخاسته از باغهای سرسبز دلگشا و نهایتاً شیمی گره‌گشا داشته باشد و باز این (جان انسان) است که در هر دو اثر توان گره‌گشائی را مییابد هم در شعر نظامی و هم در شعر حافظ. بهر روی درمی‌یابیم که نظامی در ابراز مکنون ضمیر خود با دو سه قرن فاصله از حافظ بر روی ابراز نیت خود استوار برجای ایستاده است. از خدا که پنهان نیست از شما نیز پنهان نباشد با همه ارادت و عشقی که به‌خواجه شیراز دارم بین او و نظامی توان ندارم یکی را برتر از دیگری بدانم.

این اشاره برای فتح باب در تجانس روحی و فکری دو شاعر توانای سده‌های پیشین ادب ایران بود، این تشابه ما را گستاخ میسازد که به‌سایر هم سنگیها و دل‌بستگیهای خواجه با آثار نظامی کنجکاو شویم و اشارات و نشانه‌های دیگر را باز گوئیم:

يك سخن بلند و بدیع به‌دورنگ و نقش از دو سراینده توانا
و بی‌جانشین:

سری دارم چو حافظ مست لیکن
بلطف آن سری امید وارم

سری یا آن سری؟ اشاره به چه منظور است و دارای چه بار

مفاهیمی است که ظاهراً بر ما پوشیده می‌نماید. استاد خانلری در صفحه ۱۱۵۲ جلد دوم از چاپ دوم حافظ مصحح خود چنین فرموده‌اند.

آن سری = دنیای دیگر، عقبی، عاقبت «برای هر کلمه تنها آن معنی یا معانی که در متن غزل منظور گوینده بوده ذکر شده و به معانی مختلف دیگر نپرداخته‌ام.»^۱

جناب دکتر هروی که از نقد و نظر استادانه ایشان استفاده‌های فراوان کرده‌ام، باین صورت نقد و تفسیر فرموده‌اند: «تصور میکنم به معنی ساده‌تری نظر داشته و آن: (آن سوئی) و طرف مقابل است و آن اینکه محبت خوب است دو سره باشد»^۲ و بیت معروف باباطاهر را شاهد آورده‌اند.

چه خوش بی مهربانی هر دوسر بی.....

.....

بنده درباره تفاسیر استادان محترم اظهار نظر نمی‌کنم، اما یک نکته قابل توجه است که اثر هر شاعر خود فرهنگی برای خود دارد چه گاه گاه شاعر از يك واژه، تعبیر دور از ذهنی را در نظر دارد که شاید در بادی برای اهل ادب و سخن هم آنچه مورد نظر شاعر بوده است روشن نباشد و اگر چنین نبود بعضی اشعار این همه بحث انگیز نمیشد.

خلعت هر که زان «سری» باشد

حسد خواجه از خری باشد

از (سنائی غزنوی) صفحه ۳۴۹ امثال و حکم و در مبحث: باخدادادگان ستیزه خطا است. و آیات دیگری در این زمینه آورده است:

چراغی را که ایزد بر فروزد

هر آنکس پف کند ریشش بسوزد

۱- حافظ خانلری ص ۱۱۵۰ زیر عنوان «بعضی از لغات و تعبیرات.»

۲- برگزیده مقالات نشر دانش.

در اینجا به وضوح پیداست که مراد شاعر از این تمثیل منظور
خدای تعالی است یا صفات عز و بزرگی او.
بنده اگر بسر رود در طلبت کجا رود
تا نرسد عنایتی در حق بنده ز آن سری
از طبیبات شیخ اجل سعدی و با مطلع: دانمت آستین چرا پیش
جمال میبری.....

در این بیت هم (سری) در مقابل (بنده) است و توجه شاعر به
ضنعت تقابل و یا بقول ادبا طباق است.

سری کردن مردم از مردمی است
وگر نه همه آدمی آدمی است
همه مردمی سرفرازی کند
سر آن شد که مردم نوازی کند
در شرفنامه نظامی گنجوی صفحه ۱۴۸ به تصحیح استاد وحید
دستگردی. تفسیر استاد چنین است:
«بزرگی و سروری و آقائی از مردمی است».

جهاندار مهین خورشید آفاق
که زد بر فرق هفت اورنگشش طاق
جهان دارد بزیر پادشاهی
سری و باسری صاحب کلاهی
و تفسیر استاد اینست: سروری: سروری دارد و با سروری
صاحب کلاه است.^۳

۳- خسرو و شیرین ص ۲۶۸ نظامی گنجوی استاد وحید دستگردی.

حالا در تفسیر این لغت به فرهنگ‌ها هم نظری بیان‌دازیم.
 سری = ریاست، سرداری، سپهسالاری. (فرهنگ‌نویسی)
 سری = بروزن پری، به معنی سروری و سرداری و «آن‌سری»
 یعنی آن طرفی (و این همان مفهومی است که آقای دکتر هروی
 دریافته‌اند). فرهنگ آنند راج، و این بیت را هم از ناصر خسرو
 آورده است: گرچه مرا اصل خراسانی است از پس میری و مهی
 و سری. و ملاحظه می‌فرمایید که (سری) با (میری) و (مهی)
 مترادف آمده‌اند.

روانشاد پرتو علوی چنین تفسیر کرده‌اند:^۴
 سری: در عربی به معنای بزرگ و شریف و عزیز و در فارسی:
 سرداری - بزرگی (المنجد - مجمع‌الفرس).
 و حالا تصدیق بفرمائید که این اعجوبه شعر و شاعری از این
 لغت در چند بعد و معنی استفاده کرده است. و باز به مضمون دیگری
 از توجهات خواجه به نظامی و شعر او بپردازیم:
 نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ
 چکنم؟ بازی ایام مرا غافل کرد

در جلد دوم حافظ مصحح استاد خانلری در تعبیر اصطلاح
 (شاه رخ زدن) مرقوم داشته‌اند: (یکی از لعب‌های بازی شطرنج).
 آقای دکتر هروی ایراد کرده‌اند: (که فهم مسئله برای یک خواننده
 کم بضاعت دشوار است و از راحت‌الصدور شاهدهی آورده و نتیجه
 گرفته‌اند که: (یعنی اسب به یک حرکت دو کش می‌دهد بر شاه و رخ
 هردو می‌نشینند، که ناچار باید رخ را فدا کرد). در تأیید این نظریه

۴- عقاید و افکار خواجه پرتو علوی ص ۲۷۷.

در نظامی ایباتی یافته‌ام که این اصطلاح را بکار برده و روانشاد استاد وحید دستگردی آنرا تفسیر کرده‌اند. ضمن مقدمه‌ای کوتاه و بررسی فحوای کلام شاعر در این غزل ایبات استاد گنجه رامیاوریم. این بیت مقطع غزلی از غم‌آلوده‌ترین سروده‌های حافظ است. ایبات غزل و لغات و اصطلاحات (قرةالعین) و (میوه دل) که برای فرزند بکار می‌رود و در بیتی: (در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد) حکایت از آن دارد که شاعر فرزندی را از دست داده است با اشاره کردن به نزدن (شاهرخ) و فوت شدن امکان! آیا حافظ برای نجات فرزند در معرض مرگ امکاناتی داشته و بازی ایام او را غافل کرده‌است؟ بر ما معلوم نیست.

نظامی در جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام فرموده‌است:

چو وقت آمد ملك را گفت بشتاب

مبارك طالع است این لحظه دریاب

به نطع کینه بر چون پی فشردی

در افکن پیل و (شهرخ) زن که بردی

یعنی در نطع شطرنج جنگ اکنون که پی فشردی پیل را به

میدان در افکن و (شهرخ) به‌خصلت در انداز که بازی را در این صورت

بردی. (شهرخ) یعنی رخ شاهانه و غلبه‌کننده. (خسرو شیرین صفحه

۱۶۳)

وظیفه‌ای را که در شعر خواجه اسب بعهدہ گرفته. در شعر

نظامی بعهدہ پیل است و در جمله راحت‌الصدور اسب بر شاه و رخ

کش می‌دهد.

در بازی شطرنج پیل و اسب هر دو می‌توانند کش بدهند به

گونه‌ای که (رخ) حریف را بکشند و چون رخ ارزشی بیش از پیل

و اسب دارد امکان برد حریف را فراهم میکند افزون بر آن شاهی

که (کش) میخورد و توان دفاع از (سوار) دیگری را ندارد توان
پایداریش کاهش می‌یابد.
و نظامی گفته است:

مبارک بود فال فرخ زدن
نه بر رخ زدن بلکه (شه رخ زدن)
بلندی نمودن در افکندگی
فراهم شدن در پراکندگی

یعنی آدمی باید امیدوار باشد و در شاداید نباید بر رخ زدن «یا
بر گونه‌ی» اکتفا کند بلکه باید شه رخ به دشمن بزند. شه رخ زدن در
بازی شطرنج آنست که بایک مهره شاه را در معرض کش قرار دهند و
چون شاه از کش ناگزیر فرار کند رخ را بزنند^۴ و ظاهراً از تفسیر استاد
چنین بنظر میرسد که با یک نقشه میتوان به دو مشکل فائق آمد و یا
بایک حرکت دو حریف زورمند و تهدید کننده را از میدان بدر کرد.

از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه
زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان
بیت از قصیده بسیار معروف (ایوان مدائن خاقانی) است. که
گذشته از بعضی لغات و اصطلاحات شطرنج تلمیح و اشاره‌ای تاریخی
و عبرت انگیز دارد.

مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد
شرم از آن چشم سیه دار و مبندش بکمند
آقای احمد سمیعی در (کلام و پیام حافظ) صفحه ۶۹ (برگزیده
مقالات نشر دانش) چنین تفسیر کرده‌اند. اشاره به داستان مجنون و
آهو که در سوانح غزالی نیز آمده است: مجنون چندین روز طعام
نخورده بود، آهوئی به دام او افتاده اکرامش نمود و رها کرد.

۵- شرفنامه نظامی ص ۲۶۹ آغاز اندرز.

(پرسیدند چرا چنین کردی؟) گفت: از او چیزی به لیلی می ماند. جفا شرط نیست. جناب دکتر هر وی در نقد و ایرادی در صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ نتیجه گرفته اند که: چنین است که میتوان گفت برای نشان دادن رابطه ذهنی شاعر با سخن پیشینیان ضوابط استواری در مقاله در نظر نگرفته اند. بنده در مورد مجنون و آهو در سوانح غزالی و مفهوم شعر حافظ مطلبی بنظرم میرسد و آن اینست که: در شعر حافظ شاعر به صیاد خطاب میکند و میگوید: (آهوی مشکین مرا مکش و از چشم سیاهش شرم بدار)، در حالی که در سوانح غزالی مجنون خود آهو را صید کرده است و عقلا و منطقاً نباید به کسی خطاب کند و او را از کشتن آهو منع کند. اگر قرار باشد که به دنبال قرینه و ضوابط استواری در سخن پیشینیان برویم، چرا (لیلی و مجنون) استاد گنجه را ورق نزنیم. داستان مجنون و آهودر این اثر دوبار روی داده است و بیک بار آهوئی و دیگر بار گوزنی را از دام صیاد رها میکند. اینک ابیاتی از این اثر دل انگیز و جاودانه:

در دام فتنه آهوئی چند
 محکم شده دست و پای در بند
 صیاد بدین طمع که خیزد
 خون از تن آهوان بریزد
 مجنون به شفاعت اسب را راند
 صیاد سوار دید و درماند
 گفتا که برسم دامیاری
 مهمان توام بدانچه داری
 دام از سر آهوان جدا کن
 این يك دو رمیده را رها کن
 بیجان چه کنی رمیده را
 جانست هر آفریده را

دل چون دهدت که بر ستیزی
 خون دو سه بی گنه بریزی
 آن کس که نه آدمیست گرگ است
 آهوکشی آهوئی بزرگ است
 چشمش نه بچشم یار ماند
 رویش نه به نوبهار ماند*
 بگذار بحق چشم یارش
 بنواز بیاد (به باد) نوبهارش
 گردن نزنش که بیوفا نیست
 در گردن او رسن روا نیست
 آن گردن طوق بند آزاد
 افسوس بود به تیغ پولاد
 وان چشم سیاه سرمه سوده
 در خاک خطا بود غنوده
 وان سینه که رشک سیم ناست
 نه در خور آتش و کبابست
 وان نافه که مشک ناب دارد
 خون ریختنش چه آب دارد
 وان پای لطیف خیزرانی
 در خورد شکنجه نیست دانسی

صفحه ۱۲۳ - ۱۲۴

منوچهر همایون پور

* یعنی چون چشمش بچشم یار و رویش به نوبهار می ماند ترا بچشم یار و به یاد یا به باد نوبهار قسم میدهم که از خون او درگذر. در این ابیات بدان قطعه از شعر مجنون که این دو بیت از آنست نظامی نظر داشته (این تفسیر استاد وحید است).
 استاد دو بیت از شعر مجنون را به عربی در ذیل صفحه ۱۲۳ آورده است که مصراع اول بیت دوم شباهت زیادی به مصراع اول بیت حافظ دارد.

نگاهی بر:

نگاهی گذرا بر كلك خیال انگیز

دکتر حسینعلی هروی. حافظ شناسی (ج ۶ - ص ۱۴۶-۱۸۱)

مگو دیگر که حافظ نکته دانست
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود

از آن زمان که مرحوم استاد امیری فیروز کوهی پیشنهاد (حافظ بس) فرمود، آتش شوق حافظ خوانی و حافظ دانی هیچ گاه فرو نشست و هیچ زمان این گرم بازار خاموش و کاسد نشد و در گذار سالها در حافظ شناسی بررسیها و آثار ارزشمند بسیاری انتشار یافت که کتاب های (حافظ شناسی) به کوشش تحسین و رشك برانگیز آقای سعید نیاز کرمانی در شمار آنهاست و اثر ناقابل من كلك - خیال انگیز گویا یکی از کم بهاترین آنها.

نزدیک به سه سال پیش که كلك خیال انگیز انتشار می یافت در پیش گفتار آن چنین نوشته بودم: ناگفته پیداست که هدف این تالیف آن بوده است که مبتدیان را بکار آید و از مشکلات ایشان گره بگشاید

(ص - هشتاد و هشت) ... روی سخن من در این کتاب با خوانندگانی است که بسیاری از ایشان دیوان حافظ را در خانه دارند و چه بسا که آن را می‌کشایند برای آن که فالی زده باشند و می‌خوانند بدون آن که حتی درست خواندن آن را از عهده برآیند. اگر به این هدف نرسیده باشم اندوهگین و متأسف خواهم گشت نه برای اوقاتی که بر سر این کار گذاشته‌ام بلکه به خاطر آن که از عهده کم‌کردن به خواننده‌ای که دوستش داشته و به یاریش شناخته‌ام برنیامده‌ام.

چه بسا که خواننده محقق و متخصص نیاز و رغبتی به نگرستن به این اثر را نیابد چه رسد به مطالعه دقیق آن و بیان بزرگوارانه و مهرآمیز نارسایی‌ها و لغزش‌هایی که آدمی هیچ‌گاه و در هیچ کار از آن برکنار و مصون نمانده است و نمی‌ماند. (ص - بیست و هفت). ولی در عمل آن‌چه رخ داد بیشتر، نگرستن متخصصان و محققان بود هر چند (نگاهی گذرا) و بیان نارسایی‌ها و لغزش‌ها به گوشه چشمی و به اختصار.

سه ماهی از انتشار كلك خیال‌انگیز نگذشته بود که آقای سیاوش پرواز، فاضلی جوان، بسیارخوان و بسیار دان در شماره تیر ماه ۱۳۶۴ مجله کیهان فرهنگی نقد جامع و مشروح و مفید خود را به چاپ رساندند و اکنون دو سال و نیم پس از ایشان شهسوارمیدان حافظ‌شناسی آقای دکتر حسینعلی هروی که موشکافی‌هایشان خاطره غم‌افزای دوست‌گران‌قدر و دیرین دکتر امیرحسین یزدگردی و وسواس‌های عالمانه‌شان را به یاد می‌آورد شرف اختصاص دادن نقد ژرف و ارزنده و آموزنده دیگری را نصیب كلك خیال‌انگیز گردانیده‌اند.

بطور کلی قدر اوقات گران‌بهایی را که صرف بررسی و نقد اثرم کرده‌اند می‌شناسم و صمیمانه سپاسگزارشان هستم و اینک در توضیح‌هایی که عرضه می‌دارم قصدم لجاج و ستیزه‌جویی با داناتر از خویش برای شناساندن پایه فضل‌ی که برای خود سراغ ندارم نیست، که نمودار ساختن مایه جهلی است که مرا از شستن دفترهای پریشان

و پریشان‌گویی باز نداشت و از گوشه‌انزوا به‌جولانگه عرصه‌سیرغ کشاند تا هم زحمت دیگران را بدارم و هم عرض و آبروی خود را به‌دست تندباد خشم و پرخاش بسپارم. غافل از این‌که: نه هر کو ورقی خواند معانی دانست، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که دو بیت گفت لقب ز خاقان برد و، دریغ آن سایه دولت که بر نا اهل افکندی.

ناقد محترم مقاله خویش را با بحث دونکنه از پیش‌گفتار کلک خیال‌انگیز آغاز کرده، سپس به بررسی متن کتاب رسیده‌اند. نخستین، اختلاف در طرز خواندن (بتا) به‌ضم یا به‌کسر ب، و این از جمله مواردی است که آقای سیاوش پرواز نیز در نقدشان آورده بودند.

من با این سابقه‌ها: ۱- مؤلف انجمن آرای عباسی آن را به‌کسر ب از مصدر بتاییدن به‌معنی بگذار از استعمال‌های جنوب ایران شمرده بود.

۲- در سعدی نیز سه شاهد از بتا به‌کسر ب سراغ داشتیم:

بتا هلاک شود دوست در محبت دوست

که زندگانی او در هلاک بودن اوست

بتا جور دشمن بدردش پوست

رفیقی که بر خود بیازرد دوست

بگفتا نه آخر دهان ترکنم

بتا جان شیرینش در سر کنم.

بتا را در سخن حافظ شیرازی نیز از قبیل استعمال‌های سعدی شیرازی، کاربرد محلی شیراز پنداشته و به‌کسر ب یادداشت کرده‌بودم. ولی پس از تذکر آقای سیاوش پرواز و استدلال ایشان به‌اینکه

در سخن حافظ بتا به ضم ب درست است و سپس مطالعه رساله‌ای از زنده‌یاد استاد سعید نفیسی نامش: در پیرامون اشعار و احوال حافظ (*) که در آن غزل‌هایی از حافظ از سفینه‌ای کهن دست نوشته سال ۱۳۳۶ - هج به چاپ رسیده بود چنان دیدم که در غزل شماره ۱۵۴ چاپ قزوینی به مطلع:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
در این مصراع: کسی کوبسته زلفت نگرود. به جای (کسی) بتی آمده و به بت که کنایه از معشوق است خطاب شده بود و بدینگونه تردیدی نبود که در بیت دیگری از همین غزل نیز: بتا تا غمزات ناوک فشانند، نیز روی سخن با همان بت و (بتا) به ضم ب درست است و آن در سخن حافظ از قبیل کاربردهای جنوب ایران و استعمال‌های سعدی نیست.

بدین‌سان آن را در تجدید نظرهای کلک خیال‌انگیز به صورت اخیر تصحیح و یادداشت کردم و از این بابت سپاسگزار آقای پرواز و نیز دکتر هروی هستم.

دومین نکته‌ای که آقای دکتر هروی از مطالب پیش گفتار کتاب مورد بحث قرار داده‌اند (شاخ نبات) در شعر حافظ است که درباره آن دو شاهد از حافظ نقل کرده‌اند که من نیز همان‌ها را نقل کرده بودم ولی شاخ نبات گذشته از دو موردی که آن‌ها را در دیوان‌های چاپ قزوینی و خانلری می‌یابیم در چاپ‌های قدسی و یکتایی در بیت دیگری نیز آمده که آن را مرحوم استاد دکتر معین نیز در (حافظ شیرین سخن) نقل کرده‌اند و آن سومین مورد، این بیت است:

کلک حافظ شکرین شاخ نباتیست بچین
که درین باغ نیابی ثمری بهتر ازین.

* کتابفروشی اقبال سال ۱۳۲۱ شمسی.

آقای دکتر هروی دربارهٔ معنای شاخ نبات نوشته‌اند: (مقصود از آن، شاخ نی و مآلا همان قلم شاعر است.)
و من در کلک خیال انگیز چنین نوشته بودم: در یکی، قلم یا سبک شاعری خود را به شاخ نبات تشبیه کرده است که: حافظ چو شاخ نباتیست کلک تو.
اکنون گویا اشکال در ایهامی است که در بیت دیگری وجود دارد:

این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند.
برداشتی که من نوشته‌ام این است که در این (شاخ نبات) ایهامی به نام معشوق حافظ نهفته است و حافظ در این بیت شهد و شکر ریزی شعر خود را نتیجهٔ تحمل تلخی صبری که در رسیدن به (آن شاخ نبات) داشته دانسته که: صبر تلخ است ولیکن عاقبت میوه‌ای شیرین دهد.

ولی آقای دکتر هروی ایهام آن را به شاخه نباتی که قنادان از شکر می‌ریزند شمرده و از پی بحثی که درین باره داشته‌اند چنین نوشته‌اند: (مردم فال حافظ دوست از سوگند به شاخ نبات چه تصویری دارند خود دانند) و ایهام شاخ نبات به نام معشوق یا همسر حافظ را از قبیل شایعات شمرده، شأن یک کتاب فرهنگ را نقل آن ندانسته و نگفته‌اند که آیا در یک فرهنگ نباید کاربرد های یک ترکیب مطرح و مقصود و منظور از آن‌ها بیان گردد و اگر چنین باشد، روشن نیست که چرا ایشان خود در جای دیگری از نقدشان در بحث قلمرو سنت های ملی ایرانیان ضمن اشاره به مصاحب بودن دیوان حافظ با اهل دل از (مراد بخشیدن شاخ نباتش) سخن گفته‌اند و آیا منظورشان از این شاخ نبات مراد بخشش، چه کسی بوده است.

آقای دکتر هروی پس از طرح و بحث این دو نکته (بتا - شاخ

نبات) در مطالب پیش گفتار به نکته‌هایی از متن کتاب رسیده و نقد خود را با طرح خیال انگیزی در سخن حافظ دنبال کرده‌اند.

خیال انگیزی.

نوشته‌اند: (آقای دکتر اهور صنعت ایهام را خیال انگیزی معنی کرده‌اند و بنابراین، ترکیب خیال انگیز را در این بیت:
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش نخرم از خود صورتگر چین باشد

همان صنعت ایهام دانسته‌اند اما به گمان بنده این جا کلک خیال انگیز (قلمی که صنعت ایهام شاعرانه از آن تراوش کند) نیست بلکه مقصود قلم صنع، کلک مشاطه صنع و مآلا آثار خالق در سراسر عالم خلقت است).

آنگاه دور و دورتر رفته و به شرح و تفصیلی چنین پرداخته‌اند: (مثل پرده دل انگیز طلوع و غروب خورشید برقله‌ها و امواج اقیانوس‌ها، رقص گل و برگ در برابر نسیم و هزاران هزار پرده جذاب دیگر. از خیال انگیزی این آثار مقصود برانگیختن آدمی به جست و جو در کشف خالق این آثار است که حاصل آن پدید آمدن افکار دینی، فلسفی و عرفانی است و به خصوص به تاملات عرفانی نظر دارد).

بدینگونه است که آقای دکتر هر وی نخست به ریشه زده و سپس به شاخ و برگ اثر مشغول شده‌اند.

اکنون ببینیم که آیا مقصود حافظ از کلک خیال انگیز در بیت مورد بحث (قلم صنع و کلک مشاطه صنع و... افکار دینی و فلسفی و عرفانی و به خصوص تاملات عرفانی) است و یا غیر این‌ها:

۱- این بیت برگرفته از غزلی است به مطلع:

۱- کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

با این که شاید تمامی بیت‌های این غزل را در گنجینه حافظه

خود داشته باشید برای آن که نشان داده شود این غزل کمابیش از يك وحدت معنایی برخوردار و موضوع آن شعر و شاعری است، اجازه بدهید دیگر ابیات غزل را نیز نقل کنم:

۲- از لعل تو گریابم انگشتی زنهار

صد ملك سلیمانم در زیر نگین باشد

۳- غمناك نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وایینی خیر تو درین باشد

۴- هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد

۵- جام می و خون دل هر يك به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

۶- در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

۷- آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

در بیت ۲ خطاب به محبوبی که چه بسا بی مهری او مایه حزین شدن خاطر حافظ شده است می گوید اگر از لب لعل تو امان یا انگشتی زنهار بیا بم (ترك جفاکني و مهر و وفا بیاوری) گویی صد چون ملك سلیمان (فارس) را در اطاعت و فرمان خود آورده ام.

سپس از پی مطلع غزل که گفته بود حزین و غمناك بودن به هر سببی که باشد با حال و هوای شعر تر سرودن مناسبت ندارد، اشاره می کند به نکته ای که درین سخنش نهفته و آن چه بسا از جمله یکی زنهار یافتن از لب لعل محبوب است و دیگری جان بدر بردن از طعنه های حسودان.

بنابراین پیداست خاطر حزین داشتن و غمناك بودن و بدین سبب شعر سرودن و به گفته خود او شعر تر بر نیانگیختنش به سبب خسته و افسرده شدن از طعن حسودان بوده است.

ولی با حالت تسلیم و رضا و توکلی که داشته مضمون آیه‌ای از قرآن مجید را در مصراع: (شاید که چو وایینی خیر تو درین باشد) درج کرده و خود را چنین تسکین داده است: و عسی آن تکره‌ها شیئاً و هو خیر لکم الخ... (سوره بقره آیه ۲۱۴) و پس از این بیت است که به بیت مورد استناد ما رسیده:

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز

نقشش بحرام ار خود صورتگرچین باشد
و بدینگونه در اینجا هم مقصودش از اشاره به این کلک خیال‌انگیز قلم خود اوست.

آنگاه در ادامه سخن از اوضاع دایره قسمت و حکم ازلی گفتگو کرده، سپس شعر خود را (گلی پرده نشین) و از آن حسودان طعنه‌زن را (گلاب و شاهد بازاری) نامیده است:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد.

و باز در این غزلی که از يك وحدت معنایی درباره شعر و شاعری و خاموشی گزیدن حافظ به سبب حزین و غمناک بودن در اثر طعنه‌های حسودان برخوردار است برای رفع شبهه از کسانی که ممکن است به سبب شعر تر نیانگیزختن حافظ و به مانند سعدی شمشیر کلام را در نیام کشیدن چنان پنداشته باشند که گویا وی از اصول طریقت رندی که از جمله آن‌ها آزادگی، وفا کردن، ملامت کشیدن و خوش بودن و رنجیدن را کافری شمردن بوده باشد عدول کرده و بدان سبب چنین رنجیده خاطر و حزین و غمناک و خاموش شده چنین توضیح داده است:

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد.

حافظ جایی دیگر نیز از نالیدن و خروشیدن و خاموشی گزیدن خود این بار از دست (رهزن اهل هنر بودن ارغنون ساز فلک) سخن

گفته است:

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنرست
چون ازین غصه ننالیم و چرا نخروشیم؟
گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی
لاجرم ز آتش حرمان و هوس می جوشیم
حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم.

بنابراین چه اینجا و چه آنجا در غزل: (کی شعر تر انگیزد
خاطر که حزین باشد) سخن از شعر و شاعری و سبب‌های خاموشی
گزیدن حافظ و شعر تر بر نیانگیختن اوست سخن از (تاملات عرفانی)
نیست و نیازی به گفتگو کردن از (پرده دل انگیز طلوع و غروب
خورشید بر قله‌ها و امواج اقیانوس‌ها، رقص گل و برگ در برابر
نسیم) و مانده‌های این‌ها نه.

لحظه‌هایی بعد به قلم صنع و کلك مشاطه صنع و... نیز خواهیم
رسید.

۲- این که حافظ تعبیر خیال انگیز را برای شعر خود بکار برده
باشد منحصر به بیت (هر کو نکند فهمی زین کلك خیال انگیز...)
نیست، جاهای دیگری نیز به کنایه از آن سخن گفته است. چنان که
جایی شعر سرودن خود را به گونه‌ای لعبت بازی خیالی تشبیه کرده
است به امید و انتظار آن که صاحب نظری خواستار و خریدار شعرش
گردد و به اصطلاح به تماشای این لعبت بازی او بیاید:

در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم

بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

چنان که جایی دیگر از فحوای کلامش چنین برمی‌آید که
خیال انگیزی و شعر گویی (مدعیان و همکاران) را با کار خود مقایسه
کرده، از آن خود را به زر دوزی و از آن ایشان را به بوریا بافی
تشبیه کرده و چنین گفته است:

حدیث مدعیان و خیال همکاران

همان حکایت زر دوز و بوریا بافت

۳- تعریف و تعبیر خیال‌انگیزی برای نوعی از صنایع شعری و در سخن پیشینیان حافظ به معنی مطلق شعر بی سابقه نیست چنان که از موهمه در (مقدمات موهمه) در باب صناعت شاعری نظامی عروضی در چهار مقاله و مخیل در (کلام مخیل) خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس نیز همین معنای خیال‌انگیزی برمی آید.

۴- ناقد محترم نوشته‌اند که مقصود حافظ از (هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز) قلم صنع و کلک مشاطه صنع... است مثل پرده‌های دل‌انگیز طلوع و غروب خورشید برقله‌ها و... در نظر حافظ صانع جهان نقاش است و جهان سراسر اثر کلک او:

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت.

درست است که حافظ در این بیت صانع جهان را به نقاشی که در گردش پرگارش نقش‌های عجب آفریده است تشبیه کرده ولی در قلم صنع و کلک مشاطه صنع چنین نیست زیرا که مشاطه به معنی آرایشگر است و درست است که وی در آرایش مو و آب و رنگ چهره نقش‌هایی می‌کشد و بزک یا توالتی می‌کند ولی این نقاشی از قبیل نقش‌های دل‌انگیز در پرده‌های طلوع و غروب خورشید برقله‌ها و... نیست.

کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد

هر که اقرار بدین حسن خدا داد نکرد

صحبت از زیبایی خداداده‌ایست که دیگر نیازی به دست‌کاری

تازه و تغییر و تبدیلی به وسیله آن آرایشگر چیره‌دست را ندارد.

دریبت زیر نیز می‌بینیم که کار مشاطه آرایشگری است، نقاشی

نیست:

ترا که حسن خدا داده هست و حجله بخت
چه حاجتست که مشاطهات بیاراید؟

دریبت دیگر نیز:

بر آن نقاش قدرت آفرین باد که گرد مه کشد خط هلالی
از چهره‌ای به زیبایی ماه و دیگر گونی و کمال بخشیدن به آن
با کشیدن خط هلالی یا رویاندن موهای نورسته بر آن سخن می‌رود
که گونه‌ای نقاشی به دست نقاش قدرت است و در این جا هم این نقاشی
از قبیل کارهای مشاطه‌گران است.

و حتی در بیت دیگری نیز:

هزار نقش بر آید ز کلك صنع و یکی

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

از قبیل نقاشی‌های پرده‌های طبیعت نیست و می‌بینیم که از نقش
و زیبایی نگار یا محبوب و معشوق گفتگو می‌شود.

نوشته‌اند: اگر چنان که آقای دکتر اهور تصور کرده‌اند کلك
خیال انگیز را قلم ایهام آفرین شاعر معنی کنیم چنین قلمی با
صورتگر چین در مصراع دوم چهارتباطی خواهد داشت؟ آنگاه
یک بار دیگر دور و دورتر رفته و چنین افزوده‌اند:

(آدمی باید از راه تامل در این آثار به‌صانع آن‌ها پی‌برد پس
کار هنرمند چین وقتی جاذبه خواهد داشت که با نقاش بزرگ جهان
ارتباط قلبی داشته باشد. از (این همه نقش عجب بر در و دیوار
وجود) درك درستی داشته باشد و از آن‌ها الهام بگیرد.) این‌ها
حرف‌های درستی است ولی با بحث: (هر کو نکند فهمی زین کلك
خیال‌انگیز) ارتباطی ندارد. درست اینست که به‌یاد بیاوریم که
حافظ شاعری خود را نوعی نقش‌آفرینی و نقاشی شمرده است:

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد
در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم
نقش خیال تو تا وقت صبحدم
بر کارگاه دیده بی خواب می زدم

اگر درباره معانی (نقش) در این شواهد جای چون و چرایی
بینند و میان قلم ایهام آفرین حافظ با صورتگر چین در مصراع دوم
(هر کو نکند فهمی...) ارتباطی نیابند و آن را باور نداشته باشند
لطفاً پاسخ را از همان صورتگر چین از قول حافظ بشنوند:

نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد
تذرو طرفه من گیرم که چالاکت شاهینم.

اگر باور نمی داری رو از صورتگر چین پرس
که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم
بدینگونه نسبت دادن (حدس هایی که مبنایی جز خیال ندارد)
به چه کسی بر می گردد؟

حالی خیال زلفش خوش می دهد فریبت

تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی.

۵- با وجود دلایلی که عرض شد و برای آن که باور بفرمایند
که معنای ایهام آفرینی از خیال انگیزی از قبیل (حدس هایی که
مبنایی جز خیال ندارد) و من در آوردی نیست در این باره از شاعر
و استاد گرانمایه ای چون دکتر خانلری که نظر هایشان با سی سال
سابقه در حافظ شناسی برای من حجت است قوی بیاورم:

(در شیوه غزل سرایی، مهم ترین نکته صنعتی است که ادیبان ما
آن را ایهام خوانده اند. حافظ به این فن ظریف شاعری توجه خاص
دارد و خود چندبار با صراحت یا کنایه به آن اشاره می کند و سبک
شاعری خود را خیال انگیز می خواند:

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقش نخرم ور خود صورتگر چین باشد

سخن رانی در کنگره جهانی سعدی و حافظ - شیراز. گردآوری
دکتر منصور رستگار ص ۱۹۶-۱۹۷).
ناقد محترم به نگارنده کلك خیال انگیز پیشنهادی نیز ارائه
کرده اند:

(اگر بنا بر این تصور که کلك خیال انگیز به معنی قلم ایهام
آفرین حافظ است آن را عنوان کار خود قرار داده، ناگزیر باید در
آن تجدید نظری به عمل آورد).
اینک دیگر ناگزیر می‌زید ایشان در پیشنهاد خود تجدید نظری
بفرمایند.

ناقد محترم در بحث هر کو نکند فهمی زین کلك خیال انگیز
به مسائل دیگری از قبیل نقشش نخرم یا نقشش بحرام و معانی ترکیب
اخیر نیز پرداخته‌اند که اگر تنگناهای کار چاپ نبود و چاپ تازه
کلك خیال انگیز امکان انتشار یافته بود خود گزارشگر تجدید نظرها
و کاهش‌ها و افزایش‌های بسیاری می‌شد که بحث نقشش نخرم یا
نقشش بحرام و بتا یا بتا جزو کوچکی از آن‌ها بود.

در بحث ایهام مسائل دیگری را هم عنوان کرده‌اند که بدون
پرداختن بدان‌ها نمیتوان به مباحث دیگر رسید و از آن جمله است
این که نوشته‌اند: (استاد منوچهر مرتضوی مقاله‌ای دارد در سه شماره
مجله دانشکده ادبیات تبریز با عنوان ایهام یا خصیصه اصلی سبك
حافظ... اگر مولف کلك خیال انگیز که در سراسر کتاب خود بر صفت
ایهام حافظ تکیه دارد و این صفت را عنوان کتاب خود قرار داده
این مقالات را ندیده، غفلت بزرگی کرده و اگر دیده و نام نبرده حق
آن دانشمند را ادا نکرده است).

نخست اینکه یقین دارم که قلب دکتر مرتضوی بر ارادت دیرین
من از زمانی که باتفاق در کلاس‌های درس استاد بدیع الزمان
فروزان فر در دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه
تهران حضور بهم می‌رساندیم گواهی می‌دهد: حقه مهر بدان مهر

و نشانست که بود.

دو دیگر: من که بفضل تقدم دکتر مرتضوی در حافظ شناسی از جمله به سبب اثرشان (مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی) در کلک خیال انگیز تصریح کرده ام (ص هشتاد و هفت) چرا اگر اثر دیگری از ایشان را درباره حافظ دیده و خوانده باشم آن را نیز نام نبرم و حق ایشان را ادا نکنم.

ناقد محترم سخن درباره آن مقالات در مجله دانشکده ادبیات تبریز را از پی سخنانی درباره ناگزیر بودن استفاده از کشف اللغات انجوی و حافظ غنی آورده و چنین نوشته اند: (استفاده از کشف اللغات انجوی در تحریر چنین فرهنگی ناگزیر است و گرنه بر چه مبنا لغات را انتخاب می کنند؟) و بدینگونه در این جا نیز به گونه ای دیگر از غفلت و یا نام نبردن و ادای حق نکردن سخن به میان آورده اند.

پاسخ من این است: بر همان مبنا که دیگران کرده اند یعنی دیوان حافظ را ده ها بار بر رسیدن و در بیت بیت آن جستجو و یادداشت کردن چنان که در کلک خیال انگیز نیز آن را گزارش کرده بودم (ص هشتاد و هشت و هشتاد و نه).

سراسر کتاب نیز به سبب نیامدن تمامی شواهد يك واژه گواه همین حقیقت است.

دیوان حافظی که من به اهتمام آقای انجوی دارم (با تصحیح و سه مقدمه و حواشی و تکمله و کشف الایات) چاپ سال ۱۳۴۶ است و در آن کشف اللغات وجود ندارد.

چنین نیست که از کوشش طاقت فرسا و در خور تقدیری که ایشان پس از آن تاریخ در زمانی که اطلاع ندارم برای تنظیم کشف اللغات حافظ تحمل و گویا آن را هم ضمیمه دیوان حافظ کرده باشند چیزی نشنیده و نخوانده باشم ولی چنین هست که تا همین لحظه نیز که مشغول نوشتن این یادداشت ها هستم از دیدن و خواندن کشف اللغات ایشان بی نصیب مانده و از این رهگذر بر زحمت خود برای

یافتن و طبقه‌بندی کردن واژه‌ها بسی افزوده‌ام.

اما استفاده از حافظ غنی و حفظ حرمت و عرض سپاسگزاری نسبت به آن مرحوم، آنجا که در سپاسگزاری جداگانه و خاص در صدر کتاب (صفحه نود و یک) از بزرگانی که از تالیف‌ها. یادداشت‌ها و نکته‌هایشان برخوردار شده‌ام از جمله از دکتر قاسم غنی نام برده‌ام و مقصودم از (یادداشت‌ها) همان یادداشت‌ها و حواشی ایشان بر دیوان حافظ چاپ افست است چنان که همان‌جا قصدم از (نکته‌هایشان) به‌دنبال نام آقای دکتر خانلری رساله (نکته‌هایی در تصحیح دیوان حافظ) بوده است و نیز (حافظ با یادداشت‌ها و حواشی دکتر قاسم غنی) ضمن مآخذ کتاب (ص ۹۳۱ ردیف ۵۸) نیز آمده، همچنین در فهرست اعلام (ص - ۹۵۴) به‌پنج مورد دیگری که در متن کتاب نام آقای دکتر غنی ذکر شده، ثبت گردیده و اگر موارد استفاده بیشتری وجود داشته و ذکر نشده باشد از قبیل عمد و تقصیر نیست زیرا چنان که در صفحه ۷۸۴ کلك خیال‌انگیز تصریح کرده‌ام در حاشیه‌های بسیاری که در گذار سال‌ها بر دیوان حافظ یادداشت و تعلیق کرده‌ام گاه توضیح و شرحی هست که متأسفانه به‌سبب عدم تصمیم به‌انتشار آن‌ها در ثبت مآخذ کوتاهی شده از آن جمله است يك رباعی دربارهٔ محتسب: (تو نيك و بد خود هم از خود پیرس) که یادداشتی چنین نقل کرده‌ام: این رباعی از حافظ نیست. الخ. ولی پس از انتشار اثر ضمن جستجو برای یافتن و ثبت جزو به‌جزو تمامی مآخذ، مآخذ آن یادداشت نیز بدست آمد که عبارت بود از مقاله شادروان قزوینی در مجلهٔ یادگار (سال اول - ش ۶ - ص ۶۸-۶۹) که به‌همین ترتیب اضافه و ثبت کرده‌ام.

نکتهٔ دیگر این که چه‌بسا اگر نگاهتان گذرا نبود توجه می‌فرمودید که در برابر بعض مآخذ در متن کتاب فقط يك شماره گذاشته‌ام باین ترتیب: () و آنگاه در حاشیه‌هایی که در پایان هر مجلد در برابر هر شماره نوشته‌ام جزو به‌جزو مآخذ را ذکر کرده‌ام.

(لطفاً نگاه کنید به ج ۱ ص ۴۹۳ تا ۴۹۸ و ج ۲ ص ۹۲۵ تا ۹۲۹ و ناگفته نماند که در بعضی اعداد و شماره‌ها غلط‌هایی چاپی رخ داده که پس از انتشار کتاب بررسی و تصحیح شده است و در تجدید نظر این یادداشت‌ها را از پایان کتاب به متن منتقل کرده‌ام تا مراجعه به آن‌ها آسان شده باشد).

دیدیم که سه‌ماه پس از انتشار كلك خیال‌انگیز نخستین نقد جامع و مشروح درباره آن به قلم آقای سیاوش پرواز در مجله کیهان فرهنگی که مرکز نشر آن همین شهر تهران است انتشار یافت که نیز در سه شماره متناوب با نقد بر نقدهایی دنبال شد اکنون آیا آقای دکتر هروی که مشتاق و کنجکاو منابع و مقالات حافظ‌شناسی هستند آیا این مقالات را دیده و خوانده‌اند که انتظار داشته باشند من هم بطور قطع مقالات مجله اختصاصی دانشکده ادبیات تبریز را در تهران دیده و خوانده باشم؟ و آیا میتوان گفت آقای دکتر هروی که در نقد خویش بر كلك خیال‌انگیز بعض موارد از نقد آقای پرواز را تکرار کرده‌اند (از جمله بتا - گلاب) اگر آن را ندیده باشند غفلت بزرگی کرده و اگر دیده و نام نبرده‌اند حق این نویسنده را ادا نکرده‌اند؟

يك نمونه دیگر بیاورم:

در این بیت حافظ:

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نوشته‌اند: (در این بیت سخن از آن آینه که بر مناره اسکندریه نصب کرده بودند نیست می‌گوید هر کس این هنر را داشته باشد که بتواند مانند اسکندر آینه بسازد تا مردم چهره خود را در آن ببینند لزوماً مثل اسکندر از فن جنگ و جهانگشایی آگاه نخواهد بود).
آنگاه در اثبات نظر خویش ابیاتی از خمسه نظامی در عنوان (آینه ساختن اسکندر) را نقل کرده‌اند.

من در شرح این بیت چنین نوشته بودم: حافظ آینه را در معنی معمول آن نیز بکار برده است: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد...

اکنون بدون آن که دعوی استقصا و استقرای تام داشته باشد عرض می‌کند که به تقریب تمام، فرهنگ‌ها آینه سکندر را همان آینه نصب شده بر مناره اسکندریه ثبت کرده‌اند جز داعی الاسلام در فرهنگ نظام که نخست معنی مشهور و معمولی آن را نوشته و سپس قول دیگر را نیز که عبارت از آینه نصب شده بر فراز مناره اسکندریه بوده باشد آورده و به سخن نظامی نیز استناد کرده است و بدینگونه می‌بینیم که آقای دکتر هروی نخستین کسی نیستند که در این بیت حافظ آینه را در معنای معمولی آن گرفته و به شعر نظامی نیز استناد کرده باشند. برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه بدهید نوشته داعی الاسلام را از فرهنگ نظام نقل کنم:

(۱) آینه سکندری مطلق آینه است چه به اعتقاد ایرانیان قدیم اسکندر رومی مخترع آینه است یعنی به امر او آینه از آهن ساخته شد. آینه ساختن اسکندر را نظامی مفصل نوشته است و حافظ هم در این شعر اشاره به آن می‌کند: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند. نه هر که آینه سازد سکندری داند.

(۲) آینه‌ای فلزی بود که موافق قصه مشهور بر بالای اسکندریه نصب کرد.

اکنون در این جا دو نکته گفتنی است:

یک: در شرایطی که تقریباً تمامی فرهنگ‌ها آینه سکندر را همان آینه نصب شده بر بالای مناره اسکندریه نوشته‌اند و از جمله به همین بیت: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند... استناد جسته‌اند و فقط فرهنگ نظام است که نخست از معنی آینه بر طبق مفهوم مشهور آن سخن گفته و به شعر نظامی نیز استناد کرده آیا میتوان گفت آقای دکتر هروی که قول مشابه فرهنگ نظام را آورده، اگر شرح مندرج

در آن فرهنگ را ندیده غفلت بزرگی کرده و اگر دیده و نام نبرده حق دانشمندی چون داعی‌الاسلام صاحب آن فرهنگ را ادا نکرده است؟

و نیز، چون بر مقاله خود تاریخ نگذاشته‌اند، روشن نیست آنجا که به کشف اللغات انجوی اشاره کرده‌اند کشف اللغات دیگری را به نام: فرهنگ و اژه نمای حافظ به انضمام فرهنگ بسامدی به کوشش درخور تحسین دکتر مهین‌دخت صدیقیان را که امسال منتشر شده است دیده‌اند یا خیر و اگر آن را ندیده باشند آن را بر چه حمل باید کرد و اگر دیده و نام نبرده‌اند به آن چه عنوانی باید بخشید.

دو: از سخن، سخن شکافت و دور شدیم.

چون بحث درباره آئینه سکندر یکی از موارد انتقاد ناقد محترم است اجازه بدهید آن را هم همین جا به پایان برسانیم و آنگاه رشته کلام را دنبال کنیم.

نگارنده کلك خیال‌انگیز که درباره بیت: نه هر که چهره بر افروخت در شرح مصراع دوم درباره آئینه سکندر هم قول و معنای رایج و مشهور آینه را آورده است و هم قولی را که جملگی فرهنگ نویسان بر آن اتفاق دارند آیا کار بیهوده و نادرستی کرده است؟ و اما نه قول داعی‌الاسلام را درباره این که قصد حافظ در بیت مورد بحث از آینه سکندر همان آینه مشهور که چهره خود را در آن می‌بیند بوده باشد قبول دارد و نه به تبع وی قول و نظر و تفسیر آقای دکتر هروی را.

در مصراع نخست بیت از دلبری سخن رفته است بدینگونه که چهره را رنگ کردن و یا به اصطلاح حافظ چهره را بر افروختن الزاماً دلبری نیست، دلبری چیز دیگری است: بنده طلعت آن باش که آنی دارد. و در مصراع دوم از سکندر شدن سخن گفته است و سکندر شدن جهان‌گشایی کردن است نه در آئینه نگاه کردن و زیبایی جمال خود را دیدن و تحسین کردن. آئینه ساختن و نهادن بر فراز

مناره شهر اسکندریه تدبیری برای آگاه شدن از حمله دشمنان است که با امور جنگاوری و جهان‌گشایی تناسب دارد و بدینگونه آئینه سکندر از قبیل آنست که احوال ملک‌دارا را عرضه می‌دارد که آن نیز جنگ است و شکست یافتن و به‌پایان خط رسیدن

نگارنده کلك خیال انگیز در شرح بیت مورد بحث چنین نوشته بود: چهره برافروختن ملازمه با دلبری ندارد و ای بسا کسانی که چهره خود را رنگین و برافروخته کرده‌اند ولی راه و رسم دلبری را نمی‌دانند و حافظ در مصراع دوم استناد می‌کند به‌مثلی که باید در روزگارش مشهور بوده باشد: نه‌هر که آئینه سازد سکندری داند. یعنی آئینه ساختن و بر فراز مناره شهر اسکندریه نصب کردن چیزی است ولی اسکندر شدن چیز دیگری است.

برگردیم به‌دنباله ایرادها، نوشته‌اند: (بعضی از دوستان شکایت داشتند که مطالبی از کتب و مقالات خود را سرودست شکسته و در لباس مبدل در کتاب ایشان یافته‌اند. درحالی که غالباً از استاد فروزان‌فر و دکتر خانلری نقل قول شفاهی می‌کنند چیزی که در نوشته‌های معتبر معمول نیست).

چون خلاصه و فشرده خواننده‌ها و شنیده‌ها را سال‌ها فقط برای اطلاع خود نه به‌قصد تالیف و انتشار در حواشی دیوان حافظ به‌قلم و سبک خود یادداشت و تعلیق می‌کرده‌ام و چون کار به‌نقل آن‌ها رسید شاید لباسی مبدل نموده باشد ولی برای چاپ هر گاه که مأخذ حاشیه یا یادداشتی را نظیر رباعی درباره محتسب و منسوب به‌حافظ را یافته‌ام آن را ثبت کرده‌ام. این‌جا نخست از آن بعض دوستان ناقد محترم که بزرگوارانه این خطا را بر من نگرفته و آن را تحمل کرده‌اند شرمنده و عذرخواه و سپاسگزار و امیدوارم که اگر چاپ تازه کلك خیال انگیز با تجدیدنظرهای بسیار نصیب شود جامه دیگری رساتر و سازگارتر بر قامتش بوده باشد.

دیگر این که: من که هیچگاه افتخار شاگردی مستقیم استاد دکتر خانلری را نداشته و محضر عزیزشان را نیز درك نکرده‌ام چگونه ممکن است به نقل قول شفاهی از ایشان پرداخته باشم؟ گمانم آنچه از ایشان نقل کرده‌ام مستند به آثارشان و با ذکر مشخصات آن‌ها بوده باشد.

و اما دربارهٔ استاد فروزان فر و استفاضه از چشمهٔ زاینده و دولت پایندهٔ دانش و افاضاتشان در کلاس‌های درس گمانم بسیاری از دانشجویان دیگر نیز چاره‌ای جز یادداشت برداشتن و تندنویسی کردن از سخنانشان را نداشته‌اند و قضا را برای چاپ تازهٔ کلک-خیال‌انگیز نقل قول‌های بیشتری از افاداتشان دارم که اگر در درك و نقل آن‌ها خطا، قصور یا بی‌دانشی کرده باشم از روح پرفتوح و سعۀ صدرشان بخشایش می‌طلبم.

يك جا نوشته‌اند: نسبت دادن همهٔ معانی شعر به تعبیرات و مفاهیم عرفانی رفته رفته از شاعری شاد و خوش ذوق و جمال پرست موجودی خیالی پر زنان در عالم لاهوت ساخته است گوئی از الگوی شارحان خیال پرداز هندی همچون مولف بدرالشروح و بحرالفراست پیروی کرده‌اند و از آن‌ها هم گامی بیشتر رفته‌اند (ص ۱۷۹) و يك جای دیگر برای اثبات این مدعا برداشتی راجع به عشق از نظر حلاج را که ارتباطی با حافظ ندارد شرح کرده و چنین نتیجه گرفته‌اند: عرفان در يك معنی تنها ریاضت بهسبک جوکیان مرتاض هند نیست. (ص - ۱۸۵) و حال اینکه من نه حافظ را عارف نوشته‌ام و نه شناخت او را از عرفان از قبیل راه و روش جوکیان مرتاض هند شمرده‌ام و نه شروح مولفان هندی را بر حافظ قبول داشته‌ام زیرا:

۱- در (صفحهٔ بیست) به رد شرح‌هایی از قبیل بدرالشروح و بحرالفراست پرداخته‌ام.

۲- در صفحهٔ سی‌وسه این قول را پذیرفته و نقل کرده‌ام که:

حافظ در زمان خود بیشتر به‌عنوان يك عالم و فاضل شهرت داشته است تا به‌عنوان يك شاعر درویش و صوفی معمولی و احیاناً در خرّقه و جامه درویشان.

۳- در صفحه سی‌ونه و چهل چنین نوشته‌ام:

به گمان من حافظ مدت‌زمانی صوفی بوده و تصوف عملی را در خانقاه تجربه کرده است ولی به‌سبب کمال آزادی در محدوده خانقاه دوام نیاورده و خاصه چون دکانداری خانقاهیان را مشاهده نموده از آن‌جا بیرون آمده و گویا بدین سبب مورد اعتراض نیز واقع شده است:

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه

پای آزادی چه‌بندی گر ز جایی رفت، رفت

۴- يك جای دیگر: (ص چهل و يك).

عرفان حافظ عملی نیست، عرفان نظری است و اگر هم در عرفان عملی تجربه‌هایی یافته و تجلی ذات و صفات و مکاشفه و شهود را آزمایش کرده مربوط به دوران محدودی از حیاتش بوده است.

۵- يك جای دیگر: (ص ۳۹۷-۳۹۸).

طریق رندی حافظ صفای دل و خوش بودن و طرب کردن و عاشقی است طریق ریا و نفاق نیست. رندی حافظ آزاد اندیشی و آزاد بینی است و با یکتاپرستی او کاملاً سازگار است.

رندی حافظ دوری از ریاکاری و خشکی و دروغ و ستایش زیبایی و اعتقاد به لزوم برخورداری از نعمت‌ها و شادی‌های حیات و دوری از مردم آزاری و... است.

بدینگونه اگر دريك برداشت لغزش دیده‌اند آن را به‌موارد دیگری تعمیم داده و نتایج کلی گرفته‌اند که با واقعیت انطباق ندارد بلکه حتی تضاد نیز دارد.

ولی شماری از خطاهایی را که نسبت داده‌اند منطبق با واقع و

بهراستی شگفت آور است: از آن جمله است اینکه معنی مفتی را فتوی دهنده بنویسم و علامت فاعلی (نده) را در پایان آن بینم و بدینگونه تردیدی نباشد که فتوی دهنده فاعل است ولی من به جای فاعل آن را مفعول یادداشت کنم و ناقد محترم آن را از قبیل سهوالقلم نپندارند و متذکر شوند و حال اینکه شاگردان دبیرستانی نیز فاعل را از مفعول باز می‌شناسند.

در این بیت:

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست

بازش ز طره تو به مضراب می‌زدم
با وجودی که در مصراع نخست از (مرغ) فکر سخن می‌رود و پیداست که در این بیت (مضراب) جز به معنی نوعی طور و دام معنی دیگری نمی‌تواند داشت در آن خیال‌انگیزی به زخمه و مضراب ساز را توهم کردن.

ولی درباره این قسمت از بحث مضراب که مرقوم داشته‌اند: (اما مضراب طوری قیفی شکلی است بر سر یک چوب که معمولا برای صید پروانه بکار می‌رود و گاهی هم پرندگان کوچک مانند گنجشک را با آن می‌گیرند، ماهی حوض را هم با آن میتوان گرفت).

اما در بیتی از انوری در قصیده در مدح ابوالمفاخر امیر -
فخرالدین میرآب مرو معروف به (آبی) به مطلع:

ای قبله کوی خاکی و آبی وی فخر همه قبیله آبی
آنجا که گفته است:

زاسیب تو از فلک فروریزد انجم چو کبوتران مضرابی
که در فرهنگ معین نیز نقل شده (کبوتران مضرابی) به معنی کبوتران گرفتار طور دام آمده و پیداست که جز پروانه و گنجشک و ماهی حوض کبوتران را نیز با مضراب می‌گرفته‌اند و شاید هم که مقصود حافظ از (مرغ) در مصراع: (هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست) گنجشک نبوده و کبوتر بوده باشد.

خیال انگیزی توهم کردن برای (باز) بوسیله من نیز تصویری باطل است.

جایی دیگر، با اینکه نوشته بوده‌ام: حافظ ابروی زیباییان را هم از بابت شکل هلالی آن به طغرا تشبیه کرده است و هم از بابت آن که يك اشارت ابروی زیباییان اثرش همچون فرمان شاهان بوده است و نیز در مثال‌هایی از طغرا که نقل کرده بودم دیده‌ام که (کمانچه ابرو) به کمانچه طغرا تشبیه شده است:

امید هست که منشور عشق بازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرای

(کلك خیال انگیز - ص ۶۱۴)

آن وقت جایی دیگر (حسبه‌الله - ص - ۲۶۵) در این بیت:

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

کاندرین طغرا نشان حسبه‌الله نیست

بدون اینکه اشارتی به لب باشد و اگر هم می‌بود گمان نکنم که در ادب فارسی هیچ سخنوری لب را به طغرا تشبیه کرده باشد به‌چنین شباهتی اشاره کرده‌ام در حالی که در سخن حافظ لب به لعل و مفرح یا قوت تشبیه شده است. جل‌الخالق.

در این مصراع (عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است) مهد ماه را ماه مهد خوانده و در تشخیص مشبه و مشبه به خطا کرده‌ام.

در این بیت مقطع غزل: (حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح) در غزلی که با خطاب به ساقی آغاز می‌گردد (ساقیا آمدن عید مبارك بادت) و از بند آزاد شدن دختر رز که کنایه از شراب است سخن می‌رود ترکیب‌هایی از قبیل (طالع نامور و دولت مادرزادت) را درست در نیافتن و توجه نکردن که غزل درباره همان دختر زر و از بند یا زندان آزاد شدنش و یادآور بیتی از رودکی است:

مادر می را بکرد باید قربان

بچه او را گرفت و کرد به زندان

دولت و کشتی نوح را حمایت شاه شجاع پنداشتن.
متأسفانه این گونه خطاهای شگفت آور منحصر به نمونه‌هایی که
ناقد محترم آورده‌اند نیست.

برخلاف این که گفته‌اند هر کس را عیب خود کمال نماید و
فرزند به جمال چنین نیست که دست کم بر بعض از عیوب خود وقوف
نداشته و آن‌ها را ناگفته و نانوشته گذاشته و یا از بعضی زشتی‌های
اثر یا فرزندم کلک خیال‌انگیز نابینا بوده و خودفریبی کرده باشم
ولی آینه‌ای که ناقد گرانمایه فراروی این فرزندم نگاه داشت و خطوط
زشتی را که در سیمای وی یافت و عیان ساخت چشمان مرا بیناتر و
بار خطاها یا گناهانم را سنگین‌تر کرد.

اجازه بدهید نمونه‌هایی از خطاهایی را که ناقد محترم یاد آور
نشده‌اند گزارش کنم و به نتیجه گیری برسم:
این بیت را:

ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد

در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بگشایی
به جای سعدی به نام حافظ ثبت کرده بودم و حال اینکه آن
برگرفته از غزلی از سعدی است به مطلع:

تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت بروی خلق بگشایی

(کلیات چاپ فروغی - غزلیات ص - ۲۷۸)

در این مصراع: کلاه سروری آنست کز این ترك بردوزی.
با وجود قرینه روشن دوختن (بردوزی) ترك را به معنی
کلاه خود پنداشتن که دوختنی نیست و به نم‌دین کلاه درویشی با
ترك‌های مختلفش توجه نکردن.

به درستی نمیدانم که آیا این گونه خطاهای شگفت آور فقط از
ناآگاهی سرچشمه می‌گیرد و یا بعض سوابق ذهنی ناشناخته نیز موجد
آن می‌شود و باز آگاه نیستیم که آیا چنین خطاهایی از دانایان و

استادان نیز سر می‌زند؟
چندی پیش جایی خواندم که استاد و شاعر گرانمایه شادروان
بهار در این بیت حافظ.

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به‌صدش خار پریشان دل کرد
استاد بهار به‌جای (باد) برق خوانده و در توضیح شعر چنین
گفته بوده‌اند:

چون خدا نخواست من (حافظ) به‌چیزی علاقه داشته باشم برق
غیرتش فرزند مرا از من گرفت و خود را به‌بلبل، پسرش را به‌گل و
خواست خداوند را به‌برق که مایه از بین بردن گل شده است تشبیه
می‌نماید.

(بهار و ادب فارسی ج ۲ - ص ۱۵۶)

و حال این که می‌دانیم در هیچ‌یک از چاپ‌های دیوان حافظ
(برق) نیامده باد ثبت شده، و از پریشان دل شدن بلبل به‌دست باد
سخن رفته است و این باد است که کارش پریشان کردن است کار
برق آتش‌زدن و سوختن است.

قصدم مقایسه نیست ولی آیا استاد و شاعر گرانمایه‌ای چون بهار
که هم از جوانی ده‌ها هزار بیت از متقدمان و متاخران در پیش چشم
خیال و حافظه خود داشته و ده‌ها هزار بیت ماندگار نیز خود سروده
بوده است در تبدیل باد به برق در شعر حافظ از سوابق ذهنی متأثر
نشده بوده است؟

در کلك خیال‌انگیز بعض خطاهای چاپی نیز هست که
شگفت‌آور است.

چنین خطاهایی حتی در غلطنامه‌ای که در پایان جلد دوم قرار
داده‌اند و گمان نکنم کسی آن را دیده و خوانده باشد نیز نیامده.
از آن جمله است:

زیرا آن را همواره در هدف وجود خویش نمی‌یابی (ص -

بیست و سه) که (صدف) هدف شده است. و حتی در نقل اشعار حافظ از چاپ قزوینی: به جای (جز فلاطون) خبر فلاطون (ص بیست و پنج) و...

غالب ایرادهای دیگری که ناقد گرانمایه نوشته‌اند کمابیش مورد قبول و امتنان است.

این که نوشتم (کمابیش) بدان سبب است که درباره آن‌ها توضیح و شرحی نیز ضرور هست ولی به هر حال آن‌ها را برای تجدیدنظر به نام ایشان یادداشت کرده‌ام.

از آن جمله است در این بیت:

شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود

شرمی از مظلّمه خون سیاووشش باد.

که نوشته‌اند: (به فرض که شاه ترکان در آن بیت اشاره به شاه شجاع باشد لزومی ندارد که شاه شجاع ترك باشد).

ولی آنچه من نوشته‌ام ابدأ ترك بودن شاه شجاع نیست، شاه ترکان بودن اوست و در این باره گذشته از بودن ترکان بسیار در سپاهش و سلطنت راندن وی برایشان به از مادر ترك بودنش نیز اشاره کرده‌ام. وانگهی استناد من به اینکه روی سخن حافظ با شاه شجاع است منحصر به این بیت نبوده است، دو بیت دیگر را نیز به شهادت آورده بودم و می‌بینیم که در این ابیات افعال به زمان حال بکار رفته است: می‌شنود (سخن مدعیان) سوختم (در چاه صبر) و فارغست از حال ما. و پیدا است که شاعر درباره خود سخن می‌گوید و شخصی که سرگذشت مظلومیت سیاوش و به چاه افکندن بیژن یادآورش گردیده که اعمال يك پادشاه بوده است چه کسی جز يك پادشاه زمان می‌تواند بود. بنابراین، این که نوشته‌اند اگر شاه ترکان به فرض اشاره به شاه شجاع باشد. این فرض ضعیف و مردود نیست.

درباره بیت:

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

نقل قولی از من کرده‌اند که: (از نظر محکم کاری در را ببندید تا مطمئن باشید که چشمتان نخواهند زد) و از همین قول برمی‌آید که تاکید من از معانی مختلف فراز در این بیت بر روی بستن است و این که از جانب من چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که: (گاهی در را ببندید و گاهی باز کنید) گمان نکنم سخنی به‌جد گفته باشند. چنین نتیجه‌گیری، با ظرافت و شوخ‌طبعی برای انبساط خاطر بیشتر تناسب دارد تا با سخنی جدی.

اگر مثال‌های بسیاری را برای (در) آورده‌ام سبب این کار را نیز توضیح داده‌ام که آن به‌خاطر معنی کردن این واژه معلوم نبوده است بلکه بدان خاطر بوده است که از حافظ بیاموزیم که هیچگاه (درب) ننوشته و نگفته است و پیداست برای اثبات اینکه گاهی در و گاهی درب نمی‌گفته شواهد بیشتری ارائه باید کرد. چنین است درباره‌ی واژه‌های دیگری از قبیل گرامی و پادشاه و زاهد.

چنان که درباره‌ی ارائه‌ی شواهد بسیار از حافظ برای گرامی تصریح کرده‌ام که قصدم از ارائه‌ی این همه مثال آنست که ببینیم که حافظ هیچگاه (گرام) بجای (گرامی) بکار نبرده است. درباره‌ی پادشاه و زاهد نیز چنان که تصریح کرده‌ام قصدم از ارائه‌ی نمونه‌ها آشنایی بیشتری با نظر و نگرش حافظ بوده است نه معنی کردن این کلمات.

آنجا که نوشته‌اند: «در این مصراع: (ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد، را میتوان معنی کرد بدون این که توجه داشت که ظل ممدود اقتباس از يك آیه قرآن است) و از جمله‌های پیش از آن: (در حافظ يك مشکل اساسی یافتن اشارات و تعبیرات است، اشارات و کنایات و اصطلاحات خاص را طوری در ضمن عبارت آورده که

مطلقاً خود را نشان نمی‌دهند، گویی استتار کرده است) چنین برمی‌آید که گویا نویسنده کلك خیال انگیز متوجه اشارهٔ ظل ممدود به آیهٔ از قرآن مجید نشده و حال این که به این آیه (سورهٔ واقعه آیهٔ ۳۵) تصریح و توضیح داده شده است (ص - ۶۲۵ کلك خیال انگیز).

اگر قصدشان را درست دریافته باشم باید یادآوری کنم که اقتباس و تلمیح از آیات قرآنی در سخن حافظ منحصر به نمونه‌ای که آوردند نیست نمونه‌های بسیاری دارد که در کتاب جا بجا تصریح کرده‌ام ولی این درست است که نمونه‌های بیشتر را برای تجدید نظر گذاشته‌ام.

درست است که بازی با مهر با توجه به دو معنی آن (محبت و خورشید) بازی زیبایی است ولی جناس و بازی مهر و مهر (اولی به کسر و دومی به ضم م) به گمانم بازی زیباتری است که آورده‌ام:

در دل ندهم ره پس ازین مهر بتان را

مهر لب او بر در این خانه نهادیم

گوهر مخزن اسرار همانست که بود

حقهٔ مهر بدان مهر و نشانست که بود

ناگفته نماند که دربارهٔ گسترهٔ معانی واژه‌ها و ترکیب‌ها و معانی نهفته در آن‌ها دانشمند گرامی آقای احمد سمیعی در نشر دانش مقاله‌ای نگاشته‌اند که هم نشانی از ژرف‌نگری ایشان است و هم نموداری از وسعت واژگان حافظ و دامنهٔ معانی آن هاست به‌نام (کلام و پیام حافظ) که مناسب‌تر چنین می‌دانم که آن را کتابی در مقاله‌ای و یا دریایی در کوزه‌ای بدانم.

در پایان: نگاهی گذرا. چنین مرقوم داشته‌اند: [این شاعر (حافظ) فشرده‌ای از فرهنگ قرن خویش است و فهم کامل او نیاز به فهم تمام فرهنگ او بلکه فرهنگ فارسی دارد. چنین است که لذت

بردن از مصاحبت او چیز دیگری است و تحقیق در الفاظ و معانی و تنظیم يك (فرهنگ جامع) برای او چیز دیگر و فاجعه وقتی اتفاق می افتد که کسی فریب روی خوش شاعر را بخورد و بخواهد به صرف علاقه و ارادت خود يك کار تحقیقی درباره او ارائه بدهد.

من (جامع) را مانند بسیاری از مفاهیم دیگر در معنی نسبی آن تا تاریخ تألیف کلك خیال انگیز بکار برده ام و گرنه جامع به تعبیر (فهم کامل تمام فرهنگ قرن حافظ بلکه فرهنگ فارسی) چیزی از قبیل دائرةالمعارف است که انجام آن به وسیله يك تن تعلیق به محال است و من برای جامع نه در چاپ نخستین کلك خیال انگیز و نه اکنون با تجدید نظرهای بسیار و افزودن بیش از ششصد واژه و ترکیب و تعبیر و اصطلاح، چنین معنایی را در نظر نداشته و ندارم و انگهی همان تألیف فرهنگ جامع با توجه به نسبت آن نیز کاری است که همت و همکاری صاحبان تخصص های مختلف را می طلبد و نیز هیچگاه دعوی (فهم کامل) هیچ چیز را نداشته و خود را معصوم نسمرده ام، ما را چگونه زبید دعوی بی گناهی؟

ناقد محترم ختم مقال خود را خطاب به کسانی که ممکن است فریب روی خوش حافظ را خورده و از پی کاری محال رفته باشند. بیتی از حافظ را قرار داده اند که خود تضمینی از انوری است.

بیتی از حافظ که آورده اند این است:

خیال چنبر زلفش فریبت می دهد حافظ

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجیبانی

مرحوم قزوینی بیت انوری را نیز در حاشیه دیوان حافظ نقل کرده اند که اینست:

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجیبانی

سلیمان، ابلها، لا بلکه، محروما و مسکینا

این بیت را در مطلع قطعه ای از انوری در دیوانش به اهتمام مرحوم استاد مدرس رضوی نیز می یابیم (ج ۲ - ص ۵۱۲). در

آنجا، به جای محروما (مرحوما) چاپ شده که بی گمان خطا یا سهو استاد مدرس رضوی نیست، غلطچایی است. ولی نکته اینجاست که بیت انوری خطاب به: ابله و محروم و مسکین... است و از نقل رندانه شعر حافظ که تضمین بیت انوری است و خود بیت انوری نیز در حاشیه دیوان حافظ چاپ قزوینی چاپ شده است رایحه دل آزار خشونت و پرخاش جویی به مشام می رسد.*

این گونه سخن گفتن همان درخور شاعری چون انوری است که با همه علم و هنر به گدا صفتی و بی اخلاقی تنزل می کرده است. امیدوارم در استشمام این بو اشتباه کرده باشم. گفتگو آیین درویشی نبود، که در طریقت ما کافر است رنجیدن.

سخن را کوتاه کنیم. به گمان من حافظ میراث فرهنگی یکایک مردم ایران است، هیچکس نباید خود را وارث منحصر بفرد وی بشمارد و حافظ شناسی را در انحصار خود بداند و ورود دیگران را بدان از قبیل فاجعه و کاری به صرف علاقه و ارادت بشمار آورد.

حافظ بیش از اینکه شاعر افلاکی باشد شاعر خاکی است، وی درد آشنا و زبان گویای مردم روزگاران نیز هست، او را از مردم جدا کردن و زبانش را غیر قابل فهم و یا (فهم کامل) آن را در حوزه صلاحیت معدودی بشمار آوردن ستمی در حق مردمانی است که قرن هاست با حافظ انس دارند و او را محرم آرزوها و رازهای خود می شناسند.

درگاه حافظ بارگاه خاص نیست، بارعامی است که کبر و ناز و حاجب و دربان ندارد و در آنجا هر کس هر چه دل تنگش می خواهد می تواند بگوید، نخستین شرط ورود بدانجا یک رنگی و خلوص است: هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست
بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود
خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست

* بازرس قاطع می توان گفت که چنین قصدی در کار نبوده است - حافظ شناسی.

کسی که امروز سمند دولتش سرکشیده می‌رود نباید حقوق
 هم‌رهان و هم قلمان را به‌دست فراموشی بسپارد و برگوشه‌گیران
 فروتن و بی‌ادعا گوشه و کنایه بزند و حرمتشان را نگاه ندارد.
 ما از برون درشده مغرور صد فریب
 تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند.
 تهران - سوم آذرماه ۱۳۶۶ شمسی
 پرویز اهور

سجاده بردوش افکندن

از آداب صوفیه بوده است

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن بدوش

همچو گل بر خرقة رنگ می‌مسلمانی بود

«و اگر در راه سجاده بر کتف اندازد، ادب آن است که برکتف چپ اندازد و
 بر سجاده به‌ادب نشیند و تا تواند روی به‌قبله کند و به‌دوزانو نشیند.» (اورادالاحباب
 ۹۸) و چنین بنظر می‌رسد که سجاده را بردوش می‌افکنده‌اند تا چین و چروک نشود و
 نوردنیابد، و این نکته از تأمل در شعری که ابوالحسن علی‌بن عبدالحمید، از ساکنان
 دیه‌آبادی بیهق و از شعرای قرن ششم، در ستایش مؤلف تاریخ بیهق گفته است دانسته
 می‌شود (تاریخ بیهق ۲۵۶):

آن مرغ کش خرام کدام است بر چمن

کز مشک تاج دارد و از حله پیرهن

در بر کشیده حله و بر سر نهاده تاج

آراسته به زینت فردوس خویشتن

بر دوش او سجاده رنگین بی‌نورد

بر فرق او ذوابه مشکین بی‌شکن

و از يك مورد در کتاب مقامات ژنده‌پیل که در آن تعبیر سجاده در گردن کردن
 آمده و به‌احتمال قوی صورتی دیگر از همین تعبیر و سنت است می‌توان فهمید که
 سجاده را برای تضرع و زاری و توبه در گردن می‌انداخته‌اند. «نیمه شبی، برخاستم و
 غسل برآوردم و نویی بگراردم. پس سجاده در گردن کردم و زاری می‌کردم و برپای
 می‌استادم، پس شیخ‌الاسلام را به‌خدای شفیع آوردم، گویی آواز به‌گوش من آمد که دل
 فارغ‌دار. چنان شود که تو خواهی.» (مقامات ژنده‌پیل ۴-۱۷۳) و این با شعر حافظ
 و لحن گفتار او بسیار تناسب دارد.

استاد شفیع کدکنی تعلیقات اسرارالتوحید صص ۵۰۳-۵۰۴

لازم بود شرح حال جامعی از خواجه در حافظ‌شناسی
بچاپ رسد تا این مجموعه از هر نظر پاسخگوی نیاز خوانندگان
باشد، با چاپ رساله زیر که در جلد نهم بیابان خواهد رسید،
امیدواریم که هم حق مجدزاده صهبا را در شناساندن این اثر
ارزنده او ادا کرده و هم این خواسته خود را جامه عمل
پوشانده باشیم - حافظ‌شناسی

پیشگفتار

يك هم‌شهری باسواد و شاعر صاحب ذوق داشته‌ایم که عمر خود را در خدمت به آثار
تاریخی اصفهان گذراند، و در همان دیار درگذشت. مرحوم جواد مجدزاده صهبا، پسر
پنجم مرحوم شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی است.

مجدالاسلام خود از رجال نامدار عصر مشروطیت ایران است، آدمی که تحصیلات
خود را در کرمان و اصفهان پایان برده بود، محضر آخوند ملامحمد باقر فشارکی و
آقا سید محمد درجه‌ای را دیده بود، با مرحوم ملك المتكلمین واعظ اصفهانی و سید
جمال اصفهانی - پدر جمالزاده - دمخور و محشور بود، در اصفهان مدرسه تأسیس
کرده بود، و بر اثر درافتادگی‌های با بعضی روحانیون منتفذ به‌صلاح‌دید حاکم مقتدر
اصفهان - ظل‌السلطان - به‌تهران مهاجرت کرد، و داخل فعالیت‌های سیاسی شد، و یکی
از نخستین کسانی است که پیراهن چوب خورده آیت‌الله کرمانی حاج میرزا محمد رضا
را برخلاف دولت، پیراهن عثمان کرد^۱ و باز یکی از نخستین کسانی است که به‌فرمان

۱- مرحوم اعظام قدسی، مینویسد: «پس از آنکه ظفرالسلطنه شاهزاده قاجار در کرمان حاج
میرزا محمدرضا آیت‌الله را به‌فلك بست و چوب زد (۱۳۲۳ هـ / ۱۹۰۵م)، ناظم‌الاسلام و مجد-
الاسلام، با دردست‌داشتن پیراهن کتک خورده حاج میرزا محمدرضا، شب به‌خانه آقاییان طباطبائی و
بهبهانی رفته، آنها را برای قیام بر ضد عین‌الدوله و تشکیل مجلس آماده نمودند. (خاطرات اعظام
قدسی، ص ۱۰۴)، ولی خود ناظم‌الاسلام داستان این ملاقات را در شب ۱۷ ماه مبارک ۱۳۲۳ هـ /
نوامبر ۱۹۰۵ نوشته، ولی صحبتی از پیراهن کتک خورده آیت‌الله نمی‌کند. (ص ۸۲ بعد، جلد
اول، به‌کوشش سعیدی سیرجانی)، به‌گمان من این دومین پیراهنی است که در تاریخ موجد تغییر
حکومتی میشود؟ یکی پیراهن خونین عثمان، و دیگری پیراهن چوب خورده حاج میرزا محمدرضا
کرمانی. (اژدهای هفت‌سر، چاپ دوم، ص ۵۹).

خاندان مجدالاسلام از خاندان‌های قدیمی کرمان است و انساب آنان تا عصر صفوی پیش می‌رود
و از خوانین افشار کرمان هستند و جد بزرگ آنان خاندانقلی بیگ ودر گاهقلی بیگ و نقدعلی بیگ
از عصر صفوی تا بعد از نادر جزء رؤسا و حکام و کلاتران کرمان بوده‌اند و به‌همین سبب بعض
از اعضاء این خانواده فامیل درگاهی، و مجدزاده خاندانی هم دارند. رجوع شود به‌مقاله نگارنده
دریادواره افشار ص ۱۵۰۰.

عین الدوله به کلات تبعید شد، و در کلات بود که فرمان مشروطیت (جمادی الثانی ۱۳۲۴ هـ / اوت ۱۹۰۶ م.) صادر شد، و او از کلات، این شعر را به عنوان شادیانه صدور فرمان مشروطه به عین الدوله تلگراف کرد:

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند؟
مجدالاسلام آدمی بود که در آن واحد چندین روزنامه را مینوشت، و روزنامه‌های ندای وطن و محاکمات و کشکول، والجمال - که محتوی خطابه‌های سید جمال بود - به همت او نشر می‌یافت.

بعد از مشروطه با جناح‌های مختلف، خصوصاً بختیاریها - آمد و رفت فراوان داشت، و اغلب در اصلاح‌نات‌البین میکوشید، و بالاخره، از سیاست سرزده شد و به کرمان بازگشت و ریاست معارف کرمان را یافت و گرفتاریهای شخصی و وقف و خانواده نیز دامن او را گرفت تا در رمضان ۱۳۴۱ هـ / آوریل ۱۹۲۳ م. در کرمان درگذشت و در مقبره خانوادگی - که تخت درگاه قلی بیگ بوده باشد به خاک سپرده شد. که من شرح حالی از مجدالاسلام در نشریه فرهنگ کرمان نوشته‌ام.^۲

مرحوم جواد مجدزاده صهبا پسر پنجم مجدالاسلام است، در کرمان تولد یافته، تحصیلات را در دبستان احمدی به پایان رسانید، در ۱۳۰۵ شمسی خود را به طهران رسانید و در دارالفنون درس میخواند، در ۱۳۱۴ ش در دانشسرای عالی به تحصیل رشته ادبیات فارسی، پرداخت و پس از ختم تحصیلات برای خدمات فرهنگی به شیراز و شاپور و کازرون رفت و چون به آثار تاریخی علاقه داشت، در حفظ و احیاء و تجدید ساختمان بناها همت گماشت، سپس به اصفهان منتقل شد و ریاست آثار تاریخی اصفهان را بدعهده گرفت. طی دو سال که در آن شهر خدمت کرد، بسیاری از ابنیه را تعمیر کرد، بسیاری از کتیبه‌ها را خواند.^۳

او مجموعه‌ای درباره آثار تاریخی اصفهان فراهم ساخته بود که متأسفانه قبل از آنکه به دست چاپ سپرده شود، مقراض اجل، رشته عمرش ببرد.

مرحوم مجدزاده علاوه بر آن، درین دو سال، یک روزنامه هفتگی نیز، بنام سرنوشت در اصفهان منتشر میکرد، این روزنامه علاوه بر سرمقاله‌های کوبنده و سازنده اجتماعی، و اشعار خود مجدزاده، و مقالات گوناگون دیگر، یک بحث در باب آثار تاریخی اصفهان نیز داشت، و طی دو سال، قریب ۸۷ شماره سرنوشت منتشر شد.

او علاوه بر سرنوشت مقالاتی در مجلات تهران هم مینوشت چنانکه مقاله او در باب قرآن خطی موزه شاه نعمت‌الله ولی کرمان در مجله یادگار نوشته که یکی از دقیق‌ترین تحقیقات تاریخی مربوط به عصر قراختائی به‌شمار میرود.^۴ و هم‌چنین مقاله درباره در تحقیقات تاریخی مربوط به عصر قراختائی به‌شمار میرود.^۵

۲- تلاش آزادی، چاپ چهارم، ص ۵۶۸.

۳- نشریه فرهنگ کرمان، ۱۳۳۳، ص ۱۵۲.

۴- درین مورد، آقای لطف‌الله هنرفر، در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان، به تفصیل از خدمات مرحوم مجدزاده یاد کرده، از جمله در صفحات ۶۱ و ۱۳۸ و ۳۵۱ و ۳۸۲ و ۴۶۴ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۸۵۱ و ۸۹۲.

۵- مجله یادگار، ج ۱، ش ۹، ص ۲۸.

تاریخی امامزاده اسماعیل اصفهان^۶، و مقاله مدرسه چهار باغ^۷، و آثار تاریخی بندرآباد یزید^۸، و مقاله دروازه‌های نهصد و سی ساله یزید^۹ ولی چنانکه گفتیم، تحقیقات مفصل او در آثار تاریخی اصفهان است که بیشتر در سرنوشت منتشر شده، چنانکه مثلاً مقاله «صفه عمر» در هشت شماره از آن روزنامه مورد بحث قرار گرفته و تصاویر متعدد از آن چاپ شده است.^{۱۰}

مرحوم عباس اقبال استاد بزرگوار ما، که از دوستان علاقه‌مند مرحوم صهبا بود، در مرگ او، همان‌روزها نوشت:

«دنبال یار رفته روان کردم آب چشم آن رفته خود نیاید و اشکم روان بماند» نگارنده این سطور که از هفده هجده سال قبل مرحوم صهبا را می‌شناختم و پیوسته با او یا در حضور و یا در ارتباط مکاتباتی بودم، چنان قیافه محبوب و محضر نمکین و عالم صفا و درویشی او در نظرم مجسم است که بی‌اغراق نمی‌توانم بر مرگ او حتم کنم و بهیقین قطع بگویم که محفل انس ما از چنین بلبل خوش نوائی خالی شده، و درعین بهار، وجود دوست عزیز ما که هنوز از بهار عمر او چیزی باقی بود و باز هم حکم گلی شاداب داشت پژمرده گشت والی‌الابد بر خاک فنا ریخت...^{۱۱}

در تمام مدتی که من صهبا را می‌شناختم، چه در کلاسهای درس دارالفنون، و دارالمعلمین مرکزی، چه پس از فراغ از تحصیل و در طی مأموریت‌های او، با اینکه به‌علت پاک‌ی طینت، همیشه در تنگدستی می‌زیست، مظهر قناعت و عزت نفس بود و جمیع ناملایمات مادی زندگانی را با یک عالم درویشی و رضا و تسلیم، تحمل می‌کرد، و بر همه اوضاع ناگوار می‌خندید و زبان حال او این بیت بلند خواجه حافظ بود که می‌فرماید:

چند روزی که درین مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست...^{۱۲}

این نظر مرحوم اقبال، حاکی از آنست که او یکی از باوفاترین دوستان و یکی از بااستعدادترین شاگردان خود را از دست داده بوده است. درمورد خدمات فرهنگی صهبا، مرحوم اقبال مینویسد:

«... چیزی که بیش از همه درین سانحه مرا محزون میدارد این است که با مرگ صهبا یک دنیا معلومات و تجاربی که او در باب فن کاشی‌کاری و ساختمان و تعمیر ابنیه تاریخی در طول زمان به‌دست آورده و اسرار و رموزی را که در باب این فنون فراموش

۶- ایضاً یادگار، ج ۱ شماره ۴ ص ۷۷.

۷- مجله مهر، سال ۷، ص ۱۸۸ و ۲۶۴.

۸- مجله باستانشناسی، ج ۱، شماره ۱ ص ۹۶، این مقاله را نگارنده، در آن روزها که مجله باستانشناسی را در موزه منتشر می‌کردم (۱۳۳۸)، در آرشیو موزه یافتم و چاپ کردم.

۹- مجله یادگار، ج ۱ شماره اول ص ۹۶.

۱۰- سرنوشت، شماره‌های شهریور ۱۳۲۳.

۱۱- مجدزاده صهبا در ۱۲۸۶ ش در کرمان متولد شده، و در روز سه‌شنبه ۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۳۴ ش در اصفهان درگذشت، بنابراین مجموعاً بیش از سی و هشت بهار از عمر را ندیده بود.

۱۲- نقل از نشریه فرهنگ کرمان، به‌کوشش محمود مجدزاده، ۱۳۳۸، ص ۱۲۲.

شده دریافتی بود همه با او به خاک رفت. و در تمام مدتی که صهبا در راه گرد کردن این معلومات قدم می‌زد هیچکس پیدا نشد که او را در طبع و نشر این اطلاعات گرانها کمک کند، و نگذارد که او این آرزو را به‌گور ببرد.

صهبا اگر در طی عمر کوتاه خود هیچ نکرده باشد، خدمات برجسته او در ثبت و کشف و تعمیر آثار تاریخی کرمان و یزد و اصفهان، به‌خصوص مرمت و احیای مسجد جامع کرمان، و مسجد جامع، و مدرسه شاه، و مدرسه چهارباغ اصفهان، کافی است که نام او را همیشه جاوید بدارد، و تماشا کنندگان این شاهکارهای هنر ایرانی را که به‌دست صهبا جلا و رونقی تازه یافته به‌یاد آن مرحوم بیندازد، تا به‌نیکی از او یاد کنند و وجود محبوب او را همیشه پیش چشم خود مجسم ببینند. انصاف این است که آنچه مرحوم صهبا در مدت مأموریت خود درین مهم انجام داده، از دست کمتر مأموری ساخته شده است، و آباد کرده‌های او گواه صادق این مدعی است. گوئی در و دیوار کرمان و یزد و اصفهان به زبان حال می‌گویند:

تلك آثاره عدل عليه فانظرو بعده الى الآثار...»

گمان کنم همین چند سطر نظر یکی از بزرگترین استادان تاریخ و ادب معاصر، برای نشان دادن مقام بزرگ این هم‌شهری صاحب نام و بزرگوار، کافی بوده باشد.

مرحوم صهبا کتاب حافظ را در آذرماه ۱۳۲۵ ش در اصفهان چاپ کرده، مبنای کار او بیشتر خود دیوان حافظ بوده، آن نیز دیوانی که به‌عقیده او « از حیث صحت اشعار بر بیشتر نسخه‌های خطی و چاپی متداول برتری داشته است » ۱۲.

به گمان من این رساله دلپذیر، اگرچه مختصر است، در واقع بیشتر مطالب و مسائل جدی را که در باب حافظ مطرح است، به‌زیباترین صورتی در معرض قضاوت اهل ادب قرار داده، و در بسیاری موارد بر همه کسانی که در این راه قدم زده‌اند، حتی مرحوم دکتر غنی و مرحوم قزوینی پیشقدم است.

از روزی که رساله مرحوم صهبا چاپ شده نزدیک پنجاه سال گذشته و درین مدت طولانی، بسیاری از مسائل در مورد حافظ بازبینی شده، دیوان‌های متعدد از او به‌چاپ رسیده، دیوانهائی که بر اساس نسخه‌های نزدیک به زمان حافظ است، مثل دیوانی که در تبریز چاپ کرده‌اند ۱۳ بر اساس متنهای مورخ ۸۱۳ هـ / ۱۴۱۵ و ۸۲۲ هـ / ۱۴۱۹ م. و ۸۲۵ هـ / ۱۴۲۲ م. یا دیوانی که بر اساس نسخه مورخ ۸۲۴ هـ / ۱۴۲۱ توسط آستان قدس چاپ شده است ۱۵، یا دیوانی که انجوی شیرازی با مقدمه مفصل چاپ کرد، و بالاتر از همه اینها دیوان مرحوم خلخالی که بر اساس نسخه ۸۲۷ هـ / ۱۴۲۴ تنظیم شده، و

۱۳- نمیدانم این نسخه دیوان در دست کیست؟ آیا محمود خلیل‌پور، نوه دختری مرحوم مجدالاسلام، که داماد مرحوم مجدزاده صهبا نیز هست، از آن خبری دارند یا خیر؟ خلیل‌پور، تاریخ مشروطه و سفرنامه کلات مرحوم مجدالاسلام را که در دسترس بوده، سال‌ها پیش در اصفهان به چاپ رسانده است.

۱۴- به‌کوشش دکتر رشید عیوضی و دکتر اکبر بهروز.

۱۵- به‌اهتمام دکتر سید محمدرضا جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد.

بالاخره نسخه معروف و مهمی که مرحوم قزوینی و دکتر غنی براساس آن دیوان خود را چاپ کرده‌اند. دیوان دکتر خانلری و غزلیات بازیافته حافظ از ایرج افشار، همه پرتوهای تازه بر تحقیقات حافظ شناسی افکنده‌اند. نسخه‌های نخجوانی مربوط به اوایل قرن نهم، و نسخه خطی مجلس مکتوب به ۵۸۵۴/۱۴۵۰ م. و نیز نسخه مکتوب ۸۵۸/۵۱۴۵۴ م. و دیوانی که فاضل محترم احمد سهیلی خوانساری براساس چند نسخه، از جمله مورخ ۸۱۸/۱۴۱۵ م. و ۸۹۲/۱۴۸۷ به طبع رسانده^{۱۶} همه اینها نقاط روشنی است که بر دیوان حافظ تابناکی بیشتری میدهد، ولی مرحوم مجد زاده، صهبا، براساس همان نسخه که خود داشته مسائلی در باب زندگی حافظ به دست داده است که مبنای کار بسیاری از محققان بعد از او شده است.

درین کتاب مختصر این مسائل مطرح است: اسم و لقب و تخلص حافظ، که براساس مجموعه خطی کتابخانه شهرداری اصفهان مورخ ۷۸۲/ / یعنی ده سال قبل از مرگ حافظ، تسجیل شده، اصل و نسب حافظ، در موارد متعدد که حافظ را به کویاوه و کازرون منسوب ساخته‌اند، سن حافظ براساس تولد او - که از مجهولات عمده است -، زن و فرزند حافظ، که حتی به دنبال سنگ قبر فرزند حافظ که زمان حیات خود حافظ در گذشته، نیز بوده است و گویا تاریخ ۷۸۴/۵ ۱۳۸۲ م. داشته، تحصیلات حافظ - به استناد آنچه از اشعار او استنباط میشود، روابط حافظ با سلاطین و بزرگان - که فصل مهم این تحقیق اوست.

ضبط معنی‌نامه حافظ که خود یکی از دلاویزترین کارهای حافظ است، و صهبا به آن عنایت خاص مبذول داشته، قطعه‌ای که از ساقی‌نامه او اصیل‌تر و خوش فرم‌تر است، و متأسفانه ساقی‌نامه، این معنی‌نامه را در بوته فراموشی افکنده است - سرفتنه دارد دگر روزگار من و مستی و فتنه چشم یار...

فصل زندگی ادبی و اجتماعی حافظ و اشاره به مسائل مطرح شده در زمان زندگی حافظ در مجامع ادبی و ذوقی و علمی و عرفانی و روحانی و مذهبی، چیزهایی است که با توجه به افکار شعرای متفکر دیگران مثل خیام و دیگران، مورد اعتنای صهبا بوده است. جنبه انتقادی حافظ، و بالاخره خیام و حافظ، و ارزش ادبی حافظ، سطوری است که با وجود خلاصه بودن، نکات بسیار دلپذیری را مطرح می‌سازد و البته درین مورد بیش از آنکه به افکار حافظ پی ببریم، به میزان اهمیت مطالعات خود مرحوم مجدزاده صهبا آگاه میشویم.

مرحوم اقبال در مورد اهمیت وسعت اطلاعات صهبا درباره حافظ، چنین اظهار نظر می‌کند.

«صهبا جوانی پرشور و با ذوق و شاعر و شعر دوست بود. حافظه‌ای بسیار قوی داشت و از همه شعرا به حافظ بیشتر علاقه می‌ورزید، و تقریباً تمام دیوان لسان‌الغیب را از بر میدادست. رساله محققانه‌ای که در شرح حال حافظ نوشته، نماینده کمال بستگی او به

۱۶- والبته هیچکدام ازینها، نه کار دیوان حافظ چاپ قدسی را می‌کنند، و نه دیوان چاپ حسین پُرمان بختیاری.

این گوینده بزرگوار است.»

مرحوم صهبا درباره شهرت خواجه در هند، وهم چنین مختصری درباب ممدوحین حافظ و شیوه مداحی حافظ نیز سخنی دارد، و البته این قسمت اخیر، جای آن دارد که بیش ازینها مورد اعتنا قرار بگیرد، زیرا این جنبه از شعر حافظ، گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی روزگار حافظ میتواند باشد.

شیوه مداحی حافظ - که بنظر من، یکی از عجیب‌ترین نوع کارهای ادبی حافظ ومختص به اوست، و چنان آدم را از کنار ممدوح خود میگذراند که اصلاً آدم حس نمی‌کند که دارد مدح کسی را میخواند، و گوئی دنباله غزلی است، و مستی غزل آدم را نمیگذارد که زیر پای خود بنگرد.

اینکه آقای جمالزاده میگوید، حافظ نه صوفی است و نه عارف، بلکه حافظ، رند است، زیرا ۹۹ بار کلمه رند را در غزلیات خود به کار برده است، به گمان من، تنها همین مورد است. حافظ در بسیاری از غزلیات خود، به ممدوحان خود اشاره می‌کند بدون اینکه کسی متوجه آن شود. این همان رندی خاص حافظ است که هیچکس، حتی سعدی هم نتوانسته از آن به این سادگی بگذرد و به قول کرمانیها «از رودخانه بگذرد و پایش تر نشود» و یا به قول بیرجندیها «یک کاسه زعفران بخورد، و لبش رنگ بخود نگیرد». توجه به محیط و اوضاع و احوال شیراز، در عصری که حافظ غزلیات دلپذیر خود را میسرود و با آهنگ دلپذیر و صدای دلکشی که خود داشت میخواند، ۱۷ یکی از مواردی است که باید بیش ازین حرفها مورد عنایت قرار گیرد.

سالها پیش من نوشته بودم: اطرافیان و نزدیکان خاندان اینجو، اغلب هنرپرور وهندوست بودند، و مجالس و محافل ادبی آنان که ظاهراً از وجود زنان فاضله وشاعره نیز خالی نبوده است - آنقدر گرم و دلنشین بود که مردی چون حافظ آسمانی را از سیرملکوت بازمی‌داشت، و درباره یکی ازین محافل غزلی سروده است که در واقع، گوئی، فضای کاخ رامبوویه ۱۸ و محیط ادبی شکوهمند زمان لوئی چهاردهم را به یاد می‌آورد، و یا گوئی شیطنت دختران تردامنی چون خواهر شاتوبربان ۱۹ تار و پود غزل را به هم پیوسته‌اند، و یا پنداری که زمانی چون ژرژسان، ۲۰ و مادام دو اشتال ۲۱ و مادام دسوینیه ۲۲ و مادام دولافایت - زنان ثروتمند خوش گذران گنه‌آلود سالهای ادبی قرون طلایی اروپا - می‌بایستی این غزل را بشنوند.

گوئی حافظ خود را مستعد کرده بود که این غزل را در یکی از شبهایی که مجلس

۱۷ - به عقیده من تخلص حافظ به علت آوازخوانی خواجه شمس‌الدین محمد است، رجوع شود به مقاله حافظ چندین هنر (مجله هفت هنر، ص ، هشت الی هفت، ص و حافظ شناسی، ج ۷، ص ۳۳۳).

- 18- Totel de Ramboillet.
- 19- Chateaubriand.
- 20- G. Sand.
- 21- Mme de Stael.
- 22- Mce de Sévigné.

ادبی درخانه وسیع و پراز درخت سرو و کاج و لیموی حاجی قوام وزیر در شیراز تشکیل می‌شد - بخواند و تحسین زن و مرد را بشنود:

عشقبازی و جوانی و شراب لعل‌فام
ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی
بز مگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین
صف نشینان نیک‌خواه و پیشکاران با ادب
بادۀ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک
نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن
هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بروی تباه

مقصود من این است که دوستان کارگر ابرقوهی، اصرار نداشته باشند که خانه‌حافظ را در ابرقوه پی‌جوئی کنند، ۲۴ چرا، حافظ اگر سفری به یزد کرده باشد، لابد چند صباحی در ابرقوه، در خانه‌ای بیتوته کرده است و اگر این خانه وجود داشته باشد، باید گرامی داشته باشد که به‌رحال بوی تن حافظ می‌دهد، ولی این راهم نباید فراموش کرد که منزل‌گاه حافظ، نه در خانه ابرقوه و نه در دکان نانوائی شیراز، بلکه در خانه‌های بزرگان شهر و آن ولایت نیز بوده، و بعد از مرگش البته به‌خانه دلهای مردم ایران انتقال یافته است.

البته چنانکه میدانیم بساط شیرازیها - از جمله شیخ ابواسحق اینجو و طبعاً حاجی قوام و سایر اهل دولت - با حمله امیر محمد مظفر به شیراز درهم پیچید، و البته برای مدتی، آن مجالس متوقف ماند. ولی طولی نکشید که روزگار شاه شجاع - پسر امیر محمد مظفر، شیراز مجدداً همان موقعیت خود را تجدید کرد، و ما روایاتی داریم که در مجالس شعر شاه شجاع، بعضی زنان نیز شرکت می‌کرده‌اند.

من شك ندارم که اگر چنین محیط صمیمانه فوق‌پرور هنرخواه در شیراز وجود نداشت، غیر ممکن بود «حافظ بی‌اعتنا به هفت طباق فلك» را به دام آورد تا بدانجا که به جرعه‌نوشی سلطان ابوالفوارس شاه شجاع بشود. ۲۵

آنطور برمی‌آید که استنساخ‌کنندگان اشعار حافظ، و در درجه اول همان محمد گلندام، که نخستین کسی است که حقی بزرگ برگردن ایرانیان دارد، چه دیوان حافظ را با چهارصد پانصد غزل تقدیم جامعه ادبی ایران کرده است، دیوانی که امروز، به‌حق، یونسکو هم به تجلیل از مقام گوینده آن برخاسته، راستی اگر محمد گلندام این کار را نکرده بود، سرنوشت غزلیات حافظ چه میشد؟ و هر یکی از آنها در گوشه کدام دیوان و بنام کدام شاعر ثبت میشد؟ خدا داند. البته روز قیامت هم، نخستین کسی که مورد عتاب و خطاب شخص حافظ قرار می‌گیرد، همین محمد گلندام است، به چند دلیل:

- اول آنکه حافظ از او بازخواست خواهد کرد که تو هزار چیز بی‌سبب و هزار

۲۳- خاتون هفت قلعه، چاپ سوم، ص ۴.

۲۴- این نکته را آقای حسن کارگر ابرقوهی، از پیوندگان فاضل ابرقوه به‌نگارنده گفته است.

۲۵- شاه منصور، چاپ سوم، ص ۶۵.

کلمه تکراری، توی مقدمه خود در باب من نوشتی، ولی يك رقم عددی تولد مرا که خودت هم میدانستی، ننوشتی، تا ششصدسال مردم اینطور سرگردان نباشند.

— اما دوم، اینکه تو چه حق داشتی دیوان مرا الفبائی کنی؟ من شعرهایم را به تناسب زمان و مکان گفته بودم، و هر کدام خودش فصل تاریخ معاصر خودمان بود، تو آمدی، و آنها را اولاً شسته و رفته کردی، ثانیاً برطبق حروف الفبائی تنظیم کردی و شعر یزید لعین را در اول دیوان و اولین بیت غزلیات من جادادی، و بعد، چرا مداییح مرا انداختی؟ من بسیاری ازین شعرها را به مناسبتی به کسی داده و هدیه کرده بودم، هر جا بیت مربوط به کسی بود حذف کردی — جز آنجاهائی که نمیتوانستی مثل قطعه قصیده ماندنی که در مدح شاه منصور گفته‌ام. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اصلاً غزلی مثل بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع را من فقط برای این گفته بودم که بتوانم آخر آن کلمه شاه شجاع را بیاورم، و گرنه غزلی با این قافیه ثقیل و متنافر با گوش را دلیلی نداشت مطرح کنم که کلمه «نفاع» هم یکی از قوافی آن باشد.

شاید هیچکس نمیدانست که غزل: پیش ازینت بیش ازین غمخواری عشاق بود، از آن غزلهایی است که من اصرار داشتم بگویم تا کلمه شیخ ابواسحق پایان آن باشد، تو به چه دلیل بیت آخر آن را حذف کردی؟

آن وقت حافظ، در روز حشر، دست همین مجدزاده صها را خواهد گرفت و به حضور شیخ ابواسحق معرفی خواهد کرد و خواهد گفت: — آفرین فرزند، آفرین، این تو بودی که از روی يك نسخه قدیمی، توانستی حق شیخ را ادا کنی و این بیت آخر غزل را بیاوری:

پیش ازین کاین نه رواق چرخ اخضر برکشند

دور شاه کامکار و عهد بو اسحاق بود...

نکته‌ای که آقای نیاز کرمانی هم شهری شاعر صاحب دل خودمان، مرابدان متوجه کرد این بود که عجیب است که مرحوم دکتر قاسم غنی با اینکه خود به نسخه اختصاصی مرحوم صها واقف بوده، و اشاره به شعر مورد نظر ابواسحق نیز کرده، اما چرادر مورد کتاب «سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ» مرحوم صها که مدتها قبل از کتاب دکتر غنی «بحثی در احوال حافظ»، چاپ و منتشر شده بوده به سکوت برگزار می کند، و تنها همان يك جمله اشاره به دیوان حافظ صها دارد و بس.

البته مرحوم صها تر اصفهان، در روزنامه خود بسیار تندروی داشت، و سرمقالات که می نوشت گاهی به حدی بی پروایی در آن دیده میشد که حتی تندترین جراید پای تخت هم از آن خودداری میداشتند، و من ندانم، مناسبات صها و غنی چه بوده، ولی میدانم که مناسبات او با اقبال — استادی که با غنی نیز بسیار نزدیک بود — سخت دوستانه و پدر و فرزندی بوده است، با همه اینها مرگ زودرس صها نیز — که سخته در سن سی و هشت سالگی باشد — آن نیز در اصفهان که قوم و خویشها نیز در اطرافش نبودند، بر ای من هنوز تعجب انگیز است.

مرحوم صها را در تکیه بابا رکن الدین مدفون ساختند.

دکتر باستانی پاریزی

استاد دانشگاه

هر وجود زیبا یا هر یادگاری که ذوق بشر بنام شاهکار ادبی یا هنری، باستانی و مهارت از خود بجا میگذارد، این امتیاز بارز را دارد، که بهزاران جلوه از حسن و لطف و ناز و کرشمه آراسته است و هر لحظه از آن مقداری بیشمار، پرتو ظلمت‌زدا بویرانه دل‌های شیدا و خاطرهای پریشان میتابد و بهمین علت در هر عصر و زمان، امید قلبهای شکسته و پشت گرمی سرهای سودا زده، بشمار میرود و همیشه مورد ستایش و نیایش ارباب ذوق سلیم و صاحبان طبع مستقیم است. نه گردش روزگار قادر است که آنرا فانی کند و نه مرور دهور میتواند رقم نسخ و فراموشی بر چهره دلارای آن بکشد، بلکه در این مورد سیر زمان بمنزله صیقلی است که روز بروز تلاءلؤ و جلای آنرا بیشتر میکند و اثر فریبنده آنرا در دل و چشم اهل بصیرت جاذب‌تر و دل‌باختگی مردم با ذوق را نسبت بآن روز افزون‌تر میسازد.

از این شاهکارهای جاوید که تا دنیا برپاست و زبان فارسی باقیست، جاوید خواهد ماند، یکی دیوان لسان‌الغیب خواجه حافظ شیرازی است، که از اوان انتشار تا امروز همچنان انیس و مونس دل‌های رمیده بوده و خاطرهای افسرده و گرفتاران بند محبت را آرامش و آسایش می‌بخشیده و تا آخر عالم نیز بهمین طریقه، آشفته دلان و سرگشتگان دست توسل و تفأل بدامن آن خواهند زد و «پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان» ابیات آبدار آنرا از بر خواهند کرد.

خوشبختانه این اواخر اعتنای خاصی نسبت باحوال و اشعار حافظ در مردم مشهود است و هر سال کتب و رسائل چند در این دو موضوع بطبع میرسد و چاپهای تازه از دیوان او انتشار می‌یابد.

اگرچه ممکن است که محرك يك عده از ناشرین دیوان و نویسندگان مقالات و رسائل راجع به‌خواجه حس تقلید از یکدیگر یا جلب منفعت مادی باشد، اما همینکه این کار در مورد یکی از ستارگان قدر اول آسمان ادبیات ما میشود، نه در مورد نویسنده یا شاعر سخن‌ساز کم قدری، خود نشانه بیداری ذوق لطیف و ازدیاد توجه عمومی بسخن شیوا و زیباست

هر قدر در باب شاهکارهای ادبی و هنری چیز نوشته و سخن گفته شود، باز نویسندگان و گویندگان همچنان در اول وصف آن مانده و هنوز از جلوه‌های عدیده جمال و کمال آن یکی از هزار را ننوشته و نگفته‌اند.

دوست لطیف طبع و رفیق صمیمی ارجمند من آقای جواد مجد زاده صهبا، رئیس اداره باستان شناسی اصفهان، که از عشاق دیوان خواجه شیراز و از دلباختگان سخن دل‌اوز آن گوینده با اعجازند، سالهاست که در این باغ جانفروز بتماشا مشغولند و بدست مردم چشم از رخ لعبتان طنز آن گل مراد می‌چینند.

اینک از آن بوستان اوراقی را که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد هدیه دوستان را بتحفه آورده و نظر بمحبت خاصی که بمن دارند پیش از همه استفاده از آنرا بمن وا گذاشته‌اند.

دو سه سال اخیر را که برای گذراندن ایام نوروز باصفهان رفته بودم، در ضمن تمتعی که در آنشهر از صحبت با صفا و بی‌ریای آقای صهبا و چند تن دیگر از خلان‌الوفا میبردم مطالعه این اوراق نیز لذتی بر لذتهای آن ایام میافزود و با خواندن آن که وصف دلکشی است از حافظ و اشعار او خاطر خود را بوجهی دیگر خوش میداشتم.

انصاف اینست که آقای صهبا با نداشتن دسترسی کامل بکتاب و منابع تحقیق در اصفهان، آنچه حق مطلب است در باب شاعر محبوب خود گفته‌اند و اگر پاره‌ای از قسمتهای تحقیقی آن بظاهر ناتمام می‌نماید، علت آن همان فقدان وسایل کار در اصفهان بوده، از این گذشته آقای صهبا که خود سرا پا ذوق و از لطف طبع بانصیب‌اند، بیش از هر کار و بیش از هر چیز خواسته‌اند، در این اوراق مراتب عشق و علاقه خود را نسبت بمعشوق و مراد خویش بیان کنند، بهمین نظر خوانندگان محترم باید این رساله را ترجمان اخلاص و ارادت ایشان نسبت بحافظ و آئینه قلبی صافی بشناسند، که بصدق و صفای تمام کوشیده است تا جمال معشوق را بکمال جلال جلوه دهد، انسان احوال مختلف دارد و در هر حال از يك جنس سخن بخصوص التذاذ و تمتع میبرد، خواندن تحقیقات انتقادی و تتبعات ادبی مخصوص حالی و قرائت درد دل‌های صادقانه و سوز و گدازهای عاشقانه مخصوص حالی دیگر است، چنانکه دیوان خواجه را هم بعضی از لحاظ تحقیق و تتبع میخوانند و بعضی دیگر برای آنکه در راز و نیازهای عشقی هم‌زبانی جهت خود بیابند و سخنانی را که خویشتن از ادا و تقریر آن عاجزند از زبان حافظ بشنوند و از او نقل قول کنند.

چون نوشته آقای صهبا بیشتر از نوع همین راز و نیازها و نقل قولهاست، اهل دل را زیاده‌تر بکار خواهد آمد و نگارنده ناچیز هم که این چند صفحه کاغذ را سیاه می‌کنم، در آن همین کیفیت را می‌جسته و سطوری را هم که در اینجا قلمی کرده‌ام، بیادگار ارادت خاص من است بسخنان دلپذیر حافظ و بدوست ارجمند آقای صهبا، که در ارادت بحافظ بامن شریک و سهیم‌اند و در لطف و محبت نسبت بمن جواد و کریم.

اردیبهشت ۱۳۲۱

عباس اقبال

سر آغاز

تنظیم جمل و تمهید مقدمه‌ی مشروح و مفصلی مبنی بر عظمت مقام و شهرت نام خواجه بزرگوار شیراز توضیح واضح و تکلفی زائد است. زیرا گذشته از عموم پارسی زبانان که بتفاوت استعداد بیتی چند از دیوان حافظ را در خزینه سینه و گنجینه حافظه محفوظ دارند، از میان سایر ملل هم کمتر کسی را میتوان یافت که با شعر و ادبیات سروکاری داشته و آوازه این مرد بزرگ را نشنیده باشد.

اثبات این بیان محتاج باقامه دلیل و برهان نیست و تنها بنقل چند جمله از عقاید و اراء محققین معروف اکتفا نموده، پس از آن بتشریح اصل مطلب یعنی تحقیق در احوال خواجه میپردازیم:

خاورشناس مشهور انگلیسی استاد - ادوارد برون - مینویسد: «برجسته‌ترین و نامی‌ترین شعرای ایران وجود بی‌نظیر و لایموت حافظ شیراز است که الحق در خور لقب لسان‌الغیب و ترجمان‌الاسرار میباشد.»

سرگر ازلی مینویسد:

«غزلیات حافظ روشن و هم‌آهنگ و قابل استفاده و دارای جنبه علمی و شامل اسراری هستند، در شعرش جذبه‌ایست که در

اشعار دیگران نیست.»

میس بل مینویسد:

« ما بسیاری از چیزها مدیون حافظ هستیم مثل شفقت و انتقاد سپس در مقدمه جالب توجهی که بردیوان خواجه نوشته او را با دانته ایتالیائی مقایسه کرده و حافظ را فیلسوف بزرگ خوانده است.

شبلی نعمانی در تذکره شعرالعجم مینویسد:

«حافظ در مدح سلاطین اغراق نگفته و طوری زیسته که دیگران هجوش نکرده اند، بشیراز علاقه داشته و با آنکه بیشتر از چشمه و گل و شراب و بلبل و شاهد و شباب سخن رانده، از حیات ابدی نیز غالباً گفتگو کرده است.»

غیراز نمونه‌هایی که ذکر کردیم بسیاری از خاورشناسان و دانشمندان اروپا، آثار خواجه را بنظر تکریم و تعظیم نگریسته و برخی از ایشان ویرا بزرگترین سخن‌سرایان پارسی زبان دانسته‌اند. گوته شاعر مشهور آلمان سالیان آخر عمر را بمطالعه اشعار خواجه پرداخته و دیوان شرقی خود را بتتبع وی ساخته است.

تذکره نویسان و مورخین ایران نیز عموماً خواجه را شاعری بزرگوار و عارفی عالی‌مقدار دانسته و بعضی از ایشان ویرا صاحب کشف و کرامات شمرده‌اند، از جمله محمد گلندام که معاصر او بوده و اشعارش را مدون نموده چنین مینویسد:

«اشعار آبدارش رشك چشمه حیوان و بنات افکارش غیرت حور و غلمان، ابیات دل‌ویزش ناسخ سخنان سبحان و منشآت سحرآمیزش منسی احسان حسان، مذاق عوام را بلفظ متین شیرین کرده و دهان جان‌خواص را بمعنی مبین نمکین داشته، هم اصحاب ظاهر را بر رخ ابواب آشنائی گشوده و هم ارباب باطن را از او مواد روشنائی افزوده و درهر واقعه مناسب حال گفته و برای هر کس»

معنی غریب و لطیف سفته و معانی بسیار در لفظ اندک خرج کرده و انواع بدایع را در درج انشاء درج نموده، گاه سرخوشان کوی محبت را بر سر جاده معاشقت و نظر بازی داشته و شیشه صبر ایشانرا بسنگ بی ثباتی زده، گوید:

بشوی اوراق اگر همدرس مائی

که علم عشق در دفتر نباشد

و گاه دردی کشان مصطبه ارادت را بملازمت پیر دیر مغان و مجاورت بیت الحرام خرابات ترغیب کرده، که:
تا زمیخانه و می نام و نشان خواهد بود

سرما خاک ره پیر مغان خواهد بود»

دولت شاه سمرقندی که تذکره الشعراى خویش را قریب یکصد سال بعد از خواجه تألیف کرده مینویسد:

«نادره زمان و اعجوبه دوران بوده، سخن ویرا حالتی است که در طاقت بشری ننگجد و عقول ناقصه آنرا نسنجد، همانا واردات غیبی و اشارات لاریبی است و بدین سبب فضلا او را لسان الغیب گفته اند: هر چند بظاهر سخنان خواجه بی تکلف است، اما از مشرب فقر چاشنی دارد و در حقایق معانی و دقایق سخندانی داد بیان داده، اسرار نهان را آشکارا ساخته، فضل و کمال او بی نهایت است و شاعری دون مراتب اوست، در علم تفسیر کلام الله مجید و فرقان حمید، بی نظیر است و در علوم ظاهر و باطن مشارالیه دانشمندان بصیر، گنجور حقایق اسرار، مولینا شاه قاسم انوار را بجناب خواجه اعتقاد کلی است، چنانکه دیوان خواجه را نزد او خواندندی. و محققان را بسخن آنحضرت رسوخی تام و ارادتی مالا کلام است.»

گذشته از اینها که نقل کردیم، تذکره نویسان دیگر نیز نظیر همین مضامین را درباره خواجه نگاشته و او را از نوابغ بزرگ ایران دانسته اند.

با اینهمه فضیلت و مقام ارجمندی که حقاً برای خواجه قائل شده‌اند و با وجود نفوذ و تسلط بی‌مانندی که او بر افکار عموم ایرانیان دارد، بسی شگفت‌انگیز است، که کمتر کسی بشرح احوال حافظ توجه کرده و بهمین سبب تاکنون قسمت عمده تاریخ حیات وی تاریک و مجهول مانده است.

نگارنده که از چند سال پیش پیوسته با دیوان حافظ سروکار داشته و بقدر استعداد خود از سرچشمه افکار بلند وی برخوردار شده‌ام، از ابتدا باین نقیصه بزرگ پی‌برده و همواره آرزو داشته‌ام که در حدود امکان اطلاعاتی راجع بزندگان خواجه فراهم آورده در دسترس دیگران بگذارم، تا شاید بتدریج از پرتو مجاهدت دانشمندان تکمیل و حق این شاعر نامی، که از بزرگترین مفاخر ایران و ایرانیان است، گزارده شود.

برای رسیدن باین آرزو با وجود فقدان وسایل، بتهیه و مطالعه کتب و نوشته‌های مختلفه پرداخته و در این مدت موفق شده‌ام که بیشتر منابع ذیل را، که درباره خواجه چیزی نوشته‌اند، بدست آورده و مورد استفاده قرار دهم:

نوشته‌های ایرانیان

۱- مقدمه محمد گلندام بر دیوان حافظ، که هر چند مطالبی نسبتاً مفید و قابل اعتماد دارد، لیکن بحوادث زندگی وی اشاره‌ای نکرده و با اینحال از اسناد دیگر بهتر و صحیح‌تر است.

۲- تذکره دولتشاه سمرقندی، که اگرچه تاریخ تالیف آن قریب یک قرن بعد از خواجه است، ولی رویهمرفته مطلب تازه‌ای ندارد و مختصر اطلاعاتی هم که ذکر کرده، مورد تردید و انتقاد است.

۳- در نفحات الانس و بهارستان جامی، اشاره مختصر و مفیدی باحوال خواجه شده است.

۴- آتشکده آذر و مجمع‌الفصحای هدایت، که مطالبی از روی

کتاب مذکوره در فوق با تغییر عبارت نقل کرده‌اند.
۵- مفصلترین کتابی که درخصوص خواجه مطالبی نوشته
تذکره شعرالعجم شیخ شبلی نعمانی است، که اخیراً ترجمه قسمتی
از آن کتاب در تهران منتشر شده و پرفسور برون از این کتاب
استفاده بسیار نموده است.

۶- حبیب‌السیر خواندمیر.

۷- تذکره میخانه فخر زمانی، تألیف ملاعبدالنبی فخرالزمانی
قزوینی.

۸- تذکره خزانه عامره، تألیف غلامعلی‌خان آزاد (درهند)
که پرفسور برون از آن نام برده ولیکن بنظر نگارنده نرسیده‌است.
۹- حافظ ابرو در زبدةالتواریخ نام خواجه را یاد کرده و
مؤلف مطلع‌السعدین چند بیت از اشعار حافظ را نقل نموده است.
۱۰- تاریخ فرشته که آن نیز بنظر نگارنده نرسیده ولی
پرفسور برون از آن استفاده نموده است.

نوشته‌های بیگانگان

۱- سرگزالی در کتابی که درخصوص شعرای ایران تألیف
کرده، اغلب حکایات و افسانه‌هایی را که در کتب و افواه راجع
بخواجه موجود بوده، درج نموده است.

۲- میس‌بل که در ۱۸۹۷ دیوان خواجه را به‌انگلیسی ترجمه
کرده و شرح مبسوط و مفیدی راجع باحوال وی نوشته، مخصوصاً
اوضاع سیاسی و ادبی زمان خواجه را بخوبی تشریح نموده است،
پرفسور برون بی‌اندازه از این کتاب تمجید میکند.

۳- ویلیس فورس‌کلارک در ۱۸۹۱ اشعار خواجه را بنشر
انگلیسی ترجمه نموده است.

۴ و ۵ و ۶- ربنسن در ۱۸۷۵ و رجو در ۱۸۸۹ و مکارتی در
۱۸۹۳ دیوان حافظ را با انگلیسی ترجمه کرده‌اند.

۷ و ۸- فن همبر پور گستال آلمانی در ۱۸۱۲ و فن روزن زویک
اطریشی در ۱۸۵۸ دیوان خواجه را بزبان آلمانی ترجمه نموده‌اند و
دومی یادداشتهای مفیدی بر آن افزوده است.

۹- پرفسور ادوارد برون انگلیسی در جلد سوم تاریخ ادبیات
ایران شرح مفصلی در احوال خواجه نگاشته و از کتب مذکوره در
فوق بویژه تذکره شبلی نعمانی و غلامعلی خان آزاد و تاریخ فرشته
استفاده نموده است.

کسانی که تمام کتب مذکوره در فوق یا قسمتی از آنها را
دیده‌اند، بخوبی میدانند که از مطالعه مجموع آنها، بهیچوجه
اطلاعات جامع و مفیدی راجع بزندگان حافظ بدست نمیآید - بدین
سبب نگارنده برای رسیدن بمقصود، راه دیگری را درپیش گرفته،
ابتدا اشعار خواجه و سپس تواریخ قرن هشتم هجری را مورد مطالعه
قرار دادم و با تطبیق اشعار حافظ بر حوادث تاریخی و مقایسه آنها
با اقوال تذکره نویسان، این مختصر را تألیف و به پیشگاه اهل فضل
و ادب تقدیم میدارم.

بدیهی است که مندرجات این رساله هیچگاه خالی از سهو و
اشتباه نبوده و مخصوصاً ممکن است درپاره‌ای از موارد، در نتیجه
استنتاج غلط، براه خطا رفته باشم، پس تنها منظورم تهیه زمینه ایست،
تا متدرجاً بهمت دیگران، اصلاح و تکمیل شود و یکی دیگر از
نقائص تاریخ ادبیات پارسی مرتفع گردد.

ابیات و غزلهائیکه از دیوان خواجه در این رساله نقل شده از
روی نسخه کهن سالی متعلق بنگارنده است که اگرچه تاریخ تحریر
آن معلوم نیست ولی از حیث صحت اشعار بر بیشتر نسخه‌های خطی و
چاپی متداول برتری دارد و امیدوارم روزی بچاپ و نشر آن
موفق شوم.

اسپاهان - آذر ماه - ۱۳۲۵

جواد مجد زاده صهبا

سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ

اسم و لقب و تخلص

محمد گلندام که نخستین بار اشعار خواجه را گردآورده و مقدمه‌ای بر دیوان وی نوشته اسم و لقب او را چنین ضبط کرده است:
«شمس الملة والدین محمد حافظ الشیرازی»

پس از او دیگران نیز خواجه را بهمین صورت نام برده‌اند و مخصوصاً حافظ ابرو، که از معاصرین خواجه بوده، اسم ویرا بهمین طریق ذکر کرده است.

ابن فقیه هم که در سال ۷۸۷ در بغداد نسخه‌ای از روی کتاب المعجم شمس قیس رازی نوشته، ویرا با این اسم و لقب یاد نموده و غزل ذیل را از او نقل کرده است:

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از پرتو آن در طمع خام افتاد

از همه مهمتر در يك مجموعه كهن سال متعلق بكتابخانه شهرداری اصفهان، كه بسال ۷۸۲ (دهسال پيش از مرگ حافظ) در شيراز نوشته شده و مشتمل بر رسالات و اشعاری از بزرگان قرن هشتم هجری و اغلب بخط خود ایشان است، چند صفحه بخط شهاب‌الدین بن شمس‌الدین محمد شهاب، بتاريخ نیمه شوال سنه ۷۸۲ موجود است و در آنجا پشت ورق ۲۲۵ عبارت زیر خوانده میشود:

«لمولانا شمس‌الدین محمدالحافظ دام فضله»

سپس غزل ذیل را كه با نسخه‌های دیگر تفاوت فاحش دارد

نوشته:

خدا كه صورت ابروی دلگشای تو بست
 گشاد كار من اندر كرمه‌های نو بست
 مرا و سرو چمن را ز دل ببرد آرام
 زمانه تا قصب زرکش قبای تو بست
 چو غنچه بر دل مسکین من گره مفکن
 چو عهد با سر زلف گره‌گشای تو بست
 مرا ببند تو دوران چرخ راضی کرد
 ولی چه سود كه سر رشته در رضای تو بست
 هم از نسیم تو روزی گشایشی یابد
 چو غنچه هر كه دل اندر پی‌هوای تو بست
 تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال
 دلم امید ندانست و در وفای تو بست
 ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
 بخنده گفتم كه حافظ برو كه پای تو بست؟

درخصوص تخلص حافظ نیز جای بحث و تردیدی نیست، زیرا این کلمه از قدیم بهمه کسانی که قرآن یا احادیث را حفظ داشته‌اند، گفته میشده، لیکن در مورد خواجه محققاً از جهت حفظ قرآن بوده، چنانکه خود فرموده است:

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
بقرآنی که اندر سینه داری
عشقت رسد بفریادگر خودبسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت

اصل و نسب

اصل و نسب خواجه درست معلوم نیست، شبلی نعمانی با اظهار تردید، از تذکره میخانه چنین نقل میکند:

«پدر حافظ بهاءالدین در زمان اتابک فارس، از اصفهان بشیراز مهاجرت کرده و بتجارت مشغول شد و پس از چندی در حالتی که اوضاع زندگی مغشوش بود، زن و فرزند را بحال استیصال گذاشته و درگذشت.»

غیر از این در کتب دیگر نامی از پدر و خاندان حافظ برده نشده و تنها مرحوم فرصةالدوله بدون آنکه بسند یا مدرکی اشاره کند مینویسد:

«پدر حافظ تاجری از اهل توپسرکان بوده و بشیراز آمده و زنی از اهل کازرون گرفته و حافظ در شیراز تولد یافته است.»
مرحوم فرصةالدوله ظاهراً این مطلب را از قول مؤلف کتاب سلم السموات نقل کرده که سند او نیز معلوم نیست و بالنتیجه هیچ‌یک از این دو قول را نمیتوان صحیح و معتبر دانست، در اشعار خواجه هم ابداً باین قسمت اشاره‌ای نشده تا مؤید یا مکذب یکی از این اقوال تواند بود و ناچار باید هر دو قول را با تردید تلقی کرد.

تنها میتوان گفت که خواجه زاده شیراز و برخلاف آنچه که در افواه عوام مشهور است، از خانواده محترمی بوده، زیرا از یکطرف عنوان خواجه از قدیم‌الایام، بنجبا و بزرگان ایران اختصاص داشته و از طرف دیگر چنانکه بعداً در ضمن اوضاع سیاسی و حیات ادبی او بحث خواهیم کرد، پیروی خواجه از تحصیل و احترامی که

نزد امرا و سلاطین داشته، خود دلیل دیگری بر اصالت و نجابت خانوادگی اوست.

سن حافظ

مهمترین مجهولی که در زندگی خواجه باید معلوم شود، موضوع سن خواجه و بالنتیجه تحقیق در تاریخ ولادت و فوت اوست. در تاریخ وفات خواجه اختلاف زیادی میان تذکره نویسان نیست و موضوع اختلاف از یکسال تجاوز نمیکند. محمد گلندام در مقدمه‌ای که بر دیوان خواجه نوشته، سال وفاتش را چنین ضبط کرده:

بسال ذال و صاد و بء ابجد

ز دور هجرت میمون احمد

بسوی جنت اعلی روان شد

فرید عهد شمس‌الدین محمد

بخاک پاک او چون برگزیدم

نگه کردم صفا و نور مرقد

مصراع اول این قطعه در بعضی از نسخه‌ها بدینصورت ضبط شده: «بسال ذال و صاد و حرف اول» که ۷۹۱ میشود، اکنون اگر ۷۹۲ را قبول کنیم، از جهت مقفی بودن بیت اول قطعه هم مرجح خواهد بود، از طرف دیگر قطعه ذیل را نیز بعدها در تاریخ وفات خواجه سروده‌اند.

چراغ اهل معنی خواجه حافظ

که شمعی بود از نور تجلی

چو در خاک مصلی یافت منزل

بجو تاریخش از خاک مصلی

که خاک مصلی ۷۹۱ میشود.

جامی که قریب یک نسل بعد از حافظ میزیسته و شاید در جوانی

بعضی از معاصرین حافظ را هم دیده بوده و قدیمترین مدارك راجع بخواجه است، سال ۷۹۲ را تاریخ وفات حافظ میدانند بنابراین میتوان تصور کرد، که گوینده قطعه اخیر چون ماده تاریخ بسیار مناسبی پیدا کرده، برای حفظ این حسن تصادف و اتفاق از یکسال اختلاف چشم پوشیده و همین موضوع باعث شده، که بعدها دیگران با جزئی تغییری در مصراع اول قطعه نخستین، توافقی بین هر دو قطعه ایجاد نموده و بالنتیجه مابه‌الختلاف را از میان برداشته‌اند، چیزی که بیشتر این گمان را تأیید میکند، آنستکه قطعه دومی در مقدمه محمد گلندام ضبط نشده و باید بعداً گفته شده باشد، باین ترتیب سال ۷۹۲ صحیح‌تر بنظر میرسد.

دولتشاه سمرقندی وفات خواجه را بسال ۷۹۴ و ملاقات او را با امیر تیمور بسال ۷۹۵ ثبت کرده است و پرفسور برون بواسطه وجود این تناقض، منکر ملاقات خواجه و امیر تیمور شده، ولی او نیز در اینخصوص بخطا رفته، زیرا صرف‌نظر از اینکه دولتشاه، هر دو تاریخ را بغلط ضبط کرده، اصولاً در ملاقات خواجه و تیمور اشکالی نیست، زیرا تیمور دو سفر بشیراز آمده، یکی در ۷۸۹ یعنی تقریباً سه سال پیش از مرگ حافظ و دیگری در ۷۹۵ که قریب سه سال بعداز مرگ او بوده و بنابراین از جهت تاریخی، ملاقات ایشان با یکدیگر اشکالی ندارد، مخصوصاً اگر جنبه افسانه‌ای این ملاقات را کنار بگذاریم، بواسطه شهرت جهانگیر حافظ، در قرن هشتم و سابقه اهمیت و احترام او در دربار شیخ ابواسحق اینجو و سلاطین آل مظفر، ظن قریب بیقین میرود، که با تیمور ملاقات کرده باشد، زیرا چنانکه بعداً بیان خواهیم کرد، امیر تیمور با بیشتر علما و شعرای زمان خود ارتباط داشته و دور نیست که برای جلب رضای خاطر شیرازیان از صحبت حافظ نیز برخوردار شده باشد.

ولادت حافظ

بنابر آنچه گذشت، در تاریخ وفات خواجه اختلاف زیادی میان تذکره نویسان نیست و از این جهت برای تعیین سنین عمر وی باید تاریخ ولادتش را مورد بحث قرار داد.

از نویسندگان قدیم احدى بسال تولد خواجه اشاره‌ای نکرده و تنها مرحوم فرصةالدوله تولد او را بسال ۷۴۶ دانسته و برخی از متأخرین ۷۲۶ گمان کرده‌اند. لیکن هیچ‌یک از این اقوال قابل قبول نیستند زیرا:

اولاً- حافظ در دربار شاه شیخ ابواسحق اینجو تقرب بسیار داشته و بیشتر اوقات مصاحب و مجالس این پادشاه دانش دوست بوده است، تا جائیکه برخی از مورخین ابواسحق را مرید خواجه پنداشته و تصویری حاکی از این موضوع، در يك کتاب قدیمی موجود بوده و پرفسور برون عکس آنرا در تاریخ ادبیات خویش منتشر ساخته است. حال اگر نسبت مرید و مرادی را هم صحیح ندانسته و اغراق تصور کنیم، باز تا حدی دلیل استحکام رشته الفت میان خواجه و سلطان تواند بود.

مخصوصاً از مطالعه اشعار خواجه در مدیحه و مرثیه ابواسحق میتوان بدرجه محبت و صفای میان او و پادشاه پی برد، چنانکه هنگام قتل ابواسحق، بفرمان امیر مبارزالدین محمد مظفر، خواجه غزل ذیل را در رثای او سروده و ضمن آن بصفای بین‌اثنین اشاره نموده است:

یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود

دل چو از پیر خرد نقد معانی میجست

عشق میگفت بشرح آنچه بر او مشکل بود

آه از این جور و تظلم که در این دامگه است
 وای از آن ناز و تنعم که در آن محفل بود
 در دلم بود که بیدوست نباشم هرگز
 چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
 دوش بر یاد حریفان بخرابات شدم
 خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
 بس بگشتم که بیرسم سبب درد فراق
 مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود
 راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی
 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
 دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
 که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود
 هم چنین از اشعار دیگری، که در صفحات بعد، بمناسبت مقام
 نقل خواهیم کرد، معلوم میشود که خواجه در دربار ابواسحق، مانند
 يك شاعر مدیحه سرا نمیزیسته، بلکه ندیم و جلیس پادشاه بوده و
 بهمین سبب هم اشعار تملق آمیز در مدح ابواسحق نسروده است.
 ابواسحق در ۲۱ جمادی الاولی سال ۷۵۸ بقتل رسیده، چنانکه
 خواجه در تاریخ این حادثه گفته است:
 بروز کاف و الف از جمادی الاولی
 بسال ذال ودگر نون و حاعلی الاطلاق
 خدایگان سلاطین مشرق و مغرب
 خدیو کشور لطف و کرم باستحقاق
 سپهر علم و حیا آفتاب جاه و جلال
 جمال دنیوی و دین شاه شیخ ابواسحق
 میان عرصه میدان خود بتیغ عدو
 نهاد بر دل احباب خویش داغ فراق
 با این تفصیل اگر قول فرصت را در مورد تولد خواجه، قبول

کنیم باید بگوئیم که هنگام مرگ ابواسحق، حافظ کودکی ۱۲ ساله بوده و این موضوع با وجود مطالبی که ذکر کردیم محال بنظر میرسد.

ثانیاً- خواجه قوام‌الدین حسن که از بزرگان فارس بوده و در دربار ابواسحق باحترام میزیسته، چون مردی کریم و بزرگوار و حامی و طرفدار خواجه بوده، حافظ مکرر ویرا ستوده و این خواجه قوام ظاهراً همان کسی است که دنباله خاندان او، بملاصدرای شیرازی ختم میشود.

قوام‌الدین بتصریح صاحب تاریخ آل مظفر روز جمعه ششم ربیع‌الاول سال ۷۵۴ در گذشته، چنانکه خواجه نیز در تاریخ وفاتش گفته است:

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن
صاحب صاحبقران حاجی قوام‌الدین حسن
سادس ماه ربیع‌الاول اندر نیمروز
روز آدینه بحکم کردگار ذوالمنن
مرغ روحش کان همای آشیان قدس بود
شد سوی دار بقا آزاد از این دار محن
اکنون اگر بخواهیم، قول فرصت را قبول کنیم، خواجه در اینزمان هشت ساله بوده، در صورتیکه پیش از این تاریخ، یعنی هنگام حیات حاجی قوام هم، حافظ اشعاری در مدح او سروده و نمیتوان تصور کرد، که سخنانی باین پایه بلندی و استحکام، از کودکی سه‌چهار ساله، یا بقول برخی از متأخرین، از جوانی بیست و سه‌چهار ساله باشد، از جمله غزل ذیل:

ساقی بنور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
 ثبت است بر جریده عالم دوام ما
 ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
 نان حلال شیخ ز آب حرام ما
 چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
 کاید بجلوه سرو صنوبر خرام ما
 بگرفت همچو لاله دلم دره‌وای سرو
 ای مرغ بخت کی شوی آخر تو رام ما
 ای باد اگر بگلشن احباب بگذری
 زنه‌ار عرضه ده برجانان پیام ما
 گونام ما ز یاد بعمدا چه میبری
 خود آید آنکه یاد نیاری ز نام ما
 دریای اخضر فلک و کشتی هلال
 هستند غرق نعمت حاجی قوام ما
 مستی بچشم شاهد دل‌بند ما خوش است
 ز آنرو سپرده‌اند بمستی زمام ما
 حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان
 باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
 ثالثاً - خواجه پیش از ورود بدربار و آمیزش با بزرگان و
 سلاطین، مدت مدیدی از عمر خود را، در گوشه مدرسه بتحصیل علم
 و ادب گذرانیده و چنانکه مکرر در اشعار خود اشاره کرده، ایندوره
 کمتر از چهل سال نبوده است:

علم و فضلی که بچل سال بدست آوردم
 ترسم آن نرگس مستانه بیغما ببرد

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت
 تدبیر ما بدست شراب دو ساله بود

همچنین بشرحیکه ضمن تحولات حیاتی خواجه، مفصلاً بیان خواهیم کرد، مشارالیه پس از ختم دوره تحصیل، بحلقه اهل ذوق و حال درآمده و ملازمت پیر دیر مغان را اختیار کرده است و بنابراین اگر تولد ویرا در ربع اول قرن هفتم بدانیم، چندان بخطا نرفته‌ایم و تعیین این تاریخ تقریبی، با آنچه که گفتیم کاملاً تطبیق میکند و بتمام جهات مذکوره در فوق صحیح‌تر بنظر میرسد.

رباعاً برخلاف آنچه که تذکره نویسان، تصور کرده‌اند، خواجه در جوانی بدرود حیات نگفته، بلکه دوران پیری را طی نموده و مکرر از مشکلات و مصائب آن، شکایت کرده است و این نکته خود دلیل دیگری بر اثبات عقیده ما در خصوص تولد اوست، اینک از میان اشعار بسیاری که شاهد این مدعا میباشند چند بیت بطور نمونه در اینجا نقل میکنیم:

دلا چو پیر شدی حسن و نازکی مفروش
که این معامله با عالم شباب رود
سواد نامه موی سیاه چون شد طی
بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود

حافظ خلوت نشین دوش بمیخانه شد
از سر پیمان گنشت بر سر پیمان شد
شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب
باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو
رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی

گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بناوخت
اجر صبری است که در کلبه احزان کردم
بیش از این بسط مقال را در اینخصوص جایز ندانسته و بطور
خلاصه از مقدمات مذکوره، چنین نتیجه میگیریم، که خواجه باغلب
احتمال، در ربع اول قرن هشتم هجری، تولد یافته و سنین عمرش
بهفتاد تا هشتاد سال رسیده است.

زن و فرزند

از میان کسانیکه شرح احوال خواجه را نگاشته‌اند، تنها
پرفسور برون بنقل از تذکره خزانه عامره تالیف میرغلامعلی‌خان
آزاد (مؤلف بسال ۹۷۶) راجع به خانواده حافظ چنین مینویسد:
«حافظ پسری داشته بنام شاه نعمان، که بهند رفت و در برهان
پور مرده و در آسیرگان مدفون شده است.»

گذشته از آن مؤلفین دیگر، بهیچوجه متعرض این موضوع
نشده‌اند، لیکن از اشعار خواجه چنین برمیآید، که وی دارای زن
و فرزندان متعدد بوده و ظاهراً این غزل را برای همسر خود
سروده است:

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
هوای خلوت خاطر از آن سرو چگل جویم
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم
شراب خوشگوارم هست و یاری همچوجان در بر
ندارد هیچکس باری چنین یاری که من دارم
الا ای پیر فرزانه مکن عییم ز میخانه
که من در توبه و پیمان دل پیمان شکن دارم

بکام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل
 چه فکر از خبث بدگویان و قصد انجمن دارم
 مرا در خانه سروی هست کز بالا و رخسارش
 فراغ از سرو بستانی و گلهای چمن دارم
 گرم صد لشگر خوبان بقصد دل کمین سازند
 بحمدالله و المنه بتی لشگر شکن دارم
 سزد گر خاتم لعلش زند لاف سلیمانی
 چو اسم اعظم باشد چه باک از اهرمن دارم
 خدا را ای رقیب امشب زمانی چشم برهم نه
 که من با لعل خواموشش نهانی صد سخن دارم
 چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله
 نهمیل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم
 برندی شهره شد حافظ پس از چندین ورع لیکن
 چه غم دارم چو در عالم امین الدین حسن دارم

دوست ادیب دانشمند، آقای پیرمان بختیاری، در مقدمه
 فاضلانهای که بر دیوان خواجه نوشته‌اند، چنین متذکر شده‌اند، که
 اگر افسانه شاخ نبات، حقیقت داشته باشد، باید گفت، خواجه او را
 بعقد خویش درآورده، معنای فراغت را دریافته، لذت زندگی را
 چشیده و با کمال خرسندی میگوید:

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش
 فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
 کز سر زلف و رخس نعل در آتش دارم
 بهر حال از اشعار دیگر خواجه چنین برمی‌آید، که همسر
 عزیزش پیش از وی در گذشته و حافظ این غزل را در مرثیه او
 سروده است:

آن یار کز او خانه ما جای پری بود
 سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
 منظور خردمند من آن ماه که او را
 با حسن و ادب شیوهٔ صاحبنظری بود
 از چنگ منش اختر بد مهر جدا کرد
 آری چکنم دولت دور قمری بود
 عذری بنه ایدل که تو درویشی و او را
 در مملکت حسن سر تاجوری بود
 دل گفت فروکش کنم این شهر بیویش
 بیچاره ندانست که یارش سفری بود
 تنها نه ز راز دل ما پرده بر افتاد
 تا بود فلک شیوه او پرده دری بود
 اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد
 باقی همه بیحاصلی و بی بصری بود
 خوش بود لب آب و گل و سبزه ولیکن
 افسوس که آن گنج روان رهگذری بود
 خود را بکشد بلبل از این رشک که گل را
 با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود
 هر گنج سعادت که خدا داد بحافظ
 از یمن دعای شب و ورد سحری بود
 درخصوص اولاد خواجه، دو قطعه ماده تاریخ در دیوان وی
 دیده میشود که ضمن آنها صراحتاً بمرگ فرزند خود اشاره نموده،
 حال آیا این دو قطعه را برای يك یا دو نفر گفته است، بطور قطع
 نمیتوان اظهار نظر کرد:
 دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
 چه دید اندر خم این طاق رنگین؟

بجای لوح سیمین برکنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگین

آن میوه بهشتی کامد بدست ایجان
از کف چرا بهشتی در دل چرا نکشتی
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند
سر جمله اش فروخوان از میوه بهشتی
در اینجا تاریخ مرگ فرزند را ۷۷۸ ذکر میکند و اخیراً در
مجله دختران ایران چاپ شیراز در سال ۱۳۱۱ چنین نوشته شده بود:
«دو سال قبل آقای شعاع شیرازی در قبرستان دارالسلام سنگی
یافته‌اند که روی آن عبارت و قطعۀ ذیل منقور بوده.
وفات خواجه قطب‌الدین علی بن خواجه شمس‌الدین محمد
حافظ شیرازی ۷۸۴».

نگارنده نیز در سال ۱۳۱۴ سنگ مزبور را که بشکل مکعب
مستطیل تراشیده شده و در کنار جاده‌ای در قبرستان دار سلم افتاده
بود مشاهده کردم و چون با وجود کوشش بسیار نتوانستم تمام
کلماتی را که بر بالای آن نوشته شده بود بدقت بخوانم، از اینرو
بنقل قول آقای شعاع اکتفا می‌ورزم ولی دو بیت ذیل بخوبی در
اطراف سنگ خوانده میشود:

ای سرو ناز گلشن فردوس جای تست

ای روح قدس روضه رضوان سرای تست

دنیا و مال و جاه و جوانی گذاشتی

عقبی و روح و روضه رضوان برای تست

تا اینجا میتوان نتیجه گرفت که دو تن از فرزندان خواجه،
یکی بسال ۷۸۴ و دیگری بسال ۷۷۸ در گذشته‌اند، اما راجع بفرزند
دیگرش شاه نعمان معلوم نیست قول صاحب خزانه عامره تاچه اندازه
ارزش تاریخی دارد.

گذشته از شواهد مذکوره در فوق خواجه غزل ذیل را نیز در
مرثیه یکی از فرزندان خود سروده است:

بلبلی خون جگر خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت بصدش حال پریشان دل کرد
طوطئی را بخیمال شکری دل خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد
قرۃ العین من آن میوه دل یادش باد
که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
ساربان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم همره این محمل کرد
روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد
آه و فریاد که از چشم حسود مه و چرخ
در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد
نزدی شاهرخ و فوت شد امکان حافظ
چکنم بازی ایام مرا غافل کرد
دانشمند گرامی آقای پژمان بختیاری، در صفحه هفتاد و پنجم
مقدمه دیوان خواجه با استناد باین بیت:
از آنزمان که ز چشم برفت رود عزیز
کنار و دامن من همچو رود جیحونست

چنین نوشته اند:

« گویند فرزندی بنام شاه نعمان داشت که در هندوستان وفات
یافته در برهان پور مدفون شد از اشعار خواجه نیز چنین برمی آید که
پسری بزرگ داشته و در مسافرت بوده است گویا این غزل را بدو
نوشته است:

ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست
ببین که در طلبت حال مردمان چونست»

چون این بیت در دیوان خطی متعلق بنگارنده بدینصورت ضبط شده:

از آنزمان که ز چنگم برفت یار عزیز
کنار دامن من همچو رود جیحونست
تصور نمیکنم در فراق فرزند خواجه سروده شده باشد.

تحصیلات حافظ

برخلاف آنچه که در افواه عوام مشهور است، خواجه مدت مدیدی از عمر خود را در حجره مدرسه بسر برده و چنانکه سابقاً اشاره شد، شاید این مدت بچهل سال بالغ میشده، زیرا مکرر در اشعار خود باین موضوع اشاره کرده است:

علم و فضلی که بچل سال بدست آوردم
ترسم آن نرگس مستانه بیکجا ببرد

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت
تدبیر ما بدست شراب دو ساله بود

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

طاق و رواق مدرسه و قیل و قال فضل
در راه جام و ساقی مه رو نهاده‌ایم

ز کنج مدرسه حافظ مجوی گوهر عشق
قدم برون نه اگر میل جستجو داری

مباحثی که در آن حلقهٔ جنون میرفت

سوای مدرسه و قیل و قال مسئله بود

گذشته از این بطوریکه از اشعار خواجه استنباط میشود وی
در تمام فنون و علوم متداوله آنزمان دست داشته و مکرر بر فعت
مقام ادبی و عظمت منزلت علمی خویش اشاره کرده و از دنائت ابناء
روزگار و مجهول ماندن قدر خود، زبان بشکایت گشوده است:

از دستبرد جور زمان اهل فضل را

این غصه بس که دست سوی جان نمیرسد

از حشمت اهل جهل بکیوان رسیده‌اند

جز آه اهل فضل بکیوان نمیرسد

هنر نمیخرد ایام و غیر از اینم نیست

کجا روم بتجارت بدین کساد متاع

رتبت دانش حافظ بفلک بر شده است

کرد غمخواری بالای بلندت پستم

تا کی غم دنیای دنی ایدل دانا

حیف است ز خوبی که شود طالب زشتی

ایدل بهره‌زه دانش و دینت ز دست رفت

صد مایه داشتی و نکردی کفایتی

معرفت نیست در اینقوم خدا را مددی

تا برم گوهر خود را بخریدار دگر

اگر شاعر بخواند شعر چون آب
 که دل را ز آن فزاید روشنائی
 نبخشندش جوی از بخل و امساک
 و گر خود فی‌المثل باشد سنائی

بیشتر تذکره نویسان نیز بمقام ارجمند علمی و ادبی خواجه، اشاره کرده‌اند، دولت‌شاه سمرقندی مینویسد:

«شاعری دون مراتب اوست - در علم تفسیر کلام‌الله مجید و فرقان حمید بی‌نظیر است و در علوم ظاهر و باطن، مشارالیه دانشمندان بصیر».

هم‌چنین محمد گلندام که قولش درباره خواجه، بیش از دیگران قابل اعتماد است، مینویسد:

«...محافظة درس قرآن و ملازمت شغل سلطان و تحشیه کشف و مصباح و مطالعه مطالع و مفتاح و تحصیل قوانین ادب و تحسین دواوین عرب، از جمع ایباتش مانع آمدی...»

(استاد اجل افضل آقای عباس اقبال چنین اظهار فرموده‌اند که کشف کشف نام تفسیری است که یکی از معاصرین حافظ از اهالی فارس تألیف کرده بوده و اینکه بعضی کشف و کشف خوانده‌اند غلط است*.)

بهر حال برخی از تذکره نویسان نوشته‌اند، که خواجه تفسیری برقرآن نوشته بوده ولی تاکنون نگارنده از وجود چنین کتابی اطلاع پیدا نکرده‌ام تنها از قول محمد گلندام میتوان استنباط نمود، که حاشیه‌ای بر کشف و مصباح نوشته و بطوریکه جناب آقای فروغی طی مقاله‌ای در مجله آموزش و پرورش نگاشته‌اند مشارالیه دارای حلقه تعلیم و کرسی تدریس هم بوده است.

خود خواجه نیز باینموضوع اشاره کرده و گوید:

* نام مؤلف کشف کشف سراج‌الدین عمر بن عبدالرحمن فارسی قزوینی متوفی بسال ۷۴۵ است. او از شاگردان قوام‌الدین عبدالله استاد حافظ و مجدالدین فیروزآبادی صاحب قاموس بوده و اصل نام کتاب او الکشف عن مشکلات الکشف است.

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

چه جای مدرسه و بحث کشف کشف است

از طرف دیگر باستناد قطعه مفصل ۳۸ بیتی، که گوینده آن
عضد نام داشته و در آخر نسخه متعلق بنگارنده اشتباهاً جزو اشعار
حافظ ضبط شده و آقای پژمان هم آنرا با قصاید منسوب بخواجه در
صفحات ۴۱۷ و ۴۱۸ چاپ کرده‌اند ادبا و دانشمندان معاصر حافظ
برای حل مسائل و مشکلات علمی و ادبی از او استمداد مینموده‌اند
چنانکه گوید:

بسم اشرف فردوسی زمان برسان

که‌ای زروی تو روشن چراغ دیده حور

ز دانش تو و از شمع آسمان قدری

که شمع ماه فلک میبرد ز روی تو نور

اگرچه خصم تو در ماتم است ازین معنی

بلاد فضل و هنر را توئی بصورت سور

بگاہ نظم چو در بحر شعر غوطه‌خوری

سفینه پر شود از عقد لؤلؤ منثور

تو آفتابی و هر ذره فیض شامل تو

رسد بینده و راضی شود ز قرب قصور

گمان مبر که بداز نیک فهم نتوان کرد

اگر ز مکمن اصغا رسد بصدر ظهور

بحق سورۀ والشمس حافظا که توئی

باعتماد عضد شمس و دیگران دیجور

بحی زنده که فرقی نمیکند زنده

میان مردم این روزگار و اهل قبور

بچین که در خم ابرو در افکند ساقی

روا بود که کند اعتراض بر فغفور

بز ن بلارك الماس كى شود آهن
 شبیه خنجر چون آب كى شود ساطور
 سؤالكیست رهی را بچوب نتوان زد
 اگر سؤال ز استاد خود كند مزدور
 چون بیشتر ایات این قطعه مغلوط و نامفهوم است از درج
 بقیه آن صرف نظر كرده و بنقل دو بیت آخر اکتفا میکنیم:
 بغور درد دل من بجز تو كس نرسد
 طیب عشق توئی رحم كن بدین رنجور
 مقام نكته شناسی نه حد هر فهم است
 نمیرسید بحافظ نعیم حور و قصور...!
 ممكن است تصور شود كه گوینده این قطعه قاضی عضالدین
 ایجی دانشمند مشهور قرن هشتم هجری بوده است، بهر حال خواجه
 پس از ختم دوره تحصیل، در سلك اهل عرفان داخل شده و بعد از
 مدتی از آن جماعت نیز كناره گرفته و بقول خود ملازمت پیر دیر
 مغان را اختیار كرده است.

روابط حافظ با سلاطین و بزرگان

چون اوضاع سیاسی و اجتماعی قرن هشتم هجری و تأثیرات
 ناگوار آن اوضاع را در افكار و اشعار خواجه، ضمن زندگانی ادبی
 وی بیان خواهیم كرد در اینجا برای تحقیق در روابط او با امرا و
 سلاطین و شناختن ممدوحین حافظ اشاره مختصری بتغییرات تاریخی
 قرن هشتم هجری نموده و احوال خواجه را در جریان حوادث
 مزبوره مطالعه میکنیم:

در اوایل قرن هفتم هجری (۶۱۶) سیل بنیان كن لشگریان
 مغول از مرزهای ایران گذشته و در کوتاهترین مدتی بزرگترین
 ضربات و صدماتی را كه تاریخ جهان شبیه و نظیر آنرا كمر دیده
 بود بر كشور ما وارد آورد.

وحشیان خونخوار تاتار آثار تمدن پنجهزار ساله ایران را در ظرف شش سال چنان محو و نابود ساختند که تا هفت قرن بعدهم تجدید و احیای آن ممکن نشد، سی سال پس از هجوم چنگیز یکی از نوادگانش بنام هولاکو، مأمور انهدام مجدد ایران گشت و آخرین پناهگاههای علم و ادب اسلامی، یعنی دژهای اسمعیلیه و شهر بغداد را مسخر و ویران ساخت (۶۵۳-۶۵۶).

سلسلهٔ اعقاب هولاکو قریب هشتاد سال بنام ایلخانان، بر سرتاسر ایران فرمانروائی کردند و چون آخرین فرد این خاندان، یعنی ابوسعیدخان بهادر، جانشینی نداشت، پس از مرگش (۷۳۶) امرای ایرانی و مغول هر یک در گوشه‌ای از کشور ستمدیده ما، رایت استقلال برافراشتند و چندی بجان یکدیگر افتاده، دوره وحشت و آشوبی یدید آوردند، که رویهمرفته از دوره مغول معشوش‌تر و پریشان‌تر بود و سرانجام پس از کشمکش بسیار، سلسله‌های ذیل برنواحی مختلفه ایران تسلط یافته، حکومت‌هایی تشکیل دادند که بیشتر آنها بعد از مدتی کر و فر بدست خونخوار دیگری، یعنی تیمور لنگ منقرض گردیدند.

- ۱- امرای جلایر یا ایلکانی از ۷۴۵ تا ۸۱۲ در بغداد و عراق عرب
- ۲- امرای چوپانی از ۷۴۵ تا ۷۵۹ در آذربایجان و اران
- ۳- آل مظفر از ۷۳۷ تا ۷۹۵ در یزد و کرمان و فارس و اصفهان
- ۴- خاندان اینجو از ۷۴۲ تا ۷۵۸ در فارس و مضافات
- ۵- سربداران از ۷۳۸ تا ۷۸۸ در سبزوار و اطراف خراسان

غیر از پنج سلسله مذکوره در فوق چهار سلسله دیگر هم که در دوره تسلط ایلخانان بر ایران خود را تابع ایشان میخواندند، پس از انقراض آن سلسله دعوی استقلال کردند:

- ۱- اتابکان لر بزرگ از ۵۵۵ تا ۸۲۷ در کهگیلویه و بختیاری

- ۲- اتابکان لر کوچک از ۵۸۵ تا ۹۷۸ در لرستان کنونی
 ۳- آل کرت از ۶۴۳ تا ۷۸۳ در هرات و افغانستان
 ۴- ملوک شبانکاره از ۴۴۸ تا ۷۵۶ در مشرق فارس

نگاهی بفهرست بالا ثابت میکند، که در هیچ زمان، اوضاع ایران باین اندازه دچار تجزیه و ملوک الطوائفی نبوده و بنابراین قرن هشتم هجری را میتوان مغشوش‌ترین ادوار تاریخ ایران محسوب داشت.

شرح مفصل تاریخ هریک از این سلسله‌ها محتاج کتابی جداگانه است و ما در اینجا فقط بذکر حوادثی که با احوال خواجه ارتباط دارند اکتفا میکنیم:

خاندان اینجو

هنگامیکه شاهزاده خانم گردوجین، دختر ابش‌خاتون از طرف سلطان ابوسعید بهادر، بر فارس حکومت داشت، یکی از وکلای املاک خاصه ایلیخانی، بنام شرف‌الدین محمود شاه اینجو، بوزارت فارس و اداره امور مالی این سرزمین منصوب گشت (کلمه اینجو از اصطلاحات دیوانی مغول و بمعنی املاک دیوانی است) و او بدریج قلمرو عمل خویش را از اصفهان تا جزایر خلیج فارس توسعه داده، پس از مرگ گردوجین استقلال تام یافت و بعد از مدتی سلطان ابوسعید بعللی که مجال ذکر آن نیست ویرا مغضوب و در قلعه طبرک اصفهان محبوس ساخت.

چنانکه گفتیم ابو سعید در ۷۳۶ وفات یافت و بلافاصله هرج و مرج شدیدی در سراسر کشور حکمفرما گشت، جمال‌الدین ابواسحق پسر شرف‌الدین محمود شاه مذکور هم فرصت را غنیمت شمرده، بعد از مدتی کشمکش با برادر و رقبای دیگر، بیاری مردم شیراز، بر فارس استیلا یافت و از سال ۷۴۳ خود را پادشاه خوانده مستقلا بداره امور پرداخت.

ابو اسحق پادشاهی هنرپرور و دانش دوست بوده و نخستین پادشاهی است که خواجه ویرا مدح گفته و در دربار او بعزت و احترام میزیسته است، از معاصرین دیگر این پادشاه عبید زاکانی و شمس فخری اصفهانی است که کتاب معیار جمالی و مفتاح ابو اسحق را بنام وی نوشته و قاضی عضدالدین ایچی که کتاب معروف موافق را با اسم او شروع کرده و پس از اتمام بخواجه غیاث‌الدین تقدیم داشته است.*

خواجه پس از قتل ابواسحق که عنقریب تفصیل آنرا ذکر میکنیم، اوضاع علمی و ادبی زمان ویرا در قطعه ذیل خلاصه کرده و برگذشت آن ایام تأسف خورده است:

بعهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحق
 به پنج شخص عجب ملك فارس بود آباد
 نخست پادشهی همچو او ولایت بخش
 که جان خویش پرورد و دادعیش بداد
 دگر بقیه ابدال شیخ امین‌الدین
 که یمن همت او کارهای بسته گشاد
 دگر شهشه دانش عضد که در تصنیف
 بنای کار موافق بنام شاه نهاد
 دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین
 که قاضیئی به از او آسمان ندارد یاد
 دگر کریم چو حاجی قوام دریا دل
 که نام نیک ببرد از جهان بیخشش و داد
 نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند
 خدای عز وجل جمله را بیامرزاد

* قاضی عضدالدین ایچی پیش از سال ۷۳۶ نسخه اساسی موافق را با دو کتاب فواید غیاثیه و شرح مختصر ابن حاجب بنام خواجه غیاث‌الدین وزیر ساخته و بعداً آنرا بانتها رسانیده و بشیخ ابواسحق تقدیم کرده است.

اشخاصی را که خواجه در این قطعه نام برده، یکی شیخ - امین‌الدین مراد از خواص شاه شیخ ابواسحق بوده، که با عبیدزاکانی نیز روابطی داشته است، دیگر قاضی عضدالدین ایچی که در سال ۷۵۶ وفات یافته، سوم قاضی مجدالدین اسمعیل* بانی مدرسه مجدییه و قاضی بزرگ شیراز که تفصیل ملاقات او با سلطان محمد خدابنده در صفحه ۳۱۸ تاریخ مغول تألیف استاد اجل افضل آقای اقبال از سفرنامه ابن بطوطه ترجمه شده و وفاتش بسال ۷۵۶ اتفاق افتاده و خواجه قطعه ذیل را در مرثیه او سروده است.

مجددین سرور دیوان قضا اسمعیل

که زدی کلک‌زبان آورش از شرع نطق

ناف هفته بدو از ماه رجب آخر روز

که برون رفت از این‌خانه بی‌نظم و نسق

کنف رحمت حق منزل اودان وانگه

سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق

(آرامگاه پسر قاضی مجدالدین در بنای مشهور بمشرقین

نزدیک شیراز است).

چهارم حاجی قوام‌الدین حسن که ابن بطوطه ویرا بلقب

طمغاجی خوانده. در دیوان خواجه غزلی بنام او هست و قطعه‌ای

در تاریخ وفاتش که هر دو را پیشتر نقل کرده‌ایم.

* قاضی مجدالدین اسمعیل ثانی پسر قاضی رکن‌الدین ابومحمد یحیی و نواده قاضی مجدالدین اسمعیل اول است که از خاندان مشهور قضاة فالی بوده‌اند پدرش از ممدوحین سعدی است چنانکه شیخ فرموده:

اگر بر هر سر کوئی نشیند چون تو بت روئی

بجز قاضی نهندارم که نفسی پارسا ماند

جمال محفل و مجلس امام شرع رکن‌الدین

که دین از قوت رأیش بعهد مصطفی ماند

کشمکش مبارزالدین و ابواسحق

یکی از کسانی که پس از مرگ ابو سعید رایت استقلال برافراشته و بتأسیس سلسله‌ای موفق شده است، امیر مبارزالدین محمد بن امیر شرف‌الدین مظفر بن منصور بن غیاث‌الدین حاجی خراسانی است، که پدرانش نخست در خدمت اتابکان یزد و سپس در سلاطین ملازمان سلاطین ایلیخانی داخل شده، بانجام کارهای مختلفه مأمور میشدند.

مبارزالدین که مردی دلیر و با عزم بود، چون اوضاع کشور را مغشوش دید، ابتدا بر یزد و سپس بر کرمان دست یافته، دعوی استقلال کرد.

شاه شیخ ابواسحق پس از فراغت از کار فارس بخیال تسخیر یزد و کرمان افتاد و یکبار تا نزدیک کرمان پیش راند، اما چون قدرت مقاومت در برابر سپاهیان مبارزالدین نداشت. از پانزده فرسنگی آشهر بازگشته، با مبارزالدین عهد مودت بست و کمی بعد پیمان دوستی را شکسته، دوباره بخیال فتح یزد و کرمان لشگر کشید، لیکن باز کاری از پیش نبرد و مبارزالدین قویتر گشت، تا در سال ۷۴۹ ابواسحق یکی از سرداران خود بنام شاه جاندار را بچنگ مبارزالدین فرستاد و او نسبت بولینعمت خویش خیانت ورزیده، بسپاه مبارزالدین پیوست و این امر از شوکت ابواسحق کاسته، بر قدرت خصم وی افزود و شاید خواجه قصیده ذیل را در این هنگام سروده باشد:

سپیده دم که صبا بوی بوستان گیرد
چمن ز لطف هوا نکته بر جنان گیرد
هوا ز نکهت گل در چمن تنق بندد
افق ز عکس فلق رنگ گلستان گیرد
نوای چنگ بدانسان زند صلا صبح
که پیر صومعه راه در مغان گیرد

شه سپهر چو زرین سپر کشد بر روی
 بتیغ صبح و عمود افق جهان گیرد
 برغم زاغ سیه شاهباز زرین بال
 درین مقرنس زنگاری آشیان گیرد
 بیزمگاه چمن رو که خوش تماشائست
 که لاله کاسه زرین ارغوان گیرد
 صبا نگر که دمام چو رند شاهد باز
 گهی لب گل و گه زلف ضیمران گیرد
 چو شهسوار فلک بنگرد بجام صبح
 که خود بشعشعه مهر خاوران گیرد
 در اتحاد هیولی و اختلاف صور
 خرد زهر گل نو نقش صد نشان گیرد
 من اندر آن که دم کیست این مبارک دم
 که وقت صبح در این تیره خاکدان گیرد
 چه حالت است که گل در چمن نماید رخ
 چه آتش است که در مرغ صبح خوان گیرد
 چه پرتواست که نور چراغ صبح دهد
 چه شعله است که در نور آسمان گیرد
 چرا بصدغم و حسرت سپهر دایره شکل
 مرا چو نقطه پرگار در میان گیرد
 ضمیر دل نگشایم بر کسی آن به
 که روزگار غیور است و ناگهان گیرد
 چو شمع هر که بافشای راز شد مشغول
 سرش زمانه چو مقراض در میان گیرد
 محیط شمس کشد سوی خویش درخوشاب
 که تا بغمزه شمشیر در فشان گیرد

کجاست دلبر مه روی من که از سر مهر
 چو چشم مست خودش ساغر گران گیرد
 پیامی آورد از یار و از پیش جامی
 بشادی رخ آن ماه مهربان گیرد
 نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب
 گهی عراق زند گاه اصفهان گیرد
 فرشتهٔ بحقیقت سروش عالم غیب
 که روضه کرمش نکته برجنان گیرد
 سکندری که مقیم حریم او چون خضر
 ز فیض خاک درش عمر جاودان گیرد
 جمال چهرهٔ اسلام شیخ ابو اسحاق
 که ملک در قدمش زیب بوستان گیرد
 گهی که بر فلک دلبری عروج کند
 نخست پایه او فرق فرقدان گیرد
 چراغ دیده محمود شه که دشمن را
 ز برق تیغ وی آتش بدودمان گیرد
 باوج ماه رسد موج خون چو تیغ کشد
 به تیر چرخ برد حمله چون کمان گیرد
 عروس خاوری از شرم رای انور او
 بجای خود بود ار راه قیروان گیرد
 ایا عظیم وقاری که هر که بندهٔ تست
 ز وضع قدر کمر بند تو امان گیرد
 رسد ز چرخ عطارد هزار تهنیتت
 چو فکرتت سخن امر کن فکان گیرد
 مدام در پی طعن است برحسود و عدوت
 سماک رامح از آن روز و شب عنان گیرد

فلك چو جلوه كنان بنگرد سمدت را
 كمينه پايگهش راه كهكشان گيرد
 ملالتی چو كشيدي سعادتى دهدت
 كه مشترى نسق كار خود از آن گيرد
 ز امتحان تو ايام را غرض اينست
 كه از صفای رياضت دلت نشان گيرد
 وگر نه پايه عزت از آن بلندتر است
 كه روزگار بدان حرف امتحان گيرد
 ز عمر برخوردار آنكس كه با همه هنرى
 بخويش بنگرد آنكه طريق آن گيرد
 مذاق جانش ز تلخى غم شود ايمن
 هرآنكه شكر شكر تو در زبان گيرد
 چو جای جنگ نبيند بصلح آرد دست
 چو وقت كار بود تيغ جانستان گيرد
 ز لطف غيب بسختى رخ اميد متاب
 كه مغز نغز مقام اندر استخوان گيرد
 شكر كمال حلاوت پس از لطافت يافت
 نخست در شكن تنگ از آن مكان گيرد
 در آن مقام كه سيل حوادث از چپ و راست
 چنان رسد كه امان از ميان كران گيرد
 چه غم بود بهمه حال كوه ثابت را
 كه حمله‌هاى چنان قلمز عمان گيرد
 اگر چه خصم تو گمراه ميرود حالى
 تو شاد باش كه گستاخيش عنان گيرد
 از آنچه در حق اين خاندان بحيلت كرد
 جزاش در زن و فرزند و خانمان گيرد

زمان عمر تو پاینده باد کاین دولت
عطیه ایست که در کار انس و جان گیرد
خیال شاهی اگر نیست در سر حافظ
چرا بتیغ زبان عرصه جهان گیرد

شیخ ابواسحق یکبار دیگر در ۷۵۱ بیزد رفت ولی بدون حصول مقصود بازگشت، در ۷۵۳ نیز یکی از امرا را بتسخیر آنولایت فرستاد، او هم منهزم گردید تا سرانجام مبارزالدین از تعرضات پی‌درپی ابواسحق خشمگین شده، بسال ۷۵۴ لشکر بشیراز کشید و آنشهر را در حصار گرفت، در این ایام ابواسحق چنان سرگرم عیش و نوش بود، که گویند هنگام ورود مبارزالدین بشیراز سر از خواب خمار برداشته و پرسید:

«این چه هنگامه ایست؟» گفتند: «فریاد نقاره مبارزالدین است» گفت: «هنوز این مردك ستیزه روی گران جان نرفته است؟» گویند پیش از آنهم چون فرمان داده بود، که هیچکس از حرکات سپاه مبارزالدین با وی سخنی نگوید تا بساط نشاطش منغص نشود، روزی شیخ امین‌الدین جهرمی او را بیام کاخ برد، تا منظره صحرا را تماشا کند، ابواسحق لشکریان بسیار بر گرد حصار شهر دیده، پرسید چه خبر است؟ وزیر گفت: «لشکر مبارزالدین محمد مظفر است» شاه تبسمی کرده و گفت: «عجب ابله مردکی است محمد مظفر، که در چنین نوبهاری خود را و مارا از عیش و خوشدلی دور میگرداند» و این بیت بخواند و فرود آمد:

بیا تا يك امشب تماشا کنیم

چو فردا رسد فکر فردا کنیم!

محاصره شیراز از صفر ۷۵۴ تا شوال همانسال بطول انجامید و مبارزالدین آنقدر پافشاری کرد تا عاقبت شیراز تسخیر شد شیخ ابواسحق باصفهان گریخت و مبارزالدین از پی او باصفهان تاخته، آنشهر را در حصار گرفت، لیکن چون زمستان فرا رسید، از

محاصره دست برداشت و ابو اسحق بلرستان رفته، بار دیگر باصفهان آمد و باز برای تهیه سپاه بلرستان شتافته، دوباره باصفهان مراجعت کرد و از طرف نیروی مبارزالدین محاصره شد (۷۵۷) این بار شاه سلطان داماد مبارزالدین شهر را بگشود و ابو اسحق را که در خانه شیخ الاسلام اصفهان پنهان شده بود، دستگیر نموده، بفرمان مبارزالدین بشیراز فرستاد:

قتل ابواسحق

صاحب تاریخ آل مظفر، واقعه قتل ابواسحق را چنین مینویسد: «مبارزالدین با تمام علما و قضاة و اکابر فارس حاضر بودند، فرمود که سید امیر حاج ضراب را تو کشتی؟ امیر شیخ گفت بفرمان ما کشتند حکم بر قصاص شد، پسر کوچک امیر سید حاج، امیر قطب الدین او را بقصاص رسانید، در حالت قتل این دو رباعی بگفت: افسوس که مرغ عمر را دانه نماند

و امید بهیچ خویش و بیگانه نماند
دردا و دریغا که در این مدت عمر
از هرچه شنیدیم جز افسانه نماند

با چرخ ستیزه کار مستیز و برو
با گردش دهر در میاویز و برو
يك كاسه زهر است که مرگش خوانند
خوش درکش و جرعه بر زمین ریز و برو

کشته شدن ابو اسحق همه مردم فارس، بویژه خواجه بزرگوار را بی اندازه متأثر و متألم ساخت و این تأثر و تألم در نتیجه سختگیری و خشونت مبارزالدین روز بروز بیشتر میشد، چنانکه آثار آن در اشعاریکه خواجه بعد از فوت ابو اسحق سروده، کاملاً مشهود است این قطعه را نیز در مرثیه او گفته:

بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل
هست تاریخ وفات شه سنبل کاکل
خسرو روی زمین شاه زمان بو اسحق
که مه از طلعت او نازد و خندد بر گل
جمعه بیست و یک از ماه جمادی‌الاولی
در پسین بود که پیوسته شد از جزء بکل
(چون دو قطعه و غزل دیگر را در صفحات پیش، نقل کرده‌ایم
حاجت باعاده ذکر آنها نیست و تنها بمطلع هر یک اشاره میکنیم).
یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
دیده‌را روشنی از خاک درت حاصل بود

بروز کاف و الف از جمادی‌الاولی
بسال ذال و دگر نون و حا علی‌الاطلاق

بعهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحق
پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد
در نسخه خطی نگارنده نیز در آخر غزل ذیل شعری بنام
ابو اسحق دیده میشود که در سایر نسخه‌ها نیست:
پیش ازینت بیش از این غمخواری عشاق بود
مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود
یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
حسن مه رویان مجلس گرچه دل میبرد و دین
عشق ما با لطف طبع و خوبی اخلاق بود
پیش‌ازین کاین سقف سبز و طاق مینا بر کنند
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 دوستی و مهر بربك عهد و يك میثاق بود
 سایه معشوق اگر افتاد برعاشق چه شد
 ما باو محتاج بودیم او بما مشتاق بود
 رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
 در شب قدر ار صبحی کرده‌ام عییم مکن
 سرخوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود
 پیش از این کاین نه رواق چرخ اخضر برکشند
 دور شاه کامکار و عهد بواسحاق بود

آل مظفر مبارزالدین

چنانکه اشاره کردیم، بیشتر تأثر خواجه از آنجهت بود، که پس از آسایش و آزادی دوره ابواسحق، یکباره اوضاع دگرگون شد و فارس دچار سختگیریها و تعصبات شدید مذهبی مبارزالدین گردید، اینشخص بتصدیق عموم مورخین بی‌اندازه متعصب و بد زبان و سخت کش بوده و پس از آنکه در سال ۷۵۲ از گناهان گذشته استغفار کرد، جداً بامر بمعروف و نهی از منکر پرداخته و بقدری در اجرای حدود شرعی مراقبت بخرج داد که از طرف ظرفا و بذله‌گویان شیراز، بلقب محتسب ملقب شد، چنانکه خواجه مکرر در اشعار خود ویرا باین نام خوانده و رفتارش را مورد سرزنش قرار داده است:

دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند
 پنهان خورید باده که تعزیر میکنند
 ناموس عشق و رونق عشاق میبرند
 عیب جوان و سرزنش پیز میکنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب
تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند
گویند رمز عشق مگوئید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر میکنند
صد ملك دل به نیم نظر میتوان خرید
خوبان در این معامله تقصیر میکنند
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال که اکسیر میکنند
قومی بجد و جهد نهادند وصل دوست
قومی دگر حواله بتقدیر میکنند
فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه ایست که تغییر میکنند
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر میکنند
در غزل دیگر آشکارا برواج بازار تعصب و ریا و کساد کالای
ذوق و صفا اشاره کرده فرماید:

اگرچه باده فرح بخش و باد گلپیز است
بیانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحی و حریفی گرت بچنگ افتد
بعقل کوش که ایام فتنه انگیز است
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است
بآب دیده بشوئیم خرقه ها از می
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر
که صاف این سرخم جمله دردی آمیز است

قدح بشرط ادب گیر زانکه ترکیش
ز کاسه سر جمشید و سام و پرویز است
عراق و فارس گرفتی بشعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
هم‌چنین در دیوان خواجه ایبات زیادی در نکوهش محتسب
یافت میشود مانند:

خدارا محتسب مارا بفریاد دف و نی بخش
که‌ساز شرع از این افسانه بی‌قانون نخواهد شد

عاشق از مفتی نترسد می بیار
بلکه از یرغوی سلطان نیز هم
محتسب داند که حافظ می خورد
آصف ملك سلیمان نیز هم

ایدل طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس اینگمان ندارد

محتسب خم شکست و من سر او
سن بالسن و الجروح قصاص

گر محتسبت بر کدوی باده زند سنگ
بشکن تو کدوی سر او نیز بخشتی
مخصوصاً چون امیر مبارزالدین هنگام ورود بهر شهری امر
ببستن میخانه‌ها و شکستن پیمانه‌ها میداد، حافظ نیز راجع باجرای
این فرمان در شیراز، غزل ذیل را سروده:
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند
گره از کار فرو بسته ما بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
 دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
 در میخانه بستند خدایا مپسند
 که در خانه تزویر و ریا بگشایند
 بصفای دل رندان صبحی زدگان
 بس در بسته بمفتاح دعا بگشایند
 گیسوی چنگ بپرید بمرگ می ناب
 تاهمه مغپچگان زلف دوتا بگشایند
 نامه تعزیه دختر رز بر خوانید
 تاحریفان همه خون از مردها بگشایند
 حافظ این خرقه پشمینه به بینی فردا
 که چه زنار ز زیرش بدغا بگشایند
 کار سختگیری مبارزالدین بجائی رسید، که پسرش شاه شجاع،
 که جوانی شاعر و فاضل بود بهجو پدر پرداخته و گفت:
 در مجلس دهر ساز مستی پست است
 نه چنگ بقانون ونه دف بردست است
 رندان همه ترك می پرستی کردند
 جز محتسب شهر که بی می مست است
 مبارزالدین پس از تسخیر عراق و آذربایجان، باصفهان
 بازگشت و چون پیوسته فرزندان خود را، بکوری و قتل تهدید
 نموده و در ملاء عام ایشان را دشنام میداد، سرانجام دو پسرش شاه
 شجاع و شاه محمود، با شاه سلطان داماد وی همدست شده، هنگام
 ورود باصفهان، روز ۱۵ رمضان سال ۷۵۹ بامدادان درحالی که
 بتلاوت قرآن مشغول بود، ویرا بازداشت و در قلعه طبرک زندانی
 کردند و چهار روز بعد بفرمان شاه شجاع چشمانش را میل کشیده
 و از قلعه طبرک او را بقلعه سفید (میان بهبهان و شیراز) فرستاده
 پس از مدتی، بقلعه بم کرمان روانه داشتند ولی پیش از رسیدن

بزرگان جدید، در ربیع‌الاول سال ۷۶۵ وفات یافت و در میند یزد مدفون گردید.

واقعه کورکردن مبارزالدین را خواجه در قطعه ذیل بیان کرده:

دل منه بر دینی و اسباب او
ز آنکه از وی کس وفاداری ندید

کس غسل بی‌نیش از این دکان نخورد

کس رطب بی‌خار از این بستان نچید

هر بایامی چراغی بر فروخت

چون تمام افروخت بادش در دمید

بی تکلف هر که دل بر وی نهاد

چون بدیدم خصم خود می‌پرورید

شاه غازی خسرو گیتی ستان

آنکه از شمشیر او خون می‌چکید

سروران را بی‌سبب میکرد حس

سرکشان را بی‌سخن سر میبیرید

گه بیک حمله سپاهی میشکست

گه بهوئی قلب کوهی میدرید

از نهییش پنجه میافکند شیر

در بیابان نام او چون می‌شنید

عاقبت شیراز و تبریز و عراق

چون مسخر کرد وقتش در رسید

آنکه روشن بد جهان بینش بدو

میل در چشم جهان بینش کشید

سلمان ساوجی نیز در این‌واقعه گفته:

آنکه از کبر یک‌وجب میدید

از سر خویش تا بافسر هور

آنکه می گفت شیر شرزه منم
 روز هیجا و دیگران همه گور
 قوۃ الظهر پشت او بشکست
 قرۃ العین کرد چشمش کور
 تا بدانی که با سعادت و بخت
 بر نیاید کسی بمردی و زور
 یکی دیگر از شعرای معاصرش سروده:
 یکچند شکوه همتش پیل کشید
 یکچند سپه ز هند تا نیل کشید
 پیمانۀ دولتش چو شد مالا مال
 هم روشنی چشم خودش میل کشید
 شدت اثر جار خاطر خواجه از رفتار ناهنجار مبارزالدین از
 اشعاریکه بشادی پایان کار او ساخته بخوبی آشکار میشود:
 دیدار شد میسر و بوس و کنار هم
 از بخت خود بشکرم و از روزگار هم
 زاهد برو که طالع اگر طالع من است
 جامم بدست باشد و زلف نگار هم
 ما عیب کس برندی و مستی نمیکنیم
 لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم
 ایدل بشارتی دهمت محتسب نماند
 و از می جهان پراست و بت و میگسار هم
 آنشد که چشم بدنگران بود از کمین
 خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم
 خاطر بدست تفرقه دادن نه زیر کیست
 مجموعه ای بخواه و صراحی بیار هم... الخ
 شاید غزل ذیل را نیز بشکرانه همین واقعه گفته باشد:

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
 شد بر محتسب و کار بدستوری کرد
 آمد از پرده بمجلس عرفش پاک کنید
 تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد
 جای آنستکه در عقد وصالش گیرند
 دختر مست چنین کاینهمه مستوری کرد
 مژدگانی بده ایدل که دگر مطرب عشق
 راه مستانه زد و چاره مخموری کرد
 نه بهفت آب که رنگش بصد آتش نرود
 آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد
 تهنیت را بمبارك قدم دختر رز
 مرغ شبخوان طرب برگ گل سوری کرد
 حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود
 عرض و مال ودل ودین درسر مغروری کرد

شاه شجاع /

بعد از خلع مبارزالدین جلالالدین شاه شجاع بجای پدرنشست
 و حکومت اصفهان را ببرادر خود شاه محمود و کرمانرا ببرادر
 دیگرش عمادالدین احمد وا گذاشت، شرح جزئیات وقایع سلطنت
 شاه شجاع از موضوع بحث ما خارج است و فقط بذکر حوادثی که
 با زندگانی خواجه ارتباط دارد، اکتفا میکنیم.
 چون شاه شجاع بشیراز آمد، مردم که او را برخلاف پدر،
 جوانی دانشمند و آزاده میپنداشتند، مقدمش را گرامی داشتند، چنانکه
 خواجه در تهنیت ورودش دو غزل ذیل را سروده و ضمن آنها بتغییر
 اوضاع اشاره کرده است:

سحر ز هاتف غییم رسید مژده بگوش
 که دور شاه شجاعست می دلیر بنوش

شد آنکه اهل نظر برکناره میرفتند
 هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
 بصوت چنگ بگویم بسی حکایتها
 که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش
 شراب خانگی از ترس محتسب خورده
 بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش
 زکوی میکده دوش بدوش میبردند
 امام خواجه که سجاده میکشید بدوش
 دلالت خیرت کنم براه نجات
 مکن بفسق مباحات و زهد هم مفروش
 محل نور تجلیست رأی انور شاه
 چو قرب او طلبی در صفات نیت کوش
 بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر
 که هست گوش دلش محرم پیام سروش
 رموز مملکت و ملک خسروان دانند
 گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش

در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش
 حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش
 صوفی ز کنج صومعه در پای خم نشست
 تا دید محتسب که سبو میکشد بدوش
 احوال شیخ و واعظ و شرب الیهودشان
 کردم سؤال صبحدم از پیر میفروش
 گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی
 در کش زبان و پرده نگهدار و می بنوش
 ساقی بهار میرسد و وجه می نماند
 فکری بکن که خون دل آمد زغم بجوش

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار
 عذرم ببین و جرم پذیر و کرم نیوش
 تا چند همچو شمع زبان آوری کنی
 پروانه مراد رسید ای محب خموش
 ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو
 نا دیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش
 چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول
 بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش
 حافظ چه آتشی است که از سوز آه تو
 افتاده در ملایک هفت آسمان خروش

چندی پس از جلوس شاه شجاع، برادر زاده اش شاه یحیی (فرزند شاه مظفر) که از آغاز سلطنت شاه شجاع، در قلعه قهندز شیراز محبوس بود، نگاهبانان قلعه را فریفته و بیاری ایشان در همان دژ متحصن گردید، شاه شجاع چون از گشودن قلعه مأیوس شد با برادر زاده آشتی کرده، حکومت یزد را بوی وا گذاشت و او تا هنگام مرگ شاه شجاع، گاهی آشکارا و زمانی پنهانی با وی مخالفت مینمود. از طرف دیگر شاه محمود نیز با برادر بنای دشمنی نهاد و در ضمن محارباتی که میان ایشان بوقوع پیوست، شاه سلطان کورکننده مبارزالدین، به دست شاه محمود گرفتار و کور شد، چنانکه صدرالدین عراقی در این واقعه خطاب بمبارزالدین گفته:

گر دست فلک چشم تو را میل کشید
 در ذات شریف تو جهان نقص ندید
 آنکس که بدان چشم تو آسیب رساند
 او نیز بعینه مکافاتش دید

پس از چندی دو برادر آشتی کردند، لیکن مدت این صلح و صفا کوتاه بود و شاه محمود بار دیگر بیاری سلطان اویس جلایر و شاه یحیی و برخی از امرا پرچم طغیان برافراشته، در سال ۷۶۵

عازم شیراز شد و بعد از درهم شکستن لشگریان شاه شجاع، شیراز را محاصره کرد. شاه شجاع که نیروی برابری با برادر نداشت، معین‌الدین یزدی نویسنده تاریخ آل مظفر را برای بستن پیمان آشتی، پیش شاه محمود فرستاد و قرار شد که دو برادر در پای قلعه قهندز با یکدیگر دیدار کنند، شاه شجاع در اینوقت نامه ذیل را بخط خود بشاه محمود نوشت:

«برادر اعز اکرم فیروز جنگ محمود که انشاءالله قوه‌الظهر و عضدالیمین باشد ملتزمات که نموده بودید علم‌الله که مادام که در این مقام باشد باضعاف آن از قوه بفعل رسد تا بحقیقت داند که ما همانیم که بودیم و محبت باقی است نمیدانم که معاهد سلسله اخوت را چه افتاد که چنین از هم گسسته شد و جاذبه خون و رگ را چه بود که بدین نوع دست از کار بازداشت.

اگرچه دل بکسی داد جان ماست هنوز

بیجان او که دلم بر سر وفاست هنوز

آری خدای مصلحت کار بنده به‌داند - شك نیست که تالیف قلوب و ضمائر از جائی دیگر است تا ارادت وقت چگونه و کی باشد انشاءالله تعالی چنان کند که فردا در پای قلعه قهندز ملاقات شود و ملتزمات آنچه موجه تواند بود و صلاح کلی در ضمن آن مندرج تواند مضایقه نرود».

پس از این دیدار، نخست شاه شجاع بابر قو و سپس بکرمان رفت و شاه محمود وارد شیراز شد. شاه شجاع بار دیگر در ۷۶۷ شیراز را مسخر ساخت و شاه محمود باصفهان گریخت، سال بعد شاه شجاع عازم فتح اصفهان شد و چون بقصر زرد رسید، شاه محمود از در عذرخواهی درآمده اظهار اطاعت کرد و شاه شجاع بشیراز بازگشت.

ظاهراً در همین اوقات خواجه قصیده ذیل را در مدح شاه شجاع سروده و بوقایع مذکوره اشاره کرده است:

شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان
 از پرتو سعادت شاه جهانیان
 خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب بود
 صاحبقران و خسرو و شاه و خدایگان
 خورشید ملك پرور و سلطان دادگر
 دارای دادگستر و کسرای کی نشان
 سلطان نشان عرصه اقلیم سلطنت
 بالا نشین مسند ایوان لامکان
 اعظم جلال دینی و دین آنکه رفعتش
 دارد همیشه توسن ایام زیر ران
 دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملك
 خاقان کامکار و شهنشاه نوجوان

.
 هر دانشی که در دل دفتر نیامده است
 دارد چو آب خامه تو بر سر زبان
 دست تو را بابر که یارد شبیه کرد
 چون بدره بدره این دهد و قطره قطره آن
 علم از تو با کرامت و فضل از تو باشکوه
 شرع از تو در حمایت و دین از تو در امان

.
 در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس
 تا دشت چین برفت و بیابان سیستان
 تا قصر زرد تاختی و لرزه اوفتاد
 در قصرهای قیصر و درخانه‌های خان
 او کیست تا بملك کند با تو همسری
 از مصر تا بروم وز چین تا بقیروان

تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاگرد
تو شادمان بدولت و خلق از تو شادمان

.....
داده فلک عنان ارادت بدست تو
یعنی که مرکبم بمراد خودت بران
خصمت کجاست در کف پای خودت فکن
یار تو کیست بر سر و چشم منش نشان
هم کام من بخدمت تو گشت منتظم
هم نام من بمدحت تو ماند جاودان

کشمکش میان دو برادر قریب یازده سال بطول انجامید و در
اینمدت چندین بار با یکدیگر محاربه نموده، گاهی این و گاهی آن
غلبه مییافت و محتمل است خواجه غزل ذیل را نیز ضمن همین
منازعات سروده باشد:

بین هلال محرم بخواه ساغر راح
که ماه امن و امانست و سال صلح و صلاح
عزیز دار زمان وصال را کاندم
مقابل شب قدر است و روز استفتاح
نزاع بر سر دنیای دون کسی نکند
باشتی بپر ای نور دیده گوی فلاح
بیار باده که روزش بخیر خواهد بود
هر آنکه جام صبوحش نهد چراغ صباح
کدام طاعت شایسته آید از من مست
که بانك شام ندانم ز فالق الاصباح
دلا تو غافل از کار خویش و میترسم
که کس درت نگشاید چو گم کنی مفتاح
زمان شاه شجاع است و سود حکمت و شرع
براحت دل و جان کوته است دست مساح

بیوی زلف چو حافظ شبی بروز آور
 که بشکند گل بختت ز شعله مصباح
 جنگهای میان شاه شجاع و برادرش سرانجام در ۱۴ شوال
 ۷۷۶ با مرگ شاه محمود پایان یافت، شاه شجاع در این واقعه گفته:
 محمود برادرم شه شیر کمین
 میکرد خصومت از پی تاج و نگین
 کردیم دو بخش تا بیاساید ملک
 او زیر زمین گرفت و ما روی زمین
 غیر از آنچه که ذکر کردیم، خواجه غزل دیگری هم در مدح
 شاه شجاع دارد، که ممکن است بعد از مرگ شاه محمود گفته شده باشد:
 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
 شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع
 برکشد آینه از جیب افق چرخ زنان
 روی گیتی بنماید بهزاران انواع
 در زوایای طربخانه جمشید فلک
 ارغنون ساز کند زهره باهنگ سماع
 چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر
 جام در قهقهه گوید که کجا شد مناع
 وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر
 که بهر حالتی اینست بهین اوضاع
 طره شاهد دنیا همه بند است و فریب
 عارفان برسر این رشته نجویند نزع
 عمر خسرو طلب از نفع جهان میطلبی
 که وجودیست عطا بخش و کریمی نفاع
 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل
 جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع
 چنین برمیآید که در اواخر میان شاه شجاع و خواجه،

کدورتی پیدا شده و شاید علت عمده آن، تقلید شاه شجاع از رفتار پدر در جلب رضای خاطر ظاهرپرستان و بی‌عنایتی نسبت به‌خواجه و امثال او بوده است، زیرا چنانکه دیدیم خواجه هنگام ورود شاه شجاع بشیراز، فریاد شادی برکشیده و از تجدید دوران آزادی سخن میگفت و اکنون پس از چندی میگوید:

زمان شاه شجاعست و سود حکمت و شرع

مؤلف حبیب‌السیر قضیه را طور دیگر شرح داده و مینویسد: «روزی شاه شجاع نسبت بایات ایشان زبان اعتراض گشوده گفت که هیچیک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بريك منوال واقع نشده بلکه چند بیتی تعریف شراب و چند بیت دیگر توصیف محبوب و دوسه دیگر در تصوف و این تلون برخلاف طریقه بلغاست» خواجه در جواب گفت:

«با همه عیوب و نقائص باز در تمام آفاق اشتها یافته و نظم حریفان دیگر پای از دروازه شیراز بیرون نگذاشته».

بعقیده همین مؤلف چون شاه خود شاعر بود قلباً مکرر شده، در مقام ایذاء خواجه برآمد و بیت معروف را:

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

آه اگر از پس امروز بود فردائی

بهبانه قرار داده خواست خواجه را تکفیر کند و خواجه از این واقعه مسبوق و مضطرب شده، بمولینا زین‌الدین ابوبکر تایب‌ادی (مرشد و مراد امیر تیمور) که از راه شیراز بحج میرفت متوسل شد و او دستور داد که برای برائت خویش نقل کفر کند و خواجه این بیت را ساخته در آن غزل انداخت:

این حدیثم چه خوش آمد که سحر‌گه میگفت

بر در می‌کده ای با دف و نی ترسائی

وباین وسیله توانست از شر تکفیر و عواقب آن نجات یابد.

ظاهراً این قضیه بفرض صحت، پیش از سال ۷۶۴ واقع شده، زیرا خواجه ضمن قصیده‌ای که در مدح خواجه قوام‌الدین محمدبن علی صاحب عیار وزیر شاه شجاع ساخته، برهائی خویش از زحمت تکفیر، اشاره کرده و این وزیر در سال ۷۶۴ بفرمان شاه شجاع کشته شده است:

ز دلبری نتوان لاف زد باسانی
هزار نکته در اینکار هست تا دانی
بجز شکر دهنی مایه هاست خوبی‌را
ز خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی
هزار سلطنت دلبری بآن نرسد
که در دلی بهنر خویش را بگنجانی
چه گردها که برانگیختی زهستی‌من
مباد خسته سمندت که تند میرانی
بهمنشینی رندان سری فرود آور
که گنجهاست درین بی‌سری وسامانی
بیار باده رنگین که صد حکایت فاش
بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی
بخاک پای صبوچی کشان که تا من مست
بکوی میکده ایستاده‌ام بدربانی
بهیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم
که زیر خرقة نه‌زنار داشت پنهانی
بیاد طره دل‌بند خویش لطفی کن
که تا خدات نگه دارد از پریشانی
مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز
وگر نه حال بگویم باصف ثانی
وزیر شاه نشان خواجه زمین وزمان
که خرم است بدو حال انسی وجانی

قوام دینی و دولت محمدابن علی
که میدرخشدش از چهره فرسبحانی

.....
سحر گهم چه خوش آمد که بلبلی گلپانگ
بغنچه میزد و میگفت در سخندانی
که تنگدل چه نشینی ز پرده بیرون آی
که در خم است شرابی چو لعل رمانی
مکن که می نخوری بر جمال گل یک ماه
که باز ماه دگر میخوری پشیمانی
بشکر تهمت تکفیر کز میان برخاست
بکوش کز گل و مل داد خویش بستانی
جفا نه شیوه دین پروری بود حاشا
همه کرامت و لطف است شرع یزدانی
رموز سر انا الحق چه داند آن غافل
که من جذب نشد از جذبه های سبحانی
درون پرده گل غنچه بین که میسازد
ز بهر دیده خصم تو لعل پیکانی
طربسرای وزیر است ساقیا بگذر
که غیر جام می آنجا کند گرانجانی
تو بودی ای دم صبح امید کز سرمهر
بر آمدی و سر آمد شبان ظلمانی
شنیده ام که ز من یاد میکنی گه گاه
ولی بمجلس خاص خودم نمیخوانی
طلب نمیکنی از من سخن ستم اینست
و گرنه با توجه بحث است در سخندانی
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
لطایف حکمی نکته های قرآنی

هزار سال بقا بخشدت مدایح من
 چنین متاع نفیسی بچون تو ارزانی
 سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست
 که ذیل عفو بدین ماجرا بیوشانی
 همیشه تا بهاران صبا بصفحه باغ
 هزار نقش نگارد بخط ریحانی
 بیباغ ملک ز شاخ امل بعمر دراز
 شکفته باد گل دولتت باسانی

چیزیکه بیشتر آتش کدورت میان خواجه و شاه شجاع را دامن
 میزد، ارادت و اعتقاد پادشاه مزبور بعماد فقیه کرمانی بود و این
 ارادت بدو جهت پیوسته فزونی مییافت، یکی آنکه مادر شاه شجاع،
 خان قتلغ مخدومشاه، که دختر قطب‌الدین شاه جهان، پادشاه
 قراختائی کرمان بود، نسبت بعماد فقیه بی‌اندازه ارادت میورزید و
 دیگر آنکه مریدان عماد اغلب بر آل مظفر شوریده و مکرر اسباب
 زحمت شاه شجاع را فراهم میآوردند، چنانکه شاه شجاع چندبار
 برای اطفای ناپره فساد ایشان لشگر فرستاد و یکبار هم خود بدفع
 آنان رفت

و نیز نوشته‌اند که عماد فقیه بوسایل گوناگون، شاه را شیفته و
 فریفته خود میساخت، چنانکه گربه‌ای را چنان آموخته بود، که
 هنگام اقامه نماز بوی اقتدا میکرد. مشاهده اینگونه عوام‌فریبی‌ها
 برخواجه و امثال او گران میآمد، تا آنجا که شاه را بحیله‌های عماد
 و گربه رقصانی وی متوجه ساخته و گفته است:

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
 بنیاد مکر با فلک حقه‌باز کرد
 بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
 زیرا که مکر و شعبده با اهل راز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان
 دیگر بجلوه آمد و هنگام ناز کرد
 این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
 و آهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد
 هر رهروی که ره بحریم درش نبرد
 عشقش بروی دل در معنی فراز کرد
 فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
 ایدل بیا که ما بیناه خدا رویم
 زانچ آستین کوتاه و دست دراز کرد
 ای کبک خوشخرام که خوش میروی بناز
 غره مشو که گربه عابد نماز کرد
 حافظ مکن ملامت رندان که در ازل
 مارا خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد
 ممکن است تصور نمود که بفرض صحت انتساب بخواجه قطعه
 ذیل هم مربوط بهمین موضوع باشد:
 آن کیست کو بحضرت سلطان ادا کند
 کز جور دور گشت شتر گربه‌ها پدید
 رندی نشست بر سر سجاده قضا
 چیزی دگر بمرتبہ سروری رسید
 آن رند گفت چشم چراغ جهان منم
 وان حیز گفت نطفه دارایم و فرید
 ای آصف زمانه ز بهر خدا بگو
 با خسروی که دولت او باد بر مزید
 شاها روا مدار که مفعول من یراد
 گردد بروزگار تو فعال ما یرید
 درهمین اوقات شاعر با ذوق دیگر یعنی عبید زاکانی هم،

حکایت معروف موش و گربه را برشته نظم کشیده و ضمن آن بوطن اصلی گربه، یعنی شهر کرمان، اشاره کرده است. بهر حال در نتیجه یکی از علل مذکوره در فوق و یا بواسطه جمیع جهات مشروحه، کدورت میان خواجه و شاه شجاع بتدریج شدت یافت چنانکه نشانه‌های این تیرگی از خلال اشعار ذیل بخوبی فهمیده میشود:

قسم بحشمت و جاه و جلال شاه شجاع
که نیست باکسم از بهر مال و جاه نزع
بیار می که چو خورشید مشعل افروزد
رسد بکلبه درویش نیز فیض شعاع
صراحی و حریفی خوشم ز دنیا بس
که غیر از این همه اسباب تفرقه است و نزع
بعاشقان نظری کن بشکر این نعمت
که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع
بفیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی
نمی‌کنیم دلیری نمیدهیم صداع
شراب خانگیم بس می مغانه بیار
حریف باده رسید ایرفیک توبه وداع
خدایرا بمیم شستشوی خرقه کنید
که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع
بین که رقص کنان می‌رود بناله چنگ
کسیکه رخصه نفرمودی استماع سماع
هنر نمی‌خرد ایام و غیر از اینم نیست
کجا روم بتجارت بدین کساد متاع
جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند
ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع
در نسخه نگارنده اشعار زیر نیز در حاشیه غزل بالا نوشته شده:

بفر دولت گیتی فروز شاه شجاع
 که هست در نظر من جهان کمینه متاع
 ز مسجدم بخرابات میفرستد عشق
 بسر همی روم ایجان نمیکنیم نزاع
 ز زهد واعظ و طامات او ملول شدیم
 بساز رود و غزلخوان ومی بیار و سماع
 برو ادیب و نصیحت مگو که دیگر تو
 نبینیم پس از این هیچگه بکنج بقاع
 ظاهراً در نتیجه این احوال بوده است، که خواجه با آنهمه
 تعلق خاطر یکه بشیراز داشت، یکباره از آنشهر بیزار شده و گفته:
 آب و هوای فارس عجب سفله پرور است
 کوهمرهی که خیمه از این خاک برکنم
 درحالی که پیش از آن شیراز را بر جمیع بلاد عالم ترجیح
 نهاده و در وصفش میسرود:
 شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم
 عیش مکن که خال رخ هفت کشور است
 فرق است زاب خضر که ظلمات جای اوست
 تا آب ما که منبعش اله اکبر است
 شاید این اظهار تنفر و انزجار خواجه نسبت بشیراز، تنها
 در اثر بی‌مهری پادشاه و مشاهده اوضاع و احوال کسانی بوده، که
 حافظ از ابتدا تا انتهای دیوان خویشرا صرف انتقاد از رفتار ایشان
 کرده است. بالجمله حافظ در اشعار دیگری نیز شدت اشتیاق خود را
 بمهاجرت از شیراز بیان نموده چنانکه فرماید:
 باز آی ساقیا که هوا خواه خدمتم
 مشتاق بندگی و دعاگوی دولت
 ز آنجا که فیض جام سعادت فروغ تست
 بیرون شدن نمای ز ظلمات حیرتم

عیبم مکن برندی و بد نامی ای حکیم
 این بود سرنوشت ز دیوان قسمتم
 می‌ده که عاشقی نه بکسب‌است و اختیار
 این موهبت رسید ز میزان فطرتم
 من کز وطن سفر نگزیدم بعمر خویش
 در عشق دیدن تو هوا خواه غربتم
 هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت
 تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمت
 گر دم زنی ز طره جانان بسوزمت
 فکری کن ای صبا ز مکافات غیرتم
 در ابروی تو تیر نظر تا بگوش هوش
 آورده و کشیده و موقوف فرصتم
 دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
 ای پیک پی خجسته مدد ده بهمت
 دورم بصورت از در دولتسرای دوست
 لیکن بجان و دل ز مقیمان حضرت
 حافظ پیش چشم تو خواهد سپرد جان
 در این خیال ار بدهد عمر مهلتم
 و در این غزل:

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد

سرانجام خواجه مصمم شد که دل از شیراز برگیرد و به یزد
 رفته، در پناه شاه یحیی برادرزاده شاه شجاع مأمن گزیند. برای این
 منظور غزل ذیل را بخدمت او فرستاد (اگرچه برخی تصور کرده‌اند،
 که حافظ این غزل را هنگام توقف شاه نعمه‌اله ولی در یزد، برای او
 فرستاده ولی با توجه بمطالبی که بعد ذکر خواهیم کرد، این تصور
 اشتباه محض بوده و محققاً برای شاه یحیی گفته شده است).

ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما
 آبروی خوبی از چاه زنخندان شما
 عزم دیدار تو دارد جان و بر لب آمده
 باز گردد یا برآید چیست فرمان شما
 کس بدور عارضت طرفی نیست از عافیت
 به که نفروشند مستوری بمستان شما
 بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
 ز آنکه زد بر دیده آب از روی رخشان شما
 با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای
 بو که بوئی بشنویم از خاک بستان شما
 دل خرابی میکند دلدار را آگه کنید
 زینهار ای دوستان جان من و جان شما
 عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
 گرچه جام ما نشد پر می بدوران شما
 تادهد دست این غرض یارب که همدستان شوند
 خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
 دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
 کاندر این ره کشته بسیار است قربان شما
 ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگوی
 کای سر حق ناشناسان گوی میدان شما
 گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
 بنده شاه شمائیم و ثنا خوان شما
 ای شه‌ن‌شاه بلند اختر خدا را همتی
 تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما
 میکند حافظ دعائی بشنو آمینی بگوی
 روزی ما باد لعل شکر افشان شما
 پس از آن خواجه به یزد رفت و محتمل است که اشعار ذیل را

هنگام توقف در یزد در مدح نصره‌الدین شاه یحیی سروده باشد:
 در سرای مغان رفته بود و آب زده
 نشسته پیر و صلائی بشیخ و شاب زده
 سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر
 ولی ز ترك کله چتر برسحاب زده
 فروغ جام و قدح نور ماه پوشیده
 عذار مغیچگان راه آفتاب زده
 عروس بخت در آن حجله باهزاران ناز
 بنفشه بسته و بر برگ گل گلاب زده
 ز ناز و عربده شاهدان شیرین کار
 شکر شکسته سمن ریخته رباب زده
 گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
 ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده
 سلام کردم و بامن بروی خندان گفت
 که ای خمار کش مفلس شراب زده
 که این کند که تو کردی ز ضعف همت و رای
 ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
 وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
 که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
 فلک جنیبه کش شاه نصره‌الدین است
 بیا بین فلکش بوسه بر رکاب زده
 خرد ز ملهم غیب است بهر کسب شرف
 ز بام عرش صدش بوسه بر رکاب زده
 بیا بمیکده حافظ که بر تو عرض کنم
 هزار صف ز دعا‌های مستجاب زده
 هم‌چنین غزل ذیل:

ایکه بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
 لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی
 تاچه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت
 حالیا نیرنگ نقش خود در آب انداختی
 گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شادباش
 جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی
 خواب بیداران بیستی آنکه از نقش خیال
 تهمتی بر شبروان خیل خواب انداختی
 پرده از رخ برفکندی یکنظر در جلوه‌گاه
 وز حیا حور و پری را در حجاب انداختی
 نصره‌الدین شاه یحیی آنکه خصم ملک‌را
 از لب شمشیر چون آتش در آب انداختی
 باده‌نوش از جام عالم‌بین که در اورنگ جم
 شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی
 گرچه از مستی خرابم طاعت من رد مکن
 کاندرا این شغلم بامید صواب انداختی
 گنج عشق خود نهادی در دل ویران من
 سایه رحمت براین گنج خراب انداختی
 هر کسی باشمع رخسارت بوجهی عشق‌باخت
 زین میان پروانه را در اضطراب انداختی
 از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف
 چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی
 داور داراشکوه ای آنکه تاج آفتاب
 از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی
 زینهار از آب شمشیرت که شیرانرا از آن
 تشنه لب کشتی نهنگان را در آب انداختی

از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی
حافظ پس از مدتی توقف در یزد، از آن شهر نیز بیزار شده و
دوباره هوای شیرازش بسر افتاد، شاید علت دلتنگی خواجه از یزد،
بیشتر بواسطه رفتار شاه یحیی بوده، که میان مورخین بیخبل و خست
مشهور است، چنانکه خواجه هم صریحاً باین مطلب اشاره کرده و
فرماید:

دل منه ایمرد دانا برسخای عمرو و زید
کس نمیداند که کارش از کجا خواهد گشاد
رو توکل کن نمیدانی که نوك کلک من
نقش هر صورت که زد رنگ دگر بیرون فتاد
شاه هر موزم ندید و بی سخن صد لطف کرد
شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد
کار شاهان این چنین باشد تو ای حافظ مرنج
داور روزی رسان توفیق و نصرتشان دهاد
خواجه باندازه‌ای از مسافرت بیزد و توقف در این شهر، افسرده
خاطر شده، که در چندین غزل آن شهر را مذمت نموده و برای رسیدن
بشیراز نذر و نیازها کرده است:

گر از این منزل غربت بسوی خانه روم
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم
زین سفر گر بسلامت بوطن باز رسم
نذر کردم که هم از راه بمیخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر سلوک
بر در صومعه با بربط و پیمانہ روم
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند
ناکسم گر بشکایت بر بیگانه روم

بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار
چند چند از پی کام دل دیوانه روم
گر بینم خم ابروی چو محرابش باز
سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم
خرم آندم که چو حافظ بتولای عزیز
سرخوش از میکده بادوست بکاشانه روم

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
بشهر خود روم و شهریار خود باشم
ز محرمان سرا پرده وصال شوم
ز بندگان خداوندگار خود باشم
چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روز واقعه پیش نگار خود باشم
همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود
دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم
ز دست بخت گران خواب و کار بیسامان
گرم بود گله ای رازدار خود باشم
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ
و گرنه تا بابد شرمسار خود باشم

نماز شام غریبان چو گریه آغازم
بمویه های غریبانه قصه پردازم
بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از بلاد حبیبم نه از دیار غریب
 مهیمنای برفیقان خود رسان بازم
 خدایرا مددی ایدلیل ره تا من
 بکوی میکده دیگر علم برافرازم
 خرد ز پیری من کی حساب برگیرد
 که باز با صنمی طفل عشق میبازم
 بجز صبا و شمالم نمیشناسد کس
 عزیز من که بجز باد نیست دمسازم
 هوای منزل یار آب زندگانی ماست
 صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم
 سرشکم آمد و رازم بگفت روی بروی
 شکایت از که کنم خانگیست غمازم
 ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت
 مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم
 چنین برمیآید که خواجه برای بازگشت بشیراز، بجلالالدین
 تورانشاه وزیر شاه شجاع، متوسل شده، اگرچه مسافرت این وزیر
 به یزد معلوم نیست در چه تاریخی اتفاق افتاده ولی ظاهراً میتوان
 حدس زد، در سفریکه شاه شجاع برای استیصال شاه یحیی یزد رفته،
 تورانشاه نیز در خدمت او بوده و اتفاقاً این تاریخ با دوران وزارت
 وی هم تطبیق میکند، خواجه در این غزل گوید:
 خرم آنروز کز این منزل ویران بروم
 راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
 گرچه دانم که بجائی نبرد راه غریب
 من ببوی خوش آنزلف پریشان بروم
 چون صبا با دل بیمار و تن بیطاعت
 بهواداری آنسرو خرامان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
 رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم
 تازیان را چو غم حال گرانباران نیست
 پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
 در ره او چو قلم گر بسرم باید رفت
 با دل زخم کش و دیده گریان بروم
 نذر کردم گر از این در بدر آیم روزی
 تا در میکده شادان و غزلخوان بروم
 در هواداری او ذره صفت رقص کنان
 تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
 و ر چو حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون
 همره کوکبه آصف دوران بروم
 و در قصیده‌ای صریحاً بنام و مقام او اشاره کرده و فرماید:
 مرا دلیست پریشان بدست غم پامال
 چنانکه هیچکس نیست واقف احوال

.
 ز ملک خویش بغربت فتاده‌ام ز آنسان
 بمانده عاجز و مسکین چو مرغ بی پروبال
 عنایت وطن خود نمیتوانم داشت
 که نیستم بجهان یکدرم ز مال و منال
 غریب و مفلس و محتاج در چنین شهری
 بهیچ نوع ندارم ز خلق روی سؤال
 ز دهر غیر جفا و ستم طمع کردن
 زهی تصور باطل زهی خیال محال
 عروس طبع جوایم ز حجره دل داد
 که هست منبع احسان و بحر فضل و نوال

جناب آصف دوران جلال دولت و دین
که در جهان نبد و نیستش نظیر و مثال
الخ

اکنون اگر این گمان درست بوده و مسافرت خواجه جلال الدین
توران شاه در سال ۷۸۱ اتفاق افتاده باشد، بایستی عزیمت خواجه را از
شیراز بیزد سال ۷۷۹ و مراجعتش را سال ۷۸۱ بدانیم زیرا بنا بر قطعه
ذیل مدت اقامتش در یزد محققاً دو سال بوده است:

بمن پیام فرستاد دوستی روزی
که ای نتیجه کلکت سواد بینائی
پس از دو سال که بخت بخانه باز آورد

چرا ز خانه خواجه برون نمی آئی
جواب دادم و گفتم بدار معذورم
که این طریقه نه خود کامی است و خود رائی

و کیل قاضیم اندر گذر کمین کرده است
بکف قباله دعوی چو مار سودائی
که گر برون نهم از آستان خواجه قدم

معاملم سوی زندان برد برسوائی
جناب خواجه حصار منست و گر آنجا
کسی قدم نهد از مردم تقاضائی

بعون قوت بازوی بندگان وزیر
بسپیش بشکافم دماغ سودائی
خواجه با این وزیر روابط خوبی داشته و مکرر ویرا مدح

گفته است، از جمله در این قصیده:

خیر مقدم مرحبا ای طایر فرخ قدم
شادمان کردی مرا نازم تو را سر تا قدم

.

ساقیا می‌ده که دیگر بار در رندی و عشق
نوڪ كلڪ خواجه بر منشور حافظ زد رقم
خواجه تورانشاه عادل دل جمال ملك و دین
بدر آفاق العلی عون السوری غوث الامم

مرگ شاه شجاع

شاه شجاع در ۲۲ شعبان سال ۷۸۶ پس از بیست و شش سال سلطنت و نزاع دائمی با برادران و برادر زادگان، بعلت افراط در شرب شراب وفات یافت (تاریخ فوتش، حیف از شاه شجاع) و پیش از مرگ برای آنکه پادشاهی فرزند ارشد و ولیعهد خود، مجاهدالدین زین العابدین را پا برجا و بلا منازع کند، متصرفات آل مظفر را بطریق ذیل تقسیم کرد:

کرمان را برادر خود عمادالدین احمد، اصفهان را برادر دیگرش سلطان ابو یزید، یزد را بشاه یحیی برادرزاده خود و خوزستان را برادر او شاه منصور وا گذاشت، با اینحال برای مزید اطمینان خاطر، دونا مه یکی بامیر تیمور و دیگری بسطان احمد جلایر نوشته، فرزندان خود را بایشان سپرد (سواد نامه‌ای که بتیمور نوشته در کتب ضبط است).

بعد از فوت شاه شجاع، برخلاف آرزوی او میان شاهزادگان آل مظفر جنگ خانگی شدیدی در گرفت، که شرح جزئیات آن از حوصله این مختصر خارج است.

امیر تیمور که در این اوان بر تمام ماوراءالنهر و ترکستان و قسمت عمده ایران استیلا یافته بود، زین العابدین را بخدمت خود خواند و چون زین العابدین رسول ویرا نگاهداشته و بنامه‌اش پاسخی نداد، تیمور در سال ۷۸۹ باصفهان تاخت و پس از تسخیر آنشهر بواسطه عصیان که از مردم ظاهر شد، فرمان قتل عام داد و هفتاد هزار نفر را کشته، عازم شیراز شد.

خبر قتل عام اصفهان و عزیمت تیمور بشیراز، مردم این ناحیه را بی اندازه مشوش ساخت، چنانکه خواهی نیز از این تشویش و اضطراب برکنار نمانده و همشهریان خود را بصر و بردباری خوانده است:

دو یار زیرک و از باده کهن دومی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی
من این مقام بدنیا و آخرت ندهم
اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی
نگار خویش بدست کسان همی بینم
چنین شناخت کسی حق صحبت چومنی
بیا که قسمت این کارخانه کم نشود
بزهده همچو توئی یا بفسق همچو منی
ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن
درین چمن که گلی بوده است یا سمنی
هرآنکه کنج قناعت بگنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری بکمترین ثمنی
بین در آینه جام نقشبندی غیب
که کس بیاد ندارد دگر چنین زمانی
از این سموم که برطرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی بوده است یا سمنی
بصبر گوش تو ایدل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی بدست اهرمنی
دماغ دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست رای حکیمی و فکر برهمنی

بالاخره تیمور بشیراز آمد و زین العابدین که بخیال استمداد از سلطان احمد جلایر، بطرف بغداد میگریخت، فریب پسرعم خود شاه منصور را خورده و بشرحیکه در تواریخ مسطور است، بدست او

گرفتار و در قلعه سلاسل محبوس شد. شاه یحیی و سلطان احمد بخدمت تیمور پیوسته، اظهار اطاعت کردند و چون در همین اوقات اخبار فتنه ماوراءالنهر رسید، تیمور متصرفات آل مظفر را میان ایشان تقسیم نموده بماوراءالنهر بازگشت.

(چنانکه قبلاً اشاره کردیم اگر ملاقات خواجه با تیمور صحت تاریخی داشته باشد در همین سفر اتفاق افتاده است).

شاه یحیی از طرف تیمور والی فارس شد و چون در این هنگام زین العابدین در قلعه سلاسل محبوس بود، خواجه غزل ذیل را برای شاه یحیی گفته و بزندانی شدن خصم او اشاره کرده است:

دارای جهان نصره‌دین خسرو کامل
یحیی بن مظفر ملک عالم عادل
ای درگه اسلام پناه تو گشوده
بر روی جهان روزنه جان و در دل
تعظیم تو برجان و خرد واجب و لازم
انعام تو بر کون و مکان فیض و شامل
روز ازل از کلک تو یک نقطه سیاهی
بر روی مه افتاد که کن حل مسائل
خورشید چو آن خال سیه دید بمه گفت
ایکاش که من بودمی آن بنده مقبل
شاهها فلک از بزم تو در رقص سماعست
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل
می‌نوش و جهان بخش که از زلف کمندت
شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل
دور فلکی یکسره بر منهج عدلست
خوش باش که ظالم نبرد راه بمنزل
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
از بهر معیشت مکن اندیشه باطل

از اشاره‌ای که در این غزل بگرفتاری زین العابدین و ستمکاری اوست و همچنین از اشعار دیگری، که خواجه در مدح شاه منصور گرفتار کننده زین العابدین گفته، معلوم میشود که میان خواجه و این پادشاه صفائی وجود نداشته زیرا در دیوانش نیز مدیحه‌ای بنام زین العابدین یافت نمیشود و تنها يك غزل در دیوان خواجه هست که اگرچه در آن نام کسی را یاد نکرده، لیکن از سیاق کلام میتوان تصور کرد که هنگام آشتی میان زین العابدین و شاه یحیی، برای اولی ساخته شده باشد.

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری
در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند
دعوی بندگی کن و اقرار چاکری
آنکس که اوفتاد خدایش گرفت دست
گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری
ساقی بمژدگانی وصل از درم در آی
تا یکدم از دلم غم دنیا بدر بری
در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است
آن به کزین کریوه سبکبار بگذری
سلطان و فکر لشگر و سودای گنج و تاج
درویش و امن خاطر و کنج قلندری
یکحرف صوفیانه بگویم اجازت است
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری
نیل مراد بر حسب فکر همت است
از شاه نذر خواه و ز توفیق یاوری
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی
کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

بعد از مراجعت تیمور دوباره میان آل مظفر نزاع در گرفت و این جنگ خانگی تا آنجا شدت یافت، که ظاهراً مردم آرزوی بازگشت تیمور و ایجاد حکومت واحدی را مینموده‌اند چنانکه خواجه گوید:

سینه مالا مال درد است ایسدریغا مرهمی
دل ز تنهائی بجان آمد خدا را همدمی
چشم آسایش که دارد زین سپهر گرم‌رو
ساقیا جامی بمن ده تا بیاسایم دمی
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
زیر کی را گفتم این احوال خوش خندید و گفت
صعب کاری بلعجب راهی پریشان عالمی
اهل کام و آرزو را سوی رندان راه نیست
رهروی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه ترکان غافلست از حال ما کو رستمی
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آندل که با درد تو خواهد مرهمی
آدمی از عالم خاکی نمیآید پدید
عالمی دیگر بیاید ساخت و از نو آدمی
گریه حافظ چه سنجد نزد استغناى عشق
کاندر آن طوفان نماید هفت دریا شبنمی

شاه منصور که اوضاع و احوال را سخت درهم و برهم دید، از شوستر عازم شیراز شد، شاه یحیی شهر را رها کرده بگریخت و شاه منصور بر پایتخت آل مظفر استیلا یافت. چون زین العابدین در

غیاب شاه منصور، از قلعه سلاسل گریخته و باصفهان رفته بود، بفرمان شاه منصور دوباره گرفتار و کور شد. نزاع میان برادران و بنی اعمام روز بروز شدیدتر میشد و کوشش شاه منصور برای تشکیل دولت مقتدری جهت مقابله با تیمور بجائی نمیرسید.

اما خواجه نسبت بشاه منصور، بی اندازه محبت داشته و چنین مینماید که در زمان این پادشاه طبع افسرده حافظ، جوانی از سر گرفته و شور و نشاط دیگر یافته است، شاید علت آن غلبه شاه منصور بر شاه یحیی و زین العابدین و یا بالاتر از اینها تسلط وی بر شیراز و تمهید اساس دولت مقتدر و حکومت واحدی بوده است. بهر حال حافظ شاه منصور را بیش از همه سلاطین ستوده و لحن مدایحی که برای وی سروده، صمیمانه تر از مدایحی است که برای دیگران فرموده، از جمله هنگام ورود او بشیراز گفته:

بیا که رایت منصور پادشاه رسید
نوید فتح و بشارت بمهر و ماه رسید
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
کمال عدل بفریاد داد خواه رسید
سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد
جهان بکام دل اکنون رسد که شاه رسید
ز قاطعان طریق اینزمان شوند ایمن
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
عزیز مصر برغم برادران غیور
ز قعر چاه برآمد باوج جاه رسید
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
صبا بگو که چها بر سرم درین غم عشق
ز آتش دل سوزان و دود آه رسید

ز شوق روی تو شاها براین اسیر فراق
 همان رسید کز آتش بیرگ کاه رسید
 مرو بخواب که حافظ بارگاه قبول
 ز یمن ورد شب و درس صبحگاه رسید
 و در غزل دیگر فرماید:
 برید باد صبا دوشم آگهی آورد
 که روز محنت و غم رو بکوتهی آورد
 بمطربان صبحی دهیم جامه پاک
 بدین نوید که باد سحرگهی آورد
 نسیم زلف تو شد خضر را هم اندر عشق
 زهی رفیق که بختم بهمرهی آورد
 بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان
 باین جهان ز برای دل رهی آورد
 چه ناله‌ها که رسید از دلم بخرمن ماه
 چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد
 بچین خاطر ما کوش کاین کلاه نمد
 بسا شکست که بر افسر شهی آورد
 رساند رایت منصور برفلك حافظ
 چوالتجا بجناب شهنشهی آورد
 گذشته از دو غزلی که نقل کردیم، خواجه چهار غزل دیگر
 نیز در مدح شاه منصور گفته که فقط بنقل چند بیتی از آنها اکتفا
 میکنیم:

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد
 بدست مرحمت یارم در امیدواران زد
 چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست
 برآمد خنده‌ای خوش برغرور کامکاران زد

.....

شهنشاه مظفر فر شجاع ملك ودين منصور
كه جود بيدريغش خنده برابر بهاران زد
الخ.....

دانی كه چيست دولت دیدار یار دیدن
در كوی او گدائی برخسروی گزیدن

گوئی برفت حافظ از یاد شاه منصور
یا رب بیادش آور درویش پروریدن
ایضاً

گر چه ما بندگان پادشهییم
پادشاهان ملك صبحگهییم

گنج در آستین و کیسه تهی
جام گیتی نما و خاك رهیم

هوشیار حضور و مست غرور
بحر توحید و غرقه گنهییم

شاهد بخت چون کرشمه کند
ماش آئینه رخ چو مهیم

شاه بیدار بخت را هر شب
ما نگهبان افسر و کلهییم

گو غنیمت شمار صحبت ما
كه تودر خواب و ما بیدیده گهییم

وام حافظ بگو كه باز دهد
كرده ای اعتراف و ما گوهییم

شاه منصور واقفت كه ما
روی دولت بهر كجا كه نهیم

دشمنان را ز خون كفن سازیم
دوستان را قبای فتح دهیم

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

گذشته از غزلیات مذکوره در فوق، خواجه قصیده شیوائی هم
در مدح شاه منصور دارد، که در آن نیز شیوه غزلسرائی خود را از
دست نداده و شاه را از صمیم دل مدح گفته است:

جوza سحر نهاد حمایل برابرم

یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم

ساقی بیا که از مدد بخت کار ساز

کامی که خواستم ز خدا شد میسر

جامی بده که باز بشادی روی شاه

پیرانه سر هوای جوانیست در سرم

راهم مزین بوصف زلال خضر که من

از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم

شد سالها که از بر من رفته بود بخت

از دولت وصال تو باز آمد از درم

بیدار در زمانه ندیدی کسی مرا

در خواب اگر خیال تو گشتی مصورم

من عمر در غم تو پایان برم ولی

باور مکن که بی تو زمانی بسر برم

درد مرا طبیب نداند دوا که من

بیدوست خسته خاطر و با یار خوشترم

گفتی میار رخت اقامت بکوی ما

من خود بجان تو که از این کوی نگذر

هر کس غلام شاهمی و مملوک صاحبی است

من بنده کمینه سلطان کشورم

شاهها من ار بعرض رسانم سریر فضل

مملوک آن جنابم و مسکین این درم

گرباورت نمیشود از بنده این حدیث
 از گفته کمال دلیلی بیاورم
 گربر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر
 آن مهر بر که افکنم این دل کجا برم
 من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال
 کی ترک آبخورد کند طبع خو گرم
 منصور بن محمد غازیست ورد من
 وز این خجسته نام بر اعدا مظفرم
 عهد الست من همه با عهد شاه بود
 بر شاهراه عمر از این عهد نگذرم
 گردون چو کرد نظم ثریا بنام شاه
 من نظم خود چرا نکنم از که کمترم
 شاهین صفت چو طعمه چشیدم زدست شاه
 کی باشد التفات بصید کبوترم
 ایشاه شیر گیر چه کم گردد ار شود
 در سایه تو ملک فراغت میسرم
 بال و پری ندارم و این طرفه تر که نیست
 غیر از هوای منزل سیمرخ در سرم
 شعرم زین مدح تو صدملك دل گشاد
 گوئی که تیغ تست زبان سخنورم
 بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح
 نی عشق سرو بود و نه مهر صنوبرم
 بوی تو میشنیدم و بریاد روی تو
 دادند ساقیان طرب یکدو ساغرم
 مستی بآب یکدو عنب وضع بنده نیست
 من سالخورده پیر خرابات پرورم
 با سیر اختر فلکم داوری بسی است
 انصاف شاه باد درین قصه یاورم

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه
 طاووس عرش مروحه سازد ز شهپر
 نامم ز کارخانه عشاق محو باد
 گر جز محبت تو بود شغل دیگرم
 شبل الاسد بصید دلم حمله کرده بود
 گر لاغزم و لیک شکار غضنفرم
 ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
 من کی رسم بوصل تو کز ذره کمتر
 بنما بمن که منکر حسن رخ تو کیست
 تا دیده اش بگزلك غیرت بر آورم
 بر من فتاد سایه خورشید سلطنت
 اکنون فراغت است ز خورشید خاورم
 مقصود از این معامله بازار تیزی است
 نه عشوه می فروشم و نه جلوه می خرم
 دارم بسی امید که از یمن همتش
 بر شاعران دهر کند بخت سرورم
 حافظ ز جان محب رسول است و آل او
 بر این سخن گواست خداوند اکبرم

مقصود از نام کمال در بیت دوازدهم ظاهراً به کمال خجندی
 است نه کمال اسمعیل، بلکه شاعر دیگر است قدیمتر از هر دو، زیرا
 بیتی که حافظ آنرا تضمین کرده، در کلیله بهرامشاهی هم هست و
 نیز بعقیده آقای پژمان مصراع اول بیت پانزدهم باید باین طریق
 اصلاح شود: منصور بن مظفر غازیست حرز من ولی چون در جمیع
 نسخ منصور بن محمد ضبط شده و در نسخه نگارنده هم همینطور است
 عیناً نقل شد و گمان میرود خواجه نیز نام شاه منصور را با نام پدر
 بزرگش که مؤسس دودمان مظفری است ذکر کرده، زیرا شاه منصور
 فرزند شاه مظفر بن مبارزالدین محمد است، که خود هیچگاه

بپادشاهی ننشسته، بلکه در سال ۷۵۴ ضمن محاصره شیراز در گذشته است و از او چهار پسر مانده: شاه یحیی، شاه منصور، شاه علی و شاه حسین. خواجه در قطعه دیگری نسب شاه منصور را چنین بیان کرده:

روح القدس آن سروش فرخ

بر قبه طارم زبر جد

میگفت سحرگهان که یارب

در دولت و حشمت مخلص

بر مسند خسروی بماناد

منصور مظفر محمد

حافظ معنی نامه شیوائی هم در مدح شاه منصور دارد، که در غالب نسخه‌ها اشعار آن با ساقی نامه خواجه مخلوط شده ولی در نسخه نگارنده یکی بنام معنی نامه با مطلع ذیل:

سر فتنه دارد دگر روزگار

من و مستی و فتنه چشم یار

و دیگری بنام ساقی نامه با این مطلع:

بیا ساقی از من برو پیش شاه

بگو این سخن کای شه جم کلاه

ضبط شده و ظاهراً از نسخ دیگر صحیح تر میباشد، اینک برای استفاده خوانندگان گرامی عین معنی نامه را در اینجا نقل میکنیم:

سر فتنه دارد دگر روزگار

من و مستی و فتنه چشم یار

همی نالم از دور گردون شگفت

ولی نیست بر وی مجال گرفت

فریب جهان قصه روشن است

بین تاجه زاید شب آبتن است

دگر همچو رند آتشی میزند

ندانم چراغ که بر میکند

دلا بر جهان دل منه زینهار
 که کس بر سر پل نگیرد قرار
 همان مرحله است این بیابان دور
 که گم شد در او لشگر سلم و تور
 همان منزلت است این جهان خراب
 که دیده است ایوان افراسیاب
 نه تنها شد ایوان و تختش بیاد
 که کس دخمه اش هم ندارد بیاد
 کجا رای پیران لشگر کشش
 کجا ایند ترکان خنجر کشش
 چنین گفت جمشید دارای گنج
 که یکجو نیرزد سرای سپنج
 مغنی کجائی بگلبانگ رود
 بیاد آور آن خسروانی سرود
 بمستان نوای سرودی فرست
 بیاران رفته درودی فرست
 مغنی بزن چنگ در ارغنون
 بیر از دلم فکر دنیای دون
 مگر خاطر م یابد آسایشی
 چو نبود ز غم با وی آلایشی
 مغنی بیا با منت جنگ نیست
 کفی بردفی زن گرت چنگ نیست
 شنیدم که چون غم رساند گزند
 خروشیدن دف بود سودمند
 مغنی کجائی که وقت گل است
 ز بلبل چمنها پر از غلغل است
 همان به که خونم بجوش آوری
 دمی چنگ را درخروش آوری

مغنی دف و چنگ را ساز ده
 بیاران خوش نغمه آواز ده
 بیك نغمه درد مرا چاره ساز
 دلم نیز چون خر قه صد پاره ساز
 مغنی چه باشد که لطفی کنی
 زنی آتشی در دلم افکنی
 برون آری از فکر خود یکدم
 بهم بر زنی خانمان غم
 مغنی کجائی نوائی بز
 بما بینوایان صلائی بز
 چو خواهی شدن عالم از ما تهی
 گدائی بسی به ز شاهنشهی
 مغنی نوای طرب ساز کن
 بقول و غزل قصه آغاز کن
 که بار غم بر زمین دوخت پای
 بضرب اصولم در آور ز جای
 مغنی بیا بشنو و کار بند
 ز قول من این پند دانا پسند
 چو غم لشگر آرد بیارا صفی
 بچنگ و رباب و بنای و دفی
 مغنی تو سر مرا محرمی
 زمانی به نی زن دم همدمی
 بهنی دور کن در دلت گر غمی است
 دمی دم بهنی زن که عالم دمی است
 مغنی کجائی بز بر بطی
 بیا ساقی از باده پر کن بطی
 که با هم نشینیم و عیشی کنیم
 دمی خوش بر آئیم و طیشی کنیم

مغنی از آن پرده نقشی بیار
 بین تاجچه گفت از حرم پرده دار
 چنان برکش آهنگ این داوری
 که ناهید چنگی برقص آوری
 رهی زن که صوفی بحالت رود
 بمستی وصالش حوالت رود
 مغنی ز اشعار من یکغزل
 بآهنگ چنگ آور اندر عمل
 که تا وجد را کارسازی کنم
 برقص آییم و خرقه بازی کنم
 باقبال دارای دیهیم و تخت
 مهین میوه خسروانی درخت
 پناه زمین پادشاه زمان
 مه برج دولت شه کامران
 که تمکین اورنگ شاهی از اوست
 تن آسائی مرغ و ماهی از اوست
 فروغ دل و دیده مقبلان
 ولینعت جمله صاحب دلان
 جهاندار دین پرور تاجور
 کز او تخت کی گشت بازیبوفر
 چگونه دهم شرح آثار او
 که عقلست حیران در اطوار او
 جو قدروی از حد و صفاست بیش
 سر اندازم از عجز اینک به پیش
 بر آرم با خلاص دست دعا
 کنم روی در حضرت کبریا
 که یارب بالای نعمای تو
 باسرار اسماء حسنا ی تو

بحق کلامت که آمد عظیم
 بحق رسول و بخلق کریم
 که شاه جهان باد فیروزبخت
 باقبالش آراسته تاج و تخت
 زمین تا بود مظهر عدل و جور
 فلک تا بود مرتع دلو و ثور
 خدیو جهان شاه منصور باد
 غبار غم از خاطرش دور باد
 بحمدالله ای خسرو جم نگین
 شجاعی بمیدان دنیا و دین
 بمنصورت شد در آفاق نام
 که منصور باشی بر اعدا مدام
 فریدون شکوهی در ایوان بزم
 تهمتن نوردی بمیدان رزم
 فلکرا گهر در صدف چون تو نیست
 فریدون و جم را خلف چون تو نیست
 نه تنها خراجت دهند از فرنگ
 که مهر ارج باجت فرستد ز زنگ
 اگر ترک و هند است اگر روم و چین
 چو جم جمله داری بزیر نگین
 زحل کمترین هندویت در وثاق
 سپهرت غلامی مرصع نطق
 همائست چترت همایون نظر
 که دارد بسیط زمین زیر پر
 سنکدر صفت روم تا چین تو راست
 گرا داشت آئینه آئین تو راست
 بجای سکندر بمان سالها
 بدانا دلی کشف کن حالها

چو دریای وصف ندارد کنار
 ثنا را کنم بر دعا اختصار
 ز نظم نظامی که چرخ کهن
 ندارد چو او هیچ زیبا سخن
 بیارم بتضمین سه بیت متین
 که نزد خرد به ز در ثمین
 از آن پیشتر کآوری در ضمیر
 ولایت ستان باش و آفاق گیر
 زمان تا زمان از سپهر بلند
 بفتح دگر باش فیروزمند
 از آنمی که جان داروی هوش باد
 مرا شربت و شاه را نوش باد

هر چند دوران زندگی خواجه، در اواسط سلطنت شاه منصور،
 پایان یافت و بقول محمد گلندام:

«... ودیعت حیات بمو کلان قضا و قدر سپرد و رخت وجود از
 دهلیز تنگ این جهان بیرون برد و روح پاکش با ساکنان عالم
 علوی قرین شد و پس از مفارقت بدن همخوابه پاکیزه رویان
 حورالعین گشت.»

اما برای آنکه تاریخ آل مظفر، بویژه سرانجام پادشاه محبوب
 شاعر شیرین زبان ما ناقص نماند، چند سطری در باب پایان کار
 آل مظفر، باین مختصر میافزائیم:

تیمور پس از انتظام مهام ماوراءالنهر، دوباره عازم عراق شد و
 در سال ۷۹۵ از شوشتر بشیراز تاخته، زین العابدین کور را از قلعه
 سفید رهائی داد.

شاه منصور از اصفهان بشیراز آمد ولی در این ایام تا آنجا
 بشرب مدام اشتغال داشت، که حتی مدت چهل روز کسی او را ندید
 و همینکه خبر تسخیر قلعه سفید را بدست تیمور شنید، از شیراز
 بگریخت و در فسا از فراریان شهری پرسید که مردم شیراز، از پی

من چه میگویند؟ گفتند:

«مردم بطعنه میگویند، کسانی که باد در بروت میانداخته و از ترکش هفده من خود لاف میزدند اکنون مثل بز میگریزند».

شاه منصور که مردی غیور و متهور بود، از این گفتار بهیجان آمده، بشیراز بازگشت و بزحمت پنجهزار پیاده و سوار گرد آورده، در سه فرسنگی شهر، بمقابله سی هزار تن سپاهیان تیمور شتافت و نخست با وجود کمی همراهان قلب سپاه تیمور را درهم شکست، بطوریکه تیمور با پنج نفر از سپاهیانش تنها ماند و شاه منصور دوبار شمشیر بکلاه خود او زد اما امرا سپر درپیش گرفته، مانع رسیدن تیغ بفرق تیمور شدند، پس از آن شاه منصور که درگیر و دار کارزار سه زخم مهلك برداشته بود، بجانب شیراز تاخت و در راه یکی از لشکریان تیمور او را شناخته، سرش را از بدن جدا ساخت و شاهرخ آنرا در رکاب پدر انداخت.

بعد از این واقعه تیمور، حکومت فارس را بفرزند خود، عمر شیخ وا گذاشت و جمیع شاهزادگان آل مظفر را که قریب هفتاد نفر بودند، مقید ساخته، عازم مراجعت گردید.

گویند همینکه بقریه مهیار پنج فرسنگی شمال قمشه (شهرضا) رسید روزی تمام شاهزادگان مظفری را در یکجا بصرف غذا نشانند و بایشان گفت این نخستین باری است که شما جمعاً برسر يك خوان غذا میخورید، ابو اسحق بن اویس بن شاه شجاع گفت اگر ما بر سر يك خوان غذا میخوریم، هرگز تو بر ما غلبه نمی یافتی و اشاره ای ببرخی از شاهزادگان نمود، تیمور از آن اشاره دریافت که توطئه ای جهت قتل او دارند، و چون میخواست معارض و مخالفی از آنطایفه جهت خود و خاندان خود باقی نگذارد همگی را بقتل رسانید و تنها دو تن یعنی زین العابدین و شبلی کور را زنده گذاشته بسمرقند فرستاد.

دنباله دارد

باز هم حافظ و نسیمی

در پاسخ مقاله استاد دکتر سادات ناصری آقای دکتر غلامحسین بیگدلی - پروفور مقاله مفصلی نوشته بودند که با اجازه ایشان آن قسمت از مقاله را که مربوط به حافظ‌شناسی و مقالات مندرج در جلد‌های قبلی آن است در اینجا چاپ می‌نمائیم.

با پوزش از پیشگاه خوانندگان حافظ‌شناسی. ن - ک

لیکن آنجا که غرض روی هنر پرده کشید
دین و دل میرمد و ذوق و صفا میمیرد
«شهریار»

آقای دکتر سادات ناصری مدعی هستند که گویا من پنهان داشته‌ام و نشان نداده‌ام که «دیوان نسیمی» را برای نخستین بار پروفور حمید محمد زاده ترتیب و نشر نموده است و سپس مینویسند: «در زیر خط، معلوم نیست که چرا چنین نوشته‌اند»: «۱- سید عمادالدین نسیمی دیوان با مقدمه، مقابله و تصحیح حمید محمد زاده، نشریات دولتی آذربایجان باکو ۱۹۷۲» علاوه بر این جناب آقای دکتر سید حسن سادات ناصری پس چرا این نوشته ما را ندیده‌اید، بلی ما در مقدمه خود قید نموده‌ایم که دیوان نسیمی باهتمام آقای دکتر حمید محمد زاده - پروفور در سال ۱۹۷۲ در باکو منتشر شده است و عین نوشته ما چنین است: «مرحوم سلمان ممتاز برای اولین بار در سال ۱۹۲۶ م. دیوان ملمع (فارسی - ترکی) نسیمی را در باکو چاپ و منتشر ساخت و دیوان فارسی و ترکی شاعر درحین برگزاری جشن ششصدمین سالروز تولد وی در شهر باکو (به‌سال

۱۹۷۳) بچاپ رسید و در دسترس همگان قرار گرفت. بویژه دیوان فارسی نسیمی را از روی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های مراکز علمی لنین‌گراد و تفلیس از طرف دکتر حمید محمدزاده - پروفیسور ترتیب و تنظیم گردیده و با مقدمه علمی مرتب بچاپ رسید و برای اولین بار در اختیار همگان قرار گرفت»^۱.

... تلاش اصلی آقای دکتر سادات ناصری بر این است که ثابت نماید که نسیمی شیروانی نه شیرازی، بغدادی یا هر جای دیگر غیر از آذربایجان عزیز است. متأسفانه ما این تمایل را در استاد و پیر ایشان جناب آقای استاد سید محمد محیط طباطبائی نیز در سال ۱۳۶۳ ش. ه. مشاهده نمودیم که در جواب یک مرد آذربایجانی مرقوم داشته بودند: «بر زمامداران امور است که بجای ظاهر سازی و توجه به امور کوچک، این قبیل نواقص و معایب (مقصود زبان ترکی آذربایجانیست) را ریشه کن کنند»^۲. ایشان نیز با چیدن صغری و کبری میخواستند «ثابت» نمایند اصلاً فرهنگ «صاح العجم»ی وجود ندارد که در این باره رجوع کنید بشماره‌های ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵ و ۶۶ مجله وزین «وارلیق» سال ۱۳۶۳.

اما درباره بغدادی بودن نسیمی که آقای استاد سادات ناصری با استناد بگفته‌های ارباب تذکره چون تقی‌الدین اوحدی بلیانی علیقلیخان واله و رضاقلیخان هدایت او را از مردم شیراز می‌پندارند. استاد باید بدانند که خود نسیمی خودش را شروانی میخواند و میگوید:

چون بظلم از ملک شروانش^۲ طلب کردند رفت
بر در اینجه بود آن نقطه شریزید...
کاسه که گرمتر از آش نمیشود باضافه اکثریت محققین او را شیروانی میشناسند و آذربایجان‌الاصل میدانند. شما چه میگوئید؟!^۳

در اینجا احوالاتی بخاطرم افتاد که یادآوریش خالی از فایده نیست: هنگامیکه در شهریور ۱۳۲۵ ارتشهای بیگانه پایتخت کشور یعنی تهران را اشغال کرده و مملکت در زیر چکمه‌های سربازان اجنبی لگدمال میشد. روزی گذارم بخنیا بان امیرآباد آن روز (کارگر امروز) نزدیک‌های میدان انقلاب فعلی افتاد. چند نفر سرباز بیگانه بیک دکان بقالی ریخته و هر کدام یکی دو عدد کدو مسمایی برداشته و شروع بجویدن نمودند، بیچاره بقال فریاد میزد سرکار! - و کیل باشی! اینها خیار نیستند و کدو میباشند، ولی گوش سربازان بدهکار نگردید و نوش جان کنان از مغازه خارج شدند. حالا جناب آقای استاد سادات ناصری توجه فرمایند آن شاعر ترك بغدادی که مانند نسیمی در سه زبان فارسی، ترکی و عربی شعر میسروده نامش محمد فضولی میباشد که از بغداد بوده است. مگر فراموش فرموده‌اید که در قرون ۷ و ۸ هجری هر شاعری که از هر دیاری و

۱- دیوان عمادالدین سید علی نسیمی شروانی. ناشر «نشر روشن». تهران، تابستان ۱۳۶۳ مقدمه صفحه ۱۹.

۲- روزنامه «تجدد ایران» سال سیزدهم - یکشنبه دوم آذرماه ۱۳۲۵ شماره ۳۲۸۸ در پاسخ یک فرد آذربایجانی که خواستار سخن گفتن بزبان مادری خود بوده است.

۳- شیروان را در سابق شروان می‌گفته‌اند، همانطوریکه مثلاً فرانسویها به تهران ته‌هران می‌گفتند.

شهری میگذشت او را آنجایی میخواندند و بعضی از شعرا بچند شهر منسوب بودند. هنگامیکه شاعری، مبارزی، دشمن دولت و زور و زری یا بسبب مخالفت سیاسی و مبارزه شدید با مستکبران مزبور یا بهسبب فشار اقتصادی وقتیکه بجای وطن ناگزیر میشدند شعرهایی در اینباب میسرودند. مثلاً وقتیکه شیخ اجل سعدی ناگزیر به ترک شیراز موطن محبوبش میگردید مینویسد:

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف نتوان مرد بهذلت که من اینجا زادم
هم چنین عمادالدین نسیمی که آذربایجانی و شیروانی الاصل است و مرکز فعالیت سیاسی او بر علیه تیمور و پسرش میرانشاه شهر باکو است. وقتیکه دیگر قادر به توقف در باکو نیست و باید آنجا را ترک نماید مینویسد:

ای نسیمی! چون خدا گفت آن ارضی واسعہ خطه باکو بجا بگذار کاین جای تو نیست
و ترک یار و دیار نموده به کشورهای ترکیه و عربزبان راه میافتد و سرانجام نیز در سال ۸۵۰ ه. ق. در شهر حلب زنده پوشتش کهنه میشود و بعداً مریدانش مقبره‌ای برایش میسازند که هنوز هم باقیست. اما مزار برادر نسیمی بنام شاهخندان در گورستان شهر تاریخی شماخی هنوز هم مورد توجه و زیارتگاه مسلمانان آن دیار است و راقم این سطور در شهر شماخی بارها آن مقبره را مشاهده نموده است. جناب استاد بزعم شما باز هم نسیمی^۴ شیرازی یا بغدادی است!؟

آقای استاد سادات ناصری شرحی مبسوطی درباره حروفیه و نقطویه و سایر این قبیل فرق و جریانهای مطرود مرقوم داشته‌اند، در صورتیکه اینجانب یا دکتر حمید محمد زاده - پروفیسور بجنبه مردمی و مبارزات قهرمانانه وی با صاحبان زر و زور توجه داشته‌ایم. نسیمی را که شاعر مبارز و حامی مظلومین معرفی نموده‌ایم، آقای دکتر سادات ناصری لابد از اینکه نسیمی و مرادش نعیمی با تیمور و میرانشاه در مبارزه بوده‌اند ناراحت هستند.

اگر من و دکتر حمید محمدزاده - پروفیسور هر دو نوشته‌ایم نسیمی در ۴۹ سالگی به قتل رسیده، اگر ما گفته‌ایم نسیمی سه دیوان داشته (فارسی - ترکی، عربی) اگر ما بر این پنداریم که نسیمی یکی از مشهورترین شاعران رباعی و غنایی میباشد، اگر ما نسیمی را شاعری انسان‌پرور تشخیص داده‌ایم و گفته‌ایم که شاعر مبارز و بشر دوست روی حق مظلومین و بی‌پشت و پناهان با جباران و مستکبران و صاحبان زور و زر مبارزه نموده است، بزعم شما ما همدیگر را تکرار کرده‌ایم.

وصیتنامه‌ی فضل‌الله نعیمی استرآبادی را اینجانب در سال ۱۹۷۵ م. در شهر باکو ترجمه و چاپ نموده‌ام^۵ و پروفیسور حمید محمدزاده دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۲ م.

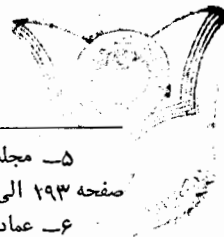
۴- نسیم منطقه‌ای در حوالی بغداد بوده و از اینکه واپسین تخلص شاعر نسیمی بوده بعضی‌ها ناآگاهانه این تخلص را به آنجا نسبت داده‌اند در صورتیکه نخست نامبرده تخلص هاشمی، سید و حسینی داشته و پس از پیوستن به فضل‌الله نعیمی برای هماهنگ ساختن تخلص خود با تخلص مرادش «نسیمی» را برگزیده است و ربطی به نسیم بغداد ندارد و عمادالدین نسیمی بغدادی نیست.

«دیوان فارسی نسیمی» را نشر نموده‌اند، آقای دکتر سادات ناصری مدعی هستند که چرا وصیتنامه را من ترجمه کرده‌ام و میبایست دکتر محمدزاده ترجمه میکرد. واقعاً عجب سفسطه و استدلال «علمی» و منطقی غریبی!!... و راستی که بقول ترکها «هیچ دخلی واری!». واقعاً که

درختی در ابرقو میبردند کلنگ از آسمان افتاد و شکست
هیچ اندیشیده‌اید که چه نوشته‌اید؟! آقای دکتر سادات ناصری ناراحت هستند که چرا ما نوشته‌ایم که اشعار عربی

نسیمی نیز مثل شعرهای ترکی و فارسی او زیبا و دلنشین و پرمضمون است، آنگاه ملمعات نسیمی را مورد تمسخر قرار داده‌اند. ما در پاسخ آقای سادات ناصری مینویسیم، بلی، آقای دکتر سادات ناصری ملمع‌های نسیمی از شاه اثرهای شعر و ادب مشرق زمین بشمار می‌آید و برای نمونه چند بیتتی از يك ملمع شاعر نامدار را که در سه زبان سروده شده است شاهد می‌آوریم تا جناب استاد ببینند که شاعر در هر سه زبان چه اشعاری آبدار سروده است و چه قدرت‌نمایی ادبی کرده است:

اذکرو اما مضي قدفات	ایها الصابرون فی الاوقات
که بسی هست در جهان آفات	فوت فرصت‌مکن که وقت صفاست
سکزاوچماغه طوتدی آلتی جهات	ایردی برد مکه بهجتندن آنونک
چشمه ایدرلر که رسید حیات	عیش کما عیش عاشق و معشوق
طادت النفس طایت الاوقات	سبزه خضروش جوانی یافت
غنت الطایرات بالاصوات	دارت النئیات بالاقداح
چون برافروخت رخ بنات نبات	جلوه‌گر شد همه عرایس باغ
بند غمدن بودرده ویردی نجات	می و معشوق و نی له آب روان
انت اشرب دواییح الکاسات ...	انما الراح راحة الارواح
کیم اولوپدر او مستحق زکات	چون نسیمی سنو نکدر رحم ایت
صلت القلب عزلت الخلوات	نینجه ایده تسلی ایدوبنی
مستجاب ایده قاضی‌الحاجات	وقت دیر کیم دعا یرینه تیه
ایردو کنجه تحیات و صلوات	روضه سینه رسول یزدی آنک
دولتونکدن اراغ اوله نکبات	خضر تندن بودور یقین دلکوم
فاعلات « مفاعل » فعلات	قدینک اکیلمه سون دیروولدو کچه

۵- مجله «آذربایجان» ارگان جمعیت نویسندگان آذربایجان. باکو، سال ۱۹۷۵، شماره ۵ از صفحه ۱۹۳ الی ۱۹۹.

۶- عمادالدین نسیمی. اثر لری. ۱ جلد، «علم» نشریاتی، باکی ۱۹۷۳ صفحه ۷۵ و ۷۱.